

新得貞元錄小乘經等序

礎

朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎尉賜紫金魚袋臣喬匡舜奉

勅撰

皇帝嗣位之四載也品物攸叙兆人又寧洽比交修遠方來格武功既備文理斯盛遺編墜簡謏訪殆盡粵有僧恒安者學空於佛立操彌篤念真如之言必憑祖述而經藏之餘多所刊錄且塊焚秦政猶存上古之書宅壞魯恭頗得先師之籍豈伊聖教而可絕乎慨然永懷思補其闕名監勝境其往若歸北登五臺西涉關隴口誦手寫靡不該綜果得新譯貞元錄藏大小乘經律論目錄兼一切經原品次錄等共一百三十二部計三百四十三卷跋履艱險躬自肱荷臻于闕下悉以聞

天帝用嘉之俾實僧府匪因白馬而貝多云集不涉流沙而梵夾斯致雖釋子之勤愿寔聖明之照感也車書之混肇於茲矣其貞元錄藏經者即

我德宗神武孝文皇帝貞元甲戌歲勅梵僧阿質達最等七人所同翻譯也夫慈氏之道其法無二蓋賢者識其大不賢者識其小譬如一雨洒地厥潤無差而卉物有甘苦之異一日照天厥明無殊而羣動有晝夜之別甚深之典由斯而盛滿半之義昭然可觀言為心花不花而實者未之有也經為教本不本而生者亦未之有也次洩宗旨敷演衆妙遠離三界居未軋坤之前解脫諸苦出有生滅之外悟之者得之於剎那迷之者失之於沙劫無邊無量不動不穿既有復有已空更空諦信則是性畢能迴向則凡物皆福在在處處因弗瞻仰各種種俱獲利益實衆生之針砭大世之祿綸也廢蹄求兔何免可求捨筏濟水何水可濟去聖逾遠微言斯在弘道君子孰無欽哉時保大丙午歲冬十月序

金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法

大唐贈開府儀同三司大將軍金剛智奉詔譯

歸命毗盧遮那佛

身口意業遍虛空

演說如來三密門

金剛一乘其深教

（一）金剛經（二）地持經

第二卷

礎

我依瑜伽最勝法為今衆生顯真實弟子堅固菩提心妙修定慧恒觀察導諸有情勝菩提無狀大悲未嘗捨無住檀施等虛空有所樂求恒不退能於妙法無染中無上法輪恒不退諸佛衆生事業中摧敗魔羅勝軍衆有具如斯衆德者先佛聖仙所遊處建立精室布輪壇燈明關伽皆布列為今衆生器世間以此自他清淨句其言曰

唵一薩縛二合婆縛下同成陀二合薩婆二合摩三薩縛二合婆縛二合成度捨次應運心遍法界吽字種子加三業

開示如摩最修行顯頓證無上正等覺從師已受灌頂位深入業用善巧門以四攝法而攝取見行小善便稱美能以慧光破愚瞋發言先笑令心喜善用般若斷諸使四辯演說無所畏恒被大誓慈甲胃堅持諸佛所秘門方堪印可為傳授種種勝地或山間香泥塗拭為尊位妙花散地以莊嚴純一淨妙為佛土應理思惟密稱誦

