

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第

宋西天三藏翻散大談光祿卿開善大師法賢奉詔譯

復次成就法用五種甘露藥五種三昧藥同和一處
用塗自身餐五味食然後持明者觀想自身本尊已
至黑月八日或十四日用前天像入於酒器內將往
尸陀林中三度自言尸陀林中諸鬼神等當來買酒
如是言已時彼林中所有鬼神必營佐羅刹及羅刹
女等各現本形悉來買酒持明者見彼惡相不得驚
怖於酒內取出天像羅刹鬼等見此天像一切倒地
而卽問言持明者有何所欲行人卽問過去未來現

C40

4514

104

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三

歸卷四

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

復次成就法用五種甘露藥五種三昧藥同和一處
用塗自身餐五味食然後持明者觀想自身本尊已
至黑月八日或十四日用前天像入於酒器內將往
尸陀林中三度白言尸陀林中諸鬼神等當來買酒
如是言已時彼林中所有鬼神必舍佐羅刹及羅刹
女等各現本形悉來買酒持明者見彼惡相不得驚
怖於酒內取出天像羅刹鬼等見此天像一切倒地
而卽問言持明者有何所欲行人卽問過去未來現

在之事或言隨我所欲皆得成就羅刹等言滿汝所願

復用前像以芥子油塗及用灑淨用佉你囉木火炙稱彼人名卽誦發吒字除佛像功德其餘所有一切廟宇鬼神及大自在天祠等悉皆下淚徧身出汗乃至龍神尼乾天等塑畫之像作大哭聲不住本舍往彼修像施主處託夢而言有某甲持明人今來我舍破壞於我我今馳走遠避大難

復次用前像於國城中間掘坑深至膝以像覆面埋之經一時之間持明者得爲城邑之主若取埋像長

爲彼主

復用前像持明者作一地坑安蓮華座用彼天像仰面安蓮華上如是天像常在坑內持明者子孫等常爲城邑之主

復次成就法持明者以樺皮裹於天像於囉惹門外掘坑埋之時囉惹所有國事不問他人唯問持明者如是一切人間天上悉爲行人作成就事持明者如是依法持誦所有夜叉女等獻闍伽已當日卽得成就法若持明者了知頻那夜迦天本像成就法不久卽得大持明天

復次成就法用前天像持明者面向天像持誦滿一
洛叉心念一洛叉是名洛叉數持明者先須冥契真
理入祕密門於一切明無不成就長得作爲世間之
主是故持明人了知出世眞法依頻那夜迦天最上
儀軌出世妙法行大乘行必得成就若有毀本三昧
謗阿闍黎少聞少智心不眞實輕慢三寶如是下劣
人等不得爲說此法若復有人持本三昧達無相際
持戒堅固喜捨慈悲除小根聲聞及闍提補特伽羅
依法修習無不成就

復次成就法持明者用瓦師輪上泥作頻那夜迦天

像十二臂十二目六足髑髏爲莊嚴人皮爲衣乘必
隸多作大惡相右第一手執輪羅第二手執鉞斧第
三手執拏摩嚧迦第四手執剛迦羅第五手執人頭
第六手執劍左第一手執劍第二手執三叉第三手
執人肉第四手執髑髏第五手執骨朵第六手作奇
趺印如是頻那夜迦天像用六種色裝畫諸天觀之
怖畏如來見之歡喜持明者至黑月八日或十四日
用五種三昧藥及五種甘露藥持明者卽觀想諸法
唯一眞理體離分別然後以此藥作大供養安像於
自卧牀頭邊以飲食獻於天像已卽自之決定成就

而無虛謬

復次成就法用人骨作頻那夜迦天像四臂三面面各三面頂戴頭冠髮髻青潤人皮爲衣現大惡相奇尅十方持明者於彼像前用吠嚕左曩藥作曼拏羅用殺羊肉以芥子油煎已而自作念我今當食某甲及彼眷屬血肉如是念已卽食殺羊肉等一日三時如是作法三日之內彼人速得身分乾枯不久命終如是成就之法諸持明者志心修習所求隨意復次成就法若有狂惡象馬等奔衝傷人及他軍兵欲來侵害用前頻那夜迦天像懸掛竿上卽得禁止

不敢傷害獲得安隱

復用前像持明者見彼國城聚落有大災難人民不安用一器物滿盛其乳以三蜜塗像入此乳器內用屍灰外畫羯磨杵圍界以香華供養如法持誦至第二日國城聚落所有諸惡災難悉得消除復用前像持明者以酥塗像用乳內煮彼囉惹及其眷屬皆生敬愛

復用前像持明者用鉢羅舍木爲白滿盛酥蜜復用阿羅羯多葉裹彼天像安此臼內經一宿已取彼天像稱囉惹名埋像泥中時囉惹及彼眷屬常作恭敬

種種供養

復用前像持明者用屍衣及人皮裹彼天像入於軍陣作奇尅相他軍見已心生恐怖四散馳走無所禁止

復次成就法持明者作於二象用頭相對心自作念今令二象鬪戰令此象鬪退彼象作念之間象自相鬪彼象卽退隨行人意

復次成就法持明者令二童男或二童女使彼鬪戰持明者心自作念令彼童男爲二囉惹相對鬪戰願此囉惹鬪退彼人作念之間彼人卽敗此人得勝隨

行人意

復次成就法用前天像以脂麻油塗用末度梨蟲皮纏裹天像以麥麩火炙當稱名者得必舍左執麈

復次成就法持明人用水牛肉作油餅子以酥煎稱設咄嚕名而作心念令拏吉你毋鬼食彼設咄嚕如是念已食於油餅及飲於酒所有百由外設咄嚕等至半月內必得命終

復次成就法用雞肉作天像如鳥形以芥子油煎稱設咄嚕名第一日彼得熱病第二日作喘息大哭聲第三日卽彼命終

復次成就法持明者用人肉作頻那夜迦天像如鷲鳥形用芥子油煎已持明者先食像右手時設咄嚕雙手自落次食像頭腹臍輪等彼人速得命終

復次成就法持明者用雜肉作頻那夜迦天像八個皆如雀形至黑月八日或十四日持明者食彼天像及少飲酒至七日內彼設咄嚕有大勢力如天帝釋亦須命終若欲止息用粃糖水灑設咄嚕身即得如故

復用前像以素摩囉油塗用猛火炙所稱名者即得癩病若欲止息用乳洗像即得如故復用前像以貓兒血塗用童子衣繫像安漿水器內懸掛架上彼人即得鬼魅所執若欲止息以乳洗像即得如故

復次成就法持明者用沒囉憾摩野瑟致藥根作大自在天像四臂二目頂戴天冠垂髮髻右第一手持數珠第二手執滿鬘體血左第一手執三叉第二手執竭椿識作此像已用前頻那夜迦天像乘大自在天背用三辣藥塗之持明者以迦羅尾羅樹枝打彼天像稱設咄嚕名令彼得大疾病

復次成就法用孔雀肉作頻那夜迦天像如鯉魚形用鹽及三辣藥填像腹內用芥子油煎持明者裸形

被髮塗芥子油獨往四衢道中食前天像飲酒少許
觀想虛空大智徧滿如是作法至三日內所有百由
旬外設咄嚕速得命終

復次成就法持明者用人肉作頻那夜迦天像如魚
形用酥煎以芥子填滿像腹持明者裸形被髮食前
天像飲酒少許稱名者至二日內速得命終

復次成就法用鵠肉作頻那夜迦天像如貓兒形作
二十一搏用芥子油煎持明者當自食之隨搏飲酒
少許所稱名者速得破壞

復次成就法用鳩肉作二十一頻那夜迦天像如雀

形用紅色麻油煎彼天像至黑月八日或十四日持
明者往旃陀羅舍中裸形被髮行繞旃陀羅食彼天
像及飲酒所稱名者卽自馳走不能還於本處於三
日內速得命終

復次成就法用馬肉作頻那夜迦天像至黑月八日
或十四日持明者著青色衣及青絡腋往設咄嚕門
前左脅而卧食前天像及飲酒所稱名者經須臾之
間速得命終

復次成就法用旃陀羅等下賤人肉作頻那夜迦天
像長一磔手用苦辣藥填彼像腹持明者於黑月八

日或十四日用屍灰塗身裸形被髮往尸陀林中觀想一切衆生如彼虛空然後食彼天像五百由旬內所有設咄嚕經須臾間速得命終持明者若作此法乃至設咄嚕居大海底深山中隔大恒河亦須命終勿生疑惑

復次成就法用染師肉及皮作人肉作頻那夜迦天像長一磔手用辣油塗像以芥子油煎於黑月八日或十四日持明者以吠嚕左曩藥塗於自身往皮作人舍內左手持天像於口左腮食彼天像稱設咄嚕名而作是念我今食某血肉作念已卽食彼像所有

設咄嚕須臾之間卽得命終

復次成就法如前人肉作頻那夜迦天像長一磔手四臂如狗形持明者用左手小指甲掐破天像臍輪以三辣藥填像臍中於黑月八日或十四日往尸陀林中用紅麻油煎彼天像持誦大明及稱大惡設咄嚕名持明者漸漸食天像及飲酒所有輕慢三寶謗阿闍黎斷善根滅佛法者須臾中間速令命終此無解法

復次成就法用邊方人肉作頻那夜迦天像長八指用鹽芥子塗像以辣油煎持明者往四衢道中裸形

被髮用辣油塗身而作是念我今食彼某甲設咄嚙
血肉作是念已卽食天像及飲血經一夜內彼設咄
嚙身血肉都盡唯有骨鏹至日出時卽得命終彼設
咄嚙在一由旬外當作此法

復次成就法用前肉作七箇頻那夜迦天像如油餅
形第一像用杪糖芥子塗第二像用水牛生酥塗第
三像用羖羊生酥塗第四像用黃牛生酥塗第五像
用鬱金自然汁塗第六像用酥糖滓塗第七像用阿
羅訖怛迦藥自然汁塗復次第一像用辣油煎第二
像用麻油煎第三像用黃牛生酥煎第四像用熱酥

煎第五像用羖羊生酥煎第六像用紅麻油煎第七
像前酥油內隨取一般煎彼天像持明者往四衢道
中而自作念我今當食某甲設咄嚙作是念已卽食
第一像彼設咄嚙經一時中命終持明者裸形乘象
以二足展舒手持第二像顧視設咄嚙方位作是念
云我今令彼設咄嚙怖畏馳走作念已食第三像經
七日內彼設咄嚙怖畏馳走持明者於月四日或五
日八日以一足而立作念云我今當食某甲設咄嚙
作念已卽用二足立地食第三像至三日內能破壞
設咄嚙持明者復作念云我今當食某甲設咄嚙令

得大病如是念已往彼舍中裸形被髮食第四像於
當日內得大疾病持明者往四衢道中並足正立作
念云我今禁縛某甲設咄囀作是念已刹那中間卽
得禁縛持明者用不到地瞿摩夷於姪女門前作曼
拏羅持明者作曼拏羅步作是念云我今當與某甲
人作於息災如是念已卽食第六像當日卽得息災
持明者用吠嚕左曩藥及五種三昧藥作曼拏羅用
香華等供養曼拏羅賢聖已持明者發寂靜心作念
云我今一日內作降伏敬愛法如是念已食第七像
及飲酒已當日得一切見者降伏敬愛供給供養

復次頻拏夜迦天持明者隨意作息災增益等法內
心觀想護摩無性之火有大勢力是故教中所說內
心護摩能禁他軍

復次持明者先觀想他軍象馬人物甲仗等然後以
右手無名指與拇指安自舌尖上復想彼軍人馬等
入自腹內如是想已彼軍人馬等悉皆禁止一無施
勇

復次成就法持明者欲破他軍用髑髏滿盛尾謨怛
羅室隸沙摩僧賀拏及酒肉等持明者裸形被髮乘
獨牙象用右手持此髑髏往奔他軍處面向軍住以

左手取髑髏內物擲自舌上以舌上物唾向他軍不
過二十五唾彼軍人馬等各見五股金剛杵來打已
身悉皆倒地

復次成就法用象馬牛驢及人肉等持明者食此肉
已及飲酒復用前肉塗於自身往彼陣前面向他軍
作舞彼軍見已悉皆禁止不能征戰自軍獲勝還歸
已持明者復更作舞以二手不住相拍彼軍自相交
戰馳走遠去

復次成就法用甘露藥及鉢囉他摩布瑟鞞多贊拏
祿迦羅設多畫頻那夜迦天像四臂右第一手作施

願第二手持囉訖多左第一手執三叉第二手持髑
髏復用淨行人囉訖多畫一天像二臂三目與前天
像同掛竿上立彼陣前彼軍見者悉皆驚怖四散馳
走經六個月不能歸還本國

復次成就法持明者見二軍列陣將欲交戰如前作
法畫二幢像用頭髮爲繩以二幢相背縛之掛一竿
上於兩陣中間掘坑深一人量埋立幢竿彼軍若見
此竿可一箭地悉皆馳走或持明者執幢竿右旋轉
之時彼二軍自然鬪戰幢竿若住二軍亦止

復次成就法用前藥法畫頻那夜迦天像一頭四身

總

各有四臂四手執設咄嚙頭餘手執種種器仗作破壞相持明者於黑月十四日如前用甘露藥及三昧藥等塗自身已用物裹此燈像持明者手持燈像隨意經行得隱身法乃至諸天亦不能見何況凡人持明者於此法中勿生疑惑若生疑者是人破金剛薩埵勅此成就法是頻那夜迦親說有大威力
復次成就法持明者用猫兒肉雞肉同作頻那夜迦天像依前法煎已食彼天像於竟夜不思惟所作善惡之事復觀想自身作甘露軍拏利頻那夜迦天依金剛薩埵勅能作一切事

