金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品　羔

大唐南印度摩賴耶國三藏金剛智奉　詔譯

尒時執金剛菩薩摩訶薩等一切菩薩皆於瞰盧遮那佛前各各自說心陀羅尼印於是曼殊室利菩薩摩訶薩從座而起白佛言世尊我亦為欲利益未來一切有情遠得成就摩訶般若波羅蜜故亦說心陀羅尼尒時佛告曼殊室利菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子今正是時汝應宣說尒時曼殊室利菩薩承佛告旨即說陀羅尼曰

阿囉跛者娜

若善男子善女人有能受持此陀羅尼者即入如来一切法平等一切文字亦皆平等速得成就摩訶般若纔誦一遍如持一切八万四千修多羅藏欲受持者應先請入灌頂曼荼羅彼阿闍梨白月十五日於清淨室塗一圓壇以栴檀龍腦香泥塗地即於壇心畫曼殊室利菩薩作童子形右手執金剛寶劒左手持摩訶般若梵

莱壇輪四周梵寫阿囉跛者娜字應以稻穗名香妙花盡心供養其阿闍梨以金剛印如法念誦為弟子灌頂已然後授以心陀羅尼令結秘印以金剛縛並建忍願屈其上節印上承花散而供養便應告言此心法門一切如来秘密之要慎勿輕尒為他人說破汝三昧耶我今為汝宣說其義汝今善聽諦思惟之阿者是無生義囉者清淨無染離塵垢義跛者亦无第一義諦諸法平等者者諸法無有諸行娜者諸法无有性相言說文字皆不可得以娜字無性相故者字無有諸行者字无有諸行故跛字無第一義諦跛字无第一義諦故囉字無有塵垢故阿字法本不生阿字法本不生故娜字無有性相汝知此要當觀是心本来清淨无所染著離我我所分別之相入此門者名三摩地是真修習當知是人如来印可殊勝功德受斯法已日日四時於壇念誦如上供養思惟心印入三摩地若誦一遍能除行人一切苦難

若誦兩遍除滅億劫生死重罪若誦三遍三昧現前若誦四遍摠持不忘若誦五遍速得成就無上菩提一心念誦滿一月已曼殊室利即現其身或於室中演說法要是時行者得宿命智辯才無导自在神足勝願成就速證如来金剛法身或於絹素如前畫像滿五十万遍亦得成就或以香泥塗舍利塔梵寫五字旋遶念誦五十万遍曼殊室利現其人前而為說法常得諸佛及執金剛菩薩之所護念一切勝願皆悉具足曼殊室利心陀羅尼修行法要

凡修行者入精舍時先從東門作礼菩薩次礼南門乃至北門亦復如是入精舍已面於西方以對菩薩復五體投地一心歸命然後手執香爐或捧妙花運心供養一切諸佛瞻仰菩薩生欣樂心發露已身所有罪咎懇誠悔過次復讚歎如来功德圍遶七匝誦二十丹七遍已復更胡跪發大誓願願我始從今日聞心地已誓不退轉無上菩提廣度衆生同曼殊室利大

悲行願作是念已半跏而坐放其身
心坦然禪悅即以塗香淨其二手請
三部已上下八方結金剛界
金剛火焰地界陀羅尼印
以忍度入力願度閒戒度入慧力度
閒以願度從背上入進忍度閒方便
入檀戒度閒檀慧進力禪智各頭相
拄覆之向下禪智拄地如釘縛誦陀
羅尼三遍想如獨股金剛火焰杵徹
金剛際陀羅尼曰
唵枳里　枳里　跋日囉二合　跋日囉二合部
嚩半聲二合　滿陀　滿陀　吽　泮
金剛火焰院界陀羅尼印
准前地印豁開禪智右旋八方誦陀
羅尼三遍遠近隨意想金剛火城飛
焰電旋陀羅尼曰
唵薩囉　薩囉　跋日囉二合　鉢囉迦囉
吽泮
金剛火焰網界陀羅尼印
亦准前印以禪智捏進力下文側頂
上右旋誦陀羅尼三遍想金剛火焰
網上至有頂陀羅尼曰
唵尾薩底　普囉　榛嗢二合　訖灑二合

