

經

六經同本

自聖妙吉祥經
那拏天經
至最上祕密
工

澄

C40
4514
100

240-4514

64853

大明太宗文皇帝御製真實名經序

蓋聞真實名經者是諸如來超出有壞智身極顯密
微妙正覺菩提其義深廣猶如意大寶珠寶中最勝
故能利益有情增長福慧超離塵垢脫除過愆消弭
煩惱解釋魔障令彼一切清淨圓滿卽登彼岸昔曩
殊室利弘大慈悲發大誓願以是最妙吉祥作大方
便敷揚奧旨拯拔輪迴以此饒益功德無際朕惟如
來施教但欲使人爲善夫爲善者爲臣爲忠爲子爲
孝忠臣孝子行一事而不敢以忘君出一言而惟恐
以辱親盡心於夙夜而毫髮之欺蔽不敢以萌於心

鞠躬於朝夕而頃刻之奉承不敢以違於志心惟一
於善而無纖芥之惡若是者則何有於愆尤煩惱但
爲不善之人不忠於君不孝於親悖禮傷道積愆累
惡所謂報業亦如此人乎施如仰面唾啖反見自汗
背拳搏擊反見自傷觸犯憲條身入狴犴卽爲地獄
如茲果報不爽絲忽若此輩流素蘊不忠不孝之心
一旦苟能改悟移不忠以爲忠移不孝以爲孝去惡
而爲善則卽善人而已朕弘垂愍念推廣慈仁故以
是經功德與之懺悔猶熱濯寒泉頓得清涼饑餐
積頓能成飽貧窮卑賤卽得高勝年齡不永皆得長

壽諸種善根圓滿具足若當露居而忽成樓宇若涉
波濤而忽遇舟航如蓮華之出水不染淤泥如鷗鵬
之運遊逍遙雲漢凡修善之士欲求佛道堅持禁戒
精進不已能究竟是經求真實顯密奧義卽得五眼
清淨六識皆空自然超萬有而無心含萬動而恒寂
廓清塵習妙踐真如是用光闡大猷敷贊玄化彰述
厥旨以冀流通致力於斯者宜盡心焉

永樂九年七月十五日

聖者文殊師利發菩提心願文

巴 看 落 目 瓦 傳

元甘泉馬蹄山中川守分真師姪 智慧譯

敬禮一切諸佛菩薩

救護一切面前住 究竟發於菩提心

一切有情作利益 輪廻有情至彼岸

癡心瞋心本自性 慳貪貢高本自性

始從今日至菩提 未證中間不復造

惡業貪瞋皆捨離 制學依行恒歡喜

隨喜正覺解所行 自己恒時所修善

不取菩提之正路 若一有情未出離
住於暗劫恒化利 無量不思議劫中
願常恒遊佛淨土 某甲執名所作罪
十方界中普皆聞 自己身語之惡業
於一切處恒清淨 意中惡業亦清淨
無邊惡業不復造

聖者文殊師利往昔爲啞馬國王時
於雷音王佛處發此菩提心願文

梵語阿耶曼祖悉哩捺麻捺機可

此云誦聖妙吉祥真實名經

聖妙吉祥真實名經

元講經論習密教土番譯主聶崖沙門 釋智 譯

敬禮孺童相妙吉祥

復次吉祥持金剛 難調伏中勝調伏

勇猛超出三界內 自在金剛密中勝

眼如白蓮妙端正 面貌圓滿若蓮華

自手執持勝金剛 時時仰上作拋擲

復次第現忿等像 亦有無邊持金剛

勇猛調伏難調者 具威猛相極怖畏
於金剛尖出勝光 自手向上令拋擲
有大慈悲及智慧 方便益生極殊勝
具足喜樂安隱心 示有忿怒之形相
於行正覺行中尊 衆皆來集身恭謹
向彼如來末過鏤 究竟正覺禮敬已
於前恭敬伸合掌 端坐正念而告白
遍主與我作饒益 益我慈悲於我故
如勾網中成究竟 願我真實獲菩提
有諸煩惱亂其心 不解泥中而沒溺

爲利一切有情類 令獲無上之果故
究竟正覺出有壞 是有情師及導師
亦大記句達真性 了知根心殊勝者
彼出有壞之智身 是大頂旋言詞王
亦是智身自超出 妙吉祥智勇識者
誦彼殊勝真實名 是甚深義廣大義
無比大義勝柔軟 初善中善及後善
過去正覺等已說 於未來中當演說
現在究竟等正覺 亦遍數數皆宣說
大幻化網本續中 持大金剛持密呪

如彼無邊諸佛勅 妙音宣暢今當說
世尊究竟正覺等 願成真實持呪故
如我決定未出間 當勤堅固而受持
遠離煩惱令無餘 於諸謬解捨離故
卽以無別無異心 爲諸有情願宣說
密自在者持金剛 向如來前說是言
告白畢已而合掌 以身恭敬坐其前
復次釋迦出有壞 究竟正覺兩足尊
於自面門殊勝舌 廣長橫遍令舒演
顯現三種世界內 調伏四魔諸怨敵

有情皆具三惡趣 爲現清淨微笑相
於其清淨梵音中 遍滿三種世界已
爲持金剛大力者 密自在主而答說
具足有大慈悲者 汝爲利益有情故
具足智身妙吉祥 誦真實名是大益
能作清淨除罪業 於我精勤應諦聽
善哉吉祥持金剛 手持金剛汝善哉
密主我爲此事故 爲汝巧妙令宣說
汝今一心應諦聽 唯然未過鑊善哉
復次釋迦出有壞 一切密呪大種性

密呪明呪持種性

於其三種令觀察

世間及出世間性

顯作世間大種性

殊勝廣大手印種

大種大髻應觀察

言詞之主演偈頌

密呪王者具六種

將令顯出於無二

無生法者自宣說

啞阿

長呼

依倚

引

烏鄔

引

唵

引

哆

合

囉

合

低

合

囉

合

母

恒

五

囉

合

咄

合

不

合

囉

疙

合

捺

合

渴

合

捺

合

不

嘿

合

捺

合

不

合

嘿

合

捺

捺

合

也

合

幹

引

宜

合

說

囉

合

囉

合

鉢

合

捺

合

捺

捺

合

也

合

捺

合

捺

合

捺

此下十四頌出現三十七菩提中圍故諸合刪菩提心即是八十六名數

如是正覺出有壞

究竟正覺啞中出

啞者一切字中勝

是大利益微妙字

諸境之內出無生

卽此遠離於言說

是諸說中殊勝因

令顯一切諸言說

大供養者是大欲

一切有情令歡喜

大供養者即大瞋

一切煩惱廣大怨

大供養者是大癡

亦愚癡心除愚癡

大供養者即大忿

卽是忿恚之冤讎

大供養者大貪欲

一切貪欲皆除斷

大欲卽是於大樂
大安樂者大喜足
大境色與廣大身
大色并及大形像
大明及與大廣大
大中圍者是廣大
持於廣大智慧器
鉤煩惱鉤大中勝
普聞妙聞皆廣大
顯中卽是廣大顯
解者執持大幻化
大幻化中成利益
大幻化內喜中喜
大幻化中施幻術
大施主中最爲尊
大持戒中持殊勝
於大忍辱卽堅固
以大精進悉棄捨
以大禪定住靜慮
以大智慧令持身

具足大力大方便
大願勝智是大海
大慈自性無量邊
亦是大悲勝智慧
有大智慧具大智
大解卽是大方便
具大神通及大力
大力及與大速疾
復大神通大名稱
大力令他令摧伏
三有大山悉能壞
持大堅固大金剛
大緊卽是大雄勇
於大怖中施怖畏
尊者大種卽殊勝
上師密呪大殊勝
住在於彼大乘相
大乘相中最殊勝

此下二十四頌三句是出現衆明主中圍故
讀清淨法界一百八名數

廣大正覺衆明主 具大寂默大寂默
大密呪中令出現 有大密呪自性理
欲得十種到彼岸 住於十種彼岸中
十彼岸到是清淨 卽是十種彼岸理
尊者十地自在者 住在於彼十地中
具知十種之自性 持於十種清淨者
十種義相義中義 自在寂默十力主
作諸利益無有遺 具有十種大自在
離彼無垢戲論主 眞如自性清淨主
言說眞實不諱句 如其所說而依行

於無二中說無二 住於眞實邊際中
無我師子具音聲 外道惡獸極怖畏
遊行一切有義中 速疾猶若如來心
勝及最勝勝怨中 於轉輪者施大力
集中之師集中勝 集王集王集自在
執持愛護大靈驗 大義不受他恩念
句王句主能言詞 句中自在句無邊
以眞實句說眞實 於彼四諦宣說者
不還之中復不還 教如緣覺及獨覺
種種決定超出中 彼諸大中獨一因

苾芻羅漢卽漏盡
調伏諸根并離欲
獲得安樂無怖畏
成滿清涼亦無濁
明解及與於神足
世間善逝勝明解
於我不執不執我
住於二種諦理中
能到輪迴之彼岸
所作已畢住露地
於一智中而出現
以智慧器破一切
法王妙法具顯現
於世間中勝明照
以法自在法中王
能演妙道令宣說
有義成就滿誓願
捨離一切諸虛妄
無盡法界實離妄
勝妙法界極無盡

具大福田勝福足
智中廣大殊勝智
具足智者解有無
無二種中而積集
諸常見中勝禪定
普修靜慮是智王
自解各各皆不動
最上勝者持三身
具足正覺五身性
遍主五種智自性
首冠莊嚴五覺性
持五種眼離執着
令諸正覺皆增長
正覺尊子勝微妙
勝智出有出生處
出現法中離三有
獨一堅固金剛性
初生已作有情王
現空性中自超出
勝智妙智如火

以大光明遍照耀 以智慧明令顯現
是有情燈智慧炬 具大威勢顯光明
是勝呪主明呪王 密呪王者作大益
具大肉髻希有頂 大虛空主說種種
是諸正覺勝自性 具足有情歡喜眼
能令增長種種相 諸大仙等皆供讚
令持三種之密呪 大記句者持密呪
尊者守護三寶故 宣說最勝三乘法
眞勝有義之絹索 是大執持金剛索
金剛鐵鈎大絹索

此下十頌句是出現不動佛中圓故讚大圓
鏡智卽七十一名數

怖畏金剛施怖畏 金剛王者六面怖
六眼六臂力具足 亦是骨相咬牙者
曷辣曷辣具百面 是獄王主魔中王
有力金剛能作怖 名稱金剛金剛心
幻化金剛具大腹 金剛中生金剛主
是金剛心如虛空 不動獨髮相嚴身
所着大象生皮衣 大緊呵呵皆哮吼
希希聲吼能作怖 若作笑者有響笑
金剛喜笑大哮吼 金剛勇識大勇識

