金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　　詩

大唐南印度三藏金剛智譯

為利諸衆生　令得三身故　身口意相應
歸命礼三寶　金剛身口意　遍滿三界者
能為自在主　演說金剛界　我盡稽首礼
雄猛阿閦鞞　降伏諸魔者　彼寶現最勝
及礼如理法　歸命阿弥陀　成就不空者
於金剛薩埵　利益衆生者　歸命虛空藏
能授灌頂者　依護大觀音　從瑜伽生者
秘密首羯磨　至心我盡礼

我今於百千頌中金剛頂大瑜伽教王中為修瑜伽者成就瑜伽法故略說一切如来所攝真實最勝秘密之法凡欲修行者有具智慧者明了於三摩耶真實呪法於諸壇場中從尊者阿闍梨受灌頂已清潔其身無所畏懼深大牢強善調心勇志不怯弱恭敬尊重衆所樂見哀愍一切常行捨施住菩薩戒樂菩提心具如是功德者應依於師教勤修供養三摩耶應當守護無令退失於金剛阿闍梨不得生輕慢於諸同學不為惡友於諸有情起大慈悲於菩提心永不猒離於一切壇法中具足種種智慧功德者許入念誦設護摩受灌頂等法於此金剛界大壇場說引入金剛第子法其中且入壇者為盡一切衆生界救護利樂作最上所成事故於此大壇場應入者不應簡擇器非器所以者何世尊或有衆生造大罪者是等見此金剛界大壇場已及有入者一切罪障皆得遠離世尊復有衆生耽著一切資財飲食欲樂猒悪三摩耶不勤於供養是彼人等於壇場隨意作事得入者一切所求皆得圓滿世尊或有衆生為樂伎樂歌儛飲食隨意所行故為不了知一切如来大乘無問法故入於餘外道天神廟壇中為成就一切所求故至於一切如来部壇場戒攝取衆生事能生无上愛喜者怕怖畏故不入是彼等入住悪趣壇場道者亦堪入於金剛界大壇場為護一切喜樂最上成就得意悅安樂故及為退一切悪趣所入道門故於禪解脫等地勤修苦行亦為

彼等於此金剛界大壇場纔入亦得
不難得一切如来真實法何况諸餘
所成若有諸餘求請阿闍梨或阿闍
梨見於餘人堪為法器離於過失廣
大勝解心行敦德具足信心利樂於
他見如是類已雖不求請應自呼取
告之善男子於大乘秘密行之儀式
當為汝說於大乘教中汝是善器若
有過去應正等覺及以未来現在依
護者所住世間為利益者彼皆為了
此秘法故於菩提樹下獲得最勝無
相一切智勇猛釋師子由獲得秘密
瑜伽故摧破大魔軍驚怖嬈人者是
故善男子為得一切智故於彼應作
正念持誦者如是多種喜利彼已心
生愍念的知堪為弟子應當為彼善
遍開示常念誦時作法事處諸山具
花果者清淨悅意池沼河邊一切諸
佛之所稱讚或在寺內或阿蘭若或
於山泉間或有寂靜迥處淨洗浴處
離諸難處離諸音聲憒鬧之處或於
意所樂處於彼應當念誦凡修瑜伽
者初從卧起即結發悟一切佛大契

誦此密語
唵　跋折囉　底瑟咤
其契以止觀二羽各作金剛拳以檀
慧度二相鉤進力二度仰相拄直申
如針以契自心上誦前密語三遍即
念諸佛從三昧覺悟應當觀察一切
諸法猶如影像即思惟此偈義
諸法如影像　清淨无濁穢　無取无可說
因業之所生　如是了此法　離自性無依
利无量衆生　是如来意生
即從坐起欲行即誦此密語
跋折羅　鞞伽
若止住處即誦此密語
底瑟咤　跋折羅
若欲共人語即想舌上有藍字即誦
此密語
藍網（止可反）羅　跋折羅婆沙
若洗面時誦此密語曰
唵　跋折羅　羅伽　邏伽耶　企藍壤（人者反）
嘮（七我反）婆合（二合）跋折羅　都使野（二合）護
二每一遍誦密語輙用水洗面如是乃
至七度誦七洗即得一切如来之
顧視若諸魔等有暴惡者於此人所

皆生歡喜亦可以密語加持水七遍
用之若欲嚼楊枝時應先誦一切如
来金剛微笑密語七遍已嚼之此能
破一切煩惱及隨煩惱密語曰
唵　跋折囉　賀娑訶上
結契法以觀羽作金剛拳已嚼之
若欲便轉即作甲冑契莊嚴已身即
誦此密語
唵砧（吒替反）以此密語擁護已身其契
法以止觀二羽各結金剛拳申進力
度於力度頭想唵字於進度頭想砧
字於其心上結以進力度三相繞之
如繫甲狀又移置背復至臍胥繞膝
咽喉項推額前項後皆三繞如繫甲
狀即便垂下從檀慧度次第解散猶
如天衣至心即止若欲洗淨時即以
止羽作金剛拳竪申力度結此契已
誦吽字先取受用土夫持誦者求勝
善事多被惡魔障閡常伺其便或在
便轉處或諸穢惡處皆為其害應以
密語結契等加護勿令得便欲入廁
時即想已身為藍字左右想吽字又
想其身金剛火齒具有光焰即誦密語

唵跋折囉　娜羅　摩訶努多涅嚩无可反
邏耶薩婆含二合婆悉弭句嚧薩婆
努瑟詁引吽發
其契法以止羽結嗔金剛拳於彼應
作怒眼竪眉嗔貌惡瞻視置於頂上
及兩肩心喉即一切三界惡皆得消
除又誦此密語曰
唵句嚧涅哩瑟致上奚形伊反引吽發
此密語及契於一切處護身能遠離
諸惡次於廁事了出洗淨訖已應結
契誦密語以金剛水善漱口密語曰
唵跋折羅　娜伽上吒
其契以觀羽結金剛拳申願方便慧
等三度即應漱口漱訖已便當洗浴
夫洗浴法有四種每日隨意如法修
行一者住三律儀二發露勸請三者
以契供養四者以水洗浴此四種法
智者應行若入水中應想天歡喜池
於其池中想即以鍐字想如來部以
吽字想金剛部以怛囉二合字想寶部
以纈唎二合字想蓮華部以婀字想羯
磨部如是作已又想自所念誦密語
天住於本部次想如來寂上輪壇在

於水中并念想五部在輪壇上以密
語契等加淨彼水洗浴事畢即以兩
手掬清淨香水誦所持密語加之以
供養一切諸佛諸大菩薩摩訶薩及
本天等既供養已即想彼輪盡入已
身想已如法出水住立岸邊以頭冠
等契莊嚴其身以觀羽金剛手光焰
執跋折羅以止羽執金剛光明磬披
微細繒綵綺服天衣口含白豆蔻嚼
龍腦香令口氣香以專注心於其中
閒起大慈悲不嗔恚不愛染不顧視
穢惡及一切旃荼羅等即想行步履
八葉蓮花及出現三世供具於自所
持明想寂上廣大供養又思惟自所
持密語真性深理應往道場欲入時
復先以如上法誦密語加水洗足漱
口訖已從發初所結上羽金剛拳不
散置於心上開門時即誦吽字密語
作嗔怒眼辟除一切障导已然後以
尊重心住正念礼十方諸佛及諸菩
薩摩訶薩於一切法得自在勝慧境
界者以五體投地敬礼已次以雙膝
胡跪懺一切罪及勸請隨喜發願迴

向功德等任力所能言之已敬礼次
從坐起復以右膝著地即結金剛持
大契誦此密語
唵跋折囉　物又一反
其契法以止羽覆於下觀羽仰於上
背相合舒以定慧檀智等度平相叉
之誦此密語及結大契能令諸佛歡
喜即得供養尊重礼拜一切如來及
金剛薩埵等
次於一切如來及諸菩薩所奉獻已
身先於四方以此妙法全身著地合
掌舒手各礼一拜初於東方誦此密
語礼拜
唵薩婆怛他揭多一切如來布儒開口呼供養也婆
薩他娜耶承事也阿荅摩南已身也涅哩
耶多奉獻也夜弥我今也薩婆怛他揭多
拔折羅薩埵阿地瑟咤守護薩納
无可反摩含二合於我吽
論曰梵存初後二字餘方例此為供
養承事一切如來故我今奉獻已身
願一切如來金剛薩埵加護於我又
如上金剛合掌置於心上向南方以
額礼拜即誦密語曰

唵薩婆怛他揭多布穰（而佉反供養）毗曬迦耶（為舊頂故）阿荅摩南（已身）涅理耶多（奉獻也）耶冥（我今也）薩婆怛他揭多跋折羅阿羅怛那（寶也）毗詵者摩含（二合願為我灌頂也）怛羅（二合呼之）

論曰為供養一切如来灌頂故我奉獻已身願一切如来與我金剛寶灌頂又以金剛合掌置於頭上以口脣著地向西方礼拜即誦密語

唵薩婆怛他揭多布穰（而佉反）鉢囉末多那耶（轉也）阿荅摩南涅哩夜多耶冥薩婆怛他揭多跋折羅達摩（法也）鉢羅伐多耶摩含（二合願為我轉金剛法也）奚哩（引二合）

論曰為展轉供養一切如来故奉獻已身願一切如来為我轉金剛法輪又以金剛合掌從頭下置於心上以頂向北方礼拜誦此密語

唵薩婆怛他揭多布穰羯磨尼阿荅摩南涅哩耶多夜弭薩婆怛他揭多跋折羅羯磨句嚧（二合為我作事業也）摩含（二合）婀（引）

論曰為供養一切如来事業故奉獻已身願一切如来為我作金剛事業於四方如上法礼拜已次隨其欲為除灾害增益降伏阿毗遮囉等事差

別各依本方結坐若欲為除灾者面向北方應以結薩結加座而坐（謂補竪膝交脚坐是也）以慈悲眼分明稱密語不惡不緩以正念憶持而起首念誦慈悲眼者如須弥盧及曼陁羅山堅固不移其眼不眴是名慈悲眼也能除諸惡鬼神及諸瘧病即說密語

唵涅哩荼　涅哩瑟致（上）惶唎（二合）吒（半呼之）

若為增益者應面向東方結蓮花座而坐結加趺也以金剛眼顧視復以金剛語言而起首念誦金剛顧視者謂以愛重心歡悅之眼以此瞻視皆蒙隨順即說密語

唵跋折囉　涅哩瑟底末咤

若欲降伏者應面向西結賢座而坐（並脚蹲坐臀不著地是也）即以明目而降伏之（明目者頤動數眴眼睃是也）以此眼視者皆得降伏即說密語

唵　涅哩瑟致（上）耶俱翅穰（而佉切）

若為阿毗遮羅者應面向南以鉢頼多里荼立（右脚正叉引左脚如世丁字曲身倚立身是也）或以嗢俱吒坐（以右脚蹈左脚上蹲臀不著地是也）作瞋怒眼舉眉斜目以此瞻視者諸惡鬼神皆為摧滅以瞋意怒眼而誦即說密語曰

唵句嚧陁涅哩瑟底（丁以反）奚（形以反）吽癹

凡以嗔語音誦密語者謂如雲蔭稱吽字以嗔語誦降伏密語即加吽癹二字皆須音旨分明誦密語者如癹字是也以嗔相作色威怒分明誦之若或結如来坐（全結加也）或結大菩薩坐（半結加）為一切衆生淨治故欲求清淨住於正念者以心存念而誦此密語

唵薩網（亡可反）婆嚩（亡何反自性也）薩婆達磨（一切法也）薩網（亡可反）婆嚩（亡何反）述（輸律反）度含（我亦清淨）

論曰梵存初字以一切法自性清淨我亦自性清淨誦此密語已復以心念是諸衆生无始流浪生死由慳貪垢穢黑闇所覆眼目不開為除滅慳貪障㝵故令成就世間出世間諸悉地已作是思惟訖即誦此密語

唵薩婆怛他揭多　餉悉陁　薩婆薩埵南薩婆悉陁耶（一切成就也）三跛睍（奴見反）談（引）怛他揭多　遏地底瑟咤憺

論曰梵存初字一切如来所共稱讚為一切衆生一切悉地願皆成就凡所障㝵皆從心起由往昔串習慳貪力故為除滅障㝵故應當憶念菩提

之心修瑜伽者須臾作是思惟已應當觀察世間由暴惡怖畏妄想所攝貪愛希望迷乱心行為彼嗔火所焚身常遊行癡迷闇中沉溺其心愛染泥中以為虛妄憍慢昏酒常醉止住邪見生死宅中不遇善知識最上甘露味由自所作種種妄想工巧所成無量老別見諸衆生无明垢重所覆見如斯過無有依護應當哀愍於彼既生哀愍心已與無量衆生為救度故若持誦者應當現前作阿婆頗那伽三摩地次說入三摩地法若欲入定者不應動身及諸支體脣齒俱合兩目似合於佛像前應先思惟當欲大定作是思惟諸佛遍滿虛空猶如大地油麻津膩滿中於其身心嚴飾亦然作是念訖即結三摩耶等契即於已舌心身手想吽字即想其字變為金剛復想於右眼中想摩字於左眼中想吒半字呼又想摩字變為月吒字變為日即以金剛所成眼應瞻仰一切佛由此法瞻視者得一切佛之所稱讚誦密語

唵　跋折囉末咤

即以如上說金剛眼瞻視并誦此密語訖即得應降伏者皆常隨順及有暴惡衆生一切障导毗那夜迦由金剛法瞻視故彼當消滅次結三摩耶契法令止觀羽堅牢已以諸度初分相交是名金剛合掌置於頂二羽本分心喉為加持已身故誦密語已次第置之密語

唵　跋折囉　若哩

復次其金剛合掌契盡諸度本分加背極牢結已号為金剛縛契復置契於心上誦此密語

跋折囉　盤陁縛也

又復結金剛縛契已堅忍願二度為針置於心上即誦密語

三摩耶　薩埵

此是發悟一切諸佛及諸弟子等密語契次以其契針屈入掌中以智定檀慧度竪如針此名極喜三摩耶契即誦密語

三摩耶　護

復次結金剛縛已置於心上想同心

上有怛剌字吒字為心門户掣金剛縛契時想如開智門即三遍誦密語三度掣之密語曰

唵　跋折囉　伴陁開義也　怛喇二合　吒上半呼之

既於心開智門即想門內有大殿又想面前有婀字遍照光明為生菩提心具大智故令入已心殿中即以正定意結金剛召入契及結三摩耶契結召契法結金剛縛契已以智定二度屈入掌中是名金剛召入契結契時即誦密語

唵　跋折囉　吠奢召入也　婀短呼也

由此修行瑜伽者即得生金剛召入智此智慧能了過去未来現在一切所作之事皆悉悟解未曾聞百千般契經其文字義皆得現前次准上復結金剛縛契已及智定二度屈入掌中以進力度置智定度背上是名金剛拳三摩耶契結此契時而誦此密語

唵　跋折囉　慕瑟致上　鍐亡凡反

如上所說以婀字置於心中者以鍐字常閉心殿門戶此密語是一切如来金剛身語以能執持故名金剛拳

契解此契訖次即以止羽腕上置觀羽以檀慧度相鉤竪進力度作喝相貌是名三界威力決勝契亦名大力契欲結此契先應三遍稱吽字結之似雲陰雷聲取密語最後稱一吽發字即說此密語

唵蘇毋婆二合你蘇毋婆二合吽重呼訖哩呵拏二合訖哩呵拏二合吽訖里拏波耶吽阿那耶胡引聲薄伽梵跋折囉吽短聲發

此契於頭上右旋三匝若有諸魔作障导者見此契已皆悉遠離復得一切處擁護已身又以此契觸諸燈香花飲食等一一皆稱吽字隨觸隨得清淨復次金剛縛牢結已雙大母指及二小指竪合為針是名金剛蓮華三摩耶契結此契時而誦密語

唵跋折囉鉾頭摩三摩耶薩埵鑁三合以此印置於口上誦真言者即於蓮花部中得為勝上次復以上勝智觀察內外皆無所有復觀三世等同虛空又想琰字為黑色境持地風輪界復想劒字為圓輪山以勝寶所飾又

於虛空想鑁字為毗盧遮那佛由具慈悲流注乳雨遍輪圍山便成甘露大海於其海中復想般喇字以為龜形其龜由如金色身之廣大無量由旬復於龜背上想奚哩二合字其字變為赤色赤光蓮花悅意殊妙其花三層有八葉臺蘂具足於其臺上想波羅二合吽鑁等三字以為須彌山其山衆寶所成而有八角於山頂上又想鑁吽多囉奚哩二合思重呼之等五字以為大殿其殿四角正等具足四門其門左右有吉祥幢軒楯周環四重階道於其殿上有五樓閣懸雜繒綵珠網花鬘而為莊飾於彼殿外四角之上及諸門角以金剛寶之所嚴飾想其外院復用種種雜寶鈴鐸映蔽日月懸珠瓔珞以為嚴飾復於其外無量刹波樹行列復想諸天美妙音聲歌詠樂音諸阿脩羅莫呼落伽王等以金剛儛之所娛樂於彼殿內有湯荼羅於中以八金剛柱而為莊飾於如來部輪中想三種子字中央想心字其字左右想阿引聲字以其三字

成就天之微妙四面方等師子之座又於金剛部中種子字三字之中想俄重聲字於其左右想吽字以其三種子字所成金剛部以象為座又於寶部中想三種子字於其中央想麼重聲字左右想怛羅字以其三種子字所成寶部之中以馬為座

又蓮花部有三種子字於其中央想摩合二合字左右想頡唎異三合以此三種子字所成蓮花部中以孔雀為座又羯磨部有三種子字於其中央想劒字左右想阿短字以其三種子字所成羯磨部中想迦樓羅為座既想如上諸部座已次想一切如來及十六大菩薩并四波羅蜜施設四種內供養四種外供養又為守四門四菩薩隨方安置又如上所說諸佛及大菩薩字門菩薩等各各以本三摩地各各自心及隨已記印相貌如下所說皆想從毗盧遮那佛身中出現又想四面毗盧遮那佛以諸如來真寶所持之身及以如上所說一切如來師子之座而坐其上毗盧遮那

示久成等正覺一切如来以普賢為心復用一切如来虛空所成大摩尼寶以為灌頂復獲得一切如来觀自在法智究竟波羅蜜又一切如来毗首羯磨不空離障导教令所作已畢所求圓滿於其東方如上所說為座想阿閦鞞佛而坐其上於其南方如上所說馬座想寶生佛而坐其上於其西方如上所說孔雀座想阿弥陁佛而坐其上於其北方如上所說迦樓羅座想不空成就佛而坐其上各於座上又想滿月形復於此上想蓮華座每一一蓮花座上佛坐其中

尒時金剛界如来以持一切如来身以為同體一切如来普賢摩訶菩提薩埵三摩耶所生名攝一切薩埵名金剛加持三摩地入已此一切如来大乘阿毗三摩耶心名一切如来心從自身心而出即說密語曰

