大樂金剛不空真實三昧邪經般若波羅蜜多理趣釋上功

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是者所謂結集之時所指是經也我聞者蓋表親從佛聞也一時者當說經之時其地六種震動或天雨衆華餘時則無此相又三乘種性皆獲聖果乃稱一時也婆伽梵者能破義也所破者破四魔也又有六義如聲論所釋熾盛自在與端嚴等也成就殊勝者毗盧遮那自覺聖智也一切如來者准瑜伽教中五佛是也其五佛者即盡虛空徧法界無盡無餘佛聚成此五身也金剛加持者表如來十眞如十法界十如來地以成上下十峯金剛大空智處加持者表如來於中道十六大菩薩普賢智從此展轉流出共成三十七位以成解脫輪大曼荼羅三昧邪智者誓也亦曼荼羅也勿令將來最上乘者不從師受而專意自受者也是故得知修最上乘必須師受三昧邪然後可修行也已得一切如來灌頂寶冠爲三界主者如來在因地從灌頂師入三昧耶

大樂金剛不空真實三昧邪經般若波羅蜜多理趣釋上　卷上

智曼荼羅阿闍梨加持弟子身中本有如來藏性發金剛加持以成佛眞言行菩薩法器則堪任持明等乃至傳受印可等灌頂階位以此爲初因由三密四智印相應成究竟三界法王主以爲果已證一切如來一切智智瑜伽自在已證一切如來者同上所說五佛也一切智智者唯佛自證之智皆以瑜伽法相應獲得於法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一切印者四智印也能作由獲瑜伽自在故能作一切如來五佛亦如前釋一一佛皆有一切印平等羯磨處智徧至無盡無餘佛刹衆生界能作種種利益究竟安樂一切有情界悉令圓滿上中下一一皆成九品悉地常恒三世一切時身語意業金剛大毗盧遮那如來常恒者表如來淸淨法界智無始時來本有處煩惱而不減與淨法相應證淸淨而不增也三世者爲過去未來現在是也一切時者在於異生時後

證聖果時三業清淨猶如虛空身語意業不被虛妄分別所生煩惱所染故也金剛者證得佛地一切法自在得證身口意三密金剛於藏識中修道煩惱習氣堅若金剛難摧用以大空金剛智三摩地證得法身光明徧照毗盧遮那如來也經云在於欲界陀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幡微風搖擊珠鬘瓔珞半滿月等而爲莊嚴陀化自在天宮者名爲欲界頂陀化自在天王宮殿菩薩證得第六地住現前地菩薩位般若波羅蜜觀多作此天衆王爲天人說般若波羅蜜其天界五欲殊勝超越諸天是故毗盧遮那佛爲金剛薩埵說大樂大貪染加持現證瑜伽理趣速疾由是得聞不染世間雜染諸煩惱超越魔羅之境其宮殿是大樂不空金剛薩埵大曼荼羅皆從毗盧遮那佛福德資糧出生大妙金剛五寶所成金剛峯寶樓閣其曼荼羅四方八拄列八位四門中位毗盧遮那徧

照如來內證之智解脫是也其八位後當說

經云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慈氏菩薩摩訶薩虛空庫菩薩心轉法輪菩薩摩訶薩如來般若波羅蜜多慧納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

一一菩薩同類種性有十俱胝衆金剛手菩薩者在毗盧遮那前月輪中表一切如來菩提心初發菩提心由金剛薩埵加持修證普賢行願證如來地觀自在菩薩者在毗盧遮那後月輪表一切如來大悲隨緣六趣拔濟一切有情生死雜染苦惱速證清淨三摩地不著生死不證涅槃皆由觀自在菩薩金剛法現證虛空藏菩薩者在毗盧遮那右月輪表一切如來眞如恒沙功德福資糧聚由修虛空藏菩薩行行四種施後當說三輪清淨喻若虛空無盡有爲無漏成受用變化身資糧也金剛拳菩薩在毗

盧遮那左月輪表一切如來三種祕密在金剛拳菩薩掌由眞言行菩薩以入輪壇得灌頂者得聞如來三業密教修行獲得世出世殊勝悉地淨除無始十種不善惡業證得無障礙究竟智文殊師利菩薩在東南隅月輪表一切如來般若波羅蜜多慧納住三解脫門能顯眞如法身常樂我淨由菩薩證此智便成等正覺也纔發心轉法輪菩薩者在西南隅月輪表一切如來四種輪金剛界輪降三世輪徧調伏輪一切義成就輪由修眞言行菩薩得入如是等輪依四種智印以成十六大菩薩生便證無上菩提虛空庫菩薩者在西北隅表一切如來廣大供養儀由修眞言行菩薩修得虛空庫菩薩瑜伽三摩地於一念頃身生盡虛空徧法界一一佛前於大衆會以種種雲海供養奉獻如來便從一切佛聞說妙法速滿福德智慧資粮以虛空爲庫藏隨緣諸趣拯濟利樂諸有情漸引致無上菩提以爲巧便摧一切魔菩薩在東北隅表一切

如來大悲方便外示現威怒內懷悲愍住加行位護持修行辟除諸障成菩提時摧伏天魔及摩醯首羅一切難調伏者令彼等受化致於無上菩提以念怒智而成究竟如上所釋八大菩薩攝三種法所謂菩提心大悲方便是也如上所釋諸菩薩包括一切佛法眞言門及一切顯大乘如是等大菩薩衆恭敬圍遶八供養及四門菩薩等以表如來三昧眷屬經云而爲說法初中後善者所說何法諸大菩薩般若理趣初善者一切如來身密一切契印身威儀也中善者一切如來語密眞言陀羅尼法王教勅不可違越也後善者本尊瑜伽一切三摩地無量智解脫也又一釋初善者增上戒學中善者增上心學後善者增上慧學文義巧妙者文巧依聲語詞韻清雅具六十四種梵音也義妙者依二諦世俗勝義諦也純一者表如來瑜伽不與三乘同共教故唯如來究竟內證不共佛法圓樂智圓滿者由如上智能斷三界九地見道

修道一切煩惱及習氣斷二種障二種資糧圓滿也清淨者表離垢清淨由瑜伽法一念淨心相應便證眞如實際不捨大悲於淨穢土受用身變化身成佛經云禀白者清淨法界本來不染與無量雜染覆蔽異生無明住地其性亦不減預聖流證佛地其性亦不增如經云說一切法清淨句門者爲修瑜伽行者於生死流轉不染故廣作利樂有情事故速證無量三摩地解脫智慧故速集廣大福德資糧故超越一切魔羅毗那夜迦衆速疾得世出世間勝願滿足故說如來大悲愍念最上乘種性者說十七種清淨瑜伽三摩地是故諸契經說三界唯心由心清淨有情清淨由心雜染有情雜染又說有情界是菩薩淨妙佛國土由修得十七清淨句門是也經云所謂妙適清淨句是菩薩位者妙適者即梵音蘇囉多也蘇囉多者如世間那羅那哩娛樂金剛菩薩埵亦是蘇囉多以無緣大悲徧緣無盡衆生界願得安樂利益心曾無休

