大毗盧遮那成佛神變加持經卷第一　涂

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挲羅延力執金剛大挲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秘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隊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牙種生起

尒時執金剛秘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為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軋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

或那羅延眼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来解脫味世尊譬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無分別世尊譬如大地一切衆生依如是一切智智天人阿修羅依世尊譬如火界燒一切薪無猒足如是一切智智燒一切無智薪無猒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

無知解者亦无開曉何以故菩提無相故秘密主諸法無相謂虛空相尒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来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

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為法界衆生不辭勞倦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

尒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　勝上大乘句
心續生之相　諸佛大秘密　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建
立無淨若自在天若流出及時若尊
貴若自然若內我若人量若遍嚴若
壽者若補特伽羅若識若阿賴耶知
者見者能執所執內知外知社怛梵
意生儒童常定生聲非聲秘密主如
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
羊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為
因於六齋日施與父母男女親戚是
第二牙種復以此施與非親識者

是第三苗種復以此施與器量高德
者是第四葉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子天日天月
天龍尊等及俱吠濫毗沙門釋迦毗
樓博叉毗首羯磨天閻摩閻摩后梵
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
佉羯句唎劒大蓮俱里劒摩訶泮尼
阿地提婆薩陀難陀等龍或天仙大
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
非彼知解空非空常斯非有非無俱

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
尒時金剛手復請佛言唯願世尊說
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无諍心天
心阿修羅心龍心人心女心自在心
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鼠心
歌詠心舞心擊鼓心室宅心師子心
鵂鶹心烏心羅刹心刺心窟心風心
水心火心泥心顯色心板心迷心毒
藥心羂索心械心雲心田心鹽心剃
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染法
云何無貪心謂隨順无染法云何瞋
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
心謂常叉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為一為性云何闘心謂牙相是非為性云何諍心謂於自已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取聚後分相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猒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朋黨羽翼法云何鼠心謂思惟斷諸係縛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鵂鶹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捨弃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羂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業彼生心如是同往秘密主一二三四五百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杭無明種子生十二因緣離建立宗等如是湛寂一切外道所不能知先佛宣說離一切過秘密主彼出世間心住蘊中有如是慧隨生若於蘊等發起離著當觀察聚沫浮泡芭蕉陽焰幻等而得解脫謂蘊處界能執所執皆離法性如是證寂然界是名出世間心秘密主彼離違順八心相續業煩惱網是起越一切刼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三刼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刼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

親近敬礼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无量不思議逮十心無邊智生我一切諸有所說皆依此而得是故智者當思惟此一切智信解地復越一刹昇住此地此四分之一度於信解

尒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

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於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来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乎呼粟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尒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辟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尒復次秘密主如空中無衆生无壽命彼作者不可得以心迷乱故而生如是種種妄見復次秘密主辟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

入湯茶羅具緣真言品第二之一

尒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趣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茶羅王為滿足彼諸末来世無量衆生為救護安樂故尒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茶羅行滿足一切智智法門尒時毗

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来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来之身為彼從初發心乃至十地諸衆生故遍至十方還来佛身本位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貌者阿闍梨應自往勸發如是告言佛子此大乘真言衍道法我今正開演為彼大乘器過去等正覺及與未来世現在諸世尊住饒益衆生如是諸賢者解真言妙法勤護種智坐無相菩提

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就當獲薩婆若行者悲念心發起令增廣彼堅住受教當為擇平地山林多華果悅意諸清泉諸佛所稱歎應作圓壇事或在河流處鵝鴈等庄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譽及餘諸方所僧坊阿練若華房高樓閣勝妙諸池苑劫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湯茶羅秘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蟻蝨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来作礼以如是偈誓發地神

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
我亦降伏魔我畫湯茶羅
彼應長跪舒手按地頻誦此偈以塗
香華等供養供養已真言者復應歸

命一切如来然後治地如其次第當具衆德尒時執金剛秘密主頭面礼世尊足而說偈言

佛法離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尒時薄伽梵
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
心思諸起作我成寂正覺究竟如虛空
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
唯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来世時
劣慧諸衆生以凝愛自蔽唯依於有著
怛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
南麼三曼多勃馱喃（凡真言中有平聲字皆稍上聲呼之）以下准此阿鉢羅（二合）底（丁以反下同）三迷（二）伽伽

那三迷三三麼多欠揭帝四鉢羅二合吃
嘌二合底微輸上睇五達摩馱睹微式達
你六莎訶七

行者次於中定意觀大日處白蓮華座
髮髻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

南麼三曼多勃馱南一薩婆咀他蘖
多二引地瑟姹二合那引地瑟袵二合帝三
阿者麗四微麼麗五娑麼二合囉妳平六
鉢囉二合吃嘌二合底丁以反鉢囉輸上睇
七莎訶八

持真言行者次發悲念心依於彼西方
繫念以安復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
汝念衆生故造作湯茶羅善哉摩訶薩
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
忍辱不慳悋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

尒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
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
應授彼三世無障尊菩戒次當授齒木
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
爵已而擲之當知彼衆生或器非器相
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
覩見僧住處園林悉嚴好堂宇相殊特
顯敞諸樓觀憧蓋摩尼珠寶刃悅意華
女人鮮白衣端正色姝麗密親或善友

男子如天身　群牛豊挬乳　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　當成就如来　自然智大龍
世間敬如塔　有無悉超越　無垢同虛空
諸法甚深奥　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

尒時住無戲論執金剛白佛言世尊願說三世無导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礼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

尒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　湯茶羅闍梨　慇懃持真言
尒時薄伽梵　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
五色修多羅　稽首一切佛　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
憶念諸如来　所行如上說　右方及後方
復周於勝方　阿闍梨次迴　依於涅哩底
受學對持者　漸次以南行　從此右旋遶
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　學者復旋遶　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

老別以為三　是中最初分　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
如是造衆相　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
十六央臭梨　過此是其量　八葉正圓滿
鬚蘂皆嚴好　金剛之智印　遍出諸葉間
從此華臺中　大日勝尊現　金色具暉曜
首持髮髻冠　救世圓滿光　離熱住三昧
彼東應畫作　一切遍知印　三角蓮華上
其色皆鮮白　光焰遍圓遶　皓潔普周遍
次於其北維　導師諸佛母　晃曜真金色
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
号名滿衆願　真陁摩尼珠　住於白蓮華
北方大精進　觀世自在者　光色如皓月
商佉軍那華　微笑坐白蓮　髻現無量壽
彼右大名稱　聖者多羅尊　青白色相雜
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　右邊毗俱胝
手垂數珠鬘　三目持髮髻　尊形猶皓素
圓光色無主　黃赤白相入　次近毗俱胝
盡得大勢尊　被服商佉色　大悲蓮華手

滋榮而未敷圍遶以圓光　明妃住其側
号持名稱者　一切妙瓔珞　庄嚴金色身
執鮮妙華枝　左持鉢胤遇　近聖者多羅
住於白處尊　髮冠襲紈帛　鉢曇摩華手
於聖者前作　大力持明王　晨朝日暉色
白蓮以嚴身　赫奔成焰鬘　吼怒牙出現
利爪獸王髮　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　鉢孕遇華色　或復如綠寶
首戴衆寶冠　瓔珞庄嚴身　閒錯牙嚴飾
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
使者衆圍遶　微笑同瞻仰　聖者之左方
金剛商揭羅　執持金剛鏁　自部諸使俱
其身淺黃色　智杵為慓幟　於執金剛下
忿怒降三世　摧伏大障者　号名月麗尊
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　無量衆圍遶
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　形色各老别　普放圓滿光

為諸衆生故　真言主之下　依涅哩底方
不動如来使　持慧刀羂索　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　復盡忿怒尊　所謂勝三世
威猛焰圍遶　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
盡釋迦牟尼　圍遶紫金色　具三十二相
被服袈裟衣　坐白蓮華臺　為令教流布
住彼而說法　次於世尊右　顯示遍知眼
默恰相微笑　遍體圓淨光　憙見無比身
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　如来之五頂　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　大我之釋幢　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　五種如来頂　白黃真金色

復次三佛頂　白黃赤兼備　其光普深廣
衆瓔珞庄嚴　所發孔擔力　一切願皆滿
行者於東隅　而作火仙像　住於熾焰中
三點灰為摽　身色甘深赤　心置三角印
而在圓焰中　持珠及淨瓶　右方閻摩王
手秉壇拏印　水牛以為座　震電玄雲色
七母并黑夜　妃后等圍遶　涅哩底鬼王
執刀恐怖形　縛嚕拏龍王　羂索以為印
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
唵字相為印　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　盡之勿遺謬　持真言行者
以不迷惑心　佛子次應作　持明大忿怒
右号無能勝　左無能勝妃　持地神奉瓶
虔敬而長跪　及二大龍王　難徒拔難陀
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
其身爨金色　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

坐於白蓮華妙相圓普光　周匝牙暉映
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　與頞金剛使　所謂髻設尼
優波髻設尼　及與質多羅　地慧并請召
如是五使者　五種奉教者　二衆共圍遶
侍衛無勝者　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　所謂除疑惑　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　至於壯勝方　行者以一心
憶持布衆綵　而造具善忍　地藏摩訶薩
其座極巧嚴　身處於焰胎　雜寶莊嚴地
綺錯牙相間　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　前後共圍遶　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
應善圓滿續　諦誠勿迷惑　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　湯茶羅位竟
尒時執金剛　秘密主於一切衆會中
諦觀大日世尊目不瞬瞬而說偈言
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　見此湯茶羅
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
一切現為汝證驗　依住真言之行力
及餘菩提大心衆　當得通達真言法
尒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　門摽旗量等　廂衛亦如是
云何建諸門　頞尊說其量　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　頞說護摩處　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　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
禁白最為初　赤色為第二　如是黃及青
漸次而最著　一切內深玄　是謂色先後
建立門幟幟　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
彼如是境界　一切如來定　故說為大空
圓滿薩婆若

大毗盧遮那成佛經卷第一

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五七〇頁中二行「大唐天竺三藏善無畏」，石、資、磧、普、南作「大唐中天竺三藏輸波迦羅」；徑、清作「唐中天竺三藏輸波迦羅」。以下各卷同。

一　五七一頁上二〇行第六字「根」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「根本」。

一　五七一頁下五行第六字「菩」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「淨菩」。

一　五七一頁下六行第八字「欠」，諸本作「久」。

一　五七二頁上七行「行修」，資、磧、普、南、徑、清作「修行」。

一　五七二頁中二行第五字「菜」，資作「業」。

一　五七二頁中一〇行第一〇字「子」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五七二頁中一三行首字「天」，資、磧、普、南、徑、清作「天梵天」。

一　五七二頁中一六行末字至一七行首字「大仙」，石無；資、磧、普、南、徑、清作「火仙」。

一　五七三頁上三行末字「牙」，諸本作「互」，下同。

一　五七三頁上一一行第八字「相」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「枾」。

一　五七三頁上二〇行「云何」，資、磧、普、南、徑、清作「云何歌詠心云何」。

一　五七三頁中五行首字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「處修」。

一　五七三頁中八行第一三字「性」，資、磧、普、南、徑、清作「爲性云何泥心」。

一　五七三頁中一八行「弥盧」，徑、清作「須彌」。

一　五七三頁中二〇行第一〇字「彼」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五七三頁中二二行第七字「往」，諸本作「性」。

一　五七三頁中末行第二字「再」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「再」。

一　五七三頁下一〇行第八字「八」，南、徑、清作「入」。

一　五七三頁下一一行第六字「切」，諸本無。

一　五七三頁下一八行第七字「三」，石、資、磧、麗作「二」；普、南、徑、清作「一」。

一　五七四頁中一二字「性」，徑、清作「住」。

一　五七四頁中一〇行第一三字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一　五七四頁下二行第一〇字「持」，磧、普作「時」。

一　五七四頁下一三行「之一」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五七五頁上六行「本位本位」，麗作「本位」。

一　五七五頁上一四行第五字「瑜」，磧、普、南、徑、清作「喻」。

一　五七五頁上一八行末字「貌」，諸

本作「相貌」。

一　五七五頁中一行第八字「彼」，磧、普、南、徑、清作「伏」。

一　五七五頁中一〇行第八字「火」，石作「大」。

一　五七五頁下一二行首字「唯」，諸本作「而」。

一　五七五頁下一四行末字「著」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　五七六頁中一行第一四字「西」，徑、清作「四」。

一　五七六頁中一五行第五字「過」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五七六頁中二〇行末字「正」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「正等」。

一　五七六頁下七行「取彼」，資、磧、普、南、徑、清作「攝受」。

一　五七六頁下一四行第一一字「或」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「成」。

一　五七六頁下二二行第六字「憧」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「幢」。

一　五七七頁上六行「句法」，麗作「法句」。

一　五七七頁中四行末字「授」，石作「持」。

一　五七七頁中一六行第四字「勝」，麗作「餘」。

一　五七七頁中一八行「於火方」，資作「火天上」。

一　五七七頁中二一行「於風」，資作「風天」。

一　五七七頁下八行第一三字「具」，資、磧、普、南、徑、清作「甚」。

一　五七七頁下一五行末字「華」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一　五七七頁下二〇行第一一字「右」，徑、清作「有」。

一　五七七頁下二二行第五字「主」，石作「左」。

一　五七七頁下一四行首字「彼」，徑、清作「比」。

一　五七七頁下末行第六字「被」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　五七八頁上七行第六字「何」，磧、普、南、徑、清作「阿」。

一　五七八頁上九行第九字「右」，石作「左」。

一　五七八頁上一〇行第一四字「緣」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「緑」。

一　五七八頁中一八行第一〇字「幢」，資、磧、普、南、徑、清作「種」。

一　五七八頁下九行第五字「主」，資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一　五七八頁下一八行第一二字「徒」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「陀」。

一　五七九頁上一行第五字「華」，資、磧、普、南、徑、清作「臺」。

一　五七九頁上八行第一三字「二」，磧、普、南、徑、清作「三」。

一　五七九頁上一四行第五字「嚴」，資、磧、普、南、徑、清作「麗」。

一　五七九頁下一四行首字「彼」，徑、清作「依」。

一　五七九頁下末行第七字「佛」，諸本作「佛神變加持」。以下各卷同。

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第二　涂

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯

入漫荼羅具緣真言品第三之餘

尒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来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　号名大勤勇　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

尒時執金剛具德者得未曾有開敷眼頂礼一切智而說偈言

諸佛甚希有　權智不思議　離一切戲論
法佛自然智　而為世間說　滿足衆希願
真言相如是　常依於二諦　若有諸衆生
知此法教者　世人應供養　猶如敬制底

時執金剛說此偈已諦觀毗盧遮那目不瞬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昧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尒時世尊而說偈言

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　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尒時世尊復說頌曰

等正覺真言言名成立相如因陁羅宗
諸義利成就有增加法句本名行相應
若嗒字訖字及與發碎迦或頡唎嬝等
是佛頂名号若揭唎俱拏佉陁耶畔闍
訶娜摩囉也鉢吒也等類是奉教使者
諸忿怒真言若有納麼字及莎縛訶等
是修三摩地寂行者摽相若有多字
微戍陁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来出現若
諸如来不出諸法法尒如是住謂諸
真言真言法尒故秘密主成等正覺
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
言道秘密主云何如来真言道謂加
持此書寫文字秘密主如来無量百
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来力
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来一
切智智一切如来自福智力自願智
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我字門一切
諸法一切行不可得故伽重聲字門一
切諸法一合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慄
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
荼重聲字門一切諸法執持不可得故
多字門一切諸法如如不可得故他
字門一切諸法住處不可得故娜字
門一切諸法施不可得故馱重聲字門
一切諸法法界不可得故波字門一
切諸法第一義諦不可得故頗字門

