

大毗盧遮那成佛神變加持經

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第一賢一

唐中天竺三藏輸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為師子座其金
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大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三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祕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祕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祕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祕密主心虛空界菩提三種無二此等悲爲根本方便波羅蜜滿足是故祕密主我說諸法如是令彼諸菩薩衆菩提心清淨知識其心祕密主若族姓男族姓女欲識知菩提當如是識知自心祕密主

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祕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垂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

聖一

五

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秘密主如是等我分自昔以來分別相應希求順理解脫秘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秘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秘密主彼護戒生天是第七受用種子復次秘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鬪心諍心無諍
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
狗心狸心迦樓羅心鼠心歌詠心舞心擊鼓
心室宅心師子心鵝鵝心鳥心羅刹心刺心
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

謂尊教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鬪心謂互相
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鵩鷃心謂常暗夜
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
何雲心謂常作降雨思念云何田心謂常如
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祕密主一二
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
先佛宣說離一切過祕密主彼出世間心住
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秘密主彼如
是捨無我心主自在覺自心本不生何以故
秘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秘密主真言門修
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
性心生秘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
供養復次秘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
思議速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
解爾時執金剛秘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
善思念秘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秘密
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
華旋火輪秘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
次秘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秘密主
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秘密主以影喻解了
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秘密主以乾闥婆城
譬解了成就悉地宮復次秘密主以響喻解
了真言聲如緣聲有響彼真言者當如是解
復次秘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
復次秘密主如天降雨生泡彼真言悉地種
種變化當知亦爾復次秘密主如空中無衆
生無壽命彼作者不可得以心迷亂故而生
如是種種妄見復次秘密主譬如火燼若人
執持在手而以旋轉空中有輪像生秘密主
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
爲彼大乘器 過去等正覺 及與未來世
現在諸世尊 住饒益衆生 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

贊一

能摧伏大力

極忿怒魔軍

十二

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

當爲擇平地

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

聖者聲聞衆

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

牛欄河渾中

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

破器髑髏

毛髮糠糟灰炭

刺骨朽木等

及蟲蟻蜚蠊毒

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

贊二

十三

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

南麼三曼多勃駄喃一凡真言中有平聲皆稍上聲呼之已下字準

此之阿鉢羅二底下同三迷二伽伽那三

迷三麼多奴揭帝四鉢羅合吃嚩合二底微

輸上聲睇五達摩駄睹微戍達你六莎訶七

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

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

那

引

地瑟社

二合

帝

三合

阿者麗

四合

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

忍辱不慳吝

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
令說悔先罪 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

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 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 群牛豐腴乳 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

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秘密主以偈問佛

種智說中尊 願說彼時分 大衆於何時
普集現靈瑞 曼荼羅闍梨 殷勤持真言

爾時薄伽梵 告持金剛慧 常當於此夜 而作曼荼羅 傳法阿闍梨 如是應次取 五色修多羅 稽首一切佛 大毗盧遮那 親自作加持 東方以爲首 對持修多羅 至齋而在空 漸次右旋轉 如是南及西 終竟於北方 第二安立界 亦從初方起 憶念諸如來 所行如上說 右方及後方 復周於勝方 阿闍梨次迴 依於涅槃底 授學對持者 漸次以南行 從此右旋繞 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 弟子在西南 師居伊舍尼 學者復旋繞 轉依於火方 師位移本處 而住於風方 如是真言者 普作四方相 漸次入其中 三位以分之 已表三分位 地相普周遍 復於一一分

號名滿眾願	復於彼南方	縞素以爲衣	次於其北維	其色皆鮮白	彼東應畫作	首持髮髻冠	從此華臺中	鬚髮皆嚴好	十六央俱梨	胎藏正均等	如是造眾相	應知其分劑	其餘中後分	差別以爲三
真陀摩尼珠	救世佛菩薩	遍照猶日光	導師諸佛母	光焰遍圓遶	一切遍知印	救世圓滿光	大日勝尊現	金剛之智印	過此是其量	藏中造一切	均調善分別	誠心以殷重	聖天之住處	是最初分
住於白蓮上	大德聖尊印	正受住三昧	晃曜真金色	皓潔普周遍	三角蓮華上	離熱住三昧	金色甚暉曜	遍出諸葉間	八葉正圓滿	悲生曼荼羅	內心妙白蓮	運布諸聖尊	方等有四門	作業所行道

利爪獸王髮	白蓮以嚴身	於聖者前作	住於白處尊	執鮮妙華枝	號持名稱者	滋榮而未敷	畫得大勢尊	圓光色無比	手垂數珠鬘	暉發猶淨金	中年女人狀	彼有大名稱	商估軍那華	北方大精進
阿耶揭利婆	赫奕成焰鬘	大力持明王	髮冠襲純帛	左持鉢胤遇	一切妙瓔珞	圍繞以圓光	彼服商估色	黃赤白相入	三目持髮髻	微笑鮮白衣	合掌持青蓮	聖者多羅尊	微笑坐白蓮	觀世自在者
如是三摩地	吼怒牙出現	晨朝日暉色	鉢曇摩華手	近聖者多羅	莊嚴金色身	明妃住其側	大悲蓮華手	次近毗俱胝	尊形猶皓素	右邊毗俱胝	圓光靡不遍	青白色相雜	髻現無量壽	光色如皓月

觀音諸眷屬	復次華臺表	大日之右方
能滿一切願	持金剛慧者	鉢孕遇華色
或復如綠寶	首戴衆寶冠	瓔珞莊嚴身
間錯互嚴飾	廣多數無量	左執拔折羅
周環起光燄	金剛藏之右	所謂忙莽雞
亦持堅慧杵	嚴身以瓔珞	彼右次應置
大力金剛針	使者衆圍繞	微笑同瞻仰
聖者之左方	金剛商羯羅	執持金剛鎖
自部諸使俱	其身淺黃色	智杵爲幪幪
於執金剛下	忿怒降三世	摧伏犬障者
號名月鷹尊	三目四牙現	夏時雨雲色
阿吒吒笑聲	金剛寶瓔珞	攝護衆生故
無量衆圍繞	乃至百千手	操持衆器械
如是忿怒等	皆住蓮華中	次往西方畫
無量持金剛	種種金剛印	形色各差別

普放圓滿光	爲諸衆生故	真言主之下
依涅槃底方	不動如來使	持慧刀羅索
頂髮垂左肩	一目而諦觀	威怒身猛焰
安住在盤石	面門水波相	充滿童子形
如是具慧者	次應往風方	復畫忿怒尊
所謂勝三世	威猛焰圍繞	寶冠持金剛
不顧自身命	專請而受教	已說初界域
諸尊方位等	持真言行人	次往第二院
東方初門中	畫釋迦牟尼	圍繞紫金色
具三十二相	被服袈裟衣	坐白蓮華臺
爲令教流布	住彼而說法	次於世尊右
顯示遍知眼	熙怡相微笑	遍體圓淨光
喜見無比身	是名能寂母	復於彼尊右
圖寫毫相明	住鉢頭摩華	圓照商佉色
執持如意寶	滿足衆希願	暉光大精進

救世釋師子 聖尊之左方 如來之五頂
最初名白傘 勝頂最勝頂 衆德火光聚
及與捨除頂 是名五大頂 大我之釋種
應當依是處 精心造衆相 次於其北方
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
復畫三佛頂 初名廣大頂 次名極廣大
及無邊音聲 皆應善安立 五種如來頂
白黃真金色 復次三佛頂 白黃赤兼備
其光普深廣 衆瓔珞莊嚴 所發弘誓力
一切願皆滿 行者於東隅 而作火仙像
住於熾焰中 三點灰爲標 身色皆深赤
心置三角印 而在圓焰中 持珠及澡瓶
右方閻摩王 手秉壇拏印 水牛以爲座
震電玄雲色 七母并黑夜 妃后等圍繞

涅哩底鬼王 執刀恐怖形 縛嚕拏龍王
羅索以爲印 初方釋天王 安住妙高山
寶冠被瓔珞 持跋折羅印 及餘諸眷屬
慧者善分布 左置日天衆 在於輿輅中
勝無勝妃等 翼從而侍衛 大梵在其右

四面持髮冠 唵字相爲印 執蓮在鵝上
西方諸地神 辯才及毗紐 塞建那風神
商羯羅月天 是等依龍方 畫之勿遺謬
持真言行者 以不迷惑心 佛子次應作
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		
爾時執金剛秘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