結金剛起遍覺

毗盧遮那三摩地法

第二卷

檀慧鈎結金剛奉

進力二度合三舉

真言曰

唵一麼折路

下同底瑟姪

由此真言印加持

諸佛不貪壽靜樂

悉從定起赴集會

觀察行人同攝受

次結金剛持大印

一一想禮如來足

禪慧檀智反相又

右膝著地置頂上

真言曰

唵一麼折囉

下同勿

纔結金剛持印已

一切正覺皆隨順

即於十方諸佛前

禮事供養皆圓滿

為欲承事諸如來

捨身奉獻阿闍佛

全身委地以心札

金剛合掌舒頂上

真言曰

唵一薩婆怛他

下同多

波薩他

下同南

涅哩

下同多

麼折囉薩怛縛

下同阿地瑟姪

下薩縛

下同

由此真言身印故

即得圓滿菩提心

次應敬禮寶尊

為奉灌頂供養故

金剛合掌下當心

以額著地為奉獻

真言曰

毗盧遮那三摩地法

第四卷

唵一薩婆怛他薩多二布惹鉢囉

迦耶三怛麼南

薩婆怛他薩多

麼折囉囉怛那

毗說遮六薩縛

由獻此身妙請故

為求供養轉法輪

真言曰

唵一薩婆怛他薩多二布惹鉢囉

下鉢囉多那夜

多夜須

達摩六鉢囉鉢囉多

由獻此身誠請故

復當敬禮不空尊

金剛合掌當心上

真言曰

唵一薩婆怛他薩多二布惹鉢囉

恒麼南三涅哩夜多夜須

他薩多

由是獻身方便故

次以已身佛海前

無始輪迴諸有中

如佛菩薩所懺悔

又應深發歡喜心

諸佛菩薩行願中

緣覺聲聞及有情

復觀諸佛坐道樹

一切世燈坐道場

我皆胡跪先勸請

又皆勸請諸世尊

所有如來三界主

我皆勸請恒久住

懺悔隨喜勸請福

諸佛菩薩妙眾中

離於八難生無難

遠離愚迷且悲智

富樂豐饒生勝族

四無礙辯十自在

如金剛幢及寶賢

行者次修三摩地

四無量心盡法界

即入普賢三昧耶

定慧和合金剛縛

纔誦本誓印真言

真言曰

唵一三磨耶

毗盧遮那三摩地法

第五卷

隨喜一切福智眾

金剛三業所生福

所集善根盡隨喜

已身各請轉法輪

覺眼開敷照三有

轉於無上妙法輪

不般涅槃恒住世

臨般無餘涅槃者

不捨悲願救世間

願我不失菩提心

常為善友不厭捨

宿命住智相嚴身

悉能滿足彼羅蜜

眷屬廣多恒熾盛

六通諸禪悉圓滿

願讚迴向亦如是

跏坐端身入正受

修習運用如法教

體同薩埵金剛故

忍願二度建如幢

身軀月輪同薩埵

大結極喜三昧耶

以此悅樂契諸聖

忍願入於滿月掌

禪智檀慧俱申並

真言曰

唵一三磨耶斛

蘇囉多薩怛梵

由此妙印及真言

一切聖眾皆歡喜

次當開心入佛智

怛囉咤字想乳上

掣金剛縛當心前

三字轉極如唇扇

真言曰

唵一麼折囉滿默

怛囉二合

八葉白蓮一肘開

炳現阿字素光色

禪智俱入金剛縛

召入如來寂靜智

真言曰

唵一麼折囉

微舍惡

次結如來堅固拳

進力屈柱禪智皆

以此妙印相應故

即得堅持諸佛智

真言曰

唵一麼折囉

母瑟知合

次以威怒降三世

淨除內外所生障

二羽交辟金剛拳

檀慧相鈞堅進力

行者想身發威焰

八辟四面堅利牙

震吼咤字如雷音

頂上右旋成結界

真言曰

唵一孫

蘇基反 婆你遜婆你咤二仇里

下回

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

合二疊拏仇里疊拏咤三仇里疊拏阿

播耶咤阿難耶解五薄伽梵麼折

囉咤咤咤六

大結蓮花三昧耶

為今成就三摩地

定慧二羽金剛縛

檀慧禪智和合堅

由此真言密印故

修行三昧速現前

真言曰

唵一麼折囉鉢鄰麼

三合三昧耶薩

怛梵三合

行者欲入金剛定

先住妙觀察智印

定慧二羽印相又

進禪力智各相柱

以此妙印修等引

即得如來不動智

行者次應修阿婆頤那伽三昧端身

正坐身勿動搖舌柱上腭止出入息

今其微細諦觀諸法皆由自心一切

煩惱及隨煩惱蘊界入等皆如幻焰

