

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第一 賢一

唐中天竺三藏翰林波迦羅共沙門一行譯

入真言門住心品第一

如是我聞一時薄伽梵住如來加持廣大金剛法界宮一切持金剛者皆悉集會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之身爲師子座其金剛名曰虛空無垢執金剛虛空遊步執金剛虛空生執金剛被雜色衣執金剛善行步執金剛住一切法平等執金剛哀愍無量衆生

界執金剛那羅延力執金剛大那羅延力執金剛妙執金剛勝迅執金剛無垢執金剛刃迅執金剛如來甲執金剛如來句生執金剛住無戲論執金剛如來十力生執金剛無垢眼執金剛金剛手祕密主如是上首十佛刹微塵數等持金剛衆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說法所謂越三時如來之日加持故身語意平等句法門時彼菩薩普賢爲上首諸執金剛祕密主爲上首毗盧遮

那如來加持故奮迅示現身無盡莊嚴藏如是奮迅示現語意平等無盡莊嚴藏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爾時執金剛祕密主於彼衆會中坐白佛言世尊云何

如來應供正遍知得一切智智彼得一切智智爲無量衆生廣演分布隨種種趣種種性欲種種方便道宣說一切智智或聲聞乘道或緣覺乘道或大乘道或五通智道或願生天或生人中及龍夜叉乾闥婆乃至說生摩訖睺羅伽法若有衆生應佛度者即現佛身或現聲聞身或現緣覺身或菩薩身或梵天身或那羅延毗沙門身乃至摩睺羅伽人非人等身各各同彼言音住種種威儀而此一切智智道一味所謂如來解脫味世尊譬如虛

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世尊譬如大地一切衆生依如是一切智智天人阿脩羅依世尊譬如火界燒一切薪無厭足如是一切智智燒一切無智薪無厭足世尊譬如風界除一切塵如是一切智智除去一切諸煩惱塵世尊喻如水界一切衆生依之歡樂如是一切智智爲諸天世人利樂世尊如是智慧以何爲因云何爲根云何究竟如是說已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金剛手言如是世尊願樂欲聞佛言菩提心爲因悲爲根本方便爲究竟祕密主云何菩提謂如實知自心祕密主是阿耨多羅三藐三菩提乃至彼法少分無有可得何以故虛空相是菩提贊一無知解者亦無開曉何以故菩提無相故祕密主諸法無相謂虛空相爾時金剛手復白佛言世尊誰尋求一切智智誰爲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心不在內不在外及兩中間心不可得秘密主如來應正等覺非青非黃非赤非白非紅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乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人趣同性秘密主心不住眼界不住耳鼻舌身意界非見非顯現何以故虛空相心離諸分別無分別所以者何性同虛空即同於心性同

於心即同菩提如是秘密主心虛空界菩提三種無二此等悲為根本方便波羅蜜滿足是故秘密主我說諸法如是令彼諸菩薩眾菩提心清淨知識其心秘密主若族姓男族姓女欲識知菩提當如是識知自心秘密主云何自知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秘密主此菩薩淨菩提心門名初法明道菩薩住此修學不久勤苦便得除一切

蓋障三昧若得此者則與諸佛菩薩同等住
當發五神通獲無量語言音陀羅尼知衆生
心行諸佛護持雖處生死而無染著爲法界
衆生不辭勞倦成就住無爲戒離於邪見通
達正見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祕密主
以要言之是善男子善女人無量功德皆得
成就爾時執金剛祕密主復以偈問佛
云何世尊說 此心菩提生 復以云何相
知發菩提心 願識心心勝 自然智生說

大勤勇幾何 次第心續生 心諸相與時
願佛廣開演 功德聚亦然 及彼行修行
心心有殊異 惟大牟尼說
如是說已摩訶毗盧遮那世尊告金剛手言
善哉佛真子 廣大心利益 勝上大乘句
心續生之相 諸佛大祕密 外道不能識
我今悉開示 一心應諦聽 越百六十心
生廣大功德 其性常堅固 知彼菩提生
無量如虛空 不染汙常住 諸法不能動
本來寂無相 無量智成就 正等覺顯現

供養修行行 從是初發心

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
則我我所生餘復計有時地等變化瑜伽我
建立淨不建立無淨若自在天若流出及時
若尊貴若自然若內我若人量若遍嚴若壽
者若補特伽羅若識若阿賴耶知者見者能
執所執內知外知社怛梵意生儒童常定生
聲非聲祕密主如是等我分自昔以來分別
相應希求順理解脫祕密主愚童凡夫類猶

如羝羊或時有一法想生所謂持齋彼思惟
此少分發起歡喜數數修習祕密主是初種
子善業發生復以此爲因於六齋日施與父
母男女親戚是第二芽種復以此施授與非
親識者是第三庖種復以此施與器量高德
者是第四葉種復以此施歡喜授與妓樂人
等及獻尊宿是第五敷華復以此施發親愛
心而供養之是第六成果復次祕密主彼護
戒生天是第七受用種子復次祕密主以此
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
所謂自在天梵天那羅延天商羯羅天黑天
自在天日天月天龍尊等及俱吠濫毗沙門
釋迦毗樓博叉毗首羯磨天閻魔閻魔后梵
天梵天后世所宗奉火天迦樓羅子天自在
天后波頭摩德叉迦龍和脩吉商佉羯句皀
劒大蓮俱里劒摩訶泮尼阿地提婆薩陀難
陀等龍或天仙火仙大圍陀論師各各應善
供養彼聞如是心懷慶悅殷重恭敬隨順修
行秘密主是名愚童異生死流轉無畏依

第八嬰童心秘密主復次殊勝行隨彼所說
中殊勝住求解脫慧生所謂常無常空隨順
如是說秘密主非彼知解空非空常斷非有
非無俱彼分別無分別云何分別空不知諸
空非彼能知涅槃是故應了知空離於斷常
爾時金剛手復請佛言惟願世尊說彼心如
是說已佛告金剛手秘密主言秘密主諦聽
心相謂貪心無貪心瞋心慈心癡心智心決
定心疑心暗心明心積聚心鬭心諍心無諍
心天心阿脩羅心龍心人心女心自在心商

人心農夫心河心陂池心井心守護心慳心
狗心裡心迦樓羅心鼠心歌詠心舞心擊鼓
心室宅心師子心鵲鷗心烏心羅刹心刺心
窟心風心水心火心泥心顯色心板心迷心
毒藥心羅索心械心雲心田心鹽心剔刀心
須彌等心海等心穴等心受生心秘密主彼
云何貪心謂隨順染法云何無貪心謂隨順
無染法云何瞋心謂隨順怒法云何慈心謂
隨順修行慈法云何癡心謂隨順修不觀法
云何智心謂順修殊勝增上法云何決定心

謂尊敎命如說奉行云何疑心謂常收持不
定等事云何闇心謂於無疑慮法生疑慮解
云何明心謂於不疑慮法無疑慮修行云何
積聚心謂無量爲一爲性云何闢心謂互相
是非爲性云何諍心謂於自己而生是非云
何無諍心謂是非俱捨云何天心謂心思隨
念成就云何阿脩羅心謂樂處生死云何龍
心謂思念廣大資財云何人心謂思念利他
云何女心謂隨順欲法云何自在心謂思惟
欲我一切如意云何商人心謂順修初收聚

後分析法云何農夫心謂隨順初廣聞而後
求法云何河心謂順修依因二邊法云何陂
池心謂隨順渴無厭足法云何井心謂如是
思惟深復甚深云何守護心謂唯此心實餘
心不實云何慳心謂隨順爲已不與他法云
何狸心謂順修徐進法云何狗心謂得少分
以爲喜足云何迦樓羅心謂隨順朋黨羽翼
法云何鼠心謂思惟斷諸繫縛云何歌詠心
云何舞心謂修行如是法我當上昇種種神
變云何擊鼓心謂修順是法我當擊法鼓云

何室宅心謂順修自護身法云何師子心謂
修行一切無怯弱法云何鵝鵝心謂常暗夜
思念云何烏心謂一切處驚怖思念云何羅
刹心謂於善中發起不善云何刺心謂一切
處修發起惡作爲性云何窟心謂順修爲入
窟法云何風心謂遍一切處發起爲性云何
水心謂順修洗濯一切不善法云何火心謂
熾盛炎熱爲性云何泥心云何顯色心謂類
彼爲性云何板心謂順修隨量法捨棄餘善
故云何迷心謂所執異所思異云何毒藥心

謂順修無生分法云何。羅索心謂一切處住於我縛爲性云何。械心謂二足止住爲性云何。雲心謂常作降雨患念云何。田心謂常如是修事自身云何。鹽心謂所思念彼復增加思念云何。剔刀心謂唯如是依止剔除法云何。須彌等心謂常思惟心高舉爲性云何。海等心謂常如是受用自身而住云何。穴等心謂先決定後復變改爲性云何。受生心謂諸有修習行業彼生心如是同性秘密主一二三四五再數凡百六十心越世間三妄執出

世間心生謂如是解唯蘊無我根境界淹留修行拔業煩惱株杌無明種子生十二因緣離建立宗等如是湛寂一切外道所不能知先佛宣說離一切過秘密主彼出世間心住蘊中有如是慧隨生若於蘊等發起離著當觀察聚沫浮泡芭蕉陽焰幻等而得解脫謂蘊處界能執所執皆離法性如是證寂然界是名出世間心秘密主彼離違順入心相續業煩惱網是超越一劫瑜祇行復次秘密主大乘行發無緣乘心法無我性何以故如彼

往昔如是修行者觀察蘊阿賴耶知自性如
幻陽焰影響旋火輪乾闥婆城祕密主彼如
是捨無我心主自在覺自心本不生何以故
祕密主心前後際不可得故如是知自心性
是超越一劫瑜祇行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
慧方便皆悉成就天人世間之所歸依出過
一切聲聞辟支佛地釋提桓因等親近敬禮
所謂空性離於根境無相無境界越諸戲論

等虛空無邊一切佛法依此相續生離有爲
無爲界離諸造作離眼耳鼻舌身意極無自
性心生祕密主如是初心佛說成佛因故於
業煩惱解脫而業煩惱具依世間宗奉常應
供養復次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
思議逮十心無邊智生我一切諸有所說皆
依此而得是故智者當思惟此一切智信解
地復越一劫昇住此地此四分之一度於信
解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如是說
已摩訶毗盧遮那世尊告金剛手言諦聽極
善思念祕密主彼愚童凡夫修諸善業害不
善業當得善無畏若如實知我當得身無畏
若於取蘊所集我身捨白色像觀當得無我
無畏若害蘊住法攀緣當得法無畏若害法
住無緣當得法無我無畏若復一切蘊界處
能執所執我壽命等及法無緣空自性無住
此空智生當得一切法自性平等無畏祕密
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云何爲十謂
如幻陽焰夢影乾闥婆城響水月浮泡虛空
華旋火輪祕密主彼真言門修菩薩行諸菩
薩當如是觀察云何爲幻謂如呪術藥力能
造所造種種色像或自眼故見希有事展轉
相生往來十方然後非去非不去何以故本
性淨故如是真言幻持誦成就生一切復
次祕密主陽焰性空彼依世人妄想成立有
所談議如是真言想唯是假名復次祕密主
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
言悉地當如是知復次祕密主以乾闥婆城
譬解了成就悉地宮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
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
復次祕密主如天降雨生泡彼真言悉地種
種變化當知亦爾復次祕密主如空中無衆

生無壽命彼作者不可得以心迷亂故而生
如是種種妄見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當得具足法財出
生種種工巧大智如實遍知一切心想
入曼荼羅具緣真言品第二

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以
種種方便道爲衆生類如本性信解而演說

法惟願世尊次說修真言行大悲胎藏生大
曼荼羅王爲滿足彼諸未來世無量衆生爲
救護安樂故爾時薄伽梵毗盧遮那於大衆
會中遍觀察已告執金剛祕密主言諦聽金
剛手今說修行曼荼羅行滿足一切智智法
門爾時毗盧遮那世尊本昔誓願成就無盡
法界度脫無餘衆生界故一切如來同共集
會漸次證入大悲藏發生三摩地世尊一切
支分皆悉出現如來之身爲彼從初發心乃
至十地諸衆生故遍至十方還來佛身本位

本位中住而復還入時薄伽梵復告執金剛
祕密主言諦聽金剛手曼荼羅位初阿闍梨
應發菩提心妙慧慈悲兼綜衆藝善巧修行
般若波羅蜜通達三乘善解真言實義知衆
生心信諸佛菩薩得傳教灌頂等妙解曼荼
羅盡其性調柔離於我執於真言行善得決
定究習喻伽住勇健菩提心祕密主如是法
則阿闍梨諸佛菩薩之所稱讚復次祕密主
彼阿闍梨若見衆生堪爲法器遠離諸垢有
大信解勤勇深信常念利他若弟子具如是

相貌者阿闍梨應自往勸發如是告言

佛子此大乘 真言行道法 我今正開演

為彼大乘器 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

真言勢無比 能摧伏大力 極忿怒魔軍

釋師子救世 是故汝佛子 應以如是慧

方便作成就 當獲薩婆若 行者悲念心

發起令增廣 彼堅住受教 當為擇平地

山林多華果 悅意諸清泉 諸佛所稱歎

應作圓壇事 或在河流處 鵝鴈等莊嚴

彼應作慧解 悲生曼荼羅 正覺緣導師

聖者聲聞眾 曾遊此地分 佛常所稱譽

及餘諸方所 僧坊阿練若 華房高樓閣

勝妙諸池苑 制底火神祠 牛欄河潭中

諸天廟空室 仙人得道處 如上之所說

或所意樂處 利益弟子故 當畫曼荼羅

祕密主彼揀擇地 除去礫石碎瓦破器觸體

毛髮糠糟灰炭刺骨朽木等及蟲蟻蛻蜋毒

螫之類離如是諸過遇良日晨定日時分宿

直諸執皆悉相應於食前時值吉祥相先當
爲一切如來作禮以如是偈警發地神

汝天親護者 於諸佛導師 修行殊勝行

淨地波羅蜜 如破魔軍衆 釋師子救世

我亦降伏魔 我畫曼荼羅

彼應長跪舒手按地頻誦此偈以塗香華等

供養供養已真言者復應歸命一切如來然

後治地如其次第當具衆德爾時執金剛祕

密主頭面禮世尊足而說偈言

佛法離諸相 法住於法位 所說無譬類

無相無爲作 何故大精進 而說此有相

及與真言行 不順法然道 爾時薄伽梵

毗盧遮那佛 告執金剛手 善聽法之相

法離於分別 及一切妄想 若淨除妄想

心思諸起作 我成最正覺 究竟如虛空

凡愚所不知 邪妄執境界 時方相貌等

樂欲無明覆 度脫彼等故 隨順方便說

而實無時方 無作無造者 彼一切諸法

唯住於實相 復次祕密主 於當來世時

劣慧諸衆生 以癡愛自蔽 唯依於有相

恒樂諸斷常 時方所造業 善不善諸相
盲冥樂求果 不知解此道 爲度彼等故
隨順說是法

祕密主如是所說處所隨在一地治令堅固
取未至地瞿摩夷及瞿摸怛羅和合塗之次

以香水真言灑淨即說真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一凡真言中有平聲皆
前上聲呼之已下字準

此之阿鉢羅

二底下同

三迷

二

伽伽那

三

迷三

三麼多奴揭帝

四鉢羅

二吃

嚩合

底微

輸

上聲

睇

五

達摩

馱

睹

微

戌

達

你

六

莎訶

七

行者次於中

定意觀大日

處白蓮華座

髮髻以爲冠

放種種色光

通身悉周遍

復當於正受

次想四方佛

東方號寶幢

身色如日暉

南方大勤勇

遍覺華開敷

金色放光明

三昧離諸垢

北方不動佛

第二

十四

離惱清涼定

西方仁勝者

是名無量壽

持誦者思惟

而住於佛室

當受持是地

以不動大名

或用降三世

一切利成就

白檀以塗畫

圓妙曼荼羅

中第一我身

第二諸救世

第三同彼等

佛母虛空眼

第四蓮華手

第五執金剛

第六不動尊

想念置其下

奉塗香華等

思念諸如來

至誠發殷重

演說如是偈

諸佛慈悲者

存念我等故

明日受持地

并佛子當降

如是說已復當誦此真言曰

南麼三曼多勃駄喃一薩婆怛他藥多引二

地瑟姤二合

引

那

引

地瑟社二合

帝

三

阿者麗四

微麼麗五

合

娑麼

二合

羅孃六

平聲

鉢囉

二合

吃栗二合

底鉢囉輪上聲

睇

七

莎訶八

持真言行者

次發悲念心

依於彼四方

繫念以安寢

思惟菩提心

清淨中無我

或於夢中見

菩薩大名稱

諸佛無有量

現作衆事業

或以安慰心

勸囑於行者

汝念衆生故

造作曼荼羅

善哉摩訶薩

所畫甚微妙

復次於餘日

攝受應度人

若弟子信心

生種姓清淨

恭敬於三寶

深慧以嚴身

堪忍無懈倦

尸羅淨無缺

忍辱不慍恚

勇健堅行願

如是應攝取

餘則無所觀

或十或八七

或五二一四

當作於灌頂

若復數過此

爾時金剛手祕密主復白佛言世尊當云何
名此曼荼羅曼荼羅者其義云何佛言此名
發生諸佛曼荼羅極無比味無上味是故說
爲曼荼羅又祕密主哀愍無邊衆生界故是
大悲胎藏生曼荼羅廣義祕密主如來於無
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祕密主非爲一衆
生故如來成正等覺亦非二非多爲憐愍無
餘記及有餘記諸衆生界故如來成正等覺
以大悲願力於無量衆生界如其本性而演

說法祕密主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
已曾修行爲彼等故限此造立名數彼阿闍
梨亦當以大悲心立如是誓願爲度無餘衆
生界故應當攝受無量衆生作菩提種子因
緣
持真言行者 如是攝受已 命彼三自歸
令誦悔先罪 奉塗香華等 供養諸聖尊
應授彼三世 無障礙智戒 次當授齒木

永樂北藏

大毗盧遮那成佛經

第五四冊

若優曇鉢羅 或阿說他等 結護而作淨
香華以莊嚴 端直順本末 東面或北面
嚼已而擲之 當知彼衆生 成器非器相
三結修多羅 次繫等持臂 如是授弟子
遠離諸塵垢 增發信心故 當隨順說法
慰喻堅其意 十一 告如是偈言 汝獲無等利
位同於大我 一切諸如來 此教菩薩衆
皆已攝受汝 成辦於大事 汝等於明日
當得大乘生 如是教授已 或於夢寐中
覩見僧住處 園林悉嚴好 堂宇相殊特

顯敞諸樓觀 幢蓋摩尼珠 寶刀悅意華
女人鮮白衣 端正色姝麗 密親或善友
男子如天身 群牛豐特乳 經卷淨無垢
遍知因緣覺 并佛聲聞衆 大我諸菩薩
現前授諸果 度大海河池 及聞所樂聲
空中言吉祥 當與意樂果 如是等好相
宜應諦分別 與此相違者 當知非善夢
善住於戒者 晨起白師已 師說此句法
勸發諸行人 此殊勝願道 大心摩訶衍
汝今能志求 當成就如來 自然智大龍

世間敬如塔 有無悉超越 無垢同虛空
諸法甚深奧 難了無含藏 離一切妄想
戲論本無故 作業妙無比 常依於二諦
是乘殊勝願 汝當住斯道
爾時住無戲論執金剛白佛言世尊願說三
十一
世無礙智戒若菩薩住此者令諸佛菩薩皆
歡喜故如是說已佛告住無戲論執金剛等
言佛子諦聽若族姓子住是戒者以身語意
合爲一不作一切諸法云何爲戒所謂觀察
捨於自身奉獻諸佛菩薩何以故若捨自身

則爲捨彼三事云何爲三謂身語意是故族
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次於明
日以金剛薩埵加持自身爲世尊毗盧遮那
作禮應取淨瓶盛滿香水持誦降三世真言
而用加之置初門外用灑是諸人等彼阿闍
梨以淨香水授與令飲彼心清淨故爾時執
金剛祕密主以偈問佛
種智說中尊 願說彼時分 大衆於何時
晉集現靈瑞 曼荼羅闍梨 殷勤持真言

爾時薄伽梵 告持金剛慧
而作曼荼羅 傳法阿闍梨
五色修多羅 稽首一切佛
親自作加持 東方以為首
至齋而在空 漸次右旋轉
終竟於北方 第二安立界
憶念諸如來 所行如上說
復周於勝方 阿闍梨次迴
授學對持者 漸次以南行
轉依於風方 師位移本處
而居於火方

持真言行者 復修如是法
師居伊舍尼 學者復旋繞
師位移本處 而住於風方
普作四方相 漸次入其中
已表三分位 地相普周遍
差別以為三 是中最初分
其餘中後分 聖天之住處
應知其分劑 誠心以殷重
如是造眾相 均調善分別
胎藏正均等 藏中造一切
悲生曼荼羅

卷一

十八

十六央俱梨	過此是其量	八葉正圓滿	北方大精進	觀世自在者	光色如皓月
鬚鬢皆嚴好	金剛之智印	遍出諸葉間	商佉軍那華	微笑坐白蓮	髻現無量壽
從此華臺中	大日勝尊現	金色甚暉曜	彼有大名稱	聖者多羅尊	青白色相雜
首持髮髻冠	救世圓滿光	離熱住三昧	中年女人狀	合掌持青蓮	圓光靡不遍
彼東應畫作	一切遍知印	三角蓮華上	暉發猶淨金	微笑鮮白衣	右邊毗俱胝
其色皆鮮白	光焰遍圍遶	皓潔普周遍	手垂數珠鬘	三目持髮髻	尊形猶皓素
次於其北維	導師諸佛母	晃曜真金色	圓光色無比	黃赤白相入	次近毗俱胝
縞素以爲衣	遍照猶日光	正受住三昧	畫得大勢尊	彼服商佉色	大悲蓮華手
復於彼南方	救世佛菩薩	大德聖尊印	滋榮而未敷	圍繞以圓光	明妃住其側
號名滿衆願	真陀摩尼珠	住於白蓮上	號持名稱者	一切妙瓔珞	莊嚴金色身

賢一

十九

執鮮妙華枝	左持鉢胤遇	近聖者多羅	亦持堅慧杵	嚴身以瓔珞	彼右次應置
住於白處尊	髮冠襲純帛	鉢曇摩華手	大力金剛鉢	使者衆圍繞	微笑同瞻仰
於聖者前作	大力持明王	晨朝日暉色	聖者之左方	金剛商羯羅	執持金剛鎖
白蓮以嚴身	赫奕成焰鬘	吼怒牙出現	自部諸使俱	其身淺黃色	智杵爲幪幟
利爪獸王髮	阿耶揭利婆	如是三摩地	於執金剛下	忿怒降三世	摧伏大障者
觀音諸眷屬	復次華臺表	大日之右方	號名月曆尊	三目四牙現	夏時雨雲色
能滿一切願	持金剛慧者	鉢孕遇華色	阿吒吒笑聲	金剛寶瓔珞	攝護衆生故
或復如綵寶	首戴衆寶冠	瓔珞莊嚴身	無量衆圍繞	乃至百千手	操持衆器械
間錯互嚴飾	廣多數無量	左執拔折羅	如是忿怒等	皆住蓮華中	次往西方畫
周環起光燄	金剛藏之右	所謂忙薺雞	無量持金剛	種種金剛印	形色各差別

普放圓滿光	為諸衆生故	真言主之下	為令教流布	住彼而說法	次於世尊右
依涅槃底方	不動如來使	持慧刀羅索	顯示遍知眼	熙怡相微笑	遍體圓淨光
頂髮垂左肩	一目而諦觀	威怒身猛焰	喜見無比身	是名能寂母	復於彼尊右
安住在盤石	面門水波相	充滿童子形	圖寫毫相明	住鉢頭摩華	圓照商佉色
如是具慧者	次應往風方	復畫忿怒尊	執持如意寶	滿足衆希願	暉光大精進
所謂勝三世	威猛焰圍繞	寶冠持金剛	救世釋師子	聖尊之左方	如來之五頂
不顧自身命	專請而受教	已說初界域	最初名白傘	勝頂最勝頂	衆德火光聚
諸尊方位等	持真言行人	次往第二院	及與捨除頂	是名五大頂	大我之釋種
東方初門中	畫釋迦牟尼	圍繞紫金色	應當依是處	精心造衆相	次於其北方
具三十二相	被服袈裟衣	坐白蓮華臺	布列淨居衆	自在與普華	光鬘及意生