息自他平等無二故名蘇囉多耳由修金剛菩薩埵瑜伽三摩地得妙適清淨句是故獲得普賢菩薩位欲箭清淨句是菩薩位者由修欲金剛瑜伽三摩地得欲箭清淨句是故獲得欲金剛菩薩位觸清淨句是菩薩位者由修金剛髻離吉羅瑜伽三摩地得觸清淨句是故獲得金剛髻離吉羅菩薩位愛縛清淨句是菩薩位者由修愛縛金剛瑜伽三摩地得愛縛清淨句是故獲得普賢菩薩位一切自在主清淨句是菩薩位者由修金剛敎瑜伽三摩地得一切自在主清淨句是故獲得金剛敎菩薩位見清淨句是菩薩位者由修意生金剛瑜伽三摩地得見清淨句是故獲得意生金剛菩薩位適悅清淨句是菩薩位者由修適悅金剛瑜伽三摩地得適悅清淨句是故獲得適悅金剛菩薩位愛清淨句是菩薩位者由修貪金剛瑜伽三摩地得愛清淨句是故獲得貪

金剛菩薩位

慢清淨句是菩薩位者由修金剛慢瑜伽三摩地得慢清淨句是故獲得金剛慢菩薩位

莊嚴清淨句是菩薩位者由修春金剛瑜伽三摩地得莊嚴清淨句是故獲得春金剛菩薩位

意滋澤清淨句是菩薩位者由修雲金剛瑜伽三摩地得意滋澤清淨句亦云喜悅清淨句是故獲得雲金剛菩薩位

光明清淨句是菩薩位者由修秋金剛瑜伽三摩地得光明清淨句是故獲得秋金剛菩薩位

身樂清淨句是菩薩位者由修冬金剛瑜伽三摩地得身樂清淨句是故獲得冬金剛菩薩位

色清淨句是菩薩位者由修色金剛瑜伽三摩地得色清淨句是故獲得色金剛菩薩位

聲清淨句是菩薩位者由修聲金剛瑜伽三摩地得聲清淨句是故獲得聲金剛菩薩位

香清淨句是菩薩位者由修香金剛瑜伽三摩地得香清淨句是故獲得香金剛菩薩位

味清淨句是菩薩位者由修味金剛瑜伽三摩地得味清淨句是故獲得味金剛菩薩位

何以故一切法自性清淨故般若波羅蜜多清淨者雖一切法本來清淨由有客塵煩惱習氣覆蔽身心輪迴六趣由獲得瑜伽理趣四種智印所謂大智印　三昧邪智印　法智印

羯磨智印

如前菩薩一一具四種印相應方得離垢清淨便證普賢大菩薩設使因緣不具不得四智印如經所說一聞於耳獲得勝福決定不異疾證無上正等菩提以為正因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消滅不難若能受持日日讀誦作意思惟即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者釋毗盧遮那佛在大衆中為未來有情修瑜伽者對諸十地菩薩說受持讀誦具修行福利速滅無始時來無量諸重業障乃至未來際以悲愍廣大願力周遊六趣利樂有情由聞及修不染不受諸不善異熟業獲得世間出世間殊勝悉地即於十六大生作金剛薩埵菩薩等乃至金剛拳菩薩最後身便成毗盧遮那身也時婆伽梵一切如來大乘現證三昧邪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為欲顯明此義故默怡微笑左手作金剛慢印右手搔擲本初大金剛作勇進勢說大樂金剛不空三昧邪心者婆伽梵義如前所釋一切如來大曼荼羅中五方佛也大乘有七義一者法大二者心大三者勝解大四者意樂大五者資糧大六者時大七者究竟大由諸菩薩承此大乘證得無上正等菩提現證者瑜伽師所證三

摩地境也

三昧邪者名爲本誓亦名時亦名期契亦爲曼荼羅之異名一切曼荼羅者於本部四種曼荼羅一大曼荼羅二三昧邪曼荼羅三法曼荼羅四羯磨曼荼羅以此四種曼荼羅攝瑜伽一切曼荼羅金剛勝薩埵者金剛義菩提心是也勝謂最勝薩埵名勇猛於三界中謂伏者三界謂欲界色界無色界於中能調伏摩醯首羅等諸天難調伏者令得受化無餘一切義成就者普賢菩薩異名也金剛手菩薩摩訶薩者此菩薩本是普賢從毗盧遮那佛二手掌親受五智金剛杵即與灌頂名之爲金剛手菩薩摩訶薩者如前所釋爲欲顯明此義故者所謂顯明大智印標幟首戴五佛寶冠熙怡微笑左手作金剛慢印右手搔擲本初大金剛作勇進勢本初者本來清淨法界也左手作金剛慢印者爲降伏左道左行有情令歸順道右手搔擲五智金剛杵作勇進勢者令自他甚深三摩地順佛道念念昇

進獲得普賢菩薩之地即說大樂金剛不空三昧邪本誓心眞言吽字吽字者因義因義者謂菩提心爲因即一切如來菩提心亦是一切如來不共眞如妙體恒沙功德皆從此生此一字具四字義且賀字以爲本體賀字從阿字生由阿字一切法本不生故一切法因不可得其字中有汙聲汙聲者一切法損減不可得其字頭上有圓點半月即謂麼字者一切法我義不可得我有二種所謂人我法我此二種皆是妄情所執名爲增益邊若離損減增益即契中道

唵字者金剛薩埵法智印明也
麼字者欲金剛法智印明也
賀字者金剛悅喜法智印明也
蘇字者愛金剛法智印明也
佉字者慢金剛法智印明也
薄字者意生金剛法智印明也
囉字者金剛髻離吉羅法智印明也
娑字者愛金剛法智印明也
多薄字者金剛敬法智印明也
弱字者春金剛法智印明也

吽字者雲金剛法智印明也
綴字者秋金剛法智印明也
穀字者冬金剛法智印明也
蘇字者色金剛法智印明也
囉字者聲金剛法智印明也
多字者香金剛法智印明也
薩多綴字者味金剛法智印明也

此密言十七字則爲十七菩薩種子即成法曼荼羅若畫一一菩薩本形即成大曼荼羅若畫本聖者所執持幟幟即成三昧邪曼荼羅如前種子字各書本位即名法曼荼羅各鑄本形安於本位即成羯磨曼荼羅次說安立次第分曼荼羅位中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵依薩埵菩薩前安欲金剛右邊安囉雜吉羅後安愛樂金剛左安金剛慢右邊前隅安意生金剛右邊後隅安囉雜吉羅左邊後隅安愛金剛左邊前隅安敬金剛以次外院如前次第安布四隅初安春金剛次安雲金剛次安秋金剛次安冬金剛外院前安色金剛右安聲金剛後安香金剛左

安味金剛既安布已則修行者結三昧邪等印成本尊瑜伽加持四處五方佛灌頂被甲誦四字明令召入令縛令歡喜獻閼伽即與四智印相應入三摩地念誦或瑜伽師坐於中位三摩地中如前布列即誦十七字眞言心緣一一理趣清淨句入一一理趣地門徧周法界乃至第十七位周而復始以心得三摩地爲限即名爲大樂不空眞實修行瑜伽儀軌