跋折羅　薩埵

纔說此密語時從一切如来心即是彼世尊以為普賢月輪出以淨治一切衆生摩訶菩提心已各住於一切

如来方面於彼諸月輪中而出一切如来金剛智已皆入毗盧遮那如来心中以其普賢故及堅牢故從金剛薩埵三摩地中以一切如来神力以為同一密體遍滿虛空界量具足光明以為五頂以一切如来金剛身口意所成五股跋折羅既成就已又從一切如来心出置於右掌中尒時復從跋折羅出種種色相光明照曜遍滿一切世界又想於諸光明峯上一切世界微塵等如来出現既出現已盡遍法界滿虛空中及一切世界局流海雲於一切如来平等性智神通現成等正覺能令發一切如来大菩提心成就普賢種種行相亦能奉事一切如来眷屬能令趣向大菩提場復能摧伏一切諸魔悟一切平等性證大菩提轉正法輪乃至救護一切世界衆生成就一切如来神通智慧上悉地等現一切如来神變已為普賢故復為金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密體成普賢大菩薩身已住於毗盧遮那佛心而高聲唱是言奇哉曰

我是普賢　堅固薩埵　雖非身相自然出現　以堅牢固　為薩埵身

尒時普賢大菩薩身從佛心出已於一切如来前依於月輪復請教示

尒時世尊毗盧之那入一切如来智三摩耶金剛三摩地已現一切如来尸羅三摩地慧解脫知見轉正法輪度轉利益衆生大方便力精進大智三摩耶盡遍一切衆生界救護一切為自在主一切安樂悅意受用故乃至一切如来平等性智神通摩訶衍那阿毗三摩耶剋果成就最上悉地故一切如来以此悉地跋折羅為彼普賢大菩薩應以一切如来轉輪位故以一切如来身寶冠繒綵而灌頂之既灌頂已而授與之尒時諸如来以彼執金剛之名灌頂故便号為執金剛是時執金剛菩薩屈其左辟現威猛力士相右手執跋折羅向外抽擲弄而執之高聲作是言曰

此跋折羅　是諸如来　無上悉地
我是金剛　授與我手　以我金剛
執待金剛

此是金剛薩埵三摩地一切如来菩提心智第一

尒時世尊毗盧遮那復入不空王大菩薩三摩耶出生加持薩埵金剛三摩地已從自心而出召請一切如来三摩耶名一切如来心即說呪曰

拔折羅 囉穰 而伽反上

纔說此密語時於一切如来心中則彼執金剛菩薩以為一切如来之大鉤出已便即於世尊毗盧遮那掌中而住尒時從彼大鉤身中出現一切世界微塵等如来既出現已鉤召請入一切如来等事及一切佛神變作已由不空王故及由金剛薩埵堅牢故同一密合以為不空王大菩薩身成就已住於世尊毗盧遮那佛心而高聲唱言奇哉曰

我是不空王 從彼金剛生 以為大鉤召
諸佛成就故 能遍一切處 鉤召諸如来

時彼不空王菩薩從佛心出已便依於諸如来右邊月輪復請教示

尒時世尊入一切如来鉤召金剛三摩耶三摩地已為一切如来鉤召三

摩耶盡遍衆生界一切攝召一切如来為一切安樂悅意受用故乃至為得一切如来三摩耶智所持增上悉地成就故即於彼不空王大菩薩如上於雙手而授之尒時一切如来以金剛鉤召名号而灌頂之是時金剛鉤召菩薩以彼金剛鉤鉤召一切如来已而高聲唱言曰

我是諸如来 无上金剛智 能成就佛事
最上鉤召者

此是不空王大菩薩三摩耶一切如来鉤召智第二

尒時世尊復入摩羅大菩薩三摩耶出生加持薩埵金剛三摩地已即從已身出一切如来奉事三摩耶名一切如来心即說密語

跋折羅 囉伽

纔說此呪時從一切如来心中即彼世尊執金剛以為一切如来花器仗既出已同一密體入於世尊毗盧遮那佛心中於彼便以為金剛弓箭身而住於掌中即從彼金剛箭身一切世界微塵等如来身出現已為作一

切如来奉事等及一切如来神變作已由至極煞故復由金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密合以為成就摩羅大菩薩身已即住於世尊毗盧遮那佛心中住已而高聲唱是言奇哉曰

我自性清淨 能以染愛事 奉事於如来
以離染清淨 染故能調伏

尒時彼摩羅大菩薩身即從毗盧遮那佛心而下於一切如来左邊月輪中而住已復請教示

尒時世尊入一切如来愛染奉事三摩地加持金剛既入定已一切如来摩蘭拏金剛三摩耶盡遍衆生界喜愛一切安樂悅意受用乃至一切如来摩羅業最勝悉地獲果故彼金剛箭為彼摩羅大菩薩如上雙手而授之是時一切如来皆号彼為金剛弓以金剛弓名而灌頂之尒時金剛弓菩薩摩訶薩以其金剛箭煞一切如来時即以高聲唱如是言曰

此是一切佛 離垢愛染智 以染害離染
一切愛安樂

此是金剛弓大菩薩三摩地奉事一切

如来智第三

尒時世尊復入歡喜王摩訶薩埵三摩耶所生薩埵加持金剛三摩地已徒自身心而出一切如来歡喜名一切如来心即說密語

跋折囉　娑度

纔說此呪時從一切如来心即彼執金剛以為一切如来善哉想已同一密合便入毗盧遮那如来心既入心已而為金剛歡喜體住於雙手掌中尒時從彼金剛歡喜體中出現一切世界微塵數等如来身既出現已作一切如来善哉等事一切如来神變已作以極歡悅故復以金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密合便成歡喜王摩訶薩身住於毗盧遮那如来心而高聲唱如是言奇哉曰

我是寂勝　一切智者　所共稱說若諸妄想　分別斷除　閑常歡喜

尒時歡喜王摩訶薩身從佛心下於諸如来背後月輪中住復請教示

尒時世尊入一切如来歡喜金剛三摩地已一切如来無上極歡喜智三

摩耶為盡遍衆生界一切歡喜一切安樂悅意受用故乃至一切如来無上踊躍獲寂勝味悉地果故其金剛歡悅為彼歡喜王摩訶菩提薩埵如上授與雙手尒時一切如来皆号之為金剛踊躍以其金剛名而灌頂之于時金剛踊躍菩薩摩訶薩以其金剛歡悅相以善哉聲令諸佛歡喜已高聲作如是言曰

此是諸佛等　善哉能轉者　此殊妙金剛能增益歡喜

此是金剛踊躍摩訶薩三摩耶一切如来作善哉智第四

以上四菩薩並是金剛部中阿閦佛眷屬都号為一切如来摩訶三摩耶薩埵

尒時世尊復次從虛空藏心出現摩訶菩提薩埵三摩耶所生寶加持金剛三摩地已此一切如来灌頂三摩耶名一切如来心從自心而出即說密語

跋折囉　阿囉　怛那　二合

纔出此呪時從一切如来心中遍滿

虛空平等性智善決了故金剛薩埵三摩地及堅牢故同一密合即彼執金剛以為流出光明盡遍虛空猶彼盡遍虛空光明照曜故以盡遍為虛空界尒時以諸佛加持力一切虛空界悉入世尊毗盧遮那心中善修習故金剛薩埵三摩地以為遍虛空藏周流一切世界等量摩訶金剛寶所成身安住如来掌中是時從彼大金剛寶身中出現一切世界微塵等已而作一切如来灌頂等事一切如来神變於一切世間作已以盡遍世界藏善出生故以金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密合成就虛空藏大菩薩既成就已住於毗盧遮那心而高聲唱如是言奇哉曰

我是自灌頂　金剛寶無上　雖无住著者然為三界主

時彼虛空藏摩訶菩提薩埵從毗盧遮那佛心下向一切如来前依於月輪復請教示

尒時世尊入大摩尼寶金剛三摩地已一切如来有所樂求皆令圓滿三

摩耶盡遍衆生界為得一切利益故
一切安樂悅意受用故乃至得一切
如来事成就最上悉地故此金剛摩
尼為彼虛空藏大菩提薩埵以為金
剛寶轉輪故又以金剛寶菩灌頂既
灌頂已而雙手授之是時一切如来以
灌頂之号名金剛藏尒時金剛藏摩
訶菩提薩埵將彼金剛摩尼於已灌
頂處置已而高聲作是言曰
此諸如来許　能灌衆生頂　我是手授者
及受與我者　以寶而飾寶
此是寶生如来部金藏大菩薩三摩
地一切如来灌頂寶智第一
尒時世尊復入大威光摩訶薩埵三
摩耶所生寶加持金剛三摩地已彼
自出一切如来光明三摩耶名一切
如来心從自身心而出此密語
跋折囉　帝壤
纔出此密語時從一切如来心即彼
薄伽梵執金剛以為大日輪同一密
合入於毗盧遮那佛心便成金剛日
身住於如来掌中于時即從彼金剛
日身中出現一切世界微塵等如来

身出已放一切如来光明等事一切
如来神變作已以極大威光故金剛
薩埵三摩地摩訶菩提薩埵身成就
已住於毗盧遮那心而高聲唱是言
奇哉曰
無比大威光　能照衆生界　令諸佛依護
雖復淨即是　淨中能復淨
時無垢威光摩訶菩提薩埵身從佛
心下已即依於如来右邊月輪中住
復請教示
尒時世尊入一切如来以圓光加持
金剛三摩地已一切如来光明三摩
耶盡遍衆生界無比威光為一切安
樂悅意授用故乃至一切如来自身
光明為最上悉地成就故將彼金剛
日與彼大威光摩訶菩提薩埵於雙
手而授之是時一切如来共号為金
剛光明以金剛而名灌頂之尒時金
剛照耀菩薩摩訶薩以其金剛日照
耀一切如来已而高聲唱是言曰
此是諸佛智　除滅無知闇　以微塵等量
超越於日光
此是金剛光明大菩薩三摩地一切如

来圓光智第二
尒時世尊復入寶幢菩薩三摩耶所
生寶加持金剛三摩地已能滿足一
切如来所求三摩耶名一切如来之
心從自心而出即說密語
跋折囉　計都
纔出此密語時從一切如来心即從
薄伽梵執金剛以種種殊妙雜色嚴
具以為寶幢出已同一密合入於毗
盧遮那心便成金剛幢身既成就已
而安住於佛掌中尒時從金剛幢身
中出一切世界微塵等如来身出已而
建立一切如来寶幢等事作一切如
来神變已以大寶幢故金剛薩埵三
摩地極堅牢故同一密合以為摩訶
菩提薩埵身即住於毗盧遮那世尊
心中而高聲唱是言奇哉曰
無比量幢　我能授與　一切利益
滿足悉地　一切所求　一切能滿
時彼寶幢摩訶菩提薩埵從佛心下
已依於諸如来左邊月輪中住復請
教示
尒時世尊入一切如来建立加持金

剛三摩地已能建立一切如来思惟三摩尼幢三摩耶為盡遍衆生界能圓滿一切希求一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如来大利益家上悉地果故彼寶幢如上授與雙手掌中是時一切如来以金剛表刹而名号之復以金剛名号而灌頂之尒時金剛表刹菩薩摩訶薩以彼金剛幢令一切如来於檀波羅蜜相應而高聲唱是言

此是諸如来　希求能圓滿　名為如意幢
檀波羅蜜門

此是金剛幢菩薩三摩地一切如来檀波羅蜜智第三

尒時世尊復入常愛歡喜根摩訶菩提薩埵三摩耶所生寶加持金剛三摩地已從自身心出此一切如来受三摩耶名一切如来心而說密語

跋折囉　訶婆

纔出此密語時從一切如来心即彼薄伽梵執金剛以為一切如来微笑同一密合便入毗盧遮那如来心而成金剛微笑身於如来掌中而住

尒時從彼金剛微笑身出現一切世界微塵等如来一切如来希有事等一切如来神變遊戲作已常愛歡喜根故金剛薩埵三摩地極堅牢故以為大菩薩身既成就已住於世尊毗盧遮那心中已而高聲作是言奇哉曰我是為大笑　一切勝中上恒常善住定以為佛事用

尒時常愛歡喜根摩訶菩提薩埵身從佛心而下依於一切如来背後月輪中而住復請教示于時世尊入一切如来希有加持金剛三摩地已出現一切如来三摩耶盡遍衆生界諸根無上安樂悅意受用故乃至獲得一切如来根淨治智神通果故彼金剛微笑為彼常愛歡喜根摩訶菩提薩埵如上授與於雙手掌中尒時一切如来以金剛愛名而為之号便以金剛名而為灌頂于時金剛愛摩訶菩提薩埵以其金剛微笑於一切如来微笑而高聲唱是言曰

此是諸如来　示生現希有　大智能踊躍
二乘所不知

此是金剛愛摩訶菩提薩埵一切如来微笑希有智第四

以上寶部中四菩薩是一切如来大灌頂薩埵尒時世尊復入觀自在摩訶菩提薩埵三摩耶出生法加持金剛三摩地已從自身心出一切如来法三摩耶名一切如来心而說密語曰

跋折囉　達摩

纔出此語時於一切如来身中即彼薄伽梵執金剛由自性清淨一切法平等性智善決了故金剛薩埵三摩地極堅牢故以為法光明由彼法光明出現一切世界周遍照曜便成法界時彼一切法界遍滿虛空界同一密合入於毗盧遮那佛心中周遍虛空界量成大蓮花身住於世尊手中尒時世尊從彼金剛蓮花身中現一切世界微塵等如来身既出現已一切如来三摩地智神通等一切如来神通遊戲於一切世界作已觀自在故及金剛薩埵三摩地堅牢故同一密合以為觀自在摩訶菩提薩埵身成就已住於毗盧遮那佛心中而高

聲唱是言奇哉曰
我是第一義　本来自清淨　筏喻於諸法
能得勝清淨
時彼觀自在摩訶菩提薩埵身從佛
心下已依於一切如来前月輪中而
住復請教示
尒時世尊入一切如来三摩地智三
摩耶所生金剛三摩地已能清淨三
摩耶盡遍衆生界自身清淨為一切
安樂悅意受用故乃至獲得一切如
来法智神通果故即將彼金剛大蓮
花如上授與觀自在菩薩摩訶薩為
轉正法輪故為一切如来法身灌頂
已而於雙手授之尒時一切如来復
以金剛眼名号而為灌頂于時金剛
眼菩薩摩訶薩彼蓮花蕊以開敷故
貪愛自性離清淨无染汙作是觀察
已而高聲唱如是言曰
此是諸佛慧　能覺了貪愛　我及所授者
於法而住法

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六八七頁中二行「大唐南印度三藏」，石、資作「大唐南天竺三藏」；磧、普、南、徑、清作「唐南天竺三藏法師」。

一　六八七頁中三行首字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「我以淨三業爲」。

一　六八七頁中三行「身口意相應」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六八七頁中一二行首字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「主」。

一　六八八頁上二一行第一一字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六八八頁中三行第二字「契」，徑、清作「契法」。

一　六八八頁中二二行末字「之」，諸本作「之所」。

一　六八八頁下一四行第四字「推」，資、磧作「椎」；普、南、徑、清作「頟」。

一　六八八頁下一八行第八字「土」，磧、南、徑、清作「士」。

一　六八八頁下二二行第七字「藍」，石、普、南、徑、清作「嚂」。

一　六八八頁下末行末字「語」，普、南、徑、清作「語曰」。

一　六八九頁上五行第一三字「頂」，資、磧作「項」。

一　六八九頁上六行第三字「肩」，資、磧、普、南、徑、清作「眉」。

一　六八九頁上一七行第一一字「此」，資、磧、普、南作「想」。

一　六八九頁中三行第五字「香」，磧、普、南、徑、清無。

一　六八九頁中一七行第九字「上」，諸本作「止」。

一　六九〇頁上五行末字「奉」，石、麗作「今奉」。

一　六九〇頁中一五行第一一字「賢」，資、磧、普、南、徑、清作「寶」。

一　六九〇頁中一六行末夾註左末字「數」，石無。

一　六九〇頁中一九行末字「嚩」，石、麗作「喇」；資、磧、普、南、徑、清作「味」。

一　六九〇頁中二〇行夾註右第五字「叙」，石作「斜」。

一　六九〇頁下七行夾註左首字「加」，資、磧、普、南、徑、清作「跏也」。

一　六九〇頁下二二行第一一字「串」，資、磧、普、南、徑、清作「慣」。

一　六九一頁上一八行第六字「手」，諸本作「手中」。

一　六九一頁上末行第四字「誦」，諸本作「誦此」。

一　六九一頁中七行第一一字「頂」，石作「項」。

一　六九一頁中九行末字「語」，石、麗作「語曰」。

一　六九一頁下一行第四字「刺」，石、麗作「喇」；資、磧、普、南、徑、清作「嚩」。

一　六九一頁下二行第九字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「印」。

一　六九一頁下九行第二字「召」，諸本作「召入」。

一　六九二頁中二行第六字「雨」，諸本作「兩」。

一　六九二頁中五行第八字「哩」，石作「字」；資、磧作「哩字」。正文第九字「字」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六九二頁中八行正文第三字「鈒」，石、麗作「劒」。

一　六九二頁中末行正文第一〇字「其」，普、南、徑、清作「此」。

一　六九二頁下九行正文第七字「頡」，徑、清作「纈」。

一　六九二頁下一二行「左右」，資、磧、普、南作「左左」。

一　六九二頁下一八行第五字「字」，諸本作「守」。

一　六九二頁下末行「其上」，資、磧、普、南、徑、清作「而其」。

一　六九三頁上一二行「滿月」，石作「月滿」。

一　六九三頁上一六行第八及末字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「召」。

一　六九三頁上一七行「入已此」，資、磧作「入已」；普、南、清作「已入」。

一　六九三頁上一九行第六字「出」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六九三頁上二二行第一三字「治」，普作「冶」。

一　六九三頁下二行第八字「固」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　六九三頁下五行第七字「之」，諸本作「遮」。

一　六九三頁下末行第二字「待」，諸本作「持」。

一　六九四頁中七行第九字「鉤」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　六九四頁中八行末字「曰」，普、南、徑、清無。

一　六九四頁下三行第五字「故」，石作「固」。

一　六九四頁下一五行第九字「獲」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 六九四頁下二二行第三字「愛」，石、麗作「受」。