名稱遠聞等	各如其次第	於毫相之右	涅槃底鬼王	執刀恐怖形	縛嚕拏龍王
復畫三佛頂	初名廣大頂	次名極廣大	繖索以爲印	初方釋天王	安住妙高山
及無邊音聲	皆應善安立	五種如來頂	寶冠被瓔珞	持跋折羅印	及餘諸眷屬
白黃真金色	復次三佛頂	白黃赤兼備	慧者善分布	左置日天衆	在於輿輅中
其光普深廣	衆瓔珞莊嚴	所發弘誓力	勝無勝妃等	翼從而侍衛	大梵在其右
一切願皆滿	行者於東隅	而作火仙像	四面持髮冠	唵字相爲印	執蓮在鵝上
住於熾焰中	三點灰爲標	身色皆深赤	西方諸地神	辯才及毗紐	塞建那風神
心置三角印	而在圓焰中	持珠及澡瓶	商羯羅月天	是等依龍方	畫之勿遺謬
右方閻摩王	手秉壇拏印	水牛以爲座	持真言行者	以不迷惑心	佛子次應作
震電玄雲色	七母并黑夜	妃后等圍繞	持明大忿怒	右號無能勝	左無能勝妃

持地神奉瓶	虔敬而長跪	及二大龍王
難陀跋難陀	對處廂曲中	通門之大護
所餘釋種尊	真言與印壇	所說一切法
師應具開示	持真言行者	次至第三院
先圖妙吉祥	其身鬱金色	五髻冠其頂
猶如童子形	左持青蓮華	上表金剛印
慈顏遍微笑	坐於白蓮臺	妙相圓普光
周帀互暉映	右邊應次畫	網光童子身
執持衆寶網	種種妙瓔珞	住寶蓮華座
而觀佛長子	左邊畫五種	與願金剛使

所謂髻設尼	優婆髻設尼	及與質多羅
地慧并請召	如是五使者	五種奉教者
二衆共圍繞	侍衛無勝智	行者於右方
次作大名稱	除一切蓋障	執持如意寶
捨於三分位	當畫八菩薩	所謂除疑怪
施一切無畏	除一切惡趣	救意慧菩薩
悲念具慧者	慈起大衆生	除一切熱惱
不可思議慧	次復捨斯位	至於北勝方
行者以一心	憶持布衆綵	而造具善忍
地藏摩訶薩	其座極巧麗	身處於焰胎

雜寶莊嚴地	綺錯互相間	四寶爲蓮華
聖者所安住	及與大名稱	無量諸菩薩
謂寶掌寶手	及與持地等	寶印手堅意
上首諸聖尊	各與無數衆	前後共圍繞
次復於龍方	當畫虛空藏	勤勇被白衣
持刀生焰光	及與諸眷屬	正覺所生子
各隨其次第	列坐正蓮上	今說彼眷屬
大我菩薩衆	應善圖藻績	諦誠勿迷忘
謂虛空無垢	次名虛空慧	及清淨慧等
行慧安慧等	如是諸菩薩	常勤精進者

各如其次第	而畫莊嚴身	略說大悲藏
曼荼羅位竟		
爾時執金剛祕密主於一切衆會中諦觀大	日世尊目不暫瞬而說偈言	
一切智慧者	出現於世間	如彼優曇華
時時乃一現	真言所行道	倍復甚難遇
無量俱胝劫	所作衆罪業	見此曼荼羅
消滅盡無餘	何況無量稱	住真言行法
行此無上句	真言救世者	止斷諸惡趣
一切苦不生	若修如是行	妙慧深不動

時普集會一切大衆及諸持金剛者以一音
聲讚歎金剛手言

善哉善哉大勤勇 汝已修行真言行
能問一切真言義 我等咸有意思惟
一切現爲汝證驗 依住真言之行力

及餘菩提大心衆 當得通達真言法

爾時執金剛祕密主復白世尊而說偈言

云何彩色義 復當以何色 云何而運布
是色誰爲初 門標旗量等 廂衛亦如是
云何建諸門 願尊說其量 奉食華香等

及與衆寶瓶	云何引弟子	云何令灌頂
云何供養師	願說護摩處	云何真言相
云何住三昧	如是發問已	牟尼諸法王
告持金剛慧	一心應諦聽	最勝真言道
出生大乘果	汝今請問我	爲大有情說
染彼衆生界	以法界之味	古佛所宣說
是名爲色義	先安布內色	非安布外色
潔白最爲初	赤色爲第二	如是黃及青
漸次而彰著	一切內深玄	是謂色先後
建立門幬幟	量同中胎藏	廂衛亦如是

華臺十六節

應知彼初門

與內壇齊等

智者於外院

漸次而增加

於彼廂衛中

當建大護者

略說三摩地

一心住於緣

廣義復殊異

大衆生諦聽

佛說一切空

正覺之等持

三昧證知心

非從異緣得

依如是境界

一切如來定

故說爲大空

圓滿薩婆若

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第一

音釋

啍

陟切

鵠

鵠切

計

尤切

怪

鳥力切

求

五切

忽

蛻

限

蛻切

輿

輿切

輅

輅切

並

車名

故

績

黃外切

也

劑

也

輿

輿切

輅

輅切

並

車名

故

績

黃外切

也

劑

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第二賢二

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

入曼荼羅具緣真言品第二之餘

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昧道時佛
入於一切如來一體速疾力三昧於是世尊
復告執金剛菩薩言

我昔坐道場 降伏於四魔 以大勤勇聲
除衆生怖畏 是時梵天等 心喜共稱說
由此諸世間 號名大勤勇 我覺本不生

出過語言道 諸過得解脫 遠離於因緣
知空等虛空 如實相智生 已離一切暗

第一實無垢 諸趣唯想名 佛相亦復然
此第一實際 以加持力故 為度於世間

而以文字說

爾時執金剛具德者得未曾有開敷眼頂禮
一切智而說偈言

諸佛甚希有 權智不思議 離一切戲論
法佛自然智 而為世間說 滿足衆希願
真言相如是 常依於二諦 若有諸衆生

知此法教者 世人應供養 猶如敬制底
時執金剛說此偈已諦觀毗盧遮那目不暫
瞬默然而住於是世尊復告執金剛祕密主
言復次祕密主一生補處菩薩住佛地三昧
道離於造作知世間相住於業地堅住佛地
復次祕密主八地自在菩薩三昧道不得一
切諸法離於有生知一切幻化是故世稱觀
自在者復次祕密主聲聞衆住有緣地識生
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
昧是名緣覺三味道祕密主世間因果及業
若生若滅繫屬他主空三昧生是名世間三
味道爾時世尊而說偈言

祕密主當知 此等三味道 若在佛世尊

菩薩救世者 緣覺聲聞說 摧害於諸過

若諸天世間 真言法教道 如是勤勇者

為利衆生故

復次世尊告執金剛祕密主言祕密主汝當
諦聽諸真言相金剛手言唯然世尊願樂欲

聞爾時世尊復說頌曰

等正覺真言	言名成立相	如因陀羅宗
諸義利成就	有增加法句	本名行相應
若唵字訕字	及與發磔迦	或頡唎婉等
是佛頂名號	若揭唎佞拏	佉陀耶畔闍
訶那摩囉也	鉢吒也等類	是奉教使者
諸忿怒真言	若有納麼字	及莎縛訶等
是修三摩地	寂行者標相	若有扇多字
微戍陀字等	當知能滿足	一切所希願
此正覺佛子	救世者真言	若聲聞所說

一一句安布 是中辟支佛 復有少差別
謂三昧分異 淨除於業生

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生諸法法爾
如是住謂諸真言真言法爾故祕密主成等
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種種諸衆生心以
種種句種種文種種隨方語言種種諸趣音
聲而以加持說真言道祕密主云何如來真

言道謂加持此書寫文字祕密主如來無量
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衆生如其
種類開示真言教法云何真言教法謂阿字
門一切諸法本不生故迦字門一切諸法離
作業故佉字門一切諸法等虛空不可得故
哦字門一切諸法一切行不可得故伽_{重聲}

字門一切諸法一合相不可得故遮字門一
切諸法離一切遷變故車字門一切諸法影
像不可得故若字門一切諸法生不可得故
社字門一切諸法戰敵不可得故吒字門一
切諸法慢不可得故咤字門一切諸法長養
不可得故拏字門一切諸法怨對不可得故
茶_{重聲}字門一切諸法執持不可得故多字
門一切諸法如如不可得故他字門一切諸
法住處不可得故娜字門一切諸法施不可
得故馱_{重聲}字門一切諸法法界不可得故

波字門一切諸法第一義諦不可得故頗字
門一切諸法不堅如聚沫故麼字門一切諸
法縛不可得故婆字門一切諸法一切有不
可得故野字門一切諸法一切乘不可得故
羅字門一切諸法離一切諸塵染故邏字門
一切諸法一切相不可得故縛字門一切諸
法語言道斷故奢字門一切諸法本性寂故
沙字門一切諸法性純故娑字門一切諸法
一切諦不可得故訶字門一切諸法因不可
得故秘密主仰若拏那麼於一切三昧自在

速能成辦諸事所為義利皆悉成就爾時世
尊而說偈言
真言三昧門 圓滿一切願 所謂諸如來
不可思議果 具足眾勝願 真言決定義
超越於三世 無垢同虛空 住不思議心
起作諸事業 到修行地者 授不思議果
是第一真實 諸佛所開示 若知此法教
當得諸悉地 最勝真實聲 真言真言相
行者諦思惟 當得不壞句
爾時執金剛秘密主白佛言希有世尊佛說

不思議真言相道法不共一切聲聞緣覺亦
非世尊普爲一切衆生若信此真言道者諸
功德法皆當滿足唯願世尊次說曼荼羅所
須次第如是說已世尊復告金剛手而說偈
言

持真言行者 供養諸聖尊 當奉悅意華
潔白黃朱色 鉢頭摩青蓮 龍華奔那伽
計薩羅末利 得藥藍瞻蔔 無憂底羅劍
鉢吒羅婆羅 是等鮮妙華 吉祥衆所樂
採集以爲鬘 敬心而供養 栴檀及青木

苜蓿香鬱金	及餘妙塗香	盡持以奉獻
沉水及松香	罽藍與龍腦	白檀膠香等
失利婆塞迦	及餘焚香類	芬馥世稱美
應當隨法教	而奉於聖尊	復次大衆生
依教獻諸食	奉乳麋酪飯	歡喜曼荼迦
百葉甘美餅	淨妙沙糖餅	布利迦間究
及末塗失羅	婉諾迦無憂	播鉢吒食等
如是諸穀饌	種種珍妙果	蹇荼與石蜜
糖蜜生熟酥	種種諸漿飲	乳酪淨牛味
又奉諸燈燭	異類新淨器	盛滿妙香油

布列為照明	四方繒幡蓋	種種色相間
門標異形類	并懸以鈴鐸	或以心供養
一切皆作之	持真言行者	存意勿遺忘
次具迦羅奢	或六或十八	備足諸寶藥
盛滿衆香水	枝條上垂布	間插華果實
塗香等嚴飾	結護而作淨	繫頸以妙衣
瓶數或增廣	上首諸尊等	各各奉兼服
諸餘大有情	一一皆獻之	如上修供養
次引應度者	灑之以淨水	授與塗香華
令發菩提心	憶念諸如來	一切皆當得

生於淨佛家	結法界生印	及與法輪印
金剛有情等	而用作加護	次應當自結
諸佛三昧耶	三轉加淨衣	如真言法教
而用覆其首	深起悲念心	三誦三昧耶
頂戴以羅字	嚴以大空點	周帀開焰鬘
字門生白光	流出如滿月	現對諸救世
而散於淨華	隨其所至處	行人而尊奉
曼荼羅初門	大龍廟衛處	於二門中間
安立於學人	住彼隨法教	而作衆事業
如是令弟子	遠離於諸過	作寂然護摩

護摩依法住 初自中胎藏 至第二之外 如其自肘量
於曼荼羅中 作無疑慮心 中表金剛印 學人住其左
陷作光明壇 四節為周界 護摩具支分 藉地以安坐
師位之右方 自敷吉祥草 一切續事成 端末互相加
蹲踞增敬心 形輝極嚴麗 遍灑以香水 思惟火光尊
或布衆綠色 周布布祥茅 應當持滿器 而以供養之
是略護摩處 哀愍一切故 當說是真語
爾時善住者

南麼三曼多勃駄喃一 嚧揭娜_二曳_二平聲莎
訶_三
復以三昧手 次持諸弟子 慧手大空指
略奉持護摩 每獻輒誦 各別至三七
當住慈愍心 依法真實言
南麼三曼多勃駄喃一 阿_{去聲}摩訶_七引扇底
_{丁以切}藥多_二扇底羯羅_三鉢羅_二睽摩達
{下同}磨你{入聲}惹多_四阿婆_{去聲}嚧_三婆嚧_五達
麼娑麼多鉢羅_二鉢多_二合莎訶_七
行者護摩竟 應教令觀施 金銀衆珍寶

象馬及車乘

牛羊上衣服

或復餘資財

說偈言

弟子當至誠

恭敬起殷重

深心自忻慶

汝摩訶薩埵

一心應諦聽

當廣說灌頂

而奉於所尊

以修行淨捨

令彼歡喜故

古佛所開示

師作第二壇

對中曼荼羅

已爲作加護

應召而告言

今此勝福田

圖畫於外界

相距二肘量

四方正均等

一切佛所說

爲欲廣饒益

一切諸有情

內向開一門

安四執金剛

居其四維外

奉施一切僧

當獲於大果

無盡大資財

謂住無戲論

及虛空無垢

無垢眼金剛

世說常隨生

以供養僧者

施具德之人

被雜色衣等

內心大蓮華

八葉及鬚縈

是故世尊說

應當發歡喜

隨力辦穀膳

於四方葉中

四伴侶菩薩

由彼大有情

而施現前僧

往昔願力故

云何名爲四

謂總持自在

爾時毗盧遮那世尊復告執金剛祕密主而

念持利益心

悲者菩薩等

所餘諸四葉

作四奉教者 雜色衣滿願 無礙及解脫
中央示法界 不可思議色 四寶所成瓶
盛滿衆藥寶 普賢慈氏尊 及與除蓋障
除一切惡趣 而以作加持 彼於灌頂時
當置妙蓮上 獻以塗香華 燈明及闍伽
上蔭幢幡蓋 奉攝意音樂 吉慶伽陀等
廣多美妙言 如是而供養 今得歡喜已
親對諸如來 而自灌其頂 復當供養彼
妙善諸香華 次應執金篋 在於彼前住
慰喻令歡喜 說如是伽他 佛子佛爲汝

決除無智膜 猶如世醫王 善用於金等
持真言行者 復當執明鏡 爲顯無相法
說是妙伽他 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 爲世無比利 汝從佛心生
次當授法輪 置於二足間 慧手傳法螺
復說如是偈 汝自於今日 轉於救世輪
其聲普周遍 吹無上法螺 勿生於異意
當離疑悔心 開示於世間 勝行真言道
常作如是願 宣唱佛恩德 一切持金剛

皆當護念汝 次當於弟子 而起悲念心
 行者應入中 示三昧耶偈 佛子汝從今
 不惜身命故 常不應捨法 捨離菩提心
 慳悋一切法 不利衆生行 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 第二 稽首聖尊足 所作隨教行 九
 勿生疑慮心
 爾時金剛手白佛言世尊若有諸善男子善
 女人入此大悲藏生大曼荼羅王三昧耶者
 彼獲幾所福德聚如是說已佛告金剛手言

秘密主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秘密主
 以此法門當如是知彼善男子善女人從如
 來口生佛心之子若是善男子善女人所在
 方所即爲有佛施作佛事是故秘密主若樂
 欲供養佛者當供養此善男子善女人若樂
 欲見佛即當觀彼時金剛手等上首執金剛
 及普賢等上首諸菩薩同聲說言世尊我等
 從今已後應當恭敬供養是善男子善女人
 何以故世尊見彼善男子善女人同見佛世

尊故爾時毗盧遮那世尊復觀一切衆會告
執金剛秘密主等諸持金剛者及大衆言善
男子有如來出世無量廣長語輪相如巧色
摩尼能滿一切願積集無量福德住不可害
行三世無比力真言句如是言已金剛手祕
密主等諸執金剛及大會衆同聲說言世尊
今正是時善逝今正是時爾時毗盧遮那世
尊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時佛從定起爾時
發遍一切如來法界哀愍無餘衆生界聲說

此大方大護明妃曰

南麼薩婆怛他

引藥帝弊

毗也一切

薩婆佩野

微藥帝弊

二微濕縛

合二目契弊

三薩婆他

引

唵

四欠羅吃沙

二摩訶

引沫麗

五薩婆怛他

引

引藥多六奔昵也

合二你聲

入闍引帝

七餅餅

八

怛羅

合二磔怛羅

合三磔

九阿鉢羅

合二底

丁以訶

訶

諦十莎訶

時一切如來及佛子衆說此明已即時普遍
佛刹六種震動一切菩薩得未曾有開敷眼
於諸佛前以悅意言音而說偈言

諸佛甚奇特 說此大力護 一切佛護持
城池皆固密 由彼護心住 所有為障者
毗那夜迦等 惡形諸羅刹 一切皆退散
念真言力故

時薄伽梵廣及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
曰

南麼三曼多勃駄喃一阿三迷二但履合三
迷三三麼曳四莎訶

即於爾時於一切佛刹一切菩薩眾會之中

說此入三昧耶明已諸佛子等同聞是者於
一切法而不違越時薄伽梵復說法界生真
言曰

南麼三曼多勃駄喃一達摩駄睹二薩縛合
婆縛句痕三

金剛薩埵加持真言曰

南麼三曼多伐折羅合二赦一伐折羅合二但麼

合句痕二

金剛鎧真言曰

南麼三曼多伐折羅合二赦一伐折羅合二迦縛

遮鉢^二

如來眼又觀真言曰

南麼三曼多勃駄喃^一怛他^引揭多斫吃芻

^二合尾也^二合嚩路迦也^三莎訶

塗香真言曰

南麼三曼多勃駄喃^一微輪聲^上駄健杜^引納

婆^二合嚩^二莎訶

華真言曰

南麼三曼多勃駄喃^一摩訶^引妹坦履也^二合

^二毗度^二合藥帝^三莎訶

燒香真言曰

南麼三曼多勃駄喃^一達摩駄睹弩藥帝^二

莎訶

飲食真言曰

南麼三曼多勃駄喃^一阿羅囉^二迦羅羅沫

隣捺娜弭沫隣捺泥^二摩訶^引沫履^四莎訶

燈真言曰

南麼三曼多勃駄喃^一怛他^引揭多喇旨^二合

薩^二合羅^二停嚩婆^{去聲}娑娜^三伽伽猱陀哩

耶^二合莎訶

闍伽真言曰

南麼三曼多勃駄喃一伽伽那三摩引三摩

二莎訶

如來頂相真言曰

南麼三曼多勃駄喃一伽伽那難多薩登合二

羅上聲停二微輪上聲駄達摩你入聲闍十二引多三莎

訶

如來甲真言曰

南麼三曼多勃駄喃一伐折羅合二入嚩合二羅

二微薩音二羅鉢三莎訶

如來圓光真言曰

南麼三曼多勃駄喃一入嚩二羅引摩履你

二怛他引藥多引嚩旨二合莎訶

如來舌相真言曰

南麼三曼多勃駄喃一摩訶摩訶二怛他藥

多爾訶嚩二合薩底也二達摩鉢羅合二底丁

切瑟恥合二多四莎訶

息障品第三

爾時金剛手又復請問毗盧遮那世尊而說

偈言

云何道場時 淨除諸障者 修真言行人
無能為惱害 云何持真言 云何彼成果
如是發問已 大日尊歎言 善哉摩訶薩
快說如是語 隨汝心所問 今當悉開示
障者自心生 隨順昔慳悋 為除彼因故
念此菩提心 善除妄分別 從心思所生
憶念菩提心 行者離諸過 常當意思惟
不動摩訶薩 而結彼密印 能除諸障礙
祕密主復聽 繫除散亂風 阿字為我體
心持訶字門 健陀以塗地 而作七空點

依於嚩曳方 闔以捨羅梵 思念於彼器
大心彌盧山 時時在其上 阿字大空點
先佛所宣說 能縛於大風 大有情諦聽
行者防駛兩 思惟羅字門 大力火光色
威猛熾焰鬘 忿怒持過伽 隨所起方分
治地興陰雲 斷以慧刀印 昏蔽尋消散
行者無畏心 或作薊羅劒 以是金剛槩
一切同金剛 復次今當說 息一切諸障
念真言大猛 不動大力者 住本曼荼羅
行者或居中 而觀彼形像 頂戴三昧足

彼障當淨除 息滅而不生 或以羅爾迦
微妙共和合 行者造形像 而以塗其身
彼諸執著者 由斯對治故 彼諸根熾然
勿生疑惑心 乃至釋梵尊 不順我教故
尚當爲所焚 況復餘衆生

爾時金剛手白佛言世尊如我解佛所說義
我亦如是知諸聖尊住本曼荼羅位今有威
神由彼如是住故如來教勅無能隱蔽何以
故世尊即一切諸真言三昧耶所謂住於自
種性故是故真言門修菩薩行諸菩薩亦當

住於本位作諸事業又祕密主若說諸色彼
諸聖尊曼荼羅位諸尊形相當知亦爾是則
先佛所說祕密主於未來世劣慧無信衆生
聞如是說不能信受以無慧故而增疑惑彼
唯如聞堅住而不修行自損損他作如是言
彼諸外道有如是法非佛所說彼無智人當
作如是信解爾時世尊而說偈言
一切智世尊 諸法得自在 如其所通達
方便度衆生 是諸先佛說 利益求法者
彼愚夫不知 諸佛之法相 我說一切法

第二

十四

所有相皆空 常當住真言 善決定作業
普通真言藏品第四

爾時諸執金剛祕密主爲上首諸菩薩衆普
賢爲上首稽首毗盧遮那佛各各言音請白
世尊樂欲於此大悲藏生大曼荼羅王如所
通達法界清淨門演說真言法句爾時世尊
無壞法爾加持而告諸執金剛及菩薩言善
男子當說如所通達法界淨除衆生界真實
語句時普賢菩薩即時住於佛境界莊嚴三
昧說無礙力真言曰

南麼三曼多勃駄喃一三麼多引奴揭多二
縛羅闍達摩哩入聲闍多三摩訶引摩訶四引莎

訶

時彌勒菩薩住發生普遍大慈三昧說自心
真言曰

贊二

十五

南麼三曼多勃駄喃一阿爾單若耶二薩婆

薩埵引捨耶努藥多三莎訶

爾時虛空藏菩薩入清淨境界三昧說自心
真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿去聲迦奢三麼多督