跋日囉二合半惹囉　吽泮
作此結界者六欲魔羅及一切毗那
夜迦惶怖遁走無所容竄
次說瑜伽三昧耶陀羅尼印
福智圓滿十波羅蜜和合堅固建立
忍願安於心上陀羅尼曰
唵三摩耶　薩底　怛梵二合
作此法已一切諸佛憶昔本願觀察
護念開心地門陀羅尼印
堅固縛已於右乳上想怛囉字於左
乳上想有吒字心口相應誦陀羅尼
齊散十度彈於心上擘開兩字如啓
戶扇以開其心陀羅尼曰
唵　跋日囉二合　滿馱　怛囉二合吒
作此法者即能開悟心地法門不久
當證一切三昧
入智字陀羅尼印
又於其前觀一蓮花紅頗梨色中有
阿字光色炳晃如白摩尼分明見已
以堅固縛禪智入中進力如環其寂
相合想捻其字內於心中陀羅尼曰
唵　跋日囉二合　微微計反　含惡
所以者何即此惡字是一切如來寂

靜智義亦在一切衆生心行之中而
未顯現今以如來智慧方便加持之
故照於其中故修行者應當慇重生
難遭想如法修習
闔智字陀羅尼印
准前入印唯屈進力拄禪智背誦陀
羅尼以印當心作開戶想陀羅尼曰
唵　跋日囉二合母瑟致二合鑁
作此法者以得如來寂靜智故心生
慇重而秘密之當知行人速證寂靜
菩提之道
三摩地門陀羅尼印
二羽外相又仰於齋下端身正意息
諸攀緣其八出入息一一明了觀虛空
中無量諸佛相好具足大如胡麻數
如微塵周遍法界應當一一於諸佛
前五體投地一心歸命陀羅尼曰
唵　薩婆怛他蘖多播娜曷娜能去
迦嚕弭
尒時諸佛於行人前一時彈指警悟
行者而告之言善男子汝發菩提心
者當觀自心而說陀羅尼曰
唵　止多鉢囉二合帝微能去迦嚕弭

時修行者得是教已踊躍歡喜頂礼諸佛即誦密語觀於心中所内悪字猶如滿月未全顯現如翳輕霧於一念頃作是觀已白諸佛言我已見心猶如於月而未分明唯願世尊慈賜方便尒時諸佛同聲讚言善哉善哉善男子如是如是我當復以此陁羅尼加持於汝令得顯現

唵 菩提止多母怛麼 二合 娜夜弭

誦是密語復觀心月極明淨已於其月中觀曩珠室利一字陁羅尼

鈴 幸含反下同 字如黄金色化為猛利金剛寶劒光明照耀遍於十方入是三昧復誦陁羅尼曰

唵 底 丁以反下同 瑟吒 二合 跋日羅 二合 底乞瑟二合 拏曇

其月輿劒極分明已漸令廣大周遍法界量同虚空純一無雜无有自他一切諸相即此劒者為於已身能觀之心在於劒中亦為一體入此三昧時陁羅尼曰

唵 薩頗囉 跋日羅 二合 底乞瑟拏

隨力而住已復觀其劒漸漸而殺虚

空諸佛隨入其中量同本身晃然而止入是三昧時陁羅尼曰

唵僧 去訶上囉 跋日囉 二合 底乞瑟拏

以一切如来入身劒已加持力故即變已身為曩珠室利菩薩身紫金色頂有五髻項背圓光左手執青蓮花右手執金剛藏梵夾行者已身為菩薩已恐復散亂而有退失復以陁羅尼印而加持之

菩薩三業陁羅尼印

堅固縛已直竪忍願屈其上節陁羅尼曰

唵 稱佉淇 去 娜曇

以印心上次額及喉安於頂上各誦一遍此加持已設心散亂本相不易一切非人見修行者與曩珠室利菩薩等無有異

五髻陁羅尼印

十度和合戒慧檀方忍力願進各頭相合禪智並竪誦陁羅尼印於心上右左肩喉安於頂上各誦一遍作此法已五方如来皆在於頂五髻之上陁羅尼曰

娜麼三 湯多勃陁南 阿鉾囉伍訶多沙 上 婆娜南 怛姪他 唵囉囉婆 系邑反 麼囉阿鉾囉底訶多沙 上 婆那俱麼囉囉路 跋陁哩 孱 尼奚反 吽吽薩泮吒莎縛訶

曩珠室利菩薩灌頂陁羅尼印

福智圓滿禪智入中進力相感如摩尼寶安於額上陁羅尼曰

唵 囉怛娜 句捨阿 上 赴哩也 三合 吽

繫寶鬘陁羅尼印

結灌頂已開印二分誦陁羅尼曰

唵 囉怛娜 句捨赴哩也 三合 麼緣

額上三繞如繫寶鬘分手項後亦復三繞向前而下從檀慧散如垂帶勢慈悲金剛甲陁羅尼印

二慧固 已進力側交進面想唵字力面想中 住蘭反 字放緑色光光不斷絶如抽藕絲當心三繞背亦三繞次於齊上復至腰後於結跏上復至坐後却来當胷又於背上又来當喉還向頸上還来額上然至頂後各三繞已向前而下從檀慧散如垂天衣先於壇中畫像心上想一鉾字為金