已上名大樂不空金剛薩埵初集會品

時婆伽梵毗盧遮那如來婆伽梵者如前所釋毗盧遮那如來名徧照報身佛於色界頂第四禪色究竟天成等正覺爲諸菩薩說四種自證自覺聖智說四智菩提所謂金剛平等現正等覺以大菩提金剛堅固故者由如來淨阿賴耶於大圓鏡智相應證得堅固無漏之三摩地能淨無始無明地微細煩惱義平等現等正覺以大菩提一義利故者第七無漏末那與第八淨阿賴耶識中無漏種子能緣所緣平等平等離能取所取故證

得平等性智流出隨其衆生愛樂身猶如衆色摩尼能作無邊有情義利法平等現等覺以大菩提自性清淨意識與妙觀察智相應證得一切法本性清淨於淨妙佛國土爲諸菩薩能轉無上法輪一切業平等現等覺以大菩提一切分別無分別性故者由如來無漏五識與成所作智相應現三業化於淨妙國土及雜染世界任運無功用無分別作佛事有情事

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者佛告金剛手菩薩爲未來有情聞此中修理趣福利心不猶預能發淨信修行則現世惡報及來生能轉定業疾證無上菩提也

時婆伽梵如是說已欲重顯明此義故此令所以意解可釋熙怡微笑持智拳印說一切法自性平等心者熙怡微笑持智拳印者希奇於事表修行者具一切結使諸煩惱纏結毗盧遮那大智印誦

心眞言等同徧照尊則應受一切世間殊勝供養應受一切如來諸大菩薩禮敬是故有此微笑也

惡引字心眞言者具含四字爲一體阿字菩提心義如此字一切字之爲先於大乘法中趣向無上菩提心爲先阿引字者行義則四智印瑜伽教中修行速疾方便由集福德智慧資糧證成無上菩提正因第三字極長高聲阿字者等覺義由證無邊智解脫三摩地陀羅尼門摧伏四種魔羅受十方一切如來三界法王灌頂轉正法輪第四惡字者涅槃義由斷二種障謂煩惱所知之障證得四種圓寂所謂一者自性清淨涅槃二者有餘依涅槃三者無餘依涅槃四者無住處涅槃前三通異生聲聞緣覺第四唯佛獨證不同諸異乘則此四字是毗盧遮那佛自覺聖智四種智解脫外現四大轉輪王菩薩所謂第一金剛薩埵其二金剛寶菩薩其三金剛法菩薩第四金剛羯磨菩薩是也修行者應建立曼荼羅中央毗盧遮那佛背

日輪頭冠瓔珞身著白毳纎衣結智拳印坐師子座身如月殿毗盧遮那佛前金剛薩埵菩薩背月輪戴五佛冠右手持金剛杵左持鈴半加而坐毗盧遮那佛右邊虛空藏菩薩背月輪右手持金剛寶左手施願半加而坐毗盧遮那後觀自在菩薩左手持蓮華右手開敷華勢亦半加而坐於毗盧遮那佛左邊月輪金剛羯磨菩薩二手作旋舞置於頂上勢內四隅安四內供養各各如本形外四隅置外四供養各各持本供養具四門置鉤索鎖鈴菩薩各住本威儀毗盧遮那佛成等正覺由四種瑜伽三摩地所謂金剛寶金剛法　金剛羯磨等瑜伽三摩地從金剛薩埵至羯磨次第流出嬉戲鬘歌舞等菩薩又從四內供養依次流出香華燈塗香等四外供養菩薩又從四大菩薩各流出四門四門菩薩四種曼荼羅大智三昧邪法羯磨輪也如前大樂中所說類同若修瑜伽者成就般若理趣位於中位即誦

毗盧遮那佛眞言

嚩囉二合馱都惡

自作本尊瑜伽以四字明召請曼荼羅聖衆誦四出生法運心一一出生徧周法界周而復始皆以五智相應念念能滅諸宿障惡業現生證菩薩地後十六生證成毗盧遮那無邊法身能現於無量淨穢諸刹土報化現證無上菩提已上毗盧遮那理趣會品

大樂金剛不空真實三昧邪般若波羅蜜多理趣釋上

大樂金剛不空真實三昧邪經般若波羅蜜多理趣釋上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八五一頁中一行經名，石、磧、南、徑、清、麗作「大樂金剛不空真實三昧邪經般若波羅蜜多理趣釋卷上（「卷上」，石作「一卷」）」。

一　八五一頁中二行譯者，徑、清作「唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；麗作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千户賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。