復次成就法持明者於燈像前用屍灰辣油塗自身兩乳用屍火熨當稱名者卽得瘡病

復次成就法持明者用吠嚙左囊藥塗於自身已取前燈像用帛裹已稱囉惹名心念句召於彼復用屍火熨二十二徧至須臾時得囉惹等速來供給隨行人意

復次成就法依法如前用牛血畫頻那夜迦天像持明者用甘露藥及三昧藥塗於自身手持燈像食於牛肉次以手旋肉夜至明旦所有見者悉皆敬愛
復次成就法用牛肉及五種甘露藥三昧藥同和作

經

曼拏羅用前燈像鋪展曼拏羅內持明者燈像上坐
食獐狝及烏肉已稱童女名顧視十方心作觀想從
夜至旦法得成就彼之童女不欲事於他人愛敬持
明者

復次持明者用人血於屍衣上畫頻那夜迦天像八
臂四面四足面各兩目被頭髮於天像一邊畫囉惹
形天像右第一手執金剛杵第二手執劍第三手觀
摩囉第四手作無畏印左第一手執髑髏第二手執
弓第三手執胷索第四手執契吒迦如是畫已用童
女血出眼光持明者於寂靜處安彼燈像如法供養

已裸形被髮堅持紅華以華打像得囉惹等尊重敬
受持明者如前作法用白華打像速得息災用黃華
打像能作禁法用青華打像能作調伏用煙色華打
像能作發遣用黑色華打像能作觀想若以前法殺
冤乃至有大威力如帝釋天亦須命終

復次成就法持明者用羊肉安息香及五種甘露藥
同和作丸持明者口含藥丸手持燈像隨意經行他
人見者皆得魘魅眼不見物耳不聞聲心無分別如
惑癡者乃至自家妻子男女他人取去亦不顧錄
復次成就法持明者作頻那夜迦天像十二臂六足

獨髻右第一手執梭嚙迦第二手執鉞斧第三手執
輪羅第四手執箭第五手作施願第六手執拏摩嚙
迦左第一手執三叉第二手執劒第三手執竭椿誡
第四手執人頭瀝血第五手執髑髏第六手執人皮
如是畫已持明者安寂靜無人處乃至父母妻子男
女及一切人皆不得令見方得成就持明者觀想食
於人肉及火已復言我令於某處聚落舍宅等悉皆
焚燒如是言已彼人舍宅悉皆焚燒

復次持明者於嚙像前食於人肉牛肉已及飲酒二
十口稱設咄嚙舍以火焚燒言已卽作哭聲經須臾

間卽得焚燒此名火難成就法

復次水難成就法持明者令旃陀羅童女合線淨去
除毛髮等織成足帛長三肘闊一肘半具茸頭者當
作嚙像用旃陀羅童女血於嚙四邊畫三重金剛杵
爲界中間畫頻那夜迦天像六臂六面一面如焰鬘
得迦明王作大忿怒相一面作甘露軍拏利明王相
一面作大黑神相一面作頻那夜迦天相餘二面作
頭明王相口出利牙復作一嚙亦用童女血畫咽嚙
迦相如是二嚙內書名字相並懸掛持明者於嚙像
前觀想十方有大水漂溺如是想已食水牛肉及人

肉飲酒如是此法於黑月八日起首至後月八日法
成能作大水漂溺人物水不能竭

復次成就法用殺羊肉及雞猪兔肉等作頻那夜迦
天像或二箇或四箇持明者同前肉及乳同研塗於
自身以辣油洗於手足及塗頭上至黑月八日或十
四日持明者行次食前天像至七日內所有大水悉
皆乾枯

復次成就法持明者於黑月十四日持一狗頭往尸
陀林中埋之於埋狗地上種白芥子候熟收子及曩
泥左子紅華子麻羅鉢怛囉藥母娑多藥後用哩覩

嚩底輪泥多同合爲眼藥若人得此藥點眼速得隱
身能作種種事有大勢力猶如王子隨意自在所欲
勾召一切皆來見者歡喜

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三

轉因餅式多同合意見藥苦人界出藥湖即東再景

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

復次成就法持明者用牛肉人肉同和爲第一分雞
肉殺羊貓兒駝駝等肉爲第二分象馬驢狗鷲狐狼
鼠牛肉等爲第三分弩摩贊拏梭哩摩迦羅肉等爲
第四分如是等肉得周備已持明者觀想自身卽作
五如來之體或四親近菩薩身若依頻那夜迦天法
我身卽是一切如來之體心離二相如虛空界持明
者無復疑惑如是觀想真實空法人法俱無絕諸戲
論是名善作法者若持明人樂大乘法身心寂靜三

業相應無二智相所作之法無不成就依諸佛如來
大智教相用前四分藥及呖嚕左曩藥同作頻那夜
迦天像爲四面以酥煎持明者著白衣於其舍內就
一隅坐食此天像當稱名者速得息災若用前藥作
一人形長一磔手於舍內經行之次卽食彼像當稱
名者速得增益復用前藥別入一分金剛水作於天
像用麻油三辣藥同和塗彼天像復用三辣油煎持
明者當稱國城聚落人民婆羅門等名已持明者作
是念云我今當食噉彼等作是念已以右頤牙嚼噉
天像如是一切所欲隨持明人意

復次用前藥別入一分血同作天像如雞形後用乾
薑及葦茛蓀填於像腹用芥子油煎持明者對佛像
前食彼天像及飲酒所稱名者得阿波婆摩囉病若
欲止息令童男童女飲此乳卽得如故

復次用前藥及甘露藥同和作男子女人二像長一
磔手一像用酥煎一像用辣油煎持明者作念云我
今於某甲二人作愛別離苦作是念已從頭食噉彼
像未食一半卽得愛別離苦

復次成就法持明者先作觀想觀自心爲匹帛想帛
爲八幅輪於輪中間有毗盧遮那如來及八大明能

作一切事如是想已然後依觀畫輪燈像持明者用
街道中人棄故帛及生產衣或尸陀林中衣得此衣
已作八幅輪同囉惹姿嘽隸囉訖多用吠嚕左曩及
甘露於前帛上畫毗盧遮那如來及八大明如是畫
已能作一切事若用此燈安曼拏羅南方作法能除
設咄嚕若安西方能作息災若安北方能發遣設咄
嚕若安東方能作愛別離苦若安東南隅能作一切
事若安西南隅能作魑魅於此曼拏羅方隅等安前
輪像持明者所作之法決定成就諸持明者隨儀作
法須要了知二種曼拏羅內心觀空爲出世法外畫

作法卽世間法如是二諦真俗等觀是則善解如來
最上大乘儀軌能作一切方便利益之事

復次成就法持明者用摩蹬伽女屍行人於黑月十
四日往尸陀林中作八箇佉你囉木楸以油及牛皮
裹於木楸打於八方用屍坑內瓦礫屍灰屍炭作三
角曼拏羅每角上畫一三叉豎立於曼拏羅中間畫
必嚩多主三面六臂眉赤黃色眼目瑩淨利牙齧唇
作驚畏十方相復於曼拏羅中依法安前摩蹬伽女
已持明者以五如來三昧藥及吠嚕左曩等藥塗自
身已起首作成就法持明者用五箇魚殺羊肉人肉

於曼拏羅前安坐食魚肉等及飲酒已卽誦大明求
隨意成就法時摩蹉伽女經一時間作於大笑時有
鬼等所化鷲鳥野狐獾狐及鼠等圍遶曼拏羅作種
種惡聲持明者見聞如是大惡祥瑞不得怖畏卽告
彼言善來汝女持明者用五種三昧藥及五甘露獻
闍伽彼女受闍伽已現本相而住持明者告彼女言
施我一切成就所有聖劍聖鉞斧胷索骨朶頻尼波
羅輪羯拏野拾擣杵旗旛花鬘聖藥眼藥吠嚕左曩
藥塗足藥及囉惹位乃至降伏夜叉夜叉女部多部
多女獻馱哩嚩女天女龍女及羅刹女等如是一切

願得成就

爾時持明者復獻闍伽已所欲之事悉得隨意諸持
明人得成就已勿爲自身利益安樂一切衆生如是
持明者清淨勇猛心無畏者於諸佛前安慰稱讚唯
發善提心諸佛見已讚美行人善哉善哉汝能得於
最上成就之法世間無有能破汝者

復次成就法持明者先收一端正福相不損壞者人
屍然後於黑月八日或十四日往尸陀林中或寺院
內用屍炭屍灰瓦礫人骨同爲粉畫一曼拏羅作四
方四隅安四門樓用必嚩多鬘爲嚴飾以人肉爲幢

安前人屍以紅色花供養然後求最上成就持明者於黑月八日或十四日髣髴形被髮用油及前藥等塗於自身卽內觀空智不生不滅離於取捨外觀儀軌依法具足如是於黑月八日或十四日起首作法持明者手執利劒作大無畏相以左足蹋前屍脅上專心顧視如前持誦已食於酒肉內心志求成就或半時一時二時中於曼拏羅四門次第出現必嚟多及必嚟多鬘內亦有諸必嚟多各各現自本形作大惡賀賀等聲白持明者言汝於此處求何成就當爲我說時持明者聞是語已作念所求中間時諸必嚟多

悉皆起立身長百千多羅樹高作大惡相持明者見此惡相不得恐怖但依三時而住告彼頻那夜迦天言汝今善來依我所願當施成就所有十方夜叉羅刹鬼神等降伏承事皆隨我意乃至囉惹之位及彼聖劒寶棒箭鉤種種聖藥隱身通入大龍宮降阿蘇囉女嚟馱哩嚟女夜叉女天女持明天女等種種所求之事與我成就作是語已時持明者所願圓滿悉能召降伏阿蘇囉等一切鬼神一切天女及聖藥等皆得自在無有難作如金剛薩埵而無有異復次成就法持明不先擇作法成就之地或尸陀林

中鬪戰之地或努摩舍旃陀羅舍或四衢道三衢道
或大自在天神祠內如是等處當須寂靜持明者畫
一最上曼拏羅已求一無損壞摩蹬伽女屍莊嚴其
身用尾目怛羅塗彼女屍安於曼拏羅中心於曼拏
羅東西二方安拶嚕迦南北二方安賀婆多周帀安
烏那囉曼外畫金剛界圍四隅安立四箭持明者如
是作曼拏羅已食五種三昧藥及飲酒已獨自作法
若用同伴人依法揀擇心無怖畏斷除疑惑言行真
實樂行布施堅固不退具大智慧明了祕密先受灌
頂住此三昧者可得同作成就之法若不具前行非

三昧住者終不成就譬如食風而無所濟因行既虧
果報寧有是故持明者依此儀軌持法精熟必得成
就時持明人於摩蹬伽女前起首作法先用葷辛飲
食爲十方鬼神出生已卽用毗盧遮那五如來等五
種三昧藥以爲飲食及塗自身已發清淨心勇猛無
畏裸形被髮於摩蹬伽女左邊而坐食人肉殺羊肉
飲酒持明者於此飲食心無二相離妄分別食如非
食作成就法彼摩蹬伽女心思馳走時持明者知此
法成復作儀法彼摩蹬伽女忽然而立告持明者言
善哉善哉善解妙法持明者聞已不得其語時同作

法人作大無畏相問彼女言汝作何事彼女答言持明者未有教旨我無所作時摩蹬伽女見彼默然作大戲笑所有十方必嘯多鬘一切亦作大笑告持明者言何不與意旨如是言時同伴作法者手執人骨劍亦作大笑作金剛步經行十方以劍盤旋時一切鬼神等見大聖劍滿虛空界從空來下各斷本身作大怖畏時持明者卽誦發吒當食人肉及殺羊肉飲酒已前一切鬼神等告持明者言救護我等時持明者面向鬼神以左手撫背而作安慰如前復食時摩蹬伽女言汝得成就法一切所欲隨行人意持明者

卽誦三吽字已復食如前時摩蹬伽女歡喜親近推拓行人持明者發菩提心安住三昧心無二相作此法已告同伴人言汝持座來彼人聞已誦訖哩訖哩字而作歡喜之間現自本身帶甲騎馬以手執劍卽取劍出鞘作大忿怒利牙齧脣誦三吽字時持明者卽舒右手向前接劍劍旣入手具大神通騰空往復一切自在所有眷屬及同伴人俱得神通隨持明者往諸天界入彼八十俱胝持明天女宮中彼諸天女與同伴人爲眷屬承事當得灌頂王位及其眷屬當受快樂騰空自在於瞬息間從閻浮提界往西瞿耶

尼北俱盧洲東勝身洲已復過七重大海及七金山
日宮月宮至高妙山上乃至他化自在天那羅延天
如是復至崑崙山入補陀落迦山見觀自在菩薩
於菩薩處聽聞妙法因緣成熟得於世間最上成就
所有世間虛空界內聖劍持明天中此持明人得爲
彼主

復次成就法持明者用佉你囉木爲劍或人骨爲劍
以手執劍及婆哩也同三布吒已於黑月八日或十
四日遇風雨日作成就法令持明者速得成就若復
有人殺十婆羅門及屠殺牛羊等乃至獵師種種殺

害如是罪惡之人或遇善緣見聞佛教迴心向善依
法儀軌作成就者於半時中卽得成就除小根衆生
不見佛不聞法邪魔外道少智寡聞不受佛勅不受
灌頂妄言我受灌頂及得師旨不樂大乘毀謗眞理
如是等人於此一切智智甚深祕密成就之法不得
見聞及隨喜等

