佛說大悲空智金剛大教王儀軌卷第三十

[illegible]

金剛部序品第一　大幻化普遍儀軌三十一分中略出二無我法

如是我聞一時薄伽梵住一切如來身語心金剛喻施婆倪數祕密中祕密出生妙三摩地時彼世尊從是三摩地起讚言善哉善哉

金剛藏菩薩摩訶薩奇哉金剛薩埵大薩埵三昧耶薩埵悲從大悲空智金剛大菩提心之所開示

尒時金剛藏菩薩聞是語已即白佛言世尊云何金剛薩埵云何三昧耶薩埵云何大薩埵唯願世尊為我解說佛告金剛藏菩薩金剛者謂不可破壞薩埵者謂三有一性勝惠相應是名金剛薩埵謂於大智勝味充滿是名大薩埵謂常行三昧是名三昧耶薩埵時金剛藏菩薩重白佛言世尊空智金剛者於如是名云何攝受云何名空智何等名金剛佛告金剛藏菩薩空智者謂即大悲空智金剛者體即勝惠以勝惠方便成就儀軌於彼見聞有大力能種種成辦謂降伏禁止或却他軍及瑜儀法如其正理生住因緣以識智成辦如其出現諸佛聖賢是為空智最初出生行相又復於大悲性如是解脫則於縛性縛過能了知悉皆解脫所以者何彼勝惠性及所知性悉非性故彼空智性亦非性故以本然智決諸疑網照解諸法本然不起時金剛藏菩薩重白佛言世尊如是空智云何而有血脉之相佛告金剛藏菩薩彼血脉相有三十二種是名三十二菩提之心又此鬘法於大乘處現有三種謂羅拏拏安拏阿嚩

底羅羅拏者即勝惠自性辨娑拏者謂善方便阿嚩底者是中說離能取所取又此三種即是任持不動清淨智月彼三十二種血脉者謂一者不可破壞二者微妙色相三者天四者左邊際五者短六者酤摩惹七者性八者施迦九者過失十者阿尾吒十一者本母十二者設哩嚩梨十三者清涼十四者炎熾十五者羅羅拏十六者辣娑拏十七者阿嚩底十八者量十九者青色二十者平等二十一者因二十二者相應二十三者麤末他二十四者成就二十五者煩二十六者麤末他二十七者轉二十八者欲二十九者忿怒三十者迦多演尼三十一者童子三十二者施設是名三十二種血脉之相

復次金剛藏菩薩白佛言世尊此何因緣有如是相佛告金剛藏菩薩謂欲成熟三有遠離一切能取所取以諸方便了別性相為持戒者分別解說諸佛聖賢智慧方便三身三業及伊鍐摩野謂伊者佛眼母菩薩鍐者摩摩枳菩薩摩者白衣菩薩野者多羅菩薩又復法身輪者具八輻相報身輪者具十六輻化身輪者具蓮花相六十四葉大樂輪者具三十二輻建此輪者如是次第有四利那謂主殺果報作觀離相依四聖諦謂苦集滅道依四真實謂身真實智真實持明真實聖賢真實有四歡喜謂喜勝喜雜喜俱生喜等依四種律謂二座部大衆部王童部一切有部日月時分晝夜增減謂於八時有十六分三十二點六十四刻如是一切四種故切實等

眼母焚燼諸漏除妄因緣故
拏吉尼熾盛威儀真言品第二
施一切地上飲食真言曰
唵引阿吽引發吒引莎引賀四引
佛言唵阿者作一切法出生門故五如來種子者所謂　捫一盎二唵陵引吝引龕四吽五引
空智金剛心真言曰
唵引祢嚩畢祖二嚩惹囉合二吽三引吽四引
發吒引莎引賀
佛言一切真言句首當安唵字次置吽發吒字後用莎賀字
阿閦如來真言曰
唵引過二葛三攞四吒五多六波七野引莎引賀八引
佛言一切瑜儀尼種子字
過一阿二引壹三翳四引嗢五汚六引哩七梨八嚕九盧十伊十一愛十二引鄔十三奧十四引暗十五惡十六
二臂明王真言曰
唵引怛儞合路引歌二引叱波各三引吽四引吽五引
吽六引發吒引莎賀七引
四臂明王真言曰
唵引入嚩合二囉二入嚩合二囉吡喻引吝吽四引吽五引
吽六引發吒引莎引賀七引
六臂明王真言曰
唵引吉囉吉囉二嚩惹囉合二吽三引吽四引吽五引
發吒引莎引賀七引
加持真言曰
唵引阿二引吽三引
淨地真言曰
唵引薩婆怛他引孽帝引薩婆引莎引賀二引
唵引薩婆怛他引孽帝引薩婆引莎引賀二引
唵引薩婆怛他引孽帝引薩婆引莎引賀二引

發吒 薩引 賀 六引

禁止真言曰

唵一引 吽二引 莎引 賀三引

唵一引 龕二引 莎引 賀三引

唵一引 紇陵 香 引 莎引 賀三引

唵一引 吽二引 莎引 賀三引

發遣真言曰

忿怒真言曰

降伏真言曰

鉤召真言曰

唵一引 枯二 莎引 賀三引

唵一引 捫二 莎引 賀三引

又降伏真言曰

信愛真言曰

唵一引 酤嚕梨二引 紇哩 香 莎引 賀四引

佛言若天旱時欲請雨者先建曼荼羅用寒林線絣量界道於壇中心以寒林中五色粉骨作白粉炭作黑粉甄作赤粉雄黃作黃粉

三

取羅葉作綠粉 粉畫空智金剛大明王四八面四足一十六臂面各三目作忿怒相踏阿難陀龍王復以香泥捏造阿難陀龍王像其龍王及妃種子字並用朴悪以五甘露沐浴散黑色花次以龍華樹汁塗之 復以 象豚塗龍王頂上於黑月十四日取黑牛乳盛滿器中令黑色童女合青色線於壇西北隅開一小池以阿難陀龍王安彼池中然後阿闍梨依法厲聲無間誦此請雨真言曰

唵一引 苦嚕苦嚕二 渴疙 三 末娑末娑四 渴吒渴吒五 枯吒野 六 阿難多七 閻婆葛囉引 野八 那引 誐引 提鉢多曳九 四四嚕嚕紺十 薩鉢多合 播引 多引 羅誐耽十一引 那引 誐引 那引 歌引 哩沙合 野十二 末哩沙合 野十三 誐哩惹合 野十四 朴十五 朴十六 朴十七 朴十八 朴十九 朴二十 朴二十一 朴二十二 吽二十三 吽二十四 吽二十五 莎賀二十六