一　八五一頁中二〇行第六字「者」，麗無。

一　八五一頁中二一行首字「乘」，石、麗作「乘者」。

一　八五一頁下七行第六字「證」，磧、南、徑、清作「證者」。

一　八五一頁下一〇行「一切印」，麗

作「一切印者四智印也」。

一　八五一頁下一二行第九字至一三行首二字「一切……印也」，麗無。

一　八五一頁下一八行末字「時」，麗作「時者」。

一　八五一頁下一九行「如來」，麗作「如來也」。

一　八五二頁上一三行第六字「住」，石、麗作「位」。又第一二字「位」，石、麗作「住」。

一　八五二頁中一六行「速證」，石作「速獲」。

一　八五二頁下一三行「如是等」，徑作「如來是」。

一　八五二頁下二二行首字「樂」，麗作「益」。

一　八五三頁上一行第九字「現」，麗無。

一　八五三頁上六行「所謂」，麗作「所爲」。

一　八五三頁上一九行首字「語」，石、麗作「論」。

一　八五三頁上二二行第一一字「圓」石作「圍」。

一　八五三頁中八行第五字「如」，石、麗作「加」。

一　八五四頁中八行第一〇字「法」，磧、南、徑、清無。

一　八五四頁中一三行第一三字「方」，石作「力」。

一　八五四頁中一四行第一二字「設」，石、麗作「位設」。

一　八五四頁下二行第一一字「釋」，石、麗無。

一　八五四頁下六行「未來際」，石作「如來」；麗作「盡未來際」。

一　八五四頁下一六行「揞擲」，磧、南、徑、清、麗作「抽擲」，次頁上一九行、二二行同。

一　八五五頁中一六行第一〇字「印」，石無。

一　八五五頁下一四行首字「安」，徑作「各」。

一　八五五頁下一六行「菩薩」，石無。

一　八五六頁上三行第七字「誦」，磧、南、徑、清作「謂」。

一　八五六頁上八行第二字「地」，石、麗無。

一　八五六頁上一一行第三字「名」，麗無。

一　八五六頁中二行末字「利」，磧、南、徑、清作「衆」。

一　八五六頁中七行「法輪」，徑作「法轉」。本頁下一二行末字至次行首字，徑、清同。

一　八五六頁中二〇行夾註右「所以」，石作「可」；磧、南、徑、清、麗作「可以」。又夾註左第三字「可」，石、麗作「不」。

一　八五六頁下六行「菩提」，石、麗作「菩提菩提」。

一　八五六頁下一六行第一四字「處」，石、麗無。

一　八五六頁下二一行第二字「其」，麗作「第」。

一　八五七頁上一行「白穀」，磧、南、

經、清作「輕」。

一　八五七頁上四行第七字「左」，麗作「左手」。

一　八五七頁上二〇行「四門四門」，石作「四門」。

一　八五七頁中二行末字「惡」，石作「惡」，並夾註「五字引」。

一　八五七頁中卷末經名，石無（不分卷）；磧、南、經、清、麗作「大樂金剛不空真實三昧邪般若波羅蜜多理趣釋卷上」。

大乘金剛不空真實三昧經般若波羅蜜多理趣釋卷下

開府儀同三司特進試鴻臚卿兼太常卿三藏沙門 不空奉 詔譯

時調伏難調釋迦牟尼如來者於閻浮提五濁末法為調伏九十五種異類外道現八相成道皆得受化致於佛道現生釋迦族姓中乃姓釋迦氏牟尼者寂靜義身口意寂靜故稱牟尼於須彌頂三十三天金剛寶峰樓閣中毗盧遮那佛轉輪有四種所謂金剛輪寶輪法輪羯磨輪其四輪皆攝在二輪中所謂正法輪教令輪即彼毗盧遮那於閻浮提化相成佛度諸外道即於須彌頂示現威猛忿怒形降伏魔醯首羅等驕佚我慢妄自恃具一切智由貪瞋癡一切雜染熏習藏識為令彼等清淨離諸煩惱故示現左右脚踏魔醯首羅及烏摩妃由入欲無戲論性瑜伽三摩地故獲得一切眞無戲論性由入瞋無戲論性瑜伽三摩地故獲得一切癡無戲論性由入摩地故獲得一切癡無戲論性瑜伽三摩地故獲得一切癡無戲論性由一切法無戲論性

瑜伽三摩地故獲得般若波羅蜜多無戲論性五種無戲論智成降三世摩荼羅中央安降三世於降三世前安忿怒薩埵菩薩後安忿怒善哉菩薩右邊安忿怒王菩薩左邊安忿怒愛菩薩四內隅安四忿怒內供養於外四隅安四忿怒外供養東門安弓箭畫契其南門安劍西門輪北門三股又二皆如前四種曼荼羅皆以降伏以為三摩地修行者欲降伏三界九地煩惱怨敵故誦此當部中五種無戲論般若理趣欲降諸天魔邪衣迦及惡人危害佛法者運心入五種無戲論瑜伽三摩地自身作降三世瑜伽大智印與四印相應誦一字明相應入實相理趣義同前此忿怒牛字金剛部攝猛利故速得成辦阿吽遮盧迦如廣瑜伽經等所說是故釋迦牟尼佛告金剛手言若有人聞此理趣受持讀誦設害三界一切有情不墮惡趣為調伏故疾證無上正等菩提者害三界一切有情一切有情由貪瞋癡為因受三界中流轉若與理趣相應

則滅三界輪迴因是故害三界一切有情不隨惡趣為調伏貪等三毒也故得速證無上菩提是故如來密意作如是說時金剛手大菩薩欲重顯明此義故持降三世印以蓮花面微笑而怒顰眉猛視利牙出現住降伏立相說此金剛吽迦羅心持降三世印者三世所謂摩醯首羅義由此印得降伏準信引入佛道以蓮花面微笑而怒顰眉者聖者住內心與觀自在悲愍心相應外示現忿怒也猛視者於四種眼中第三忿怒眼義也利牙出現者與金剛藥叉三摩地相應住降伏立相者降三世立印其二足相去可五搩屈右膝舒左膝兩足右踏摩醯首羅左踏烏摩其修行者若與降伏法相應者如前大智印誦一字明加前人名想彼人在左足下不經一七日則彼人三毒及煩惱悉皆散滅修行者作降伏三世本尊瑜伽觀已自住曼荼羅中央運心布前右後左四忿怒八供養四門如本教口誦五無戲論般若理趣運心遍法界周而復始

由此修行證得無量三摩地頓集福德智慧以為成佛資糧此一品唯通修降三世修瑜伽者以為儀軌餘皆備諸廣大本　已上降三世品

時婆伽梵者如前所釋得自性清淨法性如來者是觀自在菩薩如本儀形前此佛名無量壽如來若於淨妙佛國土現成佛身住雜染五濁世界則為觀自在菩薩復說者則至毗盧遮那佛為觀自在菩薩說一切法平等觀自在智印出生般若理趣說四種不染一切煩惱及隨煩惱三摩地法所謂世間一切欲清淨故則一切瞋清淨此則金剛法菩薩三摩地所謂世間一切垢清淨故則一切罪清淨此則金剛利菩薩三摩地所謂一切法清淨故則一切有情清淨此即金剛因菩薩三摩地所謂世間一切智智清淨則般若波羅蜜多清淨此即金剛語菩薩三摩地由瑜伽者得受四種清淨菩薩三摩地於世間悲願生於六趣不被一切煩惱染汙猶如蓮花以此三摩地能淨諸雜染是故佛

告金剛手言若有聞此理趣受持讀誦作意忍惟設住諸欲猶如蓮花不為客塵諸垢所染疾證無上正等菩提修行者持觀自在菩薩心真言欲求成就般若理趣應建立曼荼羅中央畫觀自在菩薩如本儀形前安金剛法右安金剛利左安金剛因後安金剛語於四內外隅各安四內外供養於東門畫天女形表貪欲南門畫蛇形表瞋西門畫猪表癡形北門畫蓮花表涅槃形得入此輪壇至無上菩提一切諸惑皆不得染汙或時自住壇中作本尊瑜伽心布列聖衆圖遶以四字明召請誦心真言誦持四種清淨般若理趣入一一門遍周法界周而復始成一法界自他平等或時想已身約利字門成八葉蓮花胎中想金剛法於八葉上想八佛或時他身想吽字五股金剛杵中六把處想十六大菩薩以自金剛與彼蓮花二體和合成為定慧是故瑜伽廣品中密意說二根交會互塵成大佛事以此三摩地奉

獻一切如來亦能從妄心所起雜染速滅疾證本性清淨法門是故觀自在菩薩手持蓮華觀一切有情身中如來藏性自性清淨光明一切惑染所不能染由觀自在菩薩加持得離垢清淨等同聖者紇利字具四字成一字眞言賀字門者一切法離塵義塵者得義囉字門者一切法因不可所謂五塵亦名能取所取二種執著伊字門者自在不可得二點惡字義惡字名爲涅槃由覺悟諸法本不生故二種執著皆遠離證得法界清淨紇利字亦云慙義若具慙愧不爲一切不善即具一切無漏善法是故蓮華部亦名法部由此字加持於極樂世界水鳥樹林皆演法音如廣經中所說若人持此一字眞言能除一切災禍疾病命終已後當生安樂國土得上品上生此一通修觀自在心眞言行者亦能助餘部修瑜伽人也

