

CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection
ebook

X23n0438

大日經義釋

唐 一行述記

目次

- [編輯說明](#)
- [章節目次](#)
 - [No. 438-A 毗盧遮那成佛神變加持經義釋序](#)
 - [重刻毗盧遮那成佛神變加持經義釋 凡例](#)
 - [毗盧遮那成佛神變加持經義釋目次](#)
 - [入直言門住心品第一](#)
 - [入漫荼羅具緣直言品第二](#)
 - [息障品第三](#)
 - [普通直言藏品第四](#)
 - [世間成就品第五](#)
 - [悉地出現品第六](#)
 - [成就悉地品第七](#)
 - [轉字輪漫荼羅行品第八](#)
 - [密印品第九](#)
 - [字輪品第十](#)
 - [祕密漫荼羅品第十一](#)
 - [入祕密漫荼羅法品第十二](#)
 - [次住祕密漫荼羅品第十三](#)
 - [次祕密八印品第十四](#)
 - [次持明禁戒品第十五](#)
 - [次阿闍黎真實智品第十六](#)
 - [次布字品第十七](#)
 - [受方便學處品第十八](#)
 - [次說釋百字生品第十九](#)
 - [次百字果相應品第二十](#)
 - [次直言百字位成品第二十一](#)
 - [次百字成就持誦品第二十二](#)
 - [百字直言法品第二十三](#)
 - [次菩提性品第二十四](#)
 - [次三三昧耶行品第二十五](#)
 - [說如來品第二十六](#)
 - [次世出世護摩法品第二十七](#)
 - [次說本尊三昧品第二十八](#)
 - [次無相三昧品第二十九](#)

- [世出世間持誦品第三十](#)
- [囑囑品第三十一](#)
- [No. 438-B 重刻毗盧遮那成佛神變加持經義釋跋](#)
- [No. 438-C 大毗盧遮那成道經義釋目錄緣起](#)
- [卷目次](#)
 - 1.
 - 2
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.
 - 8.
 - 9.
 - 10.
 - 11.
 - 12
 - 13.
 - 14.
- [贊助資訊](#)

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2023. Q1」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

No. 438-A 毗盧遮那成佛神變加持經義釋序

釋 溫古

持明藏宗分條流傳譯久矣世之學者多存有相罕契中道其瑜伽行法隱而未明夫法流不通弘道者之憂也此毗盧遮那經迺祕藏圓宗深入實相為眾教之源爾厥有中天竺三藏字輪婆迦羅僧訶唐號善無畏業該八藏名冠五天傳受此經寔為宗匠頃有詔迎之常為扈從禪師一行命世之生也明鑒縱達智周變通今上屈之久宴中掖具如國史所載聞三藏蘊法寶之囊思起予之請承詔與三藏譯出此經仍為筆受譯語比丘寶月練諸教相善解方言非禪師不能扣其幽關非三藏莫能[改-己+易]其至蹟此中具明三乘學處及最上乘持明行法欲令學者知世間相性自無生故因寄有為廣示無相一一推覈已盡法界緣起耳當知無量事迹所有文言結會指歸無非祕密之藏者也分為三十一品尚慮持誦者守文失意禪師又請三藏解釋其義隨而錄之無言不窮無法不盡舉淺祕兩釋會眾經微言支分有疑重經搜決事法圖位具列其後次文刪補目為義釋勒成十四卷以梵文有一二重缺纖芥紆回開元十五年禪師沒化都釋門威儀智儼法師與禪師同受業於無畏又閑梵語禪師且死之日屬仗法師求諸梵本再請三藏詳之法師閱其文墨訪本未獲之頃而三藏棄世咨詢無所痛哉禪師臨終歎此經幽宗未及宣衍有所遺恨良時難會信矣夫經中文有隱伏前後相明事理互陳是佛方便若不師授未尋義釋而能遊入其門者未之有矣溫古嘗接諸賢末肆預聞此經至於絕待妙行非敢窺測不揆愚昧注心歸仰輒已疎拙之思敘其本末焉。

重刻毗盧遮那成佛神變加持經義釋 凡例

- 現行本文字差脫頗多不便看讀今據古藏本按讐訂正但其原本有疑誤者書疑誤恐剩若其形誤無疑者輒改正焉。
- 標書一本者即異本也其書三本則有七卷若十卷若十四卷者併備校閱也書山本則傳教大師勘定本是也智證大師將來十卷者則直書智證本疏則弘法大師將來二十卷者也。
- 真言并梵名等副梵字者諸本竝隔字書之恐後人所加非疏者意而今悉準原本或傍書對註或隔字書之。
- 經疏爛脫原出于聖意蓋為防慢法者今不敢改一字然先哲口授所傳非一原本附之今竝除去讀者宜稟師家提命也。

慈勇 欽識

毗盧遮那成佛神變加持經義釋目次

- 卷第一
 - 序
 - 凡例
 - 入真言門住心品第一
- 卷第二
 - 入真言門住心品之餘
- 卷第三
 - 入漫荼羅具緣真言品第二
- 卷第四
 - 入漫荼羅具緣真言品之二
- 卷第五
 - 入漫荼羅具緣真言品之三
- 卷第六
 - 入漫荼羅具緣真言品之四
- 卷第七
 - 息障品第三
 - 普通真言藏品第四
- 卷第八
 - 世間成就品第五
 - 悉地出現品第六
- 卷第九
 - 悉地出現品之餘
 - 成就悉地品第七
 - 轉字輪漫荼羅行品第八
- 卷第十
 - 轉字轉漫荼羅行品之餘
 - 密印品第九
- 卷第十一
 - 字輪品第十
 - 秘密漫荼羅品第十一
- 卷第十二
 - 秘密漫荼羅品之餘
 - 入秘密漫荼羅法品第十二
 - 住秘密漫荼羅位品第十三
 - 秘密八印品第十四
 - 持明禁戒品第十五

- 阿闍梨真實智品第十六
- 布字品第十七
- 卷第十三
 - 受方便學處品第十八
 - 說百字生品第十九
 - 百字果相應品第二十
 - 百字位成品第二十一
 - 百字成就持誦品第二十二
- 卷第十四
 - 百字真言法品第二十三
 - 說菩提性品第二十四
 - 三三昧耶品第二十五
 - 說如來品第二十六
 - 世出世護摩法品第二十七
 - 說本尊三昧品第二十八
 - 說無相三昧品第二十九
 - 世出世持誦品第三十
 - 囑累品第三十一
 - 緣起
 - 跋

毗盧遮那成佛神變加持經義釋目次(終)

No. 438

毗盧遮那成佛神變加持經義釋卷第一

沙門 一行 述記

入真言門住心品第一

大毗盧遮那成佛神變加持經者梵音毗盧遮那此翻是日之別名即除暗遍明之義然世間日則有方分若照其外不能及內明在一邊不至一邊又唯在晝光不燭夜如來智慧日光則不如是遍一切處作大照明無有內外方所晝夜之別復次日行闍浮提一切卉木叢林如其性分各得增長世間眾務因之得成如來日光遍照法界復能平等開發無量眾生種種善根乃至世出世間殊勝事業莫不由之而得成辦又如重陰昏蔽日輪隱沒亦非壞滅猛風吹雲日光顯照亦非始生佛心之日亦復如是雖為無明煩惱戲論重雲之所覆障而無所減究竟諸法實相證時圓明無際而無所增以如是等種種因緣世間之日不可為喻但取其少分相似故加以大名曰摩訶

毗盧遮那也成佛者是具足梵音應云成三菩提是正覺正知義謂以如實智知過去未來現在眾生數非眾生數有常無常等一切諸法皆了了覺知故名為覺而佛即是覺者故就省文但云成佛神變加持者舊譯或云神力加持或云佛所護念然此自證三菩提提出過一切心地現覺諸法本初不生是處言語究竟心行亦寂若離如來威神之力則雖十地菩薩尚非其境界況餘生死中人爾時世尊往昔大悲願力故而作是念若我但住如是境界則諸有情不能以是蒙益是故住自在神力加持三昧普為一切眾生示種種諸趣門所喜見身說種種性欲所宜聞法隨種種心行開觀照門然此應化非從毗盧遮那身或從語或從意生於一切時處起滅邊際俱不可得譬如幻師以呪術力加持藥草能現種種未曾有事五情所對悅可眾心若捨加持然後隱沒如來金剛之幻亦復如是緣謝則滅機興則生即事而真無有終盡故曰神力加持經若據梵本應具題云大廣博經因陀羅王因陀羅者帝釋也言此經是一切如來祕要之藏於大乘眾教威德特尊猶如千目為釋天之主今恐經題太廣故不具存也。

入真言門住心品者梵本具有二題初云修真言行品次云入真言門住心品竊謂入住之義已兼修行故離煩文但著其一真言梵曰漫怛羅即是真語如語不妄不異之音龍樹釋論謂之密號舊譯云呪非正翻也此品統論經之大意所謂眾生自心即是一切智智如實了知名為一切智者是故此教諸菩薩直以真語為門自心發菩提即心具萬行見心正等覺證心大涅槃發起心方便嚴淨心佛國從因至果皆以無所住而住其心故曰入真言門住心品也入真言門略有三事一者身密門二者語密門三者心密門是事下當廣說行者以此三方便自淨三業即為如來三密所加持乃至能於此生滿足地波羅蜜不復經歷劫數備修諸對治行故大品經云或有菩薩初發心時即上菩薩位得不退轉或有初發心時即得無上菩提便轉法輪龍樹以為如人遠行乘羊去者久久乃到乘馬則差速若乘神通人於發意頃便至所詣不得言發意間云何得到神通相爾不應生疑則此經深旨也。

經云如是我聞一時薄伽梵住如來加持法界宮者經初五義如智度論中廣明然此經梵本闕無通序阿闍梨云毗盧遮那大本有十萬偈以浩廣難持故傳法聖者採其宗要凡三千餘頌雖真言行法文義略周以非大經正本故不題通序今以例加之於義無傷也薄伽梵者論師所解具有六義今此宗中薄伽是能破義如人執持利器多所摧伏其本未有此名世議觀其事迹故號為能破者世尊亦爾以大智明破一切識心無明煩惱此等本自無生亦無相貌然慧曰出時暗惑自除是故義名為破釋論亦云婆伽名破婆名能破姪怒癡故名婆伽婆二乘雖破三毒亦不了了盡如盛香器餘氣故在又如草木薪火以力薄故灰炭不盡如來如劫燒火一切都盡無烟無炭故名婆伽婆復次帝釋聲論謂女人為婆伽是欲求因緣能息煩惱義又是所從生義金剛頂宗即翻此義云女人者即是般若佛母無礙知見人

皆悉從是生其有志求因緣得與相應煩惱戲論皆悉永息非如世間欲熱雖小止息而實更增也以密教不可直宣故多有如是隱語學者當觸類思之又薄伽梵者即帶有聲如人多有資財名持資財者以有金故名持金者以如來具殊勝德名持眾德者釋論亦云婆伽言德婆者言有是名有德婆伽名曰名聲婆者言有是名有名聲一切世間無有德名聲如佛者則其義也經中多譯為世尊是歎德之總稱西方語法言及尊者不敢直斥其名必先歎其功德如云大智舍利弗神通目犍連頭陀大迦葉持律優波離等故此經中例云薄伽梵毗盧遮那今順此方文勢或以世尊居下也。

經云薄伽梵住如來加持者薄伽梵即此毗盧遮那本地法身次云如來是佛加持身其所住處名佛受用身即以此身為佛加持住處如來心王如諸佛住而住其中既從遍一切處加持力生即與無相法身無二無別而以自在神力令一切眾生見身密之色聞語密之聲悟意密之法隨其性分種種不同即此所住名加持處也次又釋歎加持住處故云廣大金剛法界宮大謂無邊際故廣謂不可數量故金剛喻過一切語言心行適無所依不示諸法無初中後不盡不壞離諸過罪不可變易不可破壞故名金剛如世間金剛寶有三事最勝一者不可壞故二者寶中之上故三者戰具中勝故此與釋論三種金剛三昧中喻意大同法界者廣大金剛智體也此智體者所謂如來實相智身以加持故即是真實功德所莊嚴處妙住之境心王所都故曰宮也此宮是古佛成菩提處所謂摩醯首羅天宮釋論云第四禪五種那含住處名淨居天過是以往有十住菩薩住處亦名淨居天曰大自在天王是也今此宗明義以自在加持神心所宅故名自在天宮也隨如來有應之處無非此宮不獨在三界之表也。

一切持金剛者皆悉集會次明妙眷屬也如來在此宮中為獨處郎有眷屬乎故云此中乃有無邊眷屬常所集會所謂執金剛等也梵云伐折羅陀羅此伐折羅即是金剛杵陀羅是執持義故舊譯云執金剛神今謂持金剛兼得淺深二釋於義為勝故隨文便互存其辭若世諦常途所表則云生身佛常有五百執金剛神翊從侍衛然此宗密意其伐折羅是如來金剛智印如是智印其數無量能持此者亦復無邊所以然者心王所住之處必有塵沙心數以為眷屬今者心王毗盧遮那成自然覺爾時一切心數無不入即金剛界中成如來內證功德差別智印如是智印唯佛與佛乃能持之約菩提義即有無量無邊金剛印約佛陀義即有無量無邊持金剛者由此眾德悉皆一相一味到於實際故名集會若少分未等一法未滿即不名一切集會也然以自在神力所加持故即從心王毗盧遮那現加持尊特之身爾時無量法門眷屬一一皆現執金剛身顯發如來威猛大勢譬如帝釋手執金剛破修羅軍今此諸執金剛亦復如是各從一門持大空之戰具能壞除眾生無明堅執一切煩惱故以相況也。

如來信解遊戲神變生大樓閣寶王高無中邊諸大妙寶王種種間飾菩薩身為師子座者大眾已集應有說法處故次明所住樓閣及師子座也信解

者始從真正發心乃至成佛於是中間通名信解地梵云微吃哩拏多是踊躍義遊戲義神變義謂從初發心以來深種善根起種種願行莊嚴佛土成熟眾生恒殊勝進不休息故即是超昇騰躍義如人掉動鼓舞能以善巧三業普悅眾心故此騰躍即名遊戲如是遊戲即是菩薩自在神通言毗盧遮那本行菩薩道時以一體速疾力三昧供養無量善知識遍行無量諸度門自利利他法皆具足能得如是如來智寶之所集成祕密莊嚴法界樓觀於一切實報所生最為第一猶如真陀摩尼為諸寶之王故曰遊戲神變生大樓閣寶王也其高無窮當知廣亦無際以邊不可得故亦復無中此是遍一切處身之所住處當知如是樓觀亦遍一切處也。

次明樓觀莊嚴之相猶如有人以種種雜色金剛嚴飾金剛然其體性無有差別今亦如是還以如來種種功德寶王間飾樓閣寶王何以故更無有法出過如是寶性故然此第一寂滅之相以如來加持神力令應度者隨諸法門表像若可見聞觸知即以此為門而入法界如善財入彌勒宮殿因緣此中應廣明菩薩之身為師子座者上說金剛法界宮即是如來身次云大樓閣寶王亦即是如來身今云師子座當知亦爾所以云菩薩身者謂本行菩薩道時次第修行地波羅蜜乃至第十一地當知後地即以前地為基故云以菩薩身為師子座釋論云譬如師子於眾獸中獨步無畏佛亦如是於九十六種外道中一切降伏無畏故名人中師子其所坐處若牀若地皆名師子座今此宗明義言師子者即是勇健菩提心從初發意以來得精進大勢無有怯弱猶如師子隨所執搏必獲無遺即是自在度人無空過義也若淺略釋者言諸菩薩深心敬法乃至以身荷載佛師子座故曰菩薩之身為師子座也。

其金剛名曰虛空無垢執金剛乃至金剛手祕密主如是上首十佛剎微塵數等持金剛眾俱及普賢菩薩慈氏菩薩妙吉祥菩薩除一切蓋障菩薩等諸大菩薩前後圍繞而演法者次列同聞眾也問曰佛所說經何故先明住處眷屬耶答曰譬如國王若有政令必先出居外朝制斷刑賞時史著記云某時王在某處與某甲大臣等集議有如是教命欲令境內信伏行之不疑故法王亦爾將說大法必於大眷屬菩薩眾中令作證明以是因緣聞者生信由信心故能入如是法中修行得證倍復生信故先列處及眾也虛空無垢執金剛者即是菩提心體離一切執諍戲論如淨虛空無有障翳無垢無染亦無分別如此之心即是金剛智印能持此印名虛空無垢執金剛也次虛空遊步執金剛者遊步是不住義勝進義神變義以淨菩提心於一切法都無所住而常進修萬行起大神通故曰虛空遊步復次虛空無垢執金剛者即阿字門平等種子修無住行譬如種殖方便根芽漸生故次明發行金剛印也第三虛空生執金剛者如萌芽已生四大時節為緣虛空不礙念念滋長菩提心亦復如是以無所得為方便萬行為緣得真實生真實生者所謂大空生故名虛空生第四被雜色衣執金剛者如萌芽增長莖葉華實漸次滋繁菩提心樹王萬德開敷亦復如是故云具種種色復次以種種法界

色染此無垢菩提心成大悲漫荼羅故名被雜色衣第五善行步執金剛者此善字梵云毗質多羅有端嚴義種子義譬如已得果實復還為種子也善行步者即是諸佛威儀調善知時宜可度不可度等種種通塞以身口意方便俯應群機曲中規矩皆成佛事故以為名也第六住一切法平等執金剛者謂住一切佛平等性也謂因果自他有為無為等一切諸法入此如實智中究竟平等同一實際能持此智故以為名也然上來五句亦皆是如來真實功德無深淺之殊為欲分別令易解故作次第說耳第七哀愍無量眾生界執金剛者此哀愍亦名救度謂已住平等法性自然於一切眾生發同體悲愍之心諸眾生界無量故如是大悲亦無限量此是如來一德故能持者因以為名第八那羅延力執金剛者已發哀愍之心若具大勢則能救護故次明也經中较量六十象力不如一香象力乃至末後那羅延力最勝佛生身一一毛孔皆等那羅延力故以喻法界身那羅延力第九大那羅延力執金剛者謂持祕密神通力也如一闍提必死之疾二乘實際作證已死之人諸佛醫王明見如來性故則能必定師子吼於救療因緣心不怯弱諸菩薩尚不能爾故復明不共一切摩訶那羅延力第十妙執金剛者妙名更無等比更無過上義猶如醍醐融妙已極不可復增常不變易無間無雜如來亦爾一切功德悉皆無比無上諸有所作亦唯為此一事因緣故名妙執金剛第十一勝迅執金剛者勝謂大空大空即是遍一切處故能起速疾神通也住此乘者初發心時即成正覺不動生死而至涅槃故名勝迅第十二無垢執金剛者即是離一切障菩提心也譬如真金剛體性純淨若種種鍊冶眾寶磨瑩倍復光明則知初質尚與微垢共住能持此畢竟淨金剛印因以為名第十三刃迅執金剛者此刃字梵文是忿中之忿利中之利義翻猶如刀刃也持此金剛利智一切難斷處悉斷難伏處悉伏故以為名第十四如來甲執金剛者如來甲所謂大慈由此嚴身故攝護眾生施作佛事不為一切煩惱所傷無能降伏沮壞之者故以為名第十五如來句生執金剛者句名住處即大空也諸佛自證功德從如來性生此加持身從如來自證功德生以不離阿字門故名如來句生第十六住無戲論執金剛者所謂住大空慧也謂觀緣起實相無生無滅不斷不常亦非去來一異是處諸戲論息猶如涅槃持如是智印故得名也第十七如來十力生執金剛者謂佛方便智如是妙權從何處生謂從如來十智力生持如是印故得名也第十八無垢眼執金剛者即如來五眼以菩提心畢竟淨故以一切種智觀一切法了了見聞覺知無所罣礙能持如是金剛印故以為名第十九金剛手祕密主者梵云播尼即是手掌掌持金剛與手執義同故經中二名互出也西方謂野叉為祕密以其身口意速疾隱祕難可了知故舊翻或云密迹若淺略明義祕密主即是夜叉王也執金剛杵常侍衛佛故曰金剛手然是中深義言夜叉者即是如來身語意密唯佛與佛乃能知之乃至彌勒菩薩等於如是祕密神通力所不及祕中最祕所謂心密之主故曰祕密主能持此印故云執金剛也如是上首十佛刹微塵數等持金剛眾俱者若具存梵本於列名下一

一皆有多聲應云虛空無垢等虛空遊步等乃至祕密主等所以然者此等上首執金剛一一皆有無量眷屬部類大本當具存耳然統其綱要則枝末隨之於宗通之用不足為闕所云十佛刹微塵數者如來差別智印其數無量非算數譬喻之所能知且以如來十種智力各對一佛刹微塵以表眾會之數世界海世界性及一佛刹義如釋論中廣明然此毗盧遮那內證之德以加持故從一一智印各現執金剛身形色性類皆有表像各隨本緣性欲引攝眾生若諸行人慇懃修習能令三業同於本尊從此一門得入法界即是普入一切法界門也。

次列菩薩眾以四聖者而為上首前明諸執金剛一向是如來智印今此菩薩義兼定慧又兼慈悲故別受名也亦是毗盧遮那內證功德如執金剛有十佛刹微塵眾當知是諸菩薩法門相對亦有十佛刹微塵眾以加持故然各從於法界一門現為一善知識身也又般若釋論生身佛成道時阿難密迹力士等是名內眷屬舍利弗目連等諸聖人及彌勒文殊諸阿毗跋致一生補處菩薩等是名大眷屬今謂佛加持身亦復如是諸執金剛各持如來密印名內眷屬諸菩薩大悲方便普門攝受無量眾生輔佐法王行如來事名大眷屬故大品云欲為諸佛內眷屬欲得大眷屬者當學般若波羅蜜也普賢菩薩者普是遍一切處義賢是最妙善義謂菩提心所起願行及身口意悉皆平等遍一切處純一妙善備具眾德故以為名慈氏菩薩者謂佛四無量心今以慈為稱首此慈從如來種性中生能令一切世間不斷佛種故曰慈氏上云普賢是自證之德本願已滿欲化眾生令得此道故次明之也妙吉祥菩薩者妙謂佛無上慧猶如醍醐純淨第一室利翻為吉祥即是具眾德義或云妙德亦云妙音也即言以大慈悲力故演妙法音令一切聞故次彌勒明之除一切蓋障菩薩者障謂眾生種種心垢能翳如來淨眼不得開明若以無分別法滅諸戲論如雲霧消除日輪顯照故曰除蓋障如來諸有所說悉皆為此一事因緣故次妙音明之復次行人雖學般若波羅蜜若無禪定猶如盲者雖遇日光無所能為故次文殊妙慧明除蓋障三昧也此四菩薩即是佛身四德有所偏闕即不能成無上菩提是故列為上首以統塵沙眾德諸大菩薩者具出梵文應云摩訶薩埵釋論云菩提名諸佛道薩埵名眾生或名勇心是人盡欲得諸佛功德其心不可斷不可破如金剛山是名薩埵復次此人心能為大事不退不轉大勇心故多眾生中起大慈悲成立大乘能行大道得最大處故必能說法破一切眾生大邪見大愛大我心等諸煩惱故名為摩訶薩埵阿闍梨云據正義當云菩提索哆此索哆者是忍樂修行堅持不捨義也然聲明有如是法若論文字其義雖正音韻或不流便者得取便安之故世論師謂為薩埵欲傳習者隨順其辭。就瑜伽宗薩埵略有三種一者愚童薩埵謂六道凡夫不知實諦因果心行邪道修習苦因戀著三界堅執不執不捨故以為名二者有識薩埵即二乘也纔覺知生死過患自求出離得至涅槃染著化城興滅度想於如來功德未生願樂之心故以為名三者菩提薩埵無上菩提出過一切臆度戲論種

種過失是一向純善白淨微妙不可譬類義即是眾生本性不思議心也能忍如是成道事願樂修行堅固不動故名菩提索哆於如是人中功業最大堪能轉授一切眾生故名摩訶薩埵此等大眾前後圍繞大日世尊以無量身口意業供養恭敬為聽法故故次明群機嘉會之時所同聞法即經所謂越三時如來之日加持故身語意三平等句法門也然此經流布閻浮提略有十萬偈若十佛剎微塵大眾各各廣演身口意差別法門則無限量此說法時分復當云何故結集者云爾時住於佛日而衍說法也如世間時分則有過去未來現在長短劫量種種不同且約日行四天下一周晝夜各有初中後分乃至三十時等剎那不住代謝相推以淨眼觀之三際之相了不可得無終無始亦無去來此實相之日圓明常住湛若虛空無有時分脩短之異然以佛神力故故令瑜伽行者於無量劫謂如食頃或演食頃為無量劫延促自在咸適眾機無定相可得故云如來日也如此時中佛說何法即是身語意平等句法門言如來種種三業皆至第一實際妙極之境身等於語語等於心猶如大海遍一切處同一鹹味故云平等也句者梵云鉢曇正翻為足聲論是進行義住處義如人進步舉足下足其迹所住處謂之鉢曇言辭句逗義亦如是故同一名耳。

今就此宗謂修如是道迹次第進修得住三平等處故名為句即以平等身口意祕密加持為所入門謂以身等之密印語等之真言心等之妙觀為方便故速見加持受用身如是加持受用身即是毗盧遮那遍一切身遍一切身者即是行者平等智身是故住此乘者以不行而行以不到而到名為平等句一切眾生皆入其中而實無能入者無所入處故名平等法門則此經之大意也。

時彼菩薩普賢為上首諸執金剛祕密主為上首毗盧遮那如來加持故奮迅示現身無盡莊嚴藏乃至有情類業壽種除復有芽種生起者謂將說此平等法門故先以自在加持感動大眾悉現普門境界祕密莊嚴不可思議未曾有事因彼疑問而演說之則聞者信樂倍增深入悟義如法華序分從地涌出品因緣此中當廣說之復次普賢祕密主等上首諸仁者即是毗盧遮那差別智身於如是境界又久通達然此諸解脫門所現諸善知識各引無量當機眾同入法界漫荼羅為饒益此初入法門實行諸菩薩故如來加持奮迅示現身大神通力也如師子王將欲震吼必先奮迅其身呈現威神材力然後發聲如來亦爾將欲必定師子吼宣說一切智門故先奮迅示現無量莊嚴藏所謂莊嚴者謂從一平等身普現一切威儀如是威儀無非密印從一平等語普現一切音聲如是音聲無非真言從一平等心普現一切本尊如是本尊無非三昧然此一三昧差別之相皆無邊際不可度量故名無盡莊嚴如來祕密慧也經云除蓋障菩薩於法會中欲知佛身量故令大目連尋之上至梵宮猶覩如來若對目前佛身威儀說法音聲與本無異乃至盡其神力往詣他方佛土亦不異梵宮爾時除蓋障菩薩及以目連不能測故即自往觀察過十方各如恒河沙世界皆見如來不起于座而演說

法乃至周極十方盡其神通勢力亦復如是然後還歸方見除疑天女去佛不遠入於三昧便作是念我聞此天女通達無量三昧門我當觀之今住何定也又盡心力觀之不測其心所行之處聚集無量天鼓一一皆如須彌山王以神力同時發聲欲令出定而不能得乃至佛言我未發菩提心時是天女已能住此三昧即是無邊際義也如是毗盧遮那普於十方一切世界一一皆現佛加持身是一一身各有十佛刹微塵等菩薩金剛大眾此諸大眾諸根相好亦復無邊如胡麻中油遍滿法界於中無空隙處又如國王有大庫藏若須示人則自在開發而陳布之故曰莊嚴藏也復次此諸大眾但以佛威神力故得見如是不思議境界如來若捨加持即不現前非其自心限量之所能及如行者內修般舟三昧外蒙神力護持能以父母生身見十方佛如清夜無雲仰觀眾星聽聞法音了了無礙然此境界由行者心淨故生耶由佛加被故生耶若由內心即是從自性生若由佛力即是從他性生悉皆不異外道論義以自他無故和合亦無又復非無因緣而得成就何以故內因外緣隨有所闕即不現前故當知如是莊嚴相顯時無所從來隱時亦無所去畢竟平等不出於如故經云非從毗盧遮那佛身或語或意生一切處起滅邊際不可得而毗盧遮那一切身業一切語業一切意業一切處一切時於有情界宣說真言道句法此轉釋佛莊嚴藏所以無盡無邊際者以不異如來遍一切處常住不滅之身也雖常無起滅而能以一切三業普於十方三世一切時處說最實道教化群生軌匠其心令至佛道。

經云又現執金剛普賢蓮華手菩薩等像貌普於十方宣說真言道清淨句法所謂初發心乃至十地次第此生滿足緣業生增長有情類業壽種除復有芽種生起者又廣前相言非但示現佛身充滿十方一切世界所現金剛菩薩等身亦復遍一切處也如十佛刹微塵數諸執金剛菩薩等身口心印差別不同如是一一本尊像類眷屬皆如毗盧遮那充滿十方一切世界如因陀羅網互不相妨今略舉三聖者以為稱首也執金剛對金剛智慧門降伏方便普賢對如如法身門寂災方便觀音對蓮華三昧門增益方便舉此三點則無量不思議妙用皆已攝在其中故特言之所云等者乃至諸天八部五通神仙如外現曼荼羅之所表示例可知也如是等種種因緣無數方便普門應現教化群生雖淺深不同麤妙互異然究其實事無非祕密加持各能開示如來清淨知見若離如是實相印餘皆愛見所生與天魔外道作諸營侶豈得名為清淨句耶次又釋言所謂清淨句者即是頓覺成佛神通乘也如餘乘菩薩志求無上菩提種種勤苦不惜身命經無數阿僧祇劫或有成佛或不成佛者今此真言門菩薩若能不虧法則方便修行乃至於此生中逮見無盡莊嚴加持境界非但現前而已若欲超昇佛地即同大日如來亦可致也復次行者初發心時得入阿字門即從如來金剛性生芽當知此芽一生運運增進更無退義乃至成菩提無行可增然後停息故云次第此生滿足此中次第者梵音有不住義精進義遍行義謂初發心欲入菩薩位故於此真言法要方便修行得至初地爾時以無所住進心不息為滿第

二地故復依真言法要方便修行得人三摩地如是次第乃至滿足十地唯以一行一道而成正覺若於異方便門開顯密意亦皆不離如是寶乘也緣業生者謂諸有情癡愛因緣造身口意種種虛妄不清淨業乘如是業生六趣身增長輪迴備受諸苦今修平等三業清淨慧門一切蘊阿賴耶業壽種子皆悉焚滅得至虛空無垢大菩提心一切如來平等種子從悲藏中生法性芽乃至莖葉華果遍滿法界成萬德開敷菩提樹王然以四不生義觀之都無所趣亦無起處當知此生即是大空生也故云有情類業壽種除復有芽種生起復次如來所現十佛刹微塵數等諸善知識及法界門假令次第觀聽則無量無邊阿僧祇劫不可周遍以佛日加持故於會坐之頃皆悉現前即是將說此經示不可思議神通瑞相也如文殊師利覩見白毫所照萬八千土諸菩薩種種因緣皆是行菩薩道即知諸佛將欲開權顯實說法華經當知金剛手等亦復如是普見加持世界唯說平等法門即知如來將演遍一切乘自心成佛之教故下文所問乘此而生也。

爾時執金剛祕密主於彼眾會中坐白佛言世尊云何如來應供正遍知得一切智智乃至如是智慧以何為因云何為根云何究竟者如來自證之智設以神力加持亦不可示人前云奮迅示現無盡莊嚴藏者皆外用之迹耳智者見其條末則諭其宗本如觀象迹超絕眾群其所蹂踐倍復深廣雖不覩其形當知此象身力必大又如迅靄澍雨能令鳥獸震死百川奔涌懷山襄陵雖不測其本當知此龍威勢必大今諸大眾亦復如是以覩如來無盡身口意能一時普應法界眾生妙合根宜曲成佛事則知如來智力必於一念普鑒群機本末因緣究竟無礙照俗之權尚爾其契實智之境當復云何若法不然則有微迹可尋我已盡覩然不知是法從何得之故執金剛手因眾會疑心而問佛言云何如來應供正遍知得此一切智智也梵本云但佗揭多者但佗是如義揭多是來義知解義說義去義如諸佛乘如實道來成正覺今佛名如是來故名如來一切諸佛如法相知解知已亦如諸法實相為眾生說今佛亦如是故名如實知者名如實說者一切諸佛得如是安樂性直至涅槃中今佛亦如是去故名如去釋論具含有四義然古譯多云如來有部戒本云如去阿闍梨意存如去如說今且順古題也梵本云阿羅訶者阿羅是煩惱訶是害義除義釋論謂之殺賊佛以忍進鎧甲乘持戒之馬定弓慧箭外破魔王軍內滅煩惱賊故以為名又阿名為不羅訶名生謂佛心種子後世田中不生無明殼皮脫故復次阿羅訶是應受供養義以有如是功德故應受天人最上供養故以為名也梵云三藐三佛陀者三藐名正三名遍佛陀名知故曰正遍知也釋論云若有人言何以故但佛如實說如來如去故應受最上供養耶以佛得正遍智慧故正名諸法不動不壞相遍名不為一法二法故以悉知一切法無餘是名三藐三佛陀然此宗中佛陀名覺是開敷義謂由自然智慧遍覺一切法如盛開敷蓮華無有點汙亦能開敷一切眾生故名佛也梵云薩婆若那若那即是一切智智釋論云薩婆若多者即一切智一切謂名色等無量二法門各攝一切法如是無量三四

五六等乃至阿僧祇法門各攝一切法是一切法中一相異相漏相非漏相作相非作相等一切法各各相各各力各各因緣各各果報各各性各各得各各失一切智慧力故一切世一切種相盡遍知是名薩婆若今謂一切智智即是智中之智也非但以一切種遍知一切法亦知是法究竟實際常不壞相不增不減猶如金剛如是自證之境說者無言觀者無見不同手中菴摩勒果可轉授他人也若可以言語授人者釋迦菩薩蒙定光授決之時即應成佛何以故具修方便要待無師自覺方名佛耶又如目覩世人為刀杖所傷雖復信其受苦無可疑惑然種種令說終不證知若自身觸受乃得明了耳問意言云何令我等逮得如是自覺之慧云何得此慧已能為無量眾生廣演分布隨種種趣種種性趣種種方便道宣說一切智智所謂安立無量乘示現無量身各各同彼言音住彼威儀而此一切智道猶同一味所謂如來解脫味此妙方便復云何而得也此中種種趣者梵云娜衍亦名為道下云大乘道等義同也毗婆沙說有五道摩訶衍人多說六道如是廣衍乃至此世界中已有三十六俱胝眾生趣何況十方一切世界耶性趣者欲名信慧喜好樂如孫陀羅難陀好五欲提婆達多好名聞等乃至諸得道人亦各有所好大迦葉好頭陀舍利弗好智慧離婆羅多好坐禪優婆離好知毗尼阿難好多聞等當廣說之姓名積習相從性生欲隨性作行或時從欲為性習欲成性性名染心為事欲名隨緣起是事釋論中具明種種方便道者龍樹云般若與方便等本體是一而所用有異譬如金師以巧方便故以金作種種異物雖皆是金而各異名今毗盧遮那亦復如是能以遍一切處真金智體造種種乘復次此中問意即是發起大悲胎藏曼荼羅也於薩婆若平等心地畫作諸佛菩薩乃至二乘八部等四重法界圓壇此一一本尊身語心印皆是一種差別乘且如有人志求五通智道即從大悲胎藏現韋陀梵志形為說瞿曇仙等真言行法行者精勤不久成此仙身更轉方便即成毗盧遮那身也如是或現佛身說種種乘乃至現非人身說種種乘隨類形聲悉是真言密印或久或近無非毒鼓因緣故經云皆同一味所謂如來解脫味也所以然者一切眾生色心實相從本際已來常是毗盧遮那平等智身非是得菩提時強空諸法使成法界也佛從平等心地開發無盡莊嚴藏大漫荼羅已還用開發眾生平等心地無盡莊嚴藏大漫荼羅妙感妙應皆不出阿字門當知感應因緣所生方便亦復不出阿字門譬如大海中波濤相激迭為能所然亦皆同一味所謂鹹味也。

復次執金剛承佛神力為欲發起大悲胎藏祕密方便故復說五種譬喻所謂虛空地水火風也初句云譬如虛空界離一切分別無分別無分別如是一切智智離一切分別無分別無分別者如毗婆沙義虛空無過無德今如來智身離一切過萬德成就云何得相喻耶但取其少分相似以況大空耳此中相況有三義一者虛空畢竟淨故二者無邊際故三者無分別故一切智心性亦如是故以世間易解空譬難解空也初云離一切分別梵云劫波次云無分別者梵云劫波夜帝所以重言是分別之上更生分別義例

如尋伺略觀時名尋諦察名伺又如眼識生時有羸分別次意識生是細分別舊譯或以劫波為妄執喻意云猶如虛空以無妄執分別故無分別亦無也又如虛空離種種顯形色相無所造作而能含容萬像一切草木因之生長有情事業依之得成佛智虛空亦復如是雖離一切相常無起作而無量度門種種妙業皆得成辦故以為喻也第二句云譬如大地一切眾生依如是一切智智天人阿脩羅依者如世間百穀眾藥卉木叢林隨其性分無量差別皆從大地而生根芽乃至莖葉華果次第成就為一切眾生作依止處養育之不亦作是念我今荷負一切世間不念恩德無有勞券增之不喜減之不憂深廣難測不可傾動一切智地亦復如是大悲曼荼羅一切種子之所出生即此諸乘無量事業所依止處於生死涅槃其心平等世間八風不能動搖以如是等少分相似故為喻也第三句云譬如火界燒一切薪無有厭足如是一切智智燒一切無智薪無有厭足譬如火種假使積薪充滿世界皆如須彌山王次第焚之無有怯弱不作是念我當燒爾所薪不燒爾所薪熾然不息勝進無厭要所焚盡已然後隨滅如來智火亦復如是燒一切戲論煩惱薪乃至緣待皆盡即此慧光亦無所依復次如世間之火貴賤所用能於暗夜而作照明迷惑顛墜者咸得正路又悉能成就一切諸物如是一切智火聖者異生平等有之於無始大夜之中令諸行人見如實道次第成就一切佛法故以為喻第四句云譬如風界除一切塵如是一切智智除去一切諸煩惱塵者如大風起時烟雲塵霧一切消除大虛澗廓三辰炳現蔚蒸熱惱眾生皆得清涼能使卉木叢林開榮增長亦能摧壞一切物類又如風性遍無所依自在旋轉無能罣礙如來慧風亦復如是滌除一切障蓋煩惱遊塵令證涅槃清涼法性又復能令一切世出世間善法增長摧壞無明大樹拔其根本而此無障礙力都無所依故以為喻也第五句云譬如水界一切眾生依之歡樂如是一切智智為諸天世人利樂者如水大德從高赴下多所饒益能潤草木而生華果又復本性清潔無垢無濁悉能滿足飢渴眾生洗諸滓穢蠲除熱惱澂深難入不可測量於坑塹之處性皆平等如來智水亦復如是從真法界流趣世間潤諸等持生助道法成大果實利益群生體無煩惱故清潔能離諸惑故無垢一相非異故無濁諸有得之思願盡息獲清涼定洗除塵勞湛寂難思證平等性故以為喻也復次金剛手說此五喻即是發起下文五字義也阿字門為地嚩字門為水囉字門為火訶字門為風佉字門為空又如世間種子地水火風為緣虛空不礙然後得生隨闕一緣終不增長一切智性如來種子亦復如是即用一切智門五義自為眾緣能至菩提常住妙果所謂不可思議不生不滅之因緣也金剛手觀如來獨一法界加持之相心所惟忖必知將說如是法門故先喻其功德發起大會生解之機然後問佛如是智慧以何為因云何為根云何為究竟耶。

從此以後如來智印定其心廣分別說例如彌勒菩薩觀佛神通之瑞即時憤憤悱悱心有所疑為說道場所得法為授菩提記文殊發揮名體指云妙

法蓮華然後如來印以實相乘機演說令動執之徒得離疑網譬如春陽之始萌種甲坼蠶風鼓動時雨潤灑得離莖殼由然出生若無機之人則雖遇際會不能發起深益也。

毗盧遮那佛告持金剛祕密主言善哉善哉執金剛善哉金剛手汝問吾如是義汝當諦聽極善作意吾今說之乃至諸法無相謂虛空相者以執金剛手祕密之主預測如來加持深意又能發起時眾作生解因緣仰測聖心不失機會故重言善哉善哉我觀一切天人沙門婆羅門乃至淺行諸菩薩無能於世尊前發如是問者所以者何以此三句中悉攝一切佛法祕密神力甚深之事故復歎言善哉金剛手汝能問吾如是義也以如來善哉言音所加持故爾時金剛手無量功德倍復增明於所受法終無漏失次即誡言汝當諦聽極善作意吾今說之亦為未來弟子明此囑耳深心受法之儀式也故釋論云若人心善直信是人可聽法若無是相則不能解如說偈云聽者端視如渴飲一心入於語義中踊躍聞法心悲喜如是之人應為說及無盡意經用心聽法有二十功德當廣說之。

經云佛告金剛手菩提心為因大悲為根方便為究竟者猶如世間種子藉四大眾緣得生根如是次第乃至果實成就名為究竟然以中智觀之畢竟不生不滅非不生非不滅是故因果義成若法不然有生滅斷常之相則墮於戲論皆悉可破因果義不成也今行者觀心實相亦復如是出過一切戲論如淨虛空於內證所行得深信力薩婆若心堅固不動離業受生成真性生萬行功德從此增長故曰菩提心為後二句因若望生死中所殖善根則名為果以觀佛法前相故譬如有人聞善知識言汝今宅中自有無盡寶藏應自勤方便而開發之可使周給一國常足無匱乏彼既聞已即生諦相信如說而行乃至施功不已漸見前相爾時於寶藏功德應離心疑堪能發起殊勝加行故菩提心即是白淨信心義也釋論亦云佛法大海信為能入如梵天王請轉法輪時佛說偈言我今開甘露味門若有信者得歡喜此偈中不言施戒多聞忍進禪慧人能得歡喜獨說信人佛意如是我第一甚深法微妙無量無數不可思議不動不倚不著無所得法非一切智人則不能解故以信力為初非由慧等而能初入佛法為令如是淨心堅牢增長。

經中次說大悲為根根是能執持義猶如樹根執持莖葉華果使不傾拔也梵音謂悲為迦盧拏迦是芸義盧拏是剪除義慈如廣植嘉苗悲如芸除草穢故此中云悲即兼明大慈也且如行者修供養時若奉一華或塗香等即以遍一切處淨菩提心興供養雲普作佛事發起悲願迴向群生拔一切苦施無量樂由自善根及與如來加持法界力故所為妙業皆得成就普於一切智地乃至無餘有情界皆悉生根也隨行者以無疑心所修萬行即由大悲地界所執持故大悲火界所溫育故大悲水界所滋潤故大悲風界所開發生故大悲虛空不礙障故爾時無量度門任運開發由如芽根莖枝葉次第莊嚴即是於一切心法具足因緣義也方便為究竟者謂萬行圓極無可復增應物之權究竟盡能事是醍醐妙果三密之原也又淨菩提心者猶如

真金本性明潔離諸過患大悲如習學工巧以諸藥物種種練冶乃至鏡徹柔栗屈申自在方便如巧藝成就有所造作隨意皆成規製中權出過眾伎故其得意之妙難以授人也如摩訶般若所明六度十八空三味道品總持門等皆入大悲句中即彼萬行所成一切智智之果說名方便由內具方便故方便之業即是利佗是以梵音鄔波娜亦名發起如從種子生果果還成種故以為名也。

經云祕密主云何菩提謂如實知自心即是開示如來功德寶所也如人雖聞寶藏發意懃求若不知所在無由進趣故復指言如上所明第一甚深微妙之法乃至非一切智人則不能解者此法從何處得邪即是行者自心耳若能如實觀察了了證知是名成菩提其實不由佗悟不從佗得問曰若即心是道者何故眾生輪迴生死不得成佛答曰以不如實知故所謂愚童凡夫若聞是法少有能信識性二乘雖自觀察未如實知若如實自知即是初發心時便成正覺譬如長者家窮子若自識父時豈復是客作賤人耶爾時行者正知心實相故見一切法悉皆甚深微妙無量無數不可思議不動不倚不著都無所得畢竟如菩提相故復經云祕密主是阿耨多羅三藐三菩提乃至彼法少分無有可得無上正遍知義前已說之此中言小分者梵云阿耨即是七微合成於從緣生色為最微小故以為喻言彼法者離此無相菩提心外更無一法也。

經中次說因緣云何以故虛空相是菩提無知解者亦無開曉何以故菩提無相故者譬如虛空遍一切處畢竟淨故離一切相無動無分別不可變易不可破壞以如是等少分似相故以喻無相菩提心然此中復有無量無邊祕密甚深之事實非世間虛空所能遍喻冀諸學者得意忘筌耳又如虛空遠離戲論分別故無知解相無開曉相諸佛自證三菩提當知亦爾唯是心自證心心自覺心是中無知解法無知解者非始開曉亦無開曉之者若分別小分能所猶如微塵即取法相非法相不離我人眾生壽命豈得名為金剛慧耶。

復次經中自轉釋言何以故菩提無相故如釋論云佛智慧清淨故出諸觀上不觀諸法常相無常相有邊相無邊相有去相無去相有相無相有漏相無漏相有為相無為相生滅相不生滅相空相不空相常清淨無量如虛空是故佛智無礙若觀生滅者不得觀不生滅觀不生滅者不得觀生滅若生滅實者不生滅不實若不生滅實生滅不實如是等諸觀皆爾以如是淨菩提心出過諸觀離眾相故於一切法得無罣礙譬如虛空之相亦無相故萬像皆悉依空空無所依如是萬法皆依淨心淨心適無所依即此諸法亦復如是菩提相所謂淨虛空相故經復云祕密主諸法無相謂虛空相也。

爾時金剛手復白佛言世尊誰尋求一切智誰為菩提成正覺者誰發起彼一切智智佛言祕密主自心尋求菩提及一切智何以故本性清淨故乃至無量功德皆悉成就時執金剛聞佛所說義薩婆若慧唯是自心乃至無有少法出此心者為未來眾生斷疑惑故而問佛言菩提心名為一向志求一

切智智若一切智智即菩提心者是中誰為能求誰為所求誰為可覺誰為覺者又復離心之外都無一法誰能發起此心令至妙果若法無有因緣而得成者一切眾生亦應不假方便自然成佛故佛答言秘密主自心尋求菩提及一切智何以故本性清淨故雖眾生自心實相即是菩提有佛無佛常自嚴淨然不如實自知故即是無明無明顛倒取相故生愛等諸煩惱因煩惱故起種種業入種種道獲種種身受種種苦樂故如蠶出絲無所因自從己出而自纏裹受燒煮苦譬如人間淨水隨天鬼之心或以為寶或以為火自心見苦樂由之當知離心之外無有法也若瑜伽行人正觀三法實相即是見心實相心實相者即是無相菩提亦名一切智智雖復離諸因緣亦非無因而得成就也。

復次世尊欲令眾生如實知自心故更以方便分別演說所以然者若但言自心不生不滅以無所因故義則難解故先示其著處言心不在內六處不在外及兩中間心不可得如摩訶般若以無量門入諸法實相今欲舉其宗要但觀內外十二處即攝一切法也行者以無始來多於內法取著心相故先於內六處以即離相在等方便一一諦觀心不可得無生無相無有處所而作是念此心或在外耶復於外六處如實觀之心亦無生無相無有處所猶恐錯誤更合觀之於兩中間亦不可得即悟此心實性本自無生無滅畢竟常淨戲論雲披譬如珠力故水清水清故珠現定不從餘處來也。

經云秘密主如來應正等覺非青非黃非赤非白非紅非紫非水精色非長非短非圓非方非明非暗非男非女非不男女者前約一切非法明心實相今復約真我明心實相此宗辨義即以心為如來應正等覺所謂內心之大我也如有一類外道不了自心故而作是言我觀真我其色正青餘人所不能見或言正黃正赤或言鮮白或言如燕支色今義云紅紫也或言我見真我其相極短乃至如男子相等唯此是實餘皆妄語然此等眾相悉從緣生無有自性云何得名真實我耶對如是種種執故佛說如來應正等覺非青色等所以者何是青相畢竟不生故則為非青青實相不壞故而亦非非青當知如來應正等覺無一定相可說亦不離如是諸相也如有外道阿闍梨於黑月夜引諸弟子至大象前而告之言我於今者示汝真我時彼眾人或以目覩或以身觸其視形者則言我今已識真我其色甚白杭然高大其觸牙者則言真我如戈觸耳者則言如箕觸足者則言如柱觸尾者則言如索各隨所遇情計不同雖復更相是非終不能識其真體若瑜伽行者開發心明道時照見心王如來如大明中目覩眾色則不生如是諍論也。

次云秘密主心非欲界同性非色界同性非無色界同性非天龍夜叉乃至人非人趣同性者亦是對諸妄執顯示自心無變易故說言此心不與三界同性也有諸外道計我性即同欲界或同色界無色界乃至謂非想處即是涅槃或言梵王毗紐天等生一切法然此三界皆悉從眾緣生求其自性都不可得況令心性同於彼性耶。

次廣分別無量諸眾生趣一一言之皆不與彼同性譬如虛空中雨八功德水一味醇淨隨所受之器種種差別故或辛或酸或溫或濁然八功德性不與彼同溫解濁息時清涼如故未曾變異又如真陀摩尼自無定相遇物同其色然其寶性不與彼同若同性者是色隨緣生滅時寶性亦應生滅也。復次世尊將欲開示大悲胎藏出生曼荼羅故先正開示心實相門何以故如行者本尊三昧中說有顯形男女等相及普門示現六趣之身恐諸行人不了心因緣生故於寶王真性而生戲論故佛說言如來非青非黃乃至此心不與三界六趣同性若能如是觀察則不障菩提心也。

經又云祕密主心不住眼界不住耳鼻舌身意界非見非顯現者前說不心在三處已攝一切法為未悟者復一一歷法分別若心不與諸趣同性為住眼界法邪乃至住意界邪若心住眼界者眼從眾緣生故性相自空無有住處況復心之實相住在眼中如眼界乃至陰入諸法皆應廣說復次前已破種種外道今說不住諸法為破邊見聲聞故如犢子阿毗曇中說譬如四大和合有眼法如是五眾和合有人法是人法在不可說藏中說一切有道人言神人一切法門中求不可得如兔角龜毛常無而陰界入實有自性以如是戲論法故不識其心若能觀心不住諸法則心無行處戲論皆盡也非見非顯現者如有人言一切眾生本有佛知見性但無明翳瞶除時自能見理或有人言如是常理非可造作但陰蓋雲霧除時日輪自見皆以世諦言之耳若淨菩提心是可見可現之法即為有相凡有相者皆虛妄云何能見無上菩提。

又經中自說因緣何以故虛空相心離諸妄執亦無分別猶如虛空畢竟淨故一切色像無能染污之者心性亦爾一切分別無能染污者若無分別即是離一切相也。

經云所以者何性同虛空即同於心性同於心即同菩提如是祕密主心虛空界菩提三種無二此等大悲為根本方便波羅蜜滿足者如上種種入清淨門皆為發明自心求菩提義今復結言虛空無垢即是心心即是菩提本同一相而有三名耳即此一法界心雖因緣畢竟不生而不壞因緣實相以不生故則無能所之異以不壞故亦得大悲為根本方便波羅蜜滿足即是究竟不思議中道義也。

經云祕密主我說諸法如是令彼諸菩薩眾菩提心清淨知識其心者佛已開示淨菩提心略明三句大宗竟即統論一部始終無量方便皆為令諸菩薩菩提心清淨知識其心如此經者當知一切修多羅意皆在此如釋迦如來所說法者當知十方三世一切如來種種因緣隨宜演說無非為此三句法門究竟同歸本無異轍故云我說諸法如是乃至知識其心也。

經云祕密主云何知自心謂若分段或顯色或形色或境界若色若受想行識若我若我所若能執若所執若清淨若界若處乃至一切分段中求不可得者世尊前已廣說淨菩提心如實相以眾生未能得是意懸悟復作方便說此頓覺成佛入心實相門亦為決了十方三世一切佛法故如一切經中

或說諸蘊和合中我不可得或說諸法從緣生都無自性皆是漸次開實相門彼言諸法實相者即是此經心之實相心實相者即是菩提更無別理也但為薄福眾生而不能自信作佛自信作佛者甚為難得故世尊且令淨諸垢障將護其心要其令時義契合然後為說即心之印今經則不如是直約諸法令識其心所以為祕要之藏也初句云謂若分段者是總舉從緣生法以法待因緣成必有差別相故行者當如是觀察今此分段中何者是心乃至分析推求都不可得即知此心出過眾相離諸因緣以知心性常如是故爾時一切諸法自然不異於心也顯色謂青黃等形色謂方圓等境界謂六情所對即六塵也為令人易解故復歷法觀察今此顯形眾色中何者是心色本非情無覺知相況於是中有心得如顯形者當知一切色塵亦如是如色塵者乃至聲香味觸法亦如是行者於外塵中心不可得復觀內身五蘊亦如聚沫泡炎芭蕉幻化自求性實尚無所有況於其中而得有心如是從麤至細去廣就略乃至現在一念識亦無住時又復從眾緣生故即空即假即中遠離一切戲論至於本不生際本不生際者即是自性清淨心自性清淨心即是阿字門以心入阿字門故當知一切法悉入阿字門也已說觀諸法實相。

次明觀於我相故言若我若我所若能執若所執若清淨如上於諸陰中種種方便觀心而不可得何況我人壽者等法從本以來但有假名而於其中有心可得清淨者即外道所計最極清淨處以為涅槃也如長叉梵志不受一切法而受是見今亦如是取著觀空起智慧而生是清淨想即於如是想中正觀自心無有生處得入真淨菩提心也已上廣對五陰。

次復說十八界十二處乃至一切分段中求不可得陰界入義阿毗曇中廣明此三法已攝一切法復云乃至一切分段中求不可得者即是摩訶般若等中歷法廣明者是也如於陰界入分析求心心不可得當知六度萬行乃至一切總持三昧門中種種求心亦不可得以心不可得故是心常樂我淨非常樂我淨等相亦復不可得也復次如聲聞人初觀陰界入時即陰求我離陰求我皆不可得相在亦不可得爾時於八直道中遠塵離垢正法眼生真言門菩薩亦如是初觀陰界入時即陰求心離陰求心皆不可得相在亦不可得故即時懸悟自心本不生際於如來知見大菩提道中遠塵離垢得法眼淨若不作如是方便先從著處觀之而但言是心遍一切處畢竟無相則一切眾生無由悟入當知此觀最為祕要法門也如餘遠離方便諸菩薩漸次修習戒定智慧於無量劫以種種門觀人法二空猶未能遠離心之影像今真言行者於初發心時直觀自心實相了知本不生故即時入法戲論淨若虛空成自然覺不由他悟當知此觀復名頓悟法門也。

經云祕密主此菩薩淨菩提心門名初法明道菩薩住此不久便得除一切蓋障三昧者入佛智慧有無量方便門今此宗直以淨菩提心為門若入此門即是初入一切如來境界譬如彌勒開樓閣門內善財童子是中具見無量不思議事難以言宣但入者自知耳法明者以覺心本不生際其心淨住

生大慧光明普照無量法性見諸佛所行之道故云法明道也菩薩住此道時妄想因緣所有煩惱業苦皆悉清淨除滅譬如有人暗中為利寶所傷謂為蛇毒以作毒想故其心執著便成毒氣遍入支體垂欲命終時有良醫診之曉其本末即時引至傷處以明燈照之猶見所傷之寶有血塗相其人已知非毒毒氣亦除分別玩好之具而生喜樂行人亦復如是因淨菩提心照明諸法故少用功力得除蓋障三昧見八萬四千煩惱實相成八萬四千寶聚門故經次云菩薩住此修學不久勤苦便得除一切蓋障三昧若得此者即與諸佛菩薩同等住是中障有五種一者煩惱障謂根本煩惱乃至八萬四千上中下品障蓋淨心及由宿世偏習故妨礙道機不入佛法二者業障謂過去及現在世造諸重罪乃至謗方等經是人雖有得道因緣以先業障未除故種種留難不入佛法三者生障謂是人若得勝上無難生處必當悟道然乘先業更受無暇之身即以報生為障不入佛法四者法障謂此人已得無障生處又有悟道之機以先世曾有障法等緣故不逢善友不得聽聞正法五者所知障謂此人乃至已遇善知識得聞正法然有種種因緣兩不和合妨修般若波羅蜜如大品魔事品中廣明亦是先世或曾差佗道機故喜生此障也行者已得淨除五障三昧爾時於自心中常見十方一切諸佛妙相湛然如觀明鏡乃至於諸威儀去來睡寤皆不離如是佛會因緣時諸聖者常以勝妙方便啟悟其心梵音慰諭為決疑網行者隨門隨悟悟已網障隨除不久成就一切佛法故云若得此三昧者即與諸佛菩薩同等住當知行人則是位同大覺也以其自覺心故便得佛名然非究竟妙覺大牟尼位猶如淨月雖體無增減然亦明漸漸增乃至第十五日方能動大海潮也又行者猶與如來共同等住即能以方便力起五神通不動本心遊諸佛刹現種種身語意興種種供養雲以無盡大願廣修諸度復由意根淨故次得解無量語言音諸陀羅尼且如一世間中三十六俱胝趣隨彼上中下性種類若干方俗言辭各各差別皆曉其旨趣應以隨類之音如一世界者一切世界亦如是也梵本嚕多是大聲囉尾多是小聲涅瞿衫者是長聲又兼多聲所以具足言之欲顯總持境界無所不了對此方文字難以具翻也以得陀羅尼故能知一切眾生心行謂如是眾生瞋行偏多而貪性薄或如是眾生貪行偏多而瞋性薄乃至通塞之相無量差別如釋論道種智中廣明是菩薩非但意根能得知乃至視聽嗅觸亦皆互用無礙又能觀彼根緣為除蓋障以種種方便成就眾生莊嚴佛刹行如來事當知真言門行者乃至一生可得成辦也復次如上所說諸功德一切眾生皆悉如其本性等共有之但以無明障蓋不自了知未能起發如是祕密神通之力今此真言門修行諸菩薩以見法明道故即生獲除一切蓋障三昧得此三昧故即能與諸佛菩薩同住發五神通以五神通故獲一切眾生語言陀羅尼獲此陀羅尼故能知一切眾生心行而作佛事以能廣作佛事不斷如來種故則於一切時一切處常為十方諸佛之所護持猶如嬰童始生父母愛心偏重常不捨離當知如是諸句皆悉次第相釋也復次行者以內具如上功德外為諸佛護

持是故處於生死而無染著猶如蓮華出水不為淤泥之所染污常以四攝方便拔苦眾生乃至無量無邊阿僧祇劫常在無間獄中身心精進熾然不息無有退沒不辭勞倦何以故淨菩提心其性法爾如金剛故如是極堅固性即是不從師得住無為戒無垢無濁不可破傷戒者梵云尸羅是清冷義也譬如水性常冷雖遇薪火因緣則能灼爛諸物然其自性終不可遷若除薪息火自然清冷如本真言行者亦如是獲除蓋障三昧時心之本性即是尸羅非造作法不由他得故言住無為戒也如聲聞淨戒要由白四羯磨眾緣具足方始得生又須方便守護如防利刺一期壽盡戒亦隨亡之此戒則不如是世世生處恒與俱生不假受持常無失犯又由住斯戒故實智增明逮見不思議中道甚深緣起制止八顛遠離二邊故經次云遠離邪見通達正見迦葉亦云自此以前我等皆名邪見人也是中慧不正故說名邪見由凡夫二乘不能決擇正知自心實相於諦實之理乃至空謂不空不空謂空不見古佛所行大菩提路今此菩薩以照見心明道故即時無礙智生於一切法皆悉現前通達無有錯謬猶如明目者於日光中覩見種種諸色雖無量天魔皆悉化作佛身各說相似波羅蜜終不能動其少分疑網之心故經次云復次祕密主住此除一切蓋障菩薩信解力故不久勤修滿足一切佛法以如是正見猶若金剛即是最上堅信解力依此進修如實巧度故得諸佛力無所畏解脫三昧及餘無量佛法皆悉成就也龍樹以為如冶人以種種方便消融鑛石然後成金若神通者能使土木之類即成金體故云不久勤修便得滿足以是菩薩初發心時即名佛故真實功德不可度量假使如來於無量無邊阿僧祇劫分別演說猶不能盡故佛言取要言之是善男子善女人無量功德皆成就也。

毗盧遮那成佛神變加持經義釋卷第一

卍云珍本奧云。

此本於山中失却而從 嵯峨殿上尋覓給[王*]。

元慶八年四月十一日於木丘記[王*]

御使前相模樣橘朝臣好樹 [王*]記

入真言門住心品第一之餘

爾時執金剛祕密主復以偈問佛乃至不知諸空非彼能知涅槃是故應了知空離於斷常者如上佛說經之大旨心實相門略以周備時金剛手為令未來眾生具足方便無復餘疑故以偈問佛請世尊廣演其義是中略有九句初句云何世尊說此心菩提生者即是菩提心生也如華嚴經廣說歎發菩提心功德今此中直問心密印云何了知此心菩提種子發生若已發生其性云何第二句復以云何相知發菩提心者相謂性成於內必有相彰於外如般若中廣明阿毗拔致相貌今此中亦問菩提心生時有何相貌也經云願識心心勝自然智生說者是如實歎佛功德請敷演前二句義初云識心是心自覺之智次又言心即是心之實相意明境智俱妙無二無別故重言之自然智即是如來常智唯是心自證心不從他悟言佛既於識心人中最為第一必能知此菩提發生及其微相唯願說之也第三句云大勤勇幾何次第心續生者大勤勇即是佛之異名也歎德而復發問有幾心次第而得是心也第四第五句云心諸相與時願佛廣開演者問此諸心差別之相及相續勝進凡經幾時而得究竟淨菩提心也第六句云功德聚亦然者言是心微妙功德亦願世尊廣開演之故云亦然也第七句云及彼行修行者次問當以何行云何修行而能獲得無上悉地亦可分為二句也第八句第九句云心心有殊異唯大牟尼說者謂眾生異熟識心與瑜伽行者殊異之心亦願世尊分別廣說牟尼者是寂嘿義言佛身語心皆究竟寂滅過語言地以對二乘小寂不可為譬故云大牟尼也阿闍梨言如是九句或可分為十句從此以後迄至經終皆是如來酬九問之意廣分別說然佛觀當時眾會務令得意求宗或後問先答文無定準或轉生疑問以盡支流如下文入大悲藏曼荼羅等即是答修行句百字果等即是答殊異心及功德句其餘隨有相應處皆以類觀之義可知也。

次如來答金剛手偈中善哉善哉佛真子廣大心利益者以從如來種性生從佛身語心生故曰真子如前大日世尊現廣大加持境界今祕密主亦欲普為如是無量應度眾生速成行裂大疑網同獲三平等句無盡莊嚴故佛歎言善哉佛子汝今能以廣大心為利益無量眾生故發如是問也次云勝上大乘句心續生之相諸佛大祕密外道不能識者略有七義故名大乘一者以法大故謂諸佛廣大甚深祕密之藏毗盧遮那遍一切處大人所乘二者發心大故謂一向志求平等大慧起無盡悲願誓當普授法界眾生三者信解大故謂初見心明道時具足無量功德能遍至恒沙佛刹以大事因緣成就眾生四者以性大故謂自性清淨心金剛寶藏無有缺減一切眾生等共有之五者依止大故謂如是妙乘即法界眾生大依止處猶如百川同

趣大海卉木依地而生六者以時大故謂壽量長遠出過三時師子奮迅祕密神通之用未曾休息七者以智大故謂諸法無邊故等虛空心自然妙慧亦復無邊窮實相源底譬如函蓋相稱以如是七因緣故於諸大乘法門猶如醍醐淳味第一故云最勝大乘也乘名進趣句名止息之處故云大乘句也心續生之相者雖此心畢竟常淨猶如虛空離一切相而亦從因緣起有心相生猶如大海波浪非是常有亦非常無若常有者不應風飄止息則澄然而靜若常無者不應風飄纔起鼓怒相續當知是心從緣起故即是不生而生生而不生無相常相相常無相甚深微妙難可了知諸佛祕密之印不妄宣示是故凡夫二乘兩種外道非但不識無生滅心亦復不識生滅心故云諸佛大祕密外道不能識我今悉開示一心應諦聽也次偈云越百六十心生廣大功德其性常堅固知彼菩提生者是略答初問云何即知菩提心生今佛告言越百六十相續心即是淨菩提心如有人問云何知此乳中醍醐生答言若乳酪生熟酥羶濁變異之相悉已融妙無復滓穢當知即是醍醐生也行者最初開發金剛寶藏時見是心性如淨虛空超諸數量爾時離因業生佛樹芽生此芽生時已遍法界何況枝葉華果故云生廣大功德以過心行戲論故不可破不可轉猶若閻浮檀金無能說其過惡故云其性常堅固若知自心有如是印當知是菩提生也次有一偈半略答菩提心相貌以世間更無有法可以表示淨菩提心相者唯除太虛空喻少分相似故云無量如虛空譬如虛空不為烟雲塵霧之所染汙其性常住離諸因緣假使八方大風吹盡世界亦不能令其動自本初以來常自寂滅無相非適今也心相亦爾從無始以來本自不生以本不生故無有一法能令染汙動搖常住不變永寂無相故云不染汙常住諸法不能動本來寂滅無相爾時行人為此寂光所照無量知見自然開發如蓮華敷故云無量智成就此智成就即是毗盧遮那心佛現前故云正等覺顯現梵本云三藐三佛陀現也佛已略說如是心實相印若行者與此相應當知已具堅固信力然此信力本從真言門供養儀軌行法如說修行得至淨菩提心故云供養行修行從是初發心也此中供養有二種一者外供養二者內供養下文當廣說耳或有說言但觀心性無相無為不應種種紛動行菩薩道此說非也如以四種不生觀鑛中金性雖復在因在果常自無減無增若不以方便消融滓穢則此不生金無由可得行人亦復如是若不以三種祕密方便供養行門消融百六十心鑛石之垢何以得此淨菩提心龍樹阿闍梨中道正觀正以從緣起故無生義成而汝謂龜毛兔角為不生是故墮在失處又如世人覩真金百鍊不移以為妙性窮極若五通仙人以諸藥物種種鍊冶能化土石之類盡為金寶其有服食之者住壽長遠神變無方當知真金性中自有如是力用但世人無祕密方便故不能得耳淨菩提心亦如是若以大悲萬行種種鍊冶得成神變加持不思議業故不應未得謂得保初心為極果也。

經云祕密主無始生死愚童凡夫執著我名我有分別無量我分祕密主若彼不觀我之自性則我我所生者以下答心相續義也欲明淨心最初生起

之由故先說愚童凡夫違理之心無始生死者智度云世間若眾生若法皆無有始經中佛言無明覆愛所繫往來生死始不可得乃至菩薩觀無始亦空而不墮有始見中愚童義如先說凡夫者正譯應云異生謂由無明故隨業受報不得自在墮於種種趣中色心像類各各差別故曰異生也其所計我但有言語而無實事故云執著我名言我有者即是我所如是我我所執如十六知見等隨事差別無量不同故名為分次釋虛妄分別所由故云祕密主若彼不觀我之自性則我我所生也若彼觀察諸蘊皆悉從眾緣生是中何者是我我住何所為即蘊異蘊相在耶若能如是諦求當得正眼然彼不自觀察但展轉相承自久遠以來祖習此見謂我在身中能有所作及長養成就諸根唯此究竟道餘皆妄語以是故名為愚童也。

經云復計有時者謂計一切天地好醜皆以時為因如彼偈言時來眾生熟時至則催促時能覺悟人是故時為因更有人言雖一切人物非時所作然時是不變因是實有法細故不可見以華實等果故可知有時何以故見果知有因故此時法不壞故常亦以不觀時自性故而生如是妄計也經云地等變化者謂地水火風虛空各各有執為真實者或云地為萬物因以一切眾生萬物依地得生故以不觀地之自性但從眾緣和合有故而生是見以為供養地者當得解脫次有計水能生萬物火風亦爾或計萬物從空而生謂空是真解脫因宜應供養承事皆應廣說。

經云瑜伽我者謂學定者計此內心相應之理以為真我常住不動真性湛然唯此是究竟道離於因果不觀心自性故如是見生以為真我但住此理即名解脫也經云建立淨不建立無淨者是有二種計前句謂有建立一切法者依此修行謂之為淨次句謂此建立非究竟法若無建立所謂無為乃名真我亦離前句所修之淨故云無淨也由不觀我之自性有如是見生廣說如上經云若自在天若流出及時者謂一類外道計自在天是常是自在者能生萬物如十二門中難云若眾生是自在子者唯應以樂遮苦不應與苦應但供養自在則滅苦得樂而實不爾但自行苦樂因緣而自受報非自在天作又若自在作眾生者誰復作此自在若自在自作則不然如物不自作若更有作者則不名自在如彼論廣說也計流出者興建立大同建立如從心出一切法此中流出如從手功出一切法譬如陶師子埏埴無間生種種差別形相次云時者與前時外道宗計小異皆自在天種類也經云尊貴者此是那羅延天外道計此天湛然常住不動而有輔相造成萬物譬如人主無為而治有司受命行之以能造之主更無所尊貴者故名尊貴又此宗計尊貴者遍一切地水火風空處昔有論師欲伏彼宗計故往詣天祠於彼天像身上坐而飲食西方以飲食之殘為極不淨皆共忿怒論師言如所宗豈非遍一切處地水火風空界相答言如是論師言彼即地水火風我亦如是以之相入何所不可而忿怒邪彼眾默然不能加報亦由不觀我之自性故生如是妄計也經云自然者謂一類外道計一切法皆自然而有無造作之者如蓮華者生而鮮潔誰之所染如棘刺端利誰所削成故知諸法皆

自爾也有師難云今日觀人造舟船室宅之類皆從眾緣而有非自然成云何自爾邪若謂雖有而未明了故須人功發之是亦不然既須人功發之即是從緣非自然有也經云內我者有計身中離心之外別有我性能運動此身作諸事業難者云若如是者我即無常何以故若法是因及從因生皆無常故若我無常則罪福果報皆悉斷滅如是等種種論義至按量中廣明經云人量者謂計神我之量等於人身身小亦小身大亦大智度云有計神大小隨人身死壞時神亦前出即與此同然彼宗以我為常住自在之法今既隨身大小即是無常故知不然也經云遍嚴者謂計此神我能造諸法然世間尊勝遍嚴之事是我所為與自在天計小異如中論破自在云自在天何為不盡作樂人盡作苦人而有苦者樂者當知從愛憎生故不自在今遍嚴者既能造諸福樂而不能以樂遮苦何名遍常自在耶經云若壽者謂有外道計一切法乃至四大草木等皆有壽命也如草木伐已續生當知有命又彼夜則卷合當知亦有情識以睡眠故難者云若見斬刈還生以為有命則人斷一支不復增長豈無命邪如合昏木有眠則水流晝夜不息豈是常覺皆由不觀我之自性故生種種妄見也經云補特伽羅謂彼宗計有數取趣者皆是一我但隨事異名耳若有從今世趣於後世是則識神為常識神若常云何有死生死名此處沒生名彼處出故不得言神常若無常則無有我如佛法中犢子道人及說一切有者此兩部計有三世法若定有過去未來現在則同有數取趣者失佛三種法印西方諸菩薩作種種量破彼宗計也經云若識者謂有一類執此識遍一切處乃至地水火風虛空界識皆遍滿其中此亦不然若識遍常應獨能見聞覺知而今要由根塵和合方有識生則汝識神為無所用又若識神遍五道中云何復有死生邪故知不爾也經云阿賴邪者是執持含藏義亦是室義此宗說有阿賴邪能持此身有所造作含藏萬像攝之則無所有舒之則滿世間不同佛法中第八識義也然世尊密意說如來藏為阿賴邪若時佛法中人不觀自心實相分別執著亦同我見也經云知者見者謂有外道計身中有知者能知苦樂等事復有計能見者即是真我智度云目覩色名曰見者五識知名為知者皆是我計隨事異名也難者云汝言能見是我而彼能聞能觸知者為是不若皆是者六根境界互不相知一不可作六六不可作一若有非我者是亦同疑故知根塵和合有所知見無別我也經云能執所執謂有外道言身中離識心別有能執者即是真我能運動身口作諸事業或有說言能執者但是識心其所執境界乃名真我此我遍一切處然內外身受心法性皆從緣生無有此自性是中所執能執尚不可得何況我邪亦由不觀我之自性故作是說也經云內知外知者亦是知者別名分為二計有計內知為我謂身中別有內證者即是真我或以外知為我謂能知外塵境界者即是真我也經云社怛梵者謂與知者外道宗計大同但部黨別異故特出之耳經云若摩奴闍者智度翻為人即是人執也具譯當言人生此是自在天外道部類計人即從人生故以人為名唐三藏云意生非也末那是意今云末奴聲轉義別誤耳經

云摩訶婆者是毗紐天外道部類正翻應云勝我言我於身心中最為勝妙也彼常於心中觀我可一寸許智度亦云有計神在心中微細如芥子清淨名為淨色或如豆麥乃至一寸初受身時最在前受譬如像骨及其成身如像已莊唐三藏翻為儒童非也儒童梵云摩拏婆此中云納義別誤耳(此二名是菩提閣梨解)經云常定生彼外道計我是常住不可破壞自然常生無有更生故以為名也經云聲非聲者聲即是聲論外道若聲顯者計聲體本有待緣顯之體性常住若聲生者計聲本生待緣生之生已常住彼中復自分異計如餘處廣釋非聲者與前計有異彼計聲是遍常此宗悉撥為無墮在無善惡法亦無聲字處以此為實也。

經云祕密主如是等我分自昔以來分別相應希求順理解脫者經中略舉三十許事若隨類差別則有無量無邊如人坐得四禪即計此法為真實常理或生是念我是得禪者如是等皆是我分相應例可知也皆由不觀我實相故但從久遠以來相承祖習此見各各自謂有大師薄伽梵一切知見者以善修瑜伽故現覺此法而為世間說之唯此是究竟道更無餘道如劫初時獨有一天先生梵界而作是念若更有眾生來與我共住豈不善哉時有上界天命終來生此中先生者即謂之言由我念力故汝得生此汝即我所生也彼亦作是念是尊能生我等便相隨順計為最初有我者從是以來謂是梵天王能造世間如是展轉生於異見不可勝記希求順理解脫者順理梵音瑜祇即是古昔修瑜伽行者謂彼得真解脫是萬物之宗今順彼行希求解脫故云然也已上皆是破壞內外因果違理之心次明最初順理之心即是世間八心也。

經云祕密主愚童凡夫類猶如羝羊或時有一法相生所謂持齋彼思惟此少分發起歡喜數數修習祕密主是初種子善業發生羝羊是畜生中性最下劣但念水草及姪欲事餘無所知故順西方語法以喻不知善惡因果愚童凡夫也世間從久遠來展轉相承有善法之名然以違理之心種種推求而不能得後時忽然自有念生我今節食持齋即是善法然由未是佛法中八關戒也彼由節食自誠故即覺緣務減少令我飲食易足不生馳求勞苦爾時即生少分不著之心其心歡喜而得安穩由見此利益故數數有修習之即是最初微識善惡因果故名種子心也。

經云復以此為因於六齋日施與父母男女親戚是第二芽種者此六齋日即是智度論中上代五通仙人勸令此日斷食既順善法又免鬼神災橫如彼廣說也由見止息貪求內獲利益故欲修習此法令得增長故於持齋之日捨已財物而與六親自念我無守護之憂而令佗人愛敬獲孝義之譽以見此因果故轉生歡喜生歡喜故善心稍增由如從種子生芽也。

經云復以此施授與非親識者是第三疱種謂欲成此守齋善法修習無貪慧捨之心由數習故善心漸次增長復能施與非親識人見此平等施心功德利益故爾時善萌倍復增廣猶如芽莖滋盛未生葉時故名疱種也。

經云復以此施與器量高德者是第四葉種謂已能習行惠捨藉此為因漸能甄擇所施之境如是之人德行高勝我今宜應親近而供養之即是慧性漸開遇善知識之由漸也。

經云復以此施歡喜授與伎樂人等及獻尊宿是第五敷華者謂慧性漸開復甄別所施之境見其利佗之益以伎樂人能化大眾令其歡喜故賞其功凡如此類眾多是以云等也尊宿耆舊多所見聞及學行高尚世所師範以其多所導利故推誠歡喜而施與之亦令我施時心倍歡喜故即是華種也。

經云復以此施發親愛心而供養之是第六成果者謂所習醇熟非直歡喜而已復能以親愛心施與尊行之人又因前施因緣得聞法利知彼內懷勝德謂能出離欲等狎習親附而供養之望初種子即是成果心也。

復次祕密主彼護戒生天是第七受用種子者謂已能齋施見其利益即知三業不善皆是衰惱因緣我當捨之護戒而住由護戒故現世獲諸善利有大名聞身心安樂倍復增廣賢善命終而得生天譬如種果已成受用其實故曰受用種子也又如從一種子而成百千果實是一一果實復生若干展轉滋育不可勝數今此受用果心復成後心種子亦復如是故曰受用種子也。

經云祕密主以此心生死流轉於善友所聞如是言此是天大天與一切樂者若虔誠供養一切所願皆滿所謂自在天等乃至彼聞如是心懷慶悅愍重恭敬隨順修行祕密主是名愚童異生生死流轉無畏依第八嬰童心已知尊行之人宜應親近供養又見持戒能生善利即是漸識因果今復聞善知識言有大天能與一切樂若虔誠供養所願皆滿即能起歸依心也雖未聞佛法然知此諸天因修善行得此善報又漸解甄別勝田復聞佛法殊勝妙必能歸依信受故為世間最上心也問曰前說自在天等皆是邪計今復云歸依此等是世間勝心與前有何異邪答曰前是不識因果之心但計諸法是自在天等所造今由善根熟故於生死流轉中求無畏依欲効彼因冀成勝果故不同前計也商羯羅是摩醯首羅別名也黑天梵音嚕捺羅是自在天眷屬龍尊是諸大龍俱吠囉皆世所宗奉大天也梵天后是世間所奉尊神然佛法中梵王離欲無有妃后從波頭摩以下所謂得叉迦羅龍和修吉龍商佉龍羯句攴龍大蓮華龍俱里劍龍摩訶泮尼龍阿地提婆龍薩陀龍難陀等龍皆是世間所奉尊神也天仙謂諸五通神仙其數無量故不列名圍陀是梵王所演四種明論大圍陀論師是受持彼經能授教者以能開示出欲之行故應歸依也於彼部類之中梵王猶如佛四圍陀典猶如十二部經傳此法者猶如和合僧時彼聞如是等世間三寶歡喜歸依隨順修行是第八生死凡夫無畏依也。

經云祕密主復次殊勝行隨彼所說中殊勝住求解脫慧生等者謂即此第八無畏依中復有殊勝心也既聞如上所說世間諸薄伽梵宜應供養歸依復遂生心此諸三寶何者為勝我當擇其善者隨順修行由前善根力故隨

彼所說法中得殊勝住者有求解脫慧生然以未知緣起法故所有觀空智慧不離斷常故曰常無常空但隨順如是說而勤修學此中復有二種若求解脫慧生名殊勝心已於空法作證名決定心若離分說之并前凡有十心也世尊欲明出世間觀空智慧故次說言祕密主非彼知解空非空義了知斷常雖作非有非無平等觀絕諸戲論然亦不能雙離是見由彼未解正因緣故然佛法中以知因緣有故則離無見以觀自性空故不生有見若離有無見者即不墮斷常若不達如是空義雖復不著有無離言絕相終是以分別想作此無分別心猶如長爪梵志觀諸法實相不受一切法而作是見夫真空離於分別云何分別空耶若不解空義者雖復一心精進勤求解脫非彼能知涅槃是故佛言汝欲求涅槃者應了知緣起之空離於斷常也由彼初種子心減損少分貪垢即順少分淨心從此以後齋施漸增即是淨心勢力漸得萌動由此熏習則能甄擇所歸依處有求解脫慧生若不遇善緣還從斷常空退入邪見然其八心種子終不敗亡若聞佛法但於斷常空合觀緣起空即入正道若是未生種子無機之人雖種種為說終不能信解也又如行者於第八心求生死無畏依時若遇善知識為說三寶真歸依處由彼漸識現世因果故即能信受復置是事如彼修齋時是人若遇善知識告言汝觀何利故為此齋施彼即答言我觀貪求保護因緣有種種憂苦少欲行施得歡喜安樂住故善知識告言善哉善男子如佛所說眾生以慳貪故現世有種種憂苦命終以此因緣墮惡道中以心離慳貪垢故現世安穩有大名稱命終生天後得涅槃是故汝今更應以勝上心受八齋法彼聞已便信受如說修行若無機之人但說世間苦樂皆是自在天造或地等變化以時為因則聞如是八齋少分安淨尚不能信況餘深事耶問曰如是八心最初種子復以何為因答曰由世間自久遠以來有善惡之名種子從是生也如劫初眾生貪食地味爾時即以多食者為不善少食者為善或有見多食因緣起諸過患便作是念我今少食此味常自誠節不亦善乎然此眾生亦未識因果後世之報但展轉相承謂仁義慚愧等以為善法有能如是行者世間共稱譽之又如小劫終竟時眾生忽爾發心知世間惡法過患更相勸導共行善事爾時亦無善知識勸導使然當知皆是自心實相熏習因緣力也如最初種子離微塵許心垢時即顯如微塵許淨心勢力雖云善種子生其實相即是不生生以是堅固性故在眾生識心終不敗亡未至自心實際大金剛輪中間更無住處雖果復成種展轉滋長然亦不出阿字門故云最上大乘句心續生之相諸佛大祕密外道不能知法華藥草喻品意亦在於此也復次行者歸依三寶隨順如來律儀於一日中受八齋法由聖戒所防護故寂靜安樂以安樂故則信賢聖所行數數修習是名最初種子為令此善增長而修諸善乃至由戒醇淨決定生天後至涅槃是名受用種子復由親近善知識故聞正法利不起異歸依心是生死流轉凡夫第八真實無畏依又於此中殊勝住有求解脫慧生思惟觀察生決定想從此即發聲聞菩提

初種子心皆應准例前文廣分別說乃至三乘一一地皆具十心迄第十地亦具種子芽苞葉華果等有求佛地智生觀畢竟空得到金剛際也。爾時金剛手復請佛言唯願世尊說彼心如是說已佛告金剛手祕密主言祕密主諦聽心相謂貪心無貪心瞋心慈心癡心智心乃至云何受生心謂諸有修習行業彼生心如是同性此答前問中諸心相句也初列六十心名次釋其相祕密主彼云何貪心謂隨順染法者染謂染著前境即是染汙淨心若隨順修行此法名有貪心以心法微細難識但觀彼所為事業必有相彰於外譬如覽烟之狀貌則火性可以比知故諸句多以順修明義以可例然也此等皆是未得出世心以來與善種雜起之心若行者善識真偽猶如農夫務除穢草以輔嘉苗則淨心勢力漸漸增長勿謂是因緣事相輕忽至言使心沒其中不得自覺知也第二云何無貪心謂隨順無染法者謂與前心相違乃至所應進求善處亦復不生願樂是故不染善法俱障善萌與無染汙心名同事異最須觀察也是故行者但觀貪心實相自然貪不染心不應起如是無慧不貪之行也第三云何瞋心謂隨順怒法者怒謂瞋心發動事彰於外以心法難識故以順修怒法釋之若數起如是不寂靜相即知是瞋心相也但於此眾緣中觀察瞋心自無所住則此障不生第四云何慈心謂隨順修行慈法者此慈亦是與瞋相違愛見心垢之慈非善種所生也上慈字據內心下慈字是外相所為事業既覺知已但治妨道之失轉轉修慈無量心即是對治也第五云何癡心謂順修不觀法者謂不觀前言善惡是非遇便信受凡所為事業不能先以慧心甄別壽量是非如是等多諸誤失皆是癡心相也第六云何智心謂順修殊勝增上法者謂是人於種種所說中皆以智簡擇此勝此劣此應受此不應受取其勝上者而後行之即是無癡相也然過人之法非智力籌量所能及之唯信者能入耳也是故觀察世智辨聰難是彼對治第七云何決定心謂尊教命如說奉行第八云何疑心謂常收持不定等事者今先釋疑心令決定心相易解明了故謂此人隨有所聞便生不決定心如受戒時便自生疑心我今定得戒為不得戒耶或疑師疑法諸事例爾如人道行以疑惑故不能前進智度偈云乃至譬如觀岐路好利者應逐是彼對治又決定心者謂隨聞善友等如法教命便即不生疑慮至心奉行然亦當以慧觀察生正決定心離邪決定心也第九云何暗心謂於無疑慮法生疑慮解者謂如四諦不淨無常等世間智者不應生疑然彼聞之心懷猶豫如夜見株杌生種種憶度之心若見有如是相者當知暗心使然也第十云何明心謂於不疑慮法無疑慮修行者謂於決定法印非可疑慮之法彼隨所聽聞即能懸信當知是明心也然是中若過若不及即是障道之心更處中之慧是彼對治第十一云何積聚心謂無量為一為性者謂此人隨於一事生信解已更聞種種殊異法皆合集為一如人學得一三昧已見餘經教無量法門差別勝事皆謂說此定心離此之外更無餘法故名積聚心也第十二云何鬪心謂互相是非為性者謂聞佗所說言教常好辨論是非謂是義應爾是事不然假使所言合理亦以種種方便同求

其長短欲令墮在失處設佗來問亦復求其長短言此問乖僻我不應答有如是相現當知是鬪心也第十三云何諍心謂於自己而生是非者謂內懷是非之心如自思惟一義竟輒復自設異端推求其失雖善心諮受於人既領受已還自思惟推求得失謂此事合爾此不合爾多有如是相現當知是諍心也第十四云何無諍心謂是非俱捨者準梵本轉聲於六十心下皆合有為性之字例可知也謂其心不懷向背雖先所宗習作如是見解者更聞異言以違合理即受行之或先以為是聞佗以為不善即能改之情無所執是非俱捨有如是相當知是無諍心也覺知無記無諍之心修諸法實相無諍之心是彼對治也第十五云何天心謂心思隨念成就者如諸天以先世果報故若有所須不加功力隨心而生數起如是願樂當知是天心亦由曾生上界故有此習也如真言行人不期遠大之果但為自心所牽能障淨菩提心當自覺知勿貪世間悉地是彼對治第十六云何阿修羅心謂樂處生死者阿名為非修羅名天以其果報似天而行業住處不同故以為名也此知有解脫之利但深樂生死果報快樂不能進趣若行人有此相貌當知名修羅心亦由先世曾生此趣故有此習也觀察無常苦空等是彼對治第十七云何龍心謂思念廣大資財者謂數作是念我當以何方便獲如是廣大資財勝妙珍寶有此多貪無厭之想是龍趣之心也亦本從龍趣中來故生此習喜令行人願求世間悉地障出世淨心思惟少欲知足無常等是彼對治第十八云何人心謂思念利佗者謂好追求思念某甲於我有恩我當以如是方便令得大利某甲曾於我所有不饒益今當報之及種種理人利物之計皆是人心也當念自觀心行早求法利不應紛紜思慮佗緣是彼對治第十九云何女心謂隨順欲法者亦是人趣心但以多欲心為異耳如經說言女人多欲百倍於男子常念所經樂事或想佗容色姿態等能令行者障蔽淨心亦是多生曾作女人猶有本習也是中以不淨念處等觀身實相是彼對治行第二十云何自在心謂思惟欲我一切如意者自在即外道所事天神也彼宗計自在天能隨念造諸眾生及苦樂等事修此法者亦常係念願得如其本尊若真言行人數念如是悉地願我隨念成就當知是自在心亦先習使然也當觀諸法皆悉屬眾因緣無有自在是所對治第二十一云何商人心謂順修初收聚後分析法者如世商人先務儲聚貨物然後思惟分析之此物當某處用彼物當某處用可得大利若行人先務內外學問令周備已方復籌量此是世典當如是處用此二乘法用應接某人此大乘資糧是某緣所要此名商人心亦由先習使然也修捷疾智是彼對治謂隨聞何法即應觀彼因緣事用豈待多聞蓄聚方求用處耶第二十二云何農夫心謂隨順初廣聞而後求法者如學稼者詢問老農云何知地良美云何耕植耘耨云何候時云何芻藏如是一一知已方就功力此心亦爾先務諮承智者廣聞道品然後行之皆宿習使然也以利智為所對治如聞諸蘊無常即知界入緣起等其相例爾又如毒箭入體豈得俟三農月廣問而後拔之耶第二十三云何河心謂順修依因二邊法者此心性雙依二邊或時修常

或時修斷或復邪正兼信如河水雙依兩岸其所漂流之物亦不定係一邊此中對治謂行人專心一境則能有所至到若心不定守能令事業俱辦無此理也第二十四云何陂池心謂隨順渴無厭足法者譬如陂池若眾水流入終無厭足此心亦爾若名利眷屬等事來集其身終無厭足乃至於所學法亦爾如已得乳糜不務速食更復渴望餘味是中少欲知足以為對治第二十五云何井心謂如是思惟深復甚深者謂如俯闕井水淺深之量難知此心性亦如是凡所思惟好尚深邃所有善不善事皆欲令人不能測量共住同事亦不識其心行當知是井心也緣起法門及善人相皆顯了易知是彼對治第二十六云何守護心謂唯此心是實餘心不實者如世人為護己身財物等故乃至周牆重閣種種防守不令為佗所傷此心亦爾常守護身心乃至如龜藏六不令外境所傷謂唯此行為實諸餘有作之務皆為不實學聲聞者多生此心也以兼護佗人為所對治又有人自保所解不欲令佗種種異論所傷謂餘見解悉皆不實亦是也第二十七云何慳心謂隨順為己不與佗法者謂此人諸有所作皆悉為自身故財物伎藝乃至善法皆好祕惜不以惠人有此相者知是慳心也以念施及無常等為所對治常念財物伎能設無常時無有隨我去者然今此身念念不可自保云何惜此邪第二十八云何貓狸心謂順修徐進法者如貓狸伺捕禽鳥屏息靜住不務速進望至度內然後取之此人亦爾遇聞種種法要但作心領受記持而不進行冀待良緣會合則當勇健勵行之又如貓狸蒙種種慈育亦不識恩分若人但受佗慈惠善言而不念報亦貓心也以不待時處如聞輒行常念恩德為所對治第二十九云何狗心謂得少分以為喜足者如狗以薄福因緣所期下劣故遇得少分羶鄙之食便生喜足若稍過於此者則非本所望此心亦爾聞少分善法便以為行不可盡不復更求勝事此聲聞種習所生也以增上意樂為所對治乃至心如大海少亦不拒多亦不溢第三十云何迦樓羅心謂隨順朋黨羽翼法者此鳥常恃兩翅挾輔其身所往隨意以成大勢假少一羽則無所能為此心亦爾常念多得朋黨與輔翼相資以成事業又因佗所作而後發心不能獨進如見人行善便念彼尚能行我何不為當念勇健菩提心如師子王不賴助伴為所對治第三十一云何鼠心謂思惟斷諸繫縛者如鼠見佗箱篋繩係等輒好非理損壞亦不作念由斷此故令我得如是利但爾無趣為之此心亦爾所有繫屬及與成事好為間隙而沮敗之第三十二云何歌詠心梵本缺文不釋阿闍梨言此喻傳法音也如世人度曲於佗得善巧已復為佗人奏之出種種美妙之音聞者歡喜此心欲從佗聽聞正法我當轉為眾生以種種文句莊嚴分別演說令此妙音處處聞知也是聲聞宿習亦能障淨心也當念我當得內證自然之慧然後普現色身而演說之是彼對治第三十三云何舞心謂修行如是法我當上昇種種神變者如世人支分散動說名為舞神變亦爾現種種未曾有事令前人心淨悅眼多是五通餘習者若偏尚如是悉地方便願求亦障淨心也當念除蓋障三昧心無散動神通不起滅定而作加持神變勿貪世間小驗是所對

治第三十四云何擊鼓心謂隨順是法我當擊法鼓者鼓能警誡眾生令得覺悟若行人但作如是念眾生長夜昏寐我當習種種無礙辯才擊大法鼓而警悟之亦能妨礙淨心也當念早證無量語言陀羅尼以天鼓妙音普告一切眾生勿以世間小利妨大事因緣是彼對治第三十五云何室宅心謂順修自護身法者如人造立舍宅庇衛其身得免寒熱風雨盜賊惡蟲等種種不饒益事此心亦爾我當持戒修善以自防護今世後世遠離惡道眾苦多是聲聞習也當念救護一切眾生非獨一身是所對治第三十六云何師子心謂修行一切無怯弱法者如師子王於諸獸中隨所至處皆勝無有怯弱此心亦爾於一切事中皆欲令勝一切人心不怯弱自謂無有難事莫能與我角其優劣者若自覺知已當發釋迦師子心當令一切眾生遍勝無有優劣是所對治第三十七云何鷓鴣心謂常暗夜思念者此鳥於大明中無所能為夜則六情爽利若行者晝日雖有所聞誦習昏憤不得其善巧至暗夜思憶所為之事重復籌量便得明了乃至修禪觀等亦以暗處為勝若覺知已當念等於明暗令所作意無晝夜之別是所對治第三十八云何烏心謂一切處驚怖思念者如烏鳥若人善心附近惠養或時伺求其便俱生猜畏之心一切時性常如是此心亦爾雖善友欲為饒益及陷誤之者一槩猜阻而懷疑懼乃至持戒修善時亦於生死懷驚怖心若覺知已當修安定無畏心是彼對治第三十九云何羅剎心謂於善中發起不善者如人見為善事皆作不善意解佛說造諸塔廟得無量福而彼反作是言由此故橫損無量小蟲煩擾施主將何所益當受苦報如是等不善心生起也是中但以觀功德利益不念彼短為所對治第四十云何刺心謂一切處發起惡作為性者猶如棘叢於一切處多所損妨令近者不安此人心亦爾若行善事如大施等既作已便生追悔之心若作惡事竟復自思惟亦懷慙懼是故常懷惡作動慮不安此中對治若有違犯速務懺除勿生掉悔所為善事應自思惟生慶幸心第四十一云何窟心謂順修為入窟法者謂諸龍阿修羅等皆在地下或海底深窟中多有神仙諸藥能得長壽自在行者或念彼中多有美女端正同於諸天可無夭逝之憂五欲自恣或念留住彼中可得劫壽見未來諸佛皆是窟心也當念如法修行可於此生見法明道乃至成佛不應枉路稽留念此世仙之法是彼對治第四十二云何風心謂遍一切處發起為性者風性散亂由不住故此人心亦爾於一切處遍種善根謂於世間外道種種天尊及三乘諸行中皆令有分而作是念如多種子於一切處遍之會有成者當知是風心也當念石田不毛虛費種子當求良美福田膏腴之處專意耕耨所獲必多是彼對治第四十三云何水心謂順修洗濯一切不善法者如水性清潔雖暫為諸垢所汙濁之則淨又能洗除垢穢此人心亦爾常欲發露垢惡懺洗三業眾罪以見此垢此淨我如是行則能障礙淨心但當觀心實相了從本來垢法不生自能除一切蓋障是彼治行也第四十四云何火心謂熾盛炎熱為性者如火性赫奕躁疾此人心亦爾若造善時於須臾間能成無量功德造惡亦少時成極重業此中治行應思惟猛暴之心

多所敗傷以柔和慈善之水方便令滅而熾然善事務令恒久是彼對治第四十五云何泥心梵本缺文不釋阿闍梨言此是一向無明心也乃至目前近事不能分別記憶故律云猶如泥團又如泥濘以淖弱故難事越度要令有所由藉謂假橋梁等方能越之若覺有此心必須歸馮善友令方便開發乃能漸去無知還生慧性也第四十六云何顯色心謂類彼為性者譬如青黃赤白等染色若素絲入之便與同色此人心亦如是見聞善法亦隨彼行見聞惡事亦依隨修學乃至無記亦爾對種種境界隨事而遷行人自覺知已當念專求自證之法不由他悟不為他緣所轉是彼對治第四十七云何版心謂順修隨量法捨棄餘善故者如版在水中隨其分量受載諸物過限則不能勝終亦傾棄之此人心亦爾簡擇善法隨己力分行一事已便作是語我承上以來唯行此法不知其他乃至習行八齋即不捨離更不慕行餘善以發廣大心學菩提行是所對治第四十八云何迷心謂所執異所思異者如人迷故意欲向東而更向西此人心亦如是意欲學不淨觀而反取淨相自謂我今修不淨觀若修無常無我時反行常我倒中謂我今修無常無我由心散亂故使然也常念專一其心安諦安詳無倒觀察是彼對治第四十九云何服毒藥心謂順修無生分法者毒謂龍蛇藥草諸惡毒也如人中毒悶絕轉趣死地無有生分此人心亦爾不生善心亦不生惡心乃至一切心不能生起但任運而行漸入無因無果中故名無生分法也行人自覺知已應發起大悲眾善離斷滅空即是所治甘露妙藥第五十云何羈索心謂一切處住於我縛為性者如人為羈索所縛乃至手足支分不得動轉此心者如是墮於斷見我縛之中此見能縛行者心乃至於一切處常為所拘不能自出最是重障也既覺知已應速以緣起正慧刀決除障蓋是所對治第五十一云何械心謂二足止住為性者在手曰杻在足曰械如人為械所持故二足停住不得前進此心亦爾常好端坐寂然住立而修定心及觀察法義為此所拘故名為械心此中治行當於一切時處思惟修習使靜亂無間是所對治第五十二云何雲心謂常作降雨思念者如西方夏三月中霖雨特甚以常滯淫昏墊故時俗憂樂思慮之心蔚翳滋多故云作降雨時思念也覺知已則當行捨心離於世間憂喜隨順法喜是所對治第五十三云何田心謂常如是修事自身者如人有良美之田常修治耕墾芸除荒穢種種方便令得清淨此人亦爾常好修事其身以香華滋味等灌塗奉養務令光潔嚴好覺知已常念回此功力修事其心以如是諸供養具播植福田資成勝果是彼對治第五十四云何鹽心謂所思念彼復增加思念者如鹽性鹹凡有所入處皆增鹽味此人心亦如是於所思事復加思念如憶想欲色之時適生此意還復自推求是心由誰而生作何相貌觀此未決復念此推求之慮有何因緣如是則無窮盡也覺知已當一向安心諦理務使穿徹又心性離念非憶度能知不於分別之上更增心數也第五十五云何鬚刀心謂唯如是依止鬚除法者鬚除鬚髮是離俗出家相謂此人心但作是念我已鬚除俗相令惡法不得復滋更何所求當知此心最惡以自作分除故能鬚

除所有善根令不得生當念一切賢聖所應斷者所謂無明住地三毒之根若能鬚此令妄想不生乃名真出家也第五十六云何彌盧等心謂常思惟心高舉為性者如須彌山高絕眾峯無能出其上者此人心亦爾常以高舉為性乃至師僧父母等所應尊敬處皆不能下意猶如高幢不可屈撓之若欲撓之要必當折終不能改其常操以忍辱謙卑於一切眾生作大師想為所對治第五十七云何海等心謂常如是受用自身而住者譬如大海百川歸之吞納無限此心亦爾於一切勝事皆歸之於己謂嫌餘人無有比者常自恃如是眾多所長自受用此而住前心務高此心務廣故云與海等同也行者覺知己當念三賢十聖等無量大功德海展轉深廣自剋心行曾未得其塵滯不應起大慢之心也第五十八云何穴等心謂先決定彼後變改為性者譬如完堅之器後若遇緣穿穴無所堪任此心亦爾初時多所受持後稍穿漏也或初發心受戒時具足無缺不久漸生漏法同於己敗之器法水不停凡如是例皆名穴心也故行者當令所為之事皆有終始又知性多變改最能障礙堅固菩提心是彼對治第五十九云何受生心謂諸有修習行業彼生心如是同性者如人由白黑業受善惡報由所作種種雜故受彼彼無量差別身此心亦爾所修諸行欲回向受生當知得果亦兼惡善也故行者當念甄擇善惡除去不善純修白法就此善中又復以慧更去麤曠如是次第乃至得成純一清淨醍醐妙果是所治也第六十心梵本缺文阿闍梨云少一猿猴心也猿猴之性身心散亂常不暫住行人亦爾其性躁動不安故多所攀緣猶如猿猴放一捉一大略言之眾生盡爾今就偏盛而言也此中亦不隨動散之相繫緣一境是所對治猶如猿猴若繫之於柱則不復肆情掉擲躍騰是所治也然此六十心或時行者本性偏多或由行道用心發動先習或一時雜起或次第而生當於一切時留心觀察自然得順淨菩提心若阿闍梨為弟子平治心地時亦當一一簡去也。

經云祕密主一二三四五再數凡百六十心越世間三妄執出世間心生乃至四分之一度於信解者亦是答諸心相及心殊異也由有無明故生五根本煩惱心謂貪瞋癡慢疑所以不說五見者以屬見煩惱多在六十心中也此五根本煩惱初再數為十第二再數成二十第三再數成四十第四再數成八十第五再數成一百六十故云一二三四五再數成百六十心也以眾生煩惱心常依二法不得中道故隨事異名輒分為二就此二中復更展轉細分之其名相具如十萬偈中說若更約上中下九品等乃至成八萬塵勞廣則無量譬如從一種子生五根本於一根本皆破為二枝至第五破則成百六十小枝從此復更離分則條葉不可勝計又如劫初時人皆化生以念為食身光自然安樂無礙然以不知心實相故稍貪著地肥由食味多小色貌隨異是非勝負之心猶此而生以有憍慢心故福利衰減地肥隱沒乃至地膚林藤亦復不現次食自然粳米始有男女之殊姪盜殺妄等種種非法次第而起是事阿含中廣明從是以來有種種族姓種種方俗起種種業煩惱網成種種眾生趣造種種五陰之身自非一切智人則不能究其條緒阿

闍梨所以為此喻者欲表一無明心隨諸事離分即成阿僧祇妄執也越世間三妄執出世間心生者若以淨菩提心為出世間心即是超越三劫瑜祇行梵云劫跛有二義一者時分二者妄執若依常途解釋度三阿僧祇劫得成正覺若祕密釋超一劫瑜祇行即已度百六十心等一重麤妄執名一阿僧祇劫超二劫瑜祇行又度一百六十心等一重細妄執名二阿僧祇劫真言門行者復越一劫更度百六十心等一重極細妄執得至佛慧初心故云三阿僧祇劫成佛也若一生度此三妄執即一生成佛何論時分耶然就第一重內最初解了唯蘊無我時即名出世間心生也度世間六十心離我倒所生三毒根本名越三毒妄執也復次有三妄執所謂根境界淹留修行根謂六根境謂六塵界謂六識界以內外十二入界即是根境故合言之此是三果學人所留滯處故云淹留修行也復次有三妄執所謂業煩惱株杌及無明種子即是無學聖人所斷最難斷處凡有三種三妄執也學摩訶行人初得出世初心與小乘見道適齊然不墮聲聞正位所以爾者由彼從初發心即知心性但為我倒所覆未能現前爾時諦觀陰界入等悉從緣生無常變異是中何者是神我耶作如是推求即了神本不生度無量見網淨菩提心少分增明由得菩提心勢力所以不墮二乘地也然彼行者有法執當心若修禪定道品種種諸度時雖不於中起諸我倒而心住於禪慧等法稽留淹滯不能速至菩提以非如實巧度故名淹留修行也然亦稍離下地三妄執能拔業煩惱根本無明種子生十二因緣知如是甚深之法有佛無佛性相常爾如前所說建立淨不建立無淨等種種宗計皆不相應乃至長叉梵尼諸大論師等自以智慧利根推求諸法實相皆亦不能圖度此十二因緣義如稻芋等經廣明言湛寂者寂是不生義謂五根本煩惱及百六十隨煩惱等皆畢竟不生故名為寂湛者是甚深義譬如清潭萬仞激恬鏡徹臨視之者不測淺深故說三獸渡河各隨足迹之所至獨有大香象王能漸次深入到其源底耳此中有三乘之人同以無言說道得諸法實相然聲聞入法性最淺故厭怖生死自謂已得涅槃生滅度想辟支佛所入有差稍深故於生死不甚忿遽然不能以方便力發起大悲菩薩悟如是法時即知是心垢漸除所以淨心漸現爾時便得菩提心勢力能以不住道學種種度門故同共一法中而昇沉有異也。

經云一切外道所不能知者此宗中說有兩種外道也外外道猶如覩見清潭逆生怖畏不敢習近內外道雖能游泳其中適熱除垢得清涼樂然不覺是中有無量寶玉一則不入不識二則入而不識故云一切外道不能知也先佛宣說離一切過者言十方三世諸佛唯有此一門誘進群迷出於火宅是處無復障礙戲論不行故種種因量諸師無能出其過惡者然未度法障未名真淨菩提心如蓮華雖已離濁泥尚未出水故經云彼出世間心住蘊中也以行者於瑜伽中湛寂之心雖已明顯然涉事時根塵識等猶尚當心由厭怖有為故著無為法然以菩提心勢力自然不由佗教有如是慧隨生能於蘊等發起其心修離著方便於五種譬喻觀察無性空初句觀察聚沫

者如水上浮沫雖可目覩有種種形推求性實了不可得色陰亦爾若羸若細無不從眾緣生緣生無性即是色本不生也次句浮泡者如夏時暴雨水上浮泡亦但屬眾緣四句觀之都無起滅受陰亦爾諸苦樂等皆從情塵和合生從緣無性即是受本不生也次句陽炎者如春月地氣日光望之如水迷渴者生企求心奔趣徒勤去之彌遠眾生亦爾不知緣起性空有法想生若悟實相即想本不生也次芭蕉者如人求芭蕉中堅實乃至分分破析至於隣虛亦不可得行陰亦爾一微塵涉於動境無不從眾緣生緣生無性即是行本不生也次幻事者如世間呪術藥力蔽惑人心現種種未曾有事識陰亦爾從一念無明幻心幻出三界究其源本都無生滅去來當知從眾緣生無自性故亦識本不生也聲聞經中雖說此五喻而意明無我今此中五喻意明諸蘊性空如觀五陰者當知十二入十八界六入十二因緣等皆應廣分別說如大般若中所明行者如是觀察時從無性門達諸法即空得離一重法倒了知心性如是不為蘊界處能執所執之所動搖故名證寂然界證此寂然界時漸過二乘境界如蓮華雖未開敷而稍出清流之上行者亦爾不復心沒蘊中故名出世間心若據正譯當言上世間心也祕密主彼離違順八心相續業煩惱網者如前所說種子根疤等及歸依三寶為人天乘行齋施善法皆名順世八心若三乘初發道意迄至拔業煩惱根本無明種子生十二因緣名違世八心或可就見道修道等諸位分之各自有八心也大乘行者了達諸蘊性空故於一切法中都無所取亦無所捨雙離違順八心我蘊兩倒二種業煩惱網是名超越一劫瑜祇行瑜伽譯為相應若以女聲呼之則曰瑜祇所謂相應者即是觀行應理之行人也依常途解釋者是菩薩從發心以來經一大阿僧祇劫方證如是寂然界今祕密宗但度此一重妄執即是超一阿僧祇劫行者未過此劫與辟支佛位齊時名為極無言說處爾時心滯無為法相若失方便多墮二乘地證小涅槃然以菩提心勢力還能發起悲願從此以後三乘徑路始分然所觀人法俱空與成實諸宗未甚懸絕由約偏真之理作此平等觀耳故以三乘上中下出世間心合論一僧祇劫至第二僧祇劫乃與二乘異也。

經云復次祕密主大乘行發無緣乘心法無我性何以故如彼往昔如是修行人觀察蘊阿賴耶知自性如幻陽炎影響旋火輪乾闥婆城者即是明第二重觀法無我性也梵音莽鉢羅是無義亦是佗義所謂佗緣乘者謂發平等大誓為法界眾生行菩薩道乃至諸一闡提及二乘未入正位者亦當以種種方便析伏攝受普令同入是乘約此無緣大悲故名佗緣乘又無緣乘者至此僧祇始能觀察阿陀那深細之識解了三界唯心心外更無一法而可得者乘此無緣心而行大菩提道故名無緣乘也此無緣乘心即是法無我性以行者初劫修觀行時心沒蘊中故以五種無性空門觀法無我然望緣生中道由屬對治悉檀若失般若方便即墮於斷滅名惡取空者濫方廣道人今大乘不可得空相空相亦不可得雖觀諸法無所有然亦於諸法無所空故須離有離無道觀法無我性為欲淨除智障故隨順古昔諸菩薩修

學觀蘊阿賴耶即楞伽解深密等八識三性三無性皆是此意經言知自性者即是知三界唯心也如幻陽炎影響旋火輪乾闥婆城六喻皆是雙辦有無明蘊阿賴耶別緣起義與前劫上五喻觀無性空意復有殊矣阿賴耶義云含藏正翻為室謂諸蘊於此中生於此中滅即是諸蘊巢窟故以為名然阿賴耶有三種義一者分別義二者因緣義三者真實義如大乘莊嚴論求真實偈中以離二及迷依無說無戲論故應知三性俱真實所云離二者謂分別性真實由能取所取畢竟無故迷依者謂依他性真實由此起諸分別故無說無戲論者謂真實性真實由自性無戲論故次說求真實譬喻偈云如彼起幻師譬說虛妄分別如彼諸幻事譬說二種迷釋曰如幻師依呪術力變木石等以為迷因如是虛妄分別依他性亦爾起種種分別為顛倒因又如幻師像金等種種相貌顯現如是所起分別性亦爾能取所取故二迷恆時顯現次偈云如彼無體故得入第一義如彼可得故通達世諦實此中意言如彼幻者幻事無有實體此譬依他分別二相亦無實體由此道理即得通達第一義諦又如幻者幻事體亦不可得此譬虛妄分別亦爾由此道理即得通達世諦之實又偈云彼事無體故即得真實境如是轉依故即得真實義釋云若人了彼幻事無體即得平等實境若諸菩薩了彼二迷無體得轉依時即得真實性義也又偈云是事彼處有彼有體亦無有體無有故是故說是幻此偈明幻事有而非有何以故有謂幻像事彼處顯現故非有謂彼實體不可得故如是有體與無體無二由此義故說彼是幻又偈云無體非無體非無體即體無體體無二是故說是幻此偈明幻事非有而有何以故非有謂彼幻事無體由無實體故而有謂幻事非無體由像顯現故如是有體與有體無二由此義故說彼是幻此幻即譬諸蘊是故當知虛妄分別有而非有何以故彼二影顯現而實體不可得故故說色等有體即是無體復次虛妄分別非有而有何以故彼二都無實體然有影顯現故故說色等無體與有體無二由此有無不二能遮建立誹謗及趣小乘寂滅所以然者由於無體知無體故不應安立由於有體知世諦故不應誹謗又以彼二無別故不應厭體入小涅槃彼偈又云幻像及取幻迷故說有二如是無彼二而有二可得骨像及取骨觀故亦說二無二而說二可得亦如是前偈意云迷人於幻像及取幻以迷故說有能取所取二事彼二雖無而二可得由迷顯現故後偈意云觀行人亦爾於骨像及取骨由觀故說有能觀所觀二事彼二雖無而二亦可得由觀顯現故問曰如是觀已以何法為能治何法為所治故彼復說二偈云應知所治體謂彼法迷相如是體無體有非有如幻應知能治體念處等諸法如是體無相如幻亦如是前偈意云何所治體即是迷法相迷法相者謂如是如是體故然如是體可說為有由虛妄分別故亦說非有由能取所取二體與非體無別故如是有亦如幻無亦如幻故說此相如幻後偈意云能治體即是諸法謂佛所說念處等如是如是體故彼體亦皆如幻何以故如諸凡夫所取如是如是有體故如諸佛所說如是如是無體故如是體無相而佛世尊示現入胎出生踰城出家成等正覺如

是無相而影顯現是故如幻問曰若諸法同如幻者以何義故一為能治一為所治彼偈答言譬如強幻王令餘幻王即退如是清淨法能令染法盡由此義故菩薩雖修眾行而無所得也彼論明觀察蘊阿賴耶了知自性如幻最與此經符會故具出之當知陽炎影響旋火輪乾城亦應如是廣說前劫五喻有泡沫芭蕉此中所以不論者此三事由帶折法明無性空然此中幻炎等喻意明唯識無境體法難解之空即是羸相轉融故不論也行者解諸蘊唯心即是知法自性未了如是如是自性時畏墮有所得故不能盡理觀有畏墮斷滅故不能盡理觀空非但見有不明亦復見空未盡今以如幻等門照有空不二而人法二空之相亦不當心乃名真入法空悟唯識性故。經云祕密主彼如是捨無我心主自在覺自心本不生心主即心王也以不滯有無心無罣礙所為妙業隨意能成故云心王自在心王自在明即是淨菩提心更作一轉開明倍勝於前劫也以心王猶如池水性本清淨心數淨除猶如客塵清淨是故證此性清淨時即能自覺心本不生何以故以心前後際俱不可得故譬如大海波浪以從緣起故即是先無後無而水性不爾波浪從緣起時水性非是先無波浪因緣盡時水性非是後無心王亦復如是無前後際以前後際斷故雖復遇境界風從緣起滅而心性常無生滅覺此心本不生即是漸入阿字門爾時復離百六十心等塵沙諸煩惱一重微細妄執名第二阿僧祇劫故經云知自心性超越二劫瑜祇行也此中無為生死緣因生壞等義如勝鬘寶性佛性論中廣明今且明宗義故不詳說然上來原始要終自發一毫之善以至於超度人法有無二障雖宗極炳著轉妙轉深由是對治心外之垢尚未開此心中種種祕密不思議事從此以後方乃說之若不作如此對辯則常情各翫先習不能覺其微妙也。經云復次祕密主真言門修行菩薩行諸菩薩無量無數百千俱胝那庾多劫積集無量功德智慧具修諸行無量智慧方便皆悉成就者即是欲明超第三劫之心欲令見聞者信樂尊重故先歎其功德耳如餘教中菩薩行於方便對治道次第漸除心垢經無量阿僧祇劫或有得至菩提或不至者今此教諸菩薩則不如是直以真言為乘超入淨菩提心門若見此心明道時諸菩薩無數劫中所修福慧自然具足譬如世人以舟車跋涉經險難惡道得達五百由旬更有一人直乘神通飛空而度其所經過及至到之處雖則無異而所乘法有殊又世尊所以先廣說如上諸心相者為教真言門諸觀行人若行至如是境界時則須明識不得未到謂到而於中路稽留也復次如輪王太子初誕育時眾相備足無所缺減雖未能遍習眾藝統御四洲然已能任持七寶成就紹王之家業何以故以即是輪王具體故真言行者初入淨菩提心亦復如是雖未於無數阿僧祇劫具修普賢眾行滿足大悲方便然此等如來功德皆已成就何以故即是毗盧遮那具體法身故是以經云無量無數劫乃至智慧方便皆悉成就也又如王子始生又以龍神兆庶之所宗歸初發淨菩提心亦復如是已為天人世間迷失正道者作大歸依若常途諸論所明證此心時即名為佛是故舍利弗等一切聲聞緣覺盡其

智力不能測量經云所謂出過一切聲聞辟支佛地也行者得此心時即知釋迦牟尼淨土不毀見佛壽量長遠本地之身與上行等從地涌出諸菩薩同會一處修對治道者雖迹隣補處然不識一人是故此名為祕密又此菩薩能於畢竟淨心中普集會十方法界諸佛菩薩亦自能普詣十方供養諸善知識詢求正法唯獨自明了諸天世人莫能知者由此因緣復名祕密前二劫中雖云度二乘地雖須菩提等由能承佛威神衍說人法俱空而於此祕密一乘心生驚疑不知所趣乃名直過聲聞辟支佛地也時大威德諸天不見菩薩心所依處咸生敬信故釋提桓因作如是願言今此上人不久成佛若彼成佛時我當奉吉祥草四天王亦生此念言若此菩薩成佛時我當獻鉢梵天王亦作此念若此菩薩成佛時我當請轉法輪故云親近敬禮也已歎入真言門功德竟然行者復以何法入此門耶故經次云所謂空性空性即是自心等虛空性上文無量如虛空乃至正等覺顯現即喻此心也前劫悟萬法唯心心外無法今觀此心即心則是如來自然智亦是毗盧遮那遍一切身以心如如是故諸法亦如是根塵皆入阿字門故曰離於根境影像不出常寂滅光故曰無相以心實相智覺心之實相境智皆是般若波羅蜜故曰無境界以此中十智喻望前十喻復成戲論故曰越諸戲論第三重微細百六十心煩惱業壽種除復有佛樹牙生故曰等虛空無邊一切佛法依此相續生既不壞因緣即入法界亦不動法界即是緣起當知因緣生滅即是法界生滅法界不生滅即是因緣不生滅故曰離有為無為界若如來出世若不出世諸法法爾如是住故曰離諸造作如般若中一切法趣眼是趣不過猶如百川赴海更無去處是故當知眼即是第一實際第一實際中眼尚不可得何況趣不趣耶耳鼻舌身意亦如是故曰離眼耳鼻舌身意行者得如是微細慧時觀一切染淨諸法乃至分猶如隣虛無不從緣生者若從緣生即無自性若無自性即是本不生本不生即是心之實際心實際亦復不可得故曰極無自性心生也此心望前二劫由如蓮華盛敷若望後二心即是果復成種故曰如是初心佛說成佛因故於業煩惱解脫而業煩惱具依此中云佛說者世尊以十方三世佛為證言以此一事因緣為眾生開淨知見其道玄同也行者解脫一切業煩惱時即知一切業煩惱無非佛事本自無有縛今何有脫邪如良醫變毒為藥用除眾疾又如虛空出過眾相而萬像具依若住此不思議解脫時即是真阿羅漢不著於有為無為一切世間應受廣大供養故經云世間宗奉常應供養也復次阿闍梨欲明此應供義故統論三劫始終作寶珠譬喻猶如有如意寶在石朴之中以世人不識故棄在衢路之間與瓦礫無異然別寶者見有微相纔彰於外即便識之先用利鐵鑄去鈍石既近寶玉其石漸更復以諸藥食之使礦穢消化而復不傷其質爾時羸垢已除尚有細垢既洗以灰水磨以淨氈種種方便而瑩發之既得光顯置之高幢能隨一切所求普雨眾物爾時世人生奇特想尊重是寶由如大天以能充滿所希願故然此寶玉於一時間普應眾心隨其所得各各差別然此眾物為於寶中先有邪先無邪若先有者即此小珠

何能頓藏眾物若先無物者又何能頓兩眾物即此世間寶性已_巳有不可思議何況眾生菩提心寶邪是故諸善知識纔見眾生世間八心適萌動時即便識是真寶知有可鑿之理如彼相者以曾多識名寶是以遇便識之諸佛菩薩亦爾久已_巳證知親從一毫之善自致大菩提道是故鑑彼情機即大歡喜方便誘進令受三歸如前已_巳分別說譬如收彼頑石置於家中次以三種三心拔業煩惱根無明種子如以利鐵開鑿去其羸礦次觀無緣乘法無我性如漸至爽處以藥物消化而不傷之次生極無自性心如灰水瑩拭使極光淨爾時生於佛家名置在高幢兩種種寶以此因緣故堪受世間廣大供養也若行者直從真言門得見心寶如仙人善呪術以神力取之雖巧拙難易不同而獲寶終無有異路故此經從淺至深廣明心相皆為開示菩提心本末因緣若但依常途法相則不得言諸佛大祕密我今悉開衍也。

經云祕密主信解行地觀察三心無量波羅蜜多慧觀四攝法信解地無對無量不思議建立十心無邊智生者此經宗從淨菩提心以上十住地皆是信解中行唯如來名究竟一切智地如華嚴中初地菩薩能信如來本行所入信成就諸波羅蜜信入諸勝地信成就力信具足無所畏信生長不可壞不共佛法信不思議佛法信出生無中邊佛境界信隨入如來無量境界信成就果於如是諸事中其心畢竟不可破壞不復隨它緣轉故名信解行地亦名到於修行地也觀察三心即是因根究竟心若通論信解地則是初地菩薩得此虛空無垢菩提心時自然於十無盡界生十大願乃至滿足百萬阿僧祇大願此即是菩提心為因從二地以去增修大悲萬行即是無盡大願於十方界生根乃至漸次增長至第八地以去皆名方便地佛性論云八地以上境界皆同但約方便為階降耳若觀一一地亦自有三心如以眾多十因緣得入初地名為因既彼安住已_巳以種種大悲萬行淨治是地名為根說淨治地果相及方便業名究竟餘皆準此此經無量波羅蜜多四攝法即是治地也行者從此無有待對出過心量不可思議地有十心無邊智生即是初地果相也華嚴云發十大願已_巳則得利益心柔輒心隨順心寂靜心調伏心寂滅心謙下心潤澤心不動心不濁心次又成就十種淨諸地法所謂信慈悲喜捨無有疲厭知諸經論善解世法慙愧及堅固力供養諸佛依教修行復次住是地已_巳善知諸地障善知地成壞善知地相果善知地得修善知地法清淨善知地地轉行善知地地處非處善知地地殊勝智善知地地不退轉善知淨治一切菩薩地乃至轉入如來地如是等有眾多十心若廣分別即有百萬阿僧祇度門故曰無邊智生也更就前三心作十心說之若通論信解地則初地為種子二地為芽三地為疱四地為葉五地為華六地為果七地為受用種子八地為無畏依所謂果中之果九地為有進求佛地慧生是最勝心十地此心決定此二心無別境界還是於第八心中約方便轉勝開出之耳若一一地中亦自具此十心且如住初地時成就淨治諸地法及知諸地相即是先解一地竟藉此為因智慧增長更解二地以上十心類例推之可知華嚴有眾多十法門亦當準此次第廣分別說然此經宗從

初地得即入金剛寶藏故華嚴十地經一一名言依阿闍黎所傳皆須作二種釋一者淺略釋二者深祕釋若不達如是祕號但依文說之則因緣事相往往涉於十住品若解金剛頂十六大菩薩生自當證知也經云我一切諸有所說皆依此而得者如上一切智地無盡莊嚴境界及餘無量修多羅佛所稱歎一切行果無不因此而得之是故餘經如是廣歎娑羅樹王莖葉華果今此經中唯明此樹王種子及生育因緣若離此因緣能成彼果者無有是處所以稱大日經王者非為此乎經復舉益勸修云是故智者當思惟此一切智信解地復越一劫昇住此地即是初入此信解地是復越百六十心一重細惑名度三大僧祇劫也行者初觀空性時覺一切法皆入心之實際下不見眾生可度上不見諸佛可求爾時萬行休息謂為究竟若住此者即退不墮二乘地進不得上菩薩地名為法愛生亦名無記心然以菩提心勢力及如來加持力復能發起悲願爾時十方諸佛同時現前而勸喻之以蒙佛教授故轉生極無自性心乃至心之實際亦不可得雖解脫一切業煩惱而業煩惱具存至此不思議地乃名真離二乘地也就前三句義中更開佛地為上上方便心至此第四心時名究竟一切智地故曰此四分之一度於信解也。

經云爾時執金剛祕密主白佛言世尊願救世者演說心相菩薩有幾種得無畏處乃至當得一切法自性平等無畏者猶是答前心相句以金剛手既聞此教諸菩薩直乘真言門上菩薩地故問世尊此菩薩行道時有幾種得無畏處佛還復約前三劫作差降對明也梵音阿溼嚩娑正譯當言蘇息如人為強力者所持扼喉閉氣垂將悶絕忽蒙放捨還得復蘇眾生亦如是為妄想業煩惱所纏觸緣皆閉至此六處如得再生故名蘇息處亦如度險惡道時其心泰然無所畏懼故名無畏處也佛言祕密主彼愚童凡夫修諸善法善不善法當得善無畏者善義通於淺深今此中意明十善業道如世人以十不善道因緣漂沉惡趣無有窮已後得順世八心漸受三歸戒於無量世生人天中後至涅槃以免離三途極苦名最初蘇息處也若真言行者初入三昧耶依三密供養佛修行位與此齊等也經云若如實知我當得身無畏者如修身觀時見此身三十六物之所集成五種不淨惡露充滿終不為此而生貪愛次復觀受心法得離不觀我性四種顛倒於身之扼縛得蘇息處若真言行者本尊三昧眾相現前時位與此齊也。

經云若於取蘊所集我身捨自色像觀當得無我無畏者謂觀唯蘊無我時於陰界入中種種分折推求我不可得捨此自色像者譬如因樹則有樹影現若無樹者影由何生今五蘊尚從緣生都無自性何況此積集中而有我耶如上所說乃至證湛寂之心離一切過是於我之扼縛得蘇息處若真言行者於瑜伽境界一切分段中能觀心不可得不生愛慢位與此齊也。

經云若害蘊住法攀緣當得法無畏者謂行者心住蘊中欲令發起離著爾時約幻炎等喻觀察諸蘊即空得離違順八心證寂然界能離蘊之扼縛於

法得蘇息處法謂十緣生句也若真言行者現覺瑜伽境界皆如鏡像水月無性無生時位與此齊也。

經云若害法住無緣當得法無我無畏者即是無緣乘心觀察法無我性於心外有無影像智都無所得心王自在覺本不生得離法之扼縛於法無我得蘇息處若真言行者於瑜伽道中心得自在用時位與此齊也經。

云若復一切蘊界處能執所執我壽命等及法無緣空自性無性此空智生當得一切法自性平等無畏者謂觀自心畢竟空性時我之與蘊法及無緣皆同一性所謂自性無性此空智生即是極無自性心生也於業煩惱等都無所縛亦無所脫故云得一切法自性平等爾時於有為無為界二種扼縛得蘇息處即是真言行者虛空無垢菩提心也然此心在纏出纏皆畢竟無相以如來五眼諦觀尚不能得其像貌況餘生滅中人今所以廣明三劫六無畏處眾多心相者皆是擬議外迹以明修證之深淺耳上已明見烟之相可以皆比知火性但知心垢盡處戲論不行即是第六無畏依更欲如何表示耶。

經云祕密主若真言門修菩薩行諸菩薩深修觀察十緣生句當於真言行通達作證乃至如實遍知一切心相者是略答前問中修行句也如下文萬行方便中無不藉此十緣生句淨除心垢是故當知最為旨要真言行者特宜留意思之然統論此品中十緣生句略有三種一者以心沒蘊中欲對治實法故觀此十緣生句如前所說即空之幻是也二者以心沒法中欲對治境界攀緣故觀此十緣生句如前所說蘊阿賴耶即心之幻是也三者以心沒心實際中欲離有為無為界故觀此十緣生句如前所說解脫一切業煩惱而業煩惱具依即不思議之幻也摩訶般若中十喻亦具含三意今此中云深修觀察者即是意明三重且如行者於瑜伽中以自心為感佛心為應感應因緣即時毗盧遮那現所喜見身說所宜聞法然我心亦畢竟淨佛心亦畢竟淨若望我心為自即佛心為佗今此境界為從自生耶佗生耶共生無因生耶以中論種種門觀之生不可得而形聲宛然即是法界論幻即幻論法界即法界幻論遍一切處即遍一切處論幻故名不可思議幻也復次言深修者謂得淨心已去從大悲生根乃至方便究竟其間一一緣起皆當以十喻觀之由所證轉深故言深觀察也且如四諦義直示娑婆世界已有無量無邊差別名又況無盡法界中逗機方便何可窮盡今行者於一念淨心中通達如是塵沙四諦空則畢竟不生有則盡其性相中則舉體皆常以三法無定相故名為不思議幻也如四諦者餘一切法門例耳是故唯有如來乃能窮此十喻達其源底此經所以次無垢菩提心即明十喻者包括始終綜該諸地也既觸緣成觀不可縷說今且依釋論明其大歸耳。

經云云何為十謂如幻陽炎夢影乾闥婆城響水月浮泡虛空華旋火輪乃至云何為幻謂如呪術藥力能造所造種種色像惑自眼故見希有事展轉相生往來十方然彼非去非不去何以故本性淨故如是真言幻持誦成就生一切者佛說藥力不思議如人以藥力故昇空隱形履水蹈火此事非

諸論師等能建立因量出其所由亦非可生疑謂定應爾或不應爾過如是籌度境界唯親行此藥執持行用者乃證知耳又如藥術因緣示現能造所造種種色像雖於眾緣中一一諦求都無生處而亦五情所對明了現前雖展轉相生往來十方然亦非去非不去是事亦非籌度思量之境釋論云佛問德女譬如幻師幻作種種事於汝意云何是幻所作內有不答言不也又問外有不內外有不從前世至今世從今世至後世不幻所作有生者滅者不實有一法是幻所作不皆答言不也佛言汝頗見聞幻所作伎樂不答言我亦見亦聞佛言若幻空欺誑無實云何從幻能作伎樂女言大德是幻相法爾耳雖無根本而可聞見佛言無明亦如是雖非內有乃至無生滅者而無明因緣諸行生若無明盡行亦盡乃至廣說今此真言門喻持誦者亦復如是如下文廣說依三密修行得成一切奇特不思議事雖一一緣中諦求畢竟離於四句法爾如是不異淨心而自在神變宛然不謬此事亦非諸大論師等聰辨利根者所能測量獨有方便具足得成悉地者自證知耳。

經云復次祕密主陽燄性空彼依世人妄想成立有所談議如是真言相唯是假名者釋論云以日光風動塵故曠野中動如野馬無智人初見之謂之為水眾生亦爾結使煩惱日光熱等動諸行塵邪憶念風於生死曠野中轉無智慧者謂一相為男一相為女復次若遠見之謂以為水近則無水相如是遠聖法者不知無我及諸法空於陰界人性空法中生人想等若近聖法則知諸法實相是時虛誑種種妄想盡除此經意云如世人遠望之者徒見此炎之相強立假名求其實事都不可得故云妄想成立有所談議如真言行者於瑜伽中見種種殊特境界乃至諸佛海會無盡莊嚴爾時應作此陽燄觀了知唯是假名離於慢著轉近心地則悟加持神變種種因緣但是法界炎耳故云如是真言相唯是假名。

經云復次祕密主如夢中所見晝日牟呼栗多剎那歲時等住種種異類受諸苦樂覺已都無所見如是夢真言行應知亦爾者釋論云如夢中都無實事謂之有實覺已知無而還自笑人亦如是結使眠中實無而生著得道覺時乃知無覺亦復自笑又如以眠力故無法而見法無喜事而喜無瞋事而瞋無怖事而怖眾生亦爾無明眠力故不應瞋喜憂怖而生瞋喜憂怖等故今復明此夢事不思議邊如夢中自見住壽一日二日乃至無量歲有種種國土及眾生族類或昇天宮或在地獄受諸苦樂覺時但一念間耳於覺心眠法因緣中四句求之了不可得而夢事照然憶持不謬以一念為千萬歲以一心為無量境此事非世間智者憶度思量能盡其源底亦非可疑之事獨夢者親證知耳今此真言行者瑜伽之夢亦復如是或須臾間備見無量加持境界或不起于座而經多劫或遍遊諸佛國土親近供養利益眾生此事於諸眾因緣中觀察都無所起不出一念淨心然亦分別不謬此事誰能思議出其所以然實獨證知者自知耳行者得如是境界但當以夢喻觀之心不疑怪亦不生著即以普現色身之夢作無盡莊嚴故云深修十句也。

