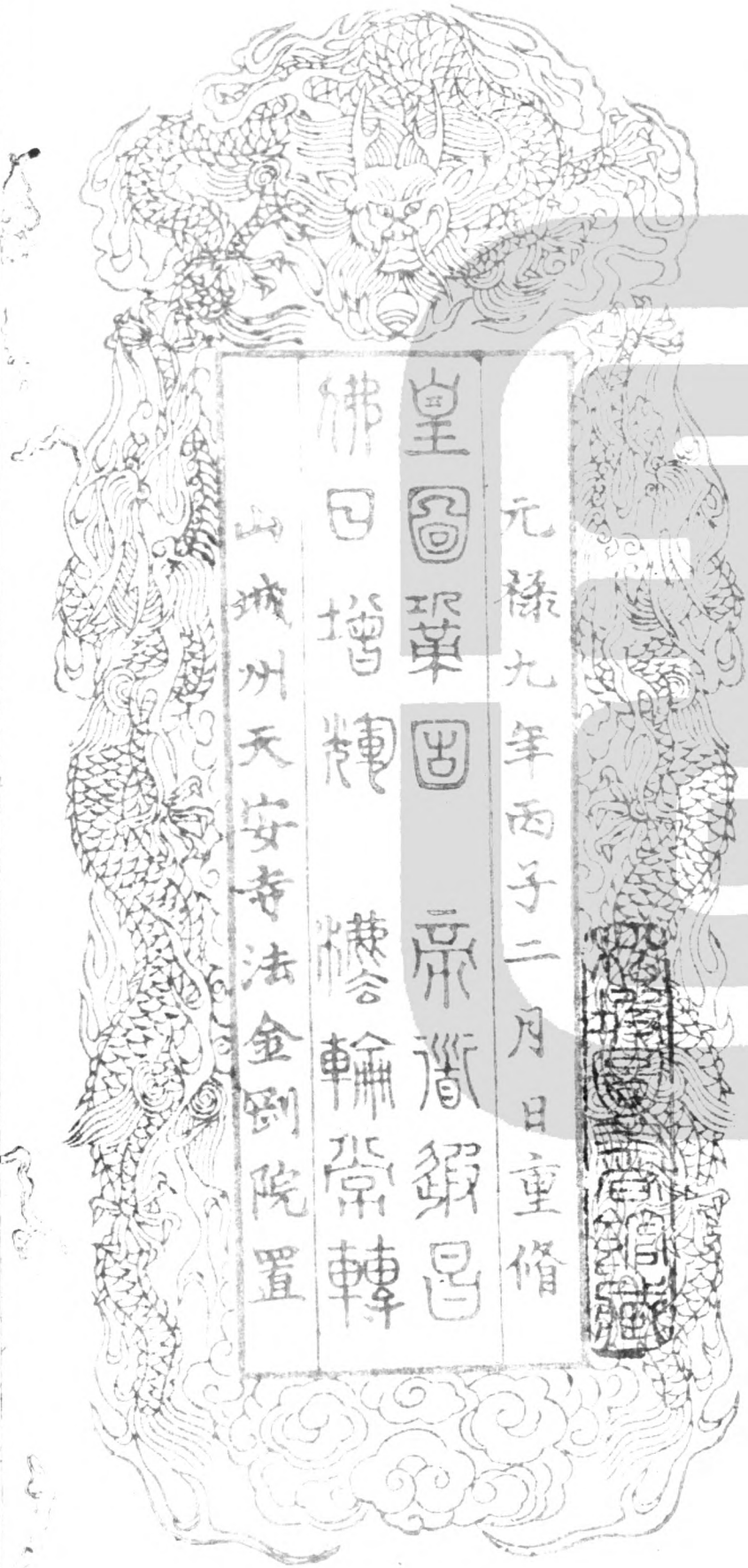

大乘金剛髻珠菩薩修行分

百十八
伏九

4790/

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖永固 帝衢綴昌

佛日增輝 機輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

此經目錄無之同經三卷在之

大乘金剛髻珠菩薩修行分

唐三藏法師善提流志譯

爾時普思義菩薩摩訶薩白佛言世尊云何

修行分

菩薩修行悟入此三摩地佛言善男子如無

悟入是名悟入亦當如我修善提時之所悟

入普思義菩薩白佛言世尊云何如來所修

悟入唯願說之佛言善男子往昔有王名曰

金剛髻珠在於寂靜園林之處結跏趺坐正

念思惟如是住時於座右邊忽然出生一太

蓮華其華微妙衆寶合成所謂龍繞堅固栴
檀以爲其莖閻浮檀金以爲其葉摩尼寶珠
以爲其鬚甄叔迦寶以爲其臺尔時衆寶最
勝蓮華臺上忽然化生悉施太子結跏趺坐
安詳而起下蓮華臺於王右邊膝上而坐尔
時金剛髻珠大王歡喜愛念悉施太子即將
及八万四千王子俱詣彼佛法界摩尼山日
光闍王如來阿羅訶三藐三佛陀所聽受正
法得聞如是法界繒髻與金剛如來心品三
摩地已得五神通云何名爲法界繒髻與金
剛如來心品三摩地耶尔時法界摩尼山日
光闍王如來當爲演說即此栴羅句金剛句

法句印句理句相應句密句持句承事句轉
