

阿難若有眾生能誦此經能持此經
如我廣說窮劫不盡依我教言如教
行道直成菩提無復魔業

佛說此經已比丘比丘尼優婆塞優婆
夷一切世間天人阿修羅及諸他方
菩薩二乘聖仙童子并初發心大力
鬼神皆大歡喜作禮而去

大佛頂萬行首楞嚴經卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

第十八卷

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第一

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯

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
開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
剛哀愍無量眾生界執金剛那羅延
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勇迅
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秘密
主如是上首十佛刹微塵數等持金
剛眾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

門時彼菩薩普賢為上首諸執金剛
秘密主為上首毗盧遮那如來加持
故奮迅亦現身無盡莊嚴嚴如是奮
迅亦現語意平等無盡莊嚴嚴非從
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
牙種生起

今時執金剛秘密主於彼眾會中坐
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為無量
眾生廣演分布種種超種種性欲
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
智道或然生天或生人中及龍夜叉
乾闥婆乃至說生摩睺羅伽法若有
眾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

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第一 第二張 海

或鄰羅延毗沙門身乃至摩睺羅伽人非人等身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辭如虛空界離一切分別無分別無無分別如是一切智智離一切分別無分別無分別世尊辭如大地一切衆生依如是一切智智天人阿修羅依世尊辭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辭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為諸天世人利樂世尊如是智慧以何為因云何為根云何究竟如是說已毗盧遮那佛告持金剛秘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為因悲為根本方便為究竟秘密主云何菩提謂如實知自心秘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

無知解者亦元闕曉何以故菩提無相故秘密主諸法無相謂虛空相介時金剛手復白佛言世尊誰尋求一切智誰為菩提成正覺者誰發起彼一切智智佛言秘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修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衆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隨羅尼知衆生心行諸佛護持雖度生死而無染著為法界衆生不辭勞慊成就住無為戒離於邪見通達正見復次秘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秘密主以要言之是善男子善女人無量功德皆得成就

余時執金剛秘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無句
心續生之相諸佛大秘密外道不能識
我今慈開亦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
供養行修行從是初發心

秘密主無始生死愚童凡夫執著我
名我有分別無量我分秘密主若彼
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連
立無淨若自在天若流出及時若尊
貴者自然若內我若人童若遍嚴若
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杜恒梵
意生僞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依
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為
因於六齋日施與父母男女親戚是
第二牙種復以此施授與非親識者

毗盧遮那佛經第一卷 第六誡 除

是第三菴種復以此施與器量高德
者是第四榮種復以此施歡喜授與
伎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子天日月
天龍尊等及俱吠盧毗沙門釋迦毗
樓博叉毗首羯磨天閻摩閻摩后梵
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修吉商
佉羯句皤劍大蓮俱里劍摩訶洋尼
阿地提婆薩陀難陀等龍或天仙大
仙大圓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
秘密主是名愚童具生生死流轉無
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

毗盧遮那佛經第一卷 第六誡 除

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

今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
心明心積聚心闍心諍心元諍心天
心阿修羅心龍心心女心自在心
賣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鷲心
歌詠心舞心擊鼓心室宅心師子心
鵝鴨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
藥心羅索心絨心雲心田心鹽心刺
刀心須弥等心海等心穴等心受生
心秘密主彼云何貪心謂隨順法
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
心謂常取持不定等事云何闇心謂

毗盧遮那佛經第一卷 第六誡 除

於無疑慮法生疑慮解云何明心謂
於無疑慮法無疑慮修行云何積聚
心謂無量為一為性云何聞心謂生
相是非為性云何諄心謂於自己而
生是非云何無諄心謂是非俱捨云
何天心謂心思隨念成就云何阿修
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賣人心謂
順修初聚後分拈法云何農夫心
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為
已不與他法云何狸心謂順修徐進
法云何狗心謂得少分以為喜足云
何迦樓羅心謂隨順明黨羽異法云
何鼠心謂思惟斷諸繫縛云何舞心
謂修行如是法我當上昇種種神慶
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

毗盧遮那佛成住壞空經卷第一

毗盧遮那佛成住壞空經卷第一

淨

何師子心謂修行一切無怯弱法云
何鵝鴨心謂常暗夜思念云何鳥心
謂一切憂驚怖思念云何羅刹心謂
於善中發起不善云何刺心謂一切
憂發起惡作為性云何窟心謂順修
為入窟法云何風心謂遍一切處發
起為性云何水心謂順修洗濯一切
不善法云何火心謂熾盛炎熱性云
何顯色心謂類彼為性云何板心謂
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
住於我縛為性云何械心謂二足止
住為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
剃刀心謂唯如是依止剃除法云何
弥盧等心謂常思惟心高舉為性云
何海等心謂常如是受用自身而住
云何穴等心謂先決定彼後復變改
為性云何受生心謂諸有修習行盡
彼生心如是同性秘密主一二三四
五番數凡百六十心越世間三妄執

出世間心生謂如是解唯蓋無我根
境界淹留修行拔業煩惱株杻無明
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蓋
中有如是慧隨生若於蓋等發起離
者當觀察聚沫浮泡芭蕉陽焰幻等
而得解脫謂蓋覆界能執所執皆離
法性如是證寂然界是名出世間心
秘密主彼離違順八心相續業煩惱
網是超越一切瑜祇行復次秘密
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蓋
阿賴耶知自性如幻陽焰影響旋火
輪輒聞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
自心性是超越二劫瑜祇行復次秘
密主真言門修行菩薩行諸菩薩無
量無數百千俱那由度多劫積集無
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

毗盧遮那佛成住壞空經卷第一

淨

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為無為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達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切昇住此地此四分之一度於信解

余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子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自色像觀當得無我无畏若害蘊住法攀緣當得法無畏若害法住無緣當得法無我无畏若復一切蘊界處能執所執我

大毗盧遮那成佛神變加持經 第三法華

壽命等及法無緣空自性無性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為十謂如幻陽焰夢影乳閻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為幻謂如呪術藥力能造所造種種色像惑自眼故見希有事展轉相生往來十方然彼非去非不去何以故本性淨故如是真言幻持誦成就就能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午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亦復次秘密主以影解了真言能發悲地如面緣於鏡而現面像彼真言志地當如是知復次秘密主以軌閻婆城解了成就悲地當復次秘密主以響解了真言聲如緣聲有響彼真言者當如是解復次秘密

大毗盧遮那成佛神變加持經 第三法華

王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志地種種變化當知亦亦復次秘密主如空中無衆生无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爐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

入湯荼羅具緣真言品第三之一

余時執金剛秘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為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湯荼羅王為滿足彼諸未來世無量衆生為救護安樂故余時薄伽梵毗盧遮那於大衆會中遍觀察已告執金剛秘密主言諦聽金剛手今說修行湯荼羅行滿足一切智智法門余時毗

大毗盧遮那成佛神變加持經 第三法華

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為彼從初發心乃至十地諸衆生故遍至十方還來佛身本位中住而復還入時薄伽梵復告執金剛秘密主言諦聽金剛手湯茶羅位初阿闍梨應發菩提心妙慈慈悲兼綜衆善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湯茶羅盡其性調柔離於我執於真言行善得決定究習瑜伽住勇健菩提心秘密主如是法則阿闍梨諸佛菩薩之所稱讚復次秘密主彼阿闍梨若見衆生堪為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願者阿闍梨應自往勸發如是告言

真言勢無比能摧彼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成就當獲薩婆若行者悲念心發起今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湯茶羅正覺緣導師聖者聲聞衆曾遊此地分佛常所稱衆及餘諸方所僧坊阿練若華房高樓閣勝妙諸池苑剃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慶利益弟子故當畫湯茶羅秘密主彼揀擇地除去礫石碎瓦破器觸體毛毳糠糟灰炭刺骨朽木等及蟲蟻蛻蛻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為一切如來作禮以如是偈警發地神

命一切如來然後治地如其次第當具衆德亦時執金剛秘密主頭面礼世尊足而說偈言
佛法難諸相法住於法位所說無辭類無相無為作何故大精進而說此有相及與真言行不順法然道亦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或取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秘密主於當來世時劣慧諸衆生以癡愛自蔽唯依於有著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為度彼等故隨順說是法
秘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字皆讀上聲呼之
以下阿鉢囉二底丁以及三迷二伽伽合底下

郁三迷三三麼多奴揭帝口鉢囉合吃
囉合吃底微輪上睇五達摩歇暗微式達
你六莎詞七

行者次於中定意觀大日爰白蓮華座
疑歸以為冠放種種色光通身悉周遍
復當於正受次想四方佛東方寶幢
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
白檀以塗畫圓妙湯茶羅中第一我身
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
南麼三曼多勃歇喃 薩婆咀他葉
多二地瑟蛇合二鄰引地瑟社合二帝三
阿者麗合吃微麼麗合吃五姿麼合吃羅姪合吃六
鉢囉合吃吃囉合吃成合吃丁以鉢囉輪上睇
七莎詞八

毗盧遮那成佛經第一卷 第十九品

毗盧遮那成佛經第一卷 第十九品

持真言行者次發悲念心 依於彼西方
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 諸佛無有盡
現作衆事業或以安慰心 勸導於行者
汝念衆生故造作湯茶羅 善哉摩訶薩
所盡甚微妙復次於餘日 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憊 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或五或二或一
當作於灌頂若復數過此

今時金剛手秘密主復白佛言世尊
當云何名此湯茶羅湯茶羅者其義
云何佛言此名發生諸佛湯茶羅極
無比味無過上味是故說為湯茶羅
又秘密主哀愍無邊衆生界故是大
悲胎藏生湯茶羅廣義秘密主如來
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
知秘密主非為一衆生故如來成正等
覺亦非二非多為憐愍無餘記及有
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

而演說法秘密主無大乘宿習未曾
思惟真言垂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
行為彼等故限此造立名數彼阿闍
梨亦當以大悲心立如是誓願為度
無餘衆生界故應當取彼無量衆生
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
應授彼三世無障導智戒次當授齒木
若優曇鉢羅或阿說也等結誦而作淨
香華以莊嚴端直順本末東面或北面
爵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受弟子
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
親見僧住履園林慈嚴好堂宇相殊特
顯敞諸樓觀幢蓋摩尼珠寶刀悅意華
女人鮮白衣端正色殊麗密親或善友

毗盧遮那成佛經第一卷 第二十三品

男子如天身群牛豈特乳經卷淨無垢
遍知因緣竟并佛聲聞眾大我諸菩薩
現前授諸果渡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
善住於戒者晨起自師已師說此法句
勸發諸行人此殊勝願道大心摩訶行
汝今能志求當成就如來自自然智大龍
世間敬如塔有無恙超越無垢同虛空
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

今時住無戲論執金剛自佛言世尊
願說三世無尋智戒若菩薩住此者
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為
一不作一切諸法云何為戒所謂觀
察捨於自身奉獻諸佛菩薩何以故
若捨自身則為捨彼三事云何為三
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為世尊毗盧
遮那作札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

今時執金剛秘密主以偈問佛

種智說中尊願說彼時分大眾於何時
普集現靈瑞湯茶羅闍梨懇懇持真言
今時薄伽梵告持金剛慧常當於此夜
而作湯茶羅傳法阿闍梨如是應次取
五色條多羅褶首一切佛大毗盧遮那
親自作加持東方以為首對持修多羅
至齊而在空漸次方旋轉如是南及西
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
復周於餘方阿闍梨次迴依於涅槃底
受學對持者漸次以南行從此右旋遠
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遠轉依於火方
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分

差別以為三是中取初分作業所行道
其餘中後分聖天之住處方等有四門
應知其分劑誠心以殷重運布諸聖尊
如是造眾相均調善分別內心妙白蓮
胎藏正均等藏中造一切悲生湯茶羅
十六央具梨過此是其量八葉正圓滿
顯葉皆嚴好金剛之智印遍出諸葉間
從此華臺中大日勝尊現金色具輝曜
首持毘鬘冠救世圓滿光離熱住三昧
彼東應盡作一切遍知印三角蓮華上
其色皆鮮白光焰遍圓遠照普周遍
次於其北維導師諸佛母是曜真金色
縞素以為衣遍照猶日光正受住三昧
復於彼南方救世佛菩薩大德聖尊印
号名滿眾願真陀摩尼珠住於白蓮華
北方大精進觀世自在者光色如皓月
商估軍那華微笑坐白蓮髻現無量壽
彼右大名稱聖者多羅尊青白色相離
中年女人狀合掌持青蓮圓光靡不遍
暉發猶淨金微笑鮮白衣右邊毗俱胎
手垂數珠鬘三目持毘鬘尊形猶暗素
圓光色無主黃赤白相入次近毗俱胎
畫得大勢尊被服商估色大悲蓮華手

滋榮而未敷 圓遠以圓光 明妃住其側
号持名稱者 一切妙瓔珞 莊嚴金色身
執鮮妙華枝 左持鉢胤過 近聖者多羅
住於白處尊 嚴冠襲純帛 鉢墨摩華手
於聖者前作 大力持明王 晨朝日曜色
白蓮以嚴身 赫奕成焰鬘 吼怒牙出現
利爪獸王身 何耶揭利婆 如是三摩地
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 鉢孕過華色 或復如綠寶
首戴衆寶冠 瓔珞莊嚴身 間錯牙嚴飾
廣多數无量 左執跋折羅 周環起光焰
金剛藏之右 所謂忙莽鷄 亦持聖慧杆
嚴身以瓔珞 彼右次應置 大力金剛針
使者衆圓遠 微笑同瞻仰 聖者之左方
金剛商羯羅 執持金剛鐮 自部諸使俱
其身淺黃衣 智杵為幟幟 於執金剛下
忿怒降三世 摧伏大障者 号名月摩尊
三目四牙現 夏時雨雲色 阿叱叱笑聲
金剛寶瓔珞 攝護衆生故 無量衆圓遠
乃至百千手 操持衆器械 如是忿怒等
皆住蓮華中 次往西方盡 無量持金剛
種種金剛印 形色各差別 普放圓滿光