經云復次祕密主以影喻解了真言能發悉地如面緣於鏡而現面像彼真言悉地當如是知者此中言影即是釋論鏡中像喻彼論云如鏡中像非鏡作非面作非執鏡者作非自然作亦非無因緣作何以非鏡作若面未到鏡則無像故何以非面作無鏡則無像故何以非執鏡者作無鏡無面則無像故何以非自然作若未有鏡未有面則無像像待鏡鏡待面然後有故亦非無因者若無因緣應常有若常有者除鏡除面亦應自出以是故非無因緣當知諸法亦復如是以我不可得故一切因緣生法不自在故諸法屬因緣故非自作若自無他亦無故非他作若他作則失罪福力亦非共作以有二過故亦非無因如先世業因今世善惡行緣從是得苦樂一切諸法必有因緣以愚癡故不知耳如少兒見鏡中像心樂愛著失已破鏡求索智人笑之失樂更求之亦復如是亦為得道聖人所笑今此真言門中以如來三密淨身為鏡自身三密行為鏡中像因緣有悉地生猶如面像若行者悉地成就時乃至起五神通住壽長遠面見十方國土遊諸佛刹皆以此喻觀察是事從自生耶他生耶若謂他三密加持能授是果則眾生未修行時佛之大悲平等何故不令成就若謂自如說行能得是果何用觀三密淨鏡之身求加被耶若共生則有二過何以故若謂我心為因待彼眾緣方得成就者即此因中先有悉地果耶若先無耶若先有之眾緣則無所用若先無之眾緣復何所用然是悉地成就亦復非無因緣故智論鏡像偈云非有亦非無亦復非有無此語亦不受如是名中道不應如彼小兒妄生取著也作如是觀故行者心無所得不生戲論故曰應如是知。

經云復次祕密主以乾闥婆城譬解了成就悉地宮者釋論云日初出時見城門樓櫓宮殿行人出入日轉高轉滅此城但可眼見而無實有有人初未曾見意謂實樂疾行趣之近而逾失日高遂滅饑渴悶極覩熱氣如野馬謂之為水復往趣之乃至求之疲極而無所見思惟自悟渴願心息行者亦爾以智慧知無我無實法者是時顛倒願息聲聞經中無此乾闥婆城喻又以城喻身說此眾緣實有但城假名為破吾我故菩薩利根深入諸法空中故以乾闥婆城為喻也此中言悉地宮有上中下上調密嚴佛國出過三界非二乘所得見聞中謂十方嚴淨土下謂諸天修羅宮等若行者成三品持明仙時安住如是悉地宮中當以此喻觀察如海氣日光因緣邑居嚴麗層臺人物粲然可觀不應同彼愚夫妄生貪著求其實事以此因緣於種種勝妙五塵中淨心無所罣礙也。

經云復次祕密主以響喻解了真言聲如緣聲有響彼真言者當如是解者釋論云若深山峽谷中若深絕澗中若空大舍中以語言聲相擊故從聲有聲名為響無智者謂為有實智者心念是聲無人作但以聲轉故更有響聲誑人耳根人欲語時亦咽口中有風名憂陀那還入至臍觸臍響出響出時觸頂及斷齒脣舌咽嚅七處而退是名語言愚人解而生三毒智者了知心無所著但隨諸法實相真言行者若於瑜伽中聞八風種種違順之音或諸聖者以無量法音現前教授或由舌根淨故能以一音遍諸世界遇此諸

境界時亦當以響喻觀察此但從三密眾緣而有是事非生非滅非有非無是故於中不應妄生戲論爾時自入音聲慧法門也。

經云復次祕密主如因月出故照於淨水而現月影像如是真言水月喻彼持明者當如是說者釋論云月在虛空中行而影現於水實法性月輪在如如法性實際虛空中而凡夫心水有我我所相現又如小兒見水中月歡喜欲取大人見之則笑無智者亦爾身見故見有吾我無實智故見種種法見已歡喜欲取諸相得道聖人笑之復次譬水中見月影攪水則不見無明心靜水中見吾我憍慢諸結使影實智慧杖攪心水則不見以是故說諸菩薩知法如水中月持明行者亦如是由三密方便自心澄淨故諸佛密嚴海會悉於中現或自以如意珠身於一切眾生心水中現爾時應諦想觀今此密嚴之相從我淨心生耶從佛淨身生耶自佗實相尚自畢竟不生何況相違因緣而有所生又如一切江河井池大小諸器月亦不來水亦不去而淨月能以一輪普入眾水之中我今亦復如是眾生心亦不來自心亦復不去而見聞蒙益皆實不虛當以慧杖攪之使知無實不得如彼嬰童欲作方便取之以為玩好之具也既能自靜其意復當如如不動為人演說之故曰持明者當如是說。

經云復次祕密主如天降雨生泡彼真言悉地種種變化當知亦爾者聲聞經以受譬浮泡般若中以泡為喻雖無實性而因緣猶是實生故十句中有如化而不明泡喻今此經譬意亦復殊也如夏時雨水自雨水中隨滂之大小生種種浮泡形類各異然水性一味自為因緣四句推求無別所生之法是故此泡舉體從緣泡起即是水起水泡滅即是水滅故以此喻即心之變化也如行者即以自心作佛還蒙心佛示悟方便轉入無量法門及以心為漫荼羅此境與心為緣能作種種不思議變化是故行者以浮泡喻觀之了知不離自心故不生著也釋論又云修定者有十四變化天龍鬼神亦能化作如化生先無定物但以心生便有心滅則滅又是法無初無中無後生是無所從來滅亦無所至當知諸法亦如是復次如變化相清淨如虛空無所染著不為罪福所汙諸法亦爾法性如如實際自然常淨譬如閻浮提四大河一一河有五百小河以為眷屬此水種種不淨入大海中皆悉清淨與泡喻意同也。

經云復次祕密主如空中無眾生無壽命彼作者不可得以心迷亂故而生如是種種妄見者釋論云如虛空者謂但有名而無實法虛空非可見法遠視故眼光轉見縹色諸法亦如是空無所有人遠無漏實智慧故棄實相見彼我男女屋舍城郭等種種雜物心著如小兒仰觀青天謂有實色有人飛上極遠而無所見又如虛空性常清淨人謂陰[目*壹]為不淨諸法亦如是性常清淨姪欲瞋恚等[目*壹]故人謂不淨此經云心迷亂者如人以疾病非人等種種因緣其心迷亂妄見淨虛空中有種種人物形相或可怖畏或可貪著若得本心時則知如此事生時不染虛空滅時亦非還淨本來不礙虛空亦不異於空行者修觀行時若有種種魔事種種業煩惱境皆當

安心此喻如淨虛空雖於無量劫中處於地獄爾時意無罣礙如得神通者於空一顯色中自在飛行不為人法妄想之所塵汙也。

經云復次祕密主譬如火燼若人執持在手而以旋轉空中有輪像生者如人持火燼空中旋轉作種種相或方或圓三角半月大小長短隨意所為愚小觀之以為實事而生貪著然實都無法生但手中速疾力能運一火成無量相爾真言行者若於瑜伽中隨心所運無不成就乃至於一阿字門旋轉無礙成無量法門爾時當造斯觀但由淨菩提心一體速疾力巧用使然不應於中作種種見計為勝妙而生戲論也釋論無火輪喻別有影喻云如影可見而不可捉諸法亦如是眼識等見聞覺知實不可得又如影映光則現不映則無諸結使煩惱遮正見光則有我相法相又影人去則去人動則動人住則住善惡業影亦復如是後世去時亦去今世住時亦住報不斷故罪福熟時則出然是影非有物但是誑眼法如旋火燼疾轉成輪亦非實有喻意大同也。

祕密主應如是了知大乘句心句無等等句必定句正等覺句漸次大乘生句者梵音謂句為鉢曇義如前釋此十喻皆是摩訶衍人甚深緣起非聲聞緣覺安足之處也故名大乘句心之實性更無一法可以顯示之者亦不可授人但如是深觀察時障蓋雲披自當證知耳故名心句如來智慧於一切法中無可譬類亦無過上故名無等而心之實相與之函蓋相稱間無異際故云無等等若以十緣生了知心處則安住其中故曰無等等句諸佛以此十緣生義必定師子吼說如來性心實相印若有能信解者假使十方世界一切諸魔皆化身作佛說相似般若亦不能變易其心使法相不如是故曰必定句以此中道正觀離有為無為界極無自性心生即是心佛顯現故曰正等覺句以深修觀察故如入大海漸次轉深乃至毗盧遮那以上上智觀方能盡其源底故曰漸次大乘生句當知如是六句次第相釋次第相生也毗盧遮那即以此十緣生句不思議法界作無盡莊嚴藏從十世界微塵數諸佛法界門常出根力覺道禪定解脫諸寶遍施眾生猶尚不匱故曰具足法財一切如來智業由此具足故曰出生種種工巧大智若於一念心中明見十緣生義則上窮無盡法界下極無盡眾生界其中一切心相皆能了了覺知以皆從緣起即空即假即中故曰如實遍知一切心相阿闍黎言行者初修觀行境界現前時由內因外緣力故自然有緣起智生不同常途習定功力苦至而後通徹也梵本中云自此以後次說真言者持誦次第如法悉地如法果生此是傳法者所記故不於經中具出其大意言已說淨菩提心諸心相竟從此以下明進修方便及悉地果生也。

毗盧遮那成佛神變加持經義釋卷第二

入漫荼羅具緣真言品第二

入漫荼羅具緣真言品者上品已約種種心相對辨一切智心竟然此妙果以何方便而能得至耶故此品次明入漫荼羅行法其眾緣支分及所要真言皆於此中廣明譬如已知乳酪有醍醐性即教令具諸器物方便攢搖以從緣起故當知不異十緣生句也復次聲聞經中以毗尼為祕藏要擇人簡眾方乃授之若未發律儀不令聽聞修習摩訶衍中亦以持明為祕藏未入漫荼羅者不令讀誦受持還同盜聽布薩反招重罪所以然者如世人慈育稚子雖復情無所恡而不授與干將莫耶以不知運用方便故必傷其體今此法門亦復如是即心成佛旨趣難知恐未來眾生輕慢法故不能諮訪善知識未蒙三密加持而自師心執文輒自修學久用功力無所能成反謗此經謂非佛說又此經文有淺略深祕二釋就深祕釋中復有淺深輒爾披翫者以不解密號故謂是因緣事相心生慢易自言我行真道何用呪術事耶以如是等因緣感匱法業於無量劫墮惡趣中所以修學真言者要令先入漫荼羅也漫荼羅名義下當更釋。

經云爾時執金剛祕密主白佛言希有世尊說此諸佛自證三菩提不思議法界超越心地乃至一切支分皆悉出現如來之身為彼從初發心乃至十地諸眾生故遍至十方還來佛身本位本位中住者即金剛手承佛神力領解上文先歎世尊甚為奇特由具大方便故乃能說此諸佛自證三菩提所謂自心自覺不可思議法界出過一切心地的無所依也如世間人舉趾動足皆依於地菩薩亦如是依心進行故名此心為地以心尚有所依故未名正遍知如來已度此微細戲論進趣都息故名超越心地也雖究竟寂滅不可言宣而能以種種方便道為眾生類如本性信解而演說法即是領解一切智心無盡莊嚴之迹也不思議法界即喻蓮華臺種種方便道即喻蓮華葉此領解中文雖簡略而提舉宗通妙旨無所不周次即請佛唯願世尊次說修真言行大悲胎藏生大漫荼羅王也今且約胎藏而為喻行者初發一切智心如父母和合因緣識種子初託胎中爾時漸次增長為行業巧風之所匠成乃至始誕育時諸根百體皆悉備足始於父母種姓中生猶如依真言門學大悲萬行淨心顯現又此嬰童漸具人法習諸伎藝伎藝已通施行事業如於淨心中發起方便修治自佗隨緣利物濟度眾生故名大悲胎藏生也復次初入淨菩提心門見法明道如識種子歌羅羅時前七地以來為大悲萬行之所含養如在胎藏無功用以去漸學如來方便如嬰童已生習諸伎藝至如來一切智地如伎藝已成施于從政故名大悲胎藏生又是一重祕密漫荼羅也今以蓮華喻此漫荼羅義如蓮種在堅殼之中枝條華葉之性已宛然具足猶若世間種子心從此漸次增長乃至初生華苞時蓮臺

果實隱於葉藏之內如出世間心尚在蘊中又由此葉藏所包不為風寒眾緣之所傷壞淨色鬢蕊日夜滋榮猶如大悲胎藏既成就已於日光中顯照開敷如方便滿足今此中妙法蓮華漫荼羅義毗盧遮那本地常心即是華藏具體四佛四菩薩醞酬果德如眾實俱成十世界微塵數金剛密慧差別智印猶如鬢蕊十世界微塵數大悲萬行波羅蜜門猶如華藏三乘六道無量應身猶如根莖條葉發暉相間以如是眾德輪圓周備故名漫荼羅也然以如來加持故從佛菩提自證之德現八葉中胎藏身從金剛密印現第一重金剛手等諸內眷屬從大悲萬行現第二重摩訶薩埵諸大眷屬從普門方便現第三重一切眾生喜見隨類之身若以輪王灌頂方之則第三重如萬國君長第二重如朝廷百揆第一重如宗枝內弼中胎如垂拱之君故華臺常智為大漫荼羅王也若自本垂迹則從中胎一一門各流出第一重種種門從第一重一一門各流出第二重種種門從第二重一一門各流出第三重種種門若行因至果則第三重之所引攝成就能通第二重第二重之所引攝成就能通第一重第一重之所引攝成就能見中胎藏由此言之則諸眾生類本性信解雖復無量無邊而此漫荼羅法門所為義利亦復罄無不盡故云為滿足彼諸未來世無量眾生為救護安樂故也。

經云爾時薄伽梵毗盧遮那於大眾會中遍觀察已告執金剛祕密主言諦聽金剛手今說修行漫荼羅行滿足一切智智法門者此中大會即是法界漫荼羅所攝應度眾生今佛欲說深密之行為令不差道機故以慧眼遍觀察之即此慧眼所加持故先世善萌無不開發猶如良田已布善種即堪受時雨之施也此修行梵音娜耶即是乘義道義謂從一念善根乃至成佛於是中間一一諸地所乘之法所行之道通名娜耶漫荼羅中諸善知識如造乘治道及將導者眾生乘而行之名修漫荼羅行此行梵音折利耶也且如下文云先為弟子擇治平地若論外事自如常釋若為我倒凡夫擇得一念守齋種子心治令平正亦名治地乃至為一生補處菩薩擇去心中無明父母極細之垢亦名治地由此言之則經文一言之下治地之義凡有幾重例如十緣生句皆漸次轉深不可窮盡也執金剛作如是勸請佛佛還以此印印之而後演說故云滿足一切智智法門若此地不滿則不能普為一切眾生作救護安樂也。

經云爾時毗盧遮那世尊本昔誓願成就無盡法界度脫無餘眾生界故一切如來同共集會漸次證入大悲藏發生三摩地者以如來本行菩薩道時立如是誓願以我當成就一切諸佛法界悉皆度脫無餘眾生界今所願已滿而應度眾生不盡以眾生無盡即是法界亦無盡也界有三種所謂法界心界眾生界離法界無別眾生界眾生界即是法界離心界無別法界法界即是心界當知此三種無二無別為欲轉釋法界義故此次言無餘眾生界以眾生界未得一切解脫即是法界未得遍滿成就故如來勤修事業無有休息也即以此本願因緣故一切如來同共集會如僧中有大事因緣若結界說戒之類則眾僧集會同共印持以一戒一見故不應別眾也今將說滿足一切智智法門亦是諸佛大事因緣以同一本誓同一法界故皆悉集會

共以神力加持也漸次證入者如初無畏時以聲字觀修漫荼羅行第二無畏於有相觀中修漫荼羅行第三無畏於唯蘊無我心中修漫荼羅行第四無畏於法緣心中修漫荼羅行第五無畏於無緣心中修漫荼羅行第六無畏於平等心中修漫荼羅行離垢地以去各於自地觀心中修漫荼羅行略以行位分之以作十六重深淺不同此一一位自有菩提種子心有大悲胎藏增長因緣有慧方便業受用之果如前所說從一一門各流出種種門等其中從因向果則三密方便展轉不同究極至心王大海方一味無別耳今此十方諸佛本行菩薩道時各乘一法門至于一切智地以將說普門眾行發起因緣同共入此大悲胎藏三昧從本所修行道漸次證入一一觀之如菩薩修行禪時於九次第定中逆順出入定散超間奮迅遊戲無不自在是諸如來漸次證入大悲藏發生三摩地亦復如是或觀無盡法界以一切心為一心以一切門為一門或觀無餘眾生界以一心為一切心以一門為一切門若以此十六重玄義即橫豎統攝十二部經則旋轉無盡也。

經云世尊一切支分皆悉出現如來之身者前現莊嚴藏時普門一一身各遍十方隨緣應物今欲說漫荼羅圖位故還約佛身上中下體以部類分之自臍以下現生身釋迦示同人法及三乘六趣種種類形色像威儀言音壇座各各殊異及其眷屬展轉不同普於八方如漫荼羅本位次第而住自臍以上至咽出現無量十住諸菩薩各持三密之身與無量眷屬普於八方如漫荼羅本位次第而住然此中自有二重從心以下是持大悲萬行十佛剎微塵諸大眷屬從心以上是持金剛密慧十佛剎微塵諸內眷屬通名大心眾也從咽以上至如來頂相出現四智四三昧果德佛身即此八身於一切世界中徒眾剎土名號身業諸受用事皆悉不同亦於八方如漫荼羅本位次第而住。

經云為彼從初發心乃至十地諸眾生故遍至十方還來佛身本位中住而還入者釋曰菩薩者謂初發淨菩提心時見此漫荼羅已遍法界昇第二住又逾廣逾深作十轉開明乃至第十一地而後所見圓極如是安布分位已即皆遍至十方於自法界門施作真言事業示現進修次第教授眾生此相現前了了無礙下文所說但開出此心作名字流通耳又今普現隨類身而言悉現如來身者明本迹俱不思議加持不二豈欲令獨一法界作種種形耶行者如是解時觀毗盧遮那與鬼畜等其心平等無勝劣之想輒從一門而入皆見心王是故作佛事已還來入佛身本位本位中住而復還入意明一切方便畢竟同歸也。

經云時薄伽梵復告執金剛祕密主言諦聽金剛手漫荼羅位初阿闍梨者從此以後迄灌頂教誡竟金剛手問得幾所福德聚而白佛言從今以後我當供養是善男子善女人何以故彼善男子善女人同見佛世尊故此明入漫荼羅眾多支分又自大力明妃迄第二品末明緣壇行事所要真言也就眾多支分中最初明阿闍梨支分所以然者佛說此經要從師受不得輒爾修行若無明師則所傳無寄故也然以解二種義故得阿闍梨名所謂淺略深奧分若觀前人未有深解之機則順常途隨文為釋若已成就利根智慧

則當演暢深密而教授之今還以此二分釋阿闍黎義若於此漫荼羅種種支分及一切諸尊真言手印觀行悉地皆悉通達得傳教灌頂是名阿闍黎若度違順八心證寂然界是名阿闍黎若己心王自在覺自心本不生名阿闍黎若生極無自性心得入如上漫荼羅海會名阿闍黎從此復有十重深行乃至於解三密人中最為上首如金剛薩埵是名阿闍黎復次毗盧遮那是名阿闍黎是故作最初阿闍黎事業時即須觀照自身即同於金剛薩埵毗盧遮那以身語意密印而作加持乃名善住師位不爾無所能成也自餘深行者可以意得次明阿闍梨眾德應發菩提心者謂生決定誓願一向志求一切智智必當普度法界眾生此心猶如幢簷是眾行導首猶如種子萬德根本若不發此心亦如未託歌羅羅則大悲胎藏何所養育自不能建立善根況復為人師耶當約一一地作深密釋乃至毗盧遮那始名無盡法界究竟發心耳妙慧慈悲者般若有二種有與六波羅蜜和合般若有實相般若此中意明初句此慧猶如巧風能軌匠歌羅羅心使百體成就行者猶有慧故則能善知通塞判決是非於漫荼羅一切事業中動合規矩心無疑滯乃堪作阿闍黎以要言之若同毗盧遮那智業圓滿是名深行阿闍黎也慈悲謂憐愍之心徹於骨髓諸有所作皆為建立眾生必使成就無盡法界之樂度脫無餘眾生界之苦若無此心則如胎藏不成又安能有所含養乃至毗盧遮那以本願故住於加持世界普現悲生漫荼羅是名深祕阿闍黎兼綜眾藝調妙善世間種種伎藝也謂聲論因論十八明處六十四能算數方藥觀相工巧之類也緣漫荼羅所要皆不假於人則造次施為無闕乏之過然後堪作阿闍黎復次行如是法中盡與實相不相違背名為妙善眾藝復次於一切總持三昧門道品諸度四辯四攝力無畏等皆得善巧則能隨意造作祕密漫荼羅名為妙善眾藝也善巧修行般若波羅蜜者即是深修觀察十緣生句見甚深中道照不可得空是事如摩訶般若中廣說若行者於文字及觀心中善得通達離於見著乃應為人作世間阿闍黎也。復次初劫智慧猶與二乘共行亦非甚深般若第二劫智慧尚與二乘共聞亦非甚深般若第三劫等虛空心無邊智慧一切二乘不能思議乃名甚深般若堪作祕密行阿闍黎也就祕密中又漸次轉深乃至佛為十地說般若則九地非其境界唯大毗盧遮那得名究竟阿闍黎也通達三乘者謂於大小乘三藏教中善其文義能難能答堪可匠成三學拔除弟子惡邪乃應作阿闍黎若不爾者或為佗論議師輩之所摧屈則於傳法無力生佗不信也又此經宗橫統一切佛教如說唯蘊無我出世間心住蘊中即攝諸部中小乘三藏如說觀蘊阿賴耶覺自心本不生即攝諸經八識三無性義如說極無自性心十緣生句即攝華嚴般若種種不思議境界皆入其中如說如實知自心名一切種智則佛性一乘如來祕藏皆入其中於種種聖言無不統其精要若能持是心印得廣開一切法門名通達三乘也。復次真言門乘三密印至佛三平等地名為通達三乘淺深重數如前說也善解真言實義者如真言門有種種真言種種身印種種本尊乃至具緣供物一一支分聲字形色諸相不同隨事分別識其性類知如是法寂災處用

如是法增益處用如是法降伏處用如持明藏蘇悉地等廣分別說此是通達真言實義所以然者一一真言皆如來妙極之語也如真言中有citta字淺釋只名為心若作深祕釋質謂遮質多字帶三昧聲也遮是無遷變義無遷變即是佛性佛性亦名般若波羅蜜亦名首楞嚴三昧是故定慧具足多字是一切法如如解脫不可得義若如是說心乃名妙極之語也。

復次如身印左手是三昧義右手是般若義十指是十波羅蜜滿足義亦是一切智五輪譬喻義如本尊形女是禪定男是智慧黃色是金剛身白色是大悲赤色是大慧青色是大空黑色是大力乃至一切緣中皆有第一實際義豈可如文生解耶若通達如是實義乃應作阿闍黎亦約三劫十地以明深行也知眾生心者以阿闍黎善知三部上中下用種種性類差別及住瑜伽故以加持方便能了知眾生心行也如有來求法者師應謂言汝且隨所安我當思惟即時持彼名字入於靜室如法持誦觀彼因緣以本尊加被故當見相貌若是外道欲來盜法或伺求其便而來詐親爾時本尊或現外道等形審觀像類自然可識應方便遣諭言善男子夫求法者應先斷除一切惡見巧偽之心又諸菩薩為度眾生故能作種種難行苦行汝今豈能為此難行事耶且隨本緣而作利益若境界中見本尊在漫荼羅將引弟子為其灌頂或持以付之如是等種種善相則應攝授。

復次若本尊捨本色像而作赤色是人性多瞋恚黑色多癡黃色多貪白色多善縹色多無記及於漫荼羅中觀察華所至處上中下類種種徵相亦可知彼心機是器非器也然於如是相中不應取著亦以十緣生句而觀察之於如是事一一明了堪住師位也復次深祕釋者知眾生心即是如實知自心以能知自心故即能明識他心如家有寶藏即善鑒他寶乃至諸根性欲本末因緣心所動作戲論無不了了通達是名深行阿闍黎也信諸佛菩薩者阿闍黎言一切善法以信為首當最初說之今順梵文語便兼以通於後位故作不次說耳謂此宗初入法門時意尤淺近難識且三乘實相無不離於文字而真言者要須口誦梵文心亦觀之或屈申支節猶如戲弄或修三昧乃觀女人之像或忿怒等形或以水灌頂或造作火壇若欲以心識籌量則加持之迹又不可見自非具深信者安得不疑惑耶又此行者於眾緣事相皆以諦信行之若勤苦多時未蒙現益爾時即自思惟由我功行未至或由我三毒垢染惑障重故如澆衣鑽火但勿中途休廢自當純淨目覩光明耳復當思惟幻喻如藥物和合而得昇空住壽亦非利根智慧所能思議但令妙解其術無不成者以此深心淨信離疑惑故漸得法驗現前復由法驗現前故信解轉增不可沮壞若不如是者則同無手之人雖至大寶藏中空無所得況在阿闍黎位乎。

復次眾生一念心中有如來壽量長遠之身寂光海會乃至不退諸菩薩亦復不能知當知此法倍復難信故法華中補處三請如來四誠然後演說今此經具有修入方便乃至一生可成若能諦受不疑到於信地或度於信解乃名深行阿闍黎也得傳教灌頂等善解漫荼羅畫者灌頂有二種謂於弟

子法中得灌頂已漸次進修乃至成就阿闍黎眾德爾時阿闍梨歡喜更為造漫荼羅作傳教灌頂如法慰喻言佛子女已於祕密藏中隨順修學具足明了堪能教授於佗汝今已得善利乃至諸賢聖眾亦皆稱歎今已作灌頂竟汝當以真淨心傳持流布使如來祕密藏久久不滅如是隨其所應種種慰喻已即應為人作漫荼羅阿闍梨也。

復次行者於瑜伽中阿闍黎眾德成就爾時深行阿闍梨為作心漫荼羅爾時弟子了了明見蒙大毗盧遮那以大慈悲水作心灌頂是事下當更說乃至地波羅蜜滿足時十方諸佛現前灌頂授佛職位皆名得傳教灌頂也已得傳教灌頂不應作最後斷種人應紹先師事業度諸弟子即此最初方便須解漫荼羅圖像故次明之謂此中一一方位相貌調布眾色續畫莊嚴皆應自善其事不看佗面乃堪作阿闍梨也。

復次能於淨菩提心以慧方便畫作無盡莊嚴大漫荼羅王乃名深行阿闍梨其性調柔離於我執者此我執梵本作灌頂字阿闍梨相傳云此字義不相應當云離於我執也其性調柔即是安住傳教威儀住忍辱地柔和善順而不卒暴雖種族色相多聞智慧無不出群絕眾亦不生高慢之心能慈心下濟誘誨新學乃至卑小姓等亦不懷下劣之想嫉妒之心但一心以法自調依法而住如是調柔即是離於我執是轉相釋也。

復次調柔者如百練純臘以調柔故隨工巧之手無所不為今行者淨治此心一切羸曠盡故隨巧慧之手無所不為故能住忍辱地隨緣應物又諸佛菩薩法門中入道猶如上族諸天龍鬼法門中入道猶如下族即以此身作大日如來尊特相海猶如色貌第一望不能作者猶如垢衣叢染於一心中悉聞諸佛說法分別不謬名為多聞望六根暗塞者名為少聞無量智慧自然開敷名為智慧無明三毒名為愚癡以如是諸法畢竟等故不應心有高下故名調柔唯佛一人乃名一切調柔善住阿闍梨法也於真言行善得決定者謂於造立漫荼羅種種方便中心得決定離諸疑網所謂如是護身如是結界如是迎請如是淨諸供具而以奉獻以如是真言手印加持乃至持誦進修及成悉地時亦有無量次第是法備在下文及供養次第中不能縷說若行事時及與佗決擇違妨方復躊躇觀察或取本尋檢不名善作阿闍梨也。

復次阿闍梨以於瑜伽得決定故隨有所作皆與三昧相應如獻華時即與華三昧相應此中本尊明了現前若奉香燈塗香闍伽水等時亦與香三昧乃至香水三昧相應一一本尊亦隨事現前如是一一緣中皆是入法界門皆見善知識旋轉運用時皆與理相應即不復臨事稽留方始作觀當知是人堪作祕密阿闍梨也究習瑜伽者謂善修相應法也謂於三部真言上中下成就等事一一通達皆與正理相應名善修瑜伽又於息災法中即能以此方便增益降伏或增益法中即能以此方便降伏息災於降伏法中即能以此方便息災增益隨彼彼相應之法皆善分別之名善修瑜伽又於漫荼羅中種種本尊三昧形色字印性類威儀及供養成時運心觀照方便皆已相應修習此中障礙及悉地相亦善覺知乃可傳法也。

復次大悲胎藏發生三昧中有種種法界門種種善知識如善財童子次第詢求或於如是法門已善修行而於餘門未能究習若入普門世界時則能於一念中具足相應是名深行阿闍黎也住勇健菩提心者勇健是雄猛無怯弱義所以須此心者以真言行者未見真諦以來當有違順境界或現種種可畏形色或作異聲乃至震動大地或有大力毗那野迦現作留難爾時安心不動無有退屈依於法教而淨除之猶行者見此淨菩提心有大義利故自然出生入死無怖畏想彼魔事不能留礙也又未見菩提心時於瑜伽中當有種種相現所謂地水火風虛空青黃赤白黑等諸異相貌爾時心未明了故不能甄辨亦不應生退轉之意但作是念此事非無因緣若我見諦時於菩提心明了無礙自當解耳又當以十緣生句觀之心不取捨但當勇進行菩薩道既證菩提心已即知往昔某時有如是相復於某時更有如是事相皆為如是因緣無不鑒其先兆識其本末也。

復次行者照見心明道時即於無盡大願得堅固力乃至毗盧遮那金翅鳥王俯觀法界大海如視明鏡奮止觀翅搏天人龍乃是勇健菩提心也祕密主如是法則阿闍黎諸佛菩薩之所稱歎者以眾德兼備故即能流通密教不斷佛種是名佛之真子從真言行生常為眾聖之所稱歎也若弟子修瑜伽行則能見此上人天龍八部恭敬供養或見十方諸佛稱其名號勸發大眾如釋迦牟尼說薩波崙求法因緣也。

經云復次祕密主彼阿闍黎若見眾生堪為法器遠離諸垢有大信解勤勇深信常念利佗者即是阿闍黎支分中明攝受弟子儀式也此中眾生有二種或已發菩提心往詣善知識所求請真言行法或未發菩提心而師自鑒別之知彼堪為法器能持是法或於瑜伽中見彼根緣或諸佛菩薩之所囑累令為灌頂而教授之或親見眾聖為其作灌頂法然後付囑令其教授有如是相乃可傳法也如貧里穢食不可置於寶器輪王妙藥不可使薄福之人輒爾服之以不消故或能斷命故須函蓋相稱即授受皆得其宜又如弊衣垢膩滋甚則不可頓加染色先當教令澣濯然後可以施綵繪之功眾生亦爾若先習垢染則不染法界之色故須遠離諸垢也有大信解者此信解梵音阿毗目訖底謂明見是理心無疑慮如鑿井已漸至泥雖未見水必知在近故名信解也下云深信者此信梵音捨攞馱是依事依人之信如聞長者之言或出常情之表但以是人未嘗欺誑故即便諦受依行亦名為信與上文信諸佛菩薩義同梵語本是兩名唐音無以甄別故同名言信耳若人聞說如上不思議法界以宿殖善本神情明利故即能忍受其言知眾生心中決有此理名為信解又先世已曾親近善知識故於三寶緣深雖不可比量籌度處即能懸信故曰深信勤勇是精進別名釋論云譬如穿井以見溼泥轉加精勤必望得水又如鑽火已得見煙倍復力勵必望得火故次信解而明勤勇也所以然者今此自然智慧要因瑜伽而此瑜伽必須大精進力故釋論云禪定智慧不可以福願求亦非羸觀能得要須身心精勤急著不懈爾乃成辦也如佛所說血肉脂髓皆使竭盡但令皮骨筋在不捨精進如是乃得定慧得是二事則眾事皆辦故須具精進性者方可傳授也。

復次精進是一切善法之根本能發動先世福德如兩潤種能令必生若無勤勇之心則雖有宿殖之業無由發起乃至今世利樂尚不可得何況菩提耶是故由發行因緣便得深信以深信故即能志求勝法荷負眾生須養以大悲胎藏令得增廣故云有常念利佗之性者方可傳授也。

復次阿闍黎於瑜伽中見聞諸佛菩薩稱其名具如斯德或見在眾聖前至誠勤懇希求道要經歷多時初不懈退乃行利佗之事救攝眾生本尊哀愍遣令教授諸如是例可以意知又深行阿闍黎六根淨故見彼無量劫來障道成道因緣無有錯謬又於普門漫荼羅根緣相攝之處亦悉知之乃名善觀弟子也。

經云若弟子具如是相貌者阿闍黎應自往勸發如是告言者此有二義一則除弟子疑心故但恐無智疑悔則為永失是以不妄與人必是可傳自當求而授與不俟來請也二為除阿闍黎恡法心故乃至無間火聚中有可流通亦當往赴況遇良緣求而不惠耶。

次有五偈明勸發方便初偈云佛子此大乘真言行道法我今正開演為彼大乘器者意言汝佛子當知今此大乘真言行所乘之道法則儀軌以汝是大乘器量故堪能信受我今當正說之也。

次偈過去等正覺及與未來世現在諸世尊住饒益眾生如是諸賢者解真言妙法勤勇獲種智坐無相菩提者是開十方三世諸佛一切方便門唯以一道成佛更無餘道也以佛佛同道故今還引諸佛證明是事如法華中廣說又言住饒益者謂多所饒益安樂眾生即是如來住處也諸賢者即是如來由普賢願行悉已圓極故以為稱皆由解此真言妙法得大勤勇成一切智就偈頌者省文故云種智也坐於諸法寂滅即是菩提非已成今成當成無法可觀不從佗得當有何相耶此菩提不可說以示人故。

次偈更以外迹明之偈云真言勢無比能摧彼大力極忿怒魔軍釋師子救世者意言雖無定相而具一切威力能伏諸魔制諸外道開甘露門轉大法輪一切人天見如是迹故號為釋迦師子救世間者如見燠知火故當信受也。

次偈云是故汝佛子應以如是慧方便作成就當獲薩婆若者是勸發行人令求彼果汝今幸自有心何不證之但當以此妙慧而作成就不久自當成一切智也上文金剛手直問毗盧遮那云何得一切智佛亦直答如實知自心是名一切智智今此中教授義亦同然直舉無相菩提便即勸令修證更無行位差別可以錯於其間雖前品廣明諸相作種種名字莊嚴至論心處意皆如是也。

經偈云行者悲念心發起令增廣彼堅住受教當為擇平地者言阿闍黎已得弟子次明治地支分也此中行者字梵本云真言者以偈中不可六字故取意刪之下文類有此例不復煩說謂真言者數數以如是善法發起其心令彼意樂漸得增廣故彼堅住受教不復移轉方為作漫荼羅或於瑜伽中見彼根緣已固然後擇地也金剛頂大本及蘇悉地等經廣說地相然其大

意者今此世界自不如餘淨域坦然平正但隨下文所說諸勝處中擇取平正端嚴可造圓壇之處輒使動作施為無所妨礙便可充事也。

復次今造諸壇何處皆得如毗盧遮那遍一切處平正心地方作大悲漫荼羅但隨所說勝處中有少分平正可淨治處便於此中開出萬德漫荼羅淺深重數准前廣釋也偈云山林多華果悅意諸清泉諸佛所稱歎應作圓壇事業者諸勝處中最以山林為上雖重巖眾峯端嚴幽寂若無華果流泉人所不樂則眾緣多闕亦不堪住故須有種種名華甘實兼有清淨泉池情所愛悅之處則是佛所稱歎可作漫荼羅事業也或行者於三昧中見如是勝處若聞聖尊之所稱說令於彼處作之下文例爾也。

復次山者梵云娜伽是不動義謂阿闍黎瑜伽中觀此行人住於四姓法中所行善事堅心不動謂敬事師長孝養父母等隨有八心華果開萌可出生淨法處便可建立漫荼羅也。

復次淨菩提心安住諦理堅固不動八方大風不能震搖大悲方便華果處處彌布常流淨法利樂眾生最是佛所稱歎好作漫荼羅處也。

次偈云或在河流處鵝雁等莊嚴彼應作慧解悲生漫荼羅者若不得名山即泉水為其次謂諸河流常無斷絕之處妙音好鳥翔集遊泳端嚴清潔遠離囂煩即可作壇也鴈非正翻梵本云娑(引)羅娑(上)鳥狀如鴛鴦而大聲甚清雅此方所無故會意言耳雖世諦漫荼羅亦須慧解持真言人乃能建立故云應以慧解作悲生漫荼羅。

復次水是流不住義其心不滯常能勝進名之為水福河不斷名之為水以先能安心諦理人自不可多得但使從本淨流出已正趣是中者即可運無礙慧為建立悲生漫荼羅也妙音眾鳥莊嚴是能宣暢法音之義亦是常念利他故眾生所歸咸得歡樂即歎其恩德有大名稱也。

偈云正覺緣導師聖者聲聞眾曾遊此地分佛常所稱譽者若此山泉福地眾聖所曾遊履自屬上條今此中意言雖非如上勝處而是諸佛緣覺及聲聞弟子等得道涅槃之處或久住其中又其次也如西方八塔及三乘聖眾遺迹甚多皆是大威德諸天常所護持瞻禮猶如般若經所在之處諸小鬼輩不敢停留故法驗易成也佛所稱譽謂猶如仙人住山世尊記說於中易可得道之類是也。

復次若人已發菩提心即是諸佛生地亦是得道轉法輪般涅槃處亦是久住其中以四威儀廣利眾生之處雖未聞祕藏但得三乘共行處亦名吉祥謂觀察性空無相無作無有我人眾生壽者此是二乘成道入涅槃處亦是種種本生經菩薩棄捨身命學波羅蜜處皆可就中作漫荼羅。

復次自謂已得涅槃生滅度想是聲聞辟支佛所遊地分若不得一向求菩提人即應平治此中畫作悲生漫荼羅也。

偈云及餘諸方所僧坊阿練若除者聖迹之外但隨方國土諸梵行者所居僧坊梵音毗訶羅譯為住處即是長福住處也白衣為長福故為諸比丘造房令持戒禪慧者得庇禦風寒暑溼種種不饒益事安心行道令檀越受用施福日夜常流無有斷絕故名住處也阿練若名為意樂處謂空寂行者所

樂之處或獨一無侶或二三人於寺外造限量小房或施主為造或但居樹下空地皆是也復次若離菩提心而修一切善法所謂廣行檀施受無量律儀修種種禪定受持十二部分教思惟義理慈悲精進化度眾生以眾行無將導故皆名無聖迹僧坊然亦凡聖同居是生福之處亦其次也除共二乘般若自餘聲聞緣覺一切法門以遠離大悲自求出要皆名無聖迹阿蘭若處亦可即就其中擇治平地畫作漫荼羅也。

偈云華房高樓閣勝妙諸池苑者若不得如上福地不可便停應擇取俗間勝處若端嚴清淨便可作法房是上古以來眾生以慙愧故不欲令褻慢彰著亦可以庇衛其身自護護佗樓閣是西方重屋上高顯平露處池謂清淨池沼多有水生諸華人與非人咸所愛樂苑謂園林多名香菓草芳木鬱盛肅然幽靜可屏喧煩皆又其亞也。

復次若見行人雖未入餘方便道中然其體性具足慙愧常能自護亦能護佗或其心明白多知少諸障礙乃至犯罪亦能發露向人求自清淨無所隱祕亦可傳授也又池是渴水無厭義謂此人雖未得深法味而能虛心聽受渴仰無厭園是多人遊觀處謂此人性多悲愍好行慈濟咸所歸仰賴其蔭庇此皆大乘種性亦可匠成也。

偈云制底火神祠牛欄河潭中諸天廟空室仙人得道處者雖非聖迹及僧所居但隨於地分有起制底之處於其四傍便可造漫荼羅火神是淨行梵志火祠之所尤為清潔故可立壇牛欄者西方聚落牧牛共在一處去村或十里五里既積多時牛糞尿遍地重積梵俗亦以為淨雖然須牛移去若牧牛見在亦不中作也河潭正翻當云攢流處謂有兩水或多水於此處會合此側及中間頻經泛漲蕩滌無諸穢惡天廟是宗事世天者齋祈之室亦多清閑然有諸外道邪見不信則不應於此處作也空室謂世人所造居室後時捨之而去以無諸憤雜故堪作法仙人得道處是世間求五通者久所棲止得成就處必無餘好處亦可於中造漫荼羅也。

復次制底是建立高勝義謂此人常能建立白法志不屈撓雖未現修聖教當知先世樹福內有善根故名為塔又火能焚滅荒穢謂此人身口意雖未能清昇出離然內有慧性好行淨業有過能改故名火祠牛是行義欄是閑防義謂此人質性調柔易可馴御兼於五情耆欲能自制止不至放逸故名牛欄攢流謂於三乘中其心猶豫不知定趣何道阿闍黎亦當以法勸諭言此諸方便皆是佛教但隨汝取欣樂處一向學之所到會同不應疑慮也若是邪正難信則當斷其迷津示其正路以能兼信故即是先世曾經法水盪滌其心亦名河潭也天祠謂不求三乘而志願天樂為欲授受令離三惡生正見天中故須攝受是名天祠空室謂此人雖在塵俗而性好虛寂厭世俗囂煩是善根將熟之相如女人胎漸成就則欲意自輕故堪教化若志求無色天道亦名空室也仙人得道處謂但發心求五通持明仙道或願長壽成就世間種種悉地亦可隨彼情機而誘接之也。

復次有諸異學深樂圍陀火祠之法願生梵世聞佛祕藏中亦有火天真言行法旨趣甚深故即從此門而入正法復有奉事自在毗紐天那羅延日月

尊等種種世天若聞佛祕藏中亦有彼等諸天真言行法乃至毗盧遮那大我之身即便信受而入正法或有志願生三界諸天者聞佛祕藏中具有諸天乘真言行法能令於無量世生彼天中不復退墮終成第一義天由此深心願樂得入正法或有宗習世間五通仙法者聞佛祕藏中具有迦葉瞿曇大仙等種種真言能令獲得不思議神通乃至如毗盧遮那住壽長遠彼便踊躍志求得入正法以如是等種種門故佛說火神諸處皆可造漫荼羅也。

偈云如上文所說或所意樂處利益弟子故當畫漫荼羅者乃至求諸勝地皆不能得不可令此密教遂無所傳但隨阿闍黎心所好樂謂有利益之地即可造漫荼羅也若深釋者但觀彼有少分善根正希願者皆可擇其心地治令平正為造大悲漫荼羅也又此眾生乃至好樂遮文荼拏吉爾者世間小術亦於此門而攝受之能得見此本尊時自然得見無量聖眾也問曰上明擇弟子中要具眾德堪為法器方乃教授而今擇地義中乃至一毫微善無不傳者何耶答曰是中有二種弟子若求傳法弟子堪紹阿闍黎位者則苟非其人道不虛行若結緣弟子則舉手低頭之善無所不攝也又深行阿闍黎以明見根緣故或有人過去道機已熟堪為法器而於現世之中沒在泥滓裁餘毫髮善根故阿闍黎即擇此中少分平地開出祕密藏漫荼羅何必待安心諦理之人方作佛事故與前說不相違也。

經云祕密主彼簡擇地除去礫石碎瓦破器觸體毛髮糠糟灰炭刺骨朽木等及蟲蟻蜚蝗毒螫之類者次明治地支分謂於前所擇地中簡取置壇之處掘深一肘以來於其土中一一精擇有諸不任用物及蟲等皆當去之若有此者能生眾難於法有障也其石及沙礫少可擇者當選去之若沙石眾多此處叢積彼處復有不可簡治令淨者當捨棄更求餘處也然大石平整有聖教說可於上立漫荼羅但土中雜者應除去耳西方俗法多於瓦器中食食竟輒便棄之謂為穢觸不復受用如是比及餘種種破壞器物并觸體雜骨種種又髮皮毛糠糟穢草及諸灰炭刺櫛朽木以要言之如是等種種不任用物非本淨土者皆擇出之若多不可擇亦應捨棄更求餘處故云等也蟲蟻梵音吃嚙弭此語通含絳捨是微細小蟲皆攝也蜚蝗是其大者更有蚯蚓等義可準知毒蟲謂蛇蝎蜈蚣蚰蜒之類皆應作方便駢遣令去若多不可除即是有妨難處應可棄之。

經云離如是諸過者此例眾多得意者自當臨事甄別謂地或傾側或高下不平或色味不應聖教其色中以黃白為勝若純黑則不堪取而嘗之味甜及淡則善辛苦鹹澀等則不任用或掘之更填坑內舊土不得滿即不堪若更填盈出即好又就一處所中南方則為下地但可作阿毗遮魯迦耳。

復次阿闍黎既知弟子心地堪可於中建立大悲漫荼羅即當住於深定審諦分別觀之以慧甄擇去無所堪任雜穢諸垢然後治令堅實為作莊嚴不然則宿業餘氣能生障礙也礫石如不信正法堅執我分撥無因果等見以難可彫鑄相浸潤故終不能生善苗加功陶冶亦無所出細執甚多互不相受故譬沙礫也碎瓦破器如造五逆犯四重禁謗方等經等以心器敗壞故

無所堪任設加法味亦不停住為諸善眾之所棄捐先當以慧方便手方為擇去如是諸障也觸體如破壞菩提心障昔時曾具人法於眾支分中取為上首由命根絕故百體墮敗無所能為緣此惡習設令重發菩提心還復成障自喜令退屈故尤宜洗除使盡餘氣毛髮謂六十心等與善種八心共體而生及已覺察則宜除剪未得出世間心以來雜起紛亂難可條緒故名毛髮糠糟如無明妄想心以取著戲論故但得名相皮失實相米故以為譬灰炭謂樂小法起二乘心若善根為此所焚則歸於灰斷不生大悲條葉華果故以為譬刺骨謂曾於眾生作種種不饒益行犯種種雜碎律儀此是過去生死宿對殘障故名為骨朽木謂不欲懈怠之類不堪樹藝匠成又梵文兼有株杌義謂久遠以來於諸煩惱有所偏習餘杌深固難可拔除以如是諸過去業含藏在心地之中故一心行道時魔事易興故須豫加簡擇若多不可簡擇則應棄捨此地別就餘機也蟲蟻蝮蛇毒螫之類喻種種現行煩惱螻蛄喻癡蝮蛇喻貪毒蟲喻瞋此類甚多譬種種隨煩惱諸微小者譬無量惡覺觀此輩皆有如來性尤宜將護勿使絕其命根但方便驅遣使勿妨行道不穢汙漫荼羅而已若欲使極淨道場者百六十種上中下微垢皆應擇使無餘乃至灌頂地中結非淨土者悉宜簡去方名究竟淨也。

經云遇良日晨定日時分宿直諸執皆悉相應於食前時值吉祥相者因擇地事便明擇時支分也凡所為法事皆須與時義契合今將擇治此地故於吉日警發地神餘法事例可知耳良日晨者謂作法當用白分月就中一日三日五日七日十三日皆為吉祥堪作漫荼羅又月八日十四日十五日取勝至此日常念誦亦應加功也定日者西方曆法通計小月合當何日若小月合在白分內者其月十五日即屬黑分不堪用也又曆法通計日月平行度作平朔皆合一小一大緣日月於平行中又更有遲疾或時過於平行或時不及平行所以定朔或進退一日定望或在十四日或在十六日大抵月望正圓滿時名為白分十五日正半如弦時亦為八日但以此準約者即得定日也時分者西方曆法晝夜各有三十時一一時別有名號如晝日即量景長短計之某時作事則吉某時作則凶某時中則平各各皆有像類言宿直者謂二十七宿也分周天作十二房猶如此間十二次每次有九足周天凡一百八足每宿均得四足即是月行一日程經二十七宿即月行一周天也依曆算之月所在之宿即是此宿直日宿有上中下性剛柔躁靜不同所作法事亦宜相順也諸執者執有九種即是日月火水木金土七曜及與羅喉計都合為九執羅喉是交會蝕神計都正翻為籟星謂彗星也除此二執之外其餘七曜相次直日其性類亦有善惡如梵曆中說食前時者晝夜各有三時食前可作息災暮間可作增益夜可作降伏事也入漫荼羅灌頂與息災相應故云食前遇善境界者謂作法時或地上或空中有色聲等種種異相地上謂或遇見童女執持五種牛味餅或香水餅或所持物與輪印等同類或是世中所尊上物及器盛白粳米等潔淨盈滿或所被服端嚴鮮麗或說種種吉祥相應之音皆是成就相也空中謂忽覩慶雲瑞氣氤氳五色或有彩虹鮮明閒錯非時而現或作火色飛動如護摩成就之形或於

日傍有五彩現或作人形貌如住禪寂或於空中有好音聲謂白鶴孔雀鴛鴦鴻鴈之類清徹和雅人所樂聞如是等亦皆成就相也所以須順世諦者以勝義漫荼羅微妙寂滅醇信白心人尚難信受況懷疑慮乎以所度之人曾習圍陀祠典伎藝明處若見造漫荼羅時分舛謬慮恐致不吉祥便生疑怪言我聞總持智慧者無所不達而今觀之尚不能擇得好星善時況餘深事乎由此疑師疑法故失堅信力反招重罪故須順彼情機也。

復次如是執曜即是漫荼羅中一種善知識門彼諸本尊即能順世間事業而作加持方便以阿闍黎善擇吉祥時故與彼真言本誓法爾相關為作加持得離諸障也。

復次種種世諦門皆是法界幟幟所謂良日晨者意在菩提心嘉會之晨也深行阿闍黎住瑜伽中觀察所欲度者本初種善根時為久為近因緣屬誰從何事起如行者初發心時或因見佛說法或覩神變或見種種可悲苦事或於菩薩餘聲聞緣覺而發道心或以華香等供養如上福田心得歡喜便即發願希求佛果由彼先因現緣相感發故種種機悟不同或如是時中菩提心有寂靜力或如是時有增進力或如是時有威猛力順種種悉檀方便而建立之則功不唐捐不生障礙也定日者日喻本尊身月喻修習瑜伽行人以行者定心之月或時增明或時微昧或發行太速或發行太遲或過於中道或不及中道致使機悟之時亦有盈縮如修照常理可至某緣某時中宜應建立然有緣境遷移或未到期處而熟或過此時處乃熟如是變通皆應善知故云良日也時分者就行者一一地中自有十心此一一心各有因根果合為三十心於此三十牟呼嚶多中應案細甄擇何時堪折伏煩惱何時可增益功德何時當順中道寂心而住是名解時中細微之相也宿直者是行人瑜伽行之月所涉緣境於一切緣境中皆見心性如列宿大小像類雖復差別無不圓明也如月行經二十七宿以所經之宿好惡不同故令世間侯月之占亦復隨異如箕星好風月行人箕則風起畢星好雨月行人畢則雨降菩提心亦爾遇緣對境勢力不同令折伏攝受及寂行所施方便隨轉若阿闍黎能深察根緣曉知是事名為善觀宿直也九執者梵音訖嚶何是執持義阿闍黎應觀彼心力之手堪持何事則所傳密印不至唐捐如諸佛金剛慧印唯有金剛心菩薩乃能執之若授與下地人則名執曜不相應也就九執中日喻本淨菩提心即是毗盧遮那自體月喻菩提之行白月十五日眾行圓滿喻成菩提黑月十五日眾行皆盡喻般涅槃中間與時昇降喻方便力當知已攝百字明門也土曜持中胎藏水持右方蓮華眷屬金持左方金剛眷屬木持上方如來果德火持下方大力諸明王復次如是五執即持五色蘇多羅土為信木為進金為念水為定火為慧其餘二執羅睺主為覆障彗星主見不祥故不直日也初日分如淨心顯現中日分如發起眾行後日分如萬德已圓功用漸息初夜分如自證之地住大涅槃後夜分如念本誓願起加持力周則復始巡轉無窮日體是一而四洲時分各異今此漫荼羅意欲開發菩提心日故取食前時也遇善境界者是心無相無境界非是有為無為以佛五眼諦觀亦不能見其相貌然亦有種種善根發相可

得了知若是見諦阿闍黎自當現前通達若未見諦當於三昧中察其境界或見彼修行六度時種種六弊不能留難或為眾聖之所稱歎乃至授菩提記或如前種種印相於三昧中現炳著奇特有異於常以因果類之可以意得乃至普門相攝處皆亦可知也。

經云先當為一切如來作禮以如是偈警發地神者阿闍黎將欲警發地神先運心思惟毗盧遮那無盡莊嚴身周遍法界十方三世一切如來亦復如是一一無盡莊嚴身周遍法界從十住地乃至初地諸菩薩分證莊嚴身無量無邊滿於法界無有間隙如胡麻中油當觀此身遍至一切眾聖前以清淨三業至誠作禮由此因緣獲無量福便當以無倒心施彼弟子願無障礙速成無上菩提次當說偈警發地神也如釋迦牟尼佛初坐道場時謂魔王言汝由先世作一無盡施故今得自在天主之身然我從無量劫來修如是大施不可勝數乃至身肉手足亦無所恡云何與我較其優劣耶魔王言我所作福汝已為證汝之福業誰當證明若無證者即墮負處也菩薩爾時申右手指地說真實言我本於此地上行菩薩道種種難行苦行地神證知當知此指即是身密印也爾時無量地神從地踊出現其半身而作證明魔王軍眾由是退散今阿闍黎欲令弟子不久紹如來位故亦以此印警發地神時彼地神生大歡喜而作是念今此佛子乃能建立大事因緣為將護我等令無損惱故而見警覺我應方便守護亦令離諸魔業以此眾緣力故即令此地同於金剛也所說阿利沙偈名為自然成就真言若作法時當誦梵本今具錄之也七遍誦右手五輪按地。

tvam (汝也) de vi (天也)(有女聲) sa kṣi (護也) 怛文(二合)
睇 微 沙(引) 吃屣(二合) bhū ta si (親也於也) 譯云汝天親護者(於字入下句) 睹捕 哆 賜 sa rva (一切也) bu ddha na (佛也)(有多聲) ta yi nāṃ 薩 麼 勃 馱 曩 哆 以 (度世也即有導師義) 譯云於諸佛導師 ca rya 難(引) 浙 唎耶(二合) (行也) na ya (修行也) vi śe ṣe ṣu (殊勝也) 譯云修娜也 尾 世 鍛 數 行殊勝行 bhū mi (淨地也) pa ra mi t ā (到彼部 弭 播 囉 蜜 哆 岸也) su ca (等也) 譯云淨地波羅蜜(義含等字) ma ra 素 者 麼(引) (天魔也) sai nyam (軍眾也) ya th ā (如也) bha śam (破也) 譯云如破魔軍眾 ś ā kya (釋迦也) 鉞難囉 賽(去聲) 秆 野 佗 毫 (二合)(上)(奴痕反) 赦 吃也(二合) sim ha na (師子也) t ā yi n ā (救世也) 譯云僧(悉孕切) 係 娜 哆 以 那 釋師子救世 ta th ā ham (如我也) mā ra 怛(引) 佗(引) 痕 麼 囉 (魔也) ja ya (降也) kr tva (伏也) 譯云我亦降伏魔惹 延 吃嚙(二合) 埤 ma thd ā lam le (漫荼羅也) li khya (畫也) mya ham (我也) 譯云我畫漫荼羅 藐(蜜也漫 荼 藍 隸 履 佞(引) 反) 痕

偈意先告地神云汝天女親守護此大地者已曾供養親近一切諸佛導師修殊勝行淨治諸地淨滿諸度及餘種種功德如摩訶般若中歷法廣明是以云等今譯偈五字為句不可具存然地波羅蜜中亦已含此眾德也次偈陳所以警發之意說誠實言如世尊昔在菩提漫荼羅降伏天魔軍眾時汝於大會中現作證明由是世尊號為釋迦師子能獨步無畏救護世間我今亦欲隨佛所行紹如來事是故畫此漫荼羅也我雖未得一切同於如來然以毗盧遮那三密所加持故亦能現作佛身普集一切漫荼羅大會是故汝今亦當現作證明使諸魔軍眾不能沮壞也。

復次地神是女天女是三摩地義即是大日世尊護持一切眾生心地三昧也如實相世尊昔在菩提漫荼羅降伏無明住地魔王及與塵沙大眾時以般若波羅蜜手遍舒五輪按一切眾生心地時汝三昧現作證明是故無量應度眾生四種魔軍由此退散是故號為寂業師子能以自在神通救世間者我今亦欲平治弟子心地畫作大悲漫荼羅汝亦當為作證明令伏四魔軍眾也。

復次以字門釋此阿利沙具無量義然要其宗極正在佗字之中梵音怛多是如義多字長引中即帶阿聲以一切法本不生故如於實相不增不減即以此義警發一切地神也彼誦偈時應長跪兩膝著地申智慧手舒其五輪平掌按地方誦此阿利沙偈如是七度印之加持七遍此即是名真言印相應也阿闍黎言欲作此法時先以三昧耶法界金剛自性加持自身皆如供養法中所說用囉字門自淨心地及此道場地已於瑜伽中先起半月風輪以訶字加持之次起水輪以嚩字加持之次起金剛地輪以阿字加持之一緣諦觀相應明了善調心及氣息一氣誦阿字門相續不間力極息還又復誦之或一息或三息乃至今有所覺觸也以如是一緣方便故即入三昧逮見祕密莊嚴佛菩薩大會或自見內外地中諸過咎也。

經云以塗香華等供養者非但警發而已又當以種種香華燈明等供養十方諸佛及地神也然此地中有三種謂以囉字門淨除自心地弟子心地及道場地皆以阿字門持之使成金剛若就祕密釋中明供養義亦復如是若阿闍黎以淨菩提心種種功德回向一切智智即是供養自法界中一切諸佛及持地者以此功德回施弟子資助成佛因緣即是供養弟子心法界中一切諸佛及持地者若用莊嚴此金剛道場即是以法供養十方世界中諸佛供養已復應歸命一切如來例解可知也。

經云然後治地如其次第當具眾德者謂凡欲造漫荼羅先須作如是法方乃掘地擇治亦兼三種地義淺祕兩釋乃至如經所說次第具諸支分故云當具眾德也時金剛手為欲發明如來深密之旨斷除未來弟子疑惑心故頭面禮世尊足而說偈言佛法離諸相乃至不順法然道者謂我親從佛聞諸法實相遠離一切諸相法佛所住住於法位若如來出世若不出世常自寂滅不可思議非思量分別之所能及亦非因量譬喻所能表示若法相常爾則非諸佛所能造作何況有為諸相能集成乎何故天中之天大精進者今乃說此擇地造壇等有為事相及與真言次第行法令修學者辦種種香

華供物口隨覺觀言說身學手印威儀心緣本尊色兒形位既是有為有相豈能正順無為無相法爾之道乎唯願世尊開發是中深趣除世間如言妄執及疑謗之情也。

爾時薄伽梵以下世尊偈答初云善聽法之相者以諸法實義相甚深難見是故誠令善聽也夫法常無性從眾緣生即是無相之相越諸戲論汝欲更於何處求覓無相無為之法耶故次句云法離於分別及一切妄想若了知法相如是則照見心之實相從本初以來常自不生爾時一切身口意業皆如虛空不可窮盡故云我成最正覺究竟如虛空也然一切愚童凡夫以不如實知故邪倒妄執種種境界所謂時方諸相貌等常為愛水所潤無明所覆若我捨於方便直為眾生說如是自證之法彼等云何悟解而能進趣耶故偈次明設教之意云為度彼等故隨順方便說也佛意言我以甚深法相不可直宣說故以方便力寄此漫荼羅具緣支分令初業者措心有地所作不空即以此蒙佛加持兼得觀察十緣生句故能不動實相遊戲神通普觀一切善知識莊嚴一切諸佛土不欲令諸行人放捨諸行住於無相又不令執著諸行住於有相故云雖說時方所作業而實無時方無作無造者彼一切諸法唯住於實相也若一切有為之法皆悉住於實相豈得如彼癡人或欲逃避虛空或欲貪著虛空乎復次阿闍黎於此中廣說法華經三車譬喻如彼長者諸子幼小無知雖種種善言勸誡欲令出於火難終不能得時長者觀彼深心所著唯在嬉戲即以方便而告之言今此門外別有三種妙車汝等當往取之可自娛樂時彼諸子以聞遊戲之名適其願故情皆勦銳奔競而出及其等獲寶乘莊嚴第一乃非彼等宿心所圖今此漫荼羅法門亦復如是如來以世間因緣事相擬議況喻不思議法界以俯逮群機若可承攀便能普門信解勇進修行及以蒙三密加持自見心明道時乃知種種名言皆是如來密號亦非常情之所圖也如言三月持誦乃是性淨圓明中三轉方便豈可但作九句解耶又如東方寶幢佛乃是初發淨菩提心義豈得但作四方解耶以此例之則諸餘法門皆可意領故云而實無時方乃至唯住於實相也。

復次世尊大悲無限哀愍諸未來世障重根鈍眾生不能頓入法界故於此深祕藏中以旋轉總持兼存淺略方便設於事相之中思惟修習亦成世間悉地功不唐捐三密冥資終成佛果故次偈云復次祕密主於當來世時劣慧諸眾生以癡愛自蔽唯依於有相恒樂諸斷常時方所作業善不善諸相盲冥樂求果不知解此道為度彼等故隨順說是法也是故傳法之人當善識根緣又知法門分劑應病授藥勿使過差機若著相之人而輒爾為說甚深空義則令怖畏疑惑增其不信若利根深智而輒授以淺略法門則以為不順無為正道而生輕慢既於佗無益又自犯三昧耶故應先住瑜伽觀彼本末因緣善了知已當觀此問答中施權顯實之意散入一切諸方便門而教授之則能多所饒益故不生障難也。

經云祕密主如是所說處所中隨在一地治令堅固取未至地瞿摩夷及瞿摸怛囉和合塗之次以香水真言灑淨者如教所說凡造漫荼羅於七日內

須畢於最初日阿闍黎當住大日如來自性然後警發地神嚴身方便皆如供養次第中說警發已即用不動尊真言加護之然後掘地如法擇治彼應先掘中心一肘量擇畢還復填之若盈滿有餘為上地如舊為中不滿者為下地如是次第除諸過已細治所掘之土稍稍填之潤以牛液築令堅固平正猶如手掌次用瞿摩夷瞿摸怛囉和合塗之若淺略釋者此是牛糞及液為順彼方俗法以為清淨故就祕密釋之瞿是行義以入阿字門故則是諸法無行摩是我義夷則乘義何故諸法無行以一切法我不可得故若無有我則無所乘及與乘者爾乃名為大乘也瞿摸義同前釋怛囉是如如離塵垢義即是心之實相若行者能如是淨治心地則能畢竟清淨離諸障礙也凡擇地平治了知其方分即穿漫荼羅中心深一肘許用成辦諸事真言加持五寶五穀五藥安置其中去垢辟除等皆如供養法中說若深祕釋者即是安立菩提心中五智之寶能起五種善萌滅除五種過患故云五穀五藥也如是安置了更復淨塗使極平正應取欲灌頂餅貯以淨水勿令大滿插諸華果中置五寶穀藥於埋寶處置之自第三日置餅以後當日日三時誦辦事真言一百八遍加持此餅然後作餘事業也至第四日暮次用香水真言加持香水或一百八遍乃至千遍然後灑淨彼真言曰。

na mah sa ma nta bu ddhā nāṃ a pra ti sa
me 南 麼 三 曼 多 勃 馱 南(一) 阿 鉢囉(二合) 底
(丁以切)(下同) 三 迷(三合) ga ga na sa me sa ma
nta nu ga te pra kr ti 伽 伽 那 三 迷(三) 三
麼 多 奴 揭 帝(四) 鉢囉(二合) 吃嚛(二合) 底 vi śu
ddhe dha rma dhā tu vi śo thā ni svā hā
微 輪(上) 睇(五) 達 麼 馱 睹 微 戍 達 爾(六) 莎
訶

初句普歸命諸佛如毗盧遮那三身遍一切處十方三世一切如來亦復如是今皆以普遍心一切歸命已復說此真言欲令此諸世尊不越本誓故同共加持而作證明也下一切真言例爾不復廣釋第二句中以最初阿字門為真言之體所謂種子字也餘諸字門皆為莊嚴此字故以此字門即是菩提心本源今所造大悲藏生漫荼羅王先用香水灑淨皆為治如是心地令離諸垢穢故若論外境亦是所持金剛心地是故餘字皆為成此字門也阿字是一切法本不生義次云鉢囉者跛是第一義諦囉名為塵以一切字皆入阿字門故即是塵垢本來不生塵垢本來不生即是第一義諦第一義諦所謂淨菩提心也次有底字正體是多字門以帶三昧聲故轉為底底是心義亦是如如義如於自心如實之相即是淨菩提心淨菩提心於一切法都無染著即名蓮華三昧住是三昧者乃至諸法空相亦不可得所謂為諸佛大空故次明娑字麼字門以定慧均等具三昧聲故云三迷也此中但約字門解釋如諸大乘經論約四悉檀四不生等以種種因緣譬喻廣演阿字門則有無量句義又以一切語言中皆帶阿聲故一一字門皆具一切字門若得意者當自在旋轉說之以下不可具論也。

復次真言中有字義有句義字義已如前說若句義者此阿鉢囉底三迷是無等無對義謂此心地漫荼羅王出過一切語言譬喻乃至無有一法可為倫匹故云無等何故如此以具含如上字門所說義故第三句義云虛空等言此心地畢竟淨無分別無邊際等同虛空也。

復次伽字門是行義那是大空於法自在義以伽字入阿字門故一切法本初以來都無所行如來於此法中到於實際又復更無所行以不行行故即是住於大空於法自在以我心地與此大空畢竟等故當知弟子心地及道場地亦復如是故云等虛空也第四句義云等隨者以金剛地等虛空故即能等遍一切眾生界普現隨類之身故堪畫作漫荼羅也。

復次娑是漏義麼是我義意義此等(為未決淺漏兩義故兩存其字也)諸眾生界本不生故皆悉如如是故法界眾生界畢竟平等努者大空三昧如來住此大空三昧無行無到亦無去來而能如其心量隨緣應現故云等隨也第五句義云本性淨者還轉釋阿字淨菩提心門及香水義如來以等至法界之香與大悲三昧水和合能普灑一切眾生心地除其垢穢何故如是由彼本性淨故如水性本淨故能淨諸垢穢如來香水亦如是由本淨故能淨以一切眾生心故次明第六句義云淨除法界也猶如香水灑地為除穢故如來亦爾以性淨之戒香和合性淨之悲水遍灑法界眾生性淨之心地為令一切戲論皆淨除故亦當以諸字門而廣演之以一切如來同說如是大誓故名為真言也。

復次法界者即是眾生界眾生界者即是心界心界者即是本性淨本性淨者即是遍至一切等同虛空等同虛空者即是無等等阿字門如虛空無邊故當知阿字門亦無邊如虛空無染無變無動故當知阿字門亦無染無變無動如虛空離一切相而含萬像離一切作而世間事業因之得成阿字門亦復如是無相無作而具足無盡莊嚴成就普門不思議業如是當以種種門自在說之然復有無量無邊未曾有法非彼虛空所能譬喻是故阿字門為真言種子過於譬類也。

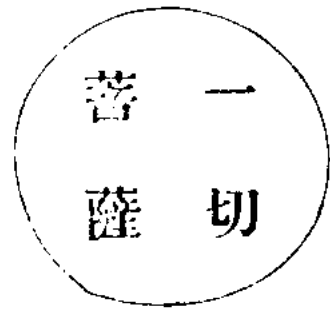
末句云莎訶是警覺義以一切如來本行菩薩道時同見如是義故必定師子吼發誠實言我要當以此阿字門遍淨無盡眾生界若我此誓不虛者其有一切眾生誦我誠言不虧法則當如其所願皆充滿之我今以隨如來三昧耶教說此真言唯願不違本誓故令我道場具足嚴淨故云莎訶也以下諸真言云莎訶者其義大同凡內五寶時即應如前敬禮十方諸佛而請白言我明日當作請法從此第三日去漸當準定漫荼羅大小方位或四肘或十二肘等乃至諸聖天位處皆用白檀點記之若阿闍黎不能具記持者乃至畫其形像或書字記之使一一分明及香水灑淨竟當用白檀塗作圓壇劑十二指量最初置中胎藏大日世尊之位次於東方大勤勇處置一切如來位東南維真陀摩尼處置一切菩薩位次於東北維虛空眼處置佛母位次於大日右邊置蓮華手位次於大日左邊置金剛手位次於西南隅置聖者不動位西北維置降三世位正西是通門處即阿闍黎所住修供養瑜伽處也。

經云初第一我身即毗盧遮那位以五佛等當共置一壇第二諸救世者即是諸佛菩薩今分為二位第三同彼等即是佛母也如來名為無等而般若波羅蜜與無等等故云彼同等也第四第五是蓮華金剛部主云第六不動尊則降三世可知此皆是成辦諸事持明當知舉此六位則攝一切諸尊也如是作竟當布列香華供具準同供養次第儀式然後觀作寶蓮華臺寶王宮殿於中敷座上置白蓮華臺以阿字門轉作大日如來身如閻浮檀紫磨金色如菩薩像首戴髮髻猶如冠形通身放種種色光被綃縠衣此是首陀會天成最正覺之標幟也彼界諸聖天眾衣服輕妙乃至無有銖兩本質嚴淨不復假以外飾故世尊俯同其像也若作深祕釋者如來妙嚴之相法爾無減非造作所成故不以外寶為飾乃至十住諸菩薩由因承佛神力得見加持身其於常寂之體如在羅縠故以為況也閻浮檀金亦是自然性淨色又最深明佛金剛智體最為深妙通身放種種光即是普門開示大慧明也次於四方八葉之上觀四方佛東方觀寶幢如來如朝日初現赤白相輝之色寶幢是發菩提心義也譬如軍將統御大眾要得幢簷然後部分齊一能破敵國成大功名如來萬行亦復如是以一切智願為幢簷於菩提樹下降伏四魔軍眾故以為名也色如朝日亦彼相應義也南方觀娑羅樹王華開敷佛身相金色普放光明如住離垢三昧之標相始自菩提心種子長養大悲萬行今成遍覺萬德開敷故以為名離垢即大空義也證此大空時猶如真金百練垢穢都盡故佛身相亦然此是世間上妙之金若比閻浮檀金則色淺而稍濁不得如彼自然鏡徹清明以華葉上佛從心量因緣生故有差降也次於北方觀不動佛作離熱清涼住於寂定之相此是如來涅槃智是故義云不動非其本名也本名當云鼓音如來如天鼓都無形相亦且無住處而能演說法音警悟眾生大般涅槃亦復如是非如二乘永寂都無妙用故以為喻也次於西方觀無量壽佛此是如來方便智以眾生界無盡故諸佛大悲方便亦無終盡故名無量壽梵音爾[寧*頁]名為仁者又以降四魔故名勝者故偈具翻其義謂之仁勝者此二佛亦作真金色稍閉目下視作寂滅三昧之形諸佛例如是也華臺四維有四菩薩如下文說之其一切如來位但觀一佛在金壇中即同一切佛身餘各依經中像位皆應轉字成身使一一明了也凡漫荼羅轉字之法一一諸尊皆用本種子字或以諸部通用字如三部阿娑嚩等若恐淺行阿闍黎不能如是速疾旋轉者但觀阿字門生無量光光所至處即現彼尊身也至法事夜亦皆倣此凡修觀行時先當以五字持身如供養法中說即觀自心作八葉蓮華阿闍黎言凡人汗栗馱心者此是古譯梵語訛也正梵音云紇哩(二合)乃耶此云心狀如蓮華含而未敷之像有筋脈約之以成八分男子上向女人下向先觀此蓮華令其開敷為八葉白蓮華座此臺上當觀阿字作金剛色首中置百光遍照王而以無垢眼觀之以此自加持故即成毗盧遮那身也以此方便觀毗盧遮那身今與我身無二無別而在二明王中間名為住於佛室也至畫漫荼羅竟時阿闍黎移座位中出壇門外當於此佛室之位置意所樂尊或置般若經以金寶盤盛嚴飾供養或置所持數珠若金剛杵金剛鐸等又凡欲擇治

地時當自觀心蓮華上如意寶珠內外明徹彼諦觀察時所有善惡之相悉於中現阿闍黎即當以慧方便而擇治之令得堅固平正觀弟子心亦如是此中深祕之趣可以意得耳行者住於佛室如上觀諸聖尊竟當轉阿為嚩以金剛薩埵加持自身奉塗香華等如法供養皆如供養次第法中廣說然後興大悲心至誠懇重誦請白阿利沙偈如經文也今存梵語如左。

sa maṃ vā ha raṃ (存念也) tu me (我也) sa 三 漫 嚩
 (引) 訶 蘭 覩 迷 薩 rva (一切也) ji nā (仁者也即諸
 佛) kā ru ṇa 囉 鞞(二合) 爾 曩(引) 迦 嚩 拏 tma
 ka (悲者) bhu me pa ri gra haḥ (請受持也) kā ryaḥ (作
 也) sa pū trai (并佛子也) śvo di nā tya ye (明日也)
 怛[口*隸]蘖羅怛莽(二合) 迦(引)(入聲) 部 迷 鉢 [口*
 履] (二合) 郝 迦(引) 利也(二合) 娑 補 (二合) 溼務
 (二合) 儺 那 底(丁結切) 曳(平)

此偈意言諸佛悲愍者唯願存念我等我今請白當作受持地法并諸佛子明日當共降臨為作證明梵音於存念聲中即有請赴之意也。

此是白檀漫荼羅位。
毗盧遮那成佛神變加持經義釋卷第三

入漫荼羅具緣真言品第二之二

至第五日暮復當次第具諸法則好自嚴身觀八漫荼羅位奉請結護等一周備竟當誦不動明王或降三世尊與密印相應滿一百八遍加持此地阿闍黎言從第三日以去每日三時念誦每時皆誦不動真言一百八遍用加持地非獨此一夜也又從初日至三日以來若有留難即當收攝停止若已塗白檀位竟設有種種魔事兩不和合要當勤加方便必使得成餘如瞿醯中說其第五夜誦不動真言竟次當以大日如來身誦持地真言及作三昧印誦此真言曰。

na mah sa ma nta bu ddhā nāṃ sa rva ta thā
ga tā dhi ṣṭa 南 麼 三 曼 多 勃 馱 喃(一) 薩
婆 怛 佉 藥 多(引)(二) 地 瑟[女*它](二合) na dhi
ṣṭi te a ca le vi ma le sma ra 那(引) 地 瑟社
(二合) 帝(三) 阿 者 麗(四) 尾 麼 麗(五) 娑麼(二合)
羅 ne pra kr ti pa ri śu ddho svā hā
爛(平)(六) 鉢囉(二合) 吃嚩(二合) 底 鉢 [口*履] 戌
(上) 睇(七) 莎 訶

初句歸命一切諸佛第二第三句義云以一切如來加持而加持之此意云如彼金剛道場一切如來神力共所加持今令此地亦復如是也。

復次我已平治弟子淨心地竟此是心王如來圖畫大悲藏漫荼羅處我今說誠實言以一切如來神力而加護之使得堅固不動也第四句云阿者麗是不動義第五句云微麼麗是無垢義此意言以一切如來神力加持之令得安固不動非但不動而已又令離一切垢也正以第四句初阿字為真言體如來以何法加持能令畢竟不傾動耶謂即以此a 字門故有如是力阿 用也第六句是憶念持義猶如比丘作羯磨法令眾僧一心和合同共受持今此真言亦爾用a 字加阿 持竟請一切如來憶念本誓故同共受持也第七句是本性淨義此即轉釋前句何故諸佛同心念持由本性淨故若法入a 字門即是從本以來無動無阿 垢十方三世諸佛由此義故皆同一戒一見所以同共加持也末句云莎訶者如僧羯磨竟更加忍可印成句若我所發誠言必定無謬唯願諸佛不越三昧耶故令所作圓滿也此中所有字義亦當廣分別說時彼阿闍黎當往東方一切如來壇位之外東向誦持真言或三遍或七遍能多益善次往南方次往西方次往北方皆背白檀座位而誦持之如是一周竟次往虛空眼位面向東北亦背壇位誦之次往東南次往西南次往西北又一周竟更當至誠作禮種種供養就阿闍黎座位面東而坐誦本受持真言住於本尊三昧皆如供養次第中說若

又更次第持白檀位諸尊真言并結彼印阿闍黎言先持部主大日真言一百八遍所餘八位觀彼真言大小持之若更能誦者兼持第二院四菩薩第三院釋迦等上首諸尊乃至都誦諸位亦得也其白檀位但塗泥乾香水灑竟即得作之亦不尅在第四日自置了後皆須依此持誦至法事夜亦準此可知也其受持地夜阿闍黎如法持誦竟乃至以金剛諷詠遍歎諸佛菩薩宴坐疲極即於此置壇處如法護身東面而臥當於所度弟子極生大悲憐愍之心若gu hya tam tra 瞿 醯 壇 坦囉 受持地竟又有結sū tra 受持弟子名號法也蘇 多羅 彼安寢時當思惟心蓮華臺中ma 字門一切諸法麼 我不可得故即是無障礙菩提心也亦是如意寶珠又云此如意珠只是阿字門耳彼阿闍黎當於夢中或見無量諸佛及菩薩大名稱者示現作諸事業調隨種種應度眾生三輪化導或親自安布建立悲生漫荼羅或以微妙音聲安慰勸囑言汝今愍念眾生故造作此漫荼羅善哉摩訶薩埵汝之所畫甚為微妙如是種種境界阿闍黎當以慧心善決擇之當知眾聖已共加持是地可隨意作法也若有障礙者應作相應護摩方便淨除當發大勤勇心要令所作成就。

復次若見諦阿闍黎則於蓮華三昧淨菩提心如意珠中自然明見有障無障因緣了了無礙心佛現前囑授為決所疑如其覺知魔事當以大智慧大方便旋轉作護摩法要令所持心不動不退堪建立法界漫荼羅然後休息也。

復次阿闍黎自初驚發地神以來便不應捨離如是道場之地恒於是中加持念誦來諦觀察隨有未平正處輒脩治之又思惟眾緣支分皆令素具勿得臨事闕乏而生疑惑也自受持地竟即應規畫界域布定方位至灌頂夜方造諸尊若不能速成者持地以後漸次修之亦無咎也。

經云復次於餘日攝受應度人以下迄授與香水令飲彼心清淨故明攝受建立護持弟子支分受持地之明夜當作弟子法故云餘日也因此廣辨弟子應度之相偈云若弟子信心者謂阿闍梨觀彼現在根性或久遠因緣於此不思議緣起三種祕密諸方便中直信不疑無有能怖畏乃堪攝受餘如師德中說偈云生種姓清淨者謂於婆羅門等四種大姓家生若是旋陀羅等以家法相承習行不清淨事故性多弊惡若為作傳法灌頂使流通大法則生佗輕慢或成匱法因緣猶如比丘受具亦簡去毀辱眾僧極卑下姓也若但結緣受法則非所論。

復次若久遠以來曾有發菩提心因緣即是如來種姓中生最為勝族也偈云恭敬於三寶者謂於佛法眾僧起淳厚謙下之心常好親近供養尊重讚歎當知是人先世行道因緣乃至如常不輕菩薩是名深敬一切眾生信佛法僧寶也深慧以嚴身者如是等虛空無邊佛法非劣慧者心器所堪故知智性深利以自莊嚴者乃可為說也堪忍無懈倦者此是有所堪能無所屈退之義梵音與忍辱不同謂求法因緣雖種種艱苦之事皆悉能作假令一度不成復更發進修之如誓杼大海盡而後已若人志性如是則可傳法

也尸羅淨無缺者謂於在家出家律儀乃至於本姓受諸禁戒隨所奉持則
深心防護無有毀缺若具如是性者雖未入三昧耶平等大誓亦當敬順不
違故堪傳法也忍辱不慳恚者此中分為二句忍辱謂於內外違順境界八
種大風其心安忍無所傾動如智度尸羅波羅蜜中廣說當知是人必不犯
持明重禁作不利眾生行故堪為傳法也不慳恚者謂於所有財法常念惠
佗設來求者心無鄙恚如智度檀波羅蜜中廣說當知是人必不犯持明重
禁慳恚正法故堪傳授也勇健堅行願者亦分為二句勇健即是阿闍黎德
中勇健菩提心種性於行道時雖遇種種可畏色聲心不怯弱乃至出生入
死無怖畏想正順菩提薩埵大人所行故應傳授也堅行願者此是要心之
願梵音與求願之義意不同如自立志令每日三時念誦則終竟一期雖過
種種異緣初不間絕如是事有始終若行菩薩道時亦不虧本誓故堪傳法
也然所說弟子十德若兼備者當知是人甚為希有假使偏有所長堪可匠
成者即應攝授耳又如聲聞受具時觀察種種遮難所謂太少太老色貌瑕
疵諸病患等恐白衣嫌訶故輒簡去之今此摩訶衍則不如是但令道機可
濟雖有諸餘過失皆無所觀也偈中云或十或八七或五二一四者是一期
道場作阿闍黎灌頂之限數此中約超數取之謂從一至二從二超至四從
四至五從五超至七從七至八從八超至十人是故一漫荼羅中不得同時
為三人六人九人灌頂蓋如來密意阿闍黎不釋所由又同大方等陀羅尼
經不得過十人^已上也過此以外恐阿闍黎心量有所不周當待後緣別為
作法又此十人以下者謂俱時發心各捨內外所有供養三寶同共成辦漫
荼羅故得同時作法若人因遇道場便云法緣難值乞兼為濟度者未合為
作阿闍黎灌頂也若但求結緣於一門本尊法中受真言印者則不依如是
劑限阿闍黎亦當發起大悲隨有能起少分善心者皆為發生立菩提種子
故云或復數過此也。

經云爾時金剛手祕密主復白佛言世尊當云何名此漫荼羅漫荼羅者其
義云何此因如來簡人限眾為曉諸未悟者轉生疑問也金剛手本請世尊
稱此加持境界演說大悲藏生大漫荼羅王則是平等大悲無復限量而今
世尊所說雖有德可傳者猶不過十人似是隨轉一門非其具體故問當何
名此漫荼羅也又漫荼羅是輪圓之義今既限局名數似於理未圓故復問
此中漫荼羅者為是何義凡有二問世尊答中初答名次答義就答名中還
復申明本旨云夫漫荼羅者是發生義今即名為發生諸佛漫荼羅也下菩
提心種子於是一切智心地中潤以大悲水照以大慧日鼓以大方便風不
礙以大空空能令不思議法性芽次第滋長乃至彌滿法界成佛樹王故故
以發生為稱夫雷雨作解隨甲坼者先萌不可以卉木滋榮性分不等遂令
平分之施亦成限量也次答義中梵音漫荼羅是攢搖乳酪成蘇之義漫荼
羅是蘇中極精醇者浮聚在上之義猶彼精醇不復變易復名為堅淨妙之
味共相和合餘物所不能雜故有聚集義是故佛言極無比味無過上味是
故說為漫荼羅也以三種祕密方便攢搖眾生佛性之乳乃至經歷五味成

妙覺醞醇淨融妙不可復增一切金剛智印同共集會於真常不變甘露味中第一是為漫荼羅義也。

經云又祕密主以下廣演漫荼羅義釋除疑妨復分為三初明法界圓壇普門無限次明限人簡眾所由末句勸囑阿闍黎令興平等悲願就初文中哀愍無邊眾生界是大悲藏生漫荼羅廣義者若行人自見中胎藏時即知一切眾生悉有成佛因緣故其所起大悲漫荼羅亦周法界且如十世界微塵數諸執金剛菩薩眾等隨以一門作漫荼羅主餘為眷屬則成一種漫荼羅如是旋轉無窮已非筭數譬喻之所能及何況是中各以無量門莊嚴種種方便引攝眾生又可勝紀乎若行者於此一字法門中攝廣為略衍略為廣出生法財遍施一切常無斷盡乃名善解漫荼羅廣義也。

次云祕密主如來於無量劫積集阿耨多羅三藐三菩提之所加持是故具無量德當如是知者此釋廣義所由也如華嚴入法界諸善知識各各於一門中所通達法深廣無際然亦互不相知如來昔行菩薩道時普門親近如是等佛刹微塵數諸善知識於彼一一功德藏皆到極無等比無過上味以如是內證之德無量無邊故其所加持現作法門眷屬亦復無量無邊彼真言門行者當通泰其心作如是解也已知內德無限次明本地漫荼羅度人無限何以故以副本悲願故故經文次云祕密主非為一眾生故如來成等正覺亦非二非三為憐愍無餘記及有餘記諸眾生界故如來成等正覺以大悲願力於無量眾生界如其本性而演說法此中發菩提心義如入法界品及智度摩訶薩論議中廣說也無餘記者如佛現前授決某甲眾生於某劫中作佛號某如來有如是國土眷屬等以了了說故名無餘記也有餘記者如告眾生言汝於未來某佛時當畢是罪某甲如來為汝授記之類是也。

復次如世尊說若我在世或滅度後諸有聞法華經一句一偈我皆為授無上菩提記是名無餘記若言一切眾生悉有佛性彼生善根相續不斷當至無上菩提是名有餘記也我本為此等眾生來成正覺況今所願已滿開眾生自心之寶如其本性而給與之當有何限耶且據惡世弘經淺行之一迹故云一期法事劑至十人耳從此以下第二句即釋此限人簡眾所由。

經云祕密三無大乘宿習未曾思惟真言乘行彼不能少分見聞歡喜信受又金剛薩埵若彼有情昔於大乘真言乘道無量門進趣已曾修行為彼等故限此造立名數者此意云若諸眾生未曾於過去無量佛所久種善根於此祕密乘已曾修習則造次聞之不能信受若傳法人徒以善心差機為說或當增其誹謗斷彼善根故法華云無智疑悔則為永失也十方世界諸眾生少有志求聲聞者求緣覺者轉復少求大乘者甚希有求大乘者猶為易得信此法者最為難故以普眼觀之堪受是法者猶須彌大海之塵滄耳既將護彼意時乃說之安得不略製造立名數乎所云無量門進趣者即是兼釋漫荼羅名義夫漫荼羅者名為聚集今以如來真實功德集在一處乃至十方世界微塵數差別智印輪圓輻湊翼補大日心王使一切眾生普門進

趣是故說為漫荼羅也所云略此造立名數者如以阿字五輪統如來無邊內德以字輪百明攝如來普眼法門此則名之略也以剎塵方便開八葉之壇以無極大悲制十人之限此則數之略也然志學者隨於一法明門而得悟入即是普入一切諸總持門如從一門見王即是遍入千門萬戶若不能如說而行則雖以種種文辭廣為開示無所益也故第三句次明限略名數自不礙於廣是以經云彼阿闍黎亦當以大悲心立如是誓願為度無餘眾生界故應當攝受無量眾生作菩提種子因緣謂造立此漫荼羅是隨有見聞觸知下至舉手低頭一念隨喜皆必定成於阿耨多羅三藐三菩提故阿闍黎雖不得差機誤授為作具支灌頂然繫珠毒鼓之緣豈當已乎故當運大悲心務令廣洽也。

復次如人家有祕寶恐為盜賊所闖故掩以弊衣今此漫荼羅法門亦復如是以祕密之藏不可直宣說故迴轉密意覆以有相方便今言限以十人者乃是世諦漫荼羅耳然阿闍黎自當平治心地畫作大悲漫荼羅普限度人多多益善勿得如言而解也偈云持真言行者明弟子支分中護持建立方便至第六夜師及弟子皆澡浴清淨著新潔衣賈持供養物詣如前所造白檀漫荼羅處當如法加持自身道場及諸弟子其護弟子方便如下文入灌頂時所說阿闍黎如次第法則具修供養觀白檀位諸尊與密印相應持彼真言 guhya 經云手按中胎漫荼羅誦真瞿 醯 言一遍如是一誦一按乃至七遍餘位亦爾也次當為諸弟子隨順說法開導其心教彼三歸依懺悔先罪既懺悔已身心清淨猶如明珠堪能真正發心是故次令發菩提心皆如供養法中所說次當授與塗香華等教令運心供養諸尊然後為受三世無障礙智戒此受菩薩戒法別有行儀也菩薩所以發心攝受方便學處皆為成就如來清淨智慧於一念中了達三世諸法無罣礙故其有住斯戒者乃至初見心明道時即有如是不思議勢分以此戒親能發生佛慧又對二乘律儀有限量故以三世無障礙智為名也。

次當授與齒木令諸弟子嚼之因即觀彼人成器及非器相所以為此法者亦是順彼方俗諦因用祕密方便而作加持也印度國人凡請僧食乃至世人相命皆先遣其齒木以種種香華嚴飾而授與之當知明日請彼飲食也所以如是者為明愛敬之心恐彼先有痰[病-丙+(企-止+(套-大))]宿食因緣若受我供或令發動不安故先以善意將護而警發之令彼先淨身器或服訶梨勒等則明日隨意飲啖無所觸犯身心安樂也今阿闍黎亦爾授弟子楊枝時即當寄此方便為說深法我方當授汝佛性醍醐極無過上味已教汝發菩提心淨除三業宿障以三世無礙智調伏之牙噬諸煩惱竟今復以此祕密加持滌除身心過患汝又當淨其口過在所遊方勿妄宣傳明日當貽汝不死甘露皆令充足也彼當取優曇鉢羅或阿說佗木端直嫻好者不羸不細劑十二指量凡一切量法皆用大母指上節側而相捻是其正數也此二木是過去佛菩提樹若無者當求有乳之木謂桑穀等記木上下之別皆以枝末為上根柢為下以香水灌洗又復塗香而熏之於其下末

以白線纏華用為莊嚴亦作標誌令上下易知故當以手按誦不動真言加之或百遍或千遍素令嚴備既受戒已師當取一齒木奉獻諸尊餘者分授弟子令出壇外向東或向北如法蹲踞嚼之嚼已令向所面之方而正擲之而驗其相若嚼處向外者是人悉地不成向身者悉地成就若遠擲却來近身是不久成就之相若首直豎向上成就更速首向下者是人當入修羅龍宮若擲在空中當知此人先已成就也又向北方東方為上成就西方為中成就南方為下成就雖如是若人先向東擲而嚼處向東即是背身亦不得成就餘方準此可知餘如瞿醯經中說也次當作金剛線法凡作線當擇上好劫貝縷香水洗之極令清淨令潔淨童女子右縷合之合五色縷當用五如來真言各持一色然後以成辦諸事真言總加持之造漫荼羅線亦爾五如來色者謂大日佛加持白色寶幢持赤色華開敷持黃色無量壽持綠色鼓音佛持黑色阿闍黎先自取線三結作金剛結用繫左臂護持自身次一一為諸弟子繫臂如是攝受弟子則入漫荼羅是離諸障難也其金剛結法不可縷說當從阿闍黎面受之。

復次五色縷者即是如來五智亦是信進念定慧五法以此五法貫攝一切教門是故名為修多羅古譯謂之縷經也若見諦阿闍黎能以如來五色智加持弟子菩提心中五種善根貫攝萬行繫持瑜伽之臂使經歷生死常不失壞若能如是攝取弟子乃名善作金剛結也阿闍黎言此夜作弟子法時其所供養當減第七夜之半又當觀彼情機讚揚密教發生樂欲堅固其心并為分別十種方便學處然此三世無礙智戒凡結緣者皆令預聞其四種根本三昧耶一偈則當耳語誡之具支灌頂者乃應聞耳其所教誡二偈亦是阿利沙能具誦梵本益善列之于左。

a dya yu śmā bhi ra tu lā lā bhā 阿 爾也(二合)(從今也) 庾 澀磨(二合)(汝也) 鼻 囉 靺 邏(無對又無等) 邏 婆(引)(利也) la ddhā ma hā tma bhiḥ ye na sa rva 臘 馱(獲也) 摩 訶(引) 怛麼(二合) 鼻(大我也) 曳 囊(諸也) 薩 嚩(一切也) ji dai yu yaṃ sa pu trai ri ha śa sa 爾 奈(平佛也) 喻 延(汝也) 娑 補 怛賴(二合)(并菩薩也) [口*履] 訶(此也) 赦 娑 te sa rvai pa ri gr hī tā sthaḥ 泥(教也) 薩 囉梅(二合)(一切也) 跛 [口*履] 蟻哩(二合) 係 多(引) 薩佗(二合)(攝也) jā ya mā nā ma ho da yā te na yu yaṃ ma hā 闍 耶 摩 囊(生也) 麼 扈(大也) 捺 耶(引)(辦事也) 帝 囊 喻 延(汝也) 摩 訶(引) yā te śvo jā tā he bha vi śya tha 夜 泥(引)(大乘也) 溼附(二合) 若 哆 醯(明晨生也) 婆 尾 屣也(二合) 佗(得也)

偈意云汝從今以去便為已獲無等之利位同於大我大我謂諸如來成就八自在於法自在者及諸菩薩摩訶薩埵也次云一切諸如來并此教中摩訶薩眾一切皆已攝受於汝此教謂此大乘祕教中十佛剎土金剛菩薩等也次云成辦於大事者即是能成大事成辦大事因緣所謂開示悟入如來知見故經中會意言之次云汝等於明日當得大乘生謂入大悲漫荼羅得灌頂已生於一切如來種姓之中也。

復次離緣業生得大空生故云大乘生也時阿闍黎如是教誡印持竟還令次第於漫荼羅外東向而坐阿闍黎復當供養以至誠心迎請諸尊言我於明日為哀愍弟弟子供養諸聖尊故建立大悲胎藏漫荼羅隨力供養唯願慈悲憶念當於明日悉皆降集漫荼羅而作加持大意如此餘如瞿醯中說彼至誠三請已宣說金剛句偈稱歎諸尊然後如法發遣。

復為弟子廣說法要教令繫念思惟藉吉祥草面向東而寐彼於夢中若獲種種境界晨起皆當白師則知行人悉地成不咸之相也若見諦阿闍黎自當住深瑜伽明見弟子本末根緣無有錯謬設不作如是事相及隨順世諦行之一切無咎若未見諦師則當謹依法則勿令虧失也。

經云夢中見僧住處者謂所見清淨微妙種種嚴飾身入其中禮跪旋遶遇諸慶善之事園林者謂所見滋榮殊特華果繁盛或親自採掇或昇踐樹杪履空而行堂宇謂種種華房綺疏殊異嚴好而在於中自在受用身心適悅樓觀謂層臺顯敞遠觀四方見種種勝境神情熙暢凡如是比皆為吉祥是中法門所表亦如擇地中說若與此相違如見塔寺焚摧荒穢之類即非善夢也幢謂旗幟寶幢峻高端麗而現其前或用麾導眾人莫不從命建立大菩提心軌成萬行之像蓋謂孔雀尾等五色間錯或在空中而蔭其上或人授與之執以遊行是悲願普覆之像摩尼珠亦謂圓明照徹或能出生眾物給施眾人此是淨心覺寶四攝利佗之像刀謂瑩飾鑿徹精剛銳利或人授與或自執持是慧性成就之像悅意華謂種種水陸生華隨其性類有上中下如色以鮮白為上味以甘醇為上皆善萌開發之兆當以意分別之女人是三昧像男子是智慧像亦取端正威德人所愛敬之類密親謂父母等善友謂傳法上人善知識等或見牝牛群牧乳味豐盈或人構之或自飲吮皆是大悲漫荼羅醍醐上味之像或見經夾淨白無垢整齊嚴飾字色分明記說種種殊勝之事則為善相若卷帙垢壞字義殘缺之類當知不善或見諸佛親為摩頂現前記莚以微妙音而慰喻之或見聲聞辟支佛等乃至住虛空中示現無量神變皆當隨事甄擇識其所為因緣諸果謂世所希有珍奇妙果或有人授與或從空下等皆悉地之像或渡河池大海乃至自夢飲之須臾皆盡皆為吉祥若漂流湮溺無所拯援之類當知不善或聞空中有種種好聲歌詠法音奏諸伎樂或稱揚三寶功德心所樂聞或言吉祥或言應當與汝意樂之果如是等皆為善夢當以上中下類而分別之如寺宇等則有依地在空之別其所見人亦有男女聖凡之異是故經云宜應諦分別之若與如前善相相違或夢其身為狂象等所逐恐怖危急或乘駝驢或見可

惡弊惡之人服飾弊壞或自見身轉臥青泥糞穢之中或諸不淨從空而墮皆是相違相也若是深行阿闍黎自當於瑜伽中知彼所夢之事及所為因緣弟子晨起白師時當隨機勸發斷彼疑網也若觀彼人無有成辦之理則不應具足傳法與之恐彼久無功效或生疑謗故也或如瞿醯所說為作寂災護摩得離諸障然後召入若見種種殊勝境界應以法言慰喻令得歡喜所云善住戒者梵云謂之蘇嚩囉多是弟子之美偈如言佛子之類也經中說偈亦是阿利沙兼誦梵本彌善亦具存之于左。

e ṣa ma rga va ra śrī māṃ ma hā 翳 紗(此也)
 磨 喇伽(二合)(道也) 嚩 囉(願也) [口*履](二合) 瞞(引)(殊勝
 [也]德也) 摩 訶(引)(大也) yā na ma ho da ya ye
 na mu yaṃ gaṃ mi ṣya 夜 囊(乘也) 摩 護(大[也])
 捺 也(心也) 曳 囊(能也) 庾 延(汝也) 儼 弭 灑(所演也)
 to bha vi ṣya thā ta thā ga ta svā yaṃ 覩(求
 也) 婆 費(成也) 設 佗(就也) 但 佗 揭 哆(如來也) 薩(娑括
 反) 焰 bhū vo ma hā nā ga sa rva lo ka sya
 ce 部 無(自然智也) 摩 訶(引) 娜 伽(大龍也) 薩 摩 嚩
 羯(世人也) 寫(二合) 制 ti ya a sti na sti vya ti
 [口*底] 邪(敬如塔想也) 阿 悉[口*底](二合)(有也) 那 悉[口*
 底](二合)(無也) 尾也(二合)([俱]也) [口*底] krā ta
 mā hā śa mi va ni ma lam gaṃ 羯嚩(二合) 多(越
 也) 磨 迦(引) 奢(虛空也) 弭 嚩(同也) 涅(無也) 麼 嵐(垢
 也) 嚴 bhi raṃ sa rva dha rme bhi ra pra ti
 hvam 避 嚩(深奧也) 薩 婆(二合)(一切也) 達 謎 鼻(上)(法
 也) [口*臘] 鉢囉(二合) 底 怛 ◇ ma nā la yaṃ
 sa rva pra 堅(世智不能了知也) 摩 那(引) 羅 閻(無含藏
 也) 薩 囉麼(二合)(一切也) 鉢羅(二合) paṃ ca ra hi
 taṃ pra paṃ cai ra 半 遮 囉 嚩 單(離一切戲論妄想)
 鉢囉(二合) 半 制(無戲論也) [口*臘](無故也) pra paṃ ci
 taṃ sa rva kṛ yā bhi 益囉 半 只 單(亦[是]戲論重言
 也) 薩 婆(一切也) 吃哩(二合) 耶(引) 避(所作也) ra tu
 lam sa tya dva ya sam ma śra 囉 覩 嚩(無比也)
 薩 [口*底]也(二合)(諦也) 捺嚩(二合) 也(二也) 參(引) 磨
 設囉(二合) yaṃ ī daṃ ta dya na va raṃ 閻(依也)
 伊 能(奴痕反)(此也) 但 你夜(二合)(引) 囊(乘也) 沫(無渴
 也) 嚩(願也) śre ṣṭaṃ ra bhi ṣya tha na ye sha 室
 [口*隸](二合) 瑟咤(敕[閑]反)(殊勝也) 羅 避 設(二合)
 佗(得也) 捺 曳(道也) 薩[口*體](二合) tā
 哆(住也)

凡梵本說偈了皆加助句聲云伊[口*底]也。

初半偈稱歎祕密乘道殊勝願者所謂一切智願也若入此淨菩提門則照見心法明道所謂古佛大菩提道故云此殊勝願道也大心義如前摩訶薩埵中說過去未來現在諸大心眾無不乘是寶乘直至道場故云大心摩訶衍也次一偈讚歎行人發菩提心功德即以一切如來必定法印為授與大菩提記故云汝今能志求當成就如來自然智大龍世間敬如塔也自然智是如來自覺自證之智昔所未聞未知之法自然了了現前無所罣礙故以為名摩訶那伽是如來別號以況不可思議無方大用也制底翻為福聚謂諸佛一切功德聚在其中是故世人為求福故悉皆供養恭敬汝今發菩提心亦能攝受一切如來無量福聚是故世間應當敬如塔想也次有一偈半顯示淨菩提心如實相印即是開佛知見使得清淨也有無悉超越者即是從眾緣生不可思議中道出過斷常非有非無一切心量所不行處故名無垢同虛空金剛智印也諸法甚深奧者以心性甚深故當知陰界入等乃至一切種智皆亦甚深以一切法不出心實相故如是實相唯佛與佛乃能知之非思量分別之所能及故云甚深奧也世智不能了者言此心性非一切世間聰慧利根者所能思議假令長爪梵志等諸大論師以種種因喻莊嚴比況量度終自非其境界苦思惟推求徒令發狂獨有信力堅固者依此祕密方便乃能入之耳無含藏者所云難可了知者正在如是無含藏處以如實知蘊阿賴耶本不生故無所執受亦無含藏爾時一切心意識妄想戲論皆悉清淨法界圓照如秋月在於空故次句云離一切妄想也梵本云離一切戲論妄想今以偈中語略省又意義無異故不具存次句云戲論本無故者若具存梵本應言戲論無戲論故以一切戲論皆悉從眾緣生無有自性無有自性故即是本來不生是以釋前句云即此戲論自無戲論也今以會意言之故曰本無次有二句明此淨菩提心究竟方便以出過一切妄業即能成就如來智業普門導利無非大事因緣是故一切所作皆無倫匹是故云一切業無比也次轉釋前句統論權實之大綱故云常依於二諦即是論云諸佛說法常依二諦也然此經宗作種種具支方便皆隨世諦由此因緣得一切智智即是真諦是故世諦為因真諦為果因如四味皆悉無常果如醞釀是則為常然以十緣生句觀之世諦實相即是第一義諦是故權實相即俱不可思議也此二句文雖簡略能令行者於一切如來方便無復餘疑故當觸類而長使貫通一部文義耳已略開示大菩提道竟又結觀印持故云是乘殊勝願汝得住斯道亦是重明授記之意也。

爾時住無戲論執金剛白佛言願說三世無礙智戒若菩薩住此者令諸佛菩薩皆歡喜故者上文但說受三世無障礙戒未顯其相是住無戲論金剛重開發問也。

復次世尊所以待問方說亦為法門眷屬相發明故今此淨戒正以住無戲論金剛智印為體所以特告此尊欲令人法相應流傳有寄也阿闍黎言此

戒相亦是加持句若傳授時先當誦持梵本然後以方言釋之彌善也今具列于左。

śr̥ ṇu ku la pū tra ta saṃ va raṃ 室哩 奴(能矩反)(諦聽也) 矩 羅 補 怛囉(二合)(族姓子也) 怛 慘 沫(無渴反) 嚩(彼戒也) ye tra ku la pū tra kā ya vā 曳(人) 怛囉(二合)(若也) 矩 羅 補 怛囉(二合)(族姓子也) 迦(引) 耶 嚩 ṇma na sā mai ka tra ni kṣe po na raṃ 岌莽(二合) 娜 娑(身語意也) 謎 羯 怛囉(二合) 爾 吃緞(二合) 布 那(引) 嚩 bhaḥ a kri ya sa rva dha rma ṇa 婆(合為一也) 阿 吃[口*履](二合) 邪(不作也) 薩 囉麼(二合) 達 麼 赦(平)(一切諸法也) ka ta ma śca saḥ ya ā tmā bhā va pa ri 迦 哆 麼 室者 娑(云何名也) 也 阿(去) 怛莽 婆(去) 嚩(觀自身也) 益[口*履] tyā go bu ddhā bo dhi sa tve bhyah tka 怛也(二合) 隅(捨奉獻也) 勃 馱 菩 提 薩 哆吠(二合) [口*弊](佛菩薩等也) 怛羯 sma ddhe to 𑖀 hi ā tma bhā vaṃ 娑摩(二合) 睇 覩(引)(何以故) 哩 庾 喙(何以反) 阿(引) 怛麼(二合) 婆(去) [金*(离-内+夕)](平)(〔如〕自身也) pa ri tya ja ti te na va stu tri 益 [口*履] [口*底]也(二合) 若 [口*底](捨施也) 諦 娜 嚩 薩 覩(二合) 怛[口*履](二合) tri yaṃ pa ri tya ktaṃ bha va ti 怛[口*履] 延(彼三物也) 鉢 [口*履] [口*底]也(二合) 羯單(二合) 婆(去) 嚩 [口*底](捨作也) ka ta ma śca ta dva stu tri yaṃ 羯 哆 莽 室者(二合) 怛 娜嚩(入)(二合) 窣 堵 怛囉(二合) 延(云何名三物也) ya du ta kā ya va ṇma naḥ i ti ta sma 也 弩 哆 迦(引) 耶(引) 縛 岌莽 娜 伊(上) [口*底](謂身語意也) 怛 薩瞞 nta rhe ku la pū tra kā ya vā ṇma 怛 [口*履]係(二合)(是故也) 俱 羅 補 怛囉(二合)(善男子也) 迦(引) 耶 嚩 岌莽 naḥ saṃ va ra saṃ vr te na bo dhi sa tve na 娜 三 嚩 囉 三 勿 唼(二合) 帝 那(受身語意戒也) 菩 提 薩 怛吠(二合) 娜(菩薩也) bha vi ta vyam ta ka sma ddhe to 婆 尾 怛 勿 噉(二合)(當得也) 怛 羯 娑摩(二合) 睇 覩(引)(何以故也) rnta ka ya vā ṇma na saṃ pa ri tya jya 唼曩(二合) 迦(引) 耶 嚩 岌莽 娜 珊(引) 鉢 [口*履] [口*底]也(二合) 爾也(二合)(捨離彼身語意也) śi kṣā gra ha na ku vaṃ ti 釋 叉 鉉囉 訶 赧(平)(應當學也) 矩

(人) 蔓(無寒反) [口*底](作於也) bo dhi sa tvā ma
ha śtva i ti
菩提薩埵(引) 摩訶薩埵伊 [口*底](菩薩摩訶薩也)
(〔伊〕[口*底]〔是〕助句聲也)

初句言佛子諦聽者梵云ku la 是族義部義矩 羅 pū tra 是男子義若世諦釋於四姓中生皆名補 但羅 大族故名族姓子也今得生如來家於諸族中最高殊勝故名族姓子阿闍黎言宜會意云佛子於義為當也。

經云若族姓子住是戒者當以身語意合而為一者此戒梵云sam va ra 是共緣共成此戒三 縛 囉 之義所謂慧方便等之所集成若 śa la 者但是尸 羅 清淨義也又三縛囉是平等義佛言以身口意合為一者即是住三平等法門是故得名三世無障礙智戒也如佛為諸聲聞略說教誡則云此三業道淨是大僊人道從十二季後稍演其義成種種律儀今此持明略戒義亦如是若行人三業方便悉皆正順三平等處當知即具一切諸佛律儀也。

復次裂諸想網是三縛囉義調戲論諸見之網經緯相成重複交絡故名為網今行者觀身口意業自無別體統末歸本唯是一心而此心實相常是平等法界是故住此戒是種種身口意業皆同一相無量見網皆悉淨除是故得名住無戲論金剛印也。

經云不作一切諸法者種種五陰依煩惱煩惱依於業是種種業皆由身口意生如約身口意分為十種善惡業道究其條緒即是無量無邊是故三業凡所修行即有進趣之行失進趣者即為倒想由倒想故有無量想生為此諸想所礙不得佛無礙智今行者深觀十緣生句了知三業畢竟不生法性自爾常無動作是名為住無為戒也如是淨戒尚非如來所作況住斯戒而造作諸法耶。

經云云何為戒所謂觀察捨於自身奉獻諸佛菩薩何以故若捨自身即為捨彼三事何等為三謂身口意次明持無作戒具足慧方便也行者觀身實際中身不可得即是如來解脫是故罄捨此身用施一切如來從此以後動止施為凡有所作皆為如來解脫非為己身也雖種種熾然萬行莊嚴佛土成就眾生法性自爾非所造作也其能如是奉修者是名無邊福聚是名無盡福河隨造涓滴善根以投法界海中故乃至極眾生界亦無窮竭阿闍黎言梵本論中有偈云若有解脫人持此解脫法供養解脫者此福最為勝若真言行人不曉如是淨戒則雖口誦真言身持密印心住本尊三昧具修次第儀式供養諸尊猶名造作諸法未離我人之網云何得名菩提薩埵耶故經次云是故族姓子以受身語意戒得名菩薩所以者何離彼身語意故菩薩摩訶薩應如是學此中應學舊譯名為式叉迦羅尼猶如第五篇戒總攝毗尼犍度威儀行法大乘學者亦如是當持此戒方便普入一切真言行中苟戒有虧而得成菩薩行無有是處也。

經云次於明日以金剛薩埵加持自身為世尊毗盧遮那作禮者即是受戒之明日謂第七日暮滿也造漫荼羅諸作務時皆當用金剛薩埵加持自身謂觀自身即是執金剛也是中方便如下品經文及供養次第中說若見諦阿闍黎則是住於金剛薩埵心所謂無等等菩提心也以此祕密加持故諸有所作無能沮壞之者次當如前運心為大日如來作禮然後持誦降三世真言加持淨餅此亦是成辦諸事真言也先當取如法淨餅汲清潔之水如法灌漉中置五寶五穀又取種種香水眾妙華果枝插中種種莊嚴用鮮淨帛繫頸皆應依供養次第辟除去垢淨以法界心字然後加持也大氏凡真言遍數無有定限應以字計之如蘇悉地中說又彼中隨作三部漫荼羅各用部心或部母真言加持今此經中通用辦事真言加持其真言又兼廣略故不具言遍數當以意裁之若極大者誦至百遍次者五百遍小者令至于千遍也既加持竟當置在白檀先所規畫壇門之外欲入漫荼羅者當先以此灑之令彼宿障淨除方得見漫荼羅也又於別器調和香水以鬱金龍腦旃檀等種種妙香亦以真言加持授與令飲少許此名金剛水以祕密加持故乃至地獄重障皆悉除滅內外俱淨堪為法器也阿闍黎言此即名為誓水亦順世諦猶如盟誓之法令於一切眾聖前歆此香水自誓其心要令不退大菩提願也。

復次以無礙戒香和合嚩字門清白心水諸有飲觸之者皆必定成於無上菩提如此清淨其心則堪入祕密漫荼羅也。

爾時執金剛祕密主以偈問佛以下明造立漫荼羅支分偈中先讚歎佛唯願一切智諸說法中最第一者說彼時分也此時分即是初畫漫荼羅迄事竟以來時分限劑次云大眾於何時普集現靈瑞者謂大悲胎藏中一切普門隨類身於何時普集道場現前神力加持示現威驗也若弟子諸根淨利應度機深或於此時即親覩無邊聖眾如靈山會坐者同見三變淨土分身諸佛無有異也當知爾時即是漫荼羅阿闍黎傳持誠諦之語行如來事時故云殷勤持真言也說此偈已爾時世尊告持金剛慧者言常當於此夜而作漫荼羅謂於此第七夜中使法事都畢也是中從日沒後至明日明相出以來總名為夜初入夜分即當圖畫諸位安置諸供養具皆明相未出已前使發遣竟若違此法則生障礙乃至令所依住處亦不吉祥也然深祕密釋中正以道機嘉會為時或以加持方便促百劫為一夜或演一夜為百劫脩短在緣無有定限也若淺行阿闍黎則須具依法則於晝日分即當規畫界域以白檀等草定諸尊形位分段至明日將夕豫備香華燈燭等皆令素辦瞿醯云於漫荼羅北面一處以白色規畫辦事真言辟除諸難置諸供具也阿闍黎言若不能於一夜中遍畫諸尊者從第五日受持地以後漸次作之於理無妨又別有尊形印字三種方便如下文所說也。

經云傳法阿闍黎已知時分即明造立軌儀至日入時阿闍黎及助伴弟子各如法澡浴已著新淨衣興大悲心齋持供物往詣漫荼羅所先應一一具法加持如供養次第中說。

次當如法護持自身呼所度弟子為彼作護灑以香水皆令一處次第而坐
 然後阿闍黎至道場門前普遍運心稽首頂禮十方一切諸佛亦如上說然
 後持五色線向漫荼羅位住立而頂戴之次觀自身作毗盧遮那經所謂大
 毗盧遮那而自作加持也所以然者以大日如來是此大悲胎藏阿闍黎是
 故行者若行阿闍黎事時即應以自身作毗盧遮那若作緣漫荼羅諸作務
 時即以自作身金剛薩埵其加持方便如下文及供養法中說也。
 復次行者應知護方八位凡所造作漫荼羅隨此而轉東方 ī dra 南
 方yam mā ra 西方va 因 陀羅 燄 摩 羅 縛 ru ṇa
 北方vai śra vaṇa 東北e śa ṇi 嚕 拏 毗 沙 門 伊
 舍 東南為ho ma 西南方ḍṛ tyā 西北為vā 尼 護 摩 涅
 哩 底 yu 其上方諸尊多依帝釋之左下方諸尊多依嚩 庾 龍尊
 之右上謂空居下謂地居也又環中胎藏三重界域皆以豫為標誌使方隅
 均等圖位素定要令大日之位當五種寶聚之心至此圖眾相時阿闍黎先
 至 ī dra 方如法作禮次住火方北向而立助因 陀羅 伴弟子在
 e śa ṇi 對持修多羅準定外界弟伊 舍 尼 子次當右邊至
 tai ri tyā 師亦右邊西向而對涅 哩 底 持之阿闍黎次復
 右邊至嚩 庾 方弟子亦右迴北向而對持之弟子復右邊至e śa ṇi
 師亦右迴伊 舍 尼 東向而對持之凡一周竟皆令當躋在虛空中均
 等平正已至第二周亦如前右轉次第緝之以為界道次復準定四維阿闍
 黎復當右邊至tai ri tyā 涅 哩 底 而弟子先在伊舍尼方
 右轉相向持之弟子次復右邊至va yu 方師即右轉至ho ma 方弟
 子亦嚩 庾 護 摩 右迴相向持之皆令當躋而在空中準定其位弟
 子次復右邊至tai ri tyā 師即右轉至e śa 涅 哩 底
 伊 舍 ṇi 相對緝之弟子次復右邊至護摩方師即右轉尼 至va
 yu 方亦相對緝之阿闍黎言其正四方十嚩 庾 字界道經雖不言理
 必有之亦須右旋相對緝定也如是已定外界及八方相竟次當入中先定
 中胎外界亦如前旋轉緝作四方相其八方相已定更不復作也初定第一
 重外界次定第二重外界亦同中胎法則其廣狹之量皆當展轉相半假令
 中胎藏縱廣八尺第一重當廣四尺第二重當廣二尺第三重當廣一尺阿
 闍黎言本法如此若恐大小相懸不相稱者稍以意均調之於理無失也如
 是分竟復於一重一重分為三分其最向裏一分是行來周道故云佛子所
 行道次一分是安置諸供養物處次外一分是安置諸尊座位故此二分皆
 是聖天之位處也次於此外復作周而界緣於此虛空位之中當運心觀察
 隨其方面分位相應諸尊皆都請供養所以爾者為阿闍黎臨事有所妄誤
 安置諸尊或不周悉其應請召而無位次者皆當運心於此中供養也分此
 三分位法先於第一重外界之裏隨取少分用作界緣其闊狹之量當以意
 裁之趣得稍通座位也於此界緣之內作三分均分之當先定諸尊座位內
 界分了次定行道供養中間界分如是第一重竟次於第二重亦從外向裏

漸次分之次分第三重亦如是如上文所說從大日如來臍以下光明是此第三重位自臍以上至咽所出光明為第二重位自咽以上乃至頂相之光明為第一重位其中胎藏即是毗盧遮那自心八葉華也所共建立漫荼羅金剛弟子須善通達真言法要亞近於師則能更相佐助無所遺失若不得如是人但取已曾如法灌頂者臨事指授行之也又無此人者當置檝為之先於火方師位下檝次伊舍尼方亦置之引線已即師先心記火方檝此是師位然後從伊舍尼引線至涅哩底方餘準此行之可知也阿闍黎又云欲共引線要須取所欲灌頂弟子耳先以加持香水灑之與共行事所畫壇位等且以物覆之勿令見也方等有四門者謂三重院皆設四門使中正均等開西向一門以通入出餘門以線界橫斷之瞿醯云凡諸方開門皆隨彼方隅廣狹準為九分取中一分為門其餘八分則於門之左右各得四分所出入門稍令闊作自餘諸門以白色末作畫閉之阿闍黎言用金剛線作界橫斷竟猶如金剛不可越之越者犯三昧耶又經文通門西向若有因緣向餘方開之於理無咎也餘如下文所說誠心以愍重運布眾聖尊者謂圖畫時先住瑜伽觀此漫荼羅大會一一形色相貌威儀性類座位諸印皆悉現前具足明了然後以無量殷勤恭敬心而綵畫之乃至大小疏密之度亦令均停相稱故云如是造眾相均調善分別也內心妙白蓮者此是眾生本心妙法芬陀利華祕密幟幟華臺八葉圓滿均等如正開敷之形此蓮華臺是實相自然智慧蓮華葉是大悲方便也正以此藏為大悲胎藏漫荼羅之體其餘三重是從此自證功德流出諸善知識入法界門耳正方四葉是如來四智隅角四葉是如來四行約此現為八種善知識各持金剛慧印故云遍出諸葉間也如是十六法一一皆等法界乃至無有少分不平等處故其標相亦與冥符略攝如來萬德以為十六指申而長之則無量無邊故此漫荼羅極小之量劑十六指大則無限也鬚蕊是一切三昧門陀羅尼門六度十八空等如大般若之所說從此一一鬚蕊以加持神力故現出三重漫荼羅中一種莊嚴眷屬也此是如來祕傳之法不可形於翰墨故寄在圖像以示行人若得深意者自當默而識之矣從此實相華臺中則表大日如來加持之相其義已如前釋所餘祕密八印下品及圖說之。

次於東方內院當大日如來之上畫作一切遍知印作三角形其銳下向純白色光焰圍之在白蓮華上即是十方三世一切如來大勤劬印也亦名諸佛心印也三角是降伏除魔障義謂佛坐道樹以威猛大勢降伏四魔得成正覺鮮白是大慈悲色也如來師子奮迅大精進力正為是事因緣乃至放大悲光常遍法界故云普周遍也。

次於大勤勇北至於北維置虛空眼即是毗盧遮那佛母佛母義如般若經佛母品中廣說真金是如如實相之體畢竟淨句是彼教門之外飾故曰縞素以為衣一切戲論滅時心日光明無所不照故曰遍照猶日光恬泊一心人乃能見此故其幟幟猶如天女住於正受之像也。

次復於大勤勇南至於南維作一切諸佛菩薩真陀摩尼印此是淨菩提心無邊行願之所集成常能普雨世出世間一切財寶諸救世者皆從性淨蓮華臺中現如是寶故云住於白蓮上阿闍黎言此是通一切印亦可於諸方面皆置之若諸佛菩薩經中不言所持印相者亦執此無價寶珠皆得也大凡此第一重上方是佛身眾德莊嚴下方是佛持明使者皆名如來部門右方是如來大悲三昧能滋榮萬善故名蓮華部左方是如來大慧力用能摧破三障故名金剛部也是故入阿字門一切諸法不生是法身義入婆字門一切諸法無染著是蓮華義入嚩字門一切諸法離言說是金剛義如下字輪品中以此三字統攝百明意在此也經云大日右方置大精進觀自在者即是蓮華部主謂如來究竟觀察十緣生句得成此普眼蓮華故名觀自在約如來之行故名菩薩頂現無量壽者明此行之極果即是如來普門方便智也此像及菩薩身皆作住現法樂熙悅微笑之容觀自在身色如淨月或如商佉即是上妙螺貝或如軍那華其華出西方亦甚鮮白當總此三譬言其光鮮潤徹白中之上也。

次於觀音右邊畫多羅菩薩凡諸聖者皆面向大日今言觀音右邊即是座西佉皆倣此此亦是觀自在三昧故作女人像多(引)羅是眼義青蓮華是淨無垢義以如是普眼攝受群生既不前時亦不後時故作中季女人狀不太老不太少也青是降伏色白是大悲色其妙在二用之中故令二色和合以是義故不青不白也其像合掌掌中持此青蓮手面皆向觀音如微笑形通身圓光如淨金色被服白衣首有髮髻作天髻形不同大日髮冠也觀音左邊置聖者毗俱胝其身四手右邊一手垂數珠鬘一手作施願印左邊一手持蓮華一手執軍持面有三目如摩醯首羅像首戴髮冠如毗盧遮那髮髻冠形所云持者如言地持萬物即是載承之義也其身潔白圓光圍之光中具有黃赤白三色不純白純赤純黃故云無主凡黃為增益色白者寂災色赤者降伏色以此三昧光中兼具三力是故用為幟幟也。

次近毗俱胝左邊畫得大勢尊如世國王大臣威勢自在名為大勢言此聖者以至得如是大悲自在之位故以為名所以持未敷蓮華者如毗盧遮那實智華臺既成果已復持如是種子普散一切眾生心水中更生未敷蓮華此尊迹同是處亦能普護一切眾生潛萌之善使不敗傷念念增長即是蓮華部持明王也。

次於明王左邊畫明妃耶輸陀羅譯云持名稱者身真金色以諸瓔珞莊嚴令極端嚴如天女之像右手持鮮白妙華枝果葉相間長條茂好其華或有初苞或有欲開或有正開敷者若五若十乃至數十左手持鉢胤遇華亦是西方勝上之華以得大勢明王主安立一切眾生菩提種子而此明妃主含藏出生此中種種功德故其被服幟幟皆與此義相應也多羅之右置pa
nda ra vā si nī 譯云白處以半 拏 囉 嚩 悉 寧
此尊常在白蓮華中故以為名亦戴天髮髻冠襲純素衣左手持開敷蓮華從最白淨處出生普眼故此三昧名為蓮華部母也。

次於觀自在下置ha ya grī va 譯云馬頭何 耶 揭唎 婆 其身非黃非赤如日初出之色以白蓮華為瓔珞等莊嚴其身光焰咸猛赫奕如鬘指甲長利雙牙上出首髮如師子項毛作極吼怒之狀此是蓮華部忿怒持明王也猶如轉輪王寶馬巡履四洲於一切時一切處去心不息諸菩薩大精進力亦復如是所以得如是威猛之勢於生死重障中不顧身命多所摧伏者正為白淨大悲心故故用白蓮瓔珞而自嚴身也巳如法建立觀音諸眷屬竟。

次於大日如來左方安置金剛部主所謂執金剛能滿一切願者其色如pa yaṃ śu 華是淡黃色也鉢 胤 遇 或如綠寶是綠靺羯寶猶如虛空顯色也以淨法界色與金剛智體和合是故其身黃白如是智身猶若虛空不可破壞一切無能降伏之者故用虛空顯色以為幟幟此意言若法乃至至少分猶如極微是可得者則為無常變易諸行所隨是故畢竟空智於堅固性中最为第一所持密印即是五股金剛也五如來智皆兼權實二用而以金剛慧手執持其中故云右執拔折羅此印當以光鬘普遍圍遶故云周環起光焰也首戴三峯寶冠形若山字峯間如仰偃初月之形以種種微妙雜寶一切瓔珞莊嚴其體此意言paṃ jñā pā ra mi ta 至果地心中轉名一切般若波羅密多種智故云首戴眾寶冠以此妙慧廣歷一切諸法自在旋轉出生無量法界莊嚴故云間錯互嚴飾廣多數無量也。

次於金剛部主之右置mā ma he 所謂金剛部忙 莽 雞 母亦持金剛智杵以諸瓔珞嚴身此是出生金剛智力王三昧所謂金剛三昧也。

次於部母之右置大力金剛針su cī 譯云金剛素 支 針持一股拔折羅以為幟幟此拔折羅是一相一緣堅利之慧用此貫徹諸法無所不通故名金剛針也其下有二使者皆女人形踟跪微笑而瞻仰之其狀卑而充滿淺黃色以金剛為幟是彼摧壞重障三昧也。

次於執金剛之左置va jra śa ṅka ra 譯云金 剛 商 竭 羅 金剛鎖其印執持連鎖兩頭皆作拔折羅形鎖下亦有二女使者與va jra sacī 使者無異以此智金 剛 針 印攝持一切剛強難化眾生使不退於無上菩提故以為名也。

次於執金剛下置忿怒持明降伏三世一切大作障者號月鬘尊面有三目四牙出現如夏水雨時雲色作大笑之形以金剛寶為瓔珞此是持金剛者以無量門大勢威猛攝護眾生三昧也以無量眷屬而自圍繞皆悉卑而充滿作忿怒形乃至一身具百千手操持種種器械豎立森然若不可盡畫者要作一二使者乃至五六皆應住蓮華上意明此蓮華心中法爾成就一切勇健大精進力不從餘處來也巳建立金剛薩埵諸眷屬竟。

次往西方畫如來持明使者及諸執金剛眾有種種形色性類種種密印幟幟皆於圖中出之是一一尊大慧光明悉遍法界所現身口意密亦遍法界

故云普放圓滿光為諸眾生故也。

於此下位依涅槃底方畫不動明王如來使者作童子形右持大慧刀印左持羂索頂有莎髻屈髮垂在左肩細閉左目以下齒齧右邊上脣其左邊下脣稍翻外出額有皺文猶如水波狀坐於石上其身卑而充滿肥盛作奮怒之勢極忿之形是其密印標幟相也此尊於大日華臺久已成佛以三昧耶本誓願故示現初發大心諸相不備之形為如來僮僕給使執作諸務所以持利刀羂索者承如來忿怒之命盡欲殺害一切眾生也羂索是菩提心中四攝方便以此執繫不降伏者以利慧刀斷其業壽無窮之命令得大空生也若業壽種除則戲論語風亦皆息滅是故緘閉其口以一目視之意明如來以等目所觀一切眾生無可宥者故此尊凡有所為事業唯為此一事因緣也鎮其重障盤石使不復動成淨菩提心妙高山王故云安住在盤石也。

復次於下方西北隅際作降三世忿怒持明王尊首戴寶冠持五股金剛印瞻仰毗盧遮那如請受教勅之狀偈云不顧自身命者謂應圖作至極忿怒奮迅不顧命之容謂欲攝召法界眾生皆使順從法王威命此亦是成辦諸事真言也為此五如來智大自在力之所滌除摧滅者皆悉至於果地莊嚴非唯無所障礙偏證但空而已是故持五股印首戴寶冠而在風輪之中即法華經諸有所作皆為開佛知見使得清淨之意也已安立第一漫荼羅上首竟。

次往第二院畫śā kyā mu ni 阿闍黎言此中釋迦牟尼第二是隱密語耳若從中向外當以釋迦牟尼眷屬為第三院今則以毗盧遮那法門眷屬為第一釋迦牟尼生身眷屬為第二諸菩薩在悲智之間上求下化故為第三所以如此互文者此是如來祕藏為防諸慢法人不從師受者變亂經文故須口傳相付也於東方初門中先置釋迦牟尼身真金色并具光輝三十二相所被袈裟作乾陀色坐白蓮華作說法之狀謂以左手執袈裟角如今之阿育王像右手豎指以空水輪相持是其標幟也此白蓮華即是中胎淨法界藏世尊為令此教廣流布故以此生身標幟而演說之然與本法界身無二無別故云住彼而說法也。

次於世尊北邊安置佛眼亦是釋迦牟尼佛母此方譯為能寂母也當作世間樂見端嚴無比之身通身皆有圓光喜悅微笑此是如來出生隨類形三昧此三昧正以大慈普眼為體觀察應度眾生而導利之慈眼之光無所不遍故云遍體圓淨光也。

次於佛母之北畫如來白毫相印住蓮華中作商佉色身有圓光手執蓮華如半敷之像內有如意寶珠此是如來無邊福業之所集成如觀佛三昧等經廣說故能滿足一切眾生願也。

次於釋師子之南置如來五頂第一白傘佛頂第二誓耶佛頂此譯為勝頂第三微誓耶此用多聲呼也譯為最勝佛頂第四諦殊囉施譯云火聚佛頂經云眾德者正譯當云大分是具大德之義也第五微吉羅拏譯云捨除佛

頂是棄捨一切煩惱義亦是摧碎義也此是釋迦如來五智之頂於一切功德中猶如輪王具大威勢力其狀皆作轉輪聖王形謂頂有肉髻形其上復有髮髻即是重髻也餘相貌皆如菩薩令極端嚴歡喜所持密印如圖也。次於東方最近北邊布列五淨居眾第一自在天子第二普華天子第三光鬘天子第四意生天子第五名稱遠聞天子當次第列之其印相具如圖說阿闍黎言此是五那含天子耳過此已上有菩薩受佛職位處亦名淨居天多是一生補處菩薩是第二院所攝非此中所明也此天次南毫相之右復畫三佛頂第一名廣大佛頂第二名極廣大佛頂第三名無邊音聲佛頂其形相皆同五頂是如來三部眾德之頂也其五種如來頂具有五種色所謂真金色鬱金色淺黃色極白色淺白色是中真金鬱金二色相似然真金光淨鬱金色稍重也三佛頂則有三色謂白色黃色赤色此是兼具寂災增益降伏色也此八種佛頂皆周身有光光極廣厚以諸瓔珞嚴身由如來本誓願力故悉能滿足一切願也東南隅布列諸火天眾住火焰中額及兩臂各有三灰畫即婆羅門用三指取灰自塗身像也一切深赤色當心有三角印在燄火圓中左手持數珠右手持澡餅此是普門之一身為引攝火祠韋陀梵志方便開示佛圍陀法故示此大慧火壇淨修梵行之標幟也。

次於右方東大日之南作vai va sva tam 手執焰 摩 法王 dam ṇḍa 印猶如梃形上有人首作極忿怒之狀以檀 拏 水牛為座身作黑玄色阿闍黎言少時嘗因重病困絕神識往詣冥司覩此法王與后同共語言貌甚慈忍然此dam ṇḍa 印以忿怒形檢初生來所犯口出檀 拏 火光至為嚴切及驗出家以後功業便爾寂然不復有言yam ma 王及后尋即降階善言稱歎殷勤致燄 摩 敬求受歸戒因放却還比至蘇後其兩臂繩所繫持處猶有瘡痕旬月方愈也閻摩之西作燄摩后及死后亦是燄摩后也東邊作黑夜神及七mā tr 摩 怛里譯云七母皆女鬼也其形悉皆黑色。

次於西南隅畫tai ri tyā 鬼王執刀作可怖畏涅 哩 底 形是護方羅刹王va ru ṇa 是西方護方龍王嚙 嚙 拏 持羈索為印也。

於東方五頂之南當畫因陀羅釋天之主坐須彌山天眾圍遶首戴寶冠身被種種瓔珞持伐折羅及餘諸眷屬謂舍脂夫人及六欲天等具如圖中所示也。

釋天眷屬之南置日天眾在八馬車輅中并二妃在其左右所謂ja ya vi ja ya 譯云勝無勝誓 耶 微 逝 耶 也日天眷屬布諸執曜am ga ra ka 在西śu 盜 譏 羅 伽 kra 在東bu dha 在南vr ha sva 輸 伽羅 勃 陀 勿落 賀 薩鉢 ti 在北śa nai śca 在東南ra hu 在西底 設 儼 設 遮 羅 睺 南kam pa 在西北he tu 在東北又於南緯之鈞 波

計 都 南置ni rgha ta 謂天狗也又於北緯之北置u 涅
伽 多 ka pa ta 謂流火也。

嗚 迦 跛 多

釋天眷屬之北近淨居天置大梵王戴髮髻冠坐七鵝車中四面四手一手
持蓮華一手持數珠一手執軍持一手作唵字印此是左手也當稍屈頭指
直申餘指側手按之而語是名淨行者吉祥印所餘四禪諸天皆列其左無
熱等五淨居天列在其右毗尼所謂觀淨居天被服儀式制齊整著三衣內
衣戒是也。