爾時執金剛秘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

建立門幃幟 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

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 爲度於世間
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 而爲世間說 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秘密主
言復次秘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
復次秘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
自在者復次秘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
聲聞三味道秘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昧道秘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昧道爾時世尊而說偈言

秘密主當知 此等三昧道 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

復次世尊告執金剛秘密主言秘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

若唵字鉞字 及與發磔迦 或頤唎娑等

是佛頂名號 若揭唎佉拏 佉陀耶畔闍

訶那摩羅也 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

復次秘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秘密主成等

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秘密主云何如來真

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呼
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
茶重聲呼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
得故馱重聲呼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
囉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
得故祕密主仰若拏那麼於一切三昧自在

速能成辦諸事所爲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 具足衆勝願 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

爾時執金剛祕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

贊二

五

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

鉢吒羅娑羅 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

如是諸般饌 種種珍妙果 寒茶與石蜜

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

布列爲照明	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
頂戴以囉字	嚴以大空點	周而開焰鬘

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	大龍廂衛處	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
於曼荼羅中	作無疑慮心	如其自肘量
陷作光明壇	四節爲周界	中表金剛印
師位之右方	護摩具支分	學人住其左
蹲踞增敬心	自敷吉祥草	藉地以安坐
或布衆綵色	形輝極嚴麗	一切續事成
是略護摩處	周而布祥茅	端木互相加
右旋皆廣厚	遍灑以香水	思惟火光尊
哀愍一切故	應當持滿器	而以供養之
爾時善住者	當說是真語	

南麼三曼多勃駄喃一惡揭娜二合曳二平聲莎訶三

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引扇底

丁以切藥多二扇底羯囉三鉢羅合睽摩達

磨你入聲惹多四阿婆去聲嚩薩縛三婆縛五達

麼娑麼多鉢囉二鉢多一合莎訶七

行者護摩竟 應教令嚩施 金銀衆珍寶

象馬及車乘 牛羊上衣服 或復餘資財

弟子當至誠 恭敬起殷重 深心自忻慶

而奉於所尊 以修行淨捨 令彼歡喜故

已爲作加護 應召而告言 今此勝福田

一切佛所說 爲欲廣饒益 一切諸有情

奉施一切僧 當獲於大果 無盡大資財
世說常隨生 以供養僧者 施具德之人
是故世尊說 應當發歡喜 隨力辦穀膳
而施現前僧 爾時毗盧遮那世尊復告執金剛祕密主而

說偈言

汝摩訶薩埵 一心應諦聽 當廣說灌頂

古佛所開示 師作第二壇 對中曼荼羅

圖畫於外界 相距二肘量 四方正均等

內向開一門 安四執金剛 居其四維外

謂住無戲論 及虛空無垢 無垢眼金剛

被雜色衣等 內心大蓮華 八葉及鬚鬘

於四方葉中 四伴侶菩薩 由彼大有情

往昔願力故 云何名爲四 謂總持自在

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	燈明及闕伽
上蔭幢幡蓋	奉攝音樂	吉慶伽陀等
廣多美妙言	如是而供養	令得歡喜已
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	善用於金籌
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
慳慳一切法	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	稽首聖尊足	所作隨教行
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		

祕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祕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祕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祕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力大護明妃曰南麼薩婆怛他引藥帝弊毗也切薩婆佩野微藥帝弊二微濕噶合二目契弊三薩婆他引哈四欠羅吃沙合二摩訶引沫麗五薩婆怛他引藥多六奔昵也合二你聲入閤引帝七鉢鉢八怛羅二磔怛羅合三磔九阿鉢羅二底丁以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 所有爲障者
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 阿三迷 二 但囉 合 三
迷 三 三麼曳 四 莎訶

即於爾時於一切佛刹一切菩薩衆會之中
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 二
婆嚩句痕 三

金剛薩埵加持真言曰

南麼三曼多伐折羅 合 二 被 一 伐折羅 合 二 但麼
二 句痕 三

金剛鐵真言曰

南麼三曼多伐折羅 合 二 被 一 伐折羅 合 二 迦嚩
遮鉢 二

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 合 二 縛路迦也 三 莎訶

塗香真言曰

南麼三曼多勃駄喃 一 微輪 上 駄健杜 引 納

婆 合 二 縛 二 莎訶

華真言曰

南麼三曼多勃駄喃 一 摩訶 引 妹 但囉 也 合 二
二 毗 更 合 二 藥帝 三 莎訶

燒香真言曰

南麼三曼多勃駄喃一達摩駄暗弩薩帝二

莎訶

飲食真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿囉囉二迦羅羅沫

隣捺娜弭沫隣捺泥三摩訶引沫履四莎訶

燈真言曰

南麼三曼多勃駄喃一怛他引揭多喇旨二

薩叵二合羅儻縛婆三娑娜三伽伽孫陀哩

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婆二

囉儻二上聲微輪上聲駄達摩你入閻引多三莎訶

如來甲真言曰

南麼三曼多勃駄喃一伐折羅二入嚩二羅

二微薩晉二合囉鉢三莎訶

如來圓光真言曰

南麼三曼多勃駄喃一入嚩二合羅引摩履你

二怛他引薩多引嚩旨三合莎訶

如來舌相真言曰

南麼三曼多勃駄喃一摩訶摩訶二怛他薩

多爾訶嚩三合薩底也二達摩鉢羅二底以

切瑟恥二多四莎訶

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
 無能爲惱害 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 爲除彼因故
 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 阿字爲我體
 心持訶字門 健陀以塗地 而作七空點
 依於嚩曳方 闍以捨羅梵 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

治地與陰雲 斷以慧刀印 昏蔽尋消散
 行者無畏心 或作薊羅劒 以是金剛際
 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

第二

十四

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

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曰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

嚩囉闍達摩哩入聲闍多 三摩訶引摩訶引莎訶

訶

時彌勒菩薩住發生普遍大慈三昧說自心

真言曰

南麼三曼多勃駄喃 一阿爾單若耶 二薩婆

第二

十五

薩埵引捨耶努薩多 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努

藥多_二微質怛闍_引囉羅達羅_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_二怛藍_二藍藍_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_一薩埵怛他_引藥多嚩

盧吉多_二上聲羯嚩嚩麼也_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_一羯嚩奴唄婆_{上聲}吠

_二平聲多麗哆囉拏_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

二三婆{去聲}吠_三鉢曇摩_合摩履你_{平聲}莎

訶

何耶揭唎嚩真言曰

南麼三曼多勃駄喃_一鉢佉_引陀畔闍_二薩

破_合吒也_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_{上聲}怛弩

_三莎訶

時文殊師利童子住佛加持神力三昧說自

心真書目

南麼三曼多勃駄喃一係係俱摩囉迦二微
目吃底_{二合}鉢他悉體_{他以切下同}多三薩麼
合二囉薩麼_{二合}囉鉢囉_{二合}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

南麼三曼多伐折羅赦一戰拏麼訶路灑赦

二平聲
合牛

忙奔計真言曰

南摩三曼多伐折羅赦_一怛囉_{合二吒}輕怛囉

合二吒二若衍底切丁三以莎訶

金剛鎖真言曰

南麼三曼多伐折羅赧一滿陀滿陀也二慕
吒慕吒也三伐折路二唄婆去聲吠四薩嚩
怛囉引鉢囉合底切訶諦五莎訶

金剛月壓眞言曰

南麼三曼多伐折羅赦一 頔剎二 鉢發吒輕呼

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 達你平聲 伐折羅二 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 吽吽吽 二 發吒發
吒發吒 不起髻髻 三 沙訶

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
 徒二 釤二 嚧二 佷三 儻二 釤二 嚧二 佷三 佉二 佉二
 鉢履布羅也五 薩縛二 鉢羅二 底丁切 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二奢你入聲