復次說成就法持明者於黑月八日或十四日起首
作法用染家女或皮作家女或旃陀羅家女或拏摩
等女所用皆得持明者往摩蹉伽舍中用吠嚕左曩
等五種藥及酒人肉狗肉猪雞等肉復用囉惹莎隸

囉訖多如是同和作曼拏羅闍五弓量形如圓月用
前具相摩蹬伽女安曼拏羅中令彼女手執利刀及
滿鬪髀血於曼拏羅周巾作人肉幢於四方各安一
酒瓶復用前肉安曼拏羅五處持明者裸形被髮誦
於吽字繞曼拏羅次食於前肉及飲酒撰彼女口高
聲唱言此地國城聚落所住鬼神等我今請召飲食
供養如是三召已持明者作舞時國城聚落所有部
多及部多女唧吒唧致羅刹羅刹女剛冒吟你必舍
唧夜叉女等悉來告言童女汝今速起食此飲食如
是言已童女卽起與彼衆會同食飲饌皆生歡喜告

持明人言呼我何作復言汝爲驚怖耶求童女耶汝
卽小根無上品成就法卽得下品法時持明者卽作
是念我身卽是頻那夜迦天依法承事作成就法云
何與我下品法作是念已卽誦吽字獻彼闍伽卽皆
驚怖所有夜叉女嚙獸哩嚙女部多及部多女必舍
左如是鬼神等悉皆施與持明行人成就之法各還
本位已持明者發大無畏心坐摩蹬伽女身上食於
酒肉至須臾間聞空中言當求何事持明者聞已觀
想所求之事用左手小指按彼女身時頻那夜迦天
白持明者言汝得成就法時持明者聞是語已用左

手抱彼女身卽得騰空神通自在往嚙馱哩縛城彼有無數百千那由多嚙馱哩嚙持明者得爲彼王此成就法若有不持齋戒福德尠薄作大罪業不得師教者但能了知三昧通善儀軌者作頻那夜迦天成就法所作皆成何況受持禁戒達師教肯豈不成耶復次成就法持明者用產衣於衣上畫頻那夜迦天像八臂三目頂戴冠髮髻青潤右第一手持金剛杵第二手執金剛鐮第三手執箭第四手執鉤左第一手執輪羅第二手執弓第三手執鉞斧第四手執胷索及骨朶坐必隸多身上食於冤家作驚怖三界大

惡相能守護諸佛三昧能施行人一切成就除小根衆生不得成就非此大乘儀軌之器若持明者畫前像已於此像前依本法儀軌著紅色衣以紅香塗身獻紅色花先於內心作護摩求降伏敬愛然後用阿鉢摩哩誡木燒火用阿羅訖多迦葉八百以酥搗過作護摩八百徧所稱名者至三日內速得降伏敬愛若用鉢羅舍木如前作護摩所稱名者卽得熱病若要止息用蜜作護摩速得如故若用燒屍柴搗芥子油作護摩八百徧所稱名者速自馳走不久除滅復用酥作護摩復得如故

復次用頸摩木燒火以獐狐鳥及曼陀羅子辣油同
和作護摩所稱名者即得心風身分乾枯東西馳走
不久命終

復次用屍柴燒火以酥滿杓作護摩一百徧後用毒
藥鹽芥子曼陀羅子頸摩樹葉同和作護摩至七日
滿所稱名者得愛別離苦

復次用骨搗芥子油作護摩至七日內彼得命終

復次用阿說他木燒火以油麻蕎麥用毒藥水同和
已作護摩八百徧彼設咄嚕速得惡瘡疾病若用象
皮爲鉢以酪同和作護摩亦得前病此護摩儀是中

成就法諸持明者欲作此法以慈悲爲本利樂爲先
饒益有情方便攝化可作成就若用冤親之見取捨
之情而作此法定不成就復招重罪

復次護摩成就法爲持明者出世之行持明者先受
五如來五種三昧藥當自食及塗身已用前藥於屍
火內作護摩所稱名者速來敬愛若用殺羊肉持明
者自食及塗身已復用餘肉作護摩所稱名者乃至
囉惹與其眷屬及人民等皆悉降伏尊重敬愛復用
人肉持明者自食及塗身已餘者爲香燒及作護摩
所稱名者當得敬愛

復次持明者食象肉及作護摩所稱名者得於魑魅
家財竄散人物別離都無顧視
復次持明者食於馬肉及塗身餘爲香燒及作護摩
所稱名者速得敬愛如是作法若滿七日得設咄嚕
速離本國永不得還

復次持明者用驢牛等肉自食塗身及作護摩心所
求願悉得滿足

復次持明者用猪血雞肉及五種三昧藥同和作護
摩所稱名者得大怖畏來求意旨欲作何事隨行人
意

復次持明者用孔雀雞鵠頭及指爪及馬膽水牛舌
同以屍柴燒爲灰當用塗身得天人夜叉等降伏敬
愛

復用松脂必哩焰虞香雄黃娑哩惹囉娑香象脂酥
以羖羊尿和合陰乾爲香燒熏瘡病者所有隔一日
二日三日四日乃至隔一月者瘡及常發者瘡速得
消除如是等香是頻那夜迦天祕密儀法作大利益
觀聞之者勿生疑惑

復次隱身成就法用蘇嚕多惹曩藥侃惹哩吒及頻
婆果兔眼馬汗沫同和爲香用屍火燒香煙初起而

得隱身乃至天眼亦不能見何況凡人

復次隱身法於黑月內用黑水牛胎衣黑沉香黑牛馬膽用漿水和爲香以屍火燒於黑月內游行即得隱身如前無異

復次白月內隱身法於白月內用白水牛膽及衣及白沉香亦用漿水和爲香如前法燒持明者於白月內而自游行速得隱身

復次成就法用黃牛胎衣陰乾以麻油和爲五丸復用五種三昧藥搗彼五丸藥後用旃陀羅迦_切也鉢囉他摩布瑟波囉訖多以燕脂搗過復用三鐵裏前

藥丸持明者含藥一丸隨意游行所在之處而得隱身無人能見唯聞語聲若以藥丸戴在身邊得囉惹心生敬愛

復次持明者此頻那夜迦天成就之法若人不依儀軌受持我法自非了知而生謗毀非是上法得不成就此是愚癡寡學根器淺劣非法器者我於千界所說經法種種性相皆歸一義一義湛然入真實際非世間心思量所及是無上法與一切諸佛所說妙法不增不減本來無二是故佛說無上金剛薩埵頻那夜迦天成就儀軌

經

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四

三

思

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四

音釋

麤與力切喘尺充切慙火含切嚼嚼疾雀切

喫同與切草華壁吉切蹬唐巨切拓他各切甚少也

藪許規切

踐壞也

第十二葉後第九行也字當小

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第一

大幻化普通儀軌三十分中略出二無我法

泰和信官楊仁愿捐俸刻

金剛薩埵說頻那夜經

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

崇禎癸未孟冬虞山華嚴閣識

經二卷

共字二萬一千六百八十八箇

計寫銀八錢六分七厘

計刻銀七兩五錢

共板三十塊
計工價銀二兩二錢
上元王
句容潘守誠刻

經

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經

上

百六

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第一

東勝神土手晉

東勝神土手晉

金剛

泰

容微字端

王元王

情工賈

共對三十

情微

情寫

共字

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第一

大幻化普通儀軌三十分中略出二無我法

審天三藏銀青光祿大夫試祿卿恩覺傳梵大師護持

金剛部序品第一

如是我聞一時薄伽梵住一切如來身語心金剛喻施婆倪數祕密中祕密出生妙三摩地時彼世尊從是三摩地起讚言善哉善哉金剛藏菩薩摩訶薩奇哉金剛薩埵大薩埵三昧耶薩埵悉從大悲空智金剛大菩提心之所開示爾時金剛藏菩薩聞是語已卽白佛言世尊云何金

剛薩埵云何大薩埵云何三昧耶薩埵唯願世尊爲
我解說佛告金剛藏菩薩金剛者謂不可破壞薩埵
者謂三有一性勝慧相應是名金剛薩埵謂於大智
勝味充滿是名大薩埵謂常行三昧是名三昧耶薩
埵時金剛藏菩薩重白佛言世尊空智金剛者於如
是名云何攝受云何名空智何等名金剛佛告金剛
藏菩薩空智者謂卽大悲空智金剛者體卽勝慧以
勝慧方便成就儀軌於彼見聞有大力能種種成辦
謂降伏禁止或却他軍及瑜擬尼如其正理生住因
緣以識智成辦如其出現諸佛聖賢是爲空智最初

出生行相又復於大悲性如是解脫則於縛性縛遍
能了知悉皆解脫所以者何彼勝慧性及所知性悉
非性故彼空智性亦非性故以本然智決諸疑網照
解諸法本然不起時金剛藏菩薩重白佛言世尊如
是空智云何而有血脉之相佛告金剛藏菩薩彼血
脉相有三十二種是名三十二菩提之心又此漏法
於大樂處總有三種謂羅羅拏辣娑拏阿嚩底羅羅
拏者卽勝慧自性辣娑拏者謂善方便阿嚩底者是
中說離能取所取又此三種卽是任持不動清淨智
月彼三十二種血脉者謂一者不可破壞二者微妙

色相三者天四者左邊際五者短六者酤摩惹七者性八者施迦九者過失十者阿尾吒十一者本母十二者設哩嚩梨十三者清涼十四者燄熾十五者羅羅拏十六者辣娑拏十七者阿嚩底十八者量十九者青色二十者平等二十一者因二十二者相應二十三喜二十四者成就二十五者煥二十六者蘇末他二十七者轉二十八者欲二十九者忿怒三十者迦多演尼三十一者童子三十二者施設是名三十二種血脉之相

復次金剛藏菩薩白佛言世尊此何因緣有如是相

佛告金剛藏菩薩謂欲成熟三有遠離一切能取所取以諸方便了別性相爲持戒者分別解說諸佛聖賢智慧方便三身三業及伊鑊摩野謂伊者佛眼母菩薩鑊者摩摩枳菩薩摩者白衣菩薩野者多羅菩薩又復法身輪者具八輻相報身輪者具十六輻化身輪者具蓮華相六十四葉大藥輪者具三十二幅建此輪者如是次第有四剎那謂莊嚴果報作觀離相依四聖諦謂苦集滅道依四真實謂身真實智真實持明真實聖賢真實有四歡喜謂喜勝喜離喜俱生喜等依四種律謂上座部大衆部正量部一切有