次西方近門置pr śib ī 神眾次北置sa ra sva tī 譯云妙音樂
天或云辯才天次北并置其地 薩 囉 薩 伐 底 妃又次置vi

舊譯謂之毗紐此是na ra 微 瑟紐 那 yam na 天也并置
śam ka ra 天此是ma he 羅 延 商 羯 羅 摩 śva
ra 於一世界中有大勢力非三千世界主醯 首 羅 也經中下文更
有ru drā 即是śam ka ra 嚕 捺羅 商 羯 羅 忿怒身
從事立名又置ska nda 天即是童子天塞健 那 皆於其側置妃阿
闍黎言此是天眾當於釋梵王左右序列之耳最西北隅置護方風天眷屬
西門之南與日天相對應置月天乘白鵝車輅於其左右置二十七宿十二
宮神等以為眷屬。

次於北門西當置vai śra maṇa 王於其左右置毗 沙 門 夜叉
八大將一名摩尼跋陀羅譯曰寶賢二名布嚕那跋陀羅譯曰滿賢三名半
只迦舊曰散支四名娑多祁哩五名醯麼嚩多即是住雪山者六名毗灑迦
七名阿吒嚩迦八名半遮羅及ha rī tī 母吉訶 栗 底 祥天
女舊譯云功德天女經文闕之阿闍黎言此天女隨毗沙門在北方若本位
亦可置在西方也凡此等諸大神皆是眾所知識世間眾生各隨性欲因
緣宗奉供養毗盧遮那為欲普門攝眾生故遍一切處示同彼身即以世間
共識之幟幟為出世間祕密之幟幟猶如帝釋之像安住妙高山王如來因
陀羅三昧亦復不移此處開出淨菩提心妙高山王自餘法門例皆如是不
可詳說但行者隨彼一一乘中功行成就自當開解耳。

又釋迦牟尼座下應作忿怒持明右邊號無能勝左邊號無能勝明妃並白
色持刀印觀佛而坐其間所云地神者即前所說西門中地神當捧持寶餅
虔恭長跪其餅中置種種水陸諸華餘如圖說并於通門第二重心廂曲之
中置二龍王右曰難陀左曰跋難陀首上皆有七龍頭右手持刀左手持羂
索乘雲而住此皆漫荼羅中所要故云持真言行者當以不迷惑心依次作
之也。

經云所餘釋尊真言與印壇所說一切法師應具開示者如釋迦部中佛
鉢錫杖印等其類甚多經不具出但隨此方空缺處採擇餘經所說逐便安
置之設令缺之亦無過咎但經中所出上首諸尊等必應一一如法畫之不
得遺謬其蓮華部金剛部等諸方亦例此可知也。

經中次說第二院菩薩眷屬當釋迦之內正東門中畫文殊師利身鬱金色頂有五髻作童子形左持nī lo pa la 是細葉青蓮華華上有金剛印熙泥 盧 鉢 羅 怡微笑坐白蓮華臺此其祕密幟幟也阿闍黎言鬱金即是閻浮金色用表金剛深慧首有五髻者為表如來五智久已成就以本願力因緣故示作童真法王子形青蓮是不染著諸法三昧以心無所住故即見實相金剛智印能以常寂之光遍照法界所以坐白蓮者意明不異中胎藏也。

文殊北邊當畫光網童子菩薩身真金色執持寶網以種種瓔珞莊嚴坐寶蓮華中文殊師利持無相妙慧而光網持萬德莊嚴如智度所說以鹽調和諸食倍增其味而不可空噉故行人失般若方便單修空慧即墮斷滅中純修福德即墮有所得中所以觀佛長子者意在此也。

次作文殊五使者一名ke śī nī 二名u pa 髻 設 尼 優 ke śī nī 三名ci trā 四名地慧五名婆 髻 設 尼 質 多羅 請召於妙吉祥左右次第列之蓋各持文殊一智也髻設尼是髮端嚴義鄔波是其亞者文殊以五髻徵表五智故此使者亦以美髮為名質多羅是雜色義其五使者下各作一奉教者皆跪向使者如承受宣告之形悉是文殊三昧故經云侍衛無勝智也。

次於第二重大日如來左方畫除蓋障菩薩西方俗法東向而治故以東為初方南為右方西為後方北為勝方今此漫荼羅壇門向西故當大日左方也圖中除蓋障菩薩左手持蓮華華上有摩尼寶珠右手作施無畏手此菩薩及諸眷屬皆是大慈悲拔苦除障門正以此菩提心中如意寶珠施一切眾生無畏滿其所願也。

經云捨於二分位當畫八菩薩者調除蓋障之側當作二使者然後如其次第置八菩薩凡列諸眷屬皆令最初者在右第二者在左第三復在右第四復在左如是一左一右次第置之今於此八菩薩中先以除疑怪在除蓋障之右施一切無畏在左次復以除一切惡趣在除疑怪之右以救意慧在施無畏之左次復以悲念菩薩在除惡趣之右慈起菩薩在救意慧之左次復以除一切熱惱在悲念之右不可思議慧在慈起之左諸餘布位佗皆倣此也。

次於北方畫地藏菩薩於種種間飾雜寶莊嚴地上以金銀頗胝水精四寶為蓮華座亦令窮極巧麗其菩薩在華座上光燄周遍其身如在胎藏故云處於燄胎也此聖者主持寶王心地中性起功德無邊寶藏故其幟幟以一切珍奇雜寶綺錯莊嚴也其餘眷屬菩薩義亦同之。

當於地藏之右置寶處菩薩地藏之左置寶掌菩薩次於寶處之右置持地菩薩寶掌之左置寶印手菩薩持地之右又置堅固意菩薩如是上首諸尊又各各於其左右畫諸眷屬以自圍遶也。

次於西方畫虛空藏菩薩被鮮白衣左手持蓮華華上有大刀印刀上遍生燄光及諸眷屬皆坐正蓮華上此菩薩持如來等虛空慧所以持大刀者利

慧之幟幟也被服白衣明白淨無垢是其教門外飾也譬如虛空無所分別亦無積集而世間萬像依之以生今此法門亦爾於畢竟空中出生不思議自在之用無有窮盡如大集虛空藏經中廣明故名虛空藏也此中法門眷屬所謂虛空無垢菩薩虛空慧菩薩清淨慧菩薩行慧菩薩安慧菩薩亦如前次第左右列之所以皆云等者明此上首諸尊復各有無邊眷屬也其形相皆如圖說。

此偈末云略說大悲藏漫荼羅位竟此二句是傳度者以義結之非經中本文也如上所說菩提心為因大悲為根方便為究竟者即是心實相華臺大悲胎藏開敷以大悲方便現作三重普門眷屬以是義故名為大悲胎藏漫荼羅也如於一世界中普現六趣隨類之身於一切世界中亦復如是於彼彼眾同分中最高上首其所說法亦於彼法之中微妙第一復由此義普能攝受無盡眾生故毗盧遮那名為法界王也今此上首諸尊同共集會印持如是法故彼一切同類眾生各各生希有心言我之所尊無與等者亦復在此眾中當知此法甚為希有以生希有心故隨於一法界門而種善根乃至長夜興不善根欲破壞正法者既至道場見彼所宗奉大天又蒙不思議法食之施惡心即滅棄捨魔事或生一念隨喜之心以生一念淨心故便可於中開出大悲胎藏漫荼羅也。

復次此漫荼羅種種法門雖同一法界然其功用淺深各有差別如一地所生一雨所潤然諸藥草木性分不同若醫王觀之則知如是如是藥草於某病中非對治所宜然於某病則勢力殊勝若於此等普門方便中一一分別不謬乃堪作大阿闍梨也十萬偈大本中彼諸聖尊各自宣說自所通達法界門種種異方便法今此略本但舉其普通趣道之要耳若行者如法修行不虧法則蒙不思議加被時自當曲示方便無所不通也阿闍梨言凡行者不住瑜伽不合為人建立漫荼羅也初欲畫時先用字門轉作諸尊座位形色性類一一相應即觀如是大悲藏即是我身方起手畫之若是深行阿闍梨則於一切時常不離如是佛會也畫了作法事時如法次第起金剛地觀此寶王宮殿在須彌山頂所有莊嚴皆如下品中說如是明了已方可請召也。

阿闍梨所傳漫荼羅圖位具列如左。

上方(從南向 北)	右方(從上向下)	左方(從下向上)	下方(從北向南)
○如來如意寶	△能授一切尊 (滿一切願也)	□妙金剛	 降三世尊
□如來甲冑	□蓮華部母奉教者		
○如來羈索	□蓮華部奉教者	□青金剛	

☐ 如來怖魔	☐ 蓮華三股戟	☐ 金剛蓮	☐ 金剛鐸
○如來臍	☐ 蓮華戟		
☐ 如來馬藏	☐ 蓮華尊	☐ 寂靜金剛	
○如來脣	☐ 金剛蓮	☐ 大迅利金剛	☐ 金剛羂索
☐ 如來十力	☐ 蓮華輪		
○如來牙	☐ 蓮華刀	☐ 金剛牙	☐ 金剛刀
☐ 如來大護	☐ 蓮華德菩薩	☐ 那弭茶金剛(因自立名又云短也)	
△無所畏大護者(○○)	☐ 大水吉祥	☐ 赤體金剛	
○如來無所畏(〔別所也〕)	☐ 大吉祥		☐ 佛奉教者
☐ 如來鈴鐸	☐ 僧吉祥(○○)		
○如來商佉	☐ 佛吉祥	☐ 越無量虛空	
☐ 如來三昧耶金剛	☐ 金色菩薩	△月厲尊(○○)	
○如來正勤	☐ 名稱慧菩薩		
☐ 如來三昧耶	☐ 白色菩薩		☐ 難降伏大護者(女像)(○○)
○如來舌	△壞諸怖畏大護者(○○)	☐ 金剛部生	
☐ 如來毫相	☐ 大勢至菩薩		
○一切如來座	☐ 毗俱胝菩薩(○○)	☐ 金剛連鎖(○○)	☐ 不可越護門者(○○)
☐ 如來大勤勇	☐ 觀世音菩薩	☐ 執金剛	
☐ 如來眼	☐ 多利尊(○○)		
○如來心	☐ 觀音母	☐ 金剛母(○○)	
☐ 如來鑠底	☐ 大白菩薩		

○無堪忍(如來無堪忍)	☐ 資財主菩薩	☐ 金剛針	
☐ 水自在尊	☐ 遍觀菩薩		
☐ 如來法	☐ 法德菩薩	☐ 金剛鉤	☐ 相向守護門者(○○)
☐ 如來念處	☐ 吉祥菩薩	△金剛無勝大護者(○○)	△如來使者
☐ 如來刀	☐ 帶塔德菩薩		
☐ 如來輪	☐ 寶德菩薩	△軍荼利金剛(○○)	☐ 金剛拳
○如來蓮華	☐ 鹿皮衣形		
☐ 如來頂	☐ 蓮華軍持	△大力金剛(○○)	☐ 無戲論金剛
○如來結界	☐ 蓮華鬘		
☐ 如來施願	☐ 蓮華斧	☐ 虛空無垢金剛	☐ 金剛斧
○如來平等說	☐ 蓮華索		
☐ 如來口	☐ 蓮華鐸	☐ 素囉多金剛(妙住)	
☐ 如來腰	☐ 蓮華螺	☐ 大身金剛	☐ 金剛輪
☐ 如來燄光	☐ 蓮華使者	☐ 大勝金剛	☐ 金剛椀
○如來鉤	(☐ 蓮華部〔女〕使者△馬頭觀世音)	☐ 廣眼金剛	
☐ 虛空眼	☐ 蓮華椀	☐ 拔折羅金剛	 聖不動尊

右第一重竟。

(東) ☐ 無垢光童子(○○)	(北) ☐ 賢劫菩薩(○○)	(南) ☐ 大慧菩薩	(西) ☐ 賢劫菩薩
☐ 光網童子(○○)		☐ 寂慧菩薩	○金光菩薩

☐ 男奉教者(○○○)	△行慧菩薩(○)	△無垢慧菩薩(○)	○金色菩薩
			△寶德菩薩
☐ 男守衛者(○○○)	○勝妙大菩薩(○)	○無盡意菩薩(○)	☐ 賢德菩薩
☐ 男使者(○○○)			
☐ 女使者(○○○)	☐ 寶嚴菩薩(○)	☐ 不思議慧菩薩(○○)	(☐ 華幢菩薩△計都菩薩)
△六面尊		△大慈起菩薩(○)	☐ 無垢光菩薩
	△寶印手菩薩(○)		
△降閻摩尊			○無像菩薩(○○)
		○救意慧菩薩(○)	
☐ 地慧童子(○)			△清淨慧菩薩(○○)
	○寶掌菩薩(○)		
☐ 優波計設尼(○○)		☐ 施一切無畏菩薩(○○)	☐ 虛空慧菩薩(○○)
 文殊師利	☐ 地藏菩薩(○)	△除一切蓋障菩薩(○○)	○虛空藏菩薩(○○)
☐ 計設尼(○○)			☐ 虛空無垢菩薩(○○)
☐ 質多羅(○○)	○寶作菩薩(○)	☐ 除疑怪菩薩(○)	☐ 法慧菩薩(○○)
☐ 請召者(○○)	○除一切惡趣菩	☐ 慧步菩薩(○)	

	薩(○○)	○)	
	△持地菩薩		
☐ 女使者(○○○○)		△悲念菩薩(○○亦名大悲經)	☐ 刺泥弭菩薩(無牆也)
☐ 男使者(○○○○)	☐ 賢意菩薩(○○)	△泥弭菩薩(牆也)	
☐ 女守衛者(○○○○)	○寶冠菩薩(○○)	☐ 除一切熱惱菩薩(○○)	○寶幢菩薩
☐ 女奉教者(○○○○)	△發心即轉法輪菩薩(○○)	○海慧菩薩(○○)	(☐ 金光菩薩△光明菩薩)
☐ 寶冠童子(○○)			
	☐ 善住意菩薩(○○)	△妙慧菩薩(○○)	○妙幢菩薩
☐ 月光童子			☐ 無邊幢菩薩
☐ 善財童子	☐ 賢劫菩薩	☐ 賢劫菩薩(○○○○)	☐ 賢網菩薩

右第二重竟。

(東)△火天護方神	(北) ☐ 伊舍那護方神	(南)△涅哩底護方神	(西) 風天護方神(○○○○)
△火天	☐ 鳩槃荼眾眷屬	△女羅刹	 風神后
△火天后	☐ 阿名揭拏(羊耳)		
△波私瑟吒大仙	☐ 阿濕縛揭拏(馬耳)	△羅刹眾	△迦樓羅女(○○○○)
△竭伽大仙	☐ 戍婆揭拏(箕耳)	☐ 賢劫菩薩	△迦樓羅(○○○○)
△末建荼大仙	☐ 雜寶藏神(○○○○)	○童男菩薩	

△瞿曇大仙	(△荼吉尼○○○ ○△荼迦○○○ ○)	○比丘眾	(△非人眷屬△一 切人眷屬)
△迦葉大仙	□童男菩薩	○日光菩薩	
△諸執曜神等	□比丘眾	○西南方日輪遍 照勝德佛	(□童男菩薩□比 丘眾)
△毗逝耶后	□離塵勇猛菩 薩		
△日天子	□東北方定勝 手德佛	○菩薩眾	□寶勝菩薩
△逝耶后	□菩薩眾	○比丘眾	□西北方一寶 蓋佛
□那羅延并眷 屬	□比丘眾	○童女菩薩	□比丘尼眾
□魔天佉化自 在天	□童女菩薩	△苾陵蟻唎知	□童女眾
□化樂天	□女部多(○○ ○○)		
□兜率陀天	□部多藥叉類 (○○○○)	△諸毗那夜伽	□賢劫菩薩
□焰摩天	□住雪山藥叉 將(○○)	△摩訶迦羅黑神	○小訖唎瑟拏 二龍王
□東方提頭賴 吒天王(并健闥 婆眾)	□沙多祁唎藥 叉將(○○○○○ ○)		(○訖栗瑟拏二龍 王○優波路係多二 龍王)
□舍支夫人(○ ○)	□半遮羅藥叉 將(○○)	△毗盧遮那十眷 屬(○○○○○○○ ○○○)	○路係多二龍 王
□帝釋三十三 天	□毗灑迦夜叉 將(○○○○○ ○)		○優婆臂多二 龍王
□童子菩薩	□痾吒嚩迦藥	△毗舍支十眷屬	○臂多三龍王

	叉將(○○)	(○○○○○○○○○○○○○ ○)	
☐ 比丘眾	☐ 毗沙門子藥叉將(○○)		○優波束訖勞三龍王
☐ 歡喜菩薩			○束訖勞二龍王
☐ 上方歡喜德菩薩	☐ 摩尼拔陀羅神(○○)		○沙伽羅龍王
☐ 菩薩眾	☐ 護方神后(○○○○)	△寒冷地獄	○阿那婆達多龍王
☐ 童女菩薩	☐ 俱吠囉護方神毗沙門(○○○○)	△熱惱地獄	○得叉迦羅龍王
	☐ 吉祥功德天		○摩迦斯龍王
☐ 阿難陀	☐ 滿賢藥叉將(○○)	☐ 毗樓博叉天王(○○)	○矩利迦龍王
☐ 須菩提	☐ 訶栗底母(男五女五)		○羯句吒迦龍王
☐ 舍利子		△閻摩物唎底后	○和修吉龍王
☐ 大目連	☐ 散支大將(○○)	△閻摩后	○阿難陀龍王
☐ 大迦葉	☐ 童男菩薩	△閻摩但茶	(○大蓮華龍王○波頭摩龍王)
☐ 無量音聲佛頂	☐ 比丘眾	△閻摩羅法王	○商佉龍王
☐ 廣大佛頂	☐ 勝授菩薩	△質坦羅笈多訊獄者	(○縛嚕拏后○縛嚕拏龍王)
☐ 火聚佛頂	☐ 北方勝德佛	△夜黑天	☐ 毗樓勒叉護方天王(○○)
☐ 勝佛頂	☐ 菩薩眾		☐ 辯才天(○○)
☐ 如來錫杖	☐ 比丘眾	☐ 童男菩薩	○優波遜那守

			門者(○○)
○如來鉢	□童女菩薩	□比丘眾	通門
○如來牙	□賢劫菩薩	□離憂菩薩	○遜那守門者(○○)
□豪相	□主田農神	□南方無憂德佛	○地神(○○)
△無能勝尊	□主象馬廐神	□菩薩眾	○龍王并后眷屬(○○○○)
□釋迦牟尼佛		□比丘眾	○童男菩薩
△無能勝妃	□主王庫藏神		
		□童女菩薩	○比丘眾
○佛母	□主外道福處神		
		□別異地獄	○行慧菩薩
○如來鑠底印	□主巖穴神	□賢劫菩薩	○西方寶焰佛
□童男菩薩	□主伏藏神	△遮悶拏	(○菩薩眾○比丘眾)
□比丘僧	□主磧神	△嬌吠唎	○童女菩薩
□普光菩薩	□主尸林神	△吠瑟拏味	□主互相侵神
□東方寶性佛	□主陂池神		○主日歷神
□菩薩眾	□主龍泉神	△嬌唎	○主時分神
□比丘僧	□主井神	△燕捺唎	○主葉作神
□童女菩薩	□主空中宮苑神	△啞捺唎	○主宿神
□佛袈裟	□主宮室神	△末囉弭	○主宿對神
□佛軍持	□主海神	□緊那羅妃(○○)	○主夜神
□白傘佛頂	□主室宅神	□緊那羅(○○)	(○主年神○主月神)
	□主巷曲神	○童男菩薩	(○主日神)

☐ 最勝佛頂(○ ○)	☐ 主坊神	○比丘眾	○主六時神
☐ 摧碎佛頂(○ ○)	☐ 主街陌神	○蓮華手菩薩	○主直神
	☐ 主河神	○東南蓮華勝德 佛	(○主二十八宿神 ○主十二宮神)
☐ 最高佛頂	☐ 主道神	○菩薩眾	○日月后名赤 色
☐ 辟支佛	☐ 主曠野神	☐ 比丘眾	○月后名月神
	☐ 主郊野神	○童女菩薩	○月天子
☐ 大梵并明妃 眷屬	☐ 主店肆神	△暮訶曩	○月后名月相
☐ 四禪天	☐ 主城神	△闕名火神	○童男菩薩
☐ 無色天			
☐ 淨居自在天 子	☐ 主村神	△劫微	○比丘眾
☐ 普華天子	☐ 主洲神	△芒囊娑	○蓮華勝菩薩
☐ 光鬘天子	 主島神	△訖灑也	○下方蓮華德 佛
	☐ 主山神	△社吒囉	○菩薩眾
☐ 意生天子	☐ 主悉地物神	△句路誕曩	○比丘眾
☐ 名稱遠聞天 子	☐ 主悉地神	△沒栗拏	(○童女菩薩○賢 劫菩薩)
☐ 大自在妃并 眷屬	☐ 主仙藥神	△露係多	☐ 阿脩羅女眷 屬(□□□□)
☐ 大自在天并 眷屬	☐ 主藥計神	△芒嚕多	☐ 阿脩羅眷屬 (□□□□)
☐ 摩醯首羅子 及妃		☐ 主藥神	△捺羅迦
☐ 持明妃	☐ 悉地持明妃	△娑摩醯捺	○摩睺羅伽女

	(□□□□)		(○○○○)
□持明仙	□悉地持明仙 (□□□□)	△諸大仙等	○摩睺羅伽

右第三重竟。

阿闍梨言第一院東方如來鈎乃至如來甲等皆是毗盧遮那三昧一一作天女形如漫荼羅方圓以辨其色坐白蓮華臺上手中復持蓮華華上各以物像用為標幟如鈎輪刀槊商佉鈴鐸羂索甲冑等皆依本相畫之頂相豪相口舌牙唇牙等例推可解如來臍於蓮上圖作連環圓好之相如來腰亦頗旋曲如數珠鬘形如來藏如輪王馬寶藏相不現之形如來施願當作與願手如來法及辯說等或時持經藏或作說法手念處十力等皆是止觀相應法作寂然三昧之容三昧耶當作佛頂相如來頂相具攝一切功德凡手中無物可為標幟者皆應置之若漫荼羅不作尊形但是祕密印者於金剛座上作蓮華臺臺上如前畫作標幟其作字漫荼羅者經中有種子字當如法置之如經不載當取梵名中最初字為種子或可通用阿字也北面蓮華部諸尊若經中不說形相者通作紅蓮華色或淨白色如金色尊等則依名辨之所持印相亦如佛部中說然用蓮華為標幟如蓮華輪像當以四蓮華葉如十字之形用為輪輻輻外作刃環圍之蓮華刀當於蓮華上置刀刀鋒上又用蓮華為標幟相金剛杵戟等皆亦如是蓮華羂索以蓮華為兩茸鐸則以蓮華為繫鬘則貫穿蓮華以莊嚴身或於所持華上置之戴塔吉祥於頂髻上置窠堵波或在所持華上蓮華尊即於華上重置蓮華寶德尊蓮華上有寶能授一切願明王能滿一切希願其狀一如觀世音手持蓮華華上或置如意寶隨息災增益降伏事在彼相應壇中大吉祥二手各持蓮華水吉祥或蓮中出水或手垂出水被鹿皮尊當以鹿皮嚴身如梵天像其契印漫荼羅例同前說通用娑字為種子也。

南面金剛部諸尊亦可依經初所列名者皆具置之隨作方圓三角半月等壇身色亦爾或持一股拔折羅或持三股五股上下二鋒等種種金剛標相如經中所說隨意置之其刀斧鈎鉞等皆以金剛為標幟刀即刃鋒柄飾皆作金剛杵端銛銳之形羂索連鎖兩端皆如三股拔折羅像輪以十字金剛為輻輳利刃環遶圍之鐸以一股金剛為上繫十字金剛為舌餘皆例推可解契印漫荼羅亦於金剛座上置白蓮華華上各表其物若作字印漫荼羅執金剛所統眷屬通用嚩字為種子餘金剛通用[合*牛]字為種子也第二院諸菩薩眾若經中具載形相者一一如本教畫之無文者通用真陀摩尼印當持蓮華華上置如意寶周而焰鬘圍之或隨彼名中義趣以表其相如寶冠菩薩即於華上置寶冠寶網菩薩則於華上置寶寶掌則於掌中持寶發心轉法輪菩薩即手中持輪所有諸闕位處皆置賢劫菩薩其使者奉教等皆作卑下之容其使者操持刀梃狀如夾門守禦奉教者或捧持畫印或瞻仰所尊若受指麾教勅守護者則如守門通信有所諮白各隨其類也降闍摩尊是文殊眷屬具大威勢其身六面六臂六足水牛為座面有三目

色如玄雲作極忿怒之狀六面尊形相大同然有四臂六足或二手二足當
檢文殊梵本具足圖之凡此等諸尊若餘經中具說形相者亦可依彼圖畫
入漫荼羅中其有此諸尊毗盧遮那經不載真言手印別出餘經者當依彼
經授與真言手印令依此經供養次第法行之也若第三院十方佛等各依
常相圖之若作契印當以如來頂相種字則以阿字若聲聞緣覺一同比丘
儀式是中緣覺小差別者謂或有肉髻等大人相若契印當用鉢袈裟錫杖
等其種子字如經中真言所說東方日天之前或置摩利支天女如陀羅尼
集中出之北方夜叉八大將圖中闕少者其形大抵相似皆被甲冑持
g ā dha 印身相伽 馱 圓滿端正以彼趣此所求無乏常快樂自恣
故也羊耳馬耳象耳等皆是鳩槃荼眷屬其形不同夜叉皆露身垂毛作非
人之像耳同畜獸圖云持明仙者是餘藥力等所成悉地持明仙者皆是專
依呪術得悉地人直云諸仙者皆是圍陀事火之類勤修苦行成五通神仙
又有夜叉持明是彼類中福德最勝天趣之所攝者與世仙人又殊也其山
海河池林樹穀藥城邑道路等神各以本名為幟幟相山神坐山河神坐河
其樹藥等或手執持或依其上當以義類推之華嚴中更有足行神身眾神
是護諸跋行之類及護身神亦可依次列之西方非人趣者當知毗盧遮那
普門身中結是雜類鬼神傍生等圖中無別名相者多在其中所攝最多也
路係多是赤色辟多是黃色kr ṣṇa 是黑色其青色亦是中攝若依此方
訖栗 瑟拏 明義則當各別出之訖嚩是白色皆是一類龍王各依本色
畫之若加u pa 字者其色稍淺遜那鵝鵝 波 波遜那亦是護門大
龍王皆右手持刀左持羂索主季月時分神等皆作天女形執持華枝等以
為標相若主善事者其華亦令色相圓備若主惡事者則持萎萃華果等其
主六時神亦可持六枝之華作隨時榮落之像以表其事主晝夜者亦可以
華敷華合明之他皆倣此南方苾陵吃嚩知是ma he śu ra 摩
醯 首 子身極枯疲以常降伏怨敵假使骨肉消盡要令羅 得勝故為
此形私謂即是智度所云常修苦行割肉祀火感生諸惡神者所以位在南
方其十二火天經中略說形像有一神闕名者但依諸火天總相之形餘如
圖中所示也。

毗盧遮那成佛神變加持經義釋卷第四

入漫荼羅具緣真言品第二之三

經云爾時執金剛祕密主於一切眾會中諦觀大日如來目不暫瞬者時佛如所示現普門漫荼羅演說諸尊圖位竟祕密主以普眼觀此一一諸尊皆不見根本亦無住處悉是蓮華臺藏實相之身出生種種方便不可窮盡爾時深自慶幸發希有心倍於此法生難遭想將欲更問深義故先說偈也初偈意言一切智者出興世間如彼靈瑞華時時乃一現耳佛優曇華雖則難遇然此真言法要倍復過之何以故此是如來祕密藏長夜守護不妄授人苟無頓悟之機則不入其手也世尊在世猶多怨嫉況末代乎。

復次經自釋難現因緣若眾生一見此漫荼羅者無始以來惡業重障摧滅無餘必定得於大菩提記故非鈍根薄福之人所能遭遇也一見尚難何況次第修行當知是人轉復希有常為普門海會之所稱歎名聞十方又同大日如來有種種名號故曰無量稱也。

經云行此無上句者即是修行無上菩提句此阿字門為一切真言之王猶如世尊為諸法之王故曰真言救世者次二句明救世之業所為能令行人成金剛性止斷諸惡趣一切苦不生也經云若修如是行妙慧深不動者若具存真本應言慧極深不動如大海之心以極深廣故又極遠離二邊故乃至大風起時不能搖動若行者入此真言大海心時亦復如是以妙慧甚深無量又極遠離二邊故一切諸法不能動搖如娑竭羅龍王降雨六天時於自宮中三業都無動作若解如是義者則知漫荼羅種種方便皆悉住於實際也。

經云時普集會一切大眾及諸持金剛者以一音聲讚歎金剛手言者彼諸大眾聞佛廣演漫荼羅圖位竟欲問此中法界標幟及金剛事業敬重世尊故未敢發言以金剛手能觀察眾心乘機說偈必知欲決疑網普利無量眾生是故稱讚證明勸令發問又十佛刹微塵眾等以一心一味令一人讚誦此法音非謂人人俱時別說也。

偈云善哉善哉大勤勇汝已修行真言行能問一切真言義我等咸有思惟者真言行即是三平等法門汝於持三密人中最為上首故能問世尊普門深義如仁者所欲問佛我等亦皆有是思惟今悉同心思欲當速陳說也。

次云一切現為汝證驗依住真言之行力者亦言我等初發心時由住此無上句故乃至能於金剛慧海甚深不動是故必定師子吼於汝前所說偈現作證明我等諸有所作皆由住真言行依真言勢力而得成就若汝諮問如來祕密方便者諸有求大乘人當於真言行法皆得通達以通達故不久勤修亦與我等無異以見如是利義故以一音聲同心勸助也。

爾時祕密主蒙大眾勸發已即說伽他廣問世尊初一偈問彩色義有四句第一句問云何是彩色義第二句問當以何色第三句問云何安置此色先於何處內耶外耶第四句問布色時以何色為先此是造漫荼羅時一種支分也。

次偈問諸門標相有三句第一句問門旗形量第二句問門廂形量第三句問建立諸門法度形量如是種種祕密幟幟阿闍黎皆應善通達之又是一種支分也。

次有二偈大約凡八問第一句問云何奉食及華香等第二句問寶餅法則當知一切諸供養具皆在其中阿闍黎當隨事相應辨其性類又是一種支分也第三句問云何引召弟子入漫荼羅第四句問云何作灌頂法第五句問云何觀奉所尊然此中復有二種若初心行人依世諦漫荼羅云何召入灌頂奉獻阿闍黎若已修習瑜伽作祕密灌頂云何召入灌頂奉獻阿闍黎正作法時所有加持教授方便皆此中攝又是一種支分也第六句問護摩處所亦有淺密二釋及息災增益降伏等諸異方便第七句問真言部類字義句義等第八句問三昧門淺深差別之相凡阿闍黎未善通達如是法者不應建立漫荼羅又成三種支分也如是問竟大寂法王告執金剛言汝當一心諦聽。

次說偈言最勝真言道出生大乘果者大乘果即是佛無上慧要由如是方便然後得生由汝善言能請問我故今普為諸摩訶薩開示演說也初一偈答色義云染彼眾生界以法界之味古佛所宣說是名為色義者猶如世間染色能染淨疊使同一味故以味解色如云袈裟味者即是染作袈裟色也今此漫荼羅色義亦然以法界不思議色染眾生心同一淨菩提味復次如世間染色衣先以灰水淨洗則易受染色今以囉字門焚燒弟子心垢使成灰燼然後以va 字門大慈大悲水洗淨之使純一清白離諸戲論嘑 然後染作法界漫荼羅令種種普門身皆同實相色也。

次有兩偈通答三問問中云當以何色今此答中具用青黃赤白黑五色也偈云先安布內色非安布外色者是答云何布色何處先起何處後起也潔白以為初赤色為第二如是黃及青漸次而彰著一切內深玄是謂色先後者是答是色誰為最初也白是毗盧遮那淨法界色則一切眾生本源故最為初赤是寶幢如來色既發菩提心於心明道中降伏魔怨滅除蓋障故第二黃是娑羅樹王色以成正覺時萬德開敷皆到金剛實際故第三青是無量壽色既到金剛實際故即以加持方便普現大悲漫荼羅如淨虛空中具含萬像故第四黑是鼓音如來色所以垂普門之迹皆為顯本本者即如來自證之地住大涅槃若捨加持神力則一切心量眾生非其境界是故其色幽玄而最居後也。

復次如世間淨帛先受染色故最初黑是染色之極以最深故不可復加是以居後漫荼羅色義亦然白是越百六十心垢義此名信色故最初赤者大勤勇義是精進色故第二黃謂一念相應時定慧均等七覺開敷是名念色

故第三青者大空三昧義是名定色故第四黑者謂大涅槃義即是如來究竟之慧是名慧色故第五或有說言白色最初黃為第二赤為第三青為第四黑為第五者此約受染淺深有容有上之義又白是信義最初黃者猶如金剛不可沮壞即是進義故第二赤謂心障淨除光明顯照即是念義故第三餘如上釋法門所表各殊也。

復次白是寂災色如來部義故最初黃是增益色蓮華部義故第二赤是降伏色金剛部義故第三青是成辦諸事亦出生隨類之形故第四黑是攝召義即諸奉教忿怒等所為眾務故第五也復次如世間彩畫不過五色然更相涉入有種種淺深不同巧慧者善分布之出生萬像無有窮盡法界不思議色亦復如是統而言之不過五字門然亦更相發揮成種種差別智印耶如來以普門善巧圖作悲生漫荼羅乃至出生世界微塵數隨類之形猶不窮盡若瑜伽行人善得此中意者當觸類而長自在施為寂滅真如中當在何次如偈中所說且舉一途法門提其綱領耳。

經云先安布內色非安布外色者凡圖畫法當先建立內心祕密蓮華藏竟次造第一重伊字三點諸內眷屬次造第二重四菩薩等諸大眷屬及以第三重一切世天眷屬又諸界道中央及第一重當具五色先以白色為周界竟次於其外布赤色界次外又布黃色次外又布青色最外布黑色其第二重亦依如上次第布白赤黃三色第三重周界但布純白一色皆極令均調正直漸次右旋布之其行道及供養處外緣等隨作一純色界瞿醯云但用白色也所以先自白色從中向外者明此菩提心五種根力漸次增廣乃至住於大般涅槃則遍一切處無所不在故黑色最居外也若從淺至深自迹歸本則世尊俯同六趣為初門眷屬開發淨菩提心若眾生入此明門超百六十心時則已出過世間上菩薩位故第三漫荼羅唯以白色為界也第二漫荼羅於白心之上更加赤色黃色者赤是勤勇菩提心中進修萬行黃是如來念處萬德開敷爾時即入重玄門居寂光土乃至迹居補處猶固不識一人故第二重但以三色為界也第一重漫荼羅於三色之上更加青色黑色者青是大空三昧所謂如來身口意密無盡加持故作大虛空色黑謂如來壽量常住之身如是妙身畢竟無像故作深玄色此二句是如來祕密藏非普為一切眾生故名內眷屬也又入此深玄色時即是如來自證中胎華藏爾時見五智色皆同一法界色何有淺深之殊而諸眾生有漸入者有超昇者有頓入者然其所趣畢竟同歸故云一切內深玄也。

經云建立門幟幟量同中胎藏廂衛亦如是華臺十六節者漫荼羅夾門皆豎幢旗以為標誌謂之門標二標相距尺量令與中胎正等上置橫樞其廣亦然幢竿上皆置偃月月下置旗幟像取繒帛裁令正方可隅角破之以為兩幟各附幢竿之外上銳下垂也四維際亦置幢竿偃月月其幟幟兩向置之於大勤勇門偃月上各置如意寶金剛手門偃月上各置拔折羅蓮華手門偃月上各置商佉其四維上亦皆置寶也夾門廂衛處如亞字形而於中間通道每於曲際皆置金剛橈橈首如一股拔折羅形其下銛銳一廂六橈兩

邊總十二櫪四門并四角總五十八枚三重例爾并備五色線皆以不動真言或降三世真言加持一百八遍或一千八十遍阿闍黎正作法夜既晝漫茶羅竟先觀中胎及第一院知無闕少即下金剛櫪金剛櫪以金剛線周而圍之至通門處則止不須橫斷三重皆如是置之若不能爾者其第三院必應具依此法勿得闕少至通門處當舉線隨門標屈曲而上使不闕頭既結界竟當依門出入不得輒越餘處每出入時仍須誦不動真言若是瑜伽阿闍黎亦可周而圍斷若須出入時想舉此線而於下過過已則還如故或去門遠急須出入者當觀自身作毗盧遮那以無罣礙身勿生越線之想隨意出入無咎也六櫪間迴屈處皆令尺量均停仍須通行道往來界院最外門廂衛兩邊亦與中胎正等故云廂衛亦如是也華臺是灌頂處蓮華壇規製大同中胎八葉之藏極小者劑十六指餘義下當更說之但開一門其門令向大壇也。

偈云應知彼初門與內壇齊等謂第一重門相當準約九分令廣狹正齊使門之中道正當華藏之心所餘第二第三門亦以此為率分之自然漸次增廣各得其所於第二重門廂曲中置二龍王兄弟難陀在南拔難陀在北其餘眾寶莊嚴大同入祕密漫茶羅位品阿闍黎言若作深密釋者四面方相正直均等是四念處義四門是四靜慮亦是四攝法門標是四梵住廂曲是四正勤四維是四真諦金剛線即是修多羅以此連持三十七品作法門分齊也所以外門標相長短廣狹之量皆與中胎正等者明如來一一法門皆與法界相稱乃至無有毫釐增減又令所行中道正當蓮華臺實相之心其普門之迹遠而逾廣故云智者於外院漸次而增加也。

偈云略說三摩地一心住於緣從此以下答漫茶羅中三昧支分若未修瑜伽者不得作阿闍黎以闕支分故法事不成也經中初略釋三昧名義次深廣說之初略釋者謂心係緣一境而不馳散是等持義故偈云略說三摩地一心住於緣也且就有相瑜伽自有上中下三種上謂觀毗盧遮那等諸如來身中謂觀文殊師利等諸菩薩身下謂觀因陀羅等隨類之身一一如漫茶羅所示色像威儀祕密幟幟或印或字但一心住緣不復馳散即是彼尊三昧門以要言之如漫茶羅海會佛刹微塵數一一善知識皆是一種入法界三昧門若總觀如是普門大眾一心住緣而不馳散即是普眼三昧門亦名普門世界三昧門如一門及一切門者或但入正遍知部三昧門或但入蓮華部三昧門或但入金剛部三昧門或以文殊眷屬普皆集會為一三昧門餘三菩薩亦爾隨行人心量大小種種不同也行者修習瑜伽或觀本尊或觀祕密印或觀真言時有種種境界現前不與本觀相同皆是邪觀也如於定中或見日月眾星光明粲麗或見大蓮華王遍滿空中或見寶樹樓閣殊勝莊嚴猶如天宮及諸淨刹或復豁然不復有身心相或見諸佛菩薩無量大眾或聞種種異聲或見懸崖巉絕至無間獄以不依本所緣故皆不應取但如常一心作意雖得與定境相應應須深修觀察十緣生句不應味著也若見異境以為殊妙而取著之名為我慢定亦名慳執定但與正觀相應

時自然得見俱抵佛刹此中佛謂百千眾刹謂淨處也如是相應時即知承前以來種種事相非無因緣以如是如是因緣故有如是如是事相不由他悟而無所罣礙也。

復次深祕釋者謂於一一善知識法門身真實相中心住於緣不生妄想戲論是等持義如入阿字門一念法界是毗盧遮那三昧於法蓮華印一心不亂是觀自在三昧於金剛慧印一心不亂是祕密主三昧乃至梵釋諸尊各於一法界門而得自在若於彼解脫身一緣不亂名彼淨天眼三昧若於大悲藏雲海中一心不亂名普眼三昧亦名普現色身三昧若使如來於無量阿僧祇劫演說是中廣義猶不窮盡今欲以兩偈攝之使究盡無餘故云廣義復殊異大眾生諦聽也此中復有二初明如來三昧印次明三味道中差別印。

偈云佛說一切空者即是入阿字門乃至無有少法而可得者亦無定相可名三昧住如是一心法界名為正覺之等持也所以然者若出此心性外有境界可緣即非常住之境境為四相所遷時住緣之心亦復隨境界流云何名為定耶是故正覺三昧覺諸法本不生故唯是心自證心心自知心從久遠已來常如實際無有變易即以如是心自住如是緣故得名為等持也此正是毗盧遮那本尊所現無盡莊嚴藏亦不離如是本尊若他觀者皆名邪觀故次說必定印言三昧唯證心非從異緣得若據梵本質言之當言彼更無異得意言更不從餘處得之也次云彼如是境界一切如來定者如大般涅槃經明一切有心者悉有佛性此佛性即名首楞嚴定亦名金剛三昧亦名般若波羅蜜佛佛道同更無異路若行人初發心時能如是正觀心性者亦即名為入如來定豈煩漸超四處方至究竟乎復次瑜伽行人若蒙諸佛威神加被故乃至於三昧中具見十佛刹土微塵眾等無量聖尊三種密印互不相雜或復一心不亂轉成自身雖則奇特難思尚以有相有緣故名為世間三昧若此三昧現前時行者觀察十緣生句淨除一切妄想戲論與空寂相應即悟如是漫荼羅海會皆悉從眾緣生如鏡像水月乾闥婆城等都無性相是名出世間三昧然尚以空病未空故未得名為大空及坐道場自證心性時即知如是等加持境界皆是心之實際爾時心不住相亦不依空而照見空與不空畢竟無相而具一切相故名大空三昧住此三昧者即是住於佛無礙慧佛說是人一切智智究竟圓滿所以經云故說為大空圓滿薩婆若也。

經第二卷初云爾時毗盧遮那世尊與一切諸佛同共集會各各宣說一切聲聞緣覺菩薩三味道者如來已說究竟三空三昧印為令普門進趣者無留難故復說三味道中差別印三重漫荼羅所示種種類形皆是如來一種法門身是故悉名為佛此等一切諸佛各於本所流通法門自說彼三味道若現世天身者則說彼天三味道若現聲聞身者則說聲聞三味道若現辟支佛身者則說辟支佛三味道若現菩薩身者則說菩薩三味道若現持金剛身者則說金剛三味道當知此中偈頌如是無量刹塵非世間結集經卷

所能具載然諸行人若深入瑜伽境界時自當了了聽聞如正說時無異以此故名為佛加持日也。

經云時佛入於一切如來一體速疾力三昧者謂入此三昧時則證知一切如來皆同一法界智體於一念中能次第觀察無量世界海微塵數等諸三昧門知如是如是若干眾生於彼彼三昧門中應得入道知彼善知識已為若干眾生作種種因緣未為若干眾生作種子因緣或有眾生入如是法門可得超昇成佛入餘法門久遠稽留不得成佛如是等種種根性不同進趣方便皆亦隨異乃至遊戲其中次第修習出入超世間於一一門各得能成就無量眾生故名一體速疾力三昧也爾時世尊遍觀察已了知種種三昧道同歸一體皆是佛乘復為執金剛說一切三昧道中成菩提印初有二偈明成佛之外迹謂我初坐道場以此一體速疾力三昧降伏天魔軍眾然是中更有難降伏處所謂煩惱等魔無有形相方所亦無足迹難可覺知於一念中亦皆殄滅故云降伏於四魔也以大勤勇聲者謂佛以誠實言告彼魔波旬我於無量無數劫為調伏眾生故棄捨身命不可稱數而今悉已成就有人道之機故我將證菩提為彼等眾生開發淨眼汝之勢力何能留礙耶適發此聲時一切眾生怖畏悉除天魔迷悶躡地尋皆退散若有眾生受持如是三角印者乃至能除無間獄中無量怖畏何況天魔鬼神等怖耶故云以大勤勇聲除眾生怖畏爾時地神歡喜展轉稱說乃至聲及淨居爾時大梵天王等八部眾生徒見此伏魔之外迹是故有名稱生號為大勤勇者然我實成佛處則非彼等所能測量也故次有二偈明菩提實義我覺本不生者謂覺了自心從本以來本不生即是成佛而實無覺無成也一切眾生不解如是常寂滅相憶想分別妄念有生死輪迴六趣不能自出今雖聞正法音還於種種有為事迹中推求投計冀望成佛何有得理耶出過語言道者從此以下皆是轉釋a 字阿 門覺本不生即是佛佛自證之法非思量分別之所能及亦不可傳授與人智度謂之言語盡竟不行處也諸過得解脫者一切妄想分別名之為過即是生滅斷常去來一異等種種戲論以不知諸法實相故悉皆可破可轉若了諸法本無生際即於如是一切過失皆得解脫是故金剛之身遠離百非也遠離於因緣者若法界體有生滅之相則有因有緣可得宣說而今法從緣生則無自性若無自性則是本來不生因緣和合時亦無所起因緣離散時亦無有盡是故如淨虛空常不變易大經亦云唯有如來離諸因緣也知空等虛空者本來不生即是畢竟空義以自性淨無際無分別故同於大虛是故以世間易解空譬不思議空也如實相智生者心之實相即是毗盧遮那遍一切處佛坐道場如法相解時種種不如實見悉滅無餘是故薩婆若慧與虛空等也已離一切闇者於一切法相不如實知即是無明是故覺本不生時即生遍法界明以一切種觀一切法無不見聞觸知也第一實無垢者此最實事更無過上名為第一實際所謂自性清淨心以離一切暗故佛之知見無復垢汙皆轉釋本不生義也次有二句結云諸趣唯想名佛相亦復然者言六趣眾生與毗盧遮那本無二

體但隨眾生種種妄想立種種名耳佛亦如是一切世間徒見我降魔成道方便度人之迹隨彼心相而稱說之或云大沙門或云大勤勇乃至華嚴所說於一切世界中有無量異名非謂自證法中如其所說而可表示也次一偈復釋通世諦明起教所由故云此第一實際以加持力故為度諸世間而以文字說謂以佛眼觀之如是種種名言亦復不出第一實際而諸眾生入道因緣種種不同若應以文字語言得度者則如來不動實際以自在神力加持彼彼聲字而演說之若眾生如法修行者得與三密相應時則知世諦不異第一義諦也。

經云爾時執金剛具德者得未曾有開敷眼頂禮一切智而說偈言者具德謂具足一切如來祕密莊嚴之德如蓮華增長具足時蒙日光所照自然開敷端嚴可愛執金剛亦爾心蓮華眼遇菩提印光朗然開敷萬德皆備美暢於內彰於外容亦有青蓮目開敷之相而說伽陀領解前旨也初云諸佛甚希有權智不思議者具存梵本應云一切諸佛希有智方便不思議智謂領解前偈中覺本不生方便謂領解前偈中加持神力復次智謂心蓮華臺具足方便謂葉蕊開敷二種具不可思議故云希有也次云離一切戲論法佛自然智是廣歎不思議智而為世間說滿足眾希願是廣歎不思議方便若法依師而得從於眾因緣生即是戲論生滅相非法性佛自然之慧若是自然之慧則非修學可階亦不可授人如內證天甘露味假令種種方便為未嘗者說之終不能解然佛大方便力以無相法身作種種名相加持令諸眾生以因果法證得非因非果法是故權實二慧俱不可思議也次云真言相如是常依於二諦者是結成不思議二智領解上文施設二諦之意以知名相即實際故能以實際加持而作名相以知淺略即是深祕故能以深祕為淺略隨眾生所成義利皆實不虛若能解此世諦時自當通達第一義諦故云諸佛說法常依二諦也次有一偈明信解佛菩提印得無量福聚故云若有諸眾生知此法教者世人應供養猶如敬制底制底是生身舍利所依是故諸天世人祈福祐者皆悉供養若行人信受如是義者即法身舍利所依堪受一切世間供養恭敬也。

復次梵音制底與質多體同此中祕密謂心為佛塔也如第三漫荼羅以自心為基次第增加乃至中胎涅槃色最居其上故此制底甚高也又從中胎八葉次第增加乃至第三隨類普門身無處不遍故此制底極廣蓮華臺達磨馱都所謂法身舍利也若眾生解此心菩提印者即同毗盧遮那故云世間應供養猶如敬制底也。

經云時執金剛說此偈已諦觀毗盧遮那目不暫瞬默然而住者時執金剛已聞畢竟三昧印欲問三味道中差別印若以語言白佛恐乖至理是以默然觀佛一心而住即是甚深發問也。

復次執金剛默然而住者欲表如來照機義故如常教所傳云佛於晝夜三時觀可化眾生而度脫之此隨聲聞心量自作如是說耳若佛眼觀而後見不觀則無所見觀時則智慧生不觀則智慧不生是則生滅明暗之境不得

名為平等大慧也以如來無相無分別慧法爾無礙常照法界根緣如大海潮終不過限是故金剛手適有可傳之機如來即為演說不待問而後答也。

復次金剛手了知世諦即是第一義諦所行處不異畢竟處也是故默然無言如來了知第一義即是世諦畢竟處不異所行處是故廣分別說為令眾生通達二諦相故更相發明而實同歸一致也。

就如來答中略有四句第一句云復次祕密主一生補處菩薩住佛地三味道離於造作知世間相住於業地堅住佛地者此是最上灌頂位故先明之如餘經所明此是一生所繫菩薩從此上生兜率天宮次紹佛位故名一生補處也今此經宗言一生者謂從一而生也初得淨菩提心時從一實之地發生無量無邊三昧總持門如是一一地中次第增長當知亦爾迄至第十地滿足未至第十一地爾時從一實境界具足發生一切莊嚴唯少如來一位未得證智更有一轉法性生即補佛處故名一生補處此是究竟發菩提心於一切三味道中最为牢強精進進入佛道故云住佛地三味道也離諸造作者作謂修治地業乃至莊嚴佛土成就眾生以有智分別心猶是世間之相今此菩薩正行大空三昧遠離從緣生法微細戲論故云離作也知世間相謂如實知世間實際畢竟不異涅槃際而能不動實際悉見世間本起因緣是故住此三味道中念念進趣如來地住於業地梵音質言之當云作地即是學如來金剛事業皆得善巧瓔珞亦云入重玄門學佛威儀也堅住佛地即是於如來地堅固不動名之為住與前住字義殊如人渴乏求水已經歷多時忽得覩見清涼池中門更無障礙但一心進趣無復異緣是名補處三味道已到清涼池希願盡息亦為佛地故雖同名大空定而義有差別也。

經云祕密主八地自在菩薩三味道不得一切諸法離於有生知一切如幻是故世稱觀自在者如上已說十地道若次第而進當說佛地若漸下者當說第九地何故說第八地耶以一切菩薩初度第七地時上不見諸佛可求下不見眾生可度謂是住大涅槃於萬行休息爾時十方諸佛以此三味道發起其心得度菩提心難地是故別說從此進入九地中無別患難故不須別說行處印也從初發意以來深觀十緣生句入此地時得度性空彼岸故云不得一切諸法離於有生復以善巧方便於如如不動中起十緣生無邊大用以如幻三昧遍至十方佛剎親近種種善知識普學無量度人門隨諸眾生應以何等像類言音而得度者即皆現之而為說法是故世間見如是事迹故號為觀自在者是初入蓮華三昧之異名也此中自在梵本正翻是富貴義如人得大勢位具足財寶隨心所欲自然成就此菩薩亦爾假令十方世界一切有情希求世出世間種種資具隨其性欲種種不同能以如幻三昧一時給與各得滿其所願然未能絕起用之迹使諸有所作皆如金剛故分為二印耳復次此中應說初法明門三味道於上品中已說故不重言又如上所說一生補處及八地三昧是約教道法門作如此說耳然祕密乘

人於世諦中即能通達第一義諦者從初發心時即具行大空三昧其謂不然則於一生之中不能頓滿諸地也。

經云復次祕密主聲聞眾住有緣地識生滅除二邊極觀察智得不隨順修行因是名聲聞三味道者如阿毗曇明九想八念背捨勝處一切入三三昧等皆名住有緣地依此等三昧為方便故令其心恬然而靜得正觀察覺世間出世間法皆悉有因有緣世間以集為因以苦為果出世間以道為因以滅為果如阿含中廣明毗尼中舉要言之所謂諸法從緣起如來說是因彼法因緣盡是大沙門說也以知因緣生滅故滅有無見遠離斷常二邊得真諦智生故名極觀察智以能極觀察故不倒不謬故名為諦也從無明至老死此有故彼有此生故彼生乃至輪迴無際若隨此無明而轉名之為順既見四真諦已背生死流隨行聖道乃至能自說記我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名不隨順如是種種不隨順行要以三昧為因故曰得不隨順修行因聲聞三昧雖復諸部異說種種不同但令有如是法印者即名正行若無如是印者是名邪行也。

經云祕密主緣覺觀察因果住無言說法不轉無言說於一切法證極滅語言三昧是名緣覺三味道者因果即是十二因緣法如聲聞極觀察智解了唯蘊無我以厭怖心重故疾斷煩惱自證涅槃不能分折推求十二因緣實相辟支佛智慧深利故能以總別之相深觀察之見一切集法皆是滅法此與聲聞異也阿含云十二因緣法有佛無佛法位常住龍樹亦云此中法位即是如之別名此是一切世間最難解處故世尊始成道時不樂說法意在於此辟支佛所入漸深故云住無言說法言不轉者謂住此第一義時無有聲字故不可轉以授人也世尊得無礙知見於法自在能於無言說法中為作名字轉入眾生辟支佛智慧有礙是故不能演說也。

復次辟支佛觀一切集法皆悉如涅槃相於種種有為境界中皆亦戲論風息不知所云故名證極滅語言三昧修瑜伽者與此相應是名緣覺三昧也此二種三昧皆是菩提心難處然但是所行道中一種心相非謂不思議心性可有如是三乘之定相是故行人以此法印自印知已便當直過無礙若不善識知則為所留礙也。

經云祕密主世間因果及業若生若滅繫屬佗主空三昧生是名世間三味道者謂一切世間三昧以要言之至於究竟之處皆滅壞因果及從因辦果時所有作業謂此三事若生若滅皆繫屬於佗佗謂神我也所以然者若行人不解正因緣義而修證諸禪必當計著自心以為內我彼見世間萬法因心而有則謂由神我生設令不依內我必依外我即是自在梵天等也若深求此中至蹟自然撥除因業唯我性獨存乃至無一法入心而證空定最為世間究竟之理是故垂盡三有還墮三途雖於禪定之中發種種世間勝智具五神通研其宗趣終歸是處故以斯一印統收一切世間三味道若行者入此心時當自覺知也經中佛說攝偈就五種三味道中大分為二謂佛菩薩緣覺聲聞四種皆名出世間三昧若諸天等所說真言法教皆屬世間三

昧出世間三昧皆有實益故云摧害於諸過世間三昧但有權益故云為利眾生故也如餘經所說求小乘人當於世間法教深生厭離求大乘人又於聲聞法教深生怖畏此皆為未知祕密藏者作此方便說耳就此經宗則五種三昧皆是開心實相門如行者初住有相瑜伽則是世間三昧但於此中了知唯蘊無我即是聲聞三昧若以十緣生句觀諸蘊無性無生即是菩薩三昧餘如住心品中廣明不同餘教以心性之旨未明故五乘殊轍不相融會也若更作深祕釋者如三重漫荼羅中五位三昧皆是毗盧遮那祕密加持其與相應者皆可一生成佛何有深淺之殊今偈中所說就彼等自所流傳法教而言耳。

經云復次世尊告執金剛祕密主言祕密主汝當諦聽諸真言相者是明漫荼羅具緣中真言支分也大判真言略有五種謂如來說或菩薩金剛說或二乘說或諸天說或地居天說謂龍鳥修羅之類又前三種通名聖者真言第四名諸天眾真言第五名地居者真言亦可通名諸神真言也如聖者真言亦說阿字或囉字等彼諸世天乃至地居鬼神等亦復說之彼相有何殊異者阿闍黎言若佛菩薩所說則於一字之中具無量義且略言之阿字自有三義謂不生義空義有義如梵本阿字有本初聲若有本初則是因緣之法故名有又阿者是無生義若法學因緣成則自無有性是故為空又不生者即是一實境界一實境界即是中道故龍樹云因緣生法亦空亦假亦中又大論明薩婆若有三種名一切智與二乘共道種智與菩薩共一切種智是佛不共法此三智其實一心中得為分別令人易解故作三種名即此 a 字義也又如囉字亦有三義一者塵義二者以入阿 阿字門故即是無塵義又有波羅蜜義以究竟到彼岸故即是本初不生當知亦具三點三點即攝一切法如阿字囉字等者餘諸字義皆然又一切語言中帶阿聲者皆阿字門所攝若帶囉聲者皆囉字門所攝餘字亦爾與大論語等字等中釋義亦同下文不復廣釋也若諸菩薩真言有阿字者當知各於自所通達法界門中具一切義非於普門法界中具一切義若二乘真言有阿字者當知只約盡無生智寂滅涅槃不生義若梵天所說真言有阿字者是約出離五欲覺觀不生明義若帝釋護世真言有阿字者是約十不善道及災橫不生明義餘皆以類可知也如上所說皆是隨佗意語明淺略義耳若就隨自意語明深密義隨入一門皆具一切法界門乃至諸世天等悉是毗盧遮那何有淺深之別若行者能於無差別中解差別義差別中解無差別義當知是人通達二諦義亦識真言相也。

復次經中自說諸真言相初偈云正等覺真言言名成立相如因陀羅宗諸義利成就者此明如來真言通相也今且約最初三昧耶真言說之言謂一字皆是一種入法界門如言阿三迷者阿字是無生門娑是無諦門迷是大空門也名謂以此字門共成一名阿名為無三迷名為等若更合之即是無等也成立謂藉此眾名始終共成一義如初句云無等次句云三等次句云三昧耶共相成立即是無等三平等三昧耶。

復次如以多名共成一句所謂諸行無常等乃至綜此多句共為一偈然後義圓即是諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅為樂等皆是真言所成立相餘皆倣此如因陀羅宗者因陀羅是天帝釋異名帝釋自造聲論能於一言具含眾義故引以為證也世間智慧猶尚如此何況如來於法自在耶諸義利成就者謂如來真言於一一言皆具能成就一切義利一一名中亦具能成就一切義利一一成立相中亦能具能成就一切義利且舉三昧耶真言最初阿字以本不生義故即有息災用以本不生故一切功德具足無缺即有增益用以本不生故無量過失殄滅無餘即有降伏用更無一法出此本不生者即有攝召用如是本不生中無所不有功即能成辦一切諸事如阿字者餘一字亦如是如一字者一名句及成立相皆亦如是是故當知即此真言中具足一切功用也已說真言通相竟。

次明真言別相故云有增加法句本名行相應謂凡作真言事業當觀此真言中本所立名及所為意趣辨其部類差別隨性相所應而行用之若真言中名義與所用或不相應則當依法增加語句如真言中法界法性大空不思議界種種差別名言與如來自證真體相應者當知是佛部真言設令是餘部者亦可作佛部用若有大悲普眼無染著等相應名義當知是蓮華部用若有金剛不壞無戲論等相應名義當知是金剛部用如是等義無量無邊瑜伽者當以意推之不可詳載也。

復次經中自說名行相應之用謂若諸真言中有此唵 [合*牛] 發磔迦 頡唎 嬾 等字當知是 om hūṃ pha ṭ ka gr pi 佛頂名號也若有揭唎 佞拏 (是執取義) 佉陀耶 (是食義) 畔闍 (gr) (hṇa) (kha) (da) (ya) (bham) (ja) (是破壞義) 訶那 (是頂義) 摩羅也 (是殺義) 鉢吒也 (是撲義) 如是等類 (ha) (da) (ma) (ra) (ya) (pha) (ṭa) (ya) 當知是忿怒等諸奉教者真言可作降伏攝召用如說啖食義者啖食謂令諸忿怒等吞滅一切毗那也迦之類果如所言諸佛則有殺眾生罪今此宗明義所謂毗那也迦即是一切能為障者此障皆從妄想心生若能啖食如是重障使心目開明當知是名真忿怒者以此佉字門啖食一切眾生障則是如來所使行如來事餘以類推之可解也。

復次若真言中有 nama (是歸命義) sv ā h ā (是攝取義) 等字當知是修納麼 娑嚩訶 三摩地寂靜相應真言也或有 śanta (是寂義) viśu 扇多 ddh ā (是清淨義) 等字當知是成滿一切諸願真言又微戍陀 此扇多是息災義佛部相應餘如蘇悉地等詳說也如上所說皆是諸佛菩薩真言相。

次云若聲聞所說一一句安布者以聲聞因他得解入法性未深不能於一言中具含眾德如說諸行無常一四句偈要令次第安布文義無缺乃成真言不得以字門明義及增加名句辟支佛雖無言說亦能以神通力現出真言諸有受持之者皆獲義利是中稍少有差別者謂辟支佛與聲聞漏盡則

同而三昧有淺深之異能以神通利物令其所願皆得成就除四大弟子之外餘聲聞力所不能又其真言唯說十二因緣寂滅之理故云謂三昧分異淨除於業生也經中自次說真言如實相故云復次祕密主此真言相非一切諸佛所作不令他作亦不隨喜何以故以是諸法法如是故若諸如來出現若諸如來不出現諸法法爾如是住調諸真言法爾故者以如來身語意畢竟等故此真言相聲字皆常常故不流無有變易法爾如是非造作所成若可造成即是生法法若有生則可破壞四相遷流無常無我何得名為真實語耶是故佛不自作不令他作設令有能作之亦不隨喜是故此真言相若佛出興于世若不出世若已說若未說若現說法住法位性相常住是故名必定印眾聖道同即此大悲漫荼羅一切真言一一真言之相皆法爾如是故重言之也若如是者則是諸真言相畢竟寂滅不可授與人何故有時出興有時隱沒故。

經復釋所由云祕密主成等正覺一切知者一切見者出興于世而自此法說種種道隨種種樂欲乃至種種諸趣音聲而以加持說真言道此真言如來自證法體非佛自作非餘天人所作法爾常住而以加持神力出興于世利益眾生今此真言門祕密身口意即是法佛平等身口意然亦以加持力故出現于世利益眾生也如來無礙知見在一切眾生相續中法爾成就無有缺減以於此真言體相不如實覺故名為生死中人若能自知自見時即名一切知者一切見者是故如是知見非佛自所造作亦非他所傳授也佛坐道場證如是法已了知一切世界從本以來常是法界即時生大悲心云何眾生去佛道甚近不能自覺故以此因緣如來出興于世還用如是不思議法界分作種種道開示種種乘隨種種樂欲心機以種種文句方言自在加持說真言道雖從機感因緣而生不動實際雖善巧方便無所不為然非佛所作雖普門異說而但以佛之知見示悟眾生若行者於此真言十喻中妄見有為生滅更增心垢則非如來之本意也。

復次世尊以未來世眾生鈍根故迷於二諦不知即俗而真是故殷勤指事言祕密主云何如來真言道謂加持此書寫文字以世間文字語言不異真言實義是故如來即以真言實義而加持之若出法性外別有世間文字者即是妄心謬見都無實體可求而佛以神力加持之是則墮於顛倒非真言也已知所加持處如來以何法加持耶故佛次言祕密主如來無量百千俱胝那庾多劫積集修行真實諦語四聖諦四念處四神足十如來力六波羅蜜七菩提寶四梵住十八佛不共法祕密主以要言之諸如來一切智智一切如來自福智力自願智力一切法界加持力隨順眾生如其種類開示真言教法者謂以如來無量阿僧祇劫所集功德而作遍一切處普門加持是故隨一一名成立中皆如因陀羅宗一切義利無不成就又此一功德即同真言之相法性自爾非造作所成今且約阿字一言以辨其義如行者自證心時了知世出世間因果本不生故無苦集滅道而有一實真諦見此諦已必定師子吼廣為眾生說之是名積集修行真實諦語又知八倒本不

生故成如來念處知四如意足本不生故成法性神通知是處非處智等本不生故成佛自然智力知六蔽本不生故到於六度彼岸知七菩提分本不生故成七種無師覺寶知四梵住本不生故成無緣慈悲喜捨知十八種法本不生故是故出過心量不與一切眾生共乃至種種法門當自在說之。復次如此經初品中義若了知唯蘊無我乃至證寂然界時當約我人眾生壽者本不生故明種種法門以立五喻觀察性空時當約諸蘊本不生故明種種法門觀察蘊阿賴耶乃至覺心前後際不可得時當約心之影像本不生故明種種法門極無自性心生時當約淨菩提心本不生故明種種法門乃至入如來地當約大悲胎藏漫荼羅究竟不生義明種種法門如阿字不生門者及迦字無作門等皆應廣說如一一字者乃至一名一一成立皆應廣說。

復次世尊於法自在或以一字攝菩提心等種種一法門或以二字攝止觀等種種二法門或以三字攝三空等種種三法門或以四字攝念處等種種四法門或以五字攝根力等種種五法門或以六字攝六度等種種六法門或以七字攝七菩提寶等種種七法門或以八字攝八真道等種種八法門或以九字攝九定等種種九法門或以十字攝十力等種種十法門乃至以無量字攝無量法門諸名句等亦復如是若就真言通相如行者持一阿字門時隨彼性欲機緣或悟四念處或悟四神通等各各不同然隨解了一法門時即具諸餘法門種種法寶不求自至若就別相如以四字攝四念處門若如法修行時雖自昔來未曾正觀身受心法自然悟念處門而入法界諸法門常途名義如智度等廣說也。

復次如來以種種法門不可遍舉故復舉要言之初云一切智智者即是總舉十方三世如來一切金剛智印以此同共加持則無所不周又一切如來本行菩薩道時所集無邊福聚發生無盡大願至薩婆若中究竟圓滿是故皆得智名言以如是福願智力及一切法界本性加持力隨順世間如其種類而作加持是故於一切眾生種種身語意皆可開示真言教法。

經云祕密主云何真言法教者即謂a 字門等是阿 真言教相雖相不異體體不異相相非造作修成不可示人而能不離解脫相現作聲字一聲字即是入法界門故得名為真言法教也至論真言法教應遍一切隨方諸趣名言但以如來出世之迹始于天竺傳法者且約梵文作一途明義耳。

經云謂a 字門一切諸法本不生故者a 字是阿 阿 一切法教之本凡最初開口之音皆有阿聲若離阿聲則無一切言音說故為一切眾聲之母凡三界語言皆依於名而名依於字故悉曇a 字亦為眾字阿 之母當知阿字門真實義亦復如是遍於一切法義之中也所以者何以一切法無不從眾緣生從緣生者悉皆有始有本今觀此能生之緣亦復從眾因緣生展轉從緣誰為其本如是觀察時則知本不生際是萬法之本猶如聞一切語言時即是聞阿聲如是見一切法生時即是見本不生際若見本不生

際者即是如實知自心如實知自心即是一切智智故毗盧遮那唯以此一字為真言也而世間凡夫不觀諸法本源故妄謂有生所以隨生死流不能自出如彼無智畫師自運眾綵作可畏夜叉之形成已還自觀之心生怖畏頓躡于地眾生亦復如是自運諸法本源畫作三界而還自沒其中自心熾然備受諸苦如來有智畫師既了知已即能自在成立大悲漫荼羅由是而言所謂甚深祕藏者眾生自祕之耳非佛有隱也。

ka 字門云一切諸法離作業故者梵音迦哩耶是迦 作業義如諸外道計有作者使作者等諸部論師亦說有作有作者有所用作法三事和合故有果報若因般若方便謂有決定即墮無因若墮無因一切法則無因果能生法名因所生法名果是二法無故作及作者無所用作法罪福果報及涅槃道一切皆無。

復次作作者相因待生若定有作法則當定有作者是皆不異外道論議如中論觀作作者品中廣說今正觀察作作者等皆悉從眾緣生即入本不生際本不生際者有佛無佛法爾如是誰造作之乎是故若見迦字則知一切諸法皆是造作所成名為字相若是作法者當知畢竟無作名為真實義也。

kha 字門一切諸法等虛空不可得故者梵音佉字佉 是虛空等義世間悉共許虛空是無生無作法若一切法本不生離諸作是畢竟如虛空相今此空相亦復不可得也何以故如世間無色處名虛空相色是作法無常若色未生未生則無滅爾時無虛空相因色故有無色處無色處名空中論觀六種品中廣說此中義亦如是若色本來不生何者名為無色處無色處不可說則無虛空定相。

復次諸法如虛空相是為不誑相如涅槃經說五陰滅更不生餘五陰是涅槃義若五陰本來不生今何所滅而名涅槃耶是故如虛空相亦不可得是佉字門真實義。

ga 字門一切諸法一切行不可得故者梵云哦哆哦 也(二合)是名為行行者謂去來進退不住之義今從阿字門展轉釋之以諸法本不生故無作無作故則無所待對可說為空空者即是不行處不行處尚不可得況行處耶中論觀去來品明行止義以相續故名行如從穀子生牙莖葉及無明緣諸行等以斷故名止如穀子滅故牙莖滅無明滅故諸行等滅若法已行則無行已行故未行亦無行未有行法故行時亦無行不離已行未行故以如是等種種門觀察畢竟無行無行故則無所止以無行無所止故則是無有往來諸趣者亦無住涅槃者。

復次若人不動本處即是所詣處者當知是人無行無到故云一切行不可得也。

gha 字門一切諸法一合相不可得故者梵云伽那伽 是密合義如眾微相合成一細塵諸蘊相合成一身等中論觀合品諸論師言以見可見見者三事故而有所見當知有合聞可聞聞者乃至染可染染者等諸煩惱亦

然答者云凡物皆以異故有合而今一切法異相不可得是故無合如彼廣說以字門展轉相釋故且以行義明之凡有所行當知必有行可行行者三事相合今一切法本不生故則無所行若無所行云何行可行行者得合耶。

復次若諸法各各異相終無合時若至本不生際則無異相亦不可合是故一切法畢竟無合也。

ca 字門一切諸法離一切遷變故梵云遮庾(二合)底遮 即是遷變義又梵音遮唎耶是諸行義如見遮字時即知諸行遷變不住中論觀行品云諸行名五陰以從諸行生故是五陰皆虛妄無有定相如嬰兒時色乃至老年時色中間念念不住分別決定性不可得性名決定有不可變異如真金不變今諸法雖生不住自性是故當知無性如彼廣說若無性者即是本初不生本不生者即是如來之身常恒安住無有變易故云離遷變也。

復次若一切法是和合所成則有遷變今諸法無生無作乃至無所行故則無和合無和合故則離一切遷變凡諸字門皆當逆順旋轉相釋使無罣礙今且約次第相承耳。

cha 字門一切諸法影像不可得者梵音車(上)野是車 影義如人影像皆依自身如是三界萬法唯是識心因緣變似眾境是事如密嚴經廣說乃至修瑜伽者有種種不思議事或能面見十方諸佛普現色身亦皆是心之影像以心本不生故當知影像亦無所生無所生故乃至心無遷變無遷變故影像亦無遷變所以然者如影自無定性行止隨身心影亦爾以心動作戲論無一念住時故世間萬法亦復為之流轉若了心如實相時影亦如實相故不可得也。

ja 字門一切諸法生不可得故者梵云惹哆也是惹 生義如泥團輪繩陶師等和合故有餅生縷繩機杼織師等和合故有疊生持地築基梁椽泥草人功等和合故有舍生酪酪器鑽人功等和合故有酥生種子地水火風虛空時節等和合故有芽生內法因緣亦如是無明行等各各生因而復生是故若見惹字門即知一切諸法無不從緣生如說偈言眾因緣生法是即無自性若無自性者云何有是法是故生不可得也外道論師說種種邪因緣或無因緣生一切法佛法中人亦有失般若方便故取著因緣生滅相如中論廣破。

復次a 字門是諸法本性不生惹阿 字門以十喻觀生雖從緣有而不可得若生畢竟不可得則不異無生際又十喻是心之影像影像不出法界故生亦不出無生際也。

jha 字門一切諸法戰敵不可得故者梵云社麼擺社 是戰敵義若見社字則知一切法皆有戰敵如世間善不善法逆生死流順生死流法布施慳貪持戒破戒乃至智慧無明等更相待對勝負無常乃至如來出世以一切智力破四魔軍眾亦名為戰然一切法中我義不成故智慧煩惱竟為屬誰而言毗婆舍那能破煩惱耶若言明生時暗滅故名破者為已生故破

未生故破耶已生則無暗更何所破未生則自無有體又何能破若生時名為半已生半生生故明暗畢竟不相及又一切法本不生乃至無影像故便同一相不出於如云何佛界如與魔界如戰故佛坐道場時但了知諸法如無對而世間談議自立戰勝之名耳。

ta 字門一切諸法慢不可得故者梵音吒迦囉是吒 慢義謂見彼法卑下此法高勝如三界六趣種種優劣不同所起慢心無量差別略說有七種相如毗曇中廣明乃至求三乘人猶有上地下地不平等見今觀諸法無生乃至無待對故則知阿耨多羅三藐三菩提於法平等無有高下是故如來亦名一切金剛菩薩亦名四果聖人亦名凡夫外道亦名種種惡趣眾生亦名五逆邪見人大悲漫荼羅正表此義也。

tha 字門一切諸法長養不可得故者梵音毗吒鉢吒 那是長養義如世間種子為因五大時節為緣漸次滋長得成果實內法亦爾於業田中下識種子無明所覆愛水所潤而得滋長如稻芋經中廣明故今此經違世順世八心相續增長亦各有因緣乃至淨菩提心以五字門為緣生大悲根佛娑羅樹增長彌布滿於法界然一切法即由此五字門本不生離言說自性淨無因緣如虛空相故長養不可得。

復次從a ka 字以來展轉相釋乃至諸法畢竟平等無阿 迦 有高下以無高下故當知無有增長也。

da 字門一切諸法怨對不可得故者梵音云拏麼拏 囉是怨對義如世間仇讐更相報復故名為對又前云戰敵是彼此相加此中怨對是避仇之義梵音各自不同毗尼中佛說以怨報怨怨終不絕唯有無怨怨乃息耳又女人是梵行者怨無量義經亦說生死怨敵自然散壞證無生忍半佛國寶是故行者見da 字門則知一切法悉有怨對名為了知字相又以拏 諸法本不生乃至長養不可得故當知怨對亦復本來不生乃至無有長養是故如來畢竟無有怨對名為字門真實義也。

dha 字門一切諸法執持不可得故梵音湯迦是執荼 持義以荼字上安點是故轉聲云湯其體則同又云藥哩訶者亦是此別名經云鬼魅所著或云非人所持智度云著衰皆是藥哩訶鬼所作以著人不相捨離故以為名其日月五星等亦以終始相隨故梵語名藥哩訶翻為九執正相會一處天竺曆名正著時此執持義與陀羅不同也見此dha 字門即知一切荼 眾生從無始以來為四魔所著不能捨離是名字相今以阿字等種種門展轉觀一切諸法皆不可得故當知一切法無有怨對以怨對本不生故終不以平等法界執著平等法界故云一切法執持不可得也ta 字門一切諸法如如不可得故者梵云哆佉多多 是如如義語勢中兼有得聲證得如如即是解脫義如謂諸法實相種種不如實見戲論皆滅常如本性不可破壞若見ta 字門即知一切諸法皆是如如多 相名為字相然有一類外道計有如如之性若知見此者名為解脫雖作此說只是於我見上轉作異名龍樹以為聲聞經中言法住者亦是諸法如義以所入未深故而生

滅度之想謂證涅槃然生死涅槃是相待法若知生死從本際以來常自如涅槃相復待誰故說為涅槃是故一切法畢竟非實非虛非如非異中論亦云涅槃之實際及與世間際如是二際者無毫釐無別以無差別故一切法差怨對無怨對故無執持無執持故亦無如如解脫也。

tha 字門一切諸法住處不可得故者梵云薩佗娜佗 是住處義亦是位義如人從此住處昇上某處其所依處所說名為位諸賢聖地位亦如是約諸行道人心迹所依所止息處故說種種名若見tha 字時即佗 知一切諸法無不待緣成故當知悉有所依住處是為字相然諸法本來不生乃至如如解脫亦不可得則無去無來無行無住如是寂滅相中當有何次位耶。

復次入ta 字門時了知諸法皆如故不住生多 死中即此如如亦不可得故不住涅槃中爾時行處盡息諸位皆盡遍一切處的無所依是名以不住法住於如來大住也。

da 字門一切諸法施不可得故者梵云檀那是捨娜 施義若見da 字即知一切諸法皆是可捨相所以娜 者何以一切法離合在緣無有堅住若於中執著生愛必為所焚乃至十地諸菩薩於自地所生淨妙功德未到捨彼岸故猶有不思議退失不名第一安樂處今觀諸法不生故施者施處及所施物皆悉本來不生乃至一切法無住處無住處故即此三事亦無住處是故佛坐道場都無所得亦無所捨於虛空藏中無所蘊積而普門流出遍施群生是名見檀實相亦名具足檀波羅蜜又如來祕密之藏皆是法然所得所謂不可授人若施佗時還就眾生心室中開出之耳是故經云一切諸法施不可得名為字門真實義。

dha 字門一切諸法法界不可得故者梵云達磨馱馱 都名為法界界是體義分義佛之舍利亦名如來馱都言是如來身分也若見dha 字門即知一切諸法馱 悉皆有體謂以法界為體所以者何若離諸法實相則一切法體義不成故夫法界者即是心界以心界本不生故當知法界亦本不生乃至心界無得無捨故當知法界亦復無得無捨尚無法可捨況可得乎若法界是可得相者即是從眾因緣生若從眾因緣生當知自無本體何況為諸法體故法界者唯是自證常心無別法也。

復次如來大施者所謂大悲漫荼羅法界者即是普門實相如是實相不可以加持神力示人是故無法可得。

pa 字門一切諸法第一義諦不可得故者梵云跛跛 羅麼佗翻為第一義或云勝義薩底也此翻為諦諦義相於娑字門說之今此跛字門正明第一義相龍樹云第一義名諸法實相不破不壞故。

復次諸法中第一名為涅槃如阿毗曇云云何無上法謂智緣盡智緣盡即是涅槃若見pa 字即知一切法不離跛 第一義第一義不離諸法實相是為字相若知字門真實義者第一義亦不可得何以故無愛無著故智度

論又云以眾生著涅槃音聲而作戲論若有若無以破著故說涅槃空是名第一義空不破聖人心中所得以聖人於一切法中不取相故。

復次一切法皆入平等法界則無高下豈欲令無生法中有勝劣相耶是故第一義不可得也。

pha 字門一切諸法不堅如聚沫故者梵云沫奴譯頗 云聚沫如大水中波濤鼓怒相激而成聚沫有種種相生乃至固結相持遂有堅固用然從麤至細一一觀察只是緣復從緣不可撮摩都無性實至其本際則舉體是水都無所生今世間種種五陰亦復如是今攝末歸本去丈就尺觀之乃至如絲忽之際介然微動皆是展轉從緣若是從眾緣生則無自性若無自性當知是生即不生至於本不生際但是心性海耳而隨六趣妄情遂有世界之目夫心性海者即是法界法界者即是勝義涅槃若能如是見時雖復洪波震蕩作種種普現色身亦不壞澄清之性也。

ba 字門一切諸法縛不可得故者梵云滿馱此翻麼 為縛如人為縲紲所拘不可得動轉是縛義若以方便解是結時則名解脫若離身若離繩無別縛解法如天帝釋以微細縛縛阿脩羅王置忉利天上起念欲還時五縛已在其身若息念時縛自除解若波旬羅網復過於此百千倍數何況業煩惱縛無為縛意生縛等耶以要言之若離諸因緣不墮諸法數者乃謂無縛是為字義中論云若離五陰別有眾生者則應以五陰縛眾生而實離五陰無眾生若離五陰別有煩惱者則應以煩惱縛五陰而實離五陰無別煩惱以如是等種種因緣當知無縛無縛則無解無縛解故涅槃即生死生死即涅槃如觀縛解品中廣說。

復次若諸法本來不生乃至如聚沫者是中誰為能解誰為所縛是故諸縛不可得也。

bha 字門一切諸法一切有不可得故者梵云婆囉婆 嚩此翻為有有謂三有乃至二十五有等若見bha 婆 字即知一切諸法皆悉有因有緣眾緣和合故說名為有無決定性所以者何若云定有有相則終無無相是則為常如說三世者未來中有法相是法來至現在轉入過去不捨本相則墮常見若說定有無是無必先有今無是則為斷滅見因是二見故遠離佛法如中論破有無中廣明今觀諸有從緣即是本不生義以本不生故無作無行乃至無縛無脫是故bha 字門以從緣有故具足一切字門若具足一切字婆 門即是三昧王三昧能破二十五有釋迦牟尼由此義故名為破有法王也。

ya 字門一切諸法乘不可得故者梵云衍那此翻野 為乘亦名為道如人乘馭舟車則能任重致遠有所至到若見ya 字門則知一切眾生以種種因緣趣野 向生死果報及趣涅槃者各有所乘亦知無量諸乘悉是佛乘名為字相今觀諸法本不生故即是無行無住不動不退是中誰為乘者當乘何法耶。

復次是乘從三有中出至薩婆若中住若見三有實相即是薩婆若五百由旬無非寶所者欲行何道往詣何處乎是故一切乘不可得乃名摩訶行道。

ra 字門一切諸法離一切塵染故者梵云囉逝是囉 塵染義塵是妄情所行處故說眼等六情行色等六塵若見ra 字門則知一切可見聞觸知法皆是塵囉 相猶如淨衣為塵垢所染亦如遊塵紛動使太虛昏濁日月不明是為字相中論以種種門諦求若見法無有見者若無見者誰能用見法分別外色見可見見法法法無故識觸受愛四法皆無以無愛故十二因緣等分亦無是故眼見色時即是涅槃相餘塵例爾。

復次以a 字門展轉觀察諸塵以其本不生阿 故無造作故乃至無所乘法及乘者故當知所可見聞觸知法悉是淨法界豈以淨法界染汙如來六根耶鶖掘摩羅經以佛常眼具足無減明見常色乃至意法亦如是囉字門真實義也。

la 字門一切諸法一切相不可得故者梵云邏吃邏 灑此翻為相有人言性相無有差別如說火性即是熱相或言少有差別性言其體相言可識如釋子受持禁戒是其性鬚髮割截染衣是其相若見la 字邏 門即知一切法皆悉有相相復二種一者總相謂無常苦空無我相別謂諸法雖無常無我而有各各相別如地堅水溼火熱風動等捨為施相不悔不惱為持戒相心不變異為忍相發勤為精進相攝心為禪相無所住著為慧相能成事為方便相識作生死為世間相無識為涅槃相等今觀有為無為法體性皆空此相與誰為相耶如中論三相品及十二門中廣說。

復次淨法界中百六十心等種種諸相本不生則無造作無造作故乃至畢竟無塵無塵故離一切相以離一切相故名為諸佛自證三菩提也。

va 字門一切諸法語言道斷故者梵云嚩劫跛名嚩 為語言若見va 字時即知一切諸法不離語言地嚩 以是諸法無不有因有緣故若法本來不生則是離諸因緣是故語言道斷。

復次若法是造作相則可宣說無造作則語言道斷若虛空相是有相則可宣說以諸法如虛空相亦復無相是故語言道斷若法有行有遷變有影像則可宣說若無行無遷變無影像則語言道斷乃至諸法若是有相者則可宣說今一切法離一切相故不可表示不可授人是故語言道斷。

復次無相亦無定相當知一切法即相即無相即非相非無相如彼三目不可思議是故語言道斷餘法門例此可知也。

śa 字門一切諸法本性寂故者梵云扇底此翻為奢 寂如世間凡夫獲少分恬怕之心止息誼動亦名為寂乃至二乘人等永斷諸行輪回得涅槃證亦名為寂然非本性常寂所以然者諸法從本來常自寂滅相三界六道何者非是涅槃無漏智生時復與凡夫何異而今獨於其中作滅度想豈非顛倒耶又若諸法本性寂者於四十二地中何者非是如來地何者非是凡夫地若彌勒菩薩以本性寂故得一生記者一切眾生皆亦應得記若一切

眾生於本性寂中不妨修學凡夫事者彌勒菩薩亦應修學凡夫事而今作差別想豈非戲論耶若入śa 字門時則知是法奢 平等無有高下常無所動而無所不為故云解脫之中多所容受大般涅槃能建大義皆以此也。

śa 字門一切諸法性鈍故者若梵本存質當云性沙 同於頑頑謂猶如木石無所識知無觸受之義所云同者是興喻之言非一向即同於彼也又大品云般若無知自性鈍故即與此字門義合故飾文者存古譯之辭耳夫自性鈍者即是極無分別心不愚不慧無識無智無妄無覺乃至一切諸法不能動搖但是一純固金剛地耳所以然者如世間人以取捨不忘故尚智慧而棄愚癡尊涅槃而賤生死而今一槩本不生乃至一槩本性寂則誰利誰鈍耶如彼金剛利刃以對不堅物故以偏用一邊故則名為利若令所向之處悉是金剛舉體皆圓不可偏用則利相同歸於鈍矣。

sa 字門一切諸法一切諦不可得故者梵云薩跢沙 也此翻為諦諦謂如諸法真相而知不倒不謬如說日可令冷月可令熱佛說苦諦不可令異集真是因更無異因因滅則果滅滅苦之道即是真道更無餘道。

復次涅槃云解苦無苦是故無苦而有真諦餘三亦爾乃至分別四諦有無量相及一實諦如聖行品中說之是為字門之相然一切法本不生乃至畢竟無相故語言斷故本性寂故自性鈍故當知無見無斷無證無修如是見斷證修悉是不思議法界亦空亦假亦中不實不妄無定相可示故云諦不可得中論四諦品中亦廣辨其義也。

ha 字門一切諸法因不可得故者梵云係怛嚩即訶 是因義因有六種及因緣義中因有二十五種如阿毗曇廣說若見訶字門即知一切諸法無不從因緣生是名為字相以諸法展轉待因成故當知最後無依故說無住為諸法本所以然者如中論以種種門觀諸法因緣悉不生故當知萬法唯心心之實相即是一切種智一切種智即是諸佛法界法界即是諸法之體不得為因也以是言之因亦是法界緣亦是法界因緣所生法亦是法界前說阿字門從本歸末畢竟到如是處今亦訶字門亦從本歸末畢竟到如是處a 字從本不生一切法今亦以無因待為阿 諸法因終始同歸則中間旨趣皆可知矣。

復次此中旋陀羅尼字輪相者謂以一字釋一切字義以一切字釋一字義以一字義成立一切字義以一切字義成立一字義以一字義破一切字義以一切字義破一字義如是一字一切字逆順旋轉例此可知云何以一字釋一切字如釋迦字時但以種種因緣觀本不生即見無所作義乃至釋 ha 字時亦訶 以種種因緣觀本不生即見無因義云何以一切字釋一字如釋a 字門時以種種因緣觀無造作即阿 見本不生義乃至以種種因緣觀諸法無因即見本不生義餘字例爾當廣說之云何一切字成立一字謂一切法本不生以無作故如虛空無相故無行故無合故乃至無因故云何一字成立一切字謂一切法無作以其本不生故乃至一切法無因

以其本不生故云何以一切字破一字如人執諸法有本有生應破彼言若諸法離於造作而云有生者是義不然乃至若諸法因不可得而云有生者是義不然云何一字破一切字如人執有造作應破彼言若諸法本不生義已成立而云有作是義不然乃至執有因者亦破彼言若諸法本不生義已成立而云有因是義不然云何逆順旋轉所謂若法本來不生則無造作若無造作則如虛空無相若如虛空無相即無有行若無所行則無有合若無有合則無遷變乃至若無因者當知法本不生是名為順若法無因則諦不可得若諦不可得則自性鈍若自性鈍者當知本性寂若本性寂者當知無相乃至若本不生者當知無因如是以種種門自在旋轉說之。

復次今言一切法者是總相耳若依摩訶般若從色乃至一切種智一一別異說之義則無量又一門當約真言住心品中淺深之相次第分別以字門轉故義亦有不同以是義故能出生百千萬億旋陀羅尼也。

復次如來一切言說無非真言故當以如是字義普入一切修多羅是故智度論云菩薩若一切語中聞阿字即時隨義知所謂一切法從初來不生相(阿提秦言初阿耨波陀秦言不生)若聞囉字即隨義知一切法離垢相(羅〔字〕秦言垢)若聞跛字即時知一切法入第一義中(波羅末陀秦言第一義)若聞遮字即時知一切行皆非行(遮利夜秦言行)若聞那字即知一切法不得不失不來不去(那字秦言不)如彼論四念處品中廣說。

復次一切名言中有a 聲者悉入阿阿 字門有ka 聲者悉入迦字門乃至有ha 聲者悉入訶 入訶字門是故一字門中具無量義非從ha 字門訶 中但有無因義也餘字門當知例爾且如娑哆也是諦義是故經云娑字門一切諸法諦不可得又娑哆是著義是故供養法中云娑字門一切諸法無染著又如婆縛是有義是故經云婆字門一切諸法有不可得又婆嚩娜是觀義是故供養法中云婆字門一切法離諸法觀餘皆效此所以大品經及華嚴經入法界品皆說四十二字門涅槃文字品文殊所問經大集陀羅尼自在王品各釋悉曇字母與此經所說其義或異或同若得此意則諸經冷然懸會無所違妨也。

復次一字門皆言不可得者為明中道義故今且寄車字以說之如觀鏡中面像以本質為因淨鏡為緣有影像現是為所生之法妍蚩之相現前不謬故名有以種種方便推求都不可得是名為空此有此空皆不出鏡體即一為名中三相不同而同不異而異是故世間論者不能思議今真言門亦爾以觀心為因三密為緣普門海會現前不謬故名有以種種門推求都不可得是名為空此有此空皆不出法界故說為中三諦不同而同不異而異一切方便乘人不能思議餘法門例皆如此不可遍舉也。

經云祕密主仰孃拏曩莽於一切三昧自在速能成辦諸事所為義利皆悉成就者於ka ca ta ta 迦 遮 吒 pa 五類聲中復各有五字其第一至第四字皆多 跛 是慧門已如前說其第五字皆是證門今合說之梵書以此五字皆同圓點且如ka kha ga gha 四迦 佉

伽 哦 字增加至第十一聲皆於首上安點若欲除去此點而於次後字上累加na 字其前字即與有點不殊仰 又凡諸梵字十二聲中第一是本體故名為空第二字是行第三以去以諸畫增加者皆名三昧第十一其上安點是證第十二傍置二點是般涅槃若此na 字能遍智慧三昧聲故當知即是大空義是故別仰 說不與前字合論也如涅槃經此五字亦具明字義今毗盧遮那宗寄此五字以明大空大空是證處無法可說故但以圓點表之又此圓點雖自體無門而遍一切法門如虛空遠離眾相而含萬像是故一切字門若加空點者具自在之用悉能成辦諸事也且如a 字門無生妙慧一切眾生等共有之但以不阿 自證知故如貧女家寶藏不能得其勢力發行時如方便開發入證時如寶藏現前爾時隨意受用所求必獲故云加此大空點者諸有義利皆得成就也。

次世尊說偈中真言三昧門圓滿一切願者具存梵本應於真言之下更加道字如行人一緣住於阿字即名阿字三昧此三昧即是開心明道門餘一切字亦如是一切願者梵云薩嚩奢是心所祈願之願謂諸眾生修此三昧門者一切志求皆得圓滿此願圓滿時即是如來不思議果也常住之果無師之慧猶能給與眾生何況世間悉地之願耶。

復次如來一一三昧門聲字實相有佛無佛法如是故即是常故不流即是如來本地法身為欲以此法身遍施眾生故以自在神力加持如是法爾聲字故此聲字即是諸佛加持身加持身普作隨類之身無所不在當知加持聲字亦復如是是故行者但一心諦緣觀此聲字自當見佛加持身若見加持身即見本地法身若見本地法身時即是行者自身故此一字門即是如來不思議果不從別處來也具足眾勝願真言決定義者具存梵本當云具一切所有勝願真言決定真實義此中勝願梵云嚩嚩是具足種種功德所謂三昧總持力無畏等所願已滿所求悉備之義義與前願字梵音各殊所云決定者且如a 字門若聲阿 若字舉體不生聲字之義全舉體不生若證時還只證此不生中間更無間雜亦無異路若見此真實義時假使十方諸佛同時現前說種種相似波羅蜜欲令改易其心然亦不生疑惑故云決定也復次具足眾勝願者是如來十世界微塵數內證功德以決定故一一皆成金剛印從此自證身復起加持身故云超越於三世無垢同虛空者即是淨治無垢不思議心地也以大悲方便於此地上畫作普門漫荼羅故經次云住不思議心起作諸事業梵本具云心地以偈中五字成句不可累書然地即是心體故但云住不思議心也真言三昧門中雖有如是不思議果德堪能周給一國等賜眾生若諸眾生不能生難遭想供養修行譬如王膳盈前無心飲噉則諸佛其若之何故經次云若到修行地授不思議果此修行地即是淨菩提心初法明門例如聲聞見諦以後復入修道位也此菩薩於百字明門中各見蓮華胎藏漫荼羅世界海其莊嚴相皆悉不同先從kha法字門大空輪中以ha 字門起大風輪次於其上以嚩字門起訶 香水海次於其上以a 字門起金剛地金剛輪山阿 餘如華嚴經

說於此百蓮華藏一一世界菩提漫荼羅各有十世界諸菩薩金剛等以為眷屬此瑜伽者能不起于座悉至如是諸佛會中亦能次第詢求諸善知識故云初地菩薩化歸百佛國也非徒見之而已亦能以此百蓮華藏轉作自身至初地芽莖華疤等十心滿時一明門中開出十解脫門成十世界皆是隨分蒙授不思議果至十一地時於虛空雲海明門中一一皆見蓮華藏世界性相形類展轉不同用作自身佗身自在無礙是名不思議果滿也次有二句偈勸信印成故云是第一真實諸佛所開示此中開示即是佛之知見與法華義同次半偈云若知此法教當得諸悉地是引諸佛道同勸信世諦若真言行者明解此法教中次第方便以必定信如說修行當得成就一切悉地若謂此說不然是十方三世佛有違負本誓欺誑眾生辜也次一偈勸信真諦然此悉曇字母幼童牧童皆亦誦持至於護摩供養等韋陀世仙亦皆共作而今此真言門所以獨成秘密者以真實義所加持耳若但口誦真言而不思惟其義只可成世間義利豈得成金剛體性法乎故偈云最勝真實聲真言真言相行者諦思惟得成不壞句此聲即是真言門語密之體如 a 聲中第一真實義阿 所謂本不生也初云真言梵本以多聲呼之即是總指百字門世諦字輪之相也次云真言相者是此真言實相由諦思惟故一一皆入蓮華臺句是迹息之處也。

經云爾時執金剛秘密主白佛言希有世尊佛說不思議真言相道法者如聲聞法解脫之中無有文字而維摩詰不離文字說解脫相故名不思議解脫相今此字輪亦爾即以無相法身作種種聲字以種種聲字作無相法身故名不思議真言相也不共一切聲聞緣覺亦非世尊普為一切眾生者此經是法王祕寶不妄示卑賤之人如釋迦出世四十餘年因舍利弗等慇懃三請方為略說妙法蓮華義今此本地之身又是妙法蓮華最深祕密處故壽量品云常在靈鷲山及餘諸住處乃至我淨土不毀而眾見燒盡即此宗瑜伽之意耳又因補處菩薩慇懃三請方為說之苟無頓悟之機則不入其手故不普為一切眾生亦是領前偈中到修行地方授不思議果次又云領解勸信印成二偈故云若信此真言道者諸功德法皆當說滿足若滿足時即是具足眾勝願也 已上廣說真言支分竟。

執金剛復承躡上文請佛次說入漫荼羅所須次第世尊說偈中先答奉食香華等及與眾寶餅二句總名供養支分也就諸供養具中先明獻華凡所奉獻各隨諸尊性類及漫荼羅方位等一一善分別之當令色香味觸適悅人心其水陸不祥諸華但可作折伏用耳白黃赤三色中如來部類當用白色蓮華眷屬以黃色金剛眷屬以赤色。

復次當如漫荼羅方位圓壇者以白方壇者以黃三角壇者以赤。
復次諸佛白用諸菩薩以黃諸世天以赤其餘香等亦當準傍此意兼採蘇悉地瞿醯等文用之不可備載也鉢頭摩是紅蓮華凡青黃赤白蓮等水生諸華皆可通獻諸尊也龍華奔那伽者此奔那伽是龍樹華彌勒世尊於此樹下成佛其直云龍華者是龍中所尚之華西方頗有其種其計薩囉華末

梨華得藥囉華瞻蔔華無憂華底羅劍華鉢吒羅華娑羅樹華皆是天竺所有此方不可具識經云是等鮮妙華者梵本兼有或聲謂此等諸華皆可通用故舉以為例然或餘方所有彼方所無但使人心所好世間以為吉祥者皆可供養當一一存意善分別之採集以為鬘者謂錯雜莊嚴或綴或結以行人殷淨淳厚心故則令諸尊歡喜護念也。

次明塗香其旃檀青木鬱金皆此方所有苜蓿香者梵名薩跛唎今迦頗類今時妒路婆艸是迦頗類今西方苜蓿香與此間苜蓿香稍異也及餘妙塗香者如沈水甘松丁香桂心西方豆蔻香附子等如蘇悉地瞿醯中說又云其塗香中勿用眾生身分及與紫鑛并蟲食等當取淨好者以水研之若獻佛當用新好鬱金或黑沈香和以龍腦蓮華眷屬當以白檀金剛眷屬亦當以白檀自餘諸尊隨意而合用之隨所合香皆置龍腦也。

次明焚香當用沈水香甘松香罽藍香龍腦香白檀香西方名為麼囉庾是山名即智度論所云除摩梨山更無出旃檀處是也白膠香是娑羅樹汁室利嚩塞迦香者似此方熏陸香室利是具德吉祥義言此香乃至天神皆悉愛樂故以為稱也及餘焚香類芬馥世稱美者亦如上說瞿醯云燒香用白檀沈水相和供養佛部其樹汁香供養蓮華部黑沈及安悉供養金剛部或依彼法作普通和香以獻諸尊應當隨法教者謂以真言密印去垢加持等如供養次第中說自餘塗香及華等例此可知。

次云依教法獻諸食者如經大本中諸食供等各有修治方便至於深密之意一一與法門相應此方既不具傳但依蘇悉地等如法造作結護加持即名依教也乳糜者西方粥有多種或以烏麻汁或以諸豆并諸藥味如十誦藥法等文廣明然最以乳糜為上凡獻食時當更加以酥沙糖等令色味兼具而先奉之也又西方飯有多種亦以酪飯為上獻此食時應配以沙糖鹽薑諸味又當奉羹依彼方造食之法或隨國俗所用也歡喜丸應以酥煮諸餅糝以眾味及三種辛藥等令種種莊嚴漫茶迦是此方薄餅其百葉餅是西天竺食法以糖蜜諸味和麩酢油煮之至為甘美沙糖餅者此沙糖名為蹇茶狀如益州所出者而色甚白觸之便碎用此和水先以麩作餅數漬其中然後食之淨妙謂務令精潔使色香兼備也布利迦譯云著[飢-几+藍]餅以種種上味和合為[飢-几+藍]作之間穴餅有二種或刺為孔穴或狀如亂絲重重間穴加以眾味也末塗失囉餅亦著[飢-几+藍]兼糖蜜塗之媿諾迦餅用起麩作之著以[飢-几+藍]酥油煮狀如水上浮泡甚可愛也無憂是卷緣沙糖餅播鉢吒食是不起麩飽[飢-几+俞]如是諸肴餅者亦謂隨諸方國所有上味及珍妙果隨意獻之也其白糖白石蜜沙糖酥蜜又各別置之種種漿飲者西方漿法甚多皆雜以香藥美而愈疾及蒲桃等諸非時漿如毗尼所說其食乳酪亦用畢撥或龍腦等如醫明食法為之大氏西方造食及飲啖先後次第多依藥術有養性防疾之功故多盡其天年少夭折之患也凡置食處當以塗香周遍塗之置食碗內遍布蓮荷葉或芭蕉葉等令使周而若無應用新淨白疊或淨布極以淨水浣濯以香遍塗布食

時上首諸尊當增加之謂中胎胎藏毗盧遮那第二院觀音金剛手次院文殊等四菩薩外院釋迦牟尼及所奉本尊等假令餘位置一分者上首諸尊當置二分或餘位置二分者上首諸尊置三分瞿醯云漫荼羅主當數倍加之雖有此階降不同然上自諸佛下至世間鬼神應等心供養務令豐厚均等也乃至不辦者但當供養部主或置食內院運心供養一切諸尊所奉香華等例此可知也。

次說奉獻燈明者香油之類甚多謂薺蔔香油蘇摩那華油等凡作香油等法當取新華如作鬘法穿之懸置日中承以油器以物取油於華上灌之令還墮油已又復取油灌之如是周而復始從日出至日入乃停明日又取新華作之如前令此油香氣與此華香氣均等然後止也其獻食及燈明等諸器以眾寶為上若不能辦用銀銅等乃至新淨瓦器亦得充事也四方繒幡蓋者若有財力當於一一尊所各別置之亦以雜寶為上若不能辦當用雜綵乃至繪畫畫時當用淨物不得用膠等也若不能廣造者下至四方各置一蓋門標鈴鐸等皆隨力分作種種莊嚴兼準約入祕密漫荼羅位品中所示之相。

經云或以心供養一切皆作之者如世尊說諸供養中心最為上如前一一供物皆當運心遍及法界以真言祕印持之如供養次第中廣說或觀大寶樹王遍覆一切世界如華嚴菩提樹王之相具足莊嚴隨一一所須受用之具悉於中出無有窮盡遍至一切賢聖前廣大供養并普濟一切眾生如是運心已當用虛空藏轉明妃加持自然隨意成就也。

次說吉祥餅法當用金銀等寶乃至無者應以瓷或淨瓦為之極令圓滿端正又不洩漏如毗尼中方便灌漉淨水盛滿其中內五寶五穀五藥於瞿醯中說之然此五藥皆出五天此方不能遍有也又取如前所說諸塗香抹香和水兼置龍腦牛黃於餅中插以寶華或隨方土所有名華取其華果條葉茂好圓具者使間錯垂布令極端嚴以綵繒纏頸并繫華鬘塗以眾香結護作淨方便亦如供養次第中說於中胎藏當安五瓶最中大日餅安在華臺餘置外華蕊中凡獻中胎食時四佛四菩薩各隨本座在華臺內奉毗盧遮那者置華臺前也若有力者於一一尊所皆置一餅如不能爾隨內外方於上首諸尊處置之其四門處各置二餅四角各置一餅通門外別有一餅用降三世真言印加持之擬出入時灑身自護及召弟子入時亦用灑之護摩處又別置一餅大略可百餘餅也。

經云六餅者最少之限當於中胎四方各置其一門外一餅必定不得闕之若用十八餅者中胎置一餅第二院大勤勇處蓮華金剛部主及門凡四餅第二院四大菩薩謂文殊等各置一餅外院四門四角及門外者用之適足所欲受灌頂者若多各隨人數令造一餅不得闕少也如香水餅者諸闍伽器亦然當用金銀白瑠璃等為椀乃至商佉熟銅石木或以樹葉新瓦盛眾香水置諸名華如前所置餅處亦一一置之又當於諸尊處各奉淨衣如前所說上首諸尊亦準獻食法倍增故云各奉兼服若不能辦者但於上首諸

尊處置之或以箱篋隨其所有置在中胎院內運心供養一切諸尊凡獻中胎供養具當置胎中外一重空界中若獻無名諸尊當置三重界緣之內又供養時先當奉闕伽水次獻塗香次獻華燒香飲食後獻燈明經文先後不次也。

復次若深祕釋者塗香是淨義如世間塗香能淨垢穢息除熱惱今行者以等虛空闕伽洗滌菩提心中百六十種戲論之垢以住無為戒塗之生死熱惱除滅得清涼性故曰塗香所謂華者是從慈悲生義即此淨心種子於大悲胎藏中萬行開敷莊嚴佛菩提樹故說為華燒香是遍至法界義如天樹王開敷時香氣逆風順風自然遍布菩提香亦爾隨一一功德即為慧火所焚解脫風所吹隨悲願力自在而轉普熏一切故曰燒香飲食是無上甘露不生不死之味若服此味果德成就更無過上味時即名人證故說為食所謂燈者是如來光明破暗之義言至果地時心障都盡傳無盡慧遍照眾生故說為燈若豎說者一一地中皆具如是五義若橫說者一一門中皆具如是五義例如上文所明諸食雖異適口則一然隨調膳人身手有種種滋味不同餘香華等當知例爾若行者善能以五字門作金剛舞戲普應眾生譬如和五味布五綵韻五音調五藥雖性分不過五種而千變萬化巧轉不窮當知是人則解塗香三昧義也亦解華三昧燒香三昧飲食三昧燈明三昧義亦解此五種陀羅尼義以如是種種法門供具供養心王如來能令諸尊歡喜所求必獲若以此中意趣及觀世諦香華等自然知彼色香性分所應用處無量方便觸物而生也。

毗盧遮那成佛神變加持經義釋卷第五

入漫荼羅具緣真言品第二之四

經云如是修供養次引應度者以下明正作法時加持教授分及護摩分就加持教授中凡答金剛手三問所謂云何引弟子云何令灌頂云何供養師問此三句訖已方問護摩處今此答中先說引弟子了即明護摩方答所餘二句然護摩通一切法事中非但加持弟子而已故宜別作一種支分也於前卷中已明第七夜正作法時畫漫荼羅位中間別明所要支分是以文勢間斷今更承躡前文作次第說之阿闍黎既畫漫荼羅竟周遍觀察知已圓備方出外如法灑淨如前運心普禮一切如來懺悔歸依自淨三業然後依供養法結三昧耶明等以護其身其諸供物亦以無動真言去垢辟除清淨如法素具而豫備之又當被服金剛甲等使一一如法阿闍黎言作如來身時用如來甲作金剛身時用金剛甲當轉換用之又準蘇悉地等以如來肉髻圓光諸相而自嚴身尤善或可通用成辦諸事真言作之如是作已然後向漫荼羅位隨其所應而坐住於瑜伽先用ra 字門囉 遍淨其心。次復淨道場地悉除眾患相同虛空然後以ha 字起大風輪於風輪上以va 字起香水訶 嚩 海即以a 字門起金剛地妙高山王當知此漫荼羅阿 羅即在其上如供養次第法中方便觀作種種莊嚴以虛空藏持之次於一一漫荼羅諸尊位上各觀本種子字從此諸字皆轉作本尊身若彼阿闍黎觀道未融恐延時節者但於中胎蓮華臺上而觀a 字阿 字門出無量光遍照諸尊座位爾時諸尊即現爾時復以方便轉觀如是諸尊與我身無二無別即是諸尊即在自身中阿闍黎言若行者未住瑜伽云何能造如是壇法乃至初建立時已觀在身中然後圖畫若深行阿闍黎則常與如是大悲胎藏聖眾共俱亦證知即是我心同彼十緣生句畢竟不可得也即觀本尊已次更運心作種種寶乘以不動真言印加持以此奉迎眾聖及淨治道路次作請召瞿醯云當各各以本真言奉請或以漫荼羅主真言都請諸尊或依本教所說當隨意廣略兼用召請真言印也又此經宗即於本座受請還以不來相而來至此道場不同羸方便中有此彼之相大眾集已當用無動明遣除障者即示三種三昧耶而作加持次當奉闍伽水及與敷座而作是言善來世尊善來世尊以本願力而來降赴願垂加持受斯所請及與微供大慈悲故唯垂納受時阿闍黎欲作金剛事故更以無動慧刀自除身障轉作金剛薩埵降伏魔業仍以慧刀結諸方界復以如來大界真言印重結周界以四大護各護一方又持無堪忍大護皆普護之阿闍黎言凡造漫荼羅從初以來即用不動尊或以降三世尊護持是地中間每持誦持即如法結界了還解之至作法夜更劑金剛線內具足結界其灌頂護摩壇處當於漫荼羅外更以線為周域令與內界相通并置所出入門若漫荼羅

外界普以金剛線圍斷者至護摩供養時亦當運心於通門之所舉上金剛線令通諸尊來往又結界時但當於本座處如常作法若欲行遶一帀而結周界者亦皆成就若結界了忽爾妄念故界破或種種魔事起即當念持無堪忍大護若欲令一切時無障者其周界及供物等皆先用大護護之後時障起又當更用也次當作禮奉闕伽水以大慧刀遍灑諸供養具淨以不思議法界心若獻塗香時即當住塗香三昧以塗香真言持之次第供養時又一一加以彼本尊真言或通或別或以自所持者其餘供物例爾復當作心供養法持以虛空藏明及以金剛阿利沙吟諷讚歎次又出外施曠野神食據圖於東門外施毗那野迦南門外施藥嚙何是魅鬼著人者西門外施藥囉是行疾疫者北門外施茶吉爾於門之左右各置四位然瞿醯云結是羅剎毗舍遮部多諸食噉血肉者種種非人類或居地者或居樹林者及以心所念著各隨本方召集而遍施之一切緣漫茶羅供養之食悉皆取之和合一處并及諸香華等亦皆別出其分共置一處阿闍黎當起大悲無限法施之心於瑜伽中觀作種種受用之具亦以虛空藏轉明加持而用散施此諸鬼神受食不作漫茶羅障也當從東方為首次往南西北方如是一周竟又施東北方次往東南方西南方西北方又一周竟復至壇東施上方鬼神食次往壇西施下方鬼神食大凡三遍下食於諸法事中此法尤難當爾時或自現種種極可畏形或聞大聲雷震野干吼等如是種種異相阿闍黎當好自安心又欲施時先更防護其身使一一如法若彼食盡更求者應復施之務使豐厚令其歡喜若物少者但隨所有而已凡壇中獻物亦當以平等之心不得有所遺闕瞿醯云若行食時錯誤闕少即應補之仍乞歡喜所行食類若不遍者應以餘物充數也施諸方食都竟洗手灑淨於門前燒香供養次入於內奉獻闕伽燒香運心奉獻衣服以為觀施然後住瑜伽座以五輪字持身首置百光遍照王以無垢眼觀自心華臺本不生字方作普門持誦先於毗盧遮那心中炳現真言而後持誦并示密印周遍中胎藏已次及第二院諸尊乃至終竟或一一現前觀之而作持誦或自身作彼本尊於其心月現真言字而作持誦乃至頓作漫茶羅身而作持誦隨行者觀心勢力若不能爾者當以一心誦部主真言百遍隨所餘上首諸尊各誦七遍并作彼印也具如供養次第中說阿闍黎如是作法畢已復以誠心頂禮諸尊然後召諸弟子一一令人以香水灑淨授彼塗香令用塗手次授淨華略為宣說住心品中菩提心實義令知自歸依處作真正發心至誠懇重憶念一切諸佛所以然者以行者能發佛心即是佛子當受法王子灌頂之位生如來種性中故當動止云為不忘諸佛今此經中每將說一切真言輒云普歸命一切諸佛即是此意也。

言淨佛者聲聞法中阿羅漢亦名為佛諸餘大乘未了義經亦有成佛義然不得名為遍淨今正明本心常佛故以淨字甄之梵本正翻佛家當云佛部是種族部類之義也時阿闍黎觀弟子身作五輪以五字持之兼於心華臺中置阿字等使即同大日之體以入佛三昧耶印印其頂上次以法界生印

印心又作轉法輪印印齋輪上各三誦彼真言次即轉彼心中a 字門為va 字門以金剛薩埵印印諸支分所阿 嚩 謂五處所以如此為欲成彼金剛事業也時阿闍黎亦當更以三昧耶等而自護持。

次取新淨白疊或餘繒帛先以不動真言如法作淨復用本部真言王三轉加之如作大日漫荼羅即用毗盧遮那真言蓮華手金剛手亦當準說用此淨帛周覆弟子面門當深起慈悲護念之心耳語告彼三昧耶戒勿令諸餘未入壇者聞聲此一偈當於轉字輪漫荼羅行品中說之。

又觀彼頂上有一囉字字上安點故云嚴以大空點(此是字也)([嚩-皿+見])此字四邊遍有光焰猶如華鬘連環不斷字中又遍流出白光如淨滿月之暉以此淨法界心所加持故能除內外諸障。

次引至第一重門遜那優波遜那二龍王守衛之處令正當門廂不得前却師當為彼結作三昧耶印三遍誦彼真言置華印上令弟子以志誠心向道場散之隨華所墮之處當知即是行人往昔因緣法門善知識即依此方便門進趣修行也瞿醯云將入壇時阿闍黎應作是言我某甲如法作此漫荼羅將弟子入隨其福德種性及與成就所堪法器唯願於此漫荼羅中示現其相既散華已次應開面令瞻覩道場以歡喜心而告之曰汝今觀此妙漫荼羅深生敬信汝已生諸佛家諸明尊等同共加護一切吉祥及與悉地皆悉現前是故堅持三昧耶戒於真言法教應勤修習次令弟子以香華等普供養漫荼羅聖眾即於道場授與本真言印令坐一處誦之。

次引餘人入凡阿闍黎當觀華所至處辨其性類若墮佛首上當成就佛頂及毫相等墮面上應成就佛眼在身中分當知成就諸心若墮下分成就諸使者等又隨佛身上中下分知上中下成就蓮華金剛手亦然自餘諸尊但知上中下之相若華墮去彼尊遠者久遠方乃成就若墮諸供養院隨所屬之尊授彼真言若墮兩尊之間當觀其近遠若華先墮內院即移出外院者彼人信心不具若強持誦得下成就墮諸界道及行道院者彼人無決定心不獲成就若彼欲更擲者應為作護摩然後擲之餘如彼說也。

次當為諸弟子作寂然護摩是扇底迦法亦可翻為息災也此是一種支分今如來答中約行事次第故說加持教授支分未竟即於此中間說護摩或可與灌頂等法合為一種支分耳。

經云作寂然護摩護摩依法住者上言護摩謂應作此護摩之法次云護摩者是誠作法之人若護摩時當依法住故重言之此中以瑜伽法加持自身乃至奉請結界等皆依念誦時方便故云當依法住初自中胎藏至第二之外於漫荼羅中作無疑慮心者上文密語以釋迦眷屬院為第二大壇之外令與中胎藏相當阿闍黎又在其外面向漫荼羅於此二位之中而置火壇梵文故為密語云阿闍黎漫荼羅中作護摩壇若不從師受者多失其旨或於漫荼羅院中而造作之也今以灌頂壇又須正對中胎可移此壇令稍近南乃至西南角以來皆是三位相望於理無失不疑慮心即是息災之意應一緣不亂作之若行者住奢字門而觀諸法常寂自然疑悔永盡障蓋淨除

即是寂然護摩之本意也作漫荼羅法取自身肘量縱廣一肘其深半之周而安緣廣四指節高下亦如是凡護摩壇方圓三角隨事業而轉但此中作法當用方壇耳瞿摩夷瞿謨但囉塗灑以香水中表金剛印者謂於鑪內當畫作拔折羅所以然者護摩是如來慧火能燒業因緣生一切災橫廓然蕩盡無復遺餘方壇名大因陀羅是心王之義明此慧火之印窮彼源底從金剛性生是故同於金剛不可破壞至下世出世護摩品中世尊自廣說因緣若真言行者但作世諦護摩不解此中密意則與韋陀火祀豈不相濫耶故譯者兼智之名庶令淺深二釋義用兼舉。

經云師位之右方護摩具支分者假令大漫荼羅門向西開火壇當在大壇西阿闍黎又在火壇之西東面而坐諸護摩所用具緣支分當在師位之南也護摩薪當用乳木調桑穀之類或用牛膝莖截之劑十二指量皆須溼潤新採者取其條理端直當觀上下一向置之以香水灑淨令其根本向身若欲然時當於乳酪蘇蜜之中搵其兩頭擲置鑪內或以沈水香量長四節麤如拇指搵蘇合香作一百八遍用之尤善其應緣漫荼羅中所獻諸食及香華等各各取之用辦事真言如法灑淨置於座右其闍伽器當置左邊所獻諸食當用酥酪等調和共置一器及諸五穀亦以蘇油等潤之和合一處置於別器皆令素辦若作深祕釋者此護摩支分是眾因緣義由此因緣能生三有災患今還以此為慧火之資供養一切普門身增益不思議勢力經云煩惱為薪智慧為火以是因緣成涅槃飯令諸弟子悉皆甘嗜即是義也又為弟子作法時於阿闍黎北邊藉以生茅使蹲踞而坐阿闍黎亦當坐於茅座不得加以床褥之類也然受用生茅略有三義一者其性潔淨離諸樂觸可以蠲除行者昏怠恣慢之心二者此是吉祥草世尊以為敷坐而證菩提是故能除一切罪障三者以此吉祥茅表慧性也此草兩邊多有利刺若坐臥執持無方便者乃為所傷若順手將護之則不能為害一切諸法亦如是若順諦理觀之一切塵勞皆有性淨之用若失方便則能損壞智身故以為法門表像也若於大石上作漫荼羅或重閣上不可穿掘作鑪者當用綵色畫之極令分明嚴麗便可充用是名略作護摩處若室中造漫荼羅隘迫者當出外於望見道場處如法作之鑪之四面皆當周而布以生茅皆令右旋次比相厭而出其頭餘如護摩品中所說又當周而廣厚勿令露地遍以香水灑之當用成辦諸事加持以上文所說灑地真言也此中護摩行法凡阿闍黎初於漫荼羅中供養持誦竟次當出外而作法東向在吉祥茅坐先取乳木乾薪置於鑪中用蘇灑上然後置溼薪用辦事真言去垢辟除并灑淨已當住瑜伽以火天種子轉作火尊在三角漫荼羅中如下品中所示十二火尊隨取其一事業相應者既相應已當觀火尊之身與己身無二無別如火尊者當知火漫荼羅亦然當觀三處皆同一相然後以火天真言而奉請之蘇悉地云欲奉請時先作是言我今奉請火天之首天中之仙梵行所宗敬者唯願降臨此處受納護摩。

次說火天真言曰。

南麼三曼多勃馱喃〔一〕阿揭娜曳〔二〕莎訶

初句歸命諸佛義如前說第二句阿揭娜曳是火義也此中以最初阿字為種子以一切諸法本不生故即同金剛智體伽是行義以諸法本不生故雖具足萬行而無所行是故名為無師自覺若是無師自覺即是同於大空遍一切遍一切處故與娜字同體也以諸法無行故遍一切處故於三界不動不出而至薩婆若是故無乘及乘者爾乃為大乘所以也字加三昧聲意明此乘定慧均等也諸佛行菩薩道時皆以如是慧火焚燒一切心垢熾然正法光明是故如實說之即成真言也若召請時當增加伊係伊係字至發遣時加揭車揭車字其印相如下品中說既請召已先以闕伽水三度灑淨三獻嗽口之水取諸五穀蘇酪等物以上所說真言三遍護摩供養火天凡護摩時皆先以大杓盛滿淨蘇焚之次則焚柴次護摩飯次及諸穀或以乳粥次又以蓮華等隨意燒之其中間所施皆以小杓所以經云應當持滿器而以供養之也供養已重灑香水及傾闕伽如人食已用水澡漱口更以香華等供養當運心引送火天置於本座次當奉請諸尊先取一華以成辦真言去垢作淨部主真言加持兩手合捧心生口言唯願諸尊加持此處受我微供即當隔鑪擲向漫荼羅隨其遠近欲擲時先觀此華遍至一切諸尊座位作彼隨類相應座復用成辦諸事於鑪內去垢作淨方請諸尊或以彼尊真言一一別請或隨一部眷屬乃至用真言王一時都請又此火鑪既同大界請時但觀諸尊不動本座而來降臨事了時亦以無去相而還本處每為一尊護摩取香水灑鑪及澡漱水以下文寂災真言七遍供養如是一一竟更作護摩一百八遍還以滿器焚酥一遍乃至不能爾者當總供養一百八遍或一千八十遍念言隨此所有唯願諸尊同受供養也。

次當遍乞歡喜如法供養方便懺悔回向并作金剛諷詠其所焚香無令斷絕又奉闕伽然後頂禮諸尊召諸弟子如上文所說作散華等法乃至告語都竟方引一一弟子於護摩處於阿闍黎左邊以恭敬心蹲踞而住師以左手執弟子右手大指而誦寂災真言每一誦之一施火食如此至二十一遍諸弟子一一如是作之瞿醯云復以香塗手按其胸上隨意持誦而發遣去也今釋此寂災真言。

曩莫三曼多沒馱喃阿摩訶奢底揭多舍底迦羅鉢囉〔二合〕舍麼達麼爾唎〔二合〕若多阿婆〔上〕皤娑嚩〔二合〕婆〔去〕嚩達摩娑曼多鉢婆羅鉢多娑嚩賀

此真言以初 ā h 為體阿是諸法本不生義即阿(去)(急呼之) 是金剛智火之體加三昧點是本不生行金剛慧火三昧傍有二點是涅槃義言入此阿字門慧行具足故能焚除一切障蓋得大寂涅槃也所以為寂災真言正在此義復次作法時當觀此字周而光鬘從火而出具備三色本體黃白色其三昧畫作赤色如閻浮金傍二點黑色如劫災火以本性白淨故有息災用兼黃色是增益用赤色是降伏焚燒用黑色摧伏大障并攝召用又此字體是方便門當知即同大空之色具種種事業也。

復次於下文十二火中阿字智慧火加三昧畫是行滿火具攝召義是風燥火具降伏義是盧醯多火黃赤和合是沒栗拏火兼赤黑色是忿怒火兼備眾色是闍吒羅火以要言之悉備十二種用當廣演之耳。

次下諸句皆轉相釋初句摩訶扇底是大寂義藥多是逝義言如來以此一字義故去至本性常寂大涅槃中也阿字體是本寂以具三昧畫故善逝具淨除點故涅槃不動是處即行即到同於大空無所不遍故云大寂次句扇底揭囉是作寂義言此字門方便滿足故常遍十方三世遍作普門事業成就眾生皆令去至大寂之中故云作寂也次云鉢囉唵摩達磨[口*涅]若多者鉢囉是最勝義唵摩是證此寂重釋前句以作寂故即是寂中之寂所以者何以寂畢竟不可得故常作畢竟不可得故常寂一切世間不能思議故云最勝也達麼是法[口*涅]若多是生從何而生謂即從此不思議寂業中生也以動寂畢竟等故從本不生句中具生根莖枝葉華果成菩提樹王猶如火界能燒能養金剛智火亦爾用淨除點燒三昧點養也次云阿婆嚩薩嚩婆嚩又是轉釋前句故云無自性一切自性以本性寂而從緣起故無自性從緣起者皆本性寂是故為一切法自性以此義故妄想不生而大空生也次云達磨三曼多鉢囉鉢多又轉釋前句以此義故如來於一切法平等謂成無上菩提鉢囉鉢多即是獲得義以無所得故得此平等句也餘如上釋。

凡護摩時當有種種相現或時燒火不然然或速滅不甚熾盛或烟起無燄或烟甚濁或出聲猶如驢畜等音人不樂聞或言不成就等當知障礙不成之相或烟燄中作寶餅寶網師子車乘等種種妙形或聲如鐘鈴螺唳等音樂之響或出吉祥成就之音當知是無礙悉地之相乃至善作護摩者當於是中曲蒙指授了了具知通塞之相也凡護摩各隨所應事業或以寂靜或以歡喜或以威猛之心所被衣服有白黃赤當北向東向南向而坐其漫荼羅亦有圓方三角之異色亦可知其護摩薪息災用樹最上枝增益用樹中枝若析伏事應以樹根若息災事應以蘇乳大麥蜜及乳粥茅草之芽軍那華白檀香無憂木若增益事應以乳粥酪飯蜜乳酪粥胡麻天木回香天門冬龍華諸穀等若析伏事應以赤白芥子或芥子油毒藥骨髮諸荊棘等有刺之木雖經不具說當以類推之又隨焚蘇遍數胡麻亦然餘則隨意多少最初最後皆應滿杓蘇護摩諸餘法事例爾凡息災護摩先須作降伏法若所用真言中有降伏義者直爾依本而誦若無其義則當依法增加用芥子等降伏相應物一七遍或二七遍護摩次觀增益相應句義及其供物又作一二七遍方乃具足作寂災法如作增益護摩先須作降伏法方乃具足作增益法其降伏護摩一法直成不須設前方便當知此漫荼羅具有三種法事也瞿醯云灌頂了後復當依法護摩先用漫荼羅主真言焚蘇百遍次以寂靜真言用蘇蜜酪和飯百遍次用胡麻百遍方乃廣示漫荼羅至事畢將散時師當自灑其身更奉闍伽次第供養一一諸尊次以漫荼羅主護摩百八遍次以寂靜真言百遍次以部心作二十一遍次以一一諸尊真言用牛

蘇各護摩七遍然後以本持真言隨意護摩方作解界發遣等法或復依前作總相方便亦得今此經中阿娑嚩三字如字輪品所說即是三部心真言也若是餘時三種法事但於壇中持誦畢已即當出作護摩若作成就護摩則須五處相直第一本尊第二火鑪第三所成就物第四蘇器第五阿闍黎座位其所成就物先以淨葉承覆每一取蘇等皆以杓加於葉上方迺焚之若成就有情當於置物之處圖畫其像餘如上說若為人護摩則一一稱名方投火中若無漫荼羅但作護摩法者當遶鑪作一重漫荼羅置諸尊座位欲請諸尊供養廣略隨意耳蘇悉地云護摩了已皆當用本持真言加持淨水以手巡遶散灑鑪中三度復請火天重受餘供乃至想還本座所殘穀蘇蜜酪等總和一處用火天真言三轉持之而作護摩重作護身護方等印乃至解界方可發遣也又瞿醯云第六夜作弟子法竟為除障故先作降伏護摩次為自增益故以部心真言護摩然後以寂靜真言作息災護摩至臨作法事時若數有不善相者當以部母真言作息災護摩焚蘇及薪各百遍於作法之明日為滿所闕乏故更作息災護摩一百八遍然此火法亦是支分中難事以將除災障增益正法威勢是故諸為障難者皆於此中伺求其便若不一一明了當自傷損不可率情妄作也。

經云行者護摩竟應教令觀施以下是答祕密主問中云何供養師句猶屬加持教授支分也所以自教弟子令其觀施者非為貪著是物而求索之為發生彼善根成就灌頂功德故若弟子能以內外所有種種資財為求大事因緣無所慳惜至誠殷重奉報傳法之人則能摧壞無量宿障又自見檀那利益深生慶幸之心我今捨此世間所愛之財五家所共多諸過患用貨無上法寶正法之財遍施眾生常無窮盡以是思惟已其心歡喜歡喜故則離疑悔離疑悔故便得內寂安樂而住然後以法水灌之則能永離塵垢也若無物者乃至捨身而供養師謂以此身奉事供給阿闍黎不憚疲苦常不捨離諮求正法乃至不惜軀命為求道故爾時阿闍黎感其殷重生悲念心誨以深祕方便乃至自所受持真言功行垂滿於道場中作法回用施之少用功力得大成就此是諸施中上也瞿醯云弟子當於護摩處以至誠心頂禮阿闍黎先當奉獻衣裁二匹然後捨施餘財又彼云是灌頂了廣示漫荼羅相教真言印方乃奉施與此經不同任隨所用耳。

經云已為作加護應召而告言者謂從初召入以來皆是加持方便今為起發其心故又復教授而告之言今此勝福田一切佛所說為欲廣饒益一切諸有情者謂世尊見眾生等從無始以來恒常匱乏內外資財諸有所為不得自在以是因緣墮無暇處不能疾至無上菩提是故同以加持神力說此無上福田也以此大悲藏中一切普門大海無不畢集今於此中廣種無限善根故即從今生以後盡未來際常作如意珠身虛空藏身能滿自佗一切希願故云廣饒益一切眾生也。

復次已施第一義僧及傳法人竟復教令供養世諦和合僧若施和合僧時十方一切凡聖眾僧皆悉有分是故此福如虛空雲海不可思議當獲於大

果者是究竟利若於此中樹福如食金剛畢竟不消要至金剛地際然後止住故生公云一豪之善皆趣佛果也次明世間希願故復說世間義利所謂無盡大資財世說常隨生此是世界悉檀故云世說如薄拘羅以一訶黎勒施僧故九十一劫以來常無疾患終不橫死阿那律以一食施辟支佛故亦於無量劫來常與寶藏俱生如本生經中廣說故云常隨生也。

復次有部毗尼中說大迦葉舍利弗目連須菩提四大弟子猶如賢餅若人淨心供養恭敬希求世間現報無不如願何況施一切僧者當知十方世界諸如是等具德之人皆在其中乃至無學聖人欲延壽住世猶藉僧力是故汝今為欲求成就悉地果故當令所修檀施具足無缺復當以歡喜心供養世諦現前僧以十方僧不可盡集故但於界內隨現前集會者施之即是施一切僧也。

經云爾時毗盧遮那世尊復告執金剛祕密主以下明灌頂法亦屬加持教授分然此灌頂亦通諸餘法事或可別為一種支分也阿闍黎作第二漫荼羅當與中漫荼羅相對去大漫荼羅二肘第二是次小之義即是相待言之也凡火鑪應當中胎若處所不便得漸移近南乃至對西南角此是灌頂壇又在火壇之北亦令四方均等唯置一門門向壇開也其壇四角外畫四執金剛火方置住無戲論涅槃底方置虛空無垢風方置無垢眼伊舍尼方置被雜色衣壇中作八葉大蓮華王鬚蕊具足於四葉中置四伴侶菩薩帝釋方曰總持自在王菩薩跋摩方曰念持菩薩那伽方曰利益心菩薩夜叉方曰悲者菩薩其四隅之葉置四奉教者火方名著雜色衣涅槃底方名滿願風方名無礙伊舍尼方名解脫。

經云中央示法界不可思議色者即是此嚙字作純白色所謂不思議法界之標幟也。

復次深祕釋者方壇即是大因陀羅心王金剛界體住無戲論即是本原性淨三世無障礙智戒由此戒也故一切戲論皆息戲論息故得成無師大慧塵翳都盡如淨虛空故名虛空無垢如虛空中無垢障時極目十方無所不覩般若亦爾由離一切相故於一切種無不見聞覺知故名無垢眼如明眼人則能自在作諸事業今以無障礙悲普觀一切根緣已即當普現色身而導利之故名著雜色衣若此四種金剛慧印於一心中具足無缺即能鎮此心地堪持灌頂慧身猶若菩提樹下從金剛地際以來皆悉堅實是故如來成道時不傾不陷也四伴侶者謂心所有法是心王伴侶言此淨法界心王成就四法能行四種如來事則堪灌頂受法王位初云陀羅尼自在王者即是通達阿字門見此真言王時於一切陀羅尼門皆得自在故以為名又以總持自在故成如來念覺如意珠王能持十方佛國如彼龍宮祕寶能持大海不令泛溢亦能持之令無耗竭故曰念持已得如是念寶便憶本願普雨法財充滿法界遍施眾生故名利益心已出無盡資財作無限大施而諸下劣眾生無心受用不肯求之為此興大悲心以種種方便調諸窮子故曰悲者言四奉教者即是從此四門析伏攝受行如來事當知著雜色衣即是陀

羅尼自在王所為事業滿願是念持如意寶王所為事業無所罣礙是大悲法施所為事業解脫是大悲方便拔苦眾生所為事業故名四奉教者。

復次云四寶所成餅者即是毗盧遮那四德之寶置在中胎四角如上所說以不動明王作加持已復用四菩薩真言各持一餅普賢是無盡願行寶慈氏是無盡饒益眾生寶除蓋障是無盡淨知見寶除惡趣是無盡大悲方便寶復次普賢是遍法界淨菩提心慈氏是此淨心於胎藏中發生根芽莖葉除蓋障是此淨覺樹王妙嚴華果顯現開敷除惡趣是收此果實復種一切眾生田中如是旋轉相生無有窮盡故以此四寶之餅盛滿種種寶藥諸穀所漬性淨之水用灌蓮華臺中不思議法界心是故得名法王之子當知一種寶餅還與一菩薩一金剛一使者機感相應以方便法門對之則可知也凡欲灌頂時用辦事真言加持座物安置蓮華臺上阿闍黎復為弟子如法護身先以不動明王用除諸障次用三種三昧耶加持三處金剛薩埵加持支分已令依吉祥坐法而坐其中所有塗香華燈闍伽水等先以如法加持一如上法阿闍黎先當奉彼香水次用塗香遍塗其身以華鬘冠飾其身以為瓔珞次奉焚香熏之諸燈明布列其前并獻諸食凡此供物總有十三座謂四金剛四菩薩四使者并及弟子其弟子供物最令豐厚猶如供養本尊也亦可於大漫荼羅中置位供養至灌頂時但當持彼名號請加持弟子其四菩薩於第一院各於一方置之使者在如來下挾門左右又備新淨白傘上懸華鬘及白繒亦先用不動去垢除障以大日如來真言持之阿闍黎自執用覆其上復令餘人執淨犂牛拂及扇香鑪皆以辦事真言加持又於箱中置衣并吉祥之物即是金篋明鏡輪寶商佉之類并持四寶之餅而以供養并奏攝意音樂此曲具在瑜伽大本中若獻塗香時即有獻塗香曲華燈飲食等皆亦如是一一歌詠皆是真言一一舞戲無非密印乃至無人解者阿闍黎當自奏之若不能爾不名兼綜眾藝也言攝意者如世人見美妙色聲身心為之醉情有所注不復異緣今此金剛伎樂能感人心亦復如是如馬鳴菩薩自奏賴吒和羅曲五百王子聞之同時捨家人道即此義也瞿醯中但云若得辦者應作音樂。