一切諸法不堅如聚沫故麼字門一
切諸法縛不可得故婆字門一切諸
法一切有不可得故野字門一切諸
法一切乘不可得故羅字門一切諸
法離一切諸塵染故邏字門一切諸
法一切相不可得故鑁字門一切諸
法語言道斷故奢字門一切諸法本
性寂故沙字門一切諸法袵鈍故娑
字門一切諸法等虛空故訶字門
字門一切諸法一切諦不可得故訶
仰若拏娜麼於一切三昧自在速能
成辦諸事所為義利皆悉成就尒時
世尊而說偈言
真言三昧門　圓滿一切願　所謂諸如来
不可思議果　具足衆勝願　真言決定義
起越於三世　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
當得諸菩地　衆勝真實聲　真言真言相
行者諦思惟　當得不壞句
尒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

生若信此真言道者諸功德法皆當
滿足唯願世尊次說湯茶羅所須次
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
鬱白黃朱色 鉢頭摩青蓮 龍花奔那伽
計蓬羅末利 得蘗藍瞻蔔 無憂底羅劫
鉢吒羅娑羅 是等鮮妙華 吉祥衆所樂
捺集以為鬘 敬心而供養 栴檀及青木
首蓿香薝蔔 及餘妙塗香 盡持以奉獻
沉水及松香 蹲藍與龍腦 白檀睒香等
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
百味甘美餅 淨妙粉糖餅 布利迦閦究
及末塗失羅 婉諾迦无憂 擣鉢吒食等
如是諸餚饌 種種珠妙果 麥茶與石蜜
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
布列為照明 四方繒幡蓋 種種色相間
門標異形類 并懸以鈴鐸 或以意供養
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 備足諸寶藥

盛滿衆香水 枝條上垂布 閒插華果實
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 憶念諸如来 一切皆當得
生於淨佛家 結法界生印 及與法輪印
金剛有情等 而用作加護 次應當自結
諸佛三昧耶 三轉加淨衣 如真言法教
而用覆其首 深起悲念心 三誦三昧耶
頂戴以羅字 嚴以大空點 周匝開焰鬘
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
湯茶羅初門 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
蹲踞增敬心 自敷吉祥草 藉地以安坐
或布衆綵色 彩輝極嚴麗 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
尒時善住者 當說是真語
南麼三曼多 勃馱喃一 唵揭娜二合
曳平二莎訶三
復以三昧手 次持諸弟子 慧手大空指
略奉持護摩 每獻輒誠誦 各別至三七
當住慈愍心 依法真實言
南麼三曼多 勃馱喃一 阿去摩訶引
扇底 丁以反下同 葉多二 扇底羯羅三 鉢
羅二合 睒摩達磨你入 若引多四 阿
婆去 縛薩二合 婆引縛五 達磨
婆去縛薩二合 鉢羅二合 鉢多二合六 莎訶七
婆摩多引 鉢羅二合 鉢多二合六 莎訶七
行者護摩竟 應教令觀施 金銀衆珍寶
為馬及車乘 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
已為作加護 應召而告言 令此勝福田
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 隨力辦餚饌
而施現前僧

尒時毗盧遮那世尊復告執金剛秘密主而說偈言

沒摩訶薩埵一心應諦聽　當廣說灌頂
古佛所開示　師作第二壇　對中湧茶羅
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　內心大蓮華　八葉及鬚蘂
於四方葉中　四伴侶菩薩　由彼大有情
往昔願力故　去何名為四　謂悉持自在
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　無閡及解脫
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　燈明及閼伽
上蔭幢幡蓋　奉擲意音樂　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　次應執金莨　在於彼前住
慰喻令歡喜　說如是伽他　佛子佛為汝
受除無智膜　猶如世醫王　善用於金箭
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　如是知此法
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　勿生於異慧
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
悭悋一切法　不利衆生行　佛說三昧耶
汝善住戒者　如護自身命　護戒亦如是
應至誠恭敬　稽首聖尊足　所作隨教行
勿生疑慮心

尒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湧茶羅王三昧耶者彼獲幾所福德聚如是說已佛告金剛手言秘密主從初發心乃至成如來所有福德聚是善男子善女人福德聚與彼正等秘密主以此法門當如是知彼善男子善女人從如來口生佛心之子若是善男子善女人所在方所即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

尒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尒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拳觀三昧時佛從定起尒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

南麼薩婆怛他引蘖帝弊毗也反下同一薩婆佩野微蘖帝弊二微濕縛二合日契弊

三薩婆他引哈四羅吃沙上二合摩訶沫
鼻五薩婆但他引蘖多六奔昵也二合
你入闍引帝七餅餅八怛羅二合引磔怛
羅三合引磔九阿鉾羅二合底丁以反訶諦十
莎訶十
時一切如來及佛子衆說此明已即
時普遍佛剎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
諸佛甚希特說此大力護一切佛護
城池皆固密由彼護心住所有為障者
毗那夜迦等惡形諸羅剎一切皆退散
念真言力故
時薄伽梵廣大法界加持即於是時
住法界胎藏三昧從此定起說入佛
三昧耶持明白
南麼三曼多勃馱喃一阿三迷二
咀覆二合三迷三三麼曳四莎訶五
即於今時於一切佛剎一切菩薩衆
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
南麼三曼多勃馱喃一達摩馱睹

薩縛二合婆縛句痕
金剛薩埵加持真言曰
南麼三曼多伐折羅赦一伐折羅
合咀麼二合句痕二
金剛鎧真言曰
南麼三曼多伐折羅赦二伐折羅二合
迦縛遮餅二
如來眼又觀真言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛他引揭多引
斫吃莎二合尾也二合縛路迦也三莎訶四
塗香真言曰
南麼三曼多勃馱喃一微輸上馱健
杜引納婆二合縛一莎訶三
華真言曰
南麼三曼多勃馱喃一摩訶引妹
咀覆也二合二毗庾二合蘖帝三莎訶四
燒香真言曰
南麼三曼多勃馱喃　達摩馱睹弩
蘖帝二莎訶三
飲食真言曰
南麼三曼多勃馱喃　阿羅羅二迦
羅羅三沫隣捺娜弭四沫隣捺泥五
摩訶引沫覆六莎訶十

燈真言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛他引揭多引
唎言二合二薩怛二合羅羅倬縛婆去婆娜三
伽伽猱陁哩耶二合四莎訶五
閼伽真言曰
南麼三曼多勃馱喃一伽伽上娜三麼
引三摩二莎訶三
如來頂相真言曰
南麼三曼多勃馱喃一伽伽娜難多
薩婆二合羅倬上二微輸上馱達摩你入四
闍引多三莎訶四
如來甲真言曰
南麼三曼多勃馱喃一伐折羅二合入
縛二合引羅二微薩普二合羅餅三
如來圓光真言曰
南麼三曼多勃馱喃一入縛二合引羅引
摩覆你二怛他引蘖多引嘌言二合三
莎訶四
如來舌相真言曰
南麼三曼多勃馱喃一摩訶引摩訶二
怛他蘖多尒訶縛二合三薩底也二合達
摩鉾羅二合底丁以反瑟耻二合多四莎訶五
息障品第三

尒時金剛手又復請問毗盧遮那世尊而說偈言

云何道場時淨除諸障者修真言行人
無能為惱害云何持真言云何彼成果
如是發問已大日尊歎言善哉摩訶薩
快說如是語隨汝心所問今當悉開示
障者自心生隨順昔慳悋為除彼因故
念此菩提心善除妄分別從心思所生
憶念菩提心行者離諸過常當意思惟
不動摩訶薩而結彼密印能除諸障导
秘密主復聽繫除散乱風阿字為我體
心持阿字門健陁以塗地而作七空點
依於縛庚方闍以捨羅梵思念於彼器
大心孫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
行者防駅雨思惟羅字門大力火光色
威猛熾焰鬘忿怒持遏伽隨所起方分
洽地起蔭雲斷以慧刀印昏蔽尋消散
行者無畏心或作蒭羅劒以是金剛杵
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
被障當淨除息滅而不生或以羅迄迦

微沙共和合行者造形像而以塗其身
彼諸執者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
尒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
茶羅位令有威神由彼如是住故如
来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
故是故真言門修善薩行諸菩薩亦
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
相當知亦尒是則先佛所說秘密主
於未来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尒時世尊
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衆法者
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

尒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
淨門演說真言法句尒時世尊無壞
法尒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閡力真言曰
南麼三曼多勃馱喃一三麼多引奴
揭多二縛囉闍達摩咥入闍多三摩
訶引摩訶四莎訶五
時弥勒菩薩住發生普遍大慈三昧
說自心真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿尒單若耶
薩婆薩埵引捨耶弩蘖多三莎訶四
尒時虛空藏菩薩入清淨境界三昧
說自心真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿去迦引奢
三麼多引弩蘖多二微質怛蘭引縛
羅達囉三莎訶四
尒時除一切蓋障菩薩入悲力三昧

說真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去薩埵係多引毗庾二合蘖多二怛鑑二合怛鑑二合三莎訶四

介時觀世自在菩薩入於普觀三昧說自心及眷屬真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆怛他上蘖多上縛盧吉多二羯囉僧麼也三羅囉弭若短聲四莎訶五

得大勢真言曰

南麼三曼多勃馱喃一驃驃索一莎訶三

多羅尊真言曰

南麼三曼多勃馱喃一羯囉僧吸嚕婆二合吠平二多囉多囉捉三莎訶四

大毗俱胝真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆陪也咀囉二合引散你平二弭薩破二合吒也三莎訶四

白處尊真言曰

南麼三曼多勃馱喃一怛他引蘖多微灑也二三婆去吠平三鈴曇摩二合摩履你平四莎訶五

何耶揭嘌縛真言曰

南麼三曼多勃馱喃一弭法引陁畔閣二薩破二合吒也三莎訶四

時地藏菩薩住金剛不可壞行境界三昧說真言曰

南麼三曼多勃馱喃一訶訶訶二素時文殊師利童子住佛加持神力三昧說自心真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係係俱摩羅迦二微目吃底丁以反二合鈴他悉體他以反多三薩麼二合羅二合薩麼二合羅四鈴羅二合底丁以反五莎訶六

介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頡唎二合弭引路瑟赦平二弭忙莽計真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一怛覆二合吒輕二合吒輕二若行底丁以反三莎訶四

金剛鎌真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一滿陁滿陁也二暮吒暮吒也二伐折路二合嗢婆去二合吠三薩縛怛囉引鈴囉引底丁以反訶四莎訶五

毫相真言曰

金剛月齒真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一薩婆達麼達你入唎吠平二合達你平二伐折羅二合素盲縛入羅泥三莎訶四

一切持金剛真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一係係緊質登毛輕登毛輕登毛輕驃驃三莎訶四

一切諸奉教者真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一係係緊質羅引也徙二鈍嘌二合俱停二合鈍嘌二合俱停二合四鈍覆布羅也五薩傳二合三佉娜佉娜四鈍覆二合底丁以反然六莎訶七

時釋迦牟尼世尊入於寶處三昧說自心及眷屬真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆吃麗二合奢嗢入素捺娜二薩婆達摩縛始多引鈴羅二合鈴多三伽伽娜三摩引三麼四莎訶五

南麼三曩多勃馱喃　鏺囉泥去二
鏺囉鉾囉二合引鉾帝鉾三
一切諸佛頂真言曰
南麼三曩多勃馱喃一鑁鑁鑁二鉾
鉾娑吒輕三莎訶四
無能勝真言曰
南麼三曩多勃馱喃一地入嚩二合地入
嚩二合嚩嚩馱嚩二合馱嚩二合莎訶五
無能勝妃真言曰
南麼三曩多勃馱喃一阿上鉾囉引
尒帝二若衍底丁以反怛捉帝三莎訶四
地神真言曰
南麼三曩多勃馱喃一鉾嚂二合體他以反
梅无蓋反曳平二合二莎訶三
毗紐天真言曰
南麼三曩多勃馱喃　微瑟停上二合吠
平二莎訶三
嚩捺囉真言曰
南麼三曩多勃馱喃一嚩捺囉引一合也
二莎訶三
風神真言曰
南麼三曩多勃馱喃一鏺引也吠平二
莎訶三

美音天真言曰
南麼三曩多勃馱喃一薩囉娑縛二合
底丁以反曳二合二莎訶三
祢哩底真言曰
南麼三曩多勃馱喃一邏引吃灑二合
娑去地鉾多曳平二莎訶二
閻摩真言曰
南麼三曩多勃馱喃一梅無蓋反鏺娑上
鏺二合哆也二莎訶三
死王真言曰
南麼三曩多勃馱喃一沒嚂二合恒也二合
吠平二莎訶三
黑夜神真言曰
南麼三曩多勃馱喃一迦引囉囉引
恒唎二曳平二莎訶三
七母等真言曰
南麼三曩多勃馱喃一忙怛覆二合弊
毗也反二莎訶二
釋提桓因真言曰
南麼三曩多勃馱喃一鑠吃囉引二合
也二莎訶三
鏺嚕拏龍王真言曰
南麼三曩多勃馱喃一阿去半鉾

哆曳二平莎訶三
梵天真言曰
南麼三曩多勃馱喃一鉾囉二合閻引
鉾多曳二平莎訶三
日天真言曰
南麼三曩多勃馱喃一阿去你怛夜
二合耶二莎訶三
月天真言曰
南麼三曩多勃馱喃一戰捺囉引二合
也二莎訶三
諸龍真言曰
南麼三曩多勃馱喃一謎伽上設
渟曳二平莎訶三
難陀跋難陀真言曰
南麼三曩多勃馱喃一難徒鉾難奈
瑜二莎訶三
時毗盧遮那世尊樂欲說自教迹不
空悉地一切佛菩薩母虛空眼明妃
真言曰
南麼三曩多勃馱喃一伽伽上那縛
囉落吃灑二合妳平二伽伽那糝迷三薩
婆覩嗢蘖二合多引四避婆去囉三婆吠
平五入鏺二合羅那引謨阿上目伽引難

去六 莎訶七

復次薄伽梵為息一切障故住於火生三昧說此大摧障聖者不動主真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一戰拏摩訶路灑傳上一薩破吒也三𠺕怛囉二合迦四悍引湧引五

復次降三世真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一訶訶二微薩麼二合曳平三薩婆怛他引揭多微囉也三婆縛四怛囉二合路抳也二合微若也五𠺕若急呼六莎訶七

諸聲聞真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係睹鉢囉二合底丁以反也二微蘖多羯麼涅入闍多三𠺕四

諸緣覺真言曰

南麼三曼多勃馱喃一縛二

普一切佛菩薩心真言曰

南麼三曼多勃馱南一薩婆勃馱菩提薩埵二訶嚩捺耶三寧夜二合吠平四娜麼薩婆尾泥去五莎訶六

普世天等諸心真言曰

南麼三曼多勃馱喃一路迦引路迦

羯囉引也二薩婆提婆那伽藥吒沙二合健達婆阿上蘖囉葉噜荼緊捺囉摩護囉伽上你三訶嚩二合捺耶四寧夜二合羯囉灑二合也五微質怛囉二合底三微抳囉傳上四達摩馱睹嚩入闍多五叁叁訶六莎訶七

不可越守護門者真言曰

南麼三曼多勃馱喃一訥囉馱二合囉底丁以反六莎訶七

一切諸佛真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆他二微麼底三微抳囉傳上四達摩馱睹嚩入闍多五叁叁訶六莎訶七

南麼三曼多勃馱喃一薩婆怛囉二合引鍐引平怛他引蘖多引然矩噜四莎訶五

相向守護門者真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係摩訶鉢囉二合戰拏二阿毗目佉三蘖蘖二合訶拏二合佉娜耶四緊質囉引也徙五三麼耶麼努娑麼三合囉六莎訶七

