

吉祥喜金剛本續王後分註疏

奉前分本續猶似根本今此後續如同枝末委備前分之缺曲彰不明釋疏故佛世尊復說斯焉

喜金剛空行網明安相法第一

計十五頌

金剛藏菩薩白佛言世雄婆伽梵諸佛成一體

唯一相內聚諸佛見玄妙六種玄妙之法安相法唯願為我說請問也佛言

如法作燒施如廣續中所有燒施當如彼法於預備日作善燒施至明旦正修日作滿燒施

建立妙壇場若約兩日之期至正修日當建中園承早圓潔相明相見時辟除邪魔

德檀那罪潔淨相垢也脩設預備已於初夜分預備一切法務也請虛空界佛

請智佛會攝入相儀心以四觀門神呪定印將智佛會融入相儀然後灌頂嚴種也瑜伽等尊

佛廣通呪精純斯明金剛師行相夫此瑜伽人常住尊佛等持

呪要義如是之者可修此法唵捌資囉合二布瑟必合二啞吽莎曷金剛花也

唵捌資囉合二都必啞吽莎曷金剛香也唵捌資囉合二干的啞吽莎

曷金剛塗也唵捌資囉合二尼微的啞吽莎曷金剛食也吽

字成種種想空性中而以吽字貢獻花等供以前神呪奉

如前廣續儀廣本淨濯當同前前廣續例於花之

水斯指彼例今金剛圓爐作善行滿行爐四方三角作

鉢斬即此修餘行即以此三角壇爐修其餘遣一时平闊

及半肘深量是為善上也闊下深二肘平及一肘是

為滿上下攝伏壇爐者其二十指平及半及半者二十之半也乃

是為殺上下善行爐白色黃爐修滿行鉢

斬爐黑色紅爐作攝伏如攝修鈎行唵等

若鉢斬一切惡行皆如誅斬純黑善芝滿行酪以酪和

刺木作誅斬諸忿皆用刺攝鈎優曇花或以紅

召火神呪曰唵啞克合二尼耶華言麻曷爹拶

大威薩哩巴合二葛哩麻合二不囉合二薩谷葛一切行二場

葛嚕捺牙格喇合二怛慈悲薩哩巴合二啞哩塔合二辦一切

啞思民合二散尼戲染焚幹從東南至此一番持寶大天

毋今奉喜金剛惟願作證明我其建中園有諸

壞毋我今敬奉大喜金剛惟願天毋當作證明我悅火神呪曰發歡喜已

送歸本位莎啞哩灘合二借幹巴囉啞哩灘合二借薩滴都

弯二成就自合他事葛擦曷畢牙合二勃葛賜食當請歸啞葛

密法牙合二細牙塔葛列隨時復來臨薩哩巴合二悉諦

固嚕沙滅成就我諸行淨水呪曰唵此乃備前供訣拶吽哪和

亢噴濯足呪曰唵尼哩吽亢奉食呪曰唵都

弯合二都弯合二乃諸飲合食呪也

喜金剛空行網分別成就品第二明修勝成就增究二觀計六十四頌

金剛藏白佛言諸法如虛空似大海浮瓠一切

有情界當尊何佛相得免輪迴苦諸法本寂猶如虛空蓋是迷悟不

等諸有情界流濫生死飄蕩苦海其猶執住風東西佛言應修無我

觀或進兮嚕葛是諸眾生應當勤習無我觀門兼修無我等十五佛觀或修具四字義喜金剛兮嚕葛定

一心住是定餘念無成就一心專注只住此定得佛菩提若非如茲其餘種種妄念心以此苦致

欲證成就其不能成始初慣道時處隨呪士心謂初學意人修習觀時任心樂所其處可修也

應當諦審詳一禪成就所創習道人求好處所應當審詳但以一自宅於夜間蓋習意故或於自宅妄念簡少誓言起同證願諸天集會夕夜之時可修觀門

尔時當發我及有情
同成正覺始茲願心
慧觀瑜伽母或想芳
嚕葛修前具明
瑜伽母觀

若修內者是能增長大智慧人
或想前明芳嚕葛觀
濯足及飲食漱灑牙香藥旃

檀塗身手着衣繫裙襜談論出遊行坐居忿

喜咲交會婆伽母大智懃息人當觀瑜伽尼

謂大智勤息行人既獲暖已作上未所明
事時應當憶瑜伽尼觀及芳嚕葛
餘皆無利益若非此二其餘
凡念終無利益

不得成就
一切智智**惡心**是無明誠為證成就進此終致虛

謂兼妄惡心皆是無明若復誠為求勝成就而進修此通
成就門欲證成就畢竟不能證終致虛矣
剗藏汝當知

禪定摧煩惱佛告金剛藏言金剛藏汝應當知兼
禪定行善能頓斷一切煩惱遊戲求悉地

試念半箇月遊戲欲樂以求上中二暖成就故於夜間馳務為密行試驗
少暖堅固非固如斯而修經半箇月

盡捨諸世念恒常緣想佛尋日無得間作觀深

思忖尔時當捨世間妄想一心常想增長觀佛及從身出究竟佛會
尋常如茲勿使隔日作觀慣習思忖少暖令得堅固利自及

利他世中別無法與明妃習就豁然頓現前謂修習行
人若欲自

利及利益他明妃有情除依明妃於世間中更無別法能作饒益
苟以明妃慣中圖輪至純熟時忽然頓證一切智果
狂怖苦逼迫

愁嘆憂煩熱熱患
等也極大貪嗔癡不能饒呪士此明獲
小暖德

謂既證小暖不染文中所例過患
及八法均平知是以證小暖
能害能饒益既見如是相是

人暫不墮叫喚地獄中斯顯大暖德謂若獲大暖能生者令亡善
死者還生若見是德其修習人已離苦怖

故暫不墮叫喚地獄中即大暖德相也斯文兼明
中煖德相謂但能令死不能還生即中煖相也
縱造五逆罪好殺衆

生命種性卑下劣無名造非理體陋枝不圓憶觀

悉成就

此明行功功德謂設復有人殺父母阿羅漢出佛身血破和合僧造如是五逆罪者或好殺生命或種性卑賤或女人身或愚無慧或惱阿羅漢殺住實教菩薩殺阿闍利師破羯摩轉法輪僧破塔壞寺作如是非理者或醜陋枝不圓全如是等類若得煖已而馳騫行但憶念觀遂得成就矣