素捺那二薩婆達摩縛始多鉢羅二鉢多三

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二去聲縛囉鉢

羅合鉢帝鉢三莎訶

一切諸佛頂真言曰

南麼三曼多勃駄喃一鍔鍔二鉢三發

吒發吒四莎訶

無能勝真言曰

南麼三曼多勃駄喃一地入聲唎二地入聲唎合

二唎唎三唎合唎二合四莎訶

無能勝妃真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿鉢羅二爾帝三若

衍底丁以恒三拏帝三莎訶

地神真言曰

南麼三曼多勃駄喃一鉢唎二體他以梅無

切曳平聲二莎訶

毗紐天真言曰

南麼三曼多勃駄喃一微瑟俾二吠三莎訶

嚕捺羅真言曰

南麼三曼多勃駄喃一嚕捺羅二也三莎訶

風神真言曰

南麼三曼多勃駄喃一縛也吠二平聲莎訶

美音天真言曰

南麼三曼多勃駄喃一薩羅婆縛二底丁以

曳二莎訶

禰哩底真言曰

南麼三曼多勃駄喃一邏吃灑二沙聲去地鉢
多曳三沙訶

閻魔真言曰

南麼三曼多勃駄喃一梅無蓋縛娑縛合二哆
也二沙訶

死王真言曰十九

南麼三曼多勃駄喃一沒唎合二怛也合二吠聲平

二沙訶

黑夜神真言曰

南麼三曼多勃駄喃一迦囉囉怛唎合二曳聲平

二沙訶

七母等真言曰

南麼三曼多勃駄喃一忙怛履合二弊毗也切二沙

訶

釋提桓因真言曰

南麼三曼多勃駄喃一鑠吃囉合二也二沙訶
縛嚕拏龍王真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿去聲半鉢多曳二平聲
沙訶

梵天真言曰

南麼三曼多勃駄喃一鉢羅合二闍鉢多曳聲平

二沙訶

日天真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿去聲你怛夜合二耶二

沙訶

月天真言曰

南麼三曼多勃駄喃一戰捺羅合二也二沙訶

諸龍真言曰

南麼三曼多勃駄喃一謎伽引設滓曳二平聲

沙訶

難陀跋難陀真言曰

南麼三曼多勃馱喃一難徒鉢難捺瑜二莎

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

南麼三曼多勃馱喃一伽伽聲上那嚩囉落吃

灑二合二平聲伽伽那穆迷三薩婆觀盟藥二

多四避婆聲去羅婆吠五平聲入縛二合羅聲去那謨

阿目伽難六去聲莎訶

復次薄伽梵爲息一切障故住於火生三昧

說此大摧障聖者不動主真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一戰拏摩訶路灑俾

二薩破吒也三鉢怛羅二合迦四悍漫引

復次降三世真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一訶訶訶二微薩麼

一合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

南麼三曼多勃馱喃一係睹鉢羅二底切以

也二微藥多三羯磨涅聲闍多四鉢

諸緣覺真言曰

南麼三曼多勃馱喃一縛

普一切佛菩薩心真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆勃馱菩提薩埵

訶唎捺耶二甯夜三合吠奢你四那麼薩婆

尾泥五去聲莎訶賢三

普世天等諸心真言曰

南麼三曼多勃馱喃一路迦路迦羯囉也二

薩婆提婆那伽藥吃沙二合健達婆阿蘇囉藥

嚩茶緊捺囉摩護囉伽你三訶唎二合捺耶四

宵夜合二羯履灑合二也五微質怛羅合二藥底六

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

微枳羅俾四達摩駄睹哩入聲闍多五參叁訶

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合二履沙合二摩

訶路灑俾上聲佉那也薩鏤平聲怛他藥多

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

拏阿毗目佉三藥嚩合二訶拏合二佉那耶四緊

質羅也徙五三麼耶麼拏娑麼合二羅六莎訶

結大界真言曰

南麼三曼多勃駄喃一薩婆怛羅合二弩藥帝

二滿駄也徙瞞三引摩訶三摩耶哩入聲闍帝

四娑麼合二囉囉五阿鉢囉合二底丁切訶諦六

駄迦駄迦七折囉折囉八滿駄滿駄九捺奢

你羶十薩婆怛他引藥多弩壤帝十一鉢羅合二

縛囉達摩臘駄微若曳平聲薄伽縛底丁切

二微矩麗微矩麗四麗嚕補履五毗矩履六

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

南麼三曼多勃駄喃一惡

降三世真言曰

南麼三曼多伐折羅絛一訶去聲

不動尊真言曰

南麼三曼多伐折羅一悍

除蓋障真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿去聲

觀自在真言曰

南麼三曼多勃駄喃一娑上聲

金剛手真言曰

南麼三曼多伐折羅絛一縛呼急

妙吉祥真言曰

南麼三曼多勃駄喃一瞞

虛空眼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一嚴呼輕

法界真言曰

南麼三曼多勃駄喃一藍

大勤勇真言曰

南麼三曼多勃駄喃一欠平聲

水自在真言曰

南麼三曼多勃駄喃一髻去聲

多羅尊真言曰

南麼三曼多勃駄喃一耽

毗俱胝真言曰

南麼三曼多勃駄喃一勃合二

得大勢真言曰

南麼三曼多勃駄喃一叁

白處尊真言曰

南麼三曼多勃駄喃一半

何耶揭哩婆真言曰

南麼三曼多勃駄喃一舍

耶輸陀羅真言曰

南麼三曼多勃駄喃一閻

寶掌真言曰

南麼三曼多勃駄喃一叁

光網真言曰

南麼三曼多勃駄喃一髯

釋迦牟尼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一婆_{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監

勝佛頂真言曰

南麼三曼多勃駄喃一苦

最勝佛頂真言曰_{卷二}

二十四

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

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閻

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珙履

財慧童子真言曰

南麼三曼多勃駄喃一係履

除疑怪真言曰

贊二

二十五

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娑難

除一切惡趣真言曰

南麼三曼多勃駄喃一特憐_二娑難_合

衰憊慧真言曰

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詔_{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縊

不思議慧真言曰

南麼三曼多勃駄喃一汗

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唵

復次真言曰

南麼三曼多勃駄喃一髯_{輕呼鼻聲}

寶印手真言曰

南麼三曼多勃駄喃一泛普舍切

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

賢二

二十六

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夜切

行慧真言曰

南麼三曼多勃駄喃一地藍

安慧真言曰

南麼三曼多勃駄喃一餅

諸奉教者真言曰

南麼三曼多勃駄喃一地室唎二舍沒藍合二

諸菩薩所說真言曰

南麼三曼多勃駄喃一吃沙二拏囉閻劒合二

淨居天真言曰

南麼三曼多勃駄喃一滿弩輕羅麼二達摩

三婆去縛微婆上縛迦那四三三五莎訶

羅刹婆真言曰

南麼三曼多勃駄喃一吃藍二計履合二

諸荼吉尼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一訶唎二訶合二

諸藥叉女真言曰

南麼三曼多勃駄喃一藥吃义二十七合二尾你夜合二

達囉

諸毗舍遮真言曰

南麼三曼多勃駄喃一比旨比旨

諸部多真言曰

南麼三曼多勃駄喃一 喝縊喝伊上聲 懽散寧

諸阿脩羅真言曰

南麼三曼多勃駄喃一 囉吒知切 新囉吒同聲
特懽耽沒羅沒羅二合

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 麼弩輕呼 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

諸真言心最爲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

娑匹計切 藥博陌切 插楚洽切 闍梵語也此
剎邊迷切 跋奴板切 薊古麗切 縻其月切 縻於
髣汝鹽切 唎力耽切 懽莫孔切

賢二

二十八

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

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

訛聲或鼓音 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

爾時世尊復觀諸大眾會為欲滿足一切願

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
等諸大眾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
悲無有慳悋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

南麼薩婆怛他引藥帝嚩訶毗切一微濕縛二目合

契弊毗切二薩婆他三阿阿引闍惡四

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

奇哉真言行贊三能具廣大智四若遍布此者

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
持滿一落叉 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 傍生相敬食 所有苦永除

常令諸鬼界^三 飲食皆充滿 地獄中受苦^五
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 藥帝嚩^毗 微濕縛^二
契弊^毗 薩婆他^三 欠^四 唄弩藥帝薩^二
囉係門^五 伽伽娜^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	八葉鬚縹敷
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
是名爲悉地	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
賢三
空以方便波羅蜜力故而於無爲以有爲爲
表展轉相應而爲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
而自娛樂爲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
蓋履屣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

分持三落又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
長劫住世願羅闍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
祕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

端嚴遍金色 贊三 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

南麼三曼多勃駄喃一阿 去聲 急呼 味羅鉢欠 帶欠

呼之

時金剛手祕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 贊三 此教諸方便

及與布想等 贊三 種種衆事業 九 諸志求大衆

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

爲說此法故 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
是爲引攝句	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	是等衆器物
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	八峯彌盧山
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	第一縛字門

雪乳商估色	而自齋中起	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
淨乳猶珠鬘	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
頗胝迦珠鬘	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	速登悉地果	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	悅意遍形赤	寂然周焰鬘

