

退轉普賢菩薩率訶薩於此法門已善通達現前證得說此經已時德藏菩薩摩訶薩及諸菩薩天人健達婆阿素羅等一切世間聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大方廣佛華嚴經不思議佛境界分

伏

大乘金剛髻珠菩薩修行分經

伏十

大唐三藏法師菩提流志譯

爾時普思義菩薩摩訶白佛言世尊云何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

伏十
臺

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大蓮華其華微妙衆寶合成所謂龍繞堅固栴檀以爲其莖闔浮檣金以爲其葉摩尼寶珠以爲其髮甄叔迦寶以爲其臺爾時衆寶最

勝蓮華臺上忽然化生悉陀太子結跏趺坐安詳而起下蓮華臺於王右邊膝上而坐爾時金剛髻珠大王歡喜愛念悉陀太子即將太子及八萬四千王子俱詣彼佛法界摩尼山日光明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爾時法界摩尼山日光明王如來當爲演說即此枳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譁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昔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大王於其刹中為轉輪王有百億子。豈異人乎？今十方諸來菩薩是皆為聽聞法界縉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大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明王如來所得聞法界縉髻與金剛如來心品

伏十

亮

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為聞法界縉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失爾時世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
有大自在力 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
王平那由他 故喜園林中 池榭悉嚴麗
莊飾諸寶具 爲供世間燈 見在諸如來
平等咸勸請 普眼大導師 是最為初百
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
次有寶燈佛

伏十

三

亮

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 次有光明燈 次有因燈佛
 次有然燈佛 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 次有精進燈 次有禪定燈
 次有般若燈 次有大慈佛 次有大捨佛
 次有大悲佛 次有大喜佛 次有正住佛
 次有功德住 次有威德住 次有正住佛
 次有勝燈住 次有最勝佛 次有最勝等
 次有梵廸佛 次有人間佛 次有天王佛
 次有大乘佛 次有最勝等
 佛子如是等如來名號各於一劫中出現於
 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福德山金剛
 虛空等摩尼金剛如來次復有種族燈王如來
 次復有金剛如來次復有金剛燈如來
 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含金剛如來次復有
 普遍摩尼金剛髻如來次復有那羅延金剛

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

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陀所此法界增譽與金剛

伏十

五

夷

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須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陀所此法界增譽與金剛

伏十

五

夷

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辭才者樂神通者樂名聞者樂端正者愛兜術者應當於此三摩地受持供養廣爲人說

若有四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉健闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩賊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

之聰慧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十寶為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為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興之乃至般涅槃後為造寶塔高千由旬諸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伏十六校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功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為汝說以譬喻由此喻故文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

譬如有入於恒河沙三千界中所有佛刹上
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

一切菩薩所行道場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陀那食種
種備具及般涅槃後以作七寶塔乃至高至
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

伏十

七

身

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詬謗此
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那
佛子譬如有入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

余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
惣疑心願為說之佛言善哉善哉隨意諮詢
普思義言世尊我見沙門若婆羅門及餘外
道遞遷迦波利波所迦尼健子等如是之類
或炙身苦行或豎雙腳或復屈膝以衣纏腳
蹲踞而坐或兩石相擊取穀而食或以灰塗
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人皆欲乞求解脫之

法愚夫頑嚚乃至如是果報云何世尊有諸
輪枝知事等類因生憍慢喜怒自在縱愚夫
執不能了知所作之業善惡因果應與不與
不與而與迴改難意以爲勢力如是等類果
報云何世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
不犯是有爲法是無爲法是世間法是出世
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
長不護家族尊者當生何處世尊復有一類
行食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妒

伏十

八

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

菩薩言

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
外道遊邏迦波利波斫迦尼健子等如是衆
身苦行雙豎其脚衣纏而坐兩石擊縠而爲
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爲理聞其正
法而生誹謗我當說其後受果報佛子具有
蹲踞纏衣服者至大蓮華地獄之中其兩石
相擊手自食者身歎當生駝驥之中若灰塗
樂爲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
執爲道者生刀劍林大地獄處若投入水爲

伏十

大

齊

身苦行雙豎其脚衣纏而坐兩石擊縠而爲
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爲理聞其正
法而生誹謗我當說其後受果報佛子具有
蹲踞纏衣服者至大蓮華地獄之中其兩石
相擊手自食者身歎當生駝驥之中若灰塗
樂爲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
執爲道者生刀劍林大地獄處若投入水爲

解脫者當生摩竭大魚腹中若五熱火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堅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自在或以無智或以勢力或不羞恥強相侵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棄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驪面象面猪面鼠狼面鯧魚面低彌魚面鮀忙魚面吉羅魚面瞿捺娑面貓

