

越城縣廣勝寺

大樂金剛薩埵修行成就儀軌 出善祥勝初勒 教主善德

特進試補僧師大興善寺藏板會者李奉 謹識

歸命金剛薩埵能說金剛三密門為

修真言行菩薩不受勤苦安樂相應

以妙方便速疾成就故我今說之修

行者先應發如是心我當安樂利益

盡無餘界為成就此心故應以自性

成就真言隨意誦之真言曰

唵一薩嚩訶訶實多一畝怛波 合娜野

引弭三

由緣發是心誦真言故斷一切障獲

一切安樂悅意諸魔眾及難調伏有

情不能阻礙等同正覺應受一切世

間人天廣大供養次觀一切法無自

性即名已修菩提心乃住普賢大菩

提心觀猶如滿月潔白分明又相月

輪上涌成五鈷狀折羅光明瑩徹其

疏折羅乃變同金剛薩埵色若素月

其諸嚴飾首戴五佛寶冠身佩赤焰

處白蓮華上次以大印及心真言而

作加持印相右腳押左半加而坐二

手各結金剛拳左置膺右輪擲按

於心上身口意金剛端身正坐誦心

真言曰

吽

次作金剛合掌印印相堅固掌交指

初分真言曰

嚩日囉 合惹里一

次結金剛縛印印相以金剛掌便深

交合拳真言曰

嚩日囉 合滿歌一

諸三昧印皆從此縛生

次結開心印印相應關前縛摧拍自

心真言曰

嚩日囉 合滿歌一 怛囉 合叱二

由摧拍自心故則一切印契縛於自

身口心金剛而得自在

次結金剛徧入三昧邪印印相金剛

縛屈二大指入掌置無名小指開真

言曰

嚩日囉 合吹捨一 惡一

由此印加持故則一切眾聖徧入身

心加持護念等於親友

次結三昧邪金剛拳印印相如前印

屈二頭指捨大拇背真言曰

嚩日囉 合 畝瑟置一 輪一

次結縛羅合二摩印印相以前印分
為二拳左持勝右當心誦心真言曰
咍

次結金剛祕密三昧邪印印相金剛
縛大指頭指為竅右大指少通加持
心額喉頂真言曰

素囉多薩怛梵三合

次結五佛灌頂印印相金剛合掌中
指相合屈第三節如劍二頭指各輔
著中指第三節二大指相交如加跌

形安於頂上次頂前頂右頂後頂左
誦五佛真言加持之毗盧遮那如來
真言曰

奄一部欠二

無動如來真言曰

縛羅合二薩怛囉一合

寶生如來真言曰

縛羅合二羅怛娜一合

無量光如來真言曰
縛羅合二達摩一合
不空成就如來真言曰
縛羅合二羯磨一合
次結金剛變印印相作二金剛拳於

額前腦後作繫髮勢徐徐從小指下
散如垂繒帶真言曰
唵一合縛日囉二合麼引邏引避誦者二
滿引捨四

如前加持已即為以金剛薩埵灌頂
而灌灑之
次結歡喜印印相乃以二手舒而相
拍真言曰

縛羅合二觀使野二合斛一合

由此印及真言加持故解縛歡喜獲
金剛薩埵之體次誦

縛羅合二摩一合

即默誦後真言一編
薩梵矩嚕一野佉素上欠二

次想於頭上冠中五佛各各依本形
色住本印威儀並加跌而坐頂上毗
盧遮那如來白色二拳舒左大指以

右拳握初分當心前面無動如來青
色左拳持衣角當心右手舒指覆掌

於右膝上指頭觸地於右寶生如來