毗盧遮那成佛經卷第二十五

毗盧遮那成佛經卷第二十五

為諸衆生故 真言主之下 依溫理底方
不動如來使 持慧刀羅索 頂鬘垂左肩
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 復盡忿怒尊 所謂勝二世
威猛焰圓遠 寶冠持金剛 不顯自身命
專請而受教 已訖初界域 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 圓遠紫金色 具三十二相
被服袈裟未 坐白蓮華臺 為今教流布
住彼而說法 次於世尊右 顯亦遍知眼
照相相微笑 遍體圓淨光 意見無比身
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 取初名白傘
勝頂取勝頂 衆德火光聚 及與捨除頂
是名五大頂 大我之釋幢 應當依是處
精心造衆相 次於其共方 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 復盡三佛頂
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 所發印指力 一切願皆滿
行者於東隅 而作火仙像 住於熾焰中
三點灰為標 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
手東握拳印 水牛以為座 震電玄雲色
七母并黑夜 妃后等圓遠 涅哩底尾王
執刀恐怖形 縛嚙牽龍王 羅索以為印
初方釋天主 安住妙高山 寶冠被瓔珞
持跋折羅印 及餘諸眷屬 慧者普分布
左置日天衆 在於輿轡中 勝無勝妃等
翼從而侍衛 大梵在其右 四面持毘冠
嗔字相為印 執蓮在執上 西方諸地神
辯才及毗紐 臺連那風神 商羯羅月天
是等依能方 畫之勿遺課 持真言行者
以不迷惑心 佛子次應作 持明大忿怒
右号無能勝 左無能勝妃 持地神奉執
虔敬而長跪 及二大龍王 難陀拔難陀
對慶廟曲中 遍門之大護 所餘釋尊專
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
其身贊金色 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

毗盧遮那成佛經卷第二十六

坐於白蓮華妙相圓普光周匝手摩膝
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顯設尼
優波結設尼及與寶多羅地慈并請召
如是五使者五種奉教者二衆共圓送
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二分位
當畫八菩薩所謂除疑怖施一切無畏
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慈
次復捨斯位至於北勝方行者以一心
憶持布衆緣而造具善忍地藏摩訶薩
其座極巧嚴身處於胎胎雜寶莊嚴地
綺錯手相間四寶為蓮華聖者所安住
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
各與無數衆前後共圓遠次復於龍方
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

毗盧遮那佛經第一卷 第二十一

如之諸菩薩常勤精進者各如其次第
而盡莊嚴身略說大悲藏湯荼羅位竟
今時執金剛秘密主於一切衆中
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湯荼羅
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
時昔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
一切現為汝證驗依住真言之行力
及餘善提大心衆當得通達真言法
今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
是色誰為初門標旗等廟衛亦如是
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

毗盧遮那佛經第一卷 第二十二

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寂勝真言道
出生大乘果汝今請問我為大有情說
深彼衆生界以法界之味古佛所宣說
是名為色義先安布內色非安布外色
潔白最為初赤色為第二如是黃及青
漸次而彰者一切內深玄是謂色先後
建立門標幟量同中胎藏廟衛亦如是
華臺十六節應知彼初門與內壇香等
智者於外院漸次而增加於彼廟衛中
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具緣得
彼如是境界一切如未定故說為大空
圓滿薩婆若

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

毗盧遮那佛經第一卷 第二十三

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第二

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯

入湯荼摩具緣真言品第二之餘

今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讚由此諸世間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

今時執金剛具德者得未曾有開敷眼頂札一切智而說偈言

諸佛甚希有權智不思議雖一切戲論諸佛自然智而為世間說滿足衆希願真言相如是常依於一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攝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昧道秘密主緣覺觀察因果住無言詆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今時世尊而說偈言

秘密主當知此等三昧道若住佛世尊菩薩救世者緣覺聲聞說權密於諸過若諸天世間真言法教道如是勤勇若為利衆生故

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今時世尊復說頌曰

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第二 第二之餘

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噫字斜字及與發聲迦或顯明娘等是佛頂名者若持摩俱摩俱陀耶時聞訶娜摩羅也鉢囉也等類是奉教使者諸忿怒真言若有納囉字及莎縛訶等是修三摩地寂行者攝相若有肩多字微戔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如是故若諸如來出現若諸如來不出諸法法今如是住諸真言真言法今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秘密主如來無量百千俱那摩多劫積集修行真實諦

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第二 第二之餘

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
不共法秘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
諸法平等虛空不可得故哦字門一
切諸法一切行不可得故伽字門一
切諸法一合不可得故遮字門一切
諸法離一切邊變故車字門一切諸
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戰
不可得故吃字門一切諸法慢不可
得故吃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歇字門
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

四庫全書卷一百一十五

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
法一切垂不可得故羅字門一切諸
法離一切諸塵染故邏字門一切諸
法一切相不可得故綺字門一切諸
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乾故婆
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介時
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 寂勝真實聲 真言真言相
行者諦思惟 當得不壞句
介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為一切衆

四庫全書卷一百一十五

生若信此真言道者諸功德法皆當
滿足唯願世尊次說湯荼羅所須次
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 當奉悅意花
潔白黃朱色 鉢頭摩青蓮 龍花奔那伽
計薩羅末利 得獲藍瞻蔔 無憂底罪劍
鉢毛羅婆羅 是等鮮妙華 吉祥衆所樂
採集以為勝 敬心而供養 栴檀及青木
苜蓿香薝蔔 及餘妙塗香 盡持以奉獻
沉水及松香 鱗藍與龍腦 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 奉乳糜酪飯 歡喜湯茶迦
百果甘美餅 淨妙妙糖餅 布利迦間究
及末塗失羅 娘諾迦无憂 播鉢吒食等
如是諸餚餚 種種珍妙果 寒茶與石蜜
瓶蜜生熟酥 種種諸漿飲 乳酪淨牛味
又奉諸燈燭 異類新淨器 威滿妙香油
布列為照明 四方增幢蓋 種種色相間
門標具形類 并懸以鈴鐸 或以意供養
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 偈足諸寶藥

四庫全書卷一百一十五

盛滿衆香水枝條上垂布開抽華果實塗香等嚴飾結護而作淨繫頭以妙衣瓶數或增廣上首諸尊等各各奉養眼諸餘大有情一皆獻之如上脩供養次引應度者灑之以淨水授與塗香華今發菩提心憶念諸如來一切賢當得生於淨佛家結法界生即及與法輪即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匝開焰場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湯茶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於湯茶羅中作無疑慮心如其自肘量陷作光明壇四節為周界中表金剛印師位之右方護摩具支分學人住其左踣踞增敬心自敷吉祥草藉地以安坐或布衆綠色形輝極嚴麗一切續事成是略護摩處周匝布祥茅端坐手相加

右旋旨唐厚適灑以香水思惟火光尊
哀愍一切故應當待滿器而以供養之
爾時善住者當說是真語
南麼三曼多勃跋南一嚧揭娜
曳平莎訶
復以三昧手次持諸弟子慧手大空指
略奉持護摩每獻報誠誦各別至三七
當住慈愍心依法真實言
南麼三曼多勃跋南一阿去摩訶
扇底丁以及
囉合昧摩達磨你入若引多阿
婆法縛薩縛合婆引縛五達麼
婆摩多引鉢囉合鉢多六莎訶七
行者護摩竟應教令觀施金銀眾珍寶
鳥馬及車乘牛羊上衣服或復餘資財
弟子當至誠恭敬起懇重深心自忻慶
而奉於所尊以修行淨捨令彼歡喜故
已為作加護應召而言言今此勝福田
一切佛所說為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餽餉
而施現前僧

今時毗盧遮那世尊復告執金剛秘密主而說偈言

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湯茶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道華八葉及鬚鬚於四方茶中四伴侶菩薩由彼大有情往昔願力故云何名為四謂惣持自在念持利益心悲者菩薩等所餘諸四業作四奉教者雜色衣滿願無悶及解脫中央亦法界不可思議色四寶所成瓶盛滿衆藥寶普賢慈氏尊及興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他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剛在於彼前住慰喻令歡喜說如是伽他佛子佛為汝決除無智膜猶如世賢王善用於金鬘持真言行者復當執明鏡為顯無相法

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如此法
自性無染汙為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
慳悞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

余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湯荼
 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

西廂記評林卷一 第十回 32

男子善女人所在方所即為有佛施
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
言世尊我等從今以後應當恭敬供
養是善男子善女人何以故世尊彼
善男子善女人同見佛世尊故

今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无
 比力真言句如是言已金剛手秘密
 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今時
 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今時發遍一
 切如來法界哀愍無餘衆生界聲說
 此大力大護明妃曰

南麼薩婆怛他引薩帝與
婆佩野微薩帝弊二微濕縛
目翠弊二目翠弊

歐陽文忠公集卷第二 第十一

二 薩婆他 引 咎 四 羅吃沙 上二 摩訶沫
 麗 五 薩婆怛他 引 藥多 六 奔昵也 七
 你入闍 引 帝 七 鉢鉢 八 怛羅 二合 槃怛
 羅 二合 槃 九 阿鉢羅 二合 底 丁以 訶諦 十
 莎訶 一十

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

諸佛盡希特說此大力護一切佛護持
城池皆周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

時薄伽梵廣大法界加持卽於是時
住法界胎藏三昧從此定起說入佛
三昧耶持明日

南麼三曼多勃駄喃一阿三迷二
咀囉合三迷三三麼曳四莎訶五

即於余時於一切佛刹一切等薩衆
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遠越
時薄伽梵復說法界生真言曰

南麼三曼多勃馱南一達摩馱睹

此處據鄭成紳給第二卷 第十三張

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_合被一伐折羅

仁咀麼_合句痕二

金剛鎧真言曰

南麼三曼多伐折羅_合被一伐折羅

迦縛迷鉢二

如來眼又觀真言曰

南麼三曼多勃駄喃一恒他司揭多

斫訖莖_二合尾也_二縛路迦也_三莎訶_四

塗香真言曰

南麼三曼多勃駄喃一微輪上駄使

杜司納婆_合縛二莎訶三

華真言曰

南麼三曼多勃駄喃一摩訶引妹

咀囉也_二合毗度_二薩帝_三莎訶_四

燒香真言曰

南麼三曼多勃駄喃一達摩駄暗弩

梵帝_二莎訶二

飲食真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿羅羅_二迦

羅羅_三沫隣捺鄰頭_四沫隣捺泥_五

摩訶引沫覆_六莎訶_七

毗盧遮那成佛神變加持經 卷第二 第十四頌

燈真言曰

南麼三曼多勃駄喃一恒他司揭多

喇旨_二合薩_三恒_四羅_五縛_六婆_七娑_八娑_九娑_十

伽伽孫陀哩耶_二合莎訶_三

闍伽真言曰

南麼三曼多勃駄喃一伽伽上娑三摩

司三摩二莎訶三

如來頂相真言曰

南麼三曼多勃駄喃一伽伽難多

薩登_合羅傳_二微輪上_三駄達摩你_四

聞引多_三莎訶_四

如來申真言曰

南麼三曼多勃駄喃一伐折羅_二入

縛_三合羅_四微薩普_五羅_六鉢_七

如來圓光真言曰

南麼三曼多勃駄喃一入縛_二合羅_三

摩覆你_二恒他司薩多_三囉旨_四合

莎訶_五

如來舌相真言曰

南麼三曼多勃駄喃一摩訶引摩訶_二

恒他薩多_三合囉_四薩底也_五達

摩鉢羅_二底_三瑟耶_四多_五莎訶_六

息障品第三

毗盧遮那成佛神變加持經 卷第二 第十四頌

今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

障者自心生隨順普慍慍為除彼因故

念此菩提心善除妄分別從心思所生

憶念菩提心行者雖諸過常當意思惟

不動摩訶薩而結彼密印能除諸障尋

秘密主復聽繫除散亂風阿字為我體

心持阿字門便施以塗地而作七空點

依於縛度方圓以捨羅梵思念於彼

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諸

行者防厥雨思惟羅字門大力火光色

威猛熾焰場忿怒持過如隨所起方分

治地起雲斷以慧刀印昏蔽尋消散

行者無畏心或作箭羅劍以是金剛

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湯茶羅

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迹迦

毗盧遮那成佛神變加持經 卷第二 第十四頌

微沙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
尚當為所焚況復餘衆生

今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湯
茶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秘密主若
說諸色彼諸聖尊湯茶羅位諸尊形
相當知亦亦是則先佛所說秘密主
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今時世尊
而說偈言

聖德太子傳卷第二 第十六

普通真言藏品第四

今時諸執金剛秘密主為上首諸菩
薩衆普賢為上首稽首毗盧遮那佛
各各言音請白世尊樂欲於此大悲
藏生大湯茶羅王如所通達法界清
淨門演說真言法句今時世尊無壞
法今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
於佛境界莊嚴三昧就無間力真言曰
南麼三曼多勃駄喃一三麼多引奴
揭多三縛羅闍達摩哩入間多三摩
訶引摩訶四沙訶五
時弥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合單若耶
薩婆薩埵引捨耶多三三沙訶
今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合迦引奢
三麼多引弩薩多二微質怛嚩引縛
羅達羅三沙訶
今時除一切蓋障菩薩入悲力三昧

聖德太子傳卷第二 第十六

說真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿合薩埵係
多引毗盧合三三麼多二恒藍合二恒藍合
藍藍二沙訶
今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婆怛他上
薩多上縛盧吉多二羯磨倖麼也三
囉囉訶若四沙訶五
得大勢真言曰
南麼三曼多勃駄喃一掃掃索二沙
訶三
多羅尊真言曰
南麼三曼多勃駄喃一羯磨嚩嚩婆
二合吽三多嚩囉多囉拏三沙訶四
大毗俱胝真言曰
南麼三曼多勃駄喃一薩婆陪也咀
囉合散你二三三三破合吽也二沙訶四
白慶尊真言曰
南麼三曼多勃駄喃一怛他引薩多微
灑也二三婆呌三鉢曇摩合摩履
你沙訶五
何耶揭唎縛真言曰