金剛王者大安樂

金剛堅者大歡喜

金剛呬者呬聲吼

器中執持金剛箭

金剛劒斷令無餘

衆持金剛具金剛

一種金剛能退敵

熾然金剛施惡眼

金剛頭髮如熾熾

金剛降臨大降臨

具足百眼金剛眼

身中具有金剛毛

金剛毛者獨一身

指甲增長金剛尖

以金剛心皮堅硬

執金剛髮具吉祥

以金剛鬘而莊嚴

呵阿響笑決定吼

具六種字金剛聲

大柔和聲大音聲

三世世界中獨一音

遍虛空界聲哮吼

諸有聲中皆殊勝

此下四十二頌出現無量壽佛中圍故讚妙觀察智卽二百一十五名數

眞實無我真實性

卽是眞際無有字

宣說空性衆中勝

甚深廣大聲哮吼

卽是法螺具大聲

亦法鍵椎大音聲

超越無住圓寂性

十方世界中卽大鼓

無色有色中微妙

具種種相意中生

具諸相者顯吉祥

執持影相使無餘

無能過中大名稱

三界之中大自在

住於最極聖道中
三世界中一孺童
三十二相具莊嚴
是世間解爲勝師
救世間尊意無私
盡空邊際悉受用
解散一切無明殼
能滅無餘諸煩惱
勝智灌頂具頭冠
滅除三種諸苦惱

大興盛中之法幢
長老尊者四生主
三界所愛於中妙
是世勝師無怖畏
救中救者而無上
解一切中智慧海
亦能破壞三有網
到彼輪廻大海岸
真實究竟令莊嚴
滅三毒得三解脫

決定解脫諸障難
超越一切煩惱垢
諸有情中卽大尊
諸有身中卽解勝
持於如意大寶珠
圓滿是大如意樹
能作有情諸利益
亦解善惡及時辰
解時及解有情根
具足功德解功德

住於如空平等中
能解三時及無師
功德帶中之鬘帶
虛空道中真實住
遍主一切寶中勝
勝妙淨餅大中勝
隨順有情而利益
遍主解記具記句
亦能作於三解脫
解法讚歎現吉祥

吉祥之中最吉祥
大止息中大法筵
恭敬承侍悉具足
具勝施勝是尊者
於世怨中勝中勝
頂髻及髻各分垂
五面具具有五種髻
卽是禿髮大勤息
大苦行者建苦行
梵婆羅門解淨梵

吉祥名稱善名稱
大歡喜中大音樂
勝喜名稱性吉祥
微妙歸處堪歸救
離一切怖無有餘
頭髮摸撻戴頭冠
五髻各繫花髻帶
行淨梵行勝勤息
微妙淨宮喬答彌
超圓寂時得淨梵

脫離纏縛解脫身
超越悲哀滅悲哀
能除苦樂之邊際
不可比量無與等
雖性不改亦普遍
無塵離塵卽無垢
最極寢寤覺自性
識心超越於法性
離虛妄者默然成
正覺無垢亦無邊

解脫圓寂是圓寂
微妙決定近出離
離欲身中而超越
非見非顯非朗然
微細無漏離種性
離失捨除放過德
諸解諸明卽微妙
持理卽是無二智
修於三世正覺行
最初正覺亦無因

獨一智眼無垢染 具足智身卽如來
以句自在廣宣說 演勝丈夫法中王
宣陳微妙殊勝處 詮說師子無與等
於勝觀察殊勝喜 積聚威勢是入意
熾發光中吉祥相 手臂光耀令顯現
殊勝大醫卽尊者 能離痛刺無有上
亦是諸藥枝茂樹 對治諸病大怨讎
入意三界中殊勝 吉祥遊宿具中圍
十方一切虛空界 建立法幢極微妙
遊行 蓮一 八傘 卽具慈悲如中圍

吉祥蓮華舞自在 廣大邊主大寶傘
具於正覺大威勢 持於一切正覺身
是諸正覺大修習 是諸正覺唯正法
金剛大寶灌頂相 諸大寶性卽自在
世間自在諸法性 持金剛者一切王
一切正覺卽大心 一切正覺在心中
一切正覺之本身 亦是一切正覺語
金剛日是具大明 金剛月是無垢光
離欲等中是大欲 種種諸色熾發光
金剛跏趺正等覺 執持真實究竟法

吉祥正覺蓮華生
復持種種幻化王
聰明金剛卽大劍
是廣大乘除苦惱
金剛甚深唧唧唧
諸到彼岸皆究竟
眞實清淨無我法
廣大精進幻化網
金剛坐者具無餘
一切殊勝妙智慧
亦能攝持正覺藏
廣大正覺持明呪
眞實清淨殊勝字
金剛法者廣大器
金剛智慧依義解
一切地中具莊嚴
眞實智月殊勝光
本續一切殊勝王
持於一切智慧身
卽於心地持往復

一切正覺之大心
是一切體殊勝性
卽無生法種種義
廣大智慧刹那中
現解一切諸法者
殊勝不動自性淨
一切正覺現於前
隨樂成就微妙義
諸有情中殊勝尊
復持種種之化輪
亦持一切體自性
持於一切法自性
解持諸法無遺餘
勝持寂默眞實際
持於正覺妙菩提
智火熾燄光顯盛
一切惡趣悉清淨
一切有情令解脫

此下二十四頌讚平等性智故卽是出現寶
生佛中圍卽一百四名數

煩惱敵中獨勇猛
威猛能破愚癡怨
具吉祥智而嚴身
執持堅固之惡相
能令動於百種手
舉步相中而作舞
吉祥百手皆圓滿
遍空界中令作舞
大地中圍一界分
以一足跟堅踏之
以足爪甲界分內
淨梵世界盡令押
無二一義法之義
卽微妙義無怖義
亦種種識具色義
於心意識具相續
體義無餘數歡喜
愛空之性殊勝智
捨離三有之貪欲
二有歡喜廣大者

色貌鮮潔若白雲
光明殊勝如秋月
亦如初出妙日輪
爪如赤銅光皎潔
頭冠殊勝尖末青
勝髮亦復紺青色
大寶光明具吉祥
正覺化身莊嚴具
諸百世界皆令動
而能具彼神足力
持於廣大實性念
四念住中靜慮王
以七覺支爲花香
卽是如來功德海
解八道支義理故
是解真實正覺道
於諸有情大分著
亦如虛空無所著
一切有情意中生
速疾猶如有情意

解諸有情根與義 能奪有情諸心意
亦解五蘊實性義 清淨五蘊令受持
決定出彼諸邊際 亦能出於決定中
向決定出道中住 宣說一切決定出
拔十二支三有根 持於清淨十二種
具有四諦之義相 解持八種之心識
十二實義令具足 十六實性現體解
以二十種成菩提 勝解一切正覺相
一切正覺幻化身 無邊億界令出現
彼諸剎那現了解 亦解剎那諸有義

種種乘者方便理 利益去來皆了解
決定出於三乘者 住在於彼一乘果
諸煩惱界清淨性 盡能滅除諸業果
過於一切江海中 寂靜如行中出現
煩惱及與隨煩惱 及以習氣皆棄捨
以於大悲智方便 於諸有情作利益
一切想義皆棄捨 亦令滅除心識意
能緣一切有心情 亦解一切有情意
在彼一切有心情 隨順一切有情意
充滿一切有心情 令諸有情心歡喜

成就究竟無錯謬

一切謬解皆捨離

於三義中無疑智

諸我三種功德性

五蘊義理三時中

於諸剎那能分別

一剎那中正等覺

持於一切正覺性

無身之身身中勝

解了諸身之邊際

種種諸相諸處顯

大寶卽是大寶首

此下十五頌讚成所作智故出現有義成就
佛中圓卽九十五名數

解了一切正覺者

正覺菩提卽無上

出密呪處無文字

大密呪者是三種

諸密呪義令增長

大明點者無文字

大空卽是五種字

空明點者六種字

種種諸空無種種

十六半半具明點

亦無支分超於數

卽四靜慮之初首

了解一切靜慮支

明解靜慮種族性

具靜慮身身中勝

受用身者一切勝

化身卽是殊勝身

持彼化現之種性

種種化現十方中

依法利益於有情

自在之天天中天

非天自在非天主

自在無滅天之師

作壞作壞卽自在

三有寂靜令超越

唯一師者有情師

名稱普於十方界
施法之主廣大者
備足莊嚴慈鎧者
以慈愍心爲堅甲
智慧如劍持弓箭
欲離不解煩惱敵
能降勇猛魔怨者
兼除四種怖畏魔
亦能退諸魔軍旅
究竟正覺救世間
是堪供讚禮敬處
亦是恒常承侍境
應供詠處最殊勝
真堪禮敬勝上師
一步能遊三世界
如空無邊實鎮押
清淨三明是清淨
具六神通隨六種
菩提勇識大勇識
大神足者超世間

達彼智慧之實性
亦獲智慧之體性
一切自明令他明
殊勝丈夫於一切
超離一切諸譬喻
能智所智殊勝主
尊者卽是法施主
宣說四種手印義
有情奉施殊勝主
決定所入三種住
微妙義中淨吉祥
三世間中大勝福
具足吉祥皆成辦
曼祖悉哩勝吉祥
此下五頌如次結讚五智大圓鏡清淨法界
妙觀察平等性成所作智如次一頌一智也
勝施金剛我敬禮
眞實邊際我敬禮
出現空性我敬禮
正覺菩提我敬禮

正覺貪著我敬禮

正覺欲者我敬禮

正覺歡喜我敬禮

正覺戲論我敬禮

正覺微笑我敬禮

正覺笑者我敬禮

正覺語者我敬禮

正覺心者我敬禮

出現無者我敬禮

出現正覺我敬禮

出現虛空我敬禮

出現智者我敬禮

幻化網者我敬禮

正覺顯論我敬禮

一切一切我敬禮

彼智身者我敬禮

持金剛金剛手此妙吉祥智勇識不共真實名是出
有壞之智身一切如來之智身汝今應當生大歡喜

滿淨意樂增長無上卽能清淨身語意三之密若不
能究竟不能清淨地者令到彼岸福智二足皆悉圓
滿令其清淨義無有上若未解者令解未得者令得
自此至於一切如來微妙法理真實持故我爲宣說
開示顯解令其攝受持金剛金剛手此者我於汝種
性中及一切密呪法性攝受中而作攝受持金剛金
剛手此真實名者卽是一切如來最極清淨真實潔
淨一切智智之性身語意三之密亦是一切正覺菩
提卽能了解真實究竟諸正覺故亦是無上一切如
來體解一切善逝法界於諸勝中而能破壞一切諸

魔之力一切十力中卽十力之十力一切智智性中
卽一切智智之性是諸法中之勅真實成就一切正
覺亦是一切大菩提勇識福智二足真實究竟無垢
最極清淨也亦是一切聲聞緣覺出生之處具足人
天境界是大乘之體性出生諸菩薩行處卽一切聖
道之邊際也亦是察度諸解脫道決定出生處亦是
不斷如來種性增長菩提勇識大勇識種族種性亦
能攝伏於他一切作狂敵者破壞一切外道退捨四
魔軍將之力亦是真實攝受一切衆生決定成熟一
切趣向聖果諸淨梵四宮之靜慮諸一心之禪定也

亦是調伏身語意三精勤禪定能離一切合集亦捨
一切煩惱及隨煩惱滅除一切障礙解脫一切繫縛
亦是解脫一切諸蘊滅諸亂心成辦一切出生處捨
離一切盛衰事亦能關閉一切諸惡趣門開示解脫
衆樂勝道令其不入輪迴之中而能轉大法輪建立
一切如來傘蓋幢旗一切妙法正法之宮亦是菩提
勇識於密呪門而修習者速得成就亦是了解菩薩
摩訶薩精勤般若波羅蜜多之定解了一切精勤無
二戲論之空性一切到彼岸之二足究竟真實清淨
一切究竟地各各了解諸聖四諦一心體解一切諸

法四種念住此真實名者乃至一切正覺功德能作
真實究竟也持金剛金剛手此真實名者能滅有情
身語意三之行無餘罪業亦能清淨一切有情諸惡
趣類令其退捨一切惡趣真實斷除一切業障無有
遺餘能生一切相續八難者令其不生能滅八種怖
畏能破一切惡夢決定能盡一切惡相能滅一切惡
見及諸惡魔亦能遠離一切怨魔之行增長一切福
善亦能除滅諸惡覺觀令其不生破滅一切憍慢威
勇我執不生一切苦惱憂愁亦是一切如來之心諸
菩薩之密一切聲聞緣覺之大密一切密呪及其手