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	遠得神境通
遊步大空位	而成身祕密	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	法輪及羂索
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	嚩字齋輪中
出火而降雨	俱時而應現	地獄極寒苦
羅字能消除	嚩字燭熾然	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	各各衆事業
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		

祕密主如是等意生悉地句祕密主觀此無
 有形色種種雜類衆行衆生於思念頃纔轉
 誦之能作如是一切善業種子復次祕密主
 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衆生心悉住其
 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
 最爲尊勝句 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 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 得佳真言行 次於其首上

頂會交際中 標以大空點 而思惟闡字

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 舌近於齟間

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切以

三迷三薩婆怛他引薩多三麼哆弩孽帝四

伽伽那三摩五縛羅落吃灑合二十嬌平莎訶聲

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

護念我等而演說之爲利益衆生故如所說

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

時佛說此伽伽如是而作加持以加持故執

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轉字入於內心
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 引薩帝弊毗切一也 薩婆目契弊

同上 阿娑迷 三鉢囉迷 四阿者麗 五伽伽泥

薩麼 二羅孺 六薩婆怛羅 合引二弩薩帝 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麼金

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十七或以如來

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

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

剛印或書字句所謂訶字次涅槃底方於大

日如來下作不動尊坐於石上手持絹索慧

刀周帀焰鬘擬作障者或置彼印或書字句

所謂哈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

所謂訶字長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嚩字夜叉方名壞諸怖結護者白色素衣手持竭伽并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_合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_{十八}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鬱金色頂有五髻或置密印或置字句真言曰南麼三曼多勃駄喃一鎧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惡字_長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 向壇而作淨十九授彼三自歸

住勝菩提心 當爲諸弟子 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 次當爲彼結

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

唯願人中勝 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沙門一行譯

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呬履合二三

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合
婆嚩句痕三

復以定慧手五輪皆等迭翻相鉤二虛空輪
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囉二但麼三句

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

此大慧刀印二一切佛所說能斷於諸見

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

達磨珊捺羅奢二迦娑訶闍三薩迦耶捺囉

二瑟致二合二掣二切二曳二諾二入二迦二恒二他二引二藥二多二地

目吃底二丁二以二切二你二聲二社二多二五二微二囉二引二伽二達二摩

你二聲二社二多二鉢二六

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

南麼三曼多勃駄喃一暗

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

南麼三曼多勃駄喃一阿二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二十一二十二二十三二十四二十五二十六二十七二十八二十九三十三十一三十二三十三三十四三十五三十六三十七三十八三十九四十四十一四十二四十三四十四四十五四十六四十七四十八四十九五十五十一五十二五十三五十四五十五五十六五十七五十八五十九六十六十一六十二六十三六十四六十五六十六六十七六十八六十九七十七十一七十二七十三七十四七十五七十六七十七七十八七十九八十八十一八十二八十三八十四八十五八十六八十七八十八八十九九十九十一九十二九十三九十四九十五九十六九十七九十八九十九一百

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

上水輪交合如跋折囉頌曰

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爲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 適纔結作之

即同於世尊

真言曰

南麼三曼多勃駄喃一鉢鉢

復次以智慧手爲拳置於眉間頌曰

此名毫相藏 佛常滿願印 以纔作此故

即同人中勝

真言曰

南麼三曼多勃駄喃一

去聲阿急呼痕惹急呼下同

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

南麼三曼多勃駄喃一婆

上聲急呼

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

南麼三曼多勃駄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 世依之所說 適纔結此者

諸佛滿其願

四

真言曰

南麼三曼多勃駄喃一嚩囉娜伐折羅二合

怛麼二合迦二莎訶

復次以智慧手爲拳而舒風輪以毗俱胝形

住於等引頌曰

以如是大印 諸佛教世尊 恐怖諸障者
隨意成悉地 由結是印故 大惡魔軍衆
及餘諸障者 馳散無所疑

真言曰

南麼三曼多勃駄喃一摩訶沫羅縛底丁二以

捺奢縛路盟婆一合吠摩訶昧怛囉也二合毗

庾二合盟藥二合底丁四以莎訶

復次以智慧手爲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

南麼三曼多勃駄喃一伽伽那縛羅落吃灑

二合儻上聲迦嚕儻麼那三合怛他藥多斫吃曷

賢四

五

二合莎訶

復次以定慧手五輪內向爲拳而舒風輪圓

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

南麼三曼多勃駄喃一係係摩訶播奢二合鉢

羅二合娑勞那履也三合薩埵駄睹四合微模訶

迦五合怛他藥多地目吃底丁二以你入聲社多

六莎訶

復次以定慧手一合爲拳舒智慧手風輪屈

第三節猶如環相頌曰

如是名鉤印 諸佛教世者 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羅鉢羅

底訶諦二怛他藥黨矩奢三菩提浙履耶合二

鉢履布羅迦四莎訶

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合二縛二莎

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合二靚盟婆合二

縛二莎訶

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

二莎訶

復以定慧手作空心合掌以二風輪屈入於

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七切下同一藍藍落落二

莎訶

即以此印散其水輪向上置之名大界印彼

真言曰

南麼三曼多勃駄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

吃灑合二摩訶沫麗六薩婆怛他引藥多本拈

也合二你八社帝七鉢鉢八怛羅合二吒怛羅吒

九阿鉢羅_{合二底切}訶諦_十莎訶

復以風輪而散舒之空輪並入於其中名普

光印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一入縛_{合二羅摩履你}平

二怛他藥哆嚩旨_三莎訶

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

南麼三曼多勃駄喃一怛他藥多爾訶縛_{合二}

薩底也_二合達摩鉢羅_{合二瑟恥多}二莎訶

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

南麼三曼多勃駄喃一怛他藥多摩訶縛吃

怛囉二_合微濕縛_{合二壤曩摩訶那也}三_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

南麼三曼多勃駄喃一怛他藥多能_{去聲}瑟吒

_{合二羅}二羅娑囉娑釤羅_三合參鉢羅_{合二博迦}

四薩婆怛他藥多五微灑也參婆耆縛_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

南麼三曼多勃駄喃一阿振底夜_{二那部}合

多路波縛三麼哆_{上聲}鉢羅_{合二鉢多}二微輪

引駄娑縛_{合二羅}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_輕達羅
二鉢參_{去聲}髻_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_引藥多娑麼嚩

_二底_二薩埵係哆弊_{昆夜切}盟藥多_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

羅_二鉢多_二合怛他藥哆弩藥多_三莎訶

復以定慧手合爲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藥多_二微

囉惹達摩你_{入聲}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
薩埵奢夜弩藥多_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_{去聲}迦奢參麼哆弩

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_{去聲}薩埵係哆弊_{昆夜切}

盟藥多_三怛藍藍藍_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葉哆縛路

吉多_二羯嚕儻麼也_三羅羅羅訖若_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髯髯安_{急呼}莎訶

如前以定慧手五輪內向爲拳舉二風輪猶

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哆嚩哆履拏_二羯嚕

拏嚩婆吠_{平聲}莎訶

如前印舉二風輪參差相壓是毗俱胝印彼

真言曰

南麼三曼多勃駄喃一薩婆佩也怛囉_二散

你_{入聲}訖娑破_合吒也_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

南麼三曼多勃駄喃一怛他葉多微灑也三

婆_{上聲}吠鉢曇摩_合忙履你_{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

南麼三曼多勃駄喃一佉那也畔惹娑破_合

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

南麼三曼多勃駄喃一訶訶訶_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

南麼三曼多勃駄喃一係係矩忙囉_二微目

吃底合二鉢他悉體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

藥多娑縛合二娑聲縛悉體他二以切多三莎訶

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弩娑麼合二羅四莎訶

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

耶壤難娑麼合二羅鉢羅合二底然四莎訶

如前以智慧手爲拳而伸火輪猶如戟形是

賢

十一

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合二羅壤那計

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合二也

薩鏐矩魯阿去聲然三矩忙羅寫四莎訶

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合二也

凜曳平聲莎訶

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掣切鵝曳諾迦

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切昆夜達羅儻二

薩埵駄敦三莎訶

如前以慧手掩心是救護慧印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一係摩訶摩訶二娑麼

合二羅鉢羅底然三莎訶

如前以慧手作持華狀是大慈生印彼真言

贊四

十二

曰

南麼三曼多勃駄喃一娑嚩合二制妬盟藥合

多二莎訶

如前以慧手覆心稍屈火輪是悲念者印彼

真言曰

南麼三曼多勃駄喃一羯嚩儻沒灑合二昵多

二莎訶

如前以慧手作施願相是除一切熱惱印彼

真言曰

南麼三曼多勃駄喃一係嚩羅娜嚩羅二鉢

囉合二鉢多三合莎訶

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

南麼三曼多勃駄喃一薩磨舍鉢履布羅二

莎訶

如前以定慧手爲拳令二火輪開敷是地藏
旗印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一訶訶訶微娑底合二曳

