金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品 亦名五字咒法 丑

開府儀同三司特進試鴻臚卿鄜國公食邑三千戶賜紫袈裟贈鄜公謚
大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

尒時文殊師利菩薩在毗盧遮那大會中從座而起頂禮佛足白佛言世尊我今說本五字陁羅尼若有善男子善女人纔誦一遍者一切如來所說法義修多羅藏讀誦受持等彼功德毗盧遮那佛告文殊師利言隨意說之尒時文殊師利即說明曰

阿羅跋者曩
纔說此陁羅尼一切如來所說法攝入五字陁羅尼中能令衆生般若波羅蜜多成就我今當說曼荼羅法或十四日十五日選擇極清淨處作曼荼羅以瞿摩夷塗地復以白檀香泥塗之隨意大小於曼荼羅中畫文殊師利五髻童子形狀身如贊金色種種瓔珞莊嚴其身右手把金剛劒左手把梵夾坐於月輪中於月輪四面周旋書五字陁羅尼阿闍梨對於此壇結金剛劒印念誦時文殊師利加持此阿闍梨即得無导辯才仍為現身一一解釋此陁羅尼甚深義理時阿闍梨即當禮拜出道場外為弟子受菩薩戒即以緋帛覆眼引入壇場門次而立時阿闍梨告弟子言汝今獲一切如來般若波羅蜜自今已後不應向人而說此明勿令破汝三摩耶法此陁羅尼極應秘密阿囉跋者曩者是滿一切願義何以故

阿字者樂欲菩提義囉字者深著不捨衆生義跋字者第一義諦義者字者妙行義曩字者無自性義樂欲菩提不捨衆生深入第一義諦中行行修習諸法無有自性若如是修滿一切願此諸願中證如來位及執金剛不求當得

我今又說契印曼荼羅壇中畫金剛劒四面各於本方畫八供養契及四攝契對於此壇念誦不久即得成就我今又說三摩耶曼荼羅壇中書五字及八供養四攝種子字對此壇念誦而作是言

阿字門者諸法本不生日日念誦不

久一切罪障消滅速得成就

我今又說羯磨曼荼羅壇中安般若波羅蜜經卷日日讀誦念誦以種種供養而供養之不久即當成就

我今當說畫像法或白氎絹素等中畫文殊師利菩薩坐月輪中輪內周旋書五字四面畫八供養及四攝如大壇法對此像前如法念誦而作是言諸法自性成就念誦數滿五十万遍即獲無盡辯才如文殊師利菩薩等無有異飛騰虛空所求世間出世間事悉得成就

又念誦數滿一俱胝離諸苦惱滿二俱胝遍五無間等一切罪障永盡無餘三俱胝遍證悟一切諸三昧門四俱胝遍獲大聞持五俱胝遍成阿耨多羅三藐三菩提

又法於舍利塔四面周旋右轉書五字陁羅尼遶塔行道念誦勿令斷絕滿五落叉遍

尒時如來及文殊師利執金剛等於虛空中而現其身仍為說法

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩儀軌

供養法一品

歸命童眞妙吉祥　我依瑜伽說念誦
身口意業金剛念　如來甚深三密門
行者應發普賢心　從師應受金剛戒
不顧身命起慈悲　方可堪入解脫輪
應從師受三麽耶　契印密語如經說
敬阿闍梨如佛想　於同學所慇重心
或於山間阿蘭若　流泉浴地悅意樹
山峯石窟迦樹邊　建立壇場如本法
莊嚴精室置真尊　隨力供養一心住
遍觀十方諸佛海　供養禮諸如來足
為成三業金剛故　當於二手舌心中
應想五智金剛杵　由此加持皆悉地
次應結契名警覺　二手皆作金剛拳
檀慧相鉤竪進力　二度側拄成覺悟
警覺眞言曰