健闊婆城如旋火輪如空谷響如是

觀已不見身心住於寂滅無相平等

以為究竟真實之智今時即觀空中

無數諸佛猶如大地滿中胡麻皆舒

金色辟彈指而警作是告言善男子

汝所證處一道清淨未證金剛瑜伽

三昧薩婆若智勿為知足應滿足普

賢成取正覺

行者聞警言已

賢成取正覺

定中普禮足 唯願諸如來

示我所行處 諸佛同音言 汝應觀自心

既聞是說已 如教觀自心 久住諦觀察

不見自心相 復想禮佛足 自言寂勝尊

我不見自心 此心為何相 諸佛咸告言

心相難測量 授與心真言 如理諦觀心

唵一麼多鉢囉二底二微鄧迦嚕彌

三

念頃便見心 圓滿如淨月 復作是思惟

是心為何物 煩惱習種子 善惡皆由心

心為阿賴耶 修淨以為因 六度重習故

彼心為大心 藏識本非染 清淨無瑕穢

長時積福智 喻若淨滿月 無體亦無事

即說亦非月 由具福智故 自心如滿月

踊躍心歡喜 復白諸世尊 我已見自心

清淨如滿月 離諸煩惱垢 能執所執等

諸佛皆告言 汝心本如是 為客塵所翳

菩提心為淨 汝觀淨月輪 得證菩提心

授此心真言 密誦而觀照

唵一菩提質多二母怛跋三娜夜弥

能令心月輪 圓滿益明顯 諸佛復告言

菩提為堅固 善住堅固故 復授心真言

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

摩訶薩

唵一底瑟姪^二麼折囉^二

汝於淨月輪 觀五智金剛 今普周法界

唯一大金剛 應當知自身 即為金剛界

唵一麼折囉^引恒麼句含^二

自身為金剛 堅實無傾壞 復自諸佛言

我為金剛身 時彼諸如來 便勸行者言

觀身為佛形 復授此真言

唵一曳他^二薩婆恒他葉多^三薩恒

他舍

以證心清淨 自見身為佛 眾相皆圓備

即證薩婆若 定中遍礼佛 願加持堅固

一切諸佛間 金剛界言^二盡入金剛中

便說金剛心

唵一薩婆恒他葉多^二司鼻三菩提^三

涅里茶麼折囉底瑟姪^二

諸佛大名稱 緣說分明已 等覺金剛界

便證真實智 時彼諸如來 加持堅固已

還從金剛出 普住於法界 行者作是念

已證金剛定 便具薩婆若 我成正等覺

為今證入佛地故 當結金剛三昧耶

十度圓滿外相又 忍願如憶昔正直

心心及額喉與頂 各誦一遍以加持

真言曰

大摩訶薩婆若

第十頌

略

唵一麼折囉薩恒嚩^二地瑟姪^三薩

縛^三給

則想虛空諸如來

定慧和合金剛縛

以印額上加持已

便分智拳頂後繞

真言曰

唵一麼折囉囉旦娜^二合阿迦訖者

給^三薩婆訶捺囉^二迷^四涅里^合值

句盧五縛囉迦縛制^六那給

行者復應作是思惟我今已成正覺

當於一切眾生與大慈心於無盡生

死中恒被大擔莊嚴甲冑為欲淨佛

國土成就眾生歷事一切諸如來等

悉令一切眾生坐菩提樹降伏天魔

成最正覺故應被三世如來慈悲甲

冑

智拳繫髮頂後已

唵砧二度相繫遠

心背齊要背兩膝上

悉以進力三旋繞

則能普護諸眾生

真言曰

說摩訶薩婆若

略

唵一麼折囉迦縛制^二麼折給^三句盧

三麼折囉麼折囉囉^合四

次應結彼歡喜印 定慧二羽三相拍

由以拍印加持故 一切聖眾皆歡喜

真言曰

唵一麼折囉都使斛^二

行者次應以成所作智三摩地想於

已身前觀無盡乳海出生大蓮花王

金剛為莖量周法界上想七寶珍妙

樓閣天如意寶以為莊飾花雲香海

妓樂歌讚於寶樓中師子座上淨滿

月中現妙白蓮花觀給字門放大光明

普照法界為毗盧遮那如來身色如

滿月首戴五如來冠垂妙鬘天衣瓔珞

嚴身光明普照無量無數大菩薩眾前

後圍遶以為眷屬行者為欲令一切

如來咸集會故次以金剛王菩薩三

摩地召集諸聖

定慧二羽金剛拳

彈指發聲遍眾

真言曰

唵一麼折囉^二三摩惹^三弱^四

次結金剛鉤大印 一切如來鉤召智

摩訶薩婆若

第十頌

略

定慧和合外相又 進度如鉤獨三屈

真言曰

唵一阿夜係弱二