經云吉祥伽陀等廣多美妙言者此頌凡有三種一名吉慶二名吉祥三名極吉祥皆是阿利沙伽陀用此慶慰其心仍有加持之用阿闍黎當自說之次於下文且出吉慶一種於此方所用已粗周備耳說此偈時當自持白拂而拂其身讚誦畢竟阿闍黎復當頂禮漫荼羅一切諸尊為灌頂故至誠啟白即持寶餅徐遶漫荼羅三匝已復更如法加持至弟子所先用囉字為火焚燒其身悉成灰已方用四餅次第灌之灌已觀此灰中作嚙字門其色純白從此出生五字所謂 a vaṃ raṃ hūṃ khaṃ 持其五輪次觀 am 阿 鑠 嚙 吽 欠 字在其頂上轉成中胎藏又從此字生三重光燄暗 一重遍遶咽上隨所照及之處諸尊隨現即成第一重漫荼羅次一重光遍遶心上諸尊隨現成第二重漫荼羅次一重光遍遶臍上諸尊隨現成第三重漫荼羅爾時弟子都成漫荼羅身若更深釋即是普門法界身

次當引至一處阿闍黎親為著衣首冠白繒以香塗身飾以華鬘焚香燈明如法供養并絡膊繫金剛線及臂釧指環其制作法如悉地供養中說又阿闍黎先用囉字加持金鉢瞞字加持明鏡法輪法螺真言加持輪及商佉復當於弟子前以金鉢瑩拭其目而為說偈當觀囉字門淨其目中垢障次又現前示彼明鏡而為說偈當觀瞞字門淨其心中垢障次持法輪置彼二足之間并授商佉於其右手而為說偈各用彼真言加持之所以然者若行人能以淨眼現前自觀心鏡即是成大菩提成大菩提已當轉法輪轉法輪者非獨為若干數量眾生而作限劑乃當覺悟一切眾生是故吹大法螺凡祕密宗中皆託因緣事相以喻深旨故作如此傳授也阿闍黎次當持傘用覆其上引令旋遶漫荼羅三而先遶第一行道院次遶第二行道院後遶第三行道院如是行道時阿闍黎當誦吉祥極吉祥等偈或可誦吉慶梵文既周畢已復至西門二龍廂衛處令其殷勤禮拜其傘當隨身上下而以蔭之即當為說三昧耶偈所謂祕密藏中四種重禁此等皆是阿利沙偈下當釋之瞿醯云弟子至西門禮拜已阿闍黎當白諸尊云我某甲已與某甲灌頂竟今付屬諸尊令持明藏作是語已應當放傘令其起立對漫荼羅前為說三昧耶戒汝今已成就漫荼羅持明阿闍黎竟諸佛菩薩及真言主一切天神已共知汝若見眾生堪為法器憐愍彼故當為建立漫荼羅而教授之然此經中自有傳法螺偈也如西方世人受灌頂法時取四大海水及境內一切河水具置寶藥穀等作境內地圖令此童子踞師子座以種種珍寶莊嚴所統眷屬隨其大小列次陪奉韋陀梵志師坐於象寶以臨其後持此寶水以注象牙令墮其頂上而後唱言令以告眾人又歎說古先哲王治人濟代之法如是隨順行者當得壽命長遠本枝繁盛克紹轉輪之業若不作如是事者則當自退其位殞身絕嗣如是一一而教誨之今此法王子灌頂則不如是陳列密嚴佛土法界大圖坐於妙法蓮華自在神通師子之坐以本性清淨智慧慈悲水具含萬德而灌其心爾時諸菩薩眾下至八部眾生莫不歡喜讚歎而生敬仰時阿闍黎以法王遺訓而教誨之從此以後常得生如來家定紹佛位若不如是對明則不知正法尊重也。

吉慶阿利沙偈(出囉駟囉阿避庚經中譯云金剛起經也)。

落吃澀弭(三合)(吉相也)達囉(持也)建者曩(金也)鉢喇麼(二合)(山也)哆(引)婆(光也)悉達怛履(三合)路迦(三世也)曩(去)佉(導也)悉怛[口*履](三合)(三也)莽羅(垢也)鉢羅(二合)係(〔胡〕異反)拏(除也)沒度(佛也)微沒誕(引)(開敷也)畝闍(水生也)鉢怛囉(二合)(〔葉〕也)泥(去)怛嚧(二合)(眼也)怛懽藥嚧(是彼慶也)係多羯嚧(饒益也)鉢囉(二合)佉(上)門(最初也)鉢囉(二合)社難(引)(諸眾生也一偈)

諦怒(輕)波爾瑟吒(二合)(彼所宣說也)鉢囉(二合)嚧囉(勝法也)悉怛嚧(三合)鈿毗也(二合)(不動也)契(棄夜反)多(宣說也)悉怛[口*履](三合)路計(三世也)捺囉(人也)泥(去)嚧(天也)布爾也(二合)(應供養也)達囉暮(二合)(法也)瞻莽(殊勝也)扇底(寂也)羯囉(能作也)鉢羅(二合)社難(諸眾生也)路計

(世間也) 儻尾(二合)[口*底](〔去〕) 延(第二也) 輸(上) 婆(善也) 憍藥嚩儻(嘉慶也)(二偈)

曳(〔入〕) 薩達喇摩(二合)(正法也) 欲吃多(二合)(相應也) 室嚩(二合) 底(聞也) 憍藥邏(引)(嘉慶也) 遲耶(二合)(富也) 僧衢(眾也) 涅嚩(二合)(人也) 泥(去) 嚩(引)(天也) 素嚩(非天也) 諾吃屣(二合) 膩也(應供者) [口*頡] 喇(二合)(愧也) 室喇(吉祥也) 虞寧(引)(功德也) 遲耶(二合)(富也) 鉢囉(二合) 嚩嚩(殊勝也) 嚩嚩難(引)(眾也) 路計(世間也) 怛哩(二合)[口*底] 延(第三也) 輸(上) 婆(善也) 憍藥嚩儻(嘉慶也)(三偈)

曳(入) 憍藥嚩(如彼慶也) 覩史多泥(去) 嚩(古云兜率天也) 微莽(去) 囊(宮也) 藥喇婆(二合)(藏也) 那賜(亦如也) 佉何(引)(此也) 嚩多囉(下也) 覩若藥都(〔於〕眾生也) 係多(去) 也(利益也) 塞(去) 印捺[口*賴](二合)(與帝釋也) 素[口*賴](天也) 鉢[口*履] 勿嚩(二合) 怛寫(圍遶者) 怛佉藥多寫(如來也) 怛憍藥嚩(彼慶也) 波嚩覩(得也) 扇[口*底](寂也) 羯嚩(作也) 哆嚩(引) 佉也(二合)(〔汝〕今日也)(四偈)

曳(入) 憍藥嚩(如彼慶也) 補囉(宮城也) 嚩(入) 犁(勝也) 迦毗囉(古云迦毗羅) 訶嚩(平)(二合) 曳遮(名也) 佉吠(無害反天也) 麼訶(大也) 怛麼毗(德也) 囉避瑟株(吒矩反)(二合) 哆(歎也) 縛(無汗反) 佉怛寫(敬禮也) 阿(引) 賜(引)(亦如也) 娜震[口*底] 也(二合)(不思議也) 俱舍邏寫(善者) 怛佉藥多寫(如來也) 怛憍藥嚩(彼慶也) 婆縛覩(得也) 扇底羯嚩(寂作也) 怛嚩(引) 佉也(二合)(汝今日也)(五偈)

曳(入) 憍藥嚩(如彼慶也) 枳娑囉瑜(華枝條也) 入嚩(二合) 囉(光也) 補澀波(華也) 娜提(嚴飾也) 嚩迷遮(悅樂也) 唎弭尼(園名) 嚩(去) 寧(園也) 麼護(無量也) 泥(去) 縛(天也) 乳瑟[齒*來](二合)(居也) 囊(去) 佉寫(導師也) 然莽佉(誕生也) 嚩部嚩(時也) 婆嚩(無侶反) 多迦寫(有盡者) 怛憍藥嚩(彼慶也) 婆嚩覩(得也) 扇[口*底] 迦嚩(寂作也) 怛嚩(引) 佉也(二合)(汝今日也)(六偈)

曳(入) 憍藥嚩(如彼慶也) 尾尾馱(種種也) 耨(入) 佉(苦也) 囊設囊耶(除滅也) 睹瑟室也(三合)(喜悅也) 怛布嚩(無侶反) 囊(苦行處也) 莽避(趣也) 沒囉(二合) 若覩(往也) 喇馱(二合) 若覩(往也) 喇馱(〔二合〕) 囉怛[口*犁](二合)(中夜也) 阿(引) 賜(亦如也) 素[口*賴](天眾也) 播喇勿嚩(二合) 怛寫(圍遶者) 納莽(禮也) 塞吃嚩(三合) 怛寫(作者) 怛憍藥嚩(彼慶也) 婆嚩覩(得也) 扇[口*底] 迦嚩(寂作也) 怛嚩(引) 佉也(二合)(汝今日也)(七偈)

曳(入) 憍藥嚩(如彼慶也) 部若伽(龍也) 囉闍(王也) 納莽塞吃嚩(三合) 怛寫(作禮者也) 捺你夜(二合)(河也) 薩跢(二合)[齒*來](岸也) 鉢[口*履] 勿嚩(二合) 怛寫(圍遶者) 係者灑半[口*底] 也(二合)(鳥行列也) 扇[口*底] 嚩佉(二合)(寂義也) 莽捺部(二合) 單(奇也) 莽部(得也) 嚩婆嚩(有也) 蘇捺囊寫(斷除也) 怛憍藥嚩(彼慶也) 婆嚩覩(得也) 扇[口*底] 迦嚩(寂作也) 怛嚩(引) 佉也(二合)(汝今日也)(八偈)

曳(入)憍藥嚩(如彼慶也)薄伽伐覩(世尊也)翠嚕(二合)莽(樹也)囉闍(王也)慕[口*(鰲-魚+木)](根下也)昧[口*底]唎(二合)(慈也)沫麗曩(力也)微爾帝(降伏彼也)莫胡(無量也)忙(引)囉(魔也)博吃葛(黨也)囊囊(種種也)鉢囉迦羅(異類也)莽婆(上)嚩(有也)娜部(二合)尾(遍人間也)瞻(去)昧嚩者(至天也)但憍藥嚩(彼慶也)婆嚩覩(得也)扇[口*底]迦嚩(寂作也)但嚩(引)你也(二合)(汝今日也)(九偈)

曳(入)憍藥嚩(如彼慶也)鉢囉(二合)嚩娜覩嚩(上妙也)達囉(二合)莽(法也)斫吃嚩(輪也)嚩囉(引)捺斯(古曰波羅奈)悉體(二合)多(住也)嚩多(於也)蘇藥但寫(善逝者)舍翠覩(導師也)遏諦(入)部儋(希奇也)部費(人間也)嚩簿(時也)婆嚩多迦寫(有盡者)但憍藥嚩(彼慶也)婆嚩覩(得也)扇[口*底]迦嚩(寂作也)但嚩(引)你也(二合)(汝今日也)(十偈)

曳(入)憍藥嚩(如彼慶也)係多羯磨嚩(作利益也)鉢囉門(第一也)跛尾但嚩(二合)(吉義也)本昵也(二合)(福也)吃[口*履](二合)耶(利也)迦囉儻(饒益也)忙哩也(二合)(聖也)若囊(眾也)毗乳瑟珍(稱讚嘆也)吃嚩瑳(入)曩(二合)(溫也)若伽(引)娜(說也)薄伽梵(引)(世尊也)牟尼鑠(引)吃也(二合)僧(思孕反)訶(師子也)但憍藥嚩(彼慶也)婆嚩覩(得也)扇[口*底]迦嚩(寂作也)但嚩(引)你也(二合)(汝今日也)(十一偈)

持吉祥眾德 具相金山光 三世之導師
除滅於三垢 開敷正覺眼 猶如水生葉
是饒益眾生 最初之善慶

右先明一切吉慶所以得生皆由如來出世故梵云落吃澀弭(三合)翻為吉祥相或云具相亦是嘉慶義吉慶義喜慰義威德義好相貌義當知此名攝一切功德故會意言之次句云開敷亦是覺悟義水生是蓮華異名以具如是義故如來出世多所饒益故云最初善慶或云吉慶或云嘉慶或云喜慶大體同耳。

及彼所宣說 第一無動法 開示於三界
人天應供養 殊勝法能令 諸眾生永寂
是則為世間 第二之善慶

右世尊一切所說究竟皆至第一實際故曰無動法梵云契(棄夜反)多是宣說義亦是開示義此中三界者梵本正云三世意通過現未至及三有也以能普示世間第一實際故一切人天皆應供養是法為報大恩故梵云扇[口*底]羯囉譯云作寂此作是能作能令能得之義此法能令眾生悟一切法本性常寂內外諸障畢竟不生故云永寂以下例然以如來出世則能宣說此法故云第二善慶也。

正妙法相應 獲得多聞慶 人天脩羅等
應供福田僧 富吉祥慚愧 功德殊勝眾
是則為世間 第三之善慶

右梵云薩達喇摩譯云正法或云妙法為滿句故今具存之此中相應梵云欲吃多是應合如是之義即是契合冥符之義與瑜伽稍別也次句由多聞此法行與理契是為大慶故曰多聞慶據正譯當云富聞今順舊譯耳又此應供梵名與阿羅訶不同此應供是諸天人等為求福故應當供養之義也第二偈初云富與前富聞義同亦是具備無乏之義謂富吉祥富慚愧富功德也末句云眾但是眾多之稱梵名與僧伽不同僧伽兼有和合義由正法藏出興於世則有修行果向之人故云第三善慶也。

如在兜率陀 天宮藏時慶 及與從天降
利益諸群生 帝釋天神眾 翊從如去者
汝今得同彼 作寂之嘉慶

右此藏字梵音云薩喇婆是中心之藏中胎藏之藏與比吒迦俱舍等其義各殊也如菩薩在天宮中及從天降時於諸世間有無量無邊吉慶之事如華嚴等經廣說脩羅即是諸天眾為欲簡異諸天故名為阿脩羅立世等論謂之非天又但佗揭多譯為如來又云如去謂從如實道去至涅槃中不復更生故以為名用釋從天下時於義為便故互文耳若兜率天有補處菩薩則世間佛種不斷若人於祕密藏中受灌頂位者乃至於一生中或成正覺故云同彼慶也。

如在迦毗羅 勝宮城慶時 諸大威德天
稱歎而作禮 猶若不思議 如實善來者
汝今得同彼 作寂之嘉慶

梵本如彼慶中即含時義以下例然此是菩薩處胎時一切世間有無量吉慶之事亦如華嚴入法界離世間品中廣說乃至十方無邊大菩薩眾同集腹中為聽法故是故不可思議對前偈如去之義今以來成正覺釋之亦於義勢為便也如菩薩雖在胎中一切大威德諸天無不稱揚作禮汝今亦於虛空眼佛母藏中而託聖胎是故八部龍神共所宗敬故云得同彼慶也。

如在華園慶 光華遍莊嚴 悅樂林微尼
無量天眾居 導師初誕生 有盡後邊身
汝今得同彼 作寂之嘉慶

梵云枳娑攞瑜是林樹上兼帶條葉之華次云補澀波正目華體如華鬢散華之類皆用此名故上句以華園甄別之菩薩初誕生時於一切世間亦有無量吉祥瑞應之慶乃至無量諸天眾等為供養故皆集林微尼園又有無量不思議解脫菩薩亦如陰雲籠月同時下生汝今亦於祕密胎藏中初得誕生一切法門眷屬皆已萌動若能勇進修行者亦是生死後邊身故云得同彼慶也。

如滅除在家 種種苦時慶 中夜心歡喜
往詣苦行處 亦如諸天眾 敬禮圍遶者
汝今得同彼 作寂之嘉慶

此是菩薩初出家時梵本但云滅除種種苦即含在家之義所謂捨離在家種種恩愛繫縛之苦也苦行處梵云正翻當云修身處如菩薩初始逾城往趣修身處時一切世間有無量無邊吉慶之事亦如華嚴等廣說爾時淨居天眾乃至諸護世者皆大歡喜知正覺優曇華不久開敷悉皆頂禮圍遶或親承馬足而奉送之汝今亦於祕密藏中初與無明父母別往詣初法明道修身之處當知淨居天等亦皆歡喜敬禮知其不久同於世尊故云得如彼慶也。

又如彼龍王 恭敬禮時慶 河濱眾飛鳥
環遶而行列 逮希有寂義 將摧諸有者
汝今得同彼 作寂之嘉慶

此是菩薩已到苦行源底知無義利受牧牛女人乳糜已於河中澡浴相好圓滿爾時去佛道漸近有無量青雀之瑞如本行經中廣明此鳥正名揉沙形似青雀而小者方俗間所謂仙人鳥也菩薩澡浴已思惟諸法本寂心明見大菩提路生奇特心自知必能以大勢力摧壞諸有是時復有無量無邊吉慶之事興于世間汝今亦於祕密藏中棄捨九十五種外道中種種疲勞形神無有義利之苦行啖阿字門一味乳糜增益常命色力以淨法水灌浴其身明識心王大道將詣毗盧遮那坐道場處故云得同彼慶也。

猶如婆伽婆 樹王下時慶 以慈心力故
破無量魔軍 種種隨類形 遍天人世間
汝今得同彼 作寂之嘉慶

世尊坐道場樹下降伏天魔成正覺時一切世間出世間有種種慶善之事如天樹王上春之月具足開敷本行菩薩道時所有希願已得如意即便普現色身遍於世界開化眾生又此中言魔軍者梵本正音博吃葛是羽翼黨援之義今依古譯會意言耳汝今發菩提心當知已得安坐佛覺娑羅樹王根本之下以如來加持神力遍伏魔軍若從此堅固不動逮見心明道時即是初發心中便成正覺以除蓋障三昧普現漫荼羅身故云得同彼慶也。

如善逝導師 住於波羅奈 初轉最無上
法輪時喜慶 奇特未曾有 世間時分盡
汝今得同彼 作寂之嘉慶

世尊以十義故轉正法輪是華嚴等經廣說梵云鉢囉嚩娜覩嚩囉是上妙義殊勝義即是世間第一更無過上故云最無上復次世尊諸有所說皆為大事因緣故云最無上一切世間初未曾聞亦不能轉故曰奇特未曾有梵本正云奇希今會意言耳自度諸有亦令無量眾生住最後邊身乃至意生羸重之有亦令永盡汝今亦爾若於此生逮得除蓋障三昧語言陀羅尼起自在神通時亦能如毗盧遮那而轉法輪故云得同彼慶也。

如彼為利益 第一吉義慶 福利所饒益
稱讚諸聖眾 遍說具德尊 牟尼釋師子
汝今得同彼 作寂之嘉慶

梵本云係多翻云利益次云吃[口*履]耶此翻為利迦羅寧翻為饒益本名各異傳度者無以別之譬如初載首肇基祖元胎雖復同歸於始然亦有小殊也初句言為利益亦是能令利益之義結成歎佛偈次句云第一吉義結成歎法偈次二句明供養修行所成勝果總結歎僧偈次二句結成總結釋迦牟尼本行中七偈以要言之如是等一切功德汝今已具得之也世尊般涅槃時與成正覺時無二無別若就世諦則云三界空虛眾生福盡是故晦而不言然此中結會三寶及如來本行即是大涅槃義也此十一偈中具無量義當廣說諸修多羅分別說之恐妨說漫荼羅義故略明訓詁而已。金籌偈(梵本)。

阿壤(引)囊(無智也)鉢吒嚙(膜也)嚙嗟(佛子也)阿跛你嚙(都根反)(決除也)尔乃(平聲)(仁者也)薩哆(二合)嚙(為汝也)曳舍邏枳(去聲)(善用籌也)昧(無害也)你也(二合)囉逝翠靚(醫王也)曳(入)佗路羯寫(如世間也)昧(無害反)補囉(引聲)(猶如也)

佛子佛為汝 決除無智瞶 猶如世醫王
善用於金籌

西方治眼法以金為箸兩頭圓滑中細猶如杵形可長四五寸許用時以兩頭塗藥各用一頭內一眼中塗之涅槃金篋亦此類也一切眾生心日本有佛知見性但以無智瞶翳故諸法實相不得明了現前若令拙醫救之非徒無効而已或更增其瞶翳或傷損目瞳如來方便具足善用金籌者則不如是如郢匠運斧盡力除垢然於不可傷處則不令傷若毫髮之間盈縮失度則為斷空所翳不成無礙知見也又此病目中見色之性世間若有醫王若無醫王法爾成就但遇可治際會則便開明非籌藥之功今始創造也法華有盲人譬喻此中當廣說之一切諸佛種種異方便門究其旨歸悉皆意在於此耳。

明鏡偈(梵本)。

鉢囉(二合)[口*底]嚙(微挽反)(像也)麼莽耶(形也)達摩(法也)阿車(引)(澄也)輸(上)馱(清淨也)阿囊尾羅(不濁也)阿藥囉(二合)係耶(二合)囊(無執也)毗邏必夜(二合)室者(二合)(離言說也)係靚(因也)羯麼(業也)三母唵婆(二合)嚙(引)(發起也一偈)翳文(如是也)壤怛嚙(引)(二合)(知也)伊瞞(引)(此也)達摩(法也)[口*涅]娑嚙(二合)婆(去)嚙(引)(無自性也)囊囊微嚙(不濁也)矩嚙(為也)薩怛嚙(引)(有情也)喇佗(利也)莽賭嚙(無比也)勃馱喃(諸佛也)若多(生也)悉怛嚙(三合)(汝也)胃囉娑(心也)

諸法無形像 清澄無垢濁 無執離言說
但從因業起 如是知此法 自性無染汙
為世無比利 汝從佛心生

梵本初句但云形像然與無相法文勢相連意明法無形像也心性本淨猶如明鏡澄然清淨無有穢濁而能普現眾像當知此像不從鏡中生不從外質生不共生亦非無因緣有種種戲論皆不相應亦復不可執取但屬眾因

緣耳緣合不生緣離不滅即是無常無斷無去無來當知即像是鏡即鏡是像若能如是解時即見諸法實相知心自性本無染汙也以此如鏡之心鑒如心之鏡故說心自見心心自知心智之與鏡無二無別所以決去其眼瞶正為觀如此法界故次明之若與此相應時即於普門漫荼羅得除蓋障三昧能為一切眾生作無比利或云對或無云無稱謂不可稱量也以能自生心佛家故是名佛心之子從心佛生故曰汝從佛心生。

法輪法螺偈(梵本)。

阿捺也(二合)(今日也)鉢囉(二合)勃哩(二合)[口*底](已後也)路羯寫(世間也)[口*底][已沒後也]斫羯囉(二合)(輪也)沫(無割反)喇哆(二合)也(轉也)哆(引)演難(引)(救世者也)阿(引)布[口*賴]延(吹也)三曼多訥囉(無害反)(二合)(普遍也)達麼(法也)商(去)佉(螺也)莽(無也)努哆唎(上也)(一偈)曩(無也)諦怛囉(二合)建吃灑(二合)(彼慮也)[尸@(兆-((冰-水)*(厂-一)))+(彳-丨)]末[口*底][口*賴]囉(二合)(異慧也)[悔-每+(日/工)][口*賴][尸@(兆-((冰-水)*(厂-一)))+(彳-丨)](二合)商計曩(無疑也)制哆娑(引)(心也)鉢囉(二合)迦(引)奢也(開〔示〕也)娑囉(二合)路計悉泯(二合)(世人也)瞞怛囉(二合)(真言也)遮唎耶(二合)(行也)曩演(道也)鉢唎(勝也)(二偈)翳梵(如是也)吃嚩(二合)哆茸(作願也)勃馱喃(諸佛也)鄔跋迦(引)[口*履](恩德也)[口*底]擬(疑異反)也細(唱也〔善〕說也)諦遮(彼也)囉馱囉(二合)馱囉(執金剛也)薩唎鞞(二合)(一切也)落吃鏟(二合)[口*底](護也)怛囉(汝也)薩婆奢(皆常當也)(三偈)

汝自於今日 轉於救世輪 其聲普周遍
吹無上法螺 勿生於異慧 以無疑慮心
開示於世間 勝道真言行 常作如是願
宣唱佛恩德 一切持金剛 皆當護念汝

猶如字輪旋轉相成共成一體如字輪者印輪身輪亦然是故解圓鏡漫荼羅義時即解祕密藏中轉法輪義轉此法輪時以一音聲普遍十方世界驚悟眾生故曰吹大法螺也梵音於普遍字中即有聲義有吹發義又有令彼普遍聞義異慧分別妄想之慧無疑慮心即是疑悔永盡住於實智以住實智故即能必定師子吼開示人天無上真言行道法汝若能發如是願於一切處一切時為報正法大恩宣布佛之恩德即是如來所使行如來事是故一切持金剛皆護念汝也。

復次汝之心王於初法明道中成佛轉法輪時已有無量無邊金剛智印周輪翼輔共護持之何況毗盧遮那究竟心王成佛時所有威勢故當為此法故發大精進也。

三昧耶偈(梵本)。

阿你也(二合)鉢囉(二合)勃哩(二合)[口*底](從今已後)諦囉嗟(作佛子也)阿毗貳尾哆(不惜命也)迦囉寧多(半聲)(故也)阿鉢[口*履](不應也)[口*底]夜(二全)縛係(捨也)薩達謨(正法也)菩提質哆(菩提心也)沫怛鉢囉(捨

離也)(一偈)莽(去)嗟(上)[口*履]延(慳也)薩嚩達謎數(上聲)(於一切法也)薩怛嚩(二合)(諸眾生也)曩忙(勿也不〔也〕)係旦者也多(半聲)(利益行也)醫帝(此也)三昧耶係(戒也)三勃臺(佛也)囉(引)契也(二合)(引)哆(引)(說也)薩怛嚩(汝也)蘇沒囉(二合)哆(善住戒者二偈)曳佗(猶如也)娑嚩(二合)(自身也)貳尾單(命也)[口*落]吃鑿(平)(二合)(護也)怛佗[口*落]吃鑿(引)(二合)(護也)伊迷(如是也)怛嚩(二合)怛嚩(〔二合〕)也(汝也)鉢羅(二合)拈鉢你(二今稽首於也)虞嚩(引)(導也)始央(二合)(弟子也汝也)室者囉祭瑜薄吉[口*底](恭敬也)嚩嗟囉(二合)(虔誠也)(三偈)阿驪(毗庚反)閉耶(依教奉行也)薩怛(二合)多(諸有也)薩喇瞞(二合)(所作也)[口*涅]室旨(二合)帝(無也)曩(引)怛囉(疑慮也)怛莽(二合)娜(引)(心也半偈)

佛子汝從今 不惜身命故 不應捨正法
捨離菩提心 慳悋一切法 不利眾生行
佛說三昧耶 汝善住戒者 如護自身命
護戒亦如是 應至誠恭敬 稽首聖尊足
所作隨教行 勿生疑慮心

前云耳語告一偈者猶如僧祇家授六念薩婆多授五時法以此驗知曾受具戒以不今此四戒如受具戒竟已略示戒相當知即是祕密藏中四波羅夷也如人為佗斷頭命根不續則一切支分無所能為不久皆當散壞今此四戒是真言乘命根亦是正法命根若破壞者於祕密藏中猶如死屍雖具修種種功德行不久敗壞也第一戒不應捨正法者為一切如來正教皆當攝受修行受持讀誦如大海吞納百川無厭足心若於諸乘了不了義隨一法門勿生棄捨之心聲聞乘中若對堪作法人心生口言隨捨一法亦成捨戒雖於具足毗尼不墮眾數然非犯戒之罪今此祕密大乘畢竟無有捨義故則成重罪也又此一切法門皆是大悲世尊於無量阿僧祇劫之所積集為欲普門饒益一切眾生故而演說之猶如字輪不可棄一如聲聞乘人隨捨一事猶因和合義斷喪失律儀何況摩訶衍耶第二戒不應捨離菩提心者此菩提心於菩薩萬行猶如大將幢旗若大將喪失幢旗時即是三軍敗績墮佗勝處故犯波羅夷也有人雖愛重三乘法藏心不棄捨然作是念無上大乘種種難行苦行非我所堪且當於小乘中而取滅度或云我當廣植善根供養三寶長受人天福報無上菩提是普賢文殊諸大人等之所行處今我何能得之如是等種種因緣退菩提願即是自斷命根犯波羅夷罪又此菩提心畢竟無有可退義故不同聲聞法中乃至放捨三歸退為白衣外道者佛亦慈愍聽許也第三戒於一切法不應慳悋者有人雖不捨正法不離菩提心然於正法慳悋不肯觀機惠施亦犯波羅夷罪所以然者因如來出世然後有如是正法乃至一句一偈無非世尊喪捨身命為其僮僕然後得之是一切眾生父母遺財非獨為一眾生故而今竊為已有故此祕密藏中同於盜三寶物也略說法有四種謂三乘及祕密乘雖不應悋惜然應審觀眾生量其根器而後與之若輒爾談說深祕之事令生疑謗斷彼善根則

於第四戒中得波羅夷罪其直爾恡財不肯惠施者於十種方便戒中結犯下品說之第四戒勿於一切眾生作不饒益行者此是四攝相違法四攝是菩薩具戒中四依若受戒時先當問此遮難若能奉行者方為授之不能奉行則非摩訶薩埵不得為受所以然者菩薩發一切智心本為普攝一切眾生為作三乘入道因緣故而今反作四攝相違法起眾生障道因緣一切眾生亦同字輪之體不得相離故隨損一一眾生善根或於彼捨饒益行皆犯波羅夷罪例如聲聞法中隨捨七眾一人即是不和合義斷失具足律儀也若但隨煩惱之心造姪盜殺妄等而未損彼三乘善緣猶如聲聞法中偷蘭遮罪是方便學處中攝也次下阿闍黎教誡之語。

佛說三昧耶者梵本兼有此字言十方三世佛共說此三昧耶同行一如實道更無異路今漫荼羅中一切集會現為證驗也梵云蘇沒囉多翻為善住戒者以其善住三昧耶故亦名善住戒者即是異門說佛子之名如護汝父母生身所有軀命今愛此法身慧命亦當如是也汝今已受具戒竟當至誠於彼諸尊作禮而退自今已後凡有所作當依真言法教如說行之同彼新受戒者一切事業先當問師勿得率心專擅令生惡邪疑悔也。

復次阿闍黎說持明藏中二部戒本一一皆是真言可以成辦諸事如來以此加持諸弟子故今此中諸偈亦爾作法時當誦梵本兼以字門而廣釋之。

爾時金剛手白佛言乃至同見佛世尊故是因受具已竟明真言門中無作功德也如聲聞法中若受具足戒竟如姪盜殺妄等一一學處各於三千大千世界一一眾生處皆得無作功德福河流注迄至命終乃至不飲酒戒於一切眾生咽喉中皆生無作功德也壞生掘地戒於一切草木自金剛際以來一一微塵各生無作功德以此因緣故雖具諸結使凡夫得與無學聖人同在應供之數共秉聖事今此祕密藏中以初戒於故十方三世一切正法藏中皆生無作功德由第二戒故於十方三世一切菩薩行中皆生無作功德法由第三戒故於十方三世一切度人門皆生無作功德由第四戒故於十方三世一切眾生及四攝事中皆生無作功德非獨以一期為限量三千為境界也又聲聞一切律儀因緣造作生終至無餘涅槃歸於灰斷今此菩薩律儀本從一切智生終趣薩婆若海本末究竟等皆如金剛又如聲聞法中雖有具足煩惱學無學等階次不同然所發無作律儀則無優劣之異今此菩薩律儀亦復如是雖復最初發心乃至四十二地階次不同然一時普遍法界發起無作善根則與如來更無增減之異。

復次如初發心時一切功德即與如來等從此以後經無量阿僧祇劫於一念中恒殊進轉深轉廣不可思議以此義故名為祕密藏中無作功德也是以經云金剛手問此善男子善女人入此大悲藏漫荼羅獲幾所福德聚佛言從初發心乃至成如來所有福德聚是善男子善女人福德聚與彼正等也此福非一切眾生思量分別之所能及唯有諸佛乃能知之今但示其入處欲令領會圓意故云以此法門當如是知也譬如輪王太子適在胎藏之

中已能持四天下使福德無減八部群神皆宗敬之何況紹灌頂位時所為利益故佛言由彼所有福德聚與如來等故當知即是從佛口生佛心之子其所在方即為有佛施作佛事猶如聲聞經中佛說隨舍利弗之所遊行於彼方面我則無事也一切眾生所以供養親近如來者以能出生無盡福慧故而今此善男子善女人所有福德聚與如來正等是故世尊以大悲故囑繫一切眾生若樂欲供養佛者當供養此善男子善女人若欲見佛者即當觀彼也初入世諦漫荼羅時所有福德聚與如來等初入瑜伽深祕密漫荼羅時所有福德聚又復與如來等乃至廣說隨入一一地位漫荼羅時所生福德聚皆悉與如來等是中亦有差別亦無差別以見如是金剛界故名為金剛手以見如是法界故名為普賢故此上首聖尊與一切金剛菩薩眾皆共同聲說言我等從今已後應當恭敬供養是善男善女人何以故同見佛世尊故猶如輪王輔佐以明識輪王種姓故見出興世間多諸義利欲令七寶常不隱沒故皆以至誠禮敬胎中太子而衛護之非以矯飾之辭也瞿醯云阿闍黎如上所說作護摩已用淨水灑諸弟子頂上廣示漫荼羅位教彼大印及明王真言令坐一處持誦之次教以香華供養本尊及餘諸尊竟次第而坐師自誦般若經令彼聽之次為都說三昧耶戒汝等從日常於三寶及諸菩薩諸真言尊重恭敬供養於摩訶衍經恒生信解凡見一切受三昧耶者當生愛樂於尊者處所恒起恭敬不應於諸尊所而懷嫌恨及與信學外道經書凡來求者隨力施與於諸有情恒起慈悲於諸功德勤心修習常樂大乘於真言行勿得懈廢所有祕密之法無三昧耶者不應為說大略如此餘如供養法初品中廣明如是教授已各各示彼本尊真言印所屬之部并為解說本漫荼羅然後作最後護摩護摩竟更如法護身施諸方食施畢洗手灑淨與諸弟子以香華等次第供養一切諸尊誠心頂禮并乞歡喜復執闍伽各各以本真言如法發遣或依本教或以漫荼羅主真言一時發遣準同請法諸供養食當施貧人不應與狗鳥等食啖所有財物阿闍黎應取隨意受用若不能用當施三寶傘拂等施佛塗香燒香等施法衣餅器等施佛及四方僧若無僧當與七眾人其弟子乃至少分不得用之若用犯三摩耶如彼廣說也。

爾時毗盧遮那復觀一切眾會告執金剛祕密主等以下明漫荼羅法事時所要真言支分阿闍黎宜應解了故次說之也將顯示如來語密之藏故復普觀大眾而加持之如生身佛將發誠實言時或示廣長舌相遍覆其面而告應度者言汝經書中頗見有如是相人而出虛妄語不若摩訶衍中或示舌相遍覆三千世界今者世尊將說如來平等語故明此語輪橫豎皆遍一切法界故曰廣長語輪相此相字梵本正云漫荼羅前已開示普門身漫荼羅今復顯示普門語漫荼羅如如意珠寂然無心亦無定相而能普應一切皆令稱悅其心故名巧色摩尼從巧色摩尼身出巧色摩尼語示巧色摩尼心普雨法財滿法界眾生種種希願如是應物之迹常遍十方三世以無量門植眾德本無窮已時住不可害行即是於一切事業中皆悉不可留難不

可破壞之義故名三世無比力真言句此是總說諸真言所出生處也至下文所明大力大護等即是從如意珠輪所出稱機之用爾時一切大眾自知心器純淨又蒙如來不思議加持故堪受大法即時以無量門各共同聲請佛言世尊今正是時善逝今正是時據梵本前時名迦羅是長時之時如一歲有三分等後時名三摩耶是時中小時如晝夜六時之中復更有小分等如有人言今正是東作之時遇獲膏雨宜趣時下種勿使失其機會故重言之也爾時世尊既受請已將說大力大護明妃故住於滿一切願出廣長舌相遍覆一切佛刹清淨法幢高峯觀三昧此中言出者梵本正翻當云發生舊譯或云奮迅出此廣長舌相即是如來奮迅示現大神通力故會意言之也此三昧於如來廣長舌相遍滿一切佛刹巧色摩尼普門大用中最高為上首猶如大將之幢故云清淨法幢也梵云馱疇若此翻為幢梵云計都此翻為旗其相稍異幢但以種種雜綵幟幟莊嚴計都相亦大同而更加旒旗密號如兵家畫作龜龍鳥獸等種種類形以為三軍節度有處亦翻為幢故合言之若具存梵本當云清淨法幢旗也如大將於高峯之上建立幢旗備見山川倚伏敵人情狀指麾百萬之眾動止齊一離合從心以戰必勝以攻必取若拙將暗於事勢又失幢旗則人各異心敗不旋踵矣如是淨菩提心為萬行幢旗亦復如是住中道第一義諦山上安固不動以健行三昧普觀十方悉見無量度門材性優劣所應用處及與諸地通塞障道因緣故能持無量功德普護一切眾生凡有所為不可沮壞也爾時世尊作如是念我從初發意以來常以此勇健菩提心護持正法及與眾生於種種難行苦行事中猶如金剛無有退轉正為成就如是三昧普護十方諸佛刹故今我所願皆已滿足作所應作正是其時即時發遍一切如來法界哀愍無餘眾生界音聲說此持明法句若我所言誠實不虛者其有持誦修習令其勢力與我無異故名大力大護也阿闍黎言明是大慧光明義妃者梵云囉逝即是王字作女聲呼之故傳度者義說為妃妃是三昧義所謂大悲胎藏三昧也此三昧是一切佛子之母此佛子者即是清淨法幢菩提心如彼胎藏始從歌羅羅時含藏覆護令不為眾緣所傷漸次增長乃至誕育之後猶固勤心守護而乳養之是故說母恩德最深難可報德也從此三昧起者入住出時皆是不思議法界非如世間禪定動寂相礙有退失間隙時也。

南摩薩疇怛佗(引)藥帝弊(毗也切)(下同)(一)薩疇佩野微藥帝弊(二)毗溼疇(二合)目契弊(三)薩疇佗(引)哈(四)羅乞叉(二合)摩訶(引)沫麗(五)薩疇怛佗(引)藥多(六)奔昵也(二合)你(入聲)闍(引)帝(七)吽吽(八)怛囉(二合)吒怛囉(三合)吒(九)阿鉢囉(二合)[口*底](丁以反)訶諦(十)莎訶初句歸命一切諸如來次句能除一切諸障恐怖等是歎如來一切大力大護之德又次句歎無量法門毗溼疇亦是巧義所謂無量巧度門即是法幢高峯觀三昧普門業用今欲說此明妃故先歸敬一切如來如是功德也次云薩疇佗是總指諸佛如是功德欲令同入一字門故次有哈欠兩字正是真言之體亦名種子以下諸句皆轉釋此二字門訶字是因義所謂大藥因

者即是菩提心以一切因本不生故乃至離因緣故名爲淨菩提心淨菩提心是成佛真因正法幢旗之種子上加空點是入證義所以轉聲云哈也佉是大空上加空點轉聲爲欠即是證此大空名爲般若佛母正是明妃之義於此虛空中含養真因種子即大護義也。

復次佉字門猶如虛空畢竟清淨無所不有即是高峯觀所知境界訶字是菩提幢種亦是自在力以此二字相應故猶如大將能破怨敵又訶字門是菩提心寶與佉字門虛空和合故得成巧色摩尼能滿一切希願今此真言中闕此欠字下文具有也次句云囉乞訶即擁護義如人恐怖厄難若恃怙有力大人或得高城深池之固則泰然無慮彼諸怨敵雖以種種方便無若之何行人亦爾依倚菩提心王以般若胎藏爲城郭猶如虛空不可破壞即是轉釋前義也次句摩訶沫麗翻云大力訶字菩提心中具足一切如來力今與佉字合故離諸繫縛無復罣礙如虛空中風自在旋轉故名大力也又有七句釋此大力所由故云從一切如來功德生言此大堅固力本從諸佛金剛種性生又於無量劫以來常以此訶字真因具修佉字萬德一一皆如金剛不可破壞今眾德已滿諸力悉備復當以此法幢高峯觀三昧大摧法界怨敵普護眾生次即發誠實語所謂吽字也吽是恐怖彼聲所以重言之者一摧外障一摧內障。

復次外是煩惱障內是智障若釋字門如來以何法恐怖諸障耶謂即以此訶字門也下有三昧畫即是具修萬行上大空點即是已成萬德訶字即是法幢旗三昧空點合故即是高峯觀三昧訶字是一切如來種子者上點是明妃之母下畫是胎分日增如是義故適發聲時魔軍敗散也次云怛囉吒是叱呵攝伏之義如師子奮怒大吼時眾獸無不攝伏亦重言者是對根本煩惱隨煩惱乃至對界內煩惱界外煩惱也末句云阿鉢囉[口*底]訶諦是無對無比力義結持上文以此因緣故名爲大力大護明妃也莎訶是驚覺諸佛令作證明亦是憶念持義如前已釋。

經云時一切如來及佛弟子眾說此明已即時普遍佛刹六種震動者謂大日如來發此普遍法界聲時一切諸佛菩薩以無二境界故皆悉同聲而共說之令此所加持句威勢具足又以如來誠諦言故即時十方佛刹六種震動以明佛之本誓真實不虛也六種震動義餘經具說其相今此宗祕密釋中六種謂貪瞋癡見慢疑六根本煩惱一切眾生心地常爲此重垢所持不能自起今以世尊至誠之所感動悉皆甲坼開散佛種萌生故云六種震動也爾時一切菩薩見此淺略深祕二種地動因緣無不心目開敷得未曾有以微妙偈稱歎大日世尊而經云於諸佛前者謂佛說此明時十方世界諸菩薩等各見彼佛亦皆說之是故同一音聲俱時領解即此文證成大護之威力也。

領解偈中諸佛甚奇特者具存梵本應言奇哉一切諸佛說此大力護即是一一世界諸菩薩皆悉同時領解十方一切諸佛所說真言也以十方諸佛共護持故猶如金剛城重固高不可昇又環以湯池深不可越是故一切諸

障不能侵陵也由彼護心住者為諸行人能以此真言密印守護身心而住是故所有為障者諸毗那也迦惡形羅刹等自然退散也又此住字若依梵音亦在名為鎮在其心若作深釋者言此淨菩提心人以此明妃實義護心而住是故三種重障諸惡羅刹等皆悉馳散不能傷彼善根下至生心意念時亦有如是力勢故末句更結成也。

經云時薄伽梵廣大法界加持即於是時住法界胎藏三昧從此定起說入佛三昧耶持明者梵音毗富羅是廣大義謂深廣無際不可測量如是諸法自體名為毗富羅法界諸佛實相真言實相眾生實相皆是毗富羅法界以此更相加持故名為法界加持。

復次如男女交會因緣種子託於胎藏而不壞失即是相加持義如是諸佛國王明妃為夫人和合共生毗富羅種子為大悲胎藏所持無有失壞故名法界加持也世尊普遍加持一切眾生皆作平等種子竟即時入於遍法界胎藏三昧觀此一一種子皆是蓮華臺上毗盧遮那普門眷屬無盡莊嚴亦與大悲漫荼羅等無有異而諸眾生未能自證知故名在聖胎俱舍若出藏時即是如來解脫也世尊如是現觀察已即時從三昧起說入佛三昧耶持明三昧耶是平等義是本誓義是除障義是驚覺義言平等者謂如來現證此三昧時見一切眾生種種身語意皆悉與如來等禪定智慧與實相身亦畢竟等初發心時與地波羅蜜滿時亦畢竟等是故出誠諦言以告眾生若我所言必定不虛者令一切眾生發此誠諦言時亦蒙三密加持無盡莊嚴與如來等以是因緣故能作金剛事業故名三昧耶也言本誓者如來見證此三昧時見一切眾生悉有成佛義故即時立大誓願我今要從普門以無量方便令一切眾生皆至無上菩提劑眾生界未盡以來我之事業終不休息若有眾生隨我本誓發此誠實言時亦令彼所有事業皆悉成金剛性故名三昧耶也言除障者如來見一切眾生悉有如來法身但由一念無明故常在目前而不覺知是故發誠實言我今要當設種種方便普為一切眾生決除眼瞶若我誓願必當成就者令諸眾生隨我方便說此誠實言時乃至於一生中獲無垢眼障蓋都盡故名三昧耶也言警覺義者如來以一切眾生皆在無明睡故於如是功德不自覺知故以誠言感動令得醒悟亦以此驚覺諸菩薩等令起深禪定窟學師子頻申若有真言行人說此三昧耶者我等諸佛亦當憶持本誓不得違越猶如國王自制法已還自敬順行之故名三昧耶也持明者梵云陀羅尼謂總持一切明門明行乃至盡此三昧耶誓願以來終不漏失故名入佛三昧耶持明也。

南麼三曼哆母馱喃(一)阿三迷(二)坦哩(二合)三迷(三)三麼曳(四)莎訶初句歸命一切諸佛如上釋次句云無等次云三等連下句言之即是無等三平等三昧耶句也。

復次阿是諸法本不生義即是法界體性娑是諦義迷是三昧義麼是自證大空亦是我義世尊證此三昧時諦觀一一眾生心中普門漫荼羅皆等於我是故更無可待對無可譬類名為無等也三等為三世等三因等三業道

等三乘等即是轉釋前句所以無等之意但[口*履]謂心如實相一切塵垢本來不生三世如來種種方便悉皆為此大事因緣故即是除障之義也結云三昧耶者即是必定師子吼說諸法平等義故立大誓願當令一切得如我故欲普為眾生開淨知見故以此驚覺眾生及諸佛故是故此三昧耶名為一切如來金剛誓戒若不先念持者不得作一切真言法事也世尊以遍滿一切佛剎身語心輪說此三昧耶已一切諸佛子眾無不聞之既聞是已於一切真言法中不敢違越所以然者若菩薩於眾生諸法中作種種不平等見則越三昧耶法若於此平等誓中作種種限量之心亦越三昧耶法諸有所作隨順世間名利不為大事因緣亦越三昧耶法放逸懈怠不能敬覺其心亦越三昧耶法以越三昧耶是故有種種障生自損損他無有義利是故諸菩薩等奉持此三昧耶如護身命不敢違越也。

經云時薄伽梵復說法界生真言者世尊前入法界胎藏三昧時見一切眾生悉有菩提種子等同諸佛故說入佛三昧耶持明以此持明得入佛平等戒即是託聖胎義也爾時世尊復以普眼諦觀見一切眾生皆悉聖胎具足生在佛家爾時無盡莊嚴亦復與如來等從此三昧起已即說法界生真言又以普眼諦觀見此一眾眾生金剛事業具足成就爾時無盡莊嚴亦復與如來等從此三昧起已即說金剛薩埵真言故此三種皆名三昧耶也。

復次由入佛三昧耶故於胎藏中不令夭折由法界生故初出胎時離諸障礙由金剛薩埵故能轉家業備諸伎藝又以入佛三昧耶加持祕密中胎藏以法界生加持金剛菩薩二重眷屬以金剛薩埵加持種種隨類之形入佛三昧耶如蓮華藏法界生如蓮華敷金剛薩埵如蓮華實成就復還為種故此三種皆名三昧耶也。

南麼三曼多勃馱喃(一)達摩馱睹(二)薩嚩(二合)婆嚩句痕

達麼馱覩是法界義薩嚩婆嚩是自性亦名本性句痕是我義其句義云我即法界自性也以必定師子吼言我及一切眾生皆是法界自性是平等義我當設種種方便令一切眾生皆悉證知是本誓義以知我即法界自性故能除一切分別開淨知見是除障義諸佛唯願憶持本誓願故令我此身即同毗盧遮那法界自性是驚覺義當以字門廣釋之。

南麼三漫多伐折囉赧伐折囉但麼句痕。

初句將說金剛薩埵真言故歸命一切金剛即是從無量門持如來金剛智者皆令憶持護念也次句伐折囉但麼句痕謂我身即同金剛也金剛即是法界自性以成就大堅固力不可沮壞故異門說為金剛如來以普眼觀一切眾生金剛智體與我無異是平等義以眾生不自覺知故從無量金剛智門作種種金剛事業要摧如是大障令至實際是本誓義如是實際名為無垢眼金剛即是除障義以此師子吼聲震動十方佛剎即是驚覺義故名三昧耶也。

復次真言行者以初三昧耶故得同如來祕密身口意平等之身以第二三昧耶故得同如來加持法界宮尊特之身以第三三昧耶故令此身土皆如

金剛與無量持金剛眾而自圍繞佛說初三昧耶為自受用故第二三昧耶為成就法性身諸菩薩故第三三昧耶為折伏攝受隨類眾生故佛說初三昧耶為建立大悲胎藏漫荼羅故第二三昧耶為作毗盧遮那阿闍黎事業故第三三昧耶為執金剛弟子事業故初三昧耶為加持如來眷屬故第二三昧耶為加持蓮華眷屬故第三三昧耶為加持金剛眷屬故是故佛說三三昧耶也。

次說金剛鎧真言者為莊嚴金剛薩埵身故行人已發金剛誓願欲為一切眾生摧滅諸障故以牢強精進被服金剛甲冑且如六波羅蜜一一如實相皆如金剛不可破壞又一度皆具五度是故周體密緻無有間隙如六度者三十七品十八空百八三昧五百陀羅尼等皆當廣說以被如是金剛甲冑故流轉六道出生入死一切煩惱業苦所不能傷若就淺略釋者由行人以此真言自加持故一切諸天龍等皆見同於金剛薩埵身遍體皆被金剛甲冑堅密無際光如猛燄是故一切為障者皆不能傷也。

南麼三曼多伐折囉赧伐折囉迦嚩遮吽。

伐折囉是金剛迦縛遮名甲如來以金剛眼普觀眾生無不被此金剛甲冑是故以誠實言而演說之也以最初嚩字為真言體嚩是諸法離言說義若是戲論言說所行處悉皆可破可轉無有堅固是故以嚩字為體次字皆轉釋之何故諸法離言說以生不可得故何故生不可得以自性清淨故自性清淨即是金剛薩埵身也次明甲義若法是造作所成當知但有假名從緣遷變尚不能自固其性況能蔽捍六塵利箭耶今觀此金剛體無盡莊嚴皆悉離諸造作是故堅固不壞百非所不能干是故名為金剛甲冑末後吽字即是無所畏聲亦是自在力義亦是歡喜義以定慧具足證此訶字門時自知必能摧壞諸障普護眾生是故大歡喜也。

次說如來眼真言者如金翅鳥王威力具足羽翮完堅又得極明利眼於虛空中俯觀大海如視鏡像則能隨意自在搏獲諸龍當知真言行人亦復如是以此如來淨眼自加持故漫荼羅海會常現其前備見一切根緣及遮通法由此金剛事業隨意皆成故次說真言。

南麼三曼多勃馱喃怛佗揭多斫吃芻尾也嚩路迦也莎訶

句義中怛佗揭多斫吃芻是如來眼次云尾也嚩路迦也是觀義言以如來眼觀也用最初多字為體多是諸法如如義以一切法本不生故即此如如亦不可得是故如來觀一切法畢竟非如非異雖不可見而亦明見如諸佛者諸眾生眼亦然若行者說此真實語時則蒙不思議佛眼加持漸得眼清淨也。

次有塗香等六種真言皆入漫荼羅修供養時所要故於此品中說也。

南麼三曼多勃陀喃微輸馱健杜納婆嚩莎訶

右句義中微輸(上)馱是淨義健杜是香納婆嚩是發生義所謂淨香發生也以句初微字為體於嚩字加伊字之畫是故轉聲為微嚩字是金剛義離言說義三昧是住義如是定慧均等即是住無戲論執金剛三世無障礙智

戒如是戒香其性本寂無去無來而常遍滿法界故名淨塗香也一切眾生雖復等共有之然以未發心故此香未發我今已用此戒香遍塗法身故能淨香普熏一切也。

南麼三曼多勃馱喃(一)摩訶(引)妹坦[口*履]也(三合)(二)毗庾(二合)弩藥帝(三)莎訶

右句義中摩訶妹坦[口*履]也是大慈義毗庾娜藥帝是生義所謂大慈生也以妹字為真言體即莽字加三昧畫是故轉聲呼之莽是心義我義亦名大空言此心蓮華為妄我所纏不得增長今自證知心實相故從慈悲藏中八葉鬚蕊次第開敷故曰從大慈生也復次淨菩提心樹王種子從慈悲地中滋長茂盛開萬德華以方便故成實故曰從大慈生也當以字門廣釋之。

南麼三曼多勃馱喃(一)達摩馱睹弩藥帝(二)莎訶

右句義中達摩馱覩是法界義弩藥帝是隨至義亦是遍至義亦是逝義進不住義譯云遍至法界也以句初達字為體以眾生界本不生故乃至法界定相亦不可得如是法界深廣無際不可度量而瑜伽行人恒殊勝進不休息故身語心業悉遍如是法界下至一華供養佛時亦遍如是法界即是燒香義也。

南麼三曼多勃馱喃(一)阿囉囉(二)迦囉囉沫隣捺娜弭沫隣捺泥(三)摩訶(引)沫履(四)莎訶

右初句云阿囉囉是不可樂聞聲不善聲義如人高聲喧聒令聽聞者心不寂靜次云迦囉囉是止前不善高聲是恬漠寂泊之義此中正以法喜禪悅為食義是故寄此言之也若就字輪之相阿是本初義以有此本初則有二種塵垢謂煩惱障智障也由此二種塵垢故則有戲論喧聒有戲論喧聒故則有戲論喧聒之聲今以諸法本不生故二種塵垢亦本不生即是開甘露門成涅槃飯故名阿囉囉。

復次若人勤修萬行望得如是法味有以造作故二障還生非是常命色力真甘露味今以諸法無造作故內證之味不從佗得如食乳糜更無所須故云止前不善聲也沫隣捺娜弭者凡西方享祭之食上獻諸佛下及神鬼通名沫[口*(鰲-魚+木)]其句義云我以飲食奉獻也次云沫隣捺泥者此意言受我所獻食已當還與我妙食如世間人以餽膳奉施福田為令今世後世飲食無乏故今以無盡法食加持世間之供奉施諸尊還當滿我所願令常充足不死不生之味也次云摩訶沫履者即是於諸食中倍加廣大豐美以此料簡上句云我今所獻及與所祈皆在極無比味無過上味不求有量之食也。

南麼三曼多勃馱喃(一)怛佗(引)揭多喇旨(二合)薩叵(二合)(二)囉嚩嚩婆(去聲)娑娜(三)伽伽猻陀哩耶(二合)(四)莎訶

右句義中怛佗揭多是如來喇旨是燄明次云薩叵囉嚩是普遍阿嚩婆娑娜是諸暗伽伽猻陀哩耶是無限量等虛空意言如來燄光普遍諸暗等同

虛空無有限量也此真言以初句多字為體如於心之實相即是毗盧遮那大智光明普照世間無所不遍言諸暗者即是無明以無明本不生故體即是明是故如來光明普遍諸暗言等虛空者以無明等虛空無量故如來智光亦等虛空無量乃至老死如虛空無量故如來智光亦如虛空無量如十二因緣者一切諸法亦如是說如是決定義故名為燈明真言以此加持燈明而供養佛即是諸供中最也。

南麼三曼多勃多南伽伽那娑摩阿娑摩莎訶

右句義中伽伽那是虛空義娑摩是等阿娑摩是無等義所謂等虛空無等也如來法身本性淨故無分別故無邊際故等同虛空然復有無量無邊不思議功德非彼虛空所能譬喻故云無等也。

復次阿娑摩是不等義不等者所謂二乘今既等同虛空又等此無等故云等虛空無等也以最初伽字為真言體眾生界中來去相亦不可得法界中來去相亦不可得如來如去不可得故名為大空以此大空性淨之水用浴無垢之身是為闍伽真實義也次下有四真言亦是漫荼羅阿闍黎莊嚴之相故於此品中說。

初如來頂相真言。

南麼三曼多勃陀南伽伽那阿難多薩發囉嚩啤輸馱達摩[口*涅]闍多莎訶

右句義中伽伽那阿難多是虛空無量薩發囉嚩啤輸馱是清淨達摩[口*涅]闍多是法界生義此言如來頂相猶如虛空出過數量普遍清淨當知如是頂相從法界胎藏生非從世間父母胎藏生也此真言亦以伽字為體言如來頂髻相無去來相同於大空而一切眾生以去來相觀之是故周行十方不能見其邊際若行者以必定心自知我之頂相亦復如是如是名為佛頂真言也阿闍黎自作毗盧遮那時當解髻而更結之若出家人應以右手為拳置於頂上然後說此真言以加持之則一切諸天神等皆不能見其頂相也。

次如來甲真言。

南麼三曼多勃陀喃伐折囉入嚩羅微薩普囉吽

右句義中伐折囉入嚩羅是金剛光微薩普囉是普遍義言此金剛智光普遍一切能除生死暗障無能映奪之者則是如來甲義也此真言以最後吽字為體具足三解脫門謂上有曩字空點是大空義即是空解脫門本體是訶字離因緣故即是無相解脫門下有鄔字三昧畫以本不生故即是無作解脫門如是三門一切諸障所不能入以此慧光遍嚴身故名為如來甲也檢密印品中梵本似有殘缺疑此是金剛薩埵圓光真言更當訪餘梵本。

次如來圓光真言。

南麼三曼多勃陀喃入嚩囉麼履你怛佉藥多嚩旨莎訶

右句義中入嚩囉是燄光義摩履你是鬘義以燄為鬘輪環不絕故名如來圓光也次句云怛佉藥多嚩旨是如來光明義此是明白之光梵音與燄鬘

之光其名不同正用此嚩旨字為真言體也上有囉聲是塵垢義下體遮字是遷變義以入阿字門故即是本無塵垢亦不遷變即是如來常寂之光又帶伊字三昧聲言此常寂之光定慧具足是故寂而常照照而常寂阿闍黎以此加持身故一切諸天神等見如來燄鬘遍被其體威猛難覩猶如日輪是故諸為障者不得其便也。

如來舌真言。

南麼三曼陀勃多喃摩訶摩訶怛佉蘖多爾訶嚩(二合)薩底也(二合)達摩鉢囉底瑟耻(二合)多莎訶

右句義中摩訶阿摩訶是大無大義怛佉蘖多爾訶嚩是如來舌義此舌廣長之相遍覆一切佛刹故名為大此大更無過上故無可對待故大相亦不可得故名為無大次云薩底也(二合)是諦達摩是法鉢囉[口*底]瑟耻多是成就譯云成就實諦法也如來無量劫來常修真實諦語故得此平等語輪成就實諦之法所發誠言必定無異故以最後多字為真言體明如來所有語言常如實相無誑無異也阿闍黎以此加持身故轉說法教皆如金剛乃至能以一音遍諸佛刹凡此諸真言等皆當以字門廣釋之。

毗盧遮那成佛神變加持經義釋卷第六

息障品第三

息障品者謂淨除內外諸障種種魔事也佛已答金剛手所問緣漫荼羅眾支分竟金剛手更復諮問三事初問安立大悲胎藏時云何淨除一切諸障者及令諸修行人不為毗那也迦等之所惱害第二問云何持誦真言第三問云何成果今此品中正答初問餘二句於後品中答也就答第一問中初有二偈明真實義常當意思惟不動摩訶薩以下明祕密方便所謂真實義者言凡夫地中無量重障乃至十地菩薩諸微細障雖從緣差別種種不同然舉要言之無不由自心起今觀心之實相本不生故當知一切諸障亦本不生乃至心實相因不可得故當知一切諸障亦復因不可得作如是觀時無非大日如來金剛眷屬實不曾罣礙行人也。

復次隨順昔慳慳者此因障起因緣若行者於過去世現在世慳慳財寶不以惠人或為諸修道人作種種留難則令魔事得便諸障難生今為淨除起障因故受持三世無障礙智戒捨身口意奉獻如來諸有所作隨此而轉即是真正菩提心念此菩提心時一切起障之因自然靜息也若作深祕釋者此三世無障礙智戒即是住無戲論金剛印纔念此金剛印時百非眾過殄滅無餘故云善除妄分別從心思所生憶念菩提心行者離諸過也 ū

bha va 梵音正翻為有亦帶生聲故隨唵 婆 嚩 文便以心思有為心思所生次明祕密方便中常當意思惟不動摩訶薩而結彼密印能除諸障礙者不動明王是毗盧遮那成辦諸事智為欲普護一切菩提心遍摧一切大障故以畢竟無相之身示作如來使形以奉如來教敕故無能沮壞之者是故行者常當係念思惟若有種種諸難起時但持彼真言密印自然退散復次言不動明王者即是淨菩提心大日如來心王彼真言所謂悍字門如來自在力風與 h ā m 大空三昧和合也彼密印相所謂如來大智慧刀也以此三事因緣能於種種法界門遍摧一切諸障是即普通對治門也。

經云祕密主復聽繫除散亂風已下更明別別對治法若就世諦以阿闍黎或於露地建立悲生漫荼羅恐大風為障故說淨除之法當觀 a 字門遍於自阿 體支分普作金剛不壞色此是加持我身而梵本云作無我者我是字輪之相以入 a 字門相我體本阿 來不生即是真實相所以互文言之欲具含淺深二釋也如是自加持已復於漫荼羅隅角風方地上觀作訶 字門深玄之色以白檀塗香圖畫於上作七 ha 圖點漫荼羅其量各如彈丸用瓦甌蓋之器上觀作暗字以此字門轉作金剛山王彈合三千大千世界一切須彌盧山合為一體以加其上不動持明王安住其上當數數

作意觀之所以然者風是覺觀戲論能牽壞眾生心地大悲漫荼羅故先用金剛不動智加持自體以住無戲論塗香於覺觀風上作七覺大空漫荼羅闔以新瓦器者龍樹云禪定坏器未得智慧火燒時遇緣輒壞不可持久既燒之後則令心器完堅名曰dha ra ṇi 故須以此dha ra ṇi 陀羅尼陀羅尼器蓋之也am 字是a 字上更加空點以大空遍暗 阿 一切處故金剛不壞智亦復遍一切處以此為金剛座而用鎮之是故戲論皆滅也。

經云大有情諦聽行者防駛雨已下明對治暴流駛水之障當思惟ra 字門色赤如火遍於身內猛發囉 從體中出周而其外猶如鬘形即觀其身作大力不動明王執持慧刀威猛奮怒相其所起方面畫作雲龍以大慧刀印而斷壞之彼障即時消散所以然者如世人於空露地畫作漫荼羅時若遇惡龍降雨即便毀壞行者於心地中畫作大悲漫荼羅亦復如是若為三毒惡龍降暴雨流駛水令不思議染色湮滅漂淪故用無垢智身作不動明王威猛大勢以大慧刀印斷壞蔭雲則隨所向方無不清廓也k ī lakam 是金剛橛首如一股金剛而下體銛銳猶如枳(引)羅劍 橛形若更細小即名金剛針其相各異阿闍黎建立漫荼羅時或以勇健菩提心依金剛橛方便以息風雨當用佉陀羅木若無者當用苦練木乃至鑛鐵為之用成辦諸事金剛薩埵加持當觀自身即同一切金剛以釘障起方面則令道場地分一切皆同金剛是故諸障無能燒害。

經云復次今當說已下更明息一切障方便謂真言者當觀威猛大勢不動明王住本漫荼羅位中即是三角漫荼羅周而熾發其中微黑者是也此有二種或觀聖不動尊住本位中以三昧足蹈彼頂上或觀自身即是不動尊亦住本位中以三昧足加彼頂上臨以忿怒之威隨彼彼諸為障者即當退散若固爾不從教命不速去者必當自斷其命是持真言者當生慈心勿令彼命根斷絕也所以然者如是淨菩提心不動明王殺害諸眾生業煩惱壽命時即須生彼法性真常之命故龍樹以為若諸佛令修行者必定墮於灰斷涅槃者便有殺眾生罪故不應如文堅住而失如來密意瑜伽金剛頂經說世尊初成正覺於金剛界漫荼羅攝召三千世界普門大眾時有

maheśura 天王即是三千大千世界主住於諸摩醯首羅 世界最中色欲二界之間者以慢心故不可從命而作是言我是三界之主更有何等世尊而召我耶復作是念彼持呪者怖諸觸穢我今化作種種不淨之物圍遶宮城之表而住其中彼之法術何所能為不動明王承佛教敕見彼作如是事即命受觸金剛舊譯所謂不淨金剛令彼取之爾時受觸金剛須臾吞滅如是諸穢時至佛所時摩醯首羅猶作是言爾等皆藥叉之類而我為諸天主何能受汝教命耶尋即逃歸乃至七返於是不動明王白佛言世尊此有情故犯三世諸佛三昧耶法當以何法治之佛言可斷其命時不動明王以左足蹈彼頂上寶冠半月中右足蹈彼妃首冠半月中爾時摩醯首羅尋即命絕即於悶絕之中證無量甚深三昧得無生記於灰欲世界成正等覺號

為月勝如來然此皆是密語所謂吞滅一切穢者即是堪忍五濁煩惱垢污不為彼等所染而能悉噉食之言足蹈者足名鉢曇即是金剛句義斷彼命者即是一百六十心等悉皆永寂無生是故現授大菩提記時彼一切天神未入祕藏者皆生怖畏言如是最大天王主以不順諸佛三昧耶故自取命絕我等云何不復敬畏即時往詣漫荼羅大會隨彼相應法門而入真言行法不動明王復白佛言世尊此大自在天當更云何佛言汝可起之不動明王即說法界生真言摩醯首羅得蘇息到無畏處心大歡喜而白佛言世尊是事甚希有也佛初召我名時我即問佛此諸夜又是何等類佛言是諸佛之主我不解故而作是念若如來是一切中尊云何更有主耶而今乃自證知由此大力菩提心王故令我現前授記作佛法王所說誠不虛也然此中深釋者三千大千世界主即是無始無明於一切生死中而得自在唯此菩提心明王能制伏之乃至殺彼無常之身令得常命餘以類推之可解也

rajika 此囉爾迦 云芥子其味辛辣是降伏相應性類彼微妙是諸毒藥當作障礙者形像而用塗之以如是治故彼六情根猶如火燒即時退散此是真言幻相法爾勸諸行人勿生疑惑心也此中密意者辛毒之藥即是無常苦空無我等苦切對治譬如病氣深入必瞑眩治之乃可盡其原本乃至帝釋梵王等自在安樂為世界之尊如來以此法治之即悟心身熾然猶如火宅厭怖生死正順涅槃何況諸餘有情耶。

經云爾時金剛手白佛言世尊如我解佛所說義已下是領解佛說偈中住本漫荼羅位句故云我亦如是知諸聖尊住本漫荼羅位令有威神由彼如是住故如來教敕無能隱蔽也本尊之位略有四種阿字地輪黃色而方嚙字水輪色白而圓囉字火輪色赤三角形賀字風輪色黑半月形更有佉字虛空輪無有定相具種種色皆是如來祕密方便若圖畫觀想本尊隨相應事而住此位中者皆令威神顯著諸障盡息令如來正三昧耶種種教勅一切無能隱蔽之者上文但舉不動尊一法令祕密主觸類申而長之遍於一切法中以故名為善知三密也次即引佛為證故云何以故世尊即一切諸真言三昧耶所謂住於自種性故譬如轉輪聖王若住於自種性中遵修上代轉治世之法無所增減則四域之內自然恭順其命世尊亦爾以常安住如來種性之中無所違越故一切諸真言主無不法而行之以為性平等戒而不敢犯復次如刹利婆羅門等四姓若住於自種性中奉其家法則為世人稱譽事有成功今此本漫荼羅亦爾平等無動是金剛地性本無生性寂靜圓滿是大悲水性離言說性鋒銳照明是大慧火性離塵垢性卷舒成壞是自在風性離因緣性無相之像不可得空大空本性如是本性三世諸佛尚不能作之何況諸為障者而能蔽之是故真言門修菩薩行諸菩薩亦當紹如來種性放効諸尊住本漫荼羅位作諸事業也如欲作寂災事業即當自作本尊身而住圓漫荼羅若作增益事業即住方漫荼羅若作降伏事業即住三角漫荼羅欲作攝召事業即住半月漫荼羅若欲出生種種莊嚴即住雜色漫荼羅能令行者威驗即同本尊一切為障者無能映奪也已上

是金剛手所說是故世尊印可言如是祕密主如汝所說又祕密主若說諸色彼諸聖尊之漫荼羅位諸尊形相當知亦爾是則先佛所說者佛又推廣其義如經所說諸尊若云黃色者此是金剛色身也當在因陀羅方輪中若白色者此是清淨慈悲色當在圓壇中若赤色者此是威猛除障色當在三角中若黑色者此是劫火大風色當在半月中若青色者此是虛空不壞不可降伏色多是忿怒持明王等或在三角或在中如色及漫荼羅者當知形相亦爾若黃色者當作勝進法喜之容若白色者當作慈悲寂定之容若赤色者當作威猛精進之容若黑色者當作大力奮迅之容若青色者當作不可沮壞之容若黃白色者則兼增益威猛之容如是以類推之乃至種種間雜者亦當隨事甄明知其性分乃至十方三世諸佛一切祕密藏之中設不說者亦當通用此意以起相應之事業故引先佛為證明法爾道同非我出興于世獨作如是說也。

次復拂疑敦信兼明障起所由謂不入如是祕藏略由二事一者信根不具二者慧根不具以無信故不能受行以無慧故更增疑網故云祕密主於未來世劣慧無信眾生聞如是說不能信受以無慧故而增疑惑也然祕密方便旨趣難知如世間幻術靈藥履水昇空等不可以因量談議懸判是非唯是親經試驗者乃證知耳如人手執仙方不肯諮稟明師未曾和合服用而反誹謗曾登天者以為是虛誕之言是故經云彼唯如聞堅住而不修行自損損他無有義利由是而言則知障由心造何關外物耶。

復次世尊說從眾因緣生法遠離八不常如實相然不壞如是因緣故雖寂滅無相不妨種種不思議事彼劣慧眾生以不解十緣生句故不知二諦中密號故而作是說世尊常說諸法空無所得云何有如是為有相之言當知是外道法非諸佛說故經云彼無智人當作如是信解也佛為重明此義復說偈言一切智世尊諸法得自在如其所通達方便度眾生者言佛世尊於一切法平等覺故能以涅槃為生死生死為涅槃煩惱為菩提菩提為煩惱如是種種法相自在旋轉故名於法得自在者此中通達梵本兼有己聲謂具足方便無所不達之義哀愍一切眾生不能直入法界故以甚深祕藏回作淺略名言俯逮眾生古先一切智人皆作如是演說充足種種求義利者非我獨作如是說也彼諸愚夫以不知諸法實相故自作增減見然我所說諸法本不生起常如大空是故諸真言者常當以此決定無疑慮心作諸事業自然功不唐捐無有罣礙也。

普通真言藏品第四

次說普通真言藏品者世尊已答執金剛息障方便竟將說持誦真言成就悉地之相故先演說所持真言然此經大本一一善知識三密門中各有種種異方便真言數如恒沙不可備載今傳法聖者為欲攝廣為略故取其宗通要旨義兼用者舉為一品名曰普通真言藏品也經云祕密主普賢等各

各言音請白世尊樂欲於此大悲藏生大漫荼羅王如所通達法界清淨門
 衍說真言法句上文毗盧遮那已於遍一切處法界門如所通達宣說大力
 大護三三昧耶等普通真言法句是以諸執金剛菩薩眾等各於一法界門
 得自在者為欲莊嚴大悲胎藏漫荼羅悉皆白佛欲於自所通達法藏中演
 說真言法句如是一一真言法句當知即是一種寶乘也爾時世尊欲令如
 是寶乘一一通至佛地無罣礙更以無壞法爾加持而告之言善男子當說
 如所通達法界淨除眾生界真實語句以蒙加持教命故今此諸善知識有
 所宣說皆同大日如來此中無壞者或可譯為無盡或云無害或云不動然
 阿闍黎以不壞為正義如人論議墮在負處不可復救更有一人能出離彼
 過令敵論者不能制伏梵語謂之無壞如來神力法爾如是非作非壞諸真
 言相亦皆法爾如是非作非壞還用自相加持故曰無壞法爾加持言淨除
 者謂除種種識心戲論之垢戲論垢除時眾生界即是法界其實無所除
 也。

經云時普賢菩薩即時住於佛境界莊嚴三昧說無礙力真言者此佛境界
 即是諸佛自證不思議平等之心地莊嚴也謂大悲胎藏漫荼羅從普現色
 身遍滿虛空法界一時行菩薩道莊嚴種種佛刹成就一切眾生隨起一種
 善根皆具萬德故名為普賢菩薩此即是大日之圓因而佛是圓因之果也
 今所說真言正明此義也。

na ma sa ma tta bu ddhā nā m sa ma 曩 莫 三
 滿 多 沒 馱 南(引) 三 tā ḍa ga tā vi ra ja
 dhā rma 滿 多(引) 努 藥 多(引) 尾 囉 惹 達
 ni rja ta ma hā ma hā svā hā
 娑 麼 爾(寧逸反) 惹 多 摩 賀(引) 摩 賀 嚩(二合) 賀
 (引)

初句歸命次句三滿多是等義努藥多是進義或名為去或名為往為逝與
 上引聲相連亦有無進義等謂身語意畢竟平等也以如是平等妙因遍一
 切處行菩薩道去成正覺故云等逝如是去者當知無去無來相故云無進
 也第三句尾囉惹是離塵垢義dhā rma ni rja ta 是法生義以
 不如實自知三達 麼 涅 惹 多 業等故即有六十心等種種塵垢
 今知如是塵垢畢竟等故一切障蓋自然淨除即是大日如來圓因一切如
 來功德法爾無缺是故離一切障時名為佛境界莊嚴種子從此種子遍於
 一切處發生莖葉華果成無礙力大藥樹王故云法生也如蓮荷生大池中
 漸次滋蔓還能遍滿大池今此種子亦是本從平等法界中出生還復遍滿
 平等法界故次句云ma hā 摩 ma hā 所謂大中之大也。

復次前云摩訶所訶 摩 訶 出生處大後云摩訶所成就處大前是因
 大後是果大前是智願大後是行大又中間兼有引聲即是大無大義以大
 中之大無可待對故大相亦不可得如瑜伽者觀心圓明遍一切處時圓明
 相亦不可得故名大無大。

復次麼是大空義訶是因義因是淨菩提心即是大空大空即是佛境界莊嚴三昧亦名薩波若慧所以重言之者言此心恒殊勝進念念增廣是故大而又大也又初心不異後心初入法界時大空還是究竟法界時大空是故果即是因因又非因又訶字亦是喜義謂菩薩初得大空生而生諸佛家發起十無盡願心大歡喜故故此真言正以訶字為體若行者思惟觀照入訶字門時即得同於普賢菩薩能住佛境界莊嚴三昧也今但略明句義一一當以字門廣釋之已下例爾。

經云時彌勒菩薩住發生普遍大慈三昧說自心真言者如前普賢菩薩住遍一切如來境界出生無盡莊嚴今亦如是還遍一切如來境界而起大慈隨種種眾生性欲施與正法之樂雖云於一法門而得自在其實具足一切法界門如其自所通達演說心要故曰真言心也ajitamjaya 譯云無能阿爾單惹野 勝即是瑜伽宗中彌勒菩薩異名也就彼經義以於種種金剛事業無不究其微妙故曰無能勝者今此真言以a 字為體以知一切諸法本來不生但從阿 緣起故雖復生死流轉不出於如乘此如如遍一切眾生趣中成正等覺是故名曰無能勝者次句轉釋無能勝因緣

sarvasatva 是一切眾生aśa薩婆薩埵 ya 是心性弩竭多是至義知義逝義了知一阿捨耶 切眾生心性而隨順之也謂明見一切根緣又知種種工伎故能普遍諸趣如其性欲而充滿之所以名為普遍大慈三昧又彌勒正音云mai trī 昧 底哩(二合)(引) ye 此云慈氏此名號即是真言以最初mai 字ma 曳 昧 為種子麼是心意亦是大空又加三昧聲言自證麼 此心即是大空三昧具含萬像故則能遍發大慈若有眾生能修此字門者即同慈氏菩薩也阿闍黎言若就本名以底哩(二合)(引) 字為種子所謂如實相無trī 垢翳慈也。

經云爾時虛空藏菩薩入清淨境界三昧說自心真言者謂入此三昧時即知諸佛境界畢竟清淨猶如虛空是故普門漫荼羅皆悉離一切相唯是心佛自證不可示人而已自在神力出納取與周給眾生不可窮盡又如虛空正以無所有故無所不有也a ka śa 是虛空sa matā 是等daga阿(去)(引) 迦(引) 捨 三(去) 麼多 tā 是了知亦是進逝謂知心同虛空故一切奴藥多 諸法皆悉等同虛空爾時以不住法具修萬行用無所得為方便故亦復等同虛空故此真言正以最初長 ā 字為體長 ā 是發行之義言以虛空無垢阿 阿 菩提心虛空遊步而修萬行於大空中具生種種莖葉華果也故次句轉釋之vicitram 是微啣怛嚩(二合)(引) 種種奇妙顯色之義vara 是衣dhara 是被嚩囉達囉 著之義著雜色衣即是萬德莊嚴法身亦是畫作大悲漫荼羅莊嚴淨地亦是大空鏡中普現萬像之義也。

經云爾時除蓋障菩薩入悲力三昧者如普遍大慈從一切法界門出生種種利樂當知悲力亦爾以一切法界門淨諸蓋障拔苦眾生又如陽春之月震雷奮動時蟄者皆坼故名悲力也此真言以初 ā h 字阿 引聲急呼

者為體梵音是攝伏聲即是大悲雷震也a 字是一切眾生本心也具足一切智性但以不阿 如實自知故名為種種蓋障傍有二點是淨除義也所謂除蓋障者只是開此a 字門使佛眼清淨耳阿 āḥ 字引聲中帶三昧義行與涅槃點合故即是具阿 足方便義也言此心障蓋除時萬行方便皆悉具足即是蓮華臺藏開敷義也是故亦用此字為如來座真言次云satvahita 是有情利益bhyuga薩怛縛呬多 ta 是發起義亦是生義明所以拔除蓋障毗戾藥多 之意正為發生萬行功德利益眾生如蓮實得離堅殼漸出淤泥鮮榮滋茂塵水不染能令受用之者身心快樂故次句即明利益之果梵云tram 者體是怛嚩 多聲是眾生識心又有如如義即心如實相所以與ra 字相連者言心之實相自性常淨無有塵垢也囉 上有圓點即是同於大空住在生死時亦如是入涅槃時亦如是故重言之住二邊時亦如是行中道時亦如是故重言之未究竟出纏時亦如是已究竟出纏時亦如是故重言之當自在分別說次更有 trāṃtrāṃ 字者是遣教道之迹直明證處言此中心怛嚩怛嚩 如如相亦不可得獨一不思議法界耳餘義重言者同前。

經云爾時觀自在菩薩入於普觀三昧說自心及眷屬真言者此即是普眼三昧如上所說大悲胎藏漫荼羅有無量法門就一一門復有無量根緣無量方便猶如虛空大海不可度量又隨入一法門即具一切法界門如是不同而同不異而異唯佛智慧乃能知之人此三昧時即能於念念中以普眼遍觀具足了故名普觀三昧時觀自在菩薩從此三昧中以平等真語說普眼之心及得大勢等法門眷屬以同是蓮華部故也初云薩嚩怛佉藥多即是一切如來嚩盧(引)枳多是觀言同彼十方三世諸佛所觀故曰一切如來觀亦名平等觀金剛頂宗名為金剛眼也次句云karuṇa 是悲maya 是體言此普羯嚩拏 摩野 眼正以大悲為體故名悲體如鑄真金為人以其自體純是金故名為金人今此悲體亦爾是故觀自在名為悲者復次常寂法身以定慧為二手亦以悲智為二手是故祕密主持金剛慧印觀自在持蓮華印若望三諦則是從空入假智若對三點則是如來解脫德故有觀自在悲者之名持明藏中約此三目義用分為三部觀自在即是蓮華部主也次句云rarara 者正明此蓮華三昧離塵垢義以囉字門囉囉囉 本不生故乃至因不可得故如來悲眼常無垢翳以對三毒垢故三道垢故凡夫聲聞緣覺垢故凡夫二乘菩薩垢故三轉言之乃至三眼三智所對治垢本來不生乃至因不可得故轉言之次云吽者是能恐怖彼義以自心離三垢故即知一切眾生心亦離三垢大悲熏心而作是念云何眾生不能須臾觀察而自了知是故發師子吼聲欲以觀自在力令一切眾生離此本無之垢也復次吽字本體是賀字門賀是因義即是蓮華臺藏下有 ū 聲是萬行鬢蕊上有隴 大空點故具足開敷只以此誠諦之言恐怖諸障是蓮華部中忿怒義也次云jah 者是生義傍有二點若 謂淨除三垢之生令蓮華種性生此真言正明增益功德義即以此字為真言體或

可以最初娑字為體是無染著之義也又此得大勢真言是蓮華眷屬重言 jam 字本體是 ja 字門即是生義所治煩惱障髻 惹 生所知障生今以二障生義皆悉本來不生乃至因不可得故二障不生得真實大空生是故加以圓點次有 sah 字為真言體是不動義若法有有無論動索與不動皆是敗壞不安之相今以生不可得故於 sa 字側更加二點令此蓮華三昧同於涅槃第一堅娑 固不可動轉此即是如來勢位今此真言王持未開敷蓮令不退失要當同得如是大位故名得大勢也右多羅菩薩真言亦是蓮華眷屬 karuṇa 所迦嚕拏 謂悲者 dbhave 是生從於悲者而生即是從觀納婆吠 自在眼中生也次云 tare 是眼義也亦是度義多麗 今此真言以 ta 字為體多是諸法如義以一切法多 本不生乃至因不可得故當知無有實相以無相故如亦不可得即是如於諸法實相傍有三昧畫即是萬行皆如也 ra 是六塵義以諸法非如非異故六囉 塵皆如實相即是本性無塵名為如實知見淨無垢眼。

復次六根六塵名為生死大海一切眾生悉皆沒溺其中不得邊際今見六塵如實相故到佛眼彼岸故名為度重言 tarīṇi 者譯云極度自得踰哩拏 度已又能普度一切眾生自得普眼無塵亦令一切眾生普眼無塵拏是 ni 多聲如大本有五百多羅尊皆從觀自在眼生瑜伽密語以為阿彌陀佛姊妹。

右毗俱胝是觀音眷屬如持明藏中說一時執金剛於佛會中出現無量威猛眷屬一切大眾皆生恐怖時觀自在於額上皺中現此菩薩如今人忿時額上有波浪皺文梵語謂之毗俱胝故以為名也 bhikuṭi 出現時諸執金剛皆大恐怖入金剛藏身中毗俱胝 彼尋以忿怒形進至金剛藏前金剛藏亦復恐怖入如來座下而作是言願佛護我佛謂毗俱胝言姊妹汝住彼即住立而白佛言唯佛所教敕我當承行於是諸執金剛怖畏亦除皆大歡喜言此大悲者而能現此威猛大勢甚希有也所以然者執金剛眷屬用畢竟空智摧滅人法惑顛倒無復遺餘乘此威猛之勢并欲損壞大悲功德是故觀自在者為護蓮華藏故以毗俱胝三昧伏而折之然此大悲忿怒齊至中道并當止息故佛告言姊妹汝住也初云 sarvabhaya 譯云一切恐怖次云 pratijñāṃ 又薩婆陪也 怛囉散爾 是恐怖末云吽者亦是恐怖聲凡有三重恐怖義如世間一切眾生於生死險道大恐怖中不覺不知乃更豎我慢幢而自恃怙故以最初畢竟空句怖之爾時諸戲論滅得入金剛實性乃至下不見眾生可化上不見諸佛可求謂證涅槃而自恃怙見如來種種無盡莊嚴亦復謂是虛妄而欲滅之故調以大悲三昧使其柔伏爾時金剛實性已如百鍊純蠟隨意所為而復調之不止則傷平等大慧故復以如來威勢而制止之故有三重恐怖義 pratijñāṃ 譯云薩破吒也 殘害即是轉釋此 hūṃ 字令三種垢慢究竟無餘也吽 此真言以 ta 字為體即是如於中道不得令增又怛 不得令減所餘字門皆當轉釋之

且如次下ra 字囉 是垢義初以有相為垢次以無相為垢第三以有無均等時不捨為垢以如於中道故即能離此三垢佗皆効此。

右白處尊真言此是蓮華部母白是本淨菩提心蓮華種子所含藏處萬德莊嚴從此出生故以為名初云怛佗藥多尾灑野是如來境界以最初多字為真言體如於心實相即是本淨菩提心次句云pratijñāṃ 是從生義謂從彼如來境界生也末句云鉢三婆吠 納摩(二合)是蓮華mariti 是鬘鬘謂結集眾華麼哩[寧*頁] 以為嚴飾即蓮華部眾多眷屬之義此又轉釋前句誰從如來境界生耶謂蓮華鬘從彼而生故為蓮華部母又此白處是本淨菩提心三昧故作女天形若本淨之慧即是大日如來也。右馬頭尊真言是蓮華部忿怒明王如觀自在菩薩於一切法界門以普眼遍觀而得自在今馬頭尊還以此觀自在力從一切法界門大摧三障拔苦眾生馬頭即是大精進之義也最初hūṃ 字義同前釋khā 吽 da 是啖食之義bhamja 是破壞之義pra 佉那 畔惹 颯頗 ti jñāṃ 是破碎令盡義也皆轉釋吽字謂以此蓮吒 野 華忿怒啖食三垢破壞三障令摧碎無餘也若從一法界門則摧障不盡今從一切法界門是故殄滅無遺然此真言正以佉(引)字為體佉(引)是不可得空長聲呼之即是三昧萬行皆用不可得空為方便故猶如虛空不可破壞除諸法實相之外一切皆啖食之次云娜者是施義言所以駮除垢障之意正欲以如是除垢障遍施眾生也餘字門當廣分別說。

經云時地藏菩薩住金剛不可壞行境界三昧者猶如金剛地輪以極堅固不可壞故能住持萬物使不傾動又如大地出生種種珍寶伏藏無有窮盡含藏一切種子令不朽敗漸次滋榮今此三昧亦如是能持法界眾生善根種子經無量億劫終不敗亡出生實性功德無有窮盡又如金剛以是地之實性是故不可破傷今此堅固菩提心亦是第一實際乃至常在無間地獄為一切眾生備受眾苦亦不為煩惱所傷故以為喻也初云賀字是因義如世間種子雖有上中下性無不因地而生一切眾生萬善種子雖三乘種種差別無不因此金剛地生故三轉言之即是三乘因義也。

復次如世間種子雖復從緣增長有種種類形至論地界無生無滅今此三乘種子亦復如是以所生法不可得故當知因即非因至論實體但一金剛界耳次云sutada 者是善子義以蘇多努 此堅固菩提心荷負世間不可傾動是則能紹如來大悲家業故以為名復次種性真正故名為善子觀一切眾生一毫之善皆從寶王如來種性生此是地藏菩薩最真實語正以賀字為此真言體也。

經云文殊師利住佛加持神力三昧者加持義已於第一品中釋此菩薩通達如來甚深般若唯是佛佛自證不可授與人若離加持方便則一切有心量者所不能及是故以嬰兒行反示童子之身演說人法無我蠲除戲論之法此是有迹之處非是究竟不行處然以祕密加持故令修道者藉此言詮得悟文表之旨若不開如是方便則眾生處處生著不知佛慧之深也復次

如上所說諸三昧一一皆遍一切法界門今此加持三昧亦復如是雖則無盡莊嚴遍滿法界猶是如來反示童真之迹俯逮羣生欲令寄此舟航存乎捨筏不可執行處為證處持瓦礫為明珠也初云hehe 是呼召義ku mā ra ka 是童係係 俱 麼 羅 迦 子vimukti pa tha **sthi** ta 是住尾目訖底 鉢 佗 悉體(二合) 多 解脫道者smarasmara 是憶念憶念pra娑麼羅娑麼羅 **tijñāṃ** 是先所立願此意言唯願童真法鉢囉底枳孃 王子住於解脫道者憶念本誓故以普門自在加持令我速悟如來自然智慧也解脫為諸佛解脫大般涅槃此解脫道即是二種無我觀佛子所行之道故此真言正以第四mā 字為體即是我義以一切麼(引) 法本不生故我亦本來不生更欲對誰說為無我故不觀我與無我具見空與不空是名大我亦名大空皆以加持方便故作如是說究竟解脫時實亦不如所說也。

經云爾時金剛手住大金剛無勝三昧說自心及眷屬真言曰者智度云梵音摩訶釋有三義所謂大多勝以此祕密之主所持金剛慧印高廣皆遍法界無有中邊故名為大具有世界微塵普門眷屬故名為多於一切金剛義中第一故名為勝能於一切法界門顯示生死過患然此智體無能說其過者故名無勝能於一切法界門大破四魔軍眾絕其種類然此智體更無有法能破壞之者故名無勝若唯有一門之用則不名為大復次如是大慧一切眾生等共有之今以三昧具足故名為無勝故還住此三昧而說真言也。

初句普遍歸命一切諸金剛次句云戰拏 譯云極惡所謂暴惡乃至悉能啖食法界caṇḍa 眾生及諸賢聖無復遺餘次云mah ā roṣa 摩訶嘯灑 **ṇa** 又是大忿怒義乃至如劫燒災火既已焚燒萬拏 物又復滅其灰燼也復次cam 是一切法離遷變義戰 **ḍa** 是一切法離怨對義是故金剛智體無能勝者拏 **ma** 是四魔義我慢義心意義皆無自性藉眾緣生麼 故即是本來不生故永離塵染自性鈍故猶如大空故曰

mah ā roṣaṇa 此又轉釋不可破壞摩訶嘯灑拏 之義也復次金剛智體離一切遷變以無怨對故無我無意故離塵染故無知故同於大空故廣說之句末[合*牛]字是真言體賀是因義若法待因而成即是遷變法未離怨對悉皆可破可轉今此因本不生故其性常恒不可破壞具堅固力猶若風輪下有ū 聲鵠 即是無勝三昧上有空點故遍一切處是故名大金剛所謂金剛部中忿怒之義能於菩提樹下大怖四魔也。

右mā mak ī 真言莽是母義莫雞是多義即十莽莫雞 世界微塵諸執金剛之母一切如來智印皆從彼生故名多母也以最初tri 字為真言體ta 字是底哩 多 心如實相自性清淨一切塵垢本來不生上有ī 伊 聲是三昧義此中慧性即是vi ro ca na 金毗 盧 遮 那 剛種子還從此三昧生若就句義trat 是破怛囉吒 壞義吒字半體不成兼有死義前殺四住地人後殺無明住地人非但殺一切凡夫

亦殺害一切賢聖故重言之也jayamti 譯云勝生亦名甘露生此若衍底 是一切無能勝者之母故名勝生此生即是不死句故名甘露之義也。

右金剛鎖真言以最初bam 字為體是縛義此縛本麼 體不生故猶如金剛與傍na 字相連是大空義言曩 此金剛之縛由大空故所為必成以此普縛眾生無能解者故名金剛鎖也句義云baddha 是結護義滿馱 與大空合故遍一切處皆以金剛鎖而固結之乃至有一毫可縛之機終不縱捨次云mota 是堅牢暮吒 之義又轉釋前句非同世間之縛以無常遷變易可分散也皆再言之其義同前次句云vajrādbhave 此云金剛生sarvatrapratihate 所謂一切無能害者轉釋固結堅牢之薩縛但羅縛日嚩納婆吠 鉢羅底賀帝 義言此鎖從金剛實性生同體密緻無有間隙亦無形像可執無微迹可尋見故畢竟不可壞也。

又金剛部忿怒明王月靨尊真言以最初hrīm 淫紇哩 字為真言體賀是淨菩提心與風輪合故成自在力與囉字共體又加傍點故本性無塵而能滌除一切垢障上有三昧聲故定慧均等威勢具足於一字中具有菩提涅槃萬行方便故此明王部類最多乃至具百千手操持器械也紇哩是攝召義又召請義謂攝召四魔境界所有人民次以吽字大勤勇聲而恐怖之為遍成就一切金剛事業以無量門具足一切佛法故次云撥吒是叱呵義既發大勤勇聲尚有剛強眾生極難調者未可順命故復以大忿怒聲而折伏之也。

又金剛針真言亦是金剛眷屬此智印幟幟狀如一股縛日羅而極銛銳是一向專精穎利之慧從一切法界門貫穿諸法無不直達至於實際故以為名也以最初娑字為真言體以所為誠諦故則能深入法性若處處生著之人何由致之是故智者聞說sucī 之名即時隨義能解娑字門成立於中sarvadhā素旨 rmma 是一切諸法nivaīdhani 是穿薩嚩達麼你吠馱[寧*頁] 義次云vajrasucī 是金剛針varade 是勝願謂以勝願金剛針穿一切諸法也如渴縛縛日羅素旨 囉禰 乏之人一向求水無復異念故能不計功力穿徹高原當知此金剛針正是菩提心義用是故所往必通無所罣礙也。

又一切執金剛真言即是上文所列虛空無垢等十世界微塵數持如來差別智印者同入大金剛無勝三昧於自心中出不思議光光中現此真言滿月之字字中發大音聲一切大眾咸普聞之如執金剛者餘一切尊說真言時當知亦爾也以最初吽字為真言體其中賀字是金剛慧身下有ū 聲謂萬行以鄔 此慧身具足萬行故有種種差別印名又鄔字聲亦是三昧義由有種種行故有種種金剛無勝三昧門上加大空者明此一三昧門皆悉遍一切處也三是眾多義明一切執金剛祕密門雖復轉差別至於此字之義無不道同是故三轉言之撥吒是叱呵義也又轉釋前句言此種種

智門皆為普應眾生大摧二種生死故更復轉釋所以斷其二種業煩惱命為得二種大空生故所以重言jam 字也。

髻

又一切諸奉教者真言如世間尊貴者侍從僕役之人隨教敕指麾執作眾務故或名奉教者或名使者或名守衛者等皆從事區別受命亦是金剛手住大金剛無勝三昧而演說之三部使者皆通用也以最初he 字為真言體本音是ha 字門即菩提心金係 賀 剛種姓亦是風輪所為事業以加e 字聲故即金翳 剛萬行三昧重言係係者謂行人極行定中之定也若釋句義係係是呼召聲次云kimcir ā yasi 譯云何不速此是約敕之義如人處分僕使故緊啣囉野徒 先呼名而誡語之汝何不速為此事而久稽留欲使趣時之急令不失機會也次云grhṇa 是執紇哩恨拏 持義也令以金剛自在力速往執持一切眾生重言之者是守護之義既持護之又當謹固持之勿令縱逸還為諸為障者之所逼奪也g ā dag ā da 佉那佉那 是食噉義又轉釋前句既執持之又當噉食又極噉令盡勿使尚有遺噉類也。

復次對有為無為二重三障四魔故呼召執持噉食皆再言之

paripuraya 是充滿義svapratijñāṃ 鉢利補囉也 娑嚩鉢羅底枳孃 是本所立願汝本立忿怒之願欲悉食一切眾生可以肥功德之身滿此大貪之志故當速作也復次如大長者告語領理家事者令開府藏出種種珍寶給與求乞之人咸使虛往實歸無所匱乏故云充滿本所立願也。

經云時釋迦牟尼佛入於寶處三昧說自心及眷屬真言者由此三昧故如來出現于世以如來出現故則有無量無邊五乘法寶悉皆出現猶如輪王正位時世間種種伏藏自然開發又如諸寶山無所不有隨諸眾生有信手者則能自恣取之法華經化城喻品此中當廣說也sarvakleśa 是一切煩惱薩嚩吉禮捨 惱nisudana 是摧伏sarvadharmma [寧*頁]素娜曩 薩嚩達麼 是一切法vaśidaprāpta 是得自在嚩始多鉢羅鉢多 此意言摧伏一切煩惱於一切法而得自在也以初娑字為真言體娑名為漏亦名為堅言一切有漏有為之法無力無堅而為諸眾生謂有性實堅著不捨是故此法無常敗壞時即便沒在愛苦大海今入阿字門故則知諸漏本來不生況有堅固住者故能以此法王三昧遍破二十五有普閉一切諸惡趣門轉無量塵勞盡成寶處故名為破有法王於法自在也末句云gaganasamasama 者譯譏譏曩三麼(引)三麼 云等虛空無等者言此三昧非但於一三千界而得自在乃於無盡諸眾生界而得自在是故廣博無際等同虛空又如虛空雖無所不遍而具含萬像種種不同故言無等。復次如寶性是一而力用不同有辟邪除毒者有愈疾者有持財者有能成就種種幻術者有能普雨眾物乃至可共語使令者有能示眾生宿命行業乃至賢聖大會悉於中現者故云等等也。

又毫相真言是如來無量功德之所集成即寶處三昧中一種滿願如意珠也初云varate 譯云嚩羅禰 與願次云varaprāte 是得願如人自得嚩羅鉢羅帝 財寶乃能周給濟人我今本所希願今悉滿足今當施與一切眾生種種諸願也以最後hūṃ 字為真言吽 體ha 是因義歡喜義因是一切智願歡喜是初得賀 此願到修行地是故加三昧萬行之聲上加大空點者言以萬行方便鍊冶如是願寶鑿徹空明威力具足故能出一切財寶遍施眾生以此勇施之音折伏貧窮下劣者令心通泰是毫相法門中hūṃ 字義也吽 又一切佛頂真言頂是第一尊勝義即是如來十八不共法異名即是寶處三昧中最難至處如輪王髻中祕寶非凡下之人皆得覩之也以最初vaṃ 字為[金*(离-内+夕)] 真言體嚩是心智不行處語言不及處又加大空即是遍一切處無有邊際以三乘萬行究竟所歸會處是故三轉言之又於三部最無上故於三諦中最真實故在三德頂故所以三轉言之次云hūṃ 字是吽 威猛大勢之聲一切賢聖所不能伏者悉伏一切聖賢所不能斷處悉斷故於諸真言主猶若輪王悉能益其威勢治其過失還約二種生死故二轉言之也次云phaṭ 轉釋如來忿怒之義以二重吽字故撥吒 摧滅二種煩惱無復遺餘令二邊重障畢竟清淨乃至十方諸佛八種佛頂以妙極於此故皆悉同歸故云一切諸佛頂。

又無能勝真言是釋迦眷屬中忿怒明王也無能勝是不可破壞義謂於一切世界種種隨類法門中遍摧諸障調伏眾生故以最初dhriṃ 字為真言體dha 地[口*陵] 是法界之義ra 是垢障塵染義與三昧大空合馱 囉 故轉聲為dhri 也囉字是火輪即焚燒降伏之用地哩 以法界故無所不遍以大空故有無量門以三昧故具萬行方便以二轉言之故能除二重大障是故廣大威猛無能制伏也次云rimrim 者以世界之障[口*陵][口*陵] 淨除則亦無可待對說為法界乃名一真法界是故除去dha 字但存ra 字門囉是本淨法界以加三馱 囉 味聲故有解脫義加大空點故有不思議義對前無量除障門皆是不思議解脫門也。

復次囉字是慧即佛智此中三昧即佛眼對眼故名見對智故名知以大空故畢竟淨如前二字所以普門調伏眾生者正為今此二字佛之知見畢竟清淨者次云jriṃ 日[口*陵] 者正體ja 字是生義也初句二字滅除一切過患惹 令至第二句平等法界今此末句二字復從平等法界發生一切功德故此中以囉字為淨菩提心種子以三昧畫為大悲胎藏以大空點為普門無盡莊嚴以ja 字故芽莖葉華果次第開敷即是大空生也。

惹

復次以初二字故具一切降伏用以次二字故具一切寂災用以後二字故具一切增益用各有二囉字一對三種權用一對三種實用就一一囉字中

以本淨故白色具寂災用以智體故黃色具增益用以火輪故赤色具降伏用此是具德忿怒是故能伏一切無有能勝之者也。

又無能勝明妃亦是寶處三昧中說但明王是慧明妃是定定慧合故出生一切無勝子故以為名也aparajite 是無能勝jayanti 阿跋囉(〔引〕)爾帝 惹衍底 亦是勝之別名即是戰勝之勝能降伏之義tanite 是摧伏勝境之義如來以此實語現為證驗怛膩帝 我已藉此三昧勢力大破二種四魔竟汝諸佛子若能如是行之必當復法王之業勿懷疑悔也以第二pa 字為真言體亦名勝義諦亦名第一義諦以於跋一切功用皆至妙極之境故普勝一切眾生即此勝相亦復本無生故尚不可得況有法能勝之者故名第一也。

又地神真言地為萬物所依住處皆悉依之而得生長如來心地亦如是為一切眾生所依處善種由之而得滋長故名持本三昧亦名普載三昧也pr 跋哩 ṣi vyai 即地神名也以第三ṣi 字為體(町以反) 吠(微貝反)(引) 體 真言體正音是tha 字門謂一切法皆有所依住處佗 故如來藏猶如大地今以諸法本不生故一切法所依住處皆不可得也上加ī 字三昧聲也次有va 伊 字加以e 聲翳是三昧亦是指物之聲謂指真嚩 翳 言之體此處出過語言之地不可示之唯觀行者內證之境也ye 是乘義如世間車乘要因於地而得曳 前進如來已出過一切心地不復依止進行是故離一切乘也。

右毗紐天真言即是世間所奉那羅延王有眾多別名也今正音云viṣṇave 此是毗紐以最初尾瑟拏吠 vi 字為真言體va 字加以伊聲所謂金剛大力尾 嚩 三昧又以離言說故名畢竟空ṣṇḍa 是進義生義瑟拏 如此天乘迦樓羅鳥而行空中自在無礙釋迦那羅延亦復如是乘大勢威猛金翅鳥王飛行畢竟空中截生死流轉取所應度者故彼名號即是真實言。

又rudra 真言即是世間所奉摩醯首羅天亦嚕捺囉 有眾多異名也嚕捺囉即是一種自在天乘以最初嚕字為真言體以本無塵垢三昧故其心於一切法得自在法爾如是天然成就故名摩醯首羅天dra 是授與之義若以字門相釋即是淨法界乘也以捺囉 一切世間無非淨法界故當知如是寶車其數無量故能隨意取與遍施眾生也。

又風神真言v ā yavai 即是風之正音以初嚩(〔引〕)野吠 嚩字為真言體va 是縛義以入阿字門故本來無縛 縛無縛故即真解脫真解脫者即是如來也是乘義也又是一種風天乘也末後吠字是無言三昧亦是畢竟空義言此解脫風乘於畢竟空中旋轉無礙是故往返神速能普度羣生也。

又美音天真言亦名大辯天亦名辯才天是諸天中歌詠美妙者猶如毗首羯磨工於伎巧之類非乾闥婆也s ā rasvatyai 是彼名號正音即為薩羅娑嚩底曳 真言又是一種妙音天乘也以初娑字為真言體是堅固義

如馬鳴自奏[口*賴]吒和羅樂五百王子思惟世間過患同時出家今此真言亦爾能以金剛諷誦令一切眾生咸悟三界無常無有堅住勤修堅法成堅固身又法華云言辭柔輒悅可眾心隨順說諸法皆令得歡喜亦是此法門意也。

又niriti 真言是羅刹王也正音rakṣasadhi涅槃底 pat ā ye 是言即是真言囉乞灑囉乞灑娑地鉢多曳 娑是能啗義以初字為種子是垢障義如羅刹常啗眾生無有厭足如來亦爾常食一切垢障眾生無有厭足也dha 是法界義加ī 字故轉為dhi 聲跋馱 伊 地 多

(〔引〕)名住以住法界三昧故名為妙住如是妙住時見一切垢障眾生悉入法界藏中即能啗入腹之義若乘如是乘者迅速無比名為羅刹乘也。

又yamma 真言vaivasvā t ā ya 燄摩 吠(無蓋反)嚙娑嚙哆也是本名即為真言毗嚙娑是堅固住義以初字為真言體是無縛義所謂堅住無縛三昧亦是以理除眾縛不以非法也sa 是諦義以離言說戲論常如法娑 相故判決是非無有錯謬是故名為法王也亦是乘義乘此如如去至法王位是名焰摩乘也。

又死王真言是yamma 明王主奪一切眾生命根焰摩 是故從無明行業生者無能出其境界是故經云無上諸世尊緣覺聲聞眾尚捨無常身何況諸凡夫明此死王威勢最大也mrtyave 即是死義沒嚙底野吠 以最初字為真言體ma 是我義一切眾生不觀諸麼 法念念無常故則生二種我相故係屬死王不得自在是故如來以無常句而警悟之一切眾生則知諸法無我若無我者誰屬死王誰受諸苦耶次云tya 是乘如是以乘二我如實相故能斷一切眾生業底野 壽之命而不為二死所拘是名死王乘也。

又黑夜神真言是焰摩侍后kā la 名黑trī ye 名夜此黑夜名即為真言黑夜晦冥是一切鬼怛迦羅 哩曳 物魑魅所行之處諸生靈等多懷恐怖衰惱之時獨此神於黑夜中威勢自在亦能理其眷屬不令非法損惱世間如是無明黑夜亦是三界凡夫怖畏不安穩常有種種煩惱鬼魅自恣遊行今黑夜真言即安住其中得不思議解脫故用最初迦(〔引〕)字為真言體言一切眾生以無明故造虛妄業迷失正路墮在生死稠林今觀此業本不生故無相無垢是故黑夜如不異大明如若捨暗求明明復成障住此無障三昧於黑夜中成最正覺名為黑夜乘也。

又七母真言是焰摩部主諸鬼魅之類凡有七姊妹也一名camuṇḍ ā 二名kau 三名吠瑟拏左閻拏 矯吠哩 微四名kaumā ri 五名ī ndri 六名raudri 嬌麼哩 印捺哩 七名brahy ā 此七名皆是真言今嚙捺哩 末羅囉吡弭 云莽怛哩毗藥則七母通用也ma 是母義句中兼莽 有等聲是眾多非一之義以母類眾多又為眾鬼之母故以為名亦以m ā 字為真言體是無我義大空麼 義猶如虛空以無相

故不礙眾生大空亦爾不礙一切煩惱故能出生種種病行以利眾生故名鬼母乘也。

右釋提桓因真言釋迦是百福義以於因中作百無遮大施大會故得成此果故以為名今云釋迦羅也是正音也以初釋字為真言體śa 是本性寂義又捨 śa ma tha 亦是止義次轉釋云以諸業垢本不奢 摩 佗 生故復次從本性心地起諸作事及種種淨妙六塵即是淨佛國土莊嚴法身之義從一字中即具百字功德故名百福輪寶乘此百福輪寶乘名為帝釋乘也。

右varuṇa 龍王真言此是大海中龍也諸龍嚙嚙擊 王亦可通用之 am ā m 是水義pata 是主義阿半 跛多 ye 助聲以於一切智水法門而得自在是故名為曳 水主以初阿字為真言體以此水本來不生常不動故又如m ā m 字無有此岸彼岸無所不遍無所不半(〔引〕) 有同於大空故名為如來大智慧海心主自在龍王常住其中出生神變加持普門法雨潤及一切末句以ye 字故名為水主乘也。

曳

又梵天真言初句云鉢囉惹譯云一切生次云pata 是主義ye 是助聲所謂一切眾生主也如劫跛多 曳 初時梵宮寂莫無人梵天適生念時有命盡天來降又皆不見梵王終始故便作是念我等從梵王生以能生一切有情故名一切生主而實眾生前際無始非是梵王所生如來亦復如是以世間一毫之善乃至諸智子等皆從佛心生故又不見如來終始故名為世間之父而實眾生佛性前際無始非是如來所生也以最初pra 字為真言體pa 是最勝義ra 鉢羅 跛 是淨法界不為塵垢所染即是蓮華胎藏一切佛囉 子皆如是最勝胎藏生是故名勝子末句加ye 字 曳 故名為梵王乘也。

又日天子真言大日之義如初品中已說adityā 野是彼名是故世間日常利眾生者以初阿(去)(引)爾底野 阿(引)字為真言體此字引聲呼之是寶佛日本初不生之行亦名日出三昧亦名破暗三昧次云di 者爾 即轉釋菩提心義自開如是慧日誓當轉授一切普利羣生乘此如實相去毗盧遮那大日之位名為日天乘也。

又月天真言是瑜伽淨月之義camndr ā ya 即戰捺囉野 是月名一切世間能息除熱惱施清涼樂故謂之甘露造曆者傳云此甘露有十六分乃至以十五分遍施眾生以所餘一分還生今以最初戰字為真言體cam 是不死義一切甘露味中無過淨月三昧其服戰 之者則離諸遷變不死不生次云da 者即是施眾娜 生義囉是無塵又為淨月之用以加ye 聲故所謂曳 月天乘。

又諸龍真言是一切龍通用megha 即雲義śat ī 謎伽 是啗食義曳是助聲西方謂龍為啗雲也雲是扇爾 諸蔭障蓋之義能令眾生昏墊慧日不明龍能須臾盡之使大虛澄廓萬像明現。

復次如諸龍王非但除一切雲亦能興一切雲今此菩提心龍王不思議妙用亦爾能起無盡莊嚴雲遍覆法界如娑竭羅不動本處降雨六天故此真言以最初me 字為體以謎 知諸法無我故得八自在我三昧次云 gha 者是一伽 合義sam 是寂義t ī 是大空以種種蔭雲密合之扇 爾 相皆本寂故無蓋障同於大空本淨中還起佛化之雲同體密合遍於法界以加ye 聲故名為諸龍乘曳 也。

又護門二龍王真言nando 歡喜義跛字連上轉難奴 聲云upa 是近義亞義upanando 即鄔跛 鄔波難陀 第二龍名也如大龍王普雨世間作一切眾生利益自觀勢力而生慶喜即是如來喜法門云二龍者一是慧力次小者是三昧力復次初是佛地力次小者是近佛地力初是究竟地力次小者是初發心力以祕藏之中初心勢力不異後心然亦小者有差別故云次小也以初na 字為真言體又加空點轉聲而娜 難重言大空者即是空之大空又對福智權實等種種二法門皆同大空故成不思議勢力以此遍施眾生即是大雲普雨之義故加馱字末後有yo 聲故瑜 名為二龍王乘也已上皆是釋迦眷屬寶處三昧中一種法界門所餘未盡者下當更說也。

經云爾時毗盧遮那世尊樂欲說自教迹不空悉地一切佛菩薩母虛空眼明妃者如前諸大尊等各於自所通達法界門說自心及眷屬真言皆欲如其性類引攝無量眾生令於彼彼法門得自在故今毗盧遮那又欲令彼一切諸法界門進趣修習者乃至一毫之善功不唐捐故諸有所作無不成就如般若經初品所開示故從一一門皆生如來普門大智身故復說心王自證之教所謂摩訶般若一切佛菩薩母明妃如大品佛母品中演說其義以如來加持之教本來不生故無有足迹可尋是故不空教迹遍一切處若有迹可尋是則生滅行處非自教之迹也又此真言以初ga 識字為體識是行義是去來義以一切法本不生故乃至因不可得故則是一切法都無所行所謂不行色不行受想行識不行色常色無常不行色苦色樂如是我與無我淨與不淨空與不空有相無相有作無作有為無為寂靜不寂靜等皆應廣說乃至一切種智亦如是復次不行亦不行何以故以一切法非是本有今無故不誑相涅槃亦不可得故曰gagana 是大空義轉釋二字以二邊不伽伽那 行故名為大空也此中句義識識曩譯為虛空vara 是勝願lakṣaṇa 是相勝願如虛空相縛囉 落乞灑妳 即是淨菩提心心畢竟淨故無邊際故離分別故故以大虛空喻之然是中復有無量功德虛空不能喻也以如是觀心實相故名曰虛空眼即於如是虛空眼中蓮華胎藏開敷心佛現前是故名蓮華母諸佛母次句云gaganasame 者前句已說心識識曩三謎 相今更明心體包含廣大等同虛空次云sarvano 譯云一切處udgat ā 譯云更無比言此薩嚩都 唵蘖多 等空智願於一切法界門皆至妙極之境是故無可為譬無能及者唯佛與佛乃能知之亦兼母子兩義也次云abhisara 是堅固不可壞義言阿避娑(〔引〕)

囉 此智本從金剛寶性生故不可破壞又為虛空佛母之所含養故不可破壞次云sabhavē 者是從三婆吠 生義如人胎分成就時出離胎藏如來亦爾淨菩提心究竟圓滿時出過一切諸觀自然智生如是生時即是從大空生故云從不可壞生也jvālanā 是光焰照明義如大威德天生時自然有光照諸入嚩羅曩 世界如來亦爾適從佛母降生時大日威光遍照法界爾時毗盧遮那所願已滿而作是念我今普門具體皆從虛空眼生是故此恩難可酬報由此發誠實言歸命般若波羅蜜云

namā amugha 曩謨阿目伽(引) nām 即是歸命不空者此義無所不遍故用多聲南(引) 呼之所以然者如世人雖復智能備足勢位自在而常供養其母如來亦復如是雖為法王尊無與等然常尊重般若波羅蜜依之而住梵網以孝順父母為心地戒義在於斯也。

經云復次薄伽梵為息一切障故住於火生三昧說此大摧障聖者不動主真言者如蓮華眷屬以馬頭為忿怒明王金剛眷屬以月壓為忿怒明王釋迦眷屬以無能勝為忿怒明王今毗盧遮那自教迹中以聖不動降三世為忿怒明王以毗盧遮那普遍一切法門故當知不動尊普門成辦諸事大摧一切障也ra 字門是毗盧遮那大忿怒火能燒一切世界使囉 灰燼無遺今不動尊從此火中生猶如軍吒利尊從執金剛火中生是故如來住於火生三昧略說此中障有二種若從種種外事因緣故者皆名外障從種種內事因緣生者皆名內障乃至此中多不和合微細之相如般若魔事品中廣明復次從四住地因緣生者如為外障從無始無明住地生者名為內障此不動真言皆能壞之故此明王具大威勢普能守護一切真言行人使菩提心不復動轉令彼所為善業隨意皆成又如世人為佛使者一切眾生無能傷害而陰蔽之今此明王以承佛法威命行如來事故乃至蓮華金剛手等皆悉不能制之何況波旬之類是故行者當念閻浮提三障重故常應繫念修行也又初句云camṇḍamahā roṣaṇa 戰拏摩賀(〔引〕)嚕

(〔引〕)灑拏 釋名與金剛手真言大同而義小異且如左字前約金剛智門明不遷變今約蓮華臺上常智之身明不遷變又da 字門一生補處菩薩尚有一死是則未拏 離怨對如來智身本不生故則無有死是永離怨對是故不動明王能殺灌頂菩薩羸重之身斷其變易之命況餘三界眾生即是暴惡之中又極暴惡之義ma 是我義hā 是因義乃至諸菩薩等尚有微細摩 賀 生故猶屬眾緣無常無我不得自在今如來常智離諸因緣得成八自在我無能害力故此賀(〔引〕)字名為風輪亦名羸索印次有ra 字加三昧聲正是火生囉 三昧之體與風輪和合猛威熾然即如來大忿怒義次有sa 字以本性鈍故即是大慧刀印也以ra 灑囉 字門一切諸障即是淨法界故幻相本來不生則無法可破實相本來不生畢竟不可破故此慧刀都無所破也次有da 字是大空三昧言此暴惡熾然之拏 勢從無量門皆悉遍一切處也次云sphataya 是破壞義轉釋前句明忿怒之功也sa 是堅固薩頗吒野 娑 義謂一切眾生各

各於所得法堅著不捨生不可破壞想今入pha 字門見一切法展轉從眾緣生猶如頗 聚沫易可摧伏是故次明吒字是卑慢義如師子王欲與野干共戰自恃材力故以為不足可敵是故說此為金剛慢加野字故名為忿怒乘也次有h ū m 字吽 即是發誠實言作師子吼聲賀是如來自在力義與三昧大空合故具足普門之萬行無所不遍此是中胎吽字義也次句云trat 是堅固義明所以坦囉吒 大摧諸障之意正為護持佛國普令道種堅固無動無退故此中字義謂觀諸法如實相即是淨法界有佛無佛法爾如是離諸造作是故須彌座王不可傾動為此羈索所持者不可復解也末句h ā m mam 二字是真言體謂普門成辦諸事雖種種方便不[牟*含]憾(〔引〕) (〔引〕) 同究竟同證八自在我其歸一揆當歷法廣分別之。

經云復次說降三世真言者亦是成辦諸事忿怒明王此中與不動尊少有差別者不動尊是大慧火刀正以降伏為用降三世是大慧風刀正以攝召為用前真言從ra 字生為燒一切無智薪故此真言從囉 ha 字生為除一切煩惱塵故復次如世間內外種賀 子以火界所持故不腐不敗乃至成就以風界所持故增長滋榮與時開發是故降三世真言能折伏一切剛強難化眾生咸使心意柔輒發生萬行此其差別也所謂三世者世名貪欲瞋恚愚癡由此得有諸世間故亦是世間所執性故復次於過去世已植如是三毒根令隨行業因緣生復於後世田中下如是種子是故名為三世又三世者名為三界如來以加持神力故於首陀會天初成正覺以真言威力來下四禪中爾時色像光明所知見法及諸眷屬悉皆類彼諸天而復出過於彼百千萬倍不可為喻諸四禪天喜懼交至怪未曾有而作是念今此處為世界中尊而又有過我境界不識其所從來是何謂也即共集會而問佛言大天隨行何法威德如是爾時世尊隨彼所宜聞法以三輪教化而開導之既降伏已然後次第來下遍於三界為欲調伏閻浮提眾生故以補處身從兜率天下而轉法輪乃至於舍衛城現大神變制諸外道及曠野鬼神訶利帝母等種種難化眾生如金剛頂中廣說故曰降三世也初云ha 者賀 正是風輪自在之用以一切眾生無不待因成故隨業流轉於三世中不得自在唯有毗盧遮那至第一無生際故離一切因是故自在神力旋轉無礙普遍一切時處開發無量眾生也三重言之以對三世義故又對愚童有識覺心三種眾生故永拔三道大樹開三德華故又ha 是喜義如入楞伽所說亦是如賀 來大喜笑聲欲授一切眾生奇特記故變革威儀常度也次云vismaye 者即是奇哉怪哉之義微薩麼與 如佛常教五停心等各有對治門今此真言則以大三毒力攘奪世間三毒所謂以貪調貪以瞋調瞋以癡調癡故云奇怪復次如二乘已死之疾種種良藥不能療治今還以三種毒藥救之令起故云奇怪復次金剛種子本性不生而今方便種植具生種種根莖華葉故云奇怪以末句加曳字故名為大摧乘也次句云sarvatathagat ā viṣa薩嚩怛佞(〔引〕)藥多(〔引〕) ya 是

如來境界sambhava 是生轉釋前尾灑野 三婆嚙 句如是自在之用從何處生謂從如來境界生也此中vi 字是一切法語言道斷處即是如來自心自尾 證之法ṣa 是鈍義謂布施際不異慳貪際乃至智灑 慧際不異愚癡際是故無有定相可說亦無所乘是如來境界義以從如是境界生故雖在諸有之中而煩惱不污業不能縛猶如大風觸物無礙故名三婆縛次云trailokya 譯云三世vi怛[口*賴](二合)(引)路(引)枳也(二合) jaya 降伏羲又釋前句以是義故能普勝三尾惹野 世而降伏之也此真言以traī 字為體此翻為三怛[口*賴] 世三毒如實相即是淨法界加三昧聲是萬行方便義譬如善調御師只調惡馬難調之性作良 馬調柔之用是故未調伏時材力雄駿奔縱逸羣者既調之後則堪一日千里但觀種性何如耳豈易體而治之哉佛調御亦爾能調剛強生死作普門法界用亦調剛強涅槃作普門世界用是故如來三業三毒普勝世間次云hūṃ 者即此大調御士威猛之聲也末云吽 jaḥ 字是呼召驚覺之聲亦是生義言一切眾生與弱 我無異皆從如來境界生也降三世風種種所為事業正為開敷增長佛菩提樹是故加淨除點革彼剛強凝污之性咸使滋榮若行者以誠諦言發此聲時能遍入一切眾生心令得醒悟也。

又聲聞真言是釋迦眷屬亦於寶處三昧中說之似傳寫者出文不次耳初云hetu 是因pratya 是緣vigata 是離karma 是業鉢係都囉底也野 尾識多 羯麼 nirjata 是生意明白所證法離諸因緣以離涅槃多 因緣故則能永害業生故加hūṃ 聲也六因四緣義吽此中應廣說毗尼中偈云諸法從緣起如來說是因彼法因緣盡是大沙門說此偈攝三藏義亦攝此真言義故天竺相傳謂之法身舍利也最初字門賀是因義所謂諸苦所因貪欲為本以加三昧萬行聲故即是種種滅苦道滅此因故無所依止名為涅槃tu 字是諸法如如義聲聞法中以四聖諦為四真如都 亦以十二因緣為住為住者即如也次云pra 鉢羅(二合) 者以六情不著六塵故滅盡諸愛無復巢窟是一切世間甚深難解處也故智度以聖人心中所得涅槃為第一義也tya 是乘如義謂滅苦之道去至底也(二合) 涅槃中故名乘如次有尾字是滅語言三昧故舍利弗云解脫之中無有言說吾今於此不知所云gata 是無去來義乘此去者不復來至六道中karma 識多 是無作無我義ni 是大空義聲聞經中羯麼 涅(寧逸反) 以法空為大空故云誰老死是老死亦皆邪見ja 惹 是無生義所謂能自說我生已盡乃至不復更生以之故復加ta 字也末句hūṃ 字以離一切因故心多 吽 得自在下有三昧聲故成俱解脫上有大空故得四無礙辯成無礙解脫是名大力聲聞故能以此師子吼聲威伏三障隨佛轉法輪也復次入阿字門故一切眾生本來離一切因以知諸法常寂滅故化城亦滅如是無疑悔時是名決了聲聞法謂能以此hūṃ 吽 聲普令一切聞故。

又緣覺真言亦是釋迦眷屬vaḥ 是語言道斷義以嚩 辟支佛智慧深利見一切集法皆是滅法也故名為證寂然界住此三昧時觀諸法如涅槃相無可宣說名為極滅語言三昧以此因緣不樂說法欲滿眾生願故但以神力加此一字以為真言也復次文字性離即解脫相故此va 字門即是諸佛金剛語能以嚩 無言之聲普遍世界若知如來常不說法者乃名具足多聞是名決定緣覺乘也又此是聲聞緣覺入法界乘故用字門明義若是二乘聖者自所宣說真言即但明句義無字義也。

又一切諸佛菩薩心真言即是ci nta 摩尼普通真 多 一切佛菩薩用初云sarvabuddhā bodhisatva hrdaya 譯云一切佛菩薩嚩母馱胃(引)地薩怛縛 紇哩乃耶(引) 薩心以此淨菩提心寶王十方三世證者無不道同故又此hrdaya 是樞極之心非唧多心也紇哩乃耶次句云nyā vecani 是人義入一切佛菩薩夜吠捨[寧*頁] 薩心即是入於普門法界故此真言正以nya 字甯夜 為體此字與前字長畫中a 聲相連a 是心之阿 阿 實相ni 字即同圓點是人證義亦是大空義心自甯 證時同於大空是故離一切相而具一切無盡莊嚴相以加ya 字故名為普門乘也次句namaḥsarvavi de 者是毗盧遮那發誠諦言普遍歸那莫薩縛尾禰 命如是菩提心寶猶如輪王寶馬雖復周行遍四天下去心不息如來亦爾雖萬行已滿恭養一切善知識心故不休息復次世尊自念往行菩薩道時常蒙如是諸佛恩故如諸菩薩初住地時無生忍時受灌頂時上如來地時皆賴十方諸佛加持建立如法華方便品中稱南無諸佛亦是此意也sarvavide 譯云與一切願以一切智願自滿足故能施一薩縛尾禰 切眾生種種希願悉皆以此因緣得滿大菩提願是故盧遮那佛欲從普門普雨眾寶故先敬禮如是真多摩尼也復次sa 字是堅固義無所著義rva 娑 囉嚩 是法界心離苦無縛義vi 是大慈悲水加三昧聲尾 離語言故即無緣三昧de 是授與義一切眾生所禰 願常自滿足我獨能施之如是無捨之施周給一國猶固不盡也。

又一切諸世天心真言亦是釋迦眷屬今不次耳初句云lā kā lā kā ka ra ya 者路(引) 迦(引) 路(引) 迦 羯囉 野 路(引)迦(引)譯為世間次lokā 字以與a 聲相路迦 阿連故名為阿路(引)迦是明義ka ra ya 是作義羯 囉 野 作世間明者謂以此明普明照世間除其暗冥也所以然者世間即是暗冥之義以暗冥本不生故即是大日光明故以最初lā 字為真言體la 是相義路 擲 此相本來無相名為實相故佛能以實相身普現種種世間之身也次云一切 天 龍 藥 叉 乾 闥 婆 (sarva) (deva) (naga) (ya) (kṣa) ga ndha rva 阿 脩 羅 迦 樓 羅 緊 那 羅 摩 a su ra ga ru ra kiṃ na ra ma 睺 羅 伽 爾 者 爾字是等義謂此八部之ho ra ga di

di 外更有無量無邊種種族類諸趣皆舉此無相之明一以貫之次云
hrdayā 即是心義又帶紇哩(二合)乃耶 多聲nyākarṣaya 是攝
義謂以如是甯夜迦羯哩灑野 一點攝一切諸世間樞極之心也末句云
vicitragati 是種種行亦是巧色義西方謂錦尾唧怛囉藥底 繡為
唧怛羅此錦繡之行名一切眾生所喜見身亦名一切眾生語言陀羅尼亦
名百千萬億旋陀羅尼種種巧明處皆從無相日中旋出還至極妙之境故
名普照世間乘也。

又一切諸佛真言在東方大勤勇位十方佛等皆通用之初云
sarvathā 譯云總攝一切vimati 譯云無慧以無慧故則有種種疑
悔故此字正尾薩嚩佉 麼底 譯為疑vikiraṇa 是除棄之義如世人
謂尾枳囉拏 蠲除糞穢亦用此名即是菩提樹下廓然大悟時於一切種
一切知見中疑悔永盡實相智生此實相身即是毗盧遮那法界身故次句
云dharmadhatunijata 譯云法界生也此中ni 達磨馱(〔引〕)靚
涅(寧逸反)惹(〔引〕)多 (同前反)字名為大空三昧ja 是生義上帶
ra 聲涅 惹 囉 下有多聲ra 是淨法界心亦是如來三角大智
囉 火ta 字是如來實相故此智生時即是從大空生多 末句云
saṃsamha 此三字皆是種子為真言體參參賀 sa 字正是蓮華心
以一切法諦不可得故名為如娑 實知見以一切法無所著故名為佛無
漏智無流故常常故不可破壞名為第一實際以加大空點故遍一切處如
蓮華敷故此經宗以成菩提智為華開敷佛也以對妙因妙果故對權實二
用故對自證加持本迹義故對自覺覺佉義故所以再言之賀字是如來自
在力正以如是自在力故從此二重蓮華奮迅示現無盡莊嚴藏以大悲漫
荼羅廣義普攝眾生也。

又dudharṣa 真言是法佛奉教者常守護漫訥達囉灑 荼羅內門住於
右邊譯云難執持亦云難降伏以毗盧遮那大空無礙力故一切無能執持
制伏之者又譯云不可越亦云不可觀視以常奉宣如來三昧耶教是故威
勢尊嚴無敢過越又彼光暉暉猛盛如集百千日輪一切嬰童之目不能諦
視欲具如是眾義故存其梵名初句云dudharṣa 即彼正音ma訥馱囉
灑 hāroṣaṇa 是大忿怒義如前釋khada摩賀(〔引〕)噓灑拏
ya 是食啗義正以kha 字為真言體以諸佉(〔引〕)娜野 佉 法
如虛空亦不可得故名為不可得空一切眾生以不解此空故常縱諸四魔
等肆意陵暴法界宮城今還用此空力馱除吞滅無復遺餘又能自在攝召
一切眾生令人此難解難入法門普見心佛次云da 娜 字者非但招入
而已亦能以無量門開出如來祕寶而能施之是則法身奉教者所為事業
次有ya 字野 門是無乘義以無所乘故於一念中周施往反普遍十方
若心有所依待則能爾也次云sarvamtathāgatajñāku ru 者此
枳攘字引聲薩[金*(离-内+夕)]怛佉藥多枳攘 矩 嚕 故合云
ajna 是教勅義所謂一切如來教勅阿枳碾 矩嚕是作義又轉釋前句

乃至十方三世一切如來教勅皆能隨教而作也又是奉宣法王教勅之意令一切如說而行不得違越也a bhi mu **ka** 真阿毗目
法言譯云相對亦是法佛奉教者與dudharṣa 訥達囉灑 相對常在門之左邊故以為名最初he 聲即呼召係 義次云mah ā pra ca
nda 譯云極大暴惡摩賀鉢囉 贊 拏 以對前真言故亦是極忿怒
義次云abhimuk**ka** 又轉釋此義以初a 字故能殺二十五有我阿毗目
法 阿 倒眾生以後法字故復殺二十五有無我倒眾生。

復次有我是二種生死集相無我是二種生死滅相以無遷變無待對故以一切悉能害之故名極暴惡也次云grahṇa 是攝取義khadaya 吃哩
恨拏 法(引)娜野 是啗食義亦已法字為真言體明如來所以呼召之
意令彼攝取二種為障者而啗食之也又此尊威力悉與前尊同等俱同不
可得空為種子為相甄辨故以相對為名耳復次此不可得空義普護一切
法界門是故此尊亦名極暴惡毗盧遮那亦名極暴惡寶幢佛亦名極暴惡
華開敷佛亦名極暴惡鼓音佛亦名極暴惡無量壽佛亦名極暴惡大勤勇
者亦名極暴惡虛空眼亦名極暴惡真多摩尼亦名極暴惡觀自在亦名極
暴惡金剛手餘皆以類言之如是一一門皆遍一切門展轉相對非如非異
故名不可思議法界宮門也次句云kicirayasi 譯云緊啣囉野徒 何
不速前已釋之次云samayamanusmara 者譯云憶念三昧耶亦與前義
相對前三摩耶麼弩娑麼(二合)囉 真言隨所教勅應作故此中互文令
憶念三昧耶也。

又結大界真言亦是毗盧遮那住於清淨法幢高峯觀三昧中說譬如良將
統御三軍隨彼材力所堪各盡其用是故盡地而守無能犯之若入此三昧
者亦能部分一切法門使如提綱振領毛目盡舉當知二明王二奉教四大
護等皆是此中折衝禦侮之用是以城池嚴固無敢干之若真言行人用此
結周界者乃至諸聖尊等以不越三昧耶故猶尚不能壞之持律比丘如法
結界作諸羯磨假使界外眾僧盡集更無有方便令壞其法事也初云

sarvatranugate 譯云隨一切遍謂周遍十方一切處所薩嚩怛囉弩藥
帝 次云bandhaya simam 譯云結界此意云遍滿馱野徒[牟*含] 一
切方所結界也mah ā samaya nirjate 摩賀三摩野 譯云從大三昧
耶生譬如眾僧如法結界隨涅槃帝 彼久近齊未捨已來界法常生當知
大三昧耶即是一切諸佛金剛羯磨是故如法結已金剛界生smaraṇai
者譯云憶持念如羯磨唱相時先誡眾娑麼囉孃 僧令一心和合同共憶
持今亦如是普告微塵大眾令憶念本誓同共加持也。