十善以純熟敬師蒙調伏脫離憍慢嗔是入定

成就

謂若有先曾以身語意成熟十善敬信上師曾遇大乘調伏身心諸煩惱中唯此憍嗔二種是極重障其亦遠離如是之人以行行方便定當速成就矣

恒常慣習觀在定證悉地

恒常慣習增究二觀念念在定使令成熟必獲諸煖成就矣

潛騫一月行

獲中煖已當潛藏本族而馳騫普顛行經歷一月也

若未獲手印

若未獲先曾慣熟手印乃

至不剋授記明妃其間復應行行

尔時瑜伽尼授記咒士言勝持金剛者

汝持某手印當化諸衆生

其瑜伽人至後必蒙本佛母記云某國某處有母手印持金剛者汝等可

持此以之行行化道辟迷

獲者應目廣身麗當年少具蘇合

龍腦

此明手印相也謂所獲印母眼目圓正身麗美妙正當年少蘇合即赤津龍腦即白點應具茲矣

使發菩提

意自十善為首為說甚深法令緣想佛相三昧

誓句或云本誓

心亦然

教指手印使令發菩提心然後說十善業及演通乘甚深妙法受灌頂已令修增長觀二觀三昧已云何修彼亦復然與彼互由爰

如是經一月決定成有分

如是修前行畢次復修普賢行歷一月滿必定有修近因分

得最勝女人盡捨諸妄念

謂若有女人獲得出世最勝應當捨離能執所執一切妄念其女人若遣證

地者與彼同進普賢行已遂修近因二皆顯成一切智智

或以自神力攝天阿修羅施碍

人非人辨驗手印相持此而行行

如前所明三種手印既已不獲時瑜伽人當已自己禪定神力

攝如文明天文等辨驗體相持之行行

非為安隱故說此怖畏行亦弗為

受用

斯顯行由也謂行行者非是為受用五欲樂明行行法

以也審心動靜一一當辨驗

謂普賢行蓋為二試審自心動不動故修普賢行
謂普賢為誘授他修普賢行也

金剛藏白佛言遵

適無我觀其以何為印二既俱是印何證印成

就此問女人依即也問意云女人呪士適修無我毋觀其女人士當依何印
行人是女人是女印亦女身兩既俱云何趣手印成就耶問云佛言

成男也伸答轉女棄捨女人身轉成婆伽梵隱乳成波辣

止葛支辣中二際轉成鈴花乳變波辣其餘皆

同等初至花藥等明轉行相謂其女人士將捨女人之質就芳嚕葛之形轉藥
而變成蜜杵止花藏內轉際而變就二珠如懸寶鈴花藏之乳成杵之尖

後一句明無異殊謂但轉是等其餘枝分男子女人同等無殊即時成男子大樂芳嚕葛

作芳嚕葛儀此三句結能照瑜伽人故證印悉

地初句明能轉人謂若瑜伽人禪定明徹照用自在其乎能成後句顯異印
成謂其已轉成男子容儀故與女殊依印修進獲印成就成

壞二種相不能偃方便慧謂成即生於輪迴壞即耽着涅槃如
是二相不能偃蔽也方謂行行男慧心

謂手印女則不能偃蔽於方男慧女也方便隨壞際也智慧隨有相照也謂大
悲流出

善巧方便隨成涅槃之相即照而寂也謂悟如寶相真空大智隨成三有之際即寂而照也其非有壞相成容

亦非有其近因位心曾無涅槃之壞寂也未有輪迴
之成照也弗卑滯一邊二而不二而二也有以壞成壞無

壞相無盡問但真空智豈非是壞空也唯悲方便焉不為成耶有也答有三乘
宗但以涅槃道之壞緣而心成壞今則蓋是無所壞緣涅槃單道故心

不盡是以遂後復生於成由成無體故無生也懃人當以相脩習增長觀知相如

夢境有即能作無謂應懃人當依相而修增長觀若了增觀如夢究竟
性自本空此二觀門能蠲着凡之想善除耽佛之念

如幻亦如夢復如中有身常起如是解中園

相若斯初一句雙舉夢幻以明融通謂如是二觀可以融通雙運猶如形而
無性如夢知而無相次二句指喻修定謂中有靈性何無能隔山莫能阻

無星無碍如斯冲虛念念在定後一句結成累也
究竟必證如此取大樂藏中圖之果

授大印灌頂時所覺

知樂其由攝受力餘輪不流此

謂受大手印智慧灌頂時
所覺知同生大樂其惠灌頂

所生同生由攝受力之所致也除此第三慧灌頂外餘者中圖不流者
不生此同生智也其同生智普及色相而觀者次文明也

黑樂 不動佛也

及黃樂

寶生佛也

紅樂

無量光也

及白樂

毘盧遮那佛也

綠樂

不空成就佛也

及

青樂

青黑即金剛薩埵也

因樂

一切情界也

非因樂

一切器界也

慧樂

女人方便

及

樂

男子也

如是毘都樂

謂毘都尊者即交會之謂也即交會所致同生樂也

相樂

輪迴也

非

相樂

涅槃也

金剛薩埵樂

謂同生智亦是金剛薩埵法身常樂也

金剛藏白佛

言修作究竟觀是樂為大樂究竟觀無修增

長觀何為

問也意云修究竟觀所生之樂為同生智大樂究竟觀問遂成無念何須修乎若應修則兼種種妄增長觀門復何為耶

佛言

仲荅也

善哉大菩薩因信招損減

佛告金剛藏言善哉大菩薩汝由深信究竟

觀門遂招損減既無所依之增豈有能依之究二俱隱矣

無身樂何存其樂難可說

若無所依

身相能依究竟定樂何處傳存無處生起則無生處亦莫能說究樂行相矣

能遍所遍故樂遍諸有

情

蓋有能遍所遍行相故法性樂遍在法相一切有情

猶如花中香非花不能了

舉喻也其猶花中香氣若無花相安能了香不可知也

若非諸色相豈容知大樂

法合也苟

無所依增觀色相豈知能依究竟觀樂終無能了如花香矣

我相相非我

謂我相者即應身佛也相非我者一切色相非法身我

悟相佛即我

謂了悟輪迴涅槃實相即始覺佛法身即真我

懈怠無明人終

不知我相

懈怠所覆蔽者終然不悟法身我相蓋是乘本隨未故也

金剛妃婆伽猶如

耶字相正覺大寶亟常居安樂處

此有二說今且順內謂

妙明妃婆伽者即無漏界脩間密藏是也其狀三角如耶字相表三解脫良由其處有大樂性故云正與見彼在彼內如居寶函寶函之號復有四名所謂內咒密三麻牙樂住等常居於茲究竟樂所也

說我法即我 謂說我者能說教主及同生智二皆真我也法等者所說妙法及能聽伴侶及甘露精

救世間尊我 救之一字而為真智世間尊者為權智即權實二智亦皆我也

我為世出世 世者有漏樂出世即無漏樂二皆我也

生喜我性 諸法道首同生智樂悉是自性法身真我

上際離喜初猶如暗 初句標同生時次句約喻明後句囑當機士意云此前三喜最上同生至第四剎那終際離喜

夜燈佛子當信受 初緣滅去然後遂生如此權智猶暗夜燈佛子金剛藏故當信受

妙妃婆伽處佛三十二相 妙妃婆伽脩間密藏內密樂住生法宮中有密樂性

八十種隨形 謂妙妃婆伽脩間密藏內密樂住生法宮中有密樂性

以津相存淳 此報身佛而以水界津液身相存淳者居住之謂也

無樂無樂故無彼無力故假緣 若無彼所依報身則無此能依法身樂也既無法身之樂安有報身之相苟此法報各居一處而無威力所以互由能所相假即能假所緣所假能緣矣

天然所致樂 天然所致樂

是樂非佛相亦非非無相 修究竟禪定所得樂果蓋本空寂非是有面臂佛相也謂修增長觀獲應

面相手臂容 謂一切有情一生便俱面臂身相者即各佛清淨也

非身色 謂性自極樂本來覺心非身非色非相非容者即真如清淨也

有情悉同生自性 謂法界有情自性神靈空空絕跡形質身相湛湛忘言皆空有融通

同生智 初句畧平後句廣辨覺心清淨也謂一切有情覺心性空即同生智也

一真清淨心本自涅槃性 淨心即涅槃涅槃即淨心也

儀相而臂容顏等雖生而遂有被凡情所牽 謂諸有情身悉同佛體肢體容儀與佛無殊如是之相雖一生而便具足然蓋為凡情熏習力牽指環輪迴若息輪迴須應進道

衆生皆

因此毒分而致死若悟毒理性以毒攻其毒謂

諸有情皆因動毒而致死之若知動毒之理及對治之方即以靜毒而攻其動毒矣斯謂等流方也

如人中風患賜與豆飲食如染服滿等風患只以登風豆食為治之方詳是返逆藥以風而治

風憑此風患風藥返逆之方可以豆食之風藥療治以妄而治妄以

有而治有已上奉喻今則法合也初喻喻初句謂修兼諸妄增長觀門以制凡夫妄想即等流方也次喻喻次句謂修增長觀器界宮殿

情界佛相將茲聖有以治凡有之情器即逆緣方也

如水入耳內復以水引取若除

着相念當依如是法皆初二句奉喻後二句法合謂如人耳內稍悟入水復將多水以盈滿耳復還出之新水出時

舊亦續出斯謂增緣方喻也法合云若就着凡想故以重增多面多層佛相以除彼念斯謂增緣方也

如彼火梵煉將瘡對火炙若為欲火燒只以欲酸焚亦初二句喻後二句法謂如被火燒稍生炮

瘡只以是瘡對火炙之其乾自愈若被九情慾火燒煉

衆生由無盡業只依聖道貪慾之火治之必息斯亦增緣方也

力隨自縛若具方便者以此脫輪迴欲心縛世

界依貪得解脫總結前義也謂一切有情皆因煩惱及耽欲樂故成繫縛若具知二觀方便還以煩惱及欲樂等

為解脫緣是故若貪欲心縛於世間只以貪心解於纏縛

如是逆觀門佛外道不知初句通牒前義後句標本迷類謂上乘逆緣方等善巧觀門彼二乘人雖住佛乘

皈依三寶由皆迷是大善巧方故知外道終不知此甚深玄門

謂是五大性昆都噲成五唯一大樂性分別成五

種唯此一種能依同生大樂權智而分亦成五種畧標也次下廣辨波辣葛支會相觸硬習氣

硬即愚癡法愚癡是毘盧謂毘都噲時蓋是波辣與葛支辣二互相觸因硬習氣生地大念濕潤菩提心潤性即水

硬與愚癡煩惱同他所依是故對治地癡是權圓鏡智毘盧佛也

界是為不動身板嗔故不動謂赤白二心皆濕潤性故為水界對治水界是權法界智

不動佛也此亦能淨由二不動緣恒常生煖性是貪無量嗔故為不動種

先因煖生於貪良由方慧二互動捏故生煖念對治火界及貪欲者是權察智無量光佛蓋因身煖而生心貪故也