句馳走句速疾句顯示句明呪句說此品句
已繫縛衆魔枳羅繫縛印繫縛句繫等一切
諸句悉入慈句無所諍論是名法界繒髻與
金剛如來心品三摩地是彼法界摩尼山日
光明王如來演說善男子汝知之不皆稱摩
尼寶金銀所成世界者今楞伽摩羅耶山城
是其摩尼寶金銀所成世界是彼法界摩尼
寶山日光明王如來佛刹善男子是金剛髻
珠大王曾於摩尼寶金銀所成世界日光明
王如來佛刹作千世界轉輪聖王豈異人乎
即金剛手菩薩是善男子是髻珠

剎中爲轉輪王有百億子豈異人乎今十方
諸來菩薩是皆爲聽聞法界繒髻與金剛如
來心品三摩地法故善男子汝應知之時薩
婆悉陀太子有二十八丈夫相皆得成就
何以故我身即是悉陀太子曾於髻珠大王
微妙音聲園苑之中其王正念端坐思惟而
於右邊伏修行分二龍堅栴檀甄叔迦寶蓮華臺上忽然
化生即往彼佛法界摩尼寶山日光闍王如
來所得聞法界繒髻與金剛如來心品三摩
地法門從是已來我於無量億那由他百千
如來所承事供養爲聞法界繒髻與金剛如
來心品未曾忘失從彼已來經無量億那由

他百千劫常憶念以三昧力故一劫憶念百劫千劫百千劫我亦憶念未曾忘失成劫亦憶念壞劫亦憶念成壞劫中間我亦憶念乃至億那由他百千劫亦常憶念於一如來所憶念百如來千如來百千如來乃至不可說不可說如來俱胝那由他如來亦常憶念於諸如來阿羅訶三藐三佛陀所已得法界縉髻與金剛如來心品法門未曾忘夫尔時出尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世 無量無數劫 見諸清淨刹