誦此真言若時不雨即當倒誦此呪降霆大雨又若不雨令彼龍王頭破七分如蘭香梢

若欲止雨取寒林衣置於坐下誦此真言即能止雨止雨真言曰

唵一引 阿哩也二合 設摩合 引 那畢哩合 夜引 野三 吽四引 吽五引 吽六引 發吒七音

復次成就法謂降伏他軍速令破壞當用畫石為末入五甘露以斷鐵草和合為九加持

五

誦此真言曰

唵一引 嚩惹囉合 葛哩多合 哩二 四 嚩惹囉引 野三 吽四引 吽五引 吽六引 發吒七音

應先誦此真言一十万遍或一百万遍得成就已即用前藥丸畫餅器項悉令周帀無使斷絶即得他軍速皆破壞

若欲成就底羅紺法當用末羅摩子白色曼度迎華及斬鐵草阿闍毗藥於日蝕時和合作鉞斧形踏兩足下誦此真言曰

唵一引 嚩惹囉合 酤吒引 囉二 播引 吒野播引 吒野三 吒吒四 吽五引 吽六引 吽七引 發吒莎賀八引

誦此真言一百万遍即得成就一切聖賢尚不違越何況破壞鈸魔羅界

復次成就法若欲作諸瘡病於阿哩迦樹葉上用唧多迦毒粹藥書彼設覩嚕名字弃擲稻糠火中誦此真言曰

唵一引 四引 嚩惹囉合入 嚩合 囉入 嚩合 囉三 設咄籠 哩合 勃籠 二合 五 哩合 六引 哩七引 哩八引 發吒莎賀

誦此真言一阿庾多即得成就

若欲成就開摩黏法於自臍輪作是觀想或於腹上觀想成辦然後乃見摩黏自開若欲作信愛法於月八日分詣無憂樹下著赤色衣食末捺那果以肝摩唧歌藥汁塗於額上誦此真言曰

唵一引 阿目計引 弭二 紇哩 香 嚩施引 婆鉗覩四 婆引 賀五引

誦此真言一阿庾多無令間斷即得成就若欲制止日月當用阿闍梨飾作日月狀置金剛水中誦此真言曰

唵一引 嚩惹囉合 哩葛 二合 摩引 左羅三 摩引 左羅四 底瑟吒 二合 底瑟吒 二合 四 嚩惹囉 引 野吽八引 吽九引 發吒十 莎引 賀十一引

誦此真言七百万遍即得日月制止於彼畫夜無能分別又金剛喻沙多成就法於日後分令一具相童女以諸香花供養念此真言一百八遍然後用油沐浴取多羅樹汁塗於

十二

童女大拇指上及用此真言加持即時應現乃問三世之事時彼童女隨問為說誦真言

唵一引 那誐囉 二合 那誐囉 引 尾盧野 引 尾盧野 引

誦此真言時象即弃走

曼摩 引 曼摩 引

誦此呪時虎即弃走

底梨野 引 底梨野 引

誦此呪時熊即弃走

伊梨弭梨扑扑

誦此呪時蛇即弃走

佛告金剛藏菩薩如我往昔亦以是法調伏護藏醉象悉令弃走此遨哩明妃設嚩哩明妃金剛拏吉尼即無我義彼地行空行鉤召發遣悉相應故

一切如來身語心聖賢品第三

最初觀於慈　次即觀於悲　第三當觀喜

一切處學捨　初空性菩提　第二集種子

三成辦形像　後當觀字義　現前觀囉字

成熾盛日輪　於彼日輪中　吽字金剛業

又復觀扞形　猫網悉周遍　先觀没哩多

成法界智者　行人坐其上　自體即空智
自心想囉字　成輝曜日輪　於中觀吽字
惠方便自性　青色大忿怒　金剛吽歌囉
以內心真實　猶若金剛杵　又復觀吽字
出生忿怒相　謂大悲金剛　猶如青蓮色
此大悲金剛　或如日暉色　見彼若虛空
十二　七
當如是信解　持諸莊嚴具　供養八時妃
遨哩鹿郎蹉　瓶哩摩疙器　尾多梨者水
渴三摩哩藥　卜葛西獻杵　設嚕哩六味
贊拏哩音樂　供養於本尊　努弭哩歌舞
彼妙樂大樂　隨日月晝夜　住是種子中
說如是有情　勝歡喜自性　轉現大神通
廣覆虛空壇　悉成忿怒相　八明妃圍繞
青色日輪中　眼紅曼度迦　四臂謂四魔
用五印莊嚴　輪環及瓔珞　色相如前說
表五佛清淨　說此名印契　以天阿修羅
十六童女形　左手持金剛　手執金剛杵
渴春誐亦然　右手青色杵　般若密多教
成就本所尊　口誦吽迦囉　左手持甘露
隨其方便說　自身即寒林　臂相如前說
令降伏清淨　應誦於吽字　彼左第一臂
彼左第一臂　手執葛波羅　手執金剛杵
盛甘露充滿　次右第一臂　餘三右二臂
次左第二臂　及右第二手　滿澡瓶若教
或即佛形像　次三面六臂　以二種和合
右手或日月　彼最初青色　或復左右手
成辦三界事　刀及葛波羅　應於空寂處
賢聖灌頂部品第四
先於自心及自種子出生黑色熾然光焰左
手執鉤右手期剋如佛住三界中鉤召八大
明妃隨其供養本尊先以唵字得一切如來
十三　八
灌頂即以彼佛成空智明王相持五甘露成
辦五如來賢餅作五種灌頂當灌頂時散衆
名花及薝蔔香擊鼓歌詠供養金剛部佛眼
母等而能成辦空智三界加持於四威儀如
彼聖賢當如是知
大真實品第五
一切法自性　於此悉皆無　謂非色非聲
即無聞無見　及非香味觸　亦無能觸等
善解瑜伽者　非心非所緣　於諸母姊妹
亦應常供養　彼努弭明妃　如那胝深師
贊拏哩明妃　猶若淨行女　勝惠方便中
彼供養儀軌　如其不分別　當勤策親近
若非祕密者　當獲如是苦　墮咩等賊中
憂怛火地上　此五部印呪　說為解脫因
而復說此印　名金剛祕密　謂金剛蓮花
事業如來寶　說如是五部　為最上大悲
金剛努弭印　蓮花舞亦然　事業為深師
如來清淨女　寶部贊拏哩　此五印決定
如來部亦然　總略而分別　去即如來行
來即言祥生　以勝惠相應　是如來所說
開說為六種　總略唯五部　後復有三事
謂身語意業　又說此五部　即五蘊自性
如是出生身　果說為此部　無所觀照處
亦無能觀者　實五種自性

大毘盧遮那　及阿閦如來　不空成就佛
寶生無量壽　梵王尾瑟拏　及與大自在
一切眷屬等　故真實開示　梵王成正覺
尾瑟努信受　大自在吉祥　一切常安住
廣大真常樂　開悟令受樂　如是自身中
出生諸賢聖　是人有福智　猶如薄伽梵
十四　九
自在熾盛等　具足六種德　又如佛世尊
破諸煩惱魔　亦如大智母　出生諸有性
勝惠諸姊妹　能分別顯現　復如深師女
作歌詠舞戲　念彼如深師　親近諸衆生
說彼如女人　出生諸功德　歌詠如勝惠
旋轉成大悲　說努弭明妃　故不受諸觸
於彼諸聖賢　說多種稱贊　當畫曼拏羅
行相如前說　如其以指縛　或作掣開印
於彼靜思惟　隨應成觀行　獲如是妙樂
於自常受用　淨盡生差門　說名安樂定
十五　十末

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第一

松江府上海縣吳人郡十六保居奉
佛弟子韓　禮　謹捨淨財一定刊雕
大藏祕密經文一卷所集功德善利先保身宮康泰壽命
長一切時中常安常樂次為
宗親成逝超昇法界有情同登
彼岸　　一未觀八日

佛說大悲空智金剛大教王儀軌卷第一

校勘記

一　底本，磧砂藏本。

一　五六頁上一行經名，南、徑、清作「佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第一」。以下各卷例同。

一　五六頁上二行譯者，徑、清作「宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護奉詔譯」。卷二、卷四、卷五同。

一　五六頁中二二行第一四字「樂」，徑作「藥」。

一　五六頁中二三行第四字「輻」，徑、清作「幅」。

一　五七頁上一一六行第一二字「惡」，徑、清作「堊」。

一　五七頁中一一一行第一一字「項」，徑、清作「頂」。

一　五七頁中二九行「末捺那」，徑作「未捺那」。

一　五八頁上七行第一四字「時」，徑、清作「明」。

一　五八頁中八行第一五字「時」，南作「持」。

佛說大悲空智金剛大教王儀軌卷第二十三

[illegible]