部日月時分晝夜增減謂於八時有十六分三十二點六十四刻如是一切四種最初贊拏黎明妃從彼臍輪發大智火焚棄五蘊以佛眼母焚燼諸漏除妄因緣故

拏吉尼熾盛威儀真言品第二

施一切地上飲食真言曰

唵引阿吽引發吒音半莎引賀引下同

佛言唵阿者作一切法出生門故五如來種子者所謂

捫一盜二唵陵引三合龕四吽五

空智金剛心真言曰

唵引禰禰畢祖二禰惹囉二吽引三吽引四吽引五發吒音半

莎賀六

佛言一切真言句首當安唵字次置吽發吒字後用

莎賀字

阿闍如來真言曰

唵引遏二葛三撥四吒五多六波七野設莎賀八

佛言一切瑜伽儼尼種子字

遏一阿二壹三翳四唄五汚六哩七黎八嚕九盧十

伊一愛二鄔三與四暗五惡六

二臂明王真言曰

唵引一怛合懶二路引

歌二引叱二波各引三呬引四呬引五呬引六發引

吒音牛莎音賀七

四臂明王真言曰

唵引入引嚩合二囉二

入引嚩合二囉二毗合喻二三呬引四呬引五呬引

六發引吒音牛莎音賀七

六臂明王真言曰

唵引吉引胝引吉引胝二

嚩合惹合囉三呬引三呬引四呬引五呬引發音牛吒音

莎音賀六

加持真言曰

唵引阿引二呬引三

淨地真言曰

唵引犍一叉上呂角切下同

犍叉二犍叉三呬引三呬引四呬引五呬引發音牛吒音

音半莎音賀六

禁止真言曰

唵引一呬引二呬引莎音賀三

發遣真言曰

唵引一龕二莎音賀三

忿怒真言曰

唵引一紇二陵二合莎音賀三

降伏眞言曰

庵

一引 二引 莎賀 三

鉤召真言曰

庵

引枯_二莎賀_三

又降伏真言曰

掩

引捫 二 莎賀 三

信愛真言曰

淹

一引酤
一酤
一黎
二引紇
二紇
二引哩
二合莎
三莎
三賀
四

佛言若天旱時欲請雨者先建曼荼羅用寒林線緋量界道於壇中心以寒林中五色粉骨作白粉炭作

黑粉轉作赤粉雄黃作黃粉陬羅葉作綠粉以石礫代之

粉畫空智金剛大明王八面四足一十六臂面各三

目作忿怒相踏阿難陀龍王復以香泥捏造阿難陀

龍王像其龍王及妃種子字並用朴堊以五甘露沐

浴散黑色花次以龍華樹汁塗之或以白蒿汁代之復以象

嗟塗龍王頂上於黑月十四日取黑牛乳盛滿器中

令黑色童女合青色線於壇西北隅開一小池以阿

難陀龍王安彼池中然後阿闍黎依法厲聲無間誦

此請雨真言曰

𪔐

引苦嚙苦嚙二渴疵女轄切下同

下女同轄切

渴疵三末娑末娑四

渴吒渴吒

五

枯吒野枯吒野

六

阿難多七閼婆葛囉

引野

八那

引識

提鉢多曳九咽咽嚕嚕紺

十

薩鉢

多

二播

引多

羅識耽一那

引識

那歌引哩

沙

二野

三末

哩沙二野

三識

哩惹二野

扑

七扑

八扑

九扑十扑

一扑

二扑三扑四扑

呬

五呬

六呬

莎賀六呬

七呬

呬

誦此真言若時不雨卽當倒誦此呪降霑大雨又若

不雨令彼龍王頭破七分如蘭香梢若欲止雨取寒

林衣置於坐下誦此真言卽能止雨止雨真言曰

唵

一阿哩也

二合

設摩二舍

引那

畢哩二夜

引野

呬

四呬

五呬

呬六呬

七呬

呬

呬

呬

呬

呬

呬

呬

呬

呬

呬

呬

呬

呬

復次成就法謂降伏他軍速令破壞當用畫石爲末

入五甘露以斷鐵草和合爲丸加持誦此真言曰

唵

一縛惹囉

二合

葛哩多二哩

二合

哩二合

二合

二合

二合

呬

四呬

五呬

呬六呬

七呬

呬

呬

呬

呬

呬

呬

呬

呬

呬

呬

呬

呬

呬

應先誦此真言一十萬遍或一百萬遍得成就已卽

用前藥丸畫餅器頂悉令周匝無使斷絕卽得他軍

速皆破壞

若欲成就底羅紺法當用末羅摩子白色曼度迦華

及斷鐵草阿闍毗藥於日蝕時和合作鉞斧形踏兩

足下誦此真言曰

噍引嘑二惹囉合酤引吒二播引吒二野播引吒二野三

唵引嘽惹囉二合哩葛二合摩引左羅三合摩引左羅四合

底瑟吒二合底瑟吒二合呬嘽惹囉二合野呬引呬

九呬引呬十呬十一呬十二

誦此真言七百萬遍即得日月制止於彼晝夜無能分別又金剛喻沙多成就法於日後分令一具相童女以諸香華供養念此真言一百八遍然後用油沐浴取多羅樹汁塗於童女大拇指上及用此真言加持即時應現乃問三世之事時彼童女隨問爲說誦真言

唵引那誡囉二合那誡囉二合

又成就法

尾盧野引尾盧野引

誦此真言時象即奔走

曼摩引曼摩引

誦此呪時虎即奔走

底黎野引底黎野引

誦此呪時熊即奔走

伊黎弭黎扑扑

誦此呪時蛇即奔走

佛告金剛藏菩薩如我往昔亦以是法調伏護藏醉

象悉令奔走此遨哩明妃設嚩哩明妃金剛拏吉尼
卽無我義彼地行空行鉤召發遣悉相應故

一切如來身語心聖賢品第三

最初觀於慈 次卽觀於悲 第三當觀喜

一切處學捨 初空性菩提 第二集種子

三成辦形象 後當觀字義 現前觀囉字

成熾盛日輪 於彼日輪中 吽字金剛業

又復觀杵形 牆網悉周遍 先觀沒哩多

成法界智者 行人坐其上 自體卽空智

自心想囉字 成輝曜日輪 於中觀吽字

惠方便自性 青色大忿怒 金剛吽歌囉

以內心真實 猶若金剛杵 又復觀吽字

出生忿怒相 謂大悲金剛 猶如青蓮色

此大悲金剛 或如日暉色 見彼若虛空

當如是信解 持諸莊嚴具 供養八明妃

遨哩鹿郎蹉 販哩摩疵器 尾多黎者水

渴三摩哩藥 卜葛西獻杵 設嚩哩六味

贊拏哩音樂 供養於本尊 努弭哩歌舞

彼妙樂大樂 隨日月晝夜 住是種子中

說如是有情 勝歡喜自性 轉現大神通

廣覆虛空壇 漸略一心中 悉成忿怒相
青色日輪中 眼紅曼度迦 髮纏金色髻
用五印莊嚴 輪環及瓔珞 手釧金色帶
表五佛清淨 說此名印契 見彼忿怒相
十六童女形 左手持金剛 及彼葛波羅
羯椿議亦然 右手青色杵 應詣寒林中
成就本所尊 口誦吽迦囉 八明妃圍繞
隨其方便說 自身卽寒林 四臂謂四魔
令降伏清淨 應誦於吽字 色相如前說
彼左第一臂 手執葛波羅 以天阿修羅

盛甘露充滿 次右第一臂 手執金剛杵
次左第二臂 及右第二手 般若蜜多教
或卽佛形像 次三面六臂 左手持甘露
右手或日月 彼最初青色 臂相如前說
都無有是相 清淨波羅蜜 彼左第一臂
手執三戟叉 次右第一臂 手執金剛杵
左第二臂鈴 右第二執刀 餘左右二臂
金剛星伽羅 以二種和合 佛像般若教
或復左右手 刀及葛波羅 應於空寂處
成辦三界事

賢聖灌頂部品第四

先於自心及自種子出生黑色熾然光焰左手執鉤
右手期尅如佛住三界中鉤召八大明妃隨其供養
本尊先以唵字得一切如來灌頂卽以彼佛成空智
明王相持五甘露成辦五如來賢餅作五種灌頂當
灌頂時散衆名華及鬱金香擊鼓歌詠供養金剛部
佛眼母等而能成辦空智三界加持於四威儀如彼
聖賢當如是知
大真實品第五

一切法自性 於此悉皆無 謂非色非聲

卽無聞無見	及非香味觸	亦無能觸等
善解瑜伽者	非心非所緣	於諸母姊妹
亦應常供養	彼努弭明妃	如那胝染師
贊拏哩明妃	猶若淨行女	勝慧方便中
依供養儀軌	如其不分別	當勤策親近
若非祕密者	當獲如是苦	墮咩拏賊中
履猛火地上	此五部印呪	說爲解脫因
而復說此印	名金剛祕密	謂金剛蓮華
事業如來寶	說如是五部	爲最上大悲
金剛努彌印	蓮華舞亦然	事業爲染師

如來清淨女 寶部贊拏哩 此五印決定
如來部亦然 總略而分別 去卽如來行
來卽吉祥座 以勝慧相應 是如來所說
開說爲六種 總略唯五部 後復有三事
謂身語意業 又說此五部 卽五蘊自性
如是出生身 是說爲此部 無所觀聖像
亦無能觀者 無真言住處 成五種自性
大毗盧遮那 及阿閼如來 不空成就佛
寶生無量壽 梵王尾瑟拏 及與大自在
一切眷屬等 故真實開示 梵王成正覺

尾瑟努信愛 大自在吉祥 一切常安住
廣大真常樂 開悟令愛樂 如是自身中
出生諸賢聖 是人有福智 猶如薄伽梵
自在熾盛等 具足六種德 又如佛世尊
破諸煩惱魔 亦如大智母 出生諸有性
勝慧諸姊妹 能分別顯現 復如染師女
作歌詠舞戲 念彼如染師 親近諸衆生
說彼如女人 出生諸功德 歌詠如勝慧
旋轉成大悲 說努弭明妃 故不受諸觸
於彼諸聖賢 說多種稱贊 當畫曼拏羅

行相如前說 如其以指縛 或作掣開印

於彼靜思惟 隨應成觀行 獲如是妙樂

於自常受用 淨盡生老門 說名安樂定

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第一

音釋

范超
雲生

燼徐刃切益於黨切呬將侯切眇充之切扑普十切粘尼占切

犇通昆切咩迷爾切掣昌列切聖鳥故切塗疾走也

思七

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第二

第二卷

宋西三藏錄竟祐祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護奉詔

行品第六

爾時佛告金剛藏菩薩言我今復說最上到彼岸行
於此先行畢竟成辦由是成就金剛空智彼修觀者
當如是行謂頂想寶輪耳帶寶環手串寶釧腰垂寶
帶足繫寶鐸及妙臂釧頸嚴寶鬘衣虎皮衣嘗五甘
露又修觀者為於空智作相應故此五色相平等和
合亦無分別以無量相即一色相是故分別了不可
得於一樹下或塚塋間乃至夜分空寂舍中清淨安

住而作觀想於佛智慧隨有悟入如是勝行乃可爲說又若樂求成就如是行故應以廣大莊嚴詣阿闍黎爲極悲愍求灌頂法於如是行隨其攝受彼阿闍黎爲作開悟於金剛部觀想本尊而作部主設復於別部中出生菩提種智亦令安住有爲隨其攝受謂金剛歌舞事業等令生歡喜令生喜已於金剛嬉戲因是解脫由作舞故引金剛步而能隨證三摩呬多輪者表阿閼如來鏤者無量壽如來頸上鬘者寶生如來手寶釧者大毗盧遮那如來腰寶帶者不空成就如來於是色相而生念住金剛渴椿誡杖者表勝

慧相奎樓鼓者卽善方便故瑜伽行者瞋業清淨住金剛歌詠者真言清淨又復不應爲求利養作是金剛歌舞事業是故瑜伽者當如是行飲食醫藥隨樂服行而常真實護持不爲老死之所逼惱又瑜伽者作髮髻冠以吽字儀軌持五佛葛波羅或五指量作葛波羅器已以雙寶帶繫髮冠中卽是勝惠方便自性又瑜伽者灰塗髮線作絡腋衣以奎樓鼓聲而作念誦觀想金剛渴椿誡杖而爲勝惠於金剛葛波羅觀想念誦知貪瞋癡極可畏故於戲論事悉能遠離設復睡眠速應勤策於所行行勿懷疑惑捨是身已

修平等觀於福非福如實尋伺是故非施亦非受者
又諸飲食如其所得而自受用於美不美無堅執取
亦無分別此應食者不應食者如是伺察又於同行
阿闍黎所不起分別是可往者不可往者有學弟子
爲說正智令得成就於自師尊常行禮敬無令因是
退失成就墮無間獄及慙惡事亦復如是諸有自性
悉是大悲相應之行護魔等事勿妄施設真言靜慮
常修出離諸三昧門而求解脫於所作行悉妙相應
而得現前決定同彼勝天樂迦羅主如師子王於彼
處處不生怖畏設於飲食而生愛樂修瑜伽者不應
迷亂而常發悲愍心因是利樂諸衆生故

說密印品第七

佛告金剛藏言祕密印品我今當說爲修習瑜伽者
恭敬問訊得生勝解無復疑惑謂示一指爲印二指
爲印或以左大拇拵無名指爲印拵小拇指爲印
拵中指爲印示方所爲印示無名指爲印示頸處爲
印示所著衣爲印示三戟又爲印示胸臆爲印示髮
際爲印示地爲印示輪爲印示顰眉爲印示解脫學
處爲印示額爲印示頸後爲印示足心爲印示金剛
嬉戲爲印我說修瑜伽者爲對治時印所印處而能

善解大悲空智示獻華鬘手者卽延請義及住三昧
耶戒於餘積集不應遠離而常依止最上境界是故
修瑜伽者一切所作應知密印復次金剛藏白佛言
世尊於何等處而求成就佛言當有一十二處遠離
魔事爲所尊重餘不復說何等十二一者惹藍馱攬
國歌摩嚕國或酤羅山清淨園林二者摩羅釐國或
信度河城三者蒙牟尼國俱摩羅鉢吒國及天后城
四者酤羅城阿哩母城虞那哩河及咽末河五者訶
梨國藍婆國詔國金色城或鹹海中六者迦陵誡國
洲子國彌佉羅國矜羯那國

七者八者
梵本元闕

九者鞞羅嚩

城廣大聚落十者善行城憍薩羅城泯陀城俱摩羅
布哩城十一者衆所樂處或大海邊十二者華果園
林清淨池沼佛告金剛藏言我今爲廣利益諸衆生
故爲瑜伽者於金剛空智儀軌日月時分我今當說
取黑月分於第八日或十四日建曼拏羅以諸幢幡
莊嚴寶伎於七日中施妙飲食起大悲心恭敬供養
設惡來者倍生憐愍勿復於彼生下劣想令魔得便
不能成就是故於此常勤悲念諸有所作畢竟成就
應如是知於晝夜分以慧決擇無復餘事無非時食
不起邪思於他善惡勿樂宣傳觀察他身如護已有

修瑜伽者應善籌量乃至身分飲食不雜亂出生語
誠實所有真言印契皆住吉祥呬嚩歌義吉祥者謂
不二智故呬者空性本因故嚩者離染勝莊嚴故歌
者無所住故如是修瑜伽者設復毀戒然彼衆生亦
常信敬以有智故於金剛葛波羅悉相應故

大相應輪品第八

復次相應輪	我今當廣說	最先空界中
作如是觀想	其次輪壇內	出生諸聖衆
又於輪圍角	觀想大風輪	水輪如其次
火大亦復爾	出生正法輪	清涼無病惱

八葉具臺藥	如三角壇相	曠寂一心中
布諸賢聖位	如彼淨月輪	是中安種智
後以日覆之	集二種大樂	住於月色相
及與日時分	以二種相應	遊哩善稱讚
月大圓照智	及餘平等性	或幪幪本尊
及種子法位	說名妙觀察	唯諸作用中
名成所作智	及清淨法性	彼五智次第
觀想如是說	又修瑜伽者	於日月時分
及金剛薩埵	繫念悉平等	文字出生身
住吽發吒義	彼薩埵影像	等真實出生