唵縛日羅二合底瑟姹二合
敬禮東方阿閦尊　捨身求請不退轉
全身著地以心禮　金剛合掌舒頂上
捨身求請加持眞言曰

唵薩縛怛他蘖多一布引儒跋婆他
二合引囊引那引荅麽二合引南二涅哩
夜二合引多夜弥三薩縛怛他引蘖多
四縛日羅二合薩怛縛二合地瑟姹二合婆

縛二合鉢心想吽字青色
入當敬禮寶生尊　捨身求請灌頂位
金剛合掌當於心　以額著地虔誠禮
捨身求請灌頂眞言曰

唵薩縛怛他蘖多布惹毗曬迦引耶
引荅麽二合南涅哩夜二合多夜弥薩縛
怛他引蘖多縛日羅二合囉怛那二合毗
說左鉢額想黃色　捨身求請三麽地
次禮觀自在王尊　以名著地虔誠禮
金剛合掌置頂上　捨身求請三昧眞言曰

唵薩縛怛他引蘖多室者二合地底丁以反瑟
多嚫引荅麽二合南涅哩夜二合多夜弥
薩縛怛他引蘖多縛日羅二合達麽鉢
羅二合鞞多野鉢。想赤　捨身求請善巧智
次禮不空成就尊　以頂著地稽首禮
金剛合掌安於心　捨身求請方便眞言曰

唵薩縛怛他蘖多布惹羯麽捉阿荅
麽二合南涅哩夜二合多夜弥薩縛怛他
蘖多縛日羅二合羯麽句嚕鉢頂想綠
次復敬禮十方佛　想身遍在諸佛前

觀想五輪著地禮　當結金剛三麽耶
遍禮十方眞言曰

唵薩縛怛他引蘖多迦耶弭縛引杞質
二合多縛日羅二合鉢囉二合努梅縛日羅
二合滿娜南迦嚕弭唵縛日羅二合勿微吉反
次誦成就妙眞言　所有衆生求勝事
願諸如來悉加持　速令成就無上道
成熟一切衆生眞言曰

唵薩縛怛他去引蘖多餉悉鐸當各反薩
縛薩怛縛二合南薩嚕縛悉馱蘖三鉢覩
擔怛他引蘖多室者二合地底丁以反瑟
姹二合擔　淨除三業令清淨
次當結跏趺身坐　令我此身淨無垢
諸法本性清淨故
淨三業眞言曰

唵婆縛二合婆引縛舜入聲馱引薩縛
達麽引婆縛二合婆縛舜入聲度嗢
次金剛合掌十度初分交誦此眞言
曰

唵縛日羅二合引惹里
深交諸度拳已成金剛縛誦此眞言
曰

唵縛日羅二合滿馱

次當開心入佛智　當於二乳想兩字
怛囉吒字皆白色　其字想為二戶扇
二手當結金剛縛　三拍當心開門戶
開心真言曰
唵縛日囉二合滿馱怛囉二合吒半音
當觀妙蓮阿字門　以印召入於心殿
定慧為月金剛縛　禪智在掌想字入
金剛入字真言曰
唵縛日囉二合吠舍惡
次當結開心戶印　如前入印之幖幟
進力屈在禪智上　即得堅固不退轉
金剛拳真言曰
唵縛日囉二合母瑟知二合鉢
次結文殊三麼耶　十度相叉成滿月
直申忍願金剛劍　想身同等妙吉祥
三麼耶真言曰
唵縛日囉二合底丁以反引乞叉儜三合三麼
耶娑怛鑁二合
次當結喜三昧印　定慧為月堅固縛
忍辱願度中交合　檀慧禪智堅相著
真言曰
唵三麼耶穀引蘇囉多娑怛鑁三合
次結金剛降三世　想身同彼無差別

止觀二羽金剛拳　檀慧相鉤豎進力
左轉辟除右結界　悲心示現威怒形
降三世真言曰
唵遜婆你遜婆你去吽短吃哩二合疊拏
二合吃哩二合疊拏二合牛短吃哩二合疊拏
二合跋耶吽短阿囊耶斛引婆誐鑁縛
日囉二合吽短泮吒半音
次結蓮花三麼耶　為令觀行成就故
十度相叉作為月　禪智檀慧豎相著
真言曰
唵縛日囉二合跋娜麼二合三麼耶娑
怛鑁三合
行者應修阿薩頗那伽法修此法者
不動支節止出入息令其微細勿使
散乱即應觀於虛空一切諸佛由如胡
麻遍滿十方以金剛彈指告行者言
善男子汝觀本心行者聞已即想自
身禮諸佛足禮畢諦觀本心白諸佛
言心相無體云何修證
諸佛告行者言善男子汝觀心中月輪
如在輕霧即誦瑩徹菩提真言
諦觀心月真言曰
唵質多鉢囉二合底丁以吠鄧迦嚕弥