行品第六

尒時佛告金剛藏菩薩言我今復說最上到彼岸行於此先行畢竟成辦由是成就金剛空智彼修觀者當如是行謂頂想寶輪耳帶寶螺手串寶釧腰垂寶帶足繫寶鐸及妙臂釧頭嚴寶騰衣虎皮衣嘗五甘露又修觀者爲於空智作相應故此五色相平等和合亦無分別以無量相即一色相是故分別了不可得於一樹下或塚壙間乃至夜分空寂舍中清淨安住而作觀想於佛智惠隨有悟入如是勝行乃可爲說又若樂求成就如是行故應以廣大莊嚴詣阿闍梨爲極悲愍求灌頂法於如是行隨其攝受彼阿闍梨爲作開悟於金剛部觀想本尊而作部主設復於別部中出生菩提種智亦令安住有爲隨其攝受謂金剛歌舞事業等令生歡喜令生喜已於金剛嬉戲因是解脫由作舞故引金剛步而能隨證三摩四多輪者表阿閦如來螺者無量壽如來頭上髮者寶生如來手寶釧者大毗盧遮那如來腰寶帶者不空成就如來於是色相而生念住[illegible]渴搖誠欽表勝惠相奎樓鼓者即菩方便故瑜伽行者嗔業清淨住金剛歌詠者真言清淨又復不應爲求利養作是金剛歌舞事業是故瑜伽者當如是行欽食等事隨世常真實護持不爲老死之所逼惱又瑜伽者作髮髻冠以吽字儀軌持三佛部波羅或五指量作葛波羅器已以似寶瓶繫髮冠中即是勝惠方便自性又瑜伽者灰塗髮線作絡腋衣以奎樓鼓聲而作念誦觀想金剛渴搖誠杖而爲勝惠於金剛葛波羅觀想念誦知貪瞋癡極可畏故於戲論事悉能遠離設復睡眠遠應勤策於所行行勿懷疑惑捨是身已修平等觀於福非福如實尋伺是故非施亦非受者又諸飲食如其所得而自受用於美不美無堅執取亦無分別此應食者不應食者如是伺察又於同行阿闍梨所不起分別是可往者不可往者有學弟子爲說正智令得成就於自師尊常行礼敬無令因是退失成就墮無間獄及惡惱事亦復如是諸有自性悉是大悲相應之行護魔等事勿妄施設真言靜慮常修出離諸三昧門而求解脫於所作行悉妙相應而得現前決定同彼勝天爍迦羅主如師子王於彼熟熟不生怖畏設於飲食而生愛樂修瑜伽者不應迷乱而常發悲愍心因是利樂諸衆生故

說密印品第七

佛告金剛藏言秘密印品我今當說爲修習瑜伽者恭敬問訊得生勝解無復疑惑謂示一指爲印二指爲印或以左大拇指捻無名指爲印捻小拇指爲印捻中指爲印示方所爲印示無名指爲印示頸處爲印示所著衣爲印示三戒又爲印示青臆爲印示髮際爲印示地爲印示輪爲印示肩爲印示解脫學處爲印示頸爲印示頸後爲印示足心爲印示金剛嬉戲爲印我說修瑜伽者爲對治時印所印起而能善解大悲空智示秋花護手者即正精義及住三昧耶戒於鈴稱業不應遠離而常依止最上境界是故修瑜伽者一切所作應知密印復次金剛藏白佛言世尊於何等處而求成就佛言當有一十二處遠離塵事爲所尊重餘不復說何等十二一者惹藍馱嚫國歌摩嚕國或酤羅山清淨園林二者摩羅鉢國或信度河城三者蒙牟尼國俱摩羅鉢吒國及天后城四者酤羅城阿哩母城虞那哩河及呬末河五者訶梨國藍孚國韶國金色城或鹹海中六者迦陵誐國洲子國弥佉羅國矜羯那國[illegible]九者擎羅轉城廣大聚落十者善行城憍薩羅城泯陁城俱摩羅布哩城十一者衆所樂處或大海邊十二者華果園林清淨池沼佛告金剛藏言我今爲廣利益諸衆生故爲瑜伽者於金剛空智儀軌日月時分我今當說取黑月分於第八日或十四日建曼拏羅以諸幢幡莊嚴寶伎於七日中施妙歡食起大悲心恭敬供養設惡來者倍生憐愍勿復於彼生下劣想令魔得便不能成就是故於此常勤悲念諸有所作畢竟成就應如是知於晝夜分以慧決擇無復餘事無非時食不起邪思於他善惡勿樂宣傳觀察他身如護己有修瑜伽者應善尋量乃至身分飲食不雜乱出生語說寶所有真言印契皆任吉祥呵嚩歌義吉祥者謂不二智故呵者空性本因故嚩者離染勝莊嚴故歌者無所住故如是修瑜伽者設復毀戒然彼衆生亦常信敬以有智故於金剛爲波羅悉相應故

大相應輪品第八　我今當廣說　最先空界中

作如是觀想　其次輪壇內　出生諸聖衆
又於輪圓角　觀想大風輪　水輪如其次
火大亦復尒　出生三法輪　清涼無垢藏
八葉具臺蕊　如三角壇相　曠寂一心中
布諸賢聖位　如彼淨月輪　是中安種智
後以日覆之　集二種大樂　住於月色相
及與日時分　以二種相應　遮理善薩等
月大圓照智　及除正等性　或標幟等尊
及種子法位　說名妙觀察　惟諸作用中
各成所作智　及清淨法性　彼五智次第
觀想如是說　又修瑜伽者　於日月時分
及金剛薩埵　繫念悉正等　文字出生身

住吽發吒義　彼薩埵影像　四
作意而觀想　如前標幟輪　等真實出生
惠方便自性　一切速成就　以摩尼妙光

尒時佛告金剛藏菩薩言彼日月時分者謂
以勝惠而能揀擇最初遮哩明妃者分別色
相而各有異於中五位安五明妃即五蘊自
性修瑜伽者當如是觀初帝釋方安金剛明
妃次焰魔方安最初遮哩明妃於水天方安
嚩哩明妃酤尾羅方安金剛拳吉尼明妃中
方安無我明妃於次外院安八明妃所謂遮
哩明妃鄔哩明妃尾多哩明妃渴三摩哩明
妃十葛西明妃設嚩哩明妃贊拏哩明妃弩
弭尼明妃於上一下方安空行明妃及地居明
妃住大悲空智輪者悉於三有從自觀想之
所變現此諸明妃皆以黑色大忿怒相用前
五印之所莊嚴各有一面面安三目左右二
臂執持寶刀及葛波羅器前五印者即是輪
鐶寶劍寶鬘寶帶以五佛清淨故即五印清

淨此諸明妃已如上說無我明妃右執寶刀
左持葛波羅器及金剛鬘婆拔衣鬼皮衣
立蓮花上足如舞勢習光藏空如大火聚熾
燄金色威恐相執寶刀者為斬一切慢過
慢等葛波羅器者為破四魔令善成就金剛
鬘婆拔衣者即空智性及諸方便於此儀軌
五
觀想輪法成就者最初觀想黑色第二赤色
第三黃色第四綠色第五青色第六白色然
於六分觀想相應亦復猒離謂出生次第非
出生次第於此二種平等依止是金剛部隨
其生滅所說法故諸佛世尊說是空界蓮花
種智觀想三摩鉢底及妙樂輪如是次第為
自領納從菩提心如是觀想出生聖賢是二
種輪悉俱生故所說勝惠出生義故所說方
便士夫用故後於勝義世俗二種分別彼二
種輪者說勝惠輪如妙樂故是中於無量義
分別有四是四種者即俱生分出生次第一
者喜謂於此先行少分妙樂有進求故二者
勝喜於此相應漸令增勝說妙樂故三者離
喜於此妙樂猒離諸根息除貪染無衆生可
喜愛故四者俱生喜一切平等真實觀想故
又此妙樂具諸方便離勝喜中如實遠離餘
不復說於非有中無可得故於他了知身所
有福尊重稱歎方便附近諸薄德人彼少睡
眠若飲若食為境思念及餘一切如其所見
於上中下平等一味真實觀想勿應於下劣
品少略句義於最上品而作觀想於中品者
離此二種如是六根諸有動息淨盡無餘共
所修作等彼一味彼妙樂輪等同開示真實
觀想如是所說出生三有及諸世間如我

所見一切觀照是故於三摩呬多畢竟修習
於此成就無復疑惑設於大印畢竟進求觀
想世間諸所作意悉非觀想觀諸法智亦非
觀想諸所勤植枝葉蔓草及自他身一切色
相是大妙樂悉非有性於自所得成就觀想
所生業用如王者尊隨自取捨一切無礙貪
六
瞋嫉恡及我慢等諸所受樂乃至十六分中
不及其一以智惠方便自性出生諸法及彼
三世猶若虛空如來所說彼妙樂輪於一剎
那而得降伏於自境界悉能弃捨諸了悟智
及語言道加持次第唯用趣向一切智智自
他了知地水火風及餘空等於剎那頃悉能
七
破壞天上人間乃至地際於剎那頃皆同一
相離諸分別不為自他之所侵撓成就持明
諸業用等設復於生死中而常清淨辭如河
流亦如燈炷於晝夜中真實不斷彼無智者
於是儀軌徒設疲勞此世他世無能成就
清淨品第九