六九六頁上五行第一一字「英」，石、麗作「藏」；資、磧、普、南、徑、清作「瓔」。

一 六九六頁上六行第四字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「而於」。

一 六九六頁上一一行第二字「受」，石、麗作「授」。

一 六九六頁上一二行第八字「金」，諸本作「金剛」。

一 六九六頁中一四行第四字「授」，南、徑、清、麗作「受」。

一 六九六頁中一八行「而名」，石、麗作「名而」。

一 六九六頁下七行末字「從」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「彼」。

一 六九六頁下一七行第八字「言」，資、磧、普、南無。

一 六九七頁上一〇行末字「言」，石作「言曰」。

一 六九七頁上一七行末字「受」，石、麗作「愛」。

一 六九七頁下四行第四字「埵」，至此普、南、徑、清卷第一終，卷第二始。卷首經名下，普、南有夾註「卷首三十四行元悞在前卷末」。

一 六九七頁下九行第三字「此」，石作「此蜜」；麗作「此密」。

一 六九七頁下一七行第一三字「現」，諸本作「出現」。

一 六九七頁下一八行第九字至一九行第三字「身既出現已一切如來」，徑無。

一 六九八頁上二〇行末字「法」，石、普、南、徑、清、麗此處不分卷一。

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　詩

大唐南印度三藏金剛智譯

此是蓮花部金剛眼大菩薩三摩耶一切如来觀察智第一

尒時世尊復入文殊師利摩訶菩提薩埵三摩耶所生法加持金剛三摩地已從自心出此一切如来大智慧三摩耶名一切如来心即說密語

跋折囉　底瑟耶　三合

纔出此語時於一切如来心即彼薄伽梵執金剛以為智劒而出已同一密合入於毗盧遮那佛心中便為劒鞘既成就已住於毗盧遮那佛手中于時從彼如来劒鞘身中出現一切世界等如来身一切如来智慧等及一切如来神變遊戲已由極妙吉祥故及金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密合以為文殊師利摩訶菩提薩埵身既成就已住於世尊毗盧遮那佛心而高聲作是言奇哉曰

我是諸佛語　号為文殊聲　若以無形色音聲可得知

尒時文殊師利摩訶菩提薩埵從世尊心下已依一切如来右邊月輪中住復請教示

尒時毗盧遮那佛入一切如来智慧三摩耶金剛三摩地已現一切如来斷除煩惱三摩耶為盡遍衆生界斷除一切苦故及一切安樂悅意受用故乃至成就一切如来隨順音聲圓滿恵最上悲地故彼金剛覺於文殊師利摩訶菩提薩埵如上於雙手授之于時一切如来以金剛覺而為名号復以金剛名授其灌頂尒時金剛覺菩薩摩訶薩以其金剛劒揮斫已而高聲唱是言曰

此是諸如来　般若波羅密能破諸怨敵滅罪中為最

此是金剛覺摩訶菩提薩埵三摩地一切如来智慧第二

尒時世尊復入纔發心能轉一切如来法輪摩訶菩提薩埵三摩耶所生法加持金剛三摩地已即從自心出此一切如来法輪三摩耶名一切如来心即說密語

跋折羅　曳都

纔出此語時從一切如来心即彼薄伽梵執金剛以為金剛界大壇場出已同一密合入於毗盧遮那佛心中以為金剛輪身即於如来手中住於時從彼金剛輪身出現一切世界微塵等如来身出已由纔發心能轉法輪故及金剛薩埵三摩地極堅牢故以為纔發心轉法輪身成就已住於毗盧遮那佛心而高聲唱是言奇哉曰

於執金剛中　金剛輪為上　彼以纔發心而能轉法輪

尒時纔發心轉法輪摩訶菩提薩埵身從佛心下已依於一切如来左月輪中而住復請教示

尒時世尊復入一切如来金剛眼輪三摩地已一切如来大壇場三摩耶為盡遍衆生界入不退轉輪一切安樂悅意受用故乃至成就一切如来轉正法輪寂上悉地故即彼金剛輪而為彼纔發心轉法輪摩訶菩提薩埵如上於手而授之尒時一切如来

以金剛道場名而為之号尒時金剛道場菩薩以其金剛輪為一切如来不退轉故安立已復高聲唱是言曰此是諸如来能淨治一切是名不退轉菩提之道場

此是金剛道場摩訶菩提薩埵纔發心能轉一切如来法輪智第三

尒時世尊入無言摩訶菩提薩埵三摩耶所生法加持金剛三摩地已即從自心出一切如来念誦三摩耶名一切如来心即說密語

跋折羅　娑沙

纔出此語時從一切如来心彼即以為一切如来法文字出已同一密合入於世尊毗盧遮那佛心便為金剛念誦身而住於世尊掌中尒時即從金剛念誦身出現一切世界微塵等如来身既出已而作一切如来法界性等一切神變遊戲已而自語言極堅故同一密合以為語言金剛菩提薩埵身已住於毗盧遮那佛心而高聲作是言奇哉曰

自然之秘密　我為密語言　若說於正法

遠離諸戲論

尒時無言摩訶菩提薩埵身從佛心而下依於諸如来背後月輪中而住復請教示于時世尊復入一切如来秘密語言三摩耶三摩地為一切如来語言智三摩耶盡遍衆生界語言悉地成就故一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如来語言秘密性勝上悉地故即彼金剛念誦為彼無言摩訶菩提薩埵如上授與雙手尒時一切如来以金剛語言名而為之号于時金剛語言菩提摩訶薩埵以其金剛念誦而與一切如来談語已而高聲唱是言曰

此是諸如来　金剛之念誦　於諸如来秘能為速成就

此是蓮花部金剛語言摩訶菩提薩埵三摩地一切如来離語言戲論智第四

已上四菩薩是蓮花部一切如来大智三摩耶薩埵

尒時世尊復入一切如来毗首羯磨摩訶菩提薩埵三摩耶所生羯磨加持金剛三摩地已即從自身心出現

一切如来羯磨三磨耶名一切如来心即說密語　跋折囉　羯磨

纔出此語時從一切如来心即彼薄伽梵執金剛以為一切羯磨平等性智善曉了故金剛薩埵三摩地極堅牢故即彼薄伽梵執金剛一切如来羯磨光明而出現已由彼一切如来羯磨光明照曜故諸世界得成一切羯磨界同一密合便入毗盧遮那佛心遍滿盡虛空界量由一切如来金剛羯磨界故以為羯磨金剛身而住於世尊掌中尒時從彼羯磨金剛身出現一切世界微塵等如来身既現已於一切世界一切如来羯磨等一切如来神變遊戲作已一切如来無邊羯磨故復以金剛薩埵三摩地極堅牢故以為一切如来毗首羯磨摩訶菩提薩埵身即住於世尊毗盧遮那佛心而高聲唱是言奇哉曰

諸佛羯磨不唐捐　羯磨金剛而能轉
惟我住茲能廣為　以無功用作佛事

于時大毗首羯磨摩訶菩提薩埵身從佛心下已依於如来前月輪中住復請教示尒時世尊入一切如来不空金剛三摩地已為一切如来轉供養等无量不空一切羯磨儀式廣大三摩耶為盡遍衆生界一切羯磨悉地及一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如来金剛羯磨摩訶菩提薩埵為一切如来羯磨轉輪故復以一切如来金剛羯磨故為其灌頂而於雙手授之尒時一切如来以為金剛毗首名而為之号復以金剛名而灌其頂于時金剛毗首菩薩摩訶薩即以彼羯磨金剛置於心上為令作用一切如来羯磨事已而高聲唱是言曰

此是諸如来　衆上毗首磨　我及所授者
羯磨能羯磨

羯磨部中金剛毗首羯磨大菩薩三摩地一切如来所作事業智第一

尒時世尊復入難勝鬪戰勇健精進摩訶菩提薩埵三摩耶名一切如来心從自身心而出即說密語曰

拔折羅　阿囉吽　乞沙吽

纔說此語時於一切如来心即彼薄伽梵執金剛以為堅牢甲冑而出已同一密合便入世尊毗盧遮那佛心中復為大金剛甲冑身而住於如来手中尒時從金剛甲冑身中出現一切世界微塵等如来身出已一切如来擁護儀式廣大羯磨等一切如来神變遊戲作已由難勝鬪戰精進故及以金剛三摩地極堅牢故同一密合以為難勝精進摩訶菩提薩埵身成就已住於毗盧遮那世尊心中而高聲唱是言奇哉曰

精進所成甲堅牢　堅牢於餘堅牢者
以堅牢故非色身　能為衆上金剛身

尒時彼難勝精進摩訶菩提薩埵身從佛心中下已依於諸如来右邊月輪中而住復請教示尒時如来入一切如来堅固金剛三摩地已入一切如来精進波羅蜜三摩耶為盡遍衆生界救護一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如来金剛身衆上悉地

果故彼金剛甲冑為彼難勝精進摩訶菩提薩埵如上於雙手而授之尒時一切如来以金剛友名而為之号復以金剛名号授其灌頂尒時金剛友菩薩摩訶薩以其金剛甲冑而被一切如来已而高聲唱是言曰

此是諸如来　最上慈甲冑　堅固精進護名為大親友

金剛友大菩薩三摩地一切如来慈護甲冑智第二

尒時世尊復入摧一切魔摩訶菩提薩埵三摩耶所生金剛三摩地已入一切如来方便三摩耶名一切如来心從自身心而出即說密語曰

跋折羅　藥叉

纔出此語時從一切如来心即彼薄伽梵以為大牙器而出已同一密合入世尊毗盧遮那佛心便成金剛牙身已而住於如来掌中于時從彼金剛牙身中出現一切世界微塵等如来身已一切如来調伏暴悪一切如来神變遊戲由極摧一切魔故及金剛薩埵三摩地極堅牢故以為摧滅一切魔菩薩身已便住於毗盧遮那佛心而高聲唱是言奇哉曰

我是諸佛大方便　有大威德應調伏

若為寂靜利衆生　摧滅魔故作暴悪

時彼摧滅魔大菩提薩埵身從佛心下依於諸如来左月輪中而住已復請教示尒時世尊入一切如来暴悪金剛三摩地已一切如来意調伏麁悪三摩耶為盡遍衆生界无怖畏一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如来大方便智神通最上悉地果故以彼金剛牙器仗為摧滅一切魔摩訶菩提薩埵如上雙手而授之于時一切如来以金剛暴悪名而為之号是時金剛暴悪摩訶菩提薩埵將彼金剛牙器仗置於已口中恐怖一切如来已而高聲唱是言曰

此是諸佛現　最上降伏者　金剛牙器仗哀愍方便設

此是金剛暴悪大菩薩三摩地一切如来大方便智第三

尒時世尊復入一切如来拳摩訶菩提薩埵三摩耶所生羯磨加持金剛三摩地入一切如来身口意金剛縛三摩耶名一切如来心從自心出已即說密語曰

跋折羅　散地　重音呼

纔出此語時從一切如来心即彼執金剛以為一切如来印縛出已同一密合入於毗盧遮那佛心而為金剛縛身已而住於世尊掌中于時從彼金剛縛身中出現一切世界微塵等如来身出已為於一切世界一切如来印縛智等作一切神變已由一切拳牢縛故及金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密合以為一切如来拳摩訶菩提薩埵身成已住於世尊毗盧遮那佛心而高聲唱是言奇哉曰

我是三摩耶　堅牢縛身者　諸願求成就雖解脫示縛

于時彼一切如来拳摩訶菩提薩埵身從沸心下已依諸如来背後月輪中住復請教示

尒時世尊入一切如来三摩地已一切如来印縛三摩耶盡遍衆生界一切如来大神力現驗作事故一切悉

地諸安樂悅意受用故乃至一切如
來一切智智印為生家上悉地果故
彼金剛縛為一切如來金剛拳摩訶
菩提薩埵如上雙手授之于時一切
如來以金剛拳名而為之号復以金
剛名授其灌頂尒時金剛拳菩薩摩
訶薩以其金剛縛而縛之一切如來
已高聲唱是言曰
此是諸如來　堅牢金剛縛　若為一切印
速疾成就故　三摩耶極難　羯磨能超度
金剛拳大菩薩三摩地縛一切如來
身口意智第四
於羯磨部中四菩薩三摩地都名一
切如來羯磨智尒時阿閦如來為毗
盧遮那世尊入一切如來智印故金
剛波羅蜜三摩耶金剛加持金剛三
摩地已即從自心出現一切如來金
剛三摩耶名一切如來印即說密語曰
薩埵　跋折羅
纔出此語時於一切如來心出現金
剛光明於彼金剛光明諸門即彼執
金剛一切世界微塵等以為如來身
印一切智同一密合周遍一切世界

量以為大金剛身已於世尊毗盧遮
那前依於月輪住而高聲唱是言奇
哉曰
諸佛與薩埵　金剛極堅牢　若以堅牢故
非身金剛身
如來部中金剛波羅蜜一切如來金
剛三摩耶智第一
尒時寶生如來以為世尊毗盧遮那
如來入一切如來智印故寶波羅蜜
三摩耶所生寶金剛加持三摩地已
即從心出現此金剛寶三摩耶身印
即說密語曰
阿羅　二合　怛那　二合　跋折羅
纔說此語時從一切如來心中出現
寶光明於彼寶光明即彼執金剛一
切世界微塵等以為如來身印一切
如來諸智同一密合周遍一切世界
量而為大金剛寶身依於右邊月輪
中住而高聲唱是言奇哉曰
諸佛金剛契　我是寶金剛　堅牢灌頂門
說如來身印
如來部中寶波羅蜜一切如來金剛
寶灌頂三摩耶智第二

尒時觀自在王如來以為世尊毗盧
遮那佛契一切如來智故入法波羅
蜜三摩耶所生金剛加持三摩地已
即從自身出現此法三摩耶身契即
說密語曰
達摩　跋折囉
纔出此語時從一切如來心出現蓮
花光明於彼蓮花光明即彼薄伽梵
執金剛以為一切世界微塵數如來
身一切如來智契已同一密合一切
世界周遍量以為金剛蓮花身已依
於毗盧遮那佛背後月輪中住而高
聲唱是言奇哉曰
一切佛謂我　清淨法金剛　若以性清淨
雖染而清淨
如來部中法波羅蜜三摩耶所生加持
金剛三摩耶智第三
尒時不空成就如來為世尊毗盧遮
那一切如來遍智契故入一切波羅
蜜三摩耶所生金剛加持三摩地已
此一切三摩耶自已契從自心而出
即說密語曰
羯磨　跋折哩

纔出此語時從一切如来心一切羯磨光明於其一切如来光明即彼薄伽梵執金剛以為一切世界微塵等如来身遍契一切如来智已復同一密合遍滿一切世界量面向四方以為羯磨金剛身已依於世尊毗盧遮那左邊月輪中住而高聲唱是言奇哉曰一切如来智　我多種羯磨　金剛若唯一盡遍佛世界　能事業羯磨

一切如来三摩耶羯磨波羅蜜一切如来作佛事業智第四

都名一切如来摩訶波羅蜜尒時毗盧遮那世尊復入一切如来受樂供養三摩耶所生金剛三摩地已此一切如来眷屬摩訶持明天女從自心而現即說密語曰

跋折囉　遲細縛　二合

纔出此語時從一切如来心出現金剛印於其金剛印峯即彼薄伽梵執金剛以為一切如来微塵等如来身已同一密合為金剛喜摩訶持明天女遍身似金剛薩埵女殊妙色相形貌威儀一切嚴具而為莊飾一切如

来部所攝是為金剛薩埵女既成就已即依於阿閦鞞世尊左邊月輪中住而高聲唱是言奇哉曰

我无比供養　餘無有能者　若以愛供養能成諸供養

一切如来喜愛密供養菩薩三摩地一切如来安樂悅意智第一

尒時世尊復入一切如来寶髮灌頂三摩耶出生金剛三摩地已此一切如来部摩訶持明天女從自心而出即說密語

跋折囉　麼隸

纔出此語時從一切如来心出現摩訶寶契從彼寶契即彼薄伽梵執金剛以為一切世界微塵等如来身已同一密合復為金剛髮摩訶天女已依於世尊寶生左邊月輪中住而高聲唱是言奇哉曰

我是無寶　名寶供養　若於三界為勝諦王　即以供養　而為教令一切如来寶髮灌頂供養一切如来覺分智第二

尒時世尊復入一切如来歌詠三摩

耶所生金剛三摩地已從自心出現一切如来部摩訶天女即說密語

跋折囉　倪儀以反　坦

纔出此語時從一切如来心出現一切如来法契從其法契即彼薄伽梵執金剛以為一切世界微塵等如来身同一密合復為金剛歌詠摩訶天女依於觀自在王佛左邊圓滿月輪中而住高聲唱是言奇哉曰

我是諸供養　以為歌詠者　雖能令歡喜假設如空響

一切如来歌詠供養菩薩三摩地一切如来偈頌三摩耶智第三

尒時世尊毗盧遮那復入一切如来作儛供養三摩耶所生一切如来部大天女從自心而出即現說密語

跋折囉　涅哩　帝曳　二合

纔出此語時從一切如来心為一切如来作務種種廣大儀式供養出已從彼一切如来儛供養廣大儀式即彼薄伽梵執金剛以為一切世界微塵等如来身已依於世尊不空成就如来左邊滿月輪中而住高聲唱是

言奇哉曰

廣大一供一切供　能作利益遍世間

若以金剛儛儀式　而能成就佛供養

一切如来儛供養一切如来無上供養

羯磨智第四

已上四部是一切諸如来密法供養

尒時阿閦鞞世尊復為供養毗盧遮

那如来隨外供養故入一切如来能

為滋茂三摩耶所生金剛名一切如

主香綵女從自心出即說密語曰

跋折羅　度弊

纔出此語時復從一切如来心即彼

薄伽梵執金剛以為無量種種莊嚴

供養雲集以此無量衆香雲氣嚴雲

遍滿一切金剛界已又從彼衆香供

養嚴雲海中出現一切世界微塵數

如来身已同一密合以為金剛香天

身依於世尊阿閦鞞佛金剛摩尼峯樓

閣左角邊月輪中住而高聲唱是言

奇哉曰

我為天供養　能令善滋茂　若入諸衆生

速得證菩提

一切如来香供養能令滋茂菩薩三摩地

所生金剛攝智第一

尒時寶生如来世尊復為供養毗盧

遮那世尊隨外供養故入寶莊嚴具

供養三摩耶所生金剛三摩地已從

自心出現一切如来承旨天女即說

密語

跋折羅　補瑟鞞　二合

纔出此語時從一切如来心即彼薄

伽梵執金剛以為一切花供養莊嚴

出現遍滿虛空已復從一切諸花供

養莊嚴中出現一切世界微塵等如

来身同一密合以為金剛承旨天女

之身依於毗盧遮那世尊金剛摩尼

峯樓閣左角邊月輪中住而高聲唱

是言奇哉曰

我是花供養能為諸嚴具供養寶性已

速獲於菩提

一切如来金剛花供養菩薩三摩地一切如

来寶莊嚴具供養三摩耶智第二

尒時觀自在王如来世尊為供養毗

盧遮那如来隨外供養故入一切如

来光明供養三摩耶所生金剛三摩

地已此一切如来女使從自心而出

即說密語

跋折羅　二合　虜計

纔出此語時從一切如来心即彼薄

伽梵執金剛以為一切世界光明供

養莊嚴遍滿法界出現已從彼一切

光明供養莊嚴中復出現一切世界

微塵等如来身同一密合以為金剛

光明天身已於世尊金剛摩尼峯樓

閣左角月輪中而往高聲唱是言奇

哉曰

我是大供養　以為清淨燈　若具法光明

速得諸佛眼

一切如来燈光明供養莊嚴菩薩三摩地

一名如来光明遍法界智第三

尒時不空成就如来世尊為供養毗

盧遮那世尊隨外供養故入一切如

来塗香供養三摩耶所生金剛三摩

地已從自心出一切如来婢使即說

密語曰

跋折羅　蹇提

纔出此語時從一切如来心即彼薄

伽梵金剛以為一切如来塗香供養

莊嚴出現從彼一切塗香供養莊嚴

中復出現一切世界微塵等如来身
同一密合以為金剛塗香天身依於
世尊金剛摩尼峯樓閣左角遍月輪
中住而高聲唱是言奇哉曰
我塗香供養是殊妙悅意若以如来香
遍授一切身
一切如来塗香供養三摩耶菩薩三摩地是一切
如来戒三摩地慧解脫解脫知見香等智第四
都名奉受一切如来教者天女
尒時世尊毗盧遮那如来復入一切
如来三摩耶鉤三摩耶所生薩埵金
剛三摩地已從自心出現此一切如
来一切羣衆印主即說密語
跋折羅　俱奢若　知聲
纔出此語時復從一切如来心即彼
薄伽梵執金剛以為一切如来一切
羣印出現從彼諸如来一切世界微
塵等出現如来身已同一密合復為
金剛鉤摩訶菩提薩埵身已依於世
尊金剛摩尼峯樓閣金剛中間月輪
中而住鉤一切如来三摩耶已而高
聲唱是言奇哉曰
我是諸如来　堅固三摩耶　若我鉤召已