結大界真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆怛囉二合引努蘖帝二滿馱也徙瞞引三摩訶三摩耶嚩入闍去帝四娑麼二合囉妳五阿鉢囉二合底丁以反訶諦六馱迦馱迦七折囉

折囉八滿馱滿馱九捺奢你檀十薩婆怛他引蘖多引努壤帝十鉢囉二合縛囉達嚩臘馱微若曳平十二薄伽上縛十三底十四微矩嚩微矩麗十四麗魯補嚩十五莎訶十六

菩提真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿上行真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去成菩提真言曰

南麼三曼多勃馱喃一暗涅槃真言曰

南麼三曼多勃馱喃一嗢降三世真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一訶去不動尊真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一悍除蓋障真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去急呼觀自在真言曰

南麼三曼多勃馱喃一娑上金剛手真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一縛急呼

妙吉祥真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一瞞
虛空眼真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一嚴輕呼
法界真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一嚂
大勤勇真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一欠平
水自在真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一驽
多羅尊真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一軌
毗俱胝真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一勃覆二合
得大勢真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一叅
白處尊真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一半
何耶揭哩婆真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一合
耶輸陁羅真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一閻
寶掌真言曰

南麼三㝹多勃馱喃一參
光網真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一驽
釋迦牟尼真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一婆上
三佛頂真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一件吒嚂二合
白傘佛頂真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一盧
勝佛頂真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一苦
最勝佛頂真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一賜
火聚佛頂真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一怛嚩二合
除障佛頂真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一訶啉二合
世明妃真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一躭合半合閻
無能勝真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一件
地神真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一微

南麼三㝹多勃馱喃一枳履
鄔波髻設尼真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一你履
質多童子真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一弭履
財慧童子真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一係履
除疑怪真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一訶娑難
施一切衆生無畏真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一羅娑難
除一切惡趣真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一持情二合娑難
哀愍慧真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一微訶娑難
大慈生真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一諂勃減反
大悲繩真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一閻
除一切熱惱真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一縊
不思議慧真言曰

南麼三㝹多勃馱喃一汗
寶處真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一難上
寶手真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一於
持地真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一唵
復次真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一鬖輕孚鼻登
寶印手真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一泛普合反
堅內意真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一赦
虛空無垢真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一舍
虛空慧真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一囉
清淨慧真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一囊丹都底反
行慧真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一地鑑
安慧真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一糾

諸奉教者真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一地室唎二合哈
沒鑑二合
菩薩所說真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一吃沙二合拏囉
閻魔
淨居天真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一滿弩輕囉麼
二達摩三婆去縛微三婆上縛迦那四
三三五莎訶
羅剎婆真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一吃鑑二合計覆
諸茶吉尼真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一訶去唎二合訶上
諸藥叉女真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一藥吃叉二合尾
你夜二合達覆
諸毗舍遮真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一比盲比盲
諸部多真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一喝縊喝伊上
憍散寧去
諸阿脩羅真言曰

南麼三㝹多勃馱喃一囉吃知新反囉吃
同上特憍二合躭沒囉二合沒囉二合
諸摩睺羅伽真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一藥囉藍藥
囉藍
諸緊那羅真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一訶上散難微
訶上散難
諸人真言曰
南麼三㝹多勃馱喃一壹車去鈴鑑
二麼弩輕麼曳迷三莎可
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軍為無上
是一切真言所住於此真言而得決定

大毗盧遮那成佛經卷第二

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五八二頁中二〇行首字「法」，麗作「諸」。

一　五八二頁下一七行第一二字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「在」。

一　五八三頁上三行第八字「潑」，石、資、磧、普、南、徑、清作「發」。

一　五八三頁上一五行第五字「出」，石、資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一　五八三頁中一一行第五字「合」，資、磧、普、南、徑、清作「合相」。

一　五八三頁下六行第九字「囉」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「縛」。

一　五八三頁下八行第一二字「鈍」，資、磧、普、南、徑、清作「純」。

一　五八四頁上一〇行第一四字「鍎」，資、磧、普、南、徑、清作「餚」，徑、清作「殽」。

一　五八四頁上二一行第一三字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一　五八四頁中末行第一二字「坐」，磧、普、徑、清作「末」。

一　五八五頁上二〇行第一〇字「蓮」，諸本作「範」。

一　五八五頁中六行末字「慧」，磧、普、南、徑、清作「意」。

一　五八五頁下七行末字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「見彼」。

一　五八六頁上一〇行「希特」，資、磧、普、南、徑、清作「奇特」。

一　五八六頁上一四行第五字「廣」，資、磧、普、南、徑、清作「廣及」。

一　五八七頁上一二行第三字「阿」，資、磧、普、南、徑、清作「訶」。第七字「陁」、石作「他」。

一　五八七頁上一三行第四字「庚」，資、磧、普、南、徑、清作「史」。

一　五八七頁上一七行第九字「遏」，石作「渴」。

一　五八七頁上一八行第三字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　五八七頁中一行第二字「沙」，石、資、磧、普、南、徑、清作「妙」。

一　五八七頁中七行第四字「令」，諸本作「今」。

一　五八七頁下末行首字「尒」，石無。

一　五八九頁中二二行第二字「噌」，石、資、磧、普、南、徑、清作「嚕」。

一　五九一頁下三行首字「鄔」，諸本作「鄔」。

一　五九一頁下九行第三字「恠」，麗作「悔」。

一　五九二頁中四行首字「菩」，資、磧、普、南、徑、清作「諸菩」。

一　五九二頁下一三行第一三字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三　染

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯

世間成就品第五

尒時世尊復告執金剛秘密主而說偈言

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　善住一洛叉
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　奉塗香花等
為成正覺故　迴向自菩提　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　及諸河渚等　四衢道一室
神室大天室　彼湯荼羅處　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
訐聲或鼓音　若復地震動　及聞虛空中
有悅意言辭　應知如是相　悉地悉如意
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

尒時世尊復觀諸大衆會為欲滿足
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
辭如一切趣宮室　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
尒時毗盧遮那世尊說是偈已觀察
金剛手等諸大衆會告執金剛言善
男子各各當現法界神力悉地流出
句若諸衆生見如是法歡喜踊躍得
安樂住如是說已諸執金剛為毗盧
遮那世尊作礼如是法主依所教勅
復請佛言惟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著
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
修菩提諸菩薩速於是中當得真言
悉地若行者見湯荼羅尊所印可成
就真語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
作成就秘密主辟如欲界有自在悅
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
如阿脩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禳除衆
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尒而生無所
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
思議法性常不斷絶真言道
尒時世尊復住三世無閡力依如來
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
南麼薩婆怛他引薩葉帝嚩毗庚反一微濕嚩

二合目契弊毗也反二薩婆他三阿阿引暗唵四
正等覺心從是普遍即時一切法界
諸聲門從正等覺慓幟之音而乎出
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
奇哉真言行能具廣大智若遍布此者
成佛兩足尊是故勤精進於諸佛語心
常作無閒修淨心離於我尒時薄伽梵
復說此法句於正等覺心而作成就者
於園苑僧坊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湯茶羅
大蓮華王座深邃住三昧揔持鬚髭冠
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
持滿一洛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弃諸利養
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因果
或滿足一切有情衆希願應理無障蓋
而生是攀緣傍生相噉食所有苦永除
常令諸鬼界飲食皆充滿地獄中受苦
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
於是薄伽梵即於尒時說虛空等力
虛空藏轉明妃曰
南麼薩婆怛他引薩葉帝嚩毗庚反一微濕
嚩二合目契弊毗也反二薩婆他三欠四嗢努薩葉
帝薩叵二合囉係門五伽伽娜劍六莎訶七
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匝一門及通道
金剛手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
憁懃畫隅角輸羅焰光印中妙金剛座

方位正相直 其上大蓮華 八葉鬚蘂敷
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 清淨無障导 或於中夜分
或於日出時 彼藥物當轉 圓光普暉焰
真言者自取 遊步於大空 住壽大威德
於生死自在 行於世界頂 現種種色身
具德吉祥者 展轉而供養 真言所成物
是名為悉地 以分別藥物 成就無分別
秘密主一切世界諸現在等如来應
正等覺通達方便波羅蜜彼如来知
一分別本性空以方便波羅蜜力故
而於無為以有為為表展轉相應而
為衆生示現遍於法界令得見法安
樂住發歡喜心或得長壽五欲嬉戲
而自娛樂為佛世尊而作供養證如
是句一切世人所不能信如来見此義
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秘密
主真言門修菩薩行菩薩如是計都
羯伽傘蓋履屣真陁摩尼安膳那藥

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 彼果則不生 此因因尚空
說因非作者 當知真言果 悉離於因業
云何而有果 無相三摩地 真言者當得
乃至身證觸
悉地從心生
尒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
切如来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
說已世尊告執金剛秘密主言善哉
善哉秘密主汝復善哉能問如来如
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

遍布一切支分時持三洛叉次於滿
月盡其所有而以供養乃至普賢菩
薩文殊師利執金剛等或餘聖天現
前摩頂唱言善哉行者應當稽首作
礼奉閼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
息三時思惟行者尒時能持壽命長
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
持商佉而手相觀即生歡喜
尒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
来意生作業戲行舞廣演品類攝持
四界安住心王等同虛空成就廣大
見非見果出生一切聲聞及辟支佛
諸菩薩位令真言門修行諸菩薩一
切希願皆悉滿足具種種業利益無
量衆生汝當諦聽善思念之吾今演
說秘密主云何行舞而作一切廣大
成壞果持真言者一切親證耶尒時
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
端嚴適金色四角金剛揉於彼中思念
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
介時毗盧遮那世尊又復住於降伏
四魔金剛戲三昧說降伏四魔解脫
六趣滿足一切智智金剛字句
南麼三曼多勃馱喃一阿去急呼味
羅吽欠
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
能適所行地起種種神通彼得無上智
正覺無上智是故願廣說此教諸方便
及與布想等種種衆事業諸志求大衆

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
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茶羅
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
湯茶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刀
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弥盧山
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𩜁字門
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
如是湯茶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
天人咸愛敬多聞成總持善慧淨無垢
由斯作成就速證悉地果是名寂灸者
吉祥湯茶羅弟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
所住三角形悅意適形赤寂然周焰鬘
三角在其心相應觀彼中囉字大空點
智者如瑜伽以此成衆事日曜諸眷屬
及作一切火攝取發怒對消枯衆支分
是等所應作皆於智火輪訶字第一實
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
住湯茶羅位智者觀眉間深青半月輪
吹動幢幡相而於彼中想寂勝訶字門
住彼湯茶羅成就所應事作一切義利
應現諸衆生不捨於此身逮得神境通
遊步大空位而成身秘密天耳眼根淨

能開深密處 住此一心壇 而成衆事業 地獄極寒苦
菩薩大名稱 初坐菩提場 降伏魔軍衆 住真言法故
諸因不可得 因無性無果 如是業不生 訶字為慄懺 作業遂成就
彼三無性故 而得空智慧 大德正遍知 作水龍事業
宣說於彼色 佉字及空點 尊勝虛空空 風遍一切處
兼持慧刀印 所作速成就 法輪及羂索 各各衆事業
羯伽那刺遮 并目竭嵐等 不久成斯句 觸心而念持
尒時毗盧遮那世尊觀大衆會告執 中誦獲神足 念持滿一月
金剛秘密主而說偈言 金剛秘密主如來無所不作
若於真言門 修行諸菩薩 阿字為自身 出火而降雨
內外悉同等 諸義利皆捨 等臻石金寶 俱時而應現
遠離衆罪業 及與貪瞋等 當得俱清淨 羅字能消除
同諸佛手足 能作諸利益 離一切諸過 縛字獨熾然
復次於縛字 行者依瑜伽 解作業儀式 住真言法故
利益衆生故 內身救世者 一切皆如是 羅字為下身
心水湛盈滿 潔白猶雪乳 當生決定意 訶字為慄懺
出於一切身 悉遍諸毛孔 流注極清淨 作業遂成就
從此內充溢 遍滿於大地 以是悲愍水 作水龍事業
觀世苦衆生 諸有飲用者 或復身所觸 一切處隨羅
一切皆決定 得成就菩提 思惟在等引 風遍一切處
一切羅字門 周輪生焰光 寂然而普照 法輪及羂索
瑜祇光外轉 而遍一切處 利世隨樂欲 各各衆事業
行者起神通 上身羅字門 縛字臍輪中 不久成斯句

出火而降雨 俱時而應現 地獄極寒苦
羅字能消除 縛字獨熾然 住真言法故
羅字為下身 訶字為慄懺 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 此種種雜類 各各衆事業
色湯茶羅中 依法而作之 觸心而念持
遠得意根淨 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
秘密主如是等意生悉地句 秘密主
觀此無有形 色種種雜類 衆行生於
思念須繞轉 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
前令諸有情 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 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
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

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 八葉鬚蘂敷 華臺阿字門
焰鬘皆妙好 光暉普周遍 照明衆生故
如合會千電 持佛巧色形 深居圓鏡中
應現諸方所 猶如淨水月 普現衆生前
知心性如是 得住真言行
次於其首上 頂會文際中 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
能現殊類形 得天樂解脫 遠見如來句
囉字為眼界 輝燭猶明燈 俯頸小低頭
舌近於腭間 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 照了心明達 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　轉此囉字門
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　及諸聲聞等　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

轉字輪湯荼羅行品第八

尒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
三世無閡力明妃曰
怛姪他伽伽娜三迷一阿鈴囉二合底
丁以反以三迷二薩婆怛他引蘖多三麼哆
弩蘖帝三伽伽娜三摩四囉羅落叱灑
二合妳五平莎訶六

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　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
字輪湯荼羅行品真言門修菩薩行諸菩
薩能作佛事普現其身尒時執金剛
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　稽首於行體
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處同救

世者
南麼三曼多勃馱南一阿
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
尒時毗盧遮那世尊復決定說大悲
藏生湯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
於內心置湯荼羅如是第二湯荼羅
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
羅周匝旋轉所餘二湯荼羅亦當以
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　如刼灰猛焰
寶冠舉手印　能怖一切惡　降伏諸魔軍
尒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
害力明妃於一切如来境界中生其
明曰
南麼薩婆怛他引蘖帝弊毗也反一薩婆
目契弊同上二阿婆迷三鉾囉迷四阿者
麗五伽伽泥薩麼二合囉妳平六薩婆怛
囉引二合弩蘖帝七莎訶八
次調彩色頂礼世尊及般若波羅蜜

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
自身以𠻝字門及施願金剛已當畫
大悲藏生大湯茶羅彼安庠在於內
心而造大日世尊坐白蓮華首戴鬚
髻鉾吒為裙上被綃穀身相金色周
身焰鬘或以如来頂印或以字句謂
阿字門東方一切諸佛以阿字門及
大空點伊舍尼方一切如来母虛空
眼應書伽字火天方一切諸菩薩畫
真陁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
𠻝字彼復弃三分位畫一切諸執金
剛印或書字句所謂𠻝字次涅哩底
方於大日如来下作不動尊坐於石
上手持羂索慧刀周匝焰鬘擬作障
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聲次於四方畫
四大護帝釋方名無畏結護者金色
白衣面現少忿怒相手持檀荼或作
彼印或置字句所謂作𠻝字夜叉方
名壞諸怖結護者白色素衣手持羯
伽并布光焰能壞諸怖或畫彼印或置
字句所謂𠻝字龍方名難降伏結護
者亦如無憂華色被朱衣面像微笑
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眡俱胝形眉
間浪文上戴鬚冠自身威光照衆生
界手持檀荼能壞大為障者或作彼
印或置字句所謂吒識二合字及一切眷
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
種牟尼王被架裟衣三十二導師相為
說最勝教施一切衆生無畏故或架
裟鉾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礼心念大日
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穀為裙極輕細者用為上服身臂金色頂有五髻或置寶印或置字句真言曰