聖德太子傳卷第二 第十六

南摩三男多勃歇喃一鉢佉陀畔

聞二薩破也三莎訶

時地散著薩佳金剛不可壞行境界

三昧說真言曰

南摩三男多勃歇喃一訶訶訶素

上恒等三莎訶

時文殊師利童子住佛加持神力三

昧說自心真言曰

南摩三男多勃歇喃一係係俱摩羅

迦二微目吃底三鉢他悉體四鉢多

薩摩二羅鉢羅二底然三莎訶

本時金剛手住大金剛無勝三昧說

自心及眷屬真言曰

南摩三男多伐折囉二被一戰摩訶

引野瑟二鉢

忙葬計真言曰

南摩三男多伐折囉二被一恒覆二吃

恒覆二吃若行底三莎訶

金剛鑠真言曰

南摩三男多伐折囉二被一滿陀滿陀

也二暮吃著吃也三伐折路囉二囉婆三

吠三薩縛恒囉二鉢鉢囉二底訶

諦三莎訶

金剛月密真言曰

南摩三男多伐折囉二被一頤囉二訶

受吃二莎訶

金剛針真言曰

南摩三男多伐折囉二被一薩婆達摩

你入喇吠二道你二伐折囉素言

縛入囉泥三莎訶

一切持金剛真言曰

南摩三男多伐折囉二被一鉢鉢二

受吃二受吃受吃二鉢鉢二莎訶

一切諸奉教者真言曰

南摩三男多伐折囉二被一係係緊實

囉二也徒二鉢囉二俱停二鉢囉二俱

係二鉢囉二俱囉二俱囉二俱囉二俱

時釋迦牟尼世尊入於寶處三昧說

自心及眷屬真言曰

南摩三男多勃歇喃一薩婆吃展二

著囉二素捺那二薩婆達摩三囉二

鉢囉二鉢多三伽伽娜三囉二

莎訶三

毫相真言曰

南摩三男多勃歇喃一縛囉泥二

縛囉鉢囉二鉢帝三

一切諸佛頂真言曰

南摩三男多勃歇喃一鍍鍍二

許受吃三莎訶

無能勝真言曰

南摩三男多勃歇喃一地入二地入

無能勝二囉三囉四囉五莎訶五

南摩三男多勃歇喃一阿上鉢囉二

公帝二若行底三恒捉帝三莎訶

地神真言曰

南摩三男多勃歇喃一鉢囉二

梅二莎訶三

毗紐天真言曰

南摩三男多勃歇喃一微瑟二囉三

囉二莎訶三

嚕二捺囉三囉四囉五

風神真言曰

南摩三男多勃歇喃一縛也吠二

莎訶三

羯羅_目也二薩婆提婆那伽樂吃沙
二健達婆阿_上薩羅摩曾茶緊捺羅
摩護羅伽_上你_三訶_一捺耶_一審
末_二羯囉囉_二也_三微質恒羅_二
集底_丁及_六莎訶_七

一切諸佛真言曰

南麼三曼多勃駄喃一薩婆他_二微
摩底_三微振羅_四達摩駄暗_五入
間多_五叁叁訶_六莎訶_七

不可越守護門者真言曰

南麼三曼多勃駄喃一訶羅_一囉
沙_二摩訶_三路囉_四傳_五也_六薩
鐵_七恒他_八集多_九然_十知_{十一}囉_{十二}莎訶_{十三}
相向守護門者真言曰

南麼三曼多勃駄喃一條摩訶鉢

摩_二戰_三阿_四毗_五低_六薩_七囉_八訶
摩_九仗_十囉耶_{十一}緊_{十二}質_{十三}囉_{十四}也_{十五}從_{十六}三_{十七}摩
耶_{十八}摩_{十九}婆_{二十}婆_{二十一}摩_{二十二}六_{二十三}莎訶_{二十四}

結大界真言曰

南麼三曼多勃駄喃一薩婆恒囉_二
摩_三帝_四滿_五駄_六也_七徒_八瞞_九摩訶_十三_{十一}摩
耶_{十二}囉_{十三}阿_{十四}帝_{十五}婆_{十六}摩_{十七}妳_{十八}阿_{十九}伏_{二十}
囉_{二十一}底_{二十二}及_{二十三}訶_{二十四}諦_{二十五}大_{二十六}駄_{二十七}迦_{二十八}折_{二十九}囉_{三十}

毗盧遮那成佛經第二卷 第三十五

折囉八滿駄滿駄九捺著你_十薩
婆恒他_{十一}集多_{十二}弩_{十三}壞_{十四}帝_{十五}鉢_{十六}囉_{十七}
縛_{十八}囉_{十九}達_{二十}囉_{二十一}囉_{二十二}微_{二十三}若_{二十四}曳_{二十五}十_{二十六}薄_{二十七}伽_{二十八}
底_{二十九}微_{三十}知_{三十一}囉_{三十二}微_{三十三}知_{三十四}展_{三十五}展_{三十六}曾_{三十七}補_{三十八}囉_{三十九}
十_{四十}莎訶_{四十一}

菩提真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿_二
行真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿_二去

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

南麼三曼多伐折囉_二被_三訶_四去

不動尊真言曰

南麼三曼多伐折囉_二被_三一_四悍

除蓋障真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿_二去_三

觀自在真言曰

南麼三曼多勃駄喃一娑_二上

金剛手真言曰

南麼三曼多伐折囉_二被_三一_四縛_五為

毗盧遮那成佛經第二卷 第三十六

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_二知_三

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_二平

水自在真言曰

南麼三曼多勃駄喃一暴

多羅尊真言曰

南麼三曼多勃駄喃一航

毗俱伽真言曰

南麼三曼多勃駄喃一勃_二覆_三

得大勢真言曰

南麼三曼多勃駄喃一叁

白嚴尊真言曰

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闍

寶掌真言曰

毗盧遮那成佛經第二卷 第三十七

南麼三曼多勃駄喃一參

光網真言曰

南麼三曼多勃駄喃一編

釋迦牟尼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一婆上

三佛頂真言曰

南麼三曼多勃駄喃一鉢吒藍合

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

取勝佛頂真言曰

南麼三曼多勃駄喃一賜

大聚佛頂真言曰

南麼三曼多勃駄喃一怛囉合

除障佛頂真言曰

南麼三曼多勃駄喃一訶咍合

世明妃真言曰

南麼三曼多勃駄喃一訶合半合閤

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

歸設尼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一枳履

耶波瑠設尼真言曰

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頌履

財慧童子真言曰

南麼三曼多勃駄喃一係履

除疑悔真言曰

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羅娑難

除一切惡趣真言曰

南麼三曼多勃駄喃一特惜合娑難

哀慈慧真言曰

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及

大悲經真言曰

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汗

寶處真言曰

南麼三曼多勃駄喃一難上

寶手真言曰

南麼三曼多勃駄喃一於

持地真言曰

南麼三曼多勃駄喃一捺

復次真言曰

南麼三曼多勃駄喃一瑠_{經半}

寶印手真言曰

南麼三曼多勃駄喃一泛_{普合}

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隣

清淨慧真言曰

南麼三曼多勃駄喃一薩丹_{報痕}

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鉢

諸奉教者真言曰

南麼三曼多勃駄喃一地室_二訶_三合

沒藍_二合

菩薩所說真言曰

南麼三曼多勃駄喃一吃沙_二合

淨居天真言曰

南麼三曼多勃駄喃一滿_二訶_三合

達摩三婆_二縛微_三婆_四上縛迦那_四

羅刹婆真言曰

南麼三曼多勃駄喃一吃_二訶_三合

諸茶吉尼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一訶_二訶_三合

諸藥叉女真言曰

南麼三曼多勃駄喃一藥吃_二尾_三合

你夜_二達覆_三合

諸毗舍遮真言曰

南麼三曼多勃駄喃一比_二比_三合

諸部多真言曰

南麼三曼多勃駄喃一喝_二縑_三伊_四上

諸阿修羅真言曰

毗盧遮那成佛經第二卷 第三疏

南麼三曼多勃駄喃一囉_二訶_三合

諸摩睺羅伽真言曰

南麼三曼多勃駄喃一囉_二訶_三合

諸緊那羅真言曰

南麼三曼多勃駄喃一訶_二訶_三合

諸人真言曰

南麼三曼多勃駄喃一壹_二車_三合

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謂阿

字門念此一切諸真言心寂為無上

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

王寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

世間成就品第五

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

世間成就品第五

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

世間成就品第五

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

世間成就品第五

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

世間成就品第五

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

世間成就品第五

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

世間成就品第五

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

世間成就品第五

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

世間成就品第五

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

世間成就品第五

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

世間成就品第五

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

世間成就品第五

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

世間成就品第五

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

世間成就品第五

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

世間成就品第五

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

有說意言辭應知如是相悉地然如意
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
古佛大仙說故應當懷念

悉地出現品第六

今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
譬如一切趣宮室 雖依虛空無著行
此清淨法亦如是 三有無餘清淨生
昔勝生嚴修以此故 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
今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為毗盧
遮那世尊作禮如是法主依何教勸
復請佛言惟願世尊哀愍我等小現

毗盧遮那佛經第三卷

第二張

毗盧遮那佛經第三卷 第二張

悉地流出句何以故於尊者薄伽梵
前而自宣亦所通達法非是所宜善
哉世尊惟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
毗奈耶稱讚一法所謂有著若有善
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
事謂所未至令至得與佛菩薩同處
復有二事謂住尸羅生於人天善哉
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
修善提諸菩薩達於是中當得真言
悉地若行者見湯茶羅尊所印可成
就真語發菩提心深信慈悲無有慳
怯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
衆生疾疫災厲及世間呪術攝除衆
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亦而生無所
過越以三時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
今時世尊復住三世無間力依如來
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嚩微濕嚩

毗盧遮那佛經第三卷 第四張

盧遮那等持三洛叉而作成就亦得
悉地秘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
而得成就秘密主諸樂欲因果者秘
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
云何而有果 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

今時金剛手白佛言世尊惟願復說
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
得是遍達法界不可分掛破壞如是
說已世尊告執金剛秘密主言善哉
善哉秘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
秘密主言如是世尊願樂欲聞佛告
秘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

金剛經成佛經第三卷 第九卷

毗盧遮那佛經第三卷 第九卷

遍布一切支分時持三洛叉又次於滿
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
禮奉闍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
息三時思惟行者今時能持壽命長
劫住世願聞等之所受敬即以訶
字門作所應度者授與鉢頭摩華自
持商估而手相觀即生歡喜
今時毗盧遮那世尊復觀一切大會
告執金剛秘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今時
世尊而說偈言

行者如次第 先作自真實 如前依法住
正思念如來 阿字為自體 并置大空點
端嚴過金色 四角金剛捧 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 當得為世間
一切衆利樂 具廣大希有 住於如幻句
無始時宿殖 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 得成仁中尊
今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
南摩三曼多勃跋喃一阿 味
羅鉢欠
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
敷眼瞿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 尊聞皆煩熾
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
及與希想等 種種衆事業 諸志求大衆

毗盧遮那佛經第三卷 第十卷

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 寂勝阿字同
大因陀羅輪 當知內外等 金剛湯荼羅
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
摧毀无智城 得不動堅固 天修羅莫壞
乃至隨自意 增益事成就 行者一切常
湯荼羅中作 金色光明身 上持毘藍冠
正覺住三昧 名大金剛句 金剛蓮華刀
素撻及金地 真陀不尼實 是等眾器物
觀大因陀羅 而作諸志地 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
字門咸焰光 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
是等悲除愈 佛子應復聽 第一轉字門
雪乳商佉色 而自臍中起 鮮白蓮華臺
而於彼中住 甚深寂然定 秋夕素月光
如是湯荼羅 諸佛說希有 思惟以純白
輪圓成九重 位於罪霧中 除一切熱惱

毗盧遮那成佛經第三卷 第二攝 海

淨乳猶珠瑤 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
頗旺迦珠瑤 藕水等眾物 次第成悉地
當得無量壽 應現殊特身 一切患除息
天人咸受敬 多聞成慈持 善慧淨無垢
由斯作成就 速證悉地果 是名寂寂者
吉祥湯荼羅 第一攝持相 安以大空點
羅字勝真實 佛說火中上 所有眾罪業
應受無擇報 瑜抵善修者 等引皆消除
所住三角形 悅意遍形赤 寂然周焰燄
三角在其心 相應觀彼中 羅字大空點
智者如瑜伽 以此成眾事 日曜諸眷屬
及作一切火 攝取發悉對 消枯眾支分
是等所應作 皆於智火輪 阿字第一實
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 焰燄普周遍
住湯荼羅位 智者觀眉間 深青半月輪
吹動幢幢相 而於彼中想 寂勝阿字門
住彼湯荼羅 成就所應事 作一切義利
應現諸眾生 不捨於此身 速得神境通
遊步大空位 而成身秘密 天耳眼根淨

毗盧遮那成佛經第三卷 第二攝 海

能開深密處 住此一心壇 而成眾事業
菩薩大名稱 初坐菩提場 降伏魔軍眾
諸因不可得 因無性無果 如是慧不生
彼三無性故 而得空智慧 大德正遍知
宜說於彼色 佉字及空點 尊勝虛空室
魚持慧刀印 所作速成就 法輪及羅索
竭伽那刺連 并目竭嵐等 不久成斯句
今時毗盧遮那世尊觀大衆會告執
金剛秘密主而說偈言
若於真言門 修行諸菩薩 阿字為自身
內外悉同等 諸義利皆捨 等樂石金寶
遠離眾罪業 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
復次於轉字 行者依瑜伽 解作業儀式
利益眾生成 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
觀世苦眾生 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 轉字臍輪中

毗盧遮那成佛經第三卷 第二攝 海

出火而降雨 保時而應現 地獄極寒苦
羅字能消除 鷲字燭熾然 住真言法故
羅字為下身 阿字為懷懺 作業遂成就
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 此種種難類 各各衆事華
色湯茶羅中 依法而作之 觸心而念持
速得意根淨 輕舉習經行 中誦獲神足
冥坐觀阿字 想在於耳根 念持滿一月
當得耳清淨

秘密主如是等意生悉地句秘密主
觀此無有形色種種難類衆行生於
思念項繞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
順一切處隨順一切真言心悉住其
前今諸有情咸得歡喜皆由如來無
分別意離諸境界而說偈言
無時方造作 難於法非法能授悉地句
真言行發生 是故一切智如來悉地界
寂為尊勝句 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

毗盧遮那佛經第三卷 第十四誦 頌

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秘密主言
摩訶薩意處 說名湯茶羅 諸真言心位
了知得成果 諸有所分別 悉皆從意生
分辨自黃赤 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 八葉蓮華數 華臺阿字門
焰鬚皆妙好 光曜普周遍 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 頂會文際中 標以大空點
而思惟暗字 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
能現殊勝形 得天樂解脫 遠見如來句
囉字為眼界 輝燭猶明燈 俛頭小住頭
古近於睇聞 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 照了心明達 諸色皆發光

毗盧遮那佛經第三卷 第十五誦 頌

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 轉此囉字門
還字大空點 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 是寂勝實知
一切佛菩薩 救世之庫藏 由是諸正覺
菩薩救世者 及諸賢聞等 遊陟他方所
一切佛刹中 皆作如是說 故得無上智
佛無過上智

轉字輪湯茶羅行品第八
余時毗盧遮那世尊觀察一切大會
以於習大慈悲眼觀察衆生界住甘
露王三昧時佛由是定故復試一切
三世無閼力明妃曰
恒姓他伽伽三迷一阿鈴囉
丁以三迷二薩婆恒他引葉多三麼多
嚩薩帝三伽伽三摩四囉囉落叱灑
訶姪平莎訶六
善男子以此明妃如來身無二境界
而說偈言
由是佛加持 菩薩大名稱為法無畏身
能滅除衆苦

毗盧遮那佛經第三卷 第十六誦 頌

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湯茶羅行品真言門修行諸菩薩能作佛事普現其身今時執金剛從金剛蓮華座旋轉而下頂礼世尊而讚歎言

歸命菩提心歸命發菩提誓首於行體地波羅蜜等敬礼先造作歸命證空者秘密主如是歎已而白佛言惟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秘密主言