葛支辣中心即是於風界為嫉不空佛不空謂葛支辣中赤白二種菩提心點動而降流故是風界治此風嫉即是權所作智不空成就佛也其不空佛蓋轉風界而成就故也

從風現謂葛支辣中赤白二種菩提心點動而降流故是風界治此風嫉即是權所作智不空成就佛也其不空佛蓋轉風界而成就故也

貪欲樂成血樂乃虛空性空為捨金剗捨由愛欲之因是於貪欲貪欲之因是於身血欲果是樂其樂猶空非言可說非喻可示不有不無對治空捨即權平等智寶生金剗其捨

空出現愛欲之因是於貪欲貪欲之因是於身血欲果是樂其樂猶空非言可說非喻可示不有不無對治空捨即權平等智寶生金剗其捨

於此五種性轉生百千萬是等但一性甚益最由從虛空自性樂中生也

上樂謂道法果五種性中內自轉分而生百千萬種蓋是內自分別因種道

貪等五種心曲辨復成五在因位時貪等五心委曲辨分成五煩惱如是轉成能表所表權實五

量等十苑伽河沙唯一種具尔所佛智自此復分展轉無窮次文明之

從於本種變無窮二種上各百種百種二

成億種億成俱胝轉無量無量展轉成無盡

皆從上喜中流出即重重無盡也初三句總標次四句正陳無盡後一句結源謂尔所種中唯於一種分而遂成若干

數佛從於五根本種分出無量單種故二種各於一種分成因道果百種斯乃上百種也從是百種展轉復分而成億數大種自億復分而俱胝自俱胝分轉成無量從無量

分遂成無盡如是自內而分無能知其限量者皆從上喜一中而流出也

喜金剗空行網諸續序分密語品第三計七十六頌

爾時持金剛尊不二智為諸瑜伽尼眾無我母而為上

說諸續序分言禁戒猶聚與灌頂能知禁戒之方即及

隨宜語音表法謎語即辨喜四喜及刹那四刹那復明

飲食等不分取捨飲食等行即勇猛顯爾時衛戒言一切

諸佛戒佛補特伽羅諸男子戒者猶如耶邦相其聚猶如耶邦

耶邦具大樂其耶邦體即融以灌頂得知因第三灌頂方便

爾時諸瑜伽尼白婆伽梵金剛薩埵言有情

大導師空行母戒聚何謂耶邦相唯願分

別說文相甚著佛言耶字美妙形其中嚴邦

相生諸安樂所是佛大寶函答也謂瑜伽尼密藏外如

別刹那大樂從是生知時遂知樂住於耶邦相以分

壞種離自性第三壞種第四既知四刹那瑜伽遂得通

相抱承接吻種種為種種謂作相抱

非此知異熟謂非此者即異種種刹那也謂身行食啖安

樂智食啖者覺智容受之謂也即容議論而容納以是為

異熟心議論而願受其樂故以離性非前三捨貪及離貪

此念為第三異熟刹那也

不二智

意金剛

無我母而為上

猶聚

能知禁戒之方即

表法謎語即

隨宜說也

四喜

四刹那

不分取捨飲食等行即勇猛顯

已上四句總標是品大綱也

爾時衛

垂

佛補特伽羅諸男子戒者

猶如耶邦相

其聚猶如耶邦

其耶邦體即融

以灌頂得知

因第三灌頂方便

而得知此即界標也

文相甚著

不須繁辭

佛言耶字美妙形其中嚴邦

以分

頂中嚴邦相即是能生有漏無漏大樂之所為同生智大覺見世尊

所依之處故如寶函斯乃密灌頂樂所常居是處也

以分

畧標時也謂蓋緣分別四種刹那得知四

喜生起之時其四種喜止在耶邦相處

初種種刹那第

壞種離自性

離性刹那也

既知四刹那

謂作相抱

瑜伽行人既知如斯四種刹那

遂得通於四種喜相比廣辨也

相抱承接吻種種為種種

等種種之行

即為種種

第一刹那

非此知異熟

謂非此者即異種種刹那也謂身行

食啖安

樂智

食啖者覺智容受之謂也即容

受覺知之樂者是第二刹那也

議論而容納以是為

離性非前三捨貪及離貪

異熟

心議論而願受其樂故以

此念為第三異熟刹那也

離性非前三捨貪及離貪

離性非前三捨貪及離貪

異熟

心議論而願受其樂故以

此念為第三異熟刹那也

離性非前三捨貪及離貪

離性非前三捨貪及離貪

離性非前三捨貪及離貪

離性非前三捨貪及離貪

離性非前三捨貪及離貪

離性非前三捨貪及離貪

離性非前三捨貪及離貪

離性非前三捨貪及離貪

離性非前三捨貪及離貪

離性非前三捨貪及離貪

離性非前三捨貪及離貪

離性非前三捨貪及離貪

離性非前三捨貪及離貪

離性非前三捨貪及離貪

離性非前三捨貪及離貪

離性非前三捨貪及離貪

離性非前三捨貪及離貪

謂第四離性刹那非同前三今此刹那捨
着貪之念棄離貪之心即空樂融通是也
種種時初喜於種種時而顯受者是為初喜上

喜異熟時異熟之時所生之樂而為上喜壞種離喜喜同生喜離

性此二句文准前例知金剛師及密智慧及第四以是四灌頂

當知喜等次初二句標四灌頂名後二句以配四喜謂使令知戒灌頂法者其有四焉一金剛師灌頂二密灌頂三智慧灌頂四第四灌頂准四

四法當配四喜及喜節次師灌淨戲笑密淨於觀視智慧互執

手第四淨相抱能所治也謂師灌頂者能治他化自在天互視之嬉謂密灌頂能治化樂天戲笑之嬉智慧灌頂能治梵率天執手

之嬉第四灌頂能淨三十三天及四神州交會之嬉皆上半句是能淨之法下半句即是所淨之機也為諸衆生果故說四灌

頂淨諸衆生四種垢染令獲四身故說如茲四種灌頂以此灌洒理所以名灌頂梵云啞

若此云灌洒瓶灌於頂密灌於舌慧灌於蓮第四灌頂灌洒於心由斯理故說曰灌頂又復梵語啞畢伸抄此云主又梵語斯納二喃但此云沐浴梵語不哩合怛恰此云今有分皆灌頂名

義也十六年智慧表十六空也以手相抱持鈴杵同交會是

謂師灌頂令資想成大持金剛抱十六歲慧右手付杵表意三昧左手付鈴表語三昧同交會者與金剛慢母而同交會表身三昧如茲三種三昧耶

主謂師灌頂也廣目端嚴女身麗正少年以掌無名指

降注於資口密灌頂也以如是想印女交融所致壇尊奉智

慧奉已而付資壇尊即金剛師也謂金剛師奉惠印已至第三灌頂之時以是印女而付與資時壇

尊告言菩薩摩訶薩持此具樂印密灌頂時師以手印而告資言

現證第三灌頂之智大菩薩若遇捨嫉嗔誠心大資徒壇

尊垂勅言大持金剛者當作昆都嚕謂壇尊師如遇能捨相違密乘嫉嗔等慙有分資徒而垂勅言復說資徒事求

持金剛者汝當依加正終三法作昆都嚕行

請灌頂法復演請受智慧若觀具印師如法伸供

讚資於師慶大寐煩惱妄念婆伽梵開一金劄門若能開

一味幽成無碍印者善能成就妄念不能為金劄定所現世

尊云何具願我亦如是金劄蓮藏禪定所出云何無救沉

輪溺惟願垂救濟沉深輪迴煩惱泥中誠無救者惟願甘甜

美飲食捌辣麻怛捺隨所獲得乳酪等飲沙糖等食至不

香燒香也食瓔珞鬘妙鈴寶幢塗末香也資持是

等供奉献持金劄貢奉金劄師也種種後刹那而得最

上喜謂棄捨兼妄種種刹那之後於第四離性刹那尊言大菩薩

堅持於大樂乃至證菩提化度諸衆生委囑也金劄

言第四之時所示大樂大菩薩者汝當堅持金劄遇資慈時作如

是言謂金劄師若遇堪生第三今斯大智慧今此第三所徧在

一切身其智徧在輪迴涅二而復無二俗諦而現輪迴涅有相無

相體而為容行有相智周徧諸動靜動即情界及脉界品靜即器猶

如於幻化此一句標列第四灌頂也謂雖迥超名以中圍輪門漸漸必

相隣畧標也若以中圍輪觀門使令其智從上爾時金劄藏菩薩

於瑜伽尼衆求垂忍已而白佛言世尊何因緣

號名中圍輪佛域亦同號我等悉踰躡惟願

佛宣說

伸請廣辨請意云佛第四灌頂究竟方便何因何緣名中園

佛言

金剛藏中者是藏義大樂菩提心

謂中者梵語曼荅辣此云藏或六精純即是身內

精品菩提心點及依

善取故中園聚集名中園

若以辣字而奉云辣的吃哩各黑納二

尼納此云善取即以交融方便善取菩提大樂

輪即虛空界清淨於

境等

蓋緣是智能斷妄念故號曰輪其實杳冥猶如虛空即能清淨着境等忘想

波辣葛弋會得

了是大樂

正陳行門謂波辣葛弋辣二互會融時生大樂依是大樂得了智尔

金剛藏白佛言當

尊何戒法依何三麻牙

受灌頂已尊適何法戒止非理依何本誓修如理行

佛言汝

當殺生命

苟如大慈商主於多有情大有利益殺一生命

誑語亦應語

於地有益應說誑語不

與而盜取

盜他富物濟貧乏者

亦應行邪淫

如婆羅門子星宿若有利益則行邪淫此頌文乃如實說與般若乘同

殺生即殺心心即名生命

蓋是為斷執着心念故為殺生其命由心故目為心即殺妄念心也

折言

救於世間以是名誑語

我誓普救一切世間如斯願解是名誑語蓋是無所救眾生故也

不與

取妃津他婦妙同已

以風息力不與而取明妃津液謂他婦者即真空也當飲其妙同已空樂斯一科文乃隨宜說即第四灌頂

三麻耶也

尔時諸瑜伽尼而白佛言世尊境是何耶

前云清淨境等其是何耶

根是何耶處是何耶蘊是何耶界是

何耶其一切諸法性是何耶

其諸法相法性是何

佛言六境

者

起識

所謂色聲香味觸意境法界性是等

為六境

何者名六境所謂眼境是色其有二十耳境是声有八鼻境是香有四舌境是味有六身境是觸有十一意境是法為前五境之體故云

法界性末後一句標數謂前未諸境唯是六種六境已上更無法故

根有六種

能緣諸境之根也

所謂眼耳及鼻

根舌身及意根謂是等六根如斯六根而為末那所依依未那者即阿賴耶具癡

金剛等從眼等根次第而具癡金剛等六母為能治也此問答其一切法性是何之問也由境外所緣境也及與

智內能緣心也而成十二處而成十二起識之門五蘊是色等最後識