復次深祕釋者即是共結行人心地中大界從此以後悉成金剛法界宮諸
魔羣道不復得入一切妙業隨意皆成如此界本來不生故畢竟不可捨也
apratihate 阿鉢囉底賀帝 是無能害義無能壞義無罣礙義
dhak ā 是威光馱迦 義重言之者謂極威光乃至如劫火猛焰無能逼
近此是法界法爾非造作所成也次云cara 是行左囉 義重言之者所

謂極行以極行故周流速疾無處不遍又左者名無滅囉者名無障言此界非唯堅固不可破壞又有猛盛威光循環四布不可隱滅也次句云重言 bandha 極結義 daśanika 即是滿馱 娜捨爾迦 十方義以 ba 字本無縛故如是界體同於大空無滿 縛之結終不可解故名極結復次於一微塵中結界亦遍十方故名極結也次句云 sarvatathāgata

nujñāte 譯云如來教 pra 薩嚩但佗(〔引〕) 藥多(〔引〕) 弩枳孃帝 vara 譯云所證 dharma 名法 laddha 名獲亦是證得之義 vijaya 此翻為勝亦臘鉢囉(二合) 嚩囉 達麼 馱 尾惹野 名無能勝以如是結界故於一切諸佛三昧耶教逮得如來自所證法一切諸障無能沮敗其功故云無能勝也次云 bhagavati 是德號總名即本婆譏嚩底 真言主云 vikurivikule 者皆是尾矩哩尾矩黎 除義初言尾矩哩是勸令淨除次云尾矩黎是已淨除又初除謂淨諸垢次除復淨諸相次句云 le ra 黎 puri 是宮義處所義言此所結界內即是一嚕 補哩 切世尊離垢無相之宮所以結界之意在於界故以黎字為真言體 la 字加三昧聲萬行悉皆無相即擲 是諸佛自證心證之宮一切有心量者非其境界故復結云 vikule 意明畢竟淨也。

自此已下尾矩黎 明種子真言。

又菩提心真言 a 字門是心實相心一切法本來阿 不生故此心即是本智當日故為毗盧遮那法門也。

又菩提行真言正體 ā 字是淨菩提心加三昧阿(引) 聲所謂萬行此萬行以實相日為幢旗故名寶幢如來也。

又成菩提真言 am 字是菩提心種子以加大空點阿 遍一切處萬德開敷故名娑羅樹王華開敷佛也。

又涅槃真言 ah 有二點是淨除義眾生自心妄想傍 戲論淨時即是涅槃雖適無所依而出生一切聲字故名鼓音聲如來也 ha 右降三世不動尊真言皆以自在風為體 h ā h 長聲呼之具足萬行加涅槃點為明如來解脫力故 h ā m 加成佛點為明如來大慧力故智斷相資猶如二翼皆能成辦諸事。

又除蓋障真言 ā h 字是一切眾生佛知見性加三阿 昧畫即此心地中萬善之萌今以悲力三昧決其翳膜破其殼故名除蓋障也。

又觀自在真言 sah 字是心蓮華普眼以此遍觀一娑 切世界即是自在加持蒙此加持者亦復胎藏開敷諸漏淤泥所不能染故加涅槃點也。

又金剛手真言 vah 字是金剛慧印以諸法語言道嚩 斷故不可壞不可轉種種戲論皆滅法如涅槃欲以此慧淨除一切眾生故加涅槃點也。

又妙吉祥真言 mam 是心義名為大空只以大空之麼 心自證心之大空是故更加圓點此中無德不備故名妙吉祥也。

又虛空眼真言 gam 以伽字門於法無所行故名為行如實道三世諸佛皆從此道來成正覺是故 ga 字伽 名之為來上加空點即是成菩提句也

餘如前釋。

又法界真言ram以囉字為心諸塵垢本來不生故畢竟常淨上加圓點言此中緣生幻相無所不遍無所不有也。

又大勒勇真言kham 字名為空空如涅槃經說乃至佉 十地菩薩非其境界我坐道場知空等虛空故過語言道離諸因緣然諸世間徒見降魔之迹大此勒勇之號也。

又水自在尊真言亦持法身一德以於心水法門而得自在故以為名jam 是不生生義如大雲普雨遍惹 生萬物雖一味平等然亦隨分受潤種種不同是故加大空點此點亦是自在義也。

又多羅尊真言tam 是諸法如義亦是眼義觀諸法多 如實相無所不遍是以加大空點由此點故於眼法門而得自在能不以二相見諸佛國也。

又毗俱胝真言bhr 是有義加三昧聲名有自在三婆 昧諸有本自不生則無可捨故以大悲方便安住其中但調礦穢之病而不捨法若除病者即是損滅阿字門也。

又得大勢真言sam與觀自在相成前字加涅槃點為令出離諸垢果實成就故此字加大空點為令滋生無礙華蕊開敷故餘如前釋。

又白處尊真言pam 者名為第一義所謂涅槃以第跛 一義不可得故發起大悲萬行不證實際一切蓮華眷屬皆從此生能以涅槃作種種自在用故加大空點也。

又hayagrīva 真言ham此對蓮華三昧中賀野仡哩嚩 普門自在之用與不動真言其義小殊故但以短聲呼之也。

又yaśedharā 真言yam是蓮華部明妃於莊耶輸陀羅 嚴寶乘法門而得自在故用ya 字為種子以加大也 空點故遍一切處周給羣生是名普觀乘亦名普門乘也。

又寶掌菩薩真言sam梵本名ratnapāṇi 囉怛曩跛拏 與下文地藏眷屬中寶手菩薩意同圖中無別位次疑有複重錯誤當訪餘本勘之。

又光網菩薩真言jam是文殊眷屬梵音jalīnī 此翻為網故用初字jam為種子以此光網生不可惹履拏 得故名常寂光此光非色非心而具種種不思議色一一皆遍法界同於大空於此光網度人門而得自在故加圓點也。

又釋迦牟尼真言bhah 是有義以法王三昧普現二婆 十五有隨類之身皆為淨調諸有令人祕藏故加傍點也。

又三佛頂通用之hūṃ 字義如前說trūṃ 是慢義如吽 吒 來無量劫來淨除憍慢垢故證知法界平等無高下故得此無見頂相上加圓點即是猶如虛空無邊際義也亦是萬德之頂具足法王威勢自在用所以皆加大空也。

右白傘佛頂白是大慈悲義入lam 字門一切法相擢 不可得故畢竟常淨此則如來眾相之頂以白淨大慈悲遍覆法界故加大空點也。

左勝佛頂入śa 字門一切諸法本性寂故此是大捨 寂之頂故名勝大空義如前釋。

又最勝佛頂s ī 是法蓮華義加三昧聲故鬢蕊具娑 足此是如來壽量祕密神通之頂故名最勝也。

又火聚佛頂tr ī m 是如如無垢義亦是火輪義此怛羅 即如來定慧光明之頂能除暗障故以為名也。

又除障佛頂hr ū m 離諸因緣亦名自在力此是如賀名 來力無所畏神通之頂能柔伏一切眾生業垢皆令清淨是故加囉字門大空義如前釋。

又世明妃真言tamhampambhamyam是一切世天種子以如來如即是世間如故以於因緣得自在故勝義涅槃不可得故二十五有本不生故一切諸乘於三界中不動不出生故是故住於寶處三昧作種種隨類之身若加空點是無所不遍義種種色所為利益皆成就義也一切世天隨取一字以為種子。

又無能勝真言h ū m 字是釋迦如來奮怒師子吼聲吽 其義如前釋。又地神真言梵音謂地神為pr ñi v ī 跋哩 體(町以反) 尾 故以最後v ī 字為種子即是金剛三昧義能持此道場地令如金剛也。

又kognin ī 真言以一切法離諸作故名為吉計捨拈 祥妙業三昧la 字是無相慧身從此慧身現加持羅 三昧之用故加 ī 字聲也。伊

又upakognin ī 真言以一切法施不可鄔波髻捨拈 得故名妙吉祥施願三昧無相加持三昧如前釋。

右citr ā 童子真言是妙吉祥大空三昧以具唧怛囉 萬德莊嚴能成一切義利故名為citra 餘如唧怛囉 前釋。

又財慧童子真言以一切法離因緣故名妙吉祥自在神力三昧餘如前釋阿闍黎言文殊眷屬五尊各有一承教者皆用第二li 字為種子以使者義同里 故也第五請召童子真言梵本缺文梵音 ā karṣaṇ ī 此請召名即是真言以義推之當用阿(去)迦羅灑拈 最初阿子與li 字相配為種子也。

里

又除疑怪真言自此以下是除障義悲力三昧中眷屬釋句義中hasanam 是喜義謂以悲力拔除賀娑難 一切眾生惡邪疑悔之網皆使住實智中以最初見法故踊躍歡喜也當以字門廣釋之此是小心真言也用最初ha字為種子或隨義便趣用一字。

又施一切眾生無畏真言釋句義中r ā sanam 是味義謂以悲力三昧開甘露門拔除生死暗夜囉(引)娑難 種子怖畏眾生令見正道得至自歸

依處最後nam 難 字即字真甘露味也。

右除一切惡趣真言釋句義中dhvaṃsanam 是特憐娑難 碎義謂以悲力三昧壞滅一切眾生惡趣之障也dha 是法界義即眾生本心此心為業累所縛密緻堅馱 固不能自出今觀法界本來無縛故自然出於累外是故加以大空也。

又救意慧真言vihasanam 總義云以種種尾賀娑難 善巧方便令得安樂即釋悲力三昧中哀愍救護之意若無慧方便者尚不能自解況解一切眾生是故以哀愍心遍學種種權巧名為救意慧也。

又大慈生真言tham 字是長養義以入阿字門故則[女*它] 是一切智地種種善萌在三障堅殼中為渴愛日光之所焚灼不得滋長今從大悲力三昧中興大慈雲普降法雨令隨性分咸得滋長故名大慈生。

又大悲纏真言譬如大樹為蔓艸所纏交固盤結不相捨離淨菩提心亦爾為悲力所纏故處三界獄中如己舍宅無求出意故以為名yam 是種種瘞當引焰 法華火宅事明之但以假名字引導諸眾生故種種瘞不可得也。

又除一切熱惱真言 ī 字名為極無生三昧所謂伊 一切智水清淨法性池一切聖人娑囉娑鳥樂遊集處今以悲力三昧引導生死曠野熱惱眾生同入其中故以為名也。

又不思議慧真言 ū 字亦是極無生三昧但法門鄔 少有差別耳以知諸法畢竟等故能以種種煩惱惡業為如來事於無間獄中受三禪樂故名不思議解脫門若入如是解脫門則能久處生死常無厭倦也。

又寶處真言自此已下是地藏菩薩金剛不可壞行境界三昧中法門眷屬梵云ratnā karaḥ 翻為寶作或云寶生以寶處為正也ś ā kyamuti 囉怛曩(二合)迦羅(急呼) 三昧是眾寶生現世間處今此菩薩名是釋迦牟尼 眾寶所滋生處如世間地若有寶性之處常生眾寶今以寶性心地常出一切眾生萬善之寶故以dam 娜 字為真言以施義同於大空故遍一切處無所不出也。

又寶手真言如如意珠在手能隨一切求者而給與之此是地藏三昧中滿願法門也sam 是諸法性鈍灑 義猶如圓珠無心無意無所分別而能回順眾生各得其宜若有機思於其間則終日疲勞而所應不周矣大空義如上說。

又持地真言猶如大地住持萬物金剛不壞境界亦復如是是萬善生根處種種事業所安立處能令一毫之善經無量劫終不敗亡nam 是大空義上加圓仰 點又是大空以心自證心故名大空三昧此大空中無所不有即是地持萬物義也又此一真言梵本無菩薩名然檢上下諸品地藏眷屬唯有五菩薩不應有此真言似複重也。

右寶印手真言pham 是諸法如聚沫義如世間泡沫頗 唯是水性自為因緣都無自體諸功德寶亦復如是唯是心水波動自為因緣畢竟不出阿

字門以能照知寶性自在用之故名寶印手也。

右堅固意真言以淨菩提心印其性常堅固故正是金剛不可壞行境界之體na 字加大空點即是心拏 自證心此中所為義利皆悉成就即是建立眾生於實際也。

又虛空無垢真言自此已下是虛空藏清淨境界三昧中法門眷屬ha 是因義亦是淨菩提心以一切賀 因不可得故如淨虛空遠離諸相又加大空點故遍一切處自在旋轉如風行空中無所罣礙也。

又虛空慧真言ram 字門一切諸垢本不生故名為囉 自然淨慧光又加三昧大空點故如秋天萬像澄霽纖塵不動時滿月照空無所不遍故以為名也。

又清淨慧真言入gatam 字門於一切法無所行蘊多 而諸法如實相也以加大空點故亦復不行不分別以此妙慧心無所著遍淨普門漫荼羅故以為名也。

又行慧真言dh ī 字門是法界義以此入法界心猶馱 如善財童子親近一切善知識具修一切菩薩行是故加三昧聲即萬行義也ram 字即是淨法界智以囉 加大空點故於一念中具普賢道故以為名也。

又安慧真言安是不動不退無所畏義以此虛空無垢慧心具足一切力故獨步無畏作師子吼聲故以普門滅一切眾生戲論故以h ū m 字為體也。

[合*牛]

又諸奉教者真言dhi 字是淨法界義加萬行三地(引) 昧聲śr ī 是吉祥具德義ham 字義與成辦諸事室哩 哈 大同bram 是遍一切處無縛無垢義當廣釋之一沒藍 切使者奉教隨取其一以為種子或隨義用相應。

又菩薩所說真言以業性本寂故一切法離怨對故如如不可得故法界無塵故無所乘故離諸作故如上所說十佛刹土微塵菩薩眾等隨取一字以為真言或隨義用相應也。

又淨居天真言當於上文寶處三昧中說之經本不次耳釋句義中madarama 譯云悅意dharma 滿怒羅麼 是法sabhava 是生言此諸天從清淨法達麼 三婆嚩 化生非同世天從業苦因緣生西方語法一切端嚴微妙適悅人心者通名madarama 也復次滿拏羅摩 以淨法界宮是淨居義從蓮華胎藏生故名悅意法生次句vibhava 此翻為說回文當尾婆嚩迦曩 在句初以自從法化生能為世間說此方便也次云samsam 為此真言體sa 是蓮華義亦是生義加參參 娑 點故莊嚴具足即是大悲胎藏以對二重淨居義故重云之也。

又諸rakṣasa 心真言隨彼趣言音說之阿闍黎羅刹 不釋句義就字門有二重加r ā 字啖食二重業羅(引) 垢入淨法界腹中是羅(引)刹義用初字為真言體也。

又dakan ī 真言此是yakṣa 趣攝世間所拏枳拏 藥叉 傳云屬摩訶迦羅人有受其呪術者為彼所加持故好食人心故法華云若吉蔗若人吉蔗是也凡人身或有黃藥如牛黃之類若彼遇而食之便得最上成就於一日中周行四域隨意所為然彼法亦不得無故殺人要知彼命期欲盡於六月內方得取之以幻術潛盜其心更用餘物代之彼雖失其常性猶固未死要至命期盡時乃散壞耳vairucana 毗盧遮那 以降三世法門化作大黑神具大威力以灰塗身於曠野中作法悉召dakan ī 輩而呵責之以汝拏枳拏 常殺人故今當食汝以方便示為彼眾而吞之彼等怖畏咸歸命佛然後捨之制令不殺彼白佛言我若不食肉者如何自濟佛言聽汝食死人心彼白佛言人欲死時諸大yakṣa 等競來爭取云何可得佛藥叉 言聽於六月內以呪法加持之至命盡時聽汝取食為調彼眾令人佛慧故說此真言也ha 是因義以賀 一切法皆因心有故今以ra 字門食之名為啗食囉 人心更加傍點故永盡心垢住大涅槃。

又藥叉女真言句義云持藥叉女明者以女聲呼之故云tr 以一切乘本不生故不動本處即至道馱哩 場是故此乘法性自爾離諸造作本性常寂名為藥叉義乘此乘者隱祕不可為喻故名藥叉乘馱哩是淨法界三昧能滅種種心垢故啗食世間所餘藥叉真言非持明者印品中說之。

右piśaca 真言pici 是其本名隨彼趣毗舍遮 比旨 言音故訛略耳毗舍遮是極苦楚義以是餓鬼趣故常為飢渴熱惱之所逼切因以為名若就字門比旨是第一義諦離遷變義對二種死故重言之加三昧聲言謂以大悲力故不捨苦惱眾生即於其入住不思議解脫是毗舍(引)遮真實語也右bhūta 真言亦是藥叉之類也即隨彼趣言音部多 以為真言ga 去義以無所去去至三德涅槃祕密伽 藏中成自在義重言之者究極義也當以字門廣釋之阿闍黎言凡真言不言種子字者於初中後隨取一字或隨義便取之皆得也。

又asura 真言修羅名天以帶a 聲故名阿修羅 阿 為非天故名阿修羅略說天有四種所謂生天世天淨天第一義天人阿字門皆悉不可得故又成就最大身故是毗盧遮那阿修(引)羅義亦隨彼趣言音以為真言當以字門廣釋。

又mahāraga 真言亦隨彼趣言音不釋句摩睺羅伽 義字門可解也凡釋八部諸真言於一一字中當引世間淨眼品彼趣中十自在門廣分別說佗皆倣此。

又諸kimnara 真言hasanam 是歡喜義緊那羅 賀散難 次句是令佗歡喜義如來以金剛伎樂普悅一切眾生皆令深樂法音踊躍歡喜乃至大迦葉等堅住實際者猶能起之況餘生死中人是名法界藏中緊那羅善知識也字義如前釋。

又一切人真言如來為彼常樂生人中者說此人趣乘若眾生誦習之者永離惡道種種不閑處亦離上界諸天多諸放逸長壽難處即於人趣法門得

自在故成大悲胎藏漫荼羅也。

復次如來生身一切皆示同人法是故此趣乘於祕密藏中能建大義阿(引)闍(引)梨(引)欲令種種性欲眾生隨類得解故不解句義當觀所應度者以八萬四千相應法藏廣演字門故一一字各為種子如前一切真言所明句義且約一徒法門爾然實一一字中具無量義不可詳言得意者當觸類申而長之自在旋轉普入一切修(引)多羅中若劑所聞堅住不進則不名無盡法門也復次此無盡法門非思量分別之所能解但行者如教修行逮得見心明道時自然如善財童子於一心中普見世界微塵數諸善知識總持一切三密法藏無所不通耳。

經云祕密主如是等一切真言我已宣說是中一切真言之心汝當諦聽所謂阿字門念此一切諸真言心最為無上是一切真言住處當於此真言而得決定者如此經文本十世界微塵數金剛菩薩眾等及無量無邊隨類之身於一一門各有根本真言心真言隨心真言等猶如普眼法門不可勝載如來以普門身各各差別說已還復攝入a 字門若不如是阿 則諸眾生夫人祕藏者不知此真言心廣博無邊深入無際也如從毗盧遮那一念無相心中普現一切善知識一一善知識各持一法界門三密法藏今觀此一一門皆悉本不生故畢竟不出如來一念無相心中以是義故當知此心最為無上是一切真言本住之處如十方世界皆住虛空而虛空的無所依若悟阿字門是一切諸真言心者則悟一切字門皆是一切真言心皆是一切真言住處皆悉最為無上也為欲分別令易解故行者當以此阿字門遍釋如上諸真言義以阿字門不障諸法從緣生故若從緣生即是本不生義故當知大日真言與一切真言亦有差別亦無差別非實非虛非如非異於一心中明了無礙如是見時即是自見心明道即於此真言而得決定也。

毗盧遮那成佛神變加持經義釋卷第七

世間成就品第五

經本是第三卷初世間成就品者祕密主前問云何持真言云何彼成果世尊因此廣說所持真言自此以下正明受持真言次第儀軌及作成就法也如來以甚深祕藏不可以言說示人故假藉世間有為事相以況喻法界藏中甚深緣起若有眾生通達此中世諦者自然以加持力超悟第一義諦悟第一義諦時則於世間實相倍復明了故名世間成就品也復次行者初依有相瑜伽世間成就故漸淨六根面見十方諸佛乘此加持妙用遊戲神變廣利眾生然猶樂世間悉地今觀如是悉地但從眾緣生故無有生滅斷常去來一異皆如夢幻泡影鏡像水月乾闥婆城爾時諸戲論滅故即是除一切蓋障三昧故不應離此別求出世間成就也佛說偈中如真言教法成就於彼果者凡作成就先當具諸支分作前方便供養承事法其次第儀軌與持明藏常途所說大同但此中一切眾緣皆成法界幟幟所為事業盡帶瑜伽故蘇悉地等諸經要用此宗決之方見深意此則與常途異耳傳法聖者出此三千偈經為存略故於此品中若諸阿闍黎等共所通解者不復具出但舉經中攝頌云如真言法教成就於彼果自此已下心想念誦法餘經所祕今則具言之也阿闍黎於u 烏 dyā na 國撰出毗盧遮那供養次第法正是此品仗 曩 所要文多不可備載當別釋之然彼中略有五分第一先當具持三昧耶學處第二次應增益守護清淨行所謂每日三時如瑜伽法敬禮十方諸佛說悔眾罪歸依三寶捨身奉施發菩提心隨喜勸請乃至回向修習三三昧耶金剛甲冑淨法界心如來大護等淨除魔事之法第三次修供養儀式所謂先以ra 囉 字門自淨心地及此穢土次當起大風輪及香水海以a 字門作金剛地具足嚴淨大寶莊嚴然後以阿 種子真言轉作大日牟尼等剎塵大眾如法請召示三昧耶奉闕伽水獻蓮華座次以不動慧刀淨除內障金剛薩埵加持自身降伏魔已結作周界更復奉闕伽水以法界心慧刀所淨供物如法供養以虛空藏明轉持大供莊嚴雲以金剛語諷詠如來真實功德觀佛化雲遍一切處導利羣生如是具法供養已第四當起利益無盡眾生心如法持誦即此品中當字字相應已下具說方便今隨文釋之凡行者欲修觀時先當住瑜伽座以a va ra ha kha 五阿 嚩 囉 賀 佉 字加持自體如悉地出現品及供養次第法中所說所以然者諸佛無上菩提雖復寂滅無相然要當以金剛身坐金剛地方可入證自餘虛幻身土力所不堪瑜伽行人亦復如是欲入微細瑜伽觀如來無邊境界故要當以此方便自護身心又當以無垢眼觀心蓮華臺上a 字門頂上置am 字百光遍照王阿 暗 以

此自加持故即同灌頂牟尼之位堪作金剛羯磨猶如具戒比丘迺應和合僧中同秉法事也復云行者先當一心修習心持誦法使分明諦了任運純熟欲於現法之中作成就故當依數時相現等方便以自期致心如法作先持誦能證知障蓋消滅方作具支念誦又自證知悉地前相然後應起成就漫荼羅今此經文從字字相應迄至彼等淨除已皆是汎明修習持誦法迄至作成就法事時還同此法持真言也凡修習心意念誦者先依前法轉種子字作本尊身如彼色相威儀寂心法喜威猛等皆如身密之印不得差謬然亦隨事而轉如作息災持誦即觀本尊如白玉色住於寂默之容若作增益持誦即觀本尊作真金色住於法喜之容若作降伏時誦即觀本尊作烈日日暉色或如綠寶玄雲色住於威猛之容今此所論即是常念誦時當一一如漫荼羅本相也當於此尊心上而觀圓明如淨滿月輪空明瑩徹於中現種子或從南謨乃至娑嚩賀字次第而現以一心住於緣中故名爲字字相應或此字合而成句一時炳現猶如輪像或如鬘形明白無垢循環右布亦一心住緣中故名爲句句相應也行者初修習時恐心散亂當但觀種子久後純熟當稍加之見此一一真言字如淳淨乳如貫明珠遍有光鬘次第流注入行者口中或從頂入阿闍梨言亦可隨其面門起從一處流入然以灌頂爲善也如是流入時當觀遍布身分充盈浹洽恬怡內暢如甘露灌灑能令無始時來身心垢障漸次消除如觀字者或觀契印或觀本尊流行者身中當知亦爾或見此真言輪已當即調知氣息令唇齒相著而心誦之以舌不至齧但於口中微動而不出聲故瑜伽宗名爲離聲金剛語也持滿一落又者謂以金剛語持之令滿十萬遍然一是眾數之母自餘一切法數皆在其中若滿一落又未有證驗又當更作一落又要令成就一月二月等義皆如此也若深祕釋者落又是見義謂境界現前以心目觀之一緣不亂故名一見如是住一緣時假令種種難起或化可畏形像諸散心人覩之能令狂亂或發大聲假使山王亦可破碎爾時心不驚怖亦不動轉故名善住一見也復次非但見之而已亦復聞之如下句說故廬山遠公念佛三昧序云玄音之叩心聽即同此義非但聞之而已亦復觸之所謂先時多病今悉除愈先時火大增盛者今得清涼先時水大增盛者今得溫養乃至入口時如甘露味又於緣中自然得悟十緣生句即是證知義也。

經云初字菩提心第二名為聲者言最初觀圓明中字此字喻如菩提心以真言妙用因此生故第二從此字出真言聲猶如從菩提心起大悲萬行若聞真言聲時即隨其義猶如藉大悲萬行得悟菩提也。

復次梵音 a kṣa ra 此翻爲字以一切法本阿 乞灑 囉 不生故即是菩提心義也乞灑是法爾如是非一切如來所作非作故性寂囉者言此心本淨故無塵故名淨菩提心從此淨菩提心出如來無邊語輪相故云第二名為聲此是深祕釋也行者初修習時既見圓明中字次從字句出真言聲譬如和風諧韻鈴鐸亦如叩擊鐘磬初字既出聲已運運漸微次字續

即發聲如是循環無有間絕流入身中冷然猗樂不可為喻如清颿扇物昏蓋消除善住義亦如前說。

經云句想為本尊而於本處作者句是住處義即真言聲中實義所歸趣處猶如百川赴海亦如大悲萬行皆趣涅槃故名為句句即為本尊身者如如來一一相好皆具無量福德集此相好乃成佛身此中義亦如是一一真言聲具無量義集此眾義成真言身且如法界生真言云達磨馱睹娑嚩婆(引)嚩句憾 此十字各是一真言門一一門

dharmadhā tusvabhā vakā ham 自具眾義今合此字以為眾名初達磨是法次馱睹是界次娑嚩婆(引)嚩是自義次句憾是我又以眾名共成一句云我即法界自性故此句義共明一法界身故云句想為本尊也若就學觀說者謂人先見一一真言字形色炳著次從諸字發聲今又總此聲字轉成本尊三昧耶身在圓明中深邃而住當知此尊即具三密以眾字形色故具足身密以眾字音聲故具足語密以眾字義趣故具足意密以三事等故當知行者一緣不亂善住三密觀中次即觀此尊身不作內外之想爾時見本尊身即是自身此是第二轉於一相心中善住一落又法於諸持誦門中最高勝上故云當知第二句即諸佛勝句也猶入此勝句故於普門漫荼羅種種身土隨所欲見者即隨意轉成若欲聞彼真言聲亦隨念而出若心有所未悟欲諮問者本尊即隨所問而為說之故能隨意所期作諸成就而今世間執蘇悉地等經不知祕訣故如文而住誦十萬遍即望悉地在身何時可獲耶。

復次經中更說勝妙方便故云行者觀住彼極圓淨月輪於中諦誠想諸字如次第中置字句等而想淨其命命者所謂風念隨出入息彼等淨除已作先持誦法謂行者如前一緣一相觀圓明中本尊轉作自身已爾時行者但見自身在此淨月輪中一如本尊無異亦於心上具有圓明明中以誠諦心而觀諸字若單字者令字字連環相接猶如貫珠若置句者亦次第右旋瑩然明徹又一一字周而皆有燄鬘淨妙無比其圓明外亦有光明如秋夜無雲涼月顯照然彼用此真言為出入息息若出時此字隨出息若入時字亦隨入轉調轉寂息遍於身爾時不見別有喘息但以真言為出入息以此方便故則能滅除種種覺觀戲論漸淨六根又如是觀時亦隨義用差別如欲內寂其心即白色欲增功德即當黃色欲調伏內障即當赤色白是本淨義黃是金剛不壞義亦是智光明義也如世人業壽之身以息風連持故命根不斷亦因此息風運動身口作諸事業行者亦爾以此祕密加持淨除其命使無始已來業壽之垢一切消除成本不生真言之命以此持功德身令不失壞方可運動三密作諸成就也若指事而言今此命者即是息風如此息風令心散動如風中燈照用不圓今作此隨息方便靜散亂風乃至綿綿漸微出入息斷爾時圓明慧心如密室中燈恬然直上魔事不入照用無偏若能如是者方可於此生中現求悉地而作先承事法故云善住真言者次一月念誦也若行者初習持誦時亦可外觀本尊心上圓明字句明現亦如前

說然後隨息出入若息入時此字從本尊心上入自身中若息出時復隨息而出至本尊心上如是次第循環念念無間其後不見別有出入息但隨於字漸更深妙無聲無字但當任運出入爾時本尊身不異自身自身不異本尊也。

復次行者初習觀時雖暫得相應猶如電光儻見儻滅縱使明白不應味著而起貢高設令隱滅亦勿追念而自憂悔但一心如說行之施功不^已久久自當純熟乃至真言聲字本尊合為一體息風淨除之後觀此圓明欲大便大欲小便小所欲觀者皆現所欲作者皆成譬如巧工得百練臘變轉無礙隨意施為是名初種子心行者先作字聲本尊觀如是合之方成種子如人初託歌羅羅時命識煥合方成種子又如^已得穀種植之良田方便養育必得成果行人亦復如是^已得初種子心次作一月先承事法即是種植方便也。

經云行者前方便——句通達諸佛大名稱說此先受持者前方便正是先持誦法當依vi rucana 供養次第法具足修之所云——句通達者即毗盧遮那 彼供養法中——瑜伽道皆使明了現前如初始莊嚴道場時從風輪際迄至金剛地上種種莊嚴如彼文所說無不成就次用種子作本尊時即見塵沙菩薩眾等皆悉坐蓮華臺布列圓光之內行者為習成就漫荼羅故當如大悲胎藏圖位而布列之一——觀彼身相并所持印見真言字亦聞其聲至供養時即觀此一華作種種華雲普遍十方世界作諸佛事供養一切賢聖行者於圓明中悉具見之諸餘供物當知亦爾如觀化佛雲時即見自身漫荼羅中——諸尊各放無量光明光中有無量佛坐蓮華臺往至十方以一切眾生所喜見身隨眾生性欲而導利之亦於圓明中具足明見次應如法持誦持誦畢^已當如法供養次第第五分中出道場時行者更以諸餘善品調伏其心於——時中不虧法則具如彼說也當知十方諸佛為令持真言者^已得調牛良田純熟耕墾於現世田中布悉地種堪任降大悲雨廣植供養善根故說此一月先受持法也復次今說深心持誦法謂行者如前觀真言字或觀契印或觀本尊命風靜息恬然安住時但當以慧照之而觀其義如住a 字門時當以四不生等句而觀本不生義若住阿 金剛印時別觀金剛般若義若住蓮華印時別觀蓮華三昧義佗皆倣此今借涅槃經春池譬喻明之如學mahayana 人皆知此心識中有實相寶但摩訶衍 以無善巧故各以有所得心競持瓦礫謂是真琉璃珠歡喜持歸還為智人所笑今以真言方便一緣善住時還由淨菩提心力三障消除寶性明現然此只是觀心未是證心也當爾之時不可攪令波蕩又不可恐紛動故而不取之但當一心方便安詳入水如龍樹阿闍黎所說中道正觀及此真言住心品中十緣生句徐運慧手——披拆礫之令至寶際要令明珠在掌方是見心明道人也爾時行者若入a 字阿 門即得本不生寶乃至入ha 字門時即得離因緣賀 寶獻塗香時即得無障礙戒寶獻華時即得大慈生寶獻燒香時即得遍至法界寶獻燈明時即得轉無明寶如是

入無量門皆當廣說由於一一支分皆見深意故名為一一句通達也若行者修此世間成就前方便時雖未能頓入法性亦當以無所得為方便隨分修行若無般若波羅蜜氣分則是三障中人頂行眷屬云何能獲初悉地果故小品云欲以一食供養十方各如恒河沙等諸佛及僧當學般若波羅蜜欲以一衣華香瓔珞末香塗香燒香燈燭幢幡蓋等供養諸佛及僧當學般若波羅蜜即此意也復次行者初一月將滿時於此心供養中當有證驗設今天時大旱或有種種災患者隨用一華或塗香等供養十方諸佛回此功德願令降雨即隨其心甘澤普洽若願所餘災患得消除者亦隨其意尋皆息滅當知淨心種子力用漸彰如根芽漸生宜應方便長養故更作兩月供養法也。

經云次當隨所有奉塗香華等為成正覺故回向自菩提如是於兩月真言當無畏者謂於供養法中一一支分悉通達已當隨其所有於日日之時辦塗香華燒香燈明飲食等以普遍心供養三寶發大悲願廣及眾生由自功德力與如來加持力及以法界力和合故令此功德雲海等同虛空不可窮盡隨行人心力勢分所作皆成即以如實功德回向大菩提心願成就悉地以福德圓滿故諸障消除是故作成就時無能蔽之者猶如枝條華葉具已滋榮從此無間必成果實故云如是於兩月真言當無畏次作成就法者正是守護增益此功德華令不夭傷普成熟耳。

復次深祕釋者月喻菩提心行者入初住地時此心極圓淨故名第一月從此已後用月喻之心起大悲萬行供養三寶廣植善根乃至入無動地名為一月供養從無動地已後復以月喻之心起無量方便智業正順回向如來悉地迄至金剛地名為二月供養二月滿已即於菩提漫荼羅作大成就若細分別者就一一地復有因根果三心例如初品中釋今此品所明雖是世間成就然甚深方便隱在其中若求出世成就時還擬議此法以成祕密之分故持明藏法猶若因陀羅宗能滿世間出世間種種希願也。

復次如上所說次第念誦法則為世間大成就故若行者具依此法得成就時即得六根清淨或悟旋陀羅尼總持不忘即以此身遊諸佛刹住壽無量供養親近諸善知識廣利眾生或以手揮空出種種珍寶給與諸匱乏者然尚是生身未得法性身故名為世間成就此中作成就法後品當更詳說也然此法如如意珠亦能曲順世間下劣希願若諸行者欲作世間上中下品成就事者當參用蘇悉地等諸經仍依此品修習心持誦法但能外觀使得明了便可依法作諸成就不必轉為自身故供養法中偈云智者如先所開示現前而觀本所尊於其心月圓明中悉皆照見真言字即應次第而受持乃至令心淨無垢數乃時分相現等依隨經教已滿足志求有相之義利真言悉地隨意成是名世間具相行四支禪門復殊異也若深行阿闍黎自當於瑜伽中具識成就證驗今為淺行作者略明祈請之法行者滿二月已當於黑白月八日十四日十五日日月蝕日等或但於白分之內澡浴清淨著新潔衣誦śāmtika 真言扇底迦 而作祈請至於暮間廣設供養并作

護摩用童女所合縷線持作七結每結一誦真言如是都了復誦真言七遍繫左臂上思惟本尊右脇而臥當於夢中見自部主或真言主或見明王或見三寶菩薩眾等或見自身誦持真言作諸事業或著白衣或佗來供養或登山峰或見乘象或渡大河或昇果樹或乘師子牛鹿馬等或乘飛鵝孔雀等一切飛禽或見美女佩帶瓔珞手持華餅或於夢中受得象馬車乘諸寶物等或夢得華果蘇乳酪稻華等或得數珠或見澡浴清淨熏馥莊嚴當知皆是悉地之相如蘇悉地說又妙膊童子經云若行者成就轉近當於持誦事業極生愛樂心不攀緣雜染之境亦無飢渴熱惱等苦於諸違法外相之境心不動搖蚊虻毒蟲不敢逼近毗舍遮等諸鬼不敢踐履其影所出言教皆悉信受轉加聰明善綴文章諸書算伎藝自然巧妙心樂善法勤勇修行身無疾患垢污若人見之及與聞名生敬念心或見伏藏於虛空中聞諸天語復見其形及乾闥婆藥叉之類若見此等勝相便可作成就法也又行者欲作成就時當如蘇悉地方便作光顯增威等法灌沐本尊預辦具緣支分自作除一切障大灌頂漫荼羅如法供養然後起首作成就法當如初品方便擇治淨地作漫荼羅方正四門其量八肘或七肘或五肘唯開西門於西面四肘之外作灌頂漫荼羅等中胎量唯開東門其伴侶菩薩等準同前說於大漫荼羅四角外更置三股va jra 中胎八葉縛 日羅(二合)華上及餘三重各置諸尊祕密印相又於中胎佛位之前置本尊印并置一餅所餘灌頂四餅在四隅際門外別置一餅以降三世加持自餘供養儀軌皆如第二品中說既供養已應作三種hā ma 為欲遣護摩除 vinayaka 故應用成辦諸事真言作阿毗那夜迦 毗遮嚕迦 事為自利益故應以當部之abhicaruka 心作補瑟徵迦 事為息諸災難故以當部母pustika 作扇底迦 事如vairocana 眷屬即śāmtika 毗盧遮那 以虛空眼真言或依第二品中寂災真言如護摩法蘇等諸物以三事真言各供養百遍或增加其數次為諸真言主等各供養七遍其上首諸尊亦當加之或用寂災真言通供養百遍乃至不辦者應作七遍或三遍已然後灌頂其中胎寶餅亦如前每日以不動尊加持竟在華臺上者又用正等覺心加持在四隅者四菩薩加持本尊前者用彼真言持之當令助伴次第為其灌頂或請阿闍黎令作灌頂若依蘇悉地法先用軍吒利餅第四用所持真言餅其餘二餅隨意取用如彼具說也將灌頂時行者安住蓮華臺上觀ra 字門自焚其身悉為灰爐已既灌灑竟還囉 用va 字門生之以祕密瑜伽觀自身作大悲漫荼囉 羅竟應以牛黃塗香熏香芥子線釧衣服等以自莊嚴復當敬禮諸尊旋繞供養為息障故更作護摩然後發遣以此因緣故諸尊歡喜令悉地速成也。

經云山峰或牛欄及諸河渾等四衢道一室神室大天室者是略辨作成就處所蘇悉地云若上成就於池邊作下成就隨處而作或與真言相應之處當就彼作不依此處成就稍遲於有舍利制底中作一切內法真言皆得成就然佛生處等八大塔中最高勝上若於菩提道場作法者一切魔事不能

留礙凡猛利成就於塚間作或於空室中或於一神獨居之廟或迴獨樹下或於河邊作之若欲成就藥叉法者林間作之欲成就龍王法於泉邊作之欲成就使者法當於人民集會之處作之若欲成就入穴法者於窟中作之此中深祕釋者欲作上成就時非但選擇名山超出誼卑之境多有清泉華果處亦當安住如是菩提心山超出覺觀戲論多生總持功德處以內外支分相應故能以不思議法力轉成世間悉地之果若不得如是高山次擇平地則以牛欄為勝以離聚落憤鬧又潔淨故牛是修觀行者調柔通達之心以生正法根身堪能續出五種醇味欄以無戲論戒命風靜息於功德田中而牧養之比六根清淨高山又為其次也河渾是自為洲渚之義阿含以四念處觀為自洲不異洲自歸不異歸今此宗於本處作本尊身亦是修身觀義言行者雖未得一切調柔但能造斯觀者亦能滌除業垢之命斷隔毗那夜迦往來行處故為次也四衢道者是所欲趣向皆通達義言行者雖未能自身作本尊像但能以聲字本尊融為一相正住三密觀中不為四邊執諍之所障礙者自然隨所趣向所作皆通故可成就如來使者之用次云一室者雖未能渾合三密但能堅住一見善護其心不為八法風雨惡覺蚊虻之所擾亂者亦可隨其力分作小成就又云神室大天室者神謂本尊大天即是諸佛此中室者名大慈悲言行者雖於一見之中未能不動不轉但能修本尊觀明白現前諸有所作以大慈悲為本依數時相現等方便以如來神力庇衛其身有為事相無虧法則亦堪作小成就及降伏等自此以降則雖精進勤苦至終恐無成也。

經云彼漫荼羅處悉如金剛宮是處而結護行者作成就者此中正作法時具支方便至下品當更說之又云即以中夜分或於日出時智者應當知者有如是相現h ū m 字或鼓音若復地震動及聞虛空中有吽 悅意言辭應知如是相悉地物如意者凡悉地成時有三種相若初夜成者為下夜半為中劑明相動至日將出已來成者為上妙膊童子經云此中有三種相所謂增長氣煙光現次第得獲三種成就若得氣出者當得世人愛敬等益烟出得轉形悉地光出成持明仙潔淨微細之身若作心成就者或畫像動或見嚴身瓔珞華鬘等動或從空降種種天華或微風細雨或覺地動或聞空中無形之聲作如是言汝所求願今當說之或見燈焰增長其色潤澤曜如金光或復油盡光轉增盛或身毛遍豎心大歡喜或聞空中天樂諸天瓔珞之聲或於空中見本尊身眷屬圍繞即應奉持闍伽五寶華香之水讚歎供養恭敬踴躍自觀功力而求諸願既得願已歡喜禮拜更獻闍伽應對彼尊誦所受真言然後如法發遣彼中具說方便也若深釋者初夜是如前覺觀乃至具成就時以心猶住於相義名為初夜中夜是六根漸淨不生法愛時例如小乘已過頂法爾時罪福正等從此已後轉近真明是故義名中夜夜分已過劑於日出喻見心明道時爾時所成就法名為上成就也。

復次下成就相自如常途所論若依淨六根中釋者即是於瑜伽中見無量持金剛慧者以加持大師子吼說此h ū m 聲或諸如來以大法鼓音滿其

所願或於定中見十方莊嚴世界普皆六種震動於虛空中說此梵音慰喻之聲而實來無所從去無所至如般若薩埵波論品中所說當知是諸行人世間大成就相也。

復次行者自見心明道時現覺hūm 字門故得聞吽 大日如來語密記聲動彼金剛心地生萬善牙發起大悲萬行遍發如是阿僧祇大願時十方諸佛皆悉現前共以梵音慰喻當知是諸行人出世初成就相也爾時世尊欲結會此中大成就義故更說偈言。

諸佛兩足尊 宣說於彼果 住是真言行
必定當成佛 應一切種類 常念持真言
古佛大仙說 故應當憶念

此中一切種類者即是開方便門示真實相以一一真言門悉具淨菩提三句義故當知十方三世諸佛種種方便究竟歸會皆趣其中是故於一切種類中盡應照見真言實義。

次復敦信勿令失墮於心也。

悉地出現品第六

悉地出現品者如前品所明雖能滿足眾生微小希願然彼調心方便供養修行本為成辦世出世間大成就事若求大成就者不於一切種類中皆見真言實義到悉地修不得成故次明悉地出現品正明如是悉地皆從法界神力中流出也謂行者觀此成就之果為從調心供養諸善根力生耶從如來加持力生耶從法界力生耶若由自善根力即是從自性生若由佛加持力即是從他性生若和合有即是共性生亦非無因緣有若謂悉地從法界力生者法界平等則無生相若出平等法界而有悉地生者則墮邪見戲論中生義不成若謂都無悉地則為誹謗如來祕密之藏當知如是悉地即於眾緣起時本不生故法爾如是非是行人所作亦非佛作作不可得故乃至離諸因緣故即是心之實相即是悉地實相以實相度諸魔事故作成就時無能障蔽之者隨此如意寶中所欲皆悉現前故名悉地出現品也。

爾時世尊以普遍加持眼復觀諸大眾會知已堅牢深淨堪持大法為滿一切願故復說三世無量門決定智圓滿法句所以然者世尊已廣開示三密漫荼羅又說入無量門進趣方便竟欲令此中普皆成就悉地果故更說一切法界門決定智印此決定印是真言實相也謂以無礙淨慧於一念中了三世法知彼皆從緣起無有自性以無性故不出淨菩提心是故等同虛空深廣無盡離諸分別如毗盧遮那法界門乃至最下世天法界門一一成就之相悉皆如是此是究竟實際萬法所歸會處故名圓滿法句也。

偈初云虛空無垢無自性者正說心之實相心實相即是一切法中決定智印也以無邊際無垢無分別故少分喻如虛空而實等虛空心亦復不守自性故非彼所能譬喻如是義故雖復等同虛空無相而具種種不思議權巧

曲順根緣而導利之然此權巧但從機應因緣而生是故法爾空寂常無自性以法常無性故即是本初不生本初不生即是入阿字門入阿字門即是毗盧遮那本地身也如自觀心實相諸法亦然是故一切諸法皆悉甚深難見唯佛與佛乃能證之故法華云諸佛兩足尊知法常無性佛種從緣起是故說一乘統論彼經深趣在斯一偈也若行者見一切從緣起法皆是毗盧遮那法界身爾時十方通同為一佛國是名畢竟淨菩提心以此畢竟淨菩提心隨無盡法界無餘眾生界機應因緣一時普現色身行菩薩道於念念中供養無量善知識悟入無量諸度門如是於無量阿僧祇劫中恒殊勝進嚴淨一切佛剎成就一切眾生所作佛事未曾休息是名普賢行願具此普賢道時能隨一切眾生心所思念滿其種種希願乃至施與無上菩提願是名一切菩薩真多摩尼當知諸進趣門雖復無量至論宗極悉皆為此一事因緣三世如來更無異術故此伽陀名為三世無量門滿足法句也。

復次有人生疑云何實際心中能作如是種種有為事故偈中更說譬喻云如世間一切諸趣及彼依報住處皆悉依空而住因空得成而虛空的無所依亦無念著起作之行今此清淨法身亦復如是雖常寂然不示諸法法相而遍無餘世界無所不為以從慈善根力因緣生不由惑業故云清淨生也如如來不思議境界經云普賢菩薩告德藏菩薩言世尊始從然燈佛所得受記已即便入於如來不思議境界三昧常無功用自然應現無量佛事謂於虛空一毛端處有一切佛剎微塵數等諸佛世界於中或現生兜率天或從彼沒下生入胎或現適生遊行七步自言我今即為生死邊際或現在王宮出家苦行或現降魔成等正覺轉妙法輪或現住世經無量劫或復示入涅槃或一切劫為一剎那或一剎那為一切劫劫與剎那無增無減乃至一切眾生未盡解脫剎那一時普於此諸世界常作如是種種佛事未曾休息而無功用如彼虛空一毛端處無量剎中念念普現諸佛種種威儀法則乃至遍空毛端量處亦復如是常作佛事利益眾生窮未來際初不休息而佛剎不減微塵不增何以故一切諸法如幻焰故如彼廣說故云無餘清淨生也。

次云普勝生嚴修此故者勝是尊先之義如世人謂舊德可師軌者為先生即是先覺是法而從胎藏生者梵云vibhuḥ 是具足種種財寶以自莊嚴古普避部 勝人皆因修此真言行故令世間佛種相傳不斷以至于今若離如是法句更有如來行者無有是處故云非佗句有難可得以能出生一切如來行故隨是法句出現之處即為有佛出現世間普作照明猶如大日故云作世照明如世尊入此法明門者常遍虛空法界行普賢道無終盡時故云說極清淨修行法深廣無盡離分別也。

復次此阿利沙伽陀即是如來神力加持句修諸供養時以梵音讚歎彌善今具存之。

ga ga na ma ra niḥ svā bhā va ka 誡 誡 曩
(引)(虛空也) 麼 攞(無垢也) [嗨-每+(臼/工)](無也) 婆嚩(二合)

(自也) 婆(引) 嚩 迦(引)(性也)(一句) vi śva jñā na
vi ci tra da 尾 濕嚩(二合)(巧也) 枳孃(二合) 曩(智也)
尾 啣 怛囉(二合)(種種) 那(引) ya kā sū nya he
sva bha va 野 迦(引)(授與也)(二句) 舜(引) 寧夜(二合)
係(呼異反)(空也) 娑嚩(二合) 婆(去) 嚩 taḥ sa da
pra tya yā dhī na gaṃ bhī 多(自性也) 薩 那(常也)
(三句) 鉢羅(二合) 底耶 夜(引)(緣也) 地 曩(生也) 儼 避
(引) ra du rdṛ śā
囉(甚深也) 訥 [晦-每+(臼/工)][口*履](二合) 奢(難見也)(四句
竟)(一誦)

saṃ ta taṃ tu vi śe śa ga si nāṃ pha la 娑
怛 旦 覩(恒也) 尾 勢(引) 灑(殊勝也) 誡 弭 難(引)(往也)
(一句) 撥 邏(菓也) ma gaṃ da da te vi ciṃ ti
taṃ ye tha 莫 佉嚩(二合)(最上也) 娜 娜 帝(與也) 尾
進 [口*底] 單(隨所思念)(二句) 拽 佉(如也) sa rva ga
tī na ā la yo ga ga no bhau 薩 嚩(諸也) 曩
底 曩(趣也) 阿(引) 擢 瑜(宮室也)(三句) 誡 誡 奴(虛空也)
坌 ti a saṃ ga go ca raḥ
底(〔得有〕也) 阿(上) 僧(去) 誡(無取著也) 遇 拶 囉(行也)
(四句竟)(兩誦也)

ta tha e śa vi śu ddhi dha rma tā 怛 佉(去)(引)
(亦也) [目*壹] 灑(如是也) 尾 秬(詩聿反) 地(平)(清淨也)
達 磨 踰(引)(法也)(一句) tri bhā vā śe śa vi śu
ddha saṃ 底哩(二合) 婆(去)(引) 嚩(平)(三有也) 勢(引)
灑(無餘也) 尾 秬 馱(清淨也) 三(去) bhā vā ca ra
te tri yā gra jo 婆 嚩(生也)(二句) 左 囉 帝(修行
也) 怛哩(二合) 喻(引)(此也) 佉囉(二合) 祚(祖魯反) vi
bhuh bha va te sa rva ji nai 尾 部(勝生嚴也)(三句)
婆(去)(引) 嚩 帝(有也) 薩 嚩(一切也) 爾(慈以反) 乃
ka go ca ra

迦(諸佛也) 遇(引) 左 囉(行也)(四句竟)(三誦)

na pa raṃ pa da ma sti du rla bhaṃ sa ka 曩
跛 嚩(非佉也) 跛 娜(句也) 莽 悉[口*底](有也) 訥 擢 坌
(難得也)(一句) 索 迦 lā lo kā ka raṃ ye thā ji
nai 羅(引)(遍也) 路(引) 迦(明也) 羯 嚩(作也) 拽(入) 佉
(引)(如也) 爾(準上) 乃(諸佛也正翻云仁者)(二句) ka ṣi tā
su vī śu ddhi dha rma ta 迦 體 踰(引)(說也) 蘇

尾 秬(上) 地(極清淨也) 達 磨 踰(引)(法也) ca ra t ā
tra vi ka lpa va ji t ā

左 囉 多(修行也)(三句) 怛囉(二合)(無也) 尾 羯 臘 跛(二合)
(分別也) 嚩 爾 多(引)(離也)(四句竟)(四誦也)

vi pu le dha rma gam bh ī ra ma vya yeḥ

尾 補 犁(廣也) 達 磨(法也) 儼 避 囉(深也) 莽 嚩(無改
反) 曳(無盡也亦無壞也)

右梵本於四偈外更有此一句助聲今為文便故通入四偈中也爾時大日世尊說此普門決定智印印諸種子亦印萬行根牙及悉地果竟即告諸大眾會言汝等各從一門皆隨自所通達而現法界神力悉地流出句若諸眾生隨於何等法門見此法者歡喜踊躍得安樂住故此中神力亦是動用神變之義亦是增廣義謂從一得多乃至無量也流出亦含多義或名為得或名為門然以流出為正也時執金剛等皆悉頂禮世尊而說是言如是法主依所教敕以蒙大師命故一心敬順不敢有違而後乘問復請佛言唯願世尊哀愍我等示現悉地流出句何以故於尊者薄伽梵前而自宣示所通達法非是所宜善哉世尊唯願利益安樂未來眾生故此中凡有三意一為自修慚愧謙退之行示諸行人尊師敬道儀法故二為諸聖者等各於一法界門究了通達而令法句圓滿於一門中各具一切門自惟心量不能及故不敢於世尊前說所證法三為先請世尊演說普門成就法已然後諸菩薩等各從一門而演說之則條派可觀法門有序今此三千偈為本存略故書不盡言若行者瑜伽成就時自當具足聞見也佛讚金剛手言善哉善哉善男子如來所說法毗奈耶稱讚一法所謂有羞者佛觀諸大士等雖則智慧方便無量無邊自知如十四日月小分未圓滿故不敢於如來前有所陳說是即善人之相故歎言善哉也梵本羞字與慚愧各殊今言有羞則兼備慚愧二法當知此二白法即是萬善之因故世尊推廣其義所謂以有羞故速生二事一者不作所不應作者二者則為時俗稱譽名為有羞恥人今諸佛子以具慚愧心故則自觀察如來種姓不越正三昧耶故為十方聖眾常所稱歎也。

復次以有羞故速生二事得與佛菩薩同處以要言之一切功德未滿者能令滿足得與大悲漫荼羅大眾常會一處也。

復次以有羞故更生二法謂住尸羅生於人天尸羅是清涼義如苦熱鬱烝者得入八功德池遇毒病者塗以海岸梅檀灌以甘露爾時內外清涼身心安樂故名尸羅行人亦復如是以有羞故得入大般涅槃第一清淨處還以方便生人天中何況世間善趣也此中當以三四五六等乃至無量法門廣歎有羞義以大宗可領不復備舉三隅世尊如是讚歎已又復誡令善聽然後演說悉地流出相應句如生身佛放光明時光有出處所謂白毫頂相乃至足下腰下相一一相中普皆流出毗盧遮那亦爾從大悲胎藏漫荼羅身

一一身法爾真言相能令悉地功德普流出瑜伽行者方便具足時得與相應故曰相應句也。

從此已下廣明悉地支分最初明作成就人以是悉地正因故若行者道種未具法器不完則三密之果無由出現就此支分中更復分為多句第一見漫荼羅者如前得具滿法事同於受大戒人從此已後乃令修學諸真言行也第二尊所印可者謂行者既得灌頂更於餘日廣供養阿闍黎諮受真言法要當以吉祥寶餅次第傳度如蘇悉地經受真言法品中廣明但此經宗更加深祕瑜伽義耳若不師師相受但執文憶度輒爾行之例如戒律如無師檀出家者非但無福反成障道雖精進苦到悉地不成也第三成就真語者謂所持真言非但而已又親蒙本尊印驗字句周圓兼作增威等法勢力成就則易獲加被無有疑心如蘇悉地滿足真言法及增威品說也第四發菩提心第五深信第六慈悲第七無有慳悋皆如第二品中釋此對祕密乘中四重第四句對不離菩提心戒第五句對不捨正法戒第六句對不於眾生作不饒益行戒第七句對不於正法慳悋戒若隨犯一一禁者諸善功德終不得生令此四心與彼極相違故必能成就悉地果也第八住於調伏梵云難多即是已調柔義謂以十種方便學處種種調御六情根故一切三業任運調柔如馴牛良馬堪可隨意服乘有所至到也第九能善分別從緣生法者謂能深修觀察十緣生句了知真言行門一切所作皆如幻化乃至乾闥婆城以無生無性畢竟不可得故即是空義不遮彼彼因緣合時有如是如是幻相故即是假義窮照實際不出於心故即是中義行者如是見時種種戲論滅故內外魔事無如之何方可作大成就也第十受持禁戒者此是真言行門別律儀法如蘇悉地持明戒品及毗盧遮那供養法中廣明能以無疑慮心敬順奉持不越三昧耶教則諸障不起悉地速成也第十一善住眾學者是真言門所應學事如前入漫荼羅品中眾多支分供養法中眾多支分今此作成就時眾多支分等乃至緣漫荼羅工巧伎藝明處皆悉懃心諮受如說而行臨事無疑不看佗面譬如比丘法中已離依止名為住位人也第十二具巧方便者謂於真言事業曲盡能事善得變通譬如規矩繩墨眾匠所同而運思精微者獨得其妙是故雖犯大罪若於有巧方便者則易消除雖植微善若有巧方便者則令無盡如彼回聲入角颺火焚薪若不達如是權用則功力徒勤猶多滯礙也第十三勇健義如第二品阿闍黎德中說以作大成就時當有種種難起要令心不退沒又不驚怖者然後可成也第十四知時非時者謂於種種事業能用悉檀方便既不先時又不後時善趣機會動而有獲如坐禪讀誦營事化人乃至行四威儀飲食睡眠等各有時非時相如真言行者若晝日尸臥通夜不寢之類皆不與時義會也第十五好行惠施者以樂修福事常念利佗故能於恩德悲愍二種田中廣植善根以此回向悉地則所祈易果若兼濟義闕徒為宿障所纏則滿願之寶去之彌遠矣第十六心無怖畏者此義與前勇健少有差別如在尊嚴威德眾中能以法自安威儀不異種種難問無怯慚心設令有所未悟亦善諮決所

疑終不燒亂故外典謂之有守之人以具斯德故雖諸聖眾現前時秉持法事心不迷謬也第十七勤修真言行法者謂於祕密乘中所為事業終不中路懈廢更俟後緣則令當得者不得已得者退失多起障道使習與性成故此一緣例如精進波羅蜜能成五度是以毗尼中說以一心精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況所餘善法當引智度廣說之第十八通達真言實義者謂如前所說一一名言成立中明識字輪之相達其深意能於眾緣支分淺祕二釋自在旋轉曲赴眾機譬如有智大臣於先陀婆一名之下得其四用悅可王意賞祿倍增故能以法界胎藏作諸成就也第十九常樂坐禪者如前品修習瑜伽種種調心方便是名悉地種子妙果親因要令深心一緣念念無閒方能有所觸證自見成功若不能爾徒欲順[目*壹]目之求於空中種樹雖千萬億劫尚無得義何況此身能致大成就耶第二十樂作成就者此是菩薩大貪以此貪欲因緣染著種種法界不思議色猶如世人以染著六塵不能自捨故成種種業受之身故瑜伽宗受灌頂時阿闍黎立要誓言汝從今已後慎勿斷貪欲以不斷貪欲故則不斷世間佛種也譬如巧說王膳樂學仙方具曉烹任之宜兼傳飛練之決而不設方便無心服食誰能強之乎若具此二十德者乃名作成就人支分也。

世尊欲慰喻作成就人令深信樂不思議法性故復告金剛手言祕密主譬如欲界有自在悅滿意明呪乃至一切欲處天子於此迷醉者謂佗化自在天王自以神通福智之力成此明呪能一時普應六天四域眾生各各如其像類悉令悅滿心願又為欲界一切天子女化作有情無情種種五塵境界皆悉端嚴微妙移奪人心令彼深生味著為之迷醉如現香華伎樂飲食衣服等皆可現前受用若化女色等亦與彼更相娛樂有類生靈故云受用遍受用非但應佗而已亦復自受用之彼具貪欲愚癡神變尚爾何況大聖真言而不能普現色身行如來事耶。

復次如摩醯首羅天王更有明呪名勝意生能一時普現三千大千世界作一切眾生利益乃至化作種種淨妙資具悅可淨居諸聖天尊令其受用遍受用而亦自受用之彼為大千世界主猶固神力若是何況遍一切處法界之主而不能普現色身行如來事也且置是事如世間造幻術者尚能以其呪力加持藥艸示現種種園林人物又如阿修羅王猶是四惡趣攝能以自真言力化為天帝釋身坐於善法堂上令三十三天眾皆生疑惑何況如來窮盡諸法幻際而不能以法性身作自在神變化耶又置是事如七母鬼等亦以少分自在力結作明呪能作眾生疾疫災癘亦能息之又現見世間持迦樓羅鳥呪等能攝除眾毒變革寒熱禁伏熾火使成清涼何況如來於一切心自在中最高為第一而不能發誠諦言滅除種種災患耶所以世尊廣說諸譬喻者為彼作成就人未獲悉地已來當生種種疑網或自以心力推畫如是之事為定有耶為定無耶或由未達不思議緣起故取著真如實際而生是見夫清淨法身無為無相而今作種種相將非虛妄耶是以世尊為令普斷疑網故更復結會諸句顯明中道言善男子當信如是流出句真言威

德此真言威德非從真言中出亦不入眾生不於持誦者處而有可得若行者以此四不生句諦觀察時若有若無若亦有無若非有無等種種戲論滅故即見本不生句若見本不生句時則知諸法法相有佛無佛法爾如是住故云善男子真言加持力故法爾而生無所過越佛更自說因緣以三時不越故謂於去來現在一切諸世界中法爾眾生有機則法身有應機應相關則有種種如來事業生如大海潮久來常爾終不過限。

次復轉相釋云何故如是以不思議緣生理故譬如明月在空器水澄淨又無烟雲諸障隔礙其間法爾影生來不可拒及其一緣互闕則去不可追逮復思量分別徒成戲論故行者作成就時但當自檢身心務使因緣備具至若有無成壞何足致疑耶。

復次敦勸言是故善男子當通達不思議法性常不斷絕真言道以行者隨順通達不思議法性時則知諸法如幻際不異寂滅際諸法寂滅際不異如幻際已見無二際故則解如來無邊感應若解如來感應則能以金剛舞戲普現色身使世間佛種常無斷絕故云不斷真言道也。

經云爾時世尊復住三世無礙力依如來加持不思議力依莊嚴清淨藏三昧者自此已下明所持真言支分如上諸菩薩等各住三昧說自心真言今毗盧遮那亦欲宣說自心真言故先入三昧也如世間眾生種種身口意業皆依於心毗盧遮那亦爾一切三世無礙智力一切神變加持不思議力皆依莊嚴清淨藏一切眾生雖本有蓮華胎藏以無礙智力未圓滿故未得畢竟清淨以加持神力未圓滿故未得畢竟莊嚴又一切眾生雖本有三世無礙智力神變加持不思議力但以蓮華胎藏未得莊嚴清淨故照用皆不現前唯有如來具足成就故能住此三昧也。

復次今說三昧當知與智慧俱然以蓮華胎藏清淨莊嚴智慧即是如來常慧無有入住出相亦無可表故說如來住於莊嚴清淨藏三昧而實如來定慧無有二相為順常途教門分別令人易解故言佛住於三昧也梵音

sammapatya 正是三昧入證三摩(引)鉢底 之時即從定中為說佛心真言故出無盡界無量語表若對毗曇明義即是諸佛常聲語表之業又以十方諸佛共所印成此印即是表標義也次云依法界力無等力正等覺信解力以一音聲四處流出者又轉釋如是音聲非無因緣要具三力然後生起一者不思議法界力二謂無等三昧耶力法爾應度機生則加持應生大誓海潮終不過限此是無等三昧耶力故名無等力若在行人則名諸佛加持力謂正等覺信解力是如來本行菩薩道時所集善根若在行人則名自功德力如持誦人以三事和合正回向故所願皆得成就是故如來亦以三力和合故而出音聲以從眾緣起故當知此聲本不生也言一音四處者如一阿字或加下畫或安上點或置傍點則成四用又阿聲是一或短聲呼或長聲呼或含聲呼或呵聲呼則成四名復次佛心是一或約本不生理或約本不生行或約本不生菩提或約本不生涅槃則成四義四相雖復不同而體未曾異也如來為表斯義故從圓明心中現四字門於此一體四門以一

音聲四處流出譬如無熱池中四河流出展轉無盡滿於大海故云普遍一切法界與虛空等無所不至以此聲字之相表示佛心即彼真言實義也初句歸命一切諸如來次句微溼嚩(二合)古譯謂之毗首是種種義亦是巧義目佉是門所謂種種巧度門也次云薩嚩佉(去)(引)是總攝一切法門謂十方三世一切諸佛各以無量無邊巧度門種種因緣譬喻言辭演說諸法今則統而論之原其旨趣不出四字門所謂a ā am ah 也以a 字門故一切眾生本有佛知阿阿 (引)(去) 暗 嚩 阿 見性如來以種種因緣為彼淨除眼瞋使開明故法華第一句云開佛知見使得清淨即是淨菩提心也既得淨菩提心當廣示法界藏中種種不思議境界令普見一切善知識遍學一切諸度門故法華第二句云示佛知見即長 ā 字大悲萬行義也已具阿(引) 大悲萬行次以娑羅樹王華開敷智成大菩提故法華第三句云悟佛知見即是am 字義也既成佛已暗 即以加持方便普門垂迹導利眾生若眾生了知常住時如來眾迹都盡以無迹故名為入般涅槃故法華第四句云入佛知見即是ah 字門也字輪對如惡 來方便智更有第五長聲 ā h 字門以無別體故惡(引) 此中不說若欲指文辨相即是歸命句中種種如來巧度門以此五字統收一切佛法無有遺餘故名為正等覺心也。

復次今且約一途修行次第故作淺深差別說而實五字各是一切如來智各各統收一切佛法是故下文修觀時隨舉一心即見一切如來心以旋轉無礙故名為正等覺心也世尊為顯如是義故演說此真言時一一聲字悉皆普遍法界於此四字各出一切字門如是一一字門展轉復生一切字門從字發聲當知亦爾此聲從字生故以字為門故云即時一切法界諸聲門從正等覺標幟之音而互出聲也雖互出言音展轉差別然覈其本體不出阿聲是故諸菩薩等聞此標幟之音即時隨義知如來心展轉出生一切法門亦知一切法門畢竟不出如來心是故得未曾有開敷淨眼發微妙言音而說偈言奇哉真言行能具廣大智此廣大梵音名vipula 以真言聲普遍一切法界與虛空等無所毗富擢 不至當知佛心亦然故云廣大智若此智展轉流布猶如標幟之音互出聲時即是成正覺句故曰若遍布此者成佛兩足尊次一偈以見如是利故普令勸勉修行若淨心離我縛時當得如是自在用也。

經云爾時薄伽梵復說此法句於正等覺心而作成就者已下明先持誦供養支分初偈先明持誦處所於供養法中廣說觀菩提心即是次下品中以無垢眼觀自心處八葉蓮華阿字門使圓鏡現前光明清淨然後依隨經教修種種瑜伽當知此心遍布流出行者初習觀時當有種種相貌但應修常而住勿作異緣久久施功不已自然明白一切疑網漸次消除故云乃至初安住不生疑慮意也此中修習瑜伽略說有二種地一者非三摩(引)四多地二者三摩四多地其等引名相當約瑜伽師地論廣分別之今經所明但以祕密觀為異耳所謂非三摩四多地者如行者初見心蓮華內a 字時

其心任運安住從此字阿 門光明四照以是心鏡淨光明故隨行者所觀之境皆現其中次當依所圖畫三昧耶祕密之身善取本尊威儀色像而諦觀之初時閉目住緣方得明了其後開目普皆顯現分明若欲受持正等覺心真言者當於前說四字中隨取一字置在本尊心圓明上而受持之故云隨取彼一心以心置於心梵本此二心字皆是紇哩乃野心非唧多心也行者初學觀時若心未得調柔者當用前品中方便觀此心字作淨乳流注及與聲輪又轉聲字作本尊像皆如上說以此三密加持淨除無始已來三業重障乃至轉寂轉深命風靜息爾時心不外緣恬安淡怕明鏡不動大海無波自證極清淨句離諸垢[目*壹]雖瑜伽境界炳著現前如彼高堂懸鑿無所分別以此如鏡之心觀此圓明本尊心上復有圓明種子倍復明淨又甚微小故云不分別如鏡現前甚微細也所以然者為表心種子故如以阿字門觀一切法展轉皆從眾緣生是故覈其本際畢竟無依無相以了本際常故如是知世間萬法畢竟不出阿字門今觀圓明種子亦復如是以見初起時極微細故則知但從心生畢竟無住無本以知無住無本故後雖修習增廣乃至彌綸法界則知不異初起時是故學此觀者要從微小漸至光大。

復次所以從小至大攝大歸小者欲令行者心自在故由彼心力卷舒無礙漸能以一微塵包含無量法界以無量法界內一微塵中若深祕釋者此是般若經中諸佛微細慧以出過一切心量不可示人然亦自在心加持無所不見是故義云微細非細小之謂也。

復次行者以常修習相應故不思議法界幟幟轉更現前能觀自身即是本尊身觀本尊身即是自身如是不二而二二而不二若觀本尊心佛為自身時即見自身在本尊心圓明中於自心上亦有微細圓明種子能令漸次增廣卷舒自在若觀自心中佛為本尊時即見如來在行者心圓明中於佛心上亦有微細圓明種子能令漸次增廣卷舒自在皆無障礙互不相妨故云乃至本所尊自身像皆現也劑此已前名為影像成就猶屬未等引地次從第二正等覺以下方入等引地能於觀行心中見佛真實加持身故法華明深信解相則為見佛常在耆闍崛山普賢觀云十方諸佛色身不滅我濁惡眼障故不見今此經宗以行者淨心為因如來淨心為緣從於心因緣生故名自見心佛如是見時不離本不生句故名真實加持身不同散心人等心外見佛又不同初學觀人但得影像成就也。

偈云於鏡漫荼羅者謂如先觀自身作本尊三昧耶身竟又觀心處圓明清淨微妙喻如圓鏡鏡中有八葉大蓮華王鮮白嚴好鬢蕊具足如前於華臺上有種子字轉此種子色聲義趣即見大日如來真實加持身如在甚深窟中住於三昧首戴髮冠通身普放無量光明相好莊嚴不可窮盡爾時行者以蒙法光所照心轉開明自然悟解十緣生句了知如是妙色不異於空雖復本性常空不異於色色相既爾心義亦然以色心皆入阿字門故則知心性本寂猶如虛空離一切執諍戲論過諸魔事是名無相成就初種子心亦

名祕密觀門三摩(引)呬多地對法華經即六根清淨位人約涅槃經即是池珠影現時也從此以後漸運巧方便安徐入水是觀色像身時轉解法門身當知正覺句者即對此經初品明菩提心相正等覺顯現之義以明珠在掌故名爲顯現非但遙觀見之也鏡漫茶羅是淨菩提心諸法不能動義大蓮華王座是妙法胎藏不染污常住義深邃而住即是深入無際義總持髮髻冠即是萬德圓滿義若就淺略明義但云持髮冠此持字即具陀羅尼聲謂上窮萬德之頂畢竟同歸譬如攬結眾髮戴之在首故譯者欲兼淺祕二釋故具云總持也次云圍繞無量光即是初品偈中無量智成就義故涅槃經云夫光明者名爲智慧如琉璃光菩薩事中廣說次云離妄執分別是初品偈中越百六十心義本寂如虛空是初品偈中本來寂無相義以上文菩提心印檢之節節相對故知此中第二深祕釋正以淨菩提心爲悉地種子也若用此品第二正覺句望前品所明第二諸佛勝句也已是一重深祕更約覺觀分證言之又是一重深祕入一一地各有初種子心及三月持誦義轉復深祕隨行者心量淺深皆可作諸成就故此不空悉地其義無邊也次云攝意者從一至一十亦是一若至一百一千一萬等亦皆是一一以遍多時故乃至多時能自見也梵云三摩(引)呬多是等引義亦是攝心一境之義即一心義也次第二月者塗香等奉作饒益眾生諸種種類如前世間行中亦有塗香等供養此中復說者意與前殊異也此中已得等引其心清淨調柔隨事能成隨奉一香即能如實遍滿法界普遍一切眾生界作種種利益隨事皆成如華嚴經回向中廣說其相如香華者隨有一切所作亦復如是無不成就大作佛事也又佗月者此中有兩月行即到初地也(更問)捨離利養者以文解之即是捨於八法違順之事爲妨道故若作祕意是此菩薩大種善根此報無盡現得無量法門功德之寶不應於中而生取著若生法愛則不速入正位故須捨此利養也彼時行者復更如理思惟即菩提心而發悲願稱理而起故言如理思惟也此中思惟意者謂如是應理思惟而得自在謂行者住瑜伽得成就也謂我當自在安樂一切眾生得一切無障即是發決定悲願云何眾生同有如是覺性而不自了受大苦惱耶即生大勇猛心要當以無數方便而成就之必定皆令到一切智地除彼一切垢障使無有餘也或復發願願以如來稱讚悉地樂欲當成者謂如來無量知見究竟成就巧度妙權若不得此云何能以一大事因緣而出于世如是諸佛所稱歎微妙方便我當速成也樂欲即是志願也或時一切眾生諸願滿足無障蓋應理而生攀緣者如是瑜伽無有障礙以如是攀緣而念誦也謂以我功德拔一切苦等以大悲心滿一切眾生之所希願拔除彼大苦而與現樂亦能成就何以故以行者自心無垢障故即有大勢力能又爲眾生隨分除障由彼我無障因緣即能隨事成就也此即普賢行願也此相云何謂生如是大悲之願傍生界中互相啗食之苦皆令永除餓鬼趣中乏少飲食常令充滿地獄趣中無量極苦皆令除滅以我功德故者以我所生無量勝福佗月捨利養謂第三月於內外無所貪著名捨利養然外事論不求不受施

也捨此利養而施眾生由真言行故皆得成就也及此餘門思惟頻頻悲發者此等悲願有無量種不可具言初一月二月持誦亦復如是發願但初二月但以信解心作然未好成第三月所願皆成故回向自佗也行者若得意時隨事而作如是頻以大悲之水而洗其心漸令此菩提心有大勢力迄至第十一地以來漸漸力用增皆由此也初一月菩提心次月觀佛形像名正覺句第三住真言離一切相名三月亦名三落叉也次又廣大加持三種句想念謂如來加持神力由三句得成今欲行如來事故思想念此三句也一者以我功德力故二者周遍法界故三者如來神力故此三句和合而廣大加持力生如是念已應誦念此句此是一切真言心也取三句功德隨取華等以心念加之如華即以華真言如香即以香真言加之乃至一切處拔苦與樂獻佛等皆成也若不用本真言加之用後明妃亦成以我功德力於此眾生界周遍如來加持力等法界及諸義利思念欲饒益一切諸眾生彼一切如理當得緣念由住理故隨所緣念而成也乃至除苦苦即除等以我功德力故以如來加持力故以法界平等力故以此三緣合故則能成就不思議業也如此作者當知應理故言當得如理也。

大毗盧遮那成佛神變加持經義釋卷第八

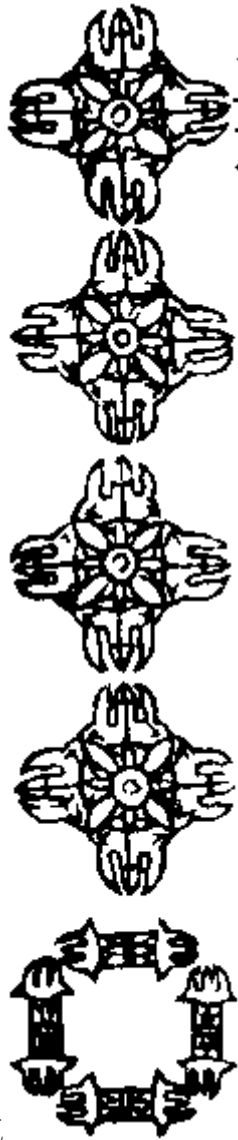
悉地出現品第六之餘

爾時如來復說虛空等力虛空藏轉明妃真言曰者猶如虛空不可破壞一切無能勝者故名虛空等力又藏者如人有大寶藏隨所欲者自在取之不受貧乏如來虛空大之藏亦復如是。一切利樂眾生事皆從中出無量法寶自在而取無窮竭故名虛空藏也。轉明者轉是能生之義能生此藏能生一切佛事也。如前所發悲願謂如以一華供養時運心遍一切佛及凡聖皆獻已即回向一切智智諸受我施者願以此力令我得如上願如是願已以此真言加之無不成也。

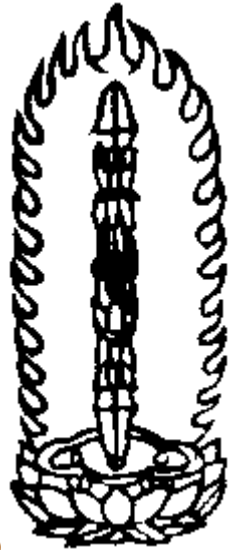
namaḥ sarva tathāgatebhyā viśvāmukhebhyaḥ sarvathā 初敬禮 一切 如來等 巧門等(亦是種種門等也) 薩
嚩 佉(引)(一切也) kham u dga te spha 欠(平聲)(空也通上
言一切皆空也此是種子字也) 鄔 特揭(二合) 底(生也) 薩泮(二
合) ra hī maṃ ga ga na kaṃ svā hā
囉 醯 [牟*含](普遍也) 伽 伽 那 劔(虛空也) 娑婆(二合)
訶

此即虛空藏虛空等力之義於一切法空中而生此物普遍一切虛空也。誦持此者隨以一華奉獻令遍法界上獻一切聖賢下施一切有情已於中發如上大願以此真言加之皆得成就如從藏中自取寶物無不隨心也。誦此三遍隨所思念彼亦成也(凡所獻華等以三種力回向而以此明加之一切隨意

[成]也謂以一華獻一切佛等自在成也)次滿月作成就者先供養承事已得成就之相然後於白月十五日作持誦法即是滿月也。隨上中下事作成就法上事山峯中事牛欄下事寒林其河灘等通上中下成也。或隨意所樂處作之於山峯等處造漫荼羅初第一重周而畫金剛此壇三重作皆以金剛為界其方神諸佛菩薩等在後有說處此中未分別也。此中布列諸尊總同前位但以金剛相連結為異耳。所畫金剛周而為界畫此皆令清淨令無過作

之無過謂圓整端妙也 其金剛相周而如此悉皆黃色即是金剛色也此有三事同於金剛色同於金剛體同金剛名同金剛也淨同金剛即是淨妙同金剛也以此三事同於金剛無有能破壞者無能勝者無能降伏者若作此金剛界已令諸為障者悉皆迷惑無敢燒者既得離障則所成藥物易得成辦也云四方角者此有二義謂壇正四方作又金剛印亦四方作亦正當四方面也云金剛結者如上周而安金剛皆股股相連即是金剛結義也安一門并緣(緣即是如上所說開一路空處為外緣也)相應者謂此門隨事相應也上成就門向東中成就向北及西下成就令門向南也其界金剛相連亦是金剛義二守門者為作成就之物最須守護以此守門為要即是上所說威光難視及相向守門者也皆豎指為印(印在下說)二俱赤白作極忿怒之形角置 gu ra 并焰即是獨輸 羅 股金剛但有角處皆置

之也(有焰)

中金剛安同喜座四方處相對者於漫荼羅最中

置十字羯磨金剛

令正四方(正當四方面也)於彼上作大蓮八

葉并蕊(在金剛上作也)此即同於金剛之座故言金剛同也結金剛印即是結金剛手五股印故云金剛智者金剛印也當稽首一切諸佛數數彼處作護藥物作淨者彼禮佛時如上所說廣大悲願數數自誓運心弘普誓不為己乃為一切眾生故成此藥物願加持力令速成就以此成故能利一切眾生也其護藥物具有多法廣本有之凡取藥時須解法用市求自採亦有方軌乃至作護作淨皆有次第法用及光顯等此中未具當宜更問也(或蘇悉地等可通用也)作淨已彼持誦時亦有初中上成相若得無障成就者上成有三相謂初夜煥生中夜烟起五更焰出中成有二相謂除焰出下成有一相謂但煥生轉謂從少得多從煙得焰等也既得成已或食或持能得自在遊諸佛刹從一至一住壽無量劫數威光自在於生死自在以於生死自在故即是真佛子也(世界上行即是履世界行也)物成已以金剛印護自身護本尊護物方取之為五分師(一)及先成就仙(二)助伴(三)己身(四)及佛也(五)佛物隨彼所生於三寶處用先成就仙物若有仙來取當與之不來取分為二分一與伴一自取師物若師在佗方當為掌之待來與之若師不在緣彼所生為作功德也刀等不可分亦標心為劑也從初至末皆用金剛自護護物乃至了也於一切世界能普現色身作大佛事其供養藥亦有方法謂獻諸佛(〔經云轉供養者得成就已持至十方隨意數獻十方佛也〕)及與阿闍黎助伴各有分數方法(當更〔問之〕)若得如此成就者是名有分別成就也以藥物等事猶是事相之法故名有分別成就也因此有分別而得無分別成就也此約分別為因也依此有分別而得無分別果者無為無相不思議無漏之果雖非因成而以有分別為因能成此無漏無為之果也。

經云祕密主一切世界現在等如來應正等覺方便波羅蜜多通達彼如是一切分別本性空知方便波羅蜜多力無為以有為作眷屬相應眾生等現法界遍者謂無為之果而以有為方便能成此事不可思議現在未來過去三世佛皆以通達方便波羅蜜故而說此法門也舉三世佛欲明同以此文入也雖復設此有為方便然即了此分別之法本性常空如是因緣起法離於生滅斷常一異去來但如幻化不異中道若捨離此而求無分別體不可得也以無為之性即不異有為了達如是甚深緣起法故能以此有為即成無為之果也是故一切三世如來以方便力故雖證法界而能從此無為無作本體之果而以有為作諸眷屬如大日如來於自證之德以加持力故(而於無為以有為為表者本性無所為因有所為而能成無為也展轉相應者未持誦時性本不淨由持誦得清淨今為度眾生故復現不清淨身此不淨身復為佗作〔淨〕緣名展轉相應也還從無為生有為為表也)現十世界微塵金剛菩薩一一以真言門引攝眾生皆令得至無為之果是也以此方便遍於法界普應一切眾生令得義利也見法安樂住歡喜心長壽得五欲戲喜笑受斯佛世尊供養作此一切世人不信毀生句得如上事此義利見如來菩薩真言行道次第歡喜心說者謂諸如來以方便故從無為界以加持力不捨眾生隨應示現或令見法住安樂行或發歡喜心(即法喜初地也)或得長壽無數劫恒覩佛興世或得淨妙五欲以自娛樂又能供養一切如來此事無方便者不能信也彼作是念真言之體即同法界無為無作云何能成是事若生是事即是有相分別云何應理耶是故生毀也然此中佛有祕密之意無方便故不能解了此中以心自在說為長壽如此壽量即是如來法壽之命五欲者謂四無量及菩提心一切聖人以此現法而自娛樂供養如來即是真法供養法身佛也若行者依佛方便甚深緣生得世法成就即於此中觀本性空即是無為成就如是不思議法凡夫自不能信了然諸佛如來及菩薩等見此義利故說此真言行次第之道不可謗為無也何以故如餘菩薩為求無上道故難行苦行如救頭然經無量劫尚不能得如此成就了此真言行者若具方便一生可成就也以知甚深緣起十喻義故以真言等雖作種種成就而無取著不異於如是故微妙速疾也。

次明所成藥物謂如上先一月一洛又次二月持誦已作漫荼羅於中置此所成物而作念誦更三洛又方成也此漫荼羅神位等即與大悲胎藏同故此中不說之但以所欲成物置中以大日如來置方隅(更問)幢以竹為莖纏以淨疊更懸垂一丈以來如幡狀上作層形其上安拔折羅也刀以鑷作骨柄傘有上中下成謂金銀孔雀也鳥履以皮作先種種熏洗極淨無氣更以藥持之乃至火不能燒又極香方中用也如意取淨好寶置之幢上眼藥用安膳那作此安膳那有二種一極輕逆水而上(更問)牛黃者更有無量藥謂空青朱沙雄雌黃等皆方可成就又金剛杵等無量物亦可成大本具說方軌蘇悉地亦有次第也如履鳥得成即可乘之遊佛刹無礙眼藥成即見十方佛刹餘可解又有畫作鳥獸種種形隨取其一作法成即堪乘御往

十方佛剎自在也或以法加童男女亦令彼成就以為供侍即遊十方剎也西方有一人成引五百人昇空而去不知所之此法成即是持明仙也此物隨心所欲作之彼持誦時亦得境界令作如是如是物也或可運心作無物而作亦得成矣。

經云一切世人所不能信彼人得之謂作成就人也不能可信希奇之事皆能得之也故云善男女方便具欲求之物但以自心自在唯如是得成就也彼自心自在唯如是成就者謂隨意所欲唯心所轉即成也唯謂用自心不藉餘緣唯亦是躉義言纔心念即成也。

祕密主因果欲樂依祕密主非彼愚夫之所知者若人於此真言行中作如是念我今行如是因當得如是之果當知此非正說也唯是愚夫虛妄計耳何以故有諸外道說一切法從我而生(〔若如是自在喜故即與不喜故不與等如是等人不能解此道也〕)則是萬物皆從因生若從因生此因即有自性若有自性即墮常見常見常法云何能生若因滅果生即斷滅法云何能生意云因者因空因既空何有果也如中論智度中廣破當知此因以智觀察尚不得其原此因無依無依即是本來不生本來不生之因何能生果故知彼果本來不生也因非實有因既非真實終不能生實果當知果本不生也又復是因本性空寂當知果相亦復如是若於如是緣起法中而言有因有果即是遍計所執墮於斷常一異不入中道是故證知如是真言永離因業之相即是法界不思議界也又因是有所作法因既有作作當知果亦有所作既有所作何能成真實當知果離於因業以此因果等相妄想故有正觀察之本無所住無所住故果體不生即同無為也是故行者若作是念我誦真言修真言行當得成果徒自欺耳此真言者雖從緣起而實無作從本以來法界無生無滅非淨非染法體如是云何得成耶當知真言行者但以方便自淨其心若三業清淨當於是中自得明了而自覺悟也譬如有人夢中修行種種六度而淨佛國覺已則無成果之相但是一念無明心中有因果萬行耳又如暗室之中而有寶藏若以方便然大明燈雖因緣生滅推不可得本同於空然亦明法任運而起以明因緣則見寶藏非此寶藏因方便生也修真言行者本為除遣惑業當體悟法界無生滅淨染離諸分別知此真言之體即是法界之體也若了知真言之體即同法界等於大空自然能得無相三昧也由無相三昧故悉地現前當生如是信解也。

次金剛手復問佛唯願復說正等覺句悉地成就句即是如上所說一字能生四字乃至遍滿法界此即是佛心句今問此中成就之法也諸見此法善男子善女人等歡喜心安樂受而住者此即是隨於此中而修學者若得成就名見法也成就者謂即以此生而得見諦也彼見法者聞佛說此成就之法必當深得法喜住安樂行現法樂住故請問也經云不害法界意言非此法界中有所妨礙也乃至受種種世樂而世樂即是法界終不因此而妨損法界也非法界不害何以故世尊法界不思議界一切如來應正等覺說是故世尊法界不可破壞修行真言行菩薩得是者然此四字究竟成就與法

界無所妨害也此四字句皆是佛心豈以佛心而妨法界耶住此成就者及法界無二無別無相妨礙此悉地彼法界都無所妨何以故法界不思議故是故無量佛得道成就而法界不增無量眾生滅度法界不減若眾生勝進亦非加益若破煩惱亦無所損即不思議界性同金剛不可破壞若有妨礙則有彼此有彼此則可破壞今即無妨礙故不可破壞也此不壞亦是不可分析之義謂種種門種種世出世事同一法界不可分析令成別體也若能如是通達即是得見法成就也時佛讚歎金剛手善哉善哉汝復善哉者歎彼能問如是大事因緣故重歎也汝哀愍未來修真言行者故發如此之問汝今諦聽吾為汝說也諦聽諦聽善思念之吾為汝說如是者此意言汝諦聽善思念之吾為汝說如是事也次言如是世尊者金剛手願欲樂聞也佛言祕密主a 字作成就者即是於正等覺句阿 中作成就法也僧住處者謂寺或山房或窟或室內者隨意所樂欲處及祕釋如上已出之。經云以a 字遍布一切支分持三洛叉誦者以心布此a 阿 阿 字從頂及眼耳等乃至遍於內外身分又誦此a 阿 字三洛叉即成就也又祕說云本尊種子及圓明名為三也字在圓明中圓明在本尊心上觀一成時三皆自成一緣於此三境故名三洛叉洛叉是見義也誦此三洛叉已至白月十五日名為滿月依文誦三洛叉竟取白月十五日作成就漫荼羅也作此法時盡其所有供養三寶作成就時亦誦此字(祕說如前可知)作此法時普賢文殊或餘諸金剛此言應者不可定準隨有一尊來為成就也然見時亦有上中下相若親見分明與對目無異為上成若但聞聲現前示教利喜為中若夢見等為下又見時有明昧等殊即知有障無障等也(祕說可以意得耳)如是本尊等現前加被時即應作禮奉獻闍伽此即香華之水加以五寶穀等如上說之也行者爾時即得不忘菩提心三昧以得三昧故其心及身皆得輕安(輕安謂垢障除也)又即以此輕安布想念誦得身心清淨如六根品中所說萬像皆見能知佛心等也以身心清淨即故得隨生謂意生之身隨念而生也隨生謂因念誦隨生身心清淨也行者若欲耳根淨者想布a 字於其耳根而復念誦阿 即得耳根清淨聞持不忘能聞十方佛說法乃至天等之聲亦如法華說也若欲住壽長久者想a 字阿 同於出入息(謂以此字作出入息令出入分明不斷也)如是想念日日三時思惟即得常壽也祕說者字及句并本尊為三時也若欲攝一切毒想a 字或自或佗想在身若如阿 自作者想此a 字於有毒之處漸遍身分而駢下阿 之毒漸漸下字亦逐之逐出盡即除也毒有二種一藥物之毒二有情毒謂龍蛇等毒也若祕說者毒謂三毒若三毒盛時欲除亦如前作法逐之令盡也若欲令人愛念及彼歸依者想a 字作其自身想ha 阿 字作彼身自身想持商佉又想以蓮華即彼持之訶 互相觀看心中誦此a 字設彼忿怒高慢亦即愛阿 心順伏也祕說者若欲攝伏其心想自作a 字想阿 心作ha 字心有蓮華手有商佉而令相順即能攝訶 伏也一切難伏者亦可伏之謂上煩惱也。

佛又告金剛手諸如來有意生名業作戲行舞等者從佛心業而生作種種戲行現種種戲論之相即是普現色身隨類作六道之形等也舞謂種種神變幻化之事也隨事示現其類眾多不可備言也四界攝持謂地水火風界雖現此身內外依正然此唯從佛心生隨心而有體同於空不可取也以心王安住等同虛空虛空常不動而含容一切也見謂世間果非見謂菩提等果此類無量故云廣大也又見謂種種舞戲之相非見謂涅槃之果亦見三乘修行種種法門隨彼所願而令滿足即是能現種種可見不可見事也乃至願求禪定智慧法門眾寶亦隨類示現而賜與之猶如如意寶王隨眾心所求一切施與也samāhita 是等引義(等引神通等令起非等至也)。

三摩呬多

時毗盧遮那佛觀一切大眾會觀已告金剛手祕密主言(已如上解)金剛手行舞一切作成壞果廣大親一切與者舞是戲論也普現色身隨類曲成作種種應此非真實但如幻耳是故名為如來之舞猶如舞者能悅可眾人之心雖種種意解不同皆令心悅佛亦如是然非四界之色所作隨佛心意而生從心而生從心而滅雖非常法而能隨緣生滅此興廢隨緣故云生滅之果即謂成壞也此亦遍於界法廣大無邊故云廣大也作已還滅故云成壞廣大成壞此成壞即是變轉義也然此緣起即是如來妙應從佛法界機感而生雖生不生雖滅不滅即同於幻不異法界故也猶所作不實故名為舞三世諸佛皆作此舞也親一切與者我親於先佛授得此法今復親授於汝故言一切親與也親謂親能現前授與一切所願之果此義正也先作自實相者如上所觀種子真言及本尊由觀見本尊見已即轉自身而作本尊展轉相即不相妨礙即是見於金剛之界菩提之心故名先作真實相也如是次第住者謂住前所觀者心得善住也先已自見實相已a 字經云如是先正思念謂阿 如上文所說思惟法而念也a 字自已作并點作阿廣一切黃極悅意四角金剛欄標中思念持誦諸佛一切處光此等一切佛自實相說者謂觀阿字令作深黃色其色相端正嚴好令人悅意在於自己之心。

經云并點廣者即是字上加點義增加即是廣也又此字外作四角金剛欄此欄同三股金剛更互相叉而作之於中置字見此阿字已即轉此字作毗盧遮那本尊之形即是自身現同本尊之像其像一依本印而作也此佛通身有光此即菩提心中所見實相之佛猶如淨瑠璃中內見真金像非同餘心數中妄想也當知如是見者即是見心實相之佛作此成就者若無疑慮即能普為一切眾生作大饒益。

經云具廣大希有者猶如幻人具有種種異事也猶如諸大菩薩隨心所欲利眾生事如幻水月而應萬類皆得成也此即是如來如幻三昧之句若能如是作者無始以來惡業及三有逼迫之果乃至無間之重業現身即滅何況餘業當以要言之三有眾苦果報皆滅也何以故猶持誦者以得住於

sa ma hi 三 摩 ta 地故若觀如是實相心者(〔經云若觀於彼心

無上菩提心謂觀四 多 行者自心中無上菩提心也) 即是無上大菩提心若住斯觀即能淨身口意業由能淨業故淨與非淨業果離也意言有如是業生淨不淨皆不能汙也。

經云當業謂當生此淨心之業也此果皆不能汙何以故以常與理相應故譬如蓮華雖生於淤泥之中而不為彼之所染汙如是行者即同諸佛何以故以能生一切諸如來故也此即是仁中之尊也(〔意云纔觀住菩提心已得如是果況身現證而成佛乎〕)時毗盧遮那如來又復住於降伏四魔金剛戲三昧住四魔降伏作六趣解脫一切智智滿足金剛字句說者住此三昧能降伏四魔能除六趣煩惱業苦而與解脫之樂亦能滿足一切凡聖所有希願也佛住此定而說金剛句真言 ā h v ī 阿 ra h ū m kham 此五字即是降四魔真言句尾(去)(引) 囉 吽(引) 欠 也 ā h 字是行所謂本不生行也傍加二點是淨除阿 義以此義能降伏四魔除一切苦也 v ī 是縛義加味 上三昧長晝是無縛三昧即不思議解脫也 ra 是囉 淨六根義由六根淨故無塵也 h ū m 義上已說 kham 吽(引) 義上亦有解處又 h ū m 有三義即如來三解脫法 吽(引) 也修行除障而得三解脫從三解脫而住大空 kham 欠 者大空也佛說此真言時金剛手及普賢等得未曾有開敷眼(如上說)稽首一切一切智如是說言(一切一切智〔即諸法一切智者〕所謂諸如來也)一切財富此梵音意云無所不足即是府庫義也言以此五字為大聖府庫能滿一切願也一切財富一切諸佛菩薩救世者此一切佛菩薩救世者緣覺聲聞害者(〔此歎聲聞之德謂害隨眠者也又梵解云 su ra yah 蘇 羅 藥 此云是害煩惱者也〕)行地遍種種神通者財富即是如來法寶以給一切眾生由尚不匱如是無窮大智寶藏故名富財者也由法財富能施一切而說此真言之門上從諸佛下及聲聞無不依於此句而能施作種種神變利益一切也故云隨其行地而現種種神通力也行地謂凡所行處如彼偈云尋地山林遍無等也彼得無上智佛智無上智者非但得神通而已亦由此句一切聖賢得成智慧乃至同成一切智智也二乘智對世間亦名無上今更明佛無上智故重言之也讚已復請佛說此五字次第廣法及布想心等種種類者所不言處皆請此中說也布字想字上中下成色用差別種種方便皆請佛廣為宣說也種種門中成就進趣順行此法名為教也自說此教者請佛親演說也若佛廣說此法諸行大乘無上真言行者當得見法若已見者亦皆歡喜見法謂證得也當住者謂自見已復授諸眾生也由見此事自佗俱獲無上法利故請佛廣說本經有三千五百偈說此五字義也 sa mā he ta 正譯是住心一境之義佛三 摩(引) 醯 多 欲說金剛之句普令大眾住心一境而聽也欲作此金剛真言成就之法先令作金剛座如佛初欲成道時在於金剛道場除此座已更無餘座堪能勝致此也于時大金剛為地際(〔從地盡地際也〕)此地際加持下身為欲說 a 字(〔意云此字最勝也〕)第一加持者為欲說此阿 法故先以加持自身也下身謂自臍已下想皆作純金剛

也此有內外內謂如上所說外謂想自身坐處在於方金剛壇中其壇已如上說方標欄者也名大因陀羅者此是金剛中之極剛者能破金剛而金剛不能破彼又是極黃色如紫磨金色此座想a 字阿 為之名金剛輪也於此座中思惟一切即是瑜伽之座此是修行應理者之座處也思惟一切謂一切事皆此中思惟作之也事眾多故云一切右初釋阿字為座竟次說長聲之 ā 字此字是第一命根也以阿 能活諸字故云命也若無 ā 字諸字即不生此是阿 能攝召句若想此字能攝召一切內外之法攝召長聲即是行若觸a 字即引一切佛行故云攝召是阿 攝令屬已自在受用義也此a 字門能攝召一切阿 如來功德令歸自身亦能滿足一切之願故也次說am 字若想此字能攝一切毒及病等諸障也內外暗諸障皆能攝而去之內障謂種種障道之法但有現前皆能攝除外障謂一切外物為障亦悉能攝也又除諸毒諸病病有種種皆能除之也又能攝者乃至失心即能攝之令得本心又以此字能攝心一境速與三昧相應也若想此字得如上功德故云能攝授諸果一切能與者與即是滿其所願授悉地果也若持誦者一月中結金剛慧印而誦am 字於一月中暗 日別三時作之一切無智城破也一切眾生無明之所纏繞四合堅固猶如牢城不可破壞以此am字門而能摧壞也不動堅固者謂天人阿修羅等所不能壞也凡一切增益事若欲作時皆坐此座增益亦名圓滿謂能滿一切所願也若祕釋者一月是一見也若得見法入於初地任運增益一切三昧陀羅尼等及至諸地位也若欲作增益法時持誦者於此金剛壇中想佛住於三昧身真金色周而光燄有威光義云有威光者即是兼明本尊義也梵音如此周而燄光以髮為冠此是大因陀羅也此大金剛之堅即是佛智之義能破一切無能除者想此佛在方金剛壇中隨意作一切成就物也。

經云常安者謂此等一切事當於此輪中作也成就金剛法五股純金作之置於壇中而復依法求上中下成就亦如上說謂皆持誦此阿字也若欲成就佛頂者以真金為佛頂而加法若得成者即同大日如來之身或不須別物但以自在想作佛身而加持之若成即同佛身也若作金剛成就持之即同金剛手菩薩也若欲成就蓮華者以金作八葉蓮華於中持誦若成即同觀自在菩薩也刀劍者作亦有法若成持之即同文殊童子也鵝者作法若成乘之即以此身成梵天身也若成就外財之中或成就黃白所謂金銀也或成就地(地謂伏藏也)或如意珠等但與增益相應者皆用此法作之具有上中下法也大因陀羅觀者謂於金輪中觀想也。

復次凡攝持法如前云攝風等作七點等法猶未能盡此中具足明之凡一切為障害道者皆用此法攝令不動也一切一境者令一切住心而聽也作此法先想八峯須彌山王八峯謂四面周而作此山峯於八峯上想蓮華華上有三股金剛其股向上經云置彼頂是杵上頭也此上想作阿字光焰周而繞之如是想已一切障皆令攝除也如是攝彼令住一境而不得動非是不動尊是定住義自在隨意修道無礙也又成就藥法凡如是等欲成就時

具有次第法用今此中但略明大宗耳作藥加法一百遍凡言百者皆加八遍為一百八遍也誦已自飲或以與人能除一切病患乃至先業之病亦能除之凡增益事與金剛黃色相應也。

次明va 字門即是上vi 字先明其縛復兼三昧嚩 尾 之畫也其想法想此va字純作白色猶如雪山及牛乳等鮮明皎潔先從臍以上想作白蓮華極白鮮明想va 字純白色在於白華之上成就已即回此va字嚩以作本尊也此是息災之中最為第一也其佛本尊亦作寂然之像極寂之義住於寂定純白無比同於秋夜月光也彼漫荼羅當九重圓作猶如九重月輪作之如霏微白雲霧狀而住其中作此法成一切煩惱熱等皆能止息凡一切息災相應皆此中作也牛乳猶珠鬘同者想此字中如上牛乳流水連滸不絕猶如白珠而下灌注其心或自或佗若想此灌之時一切內外熱惱無不除也或想如月或如水精淨月之光普皆流注凡有一切熱惱之患以此注之皆除一切扇底迦法與白色相應此中作也前阿字是金剛漫荼羅此嚩字名為風水漫荼羅也□(金剛也地也〔黃〕)○(悲也水也白

〔也〕)△(慧也火也赤〔也〕)☪(神通也風也黑〔也〕)空無定形而現種種也從月輪霧聚漫荼羅中出如乳流注能除一切熱惱謂內外障即是熱鄣此悉能除也免離謂脫此苦患也如是繫緣一境成就蘇乳并珠鬘及藕絲水精或水或酪如是等物其數眾多隨心所欲作者但與寂災相應皆得成就或求長壽久住無量或現種種身端妙奇特之相或云最上者是愛敬中最上也令人所愛敬或求聞持或求聰明或求智慧及息諸病如是等皆得成也若此縛字上安點vam 字亦能攝[金*(离-内+夕)] 除病患等事內外諸毒皆速除滅此是息災吉祥mam da la 也攝除有無量事故云等也。

漫 荼 羅

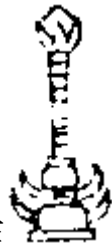
次說ra 字除障漫荼羅於除障中最为第一真實囉 之法此ram 字是赤中之赤火中之火燒中之燒由囉 能燒滅種種煩惱業苦乃至現作五無間罪若修此字門亦能淨除無有遺餘既除罪已則生諸善功德也此字門所作與不動明王相應然不動明王自能作三品一切事也其法先如上住心一境觀作極赤三角mam da la 極令悅意此悅意言謂令鮮明漫 荼 羅 妙整也又悅意是當心作之此祕語也周而作於燄鬘如烈火光燄之狀中觀ra 字此字已成以轉作羅 不動明王作寂然之像非瞋非笑其形寂然也又云先想不動明王於其心上作三角中有ra 字字成囉 迴作不動明王也除障故罪滅寂然故息災即是罪滅福生之義也此成就是物者謂指此三角壇也gra 訶是執日之眷屬凡有八曜皆名為執也凡日鉉囉 等諸執及火天等同在東南隅作法大同謂須火用作之或轉火令冷等皆此中作然云祕意是作自智火也日亦是慧日也攝取者攝取惡法難調之人皆令柔順調伏也(義准〔二〕十八宿及十二房等與月水同位也)此中攝伏惡人者謂能攝伏煩惱而得自在也及發怨者能令

自佗俱得成也(調發彼怨等也)消枯眾支者能令彼身枯竭無所堪能也一切身分三毒為本體令彼消竭無餘也若外相而言消涸即是竭龍池等也彼一切作者一切降伏相應事皆此中作也然皆與慈悲相應為令彼等降伏善調得作佛道因緣故ha 字第一真實訶 等者此是風漫荼羅也風性能增益萬物風生者謂應是作風用之事皆此壇中出生也亦是生此諸事也萬物或能消耗無變化方此字事用亦爾也謂因業等生種子增長滋茂之事皆得自在若上安點即能壞彼一切因業等事也其法先想本尊於

其額上連兩眉作半月形於中安ham字先想向外作即回作自身也其半月有大威德光之像黑燄遍出於外作風吹動之幟幟惡謂其像作極忿怒形色也云此但是風輪之尊非降三世也其像亦作深青色(即黑類也)若作此成就能為一切眾生作種種義利次成就謂下所列物於風中作也即此現身皆得成也謂昇虛空神足變化及天眼天耳沒隱其身開謂開阿修羅宮等也下云念者只是用心作也此五字皆是心作成就壇也亦可以事法作壇而觀心與相應也如以事相作壇而修神足亦於彼中坐作之若藕等亦置於壇中作也想白乳流滿中昔佛坐道樹下從此ha字門而降伏天魔無量軍眾持誦者若能如法習行不久即同如來現身能降伏彼軍也大名稱即彼降魔者也。

次即因訶字門轉明kha 字ha 字即因義也有因佉 訶 即有隨業受果之相然此第一義中ha 字門本自訶 不生以不生故因不可得此因尚自本來不生況於其中而有業果耶如是觀時因業與果三事寂然皆不可得若能如是觀者即同如來坐於道樹而降伏魔以此因等不可得故即是其相猶如虛空空而復空故大德世尊說彼色者謂說虛空色也故於上加點即入kham 字門也此kham 字門說尊者名為尊也欠 欠 謂尊中之尊即大空也若欲成就一切器物皆得成就其名種種無量不可具言其漫荼羅無方圓半月等相當知虛空無相而此壇作種種色也能容現種種色相也刀印共作謂兼以刀印護之而作成就也刀用鑲鐵作索用

線或藕絲作輪或以金或以鑲作 (利處在下名那羅遮也)此等器甚多

不可具載別有圖 (此名沒藥藍)如上諸器隨作一事用此kham 字

成欠 就之若得上中下成就隨事而用乃至得成持之以遊諸佛國土名持明仙也。

次更細說五字之義若住此理隨事相應即能成辦一切事也是故佛觀大眾告金剛手言是真言門菩薩修菩薩行阿字自本色內外一切捨得一切句義者謂與阿字本體本色而相應也體本不生同於金剛實相之身若與此相應即能捨一切法羸妙等同猶如瓦金齊觀猶善住平等觀故一切三毒罪業悉離若如是者當得淨心得此淨者即同諸佛牟尼之尊普能利益一切眾生出過百非離諸過患也。

次明va 字門若能與此相應解諸法則(即是真言次第法則囉 也)即能為一切眾生作大利益之事也先當如上觀此va字白如雪乳流注其心若流注充滿其身內外皆淨一切見者即同佛身也又從其身而流注出遍於一切眾生身中極令淨滿又更流注滿於大地當知此即於祕密釋中是大慈悲水也觀於世間極苦惱者而利益之能令或飲或觸能除眾患必定於無上菩提能令此水現同甘露或顯或祕於二釋中皆有世出世利用也無疑謂當生決定信不疑也。

次明囉字門ram(加點也)亦如前觀之出寂然光明如火輪周而有光遍於內外皆作此色向外流出乃至照於他身亦令如此漸次轉廣遍於法界能除一切眾生種種惡事隨所欲樂而滿足之也亦能作諸神變也次行者從臍以上安ra 字次於臍中安va 字囉 囉 俱現神變從囉生火從囉生水而除寒熱等患乃至八大熱地獄能以囉字而作清涼而息滅之八寒地獄能以囉字作溫暖而息滅之也次又下安ra 字囉 於標幢上而安ha 字能除自他一切罪苦也又如訶 上作大金剛輪此是剛中之剛者也於彼金剛大因陀羅輪中雙作a va 二字而自龍方(西南也西方也)即阿 囉 能攝伏一切也風能遍一切處或開或壞開謂開修羅宮及一切質礙之物壞謂摧而折毀之種種雜色內外業因所成而皆能開壞也色漫荼羅中謂依本色即是前所說風壇也心摩觸者謂想此字在圓明中而當其心中能令心得清淨即法華所謂意根淨也於經行中而念誦之觀此字而作輕舉之想即能舉身昇虛空現種種神足或坐而想阿字在於耳根之中以此字出入聞聲即得天耳也或云隨用一字皆得或可此文是ha 字用也(更問)。

訶

意生身者此是舉要言之隨意所欲皆成如得意生身者隨念至十方也當知如來有如是自在方便能令無相離相門中而普現色身成辦一切佛事纔持誦時能壞一切生死種子成就菩提之種子轉者即是轉誦之轉也行者若能如是修行諸佛常當現其人前如影隨身而滿其願行者既得滿所願已即能不捨一切眾生亦復常現其前而滿其願令得法喜也故云同於影像於一切處隨順一切眾生所以爾者此由如來住於三平等地無有分別戲論越度一切心境界相時方作業一切亦離時謂生滅於三世之時方

謂方所作謂眾業雖現萬像而無所現同於十喻法與非法皆遠離故由得如是無盡莊嚴藏故能普應一切眾生是故行者當勤求是真言之行無上悉地所謂如來一切智智當知諸成就中最在其上無與等比也此一切智由於真言行生故當勤學。

成就悉地品第七

時執金剛吉祥希有華開敷眼者金剛喻如來祕密慧也金剛無有法能破壞者而能悉破壞萬物此智慧亦爾不為一切之所破壞而能摧壞一切能壞難壞者所謂三毒根本也復次此菩薩身即是金剛之體而十方一切佛同以如來金剛智印授其手中故名持金剛也吉祥者歎金剛手菩薩之德眾善功德具足無缺即是吉祥義也時彼菩薩聞如上說諸佛甚深希有奇特之法發希有心其眼開敷一心觀佛而不暫捨方發問也。

復次如世蓮華漸漸增長若不蒙日月光明及時節等則不能敷榮菩薩亦爾雖有祕密菩提心如來功德實相之藏若不蒙諸佛平等大慧烈日之光則不開敷今此菩薩得是妙法蓮華臺真實知見故復欲問佛廣傳此心地之法度與一切眾生咸令亦得如此開敷也。

復次如上所說即是阿字門如來金剛性功德藏具足無缺常住妙理之門也轉金剛杵者亦有微旨謂欲轉此無礙密慧入一切眾生心也所以者何如自證寂滅之法微妙清淨為無有上而眾生不自覺知為此因緣故於無量諸佛祕寶藏中而受無量恐怖苦惱為是事故生大悲心次欲請佛轉此智令一切皆得開敷心眼故也火光微發者火喻般若波羅蜜四邊不可觸以不可執著故又體性無垢能燒一切煩惱虛妄之垢如劫火無復遺餘也遍照佛刹者以此慧光普照無量法界一切有緣應度者無不普現其前以所喜見之身稱機說法咸令得入如是阿字之門諸佛刹則無餘世界也

(私謂此世界者即〔此〕淨心之土常不毀壞金剛之國土也)發美妙音讚法自在牟尼者謂發微妙之音而問如來也讚法自在者如世間長者具足於財無所乏短故能隨意所為皆得成辦如來亦復如是為諸法之王一切法財無不具足故能辦大事不可思議一切皆辦也牟尼者寂默義也常寂之士微妙寂絕幽深玄遠不可以言說之如是法界寂然大滅度法唯佛一人究竟清淨故名牟尼也真言諸行說彼行不可得者謂平等三業真言之行由此如來之行得成無上大果報者此諸行願世尊為我等說也問意言此真言及行佛說行能成辦一切如來功德廣大甚深之事以要言之無量無邊未曾有法皆得成就然一切法無不入於阿字之門若入阿字者即是從本以來本無諸法以一切法本不生故若法本不生者即此真言尚不可得何況是中發起眾行耶此即無生無起無法可得而具一切功德即是不可思議佛之境界唯佛與佛乃能知之佛佛自證若聞見證之者則能以無量方便示悟眾生若心不自證則無由能籌量如是事而為人說如是不思議不生不

滅云何修行又此行者從何所來去至何所意問無生之行如何發趣也所以然者若生滅法可說有成就破壞之相今此法則無如是等相云何而得成就也此義亦甚深也真言本寂云何發行願佛為我宣說一切為我說者意言總為我演說之謂說此希有無上之法也如是甚深法性猶如大海萬流之所歸趣也此萬法歸趣正順於大般涅槃即是發行義也如世間大河種種色味入於大海之中皆同一色一味無有差別不可變易如來大海亦復如是一切萬法萬行人中皆同一不思議解脫之味無有差別也(如是說竟)。

次如來答云心處大眾生漫荼羅皆作是說者說心處亦可名為心位即指此眾生自心之處即一切佛大悲胎藏漫荼羅也所以者何一切眾生即是華臺之藏然以四種煩惱常俱生故為彼自覆蔽故不能明了而自覺知若能自覺心處者即知此心自性常淨如是淨無垢處即是諸佛大圓實相之地也是故佛答意言若欲知真言行及果當於心處求之諸有所分別悉皆從意生等者皆如是說者十方三世佛皆如是說一道無異非獨我如是說也真言諸心處彼識知果受者果謂諸佛無上菩提之果受謂證得也佛意言若能入此阿字門者即能識於心處若知是處即得真言之果也佛意又言諸法盡由心有如人眼見色者但眼根與色對不能了知青黃赤白等次眼識即生不定之慮此青黃耶次意識即分別分折言此是青黃赤白等種種眾相當知但由心分別而有也(更問)決定悅心之處者(此心梵云cinta是慮知心也又次hrdaya 質多 者是處中之心也)如二乘入道亦先須問得決定心此決汗栗駄 定心即三昧也猶具定心故心得悅樂即是內心自證現法之樂也猶有定故即生實知見然三乘各有定深淺不同今此中意言若能證此心處心中之心(即此是hrdaya 心也)即是如來大決定心(謂三昧也)此決定心汗栗太 即猶有此定故得入阿字門入阿字門故即能了知真言之與果也若了知彼行及果即是授得無上大果也佛意言猶心住定故得究竟一乘如實之見即能自知是事不然雖問無益故。

此以下正明習定初門也如上執金剛所問此真言從何所來去至何所云何得果者今者佛意答言夫真言者從自心發乃至欲識真言行及果報者亦從心而現出此心外無別法也所以者何此漫荼羅名之為淨以一切眾生自心本來清淨而以無明覆蔽不能了知若淨此心即是漫荼羅更不從餘處來也行及果報皆亦如是以一切萬法乃至形顯等色萬類差別莫不從心分別而有今此阿字門亦不從外來但從心生無別來處也所以者何以有方便修定故其心漸淨以心淨故阿字現中此阿字者即是一切諸佛之心從心輪淨故能現阿字由入阿字門故即是成大果報故知此果報亦從心得其實無人能授與者由自覺了而得之也當引央掘不盜戒義然此心源微妙寂絕無名無相不可示現以何方便而能得現耶今諸佛為化真言行菩薩故直從凡夫心處之心而作方便亦不作餘對治行等也此心之處即是凡夫肉心最在於中是汗栗駄心也將學入觀者亦於是處思惟蓮

華之形所以者何以一切眾生此心即是蓮華三昧之因以未能令開蓮華故為諸煩惱等之所纏繞所以不能自了其心如實之相也是故先當觀此心處以作八葉蓮華觀令開敷諸蕊具足於此臺上思想阿字而在其中從此字出無量光其光四散而合為鬘猶如華鬘所以謂之鬘者謂多華貫穿相續不斷由合多為一故名為鬘此亦如是合無量光以為一光之鬘也何故須觀八葉之華不多不少耶此有二義一者一切凡夫心處雖未能自了其心然亦自然而有八瓣如合蓮華形今但觀照此心令其開敷即是三昧實而且便也然其理者若觀此八葉之華即得與理相應此八葉者即是四方四隅也四方即是如來四智初a 字門即是菩阿 提之心次am字即是成無上菩提次 a 字是行菩提之行次ah字即是大涅槃其餘四隅之葉即是四攝法也(更問其相)先從阿字門發菩提心(即是真言來處)次知彼果(更問次第之意)此是字輪五阿字義欲成大果報故而修如來之行以修行故而得證大涅槃證大涅槃故能見心性即知此心法界之體本來常寂滅相故末後ah字門也所以云鬘蕊具足者亦有其意謂此蓮華三昧之心若開敷時無量法門無不具足謂六度十八空三十七品禪定解脫百八三昧門五百陀羅尼門如是等無量無邊無不具足也當知一切法門皆是從心而有也。

於坐上者謂於彼蓮臺之上觀於阿字故名坐上也周遍普眾生照明故者觀此華鬘之光若現前時即從此心生寂照之光普照一切眾生之類一切眾生亦有如是之性但由無明覆故不識自心之性故不得如是自在之用若自了心源之時亦能如是普現色身十方教化如佛無異也云眾生者謂彼以無明故乘業而生即受四生之報以乘業而生故名眾生也今欲教彼眾生令盡識心之實相開彼華臺令得佛之知見如俗言心開意解此言有理也以心開故即入阿字門也又言坐上者亦含多意或言華坐或言自身坐時或是成就大漫荼羅者漫荼羅中作此觀行入阿字門即能見光明普照普現色身而作種種佛事也然行者初學觀時心未純熟未得現前當先畫作妙蓮如上所說極令微妙兼置阿字常現前觀之當於圓明中畫也此圓明猶如圓淨之鏡其中極深阿字圓光於中顯現久久即能現前徹見既於外處見已迴觀自心於圓明中而觀阿字如阿字者當知ma 等諸字例可解也(更問)行者內觀具足純熟麼 見阿字時其光從心四散普遍十方一切佛刹此光從頂至足周旋環繞行者之身不可以喻言也問曰何用觀蓮華不觀餘華耶答此亦有意如世蓮華出於淤泥之中生處雖惡而蓮華體性清淨妙色無比不為諸垢所染凡夫亦復如是雖種種不淨三毒過患無量無邊亦如此蓮華三昧甚深果實皆從其中生即是如來平等大慧之光也。

千電集會者如世間一電之光尚不可諦觀以映奪人目故況無量電光聚集耶此釋光鬘四散威猛熾盛之意也然此光從心遍照之時即能普遍一切世界一切眾生應度之者皆現其前以其所喜見身赴機演說妙法令其

得度皆實不虛矣如世間明鏡於中現種種形色然有所不照不能普現淨心之鏡則不如是十方無礙圓現法界但借以為譬然實不可為比也行者見圓明阿字時能遍諸方而行佛事然亦寂然無所動作猶如水月隨器不同一時頓現然以智慧觀之若水性不明月亦不現水雖澄淨而無月者亦不能現無有去來而現前明白但緣合有耳復次如月出時雖能成就四天下萬物之類皆令得益然亦不作是念我能普照萬物而生長之行者觀於自心亦復如是同彼水月而現眾像也。

從此品以前說真言之果從此品以後次第明修行人證之方便從此為首也此中復有坐起威儀眾多祕法下別出之此經聖者所祕故不明白次第說也如上觀八葉及阿字門先用淨除自心華臺得現今欲令彼長養滋茂成大果報更明方便觀am 字門闍也前入阿字門雖云了知心性然尚未得究竟現前是故更入am 字門此是三昧將用成就菩提心也闍如世蓮華依水而長若無水者不久枯朽行者菩提之心亦復如是若無三昧之水灌注其心即亦不得滋榮開割也此闍字當觀在頂上骨縫四會中方令字正面著之立頭在後更有祕密觀法又別也觀字點為行者頭餘為身分四支也(問水從阿字〔下以〕流入別字不)以行者未識自心故方便令識先觀蓮華又以定水滌淨其心令此阿字明白徹見之時諸根諸垢皆漸清淨由六根純淨無垢故心性無垢猶如水清淨月之光當知此即名見見者即是成就成就者即是體同法界當知此法界本來寂然一切眾生世界之所依持猶如有情依世界乃至地輪依水水依風風依空空為一切依止而無所依也法界亦爾以眾生無明垢故不能自了今以六根淨故即明見也未見時更有方便亦在別品中又非直觀此二字行者自觀時更以諸字令普遍支分明作是時事事明了即成持明人也以能自在用此諸字門故成持明仙又此中云見者非是有得見也以無垢故即能見見即是法界體也如鏡淨故萬像自現而不作如是分別我能見彼彼是所見亦不分別去來之相但緣合見耳一切眾生皆亦同此法界之體若如是見之時即是悉地之相能普現色身示無盡莊嚴藏也行者由心淨故非但具足妙天之樂亦得大涅槃微妙之樂亦見如來句句是諸佛之坐處也(謂佛住處也)如上見時猶未名究竟成就之見也。

更有方便謂觀ra 字門行者於兩眼上置此二字囉 光明如燈赤燄光輝行者當坐時少屈其頸以此無垢光眼而內觀照其心猶此ra 字故能見心性也囉 低咽當不令太曲又不太直此有二義一即調身不生痛苦以坐太曲太直則四大不調和故二者謂淨眼根速達心源故此ra 字門者即淨知見之明燈囉 由此智目觀心蓮臺之實相故速得成又坐時舌亦不得著上腭及太垂著下當處中也如是淨眼觀於自心亦無能所等相但因緣具故得如是見也以上佛告金剛手去來之相此行從心而生心為照明能見如來之道行即是道也道者即是行及果報也非但我如是說三世如來所說亦復無異也如上所說真言方便乃至觀此心處無垢清淨猶

如圓鏡常現在前當知此即是先佛共所宣說真實之心也如是心性常恆安住無有變易不可破壞即是諸佛大涅槃故名真實也以囉字門等淨此心故生真實智光以此心智慧光故即見古佛所行道所謂祕藏真言門也行者見此真言道之時識亦發光識謂六識也如小乘中說心意識但是名之差別大乘即有別相謂六識身但是三緣和合而不能決定了知諸法能分別者是心也以心淨故六識亦皆光明輝發猶如大寶珠體性常淨而為塵垢所染若人瑩冶漸去麤垢乃至轉明即能無礙兩降諸寶光色無比眾生六識亦爾以心源淨故六識亦皆純淨所謂六自在王性清淨也。

彼持真言行者如是見心性時即是見於正覺兩足之尊永離邪倒名之為正以此正知見現覺諸法也人天二足中尊名兩足尊(更勤經釋)所以者何若離此心性更於諸處見於如來無有是處也行者見此心佛之時即名悉地第一成就所謂得第一常身也悉地有眾多種或世間或出世間無量差別今此成就者即是出世間第一成就所謂成就第一常身此常身即是諸佛金剛不壞身也見此心時即是見如來句知一切法皆如十喻不生不滅性常不生得此真實之智見於實相也雖如是說然行者猶未即能究竟明了見於心性更有方便所謂轉囉字為覽字也前於目中作囉字而觀於心今更轉此囉字令作覽字還如前小低其咽令不太曲太直舌亦高下得所而觀於心中a 字也此覽字是相義上有點是大空阿 三昧所謂第一無相無相之法諸相本空也以一切相者皆是不堅固法以此相當體不生故同於大空即是堅固實相之法也如是思惟一切空句與理相應即是不死句不死句即是諸佛常住之身也由此覽字方便離一切相即是常身常身即是一切法空不死句也若欲廣大智五通或持明悉地等長壽童子未得持誦者乃至是不隨順廣大智身即是如來身也謂一切三禩功德下至五神通長壽等事離此覽字無相之門無有得義所以者何若人心著於相縛則生蓋纏隨業而轉不得自在乃至世間悉地尚不可得何況五通等耶五通等尚無得理何況如來平等智身耶是故佛說三乘世出世間一切功德利益皆從無相法中而得成辦如神通有多種若行者以心離相無著故乃至能得二乘五通若更深修乃至能得菩薩五通此五通即是登地位菩薩自在之用比於二乘之通如用日光等彼螢火也。

持明者謂持誦人得妙成就悉地之果即能遍遊一切佛土供養諸佛成就眾生也若不觀此離一切相本來空寂法門此仙亦不可得此即是入菩薩地也長壽謂於壽自在常住世間利益眾生親近諸佛童子謂壽無量歲常如十六童子容色鮮少亦是持明仙也經意言若不隨順如是離一切相法門此仙尚不可致何況究竟法身不思議業也真言智發起真實智是極上一切諸佛財富者以入覽字門故離一切諸相即見如來即是平等大慧真實之智如是真言之智於一切法中最在其上一切諸佛以此為資財資財是受用義如是智寶之財其數無量自在受用成辦佛事普施眾生即是法華大長者義也菩薩救世者乃至二禩遊涉土地住諸佛刹有所宣說示現

亦皆由此法門乃至由此行故得成無上道也故經云離一切相則名諸佛也(〔悉地是真言妙果為此果故而修因行故此中成就者是作業成就也〕)。

轉字輪漫荼羅行品第八

如上金剛手問佛真言去來之相及行果佛已答竟如來復觀察大眾以大慈悲修習眼觀察眾生界者大眾即是十方佛土微塵數金剛等會也如來以無量劫來久修大慈悲之眼而觀世界亦有意趣所謂復將演說微妙方便令一切世間皆蒙大益也如是觀已入甘露生三昧者如世人飲毒即時夭命或有遇天甘露而得飲之即時不老不死一切諸患疾苦無不除愈身心清涼快樂得未曾有今此三昧亦復如是若得聞思修行者即得出世間第一之樂壽量常住成如來現法之樂也從此定起復說一切三世無礙力明妃三世無礙力者三世無有能破壞者此明力如是也除一切無明煩惱之闇故名為明然明及真言義有差別若心口出者名真言從一切身分任運生者名之為明也由增長義故女聲呼之如王以尊位故其妃亦復尊重故云明妃也如上金剛手卷初問佛佛從初至竟皆答此問中間佗語間斷今佛復騰前意而答也如上嚧字門義已略說竟今佛為修真言行者欲令眾緣具足速得無上道故復從甘露生三昧起說此明妃也。

ga ga na sa me a pra ti sa me sa rva ta
thā ga ta 伽伽那三迷(等空也) 阿鉢羅底三
迷(問之) 薩嚧怛佗揭多(一切如來也) sa ma tā
ḍa ga te ga ga na sa me 三曼多奴揭底(與諸
如來同至所住也更問) 伽伽曩三迷(等空重言) va ra la
kṣa nai

縛囉落叉禰(縛囉勝願也落叉相也)

伽伽那三迷者伽伽行義重言行者明即此行即無所有即行無行也先指次破也謂此無相無礙之法等同於虛空無量無礙無所不遍然復有異義所以者何若一切法直爾如空者即是無過患無功德今此中雖無相無礙猶如虛空而具一切如來真實功德無所不備故次明第二句義也雖舉此空為況然有無量無邊離相之德非虛空所能喻也此功德者即是等於如來是一切如來所至之處也(第〔二〕句也更問)次復言伽伽那三迷者雖具萬德而無所表示同於大空故重言也(更問句義)此中云無礙力者無礙是不可壞義亦是無相義以無礙無相故不可破壞也佛於三昧中現此明妃也口說名真言陀羅尼(男聲也)身現名明妃以此善男子明妃如來身無二境界由是力故佛菩薩大名稱得無礙法能除滅苦者言此明妃者即同如來之身若不悟此理無由成佛若證無相無礙之理即是於法而得自在成菩提也如是無相即是如來甚深境界唯佛與佛乃能知之故言是佛境界也十方三世佛及菩薩由入此門故遍於法界普門示現而成就眾生無有

窮盡以是故得大名稱聞於十方故云大名稱也得無礙法者以無障無相無罣礙故能除一切眾生身意之苦真實不虛皆令究竟至於無上大菩提樂也不了真諦故名之無明由無明故即有諸行而生種種諸苦雖菩薩入於地位然猶未了如來甚深祕密之境即是微細無明亦復是苦今佛為彼等故咸令究竟佛之境界故云除一切苦也除無明苦即是與其不思議解脫諸佛無量無邊功德現法之樂也妃者如世女人能生男女令種胤不絕此明能生一切如來所有功德故義云妃也行者修真言行時雖如上有所種種方便然須持此明妃若不爾者眾德不具也。

時毗盧遮那世尊尋念諸佛我始初不生金剛執力故告上首執金剛言者如來從甘露生三昧起已尋念我本初不生一切佛本來不生故由與諸佛無二體故如是取本不生阿字加持自身及執金剛而告之也以不生力加持之也一切皆入a 字門即是阿 無二之體也如是思念已方告上首諸金剛也上首者非但祕密主而已十佛刹土諸執金剛皆是上首也諦聽善男子字輪轉名漫荼羅行品廣真言門修行菩薩作佛事能住彼前者輪謂a 字門此一字阿 中入一切字一切字中入此一字於一切法旋轉無礙也如世人之輪不轉則已轉則無有窮盡尋其首尾亦不可了知故名輪也又如世間之輪若旋轉時能斷一切艸木之類隨彼根莖枝葉遇此輪者無不摧破何以故以邊刃利故此a 字輪亦復如是能阿 破一切無明煩惱隨彼所向無不摧滅也漫荼羅是清淨義下更釋之品廣者此中之義能遍一切處品者只是一分之名也廣義如輪無有斷盡然此一分之經亦不離此輪故以為名也諸品皆云廣者準此(即是言略故一分義〔廣〕故無盡〔也〕)本不生者即是阿字輪入此輪即是與諸佛同體無二也佛為成就修真言行菩薩故欲說此阿字輪而先歎其功德若得此輪能令諸菩薩普門示現以一切眾生所喜見身普住其前而化度之以大因緣而作佛事故云住彼前也。

爾時執金剛頂禮佛金剛旋下相應下金剛蓮坐下已歎佛者此菩薩以金剛杵上而有蓮華臺以此為坐也金剛即是諸佛智印此佛智印大漫荼羅之臺故有所表也如擲金剛在虛空中迴轉而下於地此菩薩亦爾聞佛更說a 字輪故歡喜踊躍即時此阿 臺於金剛上旋轉無量從坐而下為佛作禮當下時與擲杵空中迴旋而下相似故云與彼相應也此亦表佛智無礙也為聞法恭敬故下地致敬也歸命菩提心者即是歸命一切眾生心也(如上云此心是菩提心)歸命菩提心發生者又復頂禮能發生此心者(即是淨菩提心入明門者也)稽首行體地波羅蜜者次歸命真言行體行體即是地及波羅蜜也敬禮先造作者以一切眾生雖有此菩提之心而不能自了故歸命古昔發心成果轉示眾生者念大恩故又更禮拜也重言歸命頂禮者此義大同小異重言者恭敬甚深故爾也如此歎佛已復請者如世人養蠶為利故而善育之此亦如是為請佛更說深義自利利他故先歎佛也空證即是證於無相無礙平等之法也白佛言世尊唯願法王演說又可言之唯

願法王世尊演說哀愍我及一切眾生故願哀愍我及護念我及為利眾生故法王者於法自在故名為王為法王哀愍我故護念我故為利眾生故如說修真言行者令得圓滿故願佛更說阿字輪也圓滿者隨彼上中下行各隨性分而得蒙益皆當成就妙果。

次佛告祕密主言我本初說諸佛最勝世所依名稱號者將說祕藏先自歎德以此法難信故如將說法華亦自歎也本初即是壽量義(更問)世所依者如一切草木皆依於地而得增長又如商人依於導師入海者依於船師病苦者歸依大醫此有多門皆當廣說今佛亦爾為一切依也然更有深意雖云自歎即是說法意也如梵音云我者於中即有a 聲(案本)即本阿不生義也此常住不生之體即是一切之所依止也稱號者我現覺此不生故一切世人稱號為佛非平等法界有如是名也說法無等比者此無比中諸外道所說皆是有上之法故云有比凡一切不了內證祕密法者皆是外道也由佛說此無可等比況喻之法故說法亦無比也又此中我字麼字(又麼聲〔即〕是不生義也亦是歎中即說法更問)本寂無有上者此本字中即有a 聲即阿 顯不生義以不生義故即是本來寂然此法第一微妙更無過上也能寂諸根故六根常淨諸惡永滅故云寂也此a 字即是一切佛心也今佛偈中說此阿 a 字者即是說自證法中以一切語言中雖有所阿 說然此內證之境終不可了知由自證法不可說故佛雖自歎美即是稱歎此阿字也以此字本初以來是世所依今說此自證之法非彼二乘外道之境於彼法中無可喻況之者故云無比也如飲水者冷熱自知尚不可為不飲人說況如來境界耶(當引深密)然佛以加持力故說此不可說示之法令金剛藏等皆得知之此事即為希有也(云本寂者當知此本來寂滅之法一切二乘外道中所無非彼心境所及也)。

由加持故執金剛并諸菩薩佛菩提座勝願能現謂佛說此偈已以佛神力加之爾時諸金剛菩薩即能現菩提座也此座者但以世間言說但是座處耳然西方名此座為滿茶滿茶者是堅固義是不動義是更無等比義是遍周法界義今現此菩提座亦如酪中現蘇諸味共在一處而不相離(更問)加持故能現也此座即是如來功德之所莊嚴無量大願之所成就即同佛身普現一切眾生界中而作佛事故云勝願也佛虛空如無戲論行無二亦與理相應相成就是業者即此座者猶如虛空離一切分別戲論雖諸菩薩如是修行種種方便然亦無二無別不離如是妙理故云理相應也如行行者彼得果亦如是即同彼座無二無別成就者謂修行者之所成果也。