我一切本初号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愛同救

毗盧遮那成佛經卷第三 第七張 淨

世者

南摩三曼多勃默南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秘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

今時毗盧遮那世尊復決定說大悲藏生湯茶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縛字入於內心置湯茶羅如是第二湯茶羅亦本寂加持自身故無二瑜伽形如來形空性形次捨阿字行道二分聖天憂遠離三分住如來位東方申修多羅周匝旋轉所餘二湯茶羅亦當以是方便作諸事業復以大日加持自

毗盧遮那成佛經卷第三 第七張 淨

身念廣法界而布衆色真言者應以潔白為先說伽他曰

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羅字門寂然光焰燄淨月商估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東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摩字門大寂菩提座身色如虹霓除一切怖畏寂後布黑色其彩甚玄妙思惟訶字門周遍生圓光如劫末猛焰寶冠舉手印能怖一切惡降伏諸魔軍今時世尊毗盧遮那從三昧起住於無量勝定佛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日

南摩薩婆怛他引薩帝弊毗也薩婆目契弊同上阿婆迷三鉢囉迷四阿者麗五伽伽泥薩麼六囉咤六薩婆怛囉引二弩藥帝七莎訶八次調彩色頂礼世尊及般若波羅蜜

毗盧遮那成佛經卷第三 第七張 淨

持此明妃八遍從座而起旋繞湯茶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縛字門及施願金剛已當盡大悲藏生大湯茶羅彼安座在於內心而造大日世尊坐白蓮華首戴跋毘鉢訖為裙上被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室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盡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秘密主并眷屬或書縛字彼復奔三分位置一切諸執金剛印或書字句所謂縛字次涅哩底方於大日如來下作不動尊坐於石上手持羅索慧刀周匝焰鬘擬作障者或置彼印或書字句所謂答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

或書字句所謂訶字次於四方盡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荼或作彼印或置字句所謂作縛字夜叉方名壞諸怖結護者白色素衣手持羯伽并布光焰能壞諸怖或置彼印或置字句所謂縛字龍方名難降伏結護者亦如無憂華色被朱衣而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伽形眉間浪文上戴髮冠自身威光照衆生界手持檀荼能壞大為障者或作彼印或置字句所謂訖識二字及一切眷屬使者皆坐白蓮華上真言者如是數置已次當出外於第二分盡釋迦種牟尼王被袈裟衣三十二導師相為說取勝教施一切衆生無畏故或架跋鉢印或以字句所謂婆字次於外湯茶羅以法界性加持自身發菩提心彼捨三分位當三作札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為裙極輕細者用為上服身繫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餞

於其右邊光網童子一切身分皆悉圓滿三昧手執持寶網慧手持鉤或置彼印或書字句所謂捺字依焰摩方除一切蓋障菩薩金色毘冠持如意寶或畫彼印或置字句所謂唵字長夜叉方地藏菩薩色如鉢孕過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羯伽或置彼印或置字句所謂伊字長

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懃懃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續帛覆面門

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
正等三昧印 授彼開敷花 令發菩提意
隨其所至處 而教於學人 作如是要指
一切應傳授 具德持金剛 又請白世尊
唯願仁中勝 演說灌頂法 令時薄伽梵
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 大空暗字門 心置无生句
寶表無垢字 或一切阿字 我髻金色光
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

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三 第二十一張

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第四

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯

密印品第九

公時薄伽梵毗盧遮那觀察諸大衆
會告執金剛秘密主言秘密主有同
如來莊嚴具同法界趣懽懽菩薩由
是嚴身故處生死中巡歷諸趣於一
切如來大會以此大菩提懽懽而懽懽
之諸天龍夜叉捷達婆阿蘇囉揭
茶緊那囉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
公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
遍一切無能障導力無等三昧力明
妃曰
南麼三曼多勃跋喃一阿三迷三怛囉
合二三迷三三麼曳四莎訶五
秘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

又以定慧手為孝虛空輪入於掌中
而舒風輪是為淨法界印真言曰

南麼三曼多勃跋喃一達摩跋賭二
薩嚩訶婆嚩訶

復以定慧手五輪皆等迭翻相鈎二

虛空輪首俱相向頌曰

是名為勝願吉祥法輪印世依救世者

忘皆轉此輪 真言曰

南麼三曼多勃跋喃一伐折囉合恒
麼二句痕二

復舒定慧二手作歸命合掌風輪相

捻以二空輪加於上形如竭伽頌曰

此大慧刀印一切佛所說能斷於諸見

謂俱生身見 真言曰

南麼三曼多勃跋喃一摩訶揭伽微

囉闍二達麼珊捺囉舍三迦婆訶闍三

薩迦耶捺囉合瑟致上二制等反訶諸入迦

怛他引薩多引地目訖底二合你入社

多五微囉司伽達摩你入社多件六

復以定慧二手作虛心合掌屈二風

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第四 第二十二張

輪以二空輪絞之形如商估頌曰

此名為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使
叱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

覺寤名為佛菩提與佛子悉皆從是生
真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿夫唐

復以定慧手五輪外向為拳建立火
輪舒二風輪屈為鈎形在傍持之虛
空地輪並而直上水輪交合如拔折
羅頌曰

金剛大慧印能壞無智城曉寤睡眼者
天人不能壞真言曰

南麼三曼多伐折羅合被一鉢

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
此印摩訶印所謂如來頂適繞結作之
即同於世尊真言曰

此處通譯成佛經卷第四 第三

南麼三曼多勃駄喃一鉢鉢

復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
即同仁中勝真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿夫唐痕若夫唐

住瑜伽座持鉢相應以定慧手俱在
膝間是名釋迦牟尼大鉢印
真言曰

南麼三曼多勃駄喃一婆上唐

復次以智慧手上向而作持無畏形
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合
卿尔卿三合佩也那奢卿四合莎訶五合

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繞結此者

諸佛滿其願真言曰

南麼三曼多勃駄喃一縛羅卿伐折

囉合二恒唐二合二莎訶三合

復以智慧手為拳而舒風輪以毗俱
股形住於等引頌曰

以如是大印諸佛救世尊忍師諸障者

此處通譯成佛經卷第四 第四

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

南麼三曼多勃駄喃一摩訶引沫羅

縛底丁以二捺奢縛路盟婆二合三摩訶

引昧恒覆也合毗唐二合底丁以
莎訶五合

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

南麼三曼多勃駄喃一伽伽那縛羅

洛吃囉二合停上二合噶停麼那三合恒他

引葉多斫吃莖二合莎訶五合

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

南麼三曼多勃駄喃一條條摩訶引

播奢二合鉢囉二合婆勞那囉也二合薩

捶駄賭四合微摸訶迦五合恒他引葉多引
地目訖底二合你八合杜多六合莎訶七合
復次以定慧手一合為拳舒智慧手

此處通譯成佛經卷第四 第五

風輪屈第三節猶如環相頃曰

如是名鈎印諸佛救世者招集於一切住於十地位菩提大心者及惡思眾生真言曰

南麼三曼多勃歇喃一怛他司葉多

恒羅司鉢囉合底丁訶諦怛他引

葉黨矩耆三菩提浙覆耶合鉢囉布

遲迦四莎訶五

即此鈎印舒其欠輪而少屈之是謂

如來心印彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一壞惹嗔婆合

縛二莎訶三

復以此印舒其水輪而堅立之名如

來勝印彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一阿沒栗合觀

嗔婆合縛二莎訶

即以此印直舒水輪餘亦堅之名如

來腰印彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一怛他司葉多

三婆縛二莎訶三

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

少屈而申火輪此是如來藏印彼真

此處通釋佛經第四卷 第七經

言曰

南麼薩婆怛他司葉帝弊也嗔嗔

落落二莎訶三

即以此印散其水輪向上置之名大

界印彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一麗魯補覆微

矩囉二莎訶三

即以此印其二火輪鈎屈相合散舒

風輪名無堪忍大護印彼真言曰

南麼薩婆怛他司葉帝弊也又薩

婆佩也微葉帝弊二微濕縛目契弊

三薩婆他司答欠三囉訖囉合摩訶

引沫麗六薩婆怛他司葉多本捉也合

休八社帝七鉢訖八囉司叱囉

叱加阿鉢囉合底丁訶帝十莎訶一

復以風輪而散舒之空輪並入其中

名普光印彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一入縛合囉司

摩履你平怛他司葉多囉囉合莎訶四

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押二水

輪甲上是如來古相印真言曰

南麼三曼多勃歇喃一怛他司葉多

此處通釋佛經第四卷 第七經

介訶縛二合薩底也合遠摩鉢囉合瑟

耻多三莎訶四

以此印令風水輪屈而相捨空輪向

上而少屈之火輪正直相合地輪亦

如是名如來語門印彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一怛他司葉多

摩訶司縛合囉司囉合微濕縛合

壞司摩護囉也三莎訶四

如前印以二風輪屈入掌中向上名

如來牙印彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一怛他司葉多

能去瑟叱囉三合囉婆囉婆司訖囉合

三參鉢囉合縛二縛四薩婆怛他司葉

多五微囉也參婆上縛六莎訶七

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

南麼三曼多勃歇喃一阿提底夜合

娜部合多二路波縛三摩多上鉢囉

合二鉢多三微輪上二囉四莎訶五

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

南麼三曼多勃歇喃一捺奢麼浪伽

此處通釋佛經第四卷 第七經

東達羅^二鉢參^三鉢^三莎訶^四

又如前印以二空輪風輪屈上節相

合是如來念慶印彼真言^三曰

南麼三曼多勃駄喃一怛他^引薩婆多

婆麼^三底^二薩塘^三多^三聲^三莎訶^五

多^三伽伽^三鉢^三鉢^三忙^三鉢^三莎訶^五

又如前印以二空輪在水輪上名一

切法平等開悟印彼真言^三曰

南麼三曼多勃駄喃一薩婆達摩三

麼^三鉢^三莎訶^五

復以定慧手合為一以二風輪加大

輪上餘如前是普賢如意珠印彼真

言^三曰

南麼三曼多勃駄喃一參麼多^三聲^三

多^三微囉若達摩你入社多^三摩訶^三

摩訶^三莎訶^五

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^三曰

南麼三曼多勃駄喃一阿介單若也^二

薩婆薩塘^三夜^三弩^三多^三莎訶^五

又如前印以二虛空輪入中名虛空

藏印真言^三曰

南麼三曼多勃駄喃一阿^去迦^引耆^三參

麼^三多^三聲^三多^三微質^三怛^三藍^三囉^三達

囉^三莎訶^五

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^三曰

南麼三曼多勃駄喃一阿^去耆^三參

麼^三多^三聲^三多^三微質^三怛^三藍^三囉^三達

囉^三莎訶^五

如前以定慧手相合散舒五輪猶如

鈴鐺二虛空地輪和合相持作蓮華

形是觀自在印真言^三曰

南麼三曼多勃駄喃一薩婆怛他^引

薩婆^三嚩路吉多^三羯嚩^三停^三麼^三囉

囉^三莎訶^五

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^三曰

南麼三曼多勃駄喃一薩婆^三嚩路吉多^三

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^三曰

南麼三曼多勃駄喃一多^三震^三囉^三

捉^三羯嚩^三嚩路吉多^三三^三莎訶^五

印彼真言^三曰

南麼三曼多勃駄喃一薩婆佩也怛

囉^三散你^三鉢^三婆破^三訖^三莎訶^五

如前以定慧手空心合掌水輪空輪

皆入於中是白毫尊印彼真言^三曰

南麼三曼多勃駄喃一怛他^引薩婆多

微囉也^三婆^三上^三吠^三鉢^三曇^三摩^三忙^三囉

你^三莎訶^五

如前印屈二風輪置虛空輪下相去

猶如橫交是何耶揭哩嚩印彼真言^三曰

南麼三曼多勃駄喃一佉娜也畔若

婆破^三訖^三莎訶^五

同前印申二水輪風輪餘如拳是地

藏菩薩印彼真言^三曰

南麼三曼多勃駄喃一訶訶訶^三莎訶^五

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

猶如鈎形餘如前是聖者文殊師利

印彼真言^三曰

南麼三曼多勃駄喃一條條矩忙囉

微目訖底^三鉢^三他^三悉^三體^三莎訶^五

麼^三囉^三婆^三麼^三囉^三鉢^三囉^三訖^三莎訶^五

莎訶六

以三昧手為拳而舉風輪猶如鈎形是光網鈎印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一條係矩忙引

囉二忙引耶葉多婆嚩二婆去嚩悉

體二合反多三莎訶

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條矩忙引囉

微質恒囉二葉底矩忙引囉三摩好

婆麼二囉四莎訶五

如前以智慧手為拳其風輪火輪相合為一舒之是鉢室尼刀印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一條係矩忙引

囉計二鄉耶壞難婆摩二囉三鉢囉

二底然四莎訶五

如前以智慧手為拳而申火輪猶如戟形是優波毘室尼戟印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一條去鄉夜壞

難二係矩忙引囉計三莎訶四

如前以三昧手為拳而舒水輪地輪

是地慧幢印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一條婆麼二囉

合囉

毗盧遮那成佛神變加持經

壞那計觀二莎訶三

以慧手為拳而舒風輪猶如鈎形是請召童子印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿去羯囉灑二

也薩釐二矩嚩阿去然三矩忙引囉寫

四莎訶五

如前以定慧手為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微婆

麼二也淳曳二莎訶三

如前以定慧手為拳而舒火輪屈節三節是除疑恡金剛印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一微底摩二

諸迦二莎訶三

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鄉鄉

二莎訶三

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二

達

囉停上薩埵默敦二莎訶三

如前以慧手掩心是救護慧印彼真

言曰

毗盧遮那成佛神變加持經

言曰

南麼三曼多勃駄喃一條摩訶摩訶二婆麼二囉鉢囉二底然三莎訶四

如前以慧手作持華狀是大慈生印

彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一婆嚩二制如

盟葉二多二莎訶三

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停沒麗

二眠多二莎訶三

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條縛囉鄉二

縛囉鉢囉二合鉢多二莎訶四

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摩舍鉢囉

布囉二莎訶三

如前以定慧手為拳令二火輪開敷

是地藏旗印彼真言曰

南麼三曼多勃駄喃一訶訶訶微婆

麼二曳二莎訶三

毗盧遮那成佛神變加持經

慧手為拳而舒三輪是寶象印彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一係摩訶引摩訶二莎訶三

以此慧手舒其水輪是寶手菩薩印彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一囉恒惹二盟婆上躑二莎訶三

以定慧手作返相又合掌定手空輪慧手地輪相交般若於三昧亦復如是餘如跋折羅狀是持地印彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一達囉尼尼七達囉二莎訶三

如前作五股金剛戟形是寶印手印彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一羅恒娜二你入喇余二多二莎訶三