恒奉一切壇
一切如来鉤菩薩三摩地一切如来三摩
耶鉤召智第一
尒時世尊復一切如来三摩耶引入
摩訶菩提薩埵三摩耶所生三摩地
已從自心出現導引一切如来入印
使者即說密語
跋折羅　波捨　短呼
纔出此呪時從一切如来心即彼薄
伽梵執金剛以為一切如来引入羣
印已即從一切如来引入羣印出現
一切世界微塵等如来身已同一
密合復為金剛羂索摩訶菩提薩埵
身依於世尊金剛摩尼峯樓閣寶門
間月輪中而住引入一切如来已而高
聲唱是言奇哉曰
我是諸如来　金剛固羂索　設入諸微塵
復令彼引入
一切如来金剛羂索大菩薩三摩地引入
一切如来智第二
尒時世尊復入一切如来三摩耶鉤
鏁摩訶菩提薩埵三摩耶所生薩埵
金剛三摩地已即從自心出現一切

如来縛諸如来心使者即說密語
跋折羅　娑怖　二合　吒
纔出此語時從一切如来心即彼薄
伽梵金剛以為一切如来三摩耶縛
衆印而出已復從彼一切如来三摩
耶縛衆印中出現一切世界微塵等
如来身同一密合以為金剛鉤鏁摩
訶菩薩身已依於如来金剛摩尼寶
峯樓閣法門間月輪中住而高聲唱
是言奇哉曰
我是諸如来　金剛堅鉤鏁　雖一切縛解
為生故受縛
一切如来三摩耶鉤鏁摩訶菩提薩埵
三摩地一切如来三摩耶縛智第三
尒時世尊復入一切如来攝入摩訶
菩提薩埵三摩耶所生薩埵金剛三
摩地已即從自心出現此一切如来
諸印僮僕即說密語
跋折羅　吠捨　短呼之
纔出此語時從一切如来心即彼薄
伽梵執金剛以為一切如来諸呪羣衆
衆生現即於彼一切如来諸呪羣衆
中出現一切世界微塵等如来身同

一密合以為金剛攝入身依於世尊
金剛摩尼寶峯樓閣羯磨門閒月輪
中住而高聲唱是言奇哉曰
我是諸如来　金剛攝牢固　能為一切主
亦復作僮僕
一切如来攝入摩訶菩提薩埵三摩耶所生金
剛三摩地名一切如来金剛攝入智第四
已上都名一切如来受教者如上次
第盡諸部眷属壇場主及金剛薩埵
為首一切菩薩等各各思惟本三摩
地自已形狀服飾所執記印然後思
惟自已所持明主菩薩色相又想諸佛
世尊滿虛空界油麻等量若自已身
結加趺坐置右手於左手上舌拄上
齶住意於鼻端微細金剛大柱以念
繩繫意令作堪任如調鍊淨臘其心
隨調種種任用又若水精石雲母等
本性明徹隨其色影而為變現是心
亦尒本性清淨但由妄業躭著世間
伎藝工巧隨彼轉變一切妄想之所
莊飾寧可番妄歸真修習實相一切
智智無上功德分別道用如是以決
定慧味善巧意樂勇猛威德觀察自

心散乱煩惱所薰蘊入界等攝所攝
遠離法無我相應初始生猶如陽焰
幻化乾闥婆城如空中響如旋火輪
夢妄遠離過於一百六十世間心作
是思惟已於已身心自知可驗彼是
知道者見道者真實所說愚夫繫著
相者終不了知次須入觀止出入息
初依瑜伽安那般那繫念修習不動
身軀亦不動支分名阿娑頗那伽法
久修行者如是思惟時入想已身住
在虛空一切諸遍滿法界以彈指印
令從坐起持誦者應思惟諦聽諸佛
告言善男子無上正等菩提速宜現
證汝若一切如来真實未能了知云
何堪忍能修一切苦行尒時聽聞一
切佛語已即依儀式從定而出即結
從坐起印其印法金剛拳雙結已檀
慧度手相鉤進力度仰相拄即說密語
唵　跋折羅　底瑟咤
以此印起已應觀十方佛海一一佛
前已身住在足下頂礼於一切如来
礼訖以此密語應當表白曰
唵　薩婆怛他揭多迦耶縛（无我反）祛（二合）質

多鉢囉（二合）那莫　跋折囉　婆那（二合）鉢
迦阿嚧迷
梵存初字論曰以一切如来身口意
如是我金剛敬礼次第敬礼一切如
来已作如是言願世尊示誨於我云
何是真實法云何安住奉行復應思
惟一切如来各面告如是言善男子
應以三摩地本性成就隨意念誦當
觀察自心即說密語
唵　質多　鉢喇底（丁里反）迷曇羯盧弭
誦此密語時觀於自心狀如月輪已
復白一切如来世尊願教示於我欲
見月輪相一切如来復告言善男子
此心本性清淨隨彼所用隨意堪任
譬如素衣易受染色本性清淨心增
長智故以本性成就密語應發菩提
心即說密語
唵　菩提　質儋　欝波陁耶弭
誦此語時應結金剛縛契以此密語
即想彼月輪極清淨堅牢大福德所
成於佛性菩提從所生形狀如月輪
澄靜清淨無諸垢穢諸佛及佛子稱
名菩提心既見智所成月即以心啓

告顯發於諸如来世尊我見彼月輪
極清淨尒時一切如来告言汝當親
近一切如来普賢之心汝應善修習
此一切如来普賢之心堅牢故於自
心月輪中想金剛杵形像純真金色
具放光焰即是無垢清淨佛智又想
其杵具五叉股持誦師承一切佛旨
以其五叉股契想置其杵中而誦密語
底瑟咤　跋折羅
次說結契法先金剛縛已堅忍願度
相著以進力度於忍願傍如曲又竪
相去兩大麦許又以定智度及檀慧
度兩兩相合竪如叉股是名五金剛
契次修瑜伽者復以金剛羯磨契印
心想廣展此金剛印即說密語
娑婆羅　跋折羅
說結羯磨印法以智定度各捻檀慧
度頭申餘三度如三股跋折囉左仰
右覆右在上已當其心上摩轉如輪
其次想自心是菩提心身為金剛所
成以意念誦前密語即自隨意境界
而盡展金剛身滿一切虛空世界其
次以此密語取攝其金剛即說密語

唵　僧喝囉　跋折囉
其次彼金剛以此密語而堅牢之復
說密語
唵　涅哩荼　底瑟咤　跋折囉
以此呪堅牢已持身如故其次思惟
於一切虛空界所有一切如来身口
意金剛界彼皆以諸佛神力加持入
於自身金剛中作此念時而誦密語
唵　跋折囉　哆麼二合　俱含三摩愈含摩
訶三摩愈含　薩婆怛他羯多　阿毗三
菩提　跋折囉　哆麼二合　俱含
梵存初字論曰我是金剛身三摩耶
身摩訶三摩耶身一切如来現證菩
提為金剛身其次以專定心想已身
隨一切相好莊嚴披服交絡繒綵以
一切佛冠而受灌頂以摩訶菩提薩
埵身而想自身其次為欲超過諸天
色相堅牢故自已所念誦天三摩地
加持灌頂以此儀式應善思惟次結
印法金剛縛牢縛已直舒忍願度是
也為瑜伽加持故應置其印於心次
於額唯頂上而說密語
唵　跋折羅　薩埵　阿地瑟咤　薩嚩麼含二合

以此瑜伽加持自身為金剛凡加持
契各隨本部置其處已於頂上解散
之又說自所念誦夫灌頂者謂從心
所起金剛寶印置於額上而灌頂結
灌頂印法謂結金剛縛已竪智定度
進力二度頭相拄屈其中分如摩尼
寶狀是名授灌頂印而說密語
唵　跋折羅　阿羅二合　怛那二合　阿毗詵
遮摩含二合　其次思惟自所念誦呪天
入自身而誦此四字密語
壤而迦反上短呼　吽重引　鑁元凡反　護引
以此瑜伽加持一切呪印速得成就
次執金剛菩薩所說其灌頂印分擘
已各存本勢於額前以進力度平三
繞之如繫鬘法頂後亦尒結已從頂
上兩邊至肚起於檀慧度次第散解
之誦此密語
唵　跋折羅　阿囉二合　怛那麼肆　阿毗
詵者　薩婆慕那羅二合　冥涅哩遲四平
句盧末羅迦婆制那鑁亡几反　餘灌頂
契同用此法散之次結金剛縛拍手
印而令歡喜即說密語
唵　跋折囉　都屣扈

以此語法解結契令得歡喜當為金剛體性或為金剛薩埵此瑜伽方便於十六摩訶薩及弥勒等諸餘十地得自在者彼大菩薩各各自已三摩耶印等三摩地之所加持灌頂而以如上法應當思惟修習次第若復念誦如来部呪或誦轉輪者即以如後所說法應加持灌頂其中修一切部瑜伽加持者謂薩埵金剛印結已置於心上結印法結金剛縛已竪忍願度如針是也而說呪曰

唵跋折囉　薩埵　阿地瑟咤　娑婆訶吽

是名金剛部加持語契復次若寶部結金剛寶契結契法結金剛縛已以智定度面相捻稍令曲屈以忍願度中分面相捻偃曲如寶是也置於額上即誦密語

唵跋折囉　阿囉二合　怛娜二合　阿地瑟咤　娑婆麼含怛囉

此名寶部金剛寶加持語契次結蓮花部三摩耶印其結印法結金剛縛已竪忍願度稍曲相拄如蓮花葉置於玉枕下而加持之即說呪曰

唵　跋折囉　波頭摩二合　阿地瑟咤　麼含　頡唎

是名蓮花部加持語契　次結羯磨部三摩耶印其結法結金剛縛印以忍願度屈入掌中以禮惠智定等度竪如針置於頂上而加持之即說密語

唵　跋折囉　羯磨　阿地瑟咤　薩嗢亡可反　摩含二合　婀

是名羯磨部加持印　復次說一切部次第灌頂法金剛部如上說結金剛薩埵縛已置於頂前以自灌頂而誦此密語

唵　跋折囉　阿毗詵者　摩含二合　吽

寶部結如上說寶三摩耶印置於頂右以自灌頂而誦此密語

唵　跋折囉　阿羅怛那　阿毗　詵者　摩含　怛囉

蓮花部結如上說蓮花三摩耶印置於頂後以自灌頂而誦此密語

唵　跋折囉　鉢頭摩　阿毗詵者摩含頡唎

羯磨部結如上說羯摩三摩耶契置於頂右以自灌頂而誦此密語

唵　跋折囉　羯磨　阿毗詵者摩含　娜

既如上灌頂已准前上四字密語令入已身復次如上說四印於自頭上繫灌頂鬘次第應住於瑜伽各依本部契如上分上觀羽存本契勢於已頂上繫灌頂鬘額上頂後如前三繞他皆倣此

金剛部結薩埵金剛已分為二應以金剛純寶所成鬘繫自頭上而誦此密語

唵　跋折羅　摩羅　阿毗詵者　摩含鍐平

寶部結寶金剛契已分為二應以諸寶所成鬘繫自頭上誦此密語

唵　跋折囉　阿囉怛那摩隸　阿毗詵者摩含鍐平

蓮花部結法金剛契分為二應以一切法所成鬘繫自頭上而誦此密語

唵　跋折羅　達摩　摩隸阿毗詵者摩含鍐平

羯磨部結羯磨金剛契已分為二應以一切羯磨所成鬘繫自頭上而誦此密語

唵　跋折囉　羯摩　磨隸阿毗詵者摩含鍐平

次如上所說灌頂鬘中閒於頂上應置一切如来金剛界自在契其契法結金剛縛契已申忍願度少屈相拄以進力度置忍願度初分外傍已而說此密語

唵　薩婆怛他揭多　鼻三菩提　跋折囉何毗洗遮摩　含鑁平

次想自身以為一切如来寶冠莊飾已如上誦四子密語　壤吽　鑁護引

誦此語令一切如来入於已身次結金剛縛契如上以手合拍令歡喜誦此密語

唵　薩婆　怛他揭多　鼻三菩提　跋折羅都使野護

如是以一切如来身口意金剛老別契修飾自身已復想一想隨形相如莊嚴自身而誦一切如来大乘阿毗三摩耶百字密語而令堅固即說百字密語

唵　跋折囉　薩埵三摩耶麼奴波邏耶金剛薩埵三摩耶願守護我　跋折囉　薩哆吠奴烏二合　播底瑟咤以為金剛薩埵　涅哩荼烏二合　銘婆嚩為堅牢我　素覩沙揄二合　銘婆嚩於我所歡喜

阿努囉上訖覩二合　銘婆縛素補使揄二合　銘婆嚩　薩婆悉地　含銘般囉野綽授与我一切悉地　薩婆羯磨素遮銘及諸事業　質多失唎耶令我安隱　句嚧吽　呵呵呵呵護引　薄伽梵世尊　薩婆怛他揭多一切如来　拔折囉麼迷悶遮願金剛莫捨離我　跋折哩婆嚩令我為金剛三摩耶薩埵　摩訶三摩耶薩埵阿去引

如是堅牢已一切如来身口意金剛加持以觀自身成等正覺次復於一切如来前而獻自身誦此密語　唵　夜他　薩婆怛他揭多怛他含如諸一切如来我今亦復如是

復次以正定心從上所說觀察自我身心一切真實大菩提心是色類種種功德莊嚴所生善巧方便之所建立意樂救拔盡遍世界而為嚴飾永盡遠離一切分別如上觀已即誦此密語

唵　怛他揭都含我見如来

復次我今已入普賢摩訶菩提薩埵行位證得無住涅槃成就希有自身勝解不可說示於一切如来我今敬礼白言世尊願加持我現證等覺願為堅牢作此祈請已則想一切如来

入於已心薩埵金剛中而誦此密語

唵　薩婆怛他揭多阿毗三菩提涅哩荼堅牢也　跋折囉　底瑟咤一切如来正等菩提金剛堅牢安隱

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。七〇二頁中七〇四頁中至七〇六頁上共七版，原版漫漶缺字，以麗藏本換。

一　七〇一頁中一行經名下磧有夾註「卷首三十四行元悞在前卷末」。

一　七〇一頁中三行首字「此」前，磧重出上卷六九七頁下四行第五字「尒」至六九八頁上二〇行末字「法」，大段經文。

一　七〇一頁中四行末字「一」，石、麗至此卷第一終，卷第二始。

一　七〇二頁上末行第五字「手」，麗作「雙手」。

一　七〇二頁下一行第三字「諸」，資、磧、南、徑、清、麗作「語」。

一　七〇二頁下一三行第一二字「語」，諸本(不包括普，下同)。作「論」。

一　七〇四頁下一行第四字「入」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　七〇四頁下一二行首字「拳」，資、磧、南、徑、清作「如」。

一　七〇四頁下二二行第四字「印」，資、磧、南、徑、清作「即」。

一　七〇五頁中一九行第二字「住」，資、磧、南、徑、清無。

一　七〇五頁下一九行首字及次頁上六行末字「那」，石作「那佛」。

一　七〇六頁上七行「奇哉曰」，資、磧、南、徑、清無。

一　七〇六頁中一一行末字「語」，資、麗作「語曰」。

一　七〇六頁下二行末字「語」，石、麗作「語曰」。

一　七〇六頁下一〇行第一〇字「者」，資、磧、南、徑、清作「音」。

一　七〇七頁上九行第一一字「名」，石無。末字「如」，資、磧、南、徑、清、麗作「如來」。

一　七〇七頁上一〇行末字「曰」，資、磧、南、徑、清無。

一　七〇七頁上一八行第八字「鞞」，資、磧、南、徑、清無。

一　七〇七頁下二二行第二字「梵」，石、麗作「梵執」。

一　七〇八頁上三行第一二字「遍」，資、磧、南、徑、清、麗作「邊」。

一　七〇八頁中四行第五字「復」，資、磧、南、徑、清、麗作「復入」。

一　七〇八頁中九行第四字「呪」，麗作「語」。

一　七〇八頁中一二行末字「一」，資、磧、南、徑、清作「一切」。

一　七〇八頁下八行「菩薩」，石、麗作「菩提薩埵」。

一　七〇八頁下二二行第二字「生」，諸本作「出」。

一　七〇九頁上二〇行首字「伎」，資、磧、南、徑、清、麗作「技」。

一　七〇九頁上末行第二字「慧」，資作「悲」。

一　七〇九頁中一一行第六字「諸」，諸本作「諸佛」。

一　七〇九頁下四行第九字「第」，資、

磧、南、徑、清無。

一七一〇頁上一〇行第一一字「堅」，資、磧、南、徑、清、麗作「豎」。

一七一〇頁上一一行首字「相」，資、磧、南、徑、清作「想」。

一七一〇頁上二一行「自隨」，石、資、磧、南、徑、清作「隨自」。

一七一〇頁下三行第八字「夫」，麗作「天」。

一七一〇頁下九行末字「天」，資作「天命」；南、徑、清作「先」。

一七一〇頁下一五行末字「頂」，資、磧、南、徑、清作「項」。

一七一一頁中三行第一〇字「次」，徑、清作「復次」。

一七一一頁中四行第七字「結」，石、麗作「結印」。

一七一一頁中二二行第三字「右」，資、磧、南、徑、清作「左」。

一七一一頁下一行第九字「上」，諸本作「誦上」。

一七一一頁下四行第六字「上」，麗作「止」。

一七一一頁下二〇行第一二字「上」，磧、南無。

一七一二頁上九行第六字「子」，資、磧、南、徑、清、麗作「字」。

一七一二頁下三行夾註右行「正等」，資、磧、南、徑、清作「正等覺」。夾註左行「安隱」，資、磧、南、徑、清作「安住」。

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　詩

大唐南印度三藏金剛智譯

復次如是思惟我成等正覺未久一切如来普賢心一切如来虛空所生大摩尼寶而灌頂之得一切如来觀自在法智波羅蜜一切如来毗首羯磨性不空無障尋教令所依希求皆悉成就圓滿我今應當於一切法界周流盡虛空界一切世界遍雲海中一切如来平等性智諸神通為現證故於一一世間安立之處為一切衆生故應發一切如来大菩提心成就普賢種種奉事一切如来種族詣大菩提道場應當示現降伏一切魔軍證一切如来平等性智摩訶菩提應轉法輪降伏一切外道乃至盡遍救護一切衆生應授彼等種種安樂悅意應當成就一切如来神通種智叡上悉地及餘引喻一切衆生示現童子戲住王宮踰城出家現修苦行外道来詣我所復應思惟一切如来神變復當示現我亦未得一向離於戲論我當決定以一切如来三摩地所生能現一切清淨一切世間戲論為一切世界清淨故應以此法觀察一切如来部湯茶羅所應作湯茶羅於中如法式坐修習加持自身以為結摩訶菩提薩埵摩訶契（謂金剛薩埵契是也）具此契法加持已而起以止羽為金剛拳觀羽執跋折羅示威猛相普遍觀察處置稱我跋折羅薩埵而按行之其作壇處或別作淨室或舊淨室擇地等法不異蘇悉地說及治地用瞿摩塗淨准常次以捲緊合雜繩具足端嚴稱其肘量智者隨其力能以繩絣其壇壇形四方四門以四吉祥莊飾具以四道繩繒綵幡蓋懸以莊嚴於諸角分門闕出眺間以金剛寶間錯而絣外壇場若為閻浮提自在王或為轉輪王應盡壇場周圍過一由旬大威德阿闍梨漸小亦應作乃至四肘量智者觀察應堪乎化者隨意度量結其壇場亦無過失為欲應所化者金剛薩埵置立壇場金剛界等如經所說設於掌中

