

《大乘金剛髻珠菩薩修行分》CBETA 電子版

版本記錄: 1.1

完成日期: 2002/11/04

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) cbeta@ccbs.ntu.edu.tw

資料底本: 大正新脩大正藏經 Vol. 20, No. 1130

No. 1130

大乘金剛髻珠菩薩修行分一卷

大唐天竺三藏菩提流志譯

爾時普思義菩薩摩訶薩。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。亦當如我修菩提時之所悟入。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。結加趺坐正念思惟。如是住時。於座右邊忽然出生一大蓮華。其華微妙眾寶合成。所謂龍繞堅固栴檀以為其莖。閻浮檀金以為其葉。摩尼寶珠以為其鬚。甄叔迦寶以為其臺。爾時眾寶最勝蓮華臺上。忽然化生悉陀太子。結加趺坐安詳而起。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。得聞如是法界繪髻與金剛如來心品三摩地已。得五神通。云何名為法界繪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。當為演說。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。繫縛眾魔。枳羅繫縛印繫縛句。繫等一切諸句悉入慈句。無所諍論。是名法界繪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剎。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剎。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。於其剎中為轉輪王。有百億子。豈異人乎。今十方諸來菩薩是。皆為聽聞法界繪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。得聞法界繪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。為聞法界繪髻與金剛如來心品。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。已得法界繪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
見諸清淨剎
摩尼淨土王
有大自在力
乃至十千界
具足千億子
皆具二十八
朝參大王所
歡喜園林中
莊飾諸寶具
見在諸如來
普眼大導師
我親奉承事
次有普賢佛
次有金剛燈
次有最勝燈
次有功德燈
次有寶幢燈
次有髻燈佛
次有妙燈佛
次有香燈佛
次有月燈佛
次有威光燈
次有摩尼燈
次有姓燈佛
次有世間燈
次有勝燈佛
次有梵光燈
次有因燈佛
次有新燈佛
次有智燈佛
次有戒燈佛
次有精進燈
次有般若燈
次有大慈佛

無量無數劫
金寶海莊嚴
號曰金剛髻
統領千世界
更無能過者
能破諸怨敵
丈夫之色相
王子那由他
池樹悉嚴麗
為供世間燈
平等咸勸請
是最為初首
為闡正法故
次有華燈佛
次有大燈佛
次有法燈佛
次有寶燈佛
次有財燈佛
次有寂燈佛
次有聲燈佛
次有味燈佛
次有日燈佛
次有蓮華燈
次有竭闇燈
次有種族燈
次有法王燈
次有殊勝燈
次有光明燈
次有燈燈佛
次有積燈佛
次有賢善燈
次有忍辱燈
次有禪定燈
次有施捨燈
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
次有最勝佛	

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剎土微塵等量。於大劫中有佛。號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。次復有號金山髻如來。次復有法界摩尼金剛山頂燈王如來。我亦承事。次復有號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。次復有虛空等摩尼金剛如來。次復有福德山金剛號如來。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。次復有俱那舍金剛如來。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。此法界繪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。樂端正者愛呪術者。應當於此三摩地受持供養廣為人說。若有四眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉捷鬪婆阿修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眾生。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。且置三千大千世界七寶為分。若恒河沙三千大千世界六道眾生。若有人勇猛威力。成就彼眾生界。所須樂具悉皆與之。恭敬尊重復經無量百千萬億那由他歲。其一切眾生滅度之後。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。且置恒沙六道一切眾生之事。若恒沙三千大千世界中。諸有隨信隨法行種性八人。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。恭敬給與衣服臥具湯藥。及須愛樂受用之物。皆悉與之。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。此大丈夫思惟校計。以所愛樂衣服臥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剎微塵等那由他劫。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。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。所有佛剎土微塵等六道眾生胎卵濕化。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。成就眾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。悉作供養華香旛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。無量無量。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

爾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。或兩石相擊取穀而食。或以灰塗身或投高巖。或臥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。愚夫頑鄙乃至如是果報云何。世尊有諸檢校知事等類。因生憍慢熹怒自在縱愚夫勢。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。世尊復有一類同修出家。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。嫉妬嗔恚邪見等業。當生何處。復有一類作呪術法不從師受自妄出法。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。唯願為說解釋我疑而生利益