即以此印令一切輪相合是發堅固意印彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一伐折囉三三婆躑二莎訶三

如前以定慧二手作刀是虛空無垢菩薩印彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一伽伽娜二難多愚者囉莎訶

如前輪印是虛空慧印彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一斫吃囉二嚩入喇底二以及莎訶三

如前商估印是清淨慧印彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一達磨三婆躑二莎訶三

如前蓮華印是行慧印彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一鉢曇摩二囉上耶二莎訶三

同前青蓮華印而稍開敷是安住慧印彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一壤考盟婆二躑二莎訶三

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積麥是執金剛印彼真言曰

南麼三曼多伐折囉二被一戰拏摩訶引路灑拏二

如前印以二空輪地輪屈入掌中是忙莽鷄印彼真言曰

南麼三曼多伐折囉二被一恒囉二吃難恒囉二吃二若衍底二以莎訶二

如前以定慧手諸輪返又相糾向於自體而旋轉之般若空輪加三昧虛輪是金剛鏢印彼真言曰

南麼三曼多伐折囉二被一鉢滿歇滿歇二暮吃耶暮吃耶二伐折路二合盟婆二吠平薩婆恒囉二鉢鉢二底二訶帝五莎訶六

以此金剛鏢印少屈虛空輪以持風輪而不相至是忿怒月驚印彼真言曰

南麼三曼多伐折囉二被一鳥別二合餅登吃二莎訶三

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

南麼三曼多伐折囉二被一薩婆達磨你入吠達你二伐折囉二素旨躑囉泥三莎訶四

如前以定慧手為拳而置於心是金剛拳印彼真言曰

南麼三曼多伐折囉二被一薩破二吃也伐折囉二三婆吠二莎訶三

以三昧手為拳舉異開敷智慧手

南麼三曼多伐折囉二被一薩破二吃也伐折囉二三婆吠二莎訶三

以三昧手為拳舉異開敷智慧手

南麼三曼多伐折囉二被一薩破二吃也伐折囉二三婆吠二莎訶三

亦作拳而舒風輪如忿怒相擬形是無能勝印彼真言曰

南摩三曼多伐折羅_合被一訥達囉沙

摩訶_引猛漲擎_二法_引捺耶薩_合引但_他引薩單然_三增_三莎訶_四

以定慧手為拳作相擊勢持之是阿

毘目佉印彼真言曰

南摩三曼多伐折羅_合被一條阿毘目

佉摩訶鉢囉_合戰擎_二法_引捺耶薩_合引

目_引也從三三度耶麼弩薩麼羅

二_合莎訶_五

如前持鉢相是擇迦鉢印彼真言曰

南摩三曼多勃跋喃_一薩嚩訶_二履_合

奢你入素捺耶_二薩婆達摩_三嚩始多

鉢囉_合鉢多_三伽伽_三迷_四莎訶_五

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

南摩三曼多勃跋喃_一鍍鍍_二鉢

鉢_三登叱_四莎訶_五

以三昧手為拳舒火風輪而以虛空

加地水輪上其智慧手申風火輪入

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

虛空通那成佛經第四卷 第二十八 安

是降三世印

如前以定慧手合為一相其地水輪

皆向下而申火輪二掌相連屈二風

輪置於第三指上並虛空輪如三目

形是如來頂印佛菩薩母

復以三昧手覆而舒之慧手為拳而

舉風輪猶如蓋形是白傘佛頂印

如前刀印是勝佛頂印

如前輪印是寂勝佛頂印

如前鈎印慧手為拳舉其風輪而少

屈之是除業佛頂印

如前佛頂印是火聚佛頂印

如前蓮華印是發主佛頂印

如前商佉印是無量音聲佛頂印

以智慧手為拳置在肩間是真多摩

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申奢摩

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一向屈

之如口是無能勝明妃印

虛空通那成佛經第四卷 第二十九 安

以智慧手承類是自在天印

即以此印令風火輪差度申之是普

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如其風火輪

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怛茶印

慧手向下猶如健叱是焰摩妃鐸印

以三昧手為拳舒風火輪是暗夜天印

即以此印又屈風輪是增達羅戟印

如前印作持蓮華形是梵天明妃印

虛空通那成佛經第四卷 第三十 安

如前印屈其風輪如火輪背第三節是矯末離樂底印

即以此印令風輪加虛空上是解羅

延后輪印

三昧手為拳令虛空輪直上是焰摩

七母鎚印

仰其定手如持劫鉢羅相是遠文茶印

如前揭伽印是涅哩底刀印

如前輪印以三昧手為之是解羅延

輪印

以轉定慧手左右相如是難徒拔難

陀二雲印

如前申三昧手虛空地輪相如是商

羯羅三戟印

如前申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地印

以三昧手作蓮華相是梵天印

因作素白觀是月天印

以定慧手顯現合掌屈虛空輪置水

輪側是日天摩轆印

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

如虛通經卷第四卷 第三十

如前憶印是風天印

仰三昧手在於臍輪智慧手空風相

持向身運動如奏音樂是妙音天寶

掌印

如前羅索印是諸龍印

如前妙音天印而屈風輪交空輪上

是一切阿修羅印真言曰

南麼三曼多勃跋喃一葉羅延延二

莎訶三

內向為拳而舒水輪是乳闍婆印真

言曰

南麼三曼多勃跋喃一微輪跋薩

羅縛引係係二莎訶三

即以此印而屈風輪是一切藥叉印

真言曰

南麼三曼多勃跋喃一藥叉釵二合濕

縛二羅二莎訶三

又以此印虛空輪地輪相持而申火

風是藥叉女印真言曰

南麼三曼多勃跋喃一藥叉又二尾

你耶二達覆二莎訶三

內向為拳而舒火輪是諸毗舍遮印

真言曰

如虛通經卷第四卷 第三十二

南麼三曼多勃跋喃一比舍引遮遮

底二莎訶三

改屈火輪是諸毗舍支印真言曰

南麼三曼多勃跋喃一比百比百二

莎訶三

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

南麼三曼多勃跋喃一葉羅二合濕

羅二合你入囊捺你二莎訶三

復以此印虛空火輪相交是一切宿

印真言曰

南麼三曼多勃跋喃一娜吃灑二恒

羅二合你入囊捺你二莎訶三

即以此印屈二水輪入於掌中是諸

羅刹婆印真言曰

南麼三曼多勃跋喃一囉引吃灑二

婆引地鈴多曳二莎訶三

申三昧手以覆面門余賀縛觸之是

諸茶吉尼印真言曰

南麼三曼多勃跋喃二額覆二莎訶三

秘密主如是上首諸如來印從如來

信解生即同菩薩之懷懺其數無量

如虛通經卷第四卷 第三十三

又秘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秘密主真言門修菩薩行諸菩薩已發菩提心應當住如來地盡湯荼羅若異此者同諸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

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

毗盧遮那成佛神變加持經第四卷 第五十四

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第五

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯

字輪品第十

介時薄伽梵毗盧遮那告持金剛秘密主言諦聽秘密主有過一切處法門秘密主若菩薩住此字門一切事業皆悉成就

南麼三曼多勃跋喃阿

南麼三曼多勃跋喃娑

南麼三曼多伐折囉訖

多他嚩訖 遶車若杜 叱咤拏茶

奢沙婆訖 波頌麼婆 野囉邏

南麼三曼多勃跋喃阿

南麼三曼多勃跋喃娑

南麼三曼多伐折囉訖

多他嚩訖 遶車若杜 叱咤拏茶

奢沙婆訖 波頌麼婆 野囉邏

南麼三曼多勃跋喃阿

南麼三曼多勃跋喃娑

南麼三曼多伐折囉訖

南麼三曼多伐折囉訖

劍欠儼儼 占檐漆暗 酌臨喃湛

擔探喃淡 唵咤嚩訖

閻藍藍鏗 睽於參頤 叱於

南麼三曼多勃跋喃阿

南麼三曼多勃跋喃娑

南麼三曼多伐折囉訖

屬却虛寒 灼緯弱拘 礫圻擲揮

四託諾鐸 博泊漠簿 藥落落英

鍊索索羅 吃索

伊縊鳩烏 哩哩里裡 醫諸汗臭

仰壤寧囊弄 嚙嚙俾囊忙 發露喃南銀

管弱擲諸莫

秘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舞過去未來現在諸佛世尊已說當說今說秘密主我今普觀諸佛刹土無不見以此遍一切處法門彼諸如來無有不宣說者是故秘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初遍叱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

秘密漫荼羅品第十一

今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為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獨

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仁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轉於元藏

毗盧遮那成佛經第五卷 第三十

而觀此道故諸正遍知說

今時法界生如來身一切法界自身表化雲遍滿毗盧遮那世尊繞生心須諸毛孔中出無量佛曼轉加持已還入法界宮中於是大日世尊復告持金剛秘密主言秘密主有造漫荼羅聖尊分位種子懺悔汝當諦聽善思念之吾今演說持金剛秘密主言如是世尊願樂欲聞時薄伽梵以偈頌曰

真言者圓壇先置於自體自足而至暗或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

今時金剛手昇於大日世尊身語意地法平等觀念彼未來衆生為斷一切疑故說大真言王曰

南摩三曼多勃跋南一阿三忙引鈴多仁達摩跋觀二葉登或摩多南三薩婆他明暗引欠引暗唵五聲索六合

持金剛秘密主說此真言王已時一

毗盧遮那成佛經第五卷 第三十

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顯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寂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

今時具德金剛手心大歡喜諸佛咸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

毗盧遮那成佛經第五卷 第三十

時執金剛秘密主復說優陀那偈請
問毗盧遮那世尊於此大悲藏生大
漫荼羅決斷所疑為未來世諸眾生故
已斷一切疑種種智難熱惱我為眾生故
請問於導師漫荼羅何先惟大牟尼說
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
及淨諸弟子惟願導師說云何已淨想
以何而作護云何加持地事業誰為初
偈多羅有幾云何作地分幾種修供養
云何花香等此華當獻誰香亦復如是
云何而奉獻應以何花香諸食典護摩
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
及與自數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
云何身秘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眾苦
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

毗盧遮那成佛經第五卷 第六品 終

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制於幾時
業生得解脫正覺一切智離熱惱世尊
告金剛手言善哉大勤勇秘密漫荼羅
決定聖天位大悲攝本生無上摩訶衍
諸佛取秘密如汝之所問大力持金剛
我今略宣說漫荼羅初業佛子應諦聽
十二支句生大力持明王所應取先作
住於本三昧解了瑜伽道而作眾事業
阿闍梨有二通達印真言彼相亦如是
深秘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
深著癡攀緣世間漫荼羅一切為斯作
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知地相
即所謂心地我已說作淨如前倍事業
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
行者淨其地秘密主非淨以難菩提心
故應捨分別淨除一切地我廣說法教

毗盧遮那成佛經第五卷 第七品 終

所有漫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
妄執之所動當成正覺無垢清淨空
初加持是地依於諸佛教第二心自在
唯此非餘教四種難多羅謂白黃赤黑
第五所應念所謂虛空色空中而等持
印定漫荼羅第二持經經置於道場地
一切如來座及諸佛智于悅意妙蓮華
世間無吉祥緣覺諸聲聞所謂邊智者
當知所數座艾荷青蓮華世界諸天神
梵眾以為初赤色鉢曇華彼攝為座王
降此如所應念居其地分供養有四種
謂作札合掌并及慈悲等世間與華香
從手發生花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
以是無過花芬妙復光顯法界為樹王
供養仁中尊真語以加持三昧自在轉
勝妙廣大雲法界中出生從彼雨眾花
常遍諸佛前其餘世天等亦當散此華
奉獻隨相應本真言性類如是塗香等
亦隨其所應空水輪相持是謂吉祥印

毗盧遮那成佛經第五卷 第八品 終

彼所奉花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騎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子以能燒業故說為內護摩外用有三位三位三中生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真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還四方相重普輪圓如次第三隔半月輪而說形亦然初應知色像所謂男女身或復一切像隨其類形色不思議智生是故不思識應物有殊異智智證常一乃至心廣博當知是其甚重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為標幟灌頂有三種佛子至心聽若秘印方便則難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慈離於時方令尊歡喜故如所說應作現前佛灌頂是則取殊勝平等覺略說五種三昧耶初見湯茶羅

毗盧遮那佛經第五卷 第三十

具足三昧耶未傳真實語不授彼密印第二三昧耶入觀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秘密慧不生是故真言者秘密道場中具第五要指隨法應灌頂當知具此者非名三昧耶善住者觀意真言者覺心不得於三處說彼為菩薩得無礙觀行方便利衆生為植衆善本故号仁中尊於諸法本寂常無自性中安住如須弥是名為見諦此空即實際非虛妄言說所見猶如佛先佛如是見速得菩提心慈地軍無上從此有五種諸忘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今成熟今時忘地成於彼一時頃淨業心俱等真言者當得慈地隨意生慈地升空界如幻無畏者呪術細所感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不捨於此身亦不至於彼如是瑜伽夢住真言行者所生功德業身相猶如覓

毗盧遮那佛經第五卷 第三十

真言如意珠出生意語身隨念兩衆物而無分別想猶十方虛空華諸有為行真言者不添一切分別行解了唯有想如是遍觀衆念時真語者諸佛同隨喜正覺兩足尊說二種護摩所謂內及外增威亦如是諸尊殊勝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忘是生滅法出世間真言無作本不生業生悉已斷戰勝離三過麟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切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為世間從業而獲果有成熟熟時若得成慈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教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二界為欲利

毗盧遮那佛經第五卷 第三十

蓋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

寂初正等覺 敷置湯茶羅 密中之秘密
大悲胎藏生 及無量世間 出世湯茶羅
彼所有圖像 次第說當聽 四方普周匝
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 八葉志圓正 善好具瓔華
十二支生句 普遍華臺中 其上兩足尊
導師成正覺 以八湯茶羅 眷屬自圍繞
當知此寂初 悲生湯茶羅 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 如來湯茶羅 猶如淨圓月
內現尚法色 一切佛三角 在於白蓮華
空點為懷幟 金剛印圍繞 從彼真言主
周匝放光明 以無疑慮心 普遍而流出
復次秘密主 觀世自在者 秘密湯茶羅
佛子一心聽 普遍四方相 中吉祥商估
出生鋒異華 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
多羅毗俱知 及與白靈尊 明妃資財主
及與大勢至 諸吉祥受教 皆在湯茶羅