剛劒化為真身菩薩然後重請入於
像內
請菩薩金剛鉤陁羅尼印
二慧固已以其觀羽置止羽上檀慧
相鉤力度直竪進度如鉤陁羅尼曰
唵　跋日哷二合　句捨若入
誦此三遍進度三拍真身菩薩應念
而至
金剛索陁羅尼印
准前請印唯拯進力相拄如環陁羅
尼曰
唵　跋日囉二合　跋捨吽
當心結已誦陁羅尼三遍想菩薩法
身來入畫像
金剛鏁陁羅尼印
二慧固已進力右押左相鉤拄禪智
背中節陁羅尼曰
唵　跋日囉二合　薩怖二合　吒捨
作此法者聖者本身加持不散
金剛鈴陁羅尼印
准前鏁印進力檀慧各反相鉤陁羅
尼曰
唵　跋日囉二合　健荼呼去

作此法者一切諸佛菩薩及本聖者
皆悉歡喜
獻遏伽水陁羅尼印
以欝金龍腦白檀香水盛遏伽器開
佛部印捧而供養陁羅尼曰
唵　跋日嚕二合　娜迦佉入
作此供養者如以一切如來金剛甘
露灌一切衆生頂除滅有情无量業
障飲此水者除諸災患
百字陁羅尼印
結前劒印陁羅尼曰
唵渴彈舌呼伽二合薩怛嚩二合三麼也麼
奴播羅也渴彈舌呼伽二合薩怛縛底尾
二合怒跋底瑟吒二合韈宇壺反嘌二合擢上
迷上瞢縛宰覩數數瑜反迷去瞢縛
阿努嚩訖覩二合迷去瞢嚩素布數數瑜反
迷去瞢嚩薩婆悉馱宇音反迷去鉢囉二合
曳車去薩婆羯摩素者迷去只多上
室利二合藥矩嚕二合吽訶訶訶呼去
瞢伽梵薩婆怛他孽多渴彈舌呼伽二合
磨迷去悶遮渴彈舌霓魚枳反迷去瞢嚩
麼訶三麼耶薩怛嚩二合惡引
誦此陁羅尼能令聖者歡喜堅固菩

提所求勝願能速成就
金剛嬉戲內供養陁羅尼印
堅固縛已直竪禪智以印當心陁羅
尼曰
唵　磨訶囉底丁以反
作此法者如以一切如來智慧供養
諸佛以為遊戲
金剛鬘內供養陁羅尼印
即以前印向前申辟如捧鬘供養勢
陁羅尼曰
唵　嚕　跋輸去韈
作此法者如以菩提花鬘而為供養
金剛歌內供養陁羅尼印
准前印從齋而上至口方散如歌發
想陁羅尼曰
唵　輸嚕二合怛囉二合謀企曳二合
作此法者如以一切如來密言諷詠
而為供養
金剛舞內供養陁羅尼印
准前印如諷詠想至口便散右旋合
掌於頂上散陁羅尼曰
唵　薩婆　補而曳二合平聲
作此法者如以一切如來辯才而為

供養
金剛香陁羅尼印
以堅固縛向地而散想如焚香陁羅
尼曰
唵 跋日囉二合 度諦方奚反下同
作此法者如焚世間一切妙香而為
供養能令一切有情得清涼果
金剛花陁羅尼印
以堅固縛向上散之如散花勢陁羅
尼曰
唵 跋日囉二合 補澁諦
作此法者同以世間一切妙花而為
供養能令一切有情速得具足三十
二相
金剛燈陁羅尼印
如嬉戲印禪智急捏陁羅尼曰
唵 跋日囉二合 嚕計
作此法者如以一切如来智燈而為
供養能令有情速得成就如来智慧
金剛塗香陁羅尼印
以堅固縛向心而散陁羅尼曰
唵 跋日囉二合 嚴提
作此法者如以尸羅智香而為供養