黃色左拳如前右仰掌施願於後無

量光如來赤色左拳慢執蓮華莖以
右拳開敷於左不空成就如來綠色

左拳如前當心右大指頭指扣捺
濟勢揚掌近乳如是加持已自身常
成金剛薩埵之體

次結大樂金剛不空三昧邪隨心印
印相金剛縛屈中指入掌大指小指
舒而相合如稠結金剛以二中指屈

如鈞形鈞刺於心便以中指頭相捺
如索深相鈞如鎖以鎖當心搖之為
啓奉請真言曰

系一摩訶素上佉縛羅二合薩怛囉三合
二夜四合試訖囉三合摩訶素上佉縛

囉二合目佉三昧耶四合摩訶播囉野五合
鉢囉二合敵馱野二合鉢囉二合敵馱野二合

素上囉多薩怛囉三合麼努囉訖觀
二若婆縛八素上觀瑟麼二合若婆縛

九素上地哩二合住若婆縛十素上報
瑟麼二合若婆縛十一婆伽梵十二曩曩引

地佉馱諾薩怛囉十三合薩縛悉地若十四
鉢囉二合野車擊沙怛囉十五合引曩訖囉

二使野二合鉢囉二合吠地六合三昧裔囉
合馱縛二合縛試如囉八合味囉

敵二合娜囉二合滿怛囉二合跛乃二合弱一合
鉢二合捨三合斛四合

大藏經卷第... 第六

想諸世尊集於壇中以鈎當念降赴至索踊入至鎖能上至磬令悅諦觀金剛薩埵處前壇中以諸世尊圍遶供養

次以新淨器盛諸香水水上泛華置於壇內近左右膝以闕伽印加持之印相以金剛合掌舒二中指相合屈二頭指如鈎形二大指捻二頭指根下用菴字真言側候印加持之乃捧闕伽器近額奉獻其言曰
跋囉摩素上法引捨野一發里尾邏婆囊頭帶囉囊二磨弼婆伽梵

瞻三弱鉢輪斛四四四四五鉢囉
二底車六上矩素上滿惹里羅囊
如是獻已次觀諸尊以羯磨印及本真言各安立之曼荼羅內諸座位先想月輪然觀形色次說五秘密金剛薩埵坐白蓮臺端嚴而處形類如前所成身法當住大印金剛前赤色居於前而持了矢金剛喜悅白色在古抱三昧邪體金剛愛諸事並青處後持摩竭幢金剛欲自在色黃居左二拳各當膝其頭向左少傾今說印相及

大藏經卷第... 第七

其言金剛薩埵以縛囉摩印及心真言而安立之用二金剛拳擊弓放箭勢真言曰

弱一縛囉野計二摩又二拳留前交臂抱之其言曰
計一縛囉又二拳左近右乳乃屈右肘安於左拳上豎臂如撞真言曰
捨一縛囉又二拳各置膝以頭向左少依禮之其言曰
解一縛囉

次說四隅內供養金剛妙適悅潔白供養以華金剛適悅性色黑適悅衆香金剛眼形服尚赤供養以燈金剛大吉祥色黃持塗香今說印相及真言其四內供養並先以二金剛拳舞而後結印此覆並二拳乃執手向

大藏經卷第... 第八

又並拳向下開散成燒香真言曰
摩訶囉多縛囉

又並拳舒大指頭相合為燈真言曰
庵一縛囉又並拳依留兩向散之如塗香真言曰
康訶室利一縛囉次說四隅外供養金剛嬉戲金剛是金剛歌金剛舞其四外供養並作純並當心右轉名嬉戲真言曰
系囉底縛囉一尾邏賜你又二拳覆並之舉當口從小指徐散微笑容真言曰
系囉底縛囉賀細又二拳各舒頭指微屈之乃豎左臂如壁後形右頭指彈絃勢真言曰
系囉底縛囉誦誦誦又二拳當心旋舞便虛心合掌至頂上散之真言曰
系囉底縛囉你哩次說四隅承旨金剛約在前而作者