作意而觀想 如前標幟輪 以摩尼妙光

惠方便自性 一切速成就

爾時佛告金剛藏菩薩言彼日月時分者謂以勝惠而能揀擇最初遨哩明妃者分別色相而各有異於中五位安五明妃卽五蘊自性修瑜伽者當如是觀初帝釋方安金剛明妃次焰魔方安最初遨哩明妃於水天方安嚩哩明妃酤尾羅方安金剛拏吉尼明妃中方安無我明妃於次外院安八明妃所謂遨哩明妃阼哩明妃尾多哩明妃渴三摩哩明妃十葛西明妃設嚩哩明妃贊拏哩明妃弩弭尼明妃於上下

方安空行明妃及地居明妃住大悲空智輪者悉於三有從自觀想之所變現此諸明妃皆以黑色大忿怒相用前五印之所莊嚴各有一面面安三目左右二臂執持寶刀及葛波羅器前五印者卽是輪鑲寶釧寶鬘寶帶以五佛清淨故卽五印清淨此諸明妃已如上說無我明妃右執寶刀左持葛波羅器及金剛渴椿誡杖衣虎皮衣立蓮華上足如舞勢智光熾盛如大火聚髮髻金色微忿怒相執寶刀者爲斷一切慢過慢等葛波羅器者爲破四魔令善成就金剛渴椿誡杖者卽空智性及諸方便於此儀軌觀想輪

法成就者最初觀想黑色第二赤色第三黃色第四
綠色第五青色第六白色然於六分觀想相應亦復
厭離謂出生次第非出生次第於此二種平等依止
是金剛部隨其生滅所說法故諸佛世尊說是空界
蓮華種智觀想三摩鉢底及妙樂輪如是次第爲自
領納從菩提心如是觀想出生聖賢是二種輪悉俱
生故所說勝惠出生義故所說方便士夫用故後於
勝義世俗二種分別彼二種輪者說勝惠輪如妙樂
故是中於無量義分別有四種者即俱生分出
生次第一者喜謂於此先行少分妙樂有進求故二

者勝喜於此相應漸令增勝說妙樂故三者離喜於
此妙樂厭離諸根息除貪染無衆生可喜愛故四者
俱生喜一切平等真實觀想故又此妙樂具諸方便
唯勝喜中如實遠離餘不復說於非有中無可得故
於他了知身所有福尊重稱歎方便附近諸薄德人
彼少睡眠若飲若食爲境思念及餘一切如其所見
於上中下平等一味真實觀想勿應於下劣品少略
句義於最上品而作觀想於中品者離此二種如是
六根諸有動息淨盡無餘共所修作等彼一味彼妙
樂輪等同開示真實觀想如是所說出生三有及諸

世間如我所見一切觀照是故於三摩呬多畢竟修
習於此成就無復疑惑設於大印畢竟進求觀想世
間諸所作意悉非觀想觀諸法智亦非觀想諸所動
植枝葉蔓草及自他身一切色相是大妙樂悉非有
性於自所得成就觀想所生業用如王者尊隨自取
捨一切無礙貪瞋嫉妬及我慢等諸所愛樂乃至十
六分中不及其一以智慧方便自性出生諸法及彼
三世猶若虛空如來所說彼妙樂輪於一刹那而得
降伏於自境界悉能棄捨諸了悟智及語言道加持
次第唯用趣向一切智智自他了知地水火風及餘
空等於剎那頃悉能破壞天上人間乃至地際於剎
那頃皆同一相離諸分別不爲自他之所侵撓成就
持明諸業用等設復於生死中而常清淨譬如河流
亦如燈炷於晝夜中真實不斷彼無智者於是儀軌
徒設疲勞此世他世無能成就

清淨品第九

佛告金剛藏言清淨品我今當說

由說是清淨	一切無疑惑	一一賢聖位
後當分別說	五蘊五大種	六根及六處
無知煩惱闇	自性悉清淨	謂自身領納

及餘他所作 說妙樂相應 境界等清淨

故佛善巧說 一切性清淨

時金剛藏菩薩白佛言世尊爲何等清淨佛言於色等境觀想遠離能取所取所謂眼取色耳取聲鼻取香舌取味身取觸意取妙樂應知是等無餘親近是卽清淨說金剛明妃卽色蘊清淨遊哩明妃卽受蘊清淨嚩哩明妃卽想蘊清淨金剛拏吉尼明妃卽行蘊清淨無我明妃卽識蘊清淨外第二重四方上下成就清淨者謂帝釋方遊哩明妃卽色境清淨焰魔方毘哩明妃卽聲境清淨水天方尾多梨明妃卽香

境清淨酤尾羅天方渴三摩哩明妃卽味境清淨下方地行明妃卽觸境清淨上方空行明妃卽法境清淨又地行空行二種明妃從是輪回涅槃自性之所出生外第二重四隅成就清淨者謂伊舍那方十葛西明妃卽地大清淨火天方設嚩哩明妃卽水大清淨迦哩底方贊拏哩明妃卽火大清淨風天方弩彌尼明妃卽風大清淨一十六臂者卽一十六空清淨四足卽四魔清淨八面卽八解脫清淨三目卽三金剛清淨說金剛空智者卽瞋清淨嚩哩明妃卽貪清淨金剛拏吉尼明妃卽嫉妬清淨遊哩明妃卽兩舌

清淨金剛明妃卽癡清淨如是蘊等清淨出生次第
彼於是法棄捨真實無能成就則爲蘊等之所纏縛
若於世間癡闇真實了知卽於是縛而得解脫是故
非色非聲非香非味非觸非法亦非世間心清淨故
卽一切清淨

灌頂品第十

佛告金剛藏言復次弟子灌頂曼拏羅法如其次第
我今當說修瑜伽者先清淨地或殊妙園林菩薩聖
賢得道之處以吽字儀軌作警覺已然後於殿閣中
以五寶末或米粉末粉畫最上大曼拏羅其壇作三

肘三指量或增四指量指明者入已於五部出生乃
至童子亦應親近是輪壇中先令弟子以帛覆面及
爲說此難得親近希有之相如是平等作用境界自
他領納悉能棄捨於有無性遠離塵染等若虛空以
智慧方便染無染等衆生緣力最上文字諸所安住
一切觀照又彼世間有性無性之所建立及餘所有
我人衆生色者受者命者士夫補特伽羅如是諸有
自性悉幻化相時會聽者於金剛藏及一切如來前
歡喜踴躍作是唱言我於喜最上喜離喜如是三種
世間色相悉無所得及俱生喜無復疑惑時金剛藏

讚言善哉善哉是中非貪非離及彼中間皆不可得
如是俱生喜遠離三種說名正覺佛言金剛藏而知
喜等三種遠離如現浮雲猶成幻化於俱生喜如睡
夢覺破一切相得無分別瑜伽印契悉能成就以我
四方曼荼羅放熾盛光明而調御之四門樓閣珠纓
半纓雜色交映無量間錯莊嚴八柱以金剛線平等
相應種種妙華燒香塗香及妙燈明八大賢餅殊妙
莊嚴於彼餅中插波羅葉吉祥樹枝入五寶末上妙
繒氍繫覆餅項隨自本尊作第九賢餅殊妙相應如
前嚴飾線及智線應善秤量於輪壇所誦一洛叉及

阿庾多數所誦真言如前已說又瑜伽者先擇淨地
施諸飲食作護已身如其所見觀想處所於自壇中
示灌頂法供養祈請皆如上說內外兩重善巧安布
遨哩明妃如次粉畫先於東方粉畫寶刀南西北方
四維上下亦復如是時金剛薩埵清淨澡浴身塗妙
香華鬘珠寶極勝莊嚴勇猛決定引離茶步入阿闍
梨大曼拏羅兩稱吽字作勇猛勢復誦吽字辟除
怖畏與二臂空智金剛相應然後爲說真實平等清
淨智相不壞他教息除輪轉於無所觀無能觀者無
取無不取離二相故

又瑜伽者諸有飲食無復淨穢不生癡厭無有三毒
兩舌嫉妬慢過慢等若冤若親心無所動何意於中
得生我相自性清淨本然故爾彼金剛拏吉尼等與
是妙樂身諸色相悉無所動金剛藏白佛言世尊云
何五大種佛言是菩提心之所容受觸堅硬法卽是
地大彼濕潤性卽是水大彼溫熱性卽是火大彼動
轉性卽是風大說妙樂性卽是空大此五大種能爲
繫縛若於妙樂發俱生喜說是自性一切所作是卽
持戒以大悲方便之所相應設不護魔粉布輪壇猶
於色相心心平等

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第二

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第二

寄三藏銀青光祿大夫諡光祿卿普簡慈覺大師法護奉詔譯

金剛藏菩薩現證儀軌王品第十一

佛告金剛藏言顰眉顧視名忿怒眼二目向左顧視
名信愛眼向右顧視或二目仰視並鉤召眼二目平
視或視鼻準上觀出息或屏氣並信愛用觀入息鉤
召用說鬼宿日觀乳木樹名信愛用以金剛杵止草
木動並息災鉤召用於六月分修習相應成就無礙
以佛神力不思議故得成就已令諸衆生入佛知見
不應降伏作損惱事又此三昧不應分別得大罪咎

諸所作事乃至語言畢竟利益若於衆生少分損害
如是法印不能成就服三昧藥者住歌詠舞戲三摩
呬多是所對治自他飲食如五甘露又說是相於七
日中應知成就離喜過失或有殊妙言音眼目修淨
身出妙香影長七步大身人來見是相已卽知聖賢
修瑜伽者觸彼少分得利那項作持明仙我今於十
二廣大儀軌中略說點羅菩薩於諸衆生速疾成就
信愛之法從紇哩字觀想本尊紅色四臂手執弓箭
持優鉢羅華及蓮華鉤如是觀想於三界中而爲信
愛於刹帝利誦真言十萬遍宰官誦一百遍於世間

衆生誦一萬遍諸天誦二十萬遍阿修羅七十萬遍
藥叉傍生誦一俱胝如其所說住清淨相諸佛世尊
金剛堅固之身普能攝受作曼拏羅及護摩時於彼
晨朝承事佛像作加持已觀想諸佛徧滿虛空隨屬
本尊入已心內於真言行應當善解種種供養皆從
吽字出生彼彼真言曰

唵引嚩日囉合二補瑟閑合二阿引吽引薩嚩合訶

唵引嚩日囉合二度閑引阿引吽引薩嚩合訶

唵引嚩日囉合二禰引閑引阿吽引薩嚩合訶

唵引嚩日囉合二嘑提阿引吽引薩嚩合訶

獻食真言曰

唵引探探

熾盛拏吉尼所說成就品第十二

復次金剛藏言世尊於諸法海云何爲求成就者略說如是本尊色相佛言爲於無我明妃或吉祥呬嚕迦一剎那頃知彼安住及於廣大清淨儀軌若時若處最初修習是故略說復次持真言者一心成就三摩呬多於已住舍或夜時分發動勇心以勝慧相應

現見吉祥呬嚕迦像澡浴塵穢著新淨衣以旃檀香

塗足嚼苴菰齒木及妙香果無非時食如佛世

尊求出離想親近智者觀想行人於剎那頃忽起異相於所持明心難調柔爾時行者不應止息決定精勤趣求成就

佛告金剛藏言我說禪定心能壞煩惱毒求成就者極善籌量於一月分心存聖像離諸攀緣或一日中相續觀想隨其所辦得大果利所有輪轉自他二利非餘方便速能修習於所持明而常現前求成就者如是煩惱迷醉憂悲病苦熾然三毒說剎那頃如實相應而得不墮五無間處設有屠膾卑賤醜陋身不具足造惡業者思求成就應修十善尊重愛樂密護

根門是人決定離瞋慢習而得成就三摩呬多設此時分於祕密行乃至法印未得成就自然得是持明智者或瑜健尼而來爲說攝受某印執金剛杵利益衆生或得廣大莊嚴具相童子以悉囉訶香和合龍腦以菩提心加持散之應當一心觀彼聖像彼或爲說十善等法知實明了得彼成就無復疑惑或勝那哩及自眷屬亦應觀想若天若人阿修羅緊那羅夜叉女等彼亦領解自所行行當生信敬勿起邪思瞋怒色相復次金剛藏言世尊於無我理已具足說復何印所印處二種成就佛言如來大悲隨所應現具

相明妃住蓮華族捨幻化相而能照解勝惠方便二種生滅是二邊際非生非滅卽真實性又此滅處處無有性滅無盡故瑜伽生滅次第如是又修觀者從戲論生如夢所作了如幻覺實無戲論是中所說如曼拏羅現諸色相和合出生灌頂大印及大妙樂如是了知唯大威力青黃赤綠及黑白色行非行等勝惠方便二種相因說金剛薩埵有妙樂性於曼拏羅餘無作用時金剛藏白佛言世尊是大妙樂自所相應出生次第若非有性復何所用佛言快哉大士以信除疑我說世間身所妙樂能觀所觀如華有香華

性若無香不可得身相妙樂亦復如是於性無性如
佛知覺癡暗無知及餘怯弱悉能破壞彼金剛喻沙
三摩地極妙樂行唯一體相爲佛實藏我所說法聞
自功德信順世出世間爲調御者離喜俱生喜等卽
我自性如以燈明破諸黑暗三十二相八十種好皆
樂輪之所安住彼相若無是義非有於諸聖天不應
棄捨是故覺非有性色亦無性諸相非相皆勝妙樂
又諸世間自他色相悉俱生故心相清淨卽名還滅
若於本尊相應出生威儀色相及安住處如彈指頃
而執著者譬少毒藥能害多命知彼毒已還能壞毒