已上觀自在菩薩般若理趣會品

時薄伽梵如前釋已一切三界主如來者實生佛也實生之變化則虛空

藏菩薩是也復說此菩薩理趣修行一切如來灌頂智藏者虛空藏菩薩之異名般若理趣者如前所釋所謂以灌頂施故能得三界法王位此則金剛寶菩薩三摩地行所謂義利施故得一切意願滿足此則金剛光菩薩三摩地行所謂以法施故得圓滿一切法此則金剛幢菩薩三摩地行所謂滋生施故得身口意一切安樂此則金剛笑菩薩三摩地行灌頂施與何類瑜伽者想自身虛空藏菩薩以金剛寶灌頂一切如來義利施者惠施沙門婆羅門資緣具法施者爲施不現形與天龍八部等說法等慈生施者施與傍生之類也修行者修虛空藏菩薩三摩地行故應建立本菩薩曼荼羅曼荼羅中央畫虛空藏菩薩如本形前畫金剛寶右畫金剛光左畫金剛幢後畫金剛笑內外院四隅各列內外四供養如本形東門安金剛杵南門寶西門蓮華北門鈴修行者若入此曼荼羅令佗人現生所求一切富貴階位悉得滅一切貧窮業

障設盜一切有主所攝物者六分之一不得不與取罪速疾獲得一切悉地或特瑜伽師坐曼荼羅中作本尊瑜伽觀與諸聖衆圍遶以四字明請召即誦心眞言四種理趣門運心徧法界愍念貧窮孤露常行惠施三輪清淨心無悭悋常與等虛空三摩地相應不久獲得虛空藏菩薩身時虛空藏大菩薩欲重顯明此義故凞怡微笑以金剛寶髮自繫首說一切灌頂三昧邪寶心者怛覽字者具四字表四種理趣行門多字眞如不可得義囉字離塵義阿引字一切法本來寂靜猶如虛空莽字一切法無我義常與此心眞言相應故身心無礙有如虛空按怛覽那法尤於此部中最速成就所求一切伏藏皆得現前眞陀摩尼寶能滿一切衆生希求願故

已上虛空藏品

時婆伽梵已如前釋一切如來智印如來不空成就之異名也復說亦如前釋一切如來智印加持者是三密門身口意金剛也般若理趣如前所

釋說四種印所謂持一切如來身印則為一切如來身者是金剛業菩薩三摩地身眞言者由得身加持得無礙身於無邊世界作廣大供養加持一切如來語印則得一切如來法者此名金剛護菩薩三摩地由此三摩地能普護無邊有情界常以大慈甲冑而自莊嚴獲得如金剛薩埵法身持一切如來心印則證一切如來三摩地由眞言者得金剛藥叉三摩地能令盡藏識中殺害心雜染種子得大方便大悲三摩地為調伏示現威猛忿怒金剛藥叉菩薩之身持一切如來金剛印即成就一切如來身口意業最勝悉地者由修瑜伽者得金剛拳菩薩三摩地能成就一切眞言教中三密之門是故廣瑜伽中說身口意金剛合成名為拳一切如來縛是為金剛拳是故佛告金剛手若有聞此理趣受持讀誦作意思惟由持身印得一切成就此、又本切切能使讀本在第四由持語印得一切口自在由持心印得一切智智由持金剛印得一切事業皆悉成就疾證無上正等菩提修行者欲成就般若理趣瑜伽者應建立金剛拳曼荼羅中央畫一切如來拳菩薩前畫金剛業右畫金剛護左畫金剛藥叉後畫金剛拳內外四隅各安內外四供養於四門安四菩薩東門涂金剛南門金剛鬘黎吉羅西門愛金剛北門金剛慢或時瑜伽者住曼荼羅中自作本尊瑜伽想諸眷屬各住本位以四字明召請一切聖衆則誦一字眞言則誦四種金剛拳般若理趣印運心一一理趣門量同法界周而復始一切三摩地皆得現前惡字是涅槃義四種涅槃攝一字中四種者如前所釋時婆伽梵為欲顯明此義故熙怡微笑持金剛拳大三昧邪印說此一切堅固金剛印悉地三昧邪自眞實心者如上句義表本菩薩大智印威儀兼贊語密功能此是金剛拳菩薩儀軌

已上金剛拳理趣會品

時薄伽梵一切無戲論如來者是文殊師利菩薩之異名復說轉字輪般若理趣轉字輪者是五字輪三摩地也所謂法空與無自性相應故者是金剛界曼荼羅中金剛利菩薩三摩地諸法無相與無相性相應故者是降三世曼荼羅忿怒金剛利三摩地諸法無願與無願相應故者是徧調伏曼荼羅中蓮華利菩薩三摩地諸法光明般若波羅蜜多清淨故者一切義成就曼荼羅中寶利菩薩三摩地修瑜伽者成就般若波羅蜜多應正曼荼羅曼荼羅者布列八曼荼羅形於中央畫文殊師利童子形四方安四佛以虛空智鉤各繫四佛臂上其四隅置四種般若波羅蜜印外四隅安外四供養四門安四種契印東門畫鉤南門畫鎖底西門鈴北門梵夾或時瑜伽師坐於曼荼羅中作本尊瑜伽運心布列聖衆以四字明召請誦一字明則誦四種般若理趣與心相應徧周法界周而復始乃至一月或六月一年不久當得無礙辯才證得無量三摩地門文殊師利菩薩現前持文殊師利童眞欲重顯明此義故熙怡

微笑以自翊揮斫一切如來以說此般若波羅蜜多最勝心者一切有情無始輪迴與四種識積集無量虛妄煩惱則為凡夫在凡夫位名為識預聖流至如來地名為智以四智菩提對治四種妄識妄識既除則成執法智若不妄執法則成法執病是故智增菩薩用四種文殊師利般若波羅蜜劍斷四種成佛智能取所取障礙是故文殊師利現揮斫四佛臂也般若波羅最勝心者菩字者覺悟義覺悟有四種所謂聲聞覺悟緣覺覺悟菩薩覺悟如來覺悟覺悟名句雖同淺深有異自利利他資糧小大不同以四種覺悟總攝一切世間出世間出世間上上是故文殊師利菩薩得法自在故曰法王之子

已上文殊師利理趣品

時薄伽梵一切如來入大輪如來者是纔發意菩薩之異名也復說入大輪般若理趣大輪者是金剛界大曼荼羅也所謂入金剛平等則入一切如來法輪者由稱此般若理趣金剛

輪三摩地則成入金剛界屬金剛界六種曼荼羅（六種曼荼羅指如中已說）入義平等則入大菩薩輪者由稱此般若理趣忿怒輪則成入降三世屬降三世十種曼荼羅（其十種指如中先已說）入一切法平等則入妙法輪者由稱此般若理趣蓮華輪三摩地則成入徧調伏屬徧調伏六種曼荼羅者大密微細法業獻四一印及成六種壇（六種如前指如中已說）入一切業平等則入一切事業輪由稱此般若理趣羯磨輪三摩地則成入一切義成就屬一切義成就六種曼荼羅是纔發心轉法輪大菩薩欲重顯明此義故怡悅微笑轉金剛輪說一切金剛三昧耶心者如前句義中說金剛輪菩薩六智印形狀金剛三昧耶心者吽字是也吽字具四輪義若修金剛輪菩薩三摩地應建立曼荼羅畫八輻輪形當輪齊中畫金剛輪菩薩形八輻間畫八大菩薩如前布列八輪外四隅畫四波羅蜜菩薩內院四隅安四內供養外四隅安四外供養內隅四門安四菩薩東門金剛薩埵菩薩南門