行者應了了諦觀不久當見清淨菩
提心離諸塵垢淨如滿月即誦菩提
心真言曰
唵冒地質多母怛跋引二合那夜引弥
想菩提月中有曇字如金色輝曜如
日放大光明便即變成般若波羅蜜
劍離諸分別能斷煩惱想為智劍真
言曰
唵底瑟姹二合渴誐
想其智劍漸漸增大遍周法界真言曰
唵娑頗二合囉二合囉渴誐
想其智劍漸漸收攝等自身量真言
曰
唵僧賀囉渴誐
為令智劍堅固不散復誦真言曰
唵湿哩二合茶底瑟姹二合渴誐
想空中如來盡入智劍同為一體作
是思惟如彼諸佛體性我亦同然真
言曰
唵三麼喻引合摩訶引三摩喻引合
薩縛怛他蘖多鼻二去冒引地渴誐
怛麼二合句引合
想其智劍漸漸變成文殊師利童真

菩薩具大威德身著種種瓔珞頂想
五髻右手持智劍左手執青蓮花花
上有般若波羅蜜經夾身色如欝金
心誦阿囉跋者囉一遍
次結金剛智劍印　止觀相叉作滿月
印心及額髮頂上
即成護身堅本尊
真言曰
唵縛日囉二合底吃叉拏二合地瑟
姹二合婆縛二合給
次當灌頂結寶印　二手相叉作為月
禪智二度下相捻
進力反屈如寶形　便結智拳如繫帛
置於額上分兩邊　當知已繫無垢繒
兩手向前徐徐散
真言曰
唵縛日囉二合囉怛囉二合莽隸鼻
曬計囉鼻詵者娑縛二合給薩縛母
捺囉二合寘涅哩二合雉句嚕縛囉
迦縛制娜鑁
次結寶劍自灌頂　二手合掌屈進力
禪智皆屈入掌中　置於額上分兩邊
灌頂真言曰
唵囉怛囉二合俱舎佉哩耶三合吽引

金剛頂文殊師利經　第十張　尹

次復結於甲冑印　二手皆作金剛拳
置於心前堅進力　左右二度想唵砧
想流清光為綠色　心前三轉遶背後
復至齊下及兩膝　又轉至齊遶腰後
從胷至喉向頸後　從胷至腦結智拳
復從頸後至額前　從額至腦結智拳
徐徐散下如垂帶　上觀旋轉如舞勢
二手相叉成滿月
甲冑真言曰
唵縛日囉二合迦縛左縛日梨二合
句嚕縛日囉二合娜含
次陳金剛拍掌儀　二羽齊拍一相拍
由陳拍印真言并　能令聖衆發歡喜
速獲本尊堅固體
歡喜真言曰
唵縛日囉二合底引吃叉拏三合覩
使野二合斛引
次當行者座前觀　八葉蓮花具鬚蘂
上觀師子妙高座　座上復有七寶樓
中想七寶蓮花王　上想曇字具威光
遍照法界靡不周　其字變為金剛利
了了諦觀如本形　召請菩薩入想身
二手作月進如鉤　想身同於彼菩薩

金剛頂文殊師利經　第十一張　尹

金剛鉤菩薩真言曰
唵阿夜引四弱　結月禪押智入掌
次當結索入尊身　變為一體無有差
由此密印加持故　作月四度猶如環
金剛索真言曰
唵阿四吽吽　悉令堅固而不變
次當鏁印令堅固
由此秘印威力故
金剛鏁真言曰
唵係娑普二合吒鑁
次結鈴印令歡喜　禪智入掌如鈴鐸
令尊及衆皆歡喜　加持令速妙成就
金剛鈴真言曰
唵健吒嗤嗤
行者次當兩手捧遏伽想洗金剛利
菩薩及諸眷屬足或以百字真言加
持遏伽而獻遏伽真言曰
唵縛日盧二合娜迦吽引
次結曼殊羯磨印　二羽皆作金剛拳
禪羽置於自心上　右手猶如執劍勢
由此羯磨妙印力　身獲如尊等無異
羯磨真言曰
唵縛日囉二合底吃叉拏三合曇