又於分別而強分別以清淨有破煩惱有如風病人
食摩沙豆發病愈風名顛倒藥於相決定而常尋伺
而爲分別一切法性譬如有人少水入耳還以水取
又諸衆生貪火所燒爲諸惡業之所纏縛我以方便
爲說貪火而令解脫如若有人爲火燒烙還炙以火
卽以是貪令斷貪縛而不能知是顛倒觀想者是人
名爲佛法中外道又蓮華部相應分別此五大種觸
堅硬性而生執著對治癡法是卽地界毗盧遮那如
來爲菩提心之所容受色身業用是卽水界阿閼如
來水地相搖熱觸生火對治貪熾是卽火界無量壽

如來思惟餘部有動轉相對治嫉妬是卽風界不空成就如來於此妙樂而生愛樂卽虛空相對治兩舌是卽空界實生如來此五大種於剎那頃心能了知等同一味是故於勝喜中分別貪等五火與大妙樂同一本性有十琬伽沙數如來衆同是一部於是一部復有百萬無數大俱胝部是勝喜中得如是部

說方便品第十三

復次宣說一切金剛儀軌瑜儼尼方便灌頂戒謂分別剎那飲食喜等諸佛如來安住鏤字正等一相得灌頂成就復次金剛薩埵白佛言世尊如是鏤字云

何說爲拏吉尼戒如來爲調御師願爲我說如其次第佛言是中鏤字唯一體性最上莊嚴爲阿賴耶諸佛寶藏於初喜等分別剎那住妙樂智謂莊嚴果報作觀離相修瑜伽者於四剎那正行當如是知莊嚴者卽初喜中方便爲說種種理事果報者謂卽勝喜知妙樂觸作觀者謂卽離喜我所受用爲說尋伺離相者卽俱生喜遠離三種貪與無貪及彼中間復次灌頂阿闍黎以四種祕密觀想次第發清淨心熙怡願視知具福慧滅除煩惱於諸衆生因緣成熟爲說四種澡沐灌頂以二手執金剛鈴杵其灌頂者面目

熙怡莊嚴色相以大拇指無名指施設種種供養已
爲說攝受大印知彼弟子是大種族遠離瞋恚及我
慢習調御教誨執金剛杵隨其本尊說灌頂作用相
應契印見自師尊恭敬供養如佛世尊具大寂靜於
此金剛瑜伽出生成就印法不應分別又應如我以
大威力於生死泥拔濟沉溺作大歸救爾時弟子執
金剛杵以盡世甘美廣大飲食燒香塗香幢幡寶鐸
及妙華鬘是等供養於種種勝喜妙樂剎那遠離乃
至菩提最後邊際持金剛杵利諸含識又爲弟子說
大悲智安住一切是身非身無有二相觀動植等皆

幻化相輪壇方便畢竟無疑諸同學者如已眷屬時
金剛藏白佛言世尊云何名諸佛身最上輪壇如其
次第爲我除疑佛言是曼拏羅者堅固菩提心作大
施會如虛空輪清淨境界應知是名金剛瑜伽蓮華
部義

時金剛藏復白佛言世尊持何等戒住何三昧佛言
一者不應殺害衆生當共一心如護已有二者無不
與故取他人翫好三者無欲邪行知本性空故四者
無虛妄語世出世間發最上願時諸瑜伽者於佛世
尊作如是言

云何名根境 云何十二處 何等名蘊界

復何爲自性 佛言根有六 謂眼耳鼻根

與身舌意等 內外根癡俱 以金剛解脫

又境有六塵 謂色聲香味 及與觸境界

并法界自性 是名爲六境 卽前根境二

翻名十二處 五蘊謂色等 及大悲行性

如是根境識 說名十八界 是故瑜伽者

於此能悟了 彼自性不生 眞實無妄失

一切盡知解 猶如水中月 又如撚箭手

云何生火相 是火非箭出 亦非撚人手

諸相盡度量 俱時無所得 又此所生火

非假亦非實 是故諸法中 應如是作意

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第三

音釋

奎傾圭切鞏駢迷切泯弭盡切蔓無服切繒慈陵切𦵏達切

布也切毛切押補耕切以切閑必計切枿魚割切欣呼郎切單徒含切

眈都含切靱呼豆切硬魚孟切堅也

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

卷三

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第三

九

見八

佛

佛

佛

音釋

佛

北

北

北

北

北

北

北

北

北

北

北

北

北

北

諸相盡度量 俱時無所得 經又此所生火

非假亦非實 是故諸法中 應如是作意

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第三

音釋

奎

切

毛

切

布

切

都

切

切

領主

切

補耕

切

以

切

必

切

切

迷

切

彈

盡

切

蔓

切

切

切

無

切

割

切

欣

切

呼

切

切

綰

切

綰

切

綰

切

綰

切

切

綰

切

綰

切

綰

切

綰

切

切

綰

切

綰

切

綰

切

綰

切

切

綰

切

綰

切

綰

切

綰

切

切

綰

切

綰

切

綰

切

綰

切

切

綰

切

綰

切

綰

切

綰

切

切

綰

切

綰

切

綰

切

綰

切

切

經

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經

九

見八

卷之三
九
思八

音釋

佛說大悲空智金剛大教王辯誦卷第三

非別亦非實 是故諸法中 顯明最上意

諸法盡度量 則却無所計 又此世主火

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第四

第五同卷

審天三藏銀青禪夫試義祿響明慈覺禪笑師法纂諱

說方便品第十三之餘

爾時無我明妃而爲上首與一切金剛拏吉尼等俱
持五甘露相應供養世尊金剛薩埵已飲金剛甘露
味現大威神發歡喜心語汝金剛拏吉尼等我此真
實極爲祕密供養禮敬一切佛已於金剛本性我今
開示時諸明妃得大歡喜右膝著地合掌恭敬聽佛
所說佛言如得飲食於美不美勿生厭離澡浴塵穢
無起淨想設復不修禪定不誦呪句不捨睡眠不護

根門於五淨食平等服行一切眷屬心無愛著無怨
親想木石塑像不行禮事於世間法悉能遠離又於
刹帝利婆羅門吠舍戍陀羅等不樂親近穢行旃陀
羅皮作廁人等亦不遠離或以摩黏及藿香葉毒辣
藥等酸醎苦淡及香美味殘觸飲食以菩提心不二
智故世間少分無不食者又得自然生酤蘇摩華置
蓮華器中入尸利沙及星伽拏藥而爲甘露以寒林
灰塗身著雜色弊衣畢利多華結蔓嚴飾復次金剛
藏言六根清淨故卽一切境界廣大清淨世尊豈不
說此諸根清淨是大勇健身所甲冑金剛藏白佛言

世尊諸聲聞人所不能知是大三昧耶佛語決定如
刹那頃離諸煩惱如來於四種教理不作是說云何
名方便說佛言金剛藏汝一心聽我今爲大心者以
方便說大三昧耶如說摩黏卽果實義如說彌羅卽
鈎召義如說珂吒畢利珂喃卽去來義如說阿薩婆
婆囉喃卽珠寶義如說曼拏嚩卽鼓音義如說努囉
努囉卽薄德人如說歌陵惹囉卽福善人如說顛拏
舍卽無觸義如說葛波羅卽蓮華器如義底望鉢多
卽飲食義如說摩羅頂卽菜食義如說兀探卽四平
等義如說毋多羅卽妙香義如說悉羅紺卽自然生

義如說輸葛囉卽造作義如說末娑卽白色義如說
瑜卽相應義如說謨羅紺卽金剛義如說酤羅紺卽
蓮華義如說酤覽卽部類義如說嚩囉拏卽有分別
無分別義於佛五部亦如是說如說努彌卽金剛部
如說那胝卽蓮華部如說贊拏黎卽是寶部如說接
惹多卽如來部如說辣惹計卽羯磨部如說母陀羅
卽妙成就義又修觀者得金剛水成就作供養已而
自服行佛言金剛大薩埵我爲汝說非彼一切但應
尊重而攝受之於此金剛空智灌頂大真實句三昧
方便勿妄宣說得大罪咎畢竟無疑或爲鬼昧怨賊
侵燒瘡病蠱毒乃至是人速趣命終設復有人於此
三昧如世醫王及佛導師於是方便亦勿爲說彼不
動使者及四大明妃發大忿怒是名一切儀軌中義
集一切儀軌部品第十四

爾時金剛藏而爲上首與一切金剛拏吉尼心生疑
惑得大憂惱而白佛言世尊前行品中說金剛歌舞
成就者云何爲歌舞云何本尊灌頂於何等印說瞋
等作用又真言品說無我明妃種子者云何種子從
何出生金剛部品說三十二血脉之相談彼清淨唯
願世尊爲我除疑佛言金剛歌舞者所謂

酤引羅以哩胝引冒引羅引蒙母昵哩哥引酤引羅

佉吉畢吒引末惹伊葛嚕尼吉阿伊路引羅引

恒咽左羅渴惹伊引誡引遲摩野拏引畢惹阿伊喝隸

歌引陵惹囉鉢拏阿伊訥努嚕末咤阿伊拶烏三摩

葛芻哩悉羅歌引葛卜嚕羅引伊阿伊摩引羅伊

印馱拏娑隸恒咽娑嚕呵引壹阿伊畢陵引渴拏契

吒葛陵諦成馱成馱奴惹拏阿伊昵攪成益拏左拏

尾阿伊耽咽吟薩囉引嚩阿尾鉢拏阿伊未隸野

吟翁努嚕末吒伊顛拏未多馨末惹阿伊哩

金剛舞者於咽嚕迦相勿應妄念心生愛樂相續觀

想又金剛明妃及瑜儼尼等如諸佛母是金剛歌舞

而常真實護持自身及餘眷屬此諸世間所持誦處

能生信愛是故於此極生尊重如月愛相勿復疑惑

時金剛藏白佛言世尊是俱生喜自性何所棄捨而

能出生一切相應譬若虛空無有窮盡佛言如是如

是如汝所說金剛藏言云何菩提心出生方便佛言

謂此輪壇以自威力加持次第名菩提心出生方便

世非世俗有二種相如俱那花處白月影世間妙樂

亦復如是謂佛菩薩如是任持信解輪迴無復涅槃

所說色聲等是輪迴受等是輪迴根等是輪迴墮等

是輪迴卽以是法而名涅槃謂無癡是涅槃無迷亂
是涅槃清淨是涅槃若非世俗菩提心以具相童子
是上種族性行調柔殊妙莊嚴以悉羅訶香和合龍
腦及妙飲食隨分供養於自他身成就義利又金剛
蓮華而作相應出生次第不應遠離以蓮華器或白
螺貝而作甘露如是正理有大力能卽無我明妃以
大印曼拏羅住臍輪中從阿字音自性及彼提字說
是勝慧出生相應次第非長短方圓而俱生喜如是
出生受用妙樂及與大印而得成就彼色聲香味觸
法界自性智慧方便及大妙樂卽彼輪壇五智自性

謂大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智清淨法
界此無我明妃法界本性如我爲曼拏羅王等無有
異復次金剛藏言於輪壇觀想道如其出生諸佛聖
賢唯佛世尊先爲我等說是戒相佛言先於身中住
阿字門金剛蓮華大印方便學處此內外戒我今開
示以阿字理趣祕密三摩鉢底令煩惱縛外不現起
了知法報化三身輪及大樂輪義如是住心意喉頂
出生無量諸佛聖賢彼化身輪依上座部律出變化
身法身輪者依一切有部律宣說法故報身輪者依
正量部律爲所受用一切飲食味故大樂輪者依大

衆部律住妙樂故世尊分別四種不動果等以勝慧業而作教誡是法輪者如其受用說無所動而得大果於妙樂輪具大力能有士夫用相應出生清淨果報是等義類說名聖胎爲遊止處若人心離貪等設處胎藏如被法服觀所生母卽諸佛母慈愍訓育曲躬禮敬如親教師猶我往昔順生世間從阿字輪出生放字圓頂潔膚若苾芻相又衆生十月始生地上我於爾時滿十地行大自在位故阿字門積集衆生如佛無疑爾時無我明妃等聞佛語已心生疑惑得大恐怖悶絕躡地時會見已語金剛明妃等言是地

水火風空此五大種唯佛知覺時無我明妃如夢所聞從地而起白言世尊如是衆生云何爲諸垢染之所覆藏能除是等名正覺者世尊如是真實無有虛妄佛言如無智人飲枿羅拏藥極生惛醉若離癡愛是卽解脫若人於金剛空智信樂多聞了知出離方便斷無明縛不生執取於天人阿修羅地獄餓鬼畜生起大覺悟無衆生相當成正覺又糞穢諸蟲常樂自體而尚不知有天人等樂此覺性者隨心所現非餘世界得成正覺設旃陀羅諸殺業者是人無智愚夫執著不知是行爲極癡冥於六趣中發行取有支

之所輪轉若於金剛空智得是方便除我慢習清淨境界得無上道於此勝行成就無疑說上葛西明妃是卽地界彼堅硬體是卽癡義佛言身依心出生若於餘處定不可得是故毗盧遮那如來部說設嚩哩明妃是卽水界彼濕潤性本尊理趣佛言心依身出生若於餘處不應現起是故阿閼如來部說贊拏哩明妃是卽火界卽食理趣佛言說食愛火以赤色爲自相由貪起兩舌故實生如來部說努彌尼明妃是卽風界本尊理趣佛言由貪故起嫉妬不空成就如來部如是遊哩明妃陳哩明妃尾多哩明妃渴三摩