降三世金剛西門觀自在菩薩北門虛空藏瑜伽者破三昧耶或阿闍梨非法失師位由建立此輪壇則復本阿闍梨位修一切三摩地真言速得成就若引弟子入若自身入則成入一切世間出世間曼荼羅或時瑜伽阿闍梨自坐壇中運心布列諸聖衆以四字明請聖衆則誦一字真言次誦四種輪般若理趣運心遍周法界不久當得如毗盧遮那佛轉輪法王（已上經文意意菩薩理趣品）時婆伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式如來者是虛空庫菩薩之異名也復說一切供養最勝出生般若理趣所謂發菩提心則為於諸如來廣大供養者此是金剛嬉戲菩薩三摩地菩提心義一切如來以菩提心成佛增上緣於菩提心法園樂為智波羅蜜自娛救濟一切衆生則為於諸如來廣大供養也者此是金剛鬘菩薩三摩地由淨信心入於佛法大海得七寶如意寶鬘摭一切有情滿一切所求希願令一切有情受諸

成品以自莊嚴受持妙典則爲於諸如來廣大供養者此是金剛歌菩薩三摩地由此三摩地於佛集會中能問荅一切大乘甚深般若波羅蜜也於般若彼羅蜜多受持讀誦自書教使書思惟修習種種供養則爲於諸如來廣大供養者此是金剛舞供養菩薩三摩地由大精進以金剛毗首羯磨解脫智徧遊無邊世界於諸佛前以廣大供養請說一切佛法般若波羅蜜等諸修多羅以十種法行頓積集福德智慧二種資糧獲得三種身此菩薩主一切供養門供養門者有多種依蘇悉地教有五種供養又有二十種供養於瑜伽教中有四種供養所謂菩提心供養資糧供養法供養羯磨供養如前四種理趣門是又有五種祕密供養又有八種供養又有十六種大供養又有十七種雜供養乃至一切供養悉皆攝入虛空庫菩薩供養儀軌中若修行者欲求成就虛空庫菩薩者應建立曼荼羅中央畫虛空庫菩薩右手持羯磨杵

左手作金剛拳按於左胯半加坐月輪中八大菩薩圍遶內外四隅安八供養四門應置四種寶東門置鉗南門置金西門置摩尼寶北門置真珠或時修行者坐曼荼羅中自作本尊瑜伽觀以聖衆圍遶以四字明召請持一字真言則誦四種般若理趣運心徧法界周而復始乃至三摩地現前若自入令他入曼荼羅然後受持一字真言或加香華等種種供養具若能運心供養佛菩薩則供養具徧周法界一一佛菩薩前成廣大供養特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昧邪一切金剛心者如前已釋心真言者唵字是也唵字三身義亦名無見頂相義亦名本不生義亦是如來毫相功德義

已上虛空庫菩薩理趣品

時婆伽梵者如前所釋能調伏持智拳如來摧一切魔菩薩之異名也或說一切調伏智藏般若理趣所謂一切有情平等故忿怒平等者是金剛降

三世三摩地由此定調伏他化自在魔王受化引入佛道一切有情調伏故忿怒調伏此是寶部中寶金剛忿怒三摩地由此定能調伏摩醯首羅受化入於佛道也一切有情法性故忿怒法性者此是蓮華部中馬頭忿怒觀自在三摩地由此定調伏梵天受化入於佛道一切有情金剛性故忿怒金剛性者此是羯磨部中羯磨三摩地由此定調伏那羅延受化令入佛道也何以故一切有情調伏即爲菩提者本是慈氏菩薩由此菩薩內入慈定深矜愍難調諸天外示威猛令得受化引入菩提

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者一切外道諸天悉具如來藏是未來佛令捨邪歸正故名恐怖一切如來如來者離五怖得四無所畏無能怖者也今所恐怖非在果位如來乃在因佛也以說金剛忿怒大笑心者此是金剛藥叉菩薩大智印也郝字具四義一切法本

不生義因義二種我義由迷一切法本不生理爲一切煩惱因煩惱因起二種我所謂人我法我是故一切外道諸天執我執法令彼調伏入金剛藥叉三摩地即思此菩薩一字心眞言入一切法本不生門則離一切煩惱因煩惱既離即證二種無我人空法空則顯眞如恒沙功德即超越三界九地妄心所起諸惑雜染是故名爲摧一切魔大菩薩也若瑜伽者欲降伏一切世間出世間魔怨應建立金剛藥叉曼荼羅中央畫摧一切魔菩薩前安魔王天主右安摩醯首羅後安梵天左安那羅延天內四隅應置四部中牙印外四隅安四外供養四門應置四種印契東門畫三鈷忿怒杵南門畫金剛寶光焰熾盛西門畫金剛蓮華具光明北門畫羯磨金剛光明徧流建立此壇已自入令他入則離一切怨敵惡人所不能害或時坐於輪中作本尊瑜伽想聖衆圍遶則誦四字明召請聖衆次誦一字明誦四種般若理趣起大慈心於衆生界運心徧法界周而復始由此三摩地修行設三界中一切有情盡爲魔雖作障難不能煩動修行者所修一切世間出世間悉地皆得滿足

已上摧一切魔菩薩理趣品

時婆伽梵一切平等建立如來者是普賢菩薩之異名也復說一切法三昧邪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者是金剛部大曼荼羅由入此曼荼羅能悟一切有情皆有不壞如金剛佛性一切義利性故般若波羅蜜多義利性者此是寶部曼荼羅由此入曼荼羅證得如虛空眞如恒河沙功德故一切法性故般若波羅蜜多法性者此是蓮華部大曼荼羅由入此曼荼羅證悟清淨法界如蓮華不染諸惑一切事業性故般若波羅蜜多事業性者即是羯磨部大曼荼羅由入此曼荼羅獲得迅疾身口意至於十方一切世界佛集會廣大供養也應知是金剛手入一切如來菩薩三昧邪加持三摩地說一切不空三昧邪心者如前釋吽字義初品所釋瑜伽者爲成就四種曼荼羅教外金剛部成辦一切世間悉地故應建立曼荼羅其壇輪形三重中輪畫八輻齊中先別畫金剛手菩薩安其齊中八輻中畫八大菩薩各頭向外又更一重畫五類外金剛部諸天所謂上界天王那羅延等四種又畫遊空日天等四種又畫住虛空四種頻那夜迦四方各配四門又畫地居主藏等四種天又畫地中猪頭等四神如上等從東北隅右旋布列令面頭皆向外其第三重如前五種天之妃后各配本天相對此曼荼羅前誦持一字心象修四種般若理趣運心徧法界周而復始不久身得同降三世金剛於中齊輪中移出金剛手菩薩自居其內想自身作降三世金剛三摩地結彼等五類教勑即誦金剛手一字明稱彼等天眞言相和誦皆得使役應成辦所求皆遂