金寶海莊嚴 摩尼淨土王 号曰金剛髻

有大自然力 統領千世界 乃至十千界

更無能過者

具足千億子

能破諸怨敵

皆具二十八

丈夫之色相

朝參大王所

王子那由他

歡喜園林中

池樹悉嚴麗

莊飾諸寶具

為供世間燈

見在諸如來

平等咸勸請

普眼大導師

是最為初首

我親奉承事

為聞正法故

次有普賢佛

次有華燈佛

次有金剛燈

次有大燈佛

次有最勝燈

次有法燈佛

次有功德燈

次有寶燈佛

次有寶幢燈

次有財燈佛

次有髻燈佛

次有寂燈佛

次有妙燈佛

次有聲燈佛

次有香燈佛

次有味燈佛

次有月燈佛

次有日燈佛

次有威光燈

次有蓮華燈

次有摩尼燈

次有竭闍燈

次有姓燈佛

次有種族燈

次有世間燈

次有法王燈

次有勝燈佛

次有殊勝燈

次有梵光燈

次有光鬲燈

次有因燈佛

次有燈燈佛

次有新燈佛

次有積燈佛

次有智燈佛

次有賢善燈

次有戒燈佛

次有忍辱燈快修行分經

次有精進燈三

次有禪定燈

次有般若燈

次有施捨燈

次有大慈佛

次有大悲佛

次有大喜佛

次有大捨佛

次有正住佛

次有功德住

次有威德住

次有勝燈住

次有最勝佛

次有議論佛

次有梵處佛

次有人間佛

次有天王佛

次有大乘佛 次有最勝等

佛子如是等如來名号各於一劫中出現於
世我皆承事如供塔廟皆為希求此三摩地
佛子次復彼諸劫過復過十不可說不可說
諸佛刹土微塵等量於大劫中有佛号摩尼
山日光明王如來最初出現我親承事為希
求此三摩地故次復有号金山髻如來次復
有法界摩尼金剛山頂燈王如來我亦承事
次復有号金山摩尼峯日髻如來我亦承事
次復有離垢摩尼燈如來次復有法界摩尼
金剛頂燈如來次復有金剛王如來次復有
虚空等摩尼金剛如來次復有福德山金剛

号如來我亦承事次復有種族燈王如來次
復離垢金剛燈手王如來次復金剛燈如來
次復有金剛如來次復離垢光明金剛如來
我亦承事次復有精進金剛如來我亦承事
次復有俱利奢金剛如來次復有金剛髻如
來次復有俱那含金剛如來次復有金剛藏
如來次復有金剛月如來我亦承事次復有
海月如來次復有菴俱舍金剛如來次復有
普遍摩尼金剛髻如來次復那羅延金剛如
來次復有離垢月如來次復有法愛如來次
復有法真如來次復有法音聲如來次復有
甘露音聲如來次復有甘露月如來次復有

甘露金剛如來次復甘露華如來次復甘露
名稱如來次復甘露日如來次復甘露光明
如來次復甘露出現如來次復法輪音聲光
明出現如來次復雷聲光明如來次復有震
旦香如來次復善香如來次復善光如來次
復普藏如來次復有普頂如來次復有日月
如來次復善商主如來次復有金山光明如
來次復有音聲光明如來次復有決定無所
住地如來次復有勝幢如來次復有出現威
光如來次復大焰如來次復寶焰如來次復
有大真如來次復有日月光如來次復有栴
檀香出現如來次復有師子幢如來次復有

伏修行八經四

蓮華光如來次復有金決定摩尼山光明日
光王如來是等如來我皆承事善男子如是
我為希求此法門故一劫憶念百劫憶念千
劫憶念百千劫亦憶念成劫亦憶念壞劫亦
憶念成壞劫中間亦憶念乃至不可說不可
說成壞劫億那由他百千劫我亦憶念善男
子我百佛亦憶念千佛百千佛亦憶念乃至
不可說億那由他百千佛亦憶念是諸如來
阿羅訶三藐三佛隨所此法界繒髻與金剛
如來心品三摩地於彼聽聞我皆供養承事
我此三摩地終不忘失是故佛子若有善男
子善女人三業清淨此三摩地應當願求若

有樂明義者色聲香味觸相者愛法義者愛
辯才者樂神通者樂名聞者樂端政者愛呪
術者應當於此三摩地受持供養廣為人說
若有四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍
夜叉健闍婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等及釋梵護世等應當希求何以
故此法門者平等攝取苦惱衆生如地寶藏
是愛樂法財者是大光明鑒了墮無明闇者
是欲入涅槃道者之大電光此之法門愚者
之聰惠佛子此法門者入一切諸佛法中佛
子譬如三千大千世界以七寶滿中作一分
若有人聞此法門積集善根福德果報增勝