次結金剛索大印

前印禪度入定等

真言曰

唵一阿係咩咩二

次結金剛鉤鎖印

禪智進力相勾結

真言曰

唵一條薩怖二合 咩捨

次結金剛妙聲印

禪智屈入金剛縛

真言曰

唵一健陀惡惡

次入平等性智定

想浴諸聖無垢身

真言曰

唵一麼折路娜談咩二

次以金剛法歌詠

諦觀相好遍清音

真言曰

唵一麼折囉二薩怛縛三僧葉囉三訶三

毗盧遮那菩薩地法

卷五

麼折囉囉怛娜二合 麼努怛藍三合 麼折

囉達摩談也奈六 麼折囉羯麼七 羯

路婆縛

次結金剛嬉戲印

定慧和合金剛縛

真言曰

唵一麼訶囉底

由以嬉戲供養故

次結金剛花鬘印

不改前印捧而前

真言曰

唵一路波戎拜

由結金剛鬘供養

次結金剛歌詠印

前印從齊至口散

真言曰

唵一鉢盧三合 恒囉二合 燥埃

由以金剛歌供養

次結金剛舞妙印

定慧當心各旋舞

真言曰

唵一薩婆安補而曳二合

由以妙舞供養故

當得如來意生身

毗盧遮那菩薩地法

卷五

七

次結林公香外供養

和合金剛不散掌

真言曰

唵一鉢囉三合 訶囉二合 你你

由以林公香供養故

次結金剛散花印

縛印上散如獻花

真言曰

唵一頗囉談弭二

由結金剛花供養

次以金剛燈明印

禪智前逼金剛縛

真言曰

唵一蘇底惹化哩二合

以此金剛燈供養

次結金剛塗香印

散金剛縛如塗香

真言曰

唵一蘇嚩盪微三合 反

由以金剛塗香印

如是廣作佛事已

先當一緣觀本尊

知身與尊無有二

以此普重佛海會

想妙香雲周法界

即得如來無礙智

以此莊嚴諸世界

芬馥花雲遍法界

速證如來四八相

普照佛會令光顯

摩尼燈光照法界

速具如來淨五眼

以用供養諸佛會

香氣周流十方界

得具五分法身智

次應諦心為念誦

四明引入於已體

色相威儀皆與等

毗盧遮那菩薩地法

卷五

八

衆會眷屬自圍繞

住於圓寂大鏡智

定慧二羽金剛縛

忍願如刀進力附

先誦金剛百字明

為今加持不傾動

真言曰

唵一麼折羅薩怛縛三麼耶麼拏播

攤耶二麼折羅薩怛縛底尾三努播

底瑟姪四哩里合二住茶護頭婆縛五

素都使喻下合頭婆縛六阿努路訖

都合頭婆縛七素補使喻頭婆縛八

薩婆悉地弥鉢羅合也差九薩婆羯

麼素遮瑪十止多室利合二藥句嚧十一

吽二十呵呵呵呵斛三十尊伽梵薩婆

怛他葉多麼折羅麼寐悶遮四麼折

剎婆縛五摩訶三麼耶薩怛縛十六惡

引

由以摩訶衍那百字真言加持故設

犯五無間罪謗一切諸佛及方廣經

修真言者以本尊堅住已身故現世

所求一切悉地所謂寂勝悉地金剛

薩埵悉地乃至如來最勝悉地不改

金剛界大印便誦本尊根本明真言曰

唵一麼折羅薩怛都二給

定慧二羽捧珠變加本真言七遍已

摩訶薩婆三摩地法

第六卷

捧至頂上復當心

堅住等引而念誦

舌端微動唇齒合

逆順修身觀相好

四時勤修不令間

千百為限復過是

一切神通及福智

現世同於遍照尊

行者念誦分限畢已捧珠頂上勤發

大願然後結三摩地印入法界體性

三昧修習五字旋陀羅尼

諸法本不生自性離言說清淨無垢染

因業等虛空旋復諦思惟字字悟真實

初後雖差別所證皆歸一不捨是三昧

無住無緣悲普願諸有情如我無有異

行者從三昧出已即結根本印誦本

明七遍復以八大供養供養諸佛以

妙音詞稱揚讚歎獻闍伽水以降三

世印左旋解界即結金剛解脫印奉

送諸聖各還本土印者結前三昧耶

印忍願承華至頂上散真言曰

唵一訖里合二始縛半之薩婆薩怛縛合

嚧託二合悉地捺多曳他努識三引葉

達特鍍合二段跋尾灑焰補那囉司識

麼那司也都四唵麼折羅薩怛縛五

柁

作是法已重以三昧耶印誦加持明

摩訶薩婆三摩地法

第七卷

以印四處然後囉頂被金剛甲曹依

前四礼礼四方佛懺悔發願等然後依

閑靜處嚴以香花住本尊三摩地讀

誦方廣大乘經典隨意經行

若有衆生遇此教晝夜四時精進修