作彼等一切壇場能作利益何況地上其為四肘壇法四邊掾各闊十二指於其中應布綵色畫賢刼等菩薩謂名慈氏阿時多等及守門供養者或闊十指半一麦又加半其諸門量取四肘中九分之一入門稍闊若畫壇師依如此法畫者令諸摩訶薩埵皆為歡喜其門外須擾門闊狹取半引外擾取一倍各各横屈准上齊量各各竪畫兩邊相望横畫為合取其外圍一面三分之一從心環遶為輪又取其中三分之一從心如上環遶為輪其壇中夾門子輪從横下八線道跋折羅如殿柱想以成八柱莊嚴其大圓輪亦跋折羅像皆五色作或一百八或三十七峰相拄接從入門至東北角竪吉祥門柱如是外壇智者以此法畫已於彼似月輪入其中宮布置金剛線道以八柱而為嚴飾竪於金剛柱上各以五月輪於内壇中央各置佛像於佛四面及諸壇中心各次第畫於四三摩耶尊勝者復以金剛勢擘過入於四壇金剛勢者

以意擎舉所畫及於金剛線若入若出畫壇人不得騎驀金剛線道應誦密語舉之從下過不失於三摩耶即說此密語

唵跋折囉引鞞伽此二字本无羯囉二合摩吽

阿閦等四佛皆應布置初從金剛方畫阿閦鞞壇具以執金剛等四三摩耶尊勝者想四方佛面向毗盧遮那座先畫執金剛在阿閦前次畫右次左次後諸部准此次至寶方寶生壇圓滿金剛藏等次花方阿弥陀壇清淨金剛眼等葉方不空悉地壇金剛毗首等於鍐部中各依本方置四波羅蜜輪内四隅置四内供養初從火天方順旋而作終風天方外壇四角線道之中置外供養作法同前又四角外作半跋折囉於四門間畫四攝守門者於外壇場中應置摩訶薩埵具足一切相能為一切利益具知法式金剛阿闍梨以無迷乱心應畫諸尊首者若無力能可畫者即以種種綵色各各畫其部印勝具功德者尊首皆悉置之以一切寶末為粉或以

種種馱覩粉朱沙石綠等是也或復以殊妙五色染米粉等者應從内先下色初下白色次赤色次黄綠皆在内院其外院以黑為之於五色中各想字加之白色中想著鍐字赤色中想置琰字於黄色中想阿藍字於綠色中想覽字於黑色中想頷字如是五字各置於色中已於彼思惟五種如来智一謂法界性智也以大悲意為一切世間煩惱泥沉溺五欲樂令彼退轉故以瑜伽思惟於如来五種智我當令安立結此印已於五種色中各各以印觸之其結法以二金剛拳進力二度仰側如針相拄是也即說密語

唵跋折囉質多羅二合三摩耶

誦此密語時以明目視之欲令其色顯現焰熾者應誠實誓言加持是諸衆生多愛染色諸佛復為利益衆生故隨彼染愛以誠言願此色等皆發焰熾此結壇法以粉作之最為第一欲取久固畫作亦得次說畫印法於鍐輪壇中畫蓮花臺座上置窣堵波此名金剛界自在印帝釋方輪壇蓮

花座上畫横金剛杵形於横杵上有竪跋折囉此名金剛心印琰羅方輪壇花座上置寶珠此名已身灌頂印龍方輪壇中畫横跋折囉上畫蓮花名花法器仗印夜叉方輪壇花座畫羯磨跋折囉（形如十字皆有鋒刃）此名一切金剛印凡所畫印具有圓光置於蓮花上又於金剛部本位畫金剛薩埵印畫二跋折囉竪而相並上下一股平相鉤交次又畫二跋折囉其形如箭次畫稱善哉作拳如彈指像次畫掌中寶珠而具光明焰次畫金剛日輪印如上光明焰次畫寶幢其上畫火焰光次横畫雙跋折囉中間畫露齒像次畫跋折囉署有蓮花及畫金剛刀劒具熾焰光次畫金剛輪輻金剛次畫其舌具赫奔光明次畫羯磨金剛周遍皆有頭面横畫跋折囉其上有半跋折羅次甲冑像領袖有半杵形次畫横杵上有二牙次畫横杵上有二金剛拳次畫薩埵金剛等記驗印應畫金剛喜戲等復於其外隨依儀式畫各自印記又於其門間畫諸守門

者印記如上所畫印像等皆下有蓮花上有光焰次畫弥勒等自印記所應畫者皆隨意畫又想千菩薩各在諸方悉具嚴飾以自語言印而安立之然後住於壇門前善遍觀察已於其壇空處界外應用殊妙塗香塗之於外壇之外周圍各闊一肘或以二肘以衆妙塗香細密塗之其次為一切見驗故應各置自語言印其壇師有大威德者欲令自弟子究竟安住於如来位者應當决定抄畫金剛界摩訶薩埵等呪各置本位上此等是自語言印皆從金剛界門生隨其自羯磨相應具有大威力次第而說此密語曰

第一跋折羅馱都　第二阿閦鞞　第三阿囉（二合）怛娜（二合）三婆頗　四嚧計攝伐囉　阿羅穰　五阿目伽悉地　六跋折囉薩埵　七跋折囉阿囉（二合）穰　八跋折囉阿囉（二合）伽　九跋折囉婆度十跋折囉阿羅怛娜　十一跋折囉底穰（而佉反）　十二跋折囉計覩　十三跋折囉賀娑　十四跋折囉達摩　十五跋折囉

帝乞瑟那　十六跋折囉係覩　十七跋折囉婆沙　十八跋折囉羯磨　十九跋折囉阿羅乞沙　二十跋折囉藥叉　二十一跋折囉散地　二十二薩埵跋折隸　二十三阿囉怛娜跋折隸　二十四達磨跋折隸　二十五羯磨跋折隸　二十六跋折囉邏斯　二十七跋折囉摩麗　二十八跋折囉擬提　二十九跋折囉涅哩底　三十跋折囉杜鞞　三十一跋折羅補瑟箑　三十二跋折囉嚧計　三十三跋折羅建提　三十四跋折羅俱舍穰（而佉反）　三十五跋折囉跋賒吽　三十六跋折囉薩普吒鑁（平）　三十七跋折囉尾賒護

於弥勒等一切菩薩惟純抄一阿字其色如雪或如月暈陁花色或於彼等位但抄金剛薩埵字或抄彼等名字十六大菩薩第一畫弥勒其次不空見次畫能捨一切悪趣復畫樂摧一切黒闇憂悩次畫香象復畫勇猛次畫虚空藏次畫智幢次无量光次月光次賢護次光網次金剛藏次無盡意次辯積次普賢次大光明及畫

所有不退轉者諸有趣有者乃至諸輪轉有路摩訶薩大威德者其金剛阿闍梨應思惟是等及餘置外壇中毗盧遮那等諸天止住欲界者意樂調伏煩惱者及舍利弗等无量諸比丘来詣者皆思惟之又想大自在天共其妻眷屬侍從衆等又想虛空天歡喜自在天及商主天有四妹者摩訶迦羅難提繫攝嚩羅都沒嚧羅陁天及想諸曜等差別名文字又種種密語神王世間迦樓羅等那羅陁天梵天為首天帝王天及一切魔軍并其侍從於其壇外各想其印或畫其形或但書名次明儀式金剛阿闍梨如上所說隨位布置已復依法住瑜伽号為跋折囉吽迦羅即說此吽三摩地法復想自身微有竪牙以嗔怒面而笑又想以左脚押大自在天以右脚押大自在妻乳房次結摩訶三摩耶契而執花鬘為阿闍梨自在者哀愍利益諸衆生故應入壇場即誦本密語如法奉獻諸佛花鬘或以身或以心一迴右旋其壇却至本處以金剛

儀式復取其鬘置自身頂上誦本密語而髻之復以住瑜伽速疾而右旋住夜叉方門勝伏三界世間形相以意而開四金剛門即說結開門契結二金剛拳並之以進力度仰相拄檀慧度乎相鉤以嗔怒意竪進力度撥開此是最上開門契復為利益諸衆生故應用此密語開門密語曰

唵跋折囉　糯嚧特伽二合吒耶三摩耶鉢羅二合吠舍耶吽

復以瑜伽住於諸門從於夜叉方門開已次如法開琰羅方門其次轉住開於帝釋方門次如法門開龍方門諸開門倣此當衝門而開其次用殊妙金瓶或以銀瓶盛一切寶及妙香藥和水盛之以妙枝條插於瓶中於其口上以種種果子及諸名花以為嚴飾復以塗香而塗之以雜色繒綵繫其瓶項作種種莊嚴已應專一心以密語護之於其本位各置一瓶如其不辦遍於其四角及於入門各置一瓶布列香花雜果種種供養以次如上法求請教令加持自已等既作

已即結請會契而稱自名啓請一切如来及菩薩衆會願垂降赴三唱此伽他曰

願来一切諸有中　唯一堅實秘密者
用能折伏暴惡魔　現證無邊離自性
我今鉤召依教請　願周雲海来集會

次結雲集契法結薩埵金剛堅牢契已屈進力度於忍願度傍稍屈相離如鉤形彼金剛契分已即交辟以手左内右外抱胷便以兩手數彈指出聲召請一切如来令使雲集即誦此密語

唵跋折囉三摩闍穰而佉反上

從穰字生大身菩薩名金剛雲集於虛空中思惟以左右手執金剛杵及揵搥擊之出聲遍滿虛空尒時纔出此方便即從諸方一切世界微塵數諸如来及與諸菩薩衆會以金剛彈指方便發悟一切世界周流雲海皆来集會於修行菩薩行持誦門師前而住以金剛鉤鉤招集以金剛羂索引入以金剛鏁鏁住以金剛磬令生歡喜次如上所說諸座上各思惟安

隱而坐次誦如上所說一百字密語
及以過伽水而奉獻之次修習金剛
薩埵大契速疾誦最上一百八名一遍
我今敬礼一切如来普賢　金剛上首
金剛薩埵　執金剛　摩訶金剛薩埵
我今敬礼如来不空王　妙覺最上金
剛王金剛鉤　金剛請引　我今敬礼能
調伏者　魔羅諸欲　金剛愛染摩訶
安樂　金剛弓　金剛箭　摩訶金剛
我今敬礼　金剛善哉　金剛歡喜　摩
訶悅意歡喜王　妙薩埵上首　金剛
首　金剛喜躍　我今敬礼金剛寶　妙
金剛　義金剛　金剛虛空　摩訶摩尼
虛空藏　金剛冨饒金剛藏　我今敬礼
金剛威德　金剛日最勝光摩訶光焰
金剛輝　摩訶威德　金剛光　我今
敬礼金剛幢　善利衆生金剛光善
歡喜寶幢大金剛金剛寶伏
我今敬礼金剛笑　金剛微笑摩訶笑
摩訶希有樂生歡喜金剛愛金剛
歡喜　我今敬礼金剛法　善利薩埵
金剛蓮花善清淨觀世自在金剛妙
眼金剛眼　我今敬礼金剛利　摩訶

衍那摩訶器仗文殊師利金剛藏金剛
甚深金剛覺我今敬礼金剛輪摩訶
理趣金剛因大堅實妙轉輪金剛起
金剛道場我今敬礼金剛語言　金剛
念誦能授悉地無言說金剛上悉地
金剛言說　我今敬礼金剛毗首
金剛羯磨金剛妙教善遍一切處金
剛大寛廣金剛不空　我今敬礼金
剛守護　摩訶無畏金剛甲冑大堅
固難可敵對上首精進金剛精進
我今敬礼今剛藥叉　摩訶方便金剛
牙甚可怖畏金剛上摧伏魔金剛暴悪
我今敬礼金剛密令　善現驗金剛縛
善能解放金剛拳上勝三摩耶金剛拳
尒時以雲集故一切如来皆歡喜便
得堅固又金剛薩埵自為親友能成
一切事次以大羯磨勝上等契思惟
於瓶中出現蓮花具妙色香隨清淨
位處以修瑜伽次第而令坐之結金
剛縛契已以定心分擘為二次後結
諸印並准此以止羽金剛指以觀羽
手應執之此名菩提最上契能授與
佛菩提結此大印已應當想毗盧遮

那尊首坐於壇中央結加趺坐有大
威德色如白鵝形如淨月一切相好
皆悉圓滿頭具寶冠垂髮以繒絲輕
妙天衣繞臂披曳而為上服一切明
呪以為其體能作無量神變常以三
昧金剛輪遍滿生死界備大輪印已
而安置訖印記如是思惟世尊即能
成就一切羯磨即說密語
嗇　㖞折囉　㖞都鑁
次復想諸善逝以白黃色蓮花阿閦
鞞寶生觀自在及不空大牟尼種種
殊妙不空色作是思惟獲无量果應
次第如法安立奉契阿閦鞞名觸地
契即說密語
唵阿閦鞞吽　寶生名授所願契密語
唵阿囉二合怛娜二合三婆縛　怛羅二合
無量壽名勝上三摩地契誦此密語
唵嚧計　攝縛二合　闍囉囉頡哩重呼
不空名施無畏契密語
唵阿慕伽悉悌悪重呼
復次結金剛薩埵等契明儀式者一
一次第想已而安立之以威德意氣
用二搖舉之謂結二金剛拳止羽當

心觀羽如弄跋折羅勢誦此密語
唵跋折羅　薩埵阿引
用二執竪鉤交肘已誦此密語
唵跋折羅　穰　用二狀如放箭誦此
密語　唵　跋折羅　阿羅伽護引
又用二金剛於心上為善哉契彈指
誦此密語　唵　跋折羅　娑度索
又用二置額上為灌頂誦此密語
唵跋折羅　吞阿羅　吞怛娜　二合唵
復用二金剛置於心上如轉日輪誦
此密語　唵　跋折羅　底穰闍
又用二竪右肘於左拳上為幢誦此
密語
唵　跋折羅　計都　多藍　二合
即彼二拳指契置於口向上雙散之
誦此密語　唵　跋折羅　何娑呵上
想止羽如拘勿頭以觀羽擘開之誦
此密語
唵　跋折羅　達摩頡唎　二合
又用左置於心上如煩惱障以右為
劒想以煞之誦此密語
唵跋折羅帝乞瑟那淡引
又用二申辟當前轉之如輪誦此密語

唵　跋折羅　曳都　摩含　二合
又用二從口而起誦此密語
唵　跋折羅　婆沙　阿藍
又金剛儛兩手相繞觸兩乳兩頰置
於頂上誦此密語
唵　跋折羅　羯磨劒
又用以胷前繞臂如披甲像誦此密語
唵　跋折羅　阿囉乞　沙啥去
又用二度檀慧進力等度置口兩傍
如牙誦此密語
唵　跋折羅　藥吃沙　吞吽引
又用二拳合相捺誦此密語
唵　跋折羅　慕瑟　置鍐
又用二小伍頭金剛意氣以意申敬
誦此密語
唵　跋折羅　邏細護引
又用二以繫髮儀式而繫之頭上誦
此密語
唵　跋折羅　麼隣　怛羅　吞吒輕
又用二置於心上以口似變出謂引
下申臂誦此密語
唵跋折羅擬形以反提擬提
又用二以作儛儀已置於頂上誦此

密語
唵跋折羅　涅哩帝曳　一合訖哩　二合吒輕
又用二覆手開掌向下按之誦此密語
唵　跋折羅　杜鞞婀引
又用二開掌仰而向上舉之誦此密語
唵　跋折羅　補瑟鞞　唵短
又用二相向急捺持之為燈誦此密語
唵　跋折羅　嚧計祢重
又用二置於心上摩其胷前向外抽
散為塗香印誦此密語
唵　跋折羅　健提俄重
又用二相背檀惠度相鉤竪進度如
針曲力度為鉤誦此密語
唵　跋折羅　二合俱奢穰而佉反
又用二如上相背相鉤交進力度相
拄為羂索誦此密語
唵跋折羅　皤捨吽吽重引
又用二進力度相鉤為連鏁誦此密語
唵　跋折羅　窣普吒鍐
又用二相背檀慧度相鉤進力度初
分相交為磬誦此密語
唵　跋折羅　吠舍護引
次作阿閦鞞四部契又作四波羅蜜

等契次第用之又於壇外用仰止羽
拳契應所置摩訶薩埵諸薩埵等觸
地運想而安置之次說成就一切契
法於自心中想四面有金剛杵然後
依儀式結諸羯磨契次稱讚如上契
之功德由結大智拳契故能入佛智
由結阿閦佛觸地契故得心不動
由結寶生契故能攝受利益由結三
摩地契能持佛三摩地
由結離怖勝上契能速施衆生無畏
復次由結金剛拳契意氣故易得為金
剛薩埵
由結金剛鉤故能速鉤引一切如来
由金剛愛欲契故設是金剛妻自身
亦能染著
由金剛歡喜契一切最勝皆稱歎善哉
由結大金剛寶契故諸天人師為其
灌頂
由結金剛日契故得同金剛日
由結金剛幢契故能注雜寶雨
由結金剛微笑故速得與諸佛同笑
由結金剛花契故能見金剛法
由結金剛藏劍契故彼能斷一切苦