大悲謂蘊者聚集為義而有五蘊一色蘊等之一字等後三蘊一受二想三行蘊也其四最後即第五識蘊大悲者是佛世尊呼當機金剛藏也

六根及六塵是為根門識為生起根之識也發悟瑜伽尼

故說十八界使諸瑜伽尼眾開發得悟而約種性說十八界自原本無生此一通達其一切法

是何之問也謂其諸法相自源本不生不滅即相即性向下喻明非真亦非偽相而非相是謂非真非相而相故謂非偽盡

如水中月一切法相如水底月即有即無無二端然本無性緣會而生故舉喻云猶如人手鑽木三法忽然生火詳

其火源非自鑽生非自木生非自手生隨處徧

求竟不可得非緣會而生非緣會而起深思其火非真非偽無生故非真不無

故非諸瑜伽尼當知諸法亦復如是有而性空無而緣會應作是解尔時

無我佛母而為上首及諸金剛空行母眾智空行母眾也

各執五種甘露內五甘露也及三昧耶物酒肉也虔誠以貢

婆伽梵金剛薩埵復作昆都大貪欲行獻甘

露味如理供也時佛欣喜明自攝受明自攝受行也嗚呼空

行毋諸佛皆頂受我亦深隱匿如是行門我亦深隱次下諸乘無令得見供

養攝受力欲說汝諦聽尔時諸天母眾歡

喜踊躍右膝着地合掌恭敬瞻仰尊顏諦聽佛說佛言隨所獲飲食不分好惡無問去不去不

審問應可去處不應去處欲往即往欲止即止不作淨穢行棄捨世俗法尊者防恥等法也

不誦心印呪啞等呪不住於禪定增觀等禪定也不遠離睡眠

蓋是睡眠亦成禪定故不棄捨不遮止諸根恣緣於境當食諸捌辣食一切臍類恣

運於五色謂五色者即五種性恣運五種性印也而以泰然心無疑心也喜悅諸

明妃作混融行使令歡悅不纂於和睦而不貪恣可意之者不怒諸克惡

不嗔克惡非怒逆意亦不恭敬禮石木泥塑佛相勇健賊類也魁

履師皮匠類也遠避掃除穢忌掃衢曲者而相染觸所以避之有如是類也淨

行王宰官賤將比己身不重淨王官而為好不輕卑賤者而為愚無分別心以之比己糖酒

五甘露大香等也苦棟苦棟木也毒誕子產生胎衣也甘大香也酸囉怛也

及淡大肉也苦小香也鹹苦提也及辛辣亦小香也香臭唾膿涕

和善提心食將是等物以真俗諦不二善提心諦印加持然後食之以不二智心無

一不應食若悟能所二執一性以如是智心而作加持無有一食不可食之都應食也若得自然花

赤以置蓮器內頭器也復以痰涎涕相和勲人飲

和善提心勤習行人以面門而飲或以杵而飲也雜色絲為裙身嚴燒屍灰去

求有花處獲已戴髮上而去求覓獻屍之花既獲是花挿戴髮上爾時金

剛藏菩薩而白佛言諸境本清淨佛先已

宣說清淨於六根善巧未曾揚佛已曾說六境本淨

未曾宣揚能淨六根佛言眼癡金剛母眼中心字成白色癡金

耳噴金剛母耳中吒益二字成青色噴金剛母鼻中慳怯母鼻中三字成黃色慳怯金剛母

口貪金剛母口中噴字成紅色貪欲金剛母身嫉金剛母額間嗔字成綠色嫉妬金剛母

意中無我母心間囊字成黑色無我母清淨諸根故堅鎧大

菩薩清淨凡根六妙天母作衛護故成堅固鎧大菩薩者呼當機士或是以此而證六道故云大等金剛藏白佛言

瑜伽尼誓句隨宜語是何談佛隨宜說語是何耶聲聞

等不知二乘人及菩薩衆皆無能得了戲笑為說所行續也及觀視為說所作續也相

抱為說瑜加續也二交會為說大瑜加續也以是有四續未闡隨宜語

惟願佛宣說闡也次下伸答佛言隨宜大音語三昧耶表法

剛藏我今說汝應一心聽作聽也麻怛捺酒捌辣肉

麻辣央臆謂集會出行竭叱死死屍名曰釋囉二閉合唇也骨

珠瓔珞溺噴素被連二合頂渴難名曰來格喇二合秘

怛號法鼓無分者未得灌頂人也名東都囉葛令抄噴見

謂有分曾得灌頂者不應相觸支因二合支衣二麻勇健賤類母也

巴麻班抄南頭器凡所加持一切器團食名曰諦必

怛麻辣丁荅南謂飯大便抄嚕薩忙小便名曰葛斯度二合哩悉辣而謂自然花囉吃也津液號曰葛

布囉大肉而謂沙零抄二根會謂毘都魯波辣

金剛杵花藏葛弋辣以色分析故遂成五種

性斯乃秘密語謂色者即謂種性是密語也統攝五手印諸行手印皆五種攝相攝行相

次文健母金剛種不動佛種也舞母蓮花種無量光也害母魁贍母也

大寶種寶貝生佛也二生婆羅門也如來種毘盧遮那染母行種性不空成就

此印施成就若依此印母能賜佛果成就津液成金剛依是等印所出津液作無知智故謂成金剛也

行人伸供飲供印母已而飲津液剎藏大菩薩密言甚希夷我

凡為汝說恭敬悉奉行勅令奉行也受喜金剛主若不

說謎語於喜金剛中園內受灌頂集輪場及行行若不說此密秘謎語是人必觸犯三昧耶

誓句遭誅王等誅戮遇盜賊病患邪魔毒不談佛

密語侵擾令辭世斯明不談憊或云修增觀行人如佛世尊辭世者失之其德也既獲三昧耶

既得灌頂若不說此言四處空行眾尔時心大怒四處等者謂一處空

行眾二種三呪四行或是同生剎生呪生食肉空行等眾至希奇之時若不說此謎語彼空行眾彼生大怒故應當說

喜金剛空行網明諸續印義品第四計八十一頌

尔時金剛藏等金剛藏菩薩而為上首諸勇猛眾及一切空行母眾無我母為首諸

空行母眾皆生猶豫咸起二心而白婆伽梵金剛薩埵

言十六臂金剛也惟願佛斷疑行行品中說前分第六歌舞證悉

地於茲我猶豫歌何舞是何於佛品中說前分灌頂佛品及前

第八品說
十五佛母

唵慧等手印

唵慧金剛不動
佛等印印行相

我於此生疑何

印印熟印

其能印佛
印何所印

神呪品中說

前分

無我等字種

無我母等
十五亞哩

斯亦我跏趺

跏趺者將進將
退之貌即疑也

熟種為何種

十五字內
以何字種

為何種性品中說

前分

十六十六脉

兩箇十六
三十二脉

世尊我彌

綸願說此清淨

能淨此脉佛是
何耶惟願宣說

佛告大眾言戈辣

戈辣葛
梨官也

意哩熾

住居

亞波引辣

引密杵

目目引膩

刺土

咧葛也過

引辣引

藏蓮

葛捺

聚

格咧

合

秘谷引和

法

班抄意

推

葛嚕聶

悲

計啞意也捺

落辣引

不唱

怛豐

爾

辣也

肉

堪抄意也

食

葛引占

閉唇
精勤

麻啞捺

引酒

秘抄啞

意之曷咧

呼鳴

葛廩抄羅

巴膩啞意

有分
全未都都護

二囉班抄啞意

無分

抄悟薩麻

齊

葛措哩

麝

香細黑

飯

辣

合二沉
合香

葛布囉

龍

辣引意啞意

全

麻辣印

全

捺

也

薩林抄

肉大

怛豐

爾

捌嚕渴意

多

拍應

合

渴

捺也

采

克吃葛噍

去

述吞

清

啞述吞

清

捺麻

膩啞意

視不

尼嚩素

骨

益葛抄

以帶

怛豐

身上

怛豐

時抄薩囉

爾

幹巴膩啞意

軀男

麻辣啞

會道

借

場時

毘都

嚕巴引

引

吃意

融

支目

合

支衣

合

麻

班抄啞意

之用

以無能奪

不隨

定

放逸

兮嚕

爾

葛身舞

以不捨貪心作舞之時謂不捨貪心即悲依貪而作觀依悲信心金

劉法正覺謂若男子歌曲起金剛法瑜伽尼眼母若女人歌曲想白衣

適此歌舞行觀行歌唱喜身心斯能衛集輪善能發言

亦復護己身攝伏世出世是持念神呪蓋此神曲

策父母佛意故是神呪何處恭歌唱集輪何所敬作舞壇主預

施已初一頌明歌舞德也謂壇主師先施應當辨氣息辨驗初先

蒜氣味次聞鷲鳥鳥氣鷲氣也此及攝龍腦麻辣牙麻辣

庭外林中若聞牛吼聲及孤狼聲若聞此聲當歌曲攝

受相此等皆是歌金剛手印即信事以表於種性嚴頂手

是表種性之信物也若修紛紜種無果無行人苟以種及種主紛紜亂修

嗔印印無我嗔即不動佛而癡印印金剛癡即昆盧而恡印

印白母恡即寶生而貪印印水母貪即無量光嫉印空行

母嫉即不空印空行母嗔印布葛悉不動佛印布葛悉癡印山

林母昆盧佛印山林恡印魁膾母即寶生佛印魁膾貪印印

勇健無量光佛即勇健復嗔印白母即心愚癡印盜

母即身恡印起屍母即果貪印葛思麻合哩印

癡印運地母貪印運空行昆盧印地無量光印空如斯

此二皆是本印本也

應當知當知如是初亞梨無我亞梨為首最初哩字第二金

剗母引字第三為白母意字四水瑜伽尼意字五金剗

空行悟字第六布葛細悟字第七山林母哩字第八是

駢勇哩字第九勇健母梨字兩五而為白梨字第十一盜

賊母耶字十二起屍母耶字十三葛思麻二合哩字十四運

地母兀字十五運空行益字是瑜伽尼種斯一句結成五種

性品中明三十二數脉每一瑜伽尼而各主頌二

謂能淨金剗母等其一夭母於三十二所淨脉內各頌二數無我瑜伽尼獨領展味顛唯無我母

十六何無分以何因緣而無能淨衆慙猶必也棄捨餘諸衆脉等必定棄

所以者何非作利益故蓋是第十六分而不作增減等利益故十五

分自性成月菩提心其十五分約上半月有十五增於下半月成十五減所

斯文貫下大樂亞梨相衆母是彼分謂大樂等增是十五亞梨相所

十六分所以兼空即寐也若以交以兼有即照也十五瑜伽也屬彼第金剗藏菩薩而白佛言自瑜伽

母生皆是同生性無減勇若空葛布不應捨依瑜

從脉所出能增同生其無障碍所以無減其發大樂所以駢勇迦佛言當如

出思議頗絕妄念猶如虛空葛布嚕明點至不應捨乎

汝所說金剗藏復白佛言依何方便增菩提心當以何方以菩提心

於脉內修得生智也佛言當依中圍輪依也及以自攝

受假自真極細俗麁相二諦門增長菩提心俗諦

如拘物

如拘物頭白也

真諦大樂性

離妄絕念

女人女辣樂