南麼三曼多勃馱喃一鑁

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涂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嗢宁長聲夜叉方地藏菩薩色如鉢孕遇華手持蓮華以諸瓔珞莊嚴或置彼印或置字句所謂伊字龍方虛空藏白色白衣身有光焰以諸瓔珞莊嚴手持渴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　慇懃修供養　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　繒帛覆面門

而起悲愍心　令作不空手　圓滿菩提故耳語而告彼　無上正等戒　次當為彼結正等三昧印　授彼開敷花　令發菩提意隨其所至處　而教於學人　作如是要誓一切應傳授　具德持金剛　又請白世尊唯願仁中勝　演說灌頂法　尒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　心置无生句曾表無垢字　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

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
校勘記

底本，麗藏本。

五九四頁上八行第二字「字」，徑作「住」。

五九四頁上九行第七字「二」，資作「三」。

五九四頁中一二行「宮室」，資、磧、普、南、徑、清作「空虛」。

五九四頁下九行「所未」，資作「未所」。

五九四頁下一〇行「善哉」，資、磧、普、南、徑、清作「善哉善哉」。

五九四頁下一五行第三字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「言」。

五九五頁上一四行第五字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「昧」。

五九五頁中三行第三字「門」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

五九五頁中三行第八字「幖」，磧、普、南、徑、清作「標」。以下時有

出現」。

一　五九五頁中一一行第五字「坊」，資、磧、普、南、徑、清作「房」。

一　五九五頁下二〇行末字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「達」。

一　五九六頁上一二行首字「一」，南、徑、清作「一切」。

一　五九六頁中八行第五字「果」，諸本作「因」。

一　五九六頁下一行第七字「時」，諸本無。

一　五九六頁下九行第三字「時」，石作「昧」。

一　五九六頁下末行「偈言」，諸本作「頌曰」。

一　五九七頁中四行末字「同」，資、磧、普、南、徑、清作「句」。

一　五九七頁中一二行末字「刀」，諸本作「力」。

一　五九七頁下六行第四字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「恭」。

一　五九七頁下七行第七字「證」，資、磧、普、南、徑、清作「登」。

一　五九七頁下一〇行第一四字「消」，磧作「滅」。

一　五九七頁下一一行第九字「形」，諸本作「彤」。

一　五九七頁下一四行第五字「火」，石作「灾」。

一　五九七頁下一五行第七字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　五九七頁下二〇行首字「吹」，資、磧、普、南、徑、清作「次」。

一　五九八頁上二二行第五字、中末行第一二字「轉」，石作「輸」。

一　五九八頁中一二行第一三字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「衆生」。

一　五九八頁中一六行「真言」，徑、清作「衆生」。

一　五九八頁中一八行第八字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「故而」。

一　五九八頁下末行第一〇字「達」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一　五九九頁上八行第一二字「陟」，資、磧、普、南、徑、清作「涉」。

一　五九九頁中九行第八字「先」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　五九九頁中二一行第一三字「世」，資、磧、普、南、徑、清作「世間」。

一　五九九頁下一五行第一一字「南」，資、磧、普、南、徑、清作「南方」。

一　六〇〇頁上一一行第一一字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「言行」。

一　六〇〇頁上二行「說伽他」，資作「而說伽陁那」；磧、普、南、徑、清作「而說伽陀」。

一　六〇〇頁上一三行第三字「訶」，石作「阿」。第一三字「灾」，徑作「火」。

一　六〇〇頁上一六行「定佛」，資、磧、普、南、徑、清作「三昧」。

一　六〇〇頁中五行第一三字「於」，原有描摹墨迹。

一　六〇〇頁中七行第七字「被」，資、磧、普、南、徑、清作「披」，下同。

一　六〇〇頁下五行末字「竭」，石作

「渴」。

一六〇〇頁下六行第三字「布」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一六〇〇頁下七行第五字「囀」，諸本作「博」。

一六〇〇頁下八行第二字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「赤」。

一六〇〇頁下一四行第九字「讖」，磧、南、徑、清作「識」。

一六〇一頁上七行第九字「綱」，諸本作「冠」。

一六〇一頁上一五行第二字「渴」，資、磧、普、南、徑、清作「朅」。

一六〇一頁上一八行首字「而」，石作「善」。

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第四　涂

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行　譯

密印品第九

尒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来庄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来大會以此大菩提幢而標幟之諸天龍夜叉健達婆阿蘇羅揭噜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

尒時薄伽梵即便住於身無害力三昧住斯定故說一切如来入三昧耶遍一切無能障导力無等三昧力明妃曰

南麼三曼多勃馱喃一阿三迷二立履合三迷三三麼曳四莎訶五

秘密主如是明妃示現一切如来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

又以定慧手為拳虛空輪入於掌中而舒風輪是為淨法界印真言曰

南麼三曼多勃馱喃一達摩馱睹二薩縛二合婆縛句痕三

復以定慧手五輪皆等迭翻相鈎二虛空輪首俱相向頌曰

是名為勝願吉祥法輪印世依救世者悉皆轉此輪真言曰

南麼三曼多勃馱喃一伐折羅引合怛麼二合句痕三

復舒定慧二手作歸命合掌風輪相捻以二空輪加於上形如憍伽頌曰

此大慧刀印一切佛所說能斷於諸見謂俱生身見真言曰

南麼三曼多勃馱喃一摩訶曷伽微羅闍二達麼珊捺囉奢合一迦婆訶閣三薩迦耶捺嚂二合瑟致上二合制吒上二合戈諾入迦四但他引薩多引地目訖底丁以反二合反你入杜多五微羅引加達摩你入杜多斛六

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
南麼三曼多勃馱喃一暗
復以定慧手相合普舒散之猶如健
吒二地輪二空輪相持令火風輪和
合頌曰
吉祥願蓮華　諸佛救世者　不壞金剛座
覺寤名為佛　菩提與佛子　悉皆從是生
真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿去急呼
復以定慧手五輪外向為拳建立火
輪舒二風輪屈為鉤形在傍持之虛
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　曉寤睡眠者
大人不能壞　真言曰
南麼三曼多伐折羅赧一㗚
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　適纔結作之
即同於世尊　真言曰

南麼三曼多勃馱喃一㗚㗚
復以智慧手為拳置於眉間頌曰
此名毫相藏　佛常滿願印　以纔作此故
即同仁中勝　真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿去急呼痕若去急呼
住瑜伽座持鉢相應以定慧手俱在
臍間是名釋迦牟尼大鉢印
真言曰
南麼三曼多勃馱喃一婆上急呼
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
南麼三曼多勃馱喃一薩婆他二尒
娜尒娜三佩也那奢娜四莎訶五
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　真言曰
南麼三曼多勃馱喃一縛羅娜伐折
羅引二合怛麼二合迦二莎訶三
復以智慧手為拳而舒風輪以眠俱
胝形住於等引頌曰
以如是大印　諸佛救世尊　恐怖諸障者

隨意成悉地　由結是印故　大惡魔軍衆
及餘諸障者　馳散無所疑
真言曰
南麼三曼多勃馱喃一摩訶引沫羅
縛底丁以反二捺奢縛路嚂婆二合吠平摩訶
引昧怛羅二合毗庾二合嚂蘖二合底丁以反四
莎訶五
復次以智慧手為拳而舒火輪水輪
以虛空輪而在其下頌曰
此名一切佛　世依悲生眼　想置於眼界
智者成佛眼　真言曰
南麼三曼多勃馱喃一伽伽那縛羅
洛吃灑二合停上二迦嚕停麼那三怛他
引蘖多斫吃莎二合四莎訶五
復次以定慧手五輪內向為拳而舒
風輪圓屈相合頌曰
此勝願索印　壞諸造惡者　真言者結之
能縛諸不善　真言曰
南麼三曼多勃馱喃一係係摩訶引
播奢二鉢囉二合婆勞那覆也二合三薩
埵馱賭四微摸訶迦五怛他引蘖多引
地目訖底丁以反二合你入杜多大莎訶七
復次以定慧手一合為拳舒智慧手

風輪屈第三節猶如環相頌曰
如是名鉤印 諸佛救世者 招集於一切
住於十地位 菩提大心者 及惡見衆生
真言曰
南麼三曼多勃馱南一阿去急薩婆
怛囉引二合鉢囉二合底丁以反訶諦二怛他引
蘖黨矩奢三菩提浙覆耶二合鉢覆布
邏迦四莎訶五
即此鉤印舒其火輪而少屈之是謂
如來心印彼真言曰
南麼三曼多勃馱南一壤怒嗢婆二合
縛二莎訶三
復以此印舒其水輪而竪立之名如
來臍印彼真言曰
南麼三曼多勃馱南一阿沒嘿二合覩
嗢婆二合縛莎訶
即以此印直舒水輪餘亦竪之名如
來腰印彼真言曰
南麼三曼多勃馱南一怛他引蘖多
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
少屈而中火輪此是如來藏印彼真

言曰
南麼薩婆怛他引蘖帝弊毗也反一嚂嚂
落嚩二莎訶三
即以此印散其水輪向上置之名火
界印彼真言曰
南麼三曼多勃馱南一麗曽補覆微
矩麗二莎訶三
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
南麼薩婆怛他引蘖帝弊毗也反下同一薩
婆佩也微蘖帝弊二微濕縛目契弊
三薩婆他引四咨欠五羅訖灑二合摩訶
引沫麗六薩婆怛他引蘖多本抳也二合
你入杜帝七斛斛入呾囉引二合吒輕呾囉
吒同上九阿鉢囉二合底丁以反訶帝十莎訶十一
復以風輪而散舒之空輪並入其中
名普光印彼真言曰
南麼三曼多勃馱南一入縛引二羅引
南麼三曼多勃馱南一阿振底夜二合
摩覆你平怛他引蘖多嚂百二合三莎訶四
又以定慧手作空心合掌以二風輪
持火輪側名如來甲印
如來舌相真言曰
南麼三曼多勃馱南一怛他引蘖多

尒訶縛二合薩底也二合二達摩鉢囉二合瑟
耻多三莎訶四
以此印令風水輪屈而相捻空輪向
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
南麼三曼多勃馱南一怛他引蘖多
摩訶引縛無各反吃怛囉三合二微濕縛二合
壤引曩摩護娜也三莎訶四
如前印以二風輪屈入掌中向上名
如來牙印彼真言曰
南麼三曼多勃馱南一怛他引蘖多
能去瑟吃囉二合二囉娑囉娑引鉢囉二合
三叁鉢囉引二合博迦四薩婆怛他引蘖
多五微灑也叁婆上縛六莎訶七
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
南麼三曼多勃馱南一阿振底夜二合
娜部二合多二路波縛引三摩哆上鉢囉
引二合鉢多三合微輸上馱娑縛二合囉四莎訶五
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
南麼三曼多勃馱南一榛奢麼浪伽

輕達囉二 訖叁鬖三 莎訶四
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
南麼三曼多勃馱喃二 怛他引蘖多
婆麼栗三合底二 薩埵係哆弊嚩庚反 嗢蘖
多三 伽伽那滌滌忙引 滌麼四 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曰
南麼三曼多勃馱喃一 薩婆達摩三
麼哆鈆囉引二合 鈆多二合二 怛他引蘖哆弩
蘖多三 莎訶四
復以定慧手合為一以二風輪加火
輪上餘如前是普賢如意珠印彼真
言曰
南麼三曼多勃馱喃一 叁麼哆弩蘖
多二 微囉若達摩你入 社多三 摩訶引
摩訶四 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曰
南麼三曼多勃馱喃一 阿尒單若也二
薩婆薩埵引 奢夜弩蘖多三 莎訶四
又如前印以二虛空輪入中名虛空
藏印真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 阿去迦引 奢叁
麼哆弩蘖多二 微質怛嚂二合 引 囉囉達
囉三 莎訶四
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
南麼三曼多勃馱喃一 阿去急呼 薩埵係
哆弊嚩庚反 嗢蘖多二 怛嚂二合 嚂四 莎訶五
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
南麼三曼多勃馱喃一 薩婆怛他引
蘖哆囉路吉多二 鞞嚩停麼也三 囉
囉囉訖若四 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曰
南麼三曼多勃馱喃一 訶訶訶二 蘇上
如前以定慧手作空中合掌火輪水輪
風輪猶如針鋒二虛空輪加之是多
羅尊印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 係係矩忙囉二
捉二 鞞嚩弩嗢婆上二合 吠平三 莎訶四
如前印舉二風輪叅差相押是毗俱

胝印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 薩婆佩也怛
囉引二合 散你二入 訖婆破二合 吒也三 莎訶四
如前以定慧手空心合掌水輪空輪
皆入於中是白處尊印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 怛他引蘖多
微灑也三 婆上 吠平二 鈆曇摩二合 忙嚩
你入三 莎訶四
如前印屈二風輪置虛空輪下相去
猶如穰麦是何耶揭哩縛印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 佉娜也畔若
婆破二合 吒也二 莎訶三
同前印申二水輪風輪餘如拳是地
藏菩薩印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 訶訶二 蘇上
怛弩三 莎訶四
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
印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 係係矩忙囉二
微日訖底二合 鈆他悉體他以反二合 多三 婆
麼二合 囉四 婆麼二合 囉四 鈆囉二合 底然五

莎訶六

以三昧手為拳而舉風輪猶如鉤形是光網鉤印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係係矩忙引羅二忙引耶糵多婆縛二合婆去縛悉體他以反二合多三莎訶四

即如前印一切輪相皆少屈之是無垢光印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係矩忙引羅微質怛羅二合薩底矩忙引羅三麼努婆麼三合羅四莎訶五

如前以智慧手為拳其風輪火輪相合為一舒之是繼室尼刀印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係係矩忙引羅計二娜耶壤難婆摩二合羅三鉾羅二合底然四莎訶五

如前以智慧手為拳而申火輪猶如戟形是優波髻室尼戟印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一頻去娜夜壤難二係矩忙引羅計三莎訶四

如前以三昧手為拳而舒水輪地輪是地慧幢印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係婆麼二羅

壤那計覩二莎訶三

以慧手為拳而舒風輪猶如鉤形是請召童子印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去羯羅灑合也薩鑁引二矩嚕阿去然三矩忙引羅寫四莎訶五

如前以定慧手為拳舒二風輪屈節相合是諸本教者印彼真言曰

南麼三曼多勃馱一阿去急呼微婆麼二合也灣曳平二莎訶三

如前以定慧手為拳而舒火輪屈第三節是除疑怪金剛印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一微麼底掣鷄霓反諾迦二莎訶三

拳眦鉾舍那臂作施無畏手是施無畏者印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃 阿佩延娜娜二莎訶三

如前舒智手而上舉之是除惡趣印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿弊眦庚反達羅停上薩埵馱敦二莎訶

如前以慧手掩心是教護慧印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係摩訶引摩二莎訶四

如前以慧手作持華狀是大慈生印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一婆縛二合制妬嗢糵二合多二莎訶三

如前以慧手覆心稍屈火輪是悲念者印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一羯曾停沒灑二合呢多二莎訶三

如前以慧手作施願相是除一切熱惱印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係縛羅娜二合縛羅鉾羅二合引鉾多合莎訶四

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

南麼三曼多勃馱喃 薩摩舍鉾羅布羅二莎訶三

如前以定慧手為拳令二火輪開敷是地藏旗印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一訶訶訶微婆底二合曳平莎訶三