於彼且置三千大千世界七寶臺。又分若恒河
沙三千大千世界六道衆生若有人勇猛威
力成就彼衆生界所須樂具悉皆與之恭敬
尊重復經無量百千萬億那由他歲其一切
衆生滅度之後復當爲造七寶妙塔如是福
德無量無邊若有聞此法門功德勝過於彼
且置恒沙六道一切衆生之事若恒沙三千
大千世界中諸有隨信行隨法行種性八人
諸須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢諸辟支佛
是人於無量劫百千俱胝那由他劫恭敬給
與衣服卧具湯藥及須愛樂受用之物皆悉
與之乃至般涅槃後爲造寶塔高千由旬諸

伏修行分經五

寶鈴網莊嚴其塔晝夜六時盡心供養此諸
塔廟若有聞此法門積集善根福德資糧勝
彼功德復置三千大千世界六道四生又置
三千世界隨信行隨法行八人初果至第四
果及緣覺等乃至三千大千世界中諸大乘
菩薩摩訶薩及諸如來應等正覺供養如前
亦置是事若恒河沙三千國土普遍雲雨海
等世界其中道場所能積集與金剛等菩薩
摩訶薩及諸如來應等正覺此大丈夫思惟
按計以所愛樂衣服卧具飲食湯藥種種供
養彼諸菩薩摩訶薩及諸如來供養尊重恭
敬讚歎經無量歲無量百千億那由他歲及

無量百千億那由他劫無量壞劫無量成劫
無量成壞劫乃至不可說不可說佛刹微塵
等那由他劫已能獲得金剛心定及諸如來
應等正覺入般涅槃造七寶塔寶蓋鈴網乃
至高出梵世若有男子女人聞此法門能積
集福德善根資糧勝前所得佛子今更爲汝
說以譬喻由此喻故丈夫聰慧者於此所說
能得解了起深重信不生誹謗於如是等解
法師所應起尊重希有愛樂如向於佛佛子
譬如有人於恒河沙三千界中所有佛刹土
微塵等六道衆生胎卵濕化及隨信行法行
種性八人初果至第四果獨覺乃至於佛所

行道場積集福德諸菩薩摩訶薩及諸如來
應正等覺悉奪其命及破壞諸塔佛子復有
丈夫成就衆生及諸一切聲聞辟支佛及彼
一切菩薩所行道積集資糧與金剛俱如來
心定及已得者諸如來應等正覺現在位者
悉作供養華香幡蓋諸味飲食俱施那食種
供修行分經種備具及般涅槃般後以作七寶塔德乃至高至
梵世蓋網鈴鐸莊嚴如是二人罪福差別論
其昇降遠近多少乃至不可說不可說成壞
劫等不得其邊佛子若有人聞如是福非福
果於此法門深生重信所有善根積集資糧
定為最勝不得其邊復次若復有人誹謗此

法門其罪最大至不可說不得其邊若有人
隨喜信受所得福報亦最廣大於須彌山微
塵劫說不可盡佛子我今更作譬喻諸有智
者能得解了入此法門獲大利益何者是耶
佛子譬如有人以一毛析為百分以一分毛
於大海中取一滴水於汝意云何二水之中
為毛取水多耶為海中水多耶普思義言一
毛之水不足為言海中在者其水甚多無量
無邊佛言佛子我所說福非福者如毛取水
其未說者如海中水應如是知
尔時普思義菩薩復白佛言世尊我雖智淺
聞此法門違順之教成大利益復更思惟生

多疑心願為說之佛言善哉善哉隨意諮問
普思義言世尊我見沙門若婆羅門及餘外
道遮邏迦波利波斫迦尼健子等如是之類
或炙身苦行或豎雙脚或復屈膝以衣纏脚
蹲踞而坐或兩石相繫取磬而食或以灰塗
身或投高巖或卧刺上或入大水及火等法
或食牛糞或翹一足或豎兩臂或但食菜或
食稗子或食樹葉或冷水浴或恒河水受用
洗浴而為戲樂如是等入皆欲乞求解脫之
法愚夫頑嚚乃至如是果報云何世尊有諸
檢校知事等類因生憍慢喜怒自在縱愚夫
勢不能了知所作之業善惡因果應與不與