藥多_二微質怛嚩_引縛羅達羅_三莎訶

爾時除一切蓋障菩薩入悲力三昧說真言

曰

南麼三曼多勃駄喃_一阿_{去聲}薩埵係多_引毗

庾_二藥多_二怛嚩_合嚩嚩_三莎訶

爾時觀世自在菩薩入於普觀三昧說自心

及眷屬真言曰

南麼三曼多勃駄喃_一薩縛怛他_引藥多縛

盧吉多_{上聲}羯嚩儂麼也_三囉囉鉢若_四莎

訶

得大勢真言曰

南麼三曼多勃駄喃_一髀髀索_二莎訶

多羅尊真言曰

南麼三曼多勃駄喃_一羯嚩奴盟婆_{上聲}吠

_{平聲}多麗哆囉拏_三莎訶

大毗俱胝真言曰

南麼三曼多勃駄喃_一薩婆陪也_二怛囉_合

散你_{平聲}鉢薩破_合吒也_三莎訶

白處尊真言曰

南麼三曼多勃駄喃_一怛他_引藥多微灑也

三婆去聲吠平聲鉢曇摩合二聲摩履你平聲莎

訶

何耶揭唎縛真言曰

南麼三曼多勃駄喃一鉢佉引陀畔闍二薩

破合二吒也三莎訶

時地藏菩薩住金剛不可壞行境界十六三昧說

真言曰

南麼三曼多勃駄喃一訶訶訶二素聲怛督

三莎訶

時文殊師利童子住佛加持神力三昧說自

心真言曰

南麼三曼多勃駄喃一係係俱摩羅迦二微

目吃底丁以切鉢他悉體他以下同多三薩麼

二羅薩麼合二囉四鉢囉合二底丁以切然五莎訶

爾時金剛手住大金剛無勝三昧說自心及

眷屬真言曰

南麼三曼多伐折羅絛一戰拏麼訶路灑絛

平聲鉢

忙莽計真言曰

南麼三曼多伐折羅絛一怛囉合二吒輕怛囉

合二 吒 二 若衍底 丁以切 莎訶

金剛鎖真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一滿陀滿陀也二慕

吒慕吒也三伐折路二盟婆二合吠四薩縛

怛囉引鉢羅合二 底 丁以切訶諦五莎訶

金剛月靨真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一頡剎二合鉢登吒輕呼

二 莎訶

金剛針真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一薩婆達麼你入聲唎

吠二合達你二平聲伐折羅二合素旨縛入聲羅泥三

莎訶

一切持金剛真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一鉢鉢鉢二發吒發

吒發吒不起足髴髴三莎訶

一切諸奉教者真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一係係緊質羅引也

徙二鉦嚶二合很儻三鉦嚶很儻佉那佉那

四鉢履布羅也五薩縛二合鉢羅二合底丁以切然

六 莎訶

時釋迦牟尼世尊入於寶處三昧說自心及眷屬真言曰

南麼三曼多勃駄喃一薩婆吃麗合二奢你入聲素捺那二薩婆達摩縛始多鉢羅合二鉢多三

伽伽那三摩引三麼四莎訶

毫相真言曰

南麼三曼多勃駄喃一縛囉泥去聲二縛囉鉢

羅合二鉢帝鉢三莎訶

一切諸佛頂真言曰

南麼三曼多勃駄喃一鍤鍤鍤二鉢鉢三發

吒發吒四莎訶
無能勝真言曰

南麼三曼多勃駄喃一地入聲二唵合地入聲二唵三唵合二唵四莎訶

無能勝妃真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿鉢羅合二爾帝二若

衍底丁以切怛拏帝三莎訶

地神真言曰

南麼三曼多勃駄喃一鉢唎合二體他切梅無切曳平聲二莎訶

毗紐天真言曰

南麼三曼多勃馱喃一微瑟儻合二吠二莎訶

嚕捺羅真言曰

南麼三曼多勃馱喃一嚕捺羅合二也二莎訶

風神真言曰

南麼三曼多勃馱喃一縛也吠平聲二莎訶

美音天真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩囉婆縛合二底丁切

曳二莎訶

禰哩底真言曰

南麼三曼多勃馱喃一邏吃灑二娑去聲地鉢

多曳三莎訶

閻魔真言曰

南麼三曼多勃馱喃一梅無蓋切縛娑縛合二哆

也二莎訶

死王真言曰

南麼三曼多勃馱喃一沒唎合二怛也合二吠平聲

二莎訶

黑夜神真言曰

南麼三曼多勃馱喃一迦囉囉怛唎合二曳平聲

二
莎訶

七母等真言曰

南麼三曼多勃駄喃一忙怛囉合二弊毗也切二莎

訶

釋提桓因真言曰

南麼三曼多勃駄喃一鑠吃囉合二也莎訶

縛嚕拏龍王真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿去聲半鉢多曳平聲二

莎訶

梵天真言曰

南麼三曼多勃駄喃一鉢囉合二闇鉢多曳平聲

二
莎訶

日天真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿去聲你怛夜合二耶

莎訶

月天真言曰

南麼三曼多勃駄喃一戰捺囉合二也莎訶

諸龍真言曰

南麼三曼多勃駄喃一謎伽引設寧曳平聲二

莎訶

難陀跋難陀真言曰

南麼三曼多勃駄喃一難徒鉢難捺瑜二莎訶

訶

時毗盧遮那世尊樂欲說自教跡不空悉地

一切佛菩薩母虛空眼明妃真言曰

南麼三曼多勃駄喃一伽伽上聲那縛羅落吃

灑二平聲姪二平聲伽伽那糝迷三薩婆覩盟藥二合

多四避婆去聲羅婆吠五平聲入縛二合羅去聲那謨

阿目伽難去聲莎訶

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曰

南麼三曼多伐折囉赦一戰拏摩訶路灑停

二薩破吒也三鉢怛囉二合迦四悍漫引

復次降三世真言曰

南麼三曼多伐折囉赦一訶訶訶二微薩麼

咍曳三薩婆怛他引揭多微灑也三婆縛四

怛麗二合路枳也二微若也五鉢若六莎訶

諸聲聞真言曰

南麼三曼多勃駄喃一係睹鉢羅二合底丁以

也二微藥多三羯磨涅入聲闍多四鉢

諸緣覺真言曰

南麼三曼多勃駄喃一縛

普一切佛菩薩心真言曰

南麼三曼多勃駄喃一薩婆勃駄菩提薩埵

訶唎捺耶二寗夜二合吠奢你四那麼薩婆

尾泥去聲莎訶五

普世天等諸心真言曰

南麼三曼多勃駄喃一路迦路迦羯羅也

薩婆提婆那伽藥吃沙二合健達婆阿蘇羅藥

魯荼緊捺羅摩護羅伽你三訶唎二合捺耶四

寗夜二今羯履灑二也五微質怛羅二藥底六

莎訶

一切諸佛真言曰

南麼三曼多勃駄喃一薩婆他二微麼麼三

微枳羅儂四達摩駄睹哩入聲闍多五叁叁訶

六莎訶

不可越守護門者真言曰

南麼三曼多勃駄喃一訥羅駄二履沙二合摩

訶路灑儂二上聲佉那也薩鏹平聲怛他藥多

然矩嚕三莎訶

相向守護門者真言曰

南麼三曼多勃駄喃一係摩訶鉢羅二合戰

拏阿毗目佉三藥嚩二訶拏二佉那耶四緊

質羅也徒五三麼耶麼拏娑麼二羅六莎訶

結大界真言曰

南麼三曼多勃駄喃一薩婆怛羅二合弩藥帝

二滿駄也徒瞞三引摩訶三摩耶四嚩闍五聲帝

娑麼二合羅嬌五阿鉢羅二底丁以訶諦六

馱迦七折羅折羅八滿駄滿駄九捺奢

你羶十薩婆怛他引藥多弩壞帝十鉢羅二合

縛羅達摩臘駄微若曳平聲薄伽縛底丁以

三微矩麗微矩麗四麗嚩補履五毗矩履六

莎訶

菩提真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿上聲

行真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿去聲

成菩提真言曰

南麼三曼多勃駄喃一暗

涅槃真言曰

南麼三曼多勃馱喃一嚩

降三世真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一訶
去聲

不動尊真言曰

南麼三曼多伐折羅一悍

除蓋障真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去聲
急呼

觀自在真言曰

南麼三曼多勃馱喃一娑上聲

金剛手真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一縛急呼

妙吉祥真言曰

南麼三曼多勃馱喃一瞞

虛空眼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一嚴輕呼

法界真言曰

南麼三曼多勃馱喃一藍

大勤勇真言曰

南麼三曼多勃馱喃一欠平聲

水自在真言曰

南麼三曼多勃馱喃一髀去聲

多羅尊真言曰

南麼三曼多勃馱喃一耽

毗俱胝真言曰

南麼三曼多勃馱喃一勃履二合

得大勢真言曰

南麼三曼多勃馱喃一叁

白處尊真言曰

南麼三曼多勃馱喃一半

何耶揭哩婆真言曰

南麼三曼多勃馱喃一舍

耶輸陀羅真言曰

南麼三曼多勃馱喃一閻

寶掌真言曰

南麼三曼多勃馱喃一叁

光網真言曰

南麼三曼多勃馱喃一髀

釋迦牟尼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一婆上聲

三佛頂真言曰

南麼三曼多勃駄喃一鉢吒藍

白傘佛頂真言曰

南麼三曼多勃駄喃一藍

勝佛頂真言曰

南麼三曼多勃駄喃一苦

最勝佛頂真言曰

贊二

南麼三曼多勃駄喃一賜

火聚佛頂真言曰

南麼三曼多勃駄喃一怛隣合二

除障佛頂真言曰

廿四

南麼三曼多勃駄喃一阿唎合二

世明妃真言曰

南麼三曼多勃駄喃一耽舍半舍閭

無能勝真言曰

南麼三曼多勃駄喃一鉢

地神真言曰

南麼三曼多勃駄喃一微

髻設尼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一枳履

鄔波髻設尼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一你履

質多童子真言曰

南麼三曼多勃駄喃一弭履

財慧童子真言曰

南麼三曼多勃駄喃一係履

咒二

除疑怪真言曰

廿五

南麼三曼多勃駄喃一訶娑難

施一切衆生無畏真言曰

南麼三曼多勃駄喃一囉婆難

除一切惡趣真言曰

南麼三曼多勃駄喃一特惜二合娑難

衰愍慧真言曰

南麼三曼多勃駄喃一微訶娑難

大慈生真言曰

南麼三曼多勃駄喃一諂勅減切

大悲纏真言曰

南麼三曼多勃駄喃一閻

除一切熱惱真言曰

南麼三曼多勃駄喃一縑

不思議慧真言曰

南麼三曼多勃駄喃一汙

寶處真言曰

南麼三曼多勃駄喃一難上聲

寶手真言曰

南麼三曼多勃駄喃一衫

持地真言曰

南麼三曼多勃駄喃一儉

復次真言曰

南麼三曼多勃駄喃一髯性呼鼻聲

寶印手真言曰

南麼三曼多勃駄喃一泛音合切

堅內意真言曰

南麼三曼多勃駄喃一被

虛空無垢真言曰

南麼三曼多勃駄喃一舍

虛空慧真言曰

南麼三曼多勃駄喃一鄰

清淨慧真言曰

南麼三曼多勃駄喃一藥丹都痕切

行慧真言曰

南麼三曼多勃馱喃一地藍

安慧真言曰

南麼三曼多勃馱喃一鉢

諸奉教者真言曰

南麼三曼多勃馱喃一地室唎二合哈沒藍二合

諸菩薩所說真言曰

南麼三曼多勃馱喃一吃沙二合拏囉閻劍

淨居天真言曰

南麼三曼多勃馱喃一滿弩輕呼羅麼二達摩

三婆去聲嚩微婆上聲嚩迦那四三三五莎訶

羅刹婆真言曰

南麼三曼多勃馱喃一吃藍二合計履

諸荼吉尼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一訶唎二合訶

諸藥叉女真言曰

南麼三曼多勃馱喃一藥吃廿七合尾你夜二合

達囉

諸毗舍遮真言曰

南麼三曼多勃馱喃一比旨比旨

諸部多真言曰

南麼三曼多勃駄喃一喝縊喝伊^{上聲}懽散寧^{去聲}

諸阿脩羅真言曰

南麼三曼多勃駄喃一羅吒^{知新切}羅吒^{同上}

特懽耽沒囉沒囉^{二合}

諸摩睺羅伽真言曰

南麼三曼多勃駄喃一藥羅藍藥羅藍^二

諸緊那羅真言曰

南麼三曼多勃駄喃一訶^{上聲}散難微訶^{上聲}散難

諸人真言曰

南麼三曼多勃駄喃一壹車^{去聲}鉢藍^二麼弩^輕麼曳迷^三莎訶

秘密主是等一切真言我已宣說是中一切真言之心汝當諦聽所有阿字門念此一切諸真言心最為無上是一切真言所住於此真言而得決定

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第二

音釋

嬖匹計切 簋邊遠切 被奴板切 揷楚洽切 闕也切 伽梵語也此
髯汝鹽切 欸力耽切 薊古麗切 縻其月切 鰲於琰切

永樂北藏

大毗盧遮那成佛經

第五四冊

永樂北藏

大毗盧遮那成佛經

第五四冊

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三 賢三

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

世間成就品第五

爾時世尊復告執金剛祕密主而說偈言

如真言教法 成就於彼果 當字字相應

賢三

句句亦如是 作心想念誦 善住一落叉

初字菩提心 第二名為聲 句想為本尊

而於自處作 第二句當知 即諸佛勝句

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 善住真言者 次一月念誦

行者前方便 一一句通達 諸佛大名稱

說此先受持 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 次滿此月已 行者入持誦

山峯或牛欄 及諸河潭等 四衢道一室

神室大天室 彼曼荼羅處 悉如金剛宮

是處而結護 行者作成就 即以中夜分

或於日出時 智者應當知 有如是相現

鉦聲或鼓音 若復地震動 及聞虛空中
有悅意言辭 應知如是相 悉地總如意
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

悉地出現品第六

爾時世尊復觀諸大衆會爲欲滿足一切願
故復說三世無量門決定智圓滿法句
虛空無垢無自性 能授種種諸巧智
由本自性常空故 緣起甚深難可見

於長恒時殊勝進 隨念施與無上果
譬如一切趣空虛 雖依虛空無著行
此清淨法亦如是 三有無餘清淨生
昔勝生嚴修此故 得有一切如來行
非他句有難可得 作世遍明如世尊
說極清淨修行法 深廣無盡離分別
爾時毗盧遮那世尊說是偈已觀察金剛手
等諸大衆會告執金剛言善男子各各當現
法界神力悉地流出句若諸衆生見如是法
歡喜踊躍得安樂住如是說已諸執金剛爲

毗盧遮那世尊作禮如是法主依所教勅復
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
來衆生故時薄伽梵毗盧遮那告一切諸執
金剛言善哉善哉善男子如來所說法毗柰
耶稱讚一法所謂有羞若有羞善男子善女
人見如是法速生二事謂不作所不應作衆
所稱讚復有二事謂所未至今至得與佛菩
薩同處復有二事謂住尸羅生於人天善哉

善哉諦聽善思念之我當宣說真言成就流
出相應句諸流出相應句真言門修菩提諸
菩薩速於是中當得真言悉地若行者見曼
荼羅尊所印可成就真言發菩提心深信慈
悲無有慳吝住於調伏能善分別從緣所生
受持禁戒善住衆學具巧方便勇健知時非
時好行惠捨心無怖畏勤修真言行法通達
真言實義常樂坐禪樂作成就秘密主譬如
欲界有自在悅滿意明乃至一切欲處天子
於此迷醉出衆妙雜類戲笑及現種種雜類

受用遍受用授與自所變化他化自在天等而亦自受用之又善男子如摩醯首羅天有勝意生明能作三千大千世界衆生利益化一切受用遍受用授與淨居諸天亦復自受用之又如幻術真言能現種種園林人物如阿修羅真言現幻化事如世呪術攝毒及寒熱等摩怛哩神真言能作衆生疾疫災癘及世間呪術攝除衆毒及寒熱等能變熾火而生清涼是故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衆

生不於持誦者處而有可得善男子真言加持力故法爾而生無所過越以三昧不越故甚深不思議緣生理故是故善男子當隨順通達不思議法性常不斷絕真言道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即時世尊從三摩鉢底中出無盡界無盡語表依法界力無等力正等覺信解以一音聲四處流出普遍一切法界與虛空等無所不至真言曰

南麼薩婆怛他

引薩帝驪度微濕縛二目

契弊

切吐也

薩婆他

三

阿阿

引

闇惡

四

正等覺心從是普遍即時一切法界諸聲聞
從正等覺標幟之音而互出聲諸菩薩聞是
已得未曾有開敷眼發微妙言音於一切智
離熱者前而說頌曰

第三

奇哉真言行 能具廣大智 若遍布此者
成佛兩足尊 是故勤精進 於諸佛語心
常作無間修 淨心離於我 爾時薄伽梵
復說此法句 於正等覺心 而作成就者
於園苑僧房 若在巖窟中 或意所樂處

觀彼菩提心	乃至初安住	不生疑慮意
隨取彼一心	以心置於心	證於極淨句
無垢安不動	不分別如鏡	現前甚微細
若彼常觀察	修習而相應	乃至本所尊
自身像皆現	第二正覺句	於鏡曼荼羅
大蓮華王座	深邃住三昧	總持髮髻冠
圍繞無量光	離妄執分別	本寂如虛空
於彼中思惟	作攝意念誦	一月修等引
持滿一落又	是為最初月	持真言法則
次於第二月	奉塗香華等	而以作饒益

種種衆生類 又復於他月 捨棄諸利養
時彼於瑜伽 思惟而自在 願一切無障
安樂諸群生 樂欲成如來 所稱讚圓果
或滿足一切 有情衆希願 應理無障蓋
而生是攀緣 傍生相噉食 所有苦永除
常令諸鬼界其飲食皆充滿 地獄中受苦王
種種諸楚毒 當願速除滅 以我功德故
及餘無量門 數數心思惟 發廣大悲愍
三種加持句 想念於一切 心誦持真言
以我功德力 如來加持力 及與法界力

周遍衆生界 諸念求義利 悉皆饒益之
彼一切如理 所念皆成就
於是薄伽梵即於爾時說虛空等力虛空藏
轉明妃曰
南麼薩婆怛他引薩帝毗微濕縛二目
契弊毗薩婆他三欠四盟弩薩帝薩叵二
囉係門五伽伽娜劒六莎訶
持此三轉隨彼所生善願皆亦成就
行人於滿月 次入作持誦 山峯牛欄中
寒林或河洲 四衢獨樹下 忙怛哩天室

一切金剛色	嚴淨同金剛	彼中諸障者
攝伏心迷亂	四方相周帀	一門及通達
金剛互連屬	金剛結相應	門門二守護
不可越相向	擬手而上指	朱目奮怒形
殷勤畫隅角	輸羅焰光印	中妙金剛座
方位正相直	其上大蓮華	八葉鬚鬘敷
當結金剛手	金剛之慧印	稽首一切佛
數數堅誓願	應護持是處	及淨諸藥物
於此夜持誦	清淨無障礙	或於中夜分
或於日出時	彼藥物當轉	圓光普暉焰

真言者自取	遊步於大空	住壽大威德
於生死自在	行於世界頂	現種種色身
具德吉祥者	展轉而供養	真言所成物
是名為悉地	以分別藥物	成就無分別
祕密主一切世界諸現在等如來應正等覺		
通達方便波羅蜜彼如來知一切分別本性		
空以方便波羅蜜力故而於無為以有為為		
表展轉相應而為衆生示現遍於法界令得		
見法安樂住發歡喜心或得長壽五欲嬉戲		
而自娛樂為佛世尊而作供養證如是句一		

切世人所不能信如來見此義利故以歡喜
心說此菩薩真言行道次第法則何以故於
無量劫勤求修諸苦行所不能得而真言門
行道諸菩薩即於此生而獲得之復次祕密
主真言門修菩薩行菩薩如是計都竭伽傘
蓋履屐真陀摩尼安膳那藥盧遮那等持三
落叉而作成就亦得悉地祕密主若具方便
善男子善女人隨所樂求而有所作彼唯心
自在而得成就祕密主諸樂欲因果者祕密
主非彼愚夫能知真言諸真言相何以故

說因非作者 彼果則不生 此因因尚空
云何而有因 當知真言果 悉離於因業
乃至身證觸 無相三摩地 真言者當得
悉地從心生
爾時金剛手白佛言世尊唯願復說此正等
覺句悉地成就句諸見此法善男子善女人
等心得歡喜受安樂住不害法界何以故世
尊法界者一切如來應正等覺說名即不思
議界是故世尊真言門修菩薩行諸菩薩得
是通達法界不可分析破壞如是說已世尊

告執金剛祕密主言善哉善哉祕密主汝復善哉能問如來如是義汝當諦聽善思念之吾今演說祕密主言如是世尊願樂欲聞佛告祕密主以阿字門而作成就若在僧所住處若山窟中或於淨室以阿字遍布一切支分持三落叉次於滿月盡其所有而以供養乃至普賢菩薩文殊師利執金剛等或餘聖天現前摩頂唱言善哉行者應當稽首作禮奉闕伽水即時得不忘菩提心三昧又以如是身心輕安而誦習之當得隨生心清淨身

清淨置於耳上持之當得耳根清淨以阿字門作出入息三時思惟行者爾時能持壽命長劫住世願羅閣等之所愛敬即以訶字門作所應度者授與鉢頭摩華自持商佉而互相觀即生歡喜爾時毗盧遮那世尊復觀一切大會告執金剛祕密主言金剛手有諸如來意生作業戲行舞廣演品類攝持四界安住心王等同虛空成就廣大見非見果出生一切聲聞及辟支佛諸菩薩位令真言門修行諸菩薩一切希願皆悉滿足具種種業利

益無量衆生汝當諦聽善思念之吾今演說
秘密主云何行舞而作一切廣大成壞果持
真言者一切親證耶爾時世尊而說頌曰

行者如次第 先作自真實 如前依法住
正思念如來 阿字爲自體 并置大空點

第三

端嚴遍金色 四角金剛標 於彼中思念
一切處尊佛 是諸正等覺 說自真實相
修行不疑慮 自真實相生 當得爲世間
一切衆利樂 具廣大希有 住於如幻句
無始時宿植 無智諸有迫 行者成等引

一切皆消除 若觀於彼心 無上菩提心
持真言業故 於淨非淨果 應理常無染
如蓮出淤泥 何況於自體 得成人中尊
爾時毗盧遮那世尊又復住於降伏四魔金
剛戲三昧說降伏四魔解脫六趣滿足一切

智智金剛字句

南麼三曼多勃馱喃 一阿去聲味囉急呼件欠帶欠

字聲呼之

時金剛手秘密主等諸執金剛普賢等諸菩
薩及一切大衆得未曾有開敷眼稽首一切

薩婆若而說偈言

此諸佛菩薩。救世諸庫藏。由是一切佛
菩薩救世者。及與因緣覺。聲聞害煩惱
能遍所行地。起種種神通。彼得無上智
正覺無上智。是故願廣說。此教諸方便
及與布想等。種種眾事業。諸志求大眾
無上真言行。見法安住者。當得歡喜住
說如是偈已。大日世尊言。普皆應諦聽
一心住等引。大金剛地際。時加持下身
為說此法故。而現菩提座。最勝阿字句

大因陀羅輪。當知內外等。金剛曼荼羅
中思惟一切。說名瑜伽座。阿字第一命
是為引攝句。常安大空點。能攝授諸果
行者於一月。結金剛慧印。三時作持誦
摧毀無智城。得不動堅固。天脩羅莫壞
乃至隨自意。增益事成就。行者一切常
曼荼羅中作。金色光明身。上持髮髻冠
正覺住三昧。名大金剛句。金剛蓮華力
素鵝及金地。真陀末尼寶。是等眾器物
觀大因陀羅。而作諸悉地。今說攝持法

一切一心聽行者一緣想八峯彌廬山
上觀妙蓮華立金剛智印瑜伽者於上
字門威焰光而用置其頂安住不傾動
百轉所持藥行者應服之先世業生疾
是等悉除愈佛子應復聽第一疇字門
雪乳商佉色而白齋中起鮮白蓮華臺
而於彼中住甚深寂然定秋夕素月光
如是曼荼羅諸佛說希有思惟以純白
輪圓成九重住於霏霧中除一切熱惱
淨乳猶珠髮水精與月光普遍而流注

一切處充滿行者心思惟出離諸障毒
如是於圓壇等引作成就乳酪生熟酥
頗胝迦珠髮藕水等衆物次第成悉地
當得無量壽應現殊特身一切患除息
天人咸恭敬多聞成總持善惠淨無垢
由斯作成就終三速登悉地果十是名寂災者
吉祥曼荼羅第一攝持相安以大空點
羅字勝真實佛說火中上所有衆罪業
應受無擇報瑜祇善修者等引皆消除
所住三角形悅意遍彤赤寂然周焰髮

三角在其心	相應觀彼中	羅字大空點
智者如瑜伽	以此成衆事	日曜諸眷屬
及作一切火	攝取發怨對	消枯衆支分
是等所應作	皆如智火輪	訶字第一實
風輪之所生	及與因業果	諸種子增長
彼一切摧壞	并以大空點	今說彼色像
深玄大威德	示現暴怒形	焰鬘普周遍
住曼荼羅位	智者觀眉間	深青半月輪
次動幢幡相	而於彼中想	最勝訶字門
住彼曼荼羅	成就所應事	作一切義利

應現諸衆生	不捨於此身	逮得神境通
遊步大空位	而成身秘密	天耳眼根淨
能開深密處	住此一心壇	而成衆事業
菩薩大名稱	初坐菩提場	降伏魔軍衆
諸因不可得	因無性無果	如是業不生
彼三無性故	而得空智慧	大德正遍知
宣說於彼色	佉字及空點	尊勝虛空空
兼持慧刀印	所作速成就	法輪及絹索
竭伽那刺遮	并目竭嵐等	不久成斯句
爾時毗盧遮那世尊觀大衆會告執金剛祕		

密主而說偈言

若於真言門	修行諸菩薩	阿字爲自身
內外悉同等	諸義利皆捨	等礫石金寶
遠離衆罪業	及與貪瞋等	當得俱清淨
同諸佛牟尼	能作諸利益	離一切諸過
復次於嚩字	行者依瑜伽	解作業儀式
利益衆生故	內身救世者	一切皆如是
心水湛盈滿	潔白猶雪乳	當生決定意
出於一切身	悉遍諸毛孔	流注極清淨
從此內充溢	遍滿於大地	以是悲愍水