金剛頂文殊師利經　第十二張　尹

次結金剛利劍印　結月忍願中如劍
由此金剛利妙印　當獲般若甚深智
金剛利眞言曰
唵耨佉洪娜
次復當結內供養　結月當心堅禪智
由結金剛嬉戲印　速滿檀那波羅蜜
金剛嬉戲眞言曰
唵摩訶囉底
次結金剛鬘供養　依前嬉戲直申辭
由結此印加持故　當滿淨戒波羅蜜
金剛鬘眞言曰
唵嚕跋戍引鞞
次結金剛歌詠印　鬘至齊口垂下散
由結金剛歌密印　速獲安忍波羅蜜
金剛歌眞言曰
唵戍嚕二合怛囉二合掃磋
次結金剛舞供養　二手拳旋如舞勢
由結舞印加持故　速滿精進波羅蜜
金剛舞印眞言曰
唵薩縛布尒
次結金剛外供養　二手作月向下散
由結燒香印力故　當證靜慮波羅蜜
金剛燒香眞言曰

唵鉢囉二合賀攞二合你引寧上
次結金剛散花印　結月向上如散花
由此散花印加持　速證般若波羅蜜
金剛散花眞言曰
唵頗攞引誐銘
次結金剛燈明印　作月禪智頭相著
由結金剛燈明印　當得方便波羅蜜
金剛燈明眞言曰
唵蘇帝惹引葉哩二合
次結金剛塗香印　月當胷散如塗香
由結塗香印加持　速滿誓願波羅蜜
金剛塗香眞言曰
唵蘇健蕩倪倪以芳反
行者次應誦一百八名讚供養本尊
又結金剛利劍印於心上誦百字眞
言加持自身假使過去世中造種種
惡業五無間等一切罪障由此百字
眞言加持故一切罪障悉皆消滅見
身獲得首楞嚴三昧若心散乱數誦
此明或一七三七乃至七七一百八
遍心離攀緣速得三摩地
唵渴誐薩怛縛二合一三合三麼耶麼努播

引攞耶二合渴誐薩怛縛二合三麼吠二合
怒跋底瑟姹二合四涅哩二合住茶護反銘
婆去縛五素覩使喻二合銘婆去縛六阿
上拏囉訖覩二合銘婆去縛七素布使
喻二合引銘婆去縛八薩縛悉朕提飲反
銘鉢囉二合也瑳九薩縛羯磨素者銘
十質多失剌二合藥句嚕十一吽引訶訶
訶訶斛引婆誐鑁十二薩縛怛他蘖多
十三渴誐麼銘門上者十四渴俱倪以反婆
縛十五摩訶三摩耶薩怛縛二合惡引十六
不散前印諦觀前有本尊及想自身
如本尊無異了了諦觀即誦五字陁
羅尼或以金剛語誦或分明蓮花語誦
或誦七遍三七遍以印於頂上解散次
即把念珠當心念誦不緩不急或一
百八遍或一千乃至一万遍念誦數
畢二手捧珠安於頂上然後置本處
若三摩地念誦者當心觀大圓鏡智
中布五字門了了諦觀隨義相應心
與般若波羅蜜合此名三摩地念誦
若身疲懈即結本尊劍印誦五字陁
羅尼七遍復以八大供養供養諸佛
以妙音辞稱揚讚歎獻閼伽水以降

三世印左旋解界即結金剛利劍印
奉送諸聖各還本宮眞言曰
唵訖哩二合覩引縛無莫反一薩縛薩怛縛
二合囉他二合二合悉地捺多引三也他引努
誐引上四葉縒持挽二合沒馱尾灑焰五
布曩囉引誐六麼囊引也都七唵渴
誐薩怛縛二合目八
作此法已重以三麼耶印誦加持明
以印四處然後灌頂被金剛甲冑依
前四禮禮四方佛懺悔發願等然後
依閑靜處嚴以香花住本尊三摩地
讀誦方廣一切大乘經典大般若大
品乃至文殊般若等隨意經行
若有智者依此法　晝夜四時精進修
見世證得歡喜地　後十六生成正覺
文殊師利忿怒陁羅尼
唵縛日囉二合底乞又拏三合俱嚕二合馱
瞋那瞋那吽引泮吒
用此眞言護身辟除結界淨諸香花
及一切供具等並得
當願衆生遇此教　曼殊常為善知識
速證般若善巧智　疾成無上兩足尊
五字陁羅尼