由結金剛輪契故能轉一切如来所
說法輪
由結金剛語言契故能得念誦成就
由結金剛羯磨契故一切如来能隨
順事業
由結金剛甲契故得為金剛堅固性
由結金剛牙契故設是金剛尚能摧碎
由結金剛拳契故能得一切諸契獲
得悉地
由結金剛喜戲可喜契故常受諸歡喜
由結金剛鬘契故得美妙容色
由結金剛歌詠契故得清淨妙音
由結金剛儛契供養契故得一切隨伏
由結金剛香契故得悅意處
由結金剛花契故得諸莊嚴
由結金剛燈供養契故獲大威光
由結金剛塗香契故獲得妙香
由結金剛鉤契故能為鉤召
由結金剛羂索契故而能引入
由結金剛鉤鏁契故能繫留止之
由結金剛磬契故能生歡喜
復次說一切如来金剛三摩耶結契
智欲結三摩耶等契時先須想於已

心中一切如来三摩地所生大殊勝
五股金剛杵已身合二羽初分相交
觀羽押止羽此名金剛合掌極諸度
本乎相握合此名金剛縛契凡諸三
摩耶契皆從此無上金剛縛所生我
今當次第說諸三摩耶契法作金剛
縛契已申忍願度屈其初分相拄為
刀曲進力度於刀傍此是毗盧遮那
金剛界自在契密語曰
唵跋折羅　哆尾（亡礼反二合）　攝嚩（二合）　頡
哩跋示哩（二合）　你吽（引）
次如本縛契已合申忍願二度竪為
莖此名阿閦鞞佛三摩耶契密語曰
唵　跋折羅　跋折哩祢吽（引）
如本願縛契已屈忍願度初分相拄
智定度面相拄為寶此名寶生佛三
摩耶契密語曰
唵　阿羅（二合）　怛那（二合）　趺折哩祢（二合）　吽
如本縛契已曲忍願度相拄為花此
名阿弥陁佛三摩耶契密語曰
唵　跋折羅　達謎祢吽
如本縛契已屈忍願度入掌申檀慧
智定度如針此名不空成就佛三摩

耶契密語曰

唵跋折羅　羯磨跋折哩祢二合吽

次說金剛薩埵等契結金剛縛契已想二掌為月輪合中忍願二度竪檀慧智定度而不合為五股金剛形是名薩埵金剛契密語曰

唵三摩耶薩埵

如本縛契已曲進力度為鉤頭指去二三分許此名不空王摩訶薩埵二摩耶契密語曰

唵阿娜耶　薩埵

如本縛契已進力度中分横相交是名摩羅摩訶菩提薩埵三摩耶契密語曰

唵阿胡蘇上佉

如本縛契已以智定度捻進力度各彈指為善哉是名金剛踊躍薩埵三摩耶契密語曰

唵娑度　娑度

如本縛竪智定度偃屈進力度面相柱此名金剛藏菩薩三摩耶契密語曰

唵蘇摩訶怛嚩

如本縛度檀戒忍慧方便願等開掌

此名金剛光菩薩三摩耶契密語曰

唵盧布嗚二合　你瑜哆

如本縛以檀戒慧方便等度竪合此名金剛表剎亦名金剛扶菩薩三摩耶契密語曰

唵遏唎他　鉢臘底

即以上契置兩頰笑處翻手解舉散之此名金剛可愛菩薩三摩耶契密語曰

唵呵呵呵呵　吽呵上

如本縛竪智定度屈力進度頭相拄此名金剛眼菩薩三摩耶契密語曰

唵薩婆迦引哩

如本縛申忍願度屈其初分相拄如刀相此名金剛劒菩薩三摩耶契密語曰

唵努佉掣娜

如本縛戒方便度合竪檀慧度相交此名金剛輪菩薩三摩耶契密語曰

唵勃馱蒲地

如本縛開展智定度從口向外申拓此名金剛語言菩薩三摩耶契密語曰

唵鉢囉上底攝勃馱

如本縛以智定度押檀慧度為羯磨

跋折羅此名毗首羯磨菩薩三摩耶契密語曰

唵蘇上婆施哆嚩

如本縛竪進力度置於心上此名勇猛菩薩三摩耶契密語曰

唵祢軍一反婆耶　哆縛

如本縛曲進力度開檀慧度為牙此名金剛夜叉三摩耶契密語曰

唵捨咄嚕婆乞沙

如本縛以智定捻檀慧度本間屈進力度於智定度背上此名金剛拳菩薩三摩耶契密語曰

唵　薩婆悉地

如本縛置當心已竪智定度此名金剛愛即嬉戲妓也密供養天三摩耶契密語曰

唵摩訶囉底刀里反

如本縛長申二臂為鬘此名金剛鬘天三摩耶契密語曰

唵嚕跛戍鞞

作金剛合掌契從口引出向下申臂此名金剛歌詠天三摩耶契密語曰

唵舜舜嚕二合怛囉二合掃溪

即開前契相繞如儛勢已合掌置於

頂上此名金剛儛供養天三摩耶契
密語曰
唵薩婆布逝
如本縛覆二羽掌下按之此名燒香
供養天三摩耶契密語曰
唵鉢囉曷邏你寧上
如本縛仰二羽掌上舉之此名花供
養天三摩耶契密語曰
唵　㝹邏伽上　冥
如本縛契豎智定度此名燈供養天三
摩耶契密語曰
唵蘇帝穰而伽反鉢魚乞反哩
如本縛開掌摩其胷前已各分向外
此名塗香供養天三摩耶契密語曰
唵　蘇伽馱覓魚袁反
如本縛曲進力度作鉤此名金剛鉤
菩薩三摩耶契密語曰
唵阿耶去係形以反穰而佉反
如本縛攜定度已以智度押之頭入
掌內此名金剛羂索菩薩三摩耶契
密語曰
唵　阿係形以反　㗚
如本縛以檀定度及慧度相鉤牢之

此名金剛連鎖菩薩三摩耶契密語曰
唵係牢普吒彭蒲鹹反
如本縛以智定度普入掌內此名金
剛召入菩薩三摩耶契密語曰
唵　健吒㗚㗚
次說如上諸三摩耶契功德
由佛隨念契故能速證菩提
由薩埵金剛契故能為一切契尊主
由寶金剛契故得一切寶主
由法金剛契故得佛法藏
由羯磨金剛契故能作一切事業
由薩埵契故得成金剛薩埵身
由金剛鉤契故能召諸執金剛
由金剛愛染契故能樂一切佛法
由金剛善哉契故能令諸佛歡喜
由寶契故得佛灌頂位
由金剛威光契故得金剛威光
由金剛幢契故能施滿一切願者
由金剛笑契故能共一切佛笑
由金剛法契故能持金剛法
由金剛利劒契故得佛敢上慧
由金剛輪契故能轉妙法輪
由金剛語言契故得佛語言悉地

由金剛羯磨契故速得家上成就
由金剛鎧契故得為金剛身
由金剛夜叉契故得同金剛夜叉
由金剛拳契故得成就一切契
由金剛嬉戲妓契故獲得大喜樂
由金剛鬘契故得受佛灌頂
由金剛歌詠契故得佛讚詠法
由金剛舞契故得佛攝護賜以供養
由金剛燒香契故能榮潔一切界也
由金剛花契故得令世間隨順
由金剛光明契故得佛五眼
由金剛塗香契故能除一切苦厄
由金剛都印主契故能攝召一切
由金剛羂索契故能引入一切
由金剛鎖契故能制縛一切
由金剛召入契故能成就攝入一切
次以十六大供養契應供養一切如
來結金剛縛已隨次第依本處作之
以金剛縛從心契之次左脇右脇背
後次額口兩耳頂後右肩及臂既周
匝已還置心上今次第說十六大供
養契密語其心上密語曰
唵薩婆怛他揭多一切如來薩婆荅莽已身

祢平耶怛㗚奉戲也布穰而供反供養薩頗
羅拏羯磨跋穰而供反哩婀
論曰於一切如來我盡以身奉獻普
皆供養作諸事業置左脇契密語曰
唵薩婆怛他揭多薩婆荅莽祢
耶怛㗚布穰穿娑羅拏羯磨鈍
魚乙反哩穰而迦反上
論曰於一切如來我盡以身奉獻普
皆供養勝上羯磨右脇契密語曰
唵薩婆怛他揭多薩婆荅莽祢
耶怛㗚阿努羅伽上㗚愛葉反布穰穿
娑羅拏羯磨婆訖護引
論曰於一切如來盡以身奉獻普皆
供養羯磨弓箭要後契密語曰
唵薩婆怛他揭多薩婆荅莽祢耶
怛㗚婆度迦羅善哉反布穰穿娑羅拏
羯磨覩所置上蠱喜也婆重
論曰於一切如來盡以身奉獻以善
哉聲普皆供養歡喜事業額上契
密語曰
唵娜麼南无同薩婆怛他揭多迦耶毗曬
剎平曷羅怛寧瓢跋折羅末祢唵
論曰一切如來身所灌頂諸寶我今

敬礼金剛摩尼於心上旋轉如日輪
相密語曰
唵娜麼薩婆怛他揭多素唎曳瓢毗也反
跋折羅帝尒寧威光也入縛羅熾焰也奚形伊反
論曰一切如來金剛日等我今敬礼
熾焰威光置契頂上長舒二臂密語曰
唵娜麼薩婆怛他揭多阿云賒式佉反
播哩布羅拏震哆莫你突縛穰而佉反
鈍哩瓢跋折羅突縛穰而佉反姞唎怛藍
論曰我今敬礼一切如來如意寶珠
所求滿足金剛勝上幢於口上笑處
解散金剛縛時密語曰艾角契法
唵納莫薩婆怛他揭多摩訶奔入
唎二合底丁里反鉢羅慕地夜二合迦唎
瓢跋折羅荷斯訶
論曰敬礼一切如來作歡喜者金剛
笑口上密語曰
唵薩婆怛他揭多跋折羅達磨陁金剛法性也
三摩地毗薩埵茗讚歎摩訶達磨係唎
論曰以一切如來金剛法性三摩地
讚歎摩訶法音左耳上密語曰
唵薩婆怛他揭多鉢羅若而佉反智慧也波羅
蜜多阿鞞祢沼一反呵唎穿覩努冥讚次

摩訶具沙努倪我伊反淡
論曰以一切如來般若波羅蜜多所
出語言隨大音聲讚歎右耳上密語曰
唵薩婆怛他揭多者羯羅引乂羅鉢
唎伐多你薩婆蘇上怛囉按左杵多
娜曳薩埵拏茗薩婆濕荼唎一切道場餉
論曰以一切如來文字轉輪為首諸
契經理趣讚歎一切道場頂後密語曰
唵薩婆怛他揭多散陁婆沙密語勃
陁僧祇底毗歌煩也伽延穿覩努茗
跋折羅婆唎遮語言也
論曰以一切如來密語我今歌詠讚
歎金剛語言頂上密語曰
唵薩婆怛他揭多杜婆香也瞑伽雲也
三慕達羅海也穿娑羅拏普皆布穰
而佉反供養羯冥事葉迦羅迦羅
論曰以一切如來香雲海普皆供養
事葉右肩密語曰
唵薩婆怛他揭多補澁波花也鉢羅
婆羅穿娑羅拏布穰羯冥抳唎抳唎
論曰以一切如來種種妙花雲普皆
供養作事葉故右膝密語曰
唵薩婆怛他揭多嚕迦入縛攞穿

發囉拏布穰羯磨婆羅婆羅

論曰以一切如来光明熾焰普皆供養作羯磨故如上作已復置心上密語曰

唵薩婆怛他揭多健馱（塗香也）三慕達羅窣發囉拏布穰羯冥母嚕句嚕

論曰以一切如来塗香雲海普皆供養作事業故

如是十六大供養契所應作已即結如上花契大印觀察十方而作是言我今勸請一切諸佛未轉法輪者願轉法輪欲入涅槃者願常住在世不般涅槃復作是念我今奉獻此贍部洲及十方世界中人天意生乃至水陸所有諸花皆持奉獻十方一切摩訶菩提薩埵及一切部中所住眷屬一切契明語天等我為供養一切如来作事業故誦密語曰

唵薩婆怛他揭多補瑟波（花）布穰暝伽三慕達羅窣發囉拏三末曳（平聲此呼鼻引供養初名）訖

論曰以一切如来花雲海普皆供養又結燒香契作是念以人天所有本體香和合香變易香（變成此香）如是等老別諸香為供養一切如来羯磨故我今奉獻密語曰

唵薩婆怛他揭多杜婆（燒香也）布穰暝伽三慕達羅窣發囉拏三末曳（平）訖

論曰以一切如来塗香雲海普皆供養又結燈契已作是思惟以人天所有本體自生差別光明（謂寶珠等）悅樂意者為供養一切如来作事業故我今奉獻密語曰

唵薩婆怛他揭多伊婆（燈）布穰暝伽三慕達羅窣發囉拏三末曳（二合）訖

論曰以一切如来燈雲海普皆供養結金剛寶契已應作是念於此世界及餘世界中所有寶山諸寶種類及地中海中者彼皆為供養一切如来羯磨故我今奉獻密語曰

唵薩婆怛他揭多部蕩（達恙反）伽遏囉哆娜稜（去）伽娜布穰暝伽三慕達羅窣發囉拏三末曳訖

論曰以一切如来覺分寶莊嚴具雲海普皆供養結嬉戲契已作是思惟以人天所有種種戲弄玩笑妓樂之具皆為供養一切如来事業故我今奉獻密語曰

唵薩婆怛他揭多訶寫（息也反上）邏寫（同上戲笑）訖哩陁曷囉底掃佉（企伽反）阿努怛羅布穰暝伽三慕達羅窣發囉拏三末曳訖

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七一五頁下一八行第七字「盡」，石、麗作「畫」。

一　七一五頁下二一行末字「欲」，諸本作「欲利益」。

一　七一五頁下二二行末字「場」，諸本作「場号爲」。

一　七一五頁下末行末字「中」，諸本作「中隨意」。

一　七一六頁上三行第七字及本頁中二二行首字「綵」，石作「彩」。

一　七一六頁上五行第三字「十」，資作「一」。

一　七一六頁上八行第八字「須」，石作「頭」。

一　七一六頁上一三行第六字「夾」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「央」。第一〇字「從」，石、麗作「縱」。

一　七一六頁中末行第一〇字「末」，石作「粖」。

一　七一六頁下一行夾注右第四字「淥」，石、麗作「緑」。

一　七一六頁下九行夾注「一謂」，石作「一爲」；資作「謂」。

一　七一七頁上一九行第一四字「形」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七一八頁上一〇行第九字「文」，石、麗無。

一　七一八頁上一二行第四字「天」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一　七一八頁上一三行第七字「各」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七一八頁中一三行第一〇字「門」，諸本無。

一　七一八頁中一四行第四字「倣」，資、磧、普、南、徑、清作「放」。

一　七一九頁中一行第二字「那」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七一九頁中一一行第五字「今」，石、資、磧、普、南、徑、清作「金」。

一　七一九頁中一三行末字「嚩」，資、磧、普、南、徑、清作「縛」。

一　七一九頁中一九行首字「位」，石作「住」。

一　七一九頁下四行第七字「曳」，石、資、磧、普、南、徑、清作「絏」。

一　七一九頁下七行第四字「訖」，資、磧、普、南、徑、清作「記」。

一　七一九頁下一三行第七字「奉」，石、麗作「本」。

一　七一九頁下末行第三字「揺」，資、磧、普、南、徑、清作「指」。

一　七二〇頁中四行首字「又」，麗作「又用」。

一　七二〇頁中七行第九字「披」，資、磧、普、南、徑、清作「被」。

一　七二〇頁中九行第四字「展」，諸本「展」，下同。

一　七二〇頁中一四行第一三字「申」，資、磧、普、南、徑、清作「由」。

一　七二〇頁中二〇行第一三字「謂」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「誦」。

一　七二〇頁下一〇行第五字「印」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一　七二〇頁下一二行第五字「背」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七二〇頁下一六行第三字「羂」，清作「羅」。

一　七二一頁上一一行「次由」，資、磧、

普、南、徑、清作「牢」。

一七二一頁上一四行首字「由」，諸本作「由結」。

一七二一頁上一六行首字「由」，麗作「由結」。第六字「契」，石、麗作「契故」。

一七二一頁上二一行第七字「故」，麗作「契故」。

一七二一頁中二行第三字「輪」，資作「經」。

一七二一頁中六行第一〇字「金」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七二一頁中一六行第八字及一九行第七字「契」，資、磧、普、南、徑、清無。末字「光」，石作「德」。

一七二一頁下九行末字及一三行末字「曰」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七二一頁下一三行第三字「名」，普無。

一七二一頁下二二行第一二字「申」石作「中」。

一七二二頁上五行第六字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「下」。

一七二二頁上一二行第六字「進」，麗作「曲進」。

一七二二頁中四行第四字「剎」，磧作「利」。夾注左第二字「扶」，磧、普、南、徑、清作「杖」。

一七二二頁中二〇行末字「拓」，石、資、磧、普、南、徑、清作「招」。

一七二三頁上一〇行第一四字「天」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七二三頁上末行第一〇字「度」，麗作「智度」。

一七二三頁中三行第八字「普」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「並」。

一七二三頁中一六行末字「位」，石無。

一七二三頁中二〇行「法契」，資、磧、普、南、徑、清作「契法」。

一七二三頁下八行末字「養」，石、磧、普、南、徑、清作「具」。

一七二三頁下九行第九字「榮」，資、磧、普、南、徑、清作「瑩」。

一七二三頁下二二行第三字「密」，石無。

一七二四頁中一二行第五字「縛」，徑作「囀」。夾注右「女角」，諸本作「如解」。

一七二五頁上一〇行「花契大印」，資、磧、普、南、徑、清作「等契己即」。

一七二五頁上一七行第五字「語」，石、麗作「諸」。

一七二五頁中七行第一三字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七二五頁中一四行第二字「又」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一七二五頁下九行首字「奉」，磧、普、徑、清無。

一七二五頁下一三行末字「餅」，麗此處不分卷。

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　詩

大唐南印度三藏金剛智譯

論曰以一切如来所戲笑遊翫家上喜樂雲海周遍供養結薩埵金剛契已作是思惟如諸劫樹（西方國王長者以種種花香瓔珞裝掛樹上布施一切此名劫樹）能與種種衣服嚴身資具彼等皆為供養一切如来作事業故我今奉獻密語曰

唵　薩婆怛他揭多　阿努怛囉（無上）婆曰嚕（二合）跛摩三摩地婆鉢那跛那部折那網（无可反）薩那布穰暝伽　三慕達羅窣婆囉拏三末曳斛

論曰以一切如来無上金剛喻三摩地修習上妙飲食衣服雲海普皆供養結羯磨金剛契已作是思惟虛空藏中一切如来為承事故即想一一佛前皆有己身親近侍奉誦密語曰

唵薩婆怛他揭多迦（去）耶祢（泥底反）耶怛那布穰暝伽　三慕達囉窣婆囉拏三末曳斛

論曰以自身奉獻一切如来雲海普皆供養結達摩金剛契已作是思惟我今此身與一切菩薩身等同無異復應觀察諸法實性平等无異作是觀已誦密語

唵　薩婆怛他揭多質多祢耶怛那布穰暝伽　三慕達囉窣婆囉拏三末曳斛

論曰以一切如来心奉獻雲海普皆供養結寶幢契已復應觀察盡生死中一切衆生苦惱所纏深生哀愍我今為救護故發阿耨多羅三藐三菩提心是故若未度者我當令度未安慰者當令安慰未涅槃者令得涅槃及雨種種寶隨彼所求皆令滿足作是思惟已誦此密語