平聲
莎訶

慧手爲拳而舒三輪是寶處印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一係摩訶摩訶十三莎訶

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合二盟婆上嚩

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仁切達羅二

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合二你聲入喇爾

合二多二莎訶

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二三婆嚩二

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二嚩聲入喇底

丁以切二莎訶

如前商佉印是清淨慧印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一達磨三婆婆縛二莎訶

訶

如前蓮華印是行慧印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一鉢曇摩_{二羅上聲}耶二

賢四

十四

莎訶

同前青蓮華印而稍開數是安住慧印彼真

言曰

南麼三曼多勃馱喃一壤努盟婆_{二合縛}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

令不相著猶如穠麥是執金剛印彼真言曰

南麼三曼多伐折囉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

南麼三曼多伐折囉赦一怛唎_{二合吒輕}怛唎

吒若衍底_{切二以莎訶}

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

南麼三曼多伐折囉赦一鉢滿馱滿馱二慕

吒耶慕吒耶三伐折路盟婆_{二合吠平聲}薩婆

怛囉鉢囉_{二底切}訶帝_五莎訶_{十五}

以此金剛鎖印少屈虛空輪以持風輪而不

相至是忿怒月厲印彼真言曰

南麼三曼多伐折囉赦一曷唎_{二合鉢發吒輕}

二莎訶

如前以定慧手爲拳建立二風輪而以相持

是金剛針印彼真言曰

南麼三曼多伐折囉被一薩婆達磨你聲入吠

達你二伐折囉合二素旨縛囉泥三莎訶

如前以定慧手爲拳而置於心是金剛拳印

彼真言曰

南麼三曼多伐折囉被一薩破合二吒也伐折

囉合二三婆吠二平聲莎訶

以三昧手爲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

南麼三曼多伐折囉被一訥達哩沙合二摩訶

盧灑拏二佉捺耶薩鏤薩他藥單然矩嚕三

莎訶

以慧手爲拳作相擊勢持之是阿毗目佉印

彼真言曰

南麼三曼多伐折囉被一係阿毗目佉摩訶

鉢囉二戰拏二佉引那也緊旨羅也徒三

麼耶麼督薩麼合二囉四莎訶

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囉三鉢多

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

南麼三曼多勃駄喃一鏤鏤二鉢鉢三發

吒輕呼莎訶

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爲拳二虛空輪上向
屈之如口是無能勝明妃印以智慧手承頰

賢四

十七

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
餘皆上向是焰摩但茶印慧手下猶如健
吒是焰摩妃鐸印 以三昧手爲拳舒風火
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
是嬌末離爍底印 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鎚印 仰其定手如
持劫鉢羅相是遮文茶印 如前竭伽印是
涅槃底刀印 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

賢四

十八

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輪駄薩縛合羅縛

係係二平聲莎訶

即以此印而屈風輪是一切藥叉印真言曰

南麼三曼多勃駄喃一藥乞釵濕縛合羅二

莎訶

又以此印虛空輪地輪相持而伴火風是藥

叉女印真言曰

南麼三曼多勃駄喃一遮底藥乞叉合尾你

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孽底^丁以

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^{十九}比^{十九}比^{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孽囉^二合^二醯濕縛^二合^二

履耶^二合^二鉢囉^二合^二鉢多^二合^二孺底^丁以^三麼耶^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^二合^二怛囉^二合^二你

入^二聲囊捺你^平曳^三莎訶

即以此印屈二水輪入於掌中是諸羅刹娑

印真言曰

南麼三曼多勃駄喃一羅吃灑^二合^二娑地鉢多

曳^二莎訶

伸三昧手以覆面門爾賀縛觸之是諸茶吉

尼印真言曰

南麼三曼多勃駄喃一頤履^二合^二訶^二急^平

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

撿

刀私指奴
室妙捻協
也切也切

鉞

切亡切許
連乙

穢

切胡麴古
結同猛

麥切

也與
紕

蛟居

也點切

鞘

刀私室妙也切

韎

切亡
達

頤

切胡
結

駿河

辛

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祕密主言
諦聽祕密主有遍一切處法門祕密主若菩
薩住此字門一切事業皆成就

賢五

南麼三曼多勃駄喃 阿

南麼三曼多勃駄喃 娑

南麼三曼多伐折羅跋縛 迦佉我伽 遮

車惹社 吒吒拏荼 多他娜駄 波頗麼

婆 野羅邏縛 奢沙婆訶吃灑 二合此轉皆上聲

短呼之

南麼三曼多勃駄喃 阿

南麼三曼多勃駄喃 娑

南麼三曼多伐折羅跋縛 迦佉我伽 遮

車惹社 吒吒拏荼 多他娜駄 波頗麼

婆 野羅邏縛 奢沙婆訶吃灑 二合右此轉皆去

聲長呼之

南麼三曼多勃駄喃 暗

南麼三曼多勃駄喃 慘

南麼三曼多伐折羅跋縛 劍欠儼儼 占

檐染瞻 齠詣喃湛 檐探喃淡 嚔嚔鏤

嚔 閻藍藍鏤 睽衫參領吃衫 二合其口邊字皆帶

第一轉本音呼之

南麼三曼多勃駄喃 惡

南麼三曼多勃駄喃 索

南麼三曼多伐折羅跋縛 儵却虐喙 灼

綽弱杓 磔圻搦擇 咄託諾鐸 博泊漠

縛 藥落落漠 鏢索索睢吃索 二合皆帶第一轉音

入聲呼之

伊縊塢鳥 哩哩里哩 翳謁汙與

仰壤擊囊莽 昂穰俾囊忙 驗髯南南鏤

瘡弱搦諾莫

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

賢五

二

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
比遍一切處法門彼諸如來無有不宣說者
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舸遮
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

祕密曼荼羅品第十一

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

賢五

三

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達
摩駄覩二藥登切疾孕藥哆喃三薩婆他引四暗
欠暗惡五糝索六舍鶴七藍落八鍍縛九急呼

莎訶訶十藍落訶羅合鶴一十莎訶藍落二十莎
訶

持金剛祕密主說此眞言王已時一切如來
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

第五

遮那世尊身語意地爲欲照明一切方所住
平等眞言道諸菩薩故說此眞言王何以故
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

寶五

五

疑爲未來諸衆生故

已斷一切疑 種智離熱惱 我爲衆生故

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 事業誰爲初

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 何故名爲印 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
云何令不起	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

賢五

六

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
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 應當爲弟子 而淨菩提心
護以不動尊 或用降三世 若弟子不爲
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 費五 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 從彼雨衆華
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 入覲聖天會 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

非名三昧耶 善住若觀意 真言者覺心

不得於三處 說彼爲菩薩 得無緣觀行

方便利衆生 爲植衆善本 故號人中勝

於諸法本寂 常無自性中 安住如須彌

是名爲見諦 此空即實際 非虛妄言說

所見猶如佛 先佛如是見 遠得菩提心

悉地最無上 從此有五種 諸悉地差別

所謂入修行 及勝進諸地 世間五神通

諸佛緣覺等 修業無間息 乃至心續淨

未熟令成熟 爾時悉地成 於彼一時頃
淨業心俱等 真言者當得 悉地隨意生
悉地昇空界 如幻無畏者 呪術網所惑
同於帝釋網 如乾闥婆城 所有諸人民
身秘密如是 非身亦非識 又如於睡夢
而遊諸天宮 賢五 不捨於此身 九之二 亦不至於彼
如是瑜伽夢 住真言行者 所生功德業
身相猶虹霓 真言如意珠 出生意語身
隨念雨衆物 而無分別想 猶十方虛空
離諸有爲行 真言者不染 一切分別行
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 彼皆現世界 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 賢五 從意語身生 十之一 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 密中之秘密
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
復次秘密主 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
空點爲標幟 金剛印圍繞 從彼真言主