此說

色金剛索居右而作黃色金剛鎖處
後而作赤色金剛磬在左而作綠色
今說印相及其言以二拳小指相鈞
交腕直豎二頭指乃微屈右頭指用
招之為鈞真言曰

縛日囉合矩勢弱二

又准此鈞印二頭指相拄如索言曰
縛囉合播勢併二

又即此索印改二頭指交結之開手
背成鎖真言曰

縛日囉合餉迦展一捨二

又即前鎖印二手背相逼上下搖之為
磬真言曰

縛囉合噉帶一斛二

以上十六尊皆以適悅目瞻仰金剛
薩埵五佛冠首各薩埵加處月輪上
冠髮衣服隨其身色

次陳衆聖三昧邪印金剛薩埵結前
金剛祕密三昧邪印及誦真言曰
素囉多薩怛梵三合

次結前大樂金剛不空三昧邪隨心
印屈二頭指甲背相著如箭羽並二
大指押之合拳金剛箭印又以箭印

二大指深相交右押左金剛喜悅印

又次前印以二頭指互鈞中指並大
指押頭指側如耳舒二無名指相合

金剛愛印又次前印側屈之印二脰
先右次左金剛欲自在印次側屈金

剛合掌當心上擲為華下散燒香改
二大指相合小開掌名燈依曾兩向

散之如塗香勢塗香次側屈金剛合
掌當心如前右轉為嬉戲近口從小

指散之名笑改二頭指微屈之左頭
指如篋篋形以右頭指如彈絃勢名

歌右三翻左佞叱迦如前旋舞之名
舞次金剛縛舒右頭指微屈徐招之

為鈞以右大指頭逼左虎口名索左
頭指與大指頭相捻右亦然成鎖屈

二大指各捻無名小指間搖之名磬
以前十六尊三昧邪印皆誦前羯磨

真言如前安立諸尊已想金剛薩埵
有十六尊為眷屬行者自住本尊瑜

伽亦有十六尊圍遶之次誦讚王曰
薩囉引弩囉引伽素上佉薩怛養合二

曩婆去怛梵合縛囉合薩怛縛合跛
囉莫素上囉多二合婆囉真摩訶素上

伏地哩二住掣野諾三鉢囉二底跛

娜野合悉衆者攤塵鉢囉合曩多四

由歌詠此讚王故大樂大隨愛樂適悅
皆得如意堅固又誦最勝七寶讚曰

摩訶素上佉一摩訶羅引伽二摩訶
縛囉三合摩訶馱那四摩訶枳壞合那

悉馱冥七

由誦此讚故能令速得成就
次說眼印相當作大適悅金剛不空

適悅警悟印印相大適悅瞬目微笑
面頤視由此印故速得成就又作大

適悅金剛不空箭印印相其眼如敷
華半開并笑而視左手佞叱迦右手

三翻乃如儀旋舞之便作擲華勢由
此印加持故如本住又作大適悅視

印印相大適悅眼觀視由此大適悅
瞻視故薄福者亦得成就又作大適

悅金剛幢幡印印相如前深心感動
容目極動由此印故速得成就應現

證超勝一切外道又作禮印印相如
前感動眼目微動左手佞叱迦右手作

三翻如前當心旋舞之後作散華勢

摩引依化囉合尾囉合囉合佛合
 摩引囉合囉合阿合迦合去合囉合多合
 野合你合觀合吠合薩合轉合勃合吠合摩合訶合囉合
 野合尾合部合底合室合喇合尾合基合囉合惹合囉合薩合
 野合舍合五合跋合哩合布合囉合脚合六合贊合麼合悉合諦合
 合二悉合觀合七合贊合麼合悉合諦合七合贊合麼合悉合諦合
 悉合觀合七合贊合麼合悉合諦合七合贊合麼合悉合諦合
 梵合二合鉢合囉合二合跋合散合冥合二合囉合囉合二合薩合
 恒合轉合引合散合三合悉合歌合滿合吟合
 若持此讚王 金剛法語誦 所樂當成就
 速疾無與倫 每日應及時 稱已離諸罪
 當脫一切苦 淨土當現前 纔誦眾福回
 增吉祥明盛
 又准前加持關伽如法獻之遂結諸
 尊羯磨印相及三昧邪契等皆誦本
 真言如前周已
 次結金剛熾盛日三昧邪印左旋轉
 想解界并誦真言曰
 吽
 次結奉送印印相金剛縛直豎二中
 指相合如針當心誦奉送真言欲畢
 舉印近頂上從中指先開散之想諸
 聖眾而還本真言曰

卷合訶合哩合三合觀合囉合薩合囉合囉合囉合訶合囉合訶合
 悉合地合囉合囉合多合野合代合引合努合伽合引合佛合車合上合獸合
 先合動合吠合微合沙合焰合補合那合囉合引合加合摩合那合
 野合觀合七合奄合八合囉合囉合引合薩合恒合囉合七合引合殺合引合
 几合欲合出合道合場合用合前合護合身合印合加合持合已合身合
 乃任所適
 修先行法如前儀則每日四時誦十萬
 徧至課限充日通夜達明無間念誦
 先行圓滿然任依時隨力修持此生
 不久當成就大樂金剛薩埵之身
 又陳儀軌法要
 復次誦發菩提心真言曰
 唵一薩合囉合瑜合伽合質合多合二合訶合恒合波合二合娜合
 夜合彌合三合
 次應思惟已身為金剛薩埵乃作轉
 囉合二合薩合摩合印合印合相合半合加合而合坐合左合拳合在合
 膝合右合當合心合誦合真合言合曰
 吽
 次結金剛秘密三昧邪印印相金剛
 縛大指頭指為竅右大指少過加持
 心額喉頂真言曰
 素合囉合多合薩合恒合梵合一合三合
 次結五佛灌頂印印相金剛合掌中