唵　薩婆怛他揭多摩訶跋折嚕嗢婆摩但那波羅蜜多布穰暝伽　三慕達囉窣婆囉拏　三末曳斛

論曰以一切如来大金剛所生檀波羅蜜雲海普皆供養結香身契已作是思惟願一切衆生身口意業一切不善願皆遠離一切善法願皆成就作是念已誦此密語

唵　薩婆怛他揭多　阿耨多囉摩訶部馱（田夜反）賀囉俱舍囉波羅蜜多　布穰

暝伽 三慕達囉 窣㚇囉拏 三末曳鉾
論曰以一切如来無上菩提所生善
戒波羅蜜多雲海普皆供養結觸地
契已復作是念願一切衆生成就慈
心無想惱害離諸怖畏彼此相視心
生歡喜以諸相好莊嚴其身成就一
切甚深法藏作是思惟已誦此密語
唵 薩婆怛他揭多阿耨多羅摩訶達
磨網（無可反）報陁 乞叉地波羅蜜多 布
穰暝伽三慕達囉 窣㚇囉拏 三末曳鉾
論曰以一切如来無上法大覺悟忍
辱波羅蜜多雲海普皆供養結金剛
鬪勝精進契已作是思惟願一切衆
生修菩薩行被精進堅固甲冑作是
念已誦此密語
唵 薩婆怛他揭多僧（去）娑囉訶鉾哩
哆（當迦反去）伽摩訶毗離耶 波羅蜜多布
穰暝伽三慕達囉窣㚇囉拏三末曳鉾
論曰以一切如来不捨生死大精進
波羅蜜多雲海普皆供養結三摩地
勝上契作是思惟願一切衆生盡能
調伏煩惱隨煩惱怨讎獲得一切深
禪定相作是念已誦此密語

唵 薩婆怛他揭多阿耨多囉摩訶掃
溪（企伽反）毗賀囉馱（田夜反）那婆囉蜜多 布
穰暝伽 三慕達囉 窣㚇囉拏三末曳鉾
論曰以一切如来無上大安樂住禪定
波羅蜜多雲海普皆供養結一切如
来能授與一切衆生願者寶生契已
作是思惟願一切衆生成就五種明
處智一切世間出世間智慧普皆成
就得真實見獲得盡除煩惱所知障
智以辯才無畏等一切佛法嚴飾其
心作是念已誦此密語
唵 薩婆怛他揭多阿耨多羅戛（更鎔反）
囉（力揩反）沙（煩惱也）甯耶（所加也）嚩囉拏 婆
薩那（習氣也）弭奈耶那（能調伏也）摩訶鉾嚕
（二合）穰（大慧也）波羅蜜多布穰暝伽 三慕
達囉 窣㚇囉拏 三末曳鉾
論曰以一切如来無上調伏淨煩惱
習氣大慧波羅蜜多雲海普皆供養
結勝上三摩地慧已應當思惟諸法
真實性相皆空無相無作一切諸法
悉皆如是作是觀已誦此密語
唵 薩婆怛他揭多悟呬耶（密）摩訶鉾
哩鉾底（修行）布穰暝伽 三慕達囉 窣

㚇囉拏三末曳鉾
論曰以一切秘密修行雲海普皆供
養復應思惟我今所出語言音聲令
一切衆生悉皆得聞作是念已誦此
密語
唵 薩婆怛他揭多婆祛（語言也）祢耶但那
布穰暝伽 三慕達囉 窣㚇囉拏三
末曳鉾
然後以金剛言詞應作歌詠頌曰
金剛薩埵攝受故　得為無上金剛寶
金剛言詞歌詠故　願成金剛勝事業
復以金剛語言應以清美音讚之頌曰
於諸世界種類中　能作塵數諸佛事
如来示現大神變　隨應顯現種種身
無比不動常堅法　悲體能除世間苦
能授悉地諸功德　無比等力勝上法
無有譬喻等虛空　少分功德尚無際
遍衆生界勝悉地　無比無量盡能成
常法清淨由悲起　願力成就住世間
能為利樂无樂際　大悲為體常遍照
悲行不動不取滅　遊化三界受悉地
諸不可量盡通達　雖已善逝現希奇
常住三世力無导　最上依怙無能超

能授一切三摩耶　願我速成勝悉地
如是讚已若更有餘勝妙讚頌隨意
讚之其讚詠法晨朝當以灑臘音韻
午時以中音昏黃以破音中夜以第
五音韻讚之如不解者隨以清好音
聲讚歎常應每日四時念誦謂晨朝
日午黃昏夜半也應持四種數珠作
四種念誦作四種者所謂音聲念誦
二金剛念誦（合口動舌默誦是也）三三摩地念誦心
念是也四真實念誦如字義修行是
也由此四種念誦力故能滅一切罪
障苦厄成就一切功德四種數珠者
如來部用菩提子金剛部用金剛子
寶部用寶珠蓮花部用蓮子羯磨部
用雜寶閒錯為之行者若能順瑜伽
修行三摩地念誦者則無有時分限
數於一切時無閒作之
次明供養飲食法應以香潔種種飲
食供養若不能辦隨力作已復當心
念世間所有一一上妙飲食種種珍
果蒲桃石榴諸非時漿而作供養若
已身不獲修供養者即令明解此法
弟子如上作之又以塗香燒香種種

妙花燈鬘末利等（末利者以諸食飲果子等和水置瓶盆中是以施鬼神也）而作供養復以幢幡繒蓋上妙天
及餘殊勝諸供養具各以本密語加
之或加本部尊密語已（五部佛語是也）隨其力
能而供養之行者欲求如來功德者
於壇場中至心如上作供養時當得
親見金剛薩埵若不見者更當至誠
祈請隨行者為業力所感或見諸佛
或薩埵等以即以其鬘而奉獻之尒
時行者應自慶幸以所獻鬘置以頂
上加本部密語已繫其頭上當知是
人便能獲得殊勝福報行者修供養
訖即從壇出取瓦果餅飯胡麻屑諸
花等和水安瓶盆中以歡喜心四方
散之施諸天鬼神眷屬等各以本密
語施之自在天密語曰
唵遏哩縻（始俄反）你曳（平）薩婆訶
天帝釋密語曰　唵遏移達囉鄰薩婆訶
火神密語曰　唵遏姞娜曳（平）薩婆訶
琰魔王密語曰　唵琰摩曳（平）薩婆訶
羅刹婆密語曰　唵邏叉（上）娑地婆
哆曳（平）薩婆訶
諸龍及火神密語曰　唵婆囉鄰（平）

薩婆訶
諸風神密語曰唵嚩夜微（士子反）薩婆訶
諸夜叉密語曰　唵藥乞叉苾陁（田迦反上）
達犁薩婆訶
又於此方施諸類鬼神密語曰　蜜止
蜜止毗舍遮南薩婆訶　望望（愚勇反）
部馱南　薩婆訶
如上作法施已當淨洗手漱口還入
壇中礼一切佛及諸菩薩如常念誦
次明與金剛弟子入壇場灌頂法
其阿闍梨先已從師如法具足受灌
頂法明解三摩耶軌則（其阿闍梨法度如則也）有
是得者應如是請當具修威儀於其
師所生如來想合掌恭敬頭面頂礼手
按師足作是白言尊者即是如來即
是執金剛我今歸依尊者求學正等
菩提為金剛性淨故求學淨戒律儀
惟願尊者哀愍攝受如諸家勝子見
有菩提種子衆生皆不捨置我今已
發菩提心為欲建立不退轉位故求
入湧茶羅惟願尊者慈悲教示令我
盡見受一切諸佛所共灌頂被金剛
寶蓮花羯磨及大部所有諸勝妙事

願皆攝取悉授與我令我身心清淨智慧明了於大小乘有所深義自然開解於諸梵天帝釋毗細路陁等天及彼部屬鬼神荼吉尼等我今為欲利益成熟一切衆生施安樂故願我盡能摧伏彼等勢力願我及一切衆生得離生死至涅槃處如諸聖者相好具足入如来位者云何當得願阿闍梨哀愍示誨其阿闍梨知弟子堪與勝法應當告言如汝所請我今依佛所教能授與汝應當一心諦聽心莫散乱若散乱者一切如来及金剛薩埵所不加持

次教發露懺悔令自稱已名我某甲從無始劫来以身語意廣作衆罪无量無邊我今於諸佛前悉皆至心發露懺悔不敢覆藏我今懺悔誓不更作願罪消滅（具如廣文）彼一切如来及諸佛子甚深難入二種資粮無量功德利樂一切世間者我皆隨喜次令歸依三寶

諸部蓮座天人師　得大解脫超三界
功德圓滿大悲者　我皆至心盡歸依

最勝慧者所住處　劣乘怖之比稠林
能速滅除生死者　我今歸依最勝法
能除貪恚癡蛇毒　以慧得出生死宅
起大悲心覺悟者　敬礼歸命衆中尊

次教發菩提心汝一心聽菩提心者從大悲起為成佛正因智慧根本能破無明業報能摧破魔怨汝既能發大菩提心應以心口相應發大誓願隨我語說我某甲為救度一切衆生故發無上菩提心於三十七品助道法門乃至六波羅蜜誓願具足無間修行我所積集善根悉皆迴施一切衆生願我及一切衆生皆得證悟甚深法門心淨廣大猶虛空以無功用自在能辦無量佛事以平等大悲種種方便調伏利樂一切衆生皆令得入無餘涅槃於佛十力无畏不共法等願我與一切衆生悉皆同得如是教已令諸弟子各隨尊卑依次而坐以清淨恭敬不乱散心合掌而住其師或以密語加其線索繫其左辟或以塗香或以心念以此密語而護持之密語曰

唵摩訶跋折囉迦（上）嚩遮（日也）跋折哩句嚧（金剛作也）跋折囉跋折囉含（重引）

次以此密語加塗香已塗諸弟子掌中密語曰唵跋折囉健提（塗香也）虐（魚伽反上）塗香之時告弟子言願汝等具得一切如来戒定慧解脫解脫知見之香次以密語加香白花持以授密語曰唵跋折囉補澀篦（花也）唵　如是告言願汝得一切如来三十二大丈夫相次持香爐以此密語加之熏弟子雙手密語曰唵跋折囉杜鞞（燒香）婀如是告言願汝獲得一切如来大悲滋潤妙色次以此密語加燈已令弟子視之密語曰

唵跋折囉嚕伽你（光明也）　如是告言願汝等獲得一切如来智慧光明

次以如上笑儀式密語加烏曇阿說他等樹枝以為齒木復以摧破一切衆生煩惱隨煩惱諸佛甚深智慧金剛劒密語加其齒木復令弟子以掌中所受得花令供養一切如来部中尊上首者次授齒木師自私記勿令差錯令面向東嚼之淨洗漱已所嚼

齒木當面擲之師應觀其齒木頭所向處以所嚼處為頭隨所向方多是其部若向四隅多是毗盧遮那部若有立者當知是家吉祥相師既觀已施諸弟子各隨所安應告之言汝各端心而念礼諸佛已繫心瞻眼求境界相汝所見者晨来具說作是教已令隨意去彼所見夢晨於師所如實說之若境界顛倒多妄想者是不清淨相應取牛五種味所謂乳酪酥糞尿等相和淨濾漉已加金剛密語二十一遍與之令服若身心淨者取白檀水同用金剛密語二十一遍令服

密語曰

唵　跋折羅　鄔陁迦　吒

如法服已至其夜分引至壇室門外教令發露懺悔一切罪障隨喜迴向一切功德教作如上四種礼拜法已取赤色衣與被如著袈裟法若出家人合著乾陁色衣以赤色帛掩抹其眼教與結金剛薩埵契口授此心密語三遍密語曰　三摩耶　薩怛鑁

即教竪忍願二度為針以諸白花鬘

或種種香花鬘挂其針上次當引入壇場門中三遍授此密語　三摩耶吽

應告之言汝今已入一切如来眷屬部中我今令汝生金剛智汝等應知由此智故當得一切如来悉地事業然汝亦不應與未入此等壇場人說此法事汝儻說者非但違失汝三摩耶自招殃咎耳師應竪結薩埵金剛契置弟子頂上告言此是三摩耶金剛契汝若轉向未入壇人說者令汝頭破裂汝於我所莫生疑慢應當深生敬信汝於我身當如執金剛菩薩我所教誨當盡奉行若不尒者自招其禍或令中夭死墮地獄汝應慎之作是教已汝今求請一切如来覆護令金剛薩埵入其身心其師又結金剛薩埵契告言此是三摩耶金剛名為金剛薩埵願入汝身以為無上金剛智誦此密語

跋折羅　薜舍　跋折羅　薜舍婀

次結嗔金剛拳以忍願二度相鉤誦上大乘三摩耶百字密語以金剛語言唱已掣開上契由此密語功能力

故令弟子入金剛智證殊勝慧由此智故悉能獲得覺了一切衆生若干種心能知世間三世事業能堅固菩提心能滅一切苦惱離一切怖畏一切衆悪不能為害一切如来同共加持一切悉地皆得現前諸未曾有安樂勝事不求自得汝當深自慶幸我今為汝略說功德勝事於一切地位三摩地陁羅尼神通三昧諸波羅蜜力無畏等由此法故悉皆當得所有未曾見聞百千契經甚深義理自然能解汝今不久自當證得諸佛真實智慧何況下劣諸餘悉地說是語已問言汝見何等境界若彼見白相者應教取上悉地智見黃相者教義理所生悉地智見赤相者教奉事供養悉地智黑相者教阿鞞遮盧伽悉地智見雜色者教一切羯磨悉地智若不見好色相者即是罪障應以鉤罪障契鉤彼諸罪復以摧破諸罪契而摧破之鉤罪契經云結金剛縛已申忍願為針曲力進度於忍願背作跋折囉股形勿相拄著又於進力度端各

想有穰（而伽反）字以鉤曳彼身中所有
罪障誦此密語
唵　薩婆婆波迦（去）利灑儜　毗輸馱
耶三摩耶　跋折囉　許穰（而伽反上）
誦此密語時想彼罪形如鬼形狀黑
色髮竪即以二羽諸度各各相鉤頭
入掌內想以進力二度鉤夾彼罪令
入掌中餘度面各相捻即申忍願二
度為針於願度端想怛囉字忍度端
想卓（知可反）字又於字上想生火焰夾
取彼罪誦此密語
唵　跋折囉　跋寧（執也）　蜜薩普吒耶（摧破）
薩婆婀播耶（一切惡趣也）　湯陁那寧（繫縛也）
鉢囉（二合）　慕乞沙耶（解脫）　薩婆播波（一切罪障也）
揭底獘（毗耶反趣中）　薩婆薩埵縛（无可反）　南（一切衆生）
薩婆怛他揭多跋折囉三摩曳（平）
吽怛囉（二合）吒
誦此密語已用力撚之如彈指法右
上左下論曰一切如來三摩耶能解
脫諸惡趣中一切衆生執金剛應摧破
一切惡趣繫縛
如是次第摧破彼諸罪已復想以諸
佛光明淨彼身心四方阿閦鞞等上

方毗盧遮那皆放清淨光明下方想
金剛雄上字放嗔怒光明而摧滅之
如是作法時能令彼等必定得見善
境界相當知彼等罪障皆得消滅若
彼罪障極重不見好相師應為說真
實伽他令其覺悟頌曰
普賢法身遍一切　能為世間自在主
無始無終無生滅　性相常住等虛空
一切衆生所有心　堅固菩提名薩埵
心住不動三摩地　精勤決定名金剛
我今說此誠實言　惟願世尊扶本願
利衆生事諸悉地　慈悲哀愍為加持
說此偈已復結金剛入契誦婀字密
語一百八遍契經云結金剛縛以智
定度捻檀慧度本間以進力度少曲
相拄是也如是作法已又應問之如
無好相者但可引入受三摩耶不應
與其灌頂　次當授此密語三遍
唵　鉢囉　底車（授也）　跋折　囉護
誦此投擲所挂鬘於壇中隨彼因業
鬘所著處即念誦其部密語當知速
得成就
次又授此密語三遍令弟子所結三

摩耶契於其心上解之密語曰
唵　底瑟咤（願住也）　跋折囉哩哩掉（茶路反堅固）
瞑婆摩（為我常也）　舍（式餓反）　涅伐覩瞑婆摩
（為我恒常也）　纈哩馱耶冥（為我心也）　遏地底瑟咤
（願為加持也及願授與也）　薩婆悉地（一切成就也）　者鉢哩野車
戶舍（二合）　呵呵呵呵護（引）
論曰願金剛常住堅固加持我心願
授與我一切悉地即彼所擲花鬘加
此密語
唵　鉢囉　底鈍哩恨拏（攝授）　怛嚩（无可反）
縊摩舍（二合）　薩埵摩訶婆囉
論曰願大力菩薩攝授汝誦此密語
時即以其鬘繫彼頭上由繫鬘故得
摩訶薩埵攝授速疾成就諸勝悉地
次誦此密語解所掩眼物密語曰
唵　跋折囉　薩埵　薩嚩（无可反）　焰帝提（為汝）
（親開目）　斫具數（平眼也）　伽咤那（開也）　怛鉢囉（專也）
嗢伽咤野（提令闢）　薩婆婀具毹（一切眼）　跋折
囉斫具毹（金剛眼也）　阿耨怛囉（无上也）　係跋
折囉跋捨（呼彼令觀壇場也）
論曰金剛薩埵親自專為汝開五眼
及無上金剛眼
次呼弟子遍示壇中諸部事相由此

法故為一切如来之所護念金剛薩埵常住其心隨彼所求乃至執金剛身無不獲得漸當得入一切如来體性法中

次弟子灌頂其灌頂壇應在大壇帝釋天方門外下至二肘畫粉作四方正等面開一門於四隅內畫執跋折囉像自在天方名住無戲論火天方角名虛空無垢羅刹方名清淨眼風天方名持種種綺麗衣中央畫大蓮花其花八葉臺葉具足花外周圍畫月輪相光芒外出正方四葉畫四菩薩各乘昔願殊勝力者帝釋方葉名陁羅尼自在王琰羅方名發正念龍方名樂利衆生夜叉方名大悲者四隅葉上畫四使者自在天方名修轉勝行火天方名能滿願者羅刹方名無染著風天方名勝解脫於花臺上想有婀字（義如列義）於婀字上想一圓點（真如圓寂法身涅槃義也）餘供養幡花莊嚴一如大壇法式應作是念我今為某甲善男子灌頂惟願諸佛菩薩降臨道場受我供養諦想所請佛菩薩衆皆来集會

移大壇中寶瓶隨本方角置之又於壇周圍界外想四輪使四淨人持上寶瓶住月輪中帝釋方人想如普賢琰羅方人想如弥勒龍方人想如滅諸障㝵夜叉方人想如離諸惡趣即引所灌頂者入帝釋方門坐蓮臺上以種種雜花塗香燒香油燈幡蓋清妙音樂而以供養如不辦者隨力作之所以尒者是人坐佛位處故復以種種歌詠讚歎令其殷重生歡喜心說此頌曰