賢五

十二

周布放光明 以無疑慮心 普遍而流出
復次秘密主 觀世自在者 秘密曼荼羅
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 善巧以爲種
多羅毗俱知 及與白處尊 明妃資財主
及與大勢至 諸吉祥受教 皆在曼荼羅
得自在者印 殊妙作標相 何耶揭哩婆
如法住三角 曼荼羅圍繞 嚴好初日暉
當在明王邊 巧慧者安立 復次秘密主
今說第二壇 正等四方相 金剛印圍繞
一切妙金色 內心蓮華敷 臺現迦羅奢
光色如淨月 亦以大空點 周布自莊嚴
上表大風印 霞鍵猶玄雲 鼓動幢幡相
空點爲標幟 其上生猛焰 同於劫灾火

而作三角形	三角而圍之	光鬘相周普
晨朝日暉色	是中鉢頭摩	朱黥猶劫火
彼上金剛印	流散發焰暉	持以鉀字聲
勝妙種子字	先佛說是法	勤勇曼荼羅
部毋商憇羅	及金剛部王	金剛鉤素支
大德持明王	一切皆於此	大曼荼羅中
印壇諸佛子	形色各如次	隨類而相應
諸業善成就	復次我所說	金剛自在者
謂虛空無垢	金剛輪及牙	妙住與名稱
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
無量虛空步	是等曼荼羅	所說白黃赤
乃至黑色等	印形及所餘	三戟一股印
二首皆五峯	或執金剛鬘	隨色類區別
一切作種子	大福德當知	不動曼荼羅

贊五

十二

風輪與火俱	依涅槃底方	大日如來下
及種子圍繞	微妙大慧力	或復羅索印
具慧者安布	降三世殊異	謂在風輪中
繞以金剛印	而住於三處	復次祕密主
先說曼荼羅	諸佛菩薩母	安置壇形像
方正真金色	金剛印圍繞	最勝曼荼羅
今當示尊相	彼中大蓮華	暉焰遍黃色
中置如來頂	超越於中分	而至三分位
應作如來眼	自住光焰中	遍布彼種子
次一切菩薩	大如意寶尊	說波曼荼羅
圓白而四出	遍寂極清淨	滿一切希願
復次應諦聽	釋迦師子壇	謂大因陀羅
妙善真金色	四方相均等	如前金剛印
上現波頭摩	周遍皆黃暉	大鉢具光焰
金剛印圍繞	眾眾錫杖等	置之如次第

五種如來頂	諦聽今當說	白傘以傘印
具慧者勝頂	圍以大慧刀	普遍皆流光
最勝頂輪印	除障頂鉤印	大士頂髻相
是名火聚印	廣生跋折羅	發生以蓮華
無量聲商佉	觀察知像類	毫相摩尼珠
佛眼次當觀	頂髻遍黃色	圍以跋折羅
無能勝妃印	以手持蓮華	無能勝大口
而在黑蓮上	淨境界之行	所謂淨居天
置彼諸印相	佛子應諦聽	所謂思惟手
善手及笑手	華手虛空手	畫之如法則
地神迦羅奢	圓白金剛圍	請召火天印
當以大仙手	迦攝驕答摩	末建拏竭伽
婆私倪刺娑	各如其次第	應畫韋陀手
而居火壇內	閻摩但荼印	常處風輪中
沒栗底鈴印	黑夜計都印	勞達羅輪羅

大梵妃蓮華	俱摩利鏢底	毗瑟女輪印
當知焰摩后	以沒揭羅印	嬌吠離耶后
周劫跋羅印	如是等皆在	風曼荼羅中
烏鷲及婆拏	野干等圍繞	若欲成悉地
依法以圖之	涅哩底大力	毗紐勝妙輪
鳩摩羅燦底	難徒跋難陀	密雲興電俱
皆具清潭色	夾輔門廂衛	在釋師子壇
商羯羅三戟	妃作鉢胝印	月天迦羅奢
淨白蓮華敷	日天金剛輪	表以輿輅像
社耶毗社耶	當知大力者	俱以大弓印
在因陀羅輪	風方風幢印	妙音樂器印
縛嚕拏羅索	而在圓壇中	汝大我應知
種子字環繞	如是等標誌	如次曼荼羅
釋師子眷屬	今已略宣說	佛子次諦聽
施願金剛壇	四方相均普	衛以金剛印

當於彼中作	火生曼荼羅	內心復安置
妙善青蓮印	智者曼殊音	本真言圍之
如法布種子	而以為種子	復於其四傍
嚴飾以青蓮	圖作勤勇衆	各如其次第
光網以鈎印	寶冠持寶印	無垢光童子
青蓮而未敷	妙音具大慧	所說諸使者
當知彼密印	各如其所應	髻設尼刀印
優波輪羅印	質但羅杖印	地慧以幢印
彼招召使者	以鶩俱尸印	一切如是作
圍以青蓮華	所有諸奉教	皆差揭梨印
復次南方印	除一切蓋障	大精進種子
謂真陀羅尼	住於大輪中	翼從端嚴衆
當知彼眷屬	祕密之標誌	次第應圖畫
我今廣宣說	除疑以寶瓶	置一股金剛
聖者施無畏	作施無畏手	除一切惡趣

發起手為相	救意慧菩薩	悲手常在心
大慈生菩薩	應以執華手	悲念在心上
垂屈火輪手	除一切熱惱	作施諸願手
甘露水流注	遍在諸指端	具不思議慧
持如意珠子	皆住蓮華上	在曼荼羅中
北方地藏尊	密印次當說	先作莊嚴座
在因陀羅壇	大蓮發光焰	間錯備衆色
於彼建大幢	大寶在其端	是名為最勝
密印之形像	復當殷勤作	上首諸眷屬
無量無數衆	彼諸慕達羅	寶作於寶上
三股金剛印	寶掌於寶上	一股金剛印
持地於寶上	二首金剛印	寶印手寶上
五股金剛印	堅意於寶上	羯磨金剛印
一切皆應住	彼曼荼羅中	西方虛空藏
圓白悅意壇	大白蓮華座	置大慧刀印

如是堅利刃 鋒銳猶冰霜 白種子爲種

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 虛空慧商佉 在風曼茶羅

清淨慧白蓮 在風曼茶羅 行慧之印相

當以碑礫寶 上插青蓮華 在風曼茶羅

安慧金剛蓮 在風曼茶羅 略說佛祕藏

諸尊密印竟

入祕密曼茶羅法品第十二

爾時世尊又復宣說入祕密曼茶羅法優陀

那曰

眞言遍學者 通達祕密壇 如法爲弟子

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 及佛聲聞衆

乃至諸世間 平等不違逆 解此平等誓

祕密曼茶羅 入一切法教 諸壇得自在

我身等同彼 眞言者亦然 以不相異故

說名三昧耶

入祕密曼茶羅位品第十三

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

五寶間錯懸大寶蓋莊嚴門標衆色旒蘇其

相長廣寶鈴白拂名衣幡珮綺綯垂布而校

飾之於八方隅建摩尼幢八功德水分馥盈

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

寶瓔繩其地柔輦猶如綿續觸踐之者皆受

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

卷五

十七

心曼荼羅祕密主彼身地即是法界自性眞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杌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慈雲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 自身爲大我
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 爲說內所見 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衆會告執金剛祕密主言佛子有祕密八印最爲祕密聖天之位威神所同自真言道以爲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

贊五

十八

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嚩囉二莎訶

即以此印而屈風輪在虛空輪上如嚩字形是世尊金剛不壞印其曼荼羅如嚩字相有金剛光彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一鍍嚩_{急呼}二莎訶

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

南麼三曼多勃駄喃一糝索二莎訶

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

南麼三曼多勃駄喃一領鶴二莎訶

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駄喃一暗嚧二莎訶

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

南麼三曼多勃駄喃一勃駄陀羅尼^{上聲}娑沒嚧^{合二底}沫羅駄那羯囉三駄羅也薩鏝^四薄伽^輕縛底^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^輕瑜擬^{宜以}寧^{上聲}瑜詣說囉^三欠若喇計^四莎訶^切祕密主是名如來祕密印最勝祕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

言

寶五

二十

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 等起自真實
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 嗽不求之食
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 結轉法輪印
攝心以持誦 金剛水輪觀 依住於瑜伽
是爲第五月 遠離得非得 行者無所著
等同三菩提 和合風火輪 出過衆過患
復一月持誦 亦捨利非利 梵釋等天衆
摩睺毗舍遮 遠住而敬禮 一切爲守護
皆悉奉敎命 彼常得如是 人天藥草神
持明諸靈仙 翊侍其左右 隨所命當作
不善爲障者 羅刹七母等 見持真言者
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

云何爲一切 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
懃喻金剛手 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
今爲汝宣說 一心應諦聽 所謂阿字者
一切真言心 從此遍流出 無量諸真言
一切戲論息 能生巧智慧 祕密主何等
一切真語心 佛兩足尊說 阿字名種子