不與而與迴改稱意以為勢力如是等類果
報云何出尊復一類同修出家不能恭敬有
德業者多畜門徒不時教誨應不應作犯與
不犯是有為法是無為法是世間法是出世
法又自不解不令他解世尊是業成就當生
何道復次世尊或復有人不能敬重父母師
長不護家依修行分經族尊者當生何處世尊復有一類
行貪嗔癡及等分者其人業報復生何道世
尊復有殺盜邪淫妄言綺語兩舌惡口嫉妬
瞋恚邪見等業當生何處復有一類作呪術
法不從師授自妄出法當生何處世尊復有
一類愚癡之人越三摩耶自在作法當生何

處世尊以我思惟見聞如是心不能了唯願
爲說解釋我疑而生利益

尔時如來即便稱歎普思義菩薩摩訶薩言
善哉善哉又復歎言善哉善哉普思義如是
三歎汝爲利益憐愍世間諸衆生故又復開
演至理因緣甚深之業作如是問我當爲汝
分別解說汝當諦聽善思念之普思義言願
樂欲聞佛言普思義若有沙門婆羅門及諸
外道遮邏迦波利波斫伽尼健子等如是炙
身苦行雙豎其脚衣纏而坐兩石繫繫而爲
食法以灰塗身糞穢埋身唯出其頭稱解脫
法或卧棘刺投於深水五熱炙身或投大火

或食牛糞常翹一足或豎兩臂或專食菜或食稗子或食樹葉或冷水洗忍寒求淨或浴恒河而稱解脫彼諸愚癡專執為理聞其正法而生誹謗我當說其後受果報佛子其有蹲踞纏衣服者至大蓮華地獄之中其兩石相擊手自食者當生馳驢之中若灰塗身歡樂為道者當生食吐毗舍闍鬼中若投高巖者當生水羅刹中若以糞穢埋身唯出其頭執為道者生刀劍林大地獄處若投入水為解脫者當生摩竭大魚腹中若五熱炙身當墮大火地獄若食牛糞為淨解脫當墮猪道自食其糞次後復生餓鬼之中若翹足誦呪

執爲道者當作鐵脚夜叉若豎兩臂舉向頭
上爲解脫者當作豎髮餓鬼若唯食菜樹葉
稗子當作駱駝驢象牛羊等身若以冷水及
恒河中取凍爲道者當墮寒冰冷地獄若有
如是外道等類執爲正道起諸業行生於十
六及三十二諸地獄中復有作檢校者或以
代自在或以無智或以勢力或不羞恥強相侵
修行分經奪或應與此而將與彼或施物交互輒生改
換將與於人或以冬施僧物而夏與之或夏
之物而冬與之或速之物而遲與之或有多
物而速用盡諸如是等皆違至理命終之後
當生十六及三十二地獄之中其於獄中所

受形體隨業各異或於一身生無量頭面亦
差別或馬面駝面象面猪面鼠狼面錯魚面
佞弥魚面鮎仁魚面吉羅魚面瞿捺娑面猫
狸面烏鵲面黃狐面野干面猿猴面百歲垂
面百足垂面水牛面羆面螭面師子面虎狼
猫牛面兔面羊面鷲面狗面餓鬼渴面羅刹
怒面諸惡禽獸使人怖面如是可畏極惡之
類於一身上有諸頭面此等業果生於利刃
刀劍地獄轉動其身備受諸苦極痛苦猛酷
苦慘毒苦奪命苦受是諸苦其罪未畢經介
所俱胝那由他百千劫生生受身皆亦如是
或一頭下百千身分一身上百千億頭一

一頭中百千億舌一一舌間有百千億熾熱
猛焰鐵犁牛等耕盡其舌如是千百億身各
各皆有百千億尸虫啖食其身渴飲其血飢
食其肉飢渴苦逼拔其心肝而噉食之如是
受報經無量歲至無量劫乃至不可說不可
說億那由他劫過是已後即復更生海羅刹
身或時經過如須弥山微塵等劫復生飢渴
餓鬼之中其中復經淨居諸天三万六千劫
若以人間筭數論之即不可說不可說劫從
餓鬼中捨身方作畜生之身駝驢猪狗其經
人間筭數十千歲為衆合地獄一日夜經於
也試百千億那由他歲已生於人間惡種姓