已上降三世教令輪品

時婆伽梵如來者是毗盧遮那佛也

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者一切有情不離大圓鏡智性是故如來說一切有情如來藏以普賢菩薩同一體也一切有情金剛藏以金剛藏灌頂故者一切有情不離平等性智性是故如來說一切有情金剛藏金剛藏者即虛空藏也以金剛寶獲得灌頂也一切有情妙法藏能轉一切語言故一切有情不離妙觀察智性是故如來說一切有情妙法藏妙法藏者觀自在菩薩也於佛大集會能轉法輪也一切有情羯磨藏羯磨藏者即毗首羯磨菩薩也能作所作性相應故者一切有情不離成所作智性能八相成道所作三業化令諸有情調伏相應也此四種智即四大菩薩現轉輪王是也時外金剛部欲重顯明此義故作歡喜聲說金剛自在自眞實心者外金剛部者摩醯首羅等二十五種類諸天也心眞言者怛唎字怛字眞如義眞如有七種所謂流轉眞如實相眞如唯識眞如安立眞如邪行眞如清淨眞如正行眞如唎字塵垢義塵垢者五蓋義能蓋覆眞如是故五趣輪迴生死輪中爲對治彼等難調諸天建立五種解脫輪毗盧遮那佛爲世間同類攝化說摩醯首羅曼荼羅中央畫摩醯首羅如本形以八種天圍遶四供養四門各畫本形若依世俗是名外曼荼羅若依勝義則爲普賢曼荼羅以事顯於理故即事即理理事不相礙故即凡即聖性相同一眞如也

已上外金剛會品

尒時七母女天頂禮佛足獻奉鉤召攝入能殺能成三昧邪眞實心者七母女天者是摩訶迦羅天眷屬也獻奉鉤召者以金剛鉤印能召一切兩足多足等諸有情類攝入者以金剛索印引入曼荼羅及引入佛道能殺者殺害毀壞正法損害多有情者殺害不善心也能成者令修眞言行離世間障難速得悉地也三昧邪者是彼天女本誓也眞實心者毗欲字是毗欲字一切法三有不可得欲字一切乘不可得由三有情種種愛樂勝解不同是故如來出興于世說五乘所謂天乘梵乘聲聞乘緣覺乘大乘是故佛楞伽經中伽佗說乃至心流轉我說爲諸乘若心得轉依無乘及乘者此天等亦有曼荼羅中央畫摩訶迦羅以七母天圍遶具如廣經所說摩訶迦羅者大時義時謂三世無障礙義者大是毗盧遮那法身無處不徧七母天者并梵天母表八供養菩薩以事顯理也

已上七母天集會品

尒時麼度羯囉天三兄弟等親禮佛足獻自心眞言者麼度羯囉三兄弟是梵王那羅延摩醯首羅之異名也薩縛字者薩字則一切法平等如虛空縛字一切法言說不可得也此天亦有曼荼羅中書如弓形三天次第而畫軌儀法則如廣經所說爲文繁不復具引此三天表佛法中三寶三身佛寶者是金剛薩埵法寶者是觀自在菩薩僧寶者是虛空藏菩薩此三者皆從毗盧遮那心菩提心

中流出亦名三法兄弟以事顯理也
已上三兄弟集會品
尒時四姉妹女天獻自心眞言者其
第一名惹邪第二名微惹邪第三阿
尒多第四阿波羅尒多此四天亦有
曼荼羅中央畫都羊盧天此天四姉
妹之兄也東西南北各畫一天女其
軌則如廣經所說四姉妹者袁瑜伽
中四波羅蜜所謂常波羅蜜樂波羅
蜜我波羅蜜淨波羅蜜是也都羊盧
表毗盧遮那佛唅字眞言者一切法因
不可得其眞言中帶莽字詮一切法
我不可得即成實相般若波羅蜜若
欲修此天法者與此一字相應亦契
世間出世間三摩地威德自在一切
見者皆得歡喜所出言詞所求一切
皆得從命
已上四姉妹集會品
尒時婆伽梵無量無邊究竟如來者
是毗盧遮那異名也爲欲加持此教
令究竟圓滿故者此教者指理趣般
若教也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

如來無量者此顯金剛部中曼荼羅
皆具五部一一聖衆具無量曼荼羅
四印等亦無量也般若波羅蜜多無
邊故一切如來無邊者顯實部中具
五部曼荼羅四印等亦無邊也一切
法一性故般若波羅蜜多一性一性者
顯蓮華部中具五部曼荼羅四印等
同一清淨法界性也一切法究竟故
般若波羅蜜多究竟者顯羯磨部具
五部曼荼羅等四印得至究竟無住
涅槃也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
究竟者此中受荼羅廣大如一切教
集瑜伽經所說（曼陀大印曼荼羅瑜伽曼荼羅是也）
所以不說心眞言者彼教中一一聖
衆各有一字心眞言不可具載今略
指方隅
時婆伽梵毗盧遮那得一切祕密法
性無戲論者得一切祕密法性無戲
論如來者後當說五種祕密三摩地
也復說最勝無初中後大樂金剛不
空三昧邪金剛法性般若理趣者後
當廣釋所謂菩薩摩訶薩大欲最勝

成就故得大樂最勝成就者此是欲
金剛明妃菩薩三摩地也菩薩摩訶
薩大樂最勝成就故即得一切如來
大菩提最勝成就者此是金剛髻梨
吉羅明妃菩薩三摩地菩薩摩訶薩
得一切如來大菩提最勝成就故即
得一切如來摧大力魔最勝成就者
此是大樂金剛三空三昧邪金剛薩
埵菩薩三摩地也菩薩摩訶薩得一
切如來摧大力魔最勝成就故即得
徧三界自在主成就者此是愛金剛
明妃菩薩三摩地菩薩摩訶薩得徧
三界自在王成就故即得淨除無餘
界一切有情住著沈淪以大精進常
勉生死救攝一切利益安樂最勝究
竟皆悉成就者此是金剛慢明妃菩
薩三摩地此五種三摩地祕密中最
祕密今說修行曼荼羅像同一蓮華
座同一圓光中央畫金剛薩埵菩薩
右邊畫二種明妃各本形左邊亦畫
二種具如金泥曼荼羅像東南隅是
也修行者得阿闍黎灌頂方可修此
五密所獲利大福廣不可具說得廣