故一切如是 安住諸支分 如相應布已
依法皆遍授 由彼本初字 遍在增加字
衆字以成音 支體由是生 故此遍一切
身生種種德 今說所分布 佛子一心聽
以心而作心 餘以布支分 一切如是作
即同於我體 安住瑜伽座 尋念諸如來
若於此法教 解斯廣大智 正覺大功德
說爲阿闍梨 是即爲如來 亦即名爲佛
菩薩及梵天 毗紐摩醯羅 日月天水天
帝釋世間主 黑夜焰摩等 地神與妙音
梵志及常俗 亦名梵行者 漏盡比丘衆
吉祥持祕密 一切智見者 法自在財富
若住菩提心 及與聲智性 不著一切法
說名遍一切 即是真語者 持吉祥真言
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 普遍於種種 有情及非情
阿字第一命 縛字名爲水 囉字名爲火
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 諸佛所宜說

音釋

佛子一心聽
迦字在咽下

糝桑感切
鹵占
諂常吐切
五竹
丑庠切
噤切
𦣻反
𦣻方鉏切
𦣻平楚切
𦣻切

戕字以爲頭
伽字在喉中

切亡 犯
嘍 嘍音
嘍 嘍音
切奴 切奴
襦 襦居
切 切
噓 噓其
切 切
礫 礫陟
切 切

車字在舌中 若字爲舌端

瞿余六切
 擗尼厓切
 黷之忍切
 旒去律切
 旒力求切
 旒蘇五切

吒字以爲脛
咤字應知髀

也綵毬
絢黃綵也
醇至也
胛臂禮也
皆四寶

茶字以安坐 多字最後分

條切
也日

賢五

14-113

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第六賢六

唐中天竺三藏輪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令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麤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已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吝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

持不麤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麤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斥之心有異方便若波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
南麼三曼多勃駄喃暗

佛告金剛手 此一切真言 真王救世者

贊六

五

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性
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
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祕密

主觀是法緣通達慧通達慧緣法彼等逆爲

作業無住性空祕密主云何從意生意能生

影像祕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祕密主又如

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祕密主又如

幻者幻作男子而彼男子又復作化祕密主

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祕密

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

爾時世尊告執金剛祕密主言諦聽祕密主
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 迦佉戠伽 遮車若社 吒咤拏荼
多他那駄 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

形或行不可得故現戰字形或諸法一合相
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羅字形或一切法

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
仰壞拏囊莽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爲本尊而
說偈言

第六

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 爲修行者說
入於聲解脫 即證三摩地 依法布相應
以字爲照明 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 虛空衆假名
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 非月等衆曜 非晝亦非夜

賢六

十二

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
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

無能爲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

賢六

十二

酒及寢牀上

說如來品第二十六

爾時執金剛祕密主白世尊言

云何爲如來 云何人中尊 云何名菩薩

云何爲正覺 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衆告執

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

故名爲正覺 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爲菩薩行菩薩行
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

賢六

十三

所謂大梵天 名我慢自然 次大梵天子

彼名毘縛句 世間之火初 其子名梵飯

子名畢怛羅 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

以薈蘘盧火 若生子之後 用鉢伽蒲火

爲子初立名 用毘體無火 飲食時所用

當知成脂火 爲子作髻時 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

造作衆事業 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

第七闍吒羅 迅疾備衆綵 第八迄灑耶

猶如電光聚 第九名意生 大勢巧色身

第十羯羅微 赤黑庵字印 第十一火神

梵本 闍名 十二謨賀那 衆生所迷惑

祕密主此等 火色之所持 隨其自形色

藥物等同彼 而作外護摩 隨意成悉地

復次於內心 一性而具三 三處合為一

瑜祇內護摩 大慈大悲心 是謂息災法

彼兼具於喜 是為增益法 忿怒從胎藏

而造衆事業 又彼祕密主 如其所說處

隨相應事業 隨信解焚燒

爾時金剛手白佛言世尊云何火爐三摩地

云何而用散灑云何順敷吉祥草云何具緣

衆物如是說已

爾時金剛手 白佛言世尊 云何火爐定

云何用散灑 順敷吉祥草 云何具衆物

佛告祕密主 持金剛者言 火爐如肘量

四方相均等 四節為緣果 周匝金剛印

藉之以生茅	繞爐而右旋	不以末加本
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
供養沒栗茶	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	說名爲外事
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
爲諸菩薩說		
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爲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

佛說有想故 樂欲成有相 以住無想故 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

秘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刃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秘密主當如是住循身念觀察性空復次秘密主心無自性離一切想故當思惟性空秘密主心於三時求不可得以過三世故如是自性遠離諸相秘密主有心想者即是愚童凡夫之所

賢六

十七

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秘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

復次秘密主今說秘密持真言法

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 真言關支分
內與外相應 我說有四種 彼世間念誦
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 所說三落又
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眞
言曰

南麼三曼多勃駄喃一薩婆他勝勝二恒跋

賢六

十八

合二恒跋三顯顯四達隣達隣五娑他合二跋也
娑他合二跋也六勃駄薩底也合二縛七訖達摩
薩底也合二縛八僧伽薩底也合二縛九訖訖十
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

垢 丑隔切 鞞 補過切 盟 古玩切 蔓 武巨切 藥 魚列切
媾 古候切 赭 章也 酏 扶甫切 類 骨也

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

賢七

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

我依大日經王說

賢七 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 從正覺心所生子
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
若身口意燒衆生 下至少分皆遠離
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 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嚩引

吃質合二多三播娜鏝無犯娜難迦嚩弭四

田此作禮真實言 即能遍禮十方佛

贊七

五

右膝著地合爪掌 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

引二合也三莎嚩訶

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

藥車弭三伐折囉合二達磨四頤唎二合

我淨此身離諸垢 及與三世身口意

過於大海剎塵數 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二跋無

切唎多二合曩夜怛忙二合難三涅囉夜二合哆

夜弭四薩婆怛他引藥多室柘二合地底瑟宅

哆五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

賢七

六

心乃至菩提道場我亦如是發菩提心此增

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去聲咭尼也若曩

三努暮捺那布闍迷伽參暮捺囉二合薩叵

合二囉拏三麼曳五鉢

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睇灑停布闍迷伽

娑慕捺囉三合薩叵二合囉寧三麼曳四鉢

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睺灑夜弭三薩

婆薩怛縛二係多引唎他去聲二合耶四達麼馱

觀薩體他以切二合唎婆五二合七靺靺

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

闍迷伽參慕捺囉二合薩叵二合囉儻三麼曳

四件

復造所餘諸福事 讀誦經行宴坐等

爲令身心遍清淨 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

南麼薩婆怛他引藥帝一微濕縛二目契

弊二唵阿三迷三咀囉二三迷三麼曳四平聲

莎訶

纔結此密印 能淨如來地 地波羅蜜滿

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

南麼三曼多勃馱喃一達摩馱睹二薩縛二合

婆縛句痕三

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 爲令彼堅固

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 是名爲法輪 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 但麼

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

而據金剛甲 當觀所被服 遍體生焰光

用是嚴身故 諸魔爲障者 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

南麼三曼多伐折羅被 一唵 二伐折羅 三迦

縛遮 三併

羅字色鮮白 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

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

捉也合涅社帝六鉢鉢哩囉二合吒哩囉吒

上聲阿鉢羅合底訶諦九莎縛訶

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

現前觀囉字 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

南麼三曼多勃駄喃 哈

次上安水輪 其色如雪乳 縛字所安住

頗胝月電光

彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃 鍍

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 百千衆蓮繞

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

賢瓶與闕伽 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

十一

菩提妙嚴華 方便作衆伎 歌詠妙法音
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 引藥帝嚩 一微濕縛 合二目契

弊二薩婆他 三欠 四 唵藥帝薩 合二囉係門

五 伽伽娜 六 莎訶 七 法應

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 無盡剎塵衆 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 眞言者所居