于時佛諸支分身悉皆出現是字於一切世間出世間聲聞緣覺靜慮及觀悉地成就勤修者謂遍佛身分皆現此a 字真言此a 字門即是世出世間阿 阿 二乘定觀等之慧命也(攝心不散名定次當觀照如行者初攝心時〔觀〕圓明等是觀也以下義勢當相連也)如壽一切字此字諸壽同種子同命同依處同救世同現者如上世出世間一切所作妙業a 字即為彼命如人若無命根一切作事皆悉棄阿 廢此一切世出世間功德定慧等亦爾若

離a 字阿 門即不得增益成就如彼死人無所能為復次a 阿 字是開口聲也若無阿聲即不能開口不開口者一切字皆無是故阿字為一切字之種子當知一切萬行亦如是以阿字門而為種子若離a 字世不成阿 也同依處者如眾生等若無大地則無住處此a 阿 字門亦如是若離a 字即無所依處也救世同者阿 當知阿字即是一切世間之大救護也末後云現者如上佛為大眾現金剛座故此一切勝義皆顯現也次即說此真言門謂南莫三曼多佛陀(引)南(引)(敬禮普遍佛等也)a(此正是阿字真言〔門〕)善男子此真言者十方諸佛心以法身同所加持諸有修行之者以此真言故即能作諸佛事乃至普現色身為一切眾生界開示佛之智慧如佛能作是事此a 字亦能如是作之當此彼阿 體即同一切佛身也a 字門一切法轉者由轉此阿 a 字即成種種功德也從此a 字門修行轉也阿 阿 (更問)是故祕密主真言門菩薩等欲見諸佛者(謂欲見一切佛〔清〕淨法身也)欲供養者(謂遊一切佛剎供養承事聞法修行也)欲證發菩提心者(謂證菩提令心淨也)欲與諸菩薩同會者(謂與那羅延菩薩等共一處受現法樂也)欲利眾生者(謂如毗盧遮那常為一切眾生作大佛事種種成〔就〕)欲求悉地者(此中最上成就所謂佛身尚可疾得況餘成就耶)欲求一切智智者(然此阿字門一切義利無不成辦以要言之欲求一切智智亦決定當得也)此諸佛心勤而修之者佛言如上所列之事汝欲求者更無佗術但當勤修此a 字之門也。

阿

毗盧遮那成佛神變加持經義釋卷第九

轉字輪漫荼羅行品第八之餘

爾時毗盧遮那佛復次決定說此大悲胎藏生漫荼羅王敷置諸本尊位定三昧神通真言行不思議法說者如前已廣說敷置漫荼羅位今何以更說此有多義欲更開發一類眾生故令前已聽聞者倍得明了故前雖說諸位地然尚未普周遍今更說令無所闕乏故又前但說其名猶多未顯形狀今更說令具足故何故不併說之而更分拆於此處說耶此亦有意乃至深樂法者猶不頓為說之欲令發起珍重之心漸漸開導也。

復次若但以圖畫尊容用為真實者如彼畫師等亦可成就阿闍黎功德然不但以圖畫故而得成彼真言之行當須一一與三昧神通相應方名不思議行今佛欲開顯之故云三昧等說法也謂與三昧神通相應而敷之也彼 ā cā ryā 阿闍黎一切智門阿字住取線禮一切佛者如次上已說心中作阿字及眼作囉字等前品已具說今欲作壇先須住此三昧令與理相應以相應之智而運布規墨也凡合繩當令得所不得太慢若不調者令師及弟子多病為障所燒若用時斷絕亦令師致損耗也。

次當知方所者所以先須定方面者若弟子臨時錯誤或謂東為西等即為障者之所得便也次禮一切佛者即是禮於阿字真言之體也此處拼壇準經疑疏說左宜審問師禮已在壇巽地北向弟子艮方南向引繩相對次師引繩轉向乾維東向弟子回身西向次弟子右回至坤維北向師回身南向次師又右回還至巽地西向弟子回身東向即四方位定也弟子次更至乾維向巽與師相對即定乾巽隅竟云云(更問)凡定四方必須如前審諦不得移易若定四隅及中心十字界者但令逐便右轉不令妨礙即得也如是作已阿(引)闍(引)黎復於瑜伽中轉心中阿字而作嚩字如前布置囉字等方便不異於前但改心中阿字即成金剛薩埵身也亦須觀想己身即同彼身執持如來智印也雖改阿為嚩然亦不相離何以故由不生故即是本來無有繫縛體一門異也如上引繩猶未至地拼之即作此觀即與弟子更入中胎之中還如上引繩準前次第於中胎定方所也。

如上無二相應形如來形空性形者轉相釋也歎此無二形即是如來形如來形者即是性空形也如上所說前引線當心師及弟子相對引定四方及四角十字道但以繩印持而未下也(先已作標相在四角置了方作也)當如此定時須如上想於阿字而遍其身(皆如上說也)然大日如來入大悲胎藏生三昧此大悲胎藏三昧豈與前品大悲胎藏漫荼羅有異耶正為前壇諸方未滿色像亦復未具故更說也。

次定方竟師想嚩字如上說遍於身分想自身同執金剛之形入於中胎如前引線定方所遍即下方緝之(更問先定了方下〔緝〕耶為直爾下〔緝])假令

中胎方六尺者量半為三尺即是胎分第一院廣狹量也分此三尺以為四重(即有三線道也)第一為行道第二為置供物處第三重是諸尊坐處第四是外緣(其三重皆等外緣狹也)計此三尺內均調令得所也當供養時師當運心一切應來會此然無圖位座者皆於此外緣中供養也次析第二院三尺取半為一尺五寸第三院量亦於中均布四道如上也次更析一尺五寸取半當七尺五分為外院量也亦於此七寸半內均置四道令得所也第一院胎外門口即與行道處相連當取少許用立門位餘通行處門(此門位)其三重外門若有寬地任意大作多侵地無妨也前漫荼羅中云第二院置釋迦第三文殊師利菩薩此文互也由先定中胎竟直向第三院定之故云第二非是第二第三重也今此中自有誠文文殊在第二重釋迦在第三重也想阿字定外院次想嚩字而作中胎次第作之第二院想文殊或想瞞mam 字(亦如前遍身分等)次第三院當想釋迦或想作婆 字也bha (重聲婆字也)次金剛有情金剛執我加持者彼印或嚩字或於內人中胎漫荼羅置之者謂師先定線道竟欲入中胎時即自加持作金剛手也然師以用a字作己身即同毗盧遮那之佛不應自有所作務故轉作執金剛菩薩之身以a 字本不生與va字不相離阿 故得轉用也如是第二漫荼羅亦本寂我加持力故無二相應形佛形空性形者。

次復歎嚩字之德以阿字義入中故亦復本寂也即是本不生義也無二相應者嚩即阿字無二無二分理常相應也以本寂之故如來之形亦空無自性也次二分天位捨外漫荼羅三分遠界道棄捨東向線申等者謂每一院皆有三重捨第一重第二重於第三院安神位也次捨第二院於第三院下色也(〔義猶未了更問經中從定線位訖竟至定色以來解未明了未記更問之〕)。

經云復次毗盧遮那我加持彼印廣法界尋念彩色下者謂下綵色時阿闍黎當想毗盧遮那如來或彼印此印即是廣大法界之印也(〔爾時當想自身即是大日如來〕)如是想己先下白色爾時阿闍黎自想其身即是法界法界之體明白無染也如是想念時非直我身如是一切有情亦復如是淨除同如來亦一切過離者自身等如來謂白色也白是法界體離一切過也然所云一切有情皆同妙法界者當以何法得之然此非無方便也謂入囉字門入此字時即能令己身及弟子乃至一切眾生究竟皆等如來法界身永離諸過也故次云想囉字其字色白如車璩(或云如商佉即是寶〔具〕也其色潔白第一〔師云此中即有阿字有〔嚩〕字也故囉字白色想字焰光寂然光出如乳以之淨之成無垢色離一切過也〕)及kum de 華(是西方華也亦鮮白無比)或如皓月之狀其字之君 禰 焰亦白寂然恬寂而曜光明如是想時又誦囉字至百遍或千遍方下色也(阿利荼〔也〕)凡加持色法先於色中想囉字字成己即轉為佛也此有二種a ri pha 阿 利 謂定手當胸上為拳而申風指直豎右臂如擊物荼 直申舉之其左脚向前右脚相去三尺以來長引即是也白朱黃青皆用之當想佛形而作此印也凡作印有二種威儀若立作印皆須作威儀也四佛皆作寂然之形用此印也。

第二下赤色應記之者言阿闍黎當審諦也。

次下赤色時當想ma 字或作囉麼 字阿字此字照明如日初出之色或赤或黃此即赤黃雜也此光明照赫奕此字即是寶幢佛種子字也此是無能降伏最勝無比之佛也兼想自身即同此佛餘方便準前赤色囉字安點加之不合是阿字也義合用囉字加點耳。

次下黃色時當想迦字作真金色其焰亦然是金色牟尼佛也(〔牟尼是佛都號也〕)迦是作義業義以無作故永離諸過住此三昧害諸毒光明一切遍也當入定依教者(用意諦觀不散亂意也)。

次下青色時當想ma 字(〔彼上思惟麼字調於青色上想之也〕)即是度生死義釋麼 迦牟尼也此佛坐於大菩提座一切佛用此ma字除眾生恐怖也而降諸魔軍眾也其字如虹之外輪有青蓮之色其光亦爾也餘方便如前西方名虹為帝釋宮也。

次下黑色想ha 字如劫災大火之時以訶 火極盛故作紫黑之光此字光亦復如是也此是阿閼如來其佛以大慈悲為護一切伏諸障故作毗俱胝怒形兼作印擬於作障之者(〔此俱胝皺眉如前說也〕)此尊名鉢羅底(丁也反)哩茶梵字也此印舉左手申左脚屈右脚也此是降伏通用印也作金剛忿怒形不須作佛形也此二尊是通一切用身印也餘方便如前。

爾時毗盧遮那佛從三昧起住於無量勝三昧當於定中一切遍無能害力明妃一切如來境界生說者如來前者住於甘露生三昧而說如上法門已了為欲滿足修真言行菩薩諸方便令具足故復從定起更入無量勝三昧無量勝即是無能害力義也由住無量勝三昧故感發生起此明妃也此明妃名一切如來境界生即是佛之境界也諸真言行菩薩由此明故即同如來境界亦生如是不思議境界也由入佛境界故所作功德亦復同於如來也遍一切無能害力者即是無障礙義也非直遍於如來境界亦遍一切聲聞緣覺境界乃至最初發心之者但能修此明妃之行亦即入於如來境界也。

na mah sarva ta tha ga ta 者歸命一南 謨 薩縛
怛 佉 竭 多 切如來等也從諸如來生是故非一以非一故故云等也sarva mu khe bhyah 者一切諸佛以薩嚩 目 佉 弊也(二合) 為首望也(更問之)a sa me (無等以從一切如來境界生故無等也)
阿 娑 弭 又祕釋此中阿字即是佛本身三迷是等等同諸佛即是等於阿字體也pra me (譯為第一也以無等故即是第一更跋囉 弭 無過上也)
祕釋者此pa 字即是第一義諦由上阿字同鉢 一切如來體故即是第一義諦與如來等也a ca 阿 le (不動也由阿字故即同〔第一義諦〕第一義者即是言語道斷心行寂滅故不可破不可轉也)遮 梨 ga ga ne (空也由不動故等同虛空性淨廣大不可分別限量也)sma ra ne 者(尋念也謂尋念於阿字之義即是於恒恒時於常常時思念此義亦無間薩麼伽 伽 禰 (二合) 囉 禰 [絕] 之義也)sarva tra da ga te (遍至也由常思薩嚩 怛囉(二

合)(引) 奴 揭 底 念如是義故能遍至一切處非直遍至一切佛亦遍一切聲聞緣覺乃至〔發〕心等處)sv ā 娑嚩(二合)(引) ha (娑嚩(二合)自也訶是本也更問)警覺諸佛令憶本誓願也訶(引) 如來昔立如是決定大願修此真言行者皆當加持建立令速滿所願我今如是修行故警發諸佛常念本所立誓願也。

次調彩色法佛般若波羅蜜多作禮誦此明妃八遍誦之者謂調彩色將圖如來本真之像先當讀誦大般若經恭敬供養即是作禮義也凡調色時須如是作也又想彼色中字類(調字作羅等)誦此ra字或百遍或千遍也又誦明妃八遍也師調色已(〔從坐起遶已入中於弟子想念大慈悲力師即自作金剛及字印也〕)已從定起遶漫荼羅發大慈悲心即以此大慈悲力加彼弟子已阿闍梨作成事金剛薩埵加持嚩字施願金剛等菩薩之者此阿闍梨以如來加持及阿字故即是毗盧遮那如來以如來自作成事所不應故更以嚩字加持作金剛薩埵身而畫諸像也(〔縛字并施願吉祥金剛者是文殊也種子是麼字即空點也用施嚩為[金*(离-内+夂)]字耳〕)當作時想同已身如上說之又誦此嚩字百遍或千遍等也畫大悲藏生大漫荼羅內漫荼羅安祥者師如是自加持已安詳而起入於中胎徐徐運布眾綵而作毗盧遮那之像也其像本形坐於白蓮華座上以髮為冠不加綵飾用極細絹為下裙更用極細羅縠輕細於下服者用為上服令肉色相映內現也身作閻浮金色色之深金極光瑩者是也其佛像身皆生光燄相合為鬘連環不斷而遍身也所以漫荼羅中須造此佛形者為欲令彼弟子速生勝願及以加持之力成滿一切智身故先須造立也。

復次造壇有上中下法若弟子財力豐贍堪能廣辦者師即當作畫色像之壇為示本尊身印之相故若力能辦而作字壇即犯於祕法隱覆之罪若觀弟子心極殷重乃至不惜身命尚能捨身而奉於師何況當有所愴然資力不辦者聽作字漫荼羅即於此置佛之處但書作a字即是如來之體也置阿字竟中胎之外院直東作am字又於東北自在方置ga字此ga 即是虛空眼也是一切佛及菩薩之母也次火伽 方一切佛菩薩ci nta ma ni 寶印或置ka 真 陀 摩 尼 迦 字也次北方觀自在及彌勒賢劫一生補處菩薩以為眷屬置su 次或置sa 次南方金剛手等或作蘇 娑 形或但作印(印謂三股拔折羅)或作va 字也又此中置字嚩 與前壇方位或不同問之復彼分位三棄捨一切執金剛諸印畫或彼字者多三棄捨亦如前釋不異字印作h ū m 字次羅刹方(西南也)毗盧遮那下畫不吽(引) 動尊石上坐手執刀及羂索遍身焰鬘期刻彼一切作障者或但作印於上(印謂羂索及刀也)或作ham 字耳憾(引) 次於風方(西北也)作三世勝害一切作障者頭上光焰貌作大忿怒如閻摩羅形黑色於恐怖可畏之中又極令人恐怖當如是作極可畏形也其手中轉拔折羅(是三股金剛印也此是定)或但作字謂h ā (長訶字)。

次於四方畫作四大結護東方作無畏結護(是名也)身金色白衣面少瞋狀手持梘若但置印者(但畫梘印也)或但置字(囑字也)北方作壞諸怖大護白色右手持刀著白衣并燄光若作印者但畫刀形若字者作pa 字跛 或傍加二點西方難降伏大護無有能制伏者故以為名也身作無優華色(如此間深紫蜀葵華色也)衣亦赤然少淺於身色其面微笑在圓光中立作觀大會眾之狀謂西方眾會也印但畫刀若字作saḥ 字南方金剛無索 勝大護猶若金剛更無有勝故以為名也復次金剛是天帝釋別名然此大護勢力又過於彼故名也其身黑色忿怒形皺眉衣亦黑然稍淺於身面之色也頭上但作髮髻自身燄光也手持梘若但畫印亦但置梘也字作kṣam 字為種子也上來四大護皆乞釤(二合) 次并置眷屬眷屬即使者也皆坐白蓮華上持真言者當如是而敷置之也。

次出外向第三院畫牟尼王釋迦種姓著袈裟衣具足三十二相是一切眾生施無畏者(以教法利益一切皆令得無畏故也)其印當置鉢袈裟等(等謂錫杖之類)若字者作bha 字此婆 最為勝者謂祕密勝上義也次外漫荼羅法界自性加持菩提心發趣者作法界自性觀也法界即是如來之身觀自身即同一切佛法界身也以此加持住菩提心也(此發趣是向義至義修行義更問此一段也)彼三分捨三作禮佛毗盧遮那尋念如前調色者謂置釋迦已。

次第二院當禮毗盧遮那如前調色中方便而畫也(更問)東方作施願金剛童子形(即文殊師利別名也)左手執青蓮華華上置金剛以一切瓔珞嚴身上妙細絹以為下幫極微細縠以為上服又令細於下幫身色映現也身作鬱金色頭上有五髻子也彼印但畫青蓮華華上置金剛杵也若作字者謂mam 字或加歸命即是滿 真言也文殊右邊(即北邊也)置光網菩薩一切身分圓滿左手執寶網右手執鈎若但置印者或畫印或畫鈎也種子字者jam 字也(但置此即得也)南方畫除一切蓋障染 菩薩金色髮冠(云無瓔珞)左手執真陀摩尼寶珠在蓮華上也若但作印者置蓮華上有摩尼珠或但置字者謂ah 字也北方作地藏菩薩色如pri yam gu 惡(引) 鉢 孕 華色西方有此華如此間粟穀之色華房亦如穀瞿 穗甚香也此菩薩手執蓮華以諸瓔珞莊嚴其身若但作印者但置蓮華也若置字者作ī 字也西方伊 虛空藏菩薩等亦以諸瓔珞莊嚴其身身作白色著白衣(其白衣色映身作肉紅與身色少異也)身有光焰執大刀彼印者但畫大刀也若但置字者作i 字也然此壇中伊(引) 所少位次尚多即云造了者亦是上下互現也造了時阿闍黎先在門外坐住法界(〔梵本云次持誦者住法界我即法界性住菩提心也〕)兼菩提心此菩提心即是法界性也向東方而作金剛印(壇門向西開故師面向東也)造壇了當壇面向東坐想同於佛佛即是法界體也既同諸佛然後作度人事業也作事金剛謂作諸事金剛即是三股拔折羅也(〔凡言作金剛者字身印皆具作之作佛亦爾恐煩不廣一言也〕)。

次供養作慇懃者更誠行人應誠慎作之勿忘次第也(〔梵本云當結金剛印次作金剛事業慇懃而供養現一切佛救世者三昧耶〕)又現印三昧耶等者三昧耶印眾多故云等也供養及作事等皆作三昧耶誦三遍作事多用處故云等也由作此法即以此隨所作心能遍一切方所驚覺一切如來由佛本願故即皆驚覺而作加持也先念遍一切方所謂漫荼羅中隨方面一切諸尊運心普遍若深行者即是漫荼羅諸尊悉地方示三昧耶也請諸尊法用二種使者成辦諸事真言即得也若具捷疾慧一一用本真言印別請亦得次外喚弟子令彼護淨者弟子先在門外喚之令近門向壇立又當先教彼如法潔淨也此即請本尊了次結界乃至發遣皆在供養法中準用即得也既結護已為授三歸此三歸謂印法也初印護身次法輪印護諸身分次更有一印下當說之初印印頂次印印支分(次印更問)次印上云金剛有情也由此三印故即是住菩提心也作法界法輪印時彼當一心作自體者謂行者運心作此法界時即觀自身同於法界也結印時同彼印自體也上法界自性印結之彼法輪次結更問先想弟子髻中有阿字然後以法界生印印之以印案之次誦真言三遍或七遍也次當以衣帛覆其面師當發大悲心而愍念之為令彼永度生死開佛知見故其弟子爾時亦當自發殊勝無上願也不空手作菩提圓滿故謂彼弟子欲令無上菩提速圓滿故隨上中下力分盡其所有供養諸佛本尊等或持寶華等而獻之也時師欲令弟子結護故耳語教之所謂令住菩提之心別有說處也彼既發菩提心一心誠仰而住師自作印向其頂上著之更問何印然後令擲華當記彼華墮在何尊之處然就一處本尊之身又有上中下左右之殊隨彼所墮之處而授彼相應印真言也弟子法教如是作三昧耶故一切與(更問)。

爾時執金剛具德又復問此佛灌頂法願佛自說者請佛自說也時佛住法界性中告金剛手諦聽一心我說此法令修行者於此法中自在能得所謂令得勝上教法也(〔此自在者亦是速得義又是攝持義與上所云多財名自在義不同也〕)我說一切諸法教所謂最上自在攝持者謂心有願求悉能攝取自在滿願如於一國自在所為必成也阿闍黎如來本形意加持作彼印者隨彼上中下法或作如來形或蓮華金剛部等隨彼所主之壇而作彼形而為灌頂也如來本形加持謂阿闍黎以如來性加持自身如來性即本形也或用彼印謂以印加持想自身以a 字遍支分此a 字即是法界之體阿阿 性也由此莊嚴故即同佛身方喚弟子也若是得定阿闍黎或已得法驗者所作任運能成若不能如是者當用印及想而作也次引弟子將向大華王漫荼羅(謂壇外先作灌頂壇處也)四寶作大菩薩加持大餅者是中胎四大菩薩所加持餅也以菩薩寶而用莊嚴也次當作生一切支分印而於弟子頂上灌之凡灌頂時作此印結已取餅為灌也若不以此印者則法式不具令彼弟子不能住菩提心則有退轉與空灑香水無殊也又復未灌頂前於弟子頂十字縫上想作am字其心中極想作阿字又想囉字在於胸上亦可但想阿字遍一切處用也金色光髮冠坐白蓮華者謂想彼弟子心中白

蓮華開敷圓滿毗盧遮那如來坐於其上然後灌之經云仁者即是毗盧遮那如來也若以此法而灌頂者即是同於十方諸佛灌頂以法水而受法王位也不爾者徒自勞形灌之而已無所能為也。
經卷第三竟。

密印品第九 經卷第四

爾時毗盧遮那佛觀察諸大眾會者佛已略說灌頂儀法了將欲更有所說故佛復觀察十佛土微塵等大會非無因緣謂將說如來身密之印也次即告金剛手有印名為如來莊嚴具同法界趣標幟同者言一切佛以此為莊嚴故得成如來法界之身若有眾生行此法者以印加持故亦同如來法界身也又此印者即是法界之標幟以此印故標示法界之體即名法界幢也諸佛由此嚴身故於一切大會中建此無上大菩提標幟能令八部等眾惡邪者遠而去之善根性者親近奉教修行也汝可諦聽極善作意吾今將宣說之也世尊今正是時世尊今正是時者願佛此兩語有意也初說迦羅之時意言今此四眾無有支葉純是真實堪受大法如來應機而說正是其時也次三摩耶之時即時分之時今正是說法時也。

爾時世尊住於身無害身力三昧者佛為滿斯願故復入三昧此即如來無礙之身自在之力故無能害也住此三昧而發三明真言其明名為無害無等力也由此三昧耶故諸學者得聽聞得入正法若不作者即不合入壇亦不合聽祕教也若修此明即能得身淨語淨所願滿足會於三身故名為三明也(〔三力者謂三世力或是三平等力也無等力者即此三力也〕)其明次當說之耳。

南麼三曼多佛陀(引)南(引)(歸命一切佛)a sam me (無等也)阿
娑迷 tri sam me (三等也)sa ma ye (即三昧耶也)sv ā
h ā (驚〔覺〕發也)

娑怛哩 三迷三摩曳 嚩(二合)(引)訶(引)

阿娑迷者此中即以阿字為首即同諸佛法身無相離相當知此法身即是無與等比也三等者謂諸佛三身謂法報化合為一身教化眾生也亦體同阿字之門無相離相故言等也三摩耶者是不可越義是無等三世諸如來之所同說也佛住三昧說此明無害無等力由此明故能入三昧耶此三昧耶即是誓願猶如於敕是三世佛本所要誓也此法門難信難入難得聽聞由法不具故也以是故三世佛同說此真言如此三昧耶真言加持故得入聽聞修行此法也如尊之教不可違越若不聞者即不得入亦不得聽聞也娑嚩(二合)(引)訶(引)是驚發義以此真言驚發諸佛說此明時諸佛即驚發而起加持行人也此明力故能滿諸地能令修者得現三法謂成就有三法謂本尊之身真言及印等此三法具即得成就也。

次說手印之相不越三法道界者此界是結大界之界非馱都也於界道當中而行故名不越耳今此中先說十二種合掌名相凡諸印法此十二種極致敬要宜明記之第一合掌合掌中心豎相著十指頭相離少許開之此名寧(上)尾拏(上)合掌(此名堅實心合掌也)第二次以十指爪相當齊等以指頭相合掌中心小不相著名三補吒合掌(此名虛心合掌)第三又次以十指頭相合指亦齊等然掌內空令稍穹隆名屈滿囉合掌(此云如未開蓮也)第四次以二地指二空指相著餘指稍令開張名僕拏(奴〔開〕反)合掌(此名初〔割〕之蓮也)第五次又以兩掌仰而相竝令俱向上正相竝鋪之名啞哆那(上)惹合掌(此云顯露也)第六次又竝仰兩掌與前相似而令諸指相就稍屈合之如人掬水之狀(勿令太屈也)此名阿陀囉合掌(此云持水也)第七次又令十指頭相又皆以右手指加於左手指上如金剛合掌也(此云歸命合掌〔梵名鉢羅(二合)拏(上)摩合掌〕)第八次又以右手加左反掌以十指頭相絞亦以右手指加於左手指上名微鉢哩哆合掌(此云反叉合掌也)第九次又以右手仰在左手上以左手覆在右手下稍似坐禪人手相加之形此梵名毗鉢哩曳薩哆合掌(此云反背互相著合掌)第十次但仰二手掌合二手中指頭相接而仰之梵名啼(上)哩曳(入)合掌(此名橫柱指合掌)第十一次又俱覆二掌亦以二手中指相接梵名阿馱囉合掌(此云覆手向下合掌)第十二次又雙覆兩手以二大指竝而相接十指頭向外亦同名也又梵名阿馱嚙(此〔亦〕云覆手合掌也)今此三摩耶印先合三補吒掌(先〔豎〕二手相遠漸近令相著〔又合〕掌內稍空者是也)以二空指竝而直豎之勿令太低勿太傍側正令二空指向上也此經中二手皆立定慧祕名十指皆稱五輪密號(其五指中小指名地無名指為水中指為火頭指為風大指為空左手為定右手為〔慧〕亦可左手小指為檀度以次向上數之頭指為定右手小指為慧度以次向上數之頭指為智度〔若依瑜伽定慧二手與此不殊十指以十波羅蜜為號從定小指起檀從右小指起慧次第上即檀戒忍進禪慧方願力智此即十指之名又指為度此上意者所立此名非阿闍黎親授者不可以解故言密也)此三昧耶印若初修行作諸善品之時若不先作者不合作諸法也非直作此亦須誦前三昧耶真言作法結此三昧耶印置頂上誦前三昧耶真言一遍置印於右肩次置左肩次置心上次置喉上每置時各誦真言一遍凡誦五遍而印五處便成大護今更略說真言及印然此真言有何功德耶以此真言故能除宿障以淨自身既身淨已外障亦淨以外障淨故諸障皆不得入此即為大護也由此不思議加護故福任運增長罪障自然除滅諸佛驚覺滿其所願也。

又次法界生真言曰。

南莫三漫多佛陀(引)南(引)dharṃā dhatu (法界也)達磨 馱都
sva bha va (〔性〕也)ku haṃ (我也)

薩嚩 婆(引) 嚩 俱(引) 哈

達磨馱都是法界也法界者即是佛身下句云我者言我即是法界也又此行者雖未能即體真性但作此印而誦真言亦即體同法界也其印以屈二

空指內掌中以左右手地水火三指厭二空而作拳豎二風指令直(兩手各別作拳而豎風指竝也)先豎二風指令當胸即向裏而轉即於頂上作以風指頭拄令兩頭指從頂兩邊各近左右頰頸而向裏稍下曳之至心即散手也謂初豎指稍令指頭向下指背向裏近頭頸頰漸漸指頭近下也凡誦真言作印喻如耕牛二牛同進不得前後也次更作轉法輪印者先作反背手合掌以二地指反相勾(令右加左上也)餘水火風三指以次亦反相勾訖末後續二空指令至掌向內相拄也此是轉法輪印由作此印故令彼身心俱淨能現見十方佛轉法輪也。

真言曰。

南莫三漫多佛陀喃(引)va jra (金剛)tma 伐 析囉(引) 怛摩
(二合) ko haṃ
俱 哈

此真言上已釋之(更勸)。

次作刀印者刀喻利智以能除斷為義謂除惡見山峯也如大山之峯撩亂甚多煩惱亦爾今作此刀印由此印故能斷害身見及俱生見也其作契印法先當歸命合掌(如上說也)即屈二風指令指頭相對以二空指竝而壓捻之令如大刀之形即是也。

其真言曰。

南莫三曼多佛陀(引)喃(引)(如上)ma ha kha rga (刀)摩 訶
竭 伽 vi ra ja (無垢)dha rma (法)sam dra śa (現)
尾 羅 惹 達 磨 珊 捺囉 奢 ka sa ha ja (俱
生)sa tka (身見)ya tr ṣṭi cche da ka (截斷)ta thā
ga tā (如來)dhi mu kti (信解)ni 佉捺迦 娑 訶 惹
薩 得迦(二合) 野 哩(二合) 瑟恥(二合) 制(吒曳切) 諾
(入) 迦 怛 (引) 藥 多 地 目 吃底(丁以切)(二合) 你
(入) rja ta vi ra ga (無貪)dha rma (法)ni 佐 多
尾 囉(引) 譏 達 磨 你(入) rja ta (生)hūṃ
惹 多 吽

大力無垢法現俱生身見截斷如來信解生無貪法生此真言梵音誦之在經本中此已注義竟如上說也此真言以初麼字為心是我義又是五空點字即是遍一切處義也今此中意正欲害此我見也當知此刀即是諸佛如來大智能斷絕諸見故以刀截煩惱根即得無垢法現也謂身見俱生之類即是垢也今斷是垢竟即休息邪然未休息更有勝法謂除是垢已當生如來信解(此義如最初解)如來信解謂是何法謂無貪等善根也由此故次生 hūṃ 字是中 ha 字為因訶 為除是因故傍有長 ā 之點即是一切法本不阿(引) 生故也下有 ū 字為三昧上有點為大空誦此鄔(引)者能令行者滿三種身以此 hūṃ 字中有三義即是法身現也三藏云西方尤祕印法作時又極恭敬要在尊室之中及空淨清潔之處當澡浴嚴身若

不能一一浴者必須洗淨嗽盥以塗香塗手方得作也又作時須正威儀跏趺等坐不爾得罪令法又不得速成耳。

次作吉祥śam kha 印先作空中合掌(如上說)屈二空商 佉 指以二風指壓之令如商佉形作印已即近口吹之如吹螺之法也此是滿一切願吉祥法螺印由作此故即得滿一切善願宣說大法能令十方普得聞知此即是寂靜涅槃印也。

其真言歸命同前。

薩嚩哆(引)(遍一切也)暗

此是真言之心一切法本來不生上又有點即是大空遍一切處也此是大寂涅槃之體性如萬法寂然遍一切處也。

次金剛不壞坐印法亦名蓮華坐印先以二空指二地指皆相竝餘舒散如微開剖之蓮即前薄疙難合掌也經云令如鐸形也次即改以地及空指相捻中間六指竝如舊舒散其中火風指各自相合水指獨單立即是也此是蓮華之座印亦名金剛座也猶坐此座故能生諸佛諸佛皆由此坐即名吉祥座也故名金剛不壞座也。

真言歸命如前。

ā

阿(去)(引)

此是真言之心也此長 ā h 字為行傍二點為三昧阿 為令此法堅固故復有點也然作拳法有其四種諸結印時皆悉引用第一如常作拳法大指豎之此是一也次以空指在於掌中而拳之名金剛如來拳第二也次叉手而合作拳令十指出現於外此名指在外拳第三也(並右指加左上)次以十指相叉皆令十指頭在於掌內此名內縛拳第四也(亦右指加左上)。次作金剛印二手相竝皆屈水指向掌內以二風指捻火指背而不相合此即金剛印也(二空指亦並而豎合如五股形豎也)由此金剛印能壞無智之宮一切不能壞也。

其真言歸命如前。

namaḥsamantavaj raṇamh ū m

真言體但有普遍歸命持金剛者吽(引)字(義如上準說之)。

次佛頂印先作指向內拳即申二中指令相竝次以二風指加於中指之背節而屈二空指竝豎微屈頭捻水上即是也(其指向內拳即是指頭向內也)

此大印名佛頂結此印時即同仁者仁者謂一切如來也謂作此印即同諸佛身也吽(引)吽(引)此是真言亦是具三解脫義也初為因後為果因是如來之行果即成佛也(合加頂上更問)。

次如來毫相印以智手為拳直豎大指置於眉間即是也作此印即同如來毫相具足也。

其真言歸命如前(更問行也因也生也)以此不生之行淨一切因也ja(闍謂生不可得也)。

次作如來鉢印左手持兩衣角(其法取袈裟近指尖角及搭肩之角繞肘迴入手中令二角如雙耳也)仍以二手相重令以右加左上如坐禪手引上令當臍稍屈如重手承鉢之形即是也作此印即同如來持恒沙諸佛標幟之儀亦能令一切非器眾生皆堪為法器也其真言歸命如前婆是有義即三有也以本不生故即離三有三有本來不可得也除此三有而得如來真實之有謂諸佛法身也。

次作施無畏手印左手如前持衣二角舒而當臍右手指向上而向外舒之如招物之像(如前瑜伽中釋迦印即是也)若作此印能除一切眾生種種怖畏憂患即時皆息亦除彼未來種種大可怖畏也。

其真言歸命如前薩嚩佉(遍也)誓那誓那(勝也)婆也那奢那(上聲是除恐怖也)。

遍是普義即是遍一切處也於一切處方便之中而最為勝皆勝彼也初離異生煩惱次離二乘煩惱故重言之即是勝中又勝也如來以此之故能遍一切處普除一切怖惱也。

次如來滿願手印左手亦準前持衣角展之如前右手向外舒而下垂五指如瑜伽中寶生佛印也作此印時即以如來力故一切佛滿其所願皆得成就也。

其真言歸命如前。

嚩囉馱(與也)嚩析囉(金剛也)怛麼(二合)迦(我也亦身也)

意云願諸佛與我金剛身也亦是授我大智之身也此即是滿其所願耳。次怖一切為障者印以右手為拳(握大指也)而舒風指直豎之當以此印跏於眉間(〔以指頭當眉間也云等引者謂作[跳-兆+比]俱知形其面如忿怒而心住一境不動也〕)此一切佛大印能現如來威猛大勢之力恐怖一切為障難者令其降伏亦能與一切眾生所願行者結此印時為障者莫不四向馳散乃至大力天魔軍眾亦自然退散如來菩提道場以此印能伏諸魔也。

真言歸命如前。

摩訶嚩梨(大力)伐底捺奢嚩梨(十力也)馱婆(二合)吠(得也)摩訶彌底[口*履]也(大慈也)毗庾(二合)娜藥(二合)帝(發也)

此真言諸佛大力也此大力是何等力耶即是如來十力以一切力中最在大也如來云何得此十力謂從大慈而得此十力故言此十力從大慈發生也。

次佛眼印慧手以空指厭風地二指(其指屈之空指捻其甲上也)而申水火二指用右手作之作已用此二指拄於其眼先加右眼次加左眼以此祕密方便能淨眼根成就佛眼得見如來深密境界也。

其真言歸命如前。

伽伽那(空也)嚩囉(願也)羅刹拏(願相也)迦嚩拏(悲也)摩也(體也)怛佉揭多(如來也)作屈數(二合)(眼也)

夫虛空雖無相無礙而不能成辦大事今此如來之空雖無所依而成一切勝上之事過彼虛空不可為匹也大悲體者即是如來之眼此眼從大悲生能生大悲也(更問)。

次如來羈索印先作十指向內之拳即舒二風指指端相拄屈而相接圓環之狀其二空指亦以右厭左雙內掌中即是也此印能縛一切為惡者亦能壞彼令其除息諸惡也。

其真言歸命如前。

係係(此中有訶聲即是因也兼有三昧義此係是呼召聲也謂呼此成佛之因也此因以本不生故離因果相令此因淨而復淨也)摩訶鉢奢(即大索也即此離相之因是名大索也)鉢羅娑盧(普也)馱哩耶(如空也言此大索廣普如空無所不遍也)薩埵馱都(言此索普廣作何事耶謂於有情界中而攝持之除其癡故也)費慕訶迦(癡也除破癡也)怛佉揭多(如來)提穆訖底(二合)涅惹多(信解〔生〕也亦是發諸佛本願也諸佛行菩薩道時立大要誓盡度一切眾生今以此因要當成果若住解脫之樂不憶本事即違本願此亦名癡今此〔令〕除此癡〔使〕究於佛果恒作佛事也)

又此索者從何而生謂從如來信解中生信解義如經卷初已說如來以此信解之力普門示現種種類形或作大忿怒事或為持明之仙具大力勢折伏攝受無量眾生咸令獲於如來妙果即是大索廣普周有情界義也。

次作如來鈎印先以左手空指厭餘四指之頭令如環狀次以右手三指內於環中右手大指加左大指之外而屈入掌中捻右手三指亦令如環狀舒右手風指而稍屈第三節令如鈎形即是也此說與經不同今疑疏主誤說也據經云此如來鈎印以定慧二手內又合為拳直豎慧風輪稍屈令如鈎形即是梵經亦是說與疏不同此宜再問取定作此鈎印能召十方一切諸佛菩薩皆令集會道場亦能滿足十地之位況餘八部之類未生善心者而不來至耶。

ā h (行也) tr ā (〔一切所害〕) (一切所害也) 惡(引)(入)
薩 嚩 怛 囉(二合) 鉢 囉 底 訶 帝 (如來句加三昧
聲) (鈎也) bo dhi ca rya (菩提行也) pa ri pu (滿足
也)

哩也怛 佉 揭 多(引) 俱 捨 菩 提 拶 (二合) 跛
哩 布 羅 迦

此中行者謂由此行能招諸佛大功德海也如世間鈎則有處所分齊不能遍一切處而作鈎召今如來鈎則不如是普及一切無所不加乃至能招大菩提果以要言之悉滿一切如來功德普召一切眾生亦令得此道也故次句云遍一切害(害即是鈎取殘之也)遍害一切不調伏者皆令於菩提之行而趣妙果而得滿足也。

次如來心印作前鈎印更豎慧火輪亦屈如鈎定手風火二輪雙屈入掌即是也法皆準前唯加舒火指此所舒二指皆屈第三節是也。

真言歸命如前。

枳讓(上)怒(智也)納婆嚩(生也)

即是諸佛之智此智不從佗得還從佛心生也。

次如來臍印亦準於前加舒水指(圖不同更勸)凡舒三指亦屈第三節也慧手也今此印亦與經差互不同疏主言舒三輪經唯申慧水餘竝內又梵經亦同此說宜再審之。

真言歸命如上。

阿沒嚩(二合)都納婆(二合)嚩(甘露生也)

甘露者智之別名能除身心熱惱得而服之不老不死可以喻於如來之智也今以此智除一切眾生熱惱令得常壽之身此甘露味亦從佛心生也。次如來腰印亦準前如來鈎作之內風指而舒慧水指為異耳此水指直申不須屈第三節也(〔是右手此印經疏及圖互皆差別經言直舒水輪餘亦豎之疏說餘竝內又唯中慧水圖即二水合豎餘皆內縛今此三本不同宜問傳大法人方知定趣水指也〕)。

真言歸命如前。

怛揭佗多(如來也)鉢羅蘇婆嚩(生也)

當知此智印即是從如來生也凡印真言皆自呼其義耳一一略具佗皆倣此。

次如來藏印先作三補吒合掌(空心也)水風二指皆屈入掌中(令指相對當)其二手火指直申而令指頭相合二空指竝而厭於二風指二手地指亦舒勿令指頭相到而稍屈之皆令曲即是也此印亦經疏有異經云屈二風指入於內二空押之二火申合二地二水皆令少屈是也圖與經同。

raṃraṃraḥraḥ

囉是無垢義上點即大空三昧也第一字除凡夫二乘障第二字住於如來甘露之空也次二字傍加二點是淨除義第一字除凡夫垢第二字除二乘垢也。

次結大界印準前如來鈎印法但二手各舉水指令直豎即是也(更問之不明)若依此疏說作印不成經圖二本亦皆差別經即屈二風輪二空押之二火直申相合二地二水皆令散豎圖即風火依經二空竝舉不押風輪二地二水指頭皆豎合此之三說未知孰是此中大界義者謂從初發大菩提心乃至成佛於其中間不令間斷不沒生死不退菩提即是大界義也。

真言歸命如前。

le (離相三昧)lla (重擺字作二乘相也)pū (〔第一義也〕第一義不可得也)ri 隸 嚕 補 哩 (離垢也)bai (離縛也)ku (音作也)le (離相也)

微 矩 隸

此七皆是三昧如來以此諸三昧而為莊嚴更無過上此是諸佛大界也。次作大護印準前如來藏印申二水指令指頭相拄如峯其二火指頭亦相拄而稍屈微如連環之狀又開二空指相去二寸已下即是也(〔此印經與疏

及圖互皆不同經云屈二風甲相對二空竝押屈二火頭相拄令圓二地二水皆散舒是也圖與經大同唯析開二空輪散豎有異也))。

真言曰。

薩嚩佉怛揭帝[卅/(必*也)](歸命一切如來等也)薩嚩婆也微(上)藥帝[卅/(必*也)](能除一切怖障等也亦是歎佛歸命也)毗溼嚩目契[卅/(必*也)](種種門也亦是巧妙之義諸佛巧現種種功德門也)薩羅嚩(二合)佉(遍也謂一切時一切處一切方所也)哈欠(訶是因義欠是空義也點又是空以此空淨一切因又復空者此空亦空也)囉乞叉(擁護也非但護於二乘亦護一切諸佛諸佛由此故不捨有情常作佛事無有休息不住寂滅也)麼訶麼[口*隸](大〔力〕也即是如來十種智力也)薩嚩佉揭多(如來也)奔昵也(二合)寧囉社(引)帝(生也言此力〔從〕如來功德生也)h ū m h ū m (第一恐怖除其障也第二為令〔滿〕吽(引)〔合*牛〕(引)佛〔之〕三德故重言謂極怖之也)怛囉吒怛囉吒(攝伏也攝伏內外障又為成佛身身故重言之)阿鉢囉(二合)帝訶帝(是無害也無障義也)

此名無堪忍大護由彼威光猛盛如初生小兒不堪視烈日之光此亦如是一切不能堪忍而敢映奪之者故名無能堪忍大護以此護真言行者也。次如來普光印二空指竝而屈入掌中二風指直豎(各不相著皆直豎之)二火指頭相合稍闊其節如劍鋒形餘指同前即是也(〔此印與經不同二手火風空等大同地水二輪經文有異經二水揲豎頭相離二地合豎是也圖與經同))。

真言曰歸命如前。

闍嚩囉(闍生也嚩縛也羅相也〔光也〕側有阿點與〔不生〕義同無相不生也〔云光〕也)麼履你(麼是我也有長阿聲履是相也你是想義即觀也離有觀無觀也)怛多揭多囉(上此是如來光也如來光以無相無觀〔等〕中生〔之也〕)

次如來甲印作三補吒合掌以二風指傍置中指背上而竝列之是也。

其真言曰。

南訶三曼多勃馱喃鉢囉(二合)旃荼嚩折囉(二合)(金剛也)入嚩(二合)囉微溼(二合)普(上)囉吽(〔已上真言勸得新著〕)

是其三義如上餘問和上如一生補處菩薩要被此無上菩提甲坐金剛座降一切魔軍成正覺以此故真言行者要被此甲作佛事也此如來甲真言及如來舌印先譯諸漢經及疏中闕後無畏三藏和上於梵本及圖中勸得也。

次如來舌印以作三補吒合掌二水二風輪屈入掌中甲相背開掌以二空各附二風側是如來舌印如前甲印空指押水指頭餘依舊舌印(闕之勸本)。

如來舌真言曰歸命如前。

怛他揭多(來如)誓訶嚩(二合)(舌也)薩[帝*也](諦也)達磨(法也)補囉帝瑟耻多(住也)

如來者即是如實也猶如來舌常作如語不誑語不異語以如是真實故常住也。

次如來語門印(語門謂口也)亦準前印先作三補吒合掌即以水指風指頭聚合於掌內以二空指竝壓之其二地指二火指竝直而頭相竝尖如峯形即是也(〔圖與疏異圖言亦作三補吒手稍開掌二風微屈頭相拄二空各附二風下即是也〕)真言歸命如前。

摩訶嚩迦怛囉(三合)(此是語也)微溼嚩枳若那(種種巧智也)摩訶馱耶(大廣也)

謂此語從如來無量門巧慧而生此智廣大無量也。

次如來牙印作三補吒合掌屈二風指入於掌內令指節背相竝是也。

真言歸命如前。

怛佗揭多能(去)瑟吒囉(三合)(如來牙也)囉薩囉娑(味也味中之味故重言之即如來法味也)揭囉(此字與前句相連前句末有阿聲與此相連也是勝上之義即勝上之味也)三鉢囉博迦(得也)薩嚩(一切)怛他揭多(如來)毗奢(上)也(境界)三婆嚩(生也謂此勝上之味從如來境界生也)

次如來四辯說印作三補吒合掌以二風指勾曲當二火指背上頭勿相著即是也如來由此印故處眾無畏為人演說正法乃至於一字中含無窮義此辯才不可窮盡也。

真言歸命如前。

阿軫[帝*也](二合)(不思議也)阿娜步(二合)多(奇特)曷魯婆(語之分段也此亦奇特也)嚩迦三曼哆(普至也佛以一音演說法普至一切眾生之前其所至處各各自謂佛同我音為我說法也)鉢囉(二合)跋多(二合)毗輸(上)陀(清淨也)薩縛(二合)囉(言音也由所發言音離一切語業羸惡等過也微妙清淨令人樂聞故云清淨言音)

次如來十力印屈地指空指在掌中令頭聚合相拄餘指作三補吒合掌是也。

真言歸命如前。

達囉吽(吽是三德也mam 是空也點是三昧也jam 是生義也又招召也更問〔謂招〕此印能持如摩 闍 來十力也此三字合在句後如梵本中也)馱(入)舍嚩蘭伽(輕十力身分也其蘭字以上是十力即此蘭字有長阿聲與伽相連是身分也)

陀羅持也即是由此智印之力能持如來十力支分也。

次如來念處印作三補吒合掌(此〔合掌〕皆如未割之蓮極空中合掌也更檢前文勿令錯也)以二空二風并二地輪聚相捻即是也其捻法當令四箇指甲相到耳當令六指頭相到疏本只言四指不言二地。

真言歸命如前。

怛他揭多悉密嚩(三合)底(丁以反)(念也如來念也)薩埵係多(眾生利益也)弊庚(二合)馱揭(二合)多(生也起也)伽伽那三麼(虛空等生也)阿三麼(無等也)言此念與虛空等不可限量然又虛空不得為比故復云無等也所以然者虛空無所有性不能為一切眾生作大利益然此如來念處能為法界有情大作佛事故不可為喻也。

次一切法平等開悟印作三補吒合掌以二水二空指聚而相捻即是也三補吒合掌以二地二水屈入掌以二空捻之二風加火上即是與疏不同問傳法者。

真言歸命如前。

薩嚩達磨三曼多(一切法平等也)鉢羅補多(至也得也〔得至〕一切法平等也)怛佗揭多(如來也正義謂〔如〕去也)奴揭多(隨也如也謂隨〔如〕來也同彼得如是開悟也)

次如意摩尼普賢印所以名普賢者以此菩薩所有三業普皆賢善諸佛菩薩之所敬歎故也其印作三補吒以二風指轉加二火指之背後當節令圓是也餘如常(〔疏說有乖疑錯更勘〕)。

真言歸命如前。

三曼多奴揭多(平等至也)吠囉闍(無垢也無塵也)達摩涅槃多(法生也言此無垢從法而生也)摩訶摩訶(此義重言猶如言天中之天也諸菩薩等供養於佛佛轉供養普賢猶普賢身與三世佛等故此〔即〕大中之大供養中供養也故重言也)

次慈氏菩薩印作三補吒合掌而屈二風指令指頭至火指根下二空指竝而壓之餘如常此印如翠靨波形者以持一切如來法身塔故猶如觀音持佛身也。

真言歸命如前。

阿誓擔(古云阿逸多此呼其名也其義謂無勝也一切愛見煩惱乃至二乘等無有勝之也)社耶(得勝也於無勝中而得其勝也)薩嚩薩埵(一切眾生也)阿世耶(性也)奴揭多(知也〔起〕也起即是知義也謂知一切眾生性也)

mai 字(阿闍黎云此是彌勒種子字也)。

每

次虛空藏印虛心合掌以二空指並屈入於掌中是也虛心合掌以二風加二火背二空入掌是也與疏不同疑更勘。

真言歸命如前。

阿迦奢(空也)三曼多(等也等於虛空也)奴揭多(得也前云知義〔超〕義此中云至得義亦相會也)髀質哆嚩(二合)麼嚩(二合)(此嚩即是點以加多囉二合字之上即為多藍也)囉(髀質多是種種義麼嚩囉是衣義)馱囉(著也謂著種種衣也如虛空無色而能現種種形此菩薩亦爾猶如虛空而能滿種種願利益眾生也)

次除蓋障菩薩印三補吒合掌以地水指皆屈入掌中餘如常(其地水指合)三補吒合掌以地水空等輪皆屈入掌中風火合豎是也疏本不同(甲相拄是也)。

真言歸命如前。

阿薩埵係多(阿是能除義係多是利益義謂利益眾生也)驃也(二合)唵(此唵字已入前句長聲)揭(二合)多(是除義亦是開發其善性令顯現也)tram tram ram ram (如上所謂除者除其何事謂除四垢也愛見垢一也聲聞垢二也緣覺垢三也但嚩

怛嚩(二合) (二合) 嚩 嚩 菩薩垢四也〔除眾生垢〕故入聲聞位除聲聞垢故入緣覺位乃至除菩薩垢故入清淨位也)

次觀音印初作開剖蓮合掌以二空指二地指聚而相捻餘六指散豎之其火風指皆竝豎頭散向外二水指獨立即是也。

真言。

薩嚩怛多揭多(一切如來)阿嚩盧羯多(觀也謂如來之觀也)迦盧拏(悲也)末耶(體也言以大悲為體也身心內外純以大悲為身也)囉囉囉(三垢也)h ū m 吽
j a m (此吽字謂行解脫大悲空為三也闍是生義謂從緣生法也)

闍

此中如來觀者言此菩薩雖未成佛而現等同於佛由見蘊性故得觀名也唯以空悲為體此悲空從離三毒得無貪等善根而生成三解脫也故有三囉字也。

次大勢至印作三補吒合掌屈十指相拄令周圓如未剖之蓮也此未開蓮即是如來寶篋猶開敷已而却合故也。

真言。

j a m j a m s a h (瞻字是生也娑是等智也更問離世間生又超菩薩生住平等智中也)

次多羅菩薩印先作指向內相叉為拳合掌即豎二風指頭相合如針鋒二空指竝豎厭之即是也。

真言曰。

多[口*隸](呼彼也)多利尼(上聲渡也猶如渡人於大河置於彼岸上也)迦嚩拏(悲也)唵納婆嚩(此唵字是拏字餘聲也此句生也由此菩薩從悲而生亦渡眾生到於悲處也)

次毗俱胝印如前印向內作拳合掌其二風指亦竝豎之但參差相厭令右指厭左即是也其形勢大同多羅但參差指為殊耳。

真言曰。

薩嚩婆也(一切恐怖也)怛囉薩你(亦是恐怖也於一切恐怖之中又以恐怖而恐怖之令彼退散也如是不調伏者又以剛強威勢而降伏之令不得為非也)吽(三義如上)泮吒也(是散壞義令彼諸怖退散也)

此真言毗俱胝持誦母者於諸持誦之中猶如於母功能最尊也。

次白處尊菩薩印雙屈二水指入掌其二空指亦竝而屈之令相到餘作三補吒合掌。

真言。

怛佉揭多肥灑耶(如來境界也)三婆嚩(生也言從如來境界生也)鉢曇摩(二合)摩哩尼(鬘也嚴身具也此即能生諸佛之功德以為莊嚴莊嚴法身也)

次馬頭印作三補吒屈二風指合甲去空指根下挾一麥許不相著其二空指竝豎稍仰其甲頭是也。

真言。

佉馱耶(啖也言啖食諸障也)畔闍(打碎也)薩破吒也(謂打擊此障令四散也)

次地藏菩薩印作向內相叉作拳合掌申地水指令頭相合(如峯刃也)二空指直竝而豎之。

真言。

訶訶訶(離三因也謂聲聞緣覺菩薩〔之〕因也凡此〔中〕諸真言皆自說本尊之德行此總持地藏菩薩之德也)蘇哆奴(妙身也由身極清淨故名妙身妙身即法身也)

瑜伽者住(謂行者作如是印也)。

次聖者文殊印先作三補吒以二火指反厭二水指之背二風指屈之與空指頭相捻即是也。

真言。

係係(此中訶聲因也謂離二因即是超度二乘境界也亦是呼召之聲也)俱麼囉(童子也破壞彼諸魔亦名俱麼羅也)毗目底(解脫也)鉢他悉地多(道也言住何處謂住解脫之道也)薩末囉薩末囉(念〔念〕也)鉢囉底惹(而戰反昔所願也〔今〕念昔所願也尊者所願悉度一切眾生令如我無異是故今當憶昔誓故也)

次光網菩薩印以左手作拳而申風指稍屈第三節令如鈎形空指豎壓火指即是也。

係係俱末羅(釋如前)摩耶揭多(摩耶幻也揭多知也知一切法如幻也)薩嚩婆嚩(性也)悉體多(住也了知諸法皆如幻故即住諸法實性本性中也)

次無垢光印舒左手一切指皆令稍屈第三節即是也(空指亦豎並〔小〕

〔指〕似屈而已)真言。

係(呼也)俱摩羅(如前)肥質多羅(種種也)揭底(行也謂種種行也)俱摩羅(謂本誓願當普門示現垂種種形以種種行而利一切或現童子身或現壯年身或現老年身也)摩奴薩末囉(憶昔所願也聖者昔於佛前立願此〔願〕當憶念之也)

次計室尼印先以右手作拳而申火風指令竝合直豎其空指亦豎而相竝也。

真言。

係係(如前)俱摩黎雞(童子作女聲呼也亦是文殊三昧也)枳孃難(奴汗反)(與願也)薩末囉(憶昔也)補囉底枳孃(本願也此意言尊者於文殊處所得勝願本所〔六百妙〕願今亦授與我也)

次鄔波繼室尼印先右手作拳而申直火指其大指亦豎之(如常大指向外之拳但申中指耳)。

真言。

頻(去呼也)馱耶(穿也)枳孃難(智也前句末有阿聲相連即是無智言以妙慧穿此無智達於實相也)係(呼也)俱摩哩鷄(童女也亦是三昧以女聲而呼〔名〕也)

次地慧幢印先以左手作拳(亦是大指在外之拳)而申地水二指即是也。

係(呼也)薩末囉(憶念也)枳孃難(智也言當憶此智也)計都(幢也由此妙慧幢故能摧諸魔今〔當〕憶〔念〕而令我亦爾也)

次召請印右手作拳以上來五菩薩皆文殊使者也(亦是大指在外者)而屈風指令圓屈如鈎與空指頭少許不相到即是也。

真言。

阿迦哩囉(二合)耶(招召也召請也攝召也皆是鈎來至此之義)薩[金*(离-内+夕)](上)俱嚧(一切作也一切〔取〕與等皆是也謂如尊者文殊所指授之事皆當作之也)俱麼薩羅寫(指此聖者身〔也〕)

次諸奉教者(亦是文殊奉教者與使者少異也)先作向內相叉合掌拳而申二風指頭相合而屈第三節二空指亦豎竝也。

真言。

ā h (行也傍有點謂示忿怒形也)微三昧耶你曳(滿願也希有之事無所不成也阿 能令一切希有奇特之事皆得滿足也曳聲即指此尊者也)

次憍都揭羅菩薩(此譯為除疑也或除垢也如大眾人有所疑恠之事不能決了此菩薩即往其所而斷其疑網以能為不請之友常斷一切眾生疑惑故以為名也)其印作向內相叉拳合掌申二火指頭相合屈第三節即是也(二空指如常在外豎也)。

肥末底(無慧也謂所不了知也)掣(去)馱迦(截斷也截斷無知令智慧生也〔亦〕是斷壞之義也亦是決〔斷〕也猶如能斷金剛般若之義也)

施無畏菩薩印作施無畏手(如瑜伽中釋迦印也)申臂向上令高即是也此印示行五法也地為信水為進火為念風為定空為慧諸佛菩薩以身口說法今此即是表此五根力也。

真言。

阿婆演馱馱

即是無畏施也以何法施無所畏耶謂住阿字門離一切生尊者所願已遂我等未得願施我及一切眾生也即以前印回掌五輪下垂相竝即是與疏不同。

次除惡趣菩薩印即是如前舒手令掌向上而向上舉之即是。

真言。

阿驪(婆庚反)馱囉拏(舉也)薩埵馱都(眾生界也此義者〔以〕一切眾生無始以來以無明故常在三惡〔趣〕今聖者已得如是五力願舉之令得清昇也所以者何尊者已自能拔出亦當舉一切眾生界也)

次救護慧菩薩印如前舒手置心前當以掌向身而掩自心也大指稍豎向上耳。

真言。

係(離因也又呼召警發之義也)摩訶摩訶(大中之大也尊中之尊也)薩末囉〔念也〕鉢囉底枳孃(本願也本〔願〕除一切苦〔以除苦〕故名為救護今呼彼名令憶本所願而救護一切也)

次大慈生菩薩印如前無畏施手而以空風相捻如人持華之狀餘三指豎而向上即是也。

真言。

薩嚩(〔自〕也)制都(心也)特揭(二合)多(生也言此慈從自心生不從他得故名大慈謂從自性清淨心生不從大種心生故名自心生也)

次悲念菩薩印如前舒手覆掌掩心而屈中指當心而拄之是也。

真言。

迦盧拏(悲也)末盧(二合)(界也更問)尼(上)多(念也此意言〔尊者〕本願除一切苦也今當憶念也)

然此菩薩名悲念者意猶未盡其意者言此菩薩繫屬於悲也如人被執持故不得自在此菩薩身心繫屬於悲為悲所持故不得自在也又如人役屬於人王不得自在也此菩薩亦爾常為悲所牽不得自在也由此義故當念本願救一切眾生耳。

次除一切熱惱菩薩印作與願手即是也謂舒右手仰掌垂下之如瑜伽中寶生佛印也。

真言。

係(如上)縛囉馱(與願也以離因之法而得滿一切眾生願也)嚩囉鉢囉鉢多(二合)(先得也若先不得所願云何能授與人耶猶先得所願皆自滿足故今憶本所願而與一切眾生令除一切熱惱也所以者何尊者本立誓願志求佛道今已得之故當憶本所願度一切眾生皆令入佛道也)

次不思議慧菩薩印以施無畏手空風相捻如執珠之狀也(其手當側之如擬人勢〔令〕指捻珠珠向上也掌向外也又中指稍相離而向內餘二指並豎之)。

薩嚩阿奢(一切願也)跋梨補羅(滿也謂令滿一切眾生種種勝願如如意珠也)

次地藏菩薩印先作指向內相叉拳申二火指豎之令指頭一寸許不相到即是也(二空並豎〔餘〕如常也)計都是簷此印如旗也。

真言。

訶訶訶(離三因如上也)吠薩末曳(希有也一切有情常有〔我〕想種種苦惱〔纔〕念之我想即除〔此方為〕希有也亦是希奇義也)

次寶處菩薩印右手作拳(大指在外者)即舒地水火指竝豎之即是也此印又與經圖各異經即但言舒三輪亦無割折圖即地空屈入而水火風輪竝舒當須審之。

真言。

係(如上)摩訶摩訶(大中大也)

所以名寶處者如寶生於海從彼處生故名寶處也如寶在海從彼而有故得名也。

次寶手菩薩印右手作拳以空指壓諸指而直申水指豎之即是也。

真言。

囉怛奴(二合)(寶也)唵婆嚩(出也寶從手出也言此聖者從寶而生從何寶生耶謂從菩提心寶而生也)

次持地菩薩印作二手背反相叉合掌(右仰左覆指頭相壓)即以大小指相糺也(謂左手大小指向上而以右手大小指向下相勾壓即是也)。

真言。

陀羅尼(地也以地能持一切物故以為名也)陀羅(持也持諸佛地荷負眾生故以〔為名〕亦令眾生皆得此地也)

次寶印手菩薩印先作向外相叉拳申二火指令頭相拄大小指皆竝豎之其二風指當中指背而勾屈之勿令著中指背狀如五股金剛即是也有少異二水向內未定案之。

真言。

囉怛那(二合)(寶也)涅誓多(生也從諸如來寶而生也)

次堅固意菩薩印如前五股之狀令諸指頭併相著即是也。

真言。

嚩折囉三婆嚩(從金剛生也從於金剛不可壞智印而生故以為名也)

次虛空無垢菩薩印作三補吒以空風指頭相捻令合聚即是也(與如來刀印同)。

真言。

伽伽那(引)(虛空) 此曩長聲是阿字聲也 阿難多(無量也)娛折囉(行也無量行同虛空故名也)

次虛空慧印如前轉法輪印同也。

真言。

斫羯囉(輪也)伐底(轉也)

言聖者先以得是法輪願為一切眾生故轉此法輪也。

次清淨慧菩薩印作三補吒雙屈二空入掌以二風屈壓其背上(其風指環屈令甲相向即是也)。

真言。

達摩(法)三婆嚩(生也)

言此菩薩得法自在同佛境界從法而生故名法生也謂從自性清淨之法而生也。

次行慧菩薩印同觀音蓮華印即是也(空地相捻六指開張如上也)。

真言。

鉢曇摩(二合)(蓮華也)阿賴耶(藏也〔藏〕即菩提心也從彼胎藏而生也)

次安住慧菩薩(〔或云金剛住慧或云住慧更審〕)作向內相叉拳合掌申二風指豎之頭邊少許勿相著即是也(二空並豎之)此印與多羅菩薩相似但少開耳(〔與圖異更勘文殊印〕)真言。

枳孃拏(智也)納婆嚩(生也從智而生也)

疏言此中有金剛住第一菩薩真言重也不用之疏無安住慧真言印等。

次執金剛。

次安住慧菩薩印如前五股金剛即是也。

真言。

嚩日囉(二合)(金剛也)迦羅

如前作五股印其二風指去火指上節一麥許即是也。

真言。

室戰荼(戰字有遮聲是生死義謂離生死也上有點是大空言此生死同於大空也荼是戰敵義猶離生死等於大空是以無能對敵之者也句義戰荼是暴惡也)摩訶盧瑟拏(大忿怒也如上所說無能敵者所以為大忿怒也)h ū m (同前但三解脫以如上之法恐怖眾生令離生死得三解脫 脫也)

次摩摩雞菩薩印如前五股金剛其二空指二地指皆入掌中亦右厭左如向內又合掌無異但火風指如金剛而已(金剛母也)。

怛唵(二合)吒怛唵吒(此中多聲即是平等同於如如理是三昧也吒是離我慢也住此如如所有我慢自然無也再言之者最極之義也)社也底(勝也謂以如如無我之法降伏一切障難令恐怖而伏之即是戰勝義也)

次金剛商羯羅是金剛連鎖也(大智之〔鎖〕也)如前作轉法輪印先以地水火風指相勾即向下旋轉向裏轉之當於胸前令二空指向外其二空亦令右厭左相勾也。

真言。

吽(三解脫如前說)畔陀畔陀(縛也謂離二種縛即是煩惱所知縛也)母吒也母吒也(如壯士捉縛無力人戾斷其頭令身〔分〕破壞〔令〕碎二障亦復如是是故以為義)伐折嚕(金剛也)納婆吠(生也從於〔大〕智而生也)薩嚩怛羅(一切處也)鉢羅底呵低(無有能害也)

次金剛忿怒月鬘印此金剛在佛額毫相而生故以為名毫相明淨猶如滿月故號月鬘也如前五股金剛印屈二風如勾而捻二空令少屈不相捻著即是也(與圖異也與經同圖上即前印舉二風輪如鈎與二空少許不相捻是也)。

真言。

hr ī ḥ (離因無垢傍有點極忿怒義也)吽(三解脫也)泮吒(極令除故)

頡利(二合)

次金剛針印作向內相叉拳豎二風指頭相著令如針狀即是也。

真言曰。

薩嚩達磨(一切法也)涅鞞(上)達姦(穿也以金剛慧針貫達一切法也)伐折囉素脂(金剛針也以何物穿之謂以金剛智針也)嚩囉提(與願也猶先願力故今已得此願亦當令一切眾生皆達諸法源也)

次金剛槌菩薩印法作向內相叉拳二空並豎之為拳竝二肘相近稍高豎之以象槌形也舉向右邊如欲瞋打狀。

真言。

薩普吒也(散也以金剛慧槌擊三毒縛令分散破壞也)三婆(上)吠(生也誰能作此事謂從金剛生者乃能作也)

次難勝金剛印右手作拳豎風指而當心上左手作拳(皆大指在外)此與圖不同圖上定拳空輪在內也直舒臂令拳稍高與頭齊也以一切魔不能擾亂勝之故得名也。

真言。

訥達羅沙(〔二合〕)(難降伏也)摩訶盧瑟拏(大忿怒也以何法而伏眾魔由有大忿怒也)佉駝耶(食也食一切煩惱等障結)薩縛但佉揭多阿曳然(一切如來教也)俱盧(奉也謂奉一切如來教當隨教敕而作也)

次相向金剛猶與難勝相對狹門故得名也(其印如前唯翻右為左耳)。

係(如上)阿毗目佉(相向也)摩訶鉢囉戰荼(極大暴惡也)佉駝耶(食也)緊紫羅曳細(何不急速也)三昧耶(本誓也)摩奴薩末羅(憶念也本於一切如來前立三摩耶誓啖一切煩惱今何不憶〔本〕所願急速作也)

次如前佛鉢印即是釋迦佛鉢印也。

真言。

薩縛吉隸鑠(一切煩惱也)涅蘇那曩(掘也如利鑿掘地直下令徹底也)薩嚩達磨(一切法)嚩失多(自在也)鉢嚩鉢多(得也謂於諸法而得自在也)伽伽那三銘(虛空等也以於諸法得自在故等於虛空以此法而掘煩惱也)

次如前毫相印即釋迦毫相印也次以右手五指聚捻之置於頂上此即一切佛頂印也。

真言。

vamvām(〔金*(离-内+夂)〕音縛也二縛謂煩惱所知之縛悉令如空也)吽吽吽(離三因得三空證三昧也)

次不動尊印左手作拳舒風指火指以空指壓地水指甲上為刀鞘其右手亦如是作之為刀內刀鞘中即不動尊印也其鞘手仰刀手覆也(〔真言如前品已後諸尊真言並準前品〕)降三世印如五股金剛即是也(更問)。

次佛眼印作三補吒雙屈地水入掌豎二火令合如針二風指轉捻二火指第三節上如眼形二空指竝豎稍屈令當二中指下押慧水側使指頭如豎眼之形即是三眼也其地水指如向內合掌之法如前名為佛母印此中名佛頂印亦名佛菩薩母印。

次白傘佛頂印散舒左手令五指頭相去各寸許以為傘右手作拳而豎風指為柄以柄拄左掌心是也(凡言作拳者皆大指在外他皆倣此)真言如前品說。

次作勝佛頂印如前如來刀印即是也謂作三補吒火指豎合風空相捻即是也。

次最勝佛頂印如前轉法輪印是也。

次除業佛頂印如前鈎印二手作者即是也謂作向內相叉合掌而屈右手風指令如鈎形二空亦右絞厭左(今單手即右手為拳豎風指稍屈上節是也)如前文殊會請召印是也。

次火聚佛頂印同前佛頂印也。

次廣生佛頂印如前五股金剛印也。

次發生佛頂作蓮華印(即前觀音印也)無量聲佛頂作商佉印如前說(謂三補吒雙屈二空以二風並厭之)。

次毫相印以右手為拳便以空指於眉間拄之名真陀摩尼即是毫相印也。

佛眼印如前佛母印作之是中少異者謂開風指去火指背一麥許不相著如似五股之形即是也。

次無能勝明王印右手當心如執蓮華印(風空指頭相捻火指垂屈掌中地水正豎即是也)如前大悲生印少異直舒左手五指向上而向外托之(指頭舒散也)其手稍令高於頭即是也(其立如前鉢栗底(丁也反)哩也)。

次無能勝明妃印作內相叉為拳其二空指相竝而與拳極相離開而屈之其節如似鈎此名為口狀也即是無能勝明妃印也。

次舒右手而托右頰稍側頭就手少許相著即是淨居天印(此是思惟手也一名自在天)。

次同前舒右掌其中指稍亞頭向裏令與水風輪參差稍作列形也即普華天子印也(手當心前側之)。

次亦如前舒右掌而亞屈空指令指頭當掌即光鬘天子印也。

次亦如前舒掌而以空風相捻如持華形即滿意天子印也(餘三指相竝合)以上竝淨居天子耳次兩手各以空水頭相捻以相捻之端雙掩兩耳遍音聲天子印也(以火風指頭掩耳也此合在地天前謂其聲令眾普知也亦是淨居天也并淨居天印合為五天也〔亦云獨慧手作之案勘〕)。

次地天印先合掌其十指頭竝屈而相捻令圓屈之空其掌內形如餅子即是也。

次如前作施無畏狀而亞屈空指令當掌中即是召請火天印也。

作施無畏手以空捻地指第二節即一切仙印也(從此下第二也此是普一切仙也)。

先大指捻小指第二節其五指豎竝也如其次第先開頭指次開中次開水次與地少相離次即都散五指此是五大仙也依經次第也。

次閻羅印作三補吒二風二地屈入掌令頭聚合以二空捻二風背節(當第二第三間也)其空指頭稍屈令當火指是也(是壇茶印)。

次右手舒指覆掌令如鐸形向下垂之閻羅妃印也。

次以定手屈地水指入掌火風相竝而申之其空指微屈頭博風指根下文如尋常作拳也黑夜天印(閻〔王〕后也)。

次如前印但屈頭指以大指頭捻頭指第二節間嚙捺羅后印也(自在天后印也更問)。

次以左手猶如執蓮華形梵天后印也(謂舒掌以空風指捻其中指屈當掌內圖中亦直申也)問曰梵天無欲及女人等身云何言后耶此是梵王明妃明妃是三昧義印故義云妃也。

次左手舒掌而屈地水二指入掌中迴風指捻著火指之背空指亦稍勾屈博風指下是嬌末離礫底印也(礫底是器物印如圖)此是大自在之子名羯底迦此嬌末離是其妃名也。

次以左手申地水火三指令外各舒散以風捻空此是那羅延后印也(持華印掩臂也令此印向外托也)。

次以左手作拳直申空指向上是閻摩王七母等印也(七母皆通用之)。

次舒左手而令曲如承髑髀之狀當胸前仰之是遮文荼印也。

左手以空捻地水甲上而申火風竝豎之即涅哩底刀印也。

次以左手單舒散之如前轉法輪印但單手不相勾絞為異耳此是那羅延印。

以定手散豎四輪唯屈空輪於掌中橫著掌是。

次舒散十指覆之以二空指相絞即一切龍印也。

次同即以右加左上是難陀龍王印回左加右上是小難陀龍也。

如前九頭龍印平覆二掌各直申四指分為羽二空指絞如翬是金翅鳥王印一名迦婁羅王亦令怖手仰也(凡地居印多分單手作)。

次舒豎左手令指頭不相著極揲散如戟叉形即以空地相捻捻小指甲也是商羯羅三戟印也(骨璣天也)。

如前印而竝合三指即是烏忙那印別本名弩摩(引)耶印是商羯羅之后(二印相似前者頭指少屈此直豎而散也)。

左手作半蓮華印一如作觀音印法但一手作之耳此是梵天印別本云以空捻地文是。

次日天車輅印顯露合掌乃屈二風指頭捻火指第三節背上令與其二水指頭相對也其二水指亦在中指之背也別本仰定慧手竝之以空各捻二水下文以風各繳火背即是與疏不同審勘之。

其月天印如梵王印無異但想有白月輪為異耳。

次合掌屈風地入掌聚合其火水指令圓屈如弓此是日后社耶毗杜耶印。

次風天印如前者謂申左手側掌屈地水指是也此是風幢印此印經圖及疏互皆不同經即言如前幢印是也向前亦無幢印圖上即以慧手作之仍屈火風入掌餘三皆豎今且竝總書之未知孰是也。

先仰左手當臍如承把琵琶狀右手風空相捻餘三散申之向身運動如彈絃之狀是妙音天印(此即攝乾闥婆等)此是天后亦是乾闥婆類。

次如前羈索印是諸龍印(謂作內相叉拳而申風指〔勾〕屈相捻是也)。

但以左手作之即是縛嚕拏龍王印(〔此印經上無〕)。

次以左手如音樂天印圖中右手屈風指加火指背甲上餘皆散舒之而覆掌臨左手之上阿脩羅印也別本屈風輪加空輪面上餘皆散舒。

其真言曰。

伽囉邏演(伽行也以行不可得故囉者是無垢故邏者離相故演者無所得故上有點大空也)

乾闥婆作內掌拳竝舒水指頭相到也本部三昧耶若事業印即單作謂大指加三指甲上而直申水指是乾闥婆印。

真言曰。

肥輸(入)馱(清淨也)薩嚩(二合)囉(音也)嚩醯你(平聲出也)(義言出清淨音也皆世間三昧耶也)

次以左手作拳屈風如鈎與空指頭少許不相著一切夜叉印也(亦可合作也)別本云定慧內相又如鈎二地二水皆合豎是一切藥叉印此是依經。

真言曰。

藥乞叉(〔藥〕是藥也句義是啗食義也)溼嚩囉(自在也於食一切煩惱而得自在故以為名也)

次以左手空指捻地指甲頭而申水火以風指捻大指節上一切夜叉女印也(亦可合作)藥叉女印若依經即空地相捻餘三皆合豎是也若依圖定慧內叉為拳餘揲豎二火輪頭相去半寸是一切藥叉女印。

真言曰。

藥乞叉(食也)尾爾馱哩(大也反明也句云藥叉持明也尾是縛義謂噉食此煩惱縛也)

次左手以空指捻三指甲即豎申中指一切毗舍遮印也(亦可但如作拳形而申中指即是也〔依經二手內叉合〔豎〕火輪是也圖與經同〕)。

真言曰。

毗舍遮揭底(揭底趣也第一義趣不可得故)

次亦準前而稍屈中指毗舍支女印也(〔唐梵二經同圖即定慧內相叉以豎二風微屈令頭不相著即是也〕)。

真言曰。

pi 只pi 只(〔跛〕是第一義遮是離生死義以知第一義故離於生死重呼者言極離生毗 毗 死也)

次二手合掌二空指亦竝與極揲之令與餘指相離乞栗何印也(此別是一趣非人非鬼也能恐怖人非人所持者是〔也〕此非此也〔是〕曜若近宿即合〔取〕九執為定也)。

揭栗係(行也垢也因也)溼嚩哩也(自在也)鉢囉補多(得也)乳底(明也諸曜故為明也)麼也(是性義也於明性中而得自在也呼彼名言於此中而得自在也)

次先作三補吒其二火指二空指皆相交右厭左是一切宿印也。

真言。

那乞叉哆囉(二合)(諸宿)涅那(二合)(調聲)達爾曳(食也調食諸聲也)

那是空義乞叉曳是盡義謂一切除盡也(哆囉如前是垢等義準言之謂食諸〔障〕垢也)即以此清淨之聲普令流布所謂無垢聲也凡如上所說真言皆以美音稱彼實德發覺彼而令歡喜也。

次作三補吒雙屈二水指入掌餘如一切宿印即是羅剎娑印也凡上來所說地居天類之印經言雙手作或一手作者皆得也若持誦作務等因緣不暇兩手作者但左手作即成耳(上來經中云左手圖〔中〕兩手者當由此耳)。

真言曰。

羅刹娑(囉是無垢也傍有點是阿聲即是行也乞又是履空也)地跛多曳(王也指其德也令彼聞已歡喜滿眾生願也)

次舒左手覆掩口以舌觸掌即荼吉尼印也。

hr ī hah

上字離因無垢上有三昧傍點是示忿也訶是因義有點亦忿也此等為首者如上所說諸印乃至荼吉尼為後若廣窮部類眷屬則種類無邊如大本經十萬偈中所辯今此品所說乃是略舉其上首如提綱舉目眾綱目皆舉耳。

祕密主如是等佛信解生菩薩標者如來已證平等法界以本所願大悲力故以神力加持而現此方便身密之門為令一切眾生皆得信解同入一切智地是故如是等印當知從佛信解生也當知如是印等是諸菩薩之標幟也謂以此方便示如來內證之德故云標也如印眾多乃至身分舉動止住皆是印者若阿闍黎明解瑜伽深達祕密之趣能淨菩提之心以心淨通達祕密法故凡有所作皆為利益調伏眾生隨所施為無不隨順佛之威儀是故一切身所有舉動云為無不是印也何但身業而已乃至一切所有語言亦復皆是真言也。

以是故祕密主真言門修行菩薩已發菩提心當住佛地漫荼羅若異作者即為謗佛及菩薩等同越三昧耶罪決定墮惡趣者謂今末世諸真言行菩薩已發大心者當住於佛地然後造立漫荼羅若不如此而擅作者即為謗佛也是故上來所說阿闍黎當了知彼印真言等法一一不違軌則又當久修瑜伽之行淨身口意業體解平等三業法門之行由此瑜伽及真言并身印等所加持故即是同於諸佛菩薩等身同於佛位以此相應三昧事理不相違而建立圓壇乃至方所色像等一一稱理又不錯失善知次第當知必定獲大利不虛也若不爾者即得越三昧耶罪三昧耶者即是自誓也一切如來所立誓願為欲普為一切眾生開佛知見令悉如我以方便故而立此法是故猶如世間大王之教敕不可過越若越者必獲重責也是故當與菩提心相應住於佛地而作之若不順教者徒費功夫虛棄光景終無所成徒招罪咎無所益也是故行者當審求經法又訪明師勿為自誤已廣說印品竟。

毗盧遮那成佛神變加持經義釋卷第十

字輪品第十

佛復告金剛手者前者金剛手所問佛已次第答之前文有所未周者今更為說故告令諦聽也有法門名遍一切處彼菩薩字位住處住此字一切所作諸事皆得成就者即此字輪法門是遍一切處法門也菩薩若住此字輪法門者始從初發妙菩提心乃至成佛於是中間所有一切自利利他種種事業由入此法門故一切皆得成就無有罣礙也又上來所說阿闍黎住於佛地者義由未了謂此中字門即是也最初阿字即是菩提之心若觀此字而與相應即是同於毗盧遮那法身之體也謂觀此阿字之輪是猶如孔雀尾輪光明圍繞行者而住其中即是住於佛位也(更問)此字輪當作三重於中而置阿字餘字眷屬在外也又此阿字有五種 a ā amah ā ḥ 又每字輪初先有三重歸命三寶真言之心謂阿 字娑(上) 字嚩字(a) (sa) 即是顯三部義也阿 字是如來部娑 字是蓮華部嚩(a) (sa) 字是金剛部每三部隨五字輪而轉隨義相應也前言漫荼羅今云輪者即是漫荼羅義前者壇法中心是大日如來即同此中阿字北邊置蓮華及諸眷屬皆在一處即是此中之娑字南邊置執金剛及諸眷屬即是此中之嚩字也今從阿字而更生四字即是大悲胎藏之葉也從一字轉生多字故名為輪也行者已發第一阿字即是菩提心體次有kakhagaghaṇa 等五音皆取四字(各除第五聲)次又取也 囉 迦佉誡伽仰 (ya) (ra) 乃至乞灑(〔二合〕) 皆是男聲悉入阿字輪也行者已發菩(kṣa) 提心當進修如來之行故次明阿(去聲) 字輪是行也其(ā) 三部者謂 ā s ā v ā 三字是也次迦 字乃至乞叉 k ā kṣ ā 亦皆傍角加點用為 ā 字輪也既已具足如來阿(〔去引〕) 之行則成菩提故次明am 字輪也amsamvam此三部暗 也此阿上有點是大空義由此菩提之心離一切諸相即名諸佛是成菩提也此kam 字乃至kṣam 皆迦 乞灑 上加一點為暗字輪也已成菩提當至何所謂大涅槃故次而明ah 字輪也 aḥ saḥ vaḥ 三部也如迦乃至嚩 乞叉皆傍加二點即涅槃輪也其 ā ḥ 字一字是惡(引) 方便輪所以此中無也此是釋迦佛輪也(羯磨部遍入一切輪故無別壇瑜伽云爾)凡字輪大為三分初阿字即為一分次迦字乃至二十字為第二分也次也字乃至訶字為第三分除去乞叉字由此字已重故也(謂有迦娑二聲故重也)以上皆是智慧字也次有 i ī u ū 伊(上) 伊(〔去〕) 鄔(上) 烏 e ai o au 八字加此八字即成就三昧皆翳 愛 惡 奧 是三昧聲也亦隨五輪而轉其義可知次有 nah ṅah ṇah nah mah 此字遍一切處誡(魚可反) 若(而可

反) 吒 囊(上) 莫(慕可反) 謂遍於定慧中也然此五字亦隨五輪而轉謂加傍畫加上圓點或加傍二點等此五皆成五字也所謂字輪者從此輪轉而生諸字也輪是生義如从阿字一字即轉生四字謂a 是菩提心 ā 是行am 阿 阿(長)(引) 是成菩提ah 是大寂涅槃 ā h 是方便如阿暗 噁 噁(引) 字者當知迦字亦有五字 kak ā kaṃkaḥk ā h乃至佉 等凡(kha) 二十字當知亦爾次有十二字謂i ī u 伊(上) 伊 鄔 u ṛ ñā ḷ ḷ e ai o au 十烏 嚕 留 盧 留 翳(去) 愛 烏 奧 二字即同字上之畫謂三昧也na ña ṇa na 仰 壤 拏 曩 ma 亦各五字即同上頭之點也其也 囉 等八字即莽 (ya) (ra) 同字傍之點是除義也當知此字輪即遍一切真言之中若見a 字當知說菩提心義若見長 ā 字阿 阿 當知顯如來行若見am 字當知顯三菩提若見ah 暗 字當知顯大涅槃若見長 ā h 字當知顯方便力噁 噁 也若見迦等二十字亦隨義類而演說之當知此諸字等皆是慧也若見囉等八字當知即同傍點亦是隨類相應也(謂囉字是無垢等也)若見伊等當知即顯三昧也若見仰等五字當知即顯大空之點也大空離一切諸相即是成佛義也若行者如是了達即能入一切陀羅尼義旋轉無礙故名為字輪也。如是祕密主字道門善法真言道住次第諸佛神力加持三藐三佛陀道善菩薩行舞者經云如是即指上字輪也如上來所說定慧空等即是佛道之門能成正覺之道也若了知字義即能住於真言之道其中次第法則證入之相階位差別亦悉曉知明達通塞無有疑滯也然此悉曇字母乃至世間童子亦常修習何能頓辨如是事耶然此諸字皆是如來以加持神力從如來內證體性而流出之故能有是不思議業用若人明解此中意趣方便即是通達三菩提道也若能通者謂達一切眾生諸根性欲當知以何法而得入道當從何門而得曉悟如是等無量無邊皆能了知而隨眾生授與妙法皆令得至如來之地也舞者如世舞兒於大眾中顯種種身業屈申俯仰又出種種微妙巧便之音曲隨眾生之所欲樂令彼大眾或令歡喜或令悲思或令恐怖以一身口所出方便令諸眾生所益不同由彼善知去就能順眾生心故菩薩亦爾現種種威儀無不成印出種種妙法皆是真言圓應無方皆得大利故名菩薩舞也。

三世如來皆作此說已說今說當說者如是字門真言淨道十方三世諸佛道同皆如是普現色身以種種門開示佛道同彼舞伎曲順人情也無彼我者我以佛眼遍觀三世一切佛刹同說此門一切佛與我無異一切佛與彼諸如來亦復如是無有異說故云無彼我也此即一切佛教應當如是修之若異此者方便即不具也以是故者是如來結成彼義而告金剛手若告金剛手當知即是告一切大會也謂彼真言行菩薩若欲逮得古佛之法者應當修學如是遍一切處法門勤心聽聞思惟修習由此之故或能一生之中得同一切如來種種舞戲歌詠而悅眾生也初中後相加者謂阿等五字為

初迦等二十字為中囉等八字皆是傍點伊等十二字皆是上畫仰等五字皆是上點此諸字皆是助成字義故名後別也凡ka ca ta pa 等皆屬阿字門阿字是菩提 遮 吒 多 波 提心此中初中後相加者如阿字單是菩提心若傍角加畫即是行阿(〔去引〕)此是菩提心并行若上加點者暗即是菩提心并大空離一切相成菩提也若阿字傍加二點即是菩提心并除一切障得涅槃也佗皆倣此而轉相加或但一義或二義或三義可知也或有阿字上雖無點而其次有字是重字有其仰壤拏曩莽等聲以此連前即是暗字也所以爾者此仰等是點用加於前即阿字成暗音也或阿字無點其次有重字有也如ka kha ga gha 加四字用迦 佉 伽 伽重 仰字為點ca cha ja jha 字用ña 字為點也遮 車 闍 社 壤 佗倣此囉等聲以配於前即成噁字所以然者也囉等皆是傍二點令以連前阿字即成噁聲也(更案問)夫法體無言離諸分別戲論然一切如來以自在加持神力故成此字輪故能作如來事利益群品也迦遮吒哆跛三昧品證菩提心行佛授與并涅槃此等說字等相加有真言教初中後俱(此是經文已釋文竟)。

如是知隨意持誦者決意一一句用之知覺識授與句無上殊勝者如是知者知即是一切智智名之差別若行者如是了知字輪之義即能隨彼所欲皆得成就以要言之所謂一切皆隨意成者謂成如來一切智智也若成此者即是同於法王於一切法中而得自在亦得隨本所願為一切眾生開淨知見令得佛慧也何人得此利益謂如理具緣善持誦者故次云持誦者也又誰得此決定意耶謂有智慧之人善覺了識知字輪義故隨於阿等諸字一一字門隨所修行決定皆成菩提之果勿生疑惑也此中覺知何法謂如阿字是菩提心加點即是菩提行加於大空即是成佛也若菩提心清淨除一切蓋障即是大般涅槃更無佗義也如是等一一通達了知即是受得無上殊勝之句無上句即是成菩提也此無上菩提之心即是諸佛自然之智實無有能授與之者但行者方便具足善知字輪之義自然得之即是授與無上菩提也。

如是一輪輪轉字輪知持誦者常明世間如世尊毗盧遮那轉輪者如世間之輪若旋運之時不可知是終始之際無有邊際不可窮盡當知此一一字輪亦復如是從阿字旋轉出生諸字此字輪即遍一切真言名字之中回轉總持無有邊際不可盡原遍一切處即是百千萬億旋轉陀羅尼也行者若能如是了知字輪之義則能以此常明而照世間常住之明即是大日如來之體同彼毗盧遮那而轉法輪也此中常明即是大慧日也此日即是菩提心阿字之體無生無作無有變易非由造成如是常住實相之慧故名常明也若行者勤功久修無有懈退者決定得之也然如上來所說漫荼羅方軌法用散華灌頂乃至及或授以明鏡如以金錐決其眼瞶如是等皆為創發菩提心者以方便加持次第法用成彼堅固之心作入佛法之階漸然此中祕旨在於字輪也所以者何若行者為人作阿闍黎欲造立漫荼羅者先須

住於世尊之位謂以此諸字門而合集成身即是同於佛也謂瑜伽阿闍黎觀行成就隨心所作任運皆成觀此字輪遍布身分猶明見故即同於佛與佛同位也然布字時當分為四分即是四重漫荼羅也頭為初分是阿字菩提心位從迦 佉 伽 殑 仰 等乃至奢 娑 (ka) (kha) (ga) (gha) (ṅa) (ṣa) (sa) 訶 凡是第一聲者皆屬菩提之心也當從行者眉間(ha) 白毫相處而觀迦字從佉以下當右旋逐日而轉以次一布之令環轉相接次從咽以下為第二分屬長 ā 字門亦當中與白毫上下相直右行布之一阿 𑖀 相承接此是菩提行也次從心以下為第三分屬暗字亦從心上布於am 字以次右旋一布相承接次從暗 𑖀 以下屬噁字門是大涅槃亦從中而置ah 字以噁 次右旋一布令遍也頭為上分咽心為中分臍為後分(私謂發菩提心為初行果為中大寂為後也)其第五 ā ḥ 字遍一切噁(引) 處隨意所作皆得也此在身外如佛身光隨意而用不在身內布字之位也ka 字亦爾與a 同也師迦 阿 既如是成身已其漫荼羅亦如是布之亦當想弟子令如是作之三事皆成是名祕密漫荼羅也若不了達此中意趣雖依前事法而作不名善作虛費功夫亦無所成也又此布字之法是祕密漫荼羅自非久習真明之行堪傳授者方以意相傳不可以文載也故師以口相授經所不說但云如毗盧遮那輪轉也。復次行者須知諸字之色謂初阿字及迦等二十五字及也囉乃至訶字皆屬於阿作其黃色所謂金剛色也第二阿(去)(引)字轉作黃白色所謂寂靜色也阿字體黃三昧為白二色合故黃白也第三加點者亦作黃白色暗字也阿字黃大空白故黃白也惡 字第四(ah) 次惡 字輪作黃黑色阿字黃二點涅槃色黑故黃黑(ah) 也亦可二點是降伏義猶如涅槃壞滅摧破一切障法此亦如是故二點作黑也 ā ḥ 字第五 ā ḥ 惡(引) 惡(引) 字者阿字體黃上角點即白傍即黑當知即有種種雜色也凡布漫荼羅亦為三重第一重迦字乃至訶周布內重名為金剛輪也此金剛輪持一切法猶如世中金剛之輪持於世界也即是行者最初菩提心輪謂欲堅固菩提心故先作內重也次第二輪謂此是長 ā 及am 二輪同是中分若用 ā 字為輪阿(引) 暗 即不須置am字輪若用am字為輪即不須用 ā 字輪也(私謂 ā 是行是因am是證是果也)次第三輪用ah 字輪亦從中噁 如上布之令環合也其伊等十二字在外散布猶如光焰也此即是三轉法輪之義也如是布已持誦者即成持明之身猶如大日如來神力加持等無有異此輪亦名因緣輪也師及弟子并漫荼羅輪皆作如是祕密之輪又此諸字即是真言之輪故凡有四種輪也又字輪者梵音云a kṣa ra 輪a kṣa 噁 刹 囉 噁 刹 ra 是不動義不動者所謂是阿字菩提心也如毗囉 盧遮那住於菩提心體性種種示現普門利益種種變現無量無邊雖如是垂迹無窮無盡然實常住不動亦無起滅之相猶如車輪雖復運轉無窮而樞中未嘗動搖由不動故能制群動而無窮極也此阿字亦復如是以無生故即無動無退而生一切字輪轉無窮是故名不

動輪也若行者能了達如是不動之輪而布諸明以其字體自然身有所表無非密印口有所說皆是真言凡有見聞觸知之者皆必定於無上菩提所成福利真實不虛也若能如是即同毗盧遮那而作佛事常照世間也凡行者持誦時當觀字輪或為句輪所謂句輪者觀本尊心心上有圓明而布真言之字輪轉相接令明了現前持誦時觀此字猶如白乳次第流注入行者口或注其頂相續不絕遍滿其身乃至遍於支分其圓明中字常明了如常流水而無有盡如是持誦疲極已即但住於寂心謂觀種子字也其觀法如上已具說之若得見種子字已即從種子字中而現本尊也如是成已即能遍布字輪轉而成持明之體方堪作諸事業也如阿字是不動義是金剛體凡欲令事堅固不動或令若自若佗道心不動等皆用阿字加之餘一切字亦隨事相應用之也。

祕密漫荼羅品第十一

爾時毗盧遮那世尊復次入一切法界如來眼界觀法界藏奮迅如來平等莊嚴藏三摩地證(現證也)法界無盡莊嚴現故以是真言行門無餘眾生界度本願滿足故者上來已說字輪品竟由祕密故凡有所說皆是如來加持神力若離如來加持神力則不可表示故名神力加持字輪品也(餘一切品皆如是釋之)已說此字輪品了次欲成就此字輪故復入三昧此中經所云者是出三昧名也一切法界者即是無相法界以佛眼等視如是法界也又祕釋者如上字輪即是諸佛法界以佛眼觀此法界當知此佛眼即是如來加持之力若離加持則不可說也法界藏者此藏梵音云俱舍是鞘義也猶如世間之刀在於鞘中此藏亦爾故以義翻也故此中云法界藏者即是如來所出之處謂一切如來處在其中也奮迅是流出義是流溢義如師子王在深窟中安住不動有時出穴頻申奮動即是其身本不動今則離其常處而動故也佛亦如是安住如來甚深密藏之中若非如來加持神力則微妙寂絕不可得示今乃示現無盡身口意種種形聲遍滿法界即是諸佛奮迅也示現如來平等莊嚴藏者此是胎藏之藏也入此法中十方三世一切如來身口意皆悉平等平等佛佛道同故名等也嚴謂莊嚴其身也即以無量佛道之門而用莊嚴法身以度眾生也即以平等法界莊嚴法身故名嚴也猶如世間眾軍之處有大幢相名之為嚴此三昧亦爾由此三昧能表示如來祕密之事故以為名也此中藏者梵音名ga rha 即是流出無盡莊嚴奮迅示揭 訶 現不可窮竭猶如大寶之藏此平等法界藏即是如來藏義也以法界莊嚴不可窮盡猶如字輪旋轉不可窮盡故名無盡莊嚴也如來何故處此三昧然亦非無因緣正謂開示如來甚深祕要之事也故次經云以是真言門度無餘眾生界滿足本願故佛本行菩薩道時立大誓願悉令一切眾生同入如來法界之藏今者所願滿足大悲故奮迅示現而度

眾生如法界莊嚴藏不可窮盡眾生界亦爾不可窮盡今欲普以真言行門平等利益咸令開淨知見究竟無餘即是所願而得滿足故云滿本願也。復次前法未具猶未具故修真言行者不得速成無上道今更決擇悉令顯現故入此定也次在定者謂佛住于三昧而現希有之事普利群生也於此定中現何等希有之事謂無餘眾生界聲門等如其意業生成就受諸果報色顯形音道果隨心說種種各各一切眾生喜令一切毛孔等法界增身出者此聲梵音亦是吼也猶如大龍出現雷音震吼一切皆悉聞之無所不遍如來吼亦如是遍於無餘有情之界此界無量聲亦普聞非如世龍則有限量也眾生界中上中下品隨以何業而得果報故云業生成熟也猶如世人受得食而未啖猶固未名為受若領受喫已乃名受彼食供也今異熟受報亦爾若稱先因而受彼果形顯色等差別萬殊音說不同意樂信解各復殊異佛以一平等妙音普稱彼心如其志意隨彼語言而示悟之發彼思覺方便開誘咸得歡喜即是三昧中未曾有瑞相也此中說種種者如聲論中義假令三音和合共表一義若義未圓則更加字令滿若四音共表一義令用三音其義已周則除一字如是隨宜加減之今此中亦如是但以一阿字門具一切義於事無不周圓故名為說非同說法之說也梵音有異更問之法界增身出者平等法界究竟寂滅無有出入之相以如來神力加持故而出無盡色身謂從佛一一毛孔中現如前吼聲又出種種形故云法界增身也其實從緣而起無生無性如是實相即同法界之體何有增加生滅耶雖緣起法體常如相然以如來加持力故從一一毛孔各現吼聲或以軟言或以麤語或深或淺稱彼心機如大海潮不過常限其身亦爾或大或小或忿怒形或以行六度或以威伏差別萬差所度有情無有錯謬也前示字輪今從法界輪中而現形聲也。

出已虛空等同世界中一音聲法界表如來生偈說者如虛空無有邊際此聲亦爾等同於虛空表謂表示也即是如來語表之業謂表現一切眾生皆令解悟平等法界也以此妙音而表示法界故云法界表也一音即是阿字之門輪轉無窮等虛空滿法界也三世諸佛皆從如是妙偈中生故名如來生也今佛從此一音之門而說妙偈普令無餘世界平等聞知隨類得解故以為名也如上所說字輪欲表如來功德也故佛於一一毛孔出妙音聲遍於法界說是字輪甚深之義所謂能生諸佛之偈也若有眾生了知如是字輪之義即成菩提故云一切諸佛從是生也然諸佛法身離於生滅若於如來有生即是著相夫著相者尚不能出離生死況能成大菩提今言生者是真實離相之生也以清淨法身雖離一切相然佛以加持力故用此字輪開示如來祕密內證之德由佛自在神力所加持故因此有相方便能生無相之相也猶彼未覺了時因此字輪以為方便漸能了達觀察阿字之門以入阿字門故即能究竟自在法身也。

偈云能生隨類形諸法之法相者謂入阿字門故即是平等法身由此無相法身故即能隨緣感應普現色身隨彼種種類形以所喜見之身而為開示

如來智慧也。

偈云諸佛聲聞及諸緣覺救世菩薩勇進如佛亦然者由此無生無相之身故一切諸佛皆從是生非直諸佛從此而生一切聲聞緣覺菩薩種種行位乃至一生補處之位皆由此阿字之理而生也非直生一切聖賢之果乃至一切有情世間及器世間種種差別次第增長皆亦由此阿字義而生也故此中生者略有三種上品生者謂生如來真淨法身常住之果體次生諸佛菩薩二乘隨在何地而除彼障下品生者即有情及器世間皆亦從此法門而得成立也。

生住等法諸所生常者然此中所說不同外道斷常之見諸法雖從因生而生因無相雖從緣生而此緣無相雖從緣起而法本不生雖從緣起滅而無生住之相是故為常非同外道之見故說生滅斷常也。

偈云具智方便兼離不慧疑者了達阿字之輪義諸法畢竟空無所有寂滅無相之體從本不生是為慧也真言身印瑜伽等能令行人成大利益入於佛慧是方便也若依方便而無慧但有智慧而無方便終不能成不可思議自在之用要用方便及智慧具足方得入於字輪之祕藏也離不慧疑者若離如是二法當知是人為不慧人由不慧故當處處生疑不能進趣也又行者若智慧方便兼具自然離於無慧不生邪疑也。

偈云觀此道諸佛所說者非但我如是說以一切等正覺皆如是說無有差別也由十方三世佛同於此道孱然無差一相一味無異路也。

爾時法界生如來身一切法界自身表化雲遍滿毗盧遮那心自在諸毛孔中佛生展轉者此中法界生身即是毗盧遮那法身也以從法界真實而生故名法界生也一切法界自身表者表謂能令一切悉知見也謂於一切法界中自身表化雲皆遍滿也謂如來身表普現色身如彼大雲遍于法界雲是遍滿義也言此化身之雲遍滿法界遍於十方世界不可限量也此中心自在者以義翻也正義云心纔調纔斂念之頃不用功力即能如是廣大彌滿也此即顯於心得自在也諸毛孔中佛生展轉加持者猶如來纔入三昧即時頓現如是奇希之事即是如來加持神力也展轉者互相涉入也從佛身毛孔流出諸佛復從彼佛身而流出如來本尊身展轉相入一一身皆現如上神力化而復化無有窮盡也此等義當更詳之展轉加持者謂以佛自在神力之所加持此即是如上所說法界性字輪之所加持也從佛自身一一毛孔出種種身雲隨其上中下分謂頭為內胎心已上為第一院臍以上為第二院臍以下為第三院即配前圓壇四位隨彼左右前後上中下分而現本尊之身各依本位而出於世界中施作佛事從一一身展轉出作諸佛事故云展轉也時執金剛亦知佛意今佛世尊現於未曾有事非無因緣必將更說深祕之法謂如上所說有所未了遺闕者必將說之誠心希仰而住故。

佛即更告言祕密主有造漫荼羅聖尊位分并種子作標記諦聽善哉極善作意思念吾為汝說者時佛為執金剛等現如上分位已時諸尊等既作種

種佛事還從本位而入毗盧遮那如來之身亦如出時位次無異故彼經云復入法界宮也尊分位種子者如上諸尊皆是如來內證之德各從一一而表如來所顯法界甚深之趣今若有阿闍黎欲作壇是先須住於瑜伽如彼從佛身出一一位次如其形色觀已於彼心上作圓明於圓明中而觀彼種子如是一一安置方成作法若不如是者終不能加持建立彼諸法弟子亦不得阿闍黎名也如前所言煩惱種子斷已次生法界性種子即是一切有情平等種子也此平等法界性種子即是如來一切智地之所生長如世間種種艸木種種隨其性分各各差別皆依大地而得生長根莖枝葉種種不同增長大小性分各異然皆是大地之性從地而生雖種種差別畢竟皆歸於地但因緣合故而有生長然實無有自性無生無起也若眾生既蒙安立如是種子即是同於如來之位由此種子從法界性生能生法界故名法界生種子法界生者即是如來自性身也標幟者如世間種子各各差別若見小艸種子有智觀之雖未成長然已知彼性分大小所極之勢也若見眾生行如是如是因位種子亦皆如是然今種子乃是法界性之種子當知彼性必定能生如來平等智身是故名為標幟也又此漫荼羅一分位各有種子用標記彼差別法界之門當知一一入於阿字見於內證之標即知如來內證之德故名標記也隨彼四重分位從佛出者即是佛之標幟或從菩薩分位而出或從二乘分位而出或從天龍八部分位而出當知階降差別各各差次不同也時佛告祕密主已。

金剛手白佛言願樂欲聞者欲為普利益一切眾生故流傳演布普為未來一切眾生亦為利益諸大眾會故請佛演說也上來雖說漫荼羅法尚未說色及種子祕要之藏故一心聽願佛演說也。

次佛告意者凡阿闍黎欲建立大悲胎藏建立弟子時當先住於瑜伽而觀自身從臍以下當作金剛輪其色黃而堅次從臍以上至心當作水輪其色白次從心以上至咽當作火輪其色赤次從咽以上至頂當作風輪其色黑復次地輪正方水輪圓火輪三角風輪半月輪形最上虛空作一點具種種

色在於頂十字縫上置也此是輪形正與身分相稱也此五位者即是前說五字方中置a 字圓中置vam 阿 字三角中置ram 字半月
中置ham 字點中置kham [金*(离-内+夕)] 嚩 憾 字當更檢前卷中也師既自觀其身次第如是方欠 色加持自身并觀置種子字已次觀壇地即翻倒置之最上作金剛輪金剛輪下作水輪水輪下作火輪火輪下作風輪風輪下即空輪也所以者何以一切世界皆是五輪之所依持世界成時先從空中而起風輪風上起火火上起水水上起地即是漫荼羅安立次第也壞時地種先壞乃至但有空在即是師自加持次第也(更問)

今行人修道亦與此相類最初發信心次菩提心次乃至大空也(更問)其阿闍黎既如是加持已即當安置諸尊如其位次一一以瑜伽觀之如其方色形相於其心上置於圓明圓明中有種子字一一令明了無障能如是作者即是法界胎藏漫荼羅分位能令一切如來同共加持一切尊等皆悉集會共加行人建立弟子畢竟不退於菩提不然虛費功力而無益也又此瑜伽之座其黃金剛方輪即是金剛之座也方是息災圓是增益三角是降伏半月是攝召點是成辦一切事此虛空輪但用心念作之不以形相故也世界壞時亦先從風輪壞地而生於火火竟次風(更問)如是作五輪當知上下皆有虛空輪也以從空輪而生於風火水地又從地輪漸上乃至於空故上下有空也作漫荼羅時師應自觀其身及地又觀所度弟子亦當如是而安立之準於師法若不如是不名如法也。

時金剛手入毗盧遮那如來身語意地界昇法界平等觀者由此菩薩能知如來身口意密故名祕密主也如來意密之法唯佛與佛乃能究了如意者當知身口亦如是今此菩薩亦能知之當知是位同大覺為欲度眾生故示為菩薩而相起發也此中身密者即是諸印如四重大漫荼羅一一本尊各有身印若觀此身印即知此尊所表祕密之德隨類上中下差別有無量種也語密者即是諸尊所有真言聞此真言即知此尊內證之德也意密者即是本尊瑜伽之觀也亦隨四重方位各各不同與此相應即入如來意密之藏也此中身語意密上從佛菩薩位及二乘諸天八部無量差別廣而論之乃至十世界微塵數各各不同略而言之如此經中所表之位皆表如來身語意祕密之德若能如實了知即同於祕密主也今祕密主菩薩住於法界平等觀為念未來眾生普令一切裂大疑網故即於佛前而說大真言王如文可知也。

真言曰。

南謨三曼多佛陀(引)喃(引)(歸命普遍諸佛也)a sa mā pta (無盡)dha rma dhā tu (法界)ga ti ga 摩阿娑(引)補多達磨駄都竭帝竭 tā nā m (超越[也]無盡法界超越者即是歎於如來祕密身語意之德也)sa rva 多南薩嚩 th ā (引)(謂於一切十方三世一[切]所超越無盡法界而能普門利益一切也)am kham 佉暗欠 am ah

暗 嚩

此四字即是如上四輪也第一字為地金剛輪第二字為水輪第三火輪第四風輪也a 此字本體是阿 金剛界體次水輪者 ā 長聲是行行即白色故名為水輪也別本文互故記之火輪上有點即空輪以為莊嚴也。次水輪者kham 是空義亦有長聲是行有點為空即佉 大空也次 am 字為火者梵音a gnam 是火也暗 阿 竭喃 ah是涅槃性黑即風也此已下文合在水用已下hamhah風ramrah火vamvah水samsah地如上阿字有四字謂長聲有上點及傍二點短聲故亦有上點及傍點二

字為四今此娑等當知亦爾皆有四字今但舉其短聲合有長聲二字在於短聲之前準上而說也。

復次虛空無色而能含受一切色像今此kha 字有行有佉 點即是具一切色像夫大空者亦如虛空具一切色像也此空即是成辦一切事是故kham 字得作水用欠 (〔更問餘皆倣此此是也〕)又總而論之a 字是佛部sa 字是阿 娑 蓮華部va 字是金剛部風火遍三部用也(更問)如蓮嚩 華部中自有地水火風若息災即須金剛方輪若增益即須水輪降伏即須火輪等隨類用之當知此a sa ha ra va 五門即同上之五字輪隨一阿 娑 訶 囉 嚩 輪中自有四輪也如金剛部嚩字有四輪隨作息災增益降伏各隨類用也若讀餘真言隨其部類有此等字者即知彼所應用處各有所應最為宗轄也(〔此段未明了更問之〕)。

更有三道真言。
hūṃ raṃ raḥ (此身真言也)hraḥ haḥ (此語真言也)raṃ 吽
(引) 嚩 [口*落] 訖[口*落](二合) 郝 raḥ (此意真言也)
藍 [口*落]

此三道真言即攝如來身語意平等法門然此三真言若著莎訶字亦得若不著亦得行者得意時自著方便也又復此真言由最勝故號之為王如上說雖各有四字然此中相含但名為十二字真言王也此中四種輪合隨彼地水火風輪而加持阿闍黎身即得自在之用其身語意真言亦合加持自身身語意業也此事未明了更問之(〔又云前是布字法今此中用別計合是〕隨五種事相應字即攝彼中之用更問之)。

時金剛手如是說大真言王竟時一切如來十方世界住舒右手摩執金剛菩薩頂稱歎言善哉善哉善男子佛子汝毗盧遮那身語意地越遍一切真言道平等住為欲作諸菩薩照明故說此真言王者今此中摩頂非是十方佛舒手就此土摩其頂也然此祕密主當於佛前說此真言王時即以真言王故普於十方一切世界一如來前以平等遍滿聲一時而說是故一切如來各各申手而摩其頂也越者超入之義也如毗盧遮那於阿迦尼吒天坐於道場以此真言王故得身語意畢竟平等自在之用汝今亦得超入如是身口意平等之地等於毗盧遮那即是一切如來歎其實德也言汝已得如是平等之地為欲普門利益一切眾生故為欲照明修真言行菩薩除其暗冥是故說此真言王也此真言王能裂一切法界疑網疑即是暗能斷一切疑惑即是為作照明也何以故毗盧遮那世尊應正等覺坐菩提座觀十二字真言四魔降伏此法界現生三處出罪魔降者謂大日如來坐道場時平等觀於法界而說此十二句真言王即以此力能降四魔除其罪垢也然四種魔中三魔無色是佛於阿迦尼吒天時已降伏之唯天魔有相為欲令世界中知自在力故復於此土而現伏天魔也三處者謂如上所說佛身上分一切諸如來中分從心至臍一切菩薩下分從臍至足一切八部天神等皆從如來平等三業普門示現大漫荼羅胎藏莊嚴之位即是本尊

真言及印也當知佛從於內證之德現如是事時即時普伏四魔無有遺餘阿闍黎欲造漫荼羅時亦須想於自身一同毗盧遮那即得自在之力亦同彼佛能伏四魔也。

次世尊身語意平等德量同虛空得如是身語意獲如是智一切法得自在者謂佛坐於金剛道場纔念此三道真言謂如所說身語意三真言也當如是念時即得身語意平等之地身及語意皆是法界之體無有邊際猶如虛空即以如是之力而伏四魔也前所云三道者有一釋云此三道真言身語意自在平等之力即是從佛身出也由此身語意三道真言故如來得超入三平等地隨上中下類普門示現種種本尊之身種種真言種種印法等同虛空無有分限普周法界而度群生究竟皆令同得超入如是三平等地也身具無量功德猶如虛空不可知其限量語意亦爾由觀此真言故得如是功德同於如來也由三業無盡故若應以身度人即普現種種色身若應以語度人即普門示現種種語言隨宜導示令得入於佛之知見若應以意度人亦如是種種感通不可窮盡也非直身語意無有限量具足一切功德猶如虛空當知智慧亦復如是無有限量猶如虛空也若得如是無礙妙智即是於一切法中而得自在同於世尊也所云自在者謂於一切不得自在中而得自在也一切眾生之類由未究竟清淨法界故皆為業煩惱之所樊籠繫屬生死不能得自在之力今如來於彼生死大海之中以種種法門宣示如來深密之法要為一大事因緣故種種方便而成就之皆令到於一切智地即是於一切法中得自在義也以證如是法於法自在以自在故即能無礙演說曲成眾機也如來所以得如是自在之用皆由觀此十二字輪法門當知此十二字法門即是法界之體性也時十方佛見金剛手說此真言同於古佛之道我等一切如來亦由觀此十二字門而成究極妙身未來諸世尊亦復當如是是故大歡喜而為摩菩薩頂而告之言一切諸佛以於法自在故為一大事因緣故以身語意平等而說此法門汝今亦復能說之即是亦證此法同於如來也然金剛藏雖未即究竟一切種智同於妙覺世尊但以十方諸佛神力共所加故亦於此會中亦如如來所證相同等若離神力加持即亦未得究竟與如來等也。

汝善男子毗盧遮那身語意平等證一切佛如是知者知是覺之別名由知諸如來普門無盡之行證於如來三種平等謂知如來身密之藏亦知語意微密之藏也若證知此法者即是同於如來也如是歎印竟今復更請如來所以者何如是深密之藏唯佛與佛乃能究了故一切菩薩莫有能發問者今十方佛同以神力加金剛手為利益一切眾生故今乘諸佛神力而問大日如來也此中問何事耶為先所說之事所有深密之義尚未周備故今更問其樞要也一切智成者即是大日如來薄伽梵義如六義中說前已解也毗盧遮那者如日出于世間能除暗冥能成就一切眾生所有事業大地所生之類無不蒙益此實相自然大慧之日亦復如是若有眾生了知自證如猛風吹雲日月出現亦有如是功力普於法界之中而作大利如日光顯而

照世間也主者以於諸法得自在故名為主也今諸佛令金剛手問此大日如來真言行句祕密之事也殊勝說自教則廣者由於一字法門達一切法證得十方三世如來平等身語意不可究盡故名為勝也教則者即是法則之別名法是軌則之義也。

以是我往昔發菩提無上菩提宣說我一切法涅槃至現在世界諸佛世尊證知者言我等往昔行菩薩道時亦由如是真言門故成自然智慧復為一切眾生如是演說咸令得至大涅槃也我今此語緣起甚深一切有心者尚不能發問何況能信解唯有十方一切如來同至此法可以為證終不虛也汝今已得我等所行之迹故宜更問如來也。

時執金剛具德者猶手所持如來智印是具足一切諸佛種種功德皆同一味所謂如來解脫之味以彼智印同於如來故言具德者也時彼菩薩由諸如來共所加持心大歡喜即得深知如來之語亦知如來之心先所不逮而未能問者今皆自在能問如來無有疑難也今欲問如來先歎法界之德而說偈言(〔此偈非文有經意〕)。

是法無盡相	亦無有自性	盡為有始終
生滅起盡法	平等法界性	本無有盡相
無動無變易	亦無有住處	彼阿賴耶藏
即有盛受義	平等法無受	故無有住處
一切法無性	常自寂滅相	入此不思議
即同諸佛位	甚深寂滅法	非名言可喻
佛佛所同證	故言同正覺	若非畢竟空
則無有三乘	無三乘聖眾	此墮所滅見
證此畢竟空	不能利一切	如來大悲者
甚深方便智	於無相法中	方便而顯示
能滿一切願	方便力如是	此法無人授
亦不由他悟	於道場自覺	證實無師智

復次若言法界無盡無始終者即是於斷滅不能為眾生作諸利益何以故已於生死作分限故然是塵勞之儔是如來種若一切無生無生亦無住處何能普應世間作諸佛事耶然諸菩薩有二事故不墮斷滅中謂大悲及方便由有此故能自開發也此中云開發者謂菩提心自然開發也若以言說表示因他教語而能得如是自然無師之慧者無有是處所以者何但因行者如實自覺如實自觀無盡法界故得如是實相之慧非由他悟也經意云法相如是故云如是相也既得如是實相之法即以此法大悲方便而為眾生開示顯說然實不由他悟不從他傳得也如有盲人問他乳色何似乃至聞乳色如雪便生冷想聞色如鶴便生動想聞色如貝便生堅想乃至以種種喻方便表示終不能解徒增心數妄計而已何以故由彼自無明目故第一義諦亦爾若不能如實自了知設他種種開導終無得理若人自不開發如是內證之法而為人說欲令他悟亦無有是處何以故如有無足之人呼

召眾人作如是言我當負汝而登妙高山上當知此人必為智者之所嗤笑何以故若自無足者尚不能自登如是妙高山王少分高處云何能負一切而登彼頂耶又如果有人自未能渡大海波浪而謂佗言我當渡汝令達彼岸當知亦如是無有得理也行人亦如是若自未覺無師之慧而欲令佗聞法得悟必無此理也。

時金剛手祕密主以此偈歎如來已次復說優陀那偈而以問佛烏陀那是總攝義也以一偈之義而攝無盡法界離相之法無量法義故言攝也歎說偈已念彼未來世眾生修真言行者於此大悲藏生漫荼羅有所闕故不得疾成無上菩提故次第問佛祕要方便也斷一切疑者若不能普斷眾生種種疑網則不名一切智人以於一切法中自離疑網方能斷佗也今佛既自斷一切疑網是故我今請問願為斷疑也離熱惱者言以永斷三毒根也今為一切眾生故請問導師以於一切法中而能引導令至佛慧故名大導師也。

次即以偈頌次第問佛今次列之未結偈句也漫荼羅何者先作(謂漫荼羅有多種事當先作何者也謂先作何事)阿闍梨有幾種(亦說之也)弟子復有幾種(大牟尼亦說)云何知地勢(謂好地惡地上中下成就所用等也)云何簡擇地既擇已云何作淨(准有三問)作淨已云何安住(雖作淨了恐〔復〕為障者所惱故問云何而得安住也)準有三問(更問)云何為弟子作淨願佛說(前問有幾種弟子今既得弟子已問先為作何事也)淨已之相復云何(此中間師問地問弟子三事為三句問也)結護灑持等有多義問用何護地作護復云何(亦問師自作護及護地護弟子有三問)加持地復云何結護灑持等有多義(亦問三事)云何初作用(謂治地護淨竟緣壇所應作事此中所作事有二種外所作事謂緣造壇眾事內所作事謂師自觀其身如大日如來等種種瑜伽之法也〔用何真言等法也為先作護為先淨除即問前事先後也此二事是作用也〕)線有幾種量地復云何(謂用線〔量〕用線作界分也)供養復有幾云何華香等(此中更有塗香燈等及寶網寶樓樹等種種獻供之物皆準例而作所以言等等者〔多〕聲也)問獻香華為何方法華合奉獻誰(謂華有若干所應獻之尊亦有差別也)獻佛用何華菩薩天等用何也香等亦然(準華而說)奉獻華時復云何(以何法而獻謂須有真言加持等也)以何法用獻也香等亦然(準華而說)云何獻食等(食〔中〕有上中下差別也)護摩云何作(〔問獻佛及護摩有何次第列法則即是次第此是名通也〕)云何奉諸尊座(〔佛菩薩八部等座合坐何物云何獻也法教法則方法次第軌則皆得〕)顯形色等(顯謂諸尊青黃赤白等形謂坐立大小之事色相貌也謂喜笑忿怒寂住之類〔此三問也願次第說不與法則同也〕)諸尊印及以自座(謂自常念誦之座也謂茅席〔等〕願導師說也)印復從何處生說此印復作何用(如世作印為王等令佗信用不疑真偽故今如來印復云何耶)其印名號復云何何故名為印灌頂有幾種(欲得知解也)三昧耶有幾種持誦者劑幾時持誦者勤修真言行得成菩薩道(一切智者願說也)幾時應見諦(謂於真言門得如實知見也義合問〔時〕也)悉地有幾種(欲得解)幾時悉地生及說悉地時云何昇得步虛空云何身祕密云何不捨此身而得成天仙身成就已種種變

化云何生(謂一切事隨念皆得成從何處得生此耶從自心耶從佗耶種種諸變化誰〔生〕彼復從何生也)日月火方執曜時分等諸不祥云何除(日月為變成火災或方所有怪宿是二十八宿星〔謂〕眾星也別及生死受苦彼起者云何悉令除滅也不有是除義)云何行者常與諸佛同會一處護摩有幾種(此中間護摩時須用幾種火也欲得知也)火中增威復有幾(是增益法也〔增〕威如華等一切處用也)尊異類諸尊性(謂佛菩薩八部形及性類〔須識本性忿怒寂喜等願導師說也])無餘世界及與出世間果量有幾其數如何(出世謂佛菩薩世間謂八部等得成就時量及果及數皆云何有六問也)問世間出世三昧云何也謂有殊勝定并前為八作業成就在何處(〔問成就受果在何方所未成者亦如是問])不成就復云何時能離業生果在何得解脫。

時金剛藏乘十方佛威神說偈問佛故彼真言行菩薩道有所闕少法要方便未周備故時一切智毗盧遮那世尊離眾惱者聞彼所問祕要之事而歎之言善哉善哉勤勇大心(〔是一切時中大也大心大願大行等])祕密曼荼羅配尊位決者(謂決定安列〔諸〕聖者坐位等也)祕密者即是如來祕奧之藏久默斯要如優曇華時乃說之苟非其人則不虛授不同顯露常教也漫荼羅是具種種德義即是如來祕密之德如蓮華開敷而自莊嚴配尊位決決是決擇義也如是蓮華祕密之藏分別種種分位所應作事皆決擇之也(決謂決定說也)大悲根原(從大悲根本生)發大乘無上諸佛最祕者謂此漫荼羅即是無上大乘根原也謂此菩提之心以大悲而為根本亦如胎藏故言根本也謂大乘者謂真言行菩薩由具足方便故行大直道一向無留難得至於真實猶如乘調良之乘行大直道至於大城此即是諸佛最上祕要之法若廣說者盡未來劫亦不可盡今但以方便而略說之今於一言亦具一切義味故名略說也(諸佛密事汝能問之我當略說〔也])。

時佛已先歎法許為略說次即就彼所問次第答之也佛告金剛手諦聽大力漫荼羅十二支句生明王大力(漫荼羅初業先答也)先當作之者此即如上所說十二支句生從十二支持句生此大力明王十二句法界體彼應最初作明王也由此明王悉攝一切世間出世間所有真言悉於中攝盡故(初作壇應先住彼明王三昧王者只是大日也此謂心中置十二字中最初字以持身也)欲作漫荼羅要須先誦也謂將造漫荼羅時要須先誦然後即住瑜伽瑜伽即是此明王應理之行也既住瑜伽當正觀察今此所作宜以何事調隨五部如上所說五字差別之用或方或圓三角半月等類於上中下壇宜作何用弟子根性云何如是等種種皆知方可作也然此事中於真言王中分別種種差別之事猶未明了更問之復次先知即有二種一者由是見諦之師能於如是真言王中見一切根緣通達無障礙若未見諦師即須依教及於師所傳旨趣而觀察之亦其次也既觀察知已隨所應作事而為作之故先須此真言王也以本三昧持身已先知識瑜伽道然後隨意作諸事也然以祕釋之此十二真言王即是金剛三昧也必菩薩坐道場入於金剛界故則蒙十方諸佛同時灌頂所共加持得入佛位入佛位者即是成就大悲藏生大漫

荼羅究竟義也金剛手由入此真言王故亦於此經中得蒙十方佛同所加持今更決擇大悲之藏若不如是何能得諸佛灌頂同如來法王之位耶然造漫荼羅法先須阿闍黎故次答也應知師有二種凡師位者須具解真言及印本尊之相於中一一了達無疑了知上中下法差別之相然彼復二種〔二分者〕分為二也一者解深祕二者通顯略所謂深者能了知深廣也謂得真言行中三昧之行善知理趣廣解大乘堪受付屬此中堪付屬者謂善知時宜了解根性堪受者則為不請之友令其不失大事因緣未堪者則當將護其意更於餘深法中示教利喜由此名為堪委付也當知此即佛長子由見諦故(見法謂見現世果報也)故不取諸法相離於心量分別之境故名離也(謂離現世利慧等求佛道也)當知此師即是蒙十方佛現前各申右手而摩其頂以法灌頂而付法藏也第二師者但得世間成就之益(即現法中利也〔廣〕句中加有緣念〔也〕)為彼而造壇也然亦具解造漫荼羅等種種方便無有錯謬蒙師灌頂得阿闍黎位亦名佛所印可也由彼於漫荼羅中親對諸尊而受灌頂師位故名印可也灌頂已下是重說深行師也當知此中蒙佛灌頂者為深祕之師蒙世間人師之所授者為顯略阿闍黎也金剛藏所問皆是緣漫荼羅所須佛亦次第以偈答之此偈今未斷句後當飾文也。佛答師已次答弟子之相所以然者雖但有師而無弟子則闕傳法之緣令佛種不得相續故次分別弟子之相有其四種也一者持念誦弟子二者非時三者時非時俱四者時非時俱非此謂四也所謂時者如弟子等求阿闍黎而請真言行法師若是見諦者自當照彼境緣知其堪任某事授其行法令作念誦限若干時當得成就更作成就方便若世間師者雖不見鑿前機但依教而作令弟子念誦祈境界交感之相師亦自念誦若相應者弟子得境界許受法時師亦自當知之既得相應授其法行亦令如上念誦此亦具有方軌也(更問)非時者亦如前法令修真言之行當於其時而得成就也然時法驗不成須作加行故名非時也時非時俱者雖如上受師言教然未得如法依行未至成就之時此不在時亦不在非時如在學地故名俱句也俱非者但發心歸依然都未有次第師雖已攝取之然待時待緣有所未具未得與彼真言法要故名俱非也。

復次具足諸相者相有二種一者外相謂支分等無有關減如前當廣說之二內相者謂具菩提心堪為法器等具有慚愧聞師所教一一能如法修行如佛教敕不敢違逆如是等是內相也(佛教者當知即是師教以師順佛教作〔故〕)此四人皆在修學之地未滿足也既有弟子最初知地相心地教此教當次說也所謂心地應造漫荼羅造漫荼羅先須擇地故次明擇地也所謂地者即是菩提之心先淨此心即是先淨其地也作淨已先說謂八葉等如前作之也如前所說淨菩提心方便謂觀八葉蓮華於華臺上而觀阿字乃至當頂而置暗字眼亦安囉字而觀其心其咽勿令太低太直之類此等皆是淨其心地之方便也既淨心地次安嚩字於其兩目而以觀之即是擇得心地而更除遣諸穢也此方便前已具說當如前作之耳。

若離過心地得無畏者以能淨菩提心心離於相是則能離諸過謂離煩惱隨煩惱等見愛之惑故名離諸過已離如是煩惱險畏惡道種種不安穩故而得安穩之性故言無畏也(〔當得清淨時離一切過也〕)當得一切淨者由離諸過心無所畏故能究竟淨菩提心也若已至如是處當堅住其中謂已得離一切過不為雜染分別所污當守之不動勿令退失必定能至無上菩提也但見如是淨菩提心究竟無餘即是成一切智智也堅固住於淨地即得見三菩提知謂如是知也如是知即見佛也異此非能淨地若分別住非淨地者(〔若異於此者非能淨其地〕)言阿闍黎若不如是而自淨其大悲胎藏漫荼羅地則非名淨擇其地也以不能離於妄想分別故恒時諸過之中未能得免怖畏衰惱云何得名善淨漫荼羅地耶是故經云若持誦者住在分別之中則非淨地也(〔行者住分別若作淨地者非淨祕密主離菩提心故二種師皆須住菩提心也〔法〕師雖治地亦未成仍須少時住菩提心離此不成也〕)如前造壇中說齊一肘以來穿去惡土擇去沙礫毛髮瓦石之類若細微之惡無由能一一遍簡又復一肘之內雖淨然過一肘設有種種穢物是亦不能擇之云何令此漫荼羅而得究竟清淨是故當知若能淨此菩提之心捨離一切分別戲論之冀而淨其自覺之地當知乃名善修其地也若人師如文取解但依前言次第法用隨事而作當知此人在愚夫地不能了達祕密之用也當知作如是解即非一切智人之所說也所以然者若不能淨此心地由有分別妄想則未能捨離苦因是故非是等正覺者之所說也內外由心心淨故地淨是故應捨分別淨除一切地緣地事總答了既淨菩提心竟當以大悲胎藏而長養之所說諸壇我次第廣說(此次第謂依法也)彼不依先所應作事愚癡故不解但問果上中下不知住心地也若不住心而求出世間無上之佛無有是處亦非名為一切智也乃至不能捨是等分別之苦因也為淨菩提心為者是所作事也勸弟子如是發心是住菩提心也恐其退沒故須結護故。

經次云以不動尊而守護即是不動明王也當取不動真言之心當護弟子謂不動也即是憾字門也訶字是因義言此淨菩提心先住菩提心師弟子俱住之然後以此二尊護之也即是一切智智之因也傍有長阿是行上有圓點是證是大空義以此妙因而起正行行等於空用此三法而護其心令其畢竟不可移奪也若不用不動護者用三世明王亦得世謂三毒猶彼降伏三毒而於世間得大自在故名三世勝也此亦有方便更問若弟子能成此事者非癡所攝癡是執著也有執則不能住離癡即是不動也有所執有所得皆是癡也謂不為妄執之所動也必定成於無上菩提清淨無垢同於虛空無能動搖廣大無際而能含容一切色像當知一切智心亦復如是也。

次又加持地者謂阿字門當用阿字而加持之此是諸佛之教也一切如來昔因此門而成正覺以此護心或加am於頂及加ram於眼等是堅固菩提心暗 嚙 是故得成自在之業若異於此者不得心自在也故云非

餘非餘者言一切如來成佛無有異路唯此一門也初加持地依於佛教佛謂阿字也第二心自在謂安點也此點即是三昧定慧等故一切自在也更不應異此教也初依佛發心即阿字後即成佛等於佛即暗字也菩提心依佛而起是故一切分別除雖未成佛即是無緣之種子也前已問答加持地了既加持地次須用縵而定漫荼羅位縵者梵音名su tram 是連持義連持眾德令其不散故名縵也蘇(去) 但嚙 線說有四種白黃赤黑等更加一種謂虛空色也念此念謂應念持也虛空能含一切色像即是具一切色若但依顯色即是淺青之色如草木葉色也白是信義黃是精進赤是念黑是定定色同於涅槃色也慧者即是大空大空具一切相而無有相故為一切色也凡合線時若一一依法者當別造漫荼羅安置寶餅香華塗香燈等及諸飲食作種種供養(更問方法)然後令童女合之當先為受八戒著新淨衣香水澡浴使內外清淨坐於壇中而合之合線之法先預作細絲令極均調大小緩急皆令得所又不得中間斷續連接之也又合時以帛掩口也每一色絲來去禡牒使成九絲然後合為一縷(其絲但有一頭而屈禡之中間不得接)一縷一色凡五色合為一繩也若合繩緩急麤細不調又不盡心作之則生障法損師亦損弟子或令其發狂亂等不可不慎也私謂童女是三昧也由三昧極均等調停得成五力五根由此根力即能連持眾行也(更問)虛空中等持者別本虛空等持等是普遍也持謂應如是作也作謂知大小也先定空也等位均等也第二以線置漫荼羅地此有二種若是深行阿闍黎欲作壇時既淨菩提心之地竟於瑜伽中為度弟子故正觀胎藏大漫荼羅加持之位作謂知大小也先定之也一切分位宛然明了如對目前空中等持等是普遍也作謂應如是作也等謂均等也第二以線置漫荼羅地然為度人順世諦故以此方位加於壇地然後於上用五色線等而定方位也若是淺行阿闍黎者亦須先用此線而定方位竟當一一用心而布置之亦令所有方位如對目前或可別用紙筆鈔之臨時案用不得臨事疑誤也此云空中等者即是如上所說先共弟子對引其線而定方位且勿令著地先於空中對引各令當心如其次第令得周而若未有具法弟子未堪共造壇者亦可置檝於弟子處而作也既如是定竟即運心布定位次然後得緋繩畫之若瑜伽阿闍黎者亦於此中而作方位見諸佛菩薩天神等宛然位定方順世間法亦緋線案位案其形色而表出之當知此為最上之位也。一切諸佛子諸智者(一切諸〔佛〕智者〔諸佛子歎菩薩具智慧也])蓮華悅意勝吉祥世稱者謂世所歎以為吉祥也此次答座位表像也如世人以蓮華為吉祥清淨能悅可眾心今祕藏中亦以大悲胎藏妙法蓮華為最深祕吉祥一切加持法門之身坐此華臺也然世間蓮亦有無量差降所謂大小開合色相淺深各各不同如是心地華臺亦有權實開合等異也故名云智者當知也若是佛位當作八葉芬陀利華(白蓮華)其華令開敷四布若是菩薩亦作此華坐而令華半敷勿令極開也(〔其華或白或黃或作寶蓮華皆得但赤色者是世間華在下也])若緣覺聲聞當坐於華葉之上或坐俱勿頭華葉(〔淺