狸面烏鵲面黃狐面野干面猿面百戲虫面百足虫面水牛面熊面螭面師子面虎狼貓牛面兔面羊面鷺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刀刃劍地獄轉動其身備受諸苦極痛苦猛酷苦惱毒苦奪命苦受是諸苦其罪未畢經八十億劫所俱脹那由他百千劫生生受身皆亦如是一頭下百千身分一一身上百千億頭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皆有百千億戶虫唼食其身渴飲其血餓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彌山微塵等劫復生飢渴餓鬼之中其中復經淨居諸天三萬六千劫若以人間算數論之即不可說不可說劫從

餓鬼中捨身方作畜生之身驅驢猪狗其經人間算數十千歲爲衆合地獄一日夜經於地獄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爲人輕賤極塵惡身

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固當用心司存其事佛子復有如是一類出家之者偃蹇惰慢或尊重者之所駁使或爲承事由是得貪利養名聞而不恭敬有德業者又不能爲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既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算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撻洋銅灌口佛子是愚癡人當生是處

伏十

十一

十二

佛子復有不順輕慢應對於父母者當生鶴鷺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瘡痘猪羊之中若行貪穢色欲之者生三惡趣復生人中諸根短闊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爲欺誑十方三世一切諸佛

余時普思義菩薩摩訶薩於世尊前欲重宣其義以偈頌曰

善現色相具成就持呪無畏大仙王最初惱習巧斷除如月破闇我稽首人天中主衆所依自在堅固金剛力能破怨敵煩惱縛陰魔死魔自在等證得四住無畏法往昔曾作太子時於日光王如來所終不捨離於精進

爲求如此三昧王及諸魔軍悉摧伏一切降滅無有餘無礙解脫名爲佛離垢化生時感現最初聞此三摩地

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乏千萬須彌微塵佛

伏

奇

二

奇

三

奇

四

奇

五

奇

六

奇

七

奇

八

奇

九

奇

十

奇

十一

奇

十二

奇

十三

奇

十四

奇

十五

奇

十六

奇

十七

奇

十八

奇

十九

奇

二十

奇

二十一

奇

二十二

奇

二十三

奇

二十四

奇

二十五

奇

二十六

奇

二十七

奇

二十八

奇

二十九

奇

三十

奇

三十一

奇

三十二

奇

三十三

奇

三十四

奇

三十五

奇

三十六

奇

三十七

奇

三十八

奇

三十九

奇

四十

奇

四十一

奇

四十二

奇

四十三

奇

四十四

奇

四十五

奇

四十六

奇

四十七

奇

四十八

奇

四十九

奇

五十

奇

五十一

奇

五十二

奇

五十三

奇

五十四

奇

五十五

奇

五十六

奇

五十七

奇

五十八

奇

五十九

奇

六十

奇

六十一

奇

六十二

奇

六十三

奇

六十四

奇

六十五

奇

六十六

奇

六十七

奇

六十八

奇

六十九

奇

七十

奇

七十一

奇

七十二

奇

七十三

奇

七十四

奇

七十五

奇

七十六

奇

七十七

奇

七十八

奇

七十九

奇

八十

奇

八十一

奇

八十二

奇

八十三

奇

八十四

奇

八十五

奇

八十六

奇

八十七

奇

八十八

奇

八十九

奇

九十

奇

九十一

奇

<

瞿捺娑共餘惡鳥
所經成劫及壞劫
食噉諸惡業衆生
劍葉猛利及黑繩
熾然燒煮罪業者
及黑繩索亦復余

鋸截上下諸骨節
造惡業者殷重心
受於燒獄滿一劫
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
語言倒錯心迷惑
或生叫喚黑繩獄
如是色類諸苦報

食此惡業諸衆生
無量成壞之劫數
衆合地獄甚切惡
冷熱解散其支節
大叫羅索如利刃
腐其身肉磨迮之
慘切纏縛苦燒煮
飢火燒逼互相食
復半劫中墮畜生
常生貧賤極惡處
終不生於貴勝族
以罪果報諸色類
十三
矣

若得施物迥別異
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
大聲駱駘及驢中
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

若施夏中迥冬分
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
諸飛鳥等鸕鷀類
命終之後生畜生
爲於父母不孝養
命終之後生畜生
爲於父母不孝養
命終之後生畜生
若有輕慢於父母
應當尊重敬父母
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

妻子親識皆逼惱 又無飲食得充飽
舉國飼之常不足 生餓鬼形極惡報
若有輕慢於父母 當必生於海羅刹
已身如赫焰火然 日夜恒食熱鐵汁
若有輕慢於父母 及諸耆宿尊德者
常爲世人所厭離 所有妻妾心亦然
如是種種惡色類 說之窮劫不可盡
若不作過於尊者 是名聰慧有智人
三種貪瞋癡不生 身口意業常安樂
若瞋惡心斷生命 墮四趣中長受苦
劫盜邪淫及妄語 惡口兩舌無義語
貪瞋恚癡諸業界 終不得於人中樂