爾時如來。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。汝為利益憐愍世間諸眾生故。又復開演至理因緣甚深之業作如是問。我當為汝分別解說。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迦尼健子等。如是炙身苦行雙豎其脚衣纏而坐。兩石擊穀而為食法。以灰塗身糞穢埋身唯出其頭。稱解脫法。或臥棘刺投於深水。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。當生駝驢之中。若灰塗身歡樂為道者。當生食吐毘舍闍鬼中。若投高巖者。當生水羅剎中。若以糞穢埋身唯出其頭執為道者。生刀劍林大地獄處。若投入於水為解脫者。當生摩竭大魚腹中。若五熱炙身。當墮大火地獄。若食牛糞為淨解毒。當墮猪道。自食其糞。次後復生餓鬼之中。若翹足誦呪執為道者。當作鑊脚夜叉。若豎兩臂舉向頭上為解脫者。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為道者。當墮寒冰地獄。若有如是外道等類。執為正道起諸業行。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。將與彼或施物交互輕生改換。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。錯魚面低彌魚面鮎忙魚面吉羅魚面。瞿奈娑面猫狸面烏鵲面黃狐面。野干面猿猴面百歲虫面百足虫面。水牛面鬣面螭面師子面虎狼猫牛面。兔面羊面鷲面狗面。餓鬼渴面羅剎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。經爾所俱抵那由他百千劫。生生受身皆

亦如是。或一頭下百千身分。一一身上百千億頭。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。各各皆有百千億戶虫。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。方作畜生之身駝驢猪狗。其經人間算數十千歲。為眾合地獄一日夜。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。為人輕賤。極龜惡身極復羸瘦。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。偃蹇憍慢。或尊重者之所驅使。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。又不為說輕重戒律。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羈索地獄。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。當生鸚鵡鳥中。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。當生瘡瘡猪羊之中。若行貪穢色欲之者。生三惡趣。復生人中諸根短闕。若行嗔恚。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。邪婬之人乃至邪見。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隱。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。即被毘那野迦之所殘害。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

爾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
人天中主眾所依	自在堅固金剛力
能破怨敵煩惱縛	及諸魔軍悉摧伏
陰魔死魔自在等	一切降滅無有餘
證得四住無畏法	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
千萬須彌微塵佛
未曾輒起厭倦心
於冬分時修苦行
有施供物若侵用
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
師子猫鼯獾猴形
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
食噉諸惡業眾生
劍葉猛利及黑繩
熾然燒煮罪業者
及黑繩索亦復爾
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
身常斑駁多白癩
或生夜叉餓鬼界
雙盲或眇或聾啞

離垢化生時感現
最初聞此三摩地
為求如此三昧王
數過須彌微塵等
供養無量大導師
願獲證入三摩地
豐樂翫具及王位
為求三摩難得法
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
於一身出無量頭
長舌生如連鉤鎖
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
毒蛇猛盛嗔怒起
狗及鷲鳥俱羅羅
食此惡業諸眾生
無量成壞之劫數
眾合地獄甚切惡
冷熱解散其支節
大叫羶索如利刃
腐其身肉磨榨之
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
復常生於旃陀家
或癩瘖等由罪累

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
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
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
色身如赫焰火然
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
三種貪嗔癡不生
若嗔惡心斷生命
劫盜邪淫及妄語
貪嗔恚癡諸業果
清淨心中施財寶

或手足杌或都無
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
為於父母不孝養
命終之後生畜生
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
夜叉之眾來驚怖
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
當必生於海羅剎
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
惡口兩舌無義語
終不得於人中樂
常當守慎諸戒業

修習忍辱無退轉
般若鑒了常遠離
終不犯於邪婬欲
是則當得大導師
嗔恚之心不暫有
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
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
寶鬘及以日光鬘
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
三十二種功成就是
名不損成等要
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
若常不損害他命
由以離呪魅著人
若衣殺羊及惡食

精進不懈入禪定
是必當得薩婆若
常遠離於口意過
而為眾生演正法
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
投身高巖臥棘刺
當得少分資生報
必獲無盡大果報
皆應教授從師學
虛妄作法非真實
不能行用曼荼羅
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
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
亦不破壞於他心
即能成就曼荼羅
惡心損壞誦諸呪

所作呪法皆不成
有常護彼金剛杵
智者應作最勝呪
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
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
精勤用功彌加行
金剛杵形畫相似
應於露地曼荼羅
智者若如法成就
畫壇不畫金剛杵
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
安置道場諸門戶
應畫守護地方神

彼即退失成呪法
不食油麻華餅等
是呪法義應當成
毘那野迦速疾著
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
毘那野迦所損害
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
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
彩畫界道用珠珍
是名實真廣利益
不畫佛形及佛子
毘那野迦及使者
應在像前咸畫成
奉獻爾所諸導師
及毘野迦令歡喜
成就如法佛像前
畫於佛前如法作
應畫毘那野迦像
復畫諸山持呪仙

合掌皆於佛前住
一一方面各圖七
守護持者令成就
南面畫作烏尸羅
北面畫作於香山
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
若為毘那野迦著
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
誦時盡力限遍數
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
或三四肘七七肘
應請大乘妙勝經

如是呪神二十八
日月天形呪神形
東面畫作因陀羅
西面畫作日沒山
諸山畫作呪仙座
鎖繫毘那野迦項
使者纏手執鐵索
緊那羅有三十二
清淨壇中畫作形
千燈千華為莊嚴
箏箏琴瑟及笙篴
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
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
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