經者自應尋見耳

菩薩勝慧者　乃至盡生死　恒作衆生利

而不須涅槃者

此是金剛薩埵菩薩三摩地行願義

如上文應知耳

般若及方便　智度所加持　諸法及諸有

一切皆清淨者

此是欲金剛明妃菩薩三摩地行般

若波羅蜜義攝也

欲等調世間　令得淨除故　有頂及惡趣

調伏盡諸有者

此是金剛瑟梨吉羅明妃三摩地行

大靜慮義攝也

如蓮體本淨　不爲垢所染　諸欲性亦然

不染離塵生者

此是愛金剛明妃三摩地行大悲所

攝也

大欲得清淨　大安樂富饒　三界得自在

能作堅固利者

此是金剛慢明妃三摩地行大精進

所攝也成無上菩提要妙速疾法門

雖有多種皆攝四種法所謂大慧是

般若波羅蜜也二大靜慮是大三摩

地也三大悲於生死苦不疲倦四大

精進濟拔無邊有情令證金剛薩埵

是故現自在位同一蓮華同一圓光

體不異故輔翼悲智不染生死不住

涅槃是故

大欲得清淨（金剛）　大安樂富饒（寶）　三界得自在（蓮）

能作堅固利（羯磨）者

則成金剛薩埵毗盧遮那佛大悲行

願身也金剛手等乃至十六大菩薩

生得於如來執金剛位者如前已釋

可解吽字亦如前釋五種善哉句從

金剛部配乃至佛部金剛修多羅者

指瑜伽教金剛乘法也餘句義歡喜

信受奉行囑累流通分也

大樂金剛不空真實三昧邪經般若波羅蜜多理趣釋下卷

大樂金剛不空真實三昧邪經般若波羅蜜多理趣釋卷下

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。八六〇頁中至次頁下及八六四頁下，原版或殘或缺，以麗藏本換、補。

一　八六〇頁中一行經名，石無（末分卷）。又「三昧」，磧、南、徑、清、麗作「三昧耶」。

一　八六〇頁中二、三行譯者，石無。磧、南作「大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；徑、清作「唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。

一　八六〇頁中七行第八字「姓」，石、磧、南、徑、清無。

一　八六〇頁中末行第七字「由」，磧、南、徑、清作「由入」。

一　八六〇頁下三行「於降三世」，石無。

一　八六〇頁下五行第一一字「邊」，磧、南、徑、清無。

一　八六一頁上一五行第四字「揲」，磧、南、徑、清作「坼」。又第一三字「右」，磧、南、徑、清作「左」。

一　八六一頁上一六行第五字「左」，磧、南、徑、清作「右」。

一　八六一頁上一九行第八字「及」，石、磧、南、徑、清作「及隨」。

一　八六一頁上二〇行第五字「伏」，磧、南、徑、清無。

一　八六一頁上二二行第八字「本」，磧、南、徑、清作「來」。

一　八六一頁中七行「如來」，磧、南、徑、清無。

一　八六一頁中一三行「清淨」，石、磧、南、徑、清作「清淨者」。

一　八六一頁下七行末字「因」，磧、南、徑、清作「因止緣」。

一　八六一頁下一〇行「形表嗔」，石、磧、南、徑、清作「表瞋形」。

一　八六一頁下一九行「五股」，磧、南、徑、清作「五鈷」。

一　八六二頁上七行第二字「字」，石、麗無。

一　八六二頁上一九行第七字「一」，麗作「一品」。

一　八六二頁中七行第五字「行」，磧、南、徑、清、麗無。

一　八六二頁中九行第二字「滋」，磧、南、徑、清作「資」。

一　八六二頁中一一行第七字「自」，磧、南、徑、清無。

一　八六二頁中一四行「慈生」，石作「滋生」。

一　八六二頁中二二行「佗人」，石作「他人」。

一　八六二頁下六行「愍念」，石、麗作「慈悲愍念」。

一　八六三頁上四行第一三字「加」，石、麗無。

一　八六三頁上八行「薩埵」，麗作「不壞」。

一　八六三頁下二行第四字「法」，石、麗作「諸法」。

一　八六三頁下一六行第一一字「夾」，石、麗作「甲」；徑、清作「笑」。

一　八六四頁上六行「對治」，石作「對持」。又第一三字「執」，石作「熟」。

一　八六四頁上七行第三字「不」，石、麗無。

一　八六四頁上一一行「波羅」，麗作「波羅蜜」。又「菴字」，石、麗作「菴字菴字」。

一　八六四頁上一七行「之子」，石作「子」。

一　八六四頁中二三行夾註左第四字「釋」，徑、清作「說」。

一　八六四頁中八行第一三字「及」，石作「乃」。

一　八六四頁中一九行首字「當」，石無。又第一一字「形」，石作「於」。

一　八六四頁中二二行「內隅」，石作「內隅」。

一　八六四頁下二〇行「也者」，磧、南、徑、清作「者也」。

一　八六五頁上一九行「十七種」，石作「十七六種」。

一　八六五頁中八行第一〇字「至」，磧、南、徑、清無。

一　八六五頁中九行第六字「入」，石、麗作「入此」。

一　八六五頁中一七行首字「相」，麗作「上」。

一　八六五頁中二〇行第一二字「伏」，磧、南、徑、清無。

一　八六五頁下二一行「因佛」，石、麗作「因位」。

一　八六六頁上九行第八字「雜」，磧、南、徑、清作「離」。

一　八六六頁上一六行「三鈷」，石、磧、普、南、徑、清作「三股」。

一　八六六頁中三行「項動」，石作「傾動」。

一　八六六頁中一一行第一〇字「如」，麗無。

一　八六六頁中一三行「此入」，石作「入此」。

一　八六六頁下一行第七字「初」，麗作「如初」。

一　八六六頁下二行第八字「教」，石、麗作「教勑」。

一　八六六頁下一六行第一二字「中」，石、麗無。

一　八六六頁下一九行第四字「即」，石、麗作「印」。

一　八六七頁上一〇行第四字「故」，麗作「故者」。

一　八六七頁上一六行第三字「能」，石、麗作「能作」。

一　八六七頁中四行「對治」，石作「對持」。

一　八六七頁中一〇行「即事」，石作「即是」。

一　八六七頁中二二行首字「彼」，磧、南、徑、清作「母」。

一　八六七頁中末行第二字「欲」，磧、南、徑、清、麗無。

一　八六七頁下一八行「中書」，石、麗作「中畫」；磧、南、徑、清作「畫」。

一　八六七頁下二二行首字「是」，石、麗無。

一　八六八頁上一行「兄弟」，石作「弟兄」。

一　八六八頁上四行第九字「微」，磧、南、徑、清作「徵」。

一　八六八頁中一九行第三字「戲」，石作「獻」。又第五字至次行首字「者……論」，石、麗無。

一　八六八頁中二〇行第七字「說」，石無。

一　八六八頁中二一行第二字「復」，石作「後」。

一　八六八頁下八行「三空」，石、徑、清、麗作「不空」。

一　八六八頁下一二行第七字「地」，麗作「地也」。

一　八六八頁下一三行第五字「王」，石、徑、清、麗作「主」。

一　八六八頁下末行「利大福廣」，石、麗作「福利文廣」；磧、南、徑、清作「福利廣大」。

一　八六九頁上三行第三字「須」，麗作「取」。

一　八六九頁上一〇行第六字「令」，磧、徑、清作「今」。

一　八六九頁上二二行「大慧」，徑、清作「一大慧」。

一　八六九頁中八行末字至九行首字「行願」，麗作「願行」。

一　八六九頁中一四行「奉行」，麗作「奉行者」。

一　八六九頁中卷末經名，石作「大樂金剛不空真實三昧邪經般若波羅蜜多理趣釋一卷」；磧、南作「大樂金剛不空真實三昧邪經般若波羅蜜多理趣釋下」；徑、清作「大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋卷下」；麗作「大樂金剛不空真實三昧邪經般若理趣釋下卷」。