謂增生菩提處所者即女

密藏而具大樂

其猶耶邦相

外似耶形內如邦相

守護大樂故所以名樂

所

堅獲有漏無漏二種樂不令妄失故號樂處

諸佛

五甘露也

菩薩眾

諸根精品

持金剛

無知也

等處是為輪迴相亦復是涅槃

迷悟不等也謂垢障蓋覆迷而妄見同生智體成輪迴相

感業消忘悟而實見輪迴體相是涅槃性

棄捨輪迴外涅槃不可得

輪迴即涅槃涅槃即

輪迴惟一性尔若捨輪迴涅槃遂亡

色聲等輪迴

色等六塵也

輪迴是受等

受等

五諸根輪迴相

眼等六根

輪迴是嗔等

嗔等煩惱一切法相

是法乃

涅槃

結成前義謂如斯諸法自性空寂本涅槃相

無明故輪迴無無明清淨輪

迴成涅槃

淨穢不等也謂無明障心妄見輪迴無無明人了悟輪迴本來清淨即涅槃性

菩提心寂滅

真諦菩提心即是涅槃也

皆真俗二諦

結成前也

端嚴廣目女身麗

正年少善種

同自種類

青

其色微青

溫柔

動止溫柔

具龍腦明蘇合

赤躬受喜金剛

其師躬自授與手印喜金剛灌頂

髮珠

髮珠妙者即界品精威

戀行

其人其心喜戀修習行人斯乃行手印也

尔時令飲酒

為增善提故當飲酒

自亦應當飲

自亦應飲為利自他故

為利自他成菩提故

與印作融行波置戈辣

內施為昆都嚕

施設勤動

交會所出現龍腦不應捨

無令明點與身相捨

莫以手取其

取其明點

亦非盛螺蓋增益智

力故

增無知智其大樂力故

以舌取無死

無死即甘露也謂印主即當以密相之舌取其菩提

龍腦

無戒毋發無我樂故

蓋是明點善能發起無我樂念故云尔也即中圍輪觀矣

斯樂是

大印

編印諸法故

而止於臍輪初如聲字形

如直畫

諸佛

咸稱慧

由其能生無知之智所以諸佛咸稱其名号曰慧也

究竟觀門理名婆伽慧

毋

其究竟觀称名婆伽無我慧母

非長亦非矮

與自身齊

非方亦非圓

非方圓即

也迥超香味相

非六根境不可以鼻觀不可以舌了

能作同生喜

能生同生智喜斯乃内手印也

從是所生樂瑜伽人當食

謂瑜伽人應當領受從内手印所現之樂

無二大

手印成就於真樂

若將其樂與無知智融通無二成大手印喜能成就無漏真樂

色聲

香味觸法界意識界皆依智而行

以本覺知印可而行

誠

是同生體

覺知之智即同生智體

大樂瑜伽尼

亦是大樂金剛及無我母也

亦復

中圍輪五大智自性

畧標也向下廣辨

大圓鏡智相

鑑照實相猶若形影故

平等性智體

超不平等執法相故

皎潔妙觀察

察諸法相本清淨故

成所

作智性

成就離着作正知見故

清淨法界母

離分別念絕思議境故

中圍大

聖主

具室哩合号嚕葛義故

無我瑜伽尼

蓋是此智無二無我是無我母

一切法界性

是諸

金剛藏白佛言中圍輪道法天禪出現由

自攝受

佛皆已備說復為我宣戒

初文甚明謂戒者即二究竟互通之法謂攝外

諸法皆戒

佛言瑜伽母身中有戒如啞相

如直畫啞字相

如外内亦然而辨於戒理

如外諸法内辨身心

波辣大樂印

依内外波辣空樂融通即大印也

是諸金剛處

從究竟觀而出現故云是諸也良由是智成金剛門故謂金剛處

因此

密交融

因此而現密交融行

未明二相交

唯明内行未顯外相方慧二互交會

身内三身

理就於輪相明

約三輪而說

混融推三身而為大樂輪

混融一味而修三身即真如身是為頂大樂輪

法報化三身是為於大樂臍心

喉頂上次第具三身

及四身也已上皆

一切諸有情

受此胞胎處

臍間也

以化堅牢固臍化為應身

化輪最極堅固能作出身故配作化身也

能生能變化是故名化身

謂化身者隨機應化

生者設也設善巧方故号化身

心即法身性心間為法身

謂心間是心所依故曰法身

受用六味故

甜等六味也

所以於喉間而為報輪相

其喉報輪

自受用身

於頂大樂輪

配真如身

耶邦相等流

如耶邦相臍間即等流果也

異

熟心法輪

異熟果即心法輪

受用士用果

唯報輪即士用果也

離繫大樂

輪

頂大樂輪即離繫果也

分別等流等遂成四種果

將等流果等戒止於內四輪中

也已上即畧標次文廣辨

業風而推逼婆伽慧受業

謂殺道業風而推逼臍間驍母以是業緣

所感樂果於臍間婆伽慧母而受用之

以是因緣故謂曰等流果

其因云何果亦如斯蓋因以果故以臍間曰等

流果也

業小果大故逆此知異熟

謂動業簡少受樂弘大逆此等流是異熟果而配心間

淨觀故離繫

清淨究竟觀門之垢該用頂輪故離繫果以目於頂也

士用果運行

謂運行者運行

六味之樂故以士用果配候報輪

以化堅牢固為堅固

由臍化輪驍勇母大焚之堅牢故臍化輪

為堅固隨說能現法法輪一切有

謂如理演說所知五法隨說其意能現其意止在之所是於心間故

心法輪是說一切有部

因喉普敬故普敬成報輪

良由喉間普敬六味故普敬部配候報輪

大樂住於頂樂輪為大眾

謂大樂輪而住於頂持眾菩提故頂樂輪自為大眾部也

謂

部即身體

梵語尼幹此云部梵語尼斯即答此云決定梵語焉牙此云身若通云之部決定是也

復是所

居處

謂母腹者即僧伽所居之處

從胎成離貪

子從母胎而欲產生故成離貪理也

胎衣

是袈裟母為烏波陀於頂合掌禮

至產之時頂上合掌即作禮儀也

動轉是律法

從母胎中動轉漸漸而出即是漸學律儀法也

而誦啞呬呪

僧出家時隨烏波陀

師應言者即子產時而出啞呬是也

生輪中具啞大樂輪有欣

蓋是胞胎生處臍化輪中而具啞字

頂樂輪中而有欣字復有中脉而貫上下字故至產之時称詠啞呬者即謂我也

赤身剃鬚髮

赤身者剃落鬚髮出

相也 誦呪生比丘

蓋謂啞呬二字而生故是自然比丘僧也

以是因緣故眾生

定成佛

因此相似因緣法故一切眾生無疑定當成佛化身

十月諸地位有情十地尊

受胎十月即是菩薩一切地位十月將滿降生有情即十地中尊妙覺佛也

尔時無我佛母而為上首

及一切瑜伽尼眾其名曰佛眼母

臍間地界 麻麻雞母

心間水界 白衣母

喉間火界 救度母

頂上火界 鬚髮母

臍下三輪 俊荅母

其火輪下六輪風輪

山林母

微細諸脉 下觀母

即運空母也是頂上欣字續頭下觀運地母即臍間啞字也

如是等

為首及須弥山極微塵數瑜伽尼眾

世出世間若干數瑜伽尼或納內說

須弥即身身內而有極微塵數等身毛孔三俱抵半微細之脉

聞佛所說如是之法

聞說即心即佛之法

或是聞說究竟觀門降失菩提之法

皆大驚恚悶絕擗地兢兢顛掉

顛掉者心

難可忍或是歸光明寂照融通而警策令起者次文明之

尔時世尊愍諸天母垂敬言

策言地

地 水

水 風

風 賜食

火 有分

天母眾

有大樂分四天母

無人能了知

非下

我今為汝說尔時諸天母眾如

睡夢覺聞佛勅旨各得本心不耽於寐融通而起佛復告

言眾生雖是佛惑障而蓋覆垢淨即正覺無始以來

一切有情一真靜心雖是本覺佛煩惱蓋蔽現眾生相若以善巧方便之門除去垢障即成始覺佛也諸天母眾而白佛

言如是如是非真非偽或業障故非真煩惱即故非偽佛言世間

無明人取食毒閃絕感致死也捨癡以正念就此為

療方只就於毒藥之方療治於中毒之患愈也次文法合若了寐靜方了煩惱寐歸向喜

金剛奔投倚仗無明等不執仗喜金剛則不被無明等十二逆緣生而執縛之也愚癡等

非縛愚癡等煩惱亦不能縛必得解脫一切諸有情彼二靈知無一非

是佛謂諸有情界各各靈性無一心而非本覺佛除此心外而別無佛地獄等三趣謂地獄餓鬼傍生三趣是也

天人阿修羅天趣人趣非天趣也乃至殺道豕設天阿修羅而

不了安樂其樂自常存躡前轉成謂六趣眾生凡有知者悉皆同體即心即佛而不能了法性真樂故

現眾生雖是眾生人人本有佛性真樂恣於何刹土求佛不可得所以離於心外

佛終不可得即心即是佛除心外無佛悟則即心即佛迷則即心即凡所以心外別無佛耳

箭師鬼膾種常懷殺害心捕魚等類若知喜金剛

無癡定當成設如斯等類若過了知喜金剛門定當成佛異生無明障故不知

聖道六趣三有中無明者輪迴謂魁師異生由無明蔽不知正道循環三界展轉六趣若

無明未斷輪迴亦不大悲金剛呼當機也若得喜金剛而能降伏

境是人證無上若有行人得過如斯喜金剛法而能降伏能知之智所以之境是人必定證無上金剛藏菩薩

薩而白佛言說地是布葛由硬為愚癡謂身

是毘盧何為不動印問意云轉地界淨成布葛悉由是愚癡難

盧而可印之何因何緣不動印也佛言假使棄捨心佛也其身非美麗

故心嚴毘盧心印印於身若棄捨不動佛心其毘盧佛身而印於

而印毘盧身所以云心印身矣金剛藏言水界是林毋轉水界淨不動津

液相不動世尊也不動印應印山林毋何故毘盧佛言

假使棄捨身其心無止處故心成愚癡愚癡而

印心若非愚盧之身但以下動之心而印於心成兩層心而無身心融金剛藏言

火為魁膾毋貪應印魁膾餘印不堪印云何是寶

生轉火界淨成魁膾毋貪復為火轉其清淨為無量光其無量光應印魁膾復何因緣寶生即耶佛言以貪而成血血

是寶生佛煖也即血自性故恡印於貪由心生貪其貪之