諸佛覩史下生時　釋梵龍神隨侍衛
種種勝妙吉祥事　願汝今時盡能獲
迦毗羅衛誕釋宮　龍王澍沐甘露水
諸天供養吉祥事　願汝灌頂亦如是
金剛座上為羣生　後夜降魔成正覺
現諸希有吉祥事　願汝此座悉能成
波羅柰苑所莊嚴　為五仙人開妙法
成就無量吉祥事　願汝今時咸證獲
若更有餘讚歎隨意作之勸發勝心
令生利喜

次應與其灌頂先想弟子頂有婀字上有圓點義同前釋又放光焰熾然

赫弈又想弟子心中有月輪相內有八葉蓮花臺上亦有婀字若得金剛部於婀字內想有跋折囉得寶部者有寶珠蓮花部有蓮花羯磨部有羯磨跋折囉毗盧遮那部想窣覩波師應想已身如毗盧遮那像執弟子所得部瓶（如来部瓶若是畫像壇即隨有空處置之若手印壇即於壇上置之）各想其部物體在瓶水內如跋折囉寶珠等各令結其所得部契置其頂上誦其部密語七遍而用塗之金剛部密語曰

唵跋折囉　薩埵阿毗詵者（灌頂也）吽

寶部密語曰

唵跋折囉囉　怛那阿毗詵者　怛囉

花部密語曰

唵跋折囉　達磨阿毗詵者　纈利

葉部密語曰

唵跋折囉　羯磨阿毗詵者　婀

於彼額上想有攞字色相如金想兩目上各有囉（上）字其色如火生光焰其二足間想種種色為法輪相八福莊嚴次誦薩埵金剛心密語加塗香已塗彼胷前所以作者加持者為令

弟子成金剛薩埵故

次以如上所說頭上作五處置契法已復結毗盧遮那契誦本密語置於彼心上次喉次頂上已即應諦想一切如来秘密勝上頭加彼頭上即結如所說四種鬘各隨其部法以繫其額若作阿闍梨灌頂法者應次第如上法遍用五瓶以四種鬘鱗次以繫其額如是作已引出壇外換去濕服別著淨衣若是剎利居士著本上衣即於壇內置下小牀以觀其濕引入坐已師以觀羽執五股拔折囉授其雙手應以種種方便言詞開誘安慰為說頌曰

諸佛金剛灌頂儀　汝已如法灌頂竟
為成如来體性故　汝應受此金剛杵

說此偈已誦密語曰

唵跋折囉祢鉢提（尊主）微（體性也）怛鍐阿鞞洗者弭（我今灌頂）底瑟咤（仕）跋折囉三摩曳薩怛鍐（汝為三摩耶也）

論曰汝已灌頂獲得金剛尊主竟此跋折囉常住汝所為三摩耶

復取金剛杵若是寶部者又於跋

折囉上想有寶珠餘部倣此誦前偈時應改初句金剛字為寶珠字諸部准此改之

次第於字本名上加金剛字作名呼之應誦此密語

唵跋折囉薩怛鍐摩含（二合汝也）阿毗詵者冥（我灌頂頂）跋折囉娜莽（八名号也）毗曬迦多（灌頂）係（呼聲）跋折囉那莽（某甲）

論曰我與汝灌頂訖以金剛名号與汝作字汝名金剛某甲若是餘部式加寶珠蓮花等作字呼之其人若受阿闍梨法者但以本所得部為名若須改舊名者隨意所樂任擇諸波羅蜜勝名作之

又以香花種種供具供養所灌頂者師應執小金杵子如治眼法拭其兩目而告之言善男子世間醫王能治眼瞖諸佛如来今日為汝開無明翳亦復如是為令汝等生智慧眼見法實相故

次復執鏡令其觀照為說諸法性相說此偈言

一切諸法性　垢淨不可得　非實亦非虛

皆從因緣現　應當知諸法　自性无所依
汝今真佛子　應廣利衆生

次復取金剛杵師於弟子當生恭敬此人能紹諸佛種故師應授以商佉作是告言自今已後諸佛法輪汝應轉之當吹無上法蚤令大法聲遍一切處不應於此法中而生疑怖於諸密語究竟清淨修行理趣汝應廣為衆生方便開示善男子諦聽若能如是作者一切如来皆知此人能報佛恩是故於一切時處一切持金剛之所衛護令汝安樂

次應引起至大壇前為說三摩耶令其堅固告言善男子汝應堅守正法設遭逼迫惱害乃至斷命不應捨離修菩提心於求法人不應慳恡於諸衆生有少不利益事亦不應作此是最上句義聖所行處我今具足為說竟汝當隨順如說修行弟子應自慶幸合掌頂受　又執五股金剛杵而授與之告言此是諸佛體性金剛薩埵手所執者汝應堅護禁戒常畜持之弟子受已授此決定要誓密語令

其誦之密語曰

唵薩婆怛他揭多悉地　跋折囉三摩耶底瑟吒（願住）翳沙（令也）怛嚩（士可反）合（尤甘反於我）默囉野冥（我令持也）跋折囉薩埵係（形以反）係係係吽

論曰一切如来金剛薩埵成就三摩耶願住我所我常守護如是作法已所有一切湯茶囉秘密三摩耶智師應教授若弟子於三摩耶契有退失者師應遮制莫令毀壞弟子於師應恭敬尊重莫見師短於同學所莫相嫌恨應告之言汝於一切衆生常生慈愍哀矜示誨莫生默離為說偈言三界極重罪　不過於默離　汝於貪欲處應生默離心

欲令弟子堅持歡喜故為說偈

此等三摩耶　諸佛為汝說　守持善愛護當如保身命

弟子受師教已頂礼師足白言如師教誨我誓修行

復應為諸已灌頂弟子令其圓滿寂靜法故為除其灾障故應與作護摩法於灌頂壇大天方不應絶遠作四

肘壇高一磔手中鑿君荼俓圓一肘深十二指好淨泥拭兩重作掾內掾高闊各一指外掾高闊各有四指底須平正即於其底泥作輪像式跋折囉像柄向南出如世丁字柄長四指闊亦四指横頭長八指高闊各四指次外作土臺形如蓮葉次外敷師坐位君荼周圍布吉祥草為聖衆坐位灑淨香水敷草灑水皆順轉作應以酥酪乳蜜乳糜饊蜜穀者謂稻穀菉豆油麻小麦等是取吉祥樹為栿如無此樹取有白汁樹代之謂穀乘等是齊整短截别取小枝如拇指大長十二指一百八枚蘇穀及栿並置臺右若不能鑿作君荼即以赤色畫其形狀中安火爐餘如上若師北面坐引諸弟子左次列跪取先淨火或新鑽者以香水二具置其臺上一供養佛菩薩一供火天灑次作淨置君荼內已誦此密語

南莫三滿多跋折囉南怛嚩㗚荼摩訶路灑那薩婆囉那　㗚哈（引）摩含（二合）

誦此密語三遍淨水灑火并灑茅草

諸供具等

次即燃火勿以口吹當以物扇取白檀香泥遍塗君荼以白香花散臺四面於火焰中想有囉（上）字變為火天白色髮黄三目四臂左邊二手一執君持一手執杖右邊二手一作无畏相（直前舒掌竪掌向外）一捻數珠想火天身遍生火焰次執香爐諸佛菩薩所請法式如大壇中說諦想諸佛菩薩皆来赴會坐吉祥草其師觀羽作無畏相止羽振臂如臂釧像即白火天誦此密語

唵婀揭嬭多曳（平）你甲（必迦反）你跋耶（无可反）濕尾穰（而佉反上）係哩　使薩哆三摩鈍哩吽（上）怛嚩（无可反）婀虎伊摩賀藍婀薩民　散你係覩婆嚩唵　阿揭嬭曳賀畀（甲也反）劫弊（毗伽反）呵那耶你甲（必也反）你跋耶　薩婆呵

誦此密語時想有火天来依如上所想身中即以香水彈手灑火次執祭杓酌上酥油乳蜜等物各三杓以沃火中以祭火天或和雜一處共酌三杓亦得祭時每杓誦此密語一遍密語曰

納莫三湯多　勃陁南　唵婀伽娜曳平
薩婆呵
師以止羽執金剛杵以檀度鉤弟子
觀羽智度別以小杓如前沃火人名
各二十一杓一一心念諸佛菩薩及
火天於五部中心密語隨喜誦之一
杓一遍以用供養若須除灾者誦此
密語
納莫三湯多　勃馱南　娜摩訶扇地平
伽多摩訶扇陁迦羅鉢唎捨忙達摩
涅哩若人者反多薩破婆窣覩婆達摩三
湯多　鉢囉多薩婆訶
一一弟子准此作之若阿闍梨法加
誦之至一百八遍又以酥油乳蜜等
相拌和已小杓酌之數至一百八遍
沃火供養每杓誦上大乘三摩耶百
字密語一遍若意欲別須供養諸菩
薩等即各隨誦本心密語或三七七
七隨意沃之以上一百八枚小柴一
一兩頭刺酥蜜中時時投火所作法
已次應供養給施如上所說座後外
八方諸天神眷屬等准前誦密語法
酌沃火中如是作已師出洗手還歸

本座如前酌三杓供養火天訖告弟
子言汝已具足得灌頂法假使以諸
世間種種供養不如已身奉施諸佛
菩薩汝應各發如是心令諸弟子各
自發願已師應手執香爐遍供養佛
菩薩及火天已即誦密語請歸本處
即從座起就火壇位告弟子言諸佛
為利益一切衆生故說此殊勝福田
妙法法應隨力各辦香花供養大衆
能令汝得無量果報復為供養一切
如来及金剛部衆應以羯磨契及三
摩耶契如上供養復以金剛讚歎密
語作四種密供養法已誦此伽他曰
金剛薩埵攝授故　得成無上金剛寶
今以金剛法歌詠　願為我作金剛事
復以金剛儛合掌及金剛戲笑等作
密供養法　次應手執香花供養外
壇聖衆已告諸弟子言汝等各隨力
能供養諸佛彼等修供養畢為欲護
諸弟子身故應於諸佛菩薩所請所
獻花香果餅等少分各各分賜諸弟
子復令重作要誓如上所說不得輙
說此法作教誡已令弟子各還本佐師

即隨力如常念誦礼讚已即請壇中
佛菩薩及眷屬等歸本土即竪結薩
埵金剛契誦此密語
唵訖哩覩嚩已作勝上也薩婆薩埵一切衆生也
遏他利益悉提成就捺多授與也曳入他努隨順
伽擔達凡三合歸還勃陁密灑塩佛國上布
那囉虐魚伽反上麼娜耶微無桂反復垂降赴也唵
跋折囉　薩埵牟
論曰已作勝上利益成就授與一切
衆生竟願一切諸佛菩薩歸還本國
若重請召惟願降赴
此契及密語一切壇中諸佛菩薩諸
部眷屬還本處者皆悉同用

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七二八頁中四行「供養」，麗至此卷第三終，卷第四始。

一　七二八頁中五行夾注「西方」，磧、南作「四方」。

一　七二八頁中六行夾注左末字「樹」，石作「樹也」。

一　七二八頁中七行第四字「爲」，石作「如」。

一　七二八頁下三行末字「語」，石、麗作「語曰」。

一　七二八頁下二〇行末字「就」，原有描摹墨迹。

一　七二九頁上五行第三字「想」，石、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　七二九頁上二一行第四字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「已作」。

一　七二九頁上二二行第九字「讎」，資、磧、普、南、徑、清作「酬」。

一　七二九頁中一九行第七字「慧」，諸本作「契」。

一　七二九頁下一三行全行共十四字，資無。

一　七二九頁下二〇行第六字「樂」，石、麗作「邊」。

一　七二九頁下二二行第一一字「逝」，資、磧、普、南、徑、清作「遊」。

一　七三〇頁上八行末字「誦」後，磧、普、南、徑、清有夾注「一切聲是也」。

一　七三〇頁上九行夾注，「石、資爲正文」。

一　七三〇頁上九行末字至一〇行第三字「心念是也」，磧、普、南、徑、清作夾注。

一　七三〇頁上一〇行「如字義修行」，磧、普、南、徑、清作夾注。

一　七三〇頁上一五行第一二字「順」，諸本作「隨順」。

一　七三〇頁中二行末字「天」，石麗作「天衣」。

一　七三〇頁中四行夾注左末字「也」，磧、普、南、徑、清無。

一　七三〇頁中九行第五字「以」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　七三〇頁中一〇行「以頂」，石、麗作「已頂」；資、磧、普、南、徑、清作「以項」。

一　七三〇頁下一〇行「壇場」，石作「場壇」。

一　七三〇頁下一二行夾注「則也」，資、磧、普作「則」，南、徑、清作「前」。

一　七三〇頁下一四行第一三字「頂」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七三一頁上三行第一〇字「細」，諸本作「紐」。

一　七三一頁上一六行第五字「今」，石作「皆」。

一　七三一頁中二行第七字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　七三一頁中一四行第八字「猶」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「猶如」。

一　七三一頁中一七行第九字「力」，磧、普、南、清作「方」。

一　七三一頁中二一行第一三字「辟」，諸本作「臂」。

一　七三一頁下二〇行第二字「劒」，石無。

一　七三二頁上一九行第六字「被」，南、徑、清作「披」。

一　七三二頁中一〇行第五字「輙」，石作「趣」。

一　七三二頁下一七行第三字「黑」，石、麗作「見黑」。

一　七三二頁下二二行第一一字「背」，資、磧、普、南、徑、清作「皆」。

一　七三三頁上一行正文第八字「彼」，磧、普、南、清作「破」。

一　七三三頁上二〇行第一三字「應」，麗無。

一　七三三頁上二〇行末字「破」，磧、普、南、清作「彼」。

一　七三三頁中七行末字「主」，南、徑、清作「王」。

一　七三三頁中二〇行第三字「授」，諸本作「教」。第一三字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一　七三三頁中二一行第五字「即」，石、麗作「即令」。

一　七三三頁下八行第八字「即」，諸本作「即取」。

一　七三四頁上五行末字至六行首字「帝釋」，石無。

一　七三四頁上六行第一二字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「任」。

一　七三四頁上一〇行第二字「方」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七三四頁上一五行「樂利」，磧、普、南、徑、清作「利樂」。

一　七三四頁上一九行夾注「列義」，磧、普、南、徑、清作「別釋」；麗作「前列」。

一　七三四頁上一九行正文第一〇字「圓」，徑作「圈」。

一　七三四頁中六行第一二字「蓮」，資、磧、普、南、徑、清作「蓮華」。

一　七三四頁中七行第四字「雜」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　七三四頁中一八行「苑所」，資作「花河」。

一　七三四頁中末行第九字「又」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「字」。

一　七三四頁下三行第一一字「得」，磧、普、南、徑、清作「若得」。末字「者」，磧、普、南、徑、清作「者想」。

一　七三四頁下四行「蓮花部」，磧、普、南、徑、清作「若得蓮花部者想」。「羯磨部」，磧、普、南、徑、清作「若得羯磨部者想」。

一　七三四頁下五行第四字「囉」，磧、普、南、徑、清作「囉若得」。

一　七三四頁下一〇行第一〇字「塗」，石、麗作「灌」。

一　七三四頁下二〇行第一二字「生」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「上生」。

一　七三四頁下二一行「入福」，磧、普、南、徑、清作「以輻」。

一　七三四頁下二二行第一二字「加」，

磧、普、南、徑、清作「加持」。

一七三四頁下末行第九字「者」，磧、普、南、徑、清作「法」。

一七三五頁上一行第三字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「速成」。

一七三五頁上四行第五字「喉」，麗作「唯」。

一七三五頁上五行第八字「頭」，資作「頂」；磧、普、南、徑、清作「頭冠」。

一七三五頁中四行「第於」，麗作「於第」。第四字「字」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「子」。

一七三五頁中一六行第五字「金」，磧、普、南、徑、清作「金剛」。

一七三五頁下五行末字「汝」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一七三五頁下一一行末字「剛」，麗作「剛者」。

一七三五頁下一八行末字「說」，麗作「汝說」。

一七三六頁上一六行末字「偈」，諸本作「偈言」。

一七三六頁上一九行第四字「師」，石無。

一七三六頁上末行第六字「大」，諸本作「火」。

一七三六頁中一行「徑圓」，資作「位圖」。

一七三六頁中二行第一二字「掾」，磧、普、南、徑、清作「緣」，下同。

一七三六頁中四行第一二字「式」，石、磧、普、南、徑、清作「或」。

一七三六頁中一〇行第八字「果」，磧、普、南、徑、清作「果五穀等」。

一七三六頁中一一行第五字「麥」，石作「菱」。由「麦」至一四行第一二字「並」，石重復此段經文」。

一七三六頁中一二行第一三字「乘」，南、徑、清作「柴」。

一七三六頁中一五行首字「右」，資、磧、普、南、徑、清作「石」。

一七三六頁中一六行第一〇字「若」。磧、普、南、徑、清作「作」，

一七三六頁中一七行第一〇字「先」，石作「光」。第一三字「或」，資作「式」。

一七三六頁中一八行第七字「具」，資、磧、普、南、徑、清作「器」。

一七三六頁中一九行第九字「次」，石、徑作「火」；資、磧、普、南、清、麗作「水」。

一七三六頁下五行第九字「左」，石、麗作「右」。同行第一三字及六行第一一字又七行正文第二字「一」，磧、普、南、徑、清作「一手」。

一七三六頁下六行第七字「右」，石、麗作「左」。

一七三六頁下八行第七字及次頁下一二行第一〇字「諸」，諸本作「請」。

一七三六頁下一一行第二字「振」，石、麗作「握」；磧、普、南、徑、清作「扼」。第九字「白」，諸本作「召」。

一七三七頁上四行第一三字「人」，南作「天」。末字「名」，石無；麗作

「各」。

一　七三七頁上一五行第三字「和」，磧、普、南作「知」。

一　七三七頁上一八行末字至一九行首字「七七」，磧、普、南、徑、清作「七遍或七七遍」。

一　七三七頁中二行第一〇字「法」，磧、普、南、徑、清作「法竟」。

一　七三七頁中五行第三字「願」，石無。

一　七三七頁中七行第六字「火」，諸本作「大」。

一　七三七頁中九行第三字「法」，石、資、普、麗作「汝」。

一　七三七頁中一四行第六字「授」，石作「受」。

一　七三七頁中二一行第一〇字「各」，石無。

一　七三七頁中二二行第一一字「說」，磧、普、南、徑、清作「說此法」。

一　七三七頁中末行「說此法」，磧、普、南、徑、清作「向人說」。第八字「令」，磧、普、南、徑、清作「令諸」。第一四字「住」，石、磧、普、南、徑、清作「位」。

一　七三七頁下二行第八字「歸」，磧、普、南、徑、清作「歸還」。

一　七三七頁下一一行「請召」，石作「召請」。

一　七三七頁下一三行「同用」，石、麗作「用同」。