印真實增長諸不可說念及正念增長無上善巧智
亦能具足無患諸力自在亦能增長吉祥辛善微妙
名稱善說偈讚歎美亦能真實除滅一切病患廣大
怖畏亦是極清淨中最極清淨極能作清淨中最極
能作清淨極成辦中最極成辦極吉祥中最極吉祥
諸欲歸依者爲作歸依欲宮殿者爲作宮殿欲擁護
者爲作擁護欲親軍將者爲作軍將欲洲渚者爲作
洲渚欲依仗者爲作無上依仗欲過三有大海者爲
作舟船亦是除滅一切病苦之藥王分別取捨之決
智摧諸惡見大闇之明智能滿一切有情誓願如摩

尼寶珠亦能獲得妙吉祥智身一切智智之性令得
五眼見清淨智亦是財施法施無畏施真實捨故令
六波羅蜜而得圓滿亦是福慧二足及諸靜慮令寃
竟故能得十地亦能捨離二邊故即無二法性非餘
法性無綺飾故即是真實自性亦是如來清淨智自
性故即真實邊際之自性亦能除滅百千惡見叢林
故即一切如來真空之自性此真實名者即是無二
法性義之真實名若有誦詩演說者是一切法不可
說之自性也持金剛金剛手若有善男子善女人依
密呪門修習者於此出有壞妙吉祥智勇識一切如

來智身無二真如之真實名是頂髻之珠者文字句
義一切通徹無有遺犯亦無增減每日三時若持若
誦若讀若說思惟義理依時爲他解說時各各應想
妙吉祥智勇識身向諸門中令心止處於愛樂實性
門中誠實作想了解一切殊勝法智慧無濁信心具
足相續繫念一心禪定者彼諸三世及無始世一切
正覺菩提勇識等皆來集會得解一切法并現其身
一切正覺菩提勇識以身語意三業與自種性真實
攝受一切正覺菩提勇識將諸利益而作饒益能得
一切法中無怖無畏辯說無礙復有一切諸阿羅漢

聲聞緣覺攝持聖法心中亦皆現身復有調伏一切
諸惡大金剛王及持大金剛等爲護諸有情故將變
化身現種種形令其精神威勢無能攝伏能成一切
密呪手印記句中圍無餘密呪明呪王并頻那夜迦
諸惡魔怨并諸退壞一切他不能者及大母等於其
晝夜各剎那時諸威儀中潛伏其身爲作救護復有
淨梵帝釋并釋近臣大力摧伏如伏瓊童及大自在
種族猫子大黑作戲自在獄主水神孤屏囉鬼子母
等擁護十方世界者恒常相續若晝若夜若行若住
若坐若臥若睡若覺入定出定獨住在衆潛伏其身

爲作救護或住村邑聚落川原國界王宮門限門樓
大路小路四達三岔村中店舍空舍山藪江川叢林
大叢林若不作淨昏醉放逸之處恒常一切門中晝
夜潛伏殊勝救護成勝妙樂更復天龍施導乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人衆曜遊
宿及諸天母集主七母諸施導母并食肉母此合集
一心一意并諸軍將眷屬雜使能爲一切潛伏救護
增長精神具足色力威勢殊勝無病延壽持金剛金
剛手此眞實名頂髻珠者若起誓願日日三時無遺
念誦三遍書寫令讀時想念出有壞妙吉祥智勇識

身與此相同而作禪定者以此利益故不經多時卽
妙吉祥變化於像令其得見亦見盡虛空界所處者
一切正覺菩提勇識種種身相大有情者於何時分
依何所作不墮地獄趣不生惡道中不生惡種姓不
生邊地下賤亦得諸根具足不作邪見亦不生邪見
家不生無佛國中生值佛國時不捨正法亦不遠離
不生長壽天中不生饑饉疫疾刀兵等劫不生五濁
惡世不遭王怖惡怖賊怖於世世中不逢下劣貧窮
之怖不值穢氣毀謗輕賤惡名惡語之怖畏恒常得
生本性高貴勝族中能成一切端嚴勝相顏色美妙

於諸世人皆悉愛樂可意若與相隨情和悅樂見者
歡喜於諸人中端正嚴好具大福相發言無滯隨所
生處得宿命智受用廣大諸部從所受無盡眷屬
無盡於有情中最極殊勝亦復具足殊勝功能自然
具足六波羅蜜所有功德經於淨梵四宮具足念及
正念方便願力智亦是一切諸數義中得無怖畏及
能言說無有愚癡句句顯了成大聰慧具有廣解無
懈怠心少欲知足利益廣大情無愛著卽是一切有
情殊勝所信之處亦成恭敬師及上師此人先所未
聞工巧技藝神通一切教法若文若義皆悉解了戒

及活命最極諸行最極清淨微妙出家及成近圓不
令忘失一切智智性大菩提心決定不入聲聞羅漢
緣覺乘中持金剛金剛手如是具足無量功德亦有
如是無量無邊廣大功德持金剛金剛手誦此真如
真實名者卽是真實執持微妙丈夫者聚集微妙福
慧具足一切正覺功德最極速疾求故不經多時能
成真實究竟無上菩提於多劫中不入涅槃爲諸有
情中多現無上妙法十方世界中詮演妙法大鼓之
聲相續不盡其聲哮吼爲大法王
唵薩末捺麻 一 啞末瓦 二 娑末瓦 三 比熱捺末日囉

四 合 啞啞啞啊 五 不囉 六 吉帝巴利熱捺 六 薩麻捺
馬 七 拽惡怛 八 薩末怛他過怛 九 嘿捺葛野 十 曼祖
悉哩巴黎說捺釘 十一 蒙巴怛影低阿 十二 唵薩末怛他
過怛唵哩捺野 十三 喝囉喝囉 十四 唵吽唵哩 十五 末過鏤
十六 嘿捺蒙佐 十七 末機說囉 十八 摩訶鉢授 十九 薩末捺麻
過過捺 二十 阿麻辣續巴哩熱捺 二十一 捺麻惡哩捺葛
囉 合 末啞 二十

復次吉祥持金剛

懇分歡喜而合掌

如來尊者出有壞

敬禮究竟正覺已

復次尊者密自性

持金剛之金剛王

所餘種種同住處 高聲如是而白言
尊者我等亦隨喜 善哉善哉說善哉
爲彼欲求解脫果 有情爲無救度者
我等真實救度者 作護菩提大利益
宣說幻化微妙理 此是清淨微妙道
亦是甚深極廣大 大義有情作利益
一切正覺境界者 諸正覺等皆已說
出有壞妙吉祥智勇識所誦真如之真實名出有壞
世尊如來所說已畢

三世諸佛真實說

諸秘密中真實王

此妙吉祥真實名 真實無私而翻譯
爲護真實善根故 一切有情皆真實
真實斷除諸煩惱 速成真實究竟佛
真實不解於方言 不應真實伸言詞
爲妙吉祥真實名 具不思議真實德
見真實益捨是非 隨力真實而翻對
真實失義文倒處 智者真實復正之
元講經律論出家功德司判使銘箇沙門道圓綴文
專心此經文 菩提卽不遠 付與信菩提
逐日誦三卷

一切有情衆中尊
一切五趣亦復然
他怨敵者悉殄滅
煩惱柔軟離諸惡
一切有情來擁護
具摸授者垂髮者
手捻數珠持器械
美音文殊恒作主
金色蓮華最殊勝
執持潔淨曼陀華
一切有情悉敬禮
能摧一切諸邪魔
能師子吼人中尊
諸障垢染悉皆除
如是解脫於九有
住於淨梵王宮中
淨不淨者方便聚
蓮華所成蓮華根
蓮華之座極廣大
吉祥善住具勝意

亦是正覺是獨覺
具有神通之自在
具於千眼護世間
亦是各蘭有情尊
亦是所生獸王尊
諸類巧辯悉調伏
身如千日光燦爛
亦是水神天王子
亦是娑竭諸龍王
非天修羅具主種
亦是先世已成佛
是四眞諦之教主
亦是具才九有主
才能最極諸類尊
如是具力世愍生
佛子是佛是真佛
亦是滿月星耀主
摩醯首羅大主王
亦是具衆蘊之主
地主耀首吧珊悉邊合

諸天勇猛集會尊
護界神中離垢尊
解世事者世間尊
種種行事并擁護
悉解甚深微細法
出三毒箭如醫王
具智慧者能了解
亦是福慧如意樹
解脫果熟三事集
入衆生意奪衆意
諸天聚集恭敬禮
世間無漏最爲尊
具彼慧解是真實
諸惡魔黨不敢觸
法師親引集三事
難降伏者悉降伏
具世間量能事者
菩提枝葉華莊嚴
有情同類依類尊
解梵行者離垢尊

亦是星曜衆之主
亦是補處具王位
有情商主內爲尊
亦是虛空地水主
亦是真實如意珠
諸出有壞悉敬禮
文殊師利我讚說
喻末遏警怛捺麻薩怛捺
如是相好讚說已
一切惡業皆遠離
亦是忍辱大仙主
亦是十地等覺尊
最勝敎主涅槃師
亦是火風之性主
衆生所須皆成就
猶如寶珠我敬禮
領解心中恒誦持
證得最極清淨果

一百八名及餘名 丈夫三時恒誦持
所生之意悉隨心 無疑心中皆證得
殊勝相好憶持者 遠無間業悉清淨
諸不清淨之惡業 如是一切皆除滅
臨終捨壽往異方 惡相惡境若現時
以清淨心恒憶持 勇猛文殊親得見
具智人中極清淨 誰能讀誦能憶持
若要證得佛果者 無疑心中決證得
梵云阿耶曼祖悉哩帝悉擔二合
此云聖者文殊師利讚

元甘泉馬蹄山中川守分眞師姪智慧譯
敬禮出有壞語中具才者

諸集衆中極殊勝 猶如滿月奪衆光
無明煩惱悉清淨 文殊師利我讚禮
鬖髮分垂極明顯 寶珠燦爛體端嚴
眼目紺青熾燄身 文殊師利我讚禮
甘露一味深柔軟 入意之音聲響亮
眞實妙法之寶藏 文殊師利我讚禮
娑婆世界一切處 誰能量度雨滴數
煩惱垢染悉棄捨 文殊師利我讚禮

觀文殊眼及身色 亦如曼陀觀無厭
諸法以鉢持供養 文殊師利我讚禮
住十方界諸佛處 廣大音聲常讚歎
有情最極之本師 文殊師利我讚禮
聖者文殊我讚歎 如是我集諸福善
盡施法界諸有情 速證涅槃之正路
哀請攝受偈

歸命帝網極三際 無盡三寶垂愍念
攝受帝王增福壽 文殊菩薩垂愍念
七佛祖師大聖主

攝受施主增福壽

牟尼寶積大慈尊 文殊菩薩垂愍念

攝受弟子增福慧

果成先劫大聖主 文殊菩薩垂愍念

願我獲得無生智

妙吉祥尊大聖主 海會聖眾垂愍念

攝受此會所有眾

願除爲意惡因障 稱意道中垂引示

塵沙惑障皆得除

發願偈

以此善根願成佛
成已壞諸過患怨
生老病死苦海中
廣度輪迴諸有情
未達真理所生處
願獲治政閑辦王
精修三學得純熟
常恒利他不退轉
所有一切諸如來
究竟菩薩諸聲聞
離塵垢法得堅固
諸菩提處恒恭敬
求修美譽之妙法
馥郁遠布十方界
若成究竟正覺時
恒常奉獻於供養
能作依主歸投者
謙恭敬仰具德人
如是正覺知識處
願我恒時而親近