觀世苦衆生	諸有飲用者	或復身所觸
一切皆決定	得成就菩提	思惟在等引
一切羅字門	周輪生焰光	寂然而普照
瑜祇光外轉	而遍一切處	利世隨樂欲
行者起神通	上身羅字門	嚩字齊輪中
出火而降雨	俱時而應現	地獄極寒苦
羅字能消除	嚩字蠲熾然	住真言法故
羅字爲下身	訶字爲標幟	作業速成就
救重罪衆生	住大因陀羅	作水龍事業
一切攝除等	真言者勿疑	風遍一切處

一切悉開壞 此種種雜類 各各眾事業
色曼荼羅中 依法而作之 觸心而念持
逮得意根淨 輕舉習經行 中誦獲神足
宴坐觀阿字 想在於耳根 念持滿一月
當得耳清淨

卷三

十二

秘密主如是等意生悉地句 秘密主觀此無
有形色種種雜類 眾行眾生於思念頃纔轉
誦之能作如是一切善業種子 復次秘密主
如來無所不作於真言門 修行諸菩薩同於
影像隨順一切處隨順一切眾 生心悉住其

前令諸有情咸得歡喜 皆由如來無分別意
離諸境界故而說偈言

無時方造作 離於法非法 能授悉地句
真言行發生 是故一切智 如來悉地果
最為尊勝句 應當作成就

成就悉地品第七

時吉祥金剛 奇特開敷眼 手轉金剛印
流散如火光 其明普遍照 一切諸佛刹
微妙音稱歎 法自在牟尼 說諸真言行
彼行不可得 真言從何來 所去至何所

諸佛說如是 更無過上句 一切法歸趣
如衆流赴海

如是說已世尊告執金剛祕密主言

摩訶薩意處 說名曼荼羅 諸真言心位

了知得成果 諸有所分別 悉皆從意生

分辯白黃赤 十三 是等從心起 決定心歡喜

說名內心處 真言住斯位 能授廣大果

念彼蓮華處 八葉鬚鬘敷 華臺阿字門

焰鬘皆妙好 光暉普周遍 照明衆生故

如合會千電 持佛巧色形 深居圓鏡中

應現諸方所 猶如淨水月 普現衆生前
知心性如是 得住真言行 次於其首上
頂會交際中 標以大空點 而思惟闍字
妙好淨無垢 如水精月電 說寂靜法身
一切所依持 諸真言悉地 能現殊類形
得天樂解脫 逮見如來句 羅字爲眼界
輝燭猶明燈 俛頸小低頭 舌近於齧間
而以觀心處 當心現等引 無垢妙清淨
圓鏡常現前 如是真實心 古佛所宣說
照了心明道 諸色皆發光 真言者當見

正覺兩足尊	若見成悉地	第一常恒體
從此次思惟	轉此羅字門	邏字大空點
置之於眼位	見一切空句	得成不死句
若欲廣大智	或起五神通	長壽童子身
成就持明等	真言者未得	由不隨順之
真言發起智	是最勝實知	一切佛菩薩
救世之庫藏	由是諸正覺	菩薩救世者
及諸聲聞等	遊涉他方所	一切佛刹中
皆作如是說	故得無上智	佛無過上智
轉字輪曼荼羅行品第八		

爾時毗盧遮那世尊觀察一切大會以修習
 大慈悲眼觀察衆生界住甘露王三昧時佛
 由是定故復說一切三世無礙力明妃曰
 怛姪他一伽伽娜三迷二阿鉢羅二底丁以
 三迷三薩婆怛他引薩多三麼哆弩藥帝四
 伽伽那三摩五嚩囉落吃灑合嫺十四莎訶
 善男子以此明妃如來身無二境界而說偈
 言
 由是佛加持 菩薩大名稱 於法無罣礙
 能滅除衆苦

時毗盧遮那世尊尋念諸佛本初不生加持
自身及與持金剛者告金剛手等上首執金
剛言善男子諦聽轉字輪曼荼羅行品真言
門修行諸菩薩能作佛事普現其身爾時執
金剛從金剛蓮華座旋轉而下頂禮世尊而
讚歎言

歸命菩提心 歸命發菩提 稽首於行體
地波羅蜜等 敬禮無造作 歸命證空者
祕密主如是歎已而白佛言唯願法王哀愍
護念我等而演說之為利益衆生故如所說

真言修圓滿故如是說已毗盧遮那世尊告
執金剛祕密主言

我一切本初 號名世所依 說法無等比
本寂無有上

時佛說此伽他如是而作加持以加持故執

第三

十五

金剛者及諸菩薩能見勝願佛菩提座世尊
猶如虛空無戲論無二行瑜伽相是業成熟
即時世尊身諸支分皆悉出現是字於一切
世間出世間聲聞緣覺靜慮思惟勤修成就
悉地皆同壽命同種子同依處同救世者

南麼三曼多勃駄喃一阿

善男子此阿字一切如來之所加持真言門
修菩薩行諸菩薩能作佛事普現色身於阿
字門一切法轉是故祕密主真言門修菩薩
行諸菩薩若欲見佛若欲供養欲證發菩提
心欲與諸菩薩同會欲利益衆生欲求悉地
欲求一切智智者於此一切佛心當勤修習
爾時毗盧遮那世尊復決定說大悲藏生曼
荼羅王敷置聖天之位三昧神通真言行不
思議法彼阿闍梨先住阿字一切智門持修

多羅稽首一切諸佛東方申之旋轉而南方
以及西方周於北方次作金剛薩埵以執金
剛加持自身或以彼印或以嚩字入於內心
置曼荼羅如是第二曼荼羅亦本寂加持自
身故無二瑜伽形如來形空性形次捨所行
道二分聖天處遠離三分住如來位東方申
修多羅周而旋轉所餘二曼荼羅亦當以是
方便作諸事業復以大日加持自身念廣法
界而布衆色真言行者應以潔白爲先而說
伽陀曰

以此淨法界	淨除諸衆生	自體如如來
遠離一切過	如是而觀想	思惟囉字門
寂然光焰鬘	淨月商佉色	第二布赤色
行者當憶持	思惟字明照	本無大空點
煥炳初日輝	最勝無能壞	第三真言者
次運布黃色	定意迦字門	當隨於法教
身相猶真金	正受害諸毒	光明遍一切
金色同牟尼	次當布青色	超度於生死
思惟麼字門	大寂菩提座	身色如虹霓
除一切怖畏	最後布黑色	其彩甚玄妙

思惟訶字門 周遍生圓光 如劫火猛焰
寶冠舉手印 能怖一切惡 降伏諸魔軍
爾時世尊毗盧遮那從三昧起住於無量勝
三昧於定中顯示遍一切無能害力明妃於
一切如來境界中生其明曰
南麼薩婆怛他引薩帝弊也毗也薩婆目契弊
同上 阿娑迷三鉢囉迷四 阿者麗五伽伽泥
薩麼二合囉娜六平聲薩婆怛羅引二合弩薩帝七
莎訶
次調彩色頂禮世尊及般若波羅蜜持此明

妃八遍從座而起旋繞曼荼羅入於內心以大慈大悲力念諸弟子阿闍梨復以羯磨金剛薩埵加持自身以嚩字門及施願金剛已當畫大悲藏生大曼荼羅彼安詳在於內心而造大日世尊坐白蓮華首戴髮髻鉢吒爲裙上披綃縠身相金色周身焰鬘或以如來頂印或以字句謂阿字門東方一切諸佛以阿字門及大空點伊舍尼方一切如來母虛空眼應書伽字火天方一切諸菩薩畫真陀摩尼寶或置迦字夜叉方觀世自在蓮華印

收文三

十七

并畫一生補處菩薩眷屬或作娑字焰摩方越三分位置金剛慧印持金剛祕密主并眷屬或書嚩字彼復棄三分位畫一切諸執金剛印或書字句所謂卍字次涅槃底方於大日如來下作不動尊坐於石上手持繖索慧刀周帀焰鬘擬作障者或置彼印或書字句所謂咭字風天方降三世尊摧大障者上有光焰大勢威怒猶如焰摩其形黑色於可怖中極令怖畏手轉金剛或作彼印或書字句所謂訶字聲次於四方畫四大護帝釋方名

無畏結護者金色白衣面現少忿怒相手持
檀茶或作彼印或置字句所謂作嚙字夜叉
方名壞諸怖結護者白色素衣手持竭伽弁
有光焰能壞諸怖或畫彼印或置字句所謂
博字龍方名難降伏結護者赤如無優華色
披朱衣面像微笑在光焰中而觀一切衆會
或置彼印或置字句所謂索字焰摩方名金
剛無勝結護者黑色玄衣毗俱胝形眉間浪
文上戴髮冠自身威光照衆生界手持檀茶
能壞大爲障者或作彼印或置字句所謂吃

識_{二字}及一切眷屬使者皆坐白蓮華上真
言者如是敷置已次當出外於第二分畫釋
迦種牟尼王被袈裟衣三十二導師相爲說
最勝教施一切衆生無畏故或袈裟鉢印或
以字句所謂婆字次於外曼荼羅以法界性
加持自身發菩提心彼捨三分位當三作禮
心念大日世尊如前調色於第三分帝釋方
作施願金剛童子形三昧手持青蓮華上置
金剛慧杵以諸瓔珞而自莊嚴上妙綃縠爲
裙極輕細者用爲上服身鬘金色頂有五髻

卷三

十八

或置密印或置字句真言曰

南麼三曼多勃駄喃一錢

於其右邊光網童子一切身分皆悉圓滿三昧手執持寶冠慧手持鉤或置彼印或書字句所謂染字依焰摩方除一切蓋障菩薩金色髮冠持如意寶或畫彼印或置字句所謂嚙字長聲夜叉方地藏菩薩色如鉢孕遇華手持蓮華以諸瓔珞莊嚴或置彼印或置字句所謂伊字龍方虛空藏白色白衣身有光焰以諸瓔珞莊嚴手持竭伽或置彼印或置字

句所謂伊字長聲

真言者宴坐	安住於法界	我即法界性
而住菩提心	向於帝釋方	結金剛慧印
次作金剛事	殷勤修供養	現諸佛救世
三昧耶印等	念一切方所	三轉持真言
依法召弟子	向壇而作淨	授彼三自歸 十九
住勝菩提心	當為諸弟子	結法界性印
次結法輪印	一心同彼體	繒帛覆面門
而起悲愍心	令作不空手	圓滿菩提故
耳語而告彼	無上正等戒	次當為彼結

永樂北藏

大毗盧遮那成佛經

第五四冊

正等三昧印	授彼開敷華	令發菩提意
隨其所至處	而教於學人	作如是要誓
一切應傳授	具德持金剛	又請白世尊
唯願入中勝	演說灌頂法	爾時薄伽梵
安住於法界	而告金剛手	一心應諦聽
我說諸法教	勝自在攝持	師以如來性
加持於自體	或復以密印	次應召弟子
令住法界性	大蓮華王中	以四大菩薩
所加持寶瓶	結支分生印	而用灌其頂
髻中應授與	大空闍字門	心置無生句

臂表無垢字 或一切阿字 髮髻金色光
住白蓮華臺 等同於仁者

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第四賢四

唐中天竺三藏輸波迦羅共妙門一行譯

密印品第九

爾時薄伽梵毗盧遮那觀察諸大衆會告執
金剛祕密主言祕密主有同如來莊嚴具同
法界趣標幟菩薩由是嚴身故處生死中巡
歷諸趣於一切如來大會以此大菩提幢而
標幟之諸天龍夜叉健達婆阿蘇羅揭嚕荼
緊那羅摩睺羅伽人非人等敬而遠之受教
而行汝今諦聽極善思念吾當演說如是說

已金剛手白言世尊今正是時世尊今正是
時爾時薄伽梵即便住於身無害力三昧住
斯定故說一切如來入三昧耶遍一切無能
障礙力無等三昧力明妃曰

南麼三曼多勃駄喃一阿三迷二但履合三

迷三三麼曳四莎訶

祕密主如是明妃示現一切如來地不越三
法道界圓滿地波羅蜜是密印相當用定慧
手作空心合掌以定慧二虛空輪並合而建
立之頌曰

此一切諸佛 救世之大印 正覺三昧耶

於此印而住

又以定慧手爲拳虛空輪入於掌中而舒風

輪是爲淨法界印真言曰

南麼三曼多勃駄喃一達摩駄睹_二薩縛_二合

婆縛句痕_三

復以定慧手五輪皆等迭翻相鈎二虛空輪

首俱相向頌曰

是名爲勝願 吉祥法輪印 世依救世者

悉皆轉此輪

真言曰

南麼三曼多勃駄喃一伐折羅_二合旦麼_二合句

痕

復舒定慧二手作歸命合掌風輪相捻以二

空輪加於上形如羯伽頌曰

此大慧刀印_四

一切佛所說

能斷於諸見_二

謂俱生身見

真言曰

南麼三曼多勃駄喃一摩訶羯伽微囉闍_二

達磨珊捺羅奢_二合迦娑訶闍_三薩迦耶捺唎

合瑟致合掣叱曳切諾入聲迦四怛他引蘗多地
輪二空輪相持令火風輪和合頌曰

目吃底二丁合以切你上聲社多五微羅引伽達摩

你聲入社多餅六

復以定慧二手作虛心合掌屈二風輪以二

空輪絞之形如商佉頌曰

此名爲勝願
吉祥法螺印
諸佛世之師

菩薩救世者 皆說無垢法 至寂靜涅槃

真言曰

南麼三曼多勃馱喃一暗

復以定慧手相合。普舒散之。猶如健吒二地。

輪二空輪相持令火風輪和合頌曰

吉祥願蓮華 諸佛救世者 不壞金剛座

覺悟名爲佛
菩提與佛子
悉皆從是生

真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去聲
急呼

黃

三

復以定慧手五輪外向爲拳建立火輪舒二

風輪屈爲鉤形在傍持之虛空地輪並而直

上水輪交合如跋折羅頌曰

金剛大慧印
能壞無智城
曉寤睡眠者

天人不能壞

真言曰

南麼三曼多伐折羅被一鉢

復以定慧手五輪內向為拳建立火輪以二風輪置傍屈二虛空相並頌曰

此即摩訶印 所謂如來頂 適繞結作之

即同於世尊

真言曰

南麼三曼多勃馱喃一鉢鉢

復次以智慧手為拳置於眉間頌曰

此名毫相藏 佛常滿願印 以繞作此故

即同人中勝

真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去聲痕惹急呼下同

住瑜伽座持鉢相應以定慧手俱在齋間是名釋迦牟尼大鉢印

真言曰

南麼三曼多勃馱喃一婆上聲

復次以智慧手上面而作持無畏形頌曰

能施與一切 衆生類無畏 若結此大印

名施無畏者

真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆他二爾娜爾娜

三佩也那奢那四莎訶

復次以智慧手下垂作施願形頌曰

如是與願印四世依之所說 適纔結此者

諸佛滿其願

真言曰

南麼三曼多勃馱喃一嚩囉娜伐折囉二合

怛麼二合迦二莎訶

復次以智慧手為拳而舒風輪以毗俱胝形

住於等引頌曰

以如是大印 諸佛救世尊 恐怖諸障者

隨意成悉地 由結是印故 大惡魔軍眾

及餘諸障者 馳散無所疑

真言曰

南麼三曼多勃馱喃一摩訶沫羅縛底丁以

捺奢縛路盟婆二合吠摩訶昧怛囉也三合毗

庚二合盟二合藥二合底丁以莎訶

復次以智慧手為拳而舒火輪水輪以虛空

輪而在其下頌曰

此名一切佛 世依悲生眼 想置於眼界
智者成佛眼

真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一伽伽那縛羅落吃灑

合二上聲寧二聲迦嚕寧麼那 三怛他藥多斫吃芻

四合莎訶

復次以定慧手五輪內向為拳而舒風輪圓

屈相合頌曰

此勝願索印 壞諸造惡者 真言者結之

能縛諸不善

真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一係係摩訶播奢 二鉢

羅二合娑勞那履也 三合薩埵馱睹 四微模訶

迦 五怛他藥多地目吃底 二合丁以切你聲社多

六莎訶

復次以定慧手一合為拳舒智慧手風輪屈

第三節猶如環相頌曰

如是名鉤印 諸佛救世者 招集於一切

住於十地位 菩薩大心者 及惡慧衆生

真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿去聲薩婆怛囉鉢羅

底訶諦二怛他藥黨矩奢三菩提浙履耶二合

鉢履布羅迦四合莎訶

即此鉤印舒其火輪而少屈之是謂如來心

印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一壤怒盟婆二合縛二合莎

訶

復以此印舒其水輪而豎立之名如來齋印

彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿沒唎二合覩盟婆二合

縛二合莎訶

即以此印直舒水輪餘亦豎之名如來腰印

彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一怛他引藥多三婆縛

二合莎訶

復以定慧手作空心四合掌以二風輪六屈入於

內二水輪亦然其二地輪令少屈而伸火輪

此是如來藏印彼真言曰

南麼薩婆怛他藥帝弊昆也切下同一藍藍喀喀二

莎訶

即以此印散其水輪向上置之名大界印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一麗魯補履微矩麗二莎訶

即以此印其二火輪鉤屈相合散舒風輪名

無堪忍大護印彼真言曰

南麼薩婆怛他藥帝弊一薩婆佩也微藥帝弊二微濕縛目契弊三薩婆他四哈欠五羅吃灑合摩訶沫麗六薩婆怛他引藥多本捉也合你聲社帝七餅餅八怛羅合吒怛羅吒

九阿鉢羅_{合底切}以訶諦十莎訶復以風輪而散舒之空輪並入於其中名普

先印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一入縛_{合羅摩履你聲}二怛他藥哆唎旨_{三合}莎訶

又以定慧手作空心合掌以二風輪持火輪

側名如來甲印屈二水輪二空輪合入掌中

壓二水輪甲上是如來舌相印真言曰

南麼三曼多勃馱喃一怛他藥多爾訶縛_合薩底也_{二合}達摩鉢羅_{合瑟恥多}三莎訶

以此印令風水輪屈而相捻空輪向上而少
屈之火輪正直相會地輪亦如是名如來語
門印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一怛他蘖多摩訶縛吃
怛囉二合微濕縛二合壤曩摩訶那也二合莎

訶

如前印以二風輪屈入掌中向上名如來牙

印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一怛他蘖多能瑟吒
合羅二羅娑羅娑釤羅三合參鉢羅二合博迦

四薩婆怛他蘖多五微灑也參婆聲縛六莎
訶

又如前印相以二風輪向上置之屈第三節
名如來辯說印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿振底夜二那部二

多路波縛三麼哆三上聲鉢羅二合鉢多二合微輸

引馱娑縛合羅四莎訶

復次以定慧手和合一相作空心合掌二地
輪空輪屈入相合此是如來持十力印彼真
言曰

南麼三曼多勃駄喃一捺奢麼浪伽輕呼達囉

二鉢去聲參去聲髀三莎訶

又如前印以二空輪風輪屈上節相合是如來念處印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一怛他引蘖多娑麼嚩

合底二薩埵係哆弊昆夜切盟蘖多三伽伽那

參忙參麼四莎訶

又如前印以二空輪在水輪上名一切法平等開悟印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一薩婆達麼三麼哆鉢

又如前印以二虛空輪入中名虛空藏印真

囉二合鉢多二合怛他二合蘖多三莎訶

復以定慧手合為一以二風輪加火輪上餘

如前是普賢如意珠印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一參麼哆弩蘖多二微

囉惹達摩你社多三摩訶摩訶四莎訶

即此虛心合掌以二風輪屈在二火輪下餘

如前是慈氏印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿爾單惹也二薩婆

薩埵奢夜弩蘖多三莎訶

又如前印以二虛空輪入中名虛空藏印真

言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿聲迦奢叁麼哆弩

藥多二微質怛藍二縛羅達羅三莎訶

又如前印以二水輪二地輪屈入掌中二風

輪火輪相合是除一切蓋障印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿聲薩埵九係哆弊毘夜

切唄藥多三怛藍藍四莎訶

如前以定慧手相合散舒五輪猶如鈴鐸如

虛空地輪和合相持作蓮華形是觀自在印

真言曰

南麼三曼多勃駄喃一薩婆怛他藥哆縛路

吉多二羯嚕嚕儂麼也三羅囉羅訶四莎訶

如前以定慧手作空心合掌猶如未開敷蓮

是得大勢印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一髀髀娑二急呼莎訶

如前以定慧手五輪內向為拳舉二風輪猶

如針鋒二虛空輪加之是多羅尊印彼真言

曰

南麼三曼多勃駄喃一多麗哆履拏二羯嚕

拏唄婆吠平聲二合三莎訶

如前印舉二風輪參差相壓是毗俱胝印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆佩也怛囉_{合二}散你_{入聲}訶娑破_{合二}吒也三莎訶

如前以定慧手空心合掌水輪空輪皆入於

中是白處尊印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一怛他藥多微灑也三婆_{上聲}呌鉢曇摩_{合二}忙履你_{入聲}莎訶

如前印屈二風輪置虛空輪下相去猶如積

麥是阿耶揭哩縛印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一佉那也畔惹娑破_{合二}吒也_{二合}莎訶

同前印伸二水輪風輪餘如拳是地藏菩薩印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一訶訶訶_二蘇_{上聲}怛弩

三莎訶

復以定慧手作空中合掌火輪水輪交結相持以二風輪置二虛空輪上猶如鉤形餘如前是聖者文殊師利印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係係矩忙囉_二微目

吃底

合二鉢他悉體二多三

娑麼_{合二}羅娑麼羅

四鉢羅

合二底然五娑訶

以三昧手爲拳而舉風輪猶如鉤形是光網

鉤印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一係係矩忙羅二忙耶

藥多娑縛

合二婆聲縛悉體二他以切多三莎訶

即如前印一切輪相皆少屈之是無垢光印

彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一係矩忙羅二微質怛

羅_{合二藥底矩忙羅三}麼努娑麼_{合二}羅四莎訶

如前以智慧手爲拳其風火輪相合爲一舒

之是髻室尼刀印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一係係矩忙履計二娜

耶壤難娑麼_{合二}囉三鉢囉_{合二}底然四莎訶

如前以智慧手爲拳而伸火輪猶如戟形是

優波髻室尼戟印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一頻_{去聲}娜夜壤難二係

矩忙_{引履計三}莎訶

如前以三昧手爲拳而舒水輪地輪是地輪

慧幢印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一係娑麼_二羅壤那計
觀_二莎訶

以慧手爲拳而舒風輪猶如鉤形是請召童
子印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿_{去聲}羯羅灑_二也_二

薩鏐矩魯阿_{去聲}然三矩忙囉寫_四莎訶

如前以定慧手爲拳舒二風輪屈節相合是
諸奉教者印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿_{去聲}微娑麼_二也_二

薄曳_{平聲}莎訶

如前以定慧手爲拳而舒火輪屈第三節是
除疑怪金剛印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一微麼底_{鵝曳切}諾迦
二莎訶

舉毗鉢舍那臂作施無畏手是施無畏者印

彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿佩延娜娜_二莎訶
如前舒智手而上舉之是除惡趣印彼真言

曰

南麼三曼多勃駄喃一阿弊_{昆夜切}達囉儻_一

薩埵馱敦三莎訶

如前以慧手掩心是救護慧印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係摩訶摩訶二娑麼

合二羅鉢羅合底然三莎訶

如前以慧手作持華狀是大慈生印彼真言

十一

曰

南麼三曼多勃馱喃一娑縛合制妬盟薩合二

多二莎訶

如前以慧手覆心稍屈火輪是悲念者印彼

真言曰

南麼三曼多勃馱喃一羯嚕嚩沒灑合二昵多

二莎訶

如前以慧手作施願相是除一切熱惱印彼

真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係縛羅娜縛羅二鉢

羅合鉢多三合莎訶

如前以智慧手如執持真多摩尼寶形是不

思議慧印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩磨舍鉢履布羅二

莎訶

如前以定慧手爲拳令二大輪開敷是地藏
旗印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一訶訶訶微娑底合曳

平聲
二莎訶

慧手爲拳而舒三輪是寶處印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃貨四係摩訶摩訶十三二莎訶

以此慧手舒其水輪是寶手菩薩印彼真言

曰

南麼三曼多勃駄喃一羅怛怒二合盟婆二合囉

二莎訶

以定慧手作反相又合掌定手空輪慧手地
輪相交設若於三昧亦復如是餘如跋折羅
狀是持地印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一達羅尼尼二切達羅二