令諸有情速得清淨戒身
八供養已二羽相叉仰於齋下諦觀
菩薩演五字陁羅尼五色光明從口
而出入於行者心月之中阿字當前
餘四字右旋次第而布一一思惟五
字之義是名三摩地念誦若金剛念
誦者依前觀字急合口齒令舌微動
若言音念誦亦觀心中一一字相依
字而轉不緩不急繞令自聞結前劒
印誦七遍已捧菩提珠當心而念每
日四時不令間闕每時千遍或二千
遍或五百三百乃至百八勿令減是
設身疲極念惡趣衆生倍加精進慈
悲喜捨如是修習當知行人滿足六
度證諸如来一切三昧常得晏殊室
利及一切菩薩而為伴侶勝上警誡
難可預言諸修行人自當證悟舉要
言之精進修持現於此生得證初地
後十六生當成阿耨多羅三藐三菩
提是故行人當應敬奉若欲止時有
二種法一者發遣二者召菩薩入於
已身若發遣者一依前八供養已
即以劒印誦陁羅尼
唵 跋日囉二合 底乞瑟拏穆
即名發遣若召菩薩者依前四攝入
自身已復以八印而為供養被金剛
甲復誦三昧耶陁羅尼住四威儀任
其所適一切有情人非人等親近行
者聞音見形如親奉晏殊所得功德
其於利益難可校量世間勝事不求
自獲若見諸人須致敬者想彼人首
戴如来形然後拜跪若不尒者陷彼
衆生又復自犯三昧耶禁若入觸處
欲散身者復想菩薩入旃娜囉

金剛頂經晏殊室利菩薩五字心陁羅尼品
壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心
陀羅尼品
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　一四〇頁上二行譯者，石作「南天竺國三藏金剛智譯」；資、磧、普、南、徑、清作「唐南天竺國三藏法師金剛智譯」。

一　一四〇頁上一一行第一〇字「告」，普、南、徑、清作「聖」。

一　一四〇頁上一一行末字「陁」，普、南、徑、清作「心陀」。

一　一四〇頁中一行首字「菜」，普、南、徑、清作「夾」。

一　一四〇頁中九行第一三字「生」，石作「上」。

一　一四〇頁中一〇行第一三字「亦」，普、南、徑、清作「是」。

一　一四〇頁中一一行第一〇字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「謂」。

一　一四〇頁下八行第三字「滿」，資、磧、普、南、徑、清作「誦滿」。

一　一四〇頁下八行第五字「十」，徑作「千」。

一　一四〇頁下二一行「二十」並夾註「丹七」，石作「二七」。

一　一四〇頁下二一行夾註「丹七」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一四一頁上八行第一二字「㮚」，石、資、磧、普、南、徑、清作「栓」。

一　一四一頁上九行第八字「股」，資作「鈷」。

一　一四一頁上一四行第三字「地」，普、南、徑、清作「地界」。

一　一四一頁上一六行第三字「旋」，石作「埏」；資、磧作「埏」。

一　一四一頁上二〇行第八字「捏」，石作「旦」；資、磧作「担」，下同。

一　一四一頁中九行第三字「開」，資、磧、普、南、徑、清作「次開」。

一　一四一頁中一二行第九字「擘」，石作「指」；資、磧、普、南、徑、清作「拍」。

一　一四一頁中二〇行第五字「禪」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一四一頁下七行第七字「作」，磧作「當」。

一　一四一頁下二一行第一〇字「汝」，普、南、徑、清作「汝能」。

一　一四二頁上末行第一三字「毀」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一　一四二頁下一一六行「二慧」，普、南作「三慧」，南下同。

一　一四二頁下一六行第八字「交」，普作「文」。

一　一四三頁上一行第五字「真」，資、磧作「直」。

一　一四三頁上三行第六字及五行第一〇字「鈎」，資、磧、普、南、徑、清作「劒」。

一　一四三頁上一〇行第六字「拯」，資、磧、普、徑、清作「祕」，南作「秘」。

一　一四三頁上一六行第八字「押」，普、南、徑、清作「壓」。

一　一四三頁下一二行「供養」，資、磧、普、南、徑、清作「供養諸佛」。

一　一四三頁下二〇行第三字「印」，資、磧作「如印」。

一　一四三頁下二〇行第一二字「右」，資、磧、普、南、徑、清作「左」。

一　一四四頁中一二行「五百」，磧作「二百」。

一　一四四頁下八行第六字「人」，普、徑、清作「入」。