福德鞏固若須彌
名稱遠布似虛空
壽延百載逾百秋
決定出生大乘種
所有懷毒來到此
常與衆生起慈心
六波羅蜜偈

現世諸物如幻化
如是布施隨所得
堅持禁戒離垢染

慧性明朗日月照
如斯三種常願成
無病享用得增長
如斯五種常願成
或在地上或居空
晝夜依時修妙法
受施能捨亦皆空
布施波羅皆圓滿
具足清淨無所犯

離於禁戒之取著 持戒波羅皆圓滿
此身地水與火風 四法和合本性空
種種加害無瞋恚 忍辱波羅皆圓滿
精進無涯決定修 懈怠垢障不能侵
身心具足如是力 精進波羅皆圓滿
如幻如化諸等持 勇猛無怖之正受
猶如金剛之三昧 禪定波羅皆圓滿
空無相願三脫門 三世平等一味真
體達諸覺如如理 智慧波羅皆圓滿
一切如來之所說 光明熾盛威神力

菩提勇識精進力

我今所願皆成就

迴向文

歸命吉祥智勇識

詮演真實甚深義

我今讀誦施衆生

同獲吉祥金剛智

捺麼羅嚩捺

合二嚩羅合二

引也捺麼曼呢室哩

合二英

孤麻

引羅莫怛也怛涅達

引唵啊羅嚩訶羅嚩熱寧

覓熱寧商捺禰覓商捺禰商捺也覓商捺也覓麻令

嗽也幹形嚕嚕授令吽吽吽發

怛發怛莎引訶引唵

啞吽呵囉鉢授捺溺

文殊菩薩五字心呪

克角切 鎧丁亥切 峯方文切 戴蘇后切 惡女六切 發蒲末切

額奚結切

梔胡官切

捻諾博切

鞏古勇切

呢尼音

休寧清水山比丘圓覺徒明鑑施貴全刻此
聖妙吉祥真實名經一卷 計字一萬八百六
十箇 該銀五兩四錢三分三厘 比丘解
藏對
崇禎戊辰仲冬月徑山化城寺識

四經同卷

金剛頂瑜伽理趣般若經

大樂金剛不空真實三麼耶般若波羅蜜多理

趣經

佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌經

金剛頂瑜伽念珠經

金剛頂瑜伽理趣般若經

唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯

如是我聞一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智種種希有殊勝功德已能善護一切如來無

上法王灌頂寶冠過三界已能善得一切如來遍金
剛智摩訶瑜伽自在無礙決定清淨一切如來妙法
智已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印所作事
業皆得善巧成辦餘一切有情種種希願隨其無罪
皆能滿足已善安住三世平等常無斷盡廣大周遍
身語心性猶若金剛等諸如來無動無壞是薄伽梵
住欲界頂他化自在天王宮中一切如來常所遊處
咸共稱美大寶藏殿其殿無價摩尼所成種種珍奇
間雜嚴飾衆生交映放大光明寶鐸金鈴處處懸列
微風吹動出和雅音綺蓋繒幡花幢綵拂寶珠瓔珞

半滿月等種種雜飾而用莊嚴賢聖天仙之所愛樂
與八十億大菩薩俱一切皆具陀羅尼門三摩地門
無礙妙辯如是等類無量功德設經多劫讚不能盡
其名曰金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虛
空庫菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩文殊師利菩
薩摩訶薩發心卽轉法輪菩薩摩訶薩虛空藏菩薩
摩訶薩降伏一切魔怨菩薩摩訶薩如是上首有八
十億大菩薩衆前後圍遶宣說正法初中後善文義
巧妙純一圓滿清白梵行
爾時世尊爲諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅

蜜多理趣法門此門卽是菩薩句義云何名爲菩薩
句義所謂極妙清淨句義是菩薩句義諸見永寂清
淨句義是菩薩句義微妙適悅清淨句義是菩薩句
義渴愛永息清淨句義是菩薩句義胎藏超越清淨
句義是菩薩句義衆德莊嚴清淨句義是菩薩句義
意極適悅清淨句義是菩薩句義意清淨句義是菩
薩句義色清淨句義是菩薩句義聲清淨句義是菩
薩句義香清淨句義是菩薩句義味清淨句義是菩
薩句義觸清淨句義是菩薩句義何以故乃至一切
法自性清淨故一切法自性清淨卽般若波羅蜜多

最勝清淨佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
告金剛手菩薩等言金剛手菩薩若有得聞此一切
法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門一經於耳所
有煩惱障業極重諸罪皆自消滅乃至菩提不生惡
道若能日日受持讀誦正念思惟卽於此生定得一
切法平等性金剛三摩地經十六大菩薩生定得如
來執金剛性疾證無上正等菩提卽說密語

吽

爾時世尊復依毗盧遮那如來之相爲諸菩薩說一
切如來寂靜法性般若波羅蜜多甚深理趣現等覺

門所謂金剛平等成正覺大菩提堅固性如金剛故
義平等成正覺大菩提一義性故法平等成正覺大
菩提自性清淨故一切業平等成正覺大菩提離一
切分別故佛說如是法性門已告金剛手菩薩言金
剛手若有得聞此四種寂靜性成正覺般若波羅蜜
多理趣現等覺門信解受持讀誦正念思惟則能超
越一切惡道疾證無上正等菩提復說密語

聞引

爾時世尊復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟
尼之相爲諸菩薩說一切法普勝平等般若波羅蜜

多理趣法門所謂貪無戲論性瞋無戲論性愛無戲
論性何以故乃至一切無戲論性故一切無戲論性
卽般若波羅蜜多無戲論性佛說如是調伏衆惡般
若理趣普勝法已告金剛手菩薩等言金剛手若有
得聞一切法普勝平等般若波羅蜜多理趣法門信
解受持讀誦正念思惟假使殺害三界一切有情終
不因斯墮於惡道何以故已受調伏心律儀故常生
善趣修菩提行疾證無上正等菩提復說密語

吽

爾時世尊復依一切如來自性清淨相爲諸菩薩說

一切法平等性觀自在智印般若波羅蜜多理趣法門所謂一切貪性清淨瞋性清淨一切貪性清淨故一切垢性清淨罪性清淨一切垢性清淨罪性清淨故一切法性清淨有情性清淨一切法性清淨有情性清淨故一切智性清淨一切智性清淨故卽般若波羅蜜多最勝清淨佛說如是平等智印般若理趣清淨法已告金剛手菩薩等言金剛手若有聞此一切法平等觀自在智印般若波羅蜜多理趣法門信解受持讀誦正念思惟雖在五欲塵中不爲客塵煩惱諸過所染譬如蓮華雖在淤泥終不染着乃至疾

證無上正等菩提復說密語

頌唎

二合
長聲

爾時世尊復依一切如來爲三界之相爲諸菩薩說一切如來灌頂出現智藏般若波羅蜜多理趣法門所謂灌頂施令得一切三界法王位故財寶施令得一切所願滿足故淨法施令得一切法寶性故飲食施令得一切身口意獲安樂故佛說如是灌頂般若理趣智藏已告金剛手菩薩等言若有得聞如是灌頂甚深理趣智藏法門信解受持讀誦正念思惟速能滿足菩薩行疾證無上正等菩提復說密語

恒噤合二

爾時世尊復依一切如來常住智印密藏相爲諸菩薩宣說一切如來金剛智印甚深般若波羅蜜多理趣法門所謂執持一切如來金剛身印得一切如來真實體性故執持一切如來金剛語印得一切門自在故執持一切如來金剛心印得一切三摩地具足故執金剛持一切如來金剛智印得最上身語心如金剛故佛說如是智印法已告金剛手等言金剛手若有得聞此一切如來金剛智甚深般若波羅蜜多理趣法門信解受持讀誦正念思惟卽得成就最上

金剛智印於一切智及衆事業皆得圓滿身語心性猶若金剛不可破壞疾證無上正等菩提復說密語惡

爾時世尊復依一切無戲論法如來之相爲諸菩薩說文字轉輪品般若波羅蜜多理趣法門所謂一切法空無自性故一切法無相離衆相故一切法無願離諸願故乃至一切法自性清淨卽般若波羅蜜多自性清淨佛說如是離諸戲論文字法已告金剛手菩薩等言若有得聞此無戲論般若理趣輪字法門信解受持讀誦正念思惟於此一切法得無礙智疾

證無上正等菩提復說密語

暗引上聲

爾時世尊復依一切如來入廣大轉輪相爲諸菩薩
說入廣大轉輪般若波羅蜜多甚深理趣平等性門
所謂入金剛平等性得入一切如來轉輪故入義平
等性得入一切菩薩法轉輪故入法平等性得入妙
法轉輪故乃至入一切法平等性得入一切法平等
性得入一切法輪轉故佛說如是入廣大轉輪般若
理趣平等性已告金剛手菩薩等言若有得聞如是
輪性甚深理趣平等性門信解受持讀誦正念思惟

善能悟入諸平等性疾證無上正等菩提復說密語
吽

爾時世尊復依一切如來廣大供養種種供具爲諸
菩薩宣說最勝第一廣大供養種種供具般若波羅
蜜多甚深理趣無上法門所謂發菩提心卽成廣大
供養一切如來救護一切有情卽成廣大供養一切
如來住持妙法卽成廣大供養一切如來乃至書寫
受持讀誦正念思惟供養般若波羅蜜多卽成廣人
供養一切如來佛說如是真淨供養甚深理趣無上
法已告金剛手等言若有得聞如是供養般若理趣

無上法門信解受持讀誦正念思惟速能圓滿諸菩薩行疾證無上正等菩提復說密語

唵

爾時世尊復依一切如來能調伏一切有情相爲諸菩薩宣說能伏一切有情祕密智藏般若波羅蜜多理趣法門所謂一切有情平等性卽忿怒平等性一切有情調伏性卽忿怒調伏性一切有情眞法性卽忿怒眞法性一切有情如金剛性卽忿怒如金剛性何以故調伏一切有情令得菩提故佛說如是能善調伏甚深理趣智藏已告金剛手菩薩等言若有得

聞如是調伏般若理趣智藏法門信解受持讀誦正念思惟能自調伏忿怒等過亦能調伏一切有情常生善趣受諸妙樂現世怨敵皆起慈心善能修行諸菩薩行疾證無上正等菩提復說密語

郝

爾時世尊復依一切如來住平等相爲諸菩薩說一切法最勝平等性甚深般若波羅蜜多理趣法門所謂一切法卽平等性故甚深般若波羅蜜多亦卽平等性一切法卽第一義性故甚深般若波羅蜜多亦卽第一義性一切法卽法性故甚深般若波羅蜜多

亦卽法性乃至一切有業用性故當知甚深般若波羅蜜多亦有業用性佛說如是性平等性甚深理趣最勝法已告金剛手菩薩等言若有得聞如是平等甚深般若理趣最勝法門信解受持讀誦正念思惟則能通達平等法性甚深般若波羅蜜多於諸有情心無罣礙疾證無上正等菩提復說密語

頤唎二合引

爾時世尊復依一切如來爲諸有情作加持相爲諸菩薩說一切有情加持故般若波羅蜜多理趣法門所謂一切有情卽是如來藏普賢菩薩性遍故一切

有情卽是金剛灌頂圓滿性故一切有情卽正法藏性能轉一切正法語輪故一切有情卽是事業藏性能作一切事業相應故佛說如是加持有情甚深理趣勝藏法已告金剛手菩薩等言若有得聞如是遍滿般若理趣勝藏法門信解受持讀誦正念思惟則能通達勝藏法性疾證無上正等菩提復說密語