毗盧遮那成佛經第五卷第三十二頌

得自在者印 殊妙作標相 何耶揭哩婆
如法住三角 湯茶羅圍繞 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
周匝自在嚴 上表大風印 嚴難猶玄雲
鼓動幢幡相 空點為懷幟 其上生猛焰
同於劫火火 而作三角形 三角以圓之
光鬚相同普 晨朝日暉色 是中鈴頭摩
朱顯猶劫火 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
勤勇湯茶羅 部母商慈羅 及金剛部主
金剛鈎索支 大德持明王 一切皆於此
大湯茶羅中 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 妙佳與名稱 大忿大迅利
寂然大金剛 井及音金剛 蓮華及廣眼
妙金剛金剛 及住無戲論 無量虛空步
是等湯茶羅 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
或執金剛鬚 隨色類區別 一切作種子

毗盧遮那成佛經第五卷第三十二頌

大福德當知 不動湯茶羅 風輪與火俱
依涅槃底方 大日如來下 及種子圍繞
微妙大慧刀 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

復次秘密主 先說湯茶羅 諸佛菩薩每
安置壇形像 方正真金色 金剛印圍繞
東勝湯茶羅 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 自佳光焰中
遍布彼種子 次一切菩薩 大如意寶尊
說彼湯茶羅 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 謂大目陀羅
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 大鈴具光焰
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
具慧者勝頂 國以大慧刀 普遍皆流光
寂勝頂輪印 除障頂鈎印 大士頂鬚相
是名火聚印 廣生拔折羅 發生以蓮華
無量聲商估 觀衆知像類 毫相摩尼珠
佛眼次當聽 頂髻遍黃色 圓以拔折羅

毗盧遮那成佛經第五卷第三十二頌

無能勝此印以手持蓮華无能勝大口
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圓請召火天印
當以大仙手迦葉騎若摩末建拏竭伽
婆私倪刺婆各如其次第應盡奉施手
而居火壇內閻摩恒茶印常處風輪中
沒乘底鈴印黑夜計都印勝蓮羅輪羅
大梵如蓮華俱摩利鉢底毗瑟女輪印
當知施摩后以沒揭羅印端吠摩耶后
用劫跋羅印如是等皆在風湧茶羅中
烏鷲及婆娑野干等圍繞若欲成志地
依法以圖之涅哩底大刀毗紐勝妙輪
鵝摩羅摩底難徒跋難陀密雲與雲俱
皆具清淨色夾輔門廟衛在釋師子壇
商羯羅三戟如作鉢形印月天迦羅奢
淨白蓮華數日天金剛輪表以輿轡像
社耶毗社耶當知大力者俱以大弓印
在四龍羅輪風方風幢印妙音樂器印
縛臂擊痛索而在圓壇中沒大我應知
種子字環繞如是等標誌如次湯茶羅
釋師子眷屬今已略宣說

毗盧遮那佛經第五卷 第十六章

毗盧遮那佛經第五卷 第十六章

毗盧遮那佛經第五卷 第十六章

佛子次諦聽施頌金剛壇四方相持普
衛以金剛印當於彼中作火生湯茶羅
內心復安置妙善青蓮印智者毋殊音
本真言圖之如法布種子而以為蓮子
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
結設尼刀印優波輪羅印質恒羅拔印
地慧以幢印彼招召使者以驚俱尸印
一切如是作圖以青蓮華所有諸奉教
皆老揭梨印
復次南方印除一切蓋障大精進種子
謂真陀摩尼住於火輪中翼從端嚴衆
當知彼眷屬秘密之標誌次第應圖畫
我今廣宣說除疑以實教置一殷金剛
聖者施無畏作施無畏手除一切惡趣
發起手為相救意慈菩薩悲手常在心
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
持如意珠手皆住蓮華上在湯茶羅中
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倚衆色
於彼建大幢大寶在其端是名為取勝
密印之形像復當慈戀作上首諸眷屬
無量無數衆彼諸慕達羅實作於寶上
三股金剛印實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
一切皆應住彼湯茶羅中
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
自種子為種智者當安布及盡諸眷屬
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慈尚法
在風湧茶羅清淨慈白蓮在風湧茶羅
行慈之印相當以車乘瓶上押青蓮華
在風湧茶羅安慈金剛蓮在風湧茶羅
略說佛秘藏諸尊密印竟
入秘密湯茶羅法品第十二
余時世尊又復宣說入秘密湯茶羅
法優陀那曰
真言遍學者通達秘密壇如法為弟子
燒盡一切罪壽命慈焚滅令彼不復生
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涯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指秘密湯茶羅入一切法教諸檀得自在我身等同彼真言者亦然以不相異故說名三昧耶

入秘密湯茶羅位品第十三

余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流蘇其相長廣寶鈴白拂名衣幡珮綺綺垂布而校飾之於八方隅建摩尼幢八切德水芬散盈滿無量衆鳥爲鶯鶯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環繩其地柔軟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玉出現如來法界性身安住其中隨諸衆生種種性欲令得歡喜

毗盧遮那成佛經卷第五 第六疏

時彼如來一切支分無障專力從十智力信解所生無量形色莊嚴之相無數百千俱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无得而得得諸佛導師

說如是音聲已還入如來不思議法身今時世尊復告執金剛秘密主言善男子壽量內心湯茶羅秘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僮童造立者等持執過患方壇四門西向通達周旋界道內現意生八葉大蓮華玉抽莖敷葉綠綺端妙其中如來一切世間軍尊特身超越身語意地至於心地速得殊勝悅意之果於彼東方寶幢如來南方開敷華玉如來北方鼓音如來西方無量壽如來東南方普賢菩薩東北

毗盧遮那成佛經卷第五 第十九疏

方觀自在菩薩西南方妙吉祥童子西北方慈氏菩薩一切衆中佛菩薩母六波羅蜜三昧眷屬而自在嚴下列持明諸忿怒衆持金剛主菩薩以其並處于無盡大海一切地居天等其數無量而環繞之今時行者誦成三昧耶故應以意生香華燈明塗香種種餽饌一切皆以獻之優陀那日真言者誦諸國盡湯茶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花令散於自身爲說內所見行人宗奉處此東上壇故應與三昧耶

秘密八印品第十四

余時毗盧遮那世尊復觀諸大衆會告執金剛秘密主言佛子有秘密八印取爲秘密聖天之位威神所同自真言道以爲標幟圖具湯茶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所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

毗盧遮那成佛經卷第五 第二疏

是世尊本威德生印其湯茶羅三而具光明彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一藍落二莎訶

即以此印而屈風輪在虛空輪上如

縛字形是世尊金剛不壞印其湯茶

羅如縛字相有金剛光彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一銀跨二莎訶

復以初印而散水輪火輪是名蓮華

藏印其湯茶羅如月輪相以波頭摩

華而圍繞之彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一橙索二莎訶

即以此印屈二地輪入於掌中是如

來万德莊嚴印其湯茶羅猶如半月

形以大空點圖之彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一合鶴二莎訶

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

分生印其湯茶羅如迦羅輪滿月之

形金剛圖之彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一暗噁二莎訶

即以此印屈其火輪餘相如前是世

尊陀羅尼印其湯茶羅猶如彩虹而

遍圖之垂金剛幡彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一勃歇陀羅尼上
娑沒囉一底沫羅歇那羯囉三歇囉
也薩銀四薄如車縛底五阿三迦囉

縛底六三摩曳七莎訶

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湯

茶羅猶如虛空以華色圍之有二空

點彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一阿三吠囉尾泥

二莎訶

同前虛心合掌以智慧三昧手手相

加持而自旋轉是謂世尊正疾持印

其湯茶羅亦如虛空而用青點嚴之

彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃一摩訶三輪伽

瑜擬三摩訶三輪伽訖訖三欠若喇計

四莎訶

秘密主是名如來秘密印或勝秘密

不應輕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未法者

特明禁戒品第十五
小時金剛手復以偈頌請問大日世

尊特明禁戒為真言門修菩薩行諸
菩薩故

云何成禁戒云何住尸羅云何隨所住

修行離諸者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

先佛所宜說今得於悉地我問一切智

正覺兩足尊為未來衆生仁中尊證知

是時薄伽梵毗盧遮那哀愍衆生故

而說偈言

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

令得成悉地為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為一相

遠離諸造作具戒如佛智具此非具戒

得諸法自在通達利衆生常修無著行

等礫石衆寶乃至滿洛叉所說真言教

畢於時月等禁戒量終竟東初金輪觀

住大目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

嚴正水輪中應以蓮華印而服醇淨水
次於第三月勝妙火輪觀取不末之食

即以大愿力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
是為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
摩睺咄舍達達住而前一切為守護
皆悉奉教命彼常得如是人天樂又神
持明諸靈仙翊侍其左右隨所命當作
不善為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字
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
隨所預成果常當於自他悲慈而救護
阿闍梨真實智品第十六
今時持金剛者次復請問大日世尊
諸湯茶羅真言之心而說偈言
云何為一切真言實語云何而解了
說名阿闍梨今時薄伽梵大毗盧遮那
覺金剛手尊哉摩訶薩今彼心歡喜
復告如是言解秘中取秘真言智大心
今為汝宣說一心應諦聽所謂阿字者

大毗盧遮那佛持經卷第五 第二十五

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秘密主何等
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
依法皆造授由依本初字遍在增加字
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
若於此教法解斯廣大智正覺大功德
說為阿闍梨是即為如來亦即名蒸佛
菩薩及梵天毗紐摩羅日月天水天
帝釋世間主黑夜焰摩等鬼神與妙音
梵志及常洛亦名梵行者漏盡比丘衆
吉祥持秘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
真實語之三持執金剛印所有諸字輪
若在於支分當知住眉間卽字金剛句
婆字在唇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
阿字第一命轉字名為水羅字名為火
卽字名忿怒法字同虛空所謂極空點

大毗盧遮那佛持經卷第五 第二十五

知此取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

今時世尊復告金剛手言

復次秘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脛上
誡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為舌
吒字以為脰宅字應知解拏字說為腰
茶字以安坐多字取後分他字應知腹
嚩字為二手歇字名為脇波字以為背
頗字應知智摩字為二肘婆字次臂下
莽字住於心野字陰藏相羅字名為眼
邏字為廣額縊伊在二眦鳩為二眉
翁翁為二耳汚與為二類暗字菩提句
惡字般涅槃知是一切法行者成正覺
一切智資財常在於其心世尊一切智
是謂薩婆若

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大毗盧遮那佛持經卷第五 第二十六

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第六

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯

受方便學處品第十八

尔時執金剛秘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今歸依者於諸菩薩摩訶薩無有二意難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秘

密主言諸善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秘密主菩薩持不奪生命戒所不應為持不與取及欲邪行虛誑語惡惡語兩舌語無義語戒貪欲瞋恚邪見等皆不應作秘密主如是所修學句菩薩隨所修學則真正覺世尊及諸菩薩同行應如是學

尔時執金剛秘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持世尊彼有何差別云何種種殊異如是說已佛告執金剛秘密

主言善哉善哉秘密主汝復善哉能問如來如是義秘密主應當諦聽吾今演說老別道一道法門秘密主若聲聞乘學處我說難慧方便教今成就開發邊智非等行十善業道彼諸世間復難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秘密主菩薩於此攝智方便入一切法平等當勤修學

尔時世尊復以大慈悲眼觀諸眾生界告金剛手菩薩言秘密主彼諸菩薩盡承壽持不奪生命戒應捨刀杖離煞害意護他壽命猶如己身有餘方便於諸眾生類中隨其事業為解脫彼惡業報故有所施作非恣害心復次秘密主菩薩持不與取戒若他所攝諸受用物不起觸取之心况復餘物不與而取有餘方便見諸眾生慳慳積聚不修施福隨其像類害彼怪故離於自他為彼行施因讚時施獲妙色等秘密主若菩薩發起貪心而觸取之是菩薩退菩提分越無為

毗奈耶法

復次秘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况復非道二身交會有餘方便隨所應度攝護眾生

復次秘密主菩薩盡承壽持不妄語戒設為活命因緣不應妄語即為欺誑諸佛菩薩提秘密主是名菩薩住於取上大乘若妄語者越失佛菩提法

是故秘密主於此法門應如是知捨離不真實語

復次秘密主菩薩受持不廣惡罵戒應當以柔軟心語隨類言辭攝受諸眾生等何以故秘密主菩提薩埵初行利樂眾生或餘菩薩見住惡趣因者為折伏之而現廣語

復次秘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眾生起離解之心有異方便若彼眾生隨所見處生著如其像類說離間言謂今住於一道所謂一切智智道

復次秘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為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秘密主菩薩應當持不貪戒於彼受用他物中不起滌思何以故無有菩薩生著心故若菩薩心有滌思彼於一切智門無力而墮一邊又秘密主菩薩應發起歡喜生如是心我所應作今彼自然而生極為善哉數自慶慰勿令彼諸衆生損失資財故

復次秘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秘密主菩薩應持不瞋戒

毗盧遮那佛經第六卷 第四品 終

是故秘密主下至戲笑亦當不起邪見因緣

今時執金剛秘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秘密主汝當諦聽善思念之吾今演說菩薩毗尼決定善巧秘密主應知菩薩有二種云何為二所謂在家出家秘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具諦信當勤修學隨順往昔諸如來學處住有為戒具足智慧方便得至如來無上吉祥無為戒蘊有四種根本罪乃至淫命因緣亦不應犯云何為四謂謗諸法捨離菩提心慳慳心宮

毗盧遮那佛經第六卷 第五品 終

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仁中尊具足智方便修行無上覺得無漏悉地亦說餘學處難於方便智當知大勤勇誘進諸聲聞

說百字生品第十九

今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昧而說出種種種巧智百光遍照真言曰

南無三尊多勃跋喃暗

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志能為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

毗盧遮那佛經第六卷 第六品 終

百字果相應品第二十

今時毗盧遮那世尊告執金剛秘密主言秘密主若入大覺世尊大智灌頂地自見住於三三昧耶句秘密主入薄伽梵大智灌頂即以陀羅尼形示現佛事今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秘密主觀我語輪境界廣長遍至無量世界清淨門如其本性表亦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秘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今時世尊於無量世界海門遍法界慈勸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元量故知智無量知智元量故即知衆生無量知衆生無量故即

知虛空界無量秘密主由心元量故得四種無量得已成東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

今時執金剛秘密主得未曾有而說偈言

佛說真言救世者能生一切諸真言

摩訶牟尼六何知誰能知此從何處

誰生如是諸真言生者為誰惟演說

大勤勇士說中上如此一切願開亦

今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

微密軍希有諸佛之秘要外道不能知

若悲生漫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

導師所住處八素從意生蓮華極嚴麗

圓滿月輪中無垢猶淨鏡於彼常安住

真言救世尊金色真光焰住三昧言毒

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於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

復次秘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手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手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述為作業無住性空秘密主云何從意生意能生影像秘密主辭如若白若黃若赤作意者作時添著意生彼同類如是身轉秘密主又如內觀意中漫荼羅療治熱病彼衆生熱病即時除愈無有疑惑