莎訶

如前作五股金剛戟形是寶印手印彼真言

曰

南麼三曼多勃駄喃一羅怛娜二合你二合喇爾

二合多二莎訶

即以此印令一切輪相合是發堅固意印彼

真言曰

南麼三曼多勃駄喃一伐折羅合三婆縛二

莎訶

如前以定慧二手作力是虛空無垢菩薩印

彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一伽伽娜難多愚者羅

二莎訶

如前輪印是虛空慧印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一斫吃羅合縛二聲入喇底

丁以切二莎訶

如前商佉印是清淨慧印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一達磨三婆婆縛二莎

訶

如前蓮華印是行慧印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一鉢曇摩合羅上耶二

賢口

十四

莎訶

同前青蓮華印而稍開敷是安住慧印彼真

言曰

南麼三曼多勃駄喃一壤弩盟婆合縛二莎

訶

如前以二手相合而屈水輪相交入於掌中
二火輪地輪向上相持而舒風輪屈第三節
令不相著猶如穢麥是執金剛印彼真言曰
南麼三曼多伐折羅赦一戰拏麼訶路灑拏
鉢二

如前印以二空輪地輪屈入掌中是忙莽雞
印彼真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一怛唎合吒輕怛唎
吒若衍底丁以切莎訶
如前以定慧手諸輪反又相糾向於自體而

旋轉之般若空輪加三昧虛空輪是金剛鎖
印彼真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一鉢滿馱滿馱二慕
吒耶慕吒耶三伐折路盟婆合二平聲薩婆
怛囉鉢囉合二底切訶帝五莎訶

以此金剛鎖印少屈虛空輪以持風輪而不
相至是忿怒月鑿印彼真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一曷剎合二輕發吒輕
二莎訶
如前以定慧手為拳建立二風輪而以相持

是金剛針印彼真言曰

南麼三曼多伐折羅被一薩婆達磨你聲入吠

達你二伐折羅合二素旨縛羅泥三莎訶

如前以定慧手為拳而置於心是金剛拳印

彼真言曰

南麼三曼多伐折羅被一薩破合二吒也伐折

羅合二三婆吠二平聲莎訶

以三昧手為拳舉翼開敷智慧手亦作拳而

舒風輪猶如忿怒相擬形是無能勝印彼真

言曰

南麼三曼多伐折羅被一訥達哩沙合二摩訶

盧灑拏二佉捺耶薩鏝薩他藥單然矩嚕三

莎訶

以慧手為拳作相擊勢持之是阿毗目佉印

彼真言曰

南麼三曼多伐折羅被一係阿毗目佉摩訶

鉢羅合二戰拏二佉引那也緊旨羅也徙三三

麼耶麼弩薩麼合二羅四莎訶

如前持鉢相是釋迦鉢印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一薩嚩吃麗合二奢你聲入

素捺耶二薩婆達摩羅始多鉢羅三合鉢多

伽伽那三迷四莎訶

釋迦毫相印如上又以慧手指峯聚置頂上是一切佛頂印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一鏤鏤二鉢鉢鉢三發

吒輕呼莎訶

第四

十六

以三昧手爲拳舒火風輪而以虛空加地水輪上其智慧手伸風火輪入三昧掌中亦以虛空加地水輪上如在刀鞘是不動尊印如前金剛慧印是降三世印如前以定慧

手合爲一相其地水輪皆向下而伸火輪二峯相連屈二風輪置於第三節上並虛空輪如三目形是如來頂印佛菩薩母復以三昧手覆而舒之慧手爲拳而舉風輪猶如蓋形是白傘佛頂印如前刀印是勝佛頂印如前輪印是最勝佛頂印如前鉤印慧手爲拳舉其風輪而少屈之是除業佛頂印如前佛頂印是火聚佛頂印如前蓮華印是發生佛頂印如前商估印是無量音聲佛頂印以智慧手爲拳置在眉間是真多

摩尼毫相印 如前佛頂印是佛眼印復有
少異所謂金剛標相智慧手在心如執蓮華
像直伸奢摩他臂五輪上舒而外向距之是
無能勝印定慧手向內為拳二虛空輪上向
屈之如口是無能勝明妃印以智慧手承頰
是自在天印 即以此印令風火輪差戾伸
之是普華天子印 同前印以虛空輪在於
掌中是光鬘天子印 同前印以虛空風輪
作持華相是滿意天子印 以智慧手虛空
水輪相加其風火輪地輪皆散舒之以掩其

耳是遍音聲天印 定慧相合二虛空輪圓
屈其餘四輪亦如是是名地神印 如前以
智慧手作施無畏相以空輪在於掌中是請
召火天印即以施無畏形以虛空輪持水輪
第二節是一切諸仙印隨其次第相應用之
如前以定慧手相合風輪地輪入於掌中
餘皆上向是焰摩但荼印慧手向下猶如健
吒是焰摩妃鐸印 以三昧手為拳舒風火
輪是暗夜天印 即以天印又屈風輪是嚕
達羅戟印 如前印作持蓮華形是梵天明

妃印 如前印屈其風輪加火輪背第三節
是嬌末離燦底印 即以此印令風輪加虛
空上是那羅延后輪印 三昧手爲拳令虛
空輪直上是焰魔七母鎧印 仰其定手如
持劫鉢羅相是遮文茶印 如前竭伽印是
涅哩底刀印 如前輪印以三昧手爲之是
那羅延輪印 以轉定慧手左右相加是難
徒跋難陀二雲印 如前伸三昧手虛空地
輪相加是商羯羅三戟印 如前伸三昧手
虛空地輪相持是商羯羅后印 即以此印

直舒三輪是商羯羅妃印 以三昧手作蓮
華相是梵天印 因作潔白觀是月天印
以定慧手顯現合掌屈虛空輪置水輪側是
日天輦輅印 合般若三昧手地輪風輪內
向其水火輪相持如弓是社耶毗社耶印
如前幢印是風天印仰三昧手在於齋輪智
慧手空風相持向身運動如奏音樂是妙音
天費拏印 如前羅索印是諸龍印 如前
妙音天印而屈風輪交空輪上是一切阿脩
羅印真言曰

南麼三曼多勃駄喃一藥羅邏延二莎訶

內向爲拳而舒水輪是乾闥婆印真言曰

南麼三曼多勃駄喃一微輸駄薩縛二合囉縛

係係二平聲 莎訶

即以此印而屈風輪是一切藥又印真言曰

南麼三曼多勃駄喃一藥乞釵濕縛二合囉二

莎訶

又以此印虛空輪地輪相持而伸火風是藥

又女印真言曰

南麼三曼多勃駄喃一遮底藥乞叉二合尾你

耶二達履二莎訶

內向爲拳而舒火輪是諸毗舍遮印真言曰

南麼三曼多勃駄喃一比舍比遮藥底丁切二

莎訶

改屈火輪是諸毗舍支印真言曰

南麼三曼多勃駄喃一比旨比旨十九莎訶

如前以定慧手相合並虛空輪而建立之是

一切執曜印真言曰

南麼三曼多勃駄喃一藥囉二合醯濕縛二合

履耶二合鉢囉二合鉢多二合孺底丁切二麼耶三

莎訶

復以此印虛空火輪相交是一切宿印真言

曰

南麼三曼多勃駄喃一娜吃灑合二怛囉合二你

入聲囊捺你平聲曳三莎訶

即以此印屈二水輪入於掌中是諸羅刹婆

印真言曰

南麼三曼多勃駄喃一羅吃灑合二娑地鉢多

曳二莎訶

伸三昧手以覆面門爾賀縛觸之是諸荼吉

尼印真言曰

南麼三曼多勃駄喃一頡履合二訶急呼

祕密主如是上首諸如來印從如來信解生

即同菩薩之標幟其數無量又祕密主乃至

身分舉動住止應知皆是密印舌相所轉衆

多言說應知皆是真言是故祕密主真言門

修菩薩行諸菩薩已發菩提心應當住如來

地畫曼荼羅若異此者同謗諸佛菩薩越三

昧耶決定墮於惡趣

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第四

音釋

鞘私指奴 捻協切 鉗乞許切 乙
刀室妙切也 韋末亡切 達 橫古猛切 與
切 胡結 也 紕居黠切

永樂北藏

大毗盧遮那成佛經

第五四冊

永樂北藏

大毗盧遮那成佛經

第五四冊

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第五

賢五
唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

字輪品第十

爾時薄伽梵毗盧遮那告持金剛秘密主言
諦聽秘密主有遍一切處法門秘密主若菩

賢五

薩住此字門一切事業皆成就

南麼三曼多勃駄喃 阿

南麼三曼多勃駄喃 娑

南麼三曼多伐折羅赦縛 迦佉哦伽 遮

車惹社 吒吒拏荼 多他娜駄 波頗麼

娑 野羅邏縛 奢沙婆訶吃灑二合此一轉皆上聲

短呼

南麼三曼多勃駄喃 阿

南麼三曼多勃駄喃 娑

南麼三曼多伐折羅赦縛 迦佉哦伽 遮

車惹社 吒吒拏荼 多他娜駄 波頗麼

娑 野羅邏縛 奢沙婆訶吃灑二合右此一轉皆去

聲長呼之

南麼三曼多勃駄喃 暗

南麼三曼多勃駄喃 慘

永樂北藏

大毗盧遮那成佛經

第五四冊

南麼三曼多伐折羅皞錢 劍欠儼儉 占

檐染瞻 訖啗喃湛 檐探喃淡 嚔唎錢

梵 閻藍藍錢 睽杉參領吃杉 二合其口
邊字皆帶

第一轉本
音呼之

南麼三曼多勃駄喃 嚔

南麼三曼多勃駄喃 索

南麼三曼多伐折羅皞嘆 孺却虐蒙 灼

綽弱杓 磔圻搦擇 咄託諾鐸 博泊漠

縛 藥落落嘆 鐸索索睽吃索 二合皆帶
第一轉音

入聲
呼之

伊縊塢烏 哩哩里狸 翳藹汙奧

仰壤擊囊莽 呬穰穰囊忙 唵髣喃南錢

喏弱搦諾莫

祕密主如是字門道善巧法門次第住真言

道一切如來神力之所加持善解正遍知道

菩薩行海過去未來現在諸佛世尊已說當

說今說祕密主我今普觀諸佛刹土無不見

此遍一切處法門彼諸如來無有不宜說者

是故祕密主若欲了知真言門修菩薩行諸

菩薩於此遍一切處法門應勤修學於舁遮

吒多波初中後相加以等持品類相入自然
獲得菩提心行成等正覺及般涅槃有此等
所說字門相與和合真言法教初中後俱真
言者若如是知隨其自心而得自在於此一
句決定意用之以慧覺知當授無上殊勝
句如是一輪輪轉字輪真言者了知此故常
照世間如大日世尊而轉法輪

秘密曼荼羅品第十一

爾時薄伽梵毗盧遮那以如來眼觀察一切
法界入於法界俱舍以如來奮迅平等莊嚴

藏三昧以現法界無盡嚴故以是真言行門
度無餘衆生界滿足本願故時佛在三昧中
於如是無盡衆生界從衆聲門出隨類音聲
如其本性業生成熟受用果報顯形諸色種
種語言心所思念而爲說法令一切衆生皆
得歡喜復於一一毛孔法界增身出現出已
等同虛空於無量世界中以一音聲法界語
表演說如來發生偈

能生隨類形 諸法之法相 諸佛與聲聞
救世因緣覺 勤勇菩薩衆 及人尊亦然

衆生器世界 次第而成立 生住等諸法
常恒如是生 由具智方便 離於無慧疑
而觀此道故 諸正遍知說
爾時法界生如來身一切法界自身表化雲
遍滿毗盧遮那世尊纔生心頃諸毛孔中出
無量佛展轉加持已還入法界宮中於是大
日世尊復告持金剛祕密主言祕密主有造
曼荼羅聖尊分位種子標幟汝當諦聽善思
念之吾今演說持金剛祕密主言如是世尊
願樂欲聞時薄伽梵以偈頌曰

眞言者圓壇 先置於自體 自足而至齋
成大金剛輪 從此而至心 當思惟水輪
水輪上火輪 火輪上風輪 次應念持地
而圖衆形像
爾時金剛手昇於大日世尊身語意地法平
等觀念彼未來衆生爲斷一切疑故說大眞
言王曰
南麼三曼多勃駄喃一阿三忙引鉢多合二達
摩駄覩二藥登疾孕藥哆喃三薩婆他引暗
欠暗嚧五穆索六含鶴七藍落八錢縛九急呼

莎訶鉢^十 藍落訶羅合鶴^十 莎訶藍落^十 莎訶

持金剛祕密主說此真言王已時一切如來
住十方世界各舒右手摩執金剛頂以善哉
聲而稱歎言善哉善哉佛子汝已超昇毗盧
遮那世尊身語意地為欲照明一切方所住
平等真言道諸菩薩故說此真言王何以故
毗盧遮那世尊應正等覺坐菩提座觀十二
句法界降伏四魔此法界生三處流出破壞
天魔軍衆次得世尊身語意平等身量等同

虛空語意量亦如是逮得無邊智生於一切
法自在而演說法所謂此十二句真言之王
佛子汝今現證毗盧遮那世尊平等身語意
故衆所知識同於正遍知者而說偈言
汝問一切智 大日正覺尊 最勝真言行
當演說法教 我往昔由是 發覺妙菩提
開示一切法 今至於滅度 現在十方界
諸佛咸證知
爾時具德金剛手心大歡喜諸佛威神所加
持故而說偈言

是法無有盡 無自性無住 於業生解脫
同於正遍知 諸救世方便 隨於悲願轉
開悟無生智 諸法如是相
時執金剛祕密主復說優陀那偈請問毗盧
遮那世尊於此大悲藏生大曼荼羅決斷所
疑為未來諸衆生故

恒五

五

已斷一切疑 種智離熱惱 我為衆生故
請問於導師 曼荼羅何先 唯大牟尼說
阿闍梨有幾 弟子復幾種 云何知地相
云何而擇治 云何當作淨 云何彼堅住

及淨諸弟子	唯願導師說	云何已淨相
以何而作護	云何加持地	事業誰為初
修多羅有幾	云何作地分	幾種修供養
云何華香等	此華當獻誰	香亦復如是
云何而奉獻	應以何華香	諸食與護摩
各以何軌儀	及諸聖天座	願說此教法
身相顯形色	唯次第開演	所尊之密印
及與自敷座	何故名為印	是印從何生
灌頂復幾種	三摩耶有幾	真言者幾時
勤修真言行	當具菩薩道	云何見真諦

悉地有幾種	及與成就時	云何昇大空
云何身祕密	不捨於此身	而得成天身
種種諸變化	彼復從何生	日月火方等
曜宿星時分	所現諸不祥	生死受衆苦
云何今不起	所起盡除滅	而得常親近
諸佛兩足尊	幾種護摩火	幾事而增威
諸佛差別性	唯願導師說	無餘諸世界
及與出世間	彼果及數量	殊勝三摩地
成熟在何所	未成熟云何	復齊於幾時
業生得解脫	正覺一切智	離熱惱世尊

告金剛手言	善若大勤勇	祕密曼荼羅
決定聖天位	大悲根本生	無上摩訶衍
諸佛最祕密	如汝之所問	大力持金剛
我今略宣說	曼荼羅初業	佛子應諦聽
十二支句生	大力持明王	所應最先作
住於本三昧	解了瑜伽道	而作衆事業
阿闍梨有二	通達印真言	彼相亦如是
深祕顯略分	能知深廣義	可傳者方授
正覺之長子	遠離於世樂	第二求現法
深著癡攀緣	世間曼荼羅	一切爲斯作

第五

六

諸佛二足尊	灌頂傳教者	說四種弟子
時非時差別	一者時念誦	非時俱非俱
具有一切相	佛說親弟子	最初如地相
即所謂心地	我已說作淨	如前修事業
若離於過患	心地無所畏	當得成真淨
離一切諸過	堅住如是知	見自三菩提
若異於此者	非能清淨地	若住妄分別
行者淨其地	祕密主非淨	以離菩提心
故應捨分別	淨除一切地	我廣說法教
所有曼荼羅	是中所先事	愚癡不知解

非名世間覺	亦非一切智	乃至不能捨
分別諸苦因	應當為弟子	而淨菩提心
護以不動尊	或用降三世	若弟子不為
妄執之所動	當成最正覺	無垢喻虛空
初加持是地	依於諸佛教	第二心自在
唯此非餘教	四種蘇多羅	謂白黃赤黑
第五所應念	所謂虛空色	空中而等持
印定曼荼羅	第二持線經	置於道場地
一切如來座	及諸佛智子	悅意妙蓮華
世間稱吉祥	緣覺諸聲聞	所謂遍知者

當知所敷座	芰荷青蓮葉	世界諸天神
梵衆以爲初	赤色鉢曇華	彼稱爲座王
降此如所應	念居其地分	供養有四種
謂作禮合掌	并及慈悲等	世間與華香
從手發生華	奉諸救世者	結支分生印
而觀菩提心	各各諸如來	彼所生子等
以是無過華	芬妙復光顯	法界爲樹王
供養人中尊	眞語以加持	三昧自在轉
勝妙廣大雲	法界中出生	從彼而衆華
常遍諸佛前	其餘世天等	亦當散此華

奉獻隨相應	本眞言性類	如是塗香等
亦隨其所應	空水輪相持	是謂吉祥印
彼所奉華等	當自心獻之	若諸世天神
應知在齊位	或金剛拳印	若復蓮華鬘
而在空中獻	導師救世者	乃至諸世天
各如其次第	護摩有二種	所謂內及外
業生得解脫	復有芽種生	以能燒業故
說爲內護摩	外用有三位	三位三中住
成就三業道	世間勝護摩	若異此作者
不解護摩業	彼癡不得果	捨離眞言智

如來部真言	及諸正覺說	當知白與黃
金剛具衆色	觀自在真言	純素隨事遷
四方相重普	輪圓如次第	三隅半月輪
而說形亦然	初應知色像	所謂男女身
或復一切處	隨其類形色	不思議智生
是故不思議	應物有殊異	智智證常一
乃至心廣博	當知是其量	座印亦如是
以及諸天神	如諸佛所生	印等同彼生
以此法生印	印持諸弟子	故略說法界
用是爲標幟	灌頂有三種	佛子至心聽

若祕印方便	則離於作業	是名初勝法
如來所灌頂	所謂第二者	令起作衆事
第三以心授	悉離於時方	令尊歡喜故
如所說應作	現前佛灌頂	是則最殊勝
正等覺略說	五種三昧耶	初見曼荼羅
具足三昧耶	未傳真實語	不授彼密印
第二三昧耶	入覩聖天會	第三具壇印
隨教修妙業	復次許傳教	說具三昧耶
雖具印壇位	如教之所說	未達心灌頂
祕密慧不生	是故真言者	祕密道場中

具第五要誓	隨法應灌頂	當知異此者	未熟令成熟	爾時悉地成	於彼一時頃
非名三昧耶	善住若觀意	眞言者覺心	淨業心俱等	眞言者當得	悉地隨意生
不得於三處	說彼爲菩薩	得無緣觀行	悉地昇空界	如幻無畏者	呪術網所惑
方便利衆生	爲植衆善本	故號人中勝	同於帝釋網	如乾闥婆城	所有諸人民
於諸法本寂	常無自性中	安住如須彌	身祕密如是	非身亦非識	又如於睡夢
是名爲見諦	此空即實際	非虛妄言說	而遊諸天宮	不捨於此身	亦不至於彼
所見猶如佛	先佛如是見	逮得菩提心	如是瑜伽夢	住眞言行者	所生功德業
悉地最無上	從此有五種	諸悉地差別	身相猶虹霓	眞言如意珠	出生意語身
所謂入修行	及勝進諸地	世間五神通	隨念雨衆物	而無分別想	猶十方虛空
諸佛緣覺等	修業無間息	乃至心續淨	離諸有爲行	眞言者不染	一切分別行

略五

九

解了唯有想	如是遍觀察	爾時真語者
諸佛同隨喜	正覺兩足尊	說三種護摩
所謂內及外	增威亦如是	諸尊殊類性
觀察當證知	此間諸真言	今說彼限量
福德自在等	衆知識天神	彼所說明呪
及與大力印	彼皆現世果	故說有分量
雖成不堅住	悉是生滅法	出世間真言
無作本不生	業生悉已斷	戰勝離三過
鱗角無師者	及佛聲聞衆	菩薩諸真言
彼量我當說	超越於三時	衆緣所生起

可見非見果	從意語身生	世間之所傳
果數經一劫	等正覺所說	真言過劫數
大仙正等覺	佛子衆三昧	清淨離於想
有想爲世間	從業而獲果	有成就熟時
若得成悉地	自在轉諸業	心無自性故
遠離於因果	解脫於業生	生等同虛空
復次秘密主	諦聽彼密印	形相敷置聖天之
位威驗現前三昧	所趣如是五者	往昔諸佛
成菩提法界虛空	行本所誓願	度脫無餘衆
生界爲欲利益安樂	彼真言門修	菩薩行諸

菩薩故金剛手言如是世尊願樂欲聞時薄伽梵以偈頌曰

最初正等覺 敷置曼荼羅 密中之祕密 大悲胎藏生 及無量世間 出世曼荼羅 彼所有圖像 次第說當聽 四方普周布 一門及通道 金剛印遍嚴 中羯磨金剛 其上妙蓮華 開敷含果實 於彼大蓮印 大空點莊嚴 八葉悉圓整 善好具鬚鬘 十二支生句 普遍華臺中 其上兩足尊 導師成正覺 以八曼荼羅 眷屬自圍繞

當知此最初 悲生曼荼羅 從此流諸壇 各如其本教 事業形悉地 安置諸佛子 復次祕密主 如來曼荼羅 猶如淨圓月 內現商估色 一切佛三角 在於白蓮華 空點為標幟 金剛印圍繞 從彼真言主 周布放光明 以無疑慮心 普遍而流出 復次祕密主 觀世自在者 祕密曼荼羅 佛子一心聽 普遍四方相 中吉祥商估 出生鉢曇華 開敷含果實 上表金剛慧 承以大蓮印 布一切種子 善巧以為種

賢五

十一

多羅毗俱知	及與白處尊	明妃資財主	而作三角形	三角而圍之	光鬘相周普
及與大勢至	諸吉祥受教	皆在曼荼羅	晨朝日暉色	是中鉢頭摩	朱黯猶劫火
得自在者印	殊妙作標相	何耶揭哩婆	彼上金剛印	流散發焰暉	持以訖字聲
如法住三角	曼荼羅圍繞	嚴好初日暉	勝妙種子字	先佛說是法	勤勇曼荼羅
當在明王邊	巧慧者安立	復次祕密主	部母商憇羅	及金剛部王	金剛鉤素支
今說第二壇	正等四方相	金剛印圍繞	大德持明王	一切皆於此	大曼荼羅中
一切妙金色	內心蓮華敷	臺現迦羅奢	印壇諸佛子	形色各如次	隨類而相應
光色如淨月	亦以大空點	周帀自莊嚴	諸業善成就	復次我所說	金剛自在者
上表大風印	靉靆猶玄雲	鼓動幢幡相	謂虛空無垢	金剛輪及牙	妙住與名稱
空點爲標幟	其上生猛焰	同於劫大火	大忿大迅利	寂然大金剛	并及青金剛

蓮華及廣眼	妙金剛金剛	及住無戲論	方正真金色	金剛印圍繞	最勝曼荼羅
無量虛空步	是等曼荼羅	所說白黃赤	今當示尊相	彼中大蓮華	暉焰遍黃色
乃至黑色等	印形及所餘	三戟一股印	中置如來頂	超越於中分	而至三分位
二首皆五峯	或執金剛鬘	隨色類區別	應作如來眼	自住光焰中	遍布彼種子
一切作種子	大福德當知	不動曼荼羅	次一切菩薩	大如意寶尊	說波曼荼羅
風輪與火俱	依涅槃底方	大日如來下	圓白而四出	遍寂極清淨	滿一切希願
及種子圍繞	微妙大慧力	或復羅索印	復次應諦聽	釋迦師子壇	謂大因陀羅
具慧者安布	降三世殊異	謂在風輪中	妙善真金色	四方相均等	如前金剛印
繞以金剛印	而住於三處	復次祕密主	上現波頭摩	周遍皆黃暉	大鉢具光焰
先說曼荼羅	諸佛菩薩母	安置壇形像	金剛印圍繞	袈裟錫杖等	置之如次第