底利二合引

爾時世尊復依一切如來無量無邊際究竟盡相爲諸菩薩宣說一切法無量無邊際究竟盡平等般若波羅蜜多理趣法門所謂甚深般若波羅蜜多無量

故一切如來亦無量甚深般若波羅蜜多無邊故一切如來亦無邊甚深般若波羅蜜多一性故一切諸法亦一性甚深般若波羅蜜多究竟盡故一切諸法亦究竟盡佛說如是無邊無際究竟理趣金剛已告金剛手菩薩等言金剛手若有得聞如是究竟般若波羅蜜多理趣金剛法門信解受持讀誦正念思惟所有一切障礙皆得消滅究竟無餘定得如來執金剛性疾證無上正等菩提復說密語

毗藥

合二

爾時世尊復依一切如來離戲論祕密法性毗盧遮

那相爲諸菩薩宣說普賢大樂金剛不空神呪無量決定入諸法性無初中後最勝第一甚深般若波羅蜜多理趣法門所謂諸菩薩能廣大承事供養故得最上大樂能得最上大樂故能得諸佛無上大菩提得諸佛無上大菩提故悉能降伏一切魔軍降伏一切魔軍故得於三界自在最勝成就於三界自在最勝成就故能遍饒益一切有情悉與究竟最上安樂復說密語

薩梵

有最勝者智 常在生死中 廣度諸衆生

而不入涅槃 般若波羅蜜 究竟方便智
能成清淨業 普淨於諸有 又以於貪等
調伏諸世間 乃至有頂天 清淨無爲果
在於生死中 世法不能染 如蓮華妙色
塵垢所不汚 大欲清淨人 大施安樂人
於三界自在 作堅固利益
復說密語

訶

唵娜麼薩婆沒駄母地薩埵喃
唵步地質多跋折嚧_{合二}

唵三曼多跋陀羅_{合二}者利耶

唵真多 麼拏_埵

唵過你嚧提_陀

唵 若_引底尾筏帝_空

唵麼訶羅伽達讖

唵寐_引哩耶迦嚧制_王

唵薩婆伽弭你

唵跋折羅_二你哩茶迦嚧折垢_吽

唵薩婆怛他孽帝_藏

唵娑嚧婆_{去聲} 嚧秫提_光

唵達麼多孃娜尾林提幢

唵羯麼尾戍引達你吽笑

唵你蘇睹跋折哩拏吽泮

唵羯麼邏覓利

唵惹呼跋折麗因

唵薩婆娜引一以你

唵頓喇合二羯

唵阿迦羅目契護

唵鉢利若波羅帝義郝拳鏤去吽剛

唵埵闍磨

唵薩婆怛他孽多麼引祇尾戍達你語

唵薩婆怛他孽多迦孽囉佛

唵薩婆怛他孽多質多跋折麗心

唵跋折囉薩埵微塞普吒耶薩婆播耶滿駄娜你鉢

囉慕乞叉耶薩婆播耶孽底弊薩嚩薩怛晚薩嚩怛

他孽多三昧耶跋囉吽怛囉吒

佛說如是祕密語已告金剛手菩薩祕密主言若諸

有情得聞此二十五甚深般若波羅蜜多理趣祕密

法門信解受持讀誦正念思惟現世卽得一切如來

金剛祕密最勝成就不久當得一切如來大執金剛

法性之身爾時世尊謂諸菩薩宣說如上諸法門已
復告金剛手菩薩言金剛手我此經典難可得聞乃
至極少至於一字應知是人過去已曾供養諸佛於
諸佛所種諸善根何況具足聽聞受持讀誦正念思
惟當知是人決定已曾供養恭敬尊重讚歎八十億
那由多恒河沙等諸佛若是經典所在之處此地則
爲有諸佛塔若諸有情愛重此經常隨守護不離身
者是人應受一切世間恭敬供養是人當得宿命智
通能知過去無量劫事不爲一切諸天魔波旬之所
擾亂四天大王及諸餘天常隨衛護一切諸佛及諸

菩薩恒常供養攝受十方淨土隨願往生金剛手我
今略說般若波羅蜜多理趣法門功德如是若廣說
者窮劫不盡佛說此經已金剛手等諸菩薩天龍夜
叉乾闥婆阿素羅摩睺拏緊那羅摩護囉伽人非人
等一切衆會皆大歡喜信受奉行
金剛頂瑜伽理趣般若經

大樂金剛不空真實三麼耶般若波羅蜜多理趣經

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智已得一切如來灌頂寶冠爲三界主已證一切如來一切智智瑜伽自在能作一切如來一切印平等種種事業於無盡無餘一切衆生界一切意願作業皆悉圓滿常恒三世一切時身語意業金剛大毗盧遮那如來在於欲界他化自在天王宮中一切如來常所遊處吉祥稱歎大摩尼殿種種間錯鈴鐸繒旛微風搖擊衆寶璎珞半滿月等而爲莊嚴

與八十俱胝菩薩衆俱所謂金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩文殊師利菩薩摩訶薩纔發心轉法輪菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩摧一切魔菩薩摩訶薩與如是等大菩薩衆恭敬圍遶而爲說法初中後善文義巧妙純一圓滿清淨潔白說一切法清淨句門所謂妙適清淨句是菩薩位欲箭清淨句是菩薩位觸清淨句是菩薩位愛縛清淨句是菩薩位一切自在主清淨句是菩薩位見清淨句是菩薩位適悅清淨句是菩薩位愛清淨句是菩薩位慢清淨句是菩

薩位莊嚴清淨句是菩薩位意滋澤清淨句是菩薩位光明清淨句是菩薩位身樂清淨句是菩薩位色清淨句是菩薩位聲清淨句是菩薩位香清淨句是菩薩位味清淨句是菩薩位何以故一切法自性清淨故般若波羅蜜多清淨金剛手若有聞此清淨出生句般若理趣乃至菩提道場一切蓋障及煩惱障法障業障設廣積集必不墮於地獄等趣設作重罪銷滅不難若能受持日日讀誦作意思惟卽於現生證一切法平等金剛三摩地於一切法皆得自在受於無量適悅歡喜以十六大菩薩生獲得如來及執

金剛位時薄伽梵一切如來大乘現證三麼耶一切曼荼羅持金剛勝薩埵於三界中調伏無餘一切義成就金剛手菩薩摩訶薩爲欲顯明此義故熙怡微笑左手作金剛慢印右手擲擲本初大金剛作勇進勢說大樂金剛不空三麼耶心

吽引

爾時薄伽梵毗盧遮那如來復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣所謂金剛平等現等覺以大菩提金剛堅固故義平等現等覺以大菩提一義利故法平等現等覺以大菩提自性清淨故一切

業平等現等覺以大菩提一切分別無分別性故金剛手若有聞此四出生法讀誦受持設使現行無量重罪必能超越一切惡趣乃至當坐菩提道場速能剋證無上正覺時薄伽梵如是說已欲重顯明此義故熙怡微笑持智拳印說一切法自性平等心

惡

平聲重
呼引

時調伏難調釋迦牟尼如來復說一切法平等最勝出生般若理趣所謂欲無戲論性故瞋無戲論性瞋無戲論性故癡無戲論性癡無戲論性故一切法無戲論性一切法無戲論性故應知般若波羅蜜多無

戲論性金剛手若有聞此理趣受持讀誦設害三界一切有情不墮惡趣爲調伏故疾證無上正等菩提時金剛手大菩薩欲重顯明此義故持降三世印以蓮華面微笑而怒顰眉猛視利牙出現住降伏立相說此金剛吽迦囉心

吽

短聲

時薄伽梵得自性清淨法性如來復說一切法平等觀自在智印出生般若理趣所謂世間一切欲清淨故卽一切瞋清淨世間一切垢清淨故卽一切罪清淨世間一切法清淨故卽一切有情清淨世間一切

智智清淨故卽般若波羅蜜多清淨金剛手若有聞
此理趣受持讀誦作意思惟設住諸欲猶如蓮華不
爲客塵諸垢所染疾證無上正等菩提時薄伽梵觀
自在大菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑作開敷蓮
華勢觀欲不染說一切羣生種種色心

紇咧二合

時薄伽梵一切三界主如來復說一切如來灌頂智
藏般若理趣所謂以灌頂施故能得三界法王位義
利施故得一切意願滿足以法施故得圓滿一切法
資生施故得身口意一切安樂時虛空藏大菩薩欲

重顯明此義故熙怡微笑以金剛寶鬘自繫其首說
一切灌頂三麼耶實心

恒覽二合

時薄伽梵得一切如來智印如來復說一切如來智
印加持般若理趣所謂持一切如來身印卽爲一切
如來身持一切如來語印卽得一切如來法持一切
如來心印卽證一切如來三摩地持一切如來金剛
印卽成就一切如來身口意業最勝悉地金剛手若
有聞此理趣受持讀誦作意思惟得一切自在一切
智智一切事業一切成就得一切身口意金剛性一

切悉地疾證無上正等菩提時薄伽梵爲欲顯明此義故熙怡微笑持金剛拳大三麼耶印說此一切堅固金剛印悉地三麼耶自真實心

噯

時薄伽梵一切無戲論如來復說轉字輪般若理趣所謂諸法空與無自性相應故諸法無相與無相性相應故諸法無願與無願相應故諸法光明般若波羅蜜多清淨故時文殊師利童真欲重顯明此義故熙怡微笑以自劒揮斫一切如來已說此般若波羅蜜多最勝心

唵

時薄伽梵一切如來入輪如來復說入大輪般若理趣所謂入金剛平等則入一切如來法輪入義平等則入大菩薩輪入一切法平等則入妙法輪入一切業平等則入一切事業輪時纔發心轉法輪大菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑轉金剛輪說一切金剛三麼耶心

吽

時薄伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式如來復說一切供養最勝出生般若理趣所謂發菩提心則

爲於諸如來廣大供養救濟一切衆生則爲於諸如來廣大供養受持妙典則爲於諸如來廣大供養於般若波羅蜜多受持讀誦自書教他書思惟修習種種供養則爲於諸如來廣大供養時虛空庫大菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑說此一切事業不空三麼耶一切金剛心

時薄伽梵能調持智拳如來復說一切調伏智藏般若理趣所謂一切有情平等故忿怒平等一切有情調伏故忿怒調伏一切有情法性故忿怒法性一切

有情金剛性忿怒金剛性何以故一切有情調伏則爲菩提時摧一切魔大菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑以金剛藥叉形持金剛牙恐怖一切如來已說金剛忿怒大笑心

郝

時薄伽梵一切平等建立如來復說一切法三麼耶最勝出生般若理趣所謂一切平等性故般若波羅蜜多平等性一切義利性故般若波羅蜜多義利性一切法性故般若波羅蜜多法性一切事業性故般若波羅蜜多事業性應知時金剛手入一切如來菩

薩三麼耶加持三摩地說一切不空三麼耶心
吽

時薄伽梵如來復說一切有情加持般若理趣所謂
一切有情如來藏以普賢菩薩一切我故一切有情
金剛藏以金剛藏灌頂故一切有情妙法藏能轉一
切語言故一切有情羯磨藏能作所作性相應故時
外金剛部欲重顯明此義故作歡喜聲說金剛自在
自真實心

怛嚩_{合二}

爾時諸母女天頂禮佛足獻鈎召攝入能殺能成三

麼耶真實心

毗欲_{合二}

爾時末度迦羅天三兄弟等親禮佛足獻自心

娑嚩_{合二}

爾時四姊妹女天獻自心

哈

時薄伽梵無量無邊究竟如來爲欲加持此教令究
竟圓滿故復說平等金剛出生般若理趣所謂般若
波羅蜜多無量故一切如來無量般若波羅蜜多無
邊故一切如來無邊一切法一性故般若波羅蜜多