慧手為拳而舒三輪是寶髮印彼真言曰

南麼三曩多勃馱喃一係摩訶引摩訶一莎訶三

以此慧手舒其水輪是寶手菩薩印彼真言曰

南麼三曩多勃馱喃一羅怛怒二合嗢婆上縛二莎訶三

以定慧手作返相叉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

南麼三曩多勃馱喃一達羅尼尼仁反達羅二莎訶三

如前作五股金剛戟形是寶印手印彼真言曰

南麼三曩多勃馱喃一羅怛娜二合你入喇忝二合多二莎訶三

此以此印令一切輪相合是發堅固意印彼真言曰

南麼三曩多勃馱喃一伐折羅二合三婆縛二莎訶三

如前以定慧二手作刀是虛空無垢菩薩印彼真言曰

南麼三曩多勃馱喃一伽伽娜引難多愚者羅莎訶

如前輪印是虛空慧印彼真言曰

南麼三曩多勃馱喃一斫吃羅二合縛入喇底丁以反二合上莎訶三

如前商佉印是清淨慧印彼真言曰

南麼三曩多勃馱喃一達磨三婆縛二莎訶三

如前蓮華印是行慧印彼真言曰

南麼三曩多勃馱喃一鉢曇摩二合羅上耶二莎訶三

同前青蓮華印而稍開敷是安住慧印彼真言曰

南麼三曩多勃馱喃一壤弩嗢婆二合縛二莎訶三

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穰麦是執金剛印彼真言曰

南麼三曩多伐折羅赦一戰拏摩訶引路灑拏二合

如前印以二空輪地輪屈入掌中是忙莽鷄印彼真言曰

南麼三曩多伐折羅赦一怛囉二合吃輕怛嚩吒同上二若衍底丁以反莎訶三

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

南麼三曩多伐折羅赦一缾滿馱滿馱二暮吃耶　暮吃耶三伐折路嗢婆一合吠平四薩婆怛囉引二合鉢囉二合底丁以反訶帝五莎訶六

以此金剛鏁印少屈虛空輪以持風輪而不相至是忿怒月鬘印彼真言曰

南麼三曩多伐折羅赦一曷唎二合急呼缾輕二莎訶三

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

南麼三曩多伐折羅赦一薩婆達麼你入吠達你二伐折羅引二合素盲縛羅泥三莎訶四

如前以定慧手為拳而置於心是金剛拳印彼真言曰

南麼三曩多伐折羅赦一薩破二合吃也伐折羅二合三婆吠平二莎訶三

以三昧手為拳舉其關敷智慧手

亦作拳而舒風輪如忿怒相擬形是無能勝印彼真言曰

南麼三曼多伐折囉赦一訥達覆沙二合摩訶引盧灑拏二佉引揉耶薩鑁引薩他引蘖單然矩嚕三莎訶四

以慧手定為拳作相擊勢持之是阿毗目佉印彼真言曰

南麼三曼多伐折囉赦一係阿毗目佉摩訶鉾囉二合戰拏二佉引娜也緊百囉引也徙三三麼耶麼努薩麼囉二合囉四莎訶五

如前持鉾相是釋迦鉾印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩嚩訖麗二合奢你入素揉耶二薩婆達摩嚩始多引鉾囉二合鉾多三伽伽那三迷四莎訶五

釋迦毫相印如上又以慧手指拳聚置頂上是一切佛頂印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一鑁鑁二鉾鉾三娑吒輭四莎訶五

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拳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

如前輪印是勝佛頂印

如前鉤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

如前蓮華印是發生佛頂印

如前商佉印是無量音聲佛頂印

以智慧手為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上向屈之如口是無能勝明妃印

以智慧手承頰是自在天印

即以此印令風火輪老反申之是普華天子印

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怛茶印

慧手向下猶如健吒是焰摩妃鐸印

以三昧手為拳舒風火輪是暗夜天印

即以此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
是矯末離爍底印
即以此印令風輪加虛空上是那羅
延后輪印
三昧手為拳令虛空輪直上是焰摩
七母鎚印
仰其定手如持刼鉢羅相是遮文荼印
如前揭伽印是涅哩底刀印
如前輪印以三昧手為之是那羅延
輪印
以轉定慧手左右相加是難徒拔難
陁二雲印
如前申三昧手虛空地輪相加是商
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妃印
以三昧手作蓮華相是梵天印
因作棄白觀是月天印
以定慧手顯現合掌屈虛空輪置水
輪側日天輩輅印
合般若三昧手地輪風內向其水火
輪相持如弓是社耶毗社耶印

如前幢印是風天印
仰三昧手在於臍輪智慧手空風相
持向身運動如奏音樂是妙音天賛
拏印
如前羂索印是諸龍印
如前妙音天印而屈風輪交空輪上
是一切阿倹羅印真言曰
南麼三曩多勃馱喃一蘖囉邏延二
莎訶三
內向為拳而舒水輪是乾闥婆印真
言曰
南麼三曩多勃馱喃一微輸馱薩縛
二合囉縛引係係平二莎訶三
即以此印而屈風輪是一切藥叉印
真言曰
南麼三曩多勃馱喃一藥乞叉濕縛二合
囉二莎訶三
又以此印虛空輪地輪相持而申火
風是藥叉女印真言曰
南麼三曩多勃馱喃一藥乞叉二合尾
你耶二合達覆二莎訶三
內向為拳而舒火輪是諸毗舍遮印
真言曰

南麼三曩多勃馱喃一比舍引遮蘖
底丁以反二莎訶三
改屈火輪是諸毗舍支印真言曰
南麼三曩多勃馱喃一比旨比旨二
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
南麼三曩多勃馱喃一蘖羅二合醯濕
縛二合覆耶二合鉢羅引二合鉢多二合二鳴底
丁以反麼耶二莎訶四
復以此印虛空火輪相交是一切空
印真言曰
南麼三曩多勃馱喃一娜吒灑二合怛
羅二合二你入囊捺你平曳三莎訶四
即以此印屈二水輪入於掌中是諸
羅剎娑印真言曰
南麼三曩多勃馱喃一羅引吃灑二合
娑引地鉢多曳二莎訶三
申三昧手以覆面門尒賀縛觸之是
諸荼吉尼印真言曰
南麼三曩多勃馱喃一頡覆二合莎訶二
秘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菩提心應當住如来地盡滂茶羅若異此者同謗諸佛菩薩趣三昧耶决定墮於惡趣

大毗盧遮那成佛經卷第四

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六〇四頁中一一行首字「遠」，麗作「遶」。

一　六〇四頁下一五行第一一字「憩」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「竭」。

一　六〇五頁上二二行第二字「印」，徑、清作「即」。

一　六〇五頁中二行首字及二一行首字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「復次」。

一　六〇五頁中一〇行第八字「向」，資、磧、普、南、徑、清作「面」。

一　六〇六頁上三行第七字「提」，資、磧、普、南、徑、清作「薩」。第一三字「見」，石、麗作「思」；資、磧、普、南、徑、清作「慧」。

一　六〇六頁中四行末字「火」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「大」。

一　六〇六頁中一六行第一二字「入」，資、磧、普、南、徑、清作「入於」。

一　六〇六頁中二一行第九字「印」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「印屈二水輪二空輪合入掌中押二水輪甲上是」。

一　六〇六頁中二二行第四字「相」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「相印」。

一　六〇六頁下四行第一一字「合」，資、磧、普、南、徑、清作「會」。

一　六〇七頁中一〇行第三字「如」，麗作「二」。

一　六〇七頁下一〇行第六字「何」，資、磧、普、南、徑、清作「阿」。

一　六〇八頁上一二行第一一字「輪」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六〇八頁上二二行第二字「地」，資、磧、普、南、徑、清作「地輪」。

一　六〇九頁上一〇行第七字「般」，磧、普、南、徑、清作「設」。

一　六〇九頁上二二行第九字「刀」，資、磧、普、南、徑、清作「力」。

一　六〇九頁中六行第四字「佉」，徑

作「伽」。

一　六〇九頁下四行末字「虛」，資、磧、普、南、徑、清作「虛空」。

一　六一〇頁上一行第八字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「猶如」。

一　六一〇頁上六行「慧手定」，資、磧、普、南、徑、清作「慧手」；麗作「定慧手」。

一　六一〇頁中九行第六字「勝」，諸本作「最勝」。

一　六一〇頁下四行末字「鬚」，資、磧、普、南、徑、清作「鬘」。

一　六一〇頁下一九行第一〇字「怛」，資、磧、普、南、徑、清作「但」。

一　六一〇頁下二二行第三字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「天」。

一　六一一頁上八行第三字「竭」，石作「渴」。

一　六一一頁上二一行第三字「日」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「是日」。

一　六一一頁上二二行第九字「風」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「風輪」。

一　六一一頁下一一行末字「空」，諸本作「宿」。

一　六一二頁上四行第六字「己」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「己發」。

一　六一二頁上六行第二字「趣」，諸本作「越」。

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第五　涂

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯

字輪品第十

尒時薄伽梵毗盧遮那告持金剛秘密主言諦聽秘密主有遍一切處法門秘密主若菩薩住此字門一切事業皆成就

南麼三曼多勃馱喃阿
南麼三曼多勃馱喃娑
南麼三曼多伐折羅赧嚩
迦佉誐伽　遮車若社　吒咤拏荼
多他娜馱　波頗麼娑　野囉邏嚩
奢沙娑訶　吃灑二合右此一轉皆上聲短呼之
南麼三曼多勃馱喃阿
南麼三曼多勃馱喃娑
南麼三曼多伐折羅赧嚩
迦佉誐伽　遮車若社　吒咤拏荼
多他娜馱　波頗麼娑　野囉邏嚩
奢沙娑訶　吃灑二合右此一轉皆去聲長呼之
南麼三曼多勃馱喃暗
南麼三曼多勃馱喃嚂
南麼三曼多伐折羅赧鑁

劒欠儼儉　占襜涂贍　鹵諂喃湛
擔探腩淡　嗏哖鑁唵
閻藍藍鑁　睒杉登頷　吃杉二合其口邊字皆帶第一轉音呼之
南麼三曼多勃馱喃索
南麼三曼多勃馱喃唵
南麼三曼多伐折羅赧莫
僑却虐嚂　灼綽弱杓　磔坼搦擇
咀託諾鐸　博泊漠簿　藥落落嚂
鑠嗦索腌　吃索二合皆帶第一轉音入聲呼之
伊縊塢烏　哩唎里狸　翳鶴汙奧
仰壤嚂曩囊弄　唱穰儞囊忙　唸鬞南南鑁
跧弱搦諾莫

秘密主如是字門道善巧法門次第住真言道一切如来神力之所加持善解正遍知道菩薩行舞過去未来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此遍一切處法門彼諸如来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

尒時薄伽梵毗盧遮那以如来眼觀
察一切法界入於法界俱舍以如来
奮迅平等庄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
来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
說如来發生偈

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　離於无慧疑

而觀此道故　諸正遍知說

尒時法界生如来身一切法界自身
表化雲遍滿毗盧遮那世尊纔生心
須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
持金剛秘密主言秘密主有造漫荼
羅聖尊分位種子慘幟汝當諦聽善
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　自足而至臍
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

尒時金剛手昇於大日世尊身語意
地法平等觀念彼未来衆生為斷一
切疑故說大真言王曰

南麼三曼多勃馱喃一阿三忙引鉢
多二合達摩馱覩二蘖登底孕反蘖哆喃三
薩婆他引四暗引欠引暗嗢五糁索六舍
鶴七鑑嚂八鑁縛急呼九莎訶舍鑑嚂十
訶囉二合鶴十一莎訶鑑嚂十二莎訶十三
持金剛秘密主說此真言王已時一

切如來住十方世界各舒右手摩執
金剛頂以善哉聲而稱歎言善哉善
哉佛子汝已超昇毗盧遮那世尊身
語意地為欲照明一切方所住平等
真言道諸菩薩故說此真言王何以
故毗盧遮那世尊應正等覺坐菩提
座觀十二句法界降伏四魔此法界
生三處流出破壞天魔軍衆次得世
尊身語意平等身量等同虛空語意
量亦如是逮得无邊智生於一切法
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　家勝真言行
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

尒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

時執金剛秘密主復說偈陁那偈請
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衆生故
已斷一切疑 種智離熱惱 我為衆生故
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
修多羅有幾 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 諸食與護摩
各以何軌儀 及諸聖天座 願說此教法
身相顯形色 惟次第開演 所尊之密印
及與自敷座 何故名為印 是印從何生
灌頂復幾種 三摩耶有幾 真言者幾時
勤修真言行 當具菩薩道 云何見真帝
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 日月大方等
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 惟願導師說 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 復劑於幾時
葉生得解脫 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 大悲根本生 無上摩訶衍
諸佛寂秘密 如汝之所問 大力持金剛
我今略宣說 漫荼羅初葉 佛子應諦聽
十二支句生 大力持明王 所應寂先作
住於本三昧 解了瑜伽道 而作衆事業
阿闍梨有二 通達印真言 彼相亦如是
深秘顯略分 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 寂初如地相
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 秘密主非淨 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
分別諸菩因 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 當成寂正覺 無垢翰虛空
初加持是地 依於諸佛教 第二心自在
惟此非餘教 四種蘊多羅 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 第二持綖經 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 所謂邊智者
當知所敷座 芰荷青蓮葉 世界諸天神
梵衆以為初 赤色鈴曇華 彼稱為座王
降此如所應 念居其地分 供養有四種
謂作礼合掌 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 從彼雨衆花
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

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　復有牙種生　以能燒業故
說為內護摩　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　紈素隨事遷
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
乃至心廣傳　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
用是為幖幟　灌頂有三種　佛子至心聽
若秘印方便　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　初見湯荼羅

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　未逮心灌頂　秘密慧不生
是故真言者　秘密道場中　具第五要擔
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
說彼為菩薩　得無緣觀行　方便離衆生
為植衆善本　啟号仁中尊　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　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
尒時悉地成　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
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　身相猶虹霓

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　離諸有為行
真言者不染　一切分別行　解了惟有想
如是遍觀察　尒時真語者　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　諸尊殊類性　觀察當證知
世間諸真言　令說彼限量　福德自在等
衆知識天神　彼所說明呪　及與大力印
彼皆現世果　故說有分量　雖成不堅住
悉是生滅法　出世間真言　無作本不生
業生悉已斷　戰勝離三過　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　有想為世間
從業而獲果　有成熟熟時　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
本所擔願度脫無餘衆生界為欲利

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
爾初正覺等　敷置湯荼羅　密中之秘密
大悲胎藏生　及無量世間　出世湯荼羅
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　中鴨磨金剛
其上妙蓮華　開敷舍果實　於彼大蓮印
大空點莊嚴　八葉悉圓正　善好具鬚蘂
十二支生句　普遍華臺中　其上兩足尊
導師成正覺　以八湯荼羅　眷屬自圍繞
當知此爾初　悲生湯荼羅　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　如來湯荼羅　猶如淨圓月
內現商佉色　一切佛三角　在於白蓮華
空點為慓幟　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　秘密湯荼羅
佛子一心聽　普遍四方相　中吉祥商佉
出生鈴曇華　開敷舍果實　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　及與白毫尊　明妃資財主
及與大勢至　諸吉祥受教　皆在湯荼羅

得自在者印　殊妙作標相　何耶揭哩婆
如法住三角　湯荼羅圍繞　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
周匝自莊嚴　上表大風印　鬚髮猶玄雲
鼓動幢幡相　空點為慓幟　其上生猛焰
同於劫災火　而作三角形　三角以圍之
光鬘相周普　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
持以餅字聲　勝妙種子字　先佛說是汝
勤勇湯荼羅　部母兩憩羅　及金剛部生
金剛鉤索支　大德持明王　一切皆於此
大湯荼羅中　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
金剛輪及手　妙住與名稱　大分不迦利
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
是等湯荼羅　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　不動湯荼羅　風輪與火俱
依涅哩底方　大日如來下　及種子圍繞
微妙大慧刀　或復羂索印　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　先說湯荼羅　諸佛菩薩母
安置壇形像　方正真金色　金剛印圍繞
寂勝湯荼羅　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
說彼湯荼羅圓白而四出　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　圍以大慧刀　普遍皆流光
寂勝頂輪印　除障頂鉤印　大士頂髮相
是名火聚印　廣生拔折羅　發生以蓮華
無量聲商佉　觀察知像類　毫相摩尼珠
佛眼次當聽　頂髮遍黃色　圍以拔折羅