佛告金剛藏菩薩言清淨品我今當說
由說是清淨　一切無疑惑　一一賢聖位
後當分別說　五蘊五大種　六根及六處
無知煩惱闇　自性悉清淨　謂自身領納
及餘他所作　說妙樂相應　境界等清淨
故佛善巧說　一切性清淨

時金剛藏菩薩白佛言世尊為何等清淨佛
言於色等境觀想遠離能取所取謂眼取
色耳取聲鼻取香舌取味身取觸意取妙樂
應知是等無餘親近是即清淨說金剛明妃
即色蘊清淨遮哩明妃即受蘊清淨嚩哩明
妃即想蘊清淨金剛拏吉尼明妃即行蘊清

淨無我明妃即識蘊清淨外第二重四方上下成就清淨者謂帝釋方遮哩明妃即色境清淨媚魔方陬哩明妃即聲境清淨水天方毘多梨明妃即香境清淨酤尾羅天方渴三摩哩明妃即味境清淨下方地行明妃即觸境清淨上方空行明妃即法境清淨又地行空行二種明妃從是輪回涅槃自性之所出生外第二重四隅成就清淨者謂伊舍那方十葛西明妃即地大清淨火天方設嚩哩明妃即水大清淨迦哩底方黃拏哩明妃即火大清淨風天方弩弥尼明妃即風大清淨一十六臂者即一十六空清淨四足即四魔清淨八面即八解脫清淨三目即三金剛清淨說金剛空智者即瞋清淨嚩哩明妃即貪清淨金剛拏吉尼明妃即嫉妬清淨遮哩明妃即兩舌清淨金剛明妃即癡清淨如是蘊等就則為蘊等之所經縛若於世間癡闇真實了知即於是縛而得解脫是故非色非聲非香非味非觸非法亦非世間心清淨故即一切清淨

灌頂品第十

佛告金剛藏言復次第子灌頂受拏羅法如其次第我今當說修瑜伽者先清淨地或殊妙園林菩薩聖賢得道之處以吽字儀軌作警覺已然後於殿闥中以五寶末或米粉末紛畫最上大曼拏羅其壇作三肘三指量或增四指量指明者入已於五部出生乃至量于亦言現近是輪壇中先令弟子以白面及以此雜得說近希有之相如是正等作

用境界自佗須納悉能弃捨於有無性遠離塵染等若虛空以智慧方便染無染等衆生緣力最上文字諸所安住一切觀照又彼世間有性無性之所建立及餘所有我人衆生色者受者命者士夫補特伽羅如是諸有自性悉幻化相時會聽者於金剛藏及一切如來前歡喜踴躍作是唱言我於喜最上喜離喜如是三種世間色相悉無所得及俱生喜無復疑惑時金剛藏讚言善哉善哉是中非貪非離及彼中間皆不可得如是俱生喜遠離三種說名正覺佛言金剛藏而知喜等三種遠離如現浮雲猶成幻化於俱生喜如睡夢覺破一切相得無分別瑜伽印契悉能成就以我四方曼荼羅放熾盛光明而調御之四門樓閣珠纓半纓雜色交暎無量間錯莊嚴八柱以金剛線平等相應種種妙華燒香塗及妙燈明八大賢餅殊妙莊嚴於彼餅中插波羅葉吉祥樹枝入五寶末上妙繒氎繫覆餅項隨自本尊作第九賢餅殊妙相應如前嚴飾線及智線應善抨量於輪壇所誦一洛又及阿更多數所誦真言如前已說又瑜伽者先擇淨地施諸飲食作護己身如其所見觀想一切所於自壇中示灌頂法供養祈請皆如上說內外兩重善巧安布遮哩明妃如次於畫先於東方於畫寶刀南西北方四維上下亦復如是

佛說大悲空智金剛大教王儀軌卷第二

校勘記

一　底本，磧砂藏本。

一　六〇頁上一二行「智惠」，徑、清作「智慧」。次頁下八行同。

一　六〇頁上末行第三字「似」，南、徑、清作「雙」。

一　六〇頁中一行第一〇字「絡」，南作「終」。

一　六二頁中一七行首字「塗」，徑作「塗香」。

一　六二頁中卷末經名，南作「佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第二」，以下各卷例同；徑、清無（末換卷）。

佛說大悲空智金剛大教王儀軌卷第三

[illegible]

灌頂品第十之餘

又瑜伽者諸有飲食無後淨穢不生疑猶無有三毒而舌嫉妒慢過慢等若覓吉祥心無所動何意於中得生我相自性清淨本然故

十三

尒彼金剛拳言三等與是妙樂身諸色相志無所動金剛藏白佛言世尊云何五大種佛言是菩提心之所害受彌堅硬法即是地大彼濕潤性即是水大彼温熱性即是火大彼動轉性即是風大說妙樂性即是空大此五大種能爲繫縛若於妙樂發俱生喜說是自性一切所作是即持戒以大悲方便之所相應設不護魔粉布輪壇猶於色相心心平等

金剛藏菩薩現證儀軌王品第十一

佛告金剛藏言攣眉顧視名忿怒眼二目向左顧視名信愛眼向右顧視或二目仰視並鈎召眼二目平視或視鼻準上觀出息或屏氣並信愛用觀入息鈎召用說鬼宿日觀乳木樹名信愛用以金剛杵止草木動並息災鈎召用於六月分修習相應成就無礙以佛神力不思議故得成就已令諸衆生入佛知見不應降伏作損惱事又此三昧不應分別得大罪咎諸所作事乃至語言畢竟利益若於衆生少分損害如是法印不能成就服三昧藥者住歌詠舞戲三摩呬多是所對治自他飲食如五甘露又說是相於七日中應知成就離喜過失或有殊妙言音眼目修淨身出妙香影長七步大身人來見是相已即知聖賢修瑜伽者觸彼少分得刹那頃作持明

仙我今於十二廣大儀軌中略說酤羅菩薩於諸衆生速疾成就信愛之法從[illegible]哩字觀想本尊紅色四臂手執弓箭持優鉢羅花又蓮花鈎如是觀想於三界中而爲信愛於刹帝利誦真言十万遍宰官誦一百遍於世間衆生誦一万遍諸天誦二十万徧阿脩羅七十万徧無乂傍生誦一俱胝如其所說住清淨相諸佛世尊金剛堅固之身昔能攝受作受羅及護魔時於彼晨朝承事佛像作加持已觀想諸佛徧滿虛空隨屬本等入已心內於真言行應當善解種種供養皆從吽字出生彼彼真言曰

十三

唵引[illegible]羅二補瑟閉合二阿引吽二引薩[illegible]二訶

唵引[illegible]羅二度閉引阿引吽引薩[illegible]二訶

唵引[illegible]羅二祢引閉引阿吽引薩[illegible]二訶

唵引[illegible]羅二啥提阿引吽引薩[illegible]二訶

唵引[illegible]羅二迺尾你引阿引吽引薩[illegible]二訶

獻阿伽水儀軌次第如前已說我今復說成就護魔法息災圓爐白色廣一肘半深等半增益四方黃色廣二肘深一肘降伏三角黑色廣十指深五指信愛紅色鈎召如信愛同忿怒與降伏同息災用脂麻增益用酪降伏用羯諾迦木忿怒用棘木信愛鈎召並用紅優鉢羅花火天歡喜真言曰

唵引阿拏那合二曳摩訶引帝惹薩哩[illegible]二歌引摩鉢囉二合娑引馱各歌引[illegible]二乞哩合二多薩埵引囉他二合二遏悉銘二散你四都婆[illegible]引阿拏那也三合[illegible]引喝那怛鑁二你尾索引叱部引多引枲四[illegible]日囉二酤引馱布引吽底那引那引囉怛那二馱哩引馱引底哩二合引

阿毋酤引欲曼拏朗栗契多莎哩覃二合二拶[illegible]鉢囉二哩覃二合二拶娑引提耽拏搽賀咩部葛阿引拏拏[illegible]悉野他引敢引梨薩哩[illegible]二悉