一性一切法究竟故般若波羅蜜多究竟金剛手若有聞此理趣受持讀誦思惟其義彼於佛菩薩行皆得究竟時薄伽梵毗盧遮那得一切祕密法性無戲論如來復說最勝無初中後大樂金剛不空三摩耶金剛法性般若理趣所謂菩薩摩訶薩大欲最勝成就故得大樂最勝成就菩薩摩訶薩大樂最勝成就故則得一切如來大菩提最勝成就菩薩摩訶薩得一切如來大菩提最勝成就故則得一切如來摧大力魔最勝成就菩薩摩訶薩得一切如來摧大力魔最勝成就故則得遍三界自在主成就菩薩摩訶薩

得遍三界自在主成就故則得淨除無餘界一切有情住著流轉以大精進常處生死救攝一切利益安樂最勝究竟皆悉成就何以故

菩薩勝慧者	乃至盡生死	恒作衆生利
而不趣涅槃	般若及方便	智度所加持
諸法及諸有	一切皆清淨	欲等調世間
令得淨除故	有頂及惡趣	調伏盡諸有
如蓮體本淨	不爲垢所染	諸欲性亦然
不染利羣生	大欲得清淨	大安樂富饒
三界得自在	能作堅固利	

金剛手若有聞此本初般若理趣日日晨朝或誦或聽彼獲一切安樂悅意大樂金剛不空三麼耶究竟悉地現世獲得一切法自在悅樂以十六大菩薩生得於如來執金剛位

吽

爾時一切如來及持金剛菩薩摩訶薩等皆來集會欲令此法不空無礙速成就故咸共稱讚金剛手言

善哉善哉大薩埵

善哉善哉大安樂

善哉善哉摩訶衍

善哉善哉大智慧

善能演說此法教

金剛修多羅加持

持此最勝教王者

一切金剛不能壞

得佛菩薩最勝位

於諸悉地當不久

一切如來及菩薩

共作如是勝說已

爲令持者趣成就

皆大歡喜信受行

大樂金剛不空真實三麼耶般若波羅蜜多理趣經

佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

爾時世尊普爲一切修出世間最上悉地者宣說佛母般若波羅蜜多大明觀想法

彼大明曰

那謨引婆誡嚩帝引阿哩也合鉢囉二倪也合播

引囉彌多引曳引阿波哩彌多虞拏引曳三薄訖底

合嚩蹉邏引曳四薩哩嚩合怛他引誡多倪也二合

那波哩布哩多引曳五薩埵嚩蹉邏引曳六怛𩺰也寧

切他引唵引提引率嚕合底九娑蜜哩合底十尾惹

曳引十波引賀引十

如是大明有大功德最上最勝不可思議諸修瑜伽行者若欲觀想此大明字求悉地法先當發起大菩提心然後依法於自心上想淨月輪於月輪中觀想提字從臍輪轉於心而住其字黃色是卽般若波羅蜜多菩薩根本心字如是想已復想此字卽成般若波羅蜜多菩薩相此菩薩相身真金色有其六臂相好圓滿種種莊嚴頂戴寶冠最上二手結說法印其印以二手作合掌二中指入掌內指面相合二大指及二頭指各各指面相捻餘指不動成印餘手持般若

若波羅蜜多經優鉢羅華爍吉帝等依法觀想如是
想已又復諦想般若波羅蜜多大明最上甚深從無
我生由如是觀般若波羅蜜多無我生故卽一切法
無我平等以如是平等故卽從般若波羅蜜多出生
無邊諸文字相文字相者攝一切相諸修瑜伽行者
若聞

唵引提二字

𑖀𑖀

當於頂上而作觀想若聞
唵引請二字

𑖀𑖀

當於舌端而作觀想若聞

唵引除二字

𑖀𑖀

當於二耳而作觀想

復次修瑜伽行者若欲觀想此佛母般若波羅蜜多
大明文字應當諦誠於自心上觀想八葉大紅蓮華
成曼拏羅於八葉位分布觀想大明文字是諸文字
各於方位不相間雜於蓮華東葉位想安布

那謨引二字

天

於東南葉位想安布

婆譏嘯帝引四字

引
四字

३॥१॥१॥

於南葉位想安布

阿哩也合二鉢囉合二倪也引一播引一囉

合鉢囉二合 合倪也一合 播引囉

𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔

彌多引曳引九字

引曳引九字

三

於西南葉位想安布

阿波哩彌多虞拏引曳八字引

曳引八字

अथ नमिनुनाय

於西葉位想安布

薄訖底合嘯蹉邏引曳引六字

合二嘽蹉邏引曳引六字

己庚 又 又 又

於西北葉位想安布

薩哩嚩二合怛他引誡多倪也二合那波哩

合二恒他引識多倪也二合那波哩

स
व
त
श्च
ग
त
श्च
त
स्य
पि

布哩多曳引十四字

引
十四字

ਸੁਭਿਦਾਸ

於北葉位想安布

薩埵嚙蹉邏引曳六字

ㄩㄩㄩㄩㄩㄩ

於東北葉位想安布

恒軌他引三字

ㄩㄩㄩ

此八葉位次第想已於蓮華中心當想安布

唵引提引二字

𑖀𑖁

復於蓮華內圍想分布八位於東位想

率嚕合一字

𑖀

東南位想

底一字

𑖀

南位想

娑蜜哩合一字

𑖀

西南位想

底一字

𑖀

佛說持世菩薩摩訶薩經卷第九

三

三

𠂔

西位想

尾一字

𠂔

西北位想

𠂔

惹

仁左一字

北位想

𠂔

曳引一字

𠂔

東北位想

𠂔

莎引賀引

二字

如是觀想大明文字各安布已卽當依法諦想文字
眞理法門或復依法憶念持誦於日三時依法布壇
持誦一百八遍或一千八十遍若一月或六月乃至
一年不間斷者卽得最上勝悉地法又復若聞若持
若誦者是人當得聞持具足證空三摩地如是佛母
般若波羅蜜多大明最上甚深有大功德修瑜伽者
應當依法如是觀想

佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌經

金剛頂瑜伽念珠經

於十方廣
頌中略出

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時毗盧遮那世尊告金剛手言善哉善哉爲諸修
真言行菩薩者說諸儀軌則哀愍未來諸有情等說
念珠功德勝利由聞如是妙意趣故速證悉地時金
剛薩埵菩薩白佛言唯然世尊我今爲說之爾時金
剛薩埵菩薩而說偈言

珠表菩薩之勝果

於中間滿爲斷漏

繩線貫串表觀音

明珠以表無量壽

慎莫驀過越法罪

皆由念珠積功德

石磔念珠一倍福
以鐵爲珠三倍福
水精真珠及諸寶
千倍功德帝釋子
蓮子念珠千俱胝
佛部念誦菩提子
寶部念誦以諸寶
羯磨部中爲念珠
念珠分別有四種
一千八十以爲上
木槌念珠兩倍福
熟銅作珠四倍福
此等念珠百倍福
金剛子珠俱胝福
菩提子珠無數福
金剛部法金剛子
蓮華部珠用蓮子
衆珠間雜應貫串
上品最勝及中下
一百八珠爲最勝

五十四珠以爲中
二手持珠當心上
本尊瑜伽心一境
設安頂髻或掛身
所說言論成念誦
由安頂髻淨無間
手持臂上除衆罪
若脩真言陀羅尼
當獲無量勝功德
二十七珠爲下類
靜慮離念心專注
皆得成就理事法
或安頸上或安臂
以此念誦淨三業
由帶頸上淨四重
能令行人速清淨
念諸如來菩薩名
所求勝願皆成就
加持念珠貫串之法一如蘇悉地經說其瑜伽經但

說其功能理趣不說相應知

金剛頂瑜伽念珠經

音釋

頡

奚結切

郝

黑各切

箴

音謀

詭

莫計切

垢

直尼切

孽

魚列切

擗

毗賓切

串

樞絹切

幕

莫白切

越

越也

擗

初由切

擗

初由切

休邑五城金山庵弟子洪茂喜助刻

金剛頂瑜伽理趣般若經四經同卷

計字八

千九百六十箇

該

銀

兩

四

錢

八分

海虞弟子契慧

淨

住

沙

彌

契

機

同對

崇禎二年孟春月徑山化城寺識

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第一

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

大三昧金剛真實理儀軌分第一

如是我聞一時世尊大毘盧遮那佛在他化自在天宮而彼天宮衆寶所成懸鈴瓔珞幢幡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

毘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嚧惹菩薩摩訶薩降諸
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卽菩提句貪欲清淨句是卽
菩提句親法清淨句是卽菩提句一切富樂清淨句
是卽菩提句見清淨句是卽菩提句愛樂清淨句是
卽菩提句染法清淨句是卽菩提句莊嚴清淨句是

卽菩提句悅意清淨句是卽菩提句明照清淨句是卽菩提句身清淨句是卽菩提句色清淨句是卽菩提句聲清淨句是卽菩提句香清淨句是卽菩提句味清淨句是卽菩提句觸清淨句是卽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卽得消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菩提道場若人受持讀誦記念惟是人現世

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

爾時世尊大毘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
昧法無量秘密衆妙法如是等法是般若波羅蜜多
清淨法門

爾時大毘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
悉皆悅樂鉤召入大毘盧遮那佛曼拏羅中住佛
三昧皆悉敬愛所有一切成就法皆令成就

爾時世尊大毘盧遮那佛結大樂金剛印已卽入一
切如來秘密金剛三摩地從定出已告金剛手菩薩
言汝今宜說曼拏羅法是時金剛手菩薩受佛旨已
卽入大秘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
羅法卽說頌曰

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
尾提熾盛光	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	明鏡衆花鬘	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	周匝金剛圍
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	安本尊周匝	先於中尊前
安金剛薩埵	身相紅白色	頂帶諸佛冠
手執金剛杵	現入鉤召勢	於右邊安置
枳里枳羅尊	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
執持花標幟	蓮鉢與佛頂	外曼拏羅隅
安祢嚩建拏	四門各中間	或像或標幟

內曼拏羅位 安金剛手等 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常
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畧說之若金剛
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
就於一刹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鬘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爲一切衆生令證菩提

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卽得一切成就

又復懺內以妙香畫金剛手菩薩行人於懺像前結印持誦一洛義數得數滿已行人卽成金剛薩埵

又復如前儀式唯畫佛世尊持誦卽得佛成就

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義已身得擁護加持白芥子與他作擁護法加

持金剛杵而作旋轉卽一切人皆得擁護

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卽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卽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拏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已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琴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竭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覩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當用金剛畔惹訶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義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義卽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习化事者當用孔雀拂若欲求一切受用之具者當往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現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雹者當用金剛他嚩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菱花於水中作護摩若欲起風雲者當畫龍形以香薰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竭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

爾時大毘盧遮那佛復自說此般若波羅蜜多教諸佛菩提法門所謂金剛平等菩提故是卽菩提金剛

堅固義平等菩提故是卽菩提第一義平等菩提故是卽菩提自性清淨諸法平等菩提故是卽菩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毘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毘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毘

盧遮那佛入一切如來曼拏羅安想三摩地從定出已卽說諸佛如來金剛眞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闕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處是名金剛灌頂卽說此三昧誓頌曰

汝受灌頂已 當普爲衆生 增長諸佛法 住於平等心

然後隨其根性與四種標幟當依法而作如是說此三昧曼拏羅已復說成就燈像法於其燈內畫大毘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燈前隨意作成就法