識傳謂〔世〕所傳以為一邊之智〕此是青蓮華也此但是青色之蓮然更別有青蓮華種非此類也坐蓮荷青蓮葉也從蓮所生葉也若淨居諸天乃至初禪梵天等〔世間立號為梵天〕皆坐赤蓮華中其色純赤(世稱為坐王)若欲界天及地居等各隨其位而用表之如帝釋像即畫須彌山王山神坐山上水神坐水上樹神坐樹城神坐城如是甚多可以意得耳〔以下諸天但分地為坐謂欲界等天或坐草或乾葉等也念〔為〕思念〔憶持不忘也〕〕三藏說西方蓮華有多種一者鉢頭摩〔復有二種一者赤色即今此問蓮華也二者白色今此間有白蓮是也非芬陀利也〕優鉢羅(亦有赤白二色又有不赤不白者形似泥盧鉢羅華也)俱勿頭(有赤及青二種又云俱勿頭是蓮華青色者)泥盧鉢羅〔此奉從牛糞種生極香是文殊所執者目如青蓮華亦是此也更有蘇健地迦華亦相似而小華〕分荼利迦〔華可有百葉許葉葉相承圓整可愛最外葉極白漸向內色漸微黃乃至最在內者與蕊色相近也此華又極香也昔琉璃王害釋女大迦葉於阿耨達池取此華裹八功德水灑之諸女身心得安樂命終生天因女投華於池遂成種至今猶有之華太可徑一尺餘尤可愛也此法華所引申者是是漫荼羅八葉者也〕。

次答供養義然此中答或不依問次然皆依所問義於理不失也當知供養略有四種一是供養香華〔及塗香燈等乃至飲食此是世間供養也但以物獻也〕二者合掌(調禮敬也此是印也)三慈悲四運心調想香華滿法界運心已即用合掌印也并合掌慈悲三事皆運心也然經中不言香華等於義必當有之也華手發生(此是却牒合掌印也此華〔從〕手發生也)奉一切佛結一切支分印觀菩提心者華手發生調作印作印已即運心供養也此一切支分生印者前已有真言而云未有印也當檢之如是以印加持已當念菩提心想見此華從手出也以此為供養也各各一切諸佛生此運心也及彼所生子等殷勤以是無過華美香光顯法界為樹王供養(註)想樹遍法界生華供養也以真言加持勝妙復多大雲法界中生從彼雨華諸佛前等者謂從諸佛菩薩乃至二乘八部各各依本真言及印用加持所供養物而供養之也行者供養香華時當以真言及印加持如供養華即用華真言等也心若不住定何由得然云三昧自在轉也然後運心此華香美無諸過惡願生勝妙其多猶如大雲從法界中生也從彼而雨華(從法界生也)常生種種光明遍諸佛前又以此華等遍周法界為一大樹如天意樹無異兩種種華雲香幡蓋等及飲食物無量無邊不可窮盡普遍一切如來之前種種供養令一周遍如是運心即以真言加持之謂一一尊所供養各以本真言及印加持也次卑於此者謂八部等亦各隨其本類用真言及印也然此諸尊又卑此諸天神今次說諸天或經中有真言如本瑜伽調各各相應謂與本尊相應也如忿怒用赤等如華者塗香等亦如理相應想念也然此諸尊或經中有真言及印或有闕無者別有一普通吉祥之印當以空水二指頭相捻餘三指皆舒散之用此印加持諸物及其壇中一切供養之具悉用加之皆得成也設本尊自有本印臨時忘者亦用普通印加之亦得也其香華等真言即是以前品中香華燈等真言各隨類用也如般若經所說若欲以一華普供養

一切諸佛者當修是般若波羅蜜即是此中但運心以一華香以加持及三昧故即普能供養一切賢聖遍於法界令此善根不可窮盡是也若不作普通吉祥印者更有金剛拳印或蓮華印(〔及觀音印但以右手作也〔唯〕地居天合左手作然恐左手有所執作等右手作用加〔物〕亦得也)然供養時先用印加已即當捧之標心奉獻方置諸尊之所若是塗香者或用塗彼尊身香亦隨所應莊嚴處置之或但置其前也其捧華等時亦有高下之別若是佛當高齊其身頭頂菩薩在心已下二乘在臍已上佛菩薩持在心世天當臍此定也淨居等天在臍下結印已引向空中獻佛也已次而下乃至地居等令轉下也如上有四等諸尊從佛身出今獻華高下亦準前齊下以配當漫荼羅位也然有二種師若瑜伽成者但用三昧心自在故已得通達真言門故隨心所作便成不必待於事法亦得成也若第二世間師必須依於事法用真言及印加持之乃可成也。

次答護摩義應知護摩有二種一內二外所謂內外界界即別註也護摩是燒義也由內護摩能燒除諸業以一切眾生皆從業生由生轉業輪迴無已以業除故生亦得除即是得解脫也若能燒業者名曰內護摩也從於何處得解脫耶謂從煩惱業苦而得解脫也既離世間即生種子所謂白淨菩提心也如世間之火若燒物已但成灰燼今則不爾既燒一切煩惱如劫燒火無有遺餘而亦即從此中得有牙生所謂菩提牙也此中能燒即是智也如前所說觀於噴字周而火鬘今想此周遍其身其身又持刀及索以此囉字門故得盡諸業淨除諸障諸業障淨已得生白淨種子是故次觀菩提之心當知約菩提心得生種子也如此觀時當想囉字遍於一切身分於毛孔中流出白色甘露周遍十方以灑一切眾生之身以此因緣能令種子漸次滋長故名內護摩也。

次釋外護摩者有其三種一本尊二真言三印(〔竊本尊也為供養故置之隨所宗之門而置之或可是漫荼羅位也更問竊爐置火處也此即真言也火中有竊印也即是阿闍黎座處也自身即是印)當作外護摩時今此三位正相當也此三亦是淨三業義三位謂身鑪本尊三位各有三謂本尊真言印也淨三業成三事也謂息災等也註淨三業者本尊是意業真言是口業師身之印是身業由此因緣能淨三業成三事謂息災增益降伏也三業道者道是會義言與理同同故會也汝等所行是菩薩道即是三道同歸一致也又三事觀字各異若作息災觀噴字當上加點而作白色增益想囉字黃降伏想ram字或黑或赤如字者本尊及自身色亦如是三事相應即成也就中復有上中下差別謂息災為上增益為中降伏為下也如是作者名外護摩當知此內外護摩皆名殊勝若不與此相應徒作無益也由作外護摩故能令引入內護摩中然內外之理本無差別為求世間成就者作此分別令作外護摩耳若異此者謂不依所說方軌當知此人無所知解唐捐其功無有果報也由離於真言之智隨已無明之心而妄作之終不能得世出世間悉地之果故云不得果也。

次答色及形類然大略有三部毗盧遮那是佛部即是如來法界之身一向白色次觀世音即是阿彌陀佛也其身黃色次金剛藏即是釋迦牟尼其身赤黃色(即雜色也)。

佛說諸真言及諸佛所說者上言佛是舉佛部下言諸作是佛所說真言謂毗盧遮那所說也如來部中諸真言部謂從佛所生乃至諸神佛所許可皆是佛部也下云諸佛者直是諸佛所說不通菩薩以下也此二種皆具二種色謂白黃也此但云應當知以白黃和合也謂不太黃不太白也雜色謂具五色也。

次第應當知金剛手雜類觀自在諸真言自事分者謂隨事分別而用之也佛部一向是息災用其色當白自事業分觀音純白然其部中則隨事業變轉也蓮華部一向是增益用其色黃金剛部一向是降伏用其色雜雜色謂具五色也亦隨一部中自有三事分別如佛部中自有息災增益降伏也若息災即依本法而作白色若佛部作增益時但依此法而作黃色若佛部中降伏者但依此法轉作雜色即是也如佛部者當知蓮華部金剛部類可解也自事分者謂隨色類而分其事也觀自在諸真言者此中諸聲即是舉蓮華以例佛及金剛部也。

次說漫荼羅形計合息災在前今隨聲便事便增益在前也諸增益事漫荼羅方□而中黃色息災壇圓○而中白色降伏壇三角△其中黑色攝召壇

半月 其中雜色攝召謂雜取物呼召等也經云四方普者是舉一例諸也如中壇方者乃至外院皆方若中圓者乃至外院次第皆圓壇中方謂方則普皆方若圓亦如是次第也三角等亦然護摩作鑪亦爾若壇方火壇亦方也餘皆例知耳。

次明色類謂形像也應以相兒為正義也亦可謂色像也偈云色像初應知初謂我今說也然諸尊色類種種不同大而言之略有二種謂男及女男是智慧故名為首女是三昧為次之也或一切處隨顯形色者如此經中或復餘經尊形或隨一切處顯形色謂應物示形不定故名不思議也各各不同然以類判之若言作白色即是息災用黃色即增益餘可解也見彼男女之殊及色貌即知所用處矣不思議智生者如本尊合作白色然須作增益事隨行者心觀作黃色即有增益之用隨心而轉然所作事皆實不虛由不思議智故得然也今謂法界之色於一色中即是一切色能觀之智亦與境相攝故得如是自在而用也為除無智故有種種智生雖知無量智其實是一智前云智是一切智也以一智現一切智也。

前問本尊形量大小今次答之然佛普門示現皆為應赴群機機既萬差當知垂應亦大小無定也至論一一本尊之形莫不量同法界無有邊際及與始終由智有淺深量有大小故所見身各各差別是故當知所觀本尊隨行者心大小無有定量也(當明密迹經三密事)所云證智者即是佛也以無盡之智而證無盡之境如函大蓋亦大也。

前問尊形量中兼問坐及印今亦答之身既無有定量當知座及印亦如是(乃至心能廣座亦稱彼量也印亦如是其次第調隨其大小也〔令〕尊與座相稱)。

次答此印從何生者(〔又次第者從佛至天亦是〕)佛言如佛所生處印亦如是從於彼生也所以者何一切如來皆從佛性種子菩提心生當知一切印亦從菩提心生也印從法界生而印弟子如王以印印之一切信受今以一切法界生印印之即法印也即是大人相印也。

次答此印作何用者以此法界生印印於弟子也印是不可違越義由自及佗皆不違越故謂始從菩提心乃至究極佛慧於是中間不退不轉是故世間號之為菩提薩埵由此印故住菩提心更不退轉故名不違越也當知此印即是印生死門開法界路略而言之此印量同法界由以此法界之印印之即令彼人以有法界之標幟同法界普門之身故名印於弟子也以法界印為略謂以一法印之也若廣不可稱數此即大人之標相也。

前問灌頂有幾種今次答之佛子善聽者準梵本正語當具言懇懃諦聽何以上來諸問不言善聽至此方說耶然餘法若不善聽致有忘失其過猶小若灌頂不成則不合聞真言及印等是皆不得作此過尤大故殷勤誡之也譬如世間剎利之種謂欲紹其繼嗣令王種不斷子故為其嫡子而作灌頂取四大河水以四寶餅盛之種種嚴飾又嚴飾子身眾物咸備又飾大象於象背上持餅令太子坐於壇中所統畢集於象牙上瀉水令流注太子之頂灌此水已大聲三唱汝等當知太子已受位竟自今已後所有教敕皆當奉行今如來法王亦復如是為令佛種不斷故以甘露法水而灌佛子之頂令佛種永不斷故為順世法故有此方便印持之法從此以後一切聖眾咸所敬仰亦知是人畢竟不退於無上菩提定紹法王之位諸有所作真言身印瑜伽等業皆不敢違越也然灌頂有三種一者但以印法作之離諸作業此是人祕密漫荼羅謂有弟子誠心殷重深樂真言之行志求大乘然資力乏少若令一一具求眾事反當於道有礙如是之人師當深起慈心觀彼心行而攝引之然但得為此一人而作之不得多為人作何以故恐彼資力能辦者生怠慢心而不盡心植眾德本故作時隨力令辦少供供養三寶此第一最勝謂本尊身語意三合為一三俱淨故以此印印之此最勝也師祕受其真言手印之類也(初但以手印二具足法事三在三昧灌頂也)二者以作事業而灌頂者即是師及弟子皆先作事業也謂先令弟子七日以來誠心禮悔之類也師亦於七日以來為其持誦祕求感應及令辦諸供物香華之類緣壇所須一一令作然此之灌頂與前者不殊但以有資力故令盡其所有力於諸佛海會之中而作無盡供養由此因緣福施之果不可窮盡故須灌頂勸彼令具作也三者但以心而作灌頂如是灌頂不擇時不擇方(調向東設位或向南等皆得也)由此弟子已修真言之行於祕密藏中有所堪任令師心悅此又最勝也師弟俱得瑜伽以心灌頂猶如摩頂授記也又能盡心承奉其師於種種善事無有違越以是因緣令尊歡喜故為作心想灌頂也其灌頂法瑜伽阿闍黎先入淨室而住三昧如前所說以身四分作四重漫荼羅位亦

如毗盧遮那所現之方位一一無異如是作已以祕密加持故令彼弟子先在門外而待命者自然而得金剛手威神加持引之令人亦自然而解作印等一一如法既入室已以金剛手所加持故現覩漫荼羅諸尊之位宛然現前一一本尊之形及印字等亦悉明了爾時行者復以加持力故手中自然蒙授妙華而以供養大眾隨所墮本尊之處其尊即起以妙音聲而安慰之為作攝授爾時本尊即取一一大會諸尊處甘露三昧之水而為彼弟子現前灌頂爾時阿闍黎但坐一處而入三昧寂然不動而能成就如是勝事也令尊歡喜相應謂承事本尊本尊歡喜以行者現前而為灌頂以遍數及行具作故也承事念誦令尊歡喜現前說法如所說作之也準前例之如弟子能事師令歡喜師為灌頂教授也。

次答三昧耶有幾種者今世尊答略有五種也三昧耶者如有人於眾多國王大臣所尊重集會之處而自發言作大要誓我今如是之事永當不作如是之事依行之以自對可信之人而發誠言若有所違即得重罪是故三昧耶者即是不可違越義也略而言之即是戒義也此中五種者第一但得遙見漫荼羅謂如造漫荼羅時謂見具足漫荼羅也忽有諸人善心隨喜欲求禮拜供養爾時阿闍黎聽令引入於壇外遙令禮拜以華香等遙散道場而作供養以得見如是法會故無量畢業皆得滅除然未合授彼真言及印是第一也第二見漫荼羅坐位謂引彼入於壇中禮拜供養投華散於本位師告彼汝華墮某尊位上為說本尊名號并得入壇門內悉見諸位也此人說名為第二三昧耶也若請真言及印亦得隨所應者授之第三見漫荼羅及印位并作諸事者謂阿闍黎從首至末為此人而作漫荼羅乃至諸尊及印等一一告示又授真言手印一一行法皆教授之此是第三也第四者已能依隨行法修真言門所有法則一一通解具知緣壇所須方便眾藝堪在師位悅可師意師即為作傳教漫荼羅告言汝自今以後亦如我無異造漫荼羅度諸弟子令法久住佛種不斷故此第四也第五即是祕密三昧耶如教所說印壇配位皆見若不經入此壇祕密智不生也是故當於祕密壇中如法作灌頂是名第五智者應知也若異此者不名三昧耶也即前所說第三灌頂時所入也若異此五事不名善作三昧耶然祕密漫荼羅復自有五種第一謂於師所授得真言印法依教修行與瑜伽相應得於定中見諸尊大會然未蒙引入(此例如第一人)次第二人已蒙引入祕密壇中得巡禮供養而未蒙聖尊現為灌頂等第三既蒙引入大聖眾中從初至末一一祕密之行皆蒙聖者方便告示如第三人也第四者已善修行祕要之道現蒙諸尊為作祕密傳教三昧耶即為如來所使行如來事也第五已具前事又見已身於大會中自作阿闍黎師即是入地人也此人纔入三昧即見一切佛會乃至十世界微塵大會悉能集之而於其中同彼尊位也若觀察於意善住(告金剛也)覺其心不得於三處真言者得菩薩名謂以義得名也由自有覺不著三處謂自身所觀法及成時若著此三不名覺心以於此三無所得名菩薩也前說菩薩義依法相說今此以義得名也。

金剛手前問劑幾時得菩薩名者今次答之若觀意心覺善住三處不得持誦者說名觀謂始從師處受瑜伽法略有三事謂心觀本尊口有真言身有法印汝當如是觀之既受法已如聞修行得了了明徹猶如鏡中而覩面像是為觀也覺者覺了自心境界真實之法也善住者即指金剛手佛說法次號名而告之也或可同彼修行之人猶覺了自心故得無所住而住故名善住也既得如是與法相應得見本尊無量境界廣博嚴淨不可思議行者爾時以無所得而為方便以智慧觀察如是之法從內生耶從外來耶從內外合生耶行者於自身心即名為內本尊境界是所對境名之為外是二合緣名為中間如是觀察了知此法種種不思議境不從內出不從外來亦非內外和合中間而有當知本來清淨畢竟無所得無所生也(外境內身以心觀〔察〕為中間)此三事悉除即是本來清淨一相平等也所以者何以行者內心外境及心緣和合正觀察時此三事和合即有不思議觀境現前以三事和合從緣起故當知即是無生無性不可得也復次行者身有祕印口有真言心有本尊境界之觀以三事畢竟無生故即是三輪清淨一相平等也由行者離於三執淨於三輪而離四相劑此以來即得菩薩名也(四相謂我人眾生壽者如金剛經中分別也)。

毗盧遮那成佛神變加持經義釋卷第十一

祕密漫荼羅品第十一之餘

然行者作如是無生無性觀時心無所得不著內外之相即是諸法畢竟皆空都不可得然則從發心來修行種種福業及利眾生所修萬行云何於此畢竟空中而不墮於斷滅也然行者由有方便力故不墮如是過失也所以者何如行者初觀時種種有相之境即從緣起法以從緣起故不自生不佗生不共生不無因是故常無生若無生者此因緣法即緣同於法性湛然清淨具足一切不思議性起功德隨緣赴機猶如鏡像水月有而不有不有而有雖從緣生而不墮二邊是故雖畢竟空而能成就種種功德普利一切眾生大悲化物不墮實際故經云以方便力而為眾生作菩提之種無緣觀行智當知仁者此仁者即是成菩提也無緣觀即是中道不思議觀也佛已離一切執為度人故種此栽種之種也已成佛時得無緣覺觀行於本寂法中起方便利佗以方便利眾生以何方便若住本寂即違本誓故以方便為眾生種菩提也此因是之利益別名為度人故迴無緣作有緣之義也仁者即佛名越眾生謂過人也仁者是寂根得勝也。

前問云何名見諦今次答言本寂法無自性彼諸安住於本寂法中彌盧等心名見諦者彼諸道修行人也知法本寂無性故不動如須彌是名見諦也如上所云先從師所授得真言觀行方便得與三昧相應明了現前次即如實正觀三事皆無生無性了不可得如由是因緣即能現覺一切法從本以來常寂滅相此中云彼諸法者即是指前所觀照之境即於此中而了知本寂住於自證之理也已得安住如是法體實智慧中疑悔永盡猶如須彌山王無有動搖也須彌盧即是不動搖義也猶安住此名齊此以來名為見諦也以此實如空者真實即如空猶如空也無自性名實實者即如空也實者非妄語也次云以是所見猶如佛(見〔諦〕即同佛也)先佛亦如是見也我亦如是見故云及也次云以是實及空非妄語并所見如佛如是見先佛者是釋見諦義也夫見住者即是安住實智慧中故名實也猶覺了無性空本性淨故當知諸法皆空空調離虛妄分別而住諦理俱是為實也見此理者即是見於古佛所見之道解與諸佛意縣同往昔如來亦從此路去成正覺既得如是自然之智復當轉授眾生今我所得亦與此無異故名實實者即是無虛誑義也前問諸得菩提心彼悉地更無過上者從此之外更有五種悉地。

云何名悉地復有幾種今先答果夫言成就悉地者謂住菩提心也此菩提心即是第十一地成最正覺是名悉地諸悉地中最在其上故經云彼悉地更無過上也次答入修行是信行地也次昇於地位世間五神通佛及緣覺等次答悉地有幾種者謂此無上悉地以前略有五種悉地一者信二者入

地三者五通四者二乘五者成佛此是五種悉地初住信者謂隨分能淨諸根深信如來祕藏決定不疑信佛有如是如是方便若依行者必成菩提此是地前信行也次入地者謂入初歡喜地也準望聲聞法中猶如見諦人也第三五通者謂了知世間五通之境猶如幻夢水月鏡像不可取著爾時得度五通仙人之地名第三也爾問二乘者謂觀察二乘境界心得無著不墮實際第時得度二乘境界爾時到第八地也從第九地修菩提行道轉勝進成如來位也然諸經論師大略皆作如是說爾若祕藏中義復有異謂初歡喜地自有十心從初心至第四心得度五通境界從第五至第八心得度聲聞緣覺境界從第九心一向行菩提道至第十心名為成佛佛者覺也謂覺自心性淨本來常寂滅相也然此十心中從第一至第八名為見道從第九至第十名為觀道見謂見於諦理約此進修觀謂一向觀於如來不思議界祕密功德如是祕密之境非所見法出過心量故別名觀道也覺者是觀知義已度二乘境界了知二乘心與菩薩異也若入第二地時亦至第四心度五通第八心度二乘第十心成佛準此有信及入位名與初地十心不異但此十心轉復光顯離垢也乃至第十地亦有十心即是凡有百心一一轉勝可準知也如華嚴經真金之喻可準知耳此初地十心滿即能分身百佛土等如彼具說但百心成佛是寶炬陀羅尼經所說甚深微細此經未度東國也修業不息令心心淨也。

次答修行事業不息乃至心心續淨謂不歇功用也如是成熟(謂〔不〕熟令成熟當得於悉地也)亦可云彼當成悉地次答悉地何時生者經云世生生乃至業不能除果令成熟彼時悉地成一時須業生令在身得持誦者悉地從意出(此經文也)此世生生是義語也梵云sam tā 散 nā 是識也謂內心中也猶如世間眾生造種種踣那業乘此業故而受果報或一生或百千萬等生此業不失熟即受報今答此悉地生亦如是如行人隨上中下期願依真言法要而修得成悉地由此悉地在身故乃至世生生常在行人身中猶如業果雖復從眾緣生常自空寂不有不無而亦不敗不亡從此悉地成世受果無失敗也乘悉地之業而受彼果名為生悉地家既生悉地家已乃至成佛已來終不失壞故云業不能除也經云熟者熟即是果也令成熟者是受用果義也一時之間謂一時之頃即是行者初依法持誦既得境界許其作成就法即於此一夜之中而得悉地生由一時間作而於長時寄在身中長不失壞猶如置毒乳中乃至醍醐悉能殺人也如人造天業隨業受果既得天報隨念即得不加功力隨念而成此悉地亦爾於一切生常得隨意而生故言隨意生也於彼時間彼持誦者從所修善淨業生時次持誦者得悉地從意生淨業與所生心俱等無分別也業生心等於彼一時間悉地成也。

次答云何昇空界者言行者乘悉地之力遊步空界自在無礙猶如於幻法中得無畏者無所畏謂於幻法方軌法則悉能了知無疑難故所欲皆成也如彼幻師化作種種境界能隨人所欲而為示現然彼幻師實無動搖無有

變易但以真言藥物因緣惑眾人心故耳今此悉地亦爾不捨此身而步虛空界遊諸刹土種種自在然亦未曾動搖但是真言幻所作故得如是耳此幻師真言名帝釋網猶彼網於一切事顯示相現有種種相而實無有一一實事故名帝釋網此即是彼幻人世間真言借以為喻喻出世真言之幻也(又云網是不斷絕義若網人則令人蒙昧不能自出此真言網諸人心亦彼蒙昧妄有所見故〔名〕也)。

次答如乾闥婆城身之祕密者彼所有住人非身復非識也次答云何身祕密者言此悉地之人不捨此身不捨此識而能祕密其身猶如乾城於中見種種宮殿人民眾物之相彼雖似有而實非有亦不有而有或時可見或時而無此行人祕密其身亦如是亦如乾闥婆城但從眾緣而生其實非實或隱或顯由真言觀行眾因緣故而令此身隨緣生滅亦如是也又如於睡夢或經文復次如人夢中上三十三天受天種種妙樂猶人於夢中而遊諸天宮不捨於此身亦不至於彼去過于一劫及其夢覺乃少時頃耳彼人不捨此身不往彼天但猶眠法之心有此不思議事不可以心識而能測其所以今成就悉地者遊諸世界亦如是但以瑜伽夢因緣得有斯事成種種事宛然不無然亦知彼皆如十喻不生取著也身淨故有悉地猶如虹霓真言同如意珠悉地猶如虹真言如如意珠功德業是悉地也虹在天不知從何有而能見眾色真言如如意珠隨身語意種種生也隨念出諸資具雖生而無分別無分別而生也又如綵虹在天五色絢明宛然可觀今觀是事為從空有耶從地氣生耶若從空生空本無法云何而得有如是色若從地生是亦不可而有此事悅可人心當觀知彼法不自生不佗生不共不無因但眾緣合耳今悉地之身亦如是以真言持誦功德力故而有如是不思議種種神變之用亦如彼虹也復更釋疑如有人言此真言事相之法云何能成無相見諦真實之法然此真實之相實不離於因緣即觀此緣生實相即入不思議境界也如如意珠在於幢頭能滿一切人願隨心所欲可彼所求稱心而至今觀是彼從珠得生耶從人人心生耶若從珠出何一切時不出要待人心希願方出耶若從人心出則人心得何不自求而待珠耶當知不從珠出不從人心出不共不無因緣但和合有耳然今悉地不思議神變亦如是但猶真言觀本尊及身印等緣而成悉地由真言故口業淨觀本尊故意業淨印故身業淨三業事平等故自然而有不思議業然亦不可分別無思無為也若爾既同如意當知是有相法耶為除彼見更說太虛空喻猶如虛空無相無分別然而一切有情種種作業去來進止皆因於空而得成就種種萬物一切色相亦因於空而得顯現而虛空性常無分別無有生起之相真言亦如是本性常淨同於虛空一切有為所不能染而亦能成種種作業普門變化不可思議。

云何是有相耶當知世間種種有相之法取是形相名之為相由此分別而為立名名之為名如是名相之法皆同十喻但從因緣故有因顛倒生故說無其實無生無性即同法界如如性也若能如是觀者即是與一切如來同

會一處是人雖未即能究竟佛慧然其所解與諸佛同由與法相應解同諸佛故即是與諸佛同會一處也譬如虛空方(〔明十方空也〕)離諸有為行真言者不染一切分別行如是遍觀察解了唯是想真言者觀時諸佛同隨喜。

護摩有二種者前雖略說護摩之相今更分別內外護摩也如兩足尊所說護摩有二種者外護摩謂作法除煩惱隨煩惱等障內護摩謂諸佛兩足尊說息諸境界十二因緣生等也然外護摩與內護摩而作方便即是彼因也有難者言今作此護摩之施而求彼果即是有所希望何成稱理者答我今無所希求問曰若爾何不隨檀那常法遍施一切貧苦之人而虛作此**焚**燒令盡有何義也答然凡夫之人若有所施而有受者即有希願之心或求反報或希施果以此因緣不能對治希求之心以不能治故即不能絕貪愛之源以是因緣不能與內護摩而作因緣今燒此施正為絕彼過失而作對治作無著慧因而為內護摩方便故如此而作也由持此供物而奉本尊即知希求之心亦如此物無異一切如薪盡火滅無可取者亦無方所故能內護摩為因緣也(〔作增益上中下有增〔減〕如獻華時先除垢穢已即更增益威光然後供養如華既爾護摩亦然〕)深行阿闍梨即作內護摩若淺行人即作外法而究竟為內法因也(〔復次諸尊〔之別相本性須自〕證知謂佛菩薩二乘天神上中下觀其形察其色等即可知也〕)。

復次修行真言復有種種差別今料簡之若世間人依彼自部之尊而修真言之行謂如大自在天等有無量種類各各不同不可具載經但舉其一隅以大自在為端也然彼等作法供養之時各各望得成就自部本尊之果隨彼性位差別不同各懷希願求成彼果心有限量果等亦然不同如來所說護摩修行之法也。

世間真言等	說量世間法	世知識諸天
自在福德者	彼所說真言	及與大力印
悉皆現世果	是故說為量	有少殊異者
謂是生滅法	無有堅住謂	當來世無也

說量者佛說彼是有限量法如是說也以世人但求順彼本天神等果報而欲求證故佛亦作出世護摩之法而對治之故有真言行護摩之法也然彼世人之尊若於彼本法之中極究竟者但得與彼本尊為類不得過上彼真言及印亦爾但隨彼尊植福深淺勢力所堪而說真言手印及本尊等隨彼勢力但得成彼本尊之果又但能成現世之果獲世間成就終不能成出世間果也若修如來真言印等則不如是究竟由此悉地因緣永不退轉終成妙覺又復世生生永不窮竭失壞此其異也如牛蹄之涔設令停水隨彼勢力所極即自涸竭若人以此水置於大海之中即無竭盡之理何以故以與一切水性和合一味故不可盡也修如來真言行者亦如是乃至成佛以來世受此悉地之果終不可盡終乘此力而得菩提何以故已與一切如來大海同一味故也。

出世諸真言 本初作不生(無作也)
 諸業生悉斷 離身口意過 而成佛獨覺(論云犀角或云麟角)
 及佛聲聞眾 菩薩等真言
 我今說其量 超越於三時 從緣而生起(亦可〔云〕〔用〕皆字)
 可見非見果 從身語意生
 世間所稱說 果能經一劫 等正覺所說
 真言逾劫數

出世間真言本始不作生者然彼世間之尊自在天等所說真言皆是有作之法從彼尊生出世真言則不如是非是如來自作亦非古昔諸佛所作是故當知此真言印等從本際以來法性自爾非有生作也問若言無作無生者今現見諸行人為求悉地之果而勤方便得成彼果既有生有果則有所作云何不生耶答是義不然夫真言之性及以手印持誦之者體同虛空所生之果亦復如是由從真言手印本尊三事平等因緣能淨身口意地之障既淨三障從此而生不思議果是故此不思議果其量不可得如彼真言印等量同虛空當知此果亦如是同虛空也乃至聲聞緣覺及菩薩等所有真言亦同彼量皆越三時三時謂無過去未來現在也以離三時故乘此悉地之果永無失壞究竟成於無上菩提也果緣起生者謂緣真言手印本尊等眾緣具故而得成就是故此量即是平等中道之實相也此果有二種一是可見法謂現在世而得成就二者非可見法謂當來果報永無盡故世世受果展轉勝進以至成佛然非表業非色非心法不有不失而不敗亡也然由身口意業淨因緣而得生此無生無性也(上有多種答更檢本問對之)。

次答果數壽量幾時者然世間之尊所有真言勢力極上不過一劫佛所說者則逾劫數謂逾一劫復逾一劫如此無量乃至成佛也是故世人所獲悉地壽量及果則有數限不逾一劫今則不失壽量無盡過於一切劫數之量也若事中釋者但隨力能過若干劫或過無量劫壽量不盡亦是過彼世天也故云越劫者是通含不定之語也尅實而談是無量壽出過劫數受報亦無限量也。

諸佛之大仙 佛子眾三昧 清淨離諸想
 有想為世間

次答三昧者略有多種若諸佛及佛子二乘名離想三昧若是世間瑜伽名有相三昧此中三摩(引)是等義地是慧義以慧觀照如前三事皆空以三事體空平等離一切相三事平等合而為一是名三摩地也然佛與菩薩三昧皆離相清淨以此三昧正觀三事皆等更無分別離諸相故本性純白離諸染汙故名清淨也若有相者謂世間一切三昧謂隨其果修行望果修因有所希望極至四禪八定更不得過故非清淨也聲聞緣覺雖得清淨然未能一切清淨以於煩惱所知二障尚未遍知故未純淨也世三昧又有二種一者斷見二者常見若斷見者一向無分別常見者有少分別也。

從業得果者 有成就熟時 若得悉地者

於業自在得(〔回〕〔轉〕須受亦得不受亦得也) 心無自性故

心性離因果 解脫於業生

生等諸虛空成就及熟時業得果若悉地得當業迴心之無性故果因不離業生能解脫生如虛空者謂世間有相三昧猶有業望報而修故名成熟得是成熟名悉地也若以此世間之定而回向心之無自性體既無相等虛空虛空無際故功德亦廣也回此心之無自性者心名ci tta 質多者猶如眾綵莊嚴質 多 積聚名為質多猶眾緣所成故即是無有自性此即是因也本因既無自性當知所生之果亦無自性所以者何若因有生者果可有生今既因尚待緣而成無生無性當知果生不可得也以因果皆如是故得解脫諸業也或有說言若如此者便是無因無果墮斷滅見者此亦不然但離業生之性既離業生之性即有法性之生等於虛空虛空無邊故當知所成功德利益眾生事亦無邊無盡故非斷也。

右已略說偈答金剛手問了更以長行說之云復次者由前已說之事有所不盡更續明之故云復次也諦聽者以此法轉深祕旨要故重誡令諦聽也此中略說五事謂印色尊位及住并三昧印謂手印契印也改為形相也色謂本尊形相分段差別(〔置者謂方圓半月三角之類也〕)尊位謂漫荼羅中所住方位各各有處所也(布置聖者位次)住謂本尊之像非直畫之而已由真言印等所引故來至本坐加威而住也(〔現威驗也〕)三昧謂隨上中下分寂忿悅等儀相也請本尊如法為印及形相配置尊位威驗現前住於三昧所趣所住處為也言所住處名為趣謂三昧趣也要具明此五緣方便所云五趣者趣是別別之義由此五緣差別故云五也由具此五故世間及出世間所有漫荼羅皆能解了也然此五事乃是古昔諸佛成最正覺法界虛空之行先佛成三菩提(諸〔佛〕也)法界虛空行由體同法界成如來行故也如是諸佛為度無餘界有情本願故為利益安樂修真言門諸菩薩故而演說之故令慇懃諦受也。

如是世尊金剛手世尊唯然願聞者是金剛手等十世界大眾及普賢等十世界大眾蒙佛告敕皆同聲白言唯然世尊願樂欲聞故佛更說祕密漫荼羅法也佛言有正等覺漫荼羅最密中密無上大悲藏生等名若無量世出世漫荼羅同者即是如來最上正覺究極之說也然此大悲藏生前已說竟何故更說有何差別耶然雖前說者是為祕密更有祕中之祕密中之密若不得此法者設通達前法亦不得成故為最祕要也若解此者一切世出世間諸漫荼羅皆同用之無所不入也(〔已下經疏等為說祕密稍難分辨耳〕)其作法者先作四方漫荼羅其界唯用羯磨金剛智印周而相連以為其道唯安一門其中又作十字金剛印亦如前作之但以十字為異耳其十字金剛印上畫作蓮華仰而半敷令此十字如華之莖也其華上安八葉之華即如前五佛四菩薩方位也當以心想而置九點即是臺及八葉中各想一點也此點即是大空之證此成正覺義也於此八葉及中當作方圓漫荼羅而畫本尊之像佛方壇菩薩圓也此但是行人自為已作不合示人若作法時自

在壇門而坐自作灌頂等法然後得作一切法也此事尤祕但心存之不可形於翰墨也又其臺上當想如上十二字真言王令其字一一分明置於壇上也(〔更問連環置耶以何為次第〕耶又云〔華中安子〕者〔謂〕畫蓮子或十或過減亦無在)。

經云流出者謂人了解此祕密法一切世出世壇皆於中流出隨義相應可解也略有四種造祕密之法謂事業(即是從初至末緣壇種種事業所應作者也)形(謂本尊形顯分段也)悉地(即所成果)安置位(即置本尊方位也)了解此四法即通一切流出之法也更問從此流出諸壇皆依本教所說也。

佛子者告彼也謂金剛也又四菩薩者普賢巽文殊坤慈氏乾觀音艮是其位也前緣起列眾中或以除蓋障替觀音或以除一切惡趣替文殊其義各異課用一事亦得以此中用觀音為正也巳上毗盧遮那漫荼羅竟次初明諸佛漫荼羅即佛部正覺者最初說也。

凡作餘佛壇如作彌陀壇即移彌陀入中其大日佛移就彌陀位若是二乘諸天等即不令坐八葉華當去之但於方壇中坐其本座。

八葉上佛菩薩各移稍近外各位方所也其大日佛當與寶幢竝在一處左右無在也然亦須在中胎院內耳如以閻摩入中者其外院本位但表地印而供養之也此作扇底迦等增益亦同之用線法當中置橛旋繞之亦置空中及下縋二種也又云師在中持縋弟子繞之半月如字作也作此佛部漫荼羅作圓漫荼羅其圓如月中白如貝色此圓中先作白蓮華華上畫三角此三角中作赤色其中畫佛像(作何佛更問)繞三角以金剛圍之如圖也繞

三角置點點標也(更問)其外輪作光如却敵形也圓外周而安點(今疑此點一一皆是本尊之位更問或可置字)光普皆流出者謂想光從佛身中流出漸次流布在三角外也(〔真言主謂本尊也遍身有光流出〕)前大壇中亦有三角印與此用處不同前者但是印此中置佛或置印作法圓具於彼也(〔世出世

同畫者此同亦可名有也言世出世有無量漫荼羅欲說令善聽也移在(上當知此是最初悲生壇)次蓮華部(此語屬上件)此但是祕密漫荼羅也若作扇底迦等方圓赤白及天等各依本也雖作圓漫荼羅然本尊等座有方有圓各依舊也作方漫荼羅內畫商佉商佉上有蓮華蓮華上有金剛金剛上又有蓮華華上置觀音菩薩或可安印或安字也諸印上皆安種子字謂商佉金剛及華上也其次院安大勢至等處周遍作光勿生疑慮也以本種子巧皆安置之而作種子也空處當置七白吉祥一一皆有二使者此經但略而言之自別有觀音部法中具載當別詳檢也(更問)明妃資財主是能自在施與求者也及大勢至等如法作之也作得自在之尊持標相印也當殊妙作之如馬頭在三角壇中畫之如法作之住三角中其餘諸尊亦各有形色等別及方圓半月三角等皆如廣本也前所云須通五事謂形色印本尊及位即此事也(〔如畫〔彼〕尊合作何色及形像等各各有印〕)前者大悲藏生是都會壇今此中隨三部各各別有也如此中蓮華部壇中胎是吉祥壇以觀音為主胎外留空地空地外即是第二坐位悉置觀音部諸尊餘盡如作大壇法其空處亦置十方佛其第三坐位亦置八部眾等準前可解也三角中猶如日出之暉謂日初出赤黃色也在明王側者在大勢至側也若作馬頭漫荼羅者當在三角中置之在外三重漫荼羅亦皆隨之作三角也作此時ha ya 何 grī va 在中即移觀音替居勢至之處餘眷耶 唵 囉 屬皆圍遶之餘皆回互可以意得耳次作第二漫荼羅者謂從蓮華部數之蓮華為初即金剛為第二部也我正宣說之謂善說也非前非後依次而說也其漫荼羅四方作普以金剛圍之以三股者作界緣相接圍之圍中黃色中安蓮華華上有餅餅白如月色或用金剛圍之或用餘物圍之(調隨

彼尊之印展轉為中心亦〔以〕其印圍之)彼餅上有大風謂半月形此中如黑雲狀(如雨時雲鬣垂黑)其下狀如幡形如大風吹形勢流動彼半月如大猛火燄作三角形其三角亦以金剛圍之三角中赤如日初出色其中置蓮極赤如災劫大火焰色(調殷深赤或可赤黑)蓮上畫金剛(調或畫本尊形或畫五股印或字也)其金剛流出種種焰光若畫形者心上安種子字謂吽(引)字也若畫印者印上置字也想hū m 字誦而加持之也吽 此是汝漫荼羅者佛親對金剛手說之故告云是汝漫荼羅也古昔諸佛皆說我今

亦如是說也諸明王各依本坐類形色者謂金剛母及金剛針鎖之類眾多金剛眷屬各依本尊形色差別或畫形或作印或置種子字也各依其法次第相應謂成就妙悉地故案此中金剛手為中胎諸部類為第二院也此皆說中胎也轉作無量壇也先說者安右後言者安左隨所開門以辨左右也復次我前說眾多金剛之別名也自在謂於金剛得自在也復次此說我金剛執自在者如前大悲藏大會中毗盧遮那之下不動降三世中間畫諸金剛者皆未列名今方列之故云復次也謂虛空無垢金剛金剛輪金剛牙 su ra ta 蘇 喇 多 金剛(妙住也謂共住安隱也)名稱金剛大分(謂大者之分即是心眾生之體分也)金剛利(謂極〔迅〕銳之〔稱〕)此壇總以印為之寂然金剛(寂靜義如涅槃義也)大金剛(名也)青金剛蓮華金剛廣眼金剛執妙金剛金剛金剛(直以金剛單為名)住無戲論金剛虛空無邊遊步金剛(以上列名也各在一處在大壇中安之)如是等壇方圓等依前順其色形亦準此也依名作次也周而復始也白黃赤黑等隨文次第最在前者白次黃次赤次黑次者又白如是次第也及餘謂所不說者準此例解也隨其本類形色而作之也此金剛有十佛刹塵數前列眾與此中互有出沒或此有彼中無可知又此等金剛所持之印或三股或一股(即針也〔此準前次第初作三股周而復始也〕)或兩頭此兩頭即五股也此印用周而作四鎌狀如四金剛其中有一狀如五股而不開也或鬘者或持金剛鬘也此等金剛各以其本名為真言即此名中最上字為種子吽隨別字及通用各於心上置之也其手印通用上五股金剛印也不動尊漫荼羅風火俱者風謂半月火謂三角謂於半月壇中畫三角三角中作不動尊也在 dr t i 方者故毗盧遮那泥哩 底 之西南方作也其心上當置種子字其三角當以刀圍之若不畫尊形但畫刀或索亦得也或三世勝異者異謂在於風方以此為殊餘同不動也三處以金剛圍也在半月中以本金剛圍之(謂所執印在半月中)三處者謂或作形或印或字也然此不動尊漫荼羅若別作者不動在中毗盧在中院東方餘金剛眷屬周而圍遶也。

次說佛母漫荼羅前布置漫荼羅形先應知此謂金色前但列名未說尊形及印今列之也先作漫荼羅金剛色四方以金剛為界圍之此最上者尊形自上者謂自此當說之謂此佛母漫荼羅於諸壇最為上勝也次於漫荼羅

中作蓮華黃色有焰蓮上作佛頂印 其印如佛頂髻形令頂高隆傍畫兩眼形也若作佛母形者當如女天之像心置種子字或可但畫印(即佛頂髻也)或但作字耳若佛頂為中胎諸佛眼等為眷屬圍繞也佛恒自身火焰中住種子布之謂此印於光焰中住中置種子即是也捨三分位謂捨三座位而置佛眼普布種子謂於壇中遍布之也前說菩薩部中未說者今更說之凡是諸菩薩應須作漫荼羅者皆同此義也其漫荼羅當作圓明之

像令極白淨於中作十字嚙日羅〔二合〕臺臺各置標大ci 真
ma ni 如承珠標其頭皆置如意珠珠有光焰陀 末 尼 也其本尊
菩薩於十字中心置之諸餘菩薩在次院中次第而布更外置八部也極白
是寂靜色當極令明淨寂然而住此等菩薩皆能施一切願也寂是息災義
也。

次作釋師子漫荼羅(即釋迦也諦聽佛子也)當作金剛四方令普(此金剛是如上
所說五輪〔中〕金剛輪方壇也普者正四方之稱也)其壇黃色極令鮮好於中畫金
剛杵(三股)杵上安蓮華蓮華黃色華上置鉢鉢邊通有焰光若作佛形者
當畫釋迦佛持鉢又以金剛圍之右邊置袈裟(即僧伽梨)左邊置錫杖也。
次五佛頂其白繖蓋佛頂以繖為印(〔畫之〕置座座上置印且依本部如佛部一
切方也或依事謂息災圓等也)勝佛頂以刀圍普光皆流出猶如燒鐵焰(謂赤焰
光也)最勝佛頂以輪為印除障佛頂以鈎為印(摧碎佛頂)火聚佛頂畫佛髻
形(大士者號會通金剛也)會通大佛頂以金剛為印 ā bhyu dga ta
佛頂(發生佛頂阿 毗 揭 多 也是最勝尊一切超尊以蓮為印)無量音佛頂以
珂貝(謂商佉也)色類應觀(謂如前說〔觀色類謂白黃赤等色也〕)佛毫相用如
意珠為印此名漫荼羅此印法等灌頂成就物等用也其息災等則隨形色
轉變非此所用也成就皆以本尊在中佛眼當作佛頂髻形兩邊置眼其佛
頂黃色以金剛圍之無能勝明妃持蓮華印(謂空風指捻華餘指申之捻華指向
心前持也)若諸尊有印者依文置之若無文取本部主印置之準種子字中
也無能勝王作口印在黑蓮之上調畫作忿怒口其口雙牙上出者是也此
等諸佛位若以釋迦為中則佛頂等列居次院若隨一一本尊中取一為漫
荼羅主即移釋迦在外餘皆可例解耳。

次說淨居天印經云淨境界行者謂以禪定為味以淨為行耳其印今次列
之思惟手(謂稍屈地水指向掌餘三指散舒如三奇杖梢側頭屈手向裏以頭指指頰)善
手妙好義也(謂手施無畏皆用左手右亦得)笑手(謂迴思惟手當心前令三奇向上)
華手(以風空捻華而申三指其三指或仰掌舒之或豎舒〔皆〕得)虛空于(謂側右手
散指而在空中)此等天或作笑或作思惟或與願等皆得(〔彼畫法則謂依此法
畫之〕)。

次地神印作寶餅圓白之中其瓶插諸寶穀華果等嚴之以金剛圍之次請
召火天印當側申右手其風指第三節稍屈又屈空指上節向掌中若先直
而屈是請召也若先屈而還展是發遣也以諸大仙而圍遶之謂ka
gye gau tma 仙等皆次第畫之竝在迦 葉 瞿 曇 火院之中
火院即是三角壇其中色赤名赤院也其印如前五通仙人說四ve da
印是也此是梵行韋 陀 者祕記若誦韋陀者見此手印知是何論何部
等也gau tma 仙(虛空中行欲有二涕汗下汗地地生甘蔗日炙生二子為釋王者是
也)ma 瞿 曇 rkka ḍa (坐禪蟻作封遍身恐傷蟻復入定者是也)ga
rgya 仙(山名約處末 建 拏 竭 伽 得名也)va si ṣṭa 仙(即舊云婆
藪仙人者是也)am ge ra 縛 私 瓮 竭 囉 私 (是身汗液

義也此仙不從胎生從汗液而生故得名也)南方yam ma 王當作閻 摩 風

壇壇中畫dam nda 印

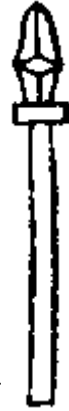
(〔若印等此壇一角向身一但 茶 角向外

也〕〔或隨隱便安置〕)王右邊畫死后以鈴為印若畫身即持之
左邊畫黑暗后以幢為印。

此幢也(梵云計都亦旗也)大自在忿怒作śu 輸 la 印 此

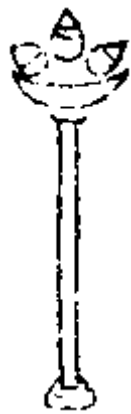
輸羅也大自在子之后作羅 śa kti 印 此鑠底也大梵天王明

鑠 底 妃作蓮印謂未開蓮也 nā ra yaṃ 那 羅 na

作輪印 七母等同用mu dga ra 延 那 沒 蘗

囉 印 (此是也)ko vai ryā 修頂骨印(在毗俱 吠 離也

沙門此顛方也骨也) 以笑手狀持之(謂屈水地指掌中散舒餘三指如笑手狀以持頂骨如持鉢狀)七母等眷屬謂烏鷲狐及bhā sai 鳥(似鷄婆 栖鷄小黃土色鶩亦黃是鷄類也此鳥有祕身法)此等竝在風輪中圍遶七母(凡閻摩王部類皆在風輪中也)若持華得此鳥等亦得持七母真言也此等各別自有持誦法今入此漫荼羅會故耳(〔以為莊嚴〕)ni ri te 方作大刀印 na ra yaṃ ṇa 泥 哩 底 那 羅 延 那 天亦名viṣṇa作輪印(如上)ku mā ra 一名skanda作俱 摩 囉 śa kti 印 (〔大自在之子〕)na nta 龍兄弟作雲印(雲中有電鑠 底 難 陀 復有水

形俱在壇門邊也)śam ka la 王作三戟叉印商 羯 羅

商羯羅后作pa nni 印 鉢 致 月天作白餅并有蓮印

日天作車輅印在金輪中(即是正方壇也)ja ya vi ja
ya 作弓社 耶 毗 社 耶 印(亦在〔金〕方輪立中也弓傍須有箭也)

風天作風幢印
嚕 拏 作羈索印(如前)

妙音天作琵琶印

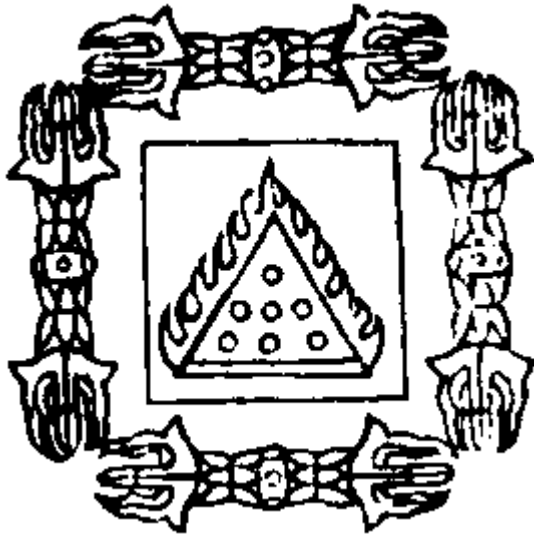

va ru ṇa 龍嘑

作圓漫荼羅取本種子字圍之(調字當〔心〕以印)

圍之)大我即告執金剛也右此等略標印說記若廣作者具如法中謂彼各自在真言別行法也上釋迦部類了。

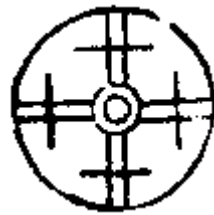
以下明菩薩漫荼羅(此是大壇第二重諸菩薩位也)。

mam ju 漫荼羅正方以金剛文 殊 圍之如前作此中又作三角火出即是三角也三角中作青蓮華取真言字即種子字也誦之想遍其中於中安之(非但於中安之亦四邊安之也)其三角內傍界道邊周而作小青蓮以圍遶大青蓮華印也所以作印為識此尊法門義趣等故各隨形色等觀之而識祕意也如法取種子字而種子之字(〔即是安置此字作種子也〕)彼中作是印如次作此勤勇者即是mam ju 也謂作滿 殊 蓮種子等如法次第作也隨形色觀之而識祕意也光網童子作鈎印寶冠童子(持寶為印)無垢光童子(持未開華青蓮華為印也)所說使者即此是文殊部中所持使者持誦者如所相應而知彼印以法相應作者謂以下女童子智者即同文殊也亦可名具德也ke sí nya 計 設 尼 (大刀為印)小計設尼(輪羅為印)雜色使者(以杖為印)地慧以幢為印招召使者(以鈎為印以上並女童使者也)諸奉教使者普皆作小刀印(如經及圖〔此刀作鋸齒形〔也〕云小刀非正翻也〕)右如上所作皆於方壇中作印以青蓮圍之也以上是東方文殊部類眷屬也若文殊為中胎餘菩薩為第二重八部為第三重佗放此。南方除蓋障菩薩以如意珠為印亦作四方金剛輪中又作三角壇(即名火輪也〔所說相當以如意珠畫大精進者種子所謂如意寶也〕)三角中畫如意珠以眷屬圍遶也以下菩薩皆是此中眷屬耳應當以眷屬圍遶當知彼印相今廣說眷屬也於彼中當作印畫之如次第即是如法也彼文有此字指之如左除疑怪菩薩(即kau tu 也)其印金剛印曰嬌 都 (音越)餅中作餅餅上插一股金剛半在餅中也無畏施菩薩作無畏手(如瑜伽中釋迦印)除惡趣菩薩畫作發舉手(調舒手仰掌從下向上舉之)救意慧菩薩作悲手置心上(調以水空相捨當心餘〔皆〕令申散也其捨指向心)大慈悲起菩薩作執華印(空風相捨如執華形餘指申散而豎之)悲念菩薩(屈火指向心前餘指皆申散之智者即導此菩薩名也)除熱惱菩薩作與願手印(舒指仰掌向下流注甘露水指等者謂諸指

也)不思議具慧者菩薩作思惟手(與如意輪菩薩手同亦如前淨居天印也)具不思議慧右皆作方壇置蓮華上也(調畫此手等也)此皆除蓋障眷屬餘義如文殊中說之。

北方地藏菩薩印(大因陀羅輪也)於金剛輪中作寶莊嚴地(〔所謂在中先置座也〕)地上畫蓮華具種種色華上作幢幢頭安寶不畫形但畫幢也若作此印者極上色者此是形相也此說名最上形是歎也若作此印於諸印中最高勝上殊妙也彼中畫印慳慳作之也此菩薩有無量眷屬今略說彼上首者如左寶作菩薩印三股金剛在於寶珠之上也(〔但於寶地之上作印也若畫形者亦坐蓮〕如地藏法也)寶掌菩薩作一股金剛安此金剛在寶上也持地菩薩作兩頭金剛安於寶上是也(於一股中有五股形如前印也)寶印手菩薩

印作五股金剛置寶上(即是五佛金剛也)

堅意菩薩作十字金

剛(即羯磨金剛也)羅中安置者。

亦置寶上右一切皆彼漫荼

皆於方輪中作寶地地上置寶寶上有印也。

西方虛空藏菩薩即是文殊會中西方部主也作圓壇極令明淨鮮白坐白蓮上手持刀若不畫菩薩形者但畫刀其刀極利如霜(〔如是謂如是堅利也〕)又堅固以種子字而圍繞之也智者以自種子而種子之即是安本種子也亦本圍之還以輪圍之也此本即是字也。

次列眷屬上菩薩彼印形如教謂皆依教如法作也虛空無垢菩薩印作輪(即四股刀輪也)置風壇中輪亦自圍之也虛空慧菩薩印於風壇中置商佉(即半月壇也)清淨慧菩薩畫白蓮印在風壇中行慧菩薩印於風輪中置商佉商佉中插青蓮住慧菩薩印於風輪中畫青蓮華華上置金剛也凡於此大悲藏大壇中文殊一會凡四菩薩隨以一菩薩為主置於中壇餘者各於第二院案方而列第三院置八部也若是大悲中第二院者假令以觀音為部主其金剛部及佛頂等竝依方位而列為第二院其第三院置八部不須置文殊會菩薩也若釋迦會者即如上說(更問之)此說是定義也(此事更問審也△)。

入祕密漫荼羅法品第十二

入祕密漫荼羅品者謂諸佛身語意祕密之藏唯執金剛祕密主乃能知之故佛復告之也然此執金剛即是毗盧遮那之所化身謂欲發明此深密之法故也此法無人能發問者唯佛佛相問乃可知耳如金剛頂經分別積品中佛入三摩地已從佛身中出字形印形本尊之身各從方方出施作佛事所謂是大因緣開佛知見如是作已復入如來之身爾時空中出問法之聲問佛一百八號云何名佛云何名正遍知等乃至問十六大菩薩及真言印等如彼廣說。

爾時佛自歎言善哉善哉能問斯事乃至隨問而答爾時大眾得未曾有而作是念今從佛身而問於佛猶如幻事無作無生者而成佛事今此執金剛亦復如是從佛金剛慧印而生復持如來金剛慧印而生復能有所問而佛答之恐人不信若自問自說則不足尊重故以佛身而問佛身也又所以名執金剛者猶能持如來身密口密心密故名持金剛智印也。

爾時世尊又復宣說入祕密漫荼羅法者上已答金剛手祕密漫荼羅而未明入祕密之法故次宣說也持誦者遍學祕密漫荼羅智者真言者應遍學(謂一切處須解也)智者祕密壇(即智是通達也)無所疑滯故名智者智者盡燒一切罪弟子法如是持誦者即是成就之人謂阿闍黎也應遍學者然唯佛與佛乃能遍知遍學一切諸法能具此德乃可為師耳今末代此人難得云何得有傳法師耶然阿闍黎雖未得如佛應遍了知然於此經宗旨次第法用一一明了及隨順此經所謂諸法緣漫荼羅所要者應善知之應修瑜伽之行曉了眾生種種根性利鈍有遮無遮及本尊真言身印之類乃可傳法為弟子作入祕密漫荼羅法也所以然者今此諸佛法要甚深難解共所守護不妄宣傳久默斯要不輒爾宣說若末代人師不能了知魔事及入道方便次第而妄教人即令差機誤佗故須遍學也所云智者即是此遍學之人也能知應與不應與應入不應入如是種種故名智也若不閑方便徒有所說而不能令佗建立無上善根速入一切如來之位更招極大障法自損損佗云何名智人耶弟子法如是者謂如法入壇作法也。

燒弟子罪者猶彼從無始來具有無量無邊深厚之障若不為除則身器不淨猶有障故不合為說一切如來具足之道猶聲聞人有十三難等不合為受戒也燒彼壽命令不復生燒除灰燼者今豈以世間之火而焚彼身令命根不續為灰燼耶今自有妙方便大慧之火而焚彼業煩惱身使不復生也一切眾生皆以業煩惱蘊積相續而得生長輪回無絕故名壽今即焚之令盡無餘也業煩惱為薪方便智為火以此因緣而得無餘此薪既盡能治之法亦遣也所謂燒者即是字義當以阿字為弟子身使以阿字遍作其身也。

次以ra 字加其上囉字者即是大慧火即以此慧囉 火之字焚彼菩提性真金之卅令垢穢無餘故以囉字而焚阿字也然既焚竟豈如二乘斷滅灰燼而不復生耶不如是也諸垢之薪已盡更有妙生所謂淨菩提心真實生也此生即是清淨之性如來種子也師以何方便令此灰燼復生妙牙也

燒盡同於灰彼等復更生也以字燒字者謂想阿字同方壇弟子在(a)中而以囉字燒之以燒故同為一體也身同阿字而(ra) (a) 以囉字燒一切煩惱罪除乃至身相亦除體同金輪(ra) 也謂va字門也當於心上觀圓明於圓明中而安囉囉字從此囉字而生水輪猶如白乳而以注之以此(va) (va) 方便復生淨菩提心佛種子也生此清淨之身內外無垢如百鍊之金而加瑩飾隨用成器也當知火動之時即與風俱風輪者即是ha字義也又囉字上訶加點此點即是大空kham字門也微妙法水從空而欠注以淨其心器當知即具地水火風空五字之義也然此皆是如來祕密之義非徒如文而已當善思之行者既得如是遍淨無垢成壽命還活悉皆無垢也意生之身復為欲令堅固如是意生身故更有方便由置十二字復同十二支緣謂十二支句也此即是前說十二字真言王當用布滿其身也初有四字布於上分謂從頂至額也一字頂上虛空字也二字在耳一字在項也如本自性配先從眼起好也次有四字在中分謂二肩上及心上咽上也次有四字在下謂臍上腰上一字在腿上一字在足下然脾足皆有二今但於一足置之即管兩足也當知此十二處即攝餘一身分如二耳字即攝二目等也如上所說之字當取上真言王從初字次第而下布之耳。

然作此方便有三等一者師自布之二者用作漫荼羅(更問布字云何起)三者加弟子身此是yo ga 祕密加瑜伽持也如是作已即能成於法器故云作彼器也如是作已即是成就sa ma ya 所謂三昧耶者是等三昧耶義謂我等於佛佛等於我無二無二分究竟皆等也阿闍黎者即等於佛佛即等於弟子此弟子非但等於十方三世一切如來亦等一切諸菩薩亦等一切聲聞緣覺亦等一切世間天仙之眾若如是等於一切即是vai ro ca na 佛身也故云諸世間等毗盧遮那同順亦是法華皆與實相不相違背義也應作如是解等同諸佛也此解三昧耶。

祕密漫荼羅中入一切法教中自在諸漫荼羅如是等我亦然解此三昧耶祕密漫荼羅入諸教中諸壇得自在雖不入亦得自在攝取也如我等持誦者也(謂我與彼行者不異合為一是名三昧耶也)持誦者不異三昧耶名說者解是解了之義解知之義若解此入祕密漫荼羅方便即是遍入一切漫荼羅也此弟子以同遍入一切漫荼羅故即得自在修行一切法門無有留難也佛以諸法究竟等釋三昧耶名故云三昧耶名說也。

如經初具有入大悲胎藏漫荼羅等諸法乃以此法為要用之法不於前說乃在此說之若不解此上來所作漫荼羅終不得成也所以迴互前後不相承躡者豈佛有所憐惜耶但為欲令人正法者應須依師而學猶如佛於聲聞經中呵賊住人云得具滿和上阿闍黎如法受戒快修梵行何故如盜住也今末代學人亦爾不務近善知識諮承法要而自師心欲望成就如來自在之業直爾披文便欲作之望得成就無有得理也非但自損又欲求名利

故而妄作人師自既違法而欲建立佗無上善根何有此理由此無有效故更招謗法破法之緣成無間之業何有無間業人而能自利利佗俱成妙果耶是故行者務求明師一一諮稟微旨曉了明白先自成立堪能建立佗人無上善根猶如聲聞法中五法成就自成五分法身亦能成佗五分法身得離依止得在師位爾時乃可傳法利人其或不然慎勿妄操利器自傷其手也故經云差機說法為人天冤今不善遍學持明瑜伽之藏而欲隨佗本緣而授其法亦猶是也入漫荼羅時有三昧耶偈可有十四五偈即是與弟子受菩薩具戒及教授教誡要誓之言此土未傳耳。

次住祕密漫荼羅品第十三

前品說入祕密漫荼羅方便所謂三種加持也謂以真言加師之身及所入之壇并加弟子令住堅固然後得安住於祕密藏中故次說住證之品也。爾時大毗盧遮那世尊彼時等至三摩地證未來眾生觀念從定住者毗盧遮那義上已釋之今更釋所謂毗盧遮那者日也如世間之日能除一切暗冥而生長一切萬物成一切眾生事業今法身如來亦復如是故以為喻也然世間之日則有方分若照外不能照內明在一邊則不及一邊唯能照於晝日而光不及夜今如來日則不如是遍照內外無有方分晝夜之別圓明常住一切眾生若得此日出時則能生長一切如來善根行如來事世間之日不可為喻但得其少分故加以摩訶之名也佛所以入此三昧者佛住畢竟無相寂滅之法以大悲故住於三昧令一切大會及無量眾生得見此大悲胎藏漫荼羅莊嚴大會微妙之法即是於無相中而見有相雖復有相而從因緣生即不生義同於性淨之法而諸眾生各隨本緣見種種色聞種種聲獲種種法各隨心器如法修行有如是是因緣故又為滿足金剛手所問之法令明白無餘故而入三昧也等至者三昧名也上云爾時而此復云彼時如來入于三昧者對前因緣次復有此事故分別之而云彼時也(更問)等至者猶過去一切諸如來皆乘此道至成正覺如過去者未來現在一切如來亦復如是皆從此道乘此方便而成正覺故云等至也如三世佛至成正覺我亦如是如我今乘此道而至道場一切佛亦如是佛佛皆等本末究竟悉等故云等至也又復如前所示大漫荼羅方位之相如佛所入三昧而示現者若阿闍黎住於定中而度弟子亦當布此方位之相與彼無異一一皆是入法界諸善知識普門行法若師作此觀以加弟子亦令得見如是大會也今內心所觀與外事所布內外平等無有差別故名等至三昧也佛入此三昧故令金剛手等諸大菩薩皆得滿足所問之疑佛於三昧中所現之事即是示其方位法用故入此三昧也彼佛入三昧時彼佛土等(〔等者如等同也〕)平正所謂地平者以三昧而言即是得見淨國莊嚴其地平正無有瓦石諸山及沙礫等也然此即是淨菩提心之義以信力故平其心地除

去所有阿賴耶之所含藏沙礫株杌等類唯除畢竟平等淨菩提心體性之地若能平淨此地即可成就大悲胎藏佛會莊嚴也。

五寶間錯者謂金銀等五寶五寶色也五色之寶而間錯其地也五色者即是白黃赤綠黑次第也間錯是界也白是信黃是進赤是念綠是定黑是慧也上釋云初白次赤次黃今以此釋為定前釋非也從此下一莊嚴皆有義釋今此中未解別處一一對其法門也非但五寶間錯其地而已莊嚴門標又有門標即是大悲胎藏之門標令知所入之門方位之相也此標即是如上所圖者然有畫作及立作者畫作如所畫圖其立作標者亦依此相而作也其門有柱柱上橫木標知是門也四方之門即是四念住標是四梵住也ni yu ha 是門to ra na 是旗涅 庾 呵 都 囉 亦是標雜色者非但五方之色更有種種雜色此雜色幡其相廣長而在門標之上大寶蓋者蓋在上都覆之如壇方也蓋者此蓋之量遍覆諸佛刹故云大也此標上又懸白拂寶鐸以為莊嚴前是綵幡今是寶鐸及幡并懸寶幢幡而間錯之也并種種雜綵名衣懸垂周布好綵之束節段束之是雜綵也私謂即是如可著雜色衣之義也從第一無相之法而出生如是大悲藏生之相普現色身種種方便說無量法是雜色義也雜色幡以來皆在門標也建謂立幡於標也八方隅建大摩尼幢幢以摩尼作也幢者謂於柱上始有層臺之柱也四方及四隅各建摩尼妙寶如意之幢也此外復有八功德水淨妙浴池湛然清淨復於池中有無量水生禽鳥嬉戲自在出種種微音悅可一切又生種種時華時調六時之華各適時而現也非但名華又有種種寶珠羅列也八方分分布之(分即方也)五寶瓔珞繩繫也此八柱之上周

帀寶繩而相連繫也此中云瓔者梵音與前所云瓔珞有別 謂垂如仰半月形而垂下寶瓔周帀相接也其地細滑如綿綿衣樂受極觸樂者如西方有純綿之衣如此地綿帀之類極柔滑按之則沒舉身復平如舊其觸極細最生樂受也又有無量樂器彌滿空中在於空中不鼓自鳴其聲深妙令人樂聞歡喜快樂也於此布列莊嚴之地復生無量隨諸菩薩福德所感意生之坐及宮殿從如來信解生其座羅列亦作三重如上大悲藏生漫荼羅布列次第也各隨菩薩淨妙功德五塵樂具而生有種種差別舉要言之則有十世界微塵數等各各不同而布列其位也此等皆在八寶幢柱之內竝從如來信解力生以如來本願力故於等至三昧中普門示現也。

法界標標之者既從法界生即是法界標幟也此中有性義梵文語含標即是性也法界體性本來常淨第一無相還用法界而莊嚴之中有大蓮華王此華即同法界遍一切處自性清淨也當知彼中如來止住者華既量同法界當知佛身亦復如是此即中胎八葉之華也生大蓮華如來住彼法界第一隨意信解眾生喜悅第一是第一法界身隨諸眾生信解令得歡喜此第一是極微細意最難見之性故極微細也此第一者義譯當云性也隨意者佛本願力為度一切眾生故普門示現各各隨彼所喜見身稱機導利令得

歡喜也彼如來諸支分無礙力從十力信解生無量色形莊嚴之身者如來支分有無礙力名無壞力以一切世間天仙及二乘菩薩等力尚猶有礙由有礙故更有勝上力者則能壞之今佛力無礙不可壞猶如金剛故云無礙力也此無礙力從何生當知從如來十種智力生也從佛身支分上中下分為三分流出種種類形乃至一一毛孔皆悉流出種類若干形色各異或方或圓三角半月或青黃赤白黑寂心歡喜忿怒等形其數無量即是諸本尊等皆當坐於意生所感之座也。

今此十力復從何生謂從如來無量阿僧祇劫以來修行六度十度乃至百千萬不可說不可說阿僧祇諸度萬行即此諸行功德資長法身而出現也以功德所資長身出現也彼出現已於諸法界大會之中諸謂十方也非但示形而已復出種種妙音演布不思議常寂祕密之法真言之行普令一切皆得聞知也此所生菩薩各說種種妙偈而歎於佛有音聲表作如此說謂偈也猶如下方踊出之會然大日如來猶住三昧此是三昧所現華臺中毗盧遮那世尊於身分中示現此身。

從此法界性蓮華中佛出種種形之時又從佛身出種種聲而演妙法經云音表者即語表也音演偈略有二偈初偈云。

奇哉一切佛 方便不思議 於無藏性慧
以慧含為藏

此偈歎佛之意見上示現不思議事故歎佛之功德甚為奇特也歎一毗盧遮那即是歎一切如來故云一切佛也當知如來所現奇特之相即是如來大慧及方便中生此不思議業也云何不思議耶謂住無藏性而能作有藏也藏者梵云 a la ya 此翻阿 賴 耶 為藏或云宮室宅舍之義如世間舍宅一切眾生各隨已分安住其中既有此窟宅即有善惡含藏不能自出如來已離如是阿賴耶窟宅故云無藏性也佛雖無一切藏然以慧方便而有藏生謂於無相法中而示種種相無妄想法中而出種種音說即以此藏令一切至於無藏也次偈若識無得者諸法無住相彼無得而獲得諸佛導師此意言法性無得不可思議無得是空義若得此者即佛也若有所得即是有妄有藏非是如來無師之慧若可識即是心所行處非究竟勝義也所以歎佛不思議者乃於此無得不可識法而能得之所謂上來境界無相而相令一切眾生以無所得而得也誰得此法謂諸佛導師也復次偈云奇哉者梵音奇哉即於初首而有阿聲此偈已表法竟也此即是本不生義能生一切諸法謂如來身所示種種形聲皆從阿字而生也時出此種種形竟還入佛身彼身又復還入如來不思議法身各隨所出之處而入故經云又復入如來彼法身不思議此不思議梵云 a cim ti 亦有阿聲意明從阿 真 底 阿 而出又從阿而入也此兩頭上下指兩阿字明一切法出入即同法界之體也。

彼佛告執金剛祕密主者言彼佛即毗盧遮那也當更問彼佛者為是三昧中所現者耶為是本如來耶當是本如來也從此以下佛從等至三昧起已

而告金剛手也佛所以住三昧而現如前種種希有之相謂地平如掌乃至布列諸尊及八葉華等方位者欲示執金剛等內心瑜伽之境以外況內而表於義也是故今從定起復說內心漫荼羅入祕藏之法而示執金剛手也善男子諦聽(內心也)心中漫荼羅彼祕密主身地即是法界自性以真言印加持而加持之本性清淨緣以本性清淨故也如前以大日自加持次即以羯磨金剛薩埵作加持而作事業也如大本中有二十種勸令諦聽之相佛為執金剛除一切塵垢及修行真言行諸菩薩等法要未具不得疾成無上菩提今復次說滿足前義令法要圓滿若不知解此則前法皆未周悉以此因緣勸令諦聽也如是二十種因緣當廣說前所呈示是三昧力故呈示外境今則內以觀之以於行者自心之中而具佛會大海十方通同為一佛土唯自明了他所不見故名祕密漫荼羅也猶如作外漫荼羅先須治地平去沙礫株杙等事(〔我人眾生壽者〕)次當平治令悉堅牢平正方可於中而建立之今此亦爾欲於內心建大漫荼羅者亦先須平地去株杙等過此云身地者此語即含地水火風也。

云何治耶謂先當建立瑜伽之座瑜伽座者即是所持真言之字以加持之取彼所持真言最初之字以加持最初之字即是真言心也其字當去點等但取本體以本體即是a 字阿字是金剛地也所以然阿 者猶如釋迦初成正覺時入金剛三昧而成正覺除金剛地更無能勝者今此亦如是為欲建立內心毗盧遮那大漫荼羅會故若不先建立金剛心地則不能安立也a 字是金剛輪為欲昇金剛座故先觀阿 a 字為始還以金剛而持金剛也觀此字當作方阿 形然此字形體亦方也觀此字正方而作金剛之色遍滿行者內身猶如身之地大無所不遍也。

次作水三昧者謂觀va 字處在圓明其色正白亦縛 遍滿其身然此字形亦圓也前觀阿字已遍一身今復遍身猶如水大遍洽一身與彼地大不相妨也次觀ra 字作三角赤色此字即作三角形也囉字亦囉 遍一切處猶如身中火大也次觀ha 字作側半月訶 之形其色黑彼字在中色又深黑亦遍於身猶如身中風大地水火風是外境從外內照即是阿嚩囉訶字以加其身也此阿者即是法界之性以一切法本不生故即同法界也以阿字故餘水火風當知亦是法界清淨之性從因緣起而本不生以此一一真言之字加持而加持而當知此字本性清淨也緣者謂因此得生也(恐是〔故〕字義)。

業金剛有情加護離一切塵有情壽者ma nu 所滿 奴 生ma na 仙生作者等株杙過患者金剛有二種末 那 一者智金剛二者業金剛此梵云金剛羯磨謂所作事業也以此金剛業而加持故得淨除其地也離一切塵者塵謂過患等也欲平其地先當除去沙礫株杙等所謂一切垢見也。

次略說其相謂有情壽者等見及滿奴所生者是一類外道見滿奴是我言一切依我而生也末那仙生者言一切從彼生也亦是一類外道見也此等

即是垢障不平之性今亦以金剛智作業除彼不平之過去彼株杌方淨治此心地而建祕密大漫荼羅也四角四門西向門常開出入門傍安緣周而者如前所示外相中門標之類及周而八方大寶柱柱上懸寶瓔白拂等種種莊嚴今內心瑜伽亦與彼無異也。

然彼一一皆是內心法門應更問其名義耳於中有從意生大蓮華王八葉有莖蕊周遍妙彩畫於中如來一切人中尊高身語意身心地登昇心地得至殊勝悅意果授者謂在此內心大平地莊嚴中有大蓮華王座也如上所現大華王其體淨妙量同法界今此內心所觀猶如於彼故名為大華王也其華有莖有蕊諸色間錯妙綵畫作皆謂內心觀作如彼畫工運布眾色作諸色像雖眾緣合無有自性而相兒宛然也此上有一切人中尊即是毗盧遮那也此是行者自性無師智大毗盧遮那佛非從外來也身語意超身語意心地登昇者超身語意心地得至心地獲悅意殊勝果超染汙心地得至淨心果地也如一切世人未得身口意三平等故不能入此心地法門如來悉離三業眾過得三平等至於一切諸佛心地謂得淨菩提心毗盧遮那如來悅意心地故於一切中尊也復次一切眾生同有此性如來祕藏具足無缺而不能自信不自了知如來明了自證而為一切普開覺之亦令同得此法故名一切眾生中尊也悅意果謂最後果當知得是心地者即是毗盧遮那如來也授與謂有人傳授復自觀察修行而得斯果猶如人與其實自悟不從佗得也。

如上毗盧遮那在華臺上以次八葉東方觀寶星佛亦名寶幢佛南方開敷華王佛因陀羅亦是王義若重言王不便故存梵音也北方鼓音佛(前置阿闍今改為此名也)西方阿彌陀其四隅之葉東南普賢東北觀自在西南文殊西北彌勒也其華諸蕊中置佛母諸波羅密三昧等佛母即虛空眼等也此華蕊下面置諸持明忿怒等皆在葉下其華莖即以執金剛祕密主持之以為其莖也無邊大海眾即金剛也亦有種種供具華香之類今略說之下文更有安布方便也其華莖下觀為大海水為成三昧耶故須辦華等為欲與一切入壇故心念華而令人也海岸之外地居天眾各依方觀布之。

意燈華已下偈也(〔意生謂從心生華等〕)畫之殷勤者謂彼持誦者布於身心猶如於畫也此心漫荼羅之上有佛在中故曰大我大我者佛之別名也自作謂自內觀作之諦了分明也然此祕密漫荼羅若師觀弟子深是法器誠心願求而力不能具眾緣如上廣作者師得為作此法度之自餘當須眾緣不得同此也然若弟子已得瑜伽師欲令人祕密佛會亦作此也囉字淨除者(〔先已作阿字及囉字淨除了今如前法淨弟子也〕)即是如前方便觀於囉字之火而燒除彼障法積業令悉淨已方復以甘露法水而灌灑之得於死灰之中而生道芽故次授彼am 字也師當住瑜伽之座觀此a 字加點置暗 阿 弟子頂上十字縫中當知此上有一點即是甘露法水用灌其頂也尋念如來者謂師將度弟子入祕密藏故尋念三世佛所行方便欲令同證同護持之也師既自住瑜伽之座以其身心而作佛海之會唯獨明了餘

人所不見也次授弟子華令投師身上供養內心之佛而觀本緣隨彼本緣而觀其法器若本尊攝受華中於彼師皆覩之不謬而弟子未得瑜伽者但見在其身上耳其華投處大略心為八葉之位從臍至心為金剛臺臍為大海從臍以下是地居諸尊位也此表何義謂從諸佛大悲海而生金剛智從金剛智出生一切佛會也於一切漫荼羅中此最為上無與比也(〔自見已向彼說之謂師心中所見墮處也〕)上文說持誦者觀其內身肉心八分作八葉作開敷及囉字置目等若行人不如是修行成就而能作此祕密度人無有得理也要當先自成就堪住瑜伽師位又為阿闍黎所許方能辨此也今此所作雖是度人方便然行者於自持誦觀照之時亦當如法習之用此灌頂之法而自灌灑為除一切障速入佛會故也前品名人祕密今復云人者此人入是證人之人猶如人入室宅一一明了細分別之出入自在家內所有悉皆知之不同初入門人也。

次祕密八印品第十四

爾時毗盧遮那世尊觀察大眾會告金剛手言祕密主有祕密八印甚深極祕密者如來前品之中說入住祕密漫荼羅法竟時諸大會復作此念如是祕密甚深難解之法更有何方便具足之相速令真言行者得成就耶時彼如來知眾所念此祕密中為更有甚祕密耶為劑此耶以不能測故無能發問者故佛不待彼問但無問而自說也所謂有神驗者若行者或內或外敷列彼本尊等漫荼羅座位之時以此八印及真言本尊之所加持故於本尊位中安置甚有神驗同同謂等同本尊威神也彼諸尊等自然降赴道場滿彼正行之願事竟乃去也此是不思議感應之法猶如水火鏡中日月應之尚不可思惟況如來不思議法界之感應也此是阿闍黎所行之印不得輒爾而習假令入漫荼羅者尚不得於前輒爾而作況餘人耶非直以有本尊真言亦有標幟以本尊真言趣為標幟趣謂如六趣等此是真言趣周謂周具義也非直真言兼漫荼羅如本尊相應者如本尊有如是德我亦有之故為具也此如是一事以上同彼尊也謂形色坐立喜爾自身住本尊形當如是知知如本尊住而得悉地也若行者依此八印真言及漫荼羅相應而配住位若能知此將近悉地不久而得如本尊住者前雖配祕密漫荼羅若請本尊須作此法方得也若不作此則未圓也此經皆前後相成共為一事綺互其文行者甚須相照覽乃可行也若行者持誦之時亦須作此謂請本尊及所欲願等則得速自建立也其第一印者作三補吒虛心合掌其二地指及二風指直而開張餘如舊即是也此是毗盧遮那如來威德生印從此中有如來大威德生此是一切智智之明也其漫荼羅作三角形於其四

邊又有四三角圍遶之故曰周也

其中當觀毗盧遮那世尊而在

其中也其三角漫荼羅當觀八葉華華臺上作三角漫荼羅也即是前瑜伽座作此三角其尖向下其色赤也前云三角尖向上今向下者義用殊也想佛在此中而作威光印也。

其真言曰。

ram rah

嚙 [口*落]

第二如前作印而雙屈二風指以捻二空指頭令皆如tha 字之形此是金剛不壞印金剛者是如來[女*它](上) 智此智非從緣生不可破壞故名金剛不壞也其漫荼羅形圓如su 字(〔是〔娑〕字第五聲〕)以金剛圍之(當是金剛有〔光〕蘇(上) 焰也)其金剛亦在漫荼羅四邊如上也所謂嚙字者此漫荼羅正圓而白耳亦在華臺之上其中有大日如來以下皆放此也然此八印持誦者隨取其一隨事類念誦隨事用之也。

其真言。

vam vah

[金*(离-内+夕)](無敢反) 嚙(無縛反)

第三印如前作印三補吒合掌其二水二火指開張其地風等指先已開張作初剖蓮華形此如來藏印亦名蓮華藏印也漫荼羅如前作圓月輪但以四蓮圍之為異耳中亦觀大日如來。

其真言。

sam sah

糝(引) 索

第四印如前第三印其二地指相竝雙屈入掌此是佛妙音莊嚴印亦是萬德莊嚴印也亦云內外莊嚴印也如世人種種室宅衣服車乘等眾寶之具無所不有以莊嚴之則名萬德皆具今此若內若外如來眾德莊嚴皆具也漫荼羅半月形而側以點圍之餘如前思之也。

真言。

ham hah

憾 郝

第五如前作三補吒合掌而稍開曲其掌二空指開張(〔稍向裏曲開掌心如掬水像也〕)名從佛支分生印謂從如來一切支分而生也其漫荼羅如餅形者意取餅腹即是形圓也以四金剛圍之餘如前。

其真言。

am ah

暗 惡

第六印如前二火指稍圓屈俱屈入掌鈎曲背相合也而頭相拄此中指也餘依舊即是也(謂如第〔五〕也此是法住印也)其漫荼羅如虹形有諸色間錯猶如虹之暈色也其形如霞虹其下平上有金剛之幡也從上來諸漫荼羅

有蓮有金剛有點等今此漫荼羅一一皆取以莊嚴圍之相間錯也(更間)。

其真言曰。

bu ddha dha ra ṇi smr ti 勃 馱 陀 囉 尼(佛總持此初字為種子謂囉字即無縛也) 薩沒哩(三合) 底(二合)(念也) va ra dhā na ka ri dhā ra dhā ra dhā ra ya 沫 囉(〔力〕也囉字引聲) 馱 那 迦 黎(作益也調益念力) 馱 囉 馱 囉 馱 耶 dhā ra ya sa rvaṃ bha ga va ti 馱 囉 耶 薩 [金*(离-内+夕)](上調自持〔持我〕也下調持佗持一切也) 薄 伽 嚩 低(世尊也呼本尊也歎德也) ā kā ra va ti sa ma ye svā hā 阿(〔引〕) 迦(引) 囉 嚩 低(調具形相者) 三 摩 曳(釋如上也) 莎 訶(此恐未審更勘梵本)

第七印如前三補吒以二手二地二空各相捻在掌內而開火指其水風頭相合也漫荼羅虛空形(方形作之)雜色間錯此是虛空色如空中含一切色像如來大空智含一切法也其兩邊各一點挾之。

真言曰。

ā ve da vi de 阿(此是種子也此一字是行) 吠 馱(〔一〕)(調具一切智也謂已證之智也) 費 提(〔二〕)(即以此所具之慧能惠他人也) svā hā

莎 訶

第八印合掌(掌心相到)已先左轉(轉時右手覆而左仰相合如舊)次右轉(轉時左覆右仰仍合不散)即是也此是如來迅疾持印謂如來祕密神通之力加持迅疾之義也漫荼羅同前虛空但改作青色以眾多白點圍遶之。

真言曰。

ma hā yo ga yo gi ni 摩 訶 瑜 伽(一)(〔此〕〔也字加三昧聲是種子也〕 瑜伽大瑜伽者諸佛瑜伽也) 瑜 祇(上) 你(二)(此真言主住大瑜伽也未得瑜伽令得之也〔調〕授與修行者願) yo ge śva ri 瑜 藝 說 伐 哩(三)(〔於瑜伽而得自在也〕) khaṃ ja rī ke svā 欠(平)(空也) 闍 哩(引)(生也從空生也迦是作也作此生等於空也) 雞(四) 莎 hā

訶

復次第一東方寶幢佛第二南方開敷華王第三西方阿彌陀第四北方鼓音佛第五東南普賢菩薩第六西南文殊師利菩薩第七西北彌勒菩薩第八東北觀自在菩薩當知此八印一一皆是毗盧遮那印如東方印則寶幢佛印亦是如來印佗倣此也(〔依次〕配四印)。

經中次誡阿闍黎應授法不應授法若未灌頂一切不得示也次若調柔人(〔調柔和善順而不卒慕等〕)次勤精進又有堅固勝願者謂能發勤精進自

能發無量大願弘誓者次恭敬師長(〔調阿闍黎〕)謂如法華身為床座等又念恩德者(〔念報佛恩〕)清淨者(〔內外俱淨也〕)自身捨者(〔若求法不惜身命如雪山大士等〕)雖是人漫荼羅要有如是等德乃可為說不得輒爾示人也所以者何此如來祕藏之要在所遊方不得妄宣傳也此是佛教阿闍黎耳若弟子之位未得許可等固不在言限何可妄說令他輕謗自招無間大獄之辜耶。

次持明禁戒品第十五

時金剛手為彼修真言行諸菩薩等當有持明禁戒之法猶未說其因緣是以次復以偈問佛故言諷誦也然戒西國音有二種一者śī la (此是修行戒也謂淨身故尸羅須行之)二者mī ta śī la 者(〔戒〕有二謂本性戒及制戒也〔調〕沒栗多尸羅性戒謂淨諸根今沒栗多謂成就故制之如後服風等〔也〕如律因〔事〕制〔事〕也今譯中或云禁戒或云制戒皆是沒栗多也)尸羅是長時所持之戒沒栗多是有時願之戒也謂行者持誦時或要心一月二月(六月者舉數也初六月不成更六月作展轉乃至得成〔乃〕止如說三月亦例可解也先時持誦經六月若無相更經六月若有相已方作成就也若祕釋者六月謂淨六根故也云三月者〔淨〕身口意也)乃至季歲等此事了時此禁亦罷故異名也今此問中具問二義也先問云何明制戒即上二種云何發起次問云何修行謂知是法已隨所住處(〔隨所在方云何修行得無著〕〔也〕)而修行之也此中問意者諸法寂滅無相無有能修所修之相若有所持即是有著今云何於修行之中而即無著得成大果故也。

次問修行有時節不如世間戒等則有時限乃至聲聞受具則齊一形今此明有限齊不也然問意者此戒既是從緣而得即有始終然寂滅法無有始終之別云何相應設令有起以何為限量也。

次云何持戒者增長威德幾時得威德依何故得知威德現謂今依止何處云何修行以何法而令此威德增長同於如來一切威德成就也又問持此戒時(〔問何時得離此等也〕)云何時方作業法非法等當於何時而得離也然佛戒者即是如來自然之慧非時非方離法非法及諸作業今問何時而得離此諸事入於一相也時謂一月一季一日一時等限方謂所住之處何處可修宜在何處也云何速得成(〔調如上事〕)願佛說其量謂速疾事量也既問終始。

次問其量問此離相之戒其量幾何而可得也金剛手言我已於過去先佛所以了知此法今為修真言行者令彼未來世中速得成就如來戒故而發此問非為有所佗求及名利等今我誠言此心何人證知耶唯以如來為證而我深心唯佛自了知也既以兩足尊為證因請人中尊為我說也此為未來眾生故證者仁中尊此即指佛也如法相而證故云如所證也此已上凡有五頌是問也。

時大日如來聞彼發問諸佛持明戒故歎言善哉善哉大勇猛今佛以彼為一切眾生故問是以還為一切眾生故而歎之也勇者謂能除自他一切障故又勤精進無有休息處生死中而無厭倦能除一切無明之怨以此眾多義故名大勇猛也由行大願求大法起大行成大事所謂普令一切眾生入佛知見故名大士也此有情者梵正音su kta 是著義從世索 哆 間人深著身心不能暫離也今菩提索多亦爾著此大菩提行乃至無有一念休息放捨之心故名索多也又名薩埵是有情義以於有情之中能修無上道荷負一切諸餘眾生即是眾生中之無上故名大有情也眾生是隨所執著義今能自出復令佗出故名大有情也如以能持如來祕密故名金剛手又名大福德者是佛歎金剛手稱其異名歎其有大福德大福德者即是修集如來功德也。

此以下佛亦以偈答耳言所製戒殊勝先佛宣說者佛又引佛為證此戒過去古佛所說我今亦如是說也究竟之法古佛道同故引此證明無二道也明制戒發起制戒正覺住者由持此戒故發起真言之行而得悉地也即以住此持明戒故即同正覺正覺是佛之別名以行如來所行之道故即同於佛以此修行道故令世人易得悉地之果此答云何住戒也佛意言如佛所住之戒行人亦當如是而住即是三平等故福智增長故悉地易成也自真實等起無疑慮者當修禁戒得若常等引者自真實謂自持真言手印想於本尊以專念故能見本尊本尊者即是真實之理也非但見本尊而已又如實觀我之身即同本尊故名真實也此有三平等之方便身即印也語即真言也心即本尊也此三事觀其真實究竟皆等我此三平等與一切如來三平等無異是故真實也行者修行時佛海大會以決定信得入若有疑慮則真言之行終不能成故重加誡勸令不生疑也以無疑故而得等引等引者梵云sa ma hi ta 即以三 摩 呬 多 三平等法引攝一切功德攝在自身故言等也舉此三平等即是普攝一切功德照此三事究竟皆等攝入自身名為等引又定慧等合為一名為等引能住如此真實乃至等引即是住佛戒也菩提心法修學業果若一相合和作業離戒佛所得智不異戒一切法得自在者菩提心即是如來正因(謂心王也)法謂心法即是一切地波羅蜜自在力等以要言之一切功德法皆是此法皆是佛之眷屬亦是菩提心之眷屬如華臺之有葉蕊也此之妙果即同於佛所謂業者一向是善業(私謂即如來妙業也)以此修行等同於佛從初發心乃至戒及業等皆同於佛佛離一切相而住淨戒所謂離諸相一相一味若能如是離一切相而住於戒此戒即是佛戒也其所作業即是佛業也其所得果即佛果也以其一相無相離作業故若行者分別此是戒此是持者此是所持之法以此不真實故有所得故即非持佛戒也又此戒者即是如來無師之慧也由住如來智智故即於一切諸法而得自在以於法自在故照了一切眾生真實之性亦能如實而利益之令一切皆等於我也由住此戒攝一切法名自在自在者即是攝取之義謂自得法又能利佗也故次經云有情義中通達是

也義者謂善利也即所謂義利也常無所著修行速等瓦礫諸寶者謂自得一切法自在亦利眾生離於是法非法等種種差別之見心無所住也由無所住故等於羸惡及珍妙之寶心無增減也爾時行者觀五逆闡提與如來功德等無有異不生增減何況餘耶若至觀於一切煩惱惡業與如來功德不生取捨況瓦礫之與金寶耶。

次答持戒量既有始者何時當終故佛答言乃至落叉見誦真言數常應時月禁而竟者如淺略有持真言戒劑爾所時或劑爾所數謂一遍十遍乃至落叉等或一夜一月乃至季歲故今此中佛言當至落叉乃終竟也落叉者若淺略說是十萬遍今此不爾落叉是見也若見實之時此真言行即得終竟不然無有中息之義非如世持誦者劑爾所爾所即求其淺末之効也然此中持誦應如上先作三平等之方便謂真言身印及觀本尊見本尊時其心相應而住無有能動亂之者又觀所持真言從本尊心中流注而入其口猶如華鬘無有間絕即以如是佛之功德自滿其身亦不從身更流出也然將成滿時漸有相現或如本部中所說成就之相或自身有種種疾苦而得瘳愈或諸小蟲之類不止其身悅白清淨無諸垢穢或先鈍根劣慧而今逮得不忘總持隨於一字能演多義乃至合偈諷誦心無所礙此是前相也故佛言若見時乃竟落叉是見義亦是成就義也行者心住三昧得見本尊寂止正定假使妙高山王崩壞震蕩尚不能間動其心或種種異相如菩提場中可畏魔事亦能安心而不生怖乃至魔宮美妙綵女亦不能傾易其志令生雜念何以故以住實戒之所持故當知爾時去見道不遠也或時一切所食之味乃至苦澀皆如甘露以此緣故其身適悅羸弊五欲之味不能移之是貪息相也其瞋息相者行人六根漸淨故猶如行大曠野盛熱之時日光沙礫鬱蒸之中忽遇清泉而自灌洗爾時諸忿害等所不能燒也復次等金石者即是三平等也月時數者皆是持誦之限也又落叉是垛義如射中齊也如首楞嚴經文殊經習射之義若見諦任運相應是落叉義也。

復次如上所云一相一味真實之見難信難解如來復以異方便世間持誦之法助顯之故次說六月持誦法然此皆是祕意究竟與前不異也其第一月當觀金剛是方漫荼羅黃色也觀其自身而坐此中即以自身而作a字其阿字正方黃色當令內身充阿 滿無缺舉體皆是此字也當結五股金剛印不須持數珠(其印作虛心合掌雙屈二水以右加左相〔鈎〕掌中二火頭〔相拄而尖二風勾屈於中指背二空二地各竝豎以印當心即是如上金剛手印也〕)當於一月中但服乳不食餘物但觀所持真言從臍而出從鼻而入如調喘息無異爾時但觀以此真言而為喘息也其色亦黃若觀真言即以一一句為一息若觀種子字但無閒作息也雖云一月然一十一百乃至一落叉月等要以見諦為限復次一者即是一相一味之義也見此名滿一月。

次第二月住於水輪其輪圓而色白想身在中如上方便手作蓮華印謂二地二空聚為臺餘三指開敷令火風稍相竝即前觀音印也觀其身作va字色白以白真言為出入息(問為觀嚩字耶為本所持種子作白色耶)嚩 於二

月中(是月結蓮華即)但服水而已餘皆不食所謂服水者但以此真言出入息白乳之字為食也行者若相應時自得法味持身不復有佗食想但以法喜之味而充滿身耳嚴備謂於中坐也爾時但觀此字不觀本尊像也。第三月在火輪中謂三角赤漫荼羅(〔住勝上火輪也〕)觀在其中以ra 字為身也作慧刀印謂三補囉 吒合掌屈二風捻二空也其出入息赤色三月義如前(〔謂三月三十日三千日等以見為限〕)此第三月中不求一切食(〔謂不得乞食等〕)若有施來者得隨意食之無人不與則不食但以囉字為食耳以此方便燒一切罪障令無有餘也以此義故一切暗盡明成明謂佛慧明也(〔備謂備具用此印也〕)。

第四月在風輪中是側半月也(與上同)其色黑用ha 訶 字為身出入息如上說此一月中但飲風而住不食一切食也此飲風亦是以訶字出入息為食非如外道飲氣而生也當作轉法輪印此印即是定慧手反相又前所作者也(〔此難作〔也〕〕)第五月(〔從金輪至同等諸佛〕〔也〕)處金剛水輪中謂作方黃漫荼羅內有圓白漫荼羅身坐其中臍以下黃中以上白中也(不作印)用a va 二阿 嚩 字(〔餘如上〕)此一月中得不得皆不食謂斷一切食但以二真言出入息為食也自五月以來修無著離我之行同於一相寂滅即同於佛也。

次第六月處風火輪除一切障亦是風輪中有火輪準上可知下是風臍以上是火用ha ra 二字為食得與不得亦一訶 囉 切不食也(〔迄捨利養〕)。

次佛說其功德行者以此方便行故一切梵釋龍鬼八部遠而敬禮共所守護來至其前作奉教命乃至藥叉神等亦來問其所欲而奉給之諸持明仙住其左右一切惡鬼羅刹七母等為人害者亦遠而敬禮見其身如大劫之火威光猛盛隨一切善願自在成就諸為障者皆不得便猶如大吉祥金剛觀音文殊等無有異也。

次阿闍黎真實智品第十六

上雖廣說阿闍黎弟子之相及方便作漫荼羅度弟子等爾時執金剛次復請問大日世尊諸漫荼羅真言之心然是中阿闍黎真實之相猶未廣說今者金剛手為滿足其義味故次復問云何是一切真言之心為持何法以何方便而得阿闍黎名又誦持何等心真言而得阿闍黎名也次佛以金剛手能建立一切眾生善根滿彼真言行故而發此問悅可其心故歎也彼知眾心所欲聞法而問之故令歡喜也vi 尾 bhuh 是佛之別義亦是法王義謂聲便故用此音說扶 也又此中真言心者此心梵音hr da 之心即汗栗 馱 是真實心也從前品來皆是偈問偈答此品亦是偈也。次答言祕密中最智真言智者謂智中之智無上無過也今我將說此法汝宜一心諦聽也。

次云佛子諦聽善哉善哉大有情佛歎金剛手令彼大眾生歡喜如是說言謂隨問答祕中之最祕智一切從真言所生智此最為大一切心真言以所謂阿字門諦聽所謂一切心者即a 字也以一切言音阿 皆從此字為首若無此阿聲(〔心真言〔心〕所謂阿字門])則離言語無有可說當知但開口出聲即a 聲也上文ña 阿 俄 ña ṇa na ma (竝上聲)雖云離阿聲然阿有內外若 拏 那 摩 若外聲雖無然不得離阿字內聲內聲即謂喉中阿聲也當知此阿即是一切法本不生義若能如是照了本體不生離因果者即得常住不生也此心真實即是無量義處遍生一切世出世間之法離一切戲論諸戲論永息而巧妙智生此智即是奢摩佗毗鉢舍那之智從此智有無量慧方便生以離分別戲論故遍一切處也巧妙智者即是一切智智之別名也何等祕密主一切真言心者(〔祕密主云何阿字是一切真言心也])佛又自徵問而答也然此阿字即同種子(〔佛兩足尊說阿字名種子])如世間一種子能生多果一一復生百千萬數乃至展轉無量不可說也然見子識果因既如此當知果必如之今此阿字亦是從此根本無師自然之智一切智業從之而生布諸支分者支分即是自心也由此心即攝一切身分離心無身離身無心亦同於阿字故互文也若布此者即同諸佛謂從子有果即是佛能正遍知故名為正覺由識此字之理性故得如來名此字之理性者即是此心本不生之義是故一切如是謂皆同阿字也謂阿字皆是諸真言也及安住支分謂雖加諸字亦有阿字在中也又遍住於支分阿字為心如人有心遍支分轉之心皆受苦樂阿字亦遍一切支分也即是此心本不生之義。

前之有佛兩足尊說是故一切此諸一切支分安住支分布如相應依法一切遍授者次勸行者當布支分中謂布在心上也梵云a ga raṃ 是身支分阿 伽 羅 也阿字遍一切字若無阿則字不成要有阿字若字無頭即不成字阿為頭也遍謂遍一切一切有事理謂言說理證真言理皆遍故重云一切也此阿者如人身支分及內心此阿字一切遍也若布一切字無阿即支分不具是身支分也依法如理是布一切處授謂遍布也雖未能遍布一切諸字以此阿字為初首即是遍布一切字也然約此阿字能說一切世間語言復因此語言得解一切出世之理也所以者何要因此阿字生一切世間語言然此語言不離阿字以不離阿字故即是不離於法體不生是故因阿字門是有世間一切法因世間一切法得悟阿字門也又以此心即是遍於一切身分是故隨布在於身之支分即是遍一切身分也依法如理遍布諸支分也是故遍一切字亦遍一切身之內外也故令遍應理是相和合義猶阿字遍一切字即是和合也即ri 哩 pi 字加於阿字也然迦字等若口中無阿聲即不比 成字當知此字本無言說無名字因阿字而得有也如人無頭即一切支分皆死此迦字等亦如是若不以阿字為頭即不成聲亦不名字也故阿字為命也哩比得伊(上)伊(引)等三昧聲亦因阿字發起也假令迦字若無阿字但於喉中作短襍聲不遵迦字不成也以

加阿字即成迦故當知阿字不生迦是無作其義即是相應和合成也佗皆放此。

經文是故能遍諸身能生種種是vi śva 謂巧毗 濕嚩 也能生種種不思議法也遍一切身分也然字者梵有二音一名a kṣa ra 是根本字也二者ri 阿 剎 羅 哩 pi bhi 是增加字也根本者即是本字如阿字最比 鞞 初二音是根本也次從伊(上)伊(引)(去)乃至污奧凡十二字是從生增加之字皆是女聲其根本字是男聲也男聲是慧義女聲是定義也其根本字遍一切處次諸增加字亦各各遍一切處根本增加不相異也皆以根本字體有本而加點畫是故根本增加不一不異猶如器中盛水因器持水水不得離器此亦如是更相依持能遍內外也相應梵音 𑖀 gi 即阿字瑜 祇 義相應即是瑜祇之義也非但阿字遍一切處從迦佉等乃至娑訶亦遍一切處何以故此等皆是根本音其根本音即同阿字如迦字等各各有從生增加之字如迦字中即有ki kī ku kū ke kai 計 雞 矩 俱 雞 蓋 ko kau 皆是女聲也然迦字體上加於畫則成增俱 矯 加之字體是慧而加是定定慧相依持合而為一其體不失止觀雙行亦遍一切地也增加遍於根本根本遍於增加滋生遍於種子種子亦遍於滋生也又此阿等是字從字有聲如從一阿字凡一切語聲中有阿聲者不得離此字也從字表而得有聲生以有聲故生於支分能表一切世出世間之法若但有其字不能詮表於理要因音聲語言得有所表謂赤白青黃東西南北大小方圓上下尊卑等一切事類方可領解也然從阿生一切語言之聲當知此聲表種種差別既從本不生義而生見彼生表之時即解本不生也是故聲出之時理性即顯本不生與一切從緣生法互相能生互相表解也然此阿字非直遍於身分然一切非身亦皆遍滿是故從此阿字之心生種種功德也今欲歎說此布字法門為令行者即於自身而具生一切如來種種功德猶如下種子已無量果實展轉相生故復勸行人明聽諦受也。

經云佛子諦聽者(〔此佛子應諦聽我今說此布字心經文也布謂字也心謂內心也〕)

佛子梵音名su ra ta 是著義也著於微妙之蘇 囉 多 法故名蘇囉哆也復次蘇囉哆者是共住安樂義謂共妙理而住受於現法之樂也復次樂著妙事業故名蘇囉哆也又以棄邪趣正義故名蘇囉哆也又是遍欲求義故名蘇囉哆也。

次佛答中心心作餘諸支分布如是一切皆作以心布於心餘者布支分如是一切作即同我自身作謂置地也謂如是作之也我佛自住瑜伽座者以一心而布於心故名心心也如常說心心者謂意及末那今此中義有異謂以阿字而布於行者之心阿是一切法心而布於心故名心心也猶此是最初故先布於心心是一切支分之主阿字亦爾是一切真言之主既布此竟其餘諸字則布於一切支分如下品說也然此布阿字法即前文所說先觀其心八葉開敷置阿字於其上此阿字即有圓明之照也將行者染欲之心

與真實慧心而相和合即同於真而共一味也如是觀者即是如來故云彼若如是作者即是我也我者佛自指也又復大我者即是如來故云即是我也即是我者即是阿闍黎也非但以此瑜伽故得是阿闍黎亦以此故得成弟子也住瑜伽座者(〔調大因陀羅坐〕)謂四方金剛輪坐也住於阿字之上以此為座與此真理相應名瑜伽座坐此瑜伽金剛座者即是如來也尋念如來者謂觀於佛即是其身也解此廣大智解即知也若能依教而知者正覺大德尊說彼為阿闍黎也解此故即是如來如來即是彼謂得如是名號也若具斯法則得廣大智成就心以能成就廣大智故得阿闍黎名也若是阿闍黎者當知即是名佛當知即是菩薩當知即是梵天當知即是毗紐天(〔自在天別名正云毗瑟紐〕)當知即是日天當知即是風天月天梵天即是帝釋大梵當知即是黑夜大即是閻魔羅即是地天即是妙音天即是常浴及常梵行者地謂能持世間所有一切及根莖等種種苗稼我亦能持一切眾生根本等而無分別也妙音是天名也即金光明大辯才天女大辯謂后天也我出音勝百千梵聲故得名也梵謂涅槃先大梵是解脫此中梵是梵志者謂未證也梵行謂修梵行者(〔是常澡浴外道之本尊〕)bra hma 鉢羅 是解脫義即梵天也亦即是比丘亦即是漏盡者摩 即是妙吉祥即是持祕密者即是一切智者一切見者即是一切法自在王即是住菩提心者即是智性即是一切法中不著即是一切遍皆說即是持吉祥即是真言王即是持金剛以要言之一切大漫荼羅之所布列者及如來一百八號等無不即是也何以故以此阿字法體常遍一切處故若能如是相應即同毗盧遮那遍一切處也故佛於經中作如此說也具大涅槃名為梵尾是空瑟紐是定是定是佛四神足也自在謂於法得自在如薄伽六義也能除一切眾生幽暗謂大智日也va ru na 是水龍由主縛 嚕 拏 水故即是具大悲水能遍灑一切也如月長養世間一切物佛亦能長一切眾生菩提心也帝釋因百施得成也百度開四城門廣施也釋是百迦落是勇施也佛具無量百施故名帝釋也造立世界主謂五大天世外道謂造立世界主亦是vi śu ka rma 毗 首 羯 磨 我亦生於一切心心主故得名也迦羅時三時即是我也謂閻摩者謂將有所去謂善到惡到也將至殺害處名閻摩殺我將至善處而殺害彼煩惱也謂三乘車麼即我也我所立時過三時皆是我悉是作心也對彼時外道也浴是天名謂淨身口意最是第浴也說謂外道其名稱謂我即是也即是比丘即是漏盡者即是吉祥者謂功德天我亦具一切法德也諸持祕密謂持三密也一切智亦外道有此稱名我即如實是也由自證故非但有空名也一切見亦是天名也一切法自在亦是世傳有此天也我即如實是也財富者亦天名謂自在須臾即與佛即是也若住菩提心及以聲智性不著一切法說名遍一切處謂一切種智之別名即是具一切智也菩提心即是定從字有聲出以智分別之即是智也即是持誦者真言從我生故我即是持誦者亦是持真言者由從我生故我持之由真言字從我生我即持故即是具大吉祥者亦即真言王

謂阿也即是執金剛謂持此密慧也次所有字輪若在於支分心位心住隨便安置也住於位位即所住也上來說心竟。

次布身分謂於眉間當置h ū m 字此是一切執金剛吽 所住處也次於心上四寸許觀置sa 字即是一切娑 蓮華部所住處也我心住一切遍自在我皆遍種種有情非有情阿字第一命者謂即以阿字為心故遍於一切自在而成言此阿字不異我我不異阿字也乃悉遍於一切情非情法此諸法即以阿字而為第一命也猶如人有出入息以此為命息絕即命不續此阿亦爾一切有情以為命也次va 字說名水(謂想嚩 嚩即同水也)次想ra 字即同火也次想h ū m 字即一切囉 吽 忿怒持明也又想kha 字即同空也(當有訶字即是風今闕之更問)佉 所以作此觀者欲布一切字於是身分即是一切如來法界之法萬德皆備猶如坐道場時非金剛坐則不能勝今亦如是欲備一切如來功德先須用此地水火風四輪及空然後作具法也以能如是了達其義即是真實阿闍黎也。

第一真實若解者得阿闍黎名壇中名字雖殊皆是諸佛功德為度彼故說也是故諸佛說一切皆應知常作勤修者能得不死句由阿闍黎以阿字加其身故即是漫荼羅一切大會天等也了達其義即是真實阿闍黎也次勸常當如是修行即得不死句不死句是常住義常住即佛也。

次布字品第十七

即義與上相連也亦明古佛道同引一切佛同說。

ka 字(咽下)kha (上腭)ga (頸)gha (頰也謂從頂十字直下至喉此中間)迦 佉 誡 重伽 ca (舌根)cha (舌中)ja (舌端頭)jha (是舌出生處)ṭa (脛足兩脛遮 車 惹 重嗟 吒 也)ṭha (腿)ḍa (腰謂繞腰帶周匝處也)ḍha (二髻坐處)ṭa (大便處)ṭha [女*它] 拏 荼 哆 (安腹)da (安肱二手也)dha (脇肋)pa (背也令遍之)pha (胸也)ba 佉 娜 馱 跛 頗 麼 (二肘已上臂膊下)bha (二肘已下至腕)ya (陰藏二毗)ra (二眼)la (遍額)重婆 也 囉 權 i ī (目精或目角也此二字先配右後配左凡一切配有左右者皆先右後左)u 伊(上) 伊 ū (兩脣先上次下)e ai (二耳先右後左)o au (二頰也先右次左) 烏 翳 愛 惡 奧 左)am 字(是成佛句也在頂十字縫)ah (是涅槃義無所不遍配支分)。

若能如暗 嚩 是作即是佛即是一切智即是資財(具一切法財〔者〕)即是佛真子一切智智也。

毗盧遮那成佛神變加持經義釋卷第十二

受方便學處品第十八

金剛手於經首已問佛菩薩戒義佛前說入漫荼羅時為弟子授戒時即合說此戒法要先受此戒已住斯學處然後合聞如來祕密之行此戒未造漫荼羅前即合為說也佛前說入漫荼羅時為正說入漫荼羅方便未及說之故金剛手騰前事復問故經云爾時金剛手祕密主白佛言願世尊說諸菩薩大有情等句是具迹義住處義即學處也修學句具方便智慧調眾德歸趣此人備具此戒也謂諸方便等得在於身也普來義也慧方便等普趣其身此正譯也離謂二意疑慮者如在岐路不能進也惡意無疑慮於生死流轉不壞此以上皆經文也謂菩薩住此學處故能令具於大悲離於惡意即是疑惑也即以此戒故於生死流轉中而不可壞不壞即是常住無能害也問意言云何於生死流轉中而得此戒常不毀壞不可破壞也。

時毗盧遮那世尊處一切以佛眼觀一切法界告執金剛祕密主言諦聽金剛手也法界佛眼觀金剛祕密主告言諦聽者佛以大士請說一切菩薩根本之行將答故先以如來眼遍觀大會大會者即是遍觀法界也此中云諸法界者謂觀佛界法界眾生界觀此三法界故名諸法界也觀法界即是一切如來境界眾生界者即是一切眾生應度因緣皆是法界也既遍觀已知有堪任聞此深行之戒者故答金剛手也。

次告言諦聽金剛手今說善巧修行道若菩薩摩訶薩住於此者即於大乘而得通達修行道善巧說若於此住菩薩大有情而得通達大乘者此修行道即是菩薩戒也三世諸佛皆由此道至菩提故名修行道也由住此諸佛修行道故諸菩薩即能通達大乘也何以故今此戒即是一切眾生自性本源之戒若住此性淨金剛戒自然於一切法而得通達也持不殺生戒所不應為謂應持不殺生命戒也謂加諸生命字不得斷命戒也。

次佛告其戒相謂不殺生命不與取欲邪行誑語惡口兩舌妄語綺語及貪瞋邪見等即是菩薩戒也此中不殺生者謂於一切有命之類乃至不生一念殺心以無殺心故名不殺戒餘皆放此而說也初授此戒時阿闍梨先當授與三歸此中三歸者即是常住祕密之三寶非法僧別住同於有餘不了義經如涅槃鴛掘等中應引廣說也又如上文中師為授三歸法也既授三歸了阿闍梨次當勸發其心令生決定大誓受此十無盡藏還三遍授之受已令彼自表白我某甲今依十方諸佛及阿闍梨邊得受此戒竟今日今時我某甲得名為菩薩也此戒無有時節乃至盡形受之盡未來際無有捨義也若如上所說戒於一月一季等入道場時謂行此方便事了即休等則有時限然深義說之亦至見真方息也。

菩薩戒略有二種一在家二出家此二眾中復有二種戒一自性修行戒二是制戒今此十戒是菩薩修行戒也以是善性故一切菩薩法應行之即涅槃所謂性自能持戒云自性戒也所以須持者以生謗故須將護彼意又隨順彼意故又須持也所以然者一切世間諸天輪王亦有十善法一切外道亦有十善戒一切二乘亦有十善戒若菩薩不如是持者彼等即生輕慢誹毀之心我等皆有如是善法今此人自云大士行尊妙行而無淨戒當知所學非真也以生彼等疑惑不善心故即為前人作無義利非善知識以是故須持此戒也二佛所制戒者即是自具方便也如聲聞法中為欲修梵行故佛為設此方便以防護之以是故速得成果今大乘中亦有制戒所謂具方便智善巧也以有善巧方便故令此十善成不共戒不與聲聞外道等共故經云善巧修行也此經十萬偈大本具有授此戒等方便今不得此土然金剛頂中自有授法與彼不殊當出取之耳如聲聞有四重禁戒於此中乃是偷蘭遮非重禁也所以者何此十善戒為隨順將護二乘外道故以善巧方便而具持之然菩薩自有根本重禁此中所謂殺盜婬妄但是偷蘭遮乃非彼菩薩極重也如前三世無障礙戒於中先令不捨三寶又令不捨菩提之心此即菩薩真四重禁也若菩薩生如是心捨離於佛即名破於重禁所以然者如來即是一切善法所從生處菩薩以自歸依佛故方有一切地波羅蜜等萬行成就猶因種子方得生果若捨阿字本自然之智則一切善不得生故捨佛即是斷一切菩薩之命而絕其成佛之根若行婬盜殺妄但於道有礙非是絕成佛之根本故但成偷蘭也以佛不可捨故法僧亦爾如聲聞經尚云捨一卷經戒捨七眾人中一人即和合義斷不成具戒況一切菩薩同乘一道而至道場佛佛無異無別是故當知隨有所捨即斷一切法命也菩提心亦爾是一切諸行之本若離菩提心則無一切菩薩法故捨之亦犯重也如聲聞經犯重已即非沙門非釋子不入眾數今此中若捨佛法僧菩提心即不入眾數同彼二乘毀四重也然行者自知犯戒更自洗滌其心而重受之即還得戒不同二乘戒折石斷頭無再得義也。

復次菩薩自有十重戒如前不殺等不在其數也乃是偷蘭也云何十耶其四如前所說更有六重并為十也第五重禁者謂不謗一切三乘經法若謗者即是謗佛法僧謗大菩提心故犯重也以祕密藏中一切方便皆是佛之方便是故毀一一法即是謗一切法也乃至世間治生產業藝術等事隨有正理相順是佛所說者亦不得謗何況三乘法邪第六不應於一切法生於慳悋若犯亦毀重也以菩薩集一切法本為一切眾生若有所祕惜即是捨菩提故犯重也第七不得邪見謂謗無因果無佛無見道人等諸邪見皆是也若生邪見自然捨佛法僧及菩提故犯重戒而聲聞但得偷蘭是故當知名方便不具足但是隨一途說也第八於發大心人從前勸發其心不令退息若見其懈怠而不勸發或退止其心令離無上菩提之道即是違逆一切如來所應作事故犯重也第九於小乘人前不觀彼根而為說大法或於大心人前不觀彼根而說小行犯重禁此即是方便不具以違逆如來方便故

差機說法為人天怨故犯重也第十菩薩常當行施然不得施與他人害物之具謂施酒及施毒藥刀杖之類一切不饒益損佗之具即犯重也以菩薩常行利佗行今則相背故犯重也當知前不殺等是將順佗人意又初入法者所持之戒今次說十事是乃一切菩薩正行之戒也若菩薩以正順後十戒故復便行前十事中而不為犯也。

次佛言如是修學句若菩薩隨所修學即與諸佛菩薩同行當如是學聲聞以近彼佛戒等名近同今與佛同等也修學句菩薩隨所修學諸佛世尊及菩薩同事應當學者此身三口四意地之三即是一切菩薩修學句是一切菩薩學處也此即是一切菩薩隨順眾生戒隨順即是同事也又一切佛菩薩皆如是行以一切菩薩法爾常行故令我亦如是行即是與一切佛菩薩同事業也(更問)此本性戒自然合行故涅槃云性自能持戒也。

次金剛手問意爾時執金剛祕密主白佛言世尊於聲聞乘亦說此十善業道世尊於世間人民及諸外道亦於此十善業道常願修學常願謂要心常持即受戒之別號也轉具者謂具此轉皆具行也世尊彼有何差別云何種種殊異也聲聞緣覺亦有十善戒亦謂息世譏嫌及性善故持之一切外道世天亦有十善戒今復說菩薩戒者但十善即是然則有何差別耶故佛次為分別之。

歎言善哉善哉祕密主又復善哉汝能問如來如是義應當諦聽今當分別者分別有無量今合為一合說此法門也能問如來如是之義事次答也諦聽當分別道一道說法門者謂一切法不出阿字門即是一道也道者謂乘此法而有所至到之義也一道者即是一切無礙人共出生死直至道場之道也而言一者此即如如之道獨一法界故言一也於此一道中而分別種種差別猶如無量岐路皆至寶所殊街同歸也又如以一阿字門分別一切字當知雖有差別不異阿字門今此十善亦爾隨上中下智所觀自成種種非一切眾生本原戒而有差別也然佛為破大眾所疑答金剛手所問故亦於一道中而分別答其差別相耳此分別意云何佛亦同一如我所說聲聞學處離慧方便教令成就開發邊智非等行十善業道不無其異也故次言若聲聞我學說彼方便離教令成就邊智智發十善業道等行者此答其與大乘別也彼聲聞十善但是教令成就猶如國王有所約敕自今若行如是事者當與如是等罪彼人以畏罪故順而不逆不敢違越聲聞亦爾以佛所制威德波羅提木叉教令尊重法王所制故不敢毀犯非是具足方便自性能持又但為自盡諸漏非為晉順一切眾生是以但是一邊之智非中道實相之戒是其差別也。

彼諸世間復離執著我故佗因所轉者次明與外道異也彼宗所計我神等而生一切今我亦爾耳乃自非我是大我所生爾若是我所生者善惡因果皆因彼出今此身心即自無我持戒之果為誰而修誰受其報耶當知因果義不成故猶如無種子之華果及石女兒能以空華為鬢無有是處也此石女兒喻檢佛性論具說云云復有著於斷常而行十善法若常則無果報今

持十善依何而住若斷者亦無果報亦何依耶故十善名同如蟲食木偶得成字不可比也。

次明大乘十善差別之相若菩薩戒者以方便智攝一切法平等入當勤修習言此戒入一切平等法離於自他而普淨自他自開一切如來知見亦令一切等同於我以入一切平等法界而修此戒故與一切不共也。

佛次更欲廣說菩薩十善戒相令真言行菩薩無有疑惑故以大慈大悲眼觀察眾生界告金剛手言此梵音眼而有二名今具存之以慈目悲眼故重說二名也。

先說不殺相謂盡形壽乃至捨一切刀杖等殺法殺緣殺因殺業等凡與害命相應者皆遠離之觀一切眾生而去瞋怒之心悉同於己乃至有形之類永無害意然不但以不殺成持戒也當須有方便慧謂觀此人必造五無間謗法等緣當增重障無由出離以大悲心籌量若害之能利多人或令彼有出離因緣寧自入惡道須將護彼以大悲心而加害之此即方便非彼二乘共也次盜亦爾於一切乃至艸木不與不取亦不為彼一切作匱乏因緣故觀彼聚積無厭由此自損成大障業乃至方便取之為修種種功德然後告之令彼隨喜等如是種種方便但隨順深行十戒行之以大菩提心而為導首一切無犯此是持犯之相也前已略說殺戒。

次更具說經云祕密主菩薩盡形持不殺戒乃至非怨害心者當捨刀杖離殺害意護他之命如護己命餘謂有異方便也謂餘方便也隨諸眾生類中隨其事業中為免彼故云隨彼業而作之慇懃修之令彼免執應離怨害意也形類是眾義如彼類造極惡事極重業欲免彼故假令行刀杖等無過也聲聞戒亦有對小罪除大罪以輕易重故今亦爾如救水中女人等可知也菩薩戒可知盡形持不殺命戒當捨刀杖殺害如己同他我生命護之餘類眾生如類物脫自形類作而受報應離怨意者此第一戒相也盡形者非但一期而已若菩薩從初發心及成菩提一切有命之類尚不生一念害心況起身口耶其所有隨緣殺具如殺戒中種種廣說之相亦爾乃至一念不畜況施行方便耶然惱害心略有九種謂憎我身及惡我善友好我之怨過去未來現在為九也又有一類於非情生瞋如迦葉佛時有一比丘經行為株杙所倒大怒引鑿掘之為刃所傷自致殞命即於須臾受毒蟒身時彼弟子同學等欲焚其身時後身毒蛇在彼焚處遇佛以因生惡心欲害世尊時佛教誡彼爾前身以忿非情故自致此報今又甚彼將更受惡身也其後不久有童子等以彼害人即共殺之而焚其身也彼又以見害忿怒及欲害佛因緣入大地獄即於焚故身未了時後報二身同時被見燒當知此是於非情處生瞋所致報也又如律中比丘經行壞伊蘭葉頰額血流怒言佛何故乃制此戒有何義利耶因掣異方謂觀眾生受大苦蟒欲害五百商人為護他故以大慈悲害蛇命蛇免罪生天商客患免也斷之如有部大律說也非情處尚然耳況有情處耶菩薩觀此事故自不生心亦勸他離也餘如前說金槍緣廣說又師子救賈客害蛇因緣在寶藏經大方便經等。

復次菩薩持不與取戒所攝受用物觸取不起心況復餘物不與取諸餘有情見慳悋不施與無福作隨類形眾生煩惱已彼離施為彼與時如是持不取戒(前對不殺廣〔說〕今此戒亦然)若他所攝受用物不起觸取之心況復餘物不與而取有餘方便(雖不言方便義必有之)見諸有情而極慳悋積聚而不施與不造作福隨眾生像類害彼慳故取離於自他為彼行施得妙色等(調勸發他施也)。

若時菩薩發起貪心而取之祕密主菩薩有退菩提過分於無為法毗尼有過也施妙色等得菩薩貪心發起取者第二戒也一切他所攝物義如毗尼廣說乃至不生一念取觸之心乃至菩提欲心尚不生況作方便取觸耶然菩薩有方便觸取謂見有眾生不信因果不行惠捨於所有物封著不能自割又生此心何處有施福耶以如是故種種方便引化皆不能得爾時菩薩以方便盜取其物亦不生入已之心但為彼人故作種種福事因方便招召令觀見之使其發希有心此大士乃能於物不悋而以與人我自觀已則不逮也如是漸次菩薩又方便說施物之利有如是如是種種果報彼心作漸信伏亦於是物自不能捨菩薩後時觀彼心漸通泰而告之言我昔來所用施物乃汝物也以汝不能自用施猶如收穀而不更種必致窮乏先福已盡更無所望故為汝用之今先施福皆是汝有如是先佛說凡施當獲妙色力安無礙辯等種種大利勿謂無福也以此因緣令彼出惡道餓鬼之難成菩提因當知菩薩以具慧方便故能作斯事二乘外道所無有也隨類者謂有如是是一類眾生宜以此化也又次隨類者非但此一方更有無量妙方便以要言之以令彼開佛知見而為導首非為餘事此相甚多不可具說當隨此況之舉一例諸則可類解也菩薩害其慳者害是對治義如言永害隨眠今亦如是害彼慳結也然此菩薩實不生貪物自取之心若取者即是害菩提支分也由此貪心故害於成正覺之緣令支分不具故云害也亦即是越菩薩毗奈耶也艸繫比丘云佛所制戒我不敢越之也有為戒者此是修行方便故云有為戒也然無為戒者即是本性戒非是修成對此有所行之方便故言有為然深觀即同無為戒也以不離阿字門故。

次不淨行戒云菩薩持不邪行戒(此中有重犯云皆是持不犯意不異故不〔注〕)他所攝自妻自種族護自貪不發況復非道菩薩持不邪行戒若他所攝自妻自種族標相(調〔尼〕等即是自種標相也)不發自貪(調心中事)況復非道二身和合有異方便色類事準上也及二形相向餘色類事此第三戒也他所攝謂他所攝所有婦女姊妹之類如律十種護等也然菩薩有二種若出家者一切欲心尚不得生何論他護及非時等然亦謂解相故律具言也若在家菩薩於自妻非時等即名為邪行如智度於尸波羅蜜中具說也又非時非處者如近塔對尊明現之處皆是也以明中即是對天神等故亦制也自種族者謂同姓不婚等也又族者梵音亦是標幟義如西方法若女人衙賣女色自官許已有人與彼若干物隨爾所時即是彼所攝也然彼有人時即於門置標令他人知異人見之即知彼已有所屬若固爾干犯即同邪行也自

貪不發謂尚不應與貪染之念相應況非道行姪及正境等而和合分劑耶然有異方便為成彼大菩提因則有犯義不同聲聞也如大本菩薩戒說有菩薩從生已來修童真行尚未面覩女色況起染心常於山林修道後季十八因入村乞食有童女見其端嚴美妙便生欲心著告言我於仁者深生欲心仁者行妙行正為利一切耳若我願不遂恐致絕命即違仁者本願而害眾生也彼菩薩種種呵欲過失彼終不捨以不獲所願因即悶絕時彼親屬念言必是夜叉也形貌異人我女見而躡地將不奪彼精氣耶共持刀杖執縛將欲加害女少蘇已見之即具告父母因緣彼言是女之過非童子咎即便捨之女人又追隨不止比丘念言若彼不得所求必自喪命而入惡道遂從彼願多時和合同彼欲少息時以法勸導而說法利彼女以深愛敬故即順其意共修梵行成大法利然此菩薩但以大悲方便能有下劣忍於斯事而非欲貪所牽而作非法若不由大悲但以欲邪行心而作即是犯戒也此是具智方便故爾隨類者即是指前義同盜戒故不廣說例可知也如經說群賊捉得緊那羅女施菩薩菩薩受之因此得財無量時行施又如美髮菩薩乞食女人見悶絕為護女故(上疑〔云〕藥叉云云因此念菩提心不捨眾生故)恐離菩提心因受為妻久後勸導同發道心眷屬亦發心生天(善巧方便滅罪行也)。

次持不妄語戒。

盡形存活因妄語持不妄語戒當盡形壽(〔迴文向上〕)設為活命因故不應妄語即成欺誑佛菩提祕密主是名菩薩住最上大乘若妄語者越失佛菩提是故祕密主此法門應如是知捨妄語業所不應為是名欺誑諸佛菩提祕密主菩薩最上大藥不捨實語此第四戒也活命因緣者即是種種名利事等或因飲食衣服囚禁苦厄如是等如作妄語即身命存不作即有待之形將不存立故名活命緣也菩薩有如是因緣爾時尚不生一念欺誑佗心況起方便耶然略說有八非聖語八賢聖語謂不見言見不聞觸知而言聞觸知見言不見及聞觸知而言不聞不觸不知是八非聖語也反此即名八賢聖語謂見言見餘三亦爾不見言不見餘三亦爾如毗尼說也五分大妄語戒有若菩薩如是犯者即是謗佛菩提何以故菩提者即是一向實義而今此乃妄誑之因正與彼相背故名破菩提也。

復次如來無量劫修諦誠故所可言說人皆信受乃至說不可思議法非彼心量所行難信難解以佛無量劫誠實語故人皆信之今菩薩而誑眾生即是生彼誑法因緣亦是破菩提也是故菩薩住此最上大乘地真言之行不得生一念誑佗之心及彼種種緣具如律說若違犯即是越佛菩提也此意亦合有隨類方便語文無略也如菩薩戒大本中說有一女人殺害父母作五無間業已自念我此惡業決定入無間獄極惡已成更有何等善法來近我耶以此因緣故更不改過修善但靜坐而住拱手待罪菩薩種種勸之令懺悔修善乃至告語大乘法中有方便可滅此罪終不信受菩薩生大悲心又化作婦人投彼止宿因自說我亦作如是業彼婦人自念餘人亦有作此

事耶我今得伴可共同止如是多時彼化人漸以方便欲共改悔行善而不從彼說謂言汝必欲作便可作之然我自念終無益也彼化人即於彼同住中示行善事漸獲法利具大神通而示見之告言我今行善先罪已滅今得此法若法不成何由能獲如是事耶彼生希有心彼我同犯彼尚能除我何不作因與同行菩薩方便化之罪垢得除漸入佛法此即是菩薩慧方便故能如是持戒非二乘世人共也又僧伽吒經說有一丈夫其妻艷麗婉美尤相愛重後時命過情不能捨恒負之而行乃至枯朽而不肯棄菩薩化之不得因示化作一婦人亦負一夫云此人我所愛念而命終盡情不能割故恒負之彼丈夫念言此即我伴與我同事因共止住後時菩薩伺彼方便即棄彼二屍於恒河中時婦人及彼覓屍歎皆不得便歎怨云我等負之乃至枯朽今見異伴遂相與結愛而伴棄我等當知其情不可保也鬼尚如此況生存乎彼見此事戀心頓息即發心厭欲修道菩薩有此慧方便故誑語非是惡心而作也。

次羸語戒。

菩薩更細心信受攝眾生復次祕密主持不羸惡罵戒應當以柔更心攝受諸眾生等隨彼像類語言(〔迴文向上〕謂隨順言也)祕密主菩薩初行所謂義利眾生(此行最〔先〕也)或餘菩薩住惡趣因眾生而作羸語等隨類形語言何以故此是菩薩初行為眾生故或菩薩惡趣因眾生住羸惡語此第五戒也羸惡者謂有所言說能令彼心不順令生不善之心或高聲現相所謂羸獷等皆是如毗尼說相也菩薩常當柔和善順而不卒暴所可宣說悅可前心以此因緣能漸攝彼令人佛道而今作違惱之因即是乖背四攝方便故犯罪也然亦有方便而作羸語如菩薩戒大本有一人常行羸語以為常性一切無能化者菩薩化作一人所行嶮暴躁惡更過於彼無量倍數彼見已歡喜此人所行皆勝於我我常自謂無與等者而今彼所作事堪為我師因請言為汝弟子同事已久菩薩漸示厭離稍稍歎柔順行呵羸暴事後自改已勸彼令改而猶未從菩薩後時以示捨惡行故稍自修道得大法利現示神通彼發希有心此人所行先過於我尚能自改而獲此法我何不為又以彼為師而入法利即是菩薩以慧方便而示誑惡也。

次不兩舌戒。

復次祕密主菩薩應持不兩舌戒離離閒語離惱害語若犯非名菩薩不生離閒眾生心或餘異方便見有眾生隨所見處而生執著隨彼像類作離閒語令彼住一道故所謂住一切智道者菩薩無離閒語無惱亂非菩薩行諸眾生不生離捨或有情隨所見處而著眾生見彼隨類作離閒語如令眾生住一道謂一切智道住此第六戒也兩舌之相如毗尼中具說乃至野干師子因緣云云然菩薩尚修無惱害行隨上中下類皆令歡喜和合不作彼別異因緣然見有種種異見眾生各著所宗不能自出以此因緣方受大苦菩薩爾時為引彼令捨惡知識故而作離閒之語如過去有外道師領徒千人說邪道法菩薩觀彼有堪化因緣入彼法中而作弟子不久學法皆盡其奧

慧悟絕倫彼師歎尚此人傳我法已畢乃分徒眾五百人令彼領之爾時菩薩漸以方便入彼見中而稍化之經久知彼於已深生信伏漸樂深法爾時五百弟子見心漸正而成慧性時彼師聞其法異來觀聞之彼因種種開示師亦悟解即令五百人皆師菩薩而受新法於是千人皆入正法如是之類即是方便破彼和合也菩薩行門甚廣不可具說舉一可知。

祕密主菩薩持不綺語戒隨彼形類有所言說時方利益彼方有此語當說違者不應說隨彼方相應和合也出其義利謂令彼有義利也出謂作也謂行此義利隨方隨時作也令一切眾生得歡喜心淨其耳道謂耳根淨也何以故菩薩有殊異語謂差別種種隨佗意語也有餘異方便以戲笑為先欲令眾生歡喜住佛法中為眾生故雖出無利語處生死中利益眾生具謂種種備具也處生死流轉而無所著也此第七戒也。

綺語謂世間談說無利益事如毗尼中說種種王論賊論治生入海女人治身等或城邑國土是非評論世間事以要言之一切順世間法無出離因緣皆是也然菩薩應當時方利和合語所謂時者雖欲開導於彼然彼都未有信人之機誠諦未發輒爾說之令彼不信慢毀謗已亦無有化事即是非時也反此名為時語或大眾鬧亂多人之處其心不靜而妄有所說不入其心因失道緣亦非時也方謂非處也謂彼正造惡時即於彼所作之處而為說法以彼方著所行之事反生背忤之心因生彼不善之心反此名隨方語也利者謂一向無諸不利今修善順彼情機而出言也若菩薩如是行者能令有情歡喜信伏自益益佗也以彼聞已得利已亦不唐捐其功故也然菩薩有殊異(謂異方便也謂異於前也)謂笑為初首如戲笑者乃至歌舞伎樂藝術諸論即是前所說種種世間事也菩薩為令彼歡喜既得歡喜故善順因愜其情方便化導令其安住佛慧雖了知無益心不生著然觀時觀方義利故而有作之雖作無利然以無利而除彼無利之事也以彼先時造惡惡與道反直爾捨置方便而急持之反更驚拒故方便同事彼後得令人佛道故此無利即是有利之因如大良醫能變毒為藥也若如是作者乃是菩薩出流轉生死之因不應同彼聲聞無方便慧者一向拘局唯遮諸過無開通之道行是故不慧滿足也自出流轉亦令佗出故名離流轉也如華嚴說善見女人即是也為欲引攝眾生故生姪女家於五百姪女而為上首妙麗絕倫具諸女德六十四能一切妙巧方便皆悉具足善攝人心而此女人先以方便力故同彼邪行因緣令彼極生愛念有所言語人無違者觀彼情機隨緣開導令見欲之實性即從此門而入佛慧時彼諸人以信愛彼故即能諦受其言以是因緣所利無量雖在非利之中而能成此大利即是菩薩具慧方便持戒也經中此類甚廣云云(菩提三藏云漫怛羅是密語也西方若二人別語更有異人來即相簡別或有人見彼別語云勿往干佗密語此名漫怛羅也)。