浸酤[illegible]薩[illegible]二弥

獻關伽水真言曰

唵引[illegible]吽引鍐斛龕嚧

三

淨水真言曰

唵引梨引梨引吽引恪

獻食真言曰

唵引探探

[illegible]盛拏言三所說成就品第十二

復次金剛藏言世尊於諸法海云何爲求成就者略說如是本尊色相佛言爲於無我明如或吉祥四嚕迦一刹那頃知彼安住及於廣大清淨儀軌若時若處最初修習是故略說復次持真言者一心成就三摩呬多於已住舍或夜時分發勤勇心以勝慧相應觀想言祥四嚕迦像澡浴塵穢著新淨衣以旃檀香塗瑩手足嚼苣蔑齒木及妙香果無非時食如佛世尊求出離想親近智者觀想行人於刹那頃忽起異相於所持明心難調柔尒時行者不應止息決定精勤趣求成就佛告金剛藏言我說禪定心能壞煩惱毒求成就者極善簽計量於一月分心存聖像離諸攀緣或一日中相續觀想隨其所辦得大果利所有輪轉自他二利非餘方便速能脩習於所持明而常現前求成就者如是煩惱迷醉憂悲病苦熾然三毒說刹那頃如實相應而得不墮五無間處設有屠膾卑賤醜陋身不具足造惡業者思求成就應修行善尊重愛樂密護根門是人決定離瞋慢習而得成

就三摩呬多設此時分於祕密行乃至法印未得成就自然得是持明智者或瑜儗尼而來爲說攝受某印執金剛杵利益衆生或得廣大莊嚴具相童子以悉囉訶香和合龍腦以菩提心加持散之應當一心觀彼聖像彼或爲說十善等法知實明了得彼成就無復疑惑或勝那理及自眷屬亦應觀想若天若人阿修羅緊那羅夜叉女等彼亦領解自所行行當生信敬勿起邪思瞋恣色相復次金剛藏言世尊於無我理已具足說復何印所印契二種成就佛言如來大悲隨所應現具相明妃住蓮花族捨幻化相而能照解勝惠

方便二種生滅是二邊際非生非滅即真實性又此滅處處無有性滅無盡故瑜伽生滅次第如是文脩觀者從戲論生如夢所作了如幻覺實無戲論是中所說如曼拏羅現諸色相和合出生灌頂大印及大妙樂如是了知唯大威力青黃赤綠及黑白色行非行等勝惠方便二種相因說金剛薩埵有妙樂性於曼拏羅餘無作用時金剛藏白佛言世尊是大妙樂自所相應出生次第若非有性復何所用佛言快哉大士以信除疑我說世間身所妙樂能觀所觀如花有香花性若無香不可得身相妙樂亦復如是於性無性如佛知覺疑惑無知及餘性弱悉能破壞彼金剛喻沙三摩地極妙樂行唯一體相爲佛實藏我所說法關自功德信順世出世間爲調御者離喜具生事等即我自性如以登明破諸黑暗三十二相八十種好皆樂論之所安住彼相若無是義非有於諸聖天不應手捨是

故覺非有性色亦無性諸相非相皆勝妙樂又諸世間自他色相悉俱生故心相清淨即名還滅若於本等相應出生威儀色相及安住處如彈指頃而執著者譬少毒藥能害多命知彼毒已還能壞毒又於分別而強分別以清淨有破煩惱有如風病人食摩沙豆發

病愈風名顛倒藥於相決定而常尋伺而爲分別一切法性譬如有人少水入耳還以水取又諸衆生貪火所燒爲諸惡業之所纏縛我以方便爲說貪火而令解脫如若有人爲火燒烙還炙以火即以是貪令斷貪縛而不能知是顛倒觀想者是人名爲佛法中外道又蓮花部相應分別此五大種觸堅硬性而生執者對治癡法是即地界毘盧遮那如來爲菩提心之所容受色身業用是即水界阿閦如來水地相搖熱觸生火對治貪熾是即火界無量壽如來思惟餘部有動轉相對治嫉妬是即風界不空成就如來於此妙樂而生愛樂即虛空相對治兩舌是即空界寶生如來此五大種於刹那頃心能了知等同一味是故於勝喜中分別貪等五火與大妙樂同一本性有十萬伽沙數如來衆同是一部於是一部復有百萬無數大俱胝部是悉喜中得如是部

說方便品第十三

金剛藏說瑜儗尼方便蓮頂復次金剛蓮埵白佛言世尊於諸佛如來安住說如其次第爲我除疑佛言是故說一切食喜等諸佛如來安住說分別刹那住妙樂智謂住嚴果住處如彈指頃而執著者譬少毒藥能害多是知住嚴者即初喜中方便爲說種種理事果報者謂即勝喜知妙樂觸作觀者謂即離喜我所受用爲說尋伺離相者即俱生喜遠

離三種貪與無貪及彼中間復次灌頂阿闍梨以四種祕密觀想次第發清淨心熙怡顧視知具福惠滅除煩惱於諸衆生因緣成熟爲說四種澡沐灌頂以二手執金剛鈴杵其灌頂者面目熙怡莊嚴色相以大拇指無名指施設種種供養已爲說攝受大印知彼弟子是大種族遠離瞋恚及我慢習調御教誨執金剛杵隨其本等說灌頂作用相應契印見自師尊恭敬供養如佛世尊具大寂靜於此金剛瑜伽出生成就印法不應分別又應如我以大威力於生死涅槃濟沉溺作大歸救令時第子執金剛杵以盡世甘美廣大飲食燒香塗香幢幡寶鐸及妙花鬘是等供養於種種勝喜妙樂刹那遠離乃至菩提最後邊際持金剛杵利諸含識又爲第子說大悲智安住一切是身非身無有二相觀動植等皆幻化相輪壇方便畢竟無疑諸同學者如已春屬時金剛藏白佛言世尊云何名諸佛身最上論壇如其次第爲我除疑佛言是受翠壇者堅固菩提心作大法會如虛空輪清淨境界遍知是名金剛瑜伽蓮花部義

佛言世尊於何幸成住何三昧佛言一者不捨衆生當共一心如護持金剛藏復白佛言世尊於何幸成住何三昧佛言一者不捨衆生當共一心如護已有二者無不與故取也人說好三者無欲

鑽字唯一體性最上莊嚴爲阿頼耶諸佛實藏於初喜等分別刹那住妙樂智謂住嚴果報作觀離相修瑜伽者於四刹那正行當如是知住嚴者即初喜中方便爲說種種理事果報者謂即勝喜知妙樂觸作觀者謂即離喜我所受用爲說尋伺離相者即俱生喜遠

邪行知本性空故四者無虛妄語世出世間
發最上願時諸瑜伽者於佛世尊作如是言
云何名根境　云何十二處　何等名塵界
復何為自性　佛言根有六　謂眼耳鼻根
與身舌意等　內外根處俱　以金剛解脫
又境有六塵　謂色聲香味　及與觸境界
并法界自性　是名為六境　即前根境二
（十三）（十四）
擬名十二處　五蘊謂色等　及火悲行性
如是根境識　說名十八界　是故瑜伽者
於此能悟了　彼自性不生　真實無妄失
一切盡知解　猶如水中月　又如撚箭手
云何生火相　是火非箭出　亦非撚人手
諸相盡度量　俱時無所得　又此所生火
非假亦非實　是故諸法中　應如是作意
佛說大悲空智金剛大教王儀軌卷第三始
（十五）

松江府興聖寺比丘僧　可以謹捨己財重定刊雕
大藏秘密經文一藏鳩集流通刊究圓
佛祖深恩恭賀皇帝萬歲萬歲萬萬歲
聖躬安康　福慧莊嚴祈乞保祐己身
家眷之下眾物清淨之因　佛地金田永給
丁未　佛成道日　謹意