無能勝妃印　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　圓白金剛圍　請召火天印
當以大仙手　迦攝鷄荅摩　未建拏鴦伽
婆私倪剌娑　各如其次第　應畫喜陁手
而居火壇內　閻摩怛荼印　常處風輪中
沒栗底鈴印　黑夜計都印　澇達羅輪羅
大梵妃蓮華　俱摩利鑠底　毗瑟女輪印
當知焰摩后　以沒揭羅印　嬉吠離耶后
用刼跛羅印　如是等皆在　風湯荼羅中
烏鷲及婆栖　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
鳩摩羅爍底　難徒跛難陁　密雲與電俱
皆具清潭色　夾輔門廂衛　在釋師子壇
商羯羅三戟　妃作鈴胠印　月天迦羅奢
淨白蓮華敷　日天金剛輪　麦以與輅像
杜耶毗杜耶　當知大力者　俱以大弓印
在因陁羅輪　風方風幢印　妙音樂器印
縛嚕拏窮索　而在圓壇中　汝大我應知
種子字環繞　如是等漂誌　如次湯荼羅
釋師子眷屬　今已略宣說

佛子次諦聽　施願金剛壇　四方相均慈
衛以金剛印　當於彼中作　火生湯荼羅
內心復安置　妙善青蓮印　智者舅殊意
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　光網以鉤印　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
髭設尼刀印　優波輸羅印　質怛羅枝印
地慧以憧印　彼招召使者　以鴦俱尸印
一切如是作　圍以青蓮華　所有諸奉教
皆羌揭梨印
復次南方印　除一切蓋障　大精進種子
謂真陁摩尼　住於大輪中　翼從端嚴衆
當知彼眷屬　秘密之摽誌　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
持如意珠手　皆住蓮華上　在湯荼羅中
北方地藏尊　密印次當說　先作莊嚴座

在因陁羅壇　大蓮發光焰　閒錯備衆色
於彼建大幢　大寶在其端　是名為寂勝
密印之形像　復當慇懃作　上首諸眷屬
無量无數衆　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　彼湯荼羅中
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　鋒鋩猶氷霜
自種子為種　智者當安布　及畫諸眷屬
印形如法教　虛空無垢尊　應當以輪印
輪像自圍繞　具足在風壇　虛空慧商佉
在風湯荼羅　清淨慧白蓮　在風湯荼羅
行慧之印相　當以車渠餅　上插青蓮華
在風湯荼羅　安慧金剛蓮　在風湯荼羅
略說佛秘藏　諸尊密印竟

入秘密湯荼羅法品第十二

尒時世尊又復宣說入秘密湯荼羅
法優陁那曰
真言遍學者　通達秘密壇　如法為弟子
燒盡一切罪　壽命悉焚滅　令彼不復生
同於灰燼已　彼壽命還復　謂以字燒字

因字而更生 一切壽及生 清淨遍無垢
以十二支句 而作於彼器 如是三昧耶
一切諸如來 菩薩救世者 及佛聲聞衆
乃至諸世間 平等不違逆 解此平等捨
秘密湯茶羅 入一切法教 諸壇得自在
我身等同彼 真言者亦然 以不相異故
說名三昧耶

入秘密湯茶羅位品第十三

尒時大日世尊入於等至三昧觀未
来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
莊嚴門標衆色流蘊其相長廣寶鈴
白拂名衣幡珮綺絢垂布而挍飾之
於八方隅建摩尼幢八功德水芬馥
盈滿無量衆鳥鴛鴦鵝鵠出和雅音
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軟
猶如綿纊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
之座如来信解願力所生法界慓幟
大蓮華王出現如来法界性身安住
其中隨諸衆生種種性欲令得歡喜

時彼如来一切支分無障导力從十
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
彼无得而得 得諸佛導師
說如是音聲已還入如来不思議法
身尒時世尊復告執金剛秘密主言
善男子諦聽内心湯茶羅秘密主彼
身地即是法界自性真言密印加持
而加持之以本性清淨故鞞磨金剛
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杙過患
方壇四門西向通達周旋界道内現
意生八葉大蓮華王抽莖敷蘂綵絢
端妙其中如来一切世間最尊特身
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来南方
開敷華王如来北方鼓音如来西方
無量壽如来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葉中佛菩薩
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
為其莖處于無盡大海一切地居天
等其數無量而環繞之尒時行者為
成三昧耶故應以意生香華燈明塗
香種種餚饌一切皆以獻之優陁那曰
真言者誠諦圖畫湯茶羅自身為大我
羅字淨諸垢安住瑜伽座 尋念諸如来
頂授諸弟子 阿字大空點 智者傳妙花
令散於自身 為說内所見 行人宗奉處
此最上壇故 應與三昧耶
秘密八印品第十四

尒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
印最為秘密聖天之位威神所同自
真言道以為慓幟圓具湯茶羅如本
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形
堅固不動知本尊已如本尊住而得
悉地云何八印謂以智慧三昧手作
空心合掌而散風輪地輪如放光焰

是世尊本威德生印其湯茶羅三角而具光明彼真言曰

南麼三曼多勃馱南一蘭落二莎訶

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

南麼三曼多勃馱南一鑁縛二急急莎訶

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

南麼三曼多勃馱南一糝索二莎訶

即以此印屈二地輪八於掌中是如來万德莊嚴印其湯茶羅猶如半月形以大空點圍之彼真言曰

南麼三曼多勃馱南一合鶴二莎訶

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捨滿月之形金剛圍之彼真言曰

南麼三曼多勃馱南一暗惡二莎訶

即以此印屈其火輪餘相如前是世尊陁羅尼印其湯茶羅猶如彩虹而遍圍之垂金剛幡彼真言曰

南麼三曼多勃馱南一勃馱陁囉尼婆沒嘌二合底沫羅馱郝羯囉三馱囉也薩鑁四薄伽輭縛底五阿去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来法住印其湯茶羅猶如虛空以雜色圍之有二空點彼真言曰

南麼三曼多勃馱南一阿去吠娜尾泥二莎訶

同前虛心合掌以智慧三昧手牙相加持而自旋轉是謂世尊迅疾持印其湯茶羅亦如虛空而用青點嚴之彼真言曰

南麼三曼多勃馱南一摩訶引瑜伽輭瑜擬宜以反寧上二瑜詣說囉三欠若喇計四莎訶

秘密主是名如来秘密印寂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内外清淨捨自身命而求法者持明禁戒品第十五

尒時金剛手復以偈頌請問大日世尊持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　令得於悉地　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　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　乃至滿洛叉　所說真言教畢於時月等　禁戒量終竟　最初金輪觀住大因陁羅　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　敢不求之食

即以大慧力 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
摩睺毗舍遮 遠住而敬礼 一切為守護
皆悉奉教命 彼常得如是 人天藥叉神
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

尒時持金剛者次復請問大日世尊
諸湧茶羅真言之心而說偈言
云何為一切 真言實語心 云何而解了
說名阿闍梨 尒時薄伽梵 大毗盧遮那
慰喻金剛手 善哉摩訶薩 令彼心歡喜
復告如是言 解秘中最秘 真言智大心
今為汝宣說 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 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 亦即名為佛
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
梵志及常浴 亦名梵行者 涌盡比丘衆
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
真實語之王 持執金剛印 所有諸字輪
若在於支分 當知住肩間 併字金剛句
婆字在脣下 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 嚩字名為水 羅字名為火
併字名忿怒 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

尒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 佉字在腭上
誐字以為頸 伽字在喉中 遮字為舌根
車字在舌中 若字為舌端 社字舌生處
吒字以為脛 咤字應知髀 拏字說為腰
荼字以安坐 多字最後分 他字應知腹
娜字為二手 馱字名為脇 波字以為背
頗字應知胷 婆字為二肘 婆字次臂下
莽字住於心 野字陰藏相 羅字名為眼
邏字為廣顙 縊伊在二眦 摩烏為二脣
醫藹為二耳 污奥為二頰 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 世号一切智
是謂薩婆若

大毗盧遮那成佛經卷第五

無能勝妃印　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
善手及矣手　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　迦攝鷄荅摩　未建拏鳩伽
婆私倪刺娑　各如其次第　應畫韋陀手
而居火壇內　閻摩怛茶印　常處風輪中
沒栗底鈴印　黑夜計都印　澇達羅輪羅
大梵妃蓮華　俱摩利鑠底　毗瑟女輪印
當知焰摩后　以沒揭羅印　嬌吠離耶后
皆著揭梨印
復次南方印　除一切蓋障　大精進種子
謂真陀摩尼　住於大輪中　翼從端嚴索
當知彼眷屬　秘密之標誌　次第應圍畫
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

佛子次諦聽　施願金剛壇　四方相均慈
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　智者勇殊意
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　光網以鉤印　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
髭設尼刀印　優波輸羅印　質怛羅枝印
地慧以幢印　彼招召使者　以鴦俱尸印
一切如是作　圍以青蓮華　所有諸奉教
用刼跋羅印　如是等皆在　風湯茶羅中
烏鷲及婆栖　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
鳩摩羅爍底　難陀跋難陀　密雲與雷俱
皆具清潭色　夾輔門廂衛　在釋師子壇
商羯羅三戟　妃作鈴胚印　月天迦羅奢
淨白蓮華敷　白天金剛輪　麦以輿輅像
杜耶毗杜耶　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
縛嚕拏窮索　而在圓壇中　汝大我應知
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

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第五
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六一九頁上、中兩版原錯簡，已作剪拼，原版附後。

一　六一四頁中七行第二字「皆」，石、麗作「皆悉」。

一　六一四頁下一五行第一〇字「舞」，資、磧、普、南、徑、清作「海」。

一　六一四頁下末行第五字「王」，諸本作「正」。

一　六一五頁上五行第四字「言」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「真言」。

一　六一五頁上一三行首字「來」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「是」。

一　六一五頁中一二行第七字「此」，磧、普、南、清作「比」。

一　六一五頁下九行第一三字「語」，資無。

一　六一六頁上三行第一一字「世」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六一六頁上七行第四字「擇」，磧、普、南作「釋」。

一六一六頁上八行末字「想」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「相」。

一六一六頁上一七行末字「帝」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「諦」。

一六一六頁上一九行第一四字「天」，磧、普、南作「就」。

一六一六頁上二〇行第一三字「大」，徑、清、麗作「火」。

一六一六頁中五行第七字「哉」，磧、普、南、徑、清作「若」。

一六一六頁中一七行第一三字「如」，麗作「知」。

一六一六頁下一一行「邊智」，資、磧、普、南、徑、清作「遍知」。

一六一七頁中五行第七字「逮」，資、磧、普、南、徑、清作「達」。

一六一七頁中九行第一三字「離」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「利」。

一六一七頁中一〇行第六字「改」，諸本作「故」。

一六一七頁中一〇字「尊」，石、資、磧、普、南、徑、清作「勝」。

一六一七頁下五行第七字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一六一七頁下六行第二字「威」，石作「減」。

一六一七頁下七行首字「世」，石、資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一六一七頁下一七行第八字「熟」，磧、普、南、徑、清作「就」。

一六一八頁上四行「覺等」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「等覺」。

一六一八頁上八行第八字「舍」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「含」。

一六一八頁上九行第一〇字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「整」。

一六一八頁中二行第一二字「好」，石作「妙」。

一六一八頁中九行第一三字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一六一八頁中一二行末字「汝」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「法」。

一六一八頁中一三行末字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「主」；麗作「主」。

一六一八頁中一四行第四字「索」，資、磧、普、南、徑、清作「素」。

一六一八頁中一八行「分不」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「忿大」。

一六一八頁下三行第五字「刀」，資、磧、普、南、徑、清作「力」。

一六一八頁下一二行第二字「彼」，磧、普、南、徑、清作「波」。

一六一八頁下末行第五字「聽」，資、磧、普、南、徑、清作「觀」。

一六一九頁上九行第一四字「輪」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「輸」。

一六一九頁上一二行首字「用」，資、磧、普、南、徑、清作「周」。第三字「跋」，資、磧、普、南、徑、清作「跋」。

一六一九頁上一三行第七字「千」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「干」。

一六一九頁上一五行第七字「徒」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「徒」。第一三字「與」，資、磧、普、南、徑、

清作「興」。

一　六一九頁中一行末字「慈」，諸本作「普」。

一　六一九頁中三行末字「意」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「音」。

一　六一九頁中五行第一一字「圖」，石作「圓」。

一　六一九頁中九行第一四字「枝」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「杖」。

一　六一九頁中一〇行第四字「憧」，諸本作「幢」。

一　六一九頁中一二行第二字「羌」，資、磧、普、南、徑、清作「差」。

一　六一九頁中一四行第四字「摩」，資、磧、普、南、徑、清作「羅」。第八字「大」，麗作「火」。

一　六一九頁下六行第三字「於」，石作「持」。

一　六一九頁下一一行首字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「白」。

一　六一九頁下一五行第一〇字「鉼」，石、資、磧、普、南、徑、清作「寶」。

一　六二〇頁上一五行第一〇字「鵠」，資、磧、普、南、徑、清作「鶴」。

一　六二〇頁中六行第九字「而」，磧、普無。

一　六二〇頁中一七行第五字「西」，資、磧、普、南、徑、清作「四」。

一　六二〇頁下六行第九字「之」，磧、普、南無。

一　六二〇頁下一八行第八字「圓」，諸本作「圖」。

一　六二一頁上五行首字「縛」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「嚩」。

一　六二一頁上一二行第九字「八」，諸本作「入」。

一　六二二頁上一行第五字「力」，資、磧、普、南、徑、清作「刀」。

一　六二二頁上八行第一四字「义」，資、磧、普、南、徑、清作「草」。

一　六二二頁中一〇行「教法」，資、磧、普、南、徑、清作「法教」。

一　六二二頁中一三行第五字「王」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「主」。

一　六二二頁中一四行第五字「浴」，磧、普、南、徑、清作「俗」。

一　六二二頁中一八行第二字「實」，石作「言」。

一　六二二頁中二〇行第四字「脣」，資、磧、普、南、徑、清作「膺」。

一　六二二頁下七行第五字「頸」，資、磧、普、南、徑、清作「頭」。

一　六二二頁下八行第一一字「社」，資作「闍」。

一　六二二頁下一二行第一三字「次」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　六二二頁下一三行第六字「野」，資、磧、普、南、徑、清作「耶」。

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

尒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来眼觀一切法界告執金剛秘密主言諦聽金剛手今說善巧修行道若菩薩摩訶薩住於此者當於大乘而得通達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麁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與正覺世尊及諸菩薩同行應如是學

尒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行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来如是義秘密主應當諦聽吾今演說差別道一道法門秘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秘密主菩薩於此攝智方便入一切法平等當勤修學

尒時世尊復以大慈悲眼觀諸衆生界告金剛手菩薩言秘密主彼諸菩薩盡形壽持不奪生命戒應捨刀杖離煞害意護他壽命猶如已身有餘方便於諸衆生類中隨其事業為解脫彼惡業報故有所施作非怨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況復餘物不與而取有餘方便見諸衆生慳悋積聚不修施福隨其像類宮彼慳故離於自他為彼行施因讃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婬戒若他所攝自妻自種族摽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