五種如來頂	諦聽今當說	白傘以傘印	地神迦羅奢	圓白金剛圍	請召火天印
具慧者勝頂	圍以大慧刀	普遍皆流光	當以大仙手	迦攝驕答摩	末建拏竭伽
最勝頂輪印	除障頂鉤印	大士頂髻相	婆私倪刺娑	各如其次第	應畫韋陀手
是名火聚印	廣生跋折羅	發生以蓮華	而居火壇內	閻摩但荼印	常處風輪中
無量聲商佉	觀察知像類	毫相摩尼珠	沒栗底鈴印	黑夜計都印	滂達羅輸羅
佛眼次當觀	頂髻遍黃色	圍以跋折羅	大梵妃蓮華	俱摩利鐐底	毗瑟女輪印
無能勝妃印	以手持蓮華	無能勝大口	當知焰摩后	以沒揭羅印	嬌吠離耶后
而在黑蓮上	淨境界之行	所謂淨居天	周劫跋羅印	如是等皆在	風曼荼羅中
置彼諸印相	佛子應諦聽	所謂思惟手	烏鶩及婆栖	野干等圍繞	若欲成悉地
善手及笑手	華手虛空手	畫之如法則	依法以圖之	涅哩底大力	毗紐勝妙輪

施願金剛壇	釋師子眷屬	種子字環繞	縛嚕拏羅索	在因陀羅輪	杜耶毗社耶	淨白蓮華敷	商羯羅三戟	皆具清潭色	鳩摩羅燦底
四方相均普	今已略宣說	如是等標誌	而在圓壇中	風方風幢印	當知大力者	日天金剛輪	妃作鉢胝印	夾輔門廂衛	難徒跋難陀
衛以金剛印	佛子次諦聽	如次曼荼羅	汝大我應知	妙音樂器印	俱以大弓印	表以輿輅像	月天迦羅奢	在釋師子壇	密雲興電俱

圍以青蓮華	彼招召使者	優波輸羅印	當知彼密印	青蓮而未敷	光網以鈎印	嚴飾以青蓮	如法布種子	妙善青蓮印	當於彼中作
所有諸奉教	以鶩俱尸印	質但羅杖印	各如其所應	妙音具大慧	寶冠持寶印	圖作勤勇衆	而以為種子	智者曼殊音	火生曼荼羅
皆差揭梨印	一切如是作	地慧以幢印	髻設尼刀印	所說諸使者	無垢光童子	各如其次第	復於其四傍	本真言圍之	內心復安置

賢五

十四

復次南方印	除一切蓋障	大精進種子	北方地藏尊	密印次當說	先作莊嚴座
謂真陀羅尼	住於大輪中	翼從端嚴衆	在因陀羅壇	大蓮發光焰	間錯備衆色
當知彼眷屬	祕密之標誌	次第應圖畫	於彼建大幢	大寶在其端	是名爲最勝
我今廣宣說	除疑以寶瓶	置一股金剛	密印之形像	復當殷勤作	上首諸眷屬
聖者施無畏	作施無畏手	除一切惡趣	無量無數衆	彼諸慕達羅	寶作於寶上
發起手爲相	救意慧菩薩	悲手常在心	三股金剛印	寶掌於寶上	一股金剛印
大慈生菩薩	應以執華手	悲念在心上	持地於寶上	二首金剛印	寶印手寶上
垂屈火輪手	除一切熱惱	作施諸願手	五股金剛印	堅意於寶上	羯磨金剛印
甘露水流注	遍在諸指端	具不思議慧	一切皆應住	彼曼荼羅中	西方虛空藏
持如意珠手	皆住蓮華上	在曼荼羅中	圓白悅意壇	大白蓮華座	置大慧刀印

賢五

十五

如是堅利刃	鋒銳猶冰霜	白種子為種
智者當安布	及畫諸眷屬	印形如法教
虛空無垢尊	應當以輪印	輪像自圍繞
具足在風壇	虛空慧商估	在風曼荼羅
清淨慧白蓮	在風曼荼羅	行慧之印相
當以碑礫寶	上插青蓮華	在風曼荼羅
安慧金剛蓮	在風曼荼羅	略說佛祕藏
諸尊密印竟		
入祕密曼荼羅法品第十二		
爾時世尊又復宣說入祕密曼荼羅法優陀		

那曰	真言遍學者	通達祕密壇	如法為弟子
燒盡一切罪	壽命悉焚滅	令彼不復生	
同於灰燼已	彼壽命還復	謂以字燒字	
因字而更生	一切壽及生	清淨遍無垢	
以十二支句	而作於彼器	如是三昧耶	
一切諸如來	菩薩救世者	及佛聲聞眾	
乃至諸世間	平等不違逆	解此平等誓	
祕密曼荼羅	入一切法教	諸壇得自在	
我身等同彼	真言者亦然	以不相異故	

說名三昧耶

入祕密曼荼羅位品第十三

爾時大日世尊入於等至三昧觀未來世諸
衆生故住於定中即時諸佛國土地平如掌
五寶間錯懸太寶蓋莊嚴門標衆色旒蘇其

寶王

十六

相長廣寶鈴白拂名衣旛珮綺綯垂布而校
飾之於八方隅建摩尼幢八功德水芬馥盈
滿無量衆鳥鴛鴦鵝鶴出和雅音種種浴池
時華雜樹敷榮間列芳茂嚴好八方合繫五
寶瓔繩其地柔輒猶如綿纈觸踐之者皆受

快樂無量樂器自然諧韻其聲微妙人所樂
聞無量菩薩隨福所感宮室殿堂意生之座
如來信解願力所生法界標幟大蓮華王出
現如來法界性身安住其中隨諸衆生種種
性欲令得歡喜時彼如來一切支分無障礙
力從十智力信解所生無量形色莊嚴之相
無數百千俱胝那由他劫布施持戒忍辱精
進禪定智慧諸度功德所資長身即時出現
彼出現已於諸世界大衆會中發大音聲而
說偈言

諸佛甚奇特 權智不思議 無阿賴耶慧
含藏說諸法 若解無所得 諸法之法相
彼無得而得 得諸佛導師

說如是音聲已還入如來不思議法身爾時
世尊復告執金剛祕密主言善男子諦聽內

法界五

十七

心曼荼羅祕密主彼身地即是法界自性真
言密印加持而加持之以本性清淨故羯磨
金剛所護持故淨除一切塵垢我人衆生壽
者意生儒童造立者等株杻過患方壇四門
四向通達周旋界道內現意生八葉大蓮華

王抽莖敷縈綵絢端妙其中如來一切世間
最尊特身超越身語意地至於心地逮得殊
勝悅意之果於彼東方寶幢如來南方開敷
華王如來北方鼓音如來西方無量壽如來
東南方普賢菩薩東北方觀自在菩薩西南
方妙吉祥童子西北方慈氏菩薩一切縈中
佛菩薩母六波羅蜜三昧眷屬而自莊嚴下
列持明諸忿怒衆持金剛主菩薩以爲其莖
處於無盡大海一切地居天等其數無量而
環繞之爾時行者爲成三昧耶故應以意生

香華燈明塗香種種肴膳一切皆以獻之優陀那曰

真言者誠諦 圖畫曼荼羅 自身為大我

羅字淨諸垢 安住瑜伽座 尋念諸如來

頂授諸弟子 阿字大空點 智者傳妙華

令散於自身 為說內所見 行人宗奉處

此最上壇故 應與三昧耶

祕密八印品第十四

爾時毗盧遮那世尊復觀諸大眾會告執金剛祕密主言佛子有祕密八印最為祕密聖

天之位威神所同自真言道以為標幟圖具曼荼羅如本尊相應若依法教於真言門修

菩薩行諸菩薩應如是知自身住本尊形堅

固不動知本尊已如本尊住而得悉地云何

八印謂以智慧三昧手作空心合掌而散風

輪地輪如放光焰是世尊本威德生印其曼

荼羅三角而具光明彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一藍落二莎訶

即以此印而屈風輪在虛空輪上如嚙字形是世尊金剛不壞印其曼荼羅如縛字相有

金剛光彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一錢縛二急呼莎訶

復以初印而散水輪火輪是名蓮華藏印其
曼荼羅如月輪相以波頭摩華而圍繞之彼

真言曰

南麼三曼多勃馱喃一糝索二莎訶

即以此印屈二地輪入於掌中是如來萬德
莊嚴印其曼荼羅猶如半月形以大空點圍
之彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一領鶴二莎訶

復以定慧手作未開敷華合掌建立二虛空

輪而稍屈之是如來一切支分生印其曼荼
羅如迦羅捨滿月之形金剛圍之彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一暗噁二莎訶

即以此印屈其火輪餘相如前是世尊陀羅

尼印其曼荼羅猶如彩虹而遍圍之垂金剛
旛彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一勃馱陀羅尼上聲娑

沒唎二合底沫羅馱那羯履三馱羅也薩鏝四

薄伽輕時縛底五阿去聲迦引囉縛底六三麼曳

七
莎訶

復以虛心合掌開散火輪其地輪空輪和合
相持是謂如來法住印其曼荼羅猶如虛空
以雜色圍之有二空點彼真言曰
南麼三曼多勃駄喃一阿去聲吠娜尾泥二莎

訶

同前虛心合掌以智慧三昧手互相加持而
自旋轉是謂世尊迅疾持印其曼荼羅亦如
虛空而用青點嚴之彼真言曰
南麼三曼多勃駄喃一摩訶引瑜伽輕瑜伽半擬

宜以寧二上聲瑜詣說囉三欠若喇計四莎訶
秘密主是名如來秘密印最勝秘密不應輒
授與人除已灌頂其性調柔精勤堅固發殊
勝願恭敬師長念恩德者內外清淨捨自身
命而求法者

持明禁戒品第十五

爾時金剛手復以偈頌請問大日世尊持明
禁戒爲真言門修菩薩行諸菩薩故

云何成禁戒 云何住尸羅 云何隨所住
修行離諸著 修行幾時月 禁戒得終竟

住於何法教 而知彼威德 離時方作業
及法非法等 云何而速成 願佛說其量
先佛所宣說 今得於悉地 我問一切智
正覺兩足尊 爲未來衆生 人中尊證知
是時薄伽梵毗盧遮那哀愍衆生故而說偈

第五

二十

言

善哉勤勇士 大德持金剛 所說殊勝戒
古佛所開演 緣明所起戒 住戒如正覺
令得成悉地 爲利世間故 等起句真實
不生疑慮心 常住於等引 修行戒當竟

菩提心及法 及修學業果 和合爲一相
遠離諸造作 具戒如佛智 異此非具戒
得諸法自在 通達利衆生 常修無著行
等礫石衆寶 乃至滿落叉 所說真言教
畢於時月等 禁戒量終竟 最初金輪觀
住大因陀羅 當結金剛印 飲乳以資身
行者一月滿 能調出入息 次於第二月
嚴整水輪中 應以蓮華印 而服醇淨水
次於第三月 勝妙火輪觀 敬不求之食
即以大慧刀 燒滅一切罪 而生身意語

第四月風輪 行者常服風
攝心以持誦 金剛水輪觀
是為第五月 遠離得非得
等同三菩提 和合風火輪
復一月持誦 亦捨利非利
摩睺毗舍遮第五 速住而敬禮
皆悉奉敎命 彼常得如是
持明諸靈仙 翊侍其左右
不善為障者 羅刹七母等
恭敬而遠之 見是處光明
馳散如猛火

隨所住法教 皆依明禁故 等正覺真子
一切得自在 調伏難降者 如大執金剛
饒益諸群生 同於觀世音 經逾六月已
隨所願成果 常當於自他 悲愍而救護
阿闍梨真實智品第十六
爾時持金剛者次復請問大日世尊諸曼荼
羅真言之心而說偈言
云何為一切 真言實語心 云何而解了
說名阿闍梨 爾時薄伽梵 大毗盧遮那
慰喻金剛手 善哉摩訶薩 令彼心歡喜

復告如是言	解祕中最祕	真言智大心	即同於我體	安住瑜伽座	尋念諸如來
令爲汝宣說	一心應諦聽	所謂阿字者	若於此法教	解斯廣大智	正覺大功德
一切真言心	從此遍流出	無量諸真言	說爲阿闍梨	是即爲如來	亦即名爲佛
一切戲論息	能生巧智慧	祕密主何等	菩薩及梵天	毗紐摩醯羅	日月天水天
一切真語心	佛兩足尊說	阿字名種子	帝釋世間主	黑夜焰摩等	地神與妙音
故一切如是	安住諸支分	如相應布已	梵志及常俗	亦名梵行者	漏盡比丘衆
依法皆遍授	由彼本初字	遍在增加字	吉祥持祕密	一切智見者	法自在財富
衆字以成音	支體由是生	故此遍一切	若住菩提心	及與聲智性	不著一切法
身生種種德	今說所分布	佛子一心聽	說名遍一切	即是真語者	持吉祥真言
以心而作心	餘以布支分	一切如是作	真實語之王	持執金剛印	所有諸字輪

若在於支分	當知住眉間	鉢字金剛句
娑字在膺下	是謂蓮華句	我即同心位
一切處自在	晉遍於種種	有情反非情
阿字第一命	縛字名為水	羅字名為火
鉢字名忿怒	佉字同虛空	所謂極空點
知此最真實	說名阿闍梨	故應具方便
了知佛所說	常作精勤修	當得不死句
布字品第十七		
爾時世尊復告金剛手言		
復次祕密主	諸佛所宣說	安布諸字門

佛子一心聽	迦字在咽下	佉字在齧上
哦字以為頭	伽字在喉中	遮字為舌根
車字在舌中	若字為舌端	社字舌生處
吒字以為脛	咤字應知髀	拏字說為腰
荼字以安坐	多字最後分	他字應知腹
娜字為二手	馱字名為脇	波字以為背
頗字應知胃	麼字為二肘	婆字為臂下
莽字住於心	耶字陰藏相	羅字名為眼
邏字為廣額	縊伊在二眚	塢烏為二脣
翳藹為二耳	汙與為二頰	暗字菩提句

除切也目

音釋

也	隹	隹	亡	糝
隹	隹	隹	犯	桑
絢	隹	隹	梵	感
文	隹	隹	音	𪔐
也	隹	隹	梵	𪔐
切	切	切	切	切
醇	隹	隹	拔	竹
至	切	切	切	咸
也	切	切	切	切
髀	切	切	切	𪔐
股	切	切	切	𪔐
也	切	切	切	𪔐
皆	切	切	切	𪔐
四	切	切	切	𪔐

永樂北藏

大毗盧遮那成佛經

第五四册

永樂北藏

大毗盧遮那成佛經

第五四冊

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第六 賢六

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

受方便學處品第十八

爾時執金剛祕密主白佛言世尊願說諸菩薩摩訶薩等具智慧方便所修學句令歸依者於諸菩薩摩訶薩無有二意離疑惑心於生死流轉中常不可壞如是說已毗盧遮那世尊以如來眼觀一切法界告執金剛祕密主言諦聽金剛手今說善巧修行道若菩薩摩訶薩住於此者當於大乘而得通達祕密

主菩薩持不奪生命戒所不應爲持不與取及欲邪行虛誑語麁惡語兩舌語無義語戒貪欲瞋恚邪見等皆不應作祕密主如是所修學句菩薩隨所修學則與正覺世尊及諸菩薩同行應如是學爾時執金剛祕密主白佛言世尊薄伽梵於聲聞乘亦說如是十善業道世間人民及諸外道亦於十善業道常願修行世尊彼有何差別云何種種殊異如是說已佛告執金剛祕密主言善哉善哉祕密主汝復善哉能問如來如是義祕密主應

當諦聽吾今演說差別道一道法門祕密主
若聲聞乘學處我說離慧方便教令成就開
發邊智非等行十善業道彼諸世間復離執
著我故他因所轉菩薩修行大乘入一切法
平等攝受智慧方便自他俱故諸所作轉是
故祕密主菩薩於此攝智方便入一切法平
等當勤修學爾時世尊復以大慈悲眼觀察
諸衆生界告金剛手菩薩言祕密主彼諸菩
薩盡形壽持不奪生命戒應捨刀杖離殺害
意護他壽命猶如己身有餘方便於諸衆生

類中隨其事業爲解脫彼惡業報故有所施
作非怨害心復次祕密主菩薩持不與取戒
若他所攝諸受用物不起觸取之心況復餘
物不與而取有餘方便見諸衆生慳慳積聚
不修施福隨其像類害彼慳故離於自他爲
彼行施因讚時施獲妙色等祕密主若菩薩
發起貪心而觸取之是菩薩退菩提分越無爲
毗奈耶法復次祕密主菩薩持不邪淫戒若
他所攝自妻自種族標相所護不發貪心況
復非道二身交會有餘方便隨所應度攝護

衆生復次祕密主菩薩盡形壽持不妄語戒設爲活命因緣不應妄語卽爲欺誑諸佛菩提祕密主是名菩薩住於最上大乘若妄語者越失佛菩提法是故祕密主此法門應如是知捨離不真實語復次祕密主菩薩受持不羸惡罵戒應當以柔輒心語隨類言辭攝受諸衆生等何以故祕密主菩提薩埵初行利樂衆生或餘菩薩見住惡趣因者爲折伏之而現羸語復次祕密主菩薩受持不兩舌語戒離間隙語離惱害語犯者非名菩薩不

於衆生起離垢之心有異方便若彼衆生隨所見處生著如其像類說離間言謂令住於一道所謂一切智智道復次祕密主菩薩持不綺語戒以隨類言辭時方和合出生義利令一切衆生發歡喜心淨耳根道何以故菩薩有差別語故四六或餘菩薩以戲笑爲先發起衆生欲樂令住佛法雖具出無義利語如是菩薩不著生死流轉復次祕密主菩薩應當持不貪戒於彼受用他物中不起染思何以故無有菩薩生著心故若菩薩心有染思彼

於一切智門無力而墮一邊又祕密主菩薩應發起歡喜生如是心我所應作令彼自然而生極爲善哉數自慶慰勿令彼諸衆生損失資財故復次祕密主菩薩應當持不瞋戒遍一切處常修安忍不著瞋喜於怨及親其心平等而轉何以故非菩提薩埵而懷惡意所以者何以菩薩本性清淨故是故祕密主菩薩應持不瞋戒復次祕密主菩薩應當捨離邪見行於正見怖畏他世無害無曲無諂其心端直於佛法僧心得決定是故祕密

主邪見最爲極大過失能斷菩薩一切善根是爲一切諸不善法之母是故祕密主下至戲笑亦當不起邪見因緣爾時執金剛祕密主白佛言世尊願說十善道戒斷極根斷云何菩薩王位自在處於宮殿父母妻子眷屬圍繞受天妙樂而不生過如是說已佛告執金剛言善哉善哉祕密主汝當諦聽善思念之吾今演說菩薩毗尼決定善巧祕密主應知菩薩有二種云何爲二所謂在家出家祕密主彼在家菩薩受持五戒句勢位自在以

種種方便道隨順時方自在攝受求一切智
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衆生皆使志
求阿耨多羅三藐三菩提謂持不奪生命戒
及不與取虛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其諦信當
勤修學隨順往昔諸如來學處住有爲戒具
足智慧方便得至如來無上吉祥無爲戒蘊
有四種根本罪乃至活命因緣亦不應犯云
何爲四謂謗諸法捨離菩提心慳悋惱害衆

生所以者何此性是染非持菩薩戒何以故
過去諸正覺 及與未來世 現在人中尊
具足智方便 修行無上覺 得無漏悉地
亦說餘學處 離於方便智 當知大勤勇
誘進諸聲聞

說百字生品第十九

爾時毗盧遮那世尊觀察諸大會衆說不空
教隨樂欲成就一切真言自在真言之王真
言導師大威德者安住三三昧耶圓滿三法
故以妙音聲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三三昧而說出生種種巧智百光遍照真言曰

南麼三曼多勃馱喃暗

佛告金剛手

此一切真言

真王救世者

成就大威德

即是正等覺

法自在牟尼

破諸無智暗

如日輪普現

是我之自體

大牟尼加持

利益衆生故

應化作神變

乃至令一切

隨思願生起

悉能爲施作

神變無上句

故當一切種

淨身離諸垢

應理常勤修

志願佛菩提

百字果相應品第二十

爾時毗盧遮那世尊告執金剛祕密主言祕密主若入大覺世尊大智灌頂地自見住於三三昧耶句祕密主入薄伽梵大智灌頂即以陀羅尼形示現佛事爾時大覺世尊隨住一切諸衆生前施作佛事演說三三昧耶句佛言祕密主觀我語輪境界廣長遍至無量世界清淨門如其本性表示隨類法界門令一切衆生皆得歡喜亦如今者釋迦牟尼世尊流遍無盡虛空界於諸刹土勤作佛事祕

密主非諸有情能知世尊是語輪相流出正覺妙音莊嚴瓔珞從胎藏生佛之影像隨衆生性欲令發歡喜爾時世尊於無量世界海門遍法界殷勤勸發成就菩提出生普賢菩薩行願於此妙華布地胎藏莊嚴世界種子海中受生以種種性清淨門淨除佛刹現菩提場而住佛事次復志求三藐三菩提句以知心無量故知身無量知身無量故知智無量知智無量故即知衆生無量知衆生無量故即知虛空界無量即知虛空界無量故祕

密主由心無量故得四種無量得已成最正覺具十智力降伏四魔以無所畏而師子吼佛說偈言

勤勇此一切 無上覺者句 於百門學處 諸佛所說心

卷六

六

百字位成品第二十一

爾時執金剛祕密主得未曾有而說偈言
佛說真言救世者 能生一切諸真言
摩訶牟尼云何知 誰能知此從何處
誰生如是諸真言 生者爲誰唯演說

大勤勇士說中上 如此一切願開示

爾時薄伽梵 法自在牟尼 圓滿普周遍

悉遍諸世界 一切智慧者 大日尊告言

善哉摩訶薩 大德金剛手 吾當一切說

微密最希有 諸佛之祕要 外道不能知

若悲生曼荼 得大乘灌頂 調柔具善行

常悲利他者 有緣觀菩提 常所不能見

彼能有知此 內心之大我 隨其自心位

導師所住處 八葉從意生 蓮華極嚴麗

圓滿月輪中 無垢猶淨鏡 於彼常安住

真言救世尊 金色具光焰 住三昧害毒

如日難可觀 諸衆生亦然 常恒於內外

普周遍加持 以如是慧眼 了知意明鏡

真言者慧眼 觀是圓鏡故 當見自形色

寂然正覺相 身生身影像 意從意所生

常出生清淨 種種自作業 次放彼光現

圓照如電焰 真言者能作 一切諸佛事

若見成清淨 聞等亦復然 如意所思念

能作諸事業

復次祕密主真言門修菩薩行諸菩薩如是

自身影像生起無有殊勝過三菩提如眼耳
鼻舌身意等四大種攝持集聚彼如是自性
空唯有名字所執猶如虛空無所執著等於
影像彼如來成正覺互相緣起無有間絕若
從緣生彼即如影像生是故諸本尊即我我
即本尊互相發起身所生身尊形像生秘密
主觀是法緣通達慧通達慧緣法彼等迺爲
作業無住性空秘密主云何從意生意能生
影像秘密主譬如若白若黃若赤作者作
時染著意生彼同類如是身轉秘密主又如

內觀意中曼荼羅療治熱病彼衆生熱病即
時除愈無有疑惑非曼荼羅異意非意異曼
荼羅何以故彼曼荼羅一相故秘密主又如
幻者幻作男子而彼男子又復作化秘密主
於意云何彼何者爲勝時金剛手白佛言世
尊此二人者無相異也何以故世尊非實生
故是二男子本性空故等同於幻如是秘密
主意生衆事及意所生如是俱空無二無別
百字成就持誦品第二十二
爾時世尊告執金剛秘密主言諦聽秘密主

眞言救世者身身無有異分意從意生令善
淨除普皆有光彼處流出相應而起遍諸支
分彼愚夫類常所不知不達此道乃至身所
生分無量種故如是眞言救世者分說亦無
量譬如吉祥眞陀摩尼隨諸樂欲而作饒益
如是世間照世者身一切義利無所不成祕
密主云何無分別法界一切作業隨轉祕密
主亦如虛空界非衆生非壽者非摩奴闍非
摩納婆非作者非吠陀非能執非所執離一
切分別及無分別而彼無盡衆生界一切去

來諸有所作不生疑心如是無分別一切智
智等同虛空於一切衆生內外而轉爾時世
尊又復宣說淨除無盡衆生界句流出三昧
句不思議句轉他門句
若本無所有 隨順世間生 云何了知空
生此瑜伽者 若自性如是 覺名不可得
當等空心生 所謂菩提心 應發起慈悲
隨順諸世間 住於唯想行 是即名諸佛
當知想造立 觀此爲空空 如下數法轉
增一而分異 勤勇空亦然 增長隨次第