悉得最上成就又說幢像法於其幢內唯畫大毘盧遮那佛於此幢前隨意持誦然後以二手結智拳印晝夜持誦卽得般若波羅蜜多成就證菩薩位轉生卽成正等正覺如上皆爲已成就曼拏羅者作如是說若爲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并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

音釋

彙

千貴切

類

莫白切

北

躋

踐西切

續

祖管切

闍

告

限

門鈕切

涔

中水也

篁

之累切

猓

語寔切

標

標卑切

幟

達切

志

切幡

幟

諸孟切

幟

開築也

猓

偶起

蹋

徒盍切

雹

弼角切

冰邕危切 菱薦也 結寧吉切 闕伽梵語也此云水闕易葛切

一 結景土財本大樂金剛不空三和火燄王
諸佛皆當用金剛皆奉大明呪土諸佛皆
諸佛皆當用金剛皆奉大明呪土諸佛皆
諸佛皆當用金剛皆奉大明呪土諸佛皆
諸佛皆當用金剛皆奉大明呪土諸佛皆

三藏聖教序

宋 眞 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
哉伏覩太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普
布化蠻貊則萬邦輻湊躋蒸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
新驚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
嗣不構恭臨寶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墜典振覺路之頽綱欲旌天
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
思臻微與雖幼承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之
津涯莫造乎空門之閭域略敷大意以徇輿情蹄涔
不足擬浴日之波尺篲豈能量昊天之影聊述短序
以紀聖功者焉

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

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卽現顰
眉利牙喜怒之相於蓮花上立如張弩勢結降三界
印而說心明曰

吽

說此心明時三界諸天主及三界主乃至大自在天
悉皆鈎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杵鈎劒刀杖
芻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
爾時金剛手菩薩卽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 左跏自在天 右跏於天后

熾盛光普照 內畫八幅輪 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 弓箭與劒輪 是爲四標幟
於外曼拏羅 安諸曜標幟 種種上味食
滿鉢爲出生 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
卽結三昧印 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 卽授金剛杵

而施與誓願 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毘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鑲印
若欲成就大自在天者當用金剛戍羅鑲印若欲成
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奉法若欲令生
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嚙敬愛者當用金
剛忿怒明王印若欲令三界作鉤召敬愛成就者當
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記念思惟是人雖常處
貪欲法中離諸煩惱譬如清淨蓮花不染諸垢當速
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
法門已卽現微笑說此觀照諸法無染一切清淨法
門衆色蓮花心明白

紇哩

二合
引

說此心明時出現一切如來皆如觀自在相手持蓮
花咸依觀自在菩薩本曼拏羅儀安住是時觀自在
菩薩卽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花其花八葉
於其花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花俱蘇摩花并持弓箭右
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合
室哩合二偈引提引

如是諸天皆以左手持蓮花右手持本幟幟於其四
門各安幟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

帛覆面卽持妙花而結蓮花印引入於曼拏羅中令
其弟子當至心鄭重以花散擲花所墮處卽是本尊
得本尊已依蓮花部灌頂之法當作灌頂然後誡其
弟子曰汝觀諸法當如蓮花諸染煩惱清淨如此卽
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花八千徧若欲滅散諸惡者當用大忿怒王蓮花印若欲令魔魅迷亂者當用大蓮嚙囉賀印若欲淨諸煩惱者當用大蓮花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花日光印若欲起風及止息者當用蓮花摩嚧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鬘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囉相寶鬘爲嚴飾寶金剛作圍置種種莊嚴幢旛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旛種種妙樂等於外曼拏羅四門四隅依法安置闕伽瓶及灌頂幟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幟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

一切拳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拳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卽是一切如來身攝一切如來語印故卽得一切法自在攝一切如來心印故卽得一切三摩地攝一切如來金剛印故卽得金剛三業最上成就

若人於此法門聽聞受持記念思惟及爲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上成就速證阿耨多羅三藐三菩提

爾時金剛拳菩薩聞佛說此攝大三昧金剛印真實法已卽現歡喜相卽說一切堅固金剛印成就三昧心明曰

惡

說此心明時一切如來及諸衆會化如金剛薩埵皆結金剛薩埵印以諸佛如來最上成就印印之依金剛拳菩薩金剛三業及大印三昧等依此曼拏羅安住爾時金剛拳菩薩入一切如來智印三摩地從定出已說此一切印金剛三昧大曼拏羅法若人建此曼拏羅者依前曼拏羅儀法畫外曼拏羅於此中間

畫八輻輪於其輪中分列八位於中位安金剛拳菩薩現歡喜相結三昧拳印於此菩薩前安最上金剛身菩薩手持金剛杵於金剛拳菩薩右安金剛舌菩薩於金剛拳菩薩後面安金剛定菩薩手持金剛杵於金剛拳菩薩左安最上金剛菩薩持金剛杵復於曼拏羅東南隅安印拳菩薩西南隅安義拳菩薩西北隅安智拳菩薩東北隅安羯磨拳菩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受弟子者卽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爲說伽陀曰

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如是復爲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衆生愛敬者當結金剛大樂拳印若欲降諸衆生者

當結金剛大拳印若欲成就一切三昧者當結金剛
毗柁印若欲禁縛諸惡者當結金剛縛印若欲令
娑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
若欲跋义那者當結金剛藥刺拳印若欲破壞諸魔
者當結金剛鬚卑拏那拳印若欲開通一切者當用
金剛鎖拳印若欲令一切入寤者當結金剛阿吠舍
拳印若欲令作鬚哩爹者當結金剛鬚哩爹拳印若
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毋枳羯囉那者當

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
明天者當結金剛劍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卽現笑容
以智慧劍表示諸佛說此最上般若波羅蜜多心明

阿曰

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劒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幟幟謂劒爍吉帝寶鉢經然後阿闍梨結劒印或經印依法引弟子入曼拏羅中授與智劒而作灌頂作灌頂已爲說法誓頌曰

汝當受智劒 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
以劒斷業障 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卽入一切如
來輪入義平等故是卽入大菩薩輪入法平等故是
卽入妙法輪入一切平等故是卽入一切輪

爾時同心生轉法輪菩薩摩訶薩聞佛說此眞理法
門已卽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卽三摩地從定
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幟幟如是畫曼拏羅
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印一切如來廣大供養救度
一切衆生界故是印一切如來廣大供養攝一切法
故是印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印一切如來廣大供養
爾時誡誡那嚩惹菩薩聞佛說此真實法門已卽現
微笑說此一切羯磨不空三昧心明曰

唵引

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嚧惹菩薩前依曼拏羅而坐
爾時誡誡那嚧惹菩薩入一切供養安想三摩地從
定出已卽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
誡誡那嚧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花擲之

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蜜多教所謂一切有情平等故是卽忿怒平等一切有情調伏故是卽忿怒調伏一切有情依法故是卽忿怒依法一切有情自性堅固故是卽忿怒自性堅固所以者何如是一切調伏是卽菩提故

爾時降諸魔金剛藥刹菩薩聞佛說此調伏法門已

卽現笑容復現金剛藥刹相結金剛利牙印卽說金剛忿怒大歡喜心明白

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若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
菩薩周而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卽作金剛藥刹勢以
金剛杵打之卽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
闍梨卽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

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
當作彼形加持已卽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

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

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

切不空三昧心明曰
吽引

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

若欲成就此法者當盡大曼拏羅內分列八位安降
三界尊等諸菩薩如是盡已然後依法獻諸供養此
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
羅儀法當盡外曼拏羅已於此中間盡金剛輪分列

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盡已然後依
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

爾時金剛外部衆聞佛說此真理法門已俱發大聲

卽說此金剛大自在心明曰

訥哩二合引

說此心明已復說曼拏羅法儀當依本法盡大曼拏羅四方四門四隅分量圓滿於其中間依法盡大自在天外四方四隅盡八會主謂東方摩賀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竭椿誡播尼東北隅忤割囉拏復於東門盡難提說囉南門盡捫尼說囉西門盡健吒葛囉拏北門盡摩賀勞捺囉於此外盡諸部多衆如是盡曼拏羅已阿闍黎當

灌沐著新淨衣入曼拏羅獻種種供養手持三叉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

汝持此幪幟 當利益衆生 諸欲中自在 所作皆成就

說是頌已阿闍黎卽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呬說囉天三叉曼拏羅已復有諸摩怛哩衆各以頭面禮釋迦牟尼佛足異口

同音卽說鉤召一切成就三昧心明曰

毗踰二合

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訶哥羅主如作
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弥手持數珠西方吠必
弩尾手持輪北方憍摩哩手持鈴東南隅哥哩手持
刀西南隅摩訶哥里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誡復於外曼拏
羅四隅畫四嚕捺囉拏吉你所謂東南隅室嚩西南

隅毗嚕尼西北隅贊尼東北隅跋娑葛哩

復於四門畫四標幟謂東門鉢訥摩娑惹那南門遏
悉帝商羯羅西門屹哩特囉北門尾囉囉如是畫曼
拏羅已阿闍梨當沐浴香潔著新淨衣入曼拏羅依
法獻諸供養卽結室嚩訥帝印持誦心明時若聞毗
踰二合字大聲卽是諸賢聖皆已雲集阿闍梨卽解前
印復結摩訶哥羅三昧印卽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
二合字之聲是時弟子卽生警悟遂將花散擲花所墮
處卽是本尊得本尊已除其覆面之帛令徧觀視於

曼拏羅卽獻香花而伸供養阿闍梨然後傳授與本尊心明印相幟幟等法復爲說三昧頌曰

當審諸衆生 勿妄傳心明 精進者成就
壞法者除滅 遲是三昧者 須臾卽破毀

說此頌已然後依法以飲食伎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卽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盡外曼拏羅四方四

門於其中間復盡半月相曼拏羅於此曼拏羅內盡摩度迦囉三尊之像各現喜怒相身被甲冑手持密仗復以種種莊嚴處師子座光明熾盛於其四門盡四會主一悉駄沒哩提二摩賀剎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伎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伸讚曰

底哩合二路哥合二悉底哩合二婆嚕合二悉底哩合二野合二屹哩合二野合二底哩合二野合二播合二野合二悉底哩合二野合二摩合二呬合二悉底哩合二駄合二二合二引合二底哩合二野合二播合二野合二悉底哩合二野合二摩合二呬合二悉底哩合二駄合二二合二引合二

忤必都婆誡鏤悉馳三薩哩嚩二合悉提數鞞爹舍四

阿闍梨作是讚已依法引弟子入曼拏羅中授與三昧印法等卽爲說誓頌曰

越此三昧者 如殺父母罪 當墮惡趣中

無由得解脫 常近義知識 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伎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

薩鏤

二合引

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嚩囉咽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盡已阿闍梨右手執鈴左手持羯磬誡入於曼拏羅持誦心明當獻飲食香花伎樂等種種供養卽得所求成就獲如意事受諸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十三

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卽得圓滿諸業障累滅盡無餘印證如來正等菩提是

祕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

具四祇踰賀 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

種種妙花鬘 幢旛并傘蓋 大樂金剛等

諸菩薩稱讚 是諸佛境界 金剛衆所居

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 卽是普賢身
金剛手大主 常住三摩地 決定金剛性
如是衆方便 勤行菩薩道 爲利衆生故
號金剛薩埵 亦名降魔主 亦名一切智
是金剛贊拏 亦名金剛手 亦名如來部
亦名金剛部 蓮花及寶部 大樂羯磨部
亦名諸解脫 了三時無礙 亦號三有尊
亦爲勝三世 三界中最勝 一切處爲最
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 處妙蓮花上
跏趺坐三昧 卽現勇猛勢 戲擲金剛杵
衆賢聖圍繞 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 是爲大福聚 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 金剛大祕密 堅固三昧法
能成一切事 一切義亦然 無初無後故