哩明妃亦如上說於金剛空智如是住持三摩鉢底復次無我菩薩於平等相爲利衆生請問末隣大供養真言句時金剛薩埵於諸衆生令護他命爲作障者一切頻那夜迦說末隣大供養明曰

唵印捺野摩惹羅惹剎普嚩嚩喝尼_{合二嚩引}喻囉剎贊捺蘇惹摩捺嚩鉢多羅鉢多_引黎遏吒薩鉢伊喃末隣蓬惹仍伽補溢波_{合二度引}波莽_引娑_引尾覲喃_{合二}盜喝歌_引惹薩嚩娑_引達侃底枯尼譬泥枿_引捺唵_引遏歌_引嚩_引牟抗薩哩嚩_{合二}達哩摩_{二合}拏摩_引訶_引那庾_{合二}怛半_{合二}那怛嚩_{合二}多唵_引阿_引吽_引發

經

信書卷之三

十

思

吒半音薩嚩二合賀引

如是末隣大供養明善解瑜伽者供養一切部多等
得大吉祥若求信愛護世諸天生大歡喜若作降伏
速破冤敵若作鉤召能遣諸魔若作息災增益得大
富樂相續不斷復次金剛藏言如來先說地行空行
明妃我今不知當何部主佛言爲身語意三密輪中
以我住處及無我菩薩住上中下此中開示部有三
種五種或開六種卽五如來爲對治彼貪瞋愚癡兩
舌嫉妬又於五種隨其次第觀想出生金剛薩埵清
淨妙樂又三種者卽如來部蓮華部金剛部爲對治

彼貪瞋癡等又復一部謂阿閼如來金剛威德現忿
怒相對治瞋法

金剛王出現品第十五

爾時空智大金剛王開示一切本尊一切自性身曼
拏羅住極妙樂金剛心種子出生一切自相曼拏羅
王一十六臂八面四足帶髑髏鬘現忿怒相執持五
印得大無畏時無我菩薩白如是言我先不知是曼
拏羅一十五位眷愛種種智願爲我說時金剛王如是
嗟咨持葛波羅擲金剛杵摧伏魔已說是如前曼拏
羅輪四隅四門及金剛線珠纓半纓無量雜寶間飾

經

信書卷之三

八

九

莊嚴以我吽阿字種智放青色熾盛光燄出生八面
一十六臂足踏四魔現忿怒相帶髑髏鬘及妙瓔珞
得大無畏住日輪中立如舞勢頂戴善巧金剛杵黑
色忿怒以灰塗身口誦吽發吒字入樂寂靜離煩惱
縛妙三摩地正面大黑色右面如白色俱那華左面
紅色大忿怒相上面笑容餘四面並青黑色共二十
四目如是相續復入樂嬉戲三摩地從嘑字門出生
嚧哩明妃住於東門復入滿他那相應三摩地從尊
字門出生嚧哩明妃住於南門爲護門者復入金剛
蓮華相應三摩地從鍍字門出生尾多哩明妃住於

西門復入破大煩惱闇三摩地從紺字門出生渴三
摩哩明妃住於北門爲壞魔者從奔字門出生卜葛
西明妃住伊舍那方復入滿他那相應三摩地從商
字門出生設嚧哩明妃住火天方從贊字門出生贊
拏黎明妃住羅刹方從畏字門出生努彌尼明妃住
風天方爲樂忿怒者

爾時空智大金剛王復虛空性三昧忽然不現彼四
大種明妃以種種金剛歌詠供養地大嚧哩明妃曰
善哉金剛王 速起大悲意 欲護諸衆生
不應住空性

水大設嚩哩明妃曰

起空空智主 住空非利樂 爲求成就者

不應住空性

火大贊拏梨明妃曰

云何住空性 而不見方所 我請大悲尊

速成諸利樂

風大努彌尼明妃曰

我知空智心 身從幻化有 不斷大悲者

勿作如人意

時空智大金剛王復從吽阿字種智出現大金剛身

柔軟智相莊嚴殊妙作勇猛勢忿怒微笑得大無畏
內懷悲愍希有寂靜勝味趣現九種舞戲左右一
十六臂各各持一大蓮華器所謂地水火風日月多
聞天王及燄摩天主象馬渴囉牛駝駝意生師子貓
兒足履地上作期尅天阿修羅勢邀哩明妃右手握
寶刀左手持磨竭魚陁哩明妃右手持奎樓鼓左手
持嚩囉賀尾多哩明妃右手掌龜左手執蓮華器渴
三摩哩明妃右手持蜃龍左手執蓮華器卜葛西明
妃右手持師子左手執鉞斧設嚩哩明妃右手掌比
丘像左手持錫杖贊拏哩明妃右手持八輻輪左手

執犂具努彌尼明妃右手執金剛杵左手作期尅印
佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第四

問天

十六

內對

案轉

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第五

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法義纂譯

金剛王出現品第十五之餘

復次金剛藏菩薩是諸明妃右半跏趺立如舞勢二
臂三目豎忿怒髻皆用如前五印莊嚴邀哩明妃黑
色陁哩明妃紅色尾多哩明妃黃赤色渴三摩哩明
妃綠色卜葛西明妃帝青珠色設嚩哩明妃珂月色
贊拏哩明妃虛空青色努彌尼明妃具種種色又諸
明妃足履八魔謂梵釋那羅延大自在吠濕縛多尾
怛那乃哩底毗摩質多羅天等各以最上供具於金

剛部生適悅心尊重供養

復次無我菩薩問言是大祕密及信愛法鉤召諸龍
天阿蘇羅以何等真言期尅摧伏諸難調者時金剛
王答如是言汝聽我說是妙樂輪諸佛菩薩我及餘
處不妄開示若有如實金剛薩埵等於是真言無少
恡惜如是慇懃當爲汝說先以熾盛華鬘周徧間錯
粉布曼拏羅已於金剛藏爲授灌頂用上妙黑色脂
麻厲聲加持念發吒一萬遍於空智金剛相應卽得
鉤召一切念十萬遍是人諸有所作於瑜伽相應離
諸疑惑卽說真言曰

唵尾捺

引喃

引阿

引顫

引載

引囉

引呬

引贊

引涅

訥普始耽鉢室左

引合

捺瑟吒

引合

那那

引曳

引底

引水

引甲

引吳

引唎

引合

計設

引末

引哩

引多

引摩

引泥

引賴

引瑟

引拏

引合

野

引恒

引捺

引弩

引數

引疵

引野

引訖

引哩

引合

瑟

引拏

引齊

引切

牟

引恒

引摩

引賴

引歌

引呬

引尼

引阿

引呬

引摩

引恒

引骨

引多

引野

引阿

引哩

引提

引二

耨

引能

引瑟

引致

引野

引羅

引野

引歌

引囉

引野

引恒

引哩

引惹

引野

引野

引戊

引沙

引野

引薩

引鉢

引多

引合

娑

引野

引野

引滿

引呬

引瑟

引吒

引歌

引那

引屹

引哩

引恨

引拏

二恨拏二設咄嚕二那喝訶引咽醯引虎呼引奚引

孩胡𦍋引憾引憾郝𦍋吒音薩囀合訶引

復次無我菩薩聞是智所至處相應起適悅意問是最上堅固祕密妙曼拏羅爾時大智調御師生大歡喜住三摩呬多以金剛蓮華大相應門而自粉畫其曼拏羅一重四門四峰樓閣五色界道金剛智線正等相應周徧光明種種嚴飾八大賢瓶如次粉畫以寶末或五粉末寒林塲炭末中位畫八葉蓮於臺藥中粉畫白色三分葛波羅相伊舍那方畫師子火天方苾芻像乃哩底方畫輪風天方金剛杵東門寶刀

南門奎樓鼓西門畫龜北門畫龍明妃色相已如前說是名八種幪幪中位白色畫善巧金剛杵別置一瓶名曰最勝頸繫妙繒插鉢羅嚩吉祥樹枝入五寶末及五穀等一切圓滿廣說如真實攝曼拏羅儀軌當如是知入是曼拏羅者觀想八種大明如十二或十六童子相瓔珞妙繒殊勝嚴飾謂惹那末𦍋哩訥呬多末𦍋尼摩摩寫末哩耶摩覩末𦍋尼是名八種大明修瑜伽者先以龍腦水散灑供養已於是八種速獲成就復次曼拏羅中以上妙法食及妙衣服爲解脫故以金剛蓮華歌詠舞戲而供養之如實相應

然後於中夜分引諸弟子入火壇中除去面衣視曼
拏華所隨處爲作灌頂爾時灌頂阿闍黎如其爲說
別別行相稱讚供養亦說是爲牟尼如來清淨學者
如是遠離貪等邊際顯示真實於諸儀軌少分開示
復次無我菩薩問言彼金剛相應作供養已一刹那
頃云何如是說名本尊以偈答曰

是法非三世 非輪迴涅槃 無自亦無他

斯最上大樂 如人自舉手 拈指及無名

二指豎相捻 二報斯決定 如本無是相

云何生有想 設後智生時 如啞所受夢

此最勝邊際 由遠離貪故 依空實際中

是卽名空智

金剛空智熾盛拏吉尼畫像儀式品第十六

復次五印我今當說謂頂相寶輪者唯常敬禮教授
阿闍黎及自師尊耳寶鐸者不樂聞說持金剛者及
自師尊一切過失麤惡語故頸寶鬘者唯常誦持大
明呪故手寶釧者乃至不殺蠕動諸衆生故腰寶帶
者遠離一切欲邪行故以五佛印常所印身是則清
淨

復次空智金剛畫像儀式我當開示求成就者受三

經

佛說受戒經卷第三

四

思

昧耶戒彼工畫師亦受三昧畫像繒帛清淨細密擇去髮毛以蓮華器成五彩色於像幪下畫自師尊或先以絲線加持供養如其大小織作幪樣復以廣大三昧耶相應加持於黑月分十四日或空寂舍中日分時起勇悍心以上味法食服妙繒絲爲解脫故衆寶嚴飾住是三昧者設飲食已不須漱滌塵穢故作淨相然後求一具相童子性行調柔衆所愛敬住於左邊散妙香華爲成就者

飲食品第十七

復次書寫受持我今當說用樺皮葉等長十二指書

此經者亦令受三昧耶戒用最上香墨或復刺血以骨爲筆又此經及前幪像或不受三昧耶戒及餘惡人若令見者不能成就乃至他世墮諸惡趣又此經法而常頂戴或置餘部大乘經中密令護持復次飲食我今當說或眼目修廣如是人來於曼拏羅所以味法食而供養者於諸義利而獲成就或塚壙間清淨山林衆所住處及大海岸如是飲食布座九位以虎皮爲座或寒林衣中位分布空智金剛諸瑜儼尼等隨知方隅安虎皮座以三昧耶食或供王者饌一心供養於眷屬曼拏羅廣大成就又復用一蓮華

經

佛說受戒經卷第三

五

九

經

傳記卷之四

天

思

器滿中盛酪作蓮華印契手奉自師尊作大禮敬取
已自食獲大福報求成就者當如是恭敬

教授品第十八

復次於世俗相擇法弟子我今當說身不狹長亦不
羸陋不白不黑如蓮華敷具諸相好或出入息如青
蓮香身腋汗濡如出微妙栴檀沉水悉羅訶等及妙
華香智者如實應善觀察又復尊重不樂戲笑出言
慈愛意慮寂靜髮紺殊妙諸相具足於如是法器速
獲成就時無我菩薩問言於俱生喜及自本誓云何
奉行佛言謂常行三昧無諸過失金剛空智及自師

尊大悲憐愍生勝族中執金剛鈴誦持深法

復次無我菩薩重白佛言是惡人輩多諸弊惡云何
教授佛言應先布薩淨住律儀教授經法瑜伽觀行
大毗婆沙及中論等一切真言理趣如實知已然後
爲說吉祥金剛空智

復次欲作降伏法者向佛如來及自師尊先作白已
如其所見極惡衆生毀佛形像破滅聖教令生意樂
作彼觀想頂踵顛倒是人首飾速生顛動行道路中
思入火聚心火種子應時現行如是見已剎那降伏
是大儀軌不須護摩及印縛法三昧呪句隨念成就

經

傳記卷之四

六

九

又此所說清淨最上最勝祕密於其成就不應分別
得大罪咎猶如大寶光明鬘聚於此通達或未通達
及不相應悉生愛樂若於三寶功德著世五欲是不
清淨譬如得淨甘露轉成毒藥衆生輪廻及佛彼岸
體無二故復次聽我所說於祕密乘出生行相謂信
愛眼者卽大悲所生身黑色者慈心所現四足者四
攝事所生八面者八解脫所生一十六臂者一十六
空所顯五印者卽五如來所生忿怒相者摧伏諸難
調者所起乃至皮骨脂肉血脉等相卽四明妃七等
覺支及四真諦所生諸八部真言曰

唵

引阿吽

引發吒

半音

薩嚩

二合

賀

持念品第十九

復次金剛薩埵說諸法律儀持念境界我今開示禁
止法用乳汁以水精爲念珠信愛法用繫拏摩藥以
赤梅檀爲念珠二種降伏法並用悉羅訶香以木櫨
子或水牛角爲念珠忿怒法用白米飯以真珠爲念
珠鉤召法用四種妙香以末囉多木爲念珠發遣用
麝香或自止出入息以碼碯爲念珠又求雨法及忿
怒法並真珠爲念珠
俱生義品第二十