指相合屈第三節如劍二頭指各輔
 著中指第三節二大指相交如加跌
 形安於頂上文頂前頂右頂後頂左
 以五佛真言加持之真言曰
 唵一部合欠合二合
 縛合囉合一合薩合恒合縛合二合
 縛合囉合二合囉合恒合娜合二合
 縛合囉合二合達合摩合一合
 縛合囉合二合羯合磨合一合
 次結金剛曼印印相作二金剛拳於
 額前腮後繫髮勢徐徐從小指下散
 如垂縵帶真言曰
 唵一縛合囉合二合摩合邏合引合避合說合者合二合滿合三合輪合四合
 如前成身已乃結八供養羯磨印印
 相以二金剛拳覆而相並上擲為華
 下散燒香大指相合成燈依臂兩向
 漸開塗香覆相並當心右轉嬉戲如
 嬉戲近口徐徐散為笑二拳舒頭指左
 臂如盤獲右彈弦執歌當心旋舞虛
 掌頂上合為舞
 八供養真言如前廣儀軌所說依法
 成身及八供養畢次觀一切色空如
 是思惟已乃用妙適悅語隨分誦初

大樂金剛薩埵修行成就儀軌 卷第八
 聲所謂姆字諦觀諸法本自不生復
 當成身為金剛薩埵又以勝解意運
 想供養等物并稱唵字然後常誦心
 真言如是至一月兩月或復六月境
 相當現或觀諸佛菩薩及一切殊勝
 之事

凡於一切時中見諸悅意事及莊嚴
 等物皆作空觀再安立之皆成清淨
 已誦唵字真言供養本尊

復次觀身色空即為觀金剛薩埵如
 是勝解決定已目所觀彼彼境自然
 成空復當建立一切本尊彼等垢障
 清淨亦想已身為金剛薩埵以如是
 瑜伽乃至行住坐立隨意修習

又當持真言滿十萬遍末後日晝
 夜念誦先行成就漸次勤加功用
 而於現生速證大樂金剛薩埵之智

大樂金剛薩埵修行成就儀軌

空四字信解

敬愛法 先於自身前觀 阿字門
 成淨月輪於月輪中觀 斛字成金
 剛愛菩薩身珠砂色身放紅光二手
 持箭分明觀已則誦四字明結印引
 入自身四字明日弱叫毀斛便以印
 加持四處心願喚頂真言曰即廣經在
 唵縛日囉二囉誡阿地瑟姪二娑縛
二捨斛
 誦觀已身如金剛愛染菩薩威儀色
 相無有差別即觀彼人在前一肘間
 身下有字成蓮花自見自身從蓮花
 孔入入彼人身遍其形體支分猶如
 披衣上下諦觀其形無二即誦真言
 曰
 唵引縛日囉二囉誡囉誡野某二斛
 彼名念誦諦觀相續不絕滿二七遍
 然後見之所出語言皆是彼人無二
 無別結跏端坐入定想前有一阿字
 晃耀光明便變為月輪輪中有一唵
 字成訖便為金剛鉤菩薩二手持鉤
 便從口中便成菩薩即從心中出
 一弱字流入如鼻直至所愛樂人心
 中成鉤如金剛女想頭如一股杵左
 手曲成鉤二身無二想

大樂金剛薩埵修行成就儀軌

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六八頁中一行經名，[石]、[麗]作「大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷」。
- 卷末經名同。
- 一 六八頁中二行譯者，[徑]、[清]作「唐特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶空奉詔譯」；[麗]作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 六八頁中七行第四字「界」，[石]、[麗]作「有情界」。
- 一 六八頁中八行「誦之」，[蹟]、[南]、[徑]、[清]作「用之」。
- 一 六八頁中一六行第一三字「相」，[石]、[麗]作「想」。
- 一 六八頁中一七行「五結」，[石]、[麗]作「五股」。
- 一 六八頁中一九行「身佩」，[石]作「身