恡即寶生佛依火而生樂果及血所以恡果而印貪因自性魁膾佛母也故云果印因矣金剛藏言風是勇健毋

不空亦風相世尊也不空佛應印勇健毋轉淨風界成

亦風世尊其不空佛應印勇健以何因緣無量光佛而印之耶佛言若非假於貪其嫉無生

處是故貪欲印而印勇健毋蓋是嫉妬假貪因起故貪因無量光佛而印嫉果健毋斯謂因

印果由色堅硬故成白毋毘盧能清淨色及堅硬分者如前

說次第心印印於彼心不動佛印身毘盧印心即身也如斯盜賊毋身毘

即心盜毋即身印心也若茲印起屍果寶生佛印因起屍即果印因如是葛思麻合哩

因無量光印果葛思麻
哩即因因果也

是謂非忤印

結成前因謂如茲印反印主忤者逆也非逆而證印謂之曰印或是因果更五逆而印故云

也於持金釧前無戒毋申請大喜金釧尊交融

佛會處父母交融二利他施食法居住耶邦相交融而止也

衛護衆生命辯除邪魔故佛遺施食法唵印

咎帝獄抄麻帝獄抄辣水神抄屹二渴施布怛部多即出

捌忻火神捌引悟風神囉屹二渴羅贊吒月也素抄日

麻咎地祇捌巴梵天怛辣巴怛辣居下亞瑟吒二薩

布巴龍莎曷伊丹此巴零施奔抄頌即渴之

鋪辣花都巴香忙薩肉大柄葛魚暗巴我薩布

巴二幹抄事薩咎成頤龕吒庫膩垂撒吒葛

咎除唵亞葛嚕目龕亞字薩哩巴二達哩麻二

喃啞的牙二奴忒二班捺多咎本無唵啞叫

唵吒莎曷若復以此施食法儀奉諸部

多是瑜伽人當得聚妙安隱快樂清淨

無垢無罪一切天毋世出世間及諸豪族發歡喜

心具大功德富饒藏者若復依此為部多衆常奉

施食是人定獲如茲神驗所謂攝伏攝伏感

應凶惡摧壞寃陣摧寃遣送遣送寃人誅斬殺除鈎

牽鈎彼近已寂靜除病等苦增溢增益壽等金剛藏言何印印運

空運地為孰印世尊我未知惟願分別說

佛言三脉輪中央身意語密無我母輪中央就身語意辨約身語意分三

佛而住上下中運空在上運地在下無我母而止中央止於輪中央其三佛母悉止輪中運

地為身印運地母者而為毘盧佛印也上觀身金剛謂運地母仰上而觀故謂上觀其体属身是身金剛母也

運空為貪印其運空母而為無量光佛之印也下觀語金剛蓋運空母朝下而觀故為下觀其

無我意金剛無我佛母為意金剛不動佛印以心無我相

由心清淨成不動佛母属語為語金剛母也由心止於中無我生猶居中央良由其心在身當中所以金剛無我佛母

若復廣分別而成六種性而成六種能印種性即廣種也

復說三畧種也及五中種也瑜伽尼諦聽不動毘盧寶

無量嫉薩埵嫉謂不空薩埵謂金剛薩埵此乃能淨種也嗔恚法貪

嫉淨樂念謂淨樂念者淨耽樂之念也次第當作觀隨此所淨嗔等次第而脩不動等六種能淨佛觀

除金剛薩埵唯成五種性謂將能淨金剛薩埵及所淨樂念為前五体遂成五種者斯為中種性也

若就貪嗔癡但是三種性若就所淨貪等三毒分別種性為成三種能淨之種

不動嗔恚相獨一意種性以嗔金剛力遂

成交及五謂能淨不動所淨嗔恚獨是意種從意曲辨遂成六種及五種也喜金剛空行網

出現喜金剛品第五明喜金剛身語意業之品七十二頌

八面十六臂四足忿怒相鎮踏四魔故現四足忿怒之相男士首為

鬘

降伏魔故身嚴
五十新鮮人首

抱持無我尼

表麻照
融通故

持嚴五種印

如是世尊前

喜金剛
世尊前

無我母申請

已上標列教主及申請人
次下正陳請辭言也

十五傳圍繞于輪佛已說世尊輪如何惟願

佛宣說

意云於前分第八品中十五傳侶而圍繞于者我也我中國輪佛已
具說未嘗得聞世尊中國行相云何惟願佛說令我得悟

無

我作俊捌金剛器相承

表空樂
融通也

觸捻天斯怛囊

觸毋乳相表策興悲化度羣有謂設如茲行有三由焉一誘援耽欲
羣機故二表果麻照融通故三俸未來人四喜故所以現斯微懿行焉

開闡中

圍相是輪如前說嚴飾全半鬘四隅具四門

垂掛金剛綫

今斯宮殿亦如前分第八第十品中所說相狀
莊嚴悉同無殊其內而想因金剛者次下文明

現大貪

欲相

而推
凡欲

以同生喜性我與汝妙毋共止其中

央

我喜金剛共故無我毋
而止中圍當中畧標也

八面具四足

表八解脫
及四攝法

妙嚴十六

臂

表十六
空故

等踏四種魔

齊踏煩惱淨
梵等四魔

惡相甚可畏

驚懼
四魔

人頭作鋸鍛

以新鮮人首而作頭鬘者
表啞梨葛梨五十聖字也

欣踞日輪座

喜度衆生踞本
清淨光明晃耀

日輪
之座

黑色大怖畏

黑表法性不更故
怖表驚惶四魔故

頂嚴雜交杵

表諸妙
用故

詠吽字呪大灰以塗身

以慧波羅密理體
大灰塗之於身

交融無我毋

為喜二相會

為悟同生大智喜故
父母二門互相合會

得無波濤樂

由此合會得
悟無知常樂

其性無感知

雖令受樂
不起煩念

正面大黑色

表法性
不更故

右面如

拘物

表本清
淨故

左紅大怖相

紅表悲愍衆生
怖表降伏嗔恚

頂面咬利牙

表守菩提
及驚魔類

二十四大目

每面各三
通成尔所

餘面皆若蜂

腦後四面
如黑蜂色

吾共汝喜作大歡娛以同生喜作大歡娛化白白母往帝帝釋方

令止於東門施為懃動行化出盜賊毋奔

趣於南方而作守門人波辣融葛文化出

起屍毋馳向於西門降伏魔類眾現摧魔相而住也從

大交融樂化出葛思麻合二哩驅投詣北方現怖

居此門二互設動搖流出布葛悉直去主

神隅東北隅也現惡相而住復為屢住行山林居焚

隅化山林母而居東南火隅魁膾在羅义西南隅也風隅西北隅也勇住西北隅也尔時

持金劔從於大貪欲從同生智大貪欲中共毋融成津成一明點時

諸天毋眾歌讚伸警言策四隅天毋以四無量詠声歌讚警言策如未謂布葛悉毋以慈山林毋以悲魁膾毋

尊宿願興慈願興慈心救我

布葛悉及法界眾生棄捨空寂性捨無面臂空性明點為我作大樂

無尊我致亡致亡者謂眾生無救溢行斷絕惟願喜金劔捨

空速與起成就山林果喜尊救世間徒歸空

性乎同生喜尊初時誓度法界有情成就妙果今正及時而不興救只徒歸於空性乎無佛無是處

願受魁膾請我知佛心念幻化尊

願起紹繼大慈意莫驍失本心勿使驍勇致失本心如是一請訖自明點成果喜金劔

右八器器中盛執兩飲等謂兩飲者象也蓋是其象九飲其水

相儀同前所持印事次文當明

先以鼻吸後注口 謂象馬騾牛駝人獅猫兒 謂執白象表除肺病青馬表除氣病

中故云尔也 赤騾表除狂病紅牛表除勞病烟色駱駝表除癩病紅人表除乾病 青獅表除肝病赤色猫兒表除脾病 左八器內等

地水及風神火神及日月善敗 善敗人命即獄帝也 與施財

謂於左八臂皆執頭器從上至下次第擊或黃色地神白色水神綠色風神紅色火神其四表證四大成就白色月天表能成溢紅色日天表能成殺青色獄帝表成惱害黃色施財獲八白

秀麗 以象嚴具飾身秀麗 勇 大勇剛健善降伏魔 厭惡 孽眉忿怒見者厭惡是謂身三相也 大

笑 喜笑呵呵歡悅之聲 暴 怒稱斬殺極暴之語 可畏 九發音聲如雷震吼聞者可畏斯乃語三相也 悲愍 與大悲愍

化道 志 穹高極志無所不能 寂靜 諸妄頓遣虛寂澄靜是謂意三種相也 具足九舞相

啓建 蓋叫之體即津之相 諸足鎮踏地 四足也 摧伏天非天 天謂貪非天謂嗔即降伏 依津而

各具三相通成九也 蓋叫大金剛 中機之者而以叫字增因金剛蓋字想無我母

是二也 扛藏邦亢謗尚朗叱蓋 二斯是增長僞合侶佛字種 以是種成

立 當依是種成立眾母 增主字種者 增長果金剛中圍之主亦依種成其字種者 蓋叫青熾

焰眾母適意輪 八大天母適意殿內 觀黑大怖畏能賜無

我樂 若能賜與無我母樂 如斯大聖主 以種而成 白母右鈎鑣 右手鈎鑣

表斷 左執洛戲谷 左手執魚表除輪迴海 盜母右法鼓 發真空音 左

手而執亥 表愚癡理 起尸母右龜 表無所處 左執蓮頭器

內盛小香表斷愚痴 葛思麻 二合哩 右蛇 表除嗔恚 左執瑜伽鉢 斷妄念頭內盛大香

布葛右獅子 真空獅子而表降伏諸妄念獸 左手執鉞斧 表斷生木 山林

右比丘 表離諸罪 左手執錫杖 表震吼法音 魁母右手輪 表斷妄執

左手執犁鏝

表耕煩
惱荒地

勇健右金剛

表悟
真理

左手作

怖指

表怖
邪魔

舞相半趺立

表無住
慶涅槃

白等皆二臂

已上白
等諸母

志皆二臂
表悟二諦

三目髮上豎

目表三解脱髮表聖德
從上至上增長無極故

五印莊嚴身

表三五波
羅密故

女哩母黑色

表法性
不変故

丹色盜賊母

表愍衆
生故

起

尸檀金容

表佛功德
增長無及

葛思麻如磨伽

綠色表諸妙
用饒益有情

布

葛若碧天

青色表法
性不変故

山林似寶月

似水晶或似月色白也表
自性本離緣念

驍勇青天顏

表法性
不変故

勇健母雜色

表諸妙用
利益有情 梵

梵釋

白色天
主帝釋

近神

青徧
入神

緊

黑緊自
在神

嶽帝

青色

及寶神

黃色
多聞

離諦

黑色
羅叉

妙織紋

烟色妙織
紋阿修羅

女哩母等座

如是
等神

次第而為女哩母
等八母之座

尔時無我母嚙喻

猶咬也

波辣相

母安伽威
啜父密相

相抱作俊捌

面門
相承

虔誠供養已

獻真如
供已

於佛啓請

呪

啓請父
根本也

我今為汝說能攝女人衆

攝伏女人
及空行衆

摧壞

諸惡類

及推