家人所憎惡人所毀辱旃荼羅家押油家竹
作家貧窮苦極如是等家而生其中生生之
身常患腹大水腫惡病為人輕賤極麁惡身
極復羸瘦復多貪食食無飽足手足不具諸
根多闕身體班駁性復癡頑如是展轉難得
出離佛子是故知事之人諸檢校主不如法
者當得果報必定不虛伏修行分經 九因當用心司存其事
佛子復有如是一類出家之者傷寒憍慢或
尊重者之所駭使或為承事由是得貪利養
名聞而不恭敬有德業者又不能為和上所
應作事亦復不能修行別解脫戒是故常當
思念云何令我大得名利若百若干侍從圍

遶若入寺入村城邑聚落及以王都於諸同
住及以依止不能教誡又不爲說輕重戒律
旣自不解不令他解自不調伏寧靜隱密云
何能令他人調伏寧靜隱密無有是處自壞
善根令他同住依止等人亦壞善根如是之
人命終即共墮於羅索地獄一劫流轉受苦
以淨居天日月筭數若人間歲滿足千劫其
同住依止生於十六眷屬地獄及水羅刹常
被鞭鬪洋銅灌口佛子是愚癡人當生是處
佛子復有不順輕慢應對於父母者當生鸚
鵒鳥中若不知尊重父母師長當生大聲駱
駝之中若有輕慢沙門婆羅門等當生長項

孔雀之中若有不尊敬家長者當生瘖瘂猪
羊之中若行貪穢色欲之者生三惡趣復生
人中諸根短闕若行瞋恚當生四趣或閻羅
界若行癡者亦復如是乃至等分罪報如上
生無斷絕殺生之人當墮地獄畜生餓鬼閻
魔羅界若生人中得二種報一者短命二者
多病若偷盜者墮於三趣若生人間得二種
果一者貧窮二者共財不得自在邪淫之人
乃至邪見墮三惡趣及閻羅界得受人身皆
二種報一短命二多病於一切處一切時中
常不安穩佛子如是業報當知分明佛子復
有一類持呪之人不從師受三摩耶法自作

法呪彼即毀謗三代如來即被毗那野迦之
所殘害其諸呪法亦不成就得虛妄罪佛子
以不從師不解三摩耶故彼持呪人自陷及
他即為欺誑十方三世一切諸佛

尔時普思義菩薩摩訶薩於世尊前欲重宣
其義以偈頌曰

善現色相具成就

伏修行分經

徐

最初惱習巧斷除
人天中主眾所依
能破怨敵煩惱縛
陰魔死魔自在等
證得四住無畏法

持呪無畏大仙王
如月破闇我誓首

自在堅固金剛力

及諸魔軍悉摧伏

一切降滅無有餘

無礙解脫名為佛

往昔曾作太子時
於日光王如來所
終不捨離於精進
如是展轉遇諸佛
以天妙物諸香華
精進希求心不懈
捨於身肉及手足
常以給施於貧乞
千万須彌微塵佛
未曾輒起厭倦心
於冬分時修苦行
有施供物若侵用

離垢化生時感現
最初聞此三摩地
爲求如此三昧王
數過須彌微塵等
供養無量大道導師
願獲證入三摩地
豐樂翫具及王位
爲求三摩難得法
承事具修菩薩行
常當重發上精進
淨持禁戒諸律儀
或迴時日及別僧