背」。

一 六八頁中二〇行「白蓮華」，石作「白蓮」。

一 六八頁下九行「三昧印」，石、麗作「三昧耶印」。

一 六八頁下一九行第一二字「徧」，石無。

一 六八頁下二二行「大拇指」，石作「大指」。

一 六九頁上五行第一一字「少」，石、麗作「杪」。

一 六九頁中一行第五字「作」，石無。又「徐徐」，石作「徐」。

一 六九頁中七行末字「相」，石、南、徑、清作「指」。

一 六九頁中一行「次誦」，石、麗作「次結」。

一 六九頁中一三行首字「即」，石、麗作「印」。

一 六九頁中一六行「加趺」，石、麗作「全跏」。

一 六九頁中一七行第一一字「左」，

石、南、徑、清無。

一 六九頁中一九行第一〇字「手」，石無。

一 六九頁中二二行第一一字「蓮」，石、南、徑、清無。

一 六九頁下二行「揚掌」，石、清作「揚拳」。

一 六九頁下六行「獨鈷」，麗作「獨股」。

一 六九頁下八行第四字「相」，南、徑作「指」。又「搖之」，石、麗作「搖動」。

一 七〇頁上一行「諸世尊」，石、麗作「諸尊」。三行同。

一 七〇頁上二行第八字「上」，石、麗作「止」。

一 七〇頁上九行「側綬」，麗作「側披」。下同。

一 七〇頁上一七行第七字「色」，石、南、徑、清無。

一 七〇頁上二二行第三字「幢」，石、麗作「幢」；石、徑作「撞」。

一 七〇頁中九行第六字「撞」，石、麗作「幢」；石、徑、清作「撞」。

一 七〇頁中一二行第一一字「少」，石作「小」。

一 七〇頁中二一行「翻手」，石、麗作「翻掌」。

一 七〇頁中二二行「散華」，石、麗作「如散華」。

一 七〇頁下一三行第一三字「徐」，石無。

一 七一頁上末行第四字「之」，石、南、徑、清無。

一 七一頁中一四行第四字「右」，麗作「左」。又第九字「左」，麗作「右」。

一 七一頁下二行與三行之間，石、麗有「此讚有四句誦第一句結箭印第二句喜悅印第三句結愛印第四句結欲自在印並結前羯磨印」三十八字。

一 七一頁下三行「大樂」，石無。

一 七一頁下一二行第七字「故」，石、南、徑、清無。

一 七一頁下一九行第一〇字「前」，石、麗無。

一 七二頁上一行第四字「禮」，石、麗作「禮敬」。

一 七二頁上六行首字「印」，石無。

一 七二頁上一三行第一一字「印」，石作「印印」。

石作「印印」。

一 七二頁上一七行第一二字「為」，石、麗作「揮」。

石、麗作「揮」。

一 七二頁上一八行末字「日」，石無。

一 七二頁上二二行「安樂」，石無。

一 七二頁中一行末字「日」，石、碩、南、徑無。

南、徑無。

一 七二頁中五行第二字「悉」，石無。

又第六字「真」，碩、南、徑、清作

「真言」。

一 七三頁上一二行首字「當」，石、麗作「常」。

作「常」。

一 七三頁上二一行第八字「誦」，碩、南、徑、清無。

南、徑、清無。

一 七三頁中一〇行第三字「當」，石、麗作「當得」。

麗作「當得」。

一 七三頁中一五行第一三字「作」，石作「住」。

石作「住」。

一 七三頁中二〇行第一一字「少」，石、麗作「妙」。

一 七三頁下一行「徐徐」，石作「徐」。

一 七三頁下一九行第六字「彈」，碩、南、徑、清作「轉」。

南、徑、清作「轉」。

一 七四頁上七行第八字「諸」，石作「說」。

「說」。

一 七四頁上八行第四字「作」，碩、南、徑無。

徑無。

一 七四頁上一一行「彼彼」，石作「彼」。

一 七四頁上一二行「一切」，石、麗作「一如」。

「一如」。

一 七四頁上一五行末字「畫」，石、麗作「通」。

作「通」。

一 七四頁上一六行「念誦」，石作「念」。

一 七四頁上一七行末字「智」下，石、麗多出一段經文，茲據麗藏本附錄卷後，即七四頁中一行至末行

「敬愛法……無二想」。

「敬愛法……無二想」。