復次秘密主菩薩盡形壽持不妄語戒設為活命因緣不應妄語即為欺誑諸佛菩提秘密主是名菩薩住於最上大乘若妄語者趣失佛菩提法是故秘密主此法門應如是知捨離不真實語

復次秘密主菩薩受持不麁惡罵戒應當以柔軟心語隨類言辯攝受諸衆生等何以故秘密主菩提薩埵初行利樂衆生或餘菩薩見住惡趣因者為折伏之而現麁語

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衆生起離折之心有異方便若彼衆生隨所見處生著如其像類說離間言謂令住於一道所謂一切智智道

復次秘密主菩薩持不綺語戒以隨

類言辯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老別語故或餘菩薩以戲笑為先發起衆生欲樂令住佛法雖見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秘密主菩薩發起歡喜生如是心我所應作令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恚戒

復次秘密主菩薩應當捨離邪見行於正見怖畏他世無宮無曲无諂其心端直於佛法僧心得決定是故秘密主邪見最為極大過失能斷善薩一切善根是為一切諸不善法之母

是故秘密主下至戲笑亦當不起邪見因緣

尒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活命因緣亦不應犯云何為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仁中尊
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

尒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昧而說出生種種巧智百光遍照真言曰

南麼三曼多勃馱南暗

佛告金剛手此一切真言真至救世者成就大威德即是正等覺法自在辛尼破諸無智暗如日輪普現是我之自體大辛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

百字果相應品第二十

尒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陁羅尼形亦現佛事尒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辛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尒時世尊於無量世界海門遍法界慇懃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无量故知智無量知智无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无量故得四種無量得已成就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 於百門覺處
諸佛所說心

百字位成品第二十一

尒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
摩訶辛尼云何知 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 如此一切願開示
尒時薄伽梵 法自在辛尼 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
微密秘希有 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　身身生影像　意從意所生
常生生清淨　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惟有名字所執猶如虛空無所執著等於影像彼如來成正覺乎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乎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遍為作業無住性空秘密主云何從意生意能生影像秘密主譬如若白若黃若赤作意者作時染者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

非漫荼羅異意非意異漫荼羅何以故彼漫荼羅一相故秘密主又如幻者幻作男子而彼男子又復作化秘密主於意云何彼何者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衆事及意所生如是俱空無二无別

百字成就持誦品第二十二

尒時世尊告執金剛秘密主言諦聽秘密主真言救世者身身无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陁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陁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

尒時世尊又復宣說淨除无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惟想行是即名諸佛當知想造立觀此為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

阿𩕳

迦佉誐伽　遮車若杜　吒茶拏荼
多他娜馱　波頗麼婆　野囉邏𩕳
奢沙娑訶　仰壤拏囊莽

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示自形或以不可得義現𩕳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誐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宅字形
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
形或一切法離施繫縛故現麼字形或
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囉字形或一
切法無相故現邏字形或一切法離
寂故現奢字形或一切法本性空故
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
此中出佛壤拏曩莽等於一切法自

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
復次秘密主於此三昧門以空加持
於一切法自在成就最正覺是故此
字即為本尊而說偈言
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
人於聲解脫 即證三摩地 依法布相應
以字為照明 故阿字等類 無量真言想
說菩提性品第二十四
譬如十方虛空相 常遍一切無所依
如是真言救世者 於一切法無所依
又如空中諸色像 雖可現見無依處
真言救世者亦然 非彼諸法所依處
世間成立虛空量 遠離去來現在世
若見真言救世者 亦復出過三世法
惟住於名趣 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
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
尒時執金剛秘密主白佛言世尊所
說三三昧耶云何說此法為三三昧
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實智生離无
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 最初正覺心
第二名為法 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　諸道門上首　為利諸衆生
當得成菩提　三身自在轉
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
次於一身示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
一切妄執無能為障导者除不樂欲
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
尒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　弃捨疑慮心　當修摩訶衍
行王無有上
尒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　自在善通達
諸法空如幻　知此一切同　解諸世間趣
故名為正覺　法如虛空相　无二惟一相
成佛十智力　故号三菩提　惟慧害無明
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
復次秘密主往昔一時我為菩薩行
菩薩行住於梵世時有梵天來問我
言大梵我等欲知火有幾種時我如
是荅言
所謂大梵天　名我慢自然　次大梵天子
彼名皷縛句　世間之火初　其子名梵飯
子名畢怛羅　吠濕婆捺羅　復生訶縛炎
合毗縛訶郝　皷說三鼻覩　及阿闍末拏
彼子鈴體多　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　縛訶忙婁火　浴妻之所用
以曹藥盧火　若生子之後　用鈴伽蒲火
為名初立名　用皷體無火　飲食時所用
當知戊晡火　為子作髻時　應用煮毗火
次受禁戒時　三謨婆縛火　禁滿施牛時
用素哩耶火　童子誓嬪時　以瑜赭迦火

造作衆事業　跋郝易迦火　供養諸天神
以皷縛句火　造房以梵火　惠施角都火
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　以娑訶婆火
拜日天時用　合微搭耶火　拜月天時用
所謂你地火　滿庵之所用　阿蜜栗多火
彼於息災時　用郝嚕拏火　作增益法時
說栗旦多火　降伏怒對時　當以忿忿火
召攝諸資財　用迦摩炎火　若焚庵林木
應用使者火　所食令消化　用杜吃路火
若授諸火時　所謂薄叉火　海中有火名
縛拏婆目佉　刼燒盡時火　名曰瑜乾多
為汝諸仁者　已略說諸火　修習聲陀者
梵行所傳讀　此四十四種　尒時我宣說
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
普光秋月花　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　第五沒嚕拏　多鬚淺黃色
修頸大威光　遍一切哀愍　第六名忿怒

眈目霏烟色　聳鬚而震吼　大力現四牙
第七闍吒羅　迅疾倫衆綵　第八迄灑耶
猶如電光聚　第九名意生　大勢巧色身
第十羯擺微　赤黑唵字印　第十一火神
梵本闕無名　十二謨賀鄰　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

尒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

尒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
供養沒囉茶安置於座位復當用灌灑

應當作滿施　持以本真言　次息災護摩
或以增益法　如是世護摩　說名為外事
復次內護摩　滅除於業生　了知自末鄰
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　風條大能滅
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

尒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
或忿恚麁語而能少分令其動作若
以飲食衣服塗香華鬘或以塗香栴
檀龍腦如是等類種種殊勝受用之
具諸天世人奉事供給亦不生喜何
以故愚童凡夫於自性空形像自我
分生顛倒不實起諸分別或復供養
或加毀害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分別由不了知有如是等虛妄横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来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著不壞意色像勿異於法則所說三落叉多種持真言乃至衆罪除真言者清淨如念誦數量勿異如是教

囑累品第三十一

尒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擽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額廣平正其鼻脩直面靦圓滿端嚴相稱如是佛子應當慇懃而教授之尒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惟願於此法教演說救世加持句令法眼道遍一切處久住世間尒時世尊於此法門說加持句真言曰

南麼三曼多勃馱南一薩婆他引勝二怛嚩合怛嚩三合顯四達嚩達嚩五婆他引二合跛也婆他引二合跛也六勃馱薩底也二合縛引七達摩薩底也二合縛引八僧伽薩底也二合縛引九訖訖十吠娜尾吠十莎訶十

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

大毗盧遮那成佛經卷第六

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六二六頁中一〇行第九字「今」，清作「令」。

一　六二六頁下一一行第一一字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「觀察」。

一　六二七頁上九行第九字「趣」，諸本作「越」。

一　六二七頁上一〇行第六字「此」，麗作「於此」。

一　六二七頁上一九行第七字「圻」，諸本作「坼」。

一　六二七頁中一〇行第五字「發」，諸本作「應發」。

一　六二七頁下一四行第九字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「彼彼」。

一　六二七頁下一八行末字「具」，磧、普、南、徑、清作「其」。

一　六二八頁上一三行末字「三」，磧、普、南、徑、清作「三三」。

一六二八頁下一行第六字「量」，資、磧、普、南、徑、清作「量即知虛空界無量故」。

一六二八頁下五行第一四字「覺」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「學」。

一六二九頁上四行「身生」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「生身」。

一六二九頁上五行第二字「生」，諸本作「出」。第一二字「放」，石、麗作「於」。

一六二九頁下一九行第八字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「自然」。

一六三〇頁上一行第一三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法法」。

一六三〇頁上四行第二字「社」，資作「闍」；並於該字下有夾註「上聲呼」。

一六三〇頁上九行第一一字「離」，麗作「離施」。

一六三〇頁上一〇行第一三字「馱」，資作「陀」。

一六三〇頁上一三行第七字「施」，諸本無。

一六三〇頁上一五行第一一字「也」，資、磧、普、南、徑、清作「野」。

一六三〇頁上末行第六字「拏」，石作「嚧」；資作「儜」。

一六三〇頁中一三行首字「人」，諸本作「入」。

一六三〇頁下一七行第一一字「提」，資、磧、普、南、徑、清作「提相」。

一六三一頁上三行末字「轉」，石、麗作「輪」。

一六三一頁上一一行末字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一六三一頁上一三行第三字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一六三一頁中一三行第七字「聞」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「間」。

一六三一頁中二〇行第二字「名」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「子」。

一六三一頁中二一行第四字「脂」，資、磧、普、南、徑、清作「脂」。

一六三一頁下一行第六字「跋」，資、磧、普、南、徑、清作「跋」。

一六三一頁下四行第一二字「娑」，麗作「婆」。

一六三一頁下六行第四字「地」，磧作「池」。

一六三一頁下八行首字「說」，石、麗作「訖」。第一四字「忿」，諸本作「怒」。

一六三一頁下一八行第二字「大」，麗作「火」。

一六三二頁上四行第四字「攞」，石作「羅」。

一六三二頁上五行「梵本闕其名」；磧、石、麗作夾註「梵本闕名」。

一六三二頁上六行第一三字「自」，南作「身」。

一六三二頁上一九行第一〇字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「果」。

一六三二頁中六行第一二字「慘」，諸本作「燥」。

一六三二頁下一一行首字「等」，資

無。

一　六三二頁下一九行第一二字「修」，資、磧、普、南、徑、清作「循」。

一　六三三頁上一三行第一〇字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　六三三頁上末行末字「思」，諸本作「恩」。

大毗盧遮那經供養次第法卷第七　涂

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯

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　發起悉地由信解
於滿悉地諸勝願　一切如来勝生子
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
隨善逝子所修習　無上持明別律儀
解了具緣衆支分　得受傳教印可等
見如是師恭敬礼　為利他故一心住
瞻仰猶如世導師　亦如善友及所親
發起慇懃殊勝意　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　大悲藏等妙圓壇
依法召入湯茶羅　隨器授與三昧耶
道場教本真言印　親於尊所已傳受
獲勝三昧耶及護　尒乃應當如說行
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
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　俱胝劫所修善
是故慇懃常捨離　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

若身口意嬈衆生　下至少分皆遠離
除異方便多所濟　內住悲心而現瞋
於皆恩德有情類　常懷忍辱不觀過
又常具足大慈悲　及與喜捨無量心
隨方所能法食施　以茲利行化群生
或由大利相應心　爲俟時故而弃捨
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　令已次第略宣說
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
謂習惡心及懈墮　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
先札灌頂傳教尊　請白真言所修業
智者蒙師許可已　依於地分所宜處
妙山輔峯半巖閒　種種龕窟兩山中
於一切時得安隱　艾荷青蓮遍嚴池
大河經川洲岸側　遠離人物衆憒閒
條葉扶疎悅意樹　多饒乳木及祥草
無有蚊蚤苦寒熱　惡獸毒虫衆妨難
或諸如来聖弟子　嘗於往昔所遊居
寺塔練若古仙室　當依自心意樂處
捨離在家絶諠務　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
不蘊餘天無畏依　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　懇懃還淨皆悔除
寂根具悲利益心　擔度無盡衆生界

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蘖多二迦引耶
鑁引吃質二合多三播娜鉗无差反娜難
迦嚕弭四
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
唵一薩婆播波薩怖二合吒二娜訶囊
伐折囉引二合也三莎訶四

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
唵一薩婆勃馱菩提薩怛鑁引一合二設羅
皤平薩車弭三伐折羅二合達麼四
頡唎二合五
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闍鑁囉
二合跋无遇反嘌多二合曩夜怛他去三合難三哩
囉夜二合哆夜弭四薩婆怛他引薩多
室柘二合地底瑟吒勃陟反多引五薩婆怛
也引薩多若難誌阿引味設覩六
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三合三鄰夜弭三
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心乃至菩提

道場我亦如是發菩提心此增加句亦同真言當誦梵本
十方無量世界中　諸正遍知大海衆
種種善巧方便力　及諸佛子為群生
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尼也反
若囊三弩暮捺那布闍迷伽參慕捺
囉二合薩亘二合四囉儜三麼曳五斛六
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引睇灑儜布
闍迷伽參慕捺囉三薩亘二合囉儜三
麼曳四斛五
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二捺睇灑夜
弭三薩婆薩怛囉二合係多引嘌他去二合
耶四達麼馱到薩體他以反二合呬嘌婆上二合
鞞覩五
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

迴向方便真言曰
唵一薩婆怛他引薩多二哩也二合怛
囊布闍迷伽參慕捺囉二合三薩亘二合
囉儜三麼曳四斛五
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
並建二空輪　遍觸諸支分　誦持真實語
入佛三昧耶明曰
南麼薩婆怛他引薩帝嚩一微湿縛二合
目契嚩二唵阿三迷三呾嚩二合三迷
三麼曳平五莎訶六
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
密慧之幖幟　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
南麼三曼多勃馱喃一達摩馱睹二
合達縛二合婆縛句痕三

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　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　軍勝吉祥印
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

南麼三曼多伐折羅赦一伐折羅引二合
咀麼二合句痕二

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
而擬金剛甲　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
覩之咸四散　是中密印相　先作三補吒
止觀二風輪　執持火輪上　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

南麼三曼多伐折羅赦一嚩二伐折
羅二合迦嚩遮三合件四

羅字色鮮白　空熏以嚴之　如被瑿明珠
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

南麼三曼多勃馱喃覽
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
無堪忍大護明曰

南麼薩婆怛他引蘖帝嚩一薩婆佩
也微蘖帝嚩二微濕嚩目契弊薩婆
他引三哈欠四羅吃灑二合摩訶引沫麗五
薩婆怛他引蘖多奔捉也二合喔社帝六
件件七咀羅引二合吒輭咀羅吒同上八阿鉢
羅二合㘑訶諦九莎訶十

由纔憶念故　諸毗那迦也迦　悉形羅剎等
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
稽首奉獻閼伽水　行者復獻真言座
次應供養花香等　去垢示以無動尊
辟除作淨皆如是　加持以本真言王
或觀諸佛勝生子　無量无數衆圍繞

右攝頌竟下當次第分別說

現前觀羅字　具點廣嚴飾　謂淨光焰鬘
赫如朝日暉　念聲真實義　能除一切障
解脫三毒垢　諸法亦復然　先自淨心地
復淨道場地　悉除衆過患　其相如虛空
如金剛所持　此地亦如是　最初於下位
思惟彼風輪　訶字所安住　黑光焰流布
彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃唅
次上安水輪　其色猶雪乳　縛字所安主
頗胝月電光　彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃鑁
復於水輪上　觀作金剛輪　想置本初字
四方遍黃色　彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃阿
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　八葉具鬚蘂
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　寶柱皆行列　遍有諸幢蓋
殊鬘等交絡　垂懸妙寶衣　周布香花雲