即此阿字等 自然知加持

阿嚩 迦佉 吽 遮車若社 吒 咤 拏 荼

多他 那 馱 波 頗 麼 婆 野 羅 邏 縛 奢 沙

娑 訶 仰 壤 拏 曩 莽

祕密主觀此空中流散假立阿字之所加持

成就三昧道祕密主如是阿字住於種種莊

嚴布列圖位以一切法本不生故顯示自然

形或以不可得義現嚩字形或諸法遠離造

作故現迦字形或一切法等虛空故現佉字

形或行不可得故現吽字形或諸法一合相

不可得故現伽字形或一切法離生滅故現

遮字形或一切法法無影像故現車字形或

一切法生不可得故現若字形或一切法離

戰敵故現社字形或一切法離我慢故現吒

字形或一切法離養育故現咤字形或一切

法離怨對故現拏字形或一切法離災變故

現荼字形或一切法離如如故現多字形或

一切法離住處故現他字形或一切法離故

現那字形或一切法界不可得故現馱字形

或一切法勝義諦不可得故現波字形或諸

法不堅如聚沫故現頗字形或一切法離繫縛故現麼字形或一切法諸觀不可得故現婆字形或一切法諸乘不可得故現野字形或一切法離一切塵故現囉字形或一切法無相故現邏字形或一切法離寂故現奢字形或一切法本性鈍故現沙字形或一切法諦不可得故現娑字形或一切法離因故現訶字形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出仰壤擎囊芥等於一切法自在而轉此等隨

現成就三藐三佛陀隨形好

百字真言法品第二十三

復次祕密主於此三昧門以空加持於一切法自在成就最正覺是故此字即為本尊而說偈言

賢六

祕密主當知 阿字第一句

明法普周遍

字輪以圍繞

彼尊無有相

遠離諸見相

無相衆聖尊

而現相中來

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

一切衆生類

如言而妄執 非空亦非聲 為修行者說
入於聲解脫 即證三摩地 依法布相應
以字為照明 故阿字等類 無量真言想
說菩提性品第二十四

譬如十方虛空相 常遍一切無所依
如是真言救世者 於一切法無所依
又如空中諸色像 雖可現見無依處
真言救世者亦然 非彼諸法所依處
世間成立虛空量 遠離去來現在世
若見真言救世者 亦復出過三世法

唯住於名趣 遠離作者等 虛空眾假名
導師所宣說 名字無所依 亦復如虛空
真言自在然 現見離言說 非火水風等
非地非日光 非月等眾曜 非晝亦非夜
非生非老病 非死非損傷 非剎那時分
亦非年歲等 亦非有成壞 劫數不可得
非淨染受生 或果亦不生 若無如是等
種種世分別 於彼常勤修 求一切智句
三三昧耶品第二十五
爾時執金剛祕密主白佛言世尊所說三三

賢六

十一

昧耶云何說此法爲三三昧耶如是言已世尊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善思念之吾今演說金剛手言如是世尊願樂欲聞佛言有三種法相續除障相應生名三三昧耶云何彼法相續生所謂初心不觀自性從此發慧如實智生離無盡分別網是名第二心菩提相無分別正等覺句祕密主彼如實見已觀察無盡衆生界悲自在轉無緣觀菩提心生所謂離一切戲論安置衆生皆令住於無

相菩提是名三三昧耶句

復次祕密主 有三三昧耶 最初正覺心

第二名爲法 彼心相續生 所謂和合僧

此三三昧耶 諸佛導師說 若住此三等

修行菩提行 諸導門上首 爲利諸衆生

當得成菩提 三身自在轉

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次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廣作佛事現般涅槃成熟衆生祕密

主觀彼諸真言門修菩提行諸菩薩若解三等於真言法則而作成就彼不著一切妄執無能為障礙者除不樂作懈怠無利談話不生信心積集資財者復有不作二事謂飲諸酒及寢牀上

賢六

十二

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

云何為正覺 導師大牟尼 願斷我所疑

菩薩大名稱 棄捨疑慮心 當修摩訶衍

行王無有上

爾時薄伽梵毗盧遮那觀察諸大會眾告執金剛祕密主言善哉善哉金剛手能問吾如是義祕密主汝當諦聽善思念之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	解諸世間趣
故名為正覺	法如虛空相	無二唯一相
成佛十智力	故號三菩提	唯慧害無明

自性離言說 自證之智慧 故說名如來

世出世護摩法品第二十七

復次祕密主往昔一時我為菩薩行菩薩行
住於梵世時有梵天來問我言大梵我等欲
知火有幾種時我如是答言

第六

所謂大梵天 名我慢自然

十三

次大梵天子

彼名毘縛句 世間之火初

其子名梵飯

子名畢怛囉 吠濕婆捺羅

復生訶縛奴

合毗縛訶那 毘說三鼻觀

及阿闍末拏

彼子鉢體多 補色迦路陶

如是諸火天

次第以相生 復次置胎藏 用忙路多火

欲後澡盥身 縛訶忙囊火 浴妻之所用

以普藥盧火 若生子之後 用鉢伽蒲火

為子初立名 用毘體無火 飲食時所用

當知戌脂火 為子作髻時 應用殺毗火

次受禁戒時 三謨婆縛火 禁滿施牛時

用素哩邪火 童子婚媾時 以瑜赭迦火

造作眾事業 跛那易迦火 供養諸天神

以毘縛句火 造房以梵火 惠施扇都火

縛羊之所用 阿縛賀寧火 觸穢之所用

以微吠脂火	熟食之所用	以娑訶娑火
拜日天時用	合微誓耶火	拜月天時用
所謂你地火	滿燒之所用	阿密栗多火
彼於息災時	用那嚕拏火	作增益法時
說栗旦多火	降伏怨對時	當以忿怒火
召攝諸資財	用迦摩奴火	若焚燒林木
應用使者火	所食令消化	用社咤路火
若授諸火時	所謂薄叉火	海中有火名
縛拏婆目佉	劫燒盡時火	名曰瑜乾多
為汝諸仁者	已略說諸火	修習韋陀者

梵行所傳讀	此四十四種	爾時我宣說
復次祕密主	我於往昔時	不知諸火性
作諸護摩事	彼非護摩行	非能成業果
我復成菩提	演說十二火	智火最為初
名大因陀羅	端嚴淨金相	增益施威力
焰鬘住三昧	當知智圓滿	第二名行滿
普光秋月華	吉祥圓輪中	珠鬘鮮白衣
第三摩嚕多	黑色風燥形	第四盧醯多
色如朝日暉	第五沒栗拏	多髭淺黃色
脩頸大威光	遍一切哀愍	第六名忿怒

眇目霏煙色

聳髮而震吼

大力現四牙

而造衆事業

又彼祕密主

如其所說處

第七闍吒羅

迅疾備衆絲

第八迄灑耶

隨相應事業

隨信解焚燒

猶如電光聚

第九名意生

大勢巧色身

爾時金剛手白佛言世尊云何火爐三摩地

第十羯羅微

赤黑唵字印

第十一火神

云何而用散灑云何順敷吉祥草云何具緣

梵本
闕名

十二謨賀那

衆生所迷惑

衆物如是說已

賢六

祕密主此等

火色之所持

隨其自形色

爾時金剛手

白佛言世尊

云何火爐定

藥物等同彼

而作外護摩

隨意成悉地

云何用散灑

順敷吉祥草

云何具衆物

復次於內心

一性而具三

三處合爲一

佛告祕密主

持金剛者言

火爐如肘量

瑜祇內護摩

大慈大悲心

是謂息災法

四方相均等

四節爲緣果

周匝金剛印

彼兼具於喜

是爲增益法

忿怒從胎藏

藉之以生茅

繞爐而右旋

不以末加本

十五

應以本加末	次持吉祥草	依法而右灑
以塗香華燈	次獻於火天	行人以一華
供養沒栗荼	安置於坐位	復當用灌灑
應當作滿施	持以本真言	次息災護摩
或以增益法	如是世護摩	說名為外事
復次內護摩	滅除於業生	了知自末那
遠離色聲等	眼耳鼻舌身	及與語意業
皆悉從心起	依止於心王	眼等分別生
及色等境界	智慧未生障	風燥火能滅
燒除妄分別	成淨菩提心	此名內護摩

為諸菩薩說

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
色像威驗現前令真言門修菩薩行諸菩薩
觀緣本尊形故即本尊身以為自身無有疑
惑而得悉地如是說已佛告執金剛祕密主
言善哉善哉祕密主汝能問吾如是義善哉
諦聽極善作意吾今演說金剛手言如是世
尊願樂欲聞佛言祕密主諸尊有三種身所
謂字印形像彼字有二種謂聲及菩提心印

有二種所謂有形無形本尊之身亦有二種
所謂清淨非清淨彼證淨身離一切相非淨
有想之身則有顯形衆色彼二種尊形成就
二種事有想故成就有相悉地無想故隨生
無相悉地而說偈言

贊六

佛說有想故

樂欲成有相

以住無想故

十六

獲無相悉地

是故一切種

當住於非想

說無相三昧品第二十九

復次薄伽梵毗盧遮那告執金剛祕密主言
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想從何生爲自身
耶自心意耶若從身生身如草木瓦石自性
如是離於造作無所識知因業所生應當等
觀同於外事又如造立形像非火非水非刀
非毒非金剛等之所傷壞或忿恚麤語而能
少分令其動作若以飲食衣服塗香華鬘或
以塗香栴檀龍腦如是等類種種殊勝受用
之具諸天世人奉事供給亦不生喜何以故
愚童凡夫於自性空形像自我分生顛倒不
實起諸分別或復供養或加毀害祕密主當

如是住循身念觀察性空復次祕密主心無
自性離一切想故當思惟性空祕密王心於
三時求不可得以過三世故如是自性遠離
諸相祕密主有心想者即是愚童凡夫之所
分別由不了知有如是等虛妄橫計如彼不
實不生當如是思念祕密主此真言門修菩
薩行諸菩薩證得無相三昧由住無相三昧
故如來所說真語親對其人常現在前
世出世持誦品第三十
復次祕密主今說祕密持真言法

一一諸真言	作心意念誦	出入息爲二
常第一相應	異此而受持	真言闕支分
內與外相應	我說有四種	被世間念誦
有所緣相續	住種子字句	或心隨本尊
故說有攀緣	出入息爲二	當知出世心
遠離於諸字	自尊爲一相	無二無取著
不壞意色像	勿異於法則	所說三落叉
多種持真言	乃至衆罪除	真言者清淨
如念誦數量	勿異如是教	
囑累品第三十一		

爾時世尊告一切衆會言汝今應當住不放
逸於此法門若不知根性不應授與他人除
我弟子具標相者我今演說汝等當一心聽
若於吉祥執宿時生志求勝事有微細慧常
念恩德生渴仰心聞法歡喜而住其相青白
或白色廣首長頸額廣平正其鼻脩直面顴
圓滿端嚴相稱如是佛子應當殷勤而教授
之爾時一切具威德者咸懷慶悅聞已頂受
一心奉持是諸衆會以種種莊嚴廣大供養
已稽首佛足恭敬合掌而說是言唯願於此

法教演說救世加持句令法眼道遍一切處
久住世間爾時世尊於此法門說加持句真
言曰

南麼三曼多勃駄喃一薩婆他勝勝二恒駿

合二恒駿三顯顯四達隣達隣五娑他合二跛也

娑他合二跛也六勃駄薩底也合二縛七訶達摩

薩底也合二縛八僧伽薩底也合二縛九訶訶十

吠那尾吠一十莎訶

時佛說此經已一切持金剛者及普賢等上
首諸菩薩聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第六

音釋

圻丑蒲切 毀也
媾古侯切 合也
策補過切 補過
盥古玩切 洗手也
膏武巨切 魚
赤章也切 章也
脯扶甫切 脯也
頰骨也切 頰骨也

永樂北藏

大毗盧遮那成佛經

第五四冊

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第七 此是供養式儀

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

供養念誦三昧耶法門真言行學處品第一

稽首毗盧遮那佛 開敷淨眼如青蓮

第七

我依大日經王說 供養所資衆儀軌

爲成次第真言法 如彼當得速成就

又令本心離垢故 我今隨要略宣說

然初自他利成就 無上智願之方便

成彼方便雖無量 發起悉地由信解

於滿悉地諸勝願 一切如來勝生子
彼等佛身真言形 所住種種印威儀
殊勝真言所行道 及方廣乘皆諦信
有清信解上中下 世尊說彼證修法
哀愍輪迴六趣衆 隨順饒益故開演
應當恭敬決定意 亦起勤誠深信心
若於最勝方廣乘 知妙真言調伏行
隨善逝子所修習 無上持明別律儀
解了其緣衆支分 得受傳教印可等
見如是師恭敬禮 爲利他故一心住

瞻仰猶如世導師
亦如善友及所親
發起殷勤殊勝意
供養給侍隨所作
善順師意令歡喜
慈悲攝受相對時
稽首諸勝善逝行
願尊如應教授我
彼師自在而建立
大悲藏等妙圓壇
依法召入曼荼羅
隨器授與三昧耶
道場教本真言印
親於尊所口傳授
獲勝三昧耶及護
爾乃應當如說行
然此契經之所說
攝正真言平等行
哀愍劣慧弟子故
分別漸次之儀式

於造勝利天中天
從正覺心所生于
下至世天身語印
入此真言最上乘
遵諸密行軌範者
皆當敬重不輕毀
以能饒益諸世間
是故勿生捨離心
常應無間而繫念
彼等廣大諸功德
隨其力分相應事
悉皆承奉而供養
佛聲聞衆及緣覺
說彼教門盡苦道
授學處師同梵行
一切勿懷毀慢心
善觀時宜所當作
和敬相應而給侍
不造愚童心行法
不於諸尊起嫌恨

如世導師契經說
能損大利莫過瞋
一念因緣悉焚滅
俱胝曠劫所修善
是故殷勤常捨離
此無義利之根本
淨菩提心如意寶
滿世出世勝希有
除疑究竟獲三昧
自利利他因是生
故應守護倍身命
觀具廣大功德藏
若身口意饒衆生
丁至少分皆遠離
除異方便多所濟
內住悲心而現瞋
於背恩德有情類
常行忍辱不觀過
又常具足大慈悲
及與喜捨無量心

隨力所能法食施
以慈利行化群生
或由大利相應心
爲俟時故而棄捨
若無勢力廣饒益
住法但觀菩提心
佛說此中具萬行
滿足清白淳淨法
以布施等諸度門
攝受衆生於大乘
令住受持讀誦等
及與思惟正修習
智者制止六情根
常當寂意修等引
毀壞事業由諸酒
一切不善法之根
如毒火刀霜雹等
故當遠離勿親近
又由佛說增我慢
不應坐卧高妙牀

取要言之具慧者 悉捨自損損他事
我依正三昧耶道 今已次第略宣說
顯明佛說修多羅 令廣知解生決定
依此正住平等戒 復當離於毀犯因
謂習惡心及懈惰 妄念恐怖談話等
妙真言門覺心者 如是正住三昧耶
當令障蓋漸消盡 以諸福德增益故
欲於此生入悉地 隨其所應思念之
親於尊所受明法 觀察相應作成就
當自安住真言行 如所說明次第儀

先禮灌頂傳教尊 請白真言所修業
智者蒙師許可已 依於地分所宜處
妙山輔峯半巖間 種種龕窟兩山中
於一切時得安隱 芰荷青蓮遍嚴池
大河涇川洲岸側 遠離人物衆憤鬧
條葉扶疎悅意樹 多饒乳木及祥草
無有蚊蟲苦寒熱 惡獸毒蟲衆妨難
或諸如來聖弟子 嘗於往昔所遊居
寺塔練若古仙室 當依自心意樂處
捨離在家絕諠務 勤轉五欲諸蓋纏

一向深樂於法味 長養其心求悉地
 又常具足堪忍慧 能安饑渴諸疲苦
 淨命善伴或無伴 常與妙法經卷俱
 若順諸佛菩薩行 於正真言堅信解
 具淨慧力能堪忍 精進不求諸世間
 常樂堅固無怯弱 賢七 自他現法作成就
 不隨餘天無畏依 具此名爲良助伴
 增益守護清淨行品第二
 彼作成就處所已 每日先住於念慧
 依法寢息初起時 除諸無盡爲障者

是夜放逸所生罪 殷勤還淨皆悔除
 寂根具悲利益心 誓度無盡衆生界
 如法澡浴或不浴 應令身口意清淨
 次於齋室空靜處 散妙華等以莊嚴
 隨置形像勝妙典 誠心思念十方佛
 心目現觀諦明了 當依本尊所在方
 至誠恭敬一心住 五輪投地而作禮
 歸命十方正等覺 三世一切具三身
 歸命一切大乘法 歸命不退菩提衆
 歸命諸明真實言 歸命一切諸密印

以身口意清淨業 殷勤無量恭敬禮

作禮方便真言曰

唵一南麼薩婆怛他引藥多二迦引耶縛引

吃質合二多三播娜鏝無犯切娜難迦嚕弭四

由此作禮真實言 即能遍禮十方佛

右膝著地合掌思惟說悔先罪業

我由無明所積集 身口意業造衆罪

貪欲恚癡覆心故 於佛正法賢聖僧

父母二師善知識 以及無量衆生所

無始生死流轉中 具造極重無盡罪

親對十方現在佛 悉皆懺悔不復作

出罪方便真言曰

唵一薩婆播波薩怖合二吒二娜訶曩伐折囉

引二合也三莎縛訶

南無十方三世佛 三種常身正法藏

勝願菩提大心衆 我今皆悉正歸依

歸依方便真言曰

唵一薩婆勃駄菩提薩怛鏝引二合設囉赦平聲

藥車弭三伐折囉合二達磨四頡唎二合

我淨此身離諸垢 及與三世身口意

過於大海刹塵數 奉獻一切諸如來

施身方便真言曰

唵一薩婆怛他引藥多二布闍鉢囉合二跋無

切唎多合二曩夜怛忙二去聲難三涅槃夜合二哆

夜弭四薩婆怛他引藥多室柘合二地底瑟吒

哆七薩婆怛他六藥多若難謎阿引味設覩

七

淨菩提心勝願寶 我今起發濟群生

生苦等集所纏繞 及與無知所害身

救攝歸依令解脫 常當利益諸含識

發菩提心方便真言曰

唵一菩提質多二母多播合引三娜夜弭三

是中增加句言菩提心離一切物謂蘊界處

能執所執捨故法無有我自心平等本來不

生如大空自性如佛世尊及諸菩薩發菩提

變七

心乃至菩提道場我亦如是發菩提心六

此增
加句

亦同真言
當誦梵本

十方無量世界中 諸正遍知大海衆

種種善巧方便力 及諸佛子爲群生

諸有所修福業等 我今一切盡隨喜

隨喜方便真言曰

唵一薩婆怛他引藥多二本聲若囊

三努暮捺那布闍迷伽參暮捺羅二合薩叵

合羅拏三麼曳五合

我今勸請諸如來 菩提大心救世者

唯願普於十方界 恒以大雲降法雨

勸請方便真言曰

唵一薩婆怛他引藥多二引睇灑停布闍迷伽

娑慕捺羅三合薩叵二合羅寧三麼曳四合

願令凡夫所住處 速捨衆苦所集身

當得至於無垢處 安住清淨法界身

奉請法身方便真言曰

唵一薩婆怛他引藥多二捺睇灑夜弭三薩

婆薩怛縛二合係多引唎他二合耶四達麼馱

覩薩體二合底唎婆二合靺覩

所修一切衆善業 利益一切衆生故

我今盡皆正迴向 除生死苦至菩提

迴向方便真言曰

唵一薩婆怛他引藥多二濕哩也二合怛囊布

闍迷伽參慕捺羅三合薩叵二合羅寧三麼曳

四
訖

復造所餘諸福事 讀誦經行宴坐等
為令身心遍清淨 哀愍救攝於自他
心性如是離諸垢 身隨所應以安坐
次復結三昧耶印 所謂淨除三業道

應知密印相 諸正遍知說 當合定慧手
並建二空輪 遍觸諸支分 誦持真實語
入佛三昧耶明曰

南麼薩婆怛他引薩帝驪一微濕縛_{二目契}
弊_二唵阿三迷三坦囉_二三迷三麼曳_{四呼聲}

莎訶

纔結此密印 能淨如來地 地波羅蜜_也
成三法道界 所餘諸印等 次第如經說
真言者當知 所作得成就 次結法界生
密慧之標幟 淨身口意故 遍轉於其身
般若三昧手 皆作金剛拳 二空在其掌
風輪皆正直 如是名法界 清淨之祕印
法界生真言曰
南麼三曼多勃駄喃一達摩駄睹_二薩縛_{二合}
娑縛句痕三

如法界自性 而觀於自身 或以真實言

三轉而宣說 當見住法體 無垢如虛空

真言印威力 加持行人故 為令彼堅固

觀自金剛身 結金剛智印 止觀手相背

地水火風輪 左右互相持 二空各旋轉

合於慧掌中 是名為法輪 最勝吉祥印

是人當不久 同於救世者 真言印威力

成就者當見 常如寶輪轉 而轉大法輪

金剛薩埵真言曰

南麼三曼多伐折羅被一伐折羅二合引 南麼

二句痕合

誦此真言已 當住於等引 諦觀我此身

即是執金剛 無量天魔等 諸有見之者

如金剛薩埵 勿生疑惑心 次以真言印

而掣金剛甲 當觀所被服 遍體生焰光

用是嚴身故 諸魔為障者 及餘惡心類

觀之咸四散 是中密印相 先作三補吒

止觀二風輪 糾持火輪上 二空自相並

而在於掌中 誦彼真言已 當觀無垢字

金剛甲冑真言曰

南麼三曼多伐折囉^二被一唵^二伐折囉^二迦^二
縛遮^三鉢

囉字色鮮白 空點以嚴之 如彼髻明珠

置之於頂上 設於百劫中 所積衆罪垢

由是悉除滅 福慧皆圓滿

與七

九

彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃 覽

真言同法界 無量衆罪除 不久當成就

住於不退地 一切觸穢處 當加此字門

赤色具威光 焰鬘遍圍繞 次爲降伏魔

制諸大障故 當念大護者 無能堪忍明

無堪忍大護明曰

南麼薩婆怛他^引藥帝弊一薩婆佩也微藥

帝弊^二微濕縛目契弊薩婆他^三引哈欠^四囉

吃灑^合摩訶^引沫麗^五薩婆怛他^引藥多奔

拏也^合二涅社帝六鉢鉢哩囉^二合^二吒哩囉吒

^{上聲}引八阿鉢囉^合二底訶諦^九莎縛訶

由纔憶念故 諸毗那也迦 惡形羅刹等

彼一切馳散

供養儀式品第三

如是正業淨其身 住定觀本真言主

以真言印而召請 先當示現三昧耶

真言相應除障者 兼以不動慧刀印

稽首奉獻闕伽水 行者復獻真言座

次應供養花香等 去垢亦以無動尊

辟除作淨皆如是 加持以本真言主

或觀諸佛勝生子 無量無數衆圍遶

右攝頌竟下當
次第分別說

現前觀羅字 具點廣嚴飾 謂淨光焰鬘

赫如朝日暉 念聲真實義 能除一切障

解脫三毒垢 諸法亦復然 先自淨心地

復淨道場地 悉除衆過患 其相如虛空

如金剛所持 此地亦如是 最初於下位

思惟彼風輪 訶字所安住 黑光焰流布

彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃 唵

次上安水輪 其色如雪乳 縛字所安住

頗胝月電光

彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃 錢

復於水輪上 觀作金剛輪 想置本初字
四方遍黃色

彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃 阿

是輪如金剛 名大因陀羅 光焰淨金色

普皆遍流出 於彼中思惟 導師諸佛子

水中觀白蓮 妙色金剛莖 八葉具鬚葉

衆寶自莊嚴 常出無量光 百千衆蓮華

其上復觀想 大覺師子座 寶王以校飾

在大宮殿中 寶樹皆行列 遍有諸幢蓋

珠鬘等交絡 垂懸妙寶衣 周布香華雲

及與衆寶雲 普雨雜華等 繽紛以嚴地

諧韻所愛聲 而奏諸音樂 宮中想淨妙

賢瓶與闍伽 寶樹王開敷 照以摩尼燈

三昧總持地 自在之姝女 佛波羅蜜等

賢七

菩提妙嚴華 方便作衆伎 歌詠妙法音

十一

以我功德力 如來加持力 及以法界力

普供養而住

虛空藏轉明妃曰

南麼薩婆怛他引薩帝嚧一微濕縛合目契

弊二薩婆他三欠四盟薩帝薩叵二囉係門

五伽伽娜劍六莎訶七法應多誦

由此持一切真實無有異作金剛合掌

是則加持印一切法不生自性本寂故

想念此真實阿字置其中次當轉阿字

成大日牟尼無盡刹塵衆普現圓光內

千界爲增數流出光焰輪遍至衆生界

隨性令開悟身語遍一切佛心亦復然

閻浮淨金色爲應世間故加趺坐蓮上

正受離諸毒身被綃縠衣自然髮髻冠

若釋迦牟尼彼中想婆字復轉如是字

而成能仁尊勤勇袈裟衣四八大人相

釋迦種子心曰

南麼三曼多勃駄喃婆

字門轉成佛亦利諸衆生猶如大日尊

瑜伽者觀察一身與二身乃至無量身

同入於本體流出亦如是於佛右蓮上

當觀本所尊左置執金剛勤勇諸眷屬

前後華臺中廣大菩薩衆一生補處等

饒益衆生者右邊華座下真言者所居

若持妙吉祥 中置無我字 是字轉成身

如前之所觀 文殊種子心曰 南麼三曼多勃馱喃 瞞 慈氏及普賢

若觀世自在 或金剛薩埵 多利毗俱知 持明男女使

地藏除蓋障 佛眼并白處 依前法而轉 燈明闕伽水

忙莽商羯羅 金輪與馬頭 辟除使光顯 慧刀入住出

忿怒諸奉教 隨其所樂欲 依前法而轉 燈明闕伽水

為令心喜故 奉獻外香華 辟除使光顯 慧刀入住出

皆如本教說 不動以去垢 辟除使光顯 慧刀入住出

皆如本教說 不動以去垢 辟除使光顯 慧刀入住出

皆如本教說 不動以去垢 辟除使光顯 慧刀入住出

皆如本教說 不動以去垢 辟除使光顯 慧刀入住出

皆如本教說 不動以去垢 辟除使光顯 慧刀入住出

皆如本教說 不動以去垢 辟除使光顯 慧刀入住出

皆如本教說 不動以去垢 辟除使光顯 慧刀入住出

皆如本教說 不動以去垢 辟除使光顯 慧刀入住出

皆如本教說 不動以去垢 辟除使光顯 慧刀入住出

皆如本教說 不動以去垢 辟除使光顯 慧刀入住出

皆如本教說 不動以去垢 辟除使光顯 慧刀入住出

皆如本教說 不動以去垢 辟除使光顯 慧刀入住出

皆如本教說 不動以去垢 辟除使光顯 慧刀入住出

密印之威儀 定手住其心 慧手普旋轉
應知所觸物 即名為去垢 以此而左旋
因是成辟除 若結方隅界 皆令隨右轉
所餘眾事業 滅惡淨諸障 亦當如是作
隨類而相應 次以真言印 而請召眾聖
諸佛菩薩說 依本誓而來