當捨自身得異身

一一頭如彌婁山

一一頭中舌如是

一一身中出諸虫

飢渴熱惱燒逼身

諸罪業報如是類

師子猫羆猿猴形

此是罪業惡果報

烏與薰胡野干等

瞿捺娑共餘惡鳥

所經成劫及壞劫

食取諸惡業不生

於一身出無量頭

長舌生如連鈎鏢

百俱胝犁耕其舌

數如彌婁微塵等

還各啖食其身肉

象形馬形及猪形

展轉遞相食其肉

毒蛇猛盛瞋怒起

狗及鷲鳥俱羅羅

食此惡業諸衆生

無量成壞之劫數

衆合地獄甚切惡

劍葉猛利及黑繩
熾然燒煮罪業者
及黑繩索亦復介
鋸截上下諸骨節
造惡業者殷重心
受於燒獄滿一劫
伏修行分經
成劫之時生人間
下劣種姓旃陀羅
身常班駁多白癩
或生夜叉餓鬼界
雙盲或眇或聾啞
生輒諸根不具足

冷熱解散其支節
大叫縞索如利刃
腐其身肉磨近之
慘切纏縛苦燒煮
飢火燒逼互相食
復半劫中墮畜生
徐立
常生貧賤極惡處
終不生於貴勝族
以罪果報諸色類
復常生於旃陀家
或戀躄等由罪累
或手足朽或都無

語言倒錯心迷惑
或生叫喚黑繩獄
如是色類諸苦報
若得施物迴別異
乘此業生八難中
亦生十六諸眷屬
形類十八或二十
若生輕慢父母心
命終之後墮畜生
上下中人不尊敬
或生長項孔雀中
不敬國德諸尊人

此果皆由業所致
或一劫中及半劫
罪業緣生獲此果
若施夏中迴冬分
彼諸難中甚嚴酷
諸苦燒煮甚可畏
皆以業緣受惡報
不敬尊者及老宿
諸飛鳥等鸚鵡類
命終之後生畜生
爲於父母不孝養
命終之後生畜生

大聲駱駝及驢中
墮於猪驢食不淨
達於生死此彼岸
以為無上大福田
若有輕慢諸德業
諸惡鬼神得其便
若有輕慢於父母
一切時中受輕毀
若有輕慢於父母
妻子親識皆逼惱
舉國飼之常不足
若有輕慢於父母

若有輕慢於父母
若有聰慧諸智者
應當尊重敬父母
生於大富正信家
護法諸天當捨離
夜叉之衆來驚怖
生生常處貧窮家
復生頑癡奴僕中
終無少選得安樂
又無飲食得充飽
生餓鬼形極惡報
當必生於海羅刹

已身如赫焰火然
若有輕慢於父母
常為世人所厭離
如是種種惡色類
若不作過於尊者
三種貪瞋癡不生
伏修行分經
若瞋惡心斷生命
十二
劫盜邪淫及妄語
貪瞋恚癡諸業果
清淨心中施財寶
修習忍辱無退轉
般若鑒了常遠離

日夜恒食熱鐵汁
及諸耆宿尊德者
所有妻妾心亦然
說之窮劫不可盡
是名聰慧有智人
身口意業常安樂
墮四趣中長受苦
徐立
惡口兩舌無義語
終不得於人中樂
常當守慎諸戒業
精進不懈入禪定
是必當得薩婆若

終不犯於邪婬欲
是則當得大道師
瞋恚之心不暫有
不久當作世間燈
若偷盜人及邪見
綺語兩舌惡心者
若有習行外道法
如是邪見施財物
施與修習正向者
若欲成就三道場
諸有不從教授者
以不尊重導師故

常遠離於口意過
而為衆生演正法
離魔繫縛及邪見
十善明法化一切
當來生於針口虫
常以語言壞正見
投身高巖卧棘刺
當得少分資生報
必獲無盡大果財
皆應教授從師學
虛妄作法非真實
不能行用曼荼羅

若欲最上依最勝
三界最勝廣博場
蓮華白象諸高貴
大勝自在殊法寶
寶具及以日光鬘
一切皆入金剛鬘
常當念誦無斷絕
日夜三時相續呪
或在高處河岸邊
草野塚間寧靜謐
由是成就曼荼羅
彼真實義得相應

大普集經實法中
金剛種族摩尼寶
諸佛於中運自在
最上月鬘金剛髻
及法周羅摩尼頂
擁護神呪皆由是
念念即能滅罪障
決定利益無有疑
諸神靈廟勝妙處
決定常恒乞食食
如教如說稱要道
必當獲成大義理