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

南麼三曼多勃駄喃 瞞

若觀世自在 或金剛薩埵 慈氏及普賢

賢七

十二

地藏除蓋障 佛眼并白處 多利毗俱知

忙莽商羯羅 金輪與馬頭 持明男女使

忿怒諸奉教 隨其所樂欲 依前法而轉

爲令心喜故 奉獻外香華 燈明闕伽水

皆如本教說 不動以去垢 辟除使光顯

本法自相加 及護持我身 結諸方界等

或以降三世 召請如本教 所用印眞言

及此普通印 眞言王相應

聖者不動尊眞言曰

南麼三曼多伐折羅赦一戰拏摩訶路灑儻

上聲 薩破吒也 三 訖怛囉 二 迦 四 悍引漫 五

當 三 遍 誦

當以定慧手 皆作金剛拳 正直舒火風

虛空持地水 三昧手爲鞘 般若以爲刀

慧刀入住出 皆在三昧鞘 是則無動尊

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

召請方便真言曰

南麼三曼多勃駄喃 一阿上聲薩婆怛羅合二

引鉢囉合二底訶諦二怛他上聲藥黨矩奢三菩

提浙履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 二怛履三迷

三三麼曳四莎訶應誦三遍

以如是方便 正示三昧耶 則能普增益

一切眾生類 當得成悉地 速滿無上願

令本真言主 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

爲得如是處 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

聚合以爲臺

水輪稍相遠

是即蓮華印

復次當辟除

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 鑠

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

火輪爲中銚

端銳自相合

風輪以爲鉤

舒屈置其傍 水輪互相交 而在於掌內

金剛薩埵真言曰

南麼三曼多伐折羅皤 一戰拏麼訶 引路灑

皤 平聲 銚

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

應先住此字門然後作金剛薩埵身

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

南麼三曼多勃駄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

合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

威猛無能觀

無能堪忍真言曰

南麼三曼多勃駄喃一三莽多努藥帝二滿

駄也徙瞞三引摩訶三摩耶哩闍去聲帝四娑麼

合二囉囉五阿鉢囉合二底訶諦六駄迦七駄迦七

捺羅捺羅八滿駄滿駄九捺奢你羶十薩婆

怛他引藥多引努壞帝十一鉢囉合二囉囉達摩

臘孕駄微若曳平聲薄伽嚩底三微矩麗微

矩麗四麗魯補囉微矩麗五莎訶三遍

或以第二略說真言曰

南麼三曼多勃駄喃一麗魯補囉微矩麗二

莎訶七遍

先以三補吒風輪在於掌二空及地輪

內屈猶如鉤火輪合為峯開散其水輪

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

或以不動尊第七成辦一切事十六護身處令淨

結諸方界等

不動尊種子心曰

南麼三曼多伐折囉赦悌

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眾物

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 如所所開示

所稱名中塗香真言曰

南麼三曼多勃駄喃一微輪上聲 駄健社引盟

婆二合 縛二 莎訶三當誦

次說華真言曰

南麼三曼多勃駄喃一摩訶引妹坦囉也二合

二毗庾盟一藥帝三莎訶

次說焚香真言曰

南麼三曼多勃駄喃一達摩駄睹督藥帝二

莎訶三當誦

次說然燈真言曰

賢七

十七

南麼三曼多勃駄喃一怛他引揭多引唎
二合 薩二 叵二 囉二 儻二 縛二 婆二 娑二 娜三 伽三 伽三 猱三
那哩耶四 莎訶三當誦

次說諸食真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿訶羅阿訶羅二沫

隣捺泥三摩訶引沫履四莎訶三當誦

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 此方及餘刹

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 若諸眞言人

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

而受持眞言 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

贊七

十八

無等無所動 平等堅固法 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

故離於譬喻 常無垢翳悲 依於精進生

隨願成悉地 法爾無能障 作衆生義利

所及普周遍 照明恒不斷 哀愍廣大身

離障無罣礙 行於悲行者 周流三世中

施與成就願 於無量之量 令至究竟處

奇哉此妙法 善逝之所到 唯不越本誓

授我無上果 若施斯願者 恒至殊勝處

廣及於世間 能滿勝希願 不染一切趣

三界無所依

右此偈即同
言當誦梵本具

誦持如是偈讚已 至誠歸命世導師

惟願衆聖授與我 慈濟有情之悉地
復次爲欲利他故 親佛化雲遍一切
我所修福佛加持 普賢自體法界力
坐蓮華臺遍十方 隨順性欲導衆生
依諸如來本誓願 淨除一切内外障

贊七

十九

開現出世衆資具 如其信解充滿足
以我功德所莊嚴 及淨法界中出生
如來神力加持故 成就衆生諸義利
備足諸佛之庫藏 出無盡寶不思議
三誦虛空藏轉明 及密印相如前說
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 逮見身祕之標幟

契經略說有二相 正遍知觀最爲先
次及菩薩聖天觀 妙吉祥尊爲上首
亦依彼乘位而轉 以相應印及眞言
文殊種子所謂滿字門已於前品中說

本尊三昧相應者 以心置心爲種子

彼應如是自觀察 贊七 安住清淨菩提心

衆所知識之形像 隨順彼行而勿異

當知聖者妙音尊 身相猶如鬱金色

頂現童眞五髻相 左伐折羅右青蓮

以智慧手施無畏 或作金剛與願印

文殊師利眞言曰

南麼三曼多勃駄喃 一 係係俱摩羅迦 二 微

日吃底 合二鉢他悉體多 薩麼 合二羅薩麼 合二

囉 鉢囉合二底然 五茲訶

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 爾乃修行衆事業

當知諸佛菩薩等 轉字瑜伽亦復然

或餘經說眞言印 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 而觀此聲眞實義

眞陀摩尼寶王印 贊七 定慧五輪互相交

金剛合掌之標式 普通一切菩薩法

一切菩薩眞言曰

南麼三曼多勃駄喃 一 薩婆他 二 微沫底 三

微枳羅傳 上聲 達摩駄睹涅闍多 上聲 參參

訶六莎訶

估字合衆色	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	輝焰自圍遶	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	懈極然後色

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

南麼三曼多勃駄喃 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

南麼三曼多勃駄喃 一阿去聲 急呼 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 鍍字素月光 在於霧聚中

贊七

三

加持自齋上 是名大悲水 嚩字初日暉

形赤在三角 加持本心位 是名智火光

唵字劫災焰 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無

意足之使文句周備也

五字以嚴身 威德具成就 熾然大慧炬

滅除衆罪業 天魔軍衆等 及餘爲障者

當見如是人 赫奕同金剛 又於首中置

百光遍照王 安立無垢眼 猶燈明顯照

如前住瑜伽 加持亦如是 智者觀自體

等同如來身 心月圓明處 聲響與相應

字字無間斷 猶如韻鈴鐸 正等覺真言

隨取而受持 當以此方便 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囉合二鉢多

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

賢七

二十四

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

復次天尊之所住 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
賢七 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
身故求菩提也乃至往返生死劑諸衆生同
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

次當奉獻闕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 救世諸菩薩

第七

十六不斷大乘教

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爲無等大誓之

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

界字以爲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以

心誦而請諸天神等今聽受之如所說偈言

金剛頂經說

第七

觀世蓮華眼

三七

即同一切佛

無盡莊嚴身

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

南麼三曼多勃駄喃

娑怛

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

南麼三曼多勃駄喃一薩縛怛他引藥多縛

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木果等漿
可以醉人者皆不應飲次奉搏食用獻本
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曰

南麼薩縛勃駄菩提薩埵喃一唵麼蘭捺泥

去聲帝孺忙栗霽三莎訶

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三十八

南麼三曼多伐折囉赦一怛羅二合吒輕阿謨

伽二戰拏摩訶路灑傳三娑破二合吒野訶四

怛羅二合麼野五怛羅二合麼野六訶七怛羅二合

吒八悍漫九

彼食竟休息少時復當禮拜諸佛懺悔眾罪
爲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爲一切眾生志
求大事因緣故應當愛護是身少時安寢非
爲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爲
令速寤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

贊七

三十九

志力自利利他常不空過以行者勤誠不休
息故眾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
及饒益無盡眾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

南麼三曼多伐折羅皸喃洎

此中訶字門 聲理如前說 必分差別者

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

南麼三曼多伐折羅皸一訶訶訶二微薩麼

三曳平聲薩婆怛他引揭多微灑也三婆縛四

怛灑二合路枳也二合微若也五合若六合莎訶

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

爲淨身心利他故 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

自身三等爲限量 爲求上中下法故

行者如是作持誦 所有罪流當永息

三十七

二十

必定成就摧諸障 一切智句集其身

彼依世間成就品 或復餘經之所說

供養支分衆方便 如其次第所修行

未離有爲諸相故 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

寶七

三十一

音釋

擐胡慣切 瞞母官切 猱奴刀切 攘汝陽切 彤徒紅切
也赤也 蹲踞踞居御切 鎔胡頭切 鐵也