佛說大悲空智金剛大教王儀軌卷第三

校勘記

一　底本，磧砂藏本。

一　六三頁上一行經名、二行譯者、三行品名，徑、清無（未換卷）。

一　六三頁上一四行「平等」，至此，徑、清卷第二終，卷第三始。

一　六三頁下二九行第一四字「行」，南、徑作「十」。

一　六四頁下九行「福慧」，徑、清作「福慧」。

佛說大悲空智金剛大教王儀軌卷第四

唐天竺三藏釋[illegible]光等奉詔譯

說方便品第十三之餘　十四

尒時無我明妃而爲上首與一切金剛拏吉
尼等俱持五甘露相應供養世尊金剛薩埵
已飲金剛甘露味現大威神發歡喜心語汝
金剛拏吉尼等我此真實極爲秘密供養礼
敬一切佛已於金剛本性我今開示時諸明
妃得大歡喜右膝著地合掌恭敬聽佛所說
佛言如得飲食於美不美勿生猒離澡浴塵
穢無起淨想設復不修禪定不誦呪句不捨
睡眠不護根門於五淨食平等服行一切眷
屬心無愛著無怨親想木石塑像不行礼事
於世間法悉能遠離又於刹帝利婆羅門吠
舍戍陀羅等不樂親近穢行旃陀羅皮作廁
人等亦不遠離或以摩拏及薰香葉毒粹藥
等酸鹹苦淡及香美味殘嚼飲食以菩提心
不二智故世間少分無不食者又得自然生
酤蘇摩花置蓮花器中入尸利沙及星伽等
藥而爲甘露以塞林灰塗身著雜色弊衣畢
利多花結鬘嚴飾復次金剛藏言六根清淨
故即一切境界廣大清淨世尊豈不說此諸
人等亦不遠離或以摩拏及薰香葉毒粹藥
根清淨是大勇健身所甲冑金剛藏白佛言
世尊諸聲聞人所不能知是大三昧耶佛語
決定如刹那頂髻諸頂髻如來於四種教理
不作是說云何名方便說佛言金剛藏汝一
心聽我今爲大心者以方便說大三昧耶如
說摩拏即真實義如說弥羅即真實義如說
珂吒事刹珂嚩即去來義如說珂羅拏妻羅
嚩即珠寶義如說曼拏嚩即數音義如說努

羅努羅即薄德人如說歌陵惹羅即福善人
如說頞捉鉢即無觸義如說葛波羅即蓮花
器如義底望鉢多即飲食義如說摩羅頂即
菜食義如說瓦揭即四平等義如說母多羅
即妙香義如說悉羅紺即自然生義如說輸
葛羅即造作義如說末娑即白色義如說瑜
即相應義如說謨羅紺即金剛義如說酤羅
紺即蓮花義如說酤覽即部類義如說嚩羅
拏即有分別無分別義於佛五部亦如是說
如說努弥即金剛部如說那胝即蓮花部如
說贊拏梨即是寶部如說娑惹多即如來部
如說辭惹計即羯磨部如說母陀羅即妙成
就義又修觀者得金剛水成就作供養已而
自服行佛言金剛大薩埵我爲汝說非彼一
切但應尊重而攝受之於此金剛空智灌頂
大真實句三昧方便勿妄宣說得大罪咎畢
竟無疑或爲鬼魅怨賊侵燒瘧病蠱毒乃至
是人速趣命終設復有人於此三昧如世醫
王及佛導師於是方便亦勿爲說彼不動使
者及四大明妃發大忿怒是名一切儀軌神
集一切儀軌部品第十四
尒時金剛藏而爲上首與一切金剛拏吉尼
心主疑或得大憂惱而白佛言世尊前行品
中說金剛歌舞成就者云何爲歌舞云何不
尊重頂於可尊卽說頂髻作用又真言品說
無我明妃種子者云何種子從何出生金剛
部品說三十二血脉之相於彼清淨雜頂世
尊爲我除疑佛言金剛薩埵說真實義如說
珂吒事刹珂嚩即去來義如說珂羅拏妻羅
嚩即珠寶義如說曼拏嚩即數音義如說努

阿伊路引羅引怛哂左羅渴惹伊誐引逞摩
野拏引畢惹阿伊鳴縒歌引陵惹囉鉢抳阿
伊訥努嚩末瑜阿伊揭烏三摩葛努哩悉羅
歌引葛卜嚩羅引伊阿伊摩引羅伊印馱拏
娑縒怛哂娑嚩呵引壹阿伊畢陵合渴拏契
吒葛陵諦戊馱戊馱奴惹抳阿伊抳覽戊盍
拼左拏引尾阿伊耽哂唵薩囉引嚩阿尾鉢
抳阿伊末縒野唵翁努嚩末吒伊頞抳末多
馨末惹阿伊哩
金剛舞者於哂嚩迦相勿應妄念心生愛樂
相續觀想又金剛明妃及瑜儗尼等如諸佛
母是金剛歌舞而常真實護持自身及餘眷
屬此諸世間所持誦處能生信愛是故於此
極生尊重如月愛相勿復疑惑時金剛藏白
佛言世尊是俱生喜自性何所棄捨而能出
生一切相應尊若虛空無有窮盡佛言如是
如是如汝所說金剛藏言云何菩提心出生
方便佛言謂此輪壇以自威力加持次第名
菩提心出生方便世非世俗有二種相如俱
那花敷白月影世間妙樂亦復如是謂佛菩
薩如是任持信解輪迴無復涅槃所說色聲
等是輪迴受等是輪迴根等是輪迴瞋等是
輪迴即以是法而名涅槃謂無垢是涅槃無
迷亂是涅槃清淨是涅槃若非世俗菩提心
以其相望于是上種決性行劃其殊妙任運
必悉離河吞相合能出及妙欲食遍一切供養
於自也身氏說義刹又金剛蓮花而作相應
世三天第不[illegible]遠離以蓮花器故白佛言而
作寸[illegible]如是王理有大力能即[illegible]我明妃以
大印[illegible]羅住[illegible]論中必須河字音自生及彼

提字說是勝慧出生相應次第非長短方圓
而俱生事如是出生受用妙樂及與大印而
得成就彼色聲香味觸法界自性智慧方便
及大妙樂即彼輪壇五智自性謂大圓鏡智
平等性智妙觀察智成所作智清淨法界此
無我明妃法界本性如我爲曼拏羅王等無
有異復次金剛藏言於輪壇觀想道如其出
生諸佛聖賢唯佛世尊先爲我等說是成相
佛言先於身中住阿字門金剛蓮花大印方
便學處此內外戒我今開示以阿字理趣祕
密三摩鉢底令煩惱縛外不現起了知法報
化三身輪及大樂輪義如是住心意喉頂出
生無量諸佛聖賢彼化身輪依上座部律出
變化身法身輪者依一切有部律宣說法故
報身輪者依正量部律爲所受用一切飲食
味故大樂輪者依大衆部律住妙樂故世尊
分別四種不動果等以勝惠業而作教誡是
法輪者如其受用說無所動而得大果於妙
樂輪具大力能有士夫用相應出生清淨果
報是等義類說名聖胎爲遊止處若人心離
貪等設處胎藏如被法服觀所生母即諸佛
母慈愍訓育曲躬礼敬如親教師猶我往昔
順生世間從阿字輪出生欲字圓頂潔膚若
莖蒭相又衆生十月始生地上我於尒時滿
十地行大自在位故阿字門積集衆生如佛
無疑尒時無我明妃等聞佛語已心生疑惑
得大恐怖悶絕躃地時會見已語金剛明妃
等言是地水火風空此五大種唯佛知覺時
無我明妃如夢所聞從地而起白言世尊如
是衆生云何爲諸垢染之所覆蔽能除是等