嗔恚

熬惱一切龍

及伏
愚痴

制伏天非天

及貪
嫉

如

是大神呪施樂母諦聽

能賜典
父樂

我為諸佛子未

曾弘揚茲是呪勝妙果金剛薩埵行天母甚

可畏不越汝頌說

標難但遇謂我自說法於一切佛及諸菩薩衆處未
曾說此甚深密言天母者佛呼當機謂無我天母汝

應當知今斯神呪所出妙果及金剛薩埵殊勝德行無
量無邊甚可怖畏我今不違汝請端為汝說

紛紜晃焰影曼啓

建妙中圍

此二句文標佛在時謂放大光明
紛紜而出啓建應化殊妙中圍

為付剛藏灌故攝

勝明點為付金剛藏智慧灌頂故以是神呪攝帝釋妻故云攝勝等也昭然誦一萬清徹

聲長緩斯明後來謂後來之人誦呪之時字句昭然音聲清徹長緩稱念誦之一萬攝行成矣當依喜金剛

遍瑜伽行人修喜金剛觀持念神呪滿一億數方可修作中國法務勿起猶豫心斯能辦諸事

莫起疑惑心受持性願遂成當首建為明九字上嚴半月點復次呪

曰此慶應添巴瑟抄二字遂成兩句八字句至念之時除却二字啞瑟吒合二納納引牙八面柄戈哩合

但吉厦幹哩但合二麻聶黃髮向抄都兒合二冰沙的

尼得囉合二牙二十四然後是慶當添恒亞納三字次復續云課吒厦卜抄

牙十六臂者合二屹哩合二瑟納合二積目引但幹布怯黑雨雲葛

巴辣麻辣啞聶扛塔哩尼頭器鬘啞得麻合二但固

嚕合二囉即但引牙我腔內啞哩顛合二都擔失支合二聶捺牙

月已上乃是諦即身目呪也啞麻囉牙麻囉牙殺之葛囉牙葛囉牙

作之葛哩抄合二牙葛哩抄合二牙銀之但哩抄合二牙但哩

作之抄合二牙繫之杓渴牙杓渴牙敵之薩卜但薩葛

噴七班塔班塔縛之捺葛啞瑟吒合二幹八屹哩合二

黑納合二屹哩合二黑納合二厦都隴合二究者已上皆是警策

曷曷引戲戲引護護引協協引賀賀引含

曷緊此乃笑相表十二因緣登吒莎曷表裂尔時天毋悅奉獻

勤動供抱持作俊捌啓請玄妙輪啓請父佛時大

智世尊喜金剛佛金剛蓮相會受無我母歡悅而入定闡

揚畫輪法一層具四門畫一層八葉種種光紛焰蓮而具四門種種

當具四欄楯而嚴金剛綫嚴四條綫五層殊牆垣然

後彩八瓶於四隅處可用五寶末上色也謂或以稻米

等中色或將焚尸基復以燒尸灰下等中央當彩

畫中圍具藥八葉蓮中心畫白色三分男頭器

主神畫麟羊青色火隅比丘僧白色離真書輪

相青色風隅種性主畫雜東門書鈎鑣青色於右

畫法鼓於南畫紅西方彩靈龜黃色復行書於

北北畫綠如衆天母色八印亦復然如八母色畫中

白頭器而令嚴交杵於頭器額上當畫衆色次復設勝

瓶俗設尊佛勝瓶及行嚴枝殊妙衣果枝飾口腹內盈

五寶五寶等諸滿盛殼生等大內等及甘露丸嚴何須

區區說如集理性中道場法而作謂中圍輪法今且

瑜伽集理性續中廣明二十或二八大樂八明妃以嚴鈿鍛

鈿置曼吒釋內畧標也謂以是等祀親母及親妹廣辨也

即密灌頂依親妹者親女及女妹親女謂已灌頂之女女妹如是男

謂智慧灌頂依也

之妻

謂舅妻者與己密灌頂母同時得灌頂瑜伽行人手印是也

如是父之妹

已師手印之妹是為姑也

是謂八明妃抱

姨母及岳母

謂密灌頂母同時受灌頂婦是為姨也已印

持作俊捌瑜伽養彼眾

謂瑜伽行人作俊捌餉行而供養彼母眾

而食

其龍腦復以是灑壇瑜伽亦令飲卒得證

悉地

謂與母相融所致龍腦點於自舌而受之復時是物灑壇潔淨遺者以點瑜伽伴侶眾舌而令食之自此速疾證大成就也

於

茲應飲酒食肉及穀生

穀生謂大肉也自及手印為增菩提故應飲酒食俗常肉及大肉也

令彼去其衣

令印母也

而於婆伽內屢作俊捌納彼

亦啜

波辣

至第三刹那印亦啜波辣之相

應唱應作舞

法務之首為寬身心所以

預應歌唱作舞

波辣駟葛戈

第二時也

以是作嬉戲

第三時也次於

第二期用絲覆遮目

遮資眼也

道寸資進入壇

外進內進也

然後示中圍

既進壇內頭是中圍

夕夜無人宅當辨師灌頂

師等四種灌頂也

如說灌頂法

如大續中所明灌頂依之修作

與資付灌頂

時時伸供讚賢資當知前

四灌頂中每一主前仁賢資徒當知前來第三品中供讚諸法以供

應以是示資

應以第三灌頂之智顯是於資而為第四聲句灌頂際也次下正明

離喜初上際

謂知智生時者而於離喜喜初統滅去遂成此前三喜最上同生智喜之際謂際者無及之謂也

諸續皆深隱

作行等續及前三刹

那悉皆深隱無能得悟

唯際及際示

初一際字是大瑜伽續次二際字即第四刹那謂餘皆隱深唯此二處分析開示以成喜金剛及離自性中大樂

自性令人通曉

融會養金剛

以真如供獻持金剛

天母白佛言刹那相

云何大聖

無我佛母曰喜金剛言第四刹那智相云何耶

佛言無初

中後此第四刹那離初中後越去來今非輪迴涅槃未有輪迴之想最上大樂

性空樂融通無執我念離緣他心於受用二浪斯明黃門者年灌頂

謂將小光界品來往之脉尔時瑜伽人自右及他手拇指無明

捻無明拇指二手代換捻彼二脉因此得生智其所生行相猶如童子

樂如童行嬉所受之樂如似癡人夢雖覺知而不能言語上際離喜中空有芳

嚕葛謂此前三喜最上同生中同生之喜於離喜中喜念滅法之初而生起為純念故空兼樂故有即空有融通矣

喜金剛空行網畫像品第六明畫喜金剛像儀計十有三頌

抱持無我母於第一刹那持抱天母應以是例知當來波辣融器內於第二刹那觸

捻故拶相斯則初刹那之餘尔故拶者即乳也啜吸父密相於第三時以齒嚙下

唇初時之餘嚙下唇觸念於肋脇警策具悲故作如茲領受交融樂於第四時

開示五嚴印謂行普顛行時大樂醉心恐妄失於智三麻牙故帶輪等為記信事次段當明為禮師尊

佛故持帶輪相恐忘禮師及本尊佛故頂帶輪不聽餘者語毀師

持金剛故耳持帶鐶不听餘人毀師之言不越本師教受之語故帶耳鐶誦呪嚴

鉞鍛護自他心遮諸妄念所以恐妄誦呪故帶斯焉持鉞捨殺生記不殺生故帶六鉞束帶依手

印表依智印成行手印如是五佛印恒常以嚴身當以五佛清淨五種印事至行行時常嚴印身

復次作大笑呵呵笑也利牙嚙下唇現忿怒之相號曰喜金剛

同生大智體如是世尊前無我母申請世尊

道場法瑜伽法行及諸所作行深所作行畫喜金剛法惟願

佛宣說佛言畫者具誓句行人亦如是今斯續理畫

灌頂守護誓句者發當畫可畏相應當彩畫甚可怖畏男頭盛貪欲之容喜金剛相

五色用一男子頭器內尸髮而為筆以尸髮為畫相當筋骨之筆

書師所畫之相應書師容或假使撚線人撚木綿乃至織宗佛容而彩師相像

段匠亦應有誓句二皆令成以是因也三麻牙攝具三麻耶

受功成就月月下半月而於十四日投歸寂

靜宅半朝起雄心發成稍飲酒復業修設集輪道場微

也身想溺覽素以莊嚴身去衣而裸形淨濁莫非飲酒訖而復彩燈行

分色色莫雜次食三麻牙飲酒具悲甚美貌身麗使令潔淨

賢幼女兼花具囉恪行人為印置左於斯乃修道

喜金剛空行網飲食品第七明集輪道場飲

佛前毋申請無我波辣駙葛女獻真如以齒嚙下唇母也

如何造典籍既造成已金剛會蓮藏佛喜垂勅如何持帶

言為汝說造典大分毋諦聽說造典法大密而汝當諦聽

為墨人油為灯以人骨為筆為筆典量十二指表十二

當用好椴皮具誓句者書得灌頂人典籍及畫今書其典

相若使無分見未灌今生無恚地何況當來

實守三麻者希奇而令觀若是誠實得灌頂者經行勿令常觀時乃一見

遊歷時將典匿髮脇有髮則藏於髮際無髮則隱於脇下琳葛融婆伽頻

施俊捌納佛頌母供頻頻上下飲食大樂已開示飲食法集

輪會飲食妙眼母諦聽若食是飲食隨意

得成就標功德也屍陀林山谷無人曠野城寂靜或

海邊當食是飲食此有二說約外則棄屍之所內即身體山谷者外是山窟內是喉間曠野下外即如文內是心間寂靜者

斯會所居座勝也謂其集輪會眾居之座者下云

當設九屍相當設縱亡九箇死屍或盛九位屍相或敷虎皮座或鋪屍布席

主憶喜金剛猶如前佛位於方及非方行列瑜

伽尼其會壇主起喜金剛慢如前第五品中所明佛位於己方隔布八伴侶次第又起戈哩等慢三麻丁荅喃大肉並言句飯也住

虎皮上食居虎皮等座而食之也勳求猶廣也王穀生大肉也是食應

可餐餐食食將滿任所獲得一切飲食至不應無殊之食食之既滿修奉養陰

母作昆都嚕行供行手印其所供者次文明之妹女及岳母設是母與妹虔誠

修供養供是印等成就集輪會集輪會中任願遂成一片男頭器內

盛甘美酒勝分大賢母行手印也作禮貢獻師然後

自當飲蓮印而領受結五舞蓮印只以是印獻數數恭

敬禮頻頻稽首當壇尊師行人應當作

喜金剛空行網律儀品第八明道淺機計十二頌

天母無我母也白佛言大印是云何能生大印所依云何俗諦相生

樂義意願佛說假於俗諦外麗色相明妃之緣佛言非短非

極長停當也非黑非過白微青也猶如於蓮花光潤美麗息甚

香粉馨香身汗亦如是猶若獸臍味亦似

旃檀香忽尔現蓮忽尔者非常現之謂也彼龍腦

蘇合智者當崇香若彼印女如具龍腦蘇合香其香若優

檀亦似沉香味溫柔性堅固語清悅眾意髮

垂中三紋界品增威其髮長好於髮際世人咸稱蓮端正美妙

蓮花之者 同生智相女得此證成就若得能生同生之智具如是相

尔時無我瑜伽尼而白佛言世尊當發何願

受生受死求成佛者如何發願 佛言生種具三昧得生於大乘種性正明喜

金剛正念現前明敬師具大悲於灌頂師志誠恭敬生生願

成就從生至生悲願成就以手振鈴杵擲杵而悟大智敷演