復次祕密主菩薩應持不貪戒或於彼受用佗物之中不起染思何以故菩薩應無著心菩薩心若有是心者彼於一切智無力無力謂退息也由著斯法於一切智無力而住一邊即不具足義也又祕密主菩薩應發歡喜應起

如是心此亦同也我所應作令自然而生善哉極善數數歡喜不令彼諸眾生損失資財此是第八戒也前者已明身口戒已了次明一向心戒也此是從心所起之貪也若菩薩見他有種種勝事謂色力財富之輩有無量門菩薩不生思念彼人有如是事而我無之以是因緣而生企羨有所欲願貪著貪求之心皆在此戒攝也由念此故又當生於受惱之因故不為也菩薩不應如是若無力者譬如有人具無量方便伎能有時病患則無所能為菩薩亦爾若以貪愛而病其心令菩提心無量力勢皆無堪能之力也一切智者即是萬德皆備無所缺減之義由起此心令此萬德無缺之體支分不具是故於一切智門即是無力也然菩薩見他有種種勝已之事當自慶悅而作是念我本立大誓願為一切眾生故行菩薩道皆使萬德兼具若此等有所乏者我尚欲不惜身命難行苦行而利樂之而今自能成辦即是我之大利誠可歡喜也菩薩以此自慰其心我所應作自然而至故歡喜也我為眾生故尚欲以無數方便精進求賢瓶劫樹自然之用破彼窮匱之業何況彼能自致而更損之以自利已以此語心不復生著即持戒之相也如長阿含中說過去[牛*句]留孫佛時波羅奈國王名思利(或云思益)以常思利益一切故以為名也時有五百大臣而白王言今者國土極為豐樂人心盈滿無思難之心恐不可以應敵王宜以事授之以習勞苦則堪犯難庇衛王土也時思益王仁甚慈忍而作是念我云何以非時之事而加於人乎乖我本心無此理也時群臣知王正意遂不復言帝釋知之而作是念此王所行乃菩薩道未知堅固以不我可試之因告隣國王長手令其伐彼此長手王所王化名五支城以其統攝之境但有五城是小國也彼聞帝釋所言而作是念我聞婦人之仁思不及遠今此王所為過於仁愛猶婦人耳今我兼而有之尋興四兵往伐其國諸大臣白思益王言先已忠諫而不見納今人不習武又無其備難出不悟虞將若之何王即思惟而答之言彼所欲者國土人民及府庫珍我不與爭則又於人無害卿等勿憂也尋即挺身而出往深山中而修梵行時長手王無血刃之功而有其國經歷多時購求思益王而不能致時南方有梵行婆羅門以先業故極為匱乏無以奉養父母師長聞思益王好行惠施故往投之求自資給行往彼國至山林間過到故王修道之所時思益王先意問訊召令安處給其食物寒溫得所今何所往耶彼梵行者具答所由時故王聞已愍然不悅我常在國勢力自在能隨意給人今罄身失國何能滿彼也思惟是已因告婆羅門思益王者即我是身爾今已失國故在於此婆羅門悶絕良久而蘇念言我薄福故遠求冀有所得而復邂逅豈非命耶時王慰喻言爾勿大憂我有方便可致耳彼王以我是怨敵故常見購求若人獲彼首者重加賞賜汝今以我首往必大見酬賜也彼答言我淨行者云何殺人甚不可也王答言若爾者但以繩繫我而往於理無失時彼即繫至王門爾時舊臣等見已皆共嫌責婆羅門爾淨行者而不應募害此賢王以求自利深非道也破淨法矣何道之有彼即具言非我之咎是此大王行菩薩道使我為之耳諸臣尋入白王王卒聞大驚以為來奪其國及

聞說始末心生愧伏如是行菩薩道者而我奪其國何以長久而王天下因告思益王可復本位自在行施利安萬人我當反於舊國各復其所無相侵害爾時二國交好無復怨敵之患如是等本生經當廣說之此即不貪因緣也。

次持不瞋戒。

祕密主菩薩應持不瞋戒遍一切常當安忍不著喜於怨及親其心平等而轉何以故非菩提而懷惡意所以者何以菩薩本性淨故祕密主菩薩應持不瞋戒此第九戒也瞋謂於一切眾生上起於惱害心不饒益行從心而起所以持此戒者若菩薩有人來種種加害乃至斷截支分尚不生害彼之心而況輕於此耶若不爾者非菩薩也應遍一切處而行大忍若他種種加害之時應自念我先世無明因緣生此有患之身又無量世來常惱他故今則業熟而受斯報何預前人而怨咎之如是種種正觀又念此身從緣而生無有自性無有我人誰害誰受以此觀於實相而不生害彼之心此瞋忿之念即是眾惡之具也以能如是歡喜故心常歡悅善寂慈忍不著我人諸法而常平等此平等者即是怨親不二有益無益稱機之類一切平等心不增減而不生心造諸惡具常行饒益利他之行等觀世間猶如一子何以故此菩薩正觀實相照了此心本性清淨故如經說過去南方有王名曰師子城名豐樂正法理國不害於人然以王國法故出城狩獵示現威武雖無害人之意為護國土安萬人故欲令隣國懷德畏威也時王狩獵見有奔鹿而自馳逐絕山履嶮要令及之以無害心故但既及但鞭其角尋即捨之何以故欲示武藝威萬人故既入深山無人之地侍從不逮乏息山中有母師子見王形貌異人而生欲心因來逼之示現欲相王畏彼故尋即和合時劫初獸等亦解人言然女物之性若有慧者受胎之時則能了知因告王言我已懷王之胤後若有誕生當云何也王以手所持印留遺之言若生子可繫此置我門側後既生兒體貌類人而甚猛勇以兼獸性故也其母如先約夜逾城門置王門側而去明旦闍人見之尤生怪心云何似人而復少異我當白王也王默念之不以告人因敕命為己子字曰師子善奴王後厭於國政因使攝國以本性故好食鮮肉一時急求厨膳膳夫求肉未至遇有新死小兒即以爲食進之如賢愚經智度廣說乃至日日令人肉已食小兒數逾五百城中共相告語必有夜叉入國凡諸小兒當謹護之日未及暮皆持入室守護甚嚴膳人求之不得又往大臣等家取之又失五百後一時持死小兒而臂有釧諸人見識之因執縛詣執事者所此人盜小兒當知前後所失必是此人也因彼首伏乃云王之咎非我過也群臣以白父王今此太子猶有猛獸之性不可為主願王自理國王言我已灌頂而授彼位云何奪之不從所請群臣遂謀欲害之彼因持利刀遁入山中初時取死屍焚食之後漸食人乃至執王子五百常求肉飼之漸取而食時國人立其弟爲王名爲善奴慈人惠利正法化理後有四梵行者求上善法王念言此人利我不少當何報之未及與彼而出羽獵群臣諫言獸王近在山中或能爲害王勿出也王念言

我欲利一切不愛其身今若取我而食乃吾本願滿也遂出至林中彼兇獸王聞弟出故即來取之以猛健故諸綵女等皆悉散走為其所執乃至悲泣等云云如智論說未報梵行者之意與共約而放之王言汝火未盡當必還到(以彼先焚薪待烟盡方燒人而食也)彼念以何法故乃能不惜身命而來赴斯因問之彼即歎不殺等行如法廣說彼雖猛惡而有慧性聞即醒解得未曾有念言彼即我師欲求何願王言汝今在林野中猶如猛獸何能滿我願耶答言我以念師恩故要有所要報必可說之王言若求願者我之本懷唯在不殺所願在此耳彼即許之誓不害命也又放五百王子而修善法與王同歸王知彼已行善行還立為王使正法化世而自出家當知菩薩於如是怖畏之中尚不生瞋而彼作利益之行況餘事耶如是等本生經中當廣說之耳。

第十邪見戒。

復次祕密主菩薩當捨離邪見住於正見觀當來世而生怖畏無害無曲無諂其心端直於佛法僧其心決定決定調歸命三寶也是故祕密主邪見最為極大過失能斷菩薩一切善根一切諸不善法之母如悉曇字母能生諸字邪見亦爾能生一切不善也是故祕密主下至戲笑因緣亦當不起邪見之心此第十戒相也經云持邪見戒者邪見是不善之本謂害此邪見而持於戒故云持邪見戒也承上九戒亦例此可知應言持不殺戒乃云持殺戒者亦準此說也邪見謂各各於其本法之中見理不正順於邪道者皆是也此是害三世善之根本謂由過去行業而有今世五陰依正之果復由今世行業而有未來果報由先了此因緣法故得人無常無我等門從此無常無我之智得入法空如實相當知離此世間因果外別無正見正慧也若謂無果無因即壞三寶四諦法以壞三寶四諦法故無四沙門果等一切聖法及世善法今盡撥無此事即是外道宗計也當住正見謂即翻前非決定正信因果諦實之法也諦者即是如來真實句若謗此即是害一切善也無害之害者害謂煩惱支分由此故能見障一切善故名害也次轉釋之云何無害謂無曲也曲即邪見也猶如蛇未入竹筒所行屈曲見心亦爾若未入諸法實相道中則曲而不正也次又轉釋云何無曲謂同於幻等觀此心實相從緣而生猶如於幻以達實故離於戲論離戲論者即是無幻也若如此者即是住於端直之心於三寶境界心常決定也以入實相端直道故即是於三寶中常得決定之性也是故勸諸菩薩離此諸過之根本所謂能害一切善法之根本也以是故菩薩持戒當離此過惡也轉謂徒惡為善如經說若無明轉即變為明今邪見亦是舉體即是慧性若轉令端直即是正見不同聲聞厭諸煩惱別求聖法也不善亦爾轉此善性而為不善如結水為冰無別性也母等者母是能生之義言因邪見能生一切不善之法猶如於母也以是義故菩薩乃至戲笑觀看亦不生邪見舉要言之不生一念犯此邪見戒之心況復多耶如聲聞經中戲笑語等不名犯於學處此則不爾乃至於戲笑等中作邪見等事亦不可也而況故思之業耶然菩薩有慧方便故亦

能即於諸見不動而修三十七品即於邪相而入正相何以故以眾生無始以來多習此法卒難為正如彼良醫先同其事業後奪彼權如涅槃等說也又如菩薩藏本生中說乃往過去有城名波羅奈王名梵施然此乃久劫之事而今城名即是彼先地也當知彼世界中數數還於舊地而得而得本名也然近曰波羅奈王亦名梵施數數與古同名也時彼王大臣婆羅門生一子其子生時空中四方雲色青黃赤白各隨一方綵綯彌布乃至遍閻浮提而降微雨凡婆羅門法若生子時必請天仙聖智之人先令觀相而為制名時大臣求得一仙令觀其子仙問是子生時有何瑞相當依此制名父以前事對之仙人曰我韋陀典中說若人生時有此相者必通四韋陀典流演法澤布於四方因名為慶雲然大臣種族習四韋陀典是摩納婆宗故依本宗號摩納婆也此童子季漸成立傳習其業凡四明宗旨無不洞曉而作是念不唯解故而獲義利當思擇行之尋究此文上下宗旨當依何法而得出離也所以者何以此童子宿殖德本久資慧性故雖生異見之宗而能自生此覺悟之心也然一一尋究經宗但生梵天而無出世之道而白父言今所習中未有出世之道更有何法而為增上耶父言我自祖宗相承唯此法最妙又是梵王所說但可遵行何能更求勝法耶子復念言今所學未竟云何懈怠必當更求勝慧我聞雪山之中有大仙人於四韋陀外別有決擇深義名計磔婆(此名問答隨〔心〕也)即以此教故號此仙為計磔婆仙我今當往問彼父言此仙所住嶮絕非人迹所至云何能至耶時子去心不息尋即詣彼時諸天神以此童子必能利益眾人因共加持遂達仙所彼仙見此容兒特有過人之表先意問訊廷彼坐已時彼仙人有五千仙人而為上首常演深法即問童子何由至此童子具述前事因白大仙言我於人間學此四典恐有僻解不合本旨請先敷述唯大仙印許時即廣陳所解大仙歎言此童子慧悟過人我之所解所不能及然童子所云出世間道者我親從梵王聞之有大仙當出于世號一切智者見者唯斯人能演斯法非我等志中所及也又隨所解分別之旨具教授之時童子以先世善根本聞一切智者名得未曾有深荷師恩念欲報之然梵志報師之法須鹿皮之衣以黃為梵縵及五百金錢念欲報之聞南方有王當立欲示威德受灌頂位廣施梵行者欲於彼求之然彼梵志等令王備羊馬人各千殺以示威用為灌頂冀獲名稱遠聞童子後至時王聞彼名稱而大歡喜我將立而感此賢人大吉祥也即引為上賓令共定儀法童子召諸婆羅門一一究問今此殺生之祠出何文據研覈苦至彼並理屈因告王言此灌頂法非真道也王可於一日中於四城門辦具一切供具隨來求者悉以惠之其福無量名亦遠布王亦先有善根聞即悟解敬從其教厚為之禮童子但取五百金錢及鹿皮縵直而去中路至寶生城(此城近健馱羅界也)王名勝(以軍戰必勝故立名也)以然燈佛初出于世嚴飾城邑方迎之潔清衢路種種布華香特異常日童子見已問人何故如此為以我至故耶為有他緣乎(時童子名稱遠布所在厚接敬之故自疑也)城中人報云有佛出世名曰然燈王欲迎耳童子聞佛名豁然大悟今此名號

出過已典將非大仙所說者耶因用所得之物求覓供物欲往獻佛時天魔以彼心大故恐引無量眾生出過已界蔽一切人無有可買之物時有女人以先福業與童子久遠因緣故魔不能蔽童子從求買華答曰我欲獻佛設令一華以百金錢亦所不賣童子言汝已定賣即以百錢而買一華乃至五莖用五百金錢女人即要言我不與汝汝若世世能為我夫者乃可得耳童子深念女人妨菩薩道我寧不買此華尋欲置去女言我要世世助成真道終不相礙云云如經律說也及持華至佛所散以供養於空中為蓋隨佛入城童子得未曾有佛為說法深得法利又於道路泥處欲布鹿皮衣令佛蹈過魔王五度擲去之而告言童子汝所行真一切世間汝最為上云何自棄真道學沙門邪道之法乎彼終不以介意為念前有狹道而泥污佛必由中過因俟至時布衣及髮以掩之令佛蹈過次弟子欲隨佛過佛言止止此大心者汝等蹈之壞汝大福佛因按頂而授其記當於爾時即見十方各如恒沙佛國皆按其頂而為授記即登菩薩第九地時無量百千天人眾以此大士因緣皆捨邪見而入正道此即示菩薩慧方便故先示入於邪道盡彼宗旨方復迴心故能引彼無量同類故名慧方便具足也當更撿經具足。爾時執金剛祕密主白佛言世尊願世尊說彼十善道戒斷極根斷者謂如斷艸雖斷更生若斷多羅即不更生名極斷此說戒功力也云何菩薩王位自在處於宮殿父母親戚圍繞受天妙樂而不生過如是說已佛告執金剛祕密主言善哉善哉祕密主應當諦聽極善作意吾當演說菩薩毗奈耶決定善巧祕密主應知彼二種菩薩云何為二所謂在家出家祕密主彼居家菩薩受五戒句王位自在種種方便道隨彼時方自在攝受(隨方時自在作之如示邪見治大邪等)求一切智所謂具足方便示現舞伎天祠主等種種藝處隨彼彼方便以四攝法攝取眾生令彼志求無上菩提彼持不殺生命戒不與取妄語欲邪行邪見等是名在家五戒句菩薩受持如所說善戒應善修學應具信心隨順往昔諸佛學處調隨昔諸佛而學也由住有為具慧方便能得如來無上吉祥無為戒蘊學者思學故得也已說十戒相竟。金剛手白佛願說十善業道戒極根斷云何菩薩王位自在宮室男女親屬父母圍繞受天妙樂而不生過此中問意更有何法能害此戒之根令善法不生極者即是具害一切善也問意言云何處世法中而不為所污耶然菩薩為眾生故常須在世間必須有戒方便令不害其善也佛歎已令諦聽即說言菩薩調伏決定善巧決定調一切惡自害一切善皆由彼生即是自性之善也菩薩有二種在家出家若居家者受五戒句如前王位自在不妨行菩薩道以此五事也種種方便道時方攝自在一切智求謂方便具足舞伎天祠等種種藝處示現隨彼方便眾生四攝法攝取者經文也時謂觀時非時不待不失如海潮也方謂隨方處應以何法而入道順世界悉檀也以方便慧具足故種種自在施為而攝眾生置於一切智地不同彼無方便之五戒但自拘局志求自護也以觀利益攝一切故入種種道乃至彼我入天祠示同學彼所學漸以正見引之以如是等方便無邊故所利無限即以四攝

之法引入佛道四攝如寶雲菩薩藏等中具說也若在家菩薩如是持五戒謂不殺盜婬妄邪見於此五中以方便持之其餘一切無礙務令引入佛道而已以此五戒為首而能成一切智地如來之位故云得無漏戒性成也由住此具慧方便是為學處也此本性萬德皆具足戒即是無為戒也更重釋之與前不異重敘以前未明也上云菩薩有二種謂在家出家此五戒句即在家菩薩所持以在世間有種種事務由持此五戒句及此五戒句能具慧方便故諸煩惱惡業不能害之由此因緣得成佛也故經云如是善戒善修學具信此勸持也勸持意者佛引古佛為證過去諸佛由持此五戒故處於世間同眾生種種事業而攝取之不妨自行故得成佛萬德圓具無漏自性之戒亦由此生也方便智具者此方便即是身印口真言心觀本尊三昧以此為方便又有妙慧即觀此三事從緣而生入於實相是故萬行頓具而得成佛也如聲聞經俗人所以持五戒者為防護身口令人見諦故今此中亦爾以此五戒句為方便而防護之令得成真言之行而見諦也非直在家菩薩然此五句諸出家者皆共行也復有四根本重禁修真言行者乃至失命因亦不應犯云何為四一謂謗諸法二捨離菩提心三慳吝法四惱害眾生何以故此四是性染非持菩薩戒也。

以下偈文非持菩薩戒此性是染以上經文也真言行菩薩有此四重禁即同聲聞四根本罪也若犯此者即斷根本善業一切功德皆不得生如聲聞經中斷多羅樹等喻也然大乘中無永斷義更受自新即是生也若犯此者即非菩薩猶如聲聞犯重非比丘也所以然者由此四事於菩薩法中是能性染能障一切功德令不得生故乃至失命因緣亦不毀犯也次佛又引證謂過去未來現在一切佛皆由具慧方便修行此戒而得修學無上菩提得大悉地者即是妙行之果謂成菩提也無有漏者性戒也方便離智學處亦說聲聞大勇士入彼者經文也意言佛為聲聞亦說具戒及四重等然以攝彼一類小根性故權作此說非為究竟是故此戒離於方便方便及智皆不具足也若能趣大乘學妙戒乃能具菩薩戒耳大勇士者指金剛手而告之言也佛以下劣有情無大乘志願欲攝入長者之家不令久在貧里唐自疲苦而無所得故以此法而攝入之非佛本出世之意也故此戒者非是佛慧無漏不思議之戒若入佛無漏智即自證知耳(〔已上受方便學處品了〕)。

次說釋百字生品第十九

爾時毗盧遮那佛觀察諸大眾會說不空教隨樂欲成就於一切真言自在真言之王真言導師具大威德安住三三昧耶圓滿三法(此安〔住位〕如在車上坐或臥或立乘之也)以美妙言告大力金剛手言勤勇士一心諦聽諸真言真言導師即時住於智生三昧隨樂欲一切真言自在真言導師大威德說三三昧耶圓滿告言以上經文也上來雖說真言種種方便然猶未具故更說之所以更觀大會照彼心機然此眾中普皆貞實堪為法器乃復為說

也復次為以不思議神力加持於彼令得法力堪任聞此妙法故觀察之也諸真言如上已廣說耳此是一字真言之心於一切真言最為上首當知此即不空教真言也不空者隨一切眾生有所見聞觸知無空過者皆必定於無上菩提故名不空也復次隨彼善願皆能滿足乃至眾生大菩提願亦能滿足如大寶王在高幢上充足一切故名不空也一切真言自在者猶如如來為諸法之王於法自在今此真言亦是於一切真言而得自在也以此因緣復名真言之王復名真言導師如多人入海依於導師乃至有所進達得大寶聚還歸受用此真言王亦復如是為一切真言導師也導師即是救世者言此真言即同於佛也又復具大威德如來自在祕密神通之力皆由此生若行者能如法行即亦同此真言而得如此也三三昧耶坐者謂身口意三三昧耶也口真言身法印心本尊也座義更問之今謂即金剛坐也圓滿三法者謂教理行果也教即上來所說今於教下滿此三法究竟無餘也佛出妙音告金剛手我今說此法汝大力勤勇士一心諦聽也前說真言品即合說之何故不說至此方說耶為迷彼尋經文人也佛具大悲何不即說而迷惑眾生耶答曰非有恠也但謂世間有諸論師自以利根分別智力說諸法相通達文字以慢心故不依於師輒爾尋經即欲自行然此法微妙若不依於明導終不能成又恐妄行自損損他故隱互其文令彼自以智力不得達解即捨高慢而依於師以此因緣不生破法因緣故須如此也佛將說此真言導師即住巧智生三昧謂此三昧能生如來普門善巧智故以為名也百光遍照真言者謂從此一字而百法光明遍流而出也然此字若翻為遍亦不正當其理若翻為放光放光義亦未盡大都是遍出之意也百威德之光從此而出也此真言先歸命一切佛乃說也。

經云金剛手此真言真言救世者大威德佛自即是一切法自在牟尼佛告金剛手此一切真言真言救世者成就大威德即是正等覺法自在牟尼(謂於一切法自在也)破諸無智暗如日輪普現即為我自體大牟尼加持應現作神變(本文云變化作變化也)隨所欲利眾生(隨其所欲而利饒益之)已上不用也利益諸眾生乃至令一切隨思願生起謂隨彼心所思願即令得生也悉能為作此神變無上句是故一切種類中(謂於一切所欲中謂諸欲中)謂於一切事中不如求此正覺句也應故當一切種清淨身離諸障應理常勤修求正等覺句清淨身離障謂行者自淨其身令離一切障而修行之也一切種謂於一切方便色類中修也一切無智闇破日輪現同見自是我加持大牟尼現作變化眾生利益乃至是眾生等思起令發生常為作此變化最上句是故一切種種方便欲勤修應理當作清淨我者以上經文也此真言即是一切法自在牟尼此即毗盧遮那之別名也此真言慧方便之光能破一切無智暗猶如大日出時眾冥自滅普謂一切眾生頓除一切無明之暗也當知此字即我所加持即同於我與我無異我即佛自稱也我以此真言門故隨類普現色身遍法界一切眾生之類隨彼種種喜見之身能一時普現其身稱其心欲而為示現非但現身而已然彼心願思念無量不同乃至一須臾

間有無量樂欲皆能滿足故云思發智也又復起彼入道之機故云發智也住位住此最上句也故此種種方便句應勤修學也若修者即得清淨我此中清淨我者即是毗盧遮那也然此字輪最中置此真言王次外一輪有十二字謂從伊至奧凡十二三昧聲也次外輪布於百字先從ka字等二十五次k ā等二十五次kam等二十五次kaḥ等二十五以此中俄(上)若(上)拏那麼五字是大空之點遍一切處故同布列也(又別時釋云此五字〔在別〕外十二字同圓布之更問)若作五重布者此ka等二十五字為第一輪k ā等為第二輪kam等為第三輪kaḥ等為第四輪亦得也(更問之意未盡)其布字次第逐日右轉也(〔已上百字品了〕〔次品說此真言王之果也〕)。

次百字果相應品第二十

祕密主若得人正覺大悲灌頂地自見住於三三昧耶句祕密主若入此世尊大智灌頂陀羅尼形示現佛事爾時佛世尊隨住一切眾生前而作佛事宣說三三昧耶句爾時毗盧遮那告金剛手祕密主言若佛世尊入大智灌頂地得三三昧耶令身口意平等為一也住立我見當此祕密主佛入大智灌頂陀羅尼形佛事示現者以上經文也大智灌頂地即是如來第十一地也由住第十一地入大智灌頂乃能作如來事故翻此大智地為陀羅尼身而作佛事也由此故能為一切眾生前而作佛事也陀羅尼形者謂總成向來真言輪而以為身即成普門身也由住此總持身故於一切眾生前示所喜見身說所稱機之法無有差謬同入佛智也。

爾時世尊隨一切眾生前諸佛事三三昧耶句宣說隨住祕密主觀我語字輪神化廣長無量世界遍清淨門如是性一切眾生前歡喜令法界隨類表示門亦如今者釋迦牟尼世尊殊異虛空界流遍世界勤作佛事祕密主非有性能知佛是語輪相流出正以覺妙音莊嚴瓔珞生佛影像隨眾生前性欲令發歡喜作現生者以上經文佛如上說已次告金剛手汝可觀我語輪謂即觀佛陀羅尼身字輪境界也佛以神力加持大會非但令祕密主觀我語輪境界廣長遍至無量世界清淨門如一切眾生前本性表示隨類法界門令發歡喜亦如今者釋迦牟尼世尊流遍無盡虛空界於諸剎土勤作佛事大會非但令金剛手得觀此事一切大會亦得同觀此不思議神妙之境也所以者何此大智之身常住寂滅離諸因緣非有心之境離佛神力所加持則一切菩薩非其境界也佛既示已告言汝等且可觀我字輪境界廣長無量也長謂人所不及也私謂此即高也其廣橫遍於一切眾生前界其高豎窮佛界故云廣長也如是廣長之身普應一切從何得乎乃從此一字真言王而現此事也以一真言身示一切身以一真言字音而出妙聲普周法界以一真言本尊之心普示一切智慧之境也釋迦牟尼者即是此不空見之身普入世間而作佛事故此所示即是牟尼身也佛令作佛事即此釋迦從毗盧遮那字輪而出然無二無別皆遍一切處以此am字同於大空本不生故當知

百字之身亦如是也殊異者謂如來三昧耶之身流遍世間乃至十方虛空悉遍無有虛空而不遍者當知虛空不可量身亦如是廣長無際而作佛事也。

祕密主非諸有情能知世尊是語輪相流出亦撿華嚴心我妙音生諸佛等正覺妙音莊嚴瓔珞從胎藏生佛之影像(形相也)莊嚴謂以語言莊嚴其相也從心胎藏生佛形也廣長無際而作佛事也非眾生知者即此佛之字輪上非菩薩之境若離神力則不能觀而況眾生知其所生之處及所往所住之境乎諸言音中佛為最上種種莊嚴六十種等以要言之以無相莊嚴也從心現生佛隨類身由住此妙音三昧故普現其前隨其本性令得歡喜信解也此後微妙音莊嚴胎藏者從一字而生名胎藏也從此一字為胎隨彼生者以為影像如一鏡圓淨而對眾色色既不來鏡亦不往然而因緣和合影像炳然不生不滅不一不異不來不去不常不斷即同彼體不可思議如來影像亦復如是無思無為而應一切皆隨彼心令得歡喜而為現生作佛事也即以一佛言音能生一切佛事如六根淨品尚能以一妙音滿三千界況如來究極圓淨之六根耶。

爾時世尊於無量世界海門(亦是口義)中法界成菩提殷勤勸發成就菩提出生普賢行願於此妙華布地胎藏莊嚴世界種性海中受生以種種性清淨門淨除佛剎菩提場現佛事中而住者以上經文也由此大智灌頂無量世界海門門者所從入處之義也無量世界海口即指眾流所趣所入之門也由知此無量世界海門故勤修菩提而此菩提者非是一菩提乃至遍法界之菩提也以眾生無量故法界無量今乃普令皆成菩提已經異同入法界乃是大菩提之行耳爾時世尊於無量世界海門法界殷勤勸發成就菩提滿足普賢菩薩行願(普賢即如來功德也)出生普賢菩薩行願以此加持故現相如後也於此妙華布地胎藏世界言於此者即此者索訶世界也於種性海受生(〔種性謂受生處海謂〔無〕斷廣多也〕)以種種性清淨門淨除佛剎現菩提場而作佛事(〔謂加持作佛事無不遍也〕)。

復次菩提如上無異同入法界此乃是大菩提之行耳若如是發行即是普賢之行如是起願即是普賢之願菩薩為此事由是初發心也華地者如淨治平地帶灑清淨散布種種色香味觸可愛之華周而端嚴而坐其上今此大悲胎藏之心地亦如此也胎是初起處即是如來所起處以從如來性生如來性生即是從是am字生也如是發心即是初地位也海謂如來種性之海也從此實性而生如來一切功德也胎謂從此以為根本由住普賢行如來從如來性海之胎藏漸漸具足一切如來六根之分也此普門身隨眾生種種心行差別性欲各異即以清淨妙門而淨其心無得究了如是淨其心即是莊嚴一切佛土也行者如是住初菩薩地時即能以a字門普現阿世界現如來身坐于道場而淨法界輪即能遍知一切句謂成佛也亦能隨所欲樂而滿其願不空過也故次經云復次志求三菩提正遍知句知心無量故知身無量求者樂心無量知身無量證身無量知智無量證智無

量次復樂求者還修菩薩道也即是佛事也眾生見彼道故即勸發以學道也。

復次樂欲勤求正遍知句者知心無量即是知身無量知身無量即成智無量知智無量知眾生無量證眾生無量知虛空無量證而得此祕密主心無量四無量而得正等覺即知眾生無量知眾生無量即得知虛空界無量祕密主以心無量而得四種無量(調除心餘身智眾生虛空也)得已成最正覺具十種力降伏四魔師子吼云云成十力四魔降伏無畏師子吼此一切勇士智句最上學處百門於諸佛心說以上經文也此意言由入此大智灌頂門住菩薩種性故即知心無量以知心無量故即知一切身無量以知身無量故即知智無量以知智無量故即知虛空無量也所以者何一切法由心而有了達此即法無量即知身無量也稱緣示現之身乃赴機度門之智應彼而起亦復無量一一等同虛空也以身智眾生虛空無量故名爲四無量也由此無量即從心生故名四無量心也若得此四無量心即是成正覺即是具十力降四魔即能無畏師子吼如是等事皆由住此四無量心住於最上一切法句而得成就故名am字悉地之果也此百門非但我自說一切佛亦同是說也此謂指上十力等功德勇士謂祕密主也如是勤勇士最上覺者句於百門學處諸佛所說心(意云所以成佛由學此百門心也)右百字果受用品謂隨彼彼門有相應者受用也。

次真言百字位成品第二十一

爾時金剛手祕密主白佛言希有世尊以下偈說真言救世者(調上百門王也)謂能生諸真言也真言救世者真言諸真言生知云何誰於何處大牟尼諸真言誰生云何誰說此一切大勇士說與願者說以上經文也時祕密主聞佛所說得未曾有白言希有世尊說此真言救世者即是佛也如佛於一切眾生有大歸依救護之處此真言亦爾於一切真言中同於救世者爲彼諸真言救護之處也如佛是一切歸趣之處此真言亦爾爲一切真言歸趣之處也是大聖者聞佛說即以一字能生無量真言身口意差別隨眾生性示種種身說種種法現種種神變因問此真言云何生又誰證知生在何處問此三事也(更問未審)大牟尼歎也云何知一知者誰二於何處謂從何得也三誰生諸真言也四前問誰得知此後問生者是誰大勇士是佛也此一切願說中上者說之也願說中上也願一切智與願者說此即歎佛之德能與一切願而滿足之故名與願者因請佛說也佛大法自在牟尼滿如是說已世尊大法自在牟尼普皆遍法界毗盧遮那佛一切智告言善哉摩訶薩具德金剛手吾當一切說(調爲汝一切說之也)祕密最希有諸佛之祕要諸外道不能知諸大乘灌頂悲生漫荼羅(從此生壇灌頂也)調柔具善行常悲利佗者有緣觀菩提彼常不能見(不可得〔見〕也)普遍皆世間悉遍者時佛爲欲說此真言心法即以神力加持遍周法界悉有此言音而告金剛手也

一切智毗盧遮那善哉善哉大眾生金剛手大德說吾一切祕密第一希有諸佛之最祕一切外道以上經文也。

佛歎金剛手善哉善哉執金剛大德大德具萬德也此法乃是一切如來祕密中之祕密於諸祕藏最在其上共所守護不妄與人第一希有難得之法也今此諸法之祕一切外道所不能知然外道有二種一者世間種種外道二謂佛法內有諸外道也以雖入佛法中而未能知如來祕密猶是邪見心行理外故亦名外也此法乃二種外道所不能知此佛法中外道即二乘人也佛既不妄與人久默斯要待機而與今何人合聞此法耶故次言若人於大乘中得入大悲生灌頂之法者乃合聞之不然不得也。

次又簡之雖引入灌頂然須觀之若其人性調柔質直具諸善行如是之人乃可引入灌頂之法也又有常悲者乃合引入漫荼羅也常悲者謂如有人於此時中有悲此時中無或此方有此方中無或親處有而怨處無今則不爾於一切時處常有悲心又復廣普平等如是之人乃令引入灌頂既得灌頂方令聞此非如常流布之經也此法華偈中亦當說簡人可引之耳復次有緣觀者亦不令得聞此法也佛法離一切相離一切緣若有相有緣即不離斷常見故不得聞此法也今言無緣者豈是撥一切法都無所有耶非如是也佛法雖離緣相而以方便具足一切善功德神力不思議種種境界即相無相即無相而具一切相即緣無緣即無緣具一切緣非謂但空直無所有而已也具大意者謂具菩薩大行大願發於大心如是之人乃可為說也。

前問從何生者今答從佛心生也導師即是佛也若隨導師隨所住處此真言即隨彼生謂從一切支分生也彼有能知是內心之大我者謂歎此心也隨其自心位乃至諸眾生亦然者導師所住處八葉從意生蓮華極端嚴圓滿月輪中無垢同於鏡於彼常安住真言救世尊金色具光炎害毒住三昧如日難可觀諸眾生亦然者此華臺從心意生也即是觀於自心八葉蓮華此華不從餘處生即從意生意即是華無二無別也此華臺圓明如月清淨無垢同於圓鏡以世間更無物可以為喻唯有圓鏡可以喻況令彼得得意忘言然實過於彼百千萬倍不可為喻也今此圓中有真言救世者具大功德真金色具有炎光住三昧寂然而住此當觀此一字真言王從此真言王即觀本尊或大毗盧遮那如上瑜伽法中說耳說未分明當更問之然上文彼具可引檢也害謂一切煩惱悉已除害其威光如和合百千萬日威光猛盛猶七日童子不能仰觀烈日而觀其明今此光亦爾也彼一切眾生觀於日輪而不能見其本質今此佛光亦如此也經云恒常於內外普周遍加持以如是慧眼而了知於意明鏡作心鏡亦得也真言者慧眼而觀是圓鏡故當見自形色(〔自見身形也〕)寂然正覺相生身生影像身身所生緣上身有為有漏下身無為也意從意所生心生淨意也常出生清淨種種自作業(染汙阿賴耶之業能生淨業也)不淨業除淨業當現淨業現已生光如電普照也。

次於彼光現圓照如電燄亦不取電義也但取種種雜色光圓滿也圓滿雜色光照也真言者能作一切諸佛事普遍內外當鏡意知者鏡即是圓明中華臺當知此鏡即是意當知此鏡即是自心也以何方便而得觀知耶謂即如上方便於二日置囉字以此慧眼而觀實相圓鏡之心故得明了現前也誰能觀之謂真言行人也此行人即以囉字之眼妙慧光明而觀華臺之鏡初作意外觀宛然炳著於此圓明中如來乃至音聲色像皆悉無邊既如是明了即引之而為內身謂前來所觀毗盧遮那之身寂然正受威光無際之觀為己身即令己身同於彼尊於圓明之中寂然而住同於彼佛也以離一切相而現示相名真實相也所以然者此蓮從意而生謂先以囉字置眼而觀於心華臺之鏡即是外見即以外見而成內見即自了其心也故經云慧眼如是觀慧眼持誦者鏡觀見自形色寂然佛相身身生緣意心生出常淨種種自業次光彼電燄彼謂持真言者作一切諸佛事見若淨我亦說作一切事意思以上經文也所云生者謂身語意生先觀圓明佛像金色等當知從意而生即引外向內如身同佛身印語同佛真言言音心同佛心生皆從意生也即以生此生而能淨一切業故云常淨種種自作業謂離一切業也若離一切業即名諸佛也若如是覺知即能以圓光遍照遍照者即是作佛事也隨身口意遍照莊嚴常作一切佛事即同毗盧遮那也誰能作此佛事耶所謂持真言者也此皆佛答金剛手真言所生處也謂此真言即從行者身口意而生若如是知即是內外清淨而作佛事也經云自業者即是佛事也謂普現色身或示處處行菩薩道八相成佛諸本生事等無量無邊以要言之皆是如來自業也若能如是知是成佛也持真言者由住前觀次第方便此真言行是身有緣起更無殊勝起更無殊勝異於佛也故經云見者成清淨聞說亦復然見聞觸知者皆悉得清淨此中能字是含多義也如意所思念能作一切事次光彼電炎彼謂持真言者作一切諸佛事若淨我亦說作一切事意思亦然。

祕密主真言門菩薩行菩薩如是身中生緣起無有佛殊勝是也以上經文也師說未分明可更問之(且可思其義次第配也)像也緣起者謂觀心八葉之華華上圓明同於淨鏡之類初時未即明了以囉字慧眼方便故漸自明了乃至於圓鏡中又見自身即同一切佛等如是法生即是從因緣起若從緣起者觀此不生門即入法界體性也以慧眼為因淨鏡為所緣無量自業等佛事從緣而生然實不自生不佗生不共不無因如中論等中所說也此法殊勝更無過上也皆說離一切相無對無緣而今作此觀等豈不相違耶如從阿字生一切字生一切字時即離本不生義此亦如是佛以方便力故故無相寂滅法中而作此瑜伽之行無相之中而說諸相即此諸相即是無相也所謂相者即是從緣所生之法然實不自生不佗生離於八不即是第一無相不離於相而說別有無相也若作此說即同外人之斷空矣然有難云今此觀本尊身語意等種種境界即是相相者是世間法今說真言成佛之行而乃更明世間三昧有相之法何也故佛次引喻明之也。

又祕密主真言門修菩薩行從身所生影像者謂身影像起也身謂垢身影謂淨身也此所起莫過於佛也。

如眼耳鼻舌身意等取如是彼自性空唯有名字所執同於虛空無所執著從因業生等於影像者即是相相者即是世間法今佛說真言成佛之行而乃更明世間三昧有相之法何也故佛次引喻明之。

如眼耳鼻舌身等四大種攝取彼自性空唯有名字所執同於虛空無執著從因業生等於影像者即是相相者即是世業生等影經文意也因如鏡業如身如對鏡而影現也如行者先觀外緣心之明鏡然引入己身若自佗平等無二即是瑜伽成也自身為因所緣是緣因緣合故有影像生若了此因緣即成等正覺也誰成正覺謂真言行人也此意者如世間五根等從四大因緣生業等生雖有相有緣然自性空即同第一無相之法今此瑜伽亦爾雖為有相而從緣生緣生實相即是阿字法界之體何得難言是有相也若了如是義即成正覺也故經云如眼耳鼻舌身意等四大種攝取彼自持集聚脚取正覺彼互相緣起不間斷也中相續若緣生彼即影像生是故諸本神尊即我我即神本尊互相發起由互相生故從身生身尊身身生像天形謂生淨身身以上經文也我之所起因於圓鏡見明鏡時自身影像現由先未見圓明故能淨如來成正覺彼互相緣起如鏡中生像像互相生因緣不斷中自垢身生淨身彼互相生不間斷也間斷中相續即是無間斷也若從緣生彼即如影像生此明不離因緣也是故諸尊即是我我即是本尊互相發起由互相生故從身生身(〔調生淨身〕)如是尊形像生身所生於身謂垢身生淨身淨身即是佛本尊之形當如是解也己身心己身心淨己又即同彼互相緣起無有間斷故云緣生即是影像生也以內外相因更相影發展轉相見故諸尊即是我我即是諸尊佛即是我我即是佛也身生形相生者謂從自身生也觀己祕密主法緣通達慧通達慧緣法彼等互相作業不住性空云何祕密主意意生身影像能生祕密主通達是證果義至於所至處也此通達當言證也祕密主觀此如前說鏡喻心中明鏡現像影時無有分別但從緣起今觀此法為從鏡生耶從面生耶如是求之皆無實處若從鏡有無面亦應常有若從面有無鏡亦令常對然俱不可得故知但從緣有而實常空此是法也因觀此法得成證慧然此慧戲論永絕不可顯示談說若不說不度人復違本願更從智還生法緣從佛因見法成佛成佛己復說法也亦可此從緣生復成法也。

譬如白黃赤等作意者作時染著意生彼同類如是身轉以上經文也意言祕密主觀法法性空寂之相因緣此相以慧而能通達也法是離諸相法法即是緣由觀此入法性而通達法也若通達法即是達緣達緣即是達法互相發起也因知法空寂即是達法也由有分別起知法是空己知緣緣依法法依緣互相緣起是名諸法性空也若法如是性空云何從意生起願經文彼等互相不住性空。

祕密主云何意能生影像祕密主譬如若白若黃若赤作意者此引喻也如人初見白時未明了次即生心分別此是緣耶此上無問也金剛手非為不知為眾生故而發疑問若如是者彼從意從心生誰能得知耶佛即說喻由如白何以故以異青黃等故心生此解即是從心生心世間尚爾當知從淨心生淨心亦然也染著意生者如見白時心作白解由此白故令心亦白也如比丘觀白者見一切亦白見青者一切亦青也作時為於白上作白意成就也識心從白心生不從外起如人觀白時即見一切白也如月燈三昧說如女人好自莊嚴照鏡自見還自生愛著若智者觀此從何生何處來一一觀之不可得也由此言之從心生像還自生染若了知此但從緣生即無染著以此證於自是自心而生於心也彼同類如是身遍謂即是童女自見其身也若染即是生死若解但從緣生無有自性即是涅槃故云同類身遍也從內觀意中下是偈祕密主又如內觀意中漫茶羅以療熱病彼眾生熱病即除謂一剎那頃即是也剎那提婆無疑不同此天字也非意異曼非曼異意何以故彼曼一相故作意者觀青黃赤白等如修可十遍處等想青色時一切皆青此青但由心生也以久久用作意意能生之此色隨心而現心既能緣能生彼類也染是執取義當知從心意生與彼同類心既如是身語亦然也是故當知意中漫茶羅作三角形等。

次又引喻又如意中起立漫茶羅作三角等如上說且如除熱方便作圓漫茶羅白色中有vam字或種子字而上安點等餘類此可解也此點即除熱惱為甘露味由作此法從心作之而能除熱乃至剎那之頃彼病即除彼從心起也當知彼心不異於漫茶羅漫茶羅不異於心以一相故也言此漫茶羅與心無二無別今此法亦如是可解也。

次佛引喻如幻者化為男女等即此祕密主又如諸幻者變化作男子而彼男子又復作化祕密主何者為勝金剛手答言世尊此二人者無相異也何以故世尊不實生故二男子本性空故等同於幻如是祕密主事謂悉地等事等謂多也意中所生事皆從意生此二性空無所分別謂無二無別也從意及意所生彼二俱空無二無別也化人又復作化如是二幻何者居尊何優何劣何長何短何好何醜耶經云誰勝者即是問此二幻何者尊勝也答言此二無異何以故以皆從不實生故二俱本性空故夫幻而作幻而作幻者有何殊異耶佛因言汝且觀此法如從心生圓鏡等心即是鏡鏡即是心無二無別不可論其差別之相也若染心者即是世間若染離心即是出世間心也。

右此百字位成品說未分明當更問之然其大意以先修瑜伽故成乃至極大世間然不以此慧方便觀空實相洗滌其心即猶是世間之法故須作此觀行令入漫茶羅實相成大空之壇無所不有而畢竟清淨此其大略也。

次百字成就持誦品第二十二

經云諦聽祕密主真言救世者身身不異謂身不異彼身所謂處於心是而同彼真言之身前是有生之意後是淨意也能令意淨除也普皆有光彼處流出從淨心中流出之彼即指前意也光與瑜伽相應而生由與瑜伽相應從彼心而生是光也愚夫常所不能知謂愚夫所不能知於此道不能了達也乃至身所生分不異於身從身所生身也有無量多種也身既無量如是真言言說有無量如如意寶謂吉祥如意珠也隨所欲利而得成就如是世間照世者身一切利成祕密主云何無分別法界一切所作隨轉祕密主又如虛空界云云。

佛告祕密主諦聽真言救世身身不異意生意善令淨除彼處流出普皆有光相應支分處愚夫所不知此道乃至身所生分無量多種經文也猶持真言故此言有異從意生意能善淨除彼所流出即以此身不異彼身從自身生即是從意生由淨除諸垢故一切事成也由有是德隨諸支分流出光明而作佛事如斯等事凡愚所不能知由不知此道故得愚夫之名此道者即真言行也以成真言得悉地故從於此身更有身生謂欲色界等其類眾多皆從一真言而出無量身口意如上所說從佛上中下分生無量門身此行人亦如是能隨身分上中下或現四佛四菩薩乃至諸八部等猶如大悲藏中所說其數無量也又疑難云上說真言無相無緣同於大虛不可分別云何而有此種種事耶今喻如如意珠滿一切願乃至三事亦能淨也若人欲其身淨珠力故令其身如琉璃若欲語意淨亦隨意隨分而得世法尚爾何況如來大寶耶是故無分別法界如大龍在宮不動興心念而業力等降雨差別之味也以是義故於無相空中而現無量身口意普門之事即身可不須疑也又喻如虛空非眾生數而眾生所依非壽者非摩訶婆作者受者等一切妄想皆除悉離分別無去無來然不異眾生界一切眾生依正作業皆由此成滋益眾生成種種事不可以虛空能成一切事故便謂虛空有為有相也今此大空漫荼羅亦如是畢竟清淨無所不有常住寂然而不空成就故經勸信云當如是知勿生疑惑也爾時世尊又復無盡眾生界淨除句三昧流出句不可思議句轉佗門句宣說若本生無所有隨順世法當空云何知生修行者若自性如是覺不可得當虛空等心生菩提生當發悲生一切世間隨順以上經文也住無盡眾生界淨除謂本立誓願欲淨除無盡世界一切眾生也以眾生有垢故不能自度今欲為彼普開如來知見便得清淨令彼身口意地皆得淨無垢穢也當知此淨除無盡眾生句即是三昧流出句三昧流出句即是不思議句不思議句即是轉佗門句轉佗有垢為自性淨轉佗無明為如來明故名轉佗門句佗謂眾生也以轉穢為淨而說是法門也本生無所有者若本無所有隨順世間生云何當了知空(謂當云何知諸法空也)生此瑜伽者偈中自有問也是承佛神力有此問也若言本無所有隨順世間者彼修行者云何當令修行者生此空謂淨空也若言無所有者云何生此淨空也若本無所有者此生隨於本無即是本不生也云何瑜

伽者云何識於空此空即是真言之性也云何生瑜伽者也若自性如是覺名不可得(謂觀名字不可得也)正合為觀觀與覺同也。

當等空心生所謂菩提心生此引上明十喻也以覺本不生無相不可得故得此等空之心清淨無分別等如上非但空而已即有智生謂菩提也應發起慈悲隨順諸世間住於唯想行即名為諸佛本來生無所有者謂如來了達諸法本自不生本無所有謂隨順世法度眾生故有有謂普門示現種種方便利眾生事從機感因緣故有而本無所有眾生之性無所有由修行故知此眾生之性本來空寂由覺知是性空故唯有名字而不可得也謂空性唯有名字畢竟求不可得此即是不可得空非如劣慧者執是空性以為實有也觀眾生同諸虛空虛空本性離於觀照離一切妄念戲論如是了知虛空即知真實之理不應取是空法也此虛空以不可得故非是都無所有而實有其自性所謂空自性者即不空也當知此不空者即是虛空等心虛空等心者即是淨菩提心從此淨菩提心而生大悲心也所以然者行人了是菩提心已而作是念一切眾生皆悉如是具有無量如來寶藏而不自覺知以是因緣唐受疲苦而無利益菩薩以此因緣故而起大悲心也由不了此心即生死浩然輪迴無已了知即是涅槃菩薩以一切眾生皆有可覺之性而不能自悟為是事故而生大悲將設方便而加救護也即以此大悲為除無盡眾生垢故隨順世間而設方便以無盡眾生界種類若干性欲根緣展轉差別菩薩順彼而化導之故云隨順世間也。

當知從想造立生所謂空從於相中建立之住於唯心已還得此唯心建立一切法觀此為空空意謂空空之號從觀而有亦但有名空從心生也如下數之法轉從一二三之分異(言有此一二等別異也)此聲分去聲也勤勇空亦然乃至增長隨次第即此阿字等想言唯想義如上此阿字即是想也自然智是佛謂佛所加持也若造立想空不空觀察下數之法轉彼從一二三為始分異如是彼空勇士乃至增長隨其次第阿字此首字相應知加持自然智經文也前說得虛空心即是菩提心生菩提者覺也此心即言是空耶而實具足恒沙功德雖具如來無量功德而無相無名不可顯示也如法相家說十二種空大般若說十八種空等皆為明此義也若但空都無所有性者云何成就如是不思議神變德而度眾生當知此空是自證之理也想既空無所有名亦如是是處不可示言辭相寂滅若以如是自證之法為凡愚說之終不可得也當知此但有空名於十八空中最在其上即是諸佛大空而實不空也此中算數喻者猶如世間人下算之法最初畫置一字以為其本(西方筭皆〔於土中〕畫之未已復畫〔之耳〕)乃至億載阿僧祇等皆從是生然最初未下算時本無是數從此空地本無算數之中而下一算若二若三乃至無量乃算畢已除去眾位還空如本然所按計之數下算者心自證知宛然不失雖從本無中立數今已如本而無有之然數法持在於心而無所失即是不有而有有而不有也今此阿字門亦如是從本來不生中為隨順世間故隨次出身無量法門雖出如是無量方便然亦不異於阿字本性不生

之義猶如彼數不離於一也以初算法從一起故一切數法皆不離於一乃至一萬即是萬一不得相離餘一切數可解也今一切法不得離於阿字亦由是也然有論師又復引喻猶如蟲行有無量蟲相隨不斷而成道徑或有種種方圓屈曲等相若離而異之各各自是一蟲無復曲直長短等相也今此法亦爾於究竟自證不思議空法之中而具一切功德然從緣生無有本性不離於一本不生理也此阿字為首相應加持自然智者由自然智加持此字門故生無量語語有無量聲聲有無量理即同彼數之一一遍一切大空亦爾具一切法遍一切法此阿字亦然一切真言門皆從阿字而有猶如萬像從空而有非直生一切字即此所生之字一一門中即顯不生之理也。

次云祕密主觀此空中流散假立阿字之所加持成就三味道祕密主如是阿字住於種種間布圖位乃至有形無形有相無相一切從阿字也置位謂種種莊嚴也觀者謂令祕密主觀此也謂住種種形像莊嚴而分別其位也此諸法本不生故顯示自形自形即是阿字也於自形中顯示本不生也觀此阿字如是祕密主種種圖位間布我觀住不生諸法自形顯示經文也觀此阿字於空中流出世間萬像一切世間皆從此生然本不生也阿字假立加持三昧成就證三昧具般若成萬行皆由此阿字由此阿字得福慧圓滿皆從此阿字門也此阿字能生種種之色謂青黃赤白黑乃至雜間有無量種及種種形謂三角方圓半月之類及本尊等無量不同若識此中真實之義無不舉體入於阿字之門同於毗盧遮那也上來所說阿字門即是顯示自身之我即我自身本不生亦無滅不生不滅者即是如來之身當如是觀察也故云阿字以自形顯示其德也次或無所得義從囉字形顯示不可得義此囉字以證本不生也囉字形現也即是下文言語道斷之義是也此明何義佛言阿字具有一切功德或直從阿字門以本不生而顯說之或從異門顯之即是囉等諸字門也其義雖異門亦有殊然所示我之自身本不生義無有異也若法有一是生即是可說之相非言語道斷之法以va 字言語斷心行滅故入阿字門以阿字故即知縛 此縛不可說示也以下皆是異門之相或一切法中造作離故迦字形現此即明一阿字門然欲明一切法本來無作故現此迦字然此ka 字即明阿字義迦 也如迦字若上不置橫畫即不成迦聲所以不成者以迦中闕阿聲也此迦字上頭即有阿形當知百字皆爾下例可解若無阿聲在中即不開口亦自無有聲也。

或一切法虛空等故佉 字形現或一切行不可得kha 伽 字形現或一合相不可得重迦 字形現(阿賴耶含ga gha 一切染種子是含藏義)或諸法離生滅故遮 字形現(遮正翻即是死ca 滅之義也)或諸法無影像故車 字形現(如世間法因日樹等和合即有cha 影生也)或一切法離生故惹 字形現或一切法離戰ja 敵故重闍 字形現(此是有此有彼義有此彼即有戰敵也)或一切法jha 離我慢吒 字形現(吒是我慢自高義對此即有[(白-日+田)/卩]下若有慢有[(白-日+田)/卩]下即有生〔滅〕不ta 與阿字相應以阿聲在中

故即明無[(白-日+田)/升]無慢之義也)或一切法離養育故佗 tha 字形現(是滋養成立義如調和水土等而養林木等即得滋養然一切法入阿字也)或一切法離怨對故拏 字形現(怨謂一切向自身於一切處作惡惡即對非惡da 處為二也)或一切法離災變故拏 字形現(是災變義謂世間蝗蟲水dha 火之異及盜賊侵伐來等是也)或諸法如如離故多 字形現(若觀有如ta 如即有所觀有所觀故即有生有滅即不與阿字相應故如如亦須離也)或諸法離住處故佗 字形現(若有是處有非處即有是非心生不與阿字相應也)或一切法tha 離佗陀 字形現(若有此彼所施之物等不與道相應也如般若說也)或一切da 法界不可得馱 字形現(界謂各持本位也諸法界形像萬端界者眾像在中dha 之意也此界不可得也)或一切法勝義諦不可得故波 字形pa 現(第一義諦亦不可得也)或一切法同沫不堅頗 字形現(沫是pha 不堅義猶離不堅即阿字之德也)或一切法離縛故縛 字形現(若見va 有縛解即有執心故也入阿字即無縛無脫以不生故)或一切法觀無所得婆 字形現(觀即觀照也以觀照成即有受生處若了本無即無生無觀也)此中釋婆bha 字不合釋此麼字也此是空義別釋之文誤也或諸乘不可得一切法也 字形現(乘謂三乘凡乘船車之類有所至到皆此ya 義也若有所乘即有所得也)或一切法塵離囉 字形現(囉是染義染汙ra 謂令清淨色染汙此即是塵染也諸法離一切垢〔故〕)或一切法無相邏 字形la 現(若有相者即對無相與阿字不相應)或一切法離寂故奢 字形現śa (奢是寂然義若有寂然即有散亂無寂無亂法體如是)或本性愚夫一切法沙 字形現(沙是愚夫〔無〕識義愚智為二不與本體相應也)或諦不可得娑 sa sa 字形現(此諦是真實之義諦非諦為二是世間法也)此是現字形也現字者(一切法門功德皆在此中也)或一切法離因訶 字形現(訶是因義ha 若有因即有果即是生滅法也入不生門無因無果佗做此煙)。

祕密主隨入此等一一三昧門祕密主觀是乃至三十二大人相等皆從此中生阿字乃至訶字等於一切法自在而轉此等隨現三藐三佛陀隨形好成就及此等三藐三佛陀隨形好祕密主一一三昧門隨入見祕密主乃至三十二大人相等皆此中生經文也即此一一字有三十二三昧門此三十二門互相入故能成三十二相也謂上迦字等二十字也囉等八字及此四字并為三十二也一一字中三昧皆具三十二相也。

次俄若拏那麼五字一切法中自在而轉此等正等覺成隨形好成就隨現經文也此五字遍於定慧中亦能成三昧亦能成智慧能遍成如來八十隨形好也是故修真言行者當識此等字義若真言中有此等字者隨義相應即知意明如此事也以明如此義故即知此真言有如是功德力用等也此中有一偈從祕密主真言門菩薩乃至百字生三昧耶此是別處文不和入此本文誤也不解此諸佛廣作我亦得成一切佛人中尊者如上三十二相八十種好等一切成佛之因一切功德皆由此廣衍而得成就一切佛由此行得成天人中尊若行者如是行者亦得成人中尊也右百字成就持誦品竟。

毗盧遮那成佛神變加持經義釋卷第十三

百字真言法品第二十三

阿字第一句 明法普周遍 以字而圍遶
彼尊無有相 遠離於見相 無相諸聖尊
而現相中來

復次祕密主於此三昧門句以空加持於一切法自在得成正覺是故此字即同本尊阿字第一句明法普皆圍遶無相彼尊現離相無尊相中而來者佛為欲滿彼修真言行者令圓滿故復說此三昧句也空者謂a 字也a 字即本不生不可得空也由此阿 阿 畢竟不可得之空具足眾德普攝一切佛法也此攝於梵音是攝取之攝如攝取諸物令在己身之義也由以此空加持力故能攝一切法成佛也此中自在者梵音與觀自在之自在有異此是攝取義謂能攝取一切法也如王者於其境內隨意攝取皆得自在如來法王於一切法自在亦如是也是故此字最為尊者言此字即是尊即為天為神天者眾中之首此字亦如是於一切法中最高為其尊猶如世間地居天中帝釋為第一諸世仙聖中梵天為第一諸聖智中佛為第一此a 字於一切真言門中最高為第一也阿 由此一字成無量功德故無上也明即真言之別號也明法普皆自圍遶者謂從一字亦無量字生無量明周而圍遶如前所說字輪也雖有如是圍遶而體即空寂滅無相於無相中見相即是相中而離於相又於無相之中而現有去來等事普應世間當知皆是真言不思議加持之力也以a 字加持自身故阿 即同於此空於此字中而成就一切佛法猶如世間萬物因空得成而空本體無相於無相中而現種種形聲也尊是義字是相即與前品義同也。

聲從於字出 字生於真言 真言成立果
諸救世尊說 當知聲性空 即空所造作
一切眾生類 如言而妄執 非空亦非聲
為修行者說

聲字出字真言生真言生果成就一切救世者聲空知即空所作世間一切隨類如言而妄執非彼空非及聲二修行故說即聲通達入即三昧證依法置相應字照明阿字句多種真言想經文也依於a 字阿 阿字即同虛空當知本來離相離相而有來去之相從阿字而有聲生阿字既本空所生之聲亦本空也所以者何此聲者約緣而有謂依喉舌齶等眾緣相待觸而有眾聲生但屬眾緣無有自性而此能生眾緣亦復從緣當知即是本不生也約字有真言生真言生即有果成就如是即救世者所說也若識此聲即與空等從空而有聲表於字空聲相依若能知此者所作世間事業其相萬

端皆不出阿字門也以隨順世間故有分別而起不了者依此而生種種憶想執取之心然而實虛空及聲二俱離故即此偈互相釋也即入聲解脫(〔謂於聲得自在即證於三昧了知也〕)即是真言行者所說也若了知者即聲表於空空示於緣互相釋也此合移入二俱空中也即聲即空即此理即具萬德以識空聲等故即入真性之理入真性即是住三昧也與此三昧相應即是法也(更問)雖本不生而生一切法即百字輪青黃等種種色方圓三角等種種形乃至無量不可說等差別之相依此而照明也自他皆空從空立理皆是加持用也進入者通達也由住斯理即是住三昧也。依法置相應此相應作和合亦得也置與布同也以此字為照明照明謂成其德也一從a 字等類意阿 例一切字也多種真言想想謂有所分別義例此於一字明解一切真言義也想改為分別種種真言名謂由一字中現無量義現無量說於一切眾生之類中各現無量言語皆從此一字生也於此中立眾多真言名也證此理者依法置相應字即是上來一字中置無量字形色各異如百字輪等皆依此而現應如是照知而觀察之當知此阿字有無量義無量種種差別真言亦如是也此字義乃是自本來今佛佛道同有此真理之字義也乃此成自然慧之妙門真言等行非世間人所立也即此如來自然智門非是始起亦非如來為一類眾生故創立乃佛佛道同法位常住雖從本自成亦要因緣方便乃得明白顯現也此中但明一字然百字法門皆可知故言百字門謂舉一字則百字可知也法謂眾多義非達磨之法也謂百字之軌儀也於百字中生種種德名法也。

次菩提性品第二十四

即騰百字法品中義而說喻也猶如虛空方一切無所依(猶如虛空一切方遍依常如是一切法真言救〔世〕常遍於一切法而無所依也)猶如虛空物(謂煙雲等)雖見無所依(謂空等中雖見一切日月煙雲等然空無所依也物等不依彼空也)真言救世亦然非彼之所依如教說虛空(世所極成也)遠離於三世真言救世者亦離於三時依真言救世者同虛空三世等離經文也猶如虛空遍一切方所一切萬有皆依之而得成立然虛空無所依如是一切真言皆依於此真言救世者而此真言本不生體都無所依同彼虛空遍一切處也此見是現見現量見煙等不染空亦然也唯住於名趣遠離作者等虛空但假名(〔謂有種種假名也謂世人說為虛空但是假名也〕)導師所宣說又如世間觀於虛空謂有所見而實虛空離一切觀不與眼對也又約虛空具一切相而非此空具一切相空亦不入彼相中自他俱離當知此真言救世者亦如是與虛空無異也雖無所不有而畢竟清淨體同虛空雖同虛空畢竟清淨無法可得而無所不有無所不成也又如虛空離於三時即過去未來現在也真言亦爾隨世間故說有三世謂當修已修正修當證已證現證之類而實真言之

體出過於三世等同於虛空況隨順世人說三世耶救世者謂約空見種種法此法既從本不生而生當知此體亦同根本也。

唯名行位作者等離虛空假名字等宣說道非名依所有如虛空真言亦然真言自在此假字見經文也唯住於名行此行亦可為趣謂有名趣謂唯名之趣亦名是趣也唯立於名趣(〔今謂即是言路之義也〕)虛空假名等(〔此等是順世間故立此名也〕)假施設也前偈云空但有名後偈意云此名亦同於空不可得也如虛空唯有名字而不可得離於作者如世間人以分別戲論故取是空相以為實有而生種種妄計或言虛空是常或言眾色所圍此孔穴中是虛空相或言此空依作者處而生此等諸見無量無邊如經論廣說以要言之皆不離斷常二見乃至二十小乘師亦立空法以為實有以是因緣有無量過失。

名亦無所有等同於虛空真言主亦然現住於假名(謂現量假立也)非淨穢受生或果亦不生(〔此或是多種義也諸果亦不生也〕)若無如是等種種世分別於彼常勤修求一切智句(〔謂志求此也〕)。

今此中云虛空者即是不可得空即是大空空亦復空但有名字而實體即不空離空與不空之相也導師以方便故假以言說以開悟眾生然亦空名字亦不可得若有名可存即是有相有相即心生滅不入實智云何得名阿字自然之慧實相之智耶如空無所依當知真言亦如是畢竟無所依佛以方便欲令眾生普門入於佛慧從空立假令依此假而志求於理空既本體無生從空所依之假從何而有當如是生於實見也如是知見即是菩提之性菩提性者不離真言耳此真言之義即是菩提離此之外別有菩提無有是處也。

非火水風地非日月等執非晝夜非生老死非損傷非kṣa na mu hu rttā 非季歲等非成壞劫剎那牟呼栗多數非染非淨受生果或亦不生若一切無畏如是等分別種種世所於彼勤修常作一切智句樂欲經文也言真言之性非地水火風等如虛空遍地水火風此四依空成一切事而空無依此真言中地水火風等不思議用依a 字門而此a 字非地水火風阿 阿 之句也非日非月即九執等曜皆世人所立非真實也今此菩提之性無明無明等差別云何得有晝夜之異耶離於因緣實相常住即是大日如來之體云何不離生死耶害是損傷義亦是衰耗義也而此真言之性常恒無變離諸衰惱變耗之事無有時分劫數成壞之相當知如是正觀真言之性不依於妄執也乃至劫初時不成劫盡時不壞其本無始其末無終故離劫數時分等也以無所不有故非淨畢竟空故非非淨一切眾生以此阿字而具一切垢穢之法如來即以此a 字而成一切功德故非淨非非淨阿 也若言從觀而生以有所觀有所成故隨行受生真言皆離此也乃至從淨觀功德從無量功德而受意生之身亦復皆空故無受生之果也以此等皆是有所得法而真言之性自然實智於一切法都無所得當知如上種種分別非真實見其數無量以要言之真言之性

皆離如是世間分別之見也若了知此而如是修真言之行即是一切智句也樂欲者隨意即成也句是住處義一切智之住處即是佛住也當知菩提性等於虛空虛空等於菩提性菩提性者即是阿字門一切智句也。

次三三昧耶行品第二十五

爾時執金剛祕密主白佛言世尊說言三三昧耶云何說此法為三三昧耶如是說已佛告執金剛祕密主言善哉善哉祕密主汝問吾如是義祕密主汝當諦聽極善作意吾當演說金剛手言如是世尊願樂欲聞時金剛手問此三三昧耶法言此者前已說之而不周備騰上而問故言此也問意言此三三昧耶者何法是三三昧耶佛以此問是大事因緣故加歎已而誠令諦受乃至唯然受教如文可解也此三三昧耶大本中廣釋可有一千二百偈今此中舉其大宗餘義不出此門也佛言有三種法相續(〔相續是其相生也〕)除其為障與無障相應言障除即是無障相應生也名三三昧耶(由與瑜伽相應無障即三三昧耶也)云何彼法相續次佛答中初三法者相續不間斷是三昧耶義然梵音相續與障義同亦可具含二旨也以相續若有間斷即非三昧耶此即障生故兼二義也所謂無間相續者即是言行相應心口相應一發心已身口所行不相違越口有所誓心行亦如是修之名三昧耶也。

經云初心不觀自性(〔本性也初也〕)從此發慧如實智生(〔調了實相了是智也〕)離無盡分別網是名第二心菩提相無分別三菩提句祕密主彼如實見已觀無盡眾生界悲自在轉無緣觀菩提心生所謂離一切戲論安置眾生皆住無相菩提(〔謂此大悲願也〕)是名三三昧耶句此三中最初但能發心誓欲成佛然未能正觀如來功德不能了知以何法而得成佛未能具有觀照之慧但有求佛之心而未能了達自己身之本性有何功德但有此慧性能於生死中最初發心而求佛果此是初三昧耶也從此心後得如實智生謂能以慧決擇了知此是功德此非功德等是處非處邪正之相以得如實智故能離無盡分別妄見之網善滅諸戲論安住真實相中然此實智即是菩提心也三昧耶是等義此心等發名三昧耶也初心雖未具實智然亦誓成佛度人即是等心故亦得三昧耶名也從此第二心相續無間無障故次即於此真實句中了真假已於一切無盡眾生而起大悲心是第三三昧耶也以一切眾生皆同此性而不能自了而受生死輪迴無際我今已自覺了當普開佛之慧光令悉如我即大悲也由見實故非實自除非從外有法來入身也除妄時實相自現也上說此經有三句義菩提心為種子即初句也大悲為根即第二也前以大悲為根今乃居第三何耶此中以照了為根以能照了是非故方能生悲義相成也第三方便為究竟此云大悲亦相成也由興大悲故施方便而攝一切此三事從初至後相續不間名三三昧耶也以住真了妄為彼眾生故而興大悲除一切眾生戲論從此以後即以方

便而作佛事也戲論者如世戲人以散亂心動作種種身口但悅前人而無實義今妄見者所作亦同於彼故名戲論也菩提眾生住者為令眾生住於斯法如我無異即是安住諸子祕密藏中之義也。

復次祕密主云何三三昧耶最初名佛心初心等正覺第二名為法彼續次生心所謂名為僧此三三昧耶導師如是說住於此三等修行菩提行次種種導首〔調廣流布種種道門〕為利諸眾生當得成菩提三身自在轉引攝諸眾生次三三昧耶初以大悲方便成佛次從佛有法次從法有僧此三即一體其實無二性以是等故名三昧耶也〔前別時解云sa 是佛ma 是法ya 是僧義也〕。

娑麼〔也〕

復次三三昧耶者謂住此三昧耶即成菩提住菩提為眾生故現種種色說種種道當知即以此心能攝三身是三昧耶義也如上說三寶是三三昧耶也三昧耶是等義即此三寶等故名三三昧耶從此三三昧耶次具三身亦名三三昧耶也住三身故有利益之事利益何等即是利益眾生也住三身中示現種種道亦攝得眾生攝是自在攝取義也。

祕密主佛正教表示作一身加持所謂初變化身者教即十二分教也此中種種方便祕密主三藐三佛陀安立教故以一身加持所謂初變化身復次祕密主於一身示現三種所謂佛法僧復次祕密主從此成立說三種乘當廣作佛事現般涅槃成就眾生利益眾生皆一身所持所謂變化身也由住三昧耶故有如斯利益也。

次於一身中示三身謂佛法僧也即是一體三寶當知皆是從一身之中起也此中三三昧耶皆相承次因前生後也次承上復有所生謂示說三乘廣作佛事導利眾生所作辦已入於涅槃涅槃之後復成就無量眾生也謂一類眾生佛在時未能發心因佛滅度或於遺法之中乃成就皆是也。

祕密主觀彼解了三三昧耶諸真言門修菩提行諸菩薩等於真言法則而作成就彼不著一切妄執無能為障礙者對此有異名為餘不欲懈墮無利談話不信心廣積集資財復應不作二事謂飲諸酒及臥牀上祕密主觀彼三昧耶知諸真言門菩薩修行真言法持誦彼不著一切妄執住無為障者經文也。

佛告金剛手觀彼上來所說皆由住三三昧耶由住此三昧耶如法持誦心心不間所謂不著一切妄執也由妄執故諸障得生若住此三平等者即不著一切妄執即此三平等者即是菩提諸障何由得生耶此即是離一切障之大宗也復有餘障生之由謂不欲〔即於此真言行中以有障故歛爾無由樂欲是也或由不欲心生故障得入之也不欲即是不願求等也〕懈怠〔以不勤進故如鑽火未熱數息即障入之也〕又無益談論於真言行不念誦不勤修行以此虛度時日亦爾障得其便也又不信〔由不信故障得便也〕又廣聚資財以求時紛動守護勤勞失時受苦以如是等種種因緣令行者為障所得便也以上皆是障生之緣復有二種謂不得飲酒酒是生障之緣此第一也以飲酒故

諸不善得生故也又不臥牀上此第二也以安寢牀上生種種欲心放逸之想故不得也當敷艸藉西方持誦者多用吉祥茅為藉也此有多利益一者以如來成道時所坐故一切世間以為吉祥故持誦者藉之障不生也又諸毒虫等若敷此者皆不得至其所也又性甚香潔也以此艸極利觸身易破如兩刃刀形也行人持誦餘暇而休息時寢此艸藉若放逸自縱即為所傷故不得縱慢也又佛所以自藉此艸者除世間憍慢心故為太子時種種逸樂坐臥寶牀寶机承足等若出家猶習之即與本在家無異以能捨如是事而坐艸藉一切人天皆生敬心亦效除慢心入正法佛尚如此況我等耶行者觀如是功德故修行此也。

說如來品第二十六

爾時執金剛祕密主白世尊言。

云何為如來 云何人中尊 云何名菩薩
 云何說佛名 導師大牟尼 我於此有疑
 願斷我所疑 菩薩大名號 棄捨疑慮心
 當修行大乘 行王無有上

爾時毗盧遮那世尊觀察諸大眾會告執金剛祕密主言善哉善哉金剛手汝能問吾如是義汝當諦聽極善作意吾今演說摩訶衍道頌曰。

菩提虛空相 離一切分別 樂求彼菩提
 名菩提薩埵 成就十地等 自在善通達
 諸法空如幻 知此一切同(〔調知此一切皆同也〕)
 知諸世間趣 故說為佛陀 法如虛空相
 無二唯一相 正覺十力具 是名三菩提
 唯慧害彼者(〔唯作以亦得謂以慧害煩惱也〕) 自性無言說
 自證之智慧 故說為如來

此下依梵本經文大乘道虛空相菩提一切分別離若彼菩提樂求菩薩名此答菩薩名也虛空無有相菩提亦如是猶如虛空無相無分別又虛空無相而眾德所依萬像依之而立菩提亦如是畢竟無相無分別而具一切功德也於如是實相欲求證達是名菩薩。

次釋佛義此下梵本經文十地得成自在善通達知法空如幻此一切同趣行知一切世間於佛得名此答佛義也調滿足十地自在通達於一一地中皆善通達而得自在了知諸法同於空幻又知眾生深心所行心所趣向以有斯德故一切世間號之為佛佛之名覺字因斯而起也此下梵經文虛空相法無二唯一相十力佛是名正覺亦號釋迦佛義也前但云知法空如幻今云虛空之法一切無相即以此中了達故以十力遍知一切法無所不知如菩薩藏經中說十力甚廣也此菩提如虛空無二相於一相中心無所住以此故得佛十力由正住此十力名正等覺也佛與正覺名號殊而體一也

善調身口意攝伏自在故能降諸魔非但降於外魔內障亦遍降伏之世出世中以為尊故復號人中尊此義經中闕文不釋餘處如是解也。

已下梵經文慧害唯無言說自性自證智說此是如來此答如來名也此慧能害無明故云慧害雖不云無明然所害者即是無明其義自顯也此自證境界出過語言道以知自證非可宣說而授與人住如此智故得如來名也又如佛之理自然而證名為如來又如諸佛所行之道自然證處我亦如是而去故名如去也大本中具答此各有百餘偈傳法者但略其宗要各一偈答之其大意亦具也。

次世出世護摩法品第二十七

外典淨行ve dha 論中有火祠之法然大乘真言圍陀門亦有火法所以爾者為攝伏一類故以佛ve dha 圍而攝伏之然其義趣猶如天地不可相竝今欲分陀其邪正之相令行者無復餘疑故傳法人於此品中廣出緣起也佛欲除彼未來世中諸淨行者我慢心故自說本生作梵王時演外典ve dha 之法令彼圍陀邪宗心伏然後說此真言門正行也。

復次祕密主往昔一時我為菩薩修菩薩行住於梵天行菩薩行即是梵住此梵天也時梵天問言大梵欲知火有幾種時我如是說言謂對彼作如是說也彼火名我慢自然次梵天子所生火名以pa va 簸 嚙 kā 是世間最初之火謂我先世行菩薩道時示作句 梵王爾時有諸梵行學者而來問我火祠之法有幾種火我具說之今成正覺乃證前說為非今說為正是故行者當從今正行之火法不應用先虛妄不正之法也。

以下次分別邪宗火祠之法皆是圍陀典中所說也先說火神之本最初是大梵王以彼有如是計一切皆從我生有如是我慢故又計自然常故得我慢名及自然之號即大梵王也次梵天子名梵天子即是大梵王意念欲有眾生而彼應念而生大梵天王以為己所生子所生子者此是梵天子是彼天火天最初也(〔自然生者〕)。

次梵天子所生pā va ko (〔此是世間火天名也〕)從此以簸 嚙 句 下次第相生皆是彼法中火神也但供養而無用處也。

梵飯子(是火天名即梵子之子也)pi ta ra (又其子也)ve 畢 怛 羅 吠 śva na raḥ (又其子也)ha va no (其子名也)ha vya 稅 囊 囉 訶 嚙 奴 合 毗 vā ha naḥ (又其子也)pā śa sam bhya to (又其子也)嚙 訶 囊 簸 說 三 鼻 覩 a tha rva na (又子其也)pra ṣi ta (又其子也)pu 阿 闍 末 拏 鉢 佗 多 補 ṣka ro dhau (又其子也)已 上皆供養者也置胎時色迦(二合)路 陶 用者(是淨行者初娶婦置胎

時〔用〕〔ma ru to 火〔也〕用此火神名marut ā 呪加之也火神名在經忙 路多 中此不出也下同〕)。

欲後浴時者(〔彼受胎六月夫為其浴仍結〔髻〕為相以此火神名真言也名va ha dā na 嚩訶那火〕)浴妻之時用mam ga lā 火囊 曹 蘗 盧 生子之後者(〔生子七日後浴妻又母解髮用此火神也名pa ga lbha 火〕)。

鉢伽補

立名時者(〔其子既生請仙人作法立名之時用也名pā ti vo 火〕)。

簸體無

食時用此火者(調子〔能〕食時父母先以此火神呪加持蘇等然後噉之圍陀一一有方用也名śu ci 火)。

戌指

為子作髻時(調子漸長鬚胎毛〔髻〕時留sa da 之髻用此火神也名sa bhi 火)。

朱荼殺毗

受禁戒時(是童子漸長與持本族戒時也有文闍艸似此間佛〔前〕竹治之作繩三股線繫身絡背持曲〔枝〕即古云〔三歧枝〕也名sa mu dbha vah 火〔軍持披鹿皮衣其服戒也持戒十二年常乞食持三 謨 婆 縛 赤銅鉢乞食時作此言有〔者施〕住少時不得即去歸至火爐分食為三分浴已取一分食供養火神取灰印三處參父母師已以一分食與其隨彼食與不食任意也然後自食一分於十二年中勤苦學韋陀法十二年滿方出梵種為娶妻也名sa mu dbha vah 火〕)。

三謨婆縛

禁滿施牛時(調戒滿十二年已須報師恩以物報償并母牛及犢子施師師受已又令彼婚故說娶妻因緣告言過去劫初梵王下世間修牛形而行姪欲因生種類由此有婆羅門種今此母牛生子即是其遺法爾宜効之繼存梵種乃至廣說爾時用此火加護彼皆火神名〔也〕su rya 火)。

素里耶

子婚時(然彼婚法娶妻時誦火神梵天本呪大意言梵天本意〔云云〕我今繼行梵天牛行今此產門即同梵口而生四姓乃行〔牛〕行也名yo ja kah 火)。

瑜〔者〕迦

造作時者(〔即以下供養等諸業初受此法時火神名別以後造作又隨事別有火神呪等也u pa na yai kah 火〕)。

鄔波那易迦

供養天神者(〔彼法供養時取銅作碗有兩柄即華果葉及米等諸食盛滿之其法云一切天神皆供養也〔供養〕如家中井竈門戶堂屋之類一一皆遍每處持〔一〕撮食與之而誦其神之呪乃至門戶施竟餘食置屋上以與先祖等及餓鬼也名pā va ko 火也〕)。

簸嚩句

次造房(用梵火造立房等亦須以法加之便成淨法不然不淨也名pra hma 火梵也)。

鉢羅 羅

行惠施時(即施其類也此淨行者不與三姓〔語〕物〔彼〕亦不與之但於自類而行施也施時稱此火神名以呪加之本意云此物從梵天得今還施其〔梵〕汝亦是梵天也下句亦云svā hā 名śam tto)。

莎 訶 扇 〔都〕

縛羊之所用時者(〔調戒已滿梵種已出四姓已具得殺羊而〔食〕也彼法云梵天生四種故娶妻四姓之女各各生子即是梵天生四種也然所生子自有優劣其殺羊時首陀所生之子侍之剝利所生之子殺之毗舍所生子割之婆羅門姓所生子食之當其時亦以真言加之此即婆藪仙〔人〕遺法也名a 阿 va ha nī)。

縛 訶 〔寧〕

觸穢時者(〔調失淨法如沙門犯戒也謂有時放逸不覺人截割其髮或絡身繩斷或三奇杖折或食時為首陀觸等欲懺悔自罰集三二百同姓者大眾中自悔爾時諸淨行者同聲言日月諸天證知此人從今已去復清淨如本也時懺悔者〔因大〕供養彼等爾時用此火天神呪加法也名vi ve ci 火))。

微 吠 至

熟食時者(〔彼法凡欲作食〔時〕先取生〔米〕物等以此火天名呪加之成淨方熟之若誤不作則失法不成淨食也名sa ha sa 火))。

娑 訶 娑

拜日月者(〔彼行法〔者〕日未出時合掌東方望日日出即拜謁誦呪以此火神法作之至日欲沒〔又〕向西送之如上法每日如此又有都集處多人同作也〔日用ha vi je ya 火歸已至月出時又於家合 微 誓 耶 又迎候禮敬所用神呪亦別也月用ni dhi 〕火也))滿燒(〔此是施火食法取食盛滿於一器鑪中燒你 地 之也〔名a mr ta 火〕))。

阿 密 栗 多

息災(凡災事令息用此火神呪名da ru na 火)。

那 嚕 拏

增益(用息災等神呪言此威猛如劫災之火〔其〕勢猛盛即火神真言名也〔名kr tā ntā 火〕)。

訖 栗 旦 多

除障(〔即降伏也即用忿怒火〔神〕名也kro dhā 火))。

忿 怒

攝召(謂凡所求事欲成及令人喜見等也用迦 ma no 火)。

k ā 摩 奴

燒林木(〔彼法不得焚林木等然有時稠林枯萃欲燒之令更新茂義用此法也使者火))。

煖腹(謂貪已〔令〕身中火煖腹中食令消化其食無病等用也其真言意云以持我身若從我身出即我子也名ja tha ro 火)。

社 咤 路

授諸火食等用(更問用bha kṣa 火)。

薄 叉

次海中火名va ḍa vā mu kha 劫壞時火yu 嚩 拏 婆

目 佉 gā nta 火但舉其名無用處也(淨行有在家〔出〕家若出家者從瑜 乾 多 童真行即入山〔求〕道乃至得五通無此娶妻等法也)。

右以上皆梵行事火者邪護摩之法佛為顯正故騰出已方辨真法也祕密主我於其時不知彼諸火性作諸護摩亦非護摩行以下又偈也。

又非得業果 為汝諸仁者 已略說諸火

修行吠陀者 梵行所傳讀 此四十四種

我爾時所說(十二火次說也) 我復成菩提

說十二種火 彼火復云何 智火最為初

名大因陀羅

佛意言我爾時為大梵王以諸梵眾來問我依韋陀典而演說之令彼依此修行獲得世五通等事然我爾時未了火之自性及其業用以不知故當知爾時所作之事不名善作亦不得名為護摩非行非業亦不得其果及我成菩提時方了火之自性及彼方便作因果等所謂火之自性者即是如來一切智光也佛所以如此說者欲伏諸外道分別邪正令彼知有真護摩故以諸淨行等於所宗ve dha 之典自謂韋 陀 祕密而生慢心今佛自說ve dha 原本而於其中韋 陀 更顯正理真護摩法此佛ve dha 當知最為第一韋 陀 祕密之藏彼聞已生希有心即生信解也我昔未成正覺無所曉知略說如上四十四種火法廣則無量如彼ve dha 典中具明今成正覺復說真慧之火韋 陀 十二種法所謂能成大事除盡一切垢障之暗而成大事不同往昔邪道非法之行也。

第一名為智火方名稱色黃端嚴增威力與火光焰三昧住知智滿足此中智火者即是菩提心之慧光也形方色黃即是表金剛座也端嚴者是內莊嚴言此智火本尊之形具一切佛功德故也增威是外事謂十力等用也此智火者其性如是內外功德莊嚴圓滿能與十力故名增威也由識此火故燒無始以來無明薪積無復遺餘如劫燒時火灰燼皆盡蕩然無垢一切如來功德自然成就也然此火神即名為智其相端嚴作金剛色以圓光燄鬘而自圍遶處此光中寂然正受三昧由住此三昧故智性滿足此智光者即是vai ro ca na 之別名也即以此尊毗 盧 遮 那 而表此智若初觀即觀此火神能成一切事若深了其性即如上說也此中方壇者梵名ma hā ī 摩 訶 因 ndra 是帝釋尊之別名又則金剛輪別名也智是陀羅 內證其外發之表作金剛杵形此方座形與相似也

然但觀四角之壇中有本尊即是也 (此杵頭有四角形也) 上云增威者若作形像所表而論即是體兒圓滿豐備之言也然據理之言即心法門也然火有二法若但修瑜伽者唯觀此尊形表之相而誦智火真言(其名即是也)即名內心火法若順攝世間故而作壇者當作方鑪而周帀有光焰自身亦著黃衣想鑪火中有此本神住三昧如上然後所作事成不然不成也此法與息災相應是堅固法也此配初菩提心即a 字門阿 也由此因緣智具足也。

第二火者名為行滿即案名表義其梵音亦即真言也初發菩提心次修於行其行滿者即名為佛也(〔私謂此即大悲為根次菩提心種子阿也〕)其形如秋夜月光暉照朗四面周帀身服白衣具種種德(〔調身端嚴肥滿可喜也〕)其右手持數珠左手令持軍持也此像住於月輪中也如上所說即是心性圓明清淨之義以此妙行之火焚於垢心戲論穢惡之薪也若作觀時亦即觀此為本尊形也上文云皆體如來內證之德彰於外故以法門表示故也若外作者為圓鑪以白檀末塗以白華等為供養自亦著白衣此是息災法也災有無量謂外世間如水火虫霜降等種種災耗及內身一切病惱之類其相萬端自身佗身皆能淨除之也又無始以來有疑心謂於深法而生猶豫不能決定信此即障也此火能淨除此障亦是息災義也此息災護摩亦有二種但瑜伽相應念誦或外護摩而作火法也然若能辦供者須兼事常作善若不辦者但心作即得有物可為而不作之但以心作亦不如法也。

第三火尊名為風燥從風所生是為風子形燥黑也此謂內色黑而外加燥形如上塗灰等也此尊處風輪中即半月形也亦作端坐三昧之形謂行人初發菩提心雖欲進行而無始已來妄惑煩惱根本未除數來牽破觀心而加暗蔽須作此法風是不住義又如世間風能壞重雲此不住之火亦如是能散壞諸障也此尊坐風壇中手執帛去頭三五寸兩頭執之如天衣形其色青也(此是表風義也更問)此是a bhi ca ru ka 法亦有內外二法。

第阿 毗 遮 嚕 迦 四赤如日暉住三角中右手執刀端坐刀表利慧斷結也如日暉光是也如世日初出時色也如世日初出時夜除晝現暗盡明現故取此色也火神如是形色光焰亦然身相端嚴圓滿如前作住於三昧作微怒形也。

第五mr da 是火和合義也此尊作沒栗 拏 淡黃色謂黃兼有火色也和合者是兼二法也其像左邊作怒狀右邊作熙怡微笑形各半身也(〔此微笑是不瞋不大喜寂住也〕)身上有毛謂髭鬚髮之類稍多然不可過差多置令不端嚴也其項長而有威光其身色一邊赤一邊黃也(怒邊當赤也)其坐亦右方(半金剛坐也)左三角(半火坐也)左持刀右持va jra 有內外二法例前也跋 折囉 此和合者能遍一切招召息災俱成也內用

即智光煩惱即滅無生也若外作時香華身服亦須二種念誦時亦作此形如本尊也仍一目怒一目寂然災除願滿一時得成以此等遍之理故得有如是之用不同偏方之教也。

第六火神名為忿怒即以此名義為真言等如上也其身烟色者謂非甚黑非甚白閉其一目(如不動尊也)其髮散上如蓬頭之狀作大吼形謂如開口大呼吼狀也口有四牙俱出二上二下此亦攝二事一火一風也。

第七名溫腹如上世間火中謂是身內之火能消化食物資身也此正法中義則不爾腹內之火即是內證之智也迅疾謂其形更加忿怒又甚於前也極忿謂作此ah 字也有種種色噁 謂形具五色也義準前。

第八名費耗是除遣義也謂一切業垢等事令無餘也此尊能除身中一切障即vi nā ya ka 之類皆令消耗也其色如聚毗 那 也迦 集眾多電光難可瞻覩之狀此是金剛輪同類也。

第九名意生謂從意所生之法隨意成也種種形皆能作所念皆能成就巧宜謂vi śu ka rma 也毗 首 羯 磨 即是隨類現身普門成就之義自在之慧隨作皆成有大力也。

第十受食火名kra vyā dā 火施時却 微 謂 受飲食之義也受食者謂施火食時受而食之(更問)其尊作持om 字印者是梵志儀法也淨行者凡有所唵 言語皆側右手作印形而舉案之以om 字聲而作唵 相故也。

第十一火本文缺少。

第十二火名悉成謂能悉成一切即是所作已辦處寂滅道場而伏魔義也又如有一類眾生一向為惡不可止遏縱加勸導更增其惡若縱之又趣惡道以方便故而伏其身令其迷悶都無所知以此因緣善惡俱不能造次即漸引導之令人正法也如金剛頂又金剛手降伏大自在天義說如上也此皆住方便道所為也祕密主此等火色所持隨自己色(謂火神〔色〕)藥物等同彼謂隨彼色類也又偈云。

而作外護摩	隨意成悉地	內復祕密主(謂次明內法也)
一性而具三	三處合為一	
瑜祇內護摩	大慈大悲心	是為息災法
彼兼具於喜	是為增益法	忿怒從胎藏
而作眾事業	又彼祕密主	如其所說處(謂隨類用)
隨彼相應事	隨信解焚燒	

自己色及藥物彼同外護摩作此悉地隨意者言此十二種形色及所持物等須識其性前內外合論今說外也三和合為火不異神神不異自身也彼同是自佗俱同也內作者本尊即火火即自身也今調理釋者本尊即是毗盧遮那此毗盧遮那不異自然之慧火此火不異於我身也即以一自性三和合名內護摩也和合謂本尊即火火即同於自己三事等也上文如意悉地者隨世上中下事隨意即成也若不了此火法無由得成也內法亦相況

耳若了此慧火者隨出世上中下成就隨心即成也復次三和合者謂身口意也身印口真言心本尊此三事和合畢竟等故是名三和合也若能觀本尊則自身漸淨淨即同於本尊若見一性即三事俱淨也平等皆是。

次明內護摩法即以此三事等中若作息災即用大慈大悲此三平等大慈大悲和合時一切息災尊為第一也若作增益即以悲及大喜和合也若忿怒者火為胎作事胎即心也謂有因緣須作忿怒之事降伏於人即從其內心中而起於忿此忿非如世間之忿怒也謂從大悲心中照了忿之實性而以方便起之以降伏惡法也如是等但內作護摩即能辦諸事也故凡護摩義者謂以慧火燒煩惱薪令盡無餘之義也然今此中略說所用火神及內外之相當知諸餘法教之中皆有火法等隨應作何事者皆準此法住於三昧隨彼相應而施作之即成也若不如此但焚薪木虛盡供養畢竟濫於外法又不能成也又經所言物者謂所緣火法薪蘇食物眾具也。

爾時執金剛手白佛言世尊云何世尊(問世尊云何也)云何火鑪三摩地云何散灑云何順敷茅艸謂願佛說也金剛手又問佛上來數聞此火法然猶未決當於何處置火何處安鑪等更有何法也謂散灑敷茅及以物等皆問佛也。

佛告執金剛手祕密主言祕密主彼火鑪如其肘量普皆四方其緣四指金剛圍之以下亦偈佛答之謂意彼火鑪如肘量普遍四指緣金剛圍之謂隨所住處穿深一肘方亦如是口上安緣高闊皆四指(用大指節量也更審)緣以金剛圍之(〔四面各一相接如上八印等中說也〕)普者謂深及方令等也如方鑪者三角半月圓等可知也藉以青生茅遶鑪而右旋勿以末加本應以本加末(謂勿以梢押根〔當〕以根押〔梢頭〕也)次第而右灑茅須青溼右遶敷之者謂布茅緣上之法也當令根首相押首是上梢之苗也假令布東方時茅根在北苗在南仍以苗押次南者之根不得以根押苗也次第右繞敷之至南方即須根在東方苗頭向西乃至北方次第準之也灑水謂闍伽水也闍伽別有方法如悉地中說耳然此灑水有二法若以茅作小束置於闍伽腕中而灑之灑時順灑右旋灑也若直用手灑亦得然須順灑也此又二種若初淨火時須右旋順灑若淨了供養之時當直灑之不須旋轉也如悉地中辨之然未灑時須請火尊有真言及印上品已說乃是此中所用也灑了獻華次第供養諸物爾時當觀本尊形在此鑪中取上真言遍灑也滿施者即是用杓投物之火中也杓有二種初大方杓名滿施當滿盛投火中次小杓即相續取內火中然亦須滿盛也別有法亦如悉地中說今略指息災增益折伏三事當知一切事準此而作也法教當如是奉塗香華燈當獻於火天沒栗(二合)茶火以一華供養安置於座處安置已真言者復灑之也智者以本真言而作滿施次息災護摩或問增益法如是世護摩說名為外事。

復次內護摩滅除於業生謂業生滅也了知自末那謂意也遠離色聲等眼耳鼻舌身語意業復次內護摩業生滅了知彼意者欲識意當離於境既離

境當知亦離根也(謂其語在舌攝)身語意等悉從心起生依於心王而起也眼等分別生及境界色等由慧未生時依心王有妄也欲息此者用風燥火滅之謂以智風火燒也燒除妄執令得淨菩提心也閉口有淨語也此名內護摩為諸菩薩說也以慧是火由風而生慧是止淨心為觀此已上明世間之事今此說內護摩出世之事謂以智火除業生等也從業受生從生復造業輪轉無已今言護摩者正是淨除此業令得清淨法生也業生既除然後用意生意即心王之異名此從心生法離色聲香味觸離眼耳鼻舌身意此等皆約心為主約此心王而住而生分別當以慧淨此心王即一切法淨也然慧未生時為障法所動當準上文取風燥而燒滅之須用上文深意也由慧未生即有分別以分別故有根境等垢障今用風燥之火而淨除之此火即是菩提心也約此菩提心火而燒妄想等事悉令淨除是名內護摩義也如是知者乃可名菩薩也所云世出世者即是事理兩法也事即方便所加之火出世即是慧性之火也若世間火天作梵天形今內法火神作三摩地形寂然住三昧也。

次說本尊三昧品第二十八

爾時執金剛祕密主白佛言世尊願說諸尊令威驗現前令尊現形諸真言門修菩薩行諸菩薩猶作其形令行者觀緣尊形即本尊形同於自身無有疑惑而得悉地如是說已佛告執金剛祕密主善哉善哉云云佛言祕密主諸尊有三種形謂字印形貌彼字有二種謂聲及菩提心印亦二種謂有相無相正是色義謂有像無像也尊形亦二種謂淨非淨彼證淨形形謂身也體也離一切相非淨有相之身即有顯形眾色彼二種尊形成二種事有相故成就有相悉地非相故隨生非相悉地上亦例著之次引佛為證有相欲持成有相佛常如是說也若心住非相即成非相也佛語先標之也是故一切種當住於非相言事隨心故隨心故宜求出世也觀本尊形已為無疑悉地得此以上金剛手問也本尊者梵音sa dhi 娑 地 de va t ā 若但云de va t ā 者直云所尊提 嚩 多 提 嚩 多 之義也本尊亦云自尊謂自所持之尊也然彼行者猶身印真言及觀本尊此三事和合故本尊即自降臨道場而來加被也然此行者初行之時尚是凡夫自無德力何能即感佛菩薩等隨言而應耶但由彼佛菩薩等先立誠言大誓願故若有眾生依我此法而修行之不虧法則者我必冥應或雖不來而遙加護之若行人法則如法而不應赴即是違本所願故不得不應也亦如方珠向月而水降圓鏡向日而火生因緣相應而無思念此法亦可為喻非是諸佛有心行而同凡夫之赴應也若心不相應事緣有闕則本尊不加護念故無應驗非佛菩薩等之過也然行者以此事故當須正觀本尊清淨之身若見已即以其身而為己身如是無疑慮者所求悉地無不成果也

經云緣觀者即是行者各各約其本尊作如是觀也無疑者由與彼尊相應故無復疑難之心也是故所修必成已上問竟。

佛言善哉善哉祕密主汝能問吾如是之事是故金剛手極善作意我今說之乃至願樂欲聞以金剛手善能次第問疑為勸未來真言行諸菩薩故又復慰諭誠勸也。

次佛言祕密主本尊形有三事謂字印形也形即尊形也彼字二種聲菩提心者謂行者最初修行字略有二種觀於字義一但觀菩提心此菩提心即是字也謂 a ka ca ta ta pa ya 等但舉其阿 迦 遮 吒 多 婆 野 首然諸字皆是也以為初首故云菩提心也或觀字輪謂以所持真言為輪形入身如上持誦品說或觀種子字皆是也或不觀字但念於聲謂上觀此聲如鈴鐸聲等次第不絕及以此聲調出入息如上說皆是也已說字竟。

印形亦有二種謂有形無形也形即是青黃赤白等色方圓三角等形屈申坐立及所住處之類也印謂所執印即刀椀繩索金剛杵之類也初心別緣而觀謂先觀畫尊等約此而觀名為有形後漸純熟又以加持力故自然而現與心相應爾時此本尊但從心現不約外緣故云無形也私謂或可初得世三昧見其本尊如是形如是色如是住處坐立如是漫荼羅中持如是印等猶是有相故名有形後持真言宛然直見如鏡像等不相而相故名無形也。

次本尊形有二種謂清淨非淨謂彼行者初因有相引入無相先觀圓明佛菩薩印身初作不見約畫像等而觀漸約法力所加漸得明了尚有所障閉目則見開目則不見次漸開目閉目皆得明見漸漸不加作意亦見乃至觸身亦復有礙猶如目對世人等也次約此有相漸引入於清淨處以有相故名非淨由此 sa ma hi ta 所等引故住清淨處寂然三 摩 呬 多 無相名為淨也淨者是果非淨是因非淨謂形色印像之類也由此非淨引而成淨由無常之因而至常果也私謂此三事各有二種即行次第也觀持真言觀於字次觀聲漸細次觀形尊又細次不約緣而觀又細次觀就無緣又有雜不淨及純淨也或可橫說之此三事出各有世出世方便故皆有二也。

經云彼二種者謂上來三事各有二種也彼二種中即有二種事成就有想故有相非相故非相悉地隨生等云云謂若以有相事觀見者事相有相有得成就若無相者亦得無相悉地成就也又云此三事二種中隨以一事即致成就然皆有世出世成就及事成理成也故前三種中各有二種成就二事。

經云有相有相欲成若住非相則非相成就是故成種種事當住非相此勸令離一切相住於非相也結勸也以住非相理成就故一切不思議神變不加心相自然而成妙業非如世間成就在於生滅心行之中而力有限又非究竟故勸求其勝者也私謂然大般若等中具說洗滌觀心之事然須有本

也今行人先約別緣起觀乃至具見十方佛會諸世界等種種境界以為悉地而後於般若洗滌淨除即成不思議大用頓入佛果若不知行次第但觀彼文不入深智多錯會經意直爾入空失圓頓道也故此一兩品最須諦觀其意耳。

次無相三昧品第二十九

復次大日世尊告執金剛祕密主言祕密主彼真言門修菩薩行諸菩薩樂欲成就無相三昧當如是思惟相從何生為自身耶自心意耶彼身因業而生等艸木瓦石謂自性如是也謂業生之身自性如是也頑同木石業生謂從心起此觀是有相有相為外外所有身語等如是觀之也頑同草木性離於分別作謂業由心生也從因業生是內也外謂土木造立是外也。

佛告金剛手祕密主彼非想三昧成就願欲真言門菩薩行修行諸菩薩如是思惟從何相生自身自心意者即是修瑜伽者已能觀於本尊等乃至現得種種奇妙之境然猶是世三昧攝未得三平等慧今更開示入三平等觀也若此觀明白了身口意實相即入淨菩提心初法明門上菩薩地也(〔此是私釋然大意如此也〕)先明身實相觀者謂經云彼身業生艸木磚瓦等性如是作離頑如外作或業生如形像見等經文也上來言當住非想等今此品中若修真言行者若欲得此非想三昧成就者當造斯觀也。

經云自身自心意者謂從心有思生心是清淨心意是分別也(更問)然此身同木石其性頑愚者言此四大若離於心即同木石也如大般若觀身念處中說如明目人自觀倉困之中種種米麥等此身亦如是身念處觀開時自見三十六物各各異相爾時身相即除如開倉見米麥時倉困名除也乃至一一皆緣生次第深說也。

次又明以身同於像也如作像者以土木雜物和合為像或佛或天或餘父母形等以不善觀故隨生所尊所愛之想然一一細觀但眾緣合會都無自性今我身亦爾諸界假合自不了故而生身見若細觀時都無自性但從心有如幻夢等境從緣而生實不可得也又此身者以因心故狀若六情有知然實不爾如人心不觀察則有所住則雖日月之明或有所不見雷霆之響或時不聞又如過去一心禪觀比丘乃至從道行有大軍過而不見之當知若離於心則此身雖具眼耳等根猶如木石無知也又如像喻若此木石等像或謂火所燒水所壞刀所傷金剛等所碎或忿怒羸語加之不能動其少許心想令生不喜或種種供養被以妙衣獻以名饌塗以妙香炫以妙色乃至人天上供之具豐盈於前亦不生喜當知彼像本性自空是我心分別故而生增減或毀或供俱顛倒不實耳如外觀像者須以此觀而觀自身爾時不見身相離於分別如是觀察其身見身實相即證無想三昧也故凡觀察時先須約相有相之緣漸次深入自然即相無相即緣無緣若不得此方便

但直爾觀空而不知以何因緣故空著是空法多生異見故修行次第須有指適也。

何以故愚童凡夫於自性空形像自我分生謂從自身生我分別也顛倒不實起諸分別或供養或除供養等或毀罵皆除捨之也然觀身時合有語觀以攝入身觀故不別說今略顯之即是智度論意也今此語從何有耶謂從喉咽脣舌膻等眾緣心動風界互相觸故得有此聲猶空谷響都無自性凡夫不了故聞好生欣聞逆情生怒耳今如是見聲實相即知此聲不生不滅同於實相是人音聲平等慧性也次即觀心以法無形相觀可覺知先從羸觀了此身平等語平等自知深入易可觀察也。

復次祕密主心性離一切相思惟性空當思惟此也祕密主心於三時求不可得離彼三世彼性如是當思念之而離於相。

復次祕密主行人爾時既觀外相次了內心亦空此心離一切相於三世中求皆不可得如虛空離三世心亦如是出過三世生住滅法也。

復次祕密主有心想者謂愚童凡夫之所分別謂約心取相不能了知不實妄起有如是說彼不如實知謂由有是妄執不能如實知也如是思念謂思凡夫起是思惟也如是謂凡夫有此分別也已上屬心句也。

祕密主以此真言門修菩提行諸菩薩(說相顯無相也)謂當了知有相而起無相也謂菩薩如是思惟證得無相三昧由得住於無相三昧故祕密主彼人當得由除妄故真言實相實體現前行住坐臥常現前也如來所說真言彼常親對而住由識真言之體如前十喻即是悉地相也然凡愚以不了心實性故謂為我心我愚我智我順我違自生種種縛著之想以心虛妄故所有身口亦皆虛妄也彼不知何事耶謂不見真實由不見真實故由如嬰童無所曉解若見心實相時自然離如是一切戲論分別也以不知心實相故而生妄執名為凡愚若了知者即諸佛也。

次經云祕密主真言行菩薩證得無相定如無相定住得如來說真言親對而彼常住此經文引不具當檢經細觀也此意言此真言行菩薩如是離相修行之時名住無想定也由住此無想三昧故如來所說一切真言皆現前而證故名親對也如是證理之時即名常住常住者即同佛住也今此品合次六十心說之說義次第於彼先言不便故以此中結會而說也私謂上來經文大意不過三行謂口真言身法印意觀佛也然此三事皆緣生法緣合而有都無自性不生不滅即是阿字之門法界之性凡夫不知云何得入故佛先說此三真言門漸得三昧乃至親覩本尊見種種神變之境由是心有所著不得三平等住今說入三平等法門若行者於瑜伽心中而復能如是觀察離於身口意分別戲論即得現前而證真言實相同於佛住自體常住同於如來也(無相三昧品了)。

世出世間持誦品第三十

上來一部經意只為修真言行諸菩薩等明持誦入道之法而今此品專得其名當知統說一部之要旨也。

復次祕密主今說祕密念誦法亦令一一誦諸真言佛菩薩等別別說謂隨彼之中取一一謂各各也於諸真言中隨取一一各別而作心念誦第二作出入息念誦此二法最第一相應也常如是作此二法是名第一念誦也勿異此也若異此者於念誦有所闕支分由不具故也然以內外相應分之有四我先已說也今已下更說之彼世間者有所攀緣謂三種中但觀字印身觀之識其本性知印即字字即身無礙而心湛然是念誦也若以字作出入息字即真言之體以此出入息資身名出入息也然此二中由出入息有少所緣故當知意念誦最為上也字印尊無所分別作出入息亦得也經初金剛手已曾問佛持誦之法上來亦有略答之處然未具足今為決擇故更具分別其宗要之行也其祕密者上來諸品所明非不祕密然此中宗要乃祕密中之祕密也一一念誦或作意念誦或作出入息念誦此明差別行法不同也一一念誦者謂專心口誦真言口中聲出時一一聲字皆悉諦了不間斷攀緣也作意者即直是心持作心想念誦不出聲也出入息念誦如上所說服風等是也二相應者謂於三念誦中其作意及出入息此最相應最為第一也常勿異者謂常當依此而作勿異緣異想也若不爾者徒用功無益也持真言者闕支而用者謂字有點而不導或字闕或應長聲而短聲呼之如是類甚眾皆名闕支念誦也右此內外相應合有四種念誦也(即四色是也)言世間有緣相續所謂字句句是舉足行步謂觀此字如一一一步字即是種子字也前已出世念誦身字印合為一隨用一即得今世間念誦即分異之或觀字或觀尊或觀印也謂句及本尊就世間中念誦出入息最為上也前出入息變字為出入息今世間念誦見出入息中有字了了分明是有分別也前出世間不作如是分別也於真言中分別為二即方有相一體無分別是無相也皆是有緣也次明世間持誦者彼有緣相續字句句此中或取一字緣之或取句等想在本尊心上如前具明是外念誦也取一字者即是種子字或真言初首之字若真言小者或具想其句如上說如連環等在本尊心上圓明之中此二種或字或句隨息出入不絕不間歇誦時纔令自耳聞息出時字出入時字入令隨息出入也今謂天台云誦經是圓寂數息是此意也今以此字一緣與息出入自然念念相續心不散亂恬然易入三昧也此為世間念誦最為上也又經明此義如觀鏡像分明而見今觀字見字觀印觀尊即見之此是有相也若行者見此真實即不住有相然猶未入無相若觀菩提心是一向無相也此心即是佛佛即是自身自身成佛一相無異相故名無相也隨謂或來或去隨心也。

世間念誦以出入息為上也當知出世間意念誦遠離於諸字字與本尊作一合相不壞謂不分為二取為分別也一合相謂合為一令不取著不壞此相也不壞意色相謂色相像與心不相異故云不壞也勿異於法則謂教法如是也住是法則誦三落又如前說我所說多種念誦謂遍數時節現相增

益等三落又是數數是世間也出世落又是見三相謂字印本尊隨取其一
一合相是也字印尊等身語心等名見也乃至能令持誦者淨令一切罪除
若不淨更一月等如前也然今所說念誦數調牒上文也不應異此法則也
又上明尊神者言此字句念誦之法諸尊皆爾上從佛部下至八部凡有念
誦皆當如是作之其出入息念誦亦隨本尊法一一有此行法也出世間者
當知是意念誦之法離於文字也豈撥離前來真言字等方名離文字耶不
如是也謂能達字之本性即是圓明常住本來不生不生者即心是也心之
體性圓明清淨具足眾德而無分別當觀如是之字也此字者還即是前來
本尊真言之字及句耳但了知此字從心而生心既圓明湛寂從心所生之
字其性亦爾所云離字聲等者謂離分別緣念之心及聲想等也然持誦時
有誦有觀或可兼行或但修觀照也誦謂如上緣於聲字或出入息等照謂
觀此字之體性也然初觀時帶於有相若觀種子一字其圓明初即小作若
具觀句等即大作圓明狀如連環等以心觀照令宛然分明後即從此而觀
其性也本尊作一相不壞取意不壞形勿異法則者真言本尊即是初觀圓
明之字也今既已觀圓明之字。

次即觀本尊如上已說一相者即身口意也觀本尊心上作此圓明即是心
其身印等即是身其真言字等即是語今已明見本尊而觀本尊三事一相
平等如於實相又觀本尊三平等一相即同於我我之三相亦復一相平等
不異於尊此圓明之性不異菩提心菩提心不異本尊自佗平等也又所觀
字雖不同然皆是三昧門若解一字之性相即解一切字之性相若解一切
字之性相即悟一字之性相字即本尊本尊即心心即法界體性也是故此
a 字即是不阿 思議字如阿者一切亦爾也如字者印等亦如是也於
此不思議三相謂字真言相身印相本尊心相不遣不立不增不益不損不
減當作一切平等觀而達一切法成一切智當依此法則勿異此而作也此
即是三落又義也落又梵音是相義亦是見義也我於種種經教中凡有持
誦相應處多言誦一落又或三落又等或言為除罪障故誦一落又極重障
者不過三落又便得罪業清淨然此義有餘今當決之所謂落又者是相也
若得三相當是罪得除也先明身相謂身體先時羸重今則輕安乃至或行
百里千里迅疾而往不覺勞倦速疾異當先時靜坐係緣多為小蟲蚊虻等
所惱今悉不生無復膩垢可惡之相廣如大品中所說此是身相也語相者
隨有所誦暫發聲時本尊即至又如大品所說口發誠言非人不嬈於佗之
類皆是語業淨相也意亦有殊異相謂發生無量慧解如經一月四月分別
不盡等或先時貪著如是如是食味或不得者身即不安今時寂然不復思
念乃至多日不食恬然得喜悅之味無餘食想身亦不困或先多種煩惱
今皆靜息皆是意淨相也由具此三淨相故名三落又若不爾者徒自勞形
虛數遍數難得成就無所益也既得此三相當更增修勝行也或時諸天八
部飛行空中不敢履踐其影或來敬禮問訊天諸童子以為給使問其所須
如此是誰得知耶但持誦者自知而已此亦罪除淨相也。

然上來明離一切相今說三相與此云何相應耶今答此三相以阿字故此三即一相亦非一亦非異如天台所解與此略同謂一相一切相非一非一切即相即無相即非相非無相皆是此意也如是三相平等住於實相是三落又義也身實相是一落又除一切身垢語實相是二落又除一切語垢意實相是第三落又除一切心垢三垢除已三功德生即是分證如來功德也又落又是塚義是標義如文殊經中明學射初雖遠塚後漸近之乃至任運中的首楞嚴三昧亦爾以是因緣名落又也。

復次身印口真言意本尊即是三行差別不同即是三相即此三相入阿字門故離於三相一相平等如是照見是三落又義落又者見也故云勿異勿異者不得佗觀也復次前三句義謂菩提心為種子(即因也)大悲為根方便為究竟從首至終皆明此三事或自顯此三德或為成佗三行言三落又者即與此相應也謂行者最初先須有菩提心此是一切佛法因也若不發心則離於妙因何有進行耶雖已有心若望路不進有願無行何能成就大悲胎藏生功德身乎或雖能進行以離方便故而有疑心因疑心故一切不成亦不得入實相也是故佛令諸行人必須依師而學不得自專以自利根分別力故輒尋經文便自行之隨聞使用不入漫荼羅不受三平等戒不能具解方軌以不知故雖發心修行勇猛精進然以方便差失故所為不成以不成故而生疑心以疑心故謗毀如來深密之藏即是五無間因趣五無間道以是因緣須具三句義不得闕少是三落又義也以此事故次後品付囑中復明擇弟子相文相承躡耳。

囑囑品第三十一

次是勸囑品經雖不言其義如是也次佛告大會即是經文之初十世界塵數金剛菩薩等也今說經欲了故加付囑也汝等應當住不放逸者即是承躡前文此大乘密教當如法相承若傳受失宜即是專擅自恣而越法則故云住不放逸也復次如上三句義自利利佗之行汝等當住阿字義祕密教中而作佛事若不隨此即是住於放逸也以差機而授或傷彼善根故經云有智若聞即能信解無智疑悔即為永失若菩薩不深觀眾生本末因緣種相體性而卒爾傳法即是為人天怨是為大放逸行也故次云於此法門若不知彼根不得授與佗者根即信等五根利鈍之相也除我弟子者謂已依我教而住心相體信方堪授之若餘世間外道之類未入正法信心未固當且於餘深法中示教利喜不得輒爾為說也若菩薩照機識因自由已智力今為末代傳法人等更明外迹可傳之相也前經初已明擇弟子相今又說之然皆略舉宗旨大本中具明也良晨生者大本中具明如是宿次如是執曜時節而生則有如是根性如是相貌宜即與如是如是教法其言甚廣又一一皆有淺略深祕兩說今此中但舉其綱目耳求勝上事即是發菩提心唯求如來具足之行凡所施為非求餘事所行廣普尊妙也微細慧者謂聞

一字一句即能自以智力廣解無量義趣廣演無僻之類也思念恩德者乃至從師聞一句之義乃至成佛猶不忘報之當知知恩報恩也渴仰者謂心殷勤希求勝法猶如薩陀波倫之類乃可為說也歡喜住者謂聞妙法心喜踊躍遍於身心也不求彼法者乃至不受餘經一字之類也。

次又辨其外相略說其色謂青白也即是非白又非大黑是吉祥色也大本廣明今但舉一隅耳頭廣謂如羅云頂如傘蓋之類然不太廣又不令小要在豐纖得中而相具也高項謂頸不太長又不短縮以要言之脩直得中而不過甚也額廣而嚴亦謂極理太廣又須具足端嚴之相也鼻脩直者謂非太隆高非太卑平當如金銅之類也略說身心堪為道器之相如是之人乃堪傳習也彼具相者子謂佛子如是人等應當與之慇懃攝受教之也瑜伽論十地中說也佛又勸囑必是堪繼傳者當勤教授之勿令失時也時金剛手等具大德者(〔即是上來會眾等〕)時彼聽眾聞說是者於諸本尊所說之法我頂戴受持得已謂如受王教奉行流布當作供養時眾重起禮佛為法久住故請佛加持也聞佛所說頂受奉持為一切智作禮而請如來加護所以者何佛已付囑如是祕藏以荷重任行如來事其職不輕然此妙法如來在世猶多怨嫉何況末代惡世之中然我等已發誠願要此令如是之經廣行流布是故請佛以自在神力加護我等令所願得成也法眼道久住世遍一切者即是弘經之願以佛加持令此法眼久行於世也此是開佛知見之大直道一切諸佛所行之路故云法眼道也當令此道久住於世窮眾生際又橫遍世界無不流通也即是上行等云隨佛有迹之處我皆誓傳此法門弘經之意也時佛受彼請故即以真言而加持此法如經中說也(〔未說句義更問〕)時諸上首菩薩聞佛說已頂戴受持已廣說摩訶毗盧遮那成菩提加持神變經竟。

大日經抄記。

問前三句一者菩提心為種子二者大悲為根三者方便為後今就大悲藏漫荼羅說之為以中胎為菩提心次八葉為大悲外三院為方便也答云此有二種若有修行者因中說之有如來果地說之也且如最外院八部等世天即是前八心中從初解守齋已去乃至受用果等也然有善根開發與正道相應即是大悲胎藏華臺之因也如來以方便力而引導之乃至今成就世間八心以來是外院之位漸漸向裏也及二乘亦在此內次又知有勝法無上心稍進引入第二第三皆是大悲句也次成佛果入中胎即是方便句也然此八葉及中胎五佛四菩薩豈異身乎即一毗盧遮那耳為欲分別如來內證之德表示于外故於一法界中作八葉分別說耳且如四菩薩東南普賢者何也普賢是菩提心也若無此妙因終不能至無上大果故最初得名次文殊師利者大智慧也先發淨菩提心如普賢觀經次第乃至毗盧遮那遍一切處常樂我淨波羅蜜等之所攝成皆是淨菩提心也次即說第一義空我心自空善惡無主觀心無心法不住法等即妙慧也以此第一義空之妙慧淨彼遍一切處淨菩提心平等慧利刃斷無始無明根即入菩薩正

位故雖有菩提心而無慧行即不可成果故次明文殊也次西北方彌勒即是大慈大悲俱是第二句中義也以此大悲藏增長成就妙菩提樹枝條華葉故次說彌勒也若慧而無悲則方便不具則不得成菩提不能具六度攝眾生也次東北方觀音即是證也證謂行願成滿得入此華臺三昧也若就未成果時觀之此則差次淺深今以佛成平等慧觀從因至果但是如來一身一智行耳是故八葉皆是大日如來一體也若如來但住自證之法則不能度人何以故此處微妙寂絕出過心量說何示人耶故漸次流出入第一院次至第二院次至第三院雖作如此流出亦不離普門之身其八部之眾皆是普現色身之境界也若就情機而說則三壇從深至淺乃至世天真言義淺但是應身道方便未究竟也若開實性即世天真言與大日如來何相異耶從如來則從深至淺從內漸外而成三重壇從眾生則從淺至深從外漸內而成三重壇也。

又如字義即是此之次第也初a 字在東方如梵阿 音阿字有初首之義以順世間法諸方中東為上故喻菩提心最是萬行之初也其名曰寶幢佛次即此 ā 字是行也若但有菩提心而不具修萬行終不阿 成果與前四菩薩義不殊其佛即是華開敷也次即am 字三菩提也以萬行故成正等覺其佛名阿彌暗 陀即西方也次即是大涅槃其字曰ah 是正等覺惡 之果果故說也次即入中 ā h字是方便也此是毗盧遮那佛本地之身華臺之體超八葉絕方所非有心之境界唯佛與佛乃能知之為念本誓開示大悲藏普引眾生入佛慧故復以加持神力普現身口意遍滿生死中當知此即是方便也若離方便如來本地尚不可說何況以示人耶不可為諸上首之菩薩說何況流入生死中耶以此方便同於大空而現眾像當知一切大會漫荼羅皆是一身無別身也即是普門身即是法界身即是金剛界身也又菩提黃色是金剛性次行赤色是火義即同文殊之義萬行以妙慧為導不得離慧而有作也次成菩提白色即是圓明究極之義又是水義如我昔所願今者已滿足化一切眾生皆令人佛道為是事故是起大悲故也次即是大涅槃迹極返本眾生有緣之薪盡則如來方便之火息故涅槃也佛曰已隱於涅槃山故色黑也中心空具一切色即是加持世界漫荼羅普門之會畢竟清淨無所不有也其百字輪所以從外向內亦是此義也如中胎者一切本尊亦如此說如金剛手種子va字即成五事va是菩提心v ā 是行vam是三菩提vah是涅槃 是方便所以云方便為後是此義也如蓮華尊亦有五事sa是菩提心s ā 是行sam是成菩提sah是涅槃s ā h 是方便如文殊以ma字為種子亦有五義ma菩提心m ā 行mam成菩提mah 涅槃m ā h方便餘一切尊種子字皆亦如是廣說以是義故金剛手者即是大日如來觀世音者亦是大日如來文殊師利者亦是大日如來乃至鬼神八部一一亦有此義亦即是成大日如來體雖是一而義各異所以瑜伽中云毗盧遮那言我即是文殊觀音等我即是天即是人即是鬼神即是龍鳥如是等無不即是者由此義也又云此大悲藏本尊位次等及形色各殊為

未深入瑜伽者初學之時不得正觀本尊故佛以方便示此令心有所緣耳及觀成時以法力所加故自然恒與佛會相應設不作念猶自明了況加觀耶如是時自然真見漫荼羅也此地者即是淨菩提心是上所表皆是大日如來法身妙莊嚴之相也又觀音文殊普賢彌勒已在八葉中即大日如來大法身也為度人故漸出于外故次圖中復有文殊觀音等以類可解也又云如八葉中普賢是菩提心文殊是慧彌勒是悲此菩提心即是大日如來不離大日如來有菩提心也大慧即是大日如來不離此大日如來別有慧也悲即是大日如來不離於大日如來別有悲也當知準此說之萬德皆爾猶如天台法身般若解脫義若但法身不得名法身之類與此相合也。問百字輪外內一一作如是次第即是漫荼羅引入漸至於中之義耶答此謂於因果也若修行者初發菩提心次進行次成正覺次住涅槃次起方便即作如是次第也若自果地而說者即以迦字最在內次行次菩提次涅槃次方便最在外也其ka字同於a體即為法體之果不作菩提心因地之說也從法身起應次流向外以度眾生猶如漫荼羅自中胎出至於八部世天之位又從外引入佛果猶如漫荼羅從外乃至八心之初至成菩提方便等也云仰壤拏那麼等字亦隨出入義或在百字內或在百字外也更問。又問就行者心中觀行作漫荼羅大悲藏義即以中胎為菩提心也漸次向外乃至世間天位為方便耶若凡進行者有次第也先依法持誦作真言手印等觀於圓明或但觀字或但觀印隨作一事成時三事成也初觀圓明亦不能即見由手印真言及念本尊故三業漸淨以障淨故即漸見圓明若見圓明時或於其中有本種子字宛然明著如其形色也如是見時自心亂想息除湛寂心常一不為外緣所動也既如是見猶是外緣次當引外向內作如是觀察此圓明者即從我心而出當知內亦復如是夫圓明清淨即心之體性無別法也猶勤方便觀察內心故即見此圓明種子字唯是自心不復外緣乃至若外圓中明見本尊等如上方便今內觀時即是自身作毗盧遮那等本尊也既如是與瑜伽理相應即是隨分成就也以瑜伽相應所觀隨意即成觀此心八葉如上方便即於此心華臺上為漫荼羅中胎其外八葉亦隨佛位列布也(〔又云此八葉即是大悲藏第二重也〕)爾時行者觀心八葉作中胎觀其身即是漫荼羅從心以上為第一院從心以下至臍第二院從臍以下為第三世間天院諸尊形色相好各各差別宛然其自身中而現對之猶如親入佛會也然未見諦人猶未能如毗盧遮那作種種神變等但是觀心成就耳然有一事真實不虛所謂我即是也我即是者決定諦信我即法界我即毗盧遮那我即是普門諸身此事不謬如上真言加持義中我即法界是也又云法身而有自在神變加持此不足疑也如瑜伽金剛頂中引數百喻大本廣說其意如帝釋在天宮中其地一切皆瑠璃寶內外清淨一天眾自居其宮室內而見帝釋常在其宮宛然相對何以故以此地等一切皆妙寶所成遞相暉映更相引發彼不來此不去亦不相和合而緣具故如此而實無生無所有不可不信也又如諸天在歡喜園放逸太甚爾時以

其宿業力故從樹葉於中有法教之音訶彼天人令住正行爾時天等即暫止放逸心念善行然一一樹等中求不可得亦不從天身中生不自不佗而成此事又如與修羅戰時天鼓出聲安慰天眾令發勇健之想令修羅怖畏退散而實此鼓無形無住處但以諸天功德眾緣所成皆不可思議況法身耶又如大梵天王在本宮中一切天眾念欲得見者無不皆現其前以諸天等皆知彼清淨行又端嚴相好第一故煩惱貪欲等心為息生無量善願隨分進修淨行然梵王於本宮中不動不搖亦不作意我當普應於彼而各各皆現其前皆作是念獨為我現為我說法是等世間以少福願尚有如是不思議用何況如來法身而不能成就如是自在神力加持神變耶然常途說法或云法身淨寂如虛空無所動作都不說具足如是力用以為凡起神變皆是有為之心三昧之力而不言法體如是此其未了也。

問漫荼羅第一院東方唯有三角虛空眼及如意寶三事餘空缺云何答如真言及手印中如如來毫相如來舌如來牙如來齒如來臍如來甲等皆在此重也當次列之其佛頂在第三院此中無也。

問寶幢佛是何義答此是菩提心也如世軍中有幢是眾中之首軍之標幟咸所瞻望進止之節莫不隨之猶如一切萬行皆為此菩提心也以之為標為主故得名也次寶幢即云華開敷佛何耶答此是行義十度萬行資菩提心次第敷榮牙莖葉華滋榮可愛故得名也次華開敷云阿彌陀何也此是受用佛即是成大果實受用其果無量不思議現法之樂皆得名也次鼓音佛者方便也既得大果豈自受用而已乃為一切眾生演之種種方便成所作智猶如天鼓之音無思而成事業故得名也又前云北方阿閼者經誤也此是瑜伽義與此不相應以鼓音佛為定也。

大毗盧遮那成佛神變加持經義釋卷第十四(終)

No. 438-B 重刻毗盧遮那成佛神變加持經義釋跋

毗盧遮那經義釋十四卷者。慈覺大師所將來。而傳播人間。業已經八百餘載。現行印本差脫頗多錯謬不尠。讀者病焉。同空阿遮黎。銳志校正。廣徵善本。欲據己校讎改刻公諸海內。因集眾本己對校。擇其善者而從之。繕寫收藏及未竣其功。寂臨終屬(余)曰。吾耄及且病不可起。易簣之後。子其善繼吾志。覓得善本重加訂正。使之翻刻發行。吾無復遺憾。(余)蹶然目諾。顧(余)不佞不堪其任。且彫刻欠資因循歷季。而憶空師所誘。中心藏之也久矣。遂欲獲善本目重校正。旁搜汎索而不獲。乃拈空師原本夾復校讎。再使人改寫焉。爾後會獲古藏異本。題其后云。以長宴本寫以谷本校焉。而標書唐院本。乃眾本中最佳者也。因重校正改削更新日授剞劂。今茲刻成。(余)己不負空師之言為[天/(甲-田+口)]。粗記顛末目附卷尾云爾。

寶曆六年丙子冬十月天台遮那業末資苾芻大為(慈勇)曼提撰
與二十卷十四卷前本處處對勘未免得失而彼拙此巧貞觀四年九
月二十八日比丘圓[王*]於近江三井寺記。

貞觀七年三月十三日於染殿北院起讀百字生品已下釋文二十七
日了之[王*]記。

此義釋一十卷於青龍寺灌頂阿闍梨前長生殿持念大德 全大師
座下固請得來覽者知元由。

大中十年四月八日 日本國比叡山延曆寺沙門圓[王*]記。

凡於行左注著字及卜 者要知不同不得專用之也。

又背後書亦准前商量之七月八月間更一勘。

又到本國更一度勘未免稍異而同本 [王*]記。

又多兩重帖文當知初依梵文後釋唐語若能案文並無不同。

又承和未來十四卷是未再治經文之前本今此本再治經之後本覽
者知之 [王*]記。

No. 438-C 大毗盧遮那成道經義釋目錄緣起

錄之來由者如余所聞件義釋從大唐來我國且五本焉今見有四謂西大
寺得清大德(或書德字)請來本一十一卷(大曆七年到唐未委歸年也)次高雄
寺(法名神護)空海和尚本二十卷(貞元二十一年到唐大同元年歸朝)次當寺慈
覺大師本一十四卷(開成三年到唐承和十四年歸朝)余賚來本一十卷(大中七
年到唐天安二年歸朝)都盧對勘大同小異不免巧拙也又聞平城山階寺(法
名興福)有一本此玄昉師入唐將來昔我比叡祖大師借看昉本不堪可寫
登時還却寫西大本自充披覽大師緣彼本二卷已下元欠內題重復繕寫
准外題加添之兼錄經品示于當卷所釋起盡故入藏有前後兩本也其高
雄本以世多行更不入藏今記數本題為令後代會事之由及名是非非者
此疏也是者義釋也斤疏體者初以筆語談於大宗撮略釋題後更開章分
科解釋諸家章疏大綱如此而今不爾所以題疏與尾不合披而可辨其義
釋者直爾釋文無有拆開章段等事以為祕教不同常途對眾講演只會文
意潛通佛意而我輩未諳凡有解釋混言為疏學之未遇師匠耳古今□本
題額各異不此將傳諸德之望隨得入手有何是非□□之家非無改潤染
毫云疏斷筆稱釋若會斯趣詎偏執之余失本慨歎早不親抄近偶還得書
其首日竝近頭邊兩二行文猶備失漏覽者詳察取捨□宜云爾。

元慶八年歲次甲辰五月二十六癸酉(據三代實錄當作乙酉)延曆寺前入
唐尋教釋圓珍在總持衙□□坊准據開元釋教廣品歷章記錄。

第一延曆寺藏本一部十四卷

一(上)梵本毗盧遮那成佛經抄記

大毗盧遮那經義記卷第二上

第二同藏本一部十四卷(新寫)

大毗盧遮那成佛神變加持經義記第一之(上)

(山家勘定本)已上十四卷者更寫西大寺本云三卷已下題目竝指示當卷所釋本文雖非別本題目歷歷仍為一本來哲知之。

第三高雄寺衙院北本一部二十卷

大毗盧遮那成佛經疏卷第一

沙門 一行阿闍梨 記

已上二十卷者高雄寺空海和尚從西京所傳本也須改疏字作義釋耳。

第四總持院藏本一部十四卷

毗盧遮那成佛神變加持經義釋序(釋溫古)

毗盧遮那成佛神變加持經義釋第一

沙門 一行 述記

已上一十四卷此總持院本即是慈覺大師從長安所傳也此本有序異於三本是可仰重歟。

第五圓珍隨身本一部十卷(序在別)

毗盧遮那成佛經義釋卷第一

沙門 一行 述記

[CBETA 贊助資訊](#)

(<https://www.cbeta.org/donation/index.php>)

自 2001 年 2 月 1 日起，CBETA 帳務由「財團法人西蓮教育基金會」承辦，並成立「財團法人西蓮教育基金會」－ CBETA 專戶，所有捐款至 CBETA 專戶皆為專款專用，歡迎各界捐款贊助。

您的捐款本協會皆會開立收據，此收據可在年度中申報個人或企業的綜合所得稅減免。感恩諸位大德的善心善行，以及您為佛典電子化所做的一切貢獻。

信用卡線上捐款

本線上捐款與聯合信用卡中心合作，資料傳送採用 SSL (Secure Socket Layer) 傳輸加密，讓您能夠安全安心地進行線上捐款動作。

[前往捐款](#)

信用卡（單次 / 定期定額）捐款

本授權書可提供單次捐款或定期定額捐款之用途。

請於下載並填妥捐款授權書後，請傳真至 02-2383-0649，並請來電 02-2383-2182 確認。

或掛號寄至 10044 台灣台北市中正區延平南路 77 號 8 樓 R812 財團法人西蓮教育基金會收。

請在此下載 [授權書](#) (MS Word 格式)

劃撥捐款

郵政劃撥帳號: 1 9 5 3 8 8 1 1

戶名: 財團法人西蓮教育基金會

欲指定特殊用途者, 請特別註明, 我們會專款專用。

線上信用卡 / PayPal 捐款

PayPal 是一個跨國線上付款機制的公司, CBETA 引用其服務, 提供網友能在線上使用信用卡或 PayPal 帳戶贊助 CBETA 。

PayPal is an online system of a global payment solution. CBETA uses its service to provide the uses to donate by using the credit cards or PayPal account to support the CBETA project.

相關收據開立事宜, 由於付款幣別為美元, 我們除了會依您所贊助之美元金額開立收據外, 另我們會依捐款當日公告匯率開立台幣收據, 此收據為國內正式合法報稅憑證。

Since the donation made is in US currency, hence all the receipts will be issued in the US dollars consequently. However for the domestic donators, a Chinese official receipt will also be made according to the foreign exchange rate for the purpose of tax deduction.

[線上信用卡 / PayPal 贊助](#)

支票捐款

支票抬頭請填寫「財團法人西蓮教育基金會」。

CBETA is part of Seeland Educational projects, any donation (ex- cheques, remittance, etc.,) please entitle to "The Seeland Education Foundation".