非漫茶羅異意非意異漫茶羅何以故彼漫茶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為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眾事及意所生如是俱空無二元別百字成就持誦品第三十二

今時世尊告執金剛秘密主言諦聽秘密主真言救世者身身元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真言救世者分說亦無量譬如吉祥真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秘密主云何无分別法界一切作業隨轉秘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

毗盧遮那成佛經第六卷 第十誦 誦

如是無分別一切智智等同虛空於一切衆生內外而轉

今時世尊又復宣說淨除元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喻如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為空空如下教法轉增一而分異勤勇空亦然增長隨次第即此阿字等自然智加持阿字

迦佉識伽 遮車若杜 叱吃拏茶 多他姆呾 波頗麼婆 野羅邏縛 奢沙婆訶 仰壤拏曇荼

秘密主觀此空中流散假立阿字之所加持成就三昧道秘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亦自形或以不可得義現縛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識字形或諸法一合相不可得故現伽字形或一切

毗盧遮那成佛經第六卷 第二誦 誦

法離生滅故現遮字形或一切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戰故現杜字形或一切法離我慢故現叱字形或一切法離養育故現吃字形或一切法離怨對故現拏字形或一切法離災變故現茶字形或一切法離如故現多字形或一切法離住處故現他字形或一切法離施設故現那字形或一切法界不可得故現厭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也字形或一切法離一切塵故現羅字形或一切法無相故現遍字形或一切法離寂故現奢字形或一切法本性鉅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秘密主隨入此等一一三昧門秘密主觀是乃至三十二大人相等皆從此中出仰壤拏曇荼等於一切法自

毗盧遮那成佛經第六卷 第三誦 誦

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

復次秘密主於此三昧門以空加持
於一切法自在成就寂正覺是故此
字即為本尊而說偈言

秘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
无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

真言自在然現見雖言說非火水風等
非地非日光非月等衆曜非晝亦非夜
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

今時執金剛秘密主白佛言世尊所
說三三昧耶六何說此法為三三昧
耶如是言已世尊告執金剛秘密主
言善哉善哉秘密主汝問吾如是義
秘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寶智生轉无
盡分別網是名第二心菩提無分別
正等覺句秘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
復次秘密主有三三昧耶寂初正覺心
第二名為法彼此相續生所謂和合僧

此三三昧耶諸佛導師說若住此三等
修行菩提行諸道門上首為利諸衆生
當得成菩提三身自在輪

秘密主三藐三佛陀安立教故以一
身加持所謂初變化身復次秘密主
次於一身亦現三種所謂佛法僧復
次秘密主從此成立說三種乘廣作
佛事現般涅槃成熟衆生秘密主觀
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
一切妄執無能為障導者除不樂欲
懈怠無利談話不生信心積集資財
者復應不作二事謂飲諸酒及寢牀上
說如來品第二十六

今時執金剛秘密主白世尊言
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
菩薩大名稱并捨疑慮心當修摩訶衍
行王無有上
今時薄伽梵毗盧遮那觀察諸大會
衆告執金剛秘密主言善哉善哉金
剛手能問吾如是義秘密主汝當諦
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普通達
諸法空如幻知此一切同解諸世間起
故名為正覺法如虛空相元二作一相
成佛十智力故号三菩提唯慈寧無明
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

復次秘密主往昔一時我為菩薩行
苦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

所謂大梵天名我憐自然次大梵天子
彼名數躡句世間之火初其子名梵飯
子名畢怛羅吠濕婆捺羅復生訶躡奴
合毗躡訶奴數說三鼻親及阿闍末拏
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
欲後漂濕身躡訶忙囊火浴妻之所用
以普葉盧火若生子之後用鉢伽蒲火
為子初立名用微體無火飲食時所用
當知戒脂火為子作時應用薪毗火
次受禁戒時三護婆躡火禁滿施牛時
用素哩耶火童子皆躡時以瑜耨迦火

毗盧遮那成佛經第六卷 第十六品 終

○大毗盧遮那成佛神變加持經

造作衆事業跋耨易迦火供養諸天神
以微躡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婆訶婆火
拜日天時用合微耨耶火拜月天時用
阿謂你地火滿燒之所用阿靈票多火
彼於息災時用那耨寧火作增益法時
訶票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
應用使者火所食今消化用杜宅路火
若授諸火時所謂薄叉火海中有火名
縛擊婆自法劫雙盡時火名日瑜軋多
為設諸仁者已略說諸火修習事訖者
梵行所傳讀此四十四種余時我宣說
復次秘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取為初
名火因陀羅端嚴淨金相增益施威力
焰屬住三昧當知智圓滿第二火行滿
普光秋月花吉祥圓輪中珠鬘鮮白衣
第三摩增多黑色星燦形第四盧臨多
色如朝日暉第五毘摩擊多毘摩黃色
修頸大威光遍一切哀慈第六忿怒

毗盧遮那成佛經第六卷 第十七品 終

眇目霏烟色臂髮而震吼大力現四牙
第七閻吒羅迦疾倫衆終第八迦濕耶
猶如電光聚第九名意生大勢巧色身
第十羯羅微赤黑安字印第十一火神
梵本開其名十二護賀那衆生所迷惑
秘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悲地
復次於內心一性而具三三慶合為一
瑜祇內護摩大慈大悲心是謂息災法
彼薰具於喜是為增益法忿怒從胎藏
而造衆事業又彼秘密主如其所說處
隨相應事業隨信解焚燒
余時金剛手白佛言世尊云何火爐
三摩地云何而用散灑云何頓敦吉
祥草云何具緣衆物如是說已
余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
佛告秘密主持金剛者言火爐如肘量
四方相均等四節為緣界周匝金剛印
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
供養浸栗茶安置於座位復當用灌灑

毗盧遮那成佛經第六卷 第十八品 終

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言等皆悉從心起依止於心三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

今時執金剛秘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秘密主言善哉善哉秘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秘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象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復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秘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為自身取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廣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修身念觀察性空

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昧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為二

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為上當知出世心遠離於諸字自尊為一相無二無取者不壞意色像勿異於法則所說三落又多種持真言乃至眾罪除真言者清淨如念誦數量勿異如是教

囑累品第三十一

今時世尊告一切眾會言汝今應當住不於遠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思

德生渴仰心聞法歡喜而住其相青
白或白色廣首長頸頤廣平正其鼻
脩直面滿圓滿端嚴相稱如是佛子
應當懇懇而教授之今時一切具威
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今法眼
道遍一切處久住世間今時世尊於
此法門說加持句真言曰

南麼三舅多勃駄喃一薩婆他引勝
勝二恒_合二恒_合三恒_合四恒_合五恒_合
六恒_合七恒_合八恒_合九恒_合十恒_合
十一恒_合十二恒_合十三恒_合十四恒_合
十五恒_合十六恒_合十七恒_合十八恒_合
十九恒_合二十恒_合二十一恒_合二十二恒_合
二十三恒_合二十四恒_合二十五恒_合二十六恒_合
二十七恒_合二十八恒_合二十九恒_合三十恒_合
三十一恒_合三十二恒_合三十三恒_合三十四恒_合
三十五恒_合三十六恒_合三十七恒_合三十八恒_合
三十九恒_合四十恒_合四十一恒_合四十二恒_合
四十三恒_合四十四恒_合四十五恒_合四十六恒_合
四十七恒_合四十八恒_合四十九恒_合五十恒_合
五十一恒_合五十二恒_合五十三恒_合五十四恒_合
五十五恒_合五十六恒_合五十七恒_合五十八恒_合
五十九恒_合六十恒_合六十一恒_合六十二恒_合
六十三恒_合六十四恒_合六十五恒_合六十六恒_合
六十七恒_合六十八恒_合六十九恒_合七十恒_合
七十一恒_合七十二恒_合七十三恒_合七十四恒_合
七十五恒_合七十六恒_合七十七恒_合七十八恒_合
七十九恒_合八十恒_合八十一恒_合八十二恒_合
八十三恒_合八十四恒_合八十五恒_合八十六恒_合
八十七恒_合八十八恒_合八十九恒_合九十恒_合
九十一恒_合九十二恒_合九十三恒_合九十四恒_合
九十五恒_合九十六恒_合九十七恒_合九十八恒_合
九十九恒_合一百恒_合

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第六
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第六 第七

○大毗盧遮那成佛神變加持經

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第七

大月天竺三藏善無畏共沙門一行譯

供養次第法中真言行學處品第一

稽首毗盧遮那佛 開敷淨眼如青蓮
我依大日經王說 供養所資衆儀軌
為成次第真言法 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 發起悲池由信解
於滿慈地諸勝願 一切如未勝生子
彼等佛身真言示 所住種種印威儀
殊勝真言所行道 及方廣乘皆諸信
有情信解上中下 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
若於寂勝方廣乘 知妙真言調伏行
隨善逝王所修習 無上持明別律儀
解了具緣衆支分 得受傳教印可等
見如是師恭敬禮 為利他故一心住
瞻仰猶如世導師 亦如善友及所親
發起懇懇殊勝意 供養給侍隨所作
言順師意令歡喜 慈悲攝受相對時

稽首請勝善逝行 願尊如應教授我
彼師自在而建立 大悲藏等妙圓增
依法召入湯茶羅 隨器授與三昧耶
道場教本真言印 親於尊所口傳受
獲勝三昧耶及護 余乃應當如說行
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 入此真言取上乘
導諸密行軌範者 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
授學慶師同梵行 一切勿懷毀慢心
善觀時宜所當作 和敬相應而給侍
不違愚童心行法 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 俱胚曠劫所修善
是故懇懇常捨離 此无義利之根本
淨菩提心如意寶 滿世出世勝希願
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

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第七 第三

第二五冊

二二五

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
於昔恩德有情類 常懷忍辱不觀過
又常具足大慈悲 及與喜捨無量心
隨力所能法食施 以茲利行化群生
或由大利相應心 為俟時故而棄捨
若無勢力廣饒益 住法但觀菩提心
佛說此中具万行 滿足清白純淨法
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
如毒火刀霜電等 故當遠離勿親近
又由佛說增我憐 不應坐卧高妙牀
取要言之具慧者 志捨自損損他事
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
謂習惡心及懶惰 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
觀於尊所受明法 觀察相應作成說

毗盧遮那佛經第七卷 第三三張

當自安住真言行 如所說明次第儀
先礼灌頂傳教尊 請白真言所修業
智者蒙師許可已 依於地分所宜履
妙山輔峯半巖間 種種龕窟兩山中
於一切時得安隱 艾荷青蓮遍嚴池
大河涇川洲岸側 遠離人物衆情鬧
修業扶疏悅意樹 多饒乳木及祥草
無有蚊蟲苦寒熱 惡獸毒虫衆妨難
或諸女來聖弟子 營於往昔所遊居
寺塔練若古仙室 當依自心意樂處
捨離在家絕諍務 勤轉五欲諸蓋經
一向深樂於法味 長養其心求悉地
又常具足堪忍慧 能安飢渴諸疲苦
淨命善伴或無伴 當與妙法經卷俱
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 具此名為良助伴
增益守護清淨行品第二

毗盧遮那佛經第七卷 第三四張

如法澡浴或不浴 應令身口意清淨
次於齋室空靜處 散妙花等以莊嚴
隨置形像勝妙典 或心思念十方佛
心目現觀諦明了 當依本尊所在方
至誠恭敬一心住 五輪投地而作礼
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 懇懃無量恭敬礼
作礼方便真言曰
唵一南麼薩婆怛他引葉多二迦耶
嚩司吃質二多三播娜銀元花娜難
迦嚩頭四
由此作礼真實言 即能遍礼十方佛
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 具造極重无盡罪
親對十方現在佛 悉皆懺悔不復作
出罪方便真言曰
唵一薩婆播波薩怛二吽三娜訶最
伐折囉合二也三沙訶合四
毗盧遮那佛經第七卷 第三五張

毗盧遮那佛經第七卷 第三五張

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銀合二設羅
祓平藥車頭三伐折羅達摩合二
頌唎五合

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

唵一薩婆怛他引薩多二布閻鉢羅
合二跋元唵多合二曩夜怛他難三哩

覆夜合二多夜頭四薩婆怛他引薩多
室柘合二地底瑟咤和二合多引薩婆怛
他引薩多若難謎阿引味設觀六

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二娜夜頭三
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心乃至菩提

毗盧遮那成佛經第七卷 第六誦

○大毗盧遮那成佛神變加持經

道場我亦如是發菩提心此增加句亦同
十方無量世界中 諸正遍知大海衆
種種善巧方便力 及諸佛子為群生
諸有所修福業等 我今一切盡隨喜
隨喜方便真言曰

唵一薩婆怛他引薩多二本去若尺也
若囊三弩暮捺都布閻迷伽參慕捺

羅二合薩巨合囉俾三度曳五合鉢六
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

唵一薩婆怛他引薩多二睇灑律布
閻迷伽參慕捺囉三薩巨合囉俾三
度曳四鉢五

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

唵一薩婆怛他引薩多一捺睇灑夜
頭三薩婆薩怛縛合二係多引二囉他三
耶四達摩祓到薩體合二咤囉婆三

殊觀五
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

毗盧遮那成佛經第七卷 第七誦

迴向方便真言曰
唵一薩婆怛他引薩多二哩哩也合二
囊布閻迷伽參慕捺囉三合薩巨合
囉俾三度曳四合鉢五

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
次當結三昧耶印 所謂淨除三業道
應知密印相諸正遍知說當合定慧手
亞建二空輪 遍滿諸支分 誦持真實語
八佛三昧耶明日

南麼薩婆怛他引薩多二微濕縛合二
目契弊二唵阿三迷三咀囉二迷四
三度曳五莎訶六

總結此密印 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 俱作金剛拳 二空在其掌
風幢皆正直 如是名法界清淨之秘印
法界生真言曰

南麼三曼多勃駄南一達摩祓睹二
薩縛三婆縛四句痕三

毗盧遮那成佛經第七卷 第八誦

第二五冊

二二七

如法界自性而觀於自身或以真言
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
地水火風輪左右手相持二空各旋轉
合於慧掌中是名為法輪東勝吉祥印
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

南麼三曼多伐折囉 敝一伐折囉

日二咀麼 合二句 痕一

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
而探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二補陀
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
金剛甲印真言曰

南麼三曼多伐折囉 敝一伐折囉

合二咀麼 一併 四

囉字色鮮白空點以嚴之如彼結明珠

毗盧藏經卷第七 第九

置之於頂上設於百劫中所積眾罪垢
由是悉除滅福慧皆圓滿彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃

真言同法界無量眾罪除不久當成就
住於不退地一切觸微塵當如此字門
赤色具威光焰發遍圍繞次為降伏魔
制諸大障故當念大護者無能堪忍明
無堪忍大護明日

南麼薩婆怛他引葉帝弊一薩婆佩

也微葉帝弊二微濕縛二目契弊薩婆

他三哈欠四囉吃履合二摩訶引沫履五

薩婆怛他引葉多奔捉也二囉杜帝六

斜斜二咀囉 合二吃 咀囉 合二吃 八阿鉢

囉二吃訶訶訶訶訶訶

由梵德念故諸毗耶也迦惡形羅刹等
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

稽首奉獻開和水行者復獻真言座

次應供養花香等去垢示以無動尊

破除作淨皆如是加持以本真言王

毗盧藏經卷第七 第十

或觀諸佛勝生子無量無數眾圍繞

右攝頌竟下當次第別說

現前觀囉字具點廣嚴飾謂淨光焰

赫如朝日輝念聲真寶氣能除一切障

解脫三毒垢諸法亦復然先自淨心地

復淨道場地悉除眾過患其相如虛空

如金剛所持此地亦如是取初於下位

思惟彼風輪訶字所安住黑光焰流布

彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃哈

次上安水輪其色猶雪乳 嚩字所安住

頗胚月電光 彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃

復於水輪上觀作金剛輪想置本初字

四方遍黃色 彼真言曰

南麼三曼多勃歇喃

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並八葉具鬚葉

眾寶自在嚴常出無量光百千眾蓮繞

其上復觀想大覺師子座寶王以校飾

在大宮殿中寶柱皆行列遍有諸幢蓋
珠璣等交絡垂懸妙寶衣周布香花雲

毗盧藏經卷第七 第十一

及與眾寶雲 普雨雜花等 續紛以嚴地
諸韻所愛聲 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
三昧想持地 自在之殊女 佛波羅蜜等
菩提妙嚴花 方便作眾伎 歌詠妙法音
以我切德力 如來加持力 及以法界力
普供養而住

虛空藏轉明妃曰

南摩薩婆怛他 薩帝 微濕縛
目契弊 薩婆他 三 大 盟 薩帝 薩巨
合囉係門 五 伽伽 劍 六 莎 訶 七 莎 訶
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 無盡剎塵眾 普現圓光內
千界為增數 流出火焰輪 遍至眾生界
隨性令開悟 身語遍一切 佛心亦復然
圓淨淨金色 為應世間故 加趺坐蓮上
正受離諸毒 身被銷殺衣 自然段結冠
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

南摩三曼多勃跋喃婆

以盧遮那成佛經第七卷 第五十二 譯

字門轉成佛 亦利諸眾生 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
前後花臺中 廣大菩薩眾 一生補處等
饒益眾生者 右邊花座下 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

南摩三曼多勃跋喃
若觀世自在 或金剛薩埵 慈氏及普賢
地祇除蓋障 佛眼并白處 多利毗俱知
仁養商羯羅 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
為令心喜故 奉獻外香花 燈明開如水
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 所用印真言
及此普通印 真言王相應
聖者不動尊真言曰
南摩三曼多伐折囉 二 合 敵 一 戰 摩 摩 訶
略濃停 二 薩 破 合 吒 也 三 鉢 恒 囉 合 吒
四 悍 引 湯 三 通

以盧遮那成佛經第七卷 第五十二 譯

當以定慧手 皆作金剛拳 正直舒火風
虛空持地水 三昧手為鞘 般若以為刀
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
應和所觸物 即名為去垢 以此而左旋
因是成辟除 若結方隅界 皆令隨方轉
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 依本指而來
召請方便真言曰

南摩三曼多勃跋喃 一 阿 三 迷 二 恒 囉
恒 囉 二 鉢 囉 二 底 訶 諦 二 恒 他 引 薩
黨 矩 耆 三 菩 提 浙 囉 耶 二 鉢 囉 布 囉
迦 四 莎 訶 七 通
以歸命合掌 圍結金剛縛 當今智慧手
直舒彼風輪 俛屈其上節 故号为鉤印
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
南摩三曼多勃跋喃 一 阿 三 迷 二 恒 囉
二 三 迷 三 三 迷 訶 四 莎 訶 三 通
以盧遮那成佛經第七卷 第五十二 譯

南慶三男多伐折羅二合被悍

次先恭敬札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花等

所辦供養具數以密印灑復願誦真言

各說本真言及自所持明應如是作已

稱名而奉獻一切先過置清淨法界心

所謂覽字門如前所開亦

所稱名中塗香真言曰

南慶三男多勃歇喃一微輪上歇健杜

司納漢二合二莎訶三合

次說花真言曰

南慶三男多勃歇喃一摩訶三合昧旦

囉也三合二歇度二合溫葉帝三合莎訶二合

次說焚香真言曰

南慶三男多勃歇喃一達摩歇墮弩

葉帝二合莎訶三合

次說燃燈真言曰

南慶三男多勃歇喃一恒他三合引葉多引

喇言二合薩巨二合囉停縛婆三合去婆娜三合

伽伽孫陀哩耶二合莎訶三合

次說諸食真言曰

南慶三男多勃歇喃一阿囉囉迦囉囉

盧遮那成佛經第七卷 第十八法 誦

二誦隣捺泥三合摩訶引沫復四合莎訶三合

及餘供養具所應奉獻者依隨此法則

淨以無勤尊當合定慧掌五輪手相又

是則持衆物普通供養印真言具慧者

敬養衆聖尊復作心儀或清淨極嚴履

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

幢幡諸璽蓋廣大妙樓閣及天寶樹王

遍有諸寶具衆香花雲等無際猶虛空

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

廣大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

菩薩如持故如法所修事積集諸功德

迴向成志地為利諸衆生以如是心說

願明行清淨諸障得消除功德自圓滿

隨時依正行是則無定期若諸真言人

此生求志地先依法持誦但作心供養

所為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願誦

盧遮那成佛經第七卷 第十八法 誦

供養佛菩薩當得速成就

執金剛阿利沙偈曰

無等无所動平等堅固法悲愍流轉者

攘奪衆苦患普能授志地一切諸功德

離垢不遷變無比勝願法等同於虛空

彼不可為喻際虛千萬分尚不及其一

恒於衆生界成就果願中於志地無盡

故離於群倫常無垢翳悲依於精進生

隨願成志地法亦無能敵作衆三義利

所及普周遍照明恒不斷哀愍廣大身

離障無罣碍行於悲行者周流三世中

施與成就願於無量之量今至究竟處

奇哉此妙法善逝之所到雅不越本指

授我無上果若就斯願者恒至殊勝處

廣及於世間能滿勝希願不染一切趣

三界無所依

六此偈即同真言當誦梵本

誦持如是偈讚已至誠歸命世導師

唯願衆聖共與我慈濟有情之志地

復次為欲利他故觀佛化雲遍一切

我所修福佛加持普賢自體法界力

坐蓮華臺往十方隨順性欲導衆生

依諸如來本指願淨除一切內外障

盧遮那成佛經第七卷 第十八法 誦

開現出世衆資具 如其信解充滿之
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
倍足諸佛之庫藏 出無盡寶不思議
三誦虛空藏轉明 及密印相如前說
此真言垂諸學者 是故當生諦信心
一切導師所宣說 不應誹謗生疑悔
持誦法別品第四

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
以真寶義加持故 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
持彼真言秘密印 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

毗盧遮那佛經卷第二下 誦

瑜伽勝義品中說 次應轉變明字門
而以觀作本尊形 逮見身秘之儀儀
契經略說有二相 正過知觀取為先
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
之殊種子所謂勝字門已於前品中說
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
頂現童真五髻相 左伐折羅在青蓮
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囉
迦一微目叱咤二鉢他志囉三多三薩
麼二羅薩麼二囉三鉢囉三麼然五
莎訶六

毗盧遮那佛經卷第二下 誦

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
真陀摩尼寶王印 定慧五輪手相友
金剛合掌之標式 普通一切菩薩法
一切諸菩薩真言曰
南麼三曼多勃駄喃一薩婆他二微
咤三微枳羅囉四達摩駄賭囉閣
多五參參訶六莎訶七
佉字含衆色 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
寂勝百明心 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
應當如是見 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
聲字如花鬘 煇煌自圓繞其光普明淨
能破無明窟 迦字以為首或復餘字門
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

毗盧遮那佛經卷第二下 誦

或修意支法 應理如等引緣念成志地
普利衆生心 方通作持誦 懈然後已
或以真言字 運布心中 隨其深密忘
思念覺真實 如是受持者 復為一方便
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 上中下志地
應以斯方便 先作心受持 正覺諸世尊
所說法如是 或奉香花等 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
此經第二月乃修具支方便然後
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

復為樂修習 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
正覺真言即當依如是法

大日如來種子心曰

南麼三曼多勃跋喃阿

毗盧遮那成佛經第一卷 藏字四號 法

阿字門所謂一切法本不生故已
如前說

是身密印 正覺白毫相 慧手金剛拳
而在於眉間

如來毫相真言曰

南麼三曼多勃跋喃一阿

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

下體及膺上 心頂與眉間 於三摩四多

運想而安立 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 銀字素月光 在於霧聚中

加持自膺上 是名大悲水 咒字初日暉

形亦在三角 加持本心位 是名智火光

咍字却灾焰 黑色在風輪 加持自毫際

說名自在力 法字及空點 想成一切色

加持在頂上 故名為大空

此五種真言心第二品中已說

此五種真言心第二品中已說

五字以嚴身 威德具成就 熾然大悲炬

滅除衆罪業 天魔軍衆等 及餘高障者

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

毗盧遮那成佛經第二卷 第二三號 法

如前住瑜伽 加持亦如是 智者觀自體
等同如來身 心月圓明慶 聲與相應
字字無間斷 猶如韻鈴鐸 正等覺真言
隨取而受持 當知此方便 速得成志地
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

以如來鈴等 當用智慧手 加於三昧掌

正受之儀式 而在於瞻輪

釋迦牟尼佛真言曰

南麼三曼多勃跋喃一薩婆訶

奢哩素捺那 二薩婆達摩 縛始多

鉢囉 三鉢多 四伽伽姆 三摩

摩 四莎訶五

如是或餘等 正覺密印真言各

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湯荼

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

毗盧遮那成佛經第七卷 第三六號 法

其四支禪門方便次第設餘經中

所說儀軌有所闕缺若如此法修

之得難諸過以本尊歡喜故增其

威勢功德隨生又持誦畢已轉用

本法而護持之雖餘經有不說者

亦當通用此意今修行人速得成就

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 寂定增益降伏心

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 淡泊之心寂定事

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

若知秘密之標幟 性位形色及威儀

奉花香等隨所應 皆當如是廣分別

淨障增福圓滿等 捨屢遠遊摧寧等

真言之初以噯字 後加莎訶寂定用

若真言初以噯字 後加咍發攝召用

初後納麼增益用 初後咍發降伏用

咍字發字通三處 增其名号在中間

如是分別真言相 智者應當悉知解

真言事業第五

余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

以金剛誦誦及餘微妙言辭無數如

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

咸使度生死海咸通知道自利利他

法皆滿足依於如來大住而住非獨

為己身故求菩提也乃至往返生死

濟諸衆生同得一切種智以永常當

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導一

切圓滿故復更思惟令我速當具足

若內若外種種清淨妙實而自在嚴

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

賢行願及餘大樂修多羅所說以

決定意而釋述之或云如諸佛菩

薩自所證知興大悲願我亦如是

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 救世諸菩薩 不斷大樂教

到殊勝位者 唯願聖天衆 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

之而生是心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

又應如前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

次復起增上心修行殊勝事業於清淨處嚴以香花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誦諸天神等令聽受之如所說偈言

金剛頂經說 觀世蓮花眼 即同一切佛
無盛莊嚴身 或以世導師 諸法自在者
隨取一名号 作本性加持
觀自在種子心曰

南麼三曼多勃歇喃_字安_為
字門真實義諸法無滌著音聲所流出
當作如是觀此中身密相所謂蓮花印
如前奉教座我已分別說一
次說觀自在真言曰

南麼三曼多勃跋喃一薩婆怛他
集多縛路吉多二鞞嚩拏麼也三囉
囉囉鉢若^{瑟舞}莎訶^五
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

明倫彙編 家範典 第三卷

◎大毗盧遮那成佛神變加持經

造制應身茶羅等所為已畢次從座起以和敬相應接諸人事又為身輪得支持故次行乞食或檀越請或僧中所得當離魚肉薰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固有餘更出少分為濟飢乏乞求故當生是心我為任持身器安隱行道受是段食如膏車轄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相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婆勃駄菩提薩埵南一唵麼蘭捺泥去帝鴉忙柔審二莎訶

南麼三多伐折囉
合司二 被一忙囉
合二

四庫選解 卷三十一 治

吃點阿謨伽二戰擎摩訶路灑停
婆破合吒野咣恒羅合恒羅合磨野
度野五咣恒羅合吒輕悍湯六

彼食竟休息少時復當禮拜諸佛懺悔衆罪為淨心故如是循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敷札一切諸佛大菩薩等次當運心如法供養而作是念我為一切衆生志求大事因緣故應當愛護是身少時安寢非為貪著睡眠之樂先當正身威

卧若支體疲憊者隨意轉側無咎為
令速寤常當係意在明又復不應偏
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
言門修菩薩行之名号也若於數時
相現等持誦法中作前方便乃至具
修勝業猶不成就者應自警悟倍加
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常不
空過以行者勤誠不休息故衆聖玄

四全通典併行卷之七 五十二

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悲地也

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為若為任持是身故 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 智者默然應淨浴淨法界心及不動尊種子刀印皆如前說

降三世種子心曰

南麼三曼多伐折囉引云被酒

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

南麼三曼多伐折囉引云被一訶訶訶二微薩麼二曼三薩婆他三薩多微

毗盧遮那佛經第七卷 第三十六

灑也三婆縛引云恒囉二路枳也二微若也合五計若六莎訶七

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 敬札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 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果方便 如其次第所修行未離有為諸相故 是謂世間之志地次說無相寂殊勝 具信解者所觀察若真言垂深慧人 此生志求無上果隨所信解修觀照 如前心供養之儀及依志地流出品 出世間品瑜伽法彼於真實緣生句 內心支分離攀緣依此方便而證修 當得出世間成就如所說優陀那偈言甚深無相法劣慧所不堪為應役等故無存有相說

右阿闍梨所集大毗盧遮那佛成

毗盧遮那佛經第七卷 第三十六

大毗盧遮那佛神變加持經卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

毗盧遮那佛經第七卷 第三十六

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
囉 反 囉 丁以涅 八體 他 以 尼 平聲 字 皆 翻 上 聲 呼 之 音 諸 無 下 字 相 連 亦 可 通 便 以 入 聲 呼 之 如 婆 加 梵 等 為 準 細 究 上 類 是 也