是名爲根本 如心之所欲 隨諸境界生
皆受而不著 歸於勝義智 卽諸佛境界
圓融法性故

爾時金剛手菩薩說是頌已卽說自心明曰

吽引

說此心明時所有一切諸佛及諸菩薩摩訶薩諸明
王等於刹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卽說
明曰

囉日囉合特哩合俱

此卽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 未爲清淨法 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
菩提心爲主 是究竟清淨 眞調伏之法
菩薩無數劫 常處輪廻中 爲利益衆生
令證寂靜地 若起諸分別 菩提是
三有
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	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
最勝成就法	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

以香花伎樂	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	是爲作成就
建想曼拏羅	盡法界爲量	法線作綦界
内生衆色蓮	四方與四門	寶莊四樓閣
具四祇踰賀	尾提殊妙相	四隅并四門
四祇踰賀側	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

尾提爲定門 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 爲諸妙法藏 明鏡大圓智
妙花七覺支 珠璣及花鬘 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 表其入解脫
發起菩提心 轉此最勝輪 善施諸成陀
法線綖界道 想畫金剛輪 衆色蓮花中
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 卽時阿闍梨 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

蘇囉多薩怛鏐

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
枳哩枳羅尊 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 而彼心明日

唵 唵日囉 合二 唵日囉 合二 涅哩 合二 瑟致 二合 娑 引 野

計 引 末吒 二 吽 引 唵日囉 合二 枳哩 枳哩 引 吽 引 一

鍍 唵日哩 合二 尼三摩 合二 囉囉吒 一 半音 呼 引 唵日

囉 合二 哥 引 弥說哩 引 怛攪 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 謂香花燈塗

如是四菩薩 以心明安置 而彼心明日

四 引 唵日囉 合二 囉底 句 一 摩賀 引 囉多 唵日哩 合二 呼

引 一 唵 引 唵日囉 合二 路 引 左你 句 一 摩賀 引 室哩

引 二 合 唵日哩 合二 係 引 一

外四隅復安 戲鬘及歌舞 如是四菩薩

以心明安置 而彼心明日

係 引 囉底 句 一 唵日囉 合二 尾邏 引 洗你怛囉 合二 吒 二 半音

係 引 囉底 句 一 唵日囉 合二 賀 引 細 引 郝郝 句 二 係 引

囉底 句 一 唵日囉 合二 僊 引 帝 引 帝 引 帝 引 二 係 引 囉底

句 一 唵日囉 合二 你哩 合二 帝 引 吠 引 波 吠 引 波 句 二

四門安四尊 謂鉤索鑲鈴 如是四菩薩

以心明安置 而彼心明日

轉日朗

合二酤室

句一

轉日囉

合二播

引尸

引句

轉日囉

合二商葛梨

引鏤

轉日囉

合二捷致

引呼

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

唵

引鏤

引呼

鉢囉

合二

轉哩多

合二

煬

句一

召請賢聖已復以大明請召本尊明曰

吽

引摩

引賀

引蘇珂

轉日囉

合二薩埵

引野

引吽

引尸

竭

囉

合二

摩賀

引蘇珂

轉日囉

合二阿目伽

三摩

野

句二

摩

耨播

引擲

野

合二鉢囉

合二沒訖

鉢囉

合二沒訖

句四

蘇囉

多

薩怛

引鏤

合二

阿耨囉

訖都

合二

引彌

引婆

轉

句六

蘇都輸

引彌

引婆

轉

句七

蘇補輸

引彌

引婆

轉

句八

那那

引你

達那

薩埵

句九

薩哩

轉

合二悉提

引彌

引鉢

囉

合二野

薩莎

薩埵

摩

引訖

引訖

合二設

鉢囉

合二吠

引舍

句十一

三摩

曳哩

轉

合二特

轉

引

轉尸

引葛

嚕

引彌

句十二

壹昧

哩母

囉

合二鉢

乃

句十三

唵

引鏤

引呼

句十四

壹昧

哩母

合二捺

此大明召請本尊降曼拏羅已是時本尊即施歡喜

而現祥瑞及希有事金剛阿闍梨先獻闍伽淨水後

作金剛合掌獻衆妙花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
五穀挿妙花果以明加持香水充滿其瓶獻已卽置
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

蘇珂嚩日囉

二合

阿目伽三摩踰

引捺

哥

二合悉耽毗訖

薩哩嚩

二合蘇珂

騷摩那寫鳴咄

引

播

二合

捺野

四合訖

訖

五合訖

訖

引鐙

呼

阿

六合

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卽得清淨一切苦若用

灑淨或飲用者卽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

依法持妙花

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

驚越金剛界

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

爲此金剛界

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 旋繞禮敬已

復還於本座 卽以妙伽陀 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花禮敬復以金剛手

菩薩根本百八名讚而稱歎曰

波囉摩 引 鉢摩賀 引 薩埵 引 摩賀 引 囉多摩賀 引 囉

底 引 三滿多跋捺囉 引 薩哩 引 囉 引 鉢摩 引 囉 引 囉

日囉 引 誡哩 引 囉 引 鉢帝鉢帝 引 囉 引 囉 引 囉 引 囉

屹囉也 引 五句 囉日囉 引 囉日囉 引 摩賀 引 囉 引 囉 引 囉

多跋捺囉 引 左哩野 引 屹囉野 引 囉 引 囉 引 囉 引 囉

囉鉢囉 引 摩哩捺 引 哥 引 薩哩 引 囉 引 囉 引 囉 引 囉

駄 引 沒駄 引 屹囉 引 惹納摩 引 惹 引 囉日囉 引 囉 引 囉

引 囉 引 哥 引 囉 引 路吉說囉摩尼鉢囉 引 捺 引 囉 引 囉

摩賀 引 囉 引 誡摩賀 引 騷契 引 哥 引 摩目又摩賀

引 駄那 引 帝哩 引 哥 引 囉帝哩 引 跋捺 引 囉 引 囉 引 囉

屹囉野 引 五句 厮怛哩 引 路哥 引 屹囉野 引 厮怛哩

合 駄 引 靚哥 引 塞他 引 囉 引 囉 引 囉 引 囉 引 囉

恒 引 七句 十 穌速又摩 引 厮吐 引 囉薩散授野 引 囉 引 囉

誡摩鉢囉二合轉囉鉢囉二合補姑二合跋囉散娑

引囉戍引馱哥二合阿那引弥你馱那引鉢多二合乾

引多鉢囉二合薩哩轉二合僧悉體多二合屹哩二合母

捺囉二合踰誡三摩野三合多埤薩摩賀引摩郝

四合但引誡多摩賀引悉地五合達哩摩二合葛哩

摩二合摩賀引沒馱六合薩達哩摩二合薩葛哩摩二合拽

他七合目地引多二合蘇冒達葛二合轉日囉二合骨囉二合馱

摩賀引骨囉二合馱九合入轉二合羅引鉢囉二合羅野

捺引摩葛三合摩賀引尾那野二合瑟吒二合屹囉二合一三句嚕捺囉二合勞囉囉二合又楊葛囉二合薩哩轉二合

戊地摩賀引鉢訥摩二合三鉢囉二合倪踰二合播野摩

賀引那野四合囉引誡戊地薩摩引馳屹囉野三合

五尾說囉引誡摩四合說囉六合阿引哥引舍難多你

但踰二合吠七合薩哩轉二合普多摩賀引羅野三合尾

普帝室哩二合哩尾二合覩囉引惹九合薩哩轉二合舍

鉢哩布囉葛四合那莫二合悉帝二合窣覩二合那莫二合悉帝二合窣

覩二合那莫二合跋骨姑二合跋怛網二合鉢囉

合鉢二合彌三合轉日囉二合薩埵引鉢悉二合忙四合放

野伊忙二合窣覩二合怛囉二合惹難四合鉢囉二合爹放

鉢囉二合鉢囉二合轉哩多二合野六合達哩摩二合轉引

左薩訖哩

合二捺誡

引二合

難七句

悉地羅具

多囉

引

尾八句

阿體砌

悉駄踰你

引二合

那九句

鉢囉

引二合

哩合二

散達場

合二

你你你

引二合

卒覲

合二

引二合

伽你目

訖多

合二

戊駄叱

引二合

數悉

二合

薩哩

合二

那

引二合

薩哩

合二

二合

接囉鉢囉

合二

那

引二合

薩哩

合二

二合

數騷婆

誡場

合二

室哩

合二

三鉢捺鼻

五句

接囉鉢囉

合二

那

引二合

薩哩

合二

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

而供養菩薩

伸此供養已

以寶灌頂法

自受其灌頂

灌頂已作禮

卽持誦本明

或誦大心明

乃執金剛杵

誦灌頂明曰

唵

引二

阿鼻尸

引二

拏垂

引二

摩賀

引二

二合

婆

引二

地鉢底

恒尾

引二

捺哩

合二

二合

婆

引二

那莫

合二

婆

引二

摩賀

二合

達囉

合二

那

引二

婆

合二

摩賀

二合

薩

合二

唵

引二

摩賀

合二

摩賀

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卽
當授與諸佛菩薩發菩提心明曰

唵薩哩嚩_引怛他_引誡多_引波羅摩賀_引瑜誡

冒地_引嚩多母怛波_引捺夜_引藐_引阿尸_引沙_引那

嚩尸_引沙_引薩哩嚩_引薩埵_引駄_引覩_引鉢哩怛囉_引

拏醯多_引鉢庫多摩悉地_引你弥多_引摩爹多婆_引

嚩三悉地_引摩哈室左_引哩也_引地鉢帶也_引

野_引嚩薩哩侮_引多摩摩賀_引悉地_引摩哈室左_引

哩也

引二合

地鉢爹

引

野濟多野底

十句

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

淨帛覆其面

卽舉金剛步

入于曼拏羅

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

萎花與壇界

是諸佛印藏

若驀越足步

是不成三昧

頌曰

阿闍梨復須

結其闕伽印

入於曼拏羅

信心禮本尊

遶壇界三匝

以妙頌讚嘆

大欲大妙樂

成就諸世間

願我於今時

成就亦如是

然後以衆具

供養大樂尊

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

引囉多穌涅槃

二合茶

一合穌觀舍也

二合薩穌枯

引

句 嚩日囉合二薩埵引 訶悉訶唎引三

如是求請已 卽散擲妙花 隨花所墮處

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 諸灌頂明曰

唵引 薩哩嚩合二嚩日囉引 地鉢底句一 埵引 摩鼻訶

左引 弥句二 摩賀引 嚩日囉合二 達囉句三 唎句一 嚩日囉合二 那

莫句四 悉訶三摩野薩怛鏤三合 普哩普合二 嚩莎句六

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 卽證不退地

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

緝

必耕反

幕

陌音

姑

構音

欣

呼郎切

拽

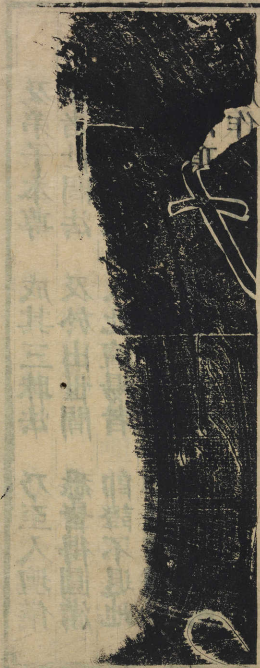
羊列切

援

奴和切

哈

許哀切

ワノ
九

3