名正覺者世尊如是真實無有虛妄佛言如
無智人飲拘囉拏樂極生惛醉若離癡愛是
即解脫若人於金剛空智信樂多聞了知出
離方便斷無明縛不生執取於天人阿修羅
羅地獄鬼畜生起大覺悟無衆生相當成正
覺又棄捨諸虫常樂自體而尚不知有天人
等樂此覺性者隨心所現非餘世界得成正
覺設無陀羅諸殺業者是人無智愚夫執著
不知是行爲極癡冥於六趣中發行取有支
之所輪轉若於金剛空智得是方便除我慢
習清淨境界得無上道於此勝行成就無疑
說卜葛西明妃是即地界彼堅硬體是即癡
義佛言身依心出生若於餘處定不可得是
故毗盧遮那如來部說說縛哩明妃是即水
界彼濕潤性本尊理趣佛言心依身出生若
於餘處不應現起是故阿閦如來部說贊拏
哩明妃是即火界即貪理趣佛言說貪愛火
以赤色爲自相由貪起兩舌故實生如來部
說努弥尼明妃是即風界本尊理趣佛言由
貪故起嫉妬不空成就如來部如是遮哩明
妃陀哩明妃尾多哩明妃渴三摩哩明妃亦
如上說於金剛空智如是住持三摩鉢底復
次無我菩薩於平等相爲利衆生請問末隣
大供養眞言句時金剛薩埵於諸衆生令護
他命爲作障者一切煩那夜迦說末隣大供
養明曰
唵印捺罰摩惹羅惹刹普縛縛喝尼合縛引
喻囉刹賛捺蘇惹摩捺縛鉢多羅鉢多引梨
過吒薩鉢伊南末隣蓬惹仍伽補澁波合度
引波莽引婆引尾覩喃合盍喝歌引若薩縛

婆引達侃底枯尼譬疙拼引捺嚕引過歌引
嚕引羊抗薩埋縛合達哩摩縛摩尼物那
庚合怛半合那怛縛合多嚕引阿引吽引發
吒引薩縛賀引
如是末陵大供養明善解瑜伽者供養一切
部多等得大吉祥若求信受護世諸天生大
歡喜若作降伏速破寃敵若作鉤召能遣諸
魔若作息災增益得大富樂相續不斷復次
金剛藏言如來先說地行空行明妃我今不
知當何部主佛言爲身語意三密輪中以我
住處及無我菩薩住上中下此中開示部有
三種五種或開六種即五如來爲對治彼貪
瞋愚癡兩舌嫉妬又於五種隨其次第觀想
出生金剛薩埵清淨妙樂又三種者即如來
部蓮花部金剛部爲對治彼貪瞋癡等又復
一部謂阿閦如來金剛威德現忿怒相對治瞋決
金剛王出現品第十五
尒時空智大金剛王開示一切本尊一切自
性身曼拏羅住極妙樂金剛心種子出生一
切自相曼拏羅王一十六臂八面四足帶髑
髏鬘現忿怒相執持五印得大無畏時無我
菩薩白如是言我先不知是曼拏羅一十五
位眷愛種智願爲我說時金剛王如是嗟哉
持葛波羅擲金剛杵摧伏魔已說是如前曼
拏羅輪四周四門及金剛線珠纓半纓無量
雜寶間飾莊嚴以我吽阿字種智放青色藏
盛光焰出生八面一十六臂足踏四魔現忿
怒相帶髑髏及妙瓔珞得大無畏住日輪
中立如鐵勢頂戴善巧金剛杵黑色忿怒以
灰塗身口誦吽發吒字入樂寂靜離煩惱縛

妙三摩地正面大黑色右面如白色俱那花
左面紅色大忿怒相上面笑容餘四面並青
黑色共二十四目如是相續復入樂嬉戲三
摩地從嗜字門出生遨哩明妃住於東門復
入滿他那相應三摩地從尊字門出生陬哩
明妃住於南門為護門者復入金剛蓮花相
應三摩地從鍐字門出生尾多哩明妃住於
西門復入破大煩惱闇三摩地從紺字門出
生渴三摩哩明妃住於北門為壞魔者從奔
字門出生卜葛西明妃住伊舍那方復入滿
他那相應三摩地從商字門出生設嚩哩明
妃住火天方從賛字門出生努弥尼明妃住風天
羅刹方從農字門出生努弥尼明妃住風天
方為樂忿怒者
尒時空智大金剛王復虛空性三昧忽然不
現彼四大種明妃以種種金剛謌詠供養地
大遨哩明妃曰
善哉金剛王　速起大悲意　欲護諸衆生
不應住空性
水大設嚩哩明妃曰
起空空智主　住空非利樂　為求成就者
不應住空性
火大賛拏梨明妃曰
云何住空性　而不見方所　我請大悲尊
速成諸利樂
風大努弥尼明妃曰
我知空智心　身從幻化有　不斷大悲者
勿作如是意
時空智大金剛王復從牛頂字種智出現大
金剛身千臂獻智相莊嚴殊妙作勇猛勢忿怒

微笑得大無畏內懷悲愍希有寂靜勝味理
趣現九種舞戲左右一十六臂各各持一火
蓮花器所謂地水火風日月多聞天王及烟
摩天主象馬渴囉牛駝駞意生師子貓兒足
履地上作期剋天阿修羅勢遨哩明妃右手
握寶刀左手持磨竭魚陬哩明妃右手持叉
樓鼓左手持嚩囉賀尾多哩明妃右手掌龜
左手執蓮花器渴三摩哩明妃右手持壓龍
左手執蓮花器卜葛西明妃右手持師子左
手執鉞斧設嚩哩明妃右手掌比立像左手
持錫杖賛拏哩明妃右手持八輻輪左手執
梨具努弥尼明妃右手執金剛杵左手作期
剋印
佛說大悲空智金剛大教王儀軌卷第四
淨土寺
大德丁未十二月　謹頒

佛說大悲空智金剛大教王儀軌卷第四

校勘記

一　底本，磧砂藏本。

一　六七頁中五行首字「羅」，南、徑、清無。又第四字「鬼」，徑、清作「餓鬼」。

一　六七頁下五行「末陵」，徑作「末隣」。

一　六七頁下二三行「嗟些」，徑、清作「嗟咨」。

一　六八頁上一一行第九字「商」，徑作「商」。

佛說大悲空智金剛大教王儀軌卷第五

金剛王出現品第十五之餘

復次金剛藏菩薩是諸明妃右半加趺立如舞勢二臂三目堅忿怒諸皆用如前五印在嚴遮哩明妃黑色陀哩明妃紅色尾多哩明

一

妃黃赤色渴三摩哩明妃綠色十萬西明妃帝青琢色設嚩哩明妃珂月色贊拏哩明妃虛空青色努弥尼明妃具種種色又諸明妃足履八魔謂梵釋那羅延大自在吠濕嚩多尾怛那乃哩底毘摩質多羅天等各以最上供具於金剛部生適悅心尊重供養

復次無我菩薩問言是大祕密及信愛法鉤召諸龍天阿蘇羅以何等真言期剋摧伏諸雜調者時金剛王答如是言汝聽我說是妙乘輪諸佛菩薩我及餘處不妄開示若有如實金剛薩埵等於是真言無少悋惜如是慈愍當為汝說先以熾盛花鬘周徧間錯粉布曼拏羅已於金剛藏為授灌頂用上妙黑色脂麻厲聲加持念愛吒一万遍於空智金剛相應即得鉤召一切念十萬遍是人諸有所作於瑜伽相離諸疑惑即說真言曰

唵引尾捺引南引阿引頼載嚩引哩駄合賛涅涅哩訥普始耽鉢室左捺捺吒引那那

引曳底米切吳哩駄合計設末哩多合摩涅拶覩哩吻尾設底涅怛囉野怛捺弩數疤設普惹引野訖哩合瑟拏合葬羊怛嚩補熾引葛播引羅摩引賴引歌駄引哩尼阿駄摩合怛骨嚩引羅哪多引野阿哩提引羅野摩引羅野歌引

羅野歌引羅野怛哩惹合野怛哩惹合野戍引沙野戍引沙野薩鉢多合娑引誐嚩引那蒲駄蒲駄那引誐引瑟吒合歌那屹哩合恨拏合設出嚩合那喝訶引四駄引虎呼引奚引孩胡嚩引臧引臧郝娑吒薩嚩合訶引