不父當作世間燈 十善明法化一切
若偷盜人及邪見 當來生於針口蟲
綺語兩舌惡心者 常以語言壞正見
若有習行外道法 投身高巖卧棘刺
如是邪見施財物 當得少分資生報
施與修習正向者 必獲無盡大果財
若欲成就三道場 皆應教授從師學
諸有不從教授者 虛妄作法非真實
以不尊重導師故 不能行用曼茶羅
若欲最上依最勝 大普集經寶法中
三界最勝廣博場 金剛種族摩尼寶
蓮華白象諸高貴 諸佛於中運自在
大勝自在殊法寶 最上月髮金剛髻
修習忍辱無退轉 純淨身口意業
般若鑒了常遠離 精進不懈入禪定
終不犯於邪淫欲 是必當得薩婆若
是則當得大尊師 常遠離於口意過
瞋恚之心不暫有 而爲衆生演正法
離魔繫縛及邪見

不父當作世間燈 十善明法化一切
若偷盜人及邪見 當來生於針口蟲
綺語兩舌惡心者 常以語言壞正見
若有習行外道法 投身高巖卧棘刺
如是邪見施財物 當得少分資生報
施與修習正向者 必獲無盡大果財
若欲成就三道場 皆應教授從師學
諸有不從教授者 虛妄作法非真實
以不尊重導師故 不能行用曼茶羅
若欲最上依最勝 大普集經寶法中
三界最勝廣博場 金剛種族摩尼寶
蓮華白象諸高貴 諸佛於中運自在
大勝自在殊法寶 最上月髮金剛髻
修習忍辱無退轉 純淨身口意業
般若鑒了常遠離 精進不懈入禪定
終不犯於邪淫欲 是必當得薩婆若
是則當得大尊師 常遠離於口意過
瞋恚之心不暫有 而爲衆生演正法
離魔繫縛及邪見

草野塚間寧靜謐
由是成就曼茶羅
被真實義得相應
三十二種功成就
是名不損害等惡
護摩護沙百徧成
終不有疑惑決定
慎勿誦於質多呪
若不禮事餘聖神
若常不損害他命
由以離呪魅著人
若衣羖羊及惡食
所作呪法皆不成
有常護彼金剛杵
智者應作最勝呪
若能從師而作呪
不損害他不著魅
是名三等曼茶羅

決定常恒乞食食
如教如說稱要道
必當獲成大義理
以持得實道場法
即是三種曼茶羅
由是成最曼茶羅
最勝法中常深信
亦不敬禮諸邪神
是作三等曼茶羅
亦不破壞於他心
即能成就曼茶羅
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
毗那野迦速疾著
為諸如來灌其項

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
最勝法中常深信
亦不敬禮諸邪神
是作三等曼茶羅
亦不破壞於他心
即能成就曼茶羅
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
毗那野迦速疾著
為諸如來灌其項

於尊卑類心平等
以得平等真實呪
東西南北行不利
彼不應該呪成就
毗那野迦所損害
燒香燈明如法者
呪法成就品類是
第一不殺成就業
召請十方諸呪王
以諸供具實體性
諸持呪者修習之
明說決定實利益
諸持呪者修習之
彼應成就曼茶羅
同等三種三摩耶
其福德力不可說
曼茶羅所說理趣
三種三摩地相應
於三界呪皆成就
所作呪法皆得成
以明呪壞於三界
精勤用功彌加行
及以蓮華形相好

應於露地曼茶羅
智者若如法成就
盡壇不盡金剛杵
持呪制吒及制微
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
普皆於彼曼茶中
安置道場諸門戶
應盡守護地方神
合掌皆於佛前住

彩畫界道用朱末
是名實真廣利益
不盡佛形及佛子
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

一一方面各圖七
守護持者令成就
南面盡作烏尸羅
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
若爲毗那野迦著
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
修行習作曼茶羅
使若繩手執鐵索

緊那羅有三十二

清淨壇中盡作形

千燈千華爲莊嚴
簾幕琴瑟及箜篌
長笛方響諸樂器
於佛像前來敲擊

種種諸妙色界道

能成曼茶勝妙法
彼人終不成勝法
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

若有思惟分別者
掘地一丈取淨土
清淨洗浴著淨衣
或三四肘七七肘
應請大乘妙勝經
成就最勝理趣經
將泥淨地作壇法
如法至心繫念誦
取淨好土作淨壇
作法能獲大饒益

大乘金剛髻珠菩薩修行分經

十七末
伏十

庚