甚深法開敷宣演甚深餉膳同母津一切時中所食之饌同

世世願成就從世至世速願成就時毋湧躍喜復白

世尊言無分機難調云何設調伏無頓入分難調機以

佛言先賜與圓戒三版五戒也次與十學法別解說十戒然

後明一切有二乘所知五法經部亦如是詮真三次

修瑜伽行唯識然後示中道明諸法本無中道宗理如斯漸

漸令學然後示中道漸學之者皆通乘顯教之理也

諸呪既曉了次學子所作行瑜加大方修喜金剛凡所具明

是資敬奉持必定證成就若有資徒漸漸而學如是等法

喜金剛空行網採呪品第九計四十

復次為汝說分離密法行分離身命之法行也若人住一念

定當獲成就若有行人住一念定而於怨臍根展等三脉

行人以手撫行人而化出使者諸脉聚處以手想應兮嚕

葛起兮嚕內發猛烈心發意云調伏怨若住是禪

定設佛定當殖設彼怨人住本佛觀輕侮大聖教隳

滅師佛身若有輕毀聖教惱具相師損東問師佛勅

既見是怨乘師佛勅以悲慈心殺深慈怨人離斯惡因既觀

傍生身既見當充祭祀傍徹腔嘔吐血想彼怨人在風火上

顛顛髮蓬亂惶怖驚顛想口望下匐於彼殼

道內緣想火針而刺心間賜食種刹那能令亡

想彼火針刺至心間成火神種其種發熾是續無燒理不須結

印呪今此續理無以火燒諷誦得稱意隨誦思惟住定

遂隨心所以不須能賜無知果無惑取知安隱淨

輪迴如是深密意深隱無分我今為汝說端

嚴毋諦聽天母汝當觀摩尼寶珠網未

透六無用透已能招歡喻也謂如摩尼寶未脫其殼未透其壳斯何用乎以善巧方脫殼已透壳

後隨意能賜焉今此輪迴中五種欲樂寶非制而成毒

制已成甘露法合也謂今輪迴也色聲香味觸如摩尼寶五種欲樂未

為鮮輪迴芳嚕葛救度世間尊以輪迴相想成芳嚕葛救濟苦海大聖之尊

身相所對法我今為汝說悲心目赤色其芳嚕葛

悲慈眾生慈心眾肢黑表慈心四足四攝法四攝法者所謂布施愛語

利行八面八解脫八解脫者所謂一內觀色解脫二外觀色解脫三淨除解脫四空無邊處解脫五識無邊處解脫六無所有處解脫七非

想非非想處解脫八究竟滅處解脫十六空者所謂內空外空內外空空空大空

諸臂十六空勝義空有為空無為空無際空畢竟空眾印五如來怒容降伏魔夫怒者降魔交

空本性空一切法空無性空不可得空無性自性空

相道貪色貌援痴所以色相皆有由矣肉即布葛悉布葛悉母表能淨肉血是山林母

魁毋津液相勇健淨脂髓皮膚七覺支七等覺支骨為四聖諦謂四聖諦

淨七層皮七等覺支者所謂定覺支進覺支喜覺支輕安覺支擇法覺支念覺支捨覺支淨四種骨四聖諦者所謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦無我毋言云何採取呪令呪不訛採取之方行相云何

何呪成呪士一切行悉地淨等成就惟願佛宣說大

威德熾盛化身也婆伽梵受用身也大金剛真如身也金剛藏

告無我毋言具四身自性教主告無我毋言我為汝說呪大慧毋

諦聽預先立毘盧庵字也以終部第四曷字也嚴布葛

鎮空上鎮此點也白尾加莎曷誦此一億遍能

悟字也

藝諸有情初標字中王也 唵字次立運空行也 蓋字隨

後加莎曷攝集諸如來為明置於首也 唵字當

以初第二也 渴字嚴空也 嚴是 點也加莎曷大慧呼當 機也善

遣佛預先立毘盧也 唵字當以二部 第二第三也 抄字兼囉

兼囉 字也嚴水母也 意字連空也 連斯 點也具莎曷能惱一切

人分離 和睦初建自在尊也 唵字當以五部 第五第三也 捌字嚴

空也 嚴是 點也具空行也 悟字莎曷大感應令怨 中患當首立

字長也 唵字如血吽字尾而復加莎曷能鈎勝

明點帝釋 妻也及喜賢母等波旬 妻也癡種立為首也 唵字

次復加孤字隨後詠莎曷誅斬天及人當首

建毘盧也 唵字次以初部 初第一也 葛字連金剛空行也 悟字

於末部第二也 囉字亦飾剛空行也 悟字復將初第一

葛字 也金剛空行嚴也 悟字末部第三上也 辣字只以是也 辣字

重嚴辣勒 字也其上嚴盜母也 耶字然後加嚇哩二 合字次

復詠莎曷是謂故嚕孤列神呪首唵四第

三也 答字而嚴盜賊母也 耶字以末部第四也 幹字續畢租

捌資囉三 合將終部第四也 曷字以嚴布葛悉也 悟字

鎮空也 上覆是 點也而轉三也 稱三 遍復以五第二也 發 字後續三

第一字吃次復加莎曷是謂吉喜金剗心呪也毘盧

而為首也遂連二佐辣次將五第四字剗令具

末第一字牙而嚴葛思麻合二哩字九又於終第四字曷

嚴飾剛空行字悟鎮空是上鎮轉三次復於五

第二字登後續三第一字吃次復加莎曷四臂呪也

毘盧標於首字唵初部初第一字葛嚴白嚴白母而於三

第一字吃上嚴內白母字意重複轉二遍又以五第三

二第三字抄嚴火字羅續後加三吽次於五第二

後續三第一字吃次復加莎曷六臂呪也首

立毘盧尊字唵四第一字卷具火字羅復以起屍莊耶字

又末第三上字辣而嚴葛思麻合二哩字九復於初第一

也葛字使具末第一字牙以嚴金剛母也恰頂帶盜

賊耶字復設五第一字巴於中部第四字曷連續剛空

行字悟鎮空是上鎮而轉三次加登字吃莎曷二臂呪

也無我無我種初第一字葛次續二第二字抄次續三

第一字吃次續四第一字卷次續五第一字巴次續末第一

牙次續終第一字沙首毘是等咒首加尾莎曷此亂邑

呪當念一億應以末第二字羅兼恰轉二遍并詠

三吽字於首立毘盧字其中當入唵吽至尾加

莎曷淨地呪也先立毘盧尊字剛母字後續

吽是謂加持諸飲食呪毘盧首字後續字啞

葛嚕目龕龍次用終第三字於末第四上字以火

而莊嚴字次續達哩麻字後連金剛母字又復

的牙合奴咸合班捺多吞啞吽唵莎曷一切

部多施食神呪

喜金剛空行網念珠品第十明念珠及欲食計五頌無我作俊捌

金剛薩埵說諸法唯一體始終無異動靜一源

敷演念珠體玉珠念僵蟄攝伏紫檀珠穗子

修感應尼覽睡人惱害作分離等行馬骨作遣除梵

志骨鈎牽象牙珠祈雨水牛骨誅斬僵蟄

飲甜乳修僵蟄行時可飲甜乳攝用自意願隨自意願五甘露之一也誅斬食

蘇合羅鈎牽飲四齊大惱害餐穀生大遣送

以麝香小或食尾杓啞杓此云馬首杓杓捺此云犬首捺捺囉此云人

首葛葛微此云牛首曷曷思諦此云象亦然對五甘露五肉亦然也

喜金剛空行網同生義品第十一明修證同生智方便計十五頌抱持喜金剛齒齧下唇已奉昆都無我於佛前

啓請種性相種性記相琳葛融婆伽頌母密供已輪尊作是

言為汝說身種各身種記般若母諦聽男子與女人

無明指根下男右女左有九鈷杵形當知不動種毘盧

有輪相無量光水生有蓮花形寶生具寶蹤行種有

劔狀不空種性當有劔相師乃印事之記若瑜伽人黑或男或女其色若黑其佛是不動

如瑜伽人白其佛是毘盧若瑜伽人綠其佛是

不空如瑜伽人黃其佛是寶生若瑜伽人紅其佛

無量光瑜伽若青色是謂薩埵種當已色辨可知種性斯乃色記也

相應登彼岸瑜伽行人相應聖道欲登彼岸存慢不興侮自是佛種故不捨其慢他亦佛性故不興其輕

俗諦猶如斯皆是如來種一切衆生於俗諦相猶有佛種況乎真諦而稱法性也

一切諸女人亦如男子相種性記相而就俗諦理皆悉

如來種例前程也婆琳相會已密供佛已時大金剛悅我今

開法悟無我母諦聽令無我母開法聽悟說中圓輪方便林數無人處

或於自宅中空衣憶大印去其衣服方慧二人皆憶父母大印佛身瑜伽悟

常供瑜伽行人了悟方便常當伸供俊捌相抱持於第一時次復觸婆伽

至第三時啜喻男鼻相至第三時啜喻父下鼻飲下唇密汁初時之餘啜下唇飲汁

堪至於昏醉樂念昏醉堪失菩提以手代波辣以手勢分令不失之曲勢及

昇勢十六索曲勢舉身上節令向於空十六昇勢復作及騰勢舉身下節而令於上十六騰勢并上極騰勢當依此十六勢

至第二時以波辣相而觸婆伽

至第三時

以杵屢作貪仰上及觀下方慧二者所居行相也獲得廣成就同等

諸如來現等權知如來種同實智正覺當飲其龍腦勿使失其津常當頌其樂增益龍腦

故所以應食肉飲酒為最勝

喜金剛空行網明四灌頂品第十二計七頌

復次我為說金剛四灌頂身語意業四灌頂法加持金剛杵加持資身

成金剛體右手付杵表意三昧執持廣大鈴左手付鈴表語三昧令成金剛師以三誓句而加持故成金剛師

當攝諸徒眾勅化眾生即時灌頂猶如過去佛然燈佛灌頂菩薩

眾灌頂受記釋迦如來我以菩提心與汝密灌頂於汝喉間作密灌頂即密灌頂賜

樂賜慶母能施四喜四剎那慶身麗悅眾心菩薩當持此以修道法或修

灌頂修奉大供養修交融行作大供養即慧灌頂是智最玄微今此第三灌頂之智最極玄微難解

難悟猶空如金剛妄無能為其猶金剛諸除頓遣其猶虛空離塵生聖靜離煩惱塵生聖佛果迥超感

妄寂靜寂寥當認本故父依此進道不假他求只應認自本來舊心父謂心也舉世例知加持金剛父密杵

及蓮母密呪曰唵巴得合二麻素渴引吞囉持麻曷引

囉引葛大貪素亢吞吞賜與拶都兒合二啞喃吞四喜登

葛蓮花微沙種種吽吽成我唵

捌資囉合二麻曷引堆沙金剛大貪拶都兒合二啞喃吞吞牙

葛四喜渴賜與葛目渴空行夷葛囉莎捺塔四面味尊者吽吽

吽葛哩央合二孤嚕朔弥成我於頂唵字或於密杵尖上而想唵字即攝受身也

於心畔字

於臍內而想畔字即攝受意也

於藥唾字

於母蓮藥并喉蓮藥而想唾字即攝受語也

大教王

續幻化分於大續三十二分中錄出此前後二分

後分總計四百三十五頌
前後通合七百五十頌

吉祥喜金剛本續王後分註疏