復次無我菩薩問是智所至處相應起適悅意問是最上堅固祕密妙曼拏羅

介時大智調御師生大歡喜住三摩四多以金剛蓮花大相應門而自粉畫其曼拏羅一重四門四峯樓閣五色界道金剛智線正等相應周徧光明種種嚴飾八大賢瓶如次粉

二

畫以寶末或五穀末寒林墰炭末中位畫八

言五

葉蓮於臺蘂中粉畫白色三分葛波羅相伊舍那方畫師子火天方蓮華像乃哩底方畫輪風天方金剛杵東門寶刀南門臺樓鼓西門畫龜北門畫龍明妃色相已如前說是名八種標幟中位白色畫善巧金剛杵別置一瓶名曰最勝頸繫妙繒插鉢羅嚩吉祥樹枝入五寶末及五穀等一切圓滿廣說如真實觀攝曼拏羅儀軌當如是知入是曼拏羅者觀想八種大明如十二或十六童子相嬰珞妙繒殊勝嚴飾謂惹那末佉哩訥四多末佉尼摩覩末佉尼摩寫末哩耶摩覩末佉尼是名八種大明修瑜伽者先以龍腦水散洒供養已於是八種速獲成就復次曼拏羅中以上妙法食及妙衣服為解脫故以金剛蓮花歌誦舞戲而供養之如實相應然後於中夜分引諸弟子入火壇中除去面衣視曼拏花所隨處為作灌頂介時灌頂阿闍梨如其為說別別行相

稱讚供養亦說是為牟尼如來清淨學者如是遠離貪等邊際顯示真實於諸儀軌少分開示復次無我菩薩問言彼金剛相應作供養已一刹那頃云何如是說名本尊以答曰是法非三世　非輪回涅槃　無自亦無他　如人自舉手　拇指及無名斯最上大樂

二指堅相捻　云何生有想　此最勝邊際　是即名空智

三

二報斯決定　設後智生時　由遠離貪故

如本無是相　如啞所受夢　依空實際中

金剛空智熾盛拏吉尼畫像儀式品第十六

復次五印我今當說謂頂相實輪者唯常敬礼教授阿闍梨及自師尊耳寶鐶者不樂聞說持金剛者及自師尊一切過失麁惡語故頸寶鬘者唯常誦持大明呪故手寶釧者乃至不殺蠕動諸衆生故腰寶帶者遠離一切欲邪行故以五佛印常所印身是則清淨復次空智金剛畫像儀式我當開示求成就者受三昧耶戒彼工畫師亦受三昧畫像繒帛清淨細密擇去毳毛以蓮花器成五彩色於像燈下畫自師尊或先以絲線加持供養如其大小熾作燈樣復以廣大三昧耶相應加持於黑月分十四日或空寂舍中日分時起勇悍心以上味法食服妙繒絲為解脫故衆寶嚴飾住是三昧者設飲食已不須漱滌塵穢故作淨相然後求一具相童子性行調柔衆所愛敬住於左邊散妙香花為成就者飲食品第十七

復次書寫受持我今當說用樺皮葉等長十二指書此經者亦令受三昧耶戒用最上香

墨或復刺血以骨為筆又此經及前幡像或不受三昧耶戒及餘惡人若令見者不能成就乃至他世墮諸惡趣又此經法而常頂戴或置餘部大乘經中密令護持復次飲食我今當說或眼目脩廣如是人來於曼拏羅所以上味法食而供養者於諸義利而獲成就

或塚壙間清淨山林衆所住處及大海岸如是飲食布座九位以虎皮為座或寒林衣中位分布空脣金剛諸瑜儀尼等隨知方隅安虎皮座以三昧耶食或供王者饌一心供養於春屬曼拏羅廣大成就又復用一蓮華器蒲中盛酪作蓮華印契手奉自師尊作大礼

敬取已自食獲大福報求成就者當如恭敬

教授品第十八

復次於世俗相擇法弟子我今當說身不狹長亦不矮陋不白不黑如蓮花敷具諸相好或出入息如青蓮香身膿汗滯如出微妙海檀沉水悉羅訶等及妙花香脣者如實應善觀察又復尊重不樂戲笑出言慈愛意慮寂靜疑拙殊妙諸相具足於如是法器速獲成就時無我菩薩問言於俱生脣及自本誓云何奉行佛言謂常行三昧無諸過失金剛空脣及自師尊大悲憐愍生勝族中執金剛鈴誦持深法

復次無我菩薩重白佛言惡人惡人尊多諸惡云何教授

佛言應先布薩淨住律儀教授經法瑜伽觀行大毘婆沙及中論等一切真言理趣如實知已然後為說言樣金剛空印

復次欲作降伏法者向佛如來及自師尊无作白已如其所見極惡衆生毀佛形像破戒聖教令生意樂作彼觀想頂踵顛倒是人首飾速生顫動行道路中思入火聚心火種子應時現行如是見已剎那降伏是大儀軌不須護摩及印縛法三昧呪句隨念成就又此所說清淨最上最勝祕密於其成就不應分

別得大罪咎猶如大寶光明聚於此通達或未通達及不相應悉生愛樂若於三寶功德著世五欲是不清淨譬如得淨甘露轉成毒藥衆生輪迴及佛彼岸體無二故復次聽我所說於祕密秉出生行相謂信愛眼者即大悲所生身黑色者慈心所現四足者四攝

事所生八面者八解脫所生一十六臂者一十六空所顯五印者即五如來所生忿怒相者摧伏諸難調者所起乃至皮骨脂肉血脉等相即四明妃七等覺支及四真諦所生諸八部真言曰

唵引 阿吽引 娑吒 詩薩嚩引賀

持念品第十九

復次金剛薩埵說諸法律儀持念境界我今開示禁止法用乳汁以水精為念珠信愛法用檀栴摩藥以赤栴檀為念珠二種降伏法並用悉羅訶香以木槵子或水牛角為念珠忿怒法用白米敷以真珠為念珠鉤召法用四種妙香以末囉多木為念珠發遣用麝香或自上出入息以碼瑙為念珠又求雨法及忿怒法並真珠為念珠

俱生義品第二十

復次於此薩埵部中安住是謂八輻輪或般若波羅蜜多梵文求成就者無名指節如九鈷杵黑色相者於阿閦如來部而為本尊手如輪相大白色者毘盧遮那如來部而為本尊如蓮花文紅色相者無量壽如來部而為本尊如寶鋼相大綠色者不空成就如來部而為本尊如妙寶瑿金色相者寶生如來部而為本尊淡黃色者金剛薩埵部而為本尊修瑜伽者或無是相具大知見慈心相應不生悔慢即諸如來之所建立時無我菩薩聞是說已得大了悟作諸供養於勝園林寂靜方所而自安住若諸求成就者依如上說飲食衣服及諸法具清淨莊嚴常修礼敬悉獲如來廣大成就

尒時金剛藏菩薩說灌頂四種伽陀曰

善哉金剛阿闍梨　普令攝受諸學者
執大金剛大妙鈴　安住金剛大壇界
以我祕密灌諸頂　由灌頂故心所持
如佛菩提大導師　成就無邊真法子
哀愍哀愍大薩埵　極哀愍故受供養
善巧無邊色相中　隨其意樂皆圓滿
金剛輪圍若虛空　離諸塵染體清淨
是稱慈父解脫門　斯大智中希少分

加持金剛蓮花真言曰

唵引 鉢訥摩引 蘇珂引 馱引 羅摩訶引 羅引 戰蘇龍捺捺拶覩羅引 南捺婆引 葛尾說吽引 吽引 引歌哩也酤嚕薩埵嚩合 彌唵引 縛惹羅合 摩訶引 拶覩羅引 難捺拏引 野各 湯誠目鉗曷羅素引 那引 他吽引 吽引 歌引 哩闍合 酤嚕薩埵嚩合 彌尸羅細唵引 歌引 覽 緊拶秣計合 阿引 引歌 引 覽 復說伽陀曰

若不知空智　超勝諸儀軌　希求深欲心
順世間輪轉　彼彼部出生　隨現諸色相
是故瑜伽者　供養悉明了　若親近一切
彼成就吉祥　回向大深心　自他俱利樂

十五　七末

佛說大悲空智金剛大教王儀軌卷第五

上四[illegible]
皇帝太子[illegible]
[illegible]
[illegible]
大藏[illegible]
[illegible]
西方[illegible]
[illegible]
大德[illegible]

佛說大悲空智金剛大教王儀軌卷第五

校勘記

一　底本，磧砂藏本。

一　六九頁上七行「十葛西」，南、徑、清作「卜葛西」。

一　六九頁上二二行第五字「相」，徑、清作「相應」。

一　六九頁下二一行第三字「憕」，徑、清作「燈」。二二行第七字同。

一　七〇頁下一四行「普今」，南、徑、清作「普令」。