金剛頂文殊師利經　第十六張　弁

阿囉跋者曩唵縛日囉二合底乞又拏
三合唵耨佉泚去娜唵渴誐薩怛縛二合
平唵渴誐薩怛縛二合

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛頂文殊師利經　第七張　弁

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三九二頁上二、三行譯者，石作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」；磧、南作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；徑、清作「唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。

一　三九二頁上一〇行第八字「利」，石無。又末字「日」，石作「呪」。

一　三九二頁上一三行「令衆生」，石、磧、南、清作「令利益衆生」；徑作「今利益衆生」。

一　三九二頁上一八行「五髻」，磧、南、徑、清無。

一　三九二頁中三行第一〇字「受」，磧、南、徑、清作「授」。

一　三九二頁中一〇行「深著」，磧、南、徑、清作「染著」。

一三九二頁中一三行「深入」，磧、清作「染」；南、徑作「染入」。

一三九二頁中一七行第五字「契」，石、磧、南、徑、清作「契經」。

一三九二頁中一九行「即得」，石、磧、南、徑、清作「即當」。

一三九二頁下六行首字「盡」，磧作「書」。

一二九二頁下一三行第九字「離」，磧、南、徑、清作「徧離」。

一三九二頁下二二行與末行之間，磧、南、徑、清有卷末經名「金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品」。

一三九二頁下末行至卷末「金剛頂經……菩薩法一品」及經文，磧、南、徑、清經名作「金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法」。經文內容基本相同，故在此處進行校對。

一三九二頁下末行至次頁上一行「金剛頂經……一品」，磧、南、徑、清作「金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法」。

一三九三頁上一行與二行之間，徑、清有譯者「唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。

一三九三頁上一三行「由此」，磧、南作「猶如」。又第一二字「皆」，磧、南、徑、清作「階」。

一三九三頁上一五行末字「悟」，石作「晤」。

一三九三頁下八行「成熟」，石、磧、南、徑、清作「成就」。

一三九三頁下一八行首字「次」，磧、南、徑、清作「次結」。

一三九四頁上一行「當於二乳想兩字」，石、磧、南、徑、清作「當於兩乳想二字」。

一三九四頁上三行「門戶」，石、磧、南、徑、清作「戶門」。

一三九四頁上一〇行「慓幟」，石、磧、南、徑、清作「鉤」。

一三九四頁上一五行第七字「劒」，石作「釖」。

一三九四頁上一九行「次當結喜」，石、磧、南、徑、清作「次結極喜」。

一三九四頁中二二行末字「曰」，磧、南無。

一三九五頁上四行「阿囉跋」，磧、南、徑、清作「阿羅跋」。

一三九五頁上七行第五字「堅」，磧、南、徑、清作「堅」。

一三九五頁上一三行第三字「額」，磧、南、徑、清作「頂」。

一三九五頁中三行「緑色」，磧、南、徑作「緣色」。

一三九五頁中七行「上觀」，石、磧、南、徑、清作「止觀」。

一三九五頁中一二行第一二字「一」，石、磧、南、徑、清作「三」。

一三九五頁下一行末字「曰」，南無。

一三九五頁下二〇行第一三字「劒」，磧、南、徑、清作「鉤」。

一三九六頁上五行至九行「結月……供養」，磧、南、徑、清無。

一三九六頁上一八行第七字「故」，石、磧、南、徑、清作「力」。

一　三九六頁中一二行末字「曰」，石無。

一　三九六頁中一七行第一〇字「障」，磧、南、徑、清無。

一　三九六頁中二二行「真言」，徑作「真言曰」。

一　三九六頁下一九行「隨義」，磧、南、徑、清作「隨意」。

一　三九六頁下二〇行第一三字「念」，磧、南、徑、清作「合」。

一　三九七頁上九行第二字「印」，磧、南、徑、清作「自」。

一　三九七頁上一四行「四時」，磧、南、徑、清作「六時」。

一　三九七頁中卷末經名，石作「金剛頂經文殊師利菩薩法一品」；磧、南、徑、清作「金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法」。