十三

召請方便真言曰

南麼三曼多勃駄喃 一阿上聲薩婆怛羅合
引鉢囉合吒訶諦二怛他上聲蘖黨矩奢三菩
提浙囉耶鉢囉布羅迦四莎訶七

以歸命合掌 固結金剛縛 當令智慧手
直舒彼風輪 俛屈其上節 故號為鉤印
諸佛救世者 以茲召一切 安住十地等
大力諸菩薩 及餘難調伏 不善心眾生
次奉三昧耶 具以真言印 印相如前說

諸三昧耶教

三昧耶真言曰

南麼三曼多勃駄喃 一阿三迷三怛囉三迷
三三麼曳四莎訶三應誦
以如是方便 正示三昧耶 則能普增益

一切衆生類 當得成悉地 速滿無上願

今本真言主 諸明歡喜故 所獻闕伽水

先已具嚴備 用本真言印 如法以加持

奉諸善逝者 用浴無垢身 次當淨一切

佛口所生子

闕伽真言曰

南麼三曼多勃駄喃 一伽伽娜三摩引三摩

二莎訶當誦二十五遍以不勤專印示之

次奉所敷座 具密印真言 結作蓮華臺

遍置一切處 覺者所安坐 證最勝菩提

為得如是處 故持以奉獻

如來座真言曰

南麼三曼多勃駄喃 阿引聲急呼

其中密印相 定慧手相合 而普舒散之

猶如鈴鐸形 二空與地輪 聚合以為臺

卷七

水輪稍相遠 是即蓮華印 復次十四當辟除

自身所生障 以大慧刀印 聖不動真言

當見同於彼 最勝金剛焰 焚燒一切障

令盡無有餘 智者當轉作 金剛薩埵身

真言印相應 遍布諸支分

金剛種子心曰

南麼三曼多勃駄喃 錢

念此真實義 諸法離言說 以具印等故

即同執金剛 當知彼印相 先以三補吒

火輪為中鉉 端銳自相合 風輪以為鉤

舒屈置其傍 水輪互相交 而在於掌內

金剛薩埵真言曰

南麼三曼多伐折囉赦 一戰拏麼訶 引路灑

赦 二平聲 餅

或用三昧手 作半金剛印 或以餘契經

所說之軌儀 次當周遍身 被服金剛鎧

身語之密印 前已依法說 以佉字及點

而置於頂上 思惟此真言 諸法如虛空

彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃 欠

應先住此字門 賢七 然後作金剛薩埵身 十五

次應一心作 摧伏諸魔印 智者應普轉

真語共相應 能除極猛利 諸有惡心者

當見遍此地 金剛熾焰光

降伏魔真言曰

南麼三曼多勃馱喃一摩訶引沫羅縛底二
 捺奢縛路盟婆合二吠平聲摩訶引昧怛履也
二毗庚合二旦藥合二底四莎訶
 當以智慧手而作金剛拳正直舒風輪
 加於白毫際如毗俱知形是則彼標幟
 此印名大印念之除眾魔纔結是法故
 無量天魔軍及餘為障者必定皆退散
 次用難堪忍密印及真言而用結周界
 威猛無能覩
 無能堪忍真言曰

南麼三曼多勃馱喃一三莽多努藥帝二滿
 馱也徒瞞三引摩訶三摩耶涅闍去聲帝四娑麼
二羅孃五阿鉢羅合二底訶諦六馱迦馱迦七
 捺羅捺羅八滿馱滿馱九捺奢你羶十薩婆
 怛他引藥多引弩壤帝十鉢羅合二嚩羅達摩
 臘孕馱微若曳平聲薄伽縛底十微矩麗微
 矩麗十麗魯補履微矩麗十莎訶當誦
 或以第二略說真言曰
 南麼三曼多勃馱喃一麗魯補履微矩麗二
 莎訶當誦

先以三補吒 風輪在於掌 二空及地輪
內屈猶如鉤 火輪合爲峯 開散其水輪
旋轉指十方 是名結大界 用持十方國
能令悉堅住 是故三世事 悉能普護之
或以不動尊 成辦一切事 護身處令淨

第七

十六

結諸方界等

不動尊種子心曰

南麼三曼多伐折羅赦悍

次先恭敬禮

復獻於闍伽

如經說香等

依法修供養

復以聖不動

加持此衆物

結彼慧刀印

普皆遍灑之

是諸香華等

所辦供養具

數以密印灑

復頻誦真言

各說本真言

及自所持明

應如是作已

稱名而奉獻

一切先遍置

清淨法界心

所謂覽字門

如前所開示

所稱名中塗香真言曰

南麼三曼多勃駄喃

一微輸

聲

健社

婆二縛二莎訶

當誦三遍

次說華真言曰

南麼三曼多勃駄喃

一摩訶

引妹

旦囉也

二合

二毗廋盟合藥帝三莎訶

次說焚香真言曰

南麼三曼多勃駄喃 達摩駄睹弩藥帝二

莎訶當誦三遍

次說然燈真言曰

南麼三曼多勃駄喃十七唵 怛他引揭多引剎

旨二合薩叵二合囉嚩嚩婆去聲娑娜三伽伽

那哩耶二合莎訶當誦三遍

次說諸食真言曰

南麼三曼多勃駄喃 阿訶囉阿訶囉二沫

隣捺泥三摩訶引沫履四莎訶皆誦三遍

及餘供養具 所應奉獻者 依隨此法則

念以無動尊 當合定慧掌 五輪互相叉

是則持衆物 普通供養印 真言具慧者

敬養衆聖尊 復作心儀式 清淨極嚴麗

所獻皆充滿 平等如法界 此方及餘剎

普入諸趣中 依諸佛菩薩 福德而生起

幢幡諸瓔蓋 廣大妙樓閣 及天寶樹王

遍有諸資具 衆香華雲等 無際猶虛空

各雨諸供物 供養成佛事 思惟奉一切

諸佛及菩薩 以虛空藏明 普通供養印

三轉作加持 所願皆成就

持虛空藏明增加句云

依我功德力 及與法界力 一切時易獲

廣多復清淨 大供莊嚴雲 依一切如來

及諸菩薩衆 海會而流出 以一切諸佛

菩薩加持故 如法所修事 積集諸功德

迴向成悉地 爲利諸衆生 以如是心說

願明行清淨 諸障得銷除 功德自圓滿

隨時修正行 是則無定期 若諸真言人

此生求悉地 先依法持誦 但作心供養

所爲既終竟 次經於一月 具以外儀軌

而受持真言 又以持金剛 殊勝之諷誄

供養佛菩薩 當得速成就

執金剛阿利沙偈曰

無等無所動 贊七 平等堅固法 十八 悲愍流轉者

攘奪衆苦患 普能授悉地 一切諸功德

離垢不遷變 無比勝願法 等同於虛空

彼不可爲喻 隙塵千萬分 尚不及其一

恒於衆生界 成就果願中 於悉地無盡

誦持如是偈讚已	至誠歸命世導師	三界無所依	廣及於世間	授我無上果	奇哉此妙法	施與成就願	離障無罣礙	所及普周遍	隨願成悉地	故離於譬喻
		右此偈即同真言當誦梵本	能滿勝希願	若施斯願者	善逝之所到	於無量之量	行於悲行者	照明恒不斷	法爾無能障	常無垢翳悲
			不染一切趣	恒至殊勝處	唯不越本誓	今至究竟處	周流三世中	哀愍廣大身	作衆生義利	依於精進生

三誦虛空藏轉明	備足諸佛之庫藏	如來神力加持故	以我功德所莊嚴	開現出世衆資具	依諸如來本誓願	坐蓮華臺遍十方	我所修福佛加持	復次爲欲利他故	惟願衆聖授與我
及密印相如前說	出無盡寶不思議	成就衆生諸義利	及淨法界中出生	如其信解充滿足	淨除一切内外障	隨順性欲導衆生	普賢自體法界力	親佛化雲遍一切	慈濟有情之悉地

此真言乘諸學者 是故當生諦信心
一切導師所宣說 不應誹謗生疑悔
持誦法則品第四

如是具法供養已 起利無盡衆生心
稽首諸佛聖天等 住相應座入三昧
四種靜慮之軌儀 能令內心生喜樂
以真實義加持故 當得真言成等引
若作真言念誦時 今當次說彼方便
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
數及時分相現等 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
行者應生決定意 先當一緣觀本尊
持彼真言祕密印 自作瑜伽本尊像
如其色相威儀等 我身無二行亦同
由住本地相應身 雖少福者亦成就
瑜伽勝義品中說 次應轉變明字門
而以觀作本尊形 遠見身祕之標幟

契經略說有二相 正遍知觀最為先
次及菩薩聖天觀 妙吉祥尊為上首
亦依彼乘位而轉 以相應印及真言
文殊種子所謂滿字門已於前品中說

本尊三昧相應者 以心置心為種子
彼應如是自觀察 安住安住清淨菩提心
眾所知識之形像 隨順彼行而勿異
當知聖者妙音尊 身相猶如鬱金色
頂現童真五髻相 左伐折羅右青蓮
以智慧手施無畏 或作金剛與願印

文殊師利真言曰

南麼三曼多勃駄喃一係係俱摩羅迦二微
目吃底_合鉢他悉體多三薩麼_合羅薩麼_合
囉_四鉢羅_合底然_五莎訶

合定慧手虛心掌 火輪交結持水輪
二風環屈加大空 其相如鉤成密印
而用遍置自支分 爾乃修行眾事業
當知諸佛菩薩等 轉字瑜伽亦復然
或餘經說真言印 如是用之不違背
或依彼說異儀軌 或以普通三密門

若能解了旋轉者 諸有所作皆成就

普通種子心曰

南麼三曼多勃駄喃 迦

契經所說迦字門 一切諸法無造作

當以如是理光明 而觀此聲真實義

眞陀摩尼寶王印 定慧五輪^七互相交

金剛合掌之標式 普通一切菩薩法

一切菩薩真言曰

南麼三曼多勃駄喃 一薩婆他^二微沫底^三

微枳羅儻^四聲達摩駄睹涅闍多^五上聲參參

訶六莎訶

佉字合衆色 增加大空點 如前所宣說

置之於頂上 當得等虛空 說諸法亦然

復於其首內 想念本初字 純白點嚴飾

最勝百明心 眼界猶明燈 大空無垢字

住於本尊位 正覺當現前 乃至諦明了

應當如意見 又觀彼心處 圓滿淨月輪

炳現阿字門 遍作金剛色 說聲真實義

諸法本無生 於中正觀察 皆從此心起

聲字如華鬘 輝焰自圓遠 其光普明淨

能破無明害	加字以爲首	或復餘字門
皆當修是法	念以聲真實	或所持真言
環列在圓明	單字與句因	隨息而出入
或修意支法	應理如等引	緣念成悉地
普利衆生心	方迺作持誦	懈極然後已
或以真言字	運布心月中	隨其深密意
思念聲真實	如是受持者	復爲一方便
諸有修福聚	成就諸善根	當習意支法
無有定時分	若樂求現法	上中下悉地
應以斯方便	先作心受持	正覺諸世尊

所說法如是 或奉香華等 隨力修供養
是中先持誦法略有二種一者依時故二
者依相故時謂所期數滿及定時日月限
等相謂佛塔圖像出生光焰音聲等當知
是真言行者罪障淨除之相也彼如經所
說先作意念誦已復持滿一落又從此經
第二月迺修具支方便然後隨其本願作
成就法若有障者先依現相門以心意持
誦然後於第二月具支供養應如是知
復爲樂修習 如來三密門 經于一月者

次說彼方便 行者若持誦 大毗盧遮那

正覺真言印 當依如是法

大日如來種子心曰

南麼三曼多勃馱喃 阿

阿字門所謂一切法本不生故已如前說

是中身密印 正覺白毫相 慧手金剛拳

而在於眉間

如來毫相真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一阿去聲痕若急呼

如前轉阿字 而成大日尊 法力所持故

與自身無異 住本尊瑜伽 加以五支字

下體及齋上 心頂與眉間 於三摩呬多

運相而安立 以依是法住 即同牟尼尊

阿字遍金色 用作金剛輪 加持於下體

說名瑜伽座 鐙字素月光 在於霧聚中

加持自齊上四六七 是名大悲水 覽字初日暉廿三

形亦在三角 加持本心位 是名智火光

唵字劫火焰 黑色在風輪 加持白毫際

說名自在力 佉字及空點 相成一切色

加持在頂上 故名爲大空

此五種真言心第二品中已說又此五偈傳度者頗以經意足之使文句周備也

滅除衆罪業	當見如是人	百光遍照王	如前住瑜伽	等同如來身	字字無間斷	隨取而受持
威德具成就	天魔軍衆等	安立無垢眼	加持亦如是	心月圓明處	猶如韻鈴鐸	當以此方便
熾然大慧炬	及餘爲障者	猶燈明顯照	智者觀自體	聲曼與相應	正等覺真言	速得成悉地

復次若觀念 釋迦牟尼尊 所用明字門 我今次宣說

釋迦種子所謂婆字門已於前品中說
是中聲實義 所謂離諸觀 彼佛身密印
以如來鉢等 當用智慧手 加持三昧掌
正受之儀式 而在於齋輪

釋迦牟尼佛真言曰
南麼三曼多勃駄喃 一薩婆吃麗合二奢哩素
捺那二薩婆達摩縛始多引鉢羅合二鉢多
三合伽伽娜三摩引三麼四莎訶

如是或餘正等覺密印真言各依本經所用亦當如前方便以字門觀轉作本尊身住瑜伽法運布種子然後持誦所受真言若依此如來行者當於大悲胎藏生曼荼羅王得阿闍梨灌頂乃應具足修行非但得持明灌頂者之所堪也其四支禪門方便次第設餘經中所說儀軌有所虧缺若加此法修之得離諸過以本尊歡喜故增其威勢功德隨生又持誦畢已輒用本法而護持之雖餘經有不說者亦當通用此

意令修行人速得成就
復次本尊之所住 曼荼羅位之儀式
如彼形色壇亦然 依此瑜伽疾成就
當知悉地有三種 寂災增益降伏心
分別事業凡四分 隨其物類所當用
純素黃赤深玄色 圓方三角蓮華壇
北面勝方住蓮座 懺怕之心寂災事
東面初方吉祥座 悅樂之容增益事
西面後方在賢座 喜怒與俱攝召事
南面下方蹲踞等 忿怒之像降伏事

若知祕密之標幟	性位形色及威儀
奉華香等隨所應	皆當如是廣分別
淨障增福圓滿等	捨處遠遊摧害事
真言之初以唵字	復加莎訶寂災用
若真言初以唵字	後加鉢發攝召用
初後納麼增益用	初後鉢發降伏用
鉢字發字通三處	增其名號在中間
如是分別真言相	智者應當悉知解

真言事業品第五

爾時真言行者隨其所應如法持誦已復當

如前事業而自加持作金剛薩埵身思惟佛菩薩衆無量功德於無盡衆生界興大悲心隨其所有資具而修供養供養已又當一心合掌以金剛諷詠及餘微妙言辭稱歎如來真實功德次持所造衆善迴向發願作如是言如大覺世尊所證知解了積集功德迴向無上菩提我今亦復如是所有福聚與法界衆生共之咸使度生死海成遍知道自利利他法皆滿足依於如來大住而住非獨爲已身故求菩提也乃至徃返生死剗諸衆生同

得一切種智以來常當修集福德智慧不造
餘業願我等得到第一安樂所求悉地離諸
障礙一切圓滿故復更思惟令我速當具足
若內若外種種清淨妙寶而自莊嚴相續無
間普皆流出以是因緣故能滿一切衆生所
有希願

右略說如是若廣修行者當如普賢行願
及餘大乘修多羅所說以決定意而稱述
之或云如諸佛菩薩自所證知與大悲願
我亦如是發願也

次當奉獻闍伽作歸命合掌置之頂上思惟
諸佛菩薩真實功德至誠作禮而說偈言
諸有永離一切過 無量功德莊嚴身
一向饒益衆生者 我今悉皆歸命禮
次當啓白衆聖說是偈言

現前諸如來

賢七

救世諸菩薩

廿六

不斷大乘教

到殊勝位者

惟願聖天衆

決定證知我

各當隨所安

後復垂哀赴

次當以三昧耶真言密印於頂上解之而生
是念諸有結護加持皆令解脫以此方便故

先所奉請諸尊各還所住不為無等大誓之所留止也復用法界本性加持自體思惟淨菩提心而住金剛薩埵身是中明印第二品中已說若念誦竟以此三印持身所有真言行門終畢法則皆悉圓滿又應如方便觀法界字以為頂相被服金剛甲冑由斯秘密莊嚴故即得如金剛自性無能沮壞之者諸有聞其音聲或見或觸皆必定於阿耨多羅三藐三菩提一切功德皆悉成就與大日世尊等無有異也復次起增上心修行殊勝事業

於清淨處嚴以香華先令自身作觀世音菩薩或住如來自性依前方便以真言密印加持然後以法施心讀誦大乘方廣經典或用心誦而請諸天神等今聽受之如所說偈言
金剛頂經說 賢七 觀世蓮華眼 即同一切佛
無盡莊嚴身 賢七 或以世導師 諸法自在者
隨取一名號 作本性加持
觀自在種子心曰
南麼三曼多勃馱喃 娑急呼
字門真實義 諸法無染著 音聲所流出

當作如是觀 此身中密相 所謂蓮華印

如前奉敷座 我已分別說

次說觀自在真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩縛怛他引蘖多縛

路吉多 二羯魯拏麼也 三羅羅羅訶若短聲

莎訶

前以法界心字置之在頂又用此真言密印
相加隨力所堪讀誦經法或造制底曼荼羅
等所爲已畢次從座起以和敬相應接諸人
事又爲身輪得支持故次行乞食或檀越請

或僧中所得當離魚肉葷菜及供養本尊諸
佛之餘乃至種種殘宿不淨諸酒水果等漿
可以醉人者皆不應飲取次奉搏食用獻本
尊又作隨意食法若故有餘更出少分爲濟
饑乏乞求故當生是心我爲任持身器安隱
行道受是段食如膏車鐸令不敗傷有所至
到不應以滋味故增減其心及生悅澤嚴身
之想然後觀法界心字遍淨諸食以事業金
剛加持自身是中種子如錢字真言所說復
誦施十力明八遍方乃食之說此明日

南麼薩嚩勃馱菩提薩埵喃一唵麼蘭捺泥

去聲

帝孺忙栗窳三莎訶

如是住先成就本尊瑜伽飯食訖已所餘觸食以成辦諸事真言心供養所應食者當用不空威怒增加聖不動真言當誦一遍受者

歡喜常隨行人而護念之彼真言曰

廿七

廿八

南麼三曼多伐折囉赦一怛羅

合二

輕阿謨

伽二戰拏摩訶路灑儻三娑破

合二

野鉢四

怛羅

合二

野

怛羅

合二

野

六鉢

七

怛羅

合二

吒八悍漫

九

彼食竟休息少時復當禮拜諸佛懺悔眾罪為淨心故如是修常業乃至依前讀誦經典恒依是住於後日分亦復如是初夜後夜思惟大乘無得間絕至中夜分以事業金剛如前被金剛甲敬禮一切諸佛大菩薩等次當運心如法供養而作是念我為一切眾生志求大事因緣故應當愛護是身以時安寢非為貪著睡眠之樂先當正身威儀重累二足右脇而卧若支體疲懈者隨意轉側無咎為令速寢常當係意在明又復不應偃卧牀上

次於餘日亦如是行之持真言者以不虧法則無間勤修故得真言門修菩薩行之名號若於數時相現等持誦法中作前方便乃至具修勝業猶不成就應自警悟倍加精進勿得生下劣想而言是法非我所堪如是展其志力自利利他賢七常不空過以行者勤誠不休息故衆聖玄照其心則蒙威神建立得離諸障是中有二事不應捨離謂不捨諸佛菩薩及饒益無盡衆生心恒於一切智願心不傾動以此因緣必定得成隨類悉地也

常依內法而澡浴不應執著外淨法於觸食等懷疑悔如是皆所不應爲若爲任持是身故隨時盥沐除諸垢於河流等如法教與真言印共相應以法界心淨諸水隨用不動降三世真言密印護方等住於本尊自性觀復當三轉持淨土恒以一心正思惟念聖不動真言等智者默然應澡浴淨法界心及不動尊種子乃印皆如前說降三世種子心曰

南麼三曼多伐折羅赦喃洞
此中訶字門 聲理如前說 少分差別者
所謂淨除相 降伏三界尊 身密之儀式
當用成事業 五智金剛印
次說降三世真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一訶訶訶二微薩麼
三曳平聲薩婆怛他引揭多微灑也三婆縛
怛麗合二聲路枳也二微若也五鉢急乎若莎訶
如是澡浴灑淨已 具三昧耶護支分
思惟無盡聖天衆 三奉掬水而獻之

為淨身心利他故 敬禮如來勝生子
遠離三毒分別等 寂調諸根詣精室
或依水室異方便 心住如前所制儀
自身三等為限量 為求上中下法故
行者如是作持誦 所有罪流當永息
必定成就摧諸障第七 一切智句集其身三十
彼依世間成就品 或復餘經之所說
供養支分眾方便 如其次第所修行
未離有為諸相故 是謂世間之悉地
次說無相最殊勝 具信解者所觀察

若真言乘深慧人 此生志求無上果

隨所信解修觀照 如前心供養之儀

及依悉地流出品 出世間品瑜伽法

彼於真實緣生智 內心支分離攀緣

依此方便而證修 常得出世間成就

如所說優陀那偈言

甚深無相法 劣慧所不堪 爲應彼等故

兼存有相說

右阿闍梨所集大毗盧遮那成佛神變加持經中供養儀式具足竟傳度者頗存會

意又欲省文故刪其重複真言旋轉用之
修行者當綜括上下文義耳

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第七

音釋

第七

三十一

擐

切

胡慣切

賈也

瞞

切

母官

獠

切

刀

攘

切

奪也

彤

切

徒

紅

也

也

也

也

切

赤

蹲

踞

踞

居

御

切

金

胡

頭

鐵

也

也

也

也