現世證得歡喜地後十六生成正覺

金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法

勅雕造

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

摩訶薩婆三摩地法

摩訶薩婆三摩地法

摩訶薩婆三摩地法

摩訶薩婆三摩地法

摩訶薩婆三摩地法

摩訶薩婆三摩地法

摩訶薩婆三摩地法

摩訶薩婆三摩地法

摩訶薩婆三摩地法

摩訶薩婆三摩地法

摩訶薩婆三摩地法

摩訶薩婆三摩地法

摩訶薩婆三摩地法

摩訶薩婆三摩地法

金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法
校勘記

一 底本，麗藏本。

一 二七四頁上一行至本頁中二〇行
序文，石、磧、普、南、徑、清無。

一 二七四頁中二一行「三摩地法」，
石作「三摩地法一卷」。

一 二七四頁中二二行譯者，石作「大
唐南天竺國三藏金剛智譯」；磧、

普、南作「南天竺國三藏金剛智
譯」；徑、清作「唐南天竺國三藏金
剛智譯」。

一 二七四頁中末行「三密門」，石作
「三秘門」。

一 二七四頁下二行末字「覺」，石、磧、
普、南、徑、清作「故」。

一 二七四頁下七行末字「暝」，磧、南、
徑、清作「暝」。

一 二七四頁下一四行末字「間」，石、
磧、普、南、徑、清作「門」。

一 二七四頁下一五行「塗拭」，石作

「塗飾」；磧、普、南作「塗城」。

一 二七五頁上四行「真言」，磧、普、
南、徑、清作「真語」。

一 二七五頁中二〇行第九字「能」，
普作「非」。

一 二七五頁下一一行「善支」，石、磧、
普、南、徑、清作「善友」。

一 二七五頁下二〇行末字「幢」，石、
磧、普、南、徑、清作「幢」。

一 二七六頁上六行「乳上」，清作「孔
上」。

一 二七六頁上一〇行第七字「開」，
石作「開」。又第一二字「素」，磧、

南、徑、清作「素」。

一 二七六頁中二二行「瑜伽」，石作
「喻定」。

一 二七六頁下三行「行處」，磧、南、
徑、清作「住處」。

一 二七六頁下一一行第一四字「由」，
石作「自」。

一 二七六頁下一四行末字「事」，磧
作「跡」。

一 二七六頁下末行第九字「固」，石
作「牢」。

一 二七七頁中一一行「今已成正覺」，
石作「今念已成等正覺」。

一 二七七頁中一八行第四字「髮」，
磧、普、南、徑、清作「髮」。

一 二七七頁中一九行「綠光」，磧、普、
南、徑、清作「緣光」。

一 二七七頁中二一行「天衣」，磧、普、
南作「天主」。

一 二七七頁下四行「指印」，石、磧、
普、南、徑、清作「拍印」。

一 二七七頁下一二行第七字「花」，
磧、普、南、徑、清無。

一 二七七頁下一四行首字「滿」，石、
磧、普、南、徑、清無。又第五字

「五」，石、磧、普、南、徑、清無。

一 二七七頁下一九行「抱臂」，磧、南、
徑、清作「拘臂」。

一 二七八頁上四行「引入」，磧、普、
南作「引大」。

一 二七八頁上九行「句結」，石、磧、

〔普〕〔南〕〔徑〕〔清〕作「鈎結」。

一 二七八頁上二一行第三字「相」，〔普〕作「想」。

一 二七八頁下二行第五字「不」，〔石〕作「下」。

一 二七九頁上二〇行「乃至如來最勝悉地」，〔石〕無。

一 二七九頁上二一行「真言曰」，〔磧〕〔普〕〔南〕〔徑〕〔清〕無。

一 二七九頁上末行「加本」，〔石〕〔南〕〔徑〕〔清〕作「如本」；〔磧〕作「如今」。

一 二七九頁中二行「脩身」，〔石〕〔磧〕〔普〕〔南〕〔徑〕〔清〕作「修身」。

一 二七九頁中一七行末字「曰」，〔石〕無。

一 二七九頁下七行第四字「經」，〔磧〕〔普〕〔南〕〔徑〕〔清〕無。又「三摩地法」，

〔石〕作「三摩地法一卷」。