三十二種功成就

是名不損成等惡

護摩護沙百遍成

終不有疑念決定

慎勿誦於質多呪

若不禮事餘聖神

修行分經

若常不損害他命

由以離呪魅著人

若衣殺羊及惡食

所作呪法皆不成

有常護彼金剛杵

智者應作最勝呪

以持得實道場法

即是三種曼荼羅

由是成最曼荼羅

最勝法中常深信

亦不敬禮諸邪神

是作三等曼荼羅

徐立

亦不破壞於他心

即能成就曼荼羅

惡心損壞謂諸呪

彼即退失成呪法

不食油麻華餅等

是呪法義應當成

若有不取師教授
若能從師而作呪
不損害他不著魅
智者謙心說理趣
於諸世間真成就
於多人中虛妄言
所作事業不稱心
薄福之人起過患
若能彩畫呪法成
呪法成就品類是
第一不殺成就業
召請十方諸呪王

毗那野迦速疾著
為諸如來灌其頂
是名三等曼荼羅
於尊卑類心平等
以得平等真實呪
東西南北行不利
彼不應說呪成就
毗那野迦所損害
燒香燈明如法者
彼等皆由慈業辦
有慈有悲真實者
明說決定實利益

以諸供具實體性
彼諸呪者有聰慧
三十三天吉祥處
我應品類呪法成
若有造作第一者
如其淨信作法成
以明呪壞於三界
精勤用功弥加行
金剛杵形盡相似
應於露地曼荼羅
智者若如法成就
盡壇不盡金剛杵

諸持呪者修習之
彼應成就曼荼羅
同等三種三摩耶
其福德力不可說
曼荼羅所說理趣
三種三摩地相應
於三界呪皆成就
所作呪法皆得成
及以蓮華形相好
彩畫界道用朱末
是名實具廣利益
不盡佛形及佛子

持呪制吒及制徵
杜吒杜底緊伽羅
隨其力分恭敬信
上味施與制吒等
諸持呪仙應設供
普皆於彼曼荼中
伏修行分經
安置道場諸門戶
應盡守護地方神
合掌皆於佛前住
一一方面各圖七
守護持者令成就
南面盡作烏尸羅

毗那野迦及使者
應在像前咸盡成
奉獻尔所諸導師
及毗野迦令歡喜
成就如法佛像前
盡於佛前如法作
應盡毗那野迦像
復盡諸山持呪仙
如是呪神二十八
日月天形呪神形
東面盡作因陀羅
西面盡作日没山

北面盡作於香山
合掌向佛像前住
住在持呪大仙前
於呪法作擾亂相
一一方面各有八
若成就佛壇法者
千香水瓶雜供物
笙笛簫鼓諸音樂
諸天神有愛樂者
又張種種諸羅網
種種寶瓶供如雲
若為毗那野迦者

諸山盡作呪仙座
鎖繫毗那野迦項
使者纏手執鐵索
緊那羅有三十二
清淨壇中盡作形
千燈千華為莊嚴
箏篋琴瑟及笙篴
長笛方響諸樂器
於佛像前來鼓擊
種種諸妙色界道
能成曼荼勝妙法
彼人終不成勝法

速疾失壞諸呪力
不行諸定離修習
是愚癡人作是法
若能依教作壇法
專誦持呪不餘業
以呪力能滅諸罪
常以粳米乳酪等
誦時盡力限徧數
修行習作曼荼羅
若有思惟分別者
掘地一丈取淨土
清淨洗浴著淨衣

勤行力用亦不成
不應勝壇得成就
終不能成上勝利
已能滿足十二年
於高險岸及淨處
若欲誦呪及壇處
晝夜各以三時誦
月八十五及滿月
必當即得勝成就
成就最勝理趣經
將泥淨地作壇法
如法至心繫念誦

或三四肘七七肘
應請大乘妙勝經

十卷

大乘金剛髻珠菩薩修行分

取淨好土作淨壇
作法能獲大饒益

次

猪飼長房字附