復次於此薩埵部中安住是謂八輻輪或般若波羅蜜多梵夾求成就者無名指節如九鈇杵黑色相者於阿閼如來部而爲本尊手如輪相大白色者毗盧遮那如來部而爲本尊如蓮華文紅色相者無量壽如來部而爲本尊如寶劍相大綠色者不空成就如來部而爲本尊如妙寶珠金色相者實生如來部而爲本尊淡黃色者金剛薩埵部而爲本尊修瑜伽者或無是相具大知見慈心相應不生悔慢卽諸如來之所建立時無我菩薩聞是說已得大了悟作諸供養於勝園林寂靜方所而自安住若諸求成就者依如上說飲食衣服及諸法具清淨莊嚴常修禮敬悉獲如來廣大成就爾時金剛藏菩薩說灌頂四種伽陀曰

善哉金剛阿闍黎	普令攝受諸學者
執大金剛大妙鈴	安住金剛大壇界
以我祕密灌諸頂	由灌頂故心所持
如佛菩提大導師	成就無邊眞法子
哀愍哀愍大薩埵	極哀愍故受供養
善巧無邊色相中	隨其意樂皆圓滿
金剛輪圍若虛空	離諸塵染體清淨

是稱慈父解脫門

斯大智中希少分

加持金剛蓮華真言曰

唵

引鉢訥摩

合二蘇珂

引馱

引囉摩訶

引囉

引誡蘇

引誡蘇

捺

引捺

引捺

引捺

引捺

引捺

引捺

引捺

也

引也

引也

引也

引也

引也

引也

引也

梭

引梭

引梭

引梭

引梭

引梭

引梭

引梭

他

引他

引他

引他

引他

引他

引他

引他

引

引

引

引

引

引

引

引

復說伽陀曰

若不知空智

超勝諸儀軌

希求染欲心

順世間輪轉

彼彼部出生

隨現諸色相

是故瑜伽者

供養悉明了

若親近一切

彼成就吉祥

回向大深心

自他俱快樂

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第五

音釋

廁

初吏切

參

端邪切

兀

五忽切

嬌

乃了切

蠱

果五切

蜃

蛇

似蛟無足

蠕

乳充切

蛭

才何切

矮

才何切

蠱

蟲毒也

蜃

蚌也

嘗熟信官校多良集其捐俸刻

佛說大悲空智儀軌經全部

長洲信士孫房

同對

佛說大悲空智金

歌梵梵梵吉新

回回大采心

自於其味樂

復說曼妙餘喻告

共着悉門丁

苦縣我一四

歌世間轉轉

妙妙清出主

觀其清色目

佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊在淨光天清淨大樓閣之中於彼樓閣以金剛柱及最上珍寶種種莊嚴如是嚴飾供養悉是如來神通變化爾時會中有如是阿閼寶生無量壽不空成就等如來爾時大毗盧遮那如來胎藏於四面門出生諸大菩薩衆及諸大明者無數賢聖復有忿怒明王與其眷屬唧吒唧致訥多訥帝緊羯囉緊羯哩等復有天龍夜叉獻達哩嚩阿蘇囉誅嚩拏緊

那囉摩護囉誡等無數之衆俱來在會圍繞世尊爾時大毗盧遮那如來常住安樂三摩地常不離大智大行大慈大悲救度衆生爾時大毗盧遮那如來於大會中觀彼金剛手菩薩已放大光明照於衆會時金剛手菩薩從座而起偏袒右肩瞻仰如來以右手擲金剛杵右膝著地合掌作禮而白佛言何因何緣如來放大光明若無因緣佛非放光我見此光心生疑惑時會大衆懷疑亦然唯願世尊作師子吼善說妙法斷我疑網爾時世尊毗盧遮那如來受金剛手菩薩請已告言我今放光欲說此大智大自在幻化

網瑜伽大教王金剛手此金剛大智方便行一切義海所作最勝於一切教中上中最上能善安樂一切有情如是說已卽入智慧方便大自在金剛救度大樂金剛三摩地從定出已說大幻化網瑜伽大教三昧曼拏羅中十忿怒明王觀想儀軌法復次持明行人以吽字爲大智想此吽字化成焰鬘得迦忿怒大明王光如劫火身作大青雲色六面六臂六足身短腹大作大忿怒相利牙如金剛面各三目以八大龍王而爲嚴飾虎皮爲衣髑髏爲冠乘於水牛足踏蓮華鬚赤黃色有大辯才頂戴阿闍佛自在而坐

大惡相顧視正面笑容右面黃色舌相出外左面白
色蔽唇是妙吉祥菩薩化身右第一手執劍第二手
執金剛杵第三手執箭左第一手執絹索復豎頭指
第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓於此明王
下想諸天魔怖畏作禮身有日輪圓光變化諸佛如
雲若持明者如是依法觀想及誦大明彼人行住坐
臥常受五欲快樂而無過失譬如虛空物不能著此
名能成壞大智金剛調伏三摩地復次世尊大毗盧
遮那如來爲一切如來之首入大智大毗盧遮那如
來金剛三摩地從定出已以三金剛門說此焰鬘得

迦大忿怒明王大明曰

曩莫悉底哩

三合中一

嚩日囉

二合

赦

引

唵

引

羯

二合

呬

引

呬

三合

哩

二合

訖瑟吒

二合

那摩

五合

阿西母娑

六合

鉢囉成

七合

播

引

舍賀娑多

二合

引

囉拏

十合

阿

二合

惹

九合

梭覩哩目

二合

法

沙吒左

二合

引

囉拏

十合

阿

二合

惹

九合

梭覩哩目

鉢囉

二合

拏

三合

鉢賀

四合

哩拏

十合

摩賀

二合

引

鉢囉

二合

拏

三合

鉢賀

四合

哩拏

十合

摩賀

引

多

八合

嚩商羯囉

十合

阿吒吒

二合

賀

引

安

麼也

二合

引

嚩囉

二合

左哩摩

十二合

二

你嚩

引

三俱嚕俱嚕四薩哩嚕合羯哩摩合親曩親曩十二
五薩哩嚕合滿怛囉引頻那頻那六波囉母捺十二
九薩哩嚕合阿引羯哩沙合野二十阿羯哩沙合野十二
二他三十薩哩嚕合訥瑟鷄合三十三鉢囉合吠引武
合野四十鉢囉合吠引舍野三十曩拏攞滿提曳合
引十六吠引嚕莎多七十除去尾旦引怛羯囉三十俱
嚕俱嚕九摩摩引迦引哩煬四十賀曩賀曩四十
那賀那賀四十鉢左鉢左四十摩尾藍麼野四十
摩尾藍麼野五十摩摩三摩野四十摩努娑摩合

囉四十吽引吽引四發吒半音發吒半音四娑佈合
吒野五十娑佈合二吒野五十薩哩嚕合商引五波
哩布引囉迦五十咽引咽引婆誡鏐五十緊啍囉引
野洗五十摩摩薩哩嚕合哩他二十娑引達野
娑嚕合賀十七
爾時大毗盧遮那如來說此大明已一切諸佛大威
德菩薩歎未曾有唯念大金剛毗盧遮那佛如見此
大智大變化金剛大忿怒焰鬘得迦大威力出世如
是持明者依法結界能除諸惡而爲最上復次持明
者作成就法當用自死人髑髏取只一片圓滿而成

者及兩耳通過者堪爲作法若兩片成髑髏及兩耳
不通過不堪作法取設咄嚕足下土爲泥作設咄嚕
形入於髑髏內持明者以足蹋之誦此大明句召速
來依此觀想而自降伏爾時世尊大毗盧遮那金剛
如來復說無能勝大忿怒明王觀想法鉢囉引字爲
大智觀想鉢囉引字化成無能勝大忿怒明王三面
各三目六臂身黃色日輪圓光廣大照耀自在而住
以八大龍王爲莊嚴正面笑容右面大青色微有忿
怒相左面白面齟齬現大惡相右第一手執金剛杵
第二手執寶杖第三手執箭左第一手執絹索復豎

頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓如是
觀想而作成壞之相頂戴阿闍佛若依法持誦速成
正覺此名無能勝大智金剛三摩地爾時世尊大毗
盧遮那如來說此觀想已入大不空成就金剛首甘
露忿怒金剛三摩地從定出已以三金剛門說此無
能勝大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱引喃引曩謨引囉日囉合二骨嚕合二
馱引野二摩賀引能瑟吒嚕引二合怛羯合二吒三陪囉
嚕引野四遏西母娑囉五鉢囉戍播引舍六賀娑路
引二合野七唵引阿蜜哩合二多八軍拏梨九竭竭十佉

引咽法引咽一底瑟吒合底瑟吒合滿馱滿馱合

賀曩賀曩合誡哩惹合誡哩惹合尾娑怖合尾

野合尾娑怖合吒野合薩哩嚩合尾覲曩合尾

曩合野合劍合摩賀合誡拏鉢底合吟合尾旦合恒

羯囉合野合一合吒發吒合音娑縛合賀合十二

爾時世尊大毗盧遮那如來說此無能勝大忿怒明

王大明已一切諸佛大威德菩薩皆悉讚歎一切邪

魔外道等作大驚怖身心顫掉唯念大毗盧遮那佛

復次持明者作成就法用旋風內樹葉及設咄嚕足

下土相和作頻那夜迦形持明者以足蹋之依法誦

此大明以吽字發合字與明同用亦能發遣諸佛

菩薩何況設咄嚕復次觀想法吽字爲大智觀想

化成鉢訥曼得迦大忿怒明王三面各三目八臂正

面笑容右面大青色舌相出外如金剛杵左面黃色

利牙敲脣虎皮爲衣右第一手執金剛杵第二手執

寶杖第三手執迦那野第四手執箭左第一手執羅

索豎頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手持蓮

華第四手持弓觀想如成壞相能變化無數頂戴阿

闍佛若依法觀想必得成就此名最上馬頭金剛三

摩地爾時寶生大金剛如來入寶化大智金剛三摩

里八娑吒引誅波九鵠迦引囉十囉日囉合祛囉你
 哩伽二合多一左里多二囉蘇駄引怛攞三你濕縛
 合二娑四摩引嚕妬得吒合鉢多二合達囉尼六引十達
 囉毗引沙拏七遏吒吒賀引娑八阿波哩彌多末攞
 九波囉引訖囉合摩二阿引哩也合毗引多二部
 引多識拏二達踰合始多三沒轂切夜二沒轂二
 四賀野誡哩二合囉五法引那二法引那六鉢囉
 滿怛覽二合親那七親那八悉地孕合彌引祢舍
 九阿引吠引舍野三薩哩囉合入囉合囉一三十必
 舍引左喃三十薩哩囉合誡囉合四引數阿鉢囉合

底賀覩引娑囉三囉日囉合能瑟吒囉合緊唧囉
 引野洗四伊難訥瑟吒合誡囉合憾五三十訥瑟吒
 合二薩哩謗合囉三鉢六度曩度曩七三十摩他摩他八三十
 摩吒摩吒九三十鉢十鉢十一播引吒十二野播引吒十三野十四
 一滿馱滿馱二四十沒馱達哩摩三合四僧伽引努倪
 也二合旦四十羯哩舍俱嚕尸伽覽二合四賀野乞
 哩二合囉四野發吒六音四囉日囉二合野發吒音半
 七十囉日囉合誡引怛囉二合野發吒八音四囉日
 囉二合你怛囉二合野發吒九音四囉日囉合能瑟吒
 囉三合野發吒五音十囉日囉合祛囉引野發吒五音十

一轉日囉

合二祛囉

二十

你哩伽

引二合

多曩

引野發吒

野發吒

半音

十三半音五

波囉滿怛囉

合二

尾曩

引設曩

引野發吒

野發吒

半音

四怛囉

合二路枳也

十五

婆娑羯囉

引野發吒

野發吒

半音

六薩哩嚩

合二羯哩彌

引二合

數五十

阿鉢囉

合二底賀路

引

娑

引野發吒

半音五

嚩日囉

合二俱攞

五十

怛囉

引二合

娑

曩羯囉

引野發吒

半音六

嚩日囉

引二俱攞

五十

怛囉

引二合

娑

嚩日囉

半音六

嚩日囉

引二俱攞

五十

怛囉

引二合

娑

音半

爾時世尊無量壽如來說此尾覲難得迦大忿怒明
王大明已時大眾會悉皆驚怖唯念大智大金剛大
慈悲毘盧遮那佛若持明者觀想掌內有蓮華於蓮

華中想其吽字有大熾焰徧滿如是依忿怒明王
三摩地能除三界一切諸毒復次世尊大毗盧遮那
如來說此不動尊大忿怒明王觀想法懺字爲大
智觀想化爲不動尊大忿怒明王眇目童子相六臂
三面各三目作童子莊嚴正面笑容右面黃色舌相
出外上有血色左面白色忿怒相而作吽字聲身作
翡翠色足跣蓮華及寶山立作舞勢能除一切魔徧
身熾焰日輪圓光右第一手執劒第二手執金剛杵
第三手執箭左第一手執絹索豎頭指第二手持般
若波羅蜜多經第三手執弓頂戴佛冠是阿閼如來

所化廣大神通變化諸佛如雲彼持明者如是觀想
無上菩提不久成就此名發生一切諸佛如來不動
大智大自在金剛三摩地爾時世尊大毗盧遮那如
來入金剛燈熾盛大光明金剛三摩地從定出已說
此不動尊大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱

引

喃

引

阿左攞迦

引

拏拏

曩吒曩吒

三謨

引

吒

引

娑吒娑吒

五怛

吒怛

吒

六

咄吒咄吒

七謨

引

賀

引

賀

八

娑賀娑賀

九賀

曩賀曩

十

底瑟吒

二合

底瑟吒

十一合

阿

引

尾舍阿

引

尾

舍

二

賀

引

末路

引

播

引

攞

三度

曩度曩

四底尼底