及與衆寶雲 普雨雜花等 繽紛以嚴地
諸韻所愛聲 而奏諸音樂 宮中想淨妙
賢瓶與閼伽 寶樹王開敷 照以摩尼燈
三昧悉持地 自在之姝女 佛波羅蜜等
菩提妙嚴花 方便作衆伎 歌詠妙法音
以我功德力 如来加持力 及以法界力
普供養而住

虛空藏轉明妃曰

南麼薩婆怛他引蘖帝嚂一微濕縛合二
目契弊薩婆他三欠四嗢蘖帝薩巨
合二羅係門五伽伽娜劍六莎訶七法應多訶

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
成大日尊尼 無盡刹塵衆 普現圓光內
千界為增數 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 為應世間故 加趺坐蓮上
正受離諸毒 身被繒縠衣 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

南麼三曼多勃馱南婆

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
前後花臺中 廣大菩薩衆 一生補處等
饒益衆生者 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

南麼三曼多勃馱喃 嚩

若觀世自在 或金剛薩埵 慈氏及普賢
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
為令心喜故 奉獻外香花 燈明閼伽水
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 所用印真言
及此普通印 真言王相應
聖者不動尊真言曰

南麼三曼多伐折羅赧 一戰拏摩訶
路濺儞上二薩破二合吒也三 斛怛囉二合迦
四悍引湯引當誦三遍五

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
所餘衆事業 滅惡淨諸障 亦當如是作
隨類而相應 次以真言印 而請召衆聖
諸佛菩薩說 依本誓而來

召請方便真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿引二薩婆
怛囉引二合鉢囉二合底訶諦二怛他引蘖
黨矩奢三菩提浙覆耶二合鉢覆布囉
迦四莎訶應誦七遍

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 故号為鉤印
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 不善心衆生
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

南麼三曼多勃馱喃一阿三迷二怛覆
三迷三三麼曳四莎訶應誦三

以如是方便　正示三昧耶　則能普增益
一切衆生類　當得成悉地　速滿無上願
令本真言主　諸明歡喜故　所獻閼伽水
先已具嚴備　以本真言印　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　閼伽真言曰
南麼三曼多勃馱喃一伽伽娜三摩
引三摩二莎訶當誦二十五遍以不動尊印示之
次奉所敷座　具密印真言　結作蓮花臺
遍置一切處覺者所安坐　證最勝菩提
為得如是處　故持以上獻
如來座真言曰
南麼三曼多勃馱喃阿引聲急呼
其中密印相　定慧手相合　而普舒散之
猶如鈴鐸形　二空與地輪　聚合以為臺
水輪稍相遠　是即蓮花印　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
南麼三曼多勃馱喃鑁
念此真實義　諸法離言說　以具印等故

即同執金剛　當知彼印相　先以三補吒
火輪為中鋒　端銳自相合　風輪以為鉤
舒屈置其傍　水輪手相交　而在於掌內
金剛薩埵真言曰
南麼三曼多伐折囉赦一戰拏摩訶引
嚩灑赦平二訝
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
南麼三曼多勃馱喃欠
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
南麼三曼多勃馱喃一摩訶引沫囉
嚩哈二捺奢嚩路嚩婆二合吠平三摩訶引
昧怛嚩也二合毗庾二合嚩蘖二合哈四莎訶五
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　是則彼憚懼
此印名大印　念之除衆魔　纔結是法故

無量天魔軍　及餘為障者　必定皆退散
次用難堪忍　密印及真言　而用結周界
威猛無能覩
無能堪忍真言曰
南麼三曼多勃馱喃一三莽多弩蘖
帝二滿馱也徙聯引三摩訶三摩耶唵去
闇去帝四娑麼二合囉妳五阿鉢囉二合
哈訶諦六馱迦馱迦七捺囉捺囉八
滿馱滿馱九捺奢你體十薩婆怛他引
蘖多引弩壤帝十鉢囉二合縛囉達摩
朧孕馱微若戈平十薄伽縛哈十微矩
覆微矩麗十四麗曾補覆微矩麗十五
莎訶當誦三遍十六
或以第二略說真言曰
南麼三曼多勃馱喃一麗曾補覆微
矩麗二莎訶當誦七遍
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　成辦一切事　護身處令淨
結諸方界等
不動尊種子心曰

南麼三曩多伐折囉赦悍

次先恭敬礼 復獻於閼伽 如經說香等
依法修供養 復以聖不動 加持與衆物
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
所謂寬字門 如前所開示
所稱名中塗香真言曰
南麼三曩多勃馱喃一微輸上馱健杜引嗢婆二合縛二莎訶當誦三遍

次說花真言曰
南麼三曩多勃馱喃一摩訶引昧咀覆也三合毗庚二合嗢蘖帝三莎訶當誦三遍

次說焚香真言曰
南麼三曩多勃馱喃一達摩馱埵努蘖帝二莎訶當誦三遍

次說然燈真言曰
南麼三曩多勃馱喃一怛他引蘖多引喇言二合二合薩亘二合羅俾縛婆去婆娜三伽伽猱嚩哩耶二合四莎訶當誦三遍

次說諸食真言曰
南麼三曩多勃馱喃一阿囉囉迦囉囉二涑隣

捺泥三摩訶引涑履四莎訶當誦三遍

及餘供養具 所應奉獻者 依隨此法則
淨以無動尊 當合定慧掌 五輪牙相叉
是則持衆物 普通供養印 真言具慧者
敬養衆聖尊 復作心儀式 清淨極嚴麗
所獻皆充滿 平等如法界 此方及餘剎
普入諸趣中 依諸佛菩薩 福德而生起
幢幡諸瓔蓋 廣大妙樓閣 及天寶樹王
遍有諸資具 衆香花雲等 无際猶虛空
各兩諸供物 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 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
隨時修正行 是則無定期 若諸真言人
此生求悉地 先依法持誦 但作心供養
所為既終竟 次經於一月 具以外儀軌
而受持真言 又以持金剛 殊勝之諷詠

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
彼不可為喻 隙塵千万分 尚不及其一
恒於衆生界 成就果願中 於悉地無盡
故離於辭喻 常無垢譬悲 依於精進生
隨願成悉地 法尒無能蔽 作衆生義利
所及普周遍 照明恒不斷 哀愍廣大身
離障無墨尋 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

右此偈即同真言當誦梵本

誦持如是偈讚已 至誠歸命世導師
唯願衆聖授與我 慈濟有情之悉地
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
依諸如來本誓願 淨除一切內外障

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
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　起利無盡衆生心
如是具法供養已　住相應座入三昧
稽首諸佛聖天等　能令內心生喜樂
四種靜慮之軌儀　當得真言成等引
以真實義加持故　今當次說彼方便
若作真言念誦時　現前而觀本所尊
智者如先所開示　悉皆照見真言字
於其心月圓明中　乃至令心淨無垢
即應次第而受持　依隨經教已滿足
數及時分相現等　真言悉地隨意成
志求有相之義利　四支禪門復殊異
是名世間具相行　先當一緣觀本尊
行者應生決定意　自作瑜伽本尊像
持彼真言秘密印　我身無二行亦同
如其色相威儀等　雖少福者亦成就
由住本地相應身

瑜伽勝義品中說　次應轉變明字門
而以觀作本尊形　速見身秘之標幟
契經略說有二相　正遍知觀察為先
次及菩薩聖天觀　妙吉祥尊為上首
亦依彼乘位而轉　以相應印及真言
文殊種子所謂瞞字門　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　身相猶如聳金色
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
南麼三曼多勃馱喃一　係係俱摩羅
迦二微目叱吽二合鉢他悉體二合多三薩
麼二合羅薩麼二合羅四鉢羅二合吽然五
莎訶六
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　亦乃儐行衆事業
當知諸佛菩薩等　轉字瑜伽亦復然
或餘經說真言印　如是用之不違背
或依彼說異儀軌　或以普通三密門

若能解了旋轉者　諸有所作皆成就
普通種子心曰
南麼三曼多勃馱喃迦
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
真陁摩尼寶王印　定慧五輪手相交
金剛合掌之標式　普通一切菩薩法
一切諸菩薩真言曰
南麼三曼多勃馱喃一　薩婆他二微
沫嚩三微枳羅停上四達摩馱蹔喔闍
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
復有其首內　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　燁焰自圓繞　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　單字與向因　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 方便作持誦 懈極然後已
或以真言字 運布心月中 隨其深密意
思念聲真實 如是受持者 復為一方便
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叉從
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
正覺真言印 當依如是法
大日如來種子心曰
南麼三曼多勃馱喃阿

阿字門所謂一切法本不生故已
如前說
是中身密印 正覺白毫相 慧手金剛拳
而在於眉間
如來毫相真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿去聲急呼 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
下體及脣上 心頂與眉間 於三摩四多
運想而安立 以依是法住 即同辛尼尊
阿字遍金色 用作金剛輪 加持於下體
說名瑜伽座 鑁字素月中 在於霧聚中
加持自臍上 是名大悲水 嚩字初日暉
赤在三角 加持本心位 是名智火光
哈字刼灰焰 黑色在風輪 加持白毫際
說名自在力 佉字及空點 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又此五偈傳度者頗以經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 及餘為障者
當見如是人 赫奔同金剛 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 聲髮與相應
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 速得成悉地
復次若觀念 釋迦牟尼尊 所用明字門
我今次宜說
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 加於三昧掌
正受之儀或 而在於臍輪
釋迦牟尼佛真言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩婆吒麗二合
奢嚩素捺郝二薩婆達摩鑁始多引
鉢羅引二合鉢多三合伽伽娜三摩引三
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茶
羅王得阿闍梨灌頂乃應具足修
行非但得持明灌頂者之所堪也

其四支禪門方便次第設餘經中所說儀軌有所虧缺若如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轉用本法而護持之雖餘經有不說者亦當通用此意令修行人速得成就

復次本尊之所住　曼荼羅位之儀式如彼形色壇亦然　依此瑜伽疾成就當知悉地有三種　寂災增益降伏心分別事業凡四分　隨其物類所當用純素黃赤深玄色　圓方三角蓮華壇北面勝方住蓮座　淡泊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　喜悠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　捨處遠遊摧害等真言之初以唵字　後加莎訶寂災用若真言初以唵字　後加餅發攝召用初後納麼增益用　初後餅發降伏用餅字發字通三處　增其名号在中間如是分別真言相　智者應當悉知解

真言事業品第五

尒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誦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為已身故求菩提也乃至往返生死濟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导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興大悲願我亦如是發願也

次當奉獻閼伽作歸命合掌置之頂上思惟諸佛菩薩真實功德至誠作礼而說偈言

諸有求離一切過　無量功德莊嚴身
一向饒益衆生者　我今悉皆歸命礼

次當啓白衆聖說是偈言

現前諸如來　救世諸菩薩　不斷大乘教
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
菩薩或住如來白性依前方便以真
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
無盡莊嚴身 或以世道師 諸法自在者
隨取一名号 作本性加持
觀自在種子心曰
南麼三曼多勃馱喃 娑嚩
字門真實義 諸法無染著 音聲所流出
當作如是觀 此中身密相 所謂蓮花印
如前奉敷座 我已分別說
次說觀自在真言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩婆怛他引
蘖多縛路吉多二羯嚕拏麼也三囉
囉囉 糝若短聲四 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

造制底曼荼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啜
次奉摶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
是中種子如鑁字真言所說復誦施
十力明八遍方乃食之說此明曰
南麼薩婆勃馱菩提薩埵喃一唵麼
蘭捺泥去帝鴦忙栗寗二莎訶三
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
南麼三曼多伐折囉引二合 㪚一怛囉二合

吒輕 阿謨伽二戰拏摩訶嚕灑傳上三
娑破二合吒野糝四怛囉二合怛囉二合麼野
麼野五糝怛囉二合吒輕 悍湯六
彼食竟休息少時復當礼拜諸佛懺
悔衆罪為淨心故如是循修常業乃
至依前讀誦經典恒依是位於後日
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
被金剛甲敬礼一切諸佛大菩薩等
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
樂先當正身威儀重累二足右脅而
卧若支體疲懈者隨意轉側無各為
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

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　如是皆所不應為
若為住持是身故　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
真言密印護身等　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刀印皆
如前說

降三世種子心曰

南麼三曼多伐折囉赦南涸

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

南麼三曼多伐折囉赦一訶訶訶二
微薩麼二合戾三平薩婆但他引蘖多微

灑也三婆縛四怛灑二合路枳也二合微若也五
訖若六急呼莎訶七

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　敬礼如来勝生子
遠離三毒分別等　寂調諸根諸精室
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
供養支分衆方便　如其次第修行
未離有為諸根故　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　如前心供養之義
及依悉地流出品　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

驃毗庚反吽毗也反　㘑丁以反　㗚佉人聲　囉體他以反真言

平聲字皆稍上聲呼之若諸與下字相連亦可逐便以入聲呼之如婆伽梵呼為薄伽梵之類是也

大毗盧遮那經供養次第法卷第七

大毗盧遮那經供養次第法卷第七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六三六頁中一行經名卷次，諸本作「大毗盧遮那成佛神變加持經卷第七」。磧、普、南、清，並有夾註「此是供養儀式」。

一　六三六頁中三行首字「真」，石、麗作「供養次第法中真」；資、普、徑、清作「供養念誦三昧耶法門真」；磧、南作「養念誦三昧耶法門真」。

一　六三六頁中一三行第二字「情」，資、磧、普、南、徑、清作「清」。

一　六三六頁中一八行第三字「具」，磧、普、南、徑、清作「其」。

一　六三六頁中二〇行首字「瞻」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「瞻」。

一　六三六頁下一行第三字「請」，磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　六三六頁下一〇行首字「導」，資、磧、普、南、徑、清作「遵」。

一　六三六頁下二一行末字「願」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　六三七頁上三行第九字「懷」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　六三七頁上五行第九字「茲」，磧、普、南、徑、清作「慈」。

一　六三七頁上八行第一二字「純」，資、磧、普、南、徑、清作「淳」。

一　六三七頁上一六行第八字「今」，磧作「念」。

一　六三七頁上一七行第八字「令」，磧作「今」。

一　六三七頁中六行第三字「經」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「涇」。

一　六三七頁中一四行第八字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　六三七頁中二一行第四字「息」，磧、普、南作「心」。

一　六三七頁下三行第八字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「誠」。

一　六三八頁上一七行第五字「令」，南作「今」。

一　六三八頁中一行夾註，資作正文。

一　六三八頁下八行第二字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一　六三八頁下一九行第六字「俱」，資、磧、普、南、徑、清作「皆」。

一　六三八頁下二〇行第二字「幢」，資、磧、普、南、徑、清作「輪」。

一　六三九頁中二二行第一〇字「示」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一　六三九頁中末行末字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「主」。

一　六三九頁下二行，此行十二字，磧、普、南、徑、清均作夾註。

一　六三九頁下一一行第八字「猶」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。末字「主」，諸本作「住」。

一　六三九頁下二二行第七字「柱」，資、磧、普、南、徑、清作「樹」。

一　六三九頁下末行首字「殊」，諸本作「珠」。

一　六四〇頁上一三行「寂故」，磧、

普、南、清作「故寂」。

一　六四〇頁上一九行第八字「絹」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「綃」。

一　六四一頁上四行第六字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「用」。

一　六四一頁上一一行第九字「刀」，磧、普、南、徑、清作「奉」。

一　六四一頁上一四行第八字「牙」，諸本作「手」。

一　六四一頁上一七行第九字「力」，徑作「刀」。

一　六四一頁上二一行末字「曰」，磧無。

一　六四一頁中二行第五字「鋒」，磧、普、南、徑、清作「鉾」。

一　六四二頁中三行首字「淨」，南、徑、清作「念」。

一　六四二頁中一八行第九字「衆」，石作「群」。

一　六四二頁下九行第一〇字「蔽」，資、磧、普、南、徑、清作「障」。

一　六四二頁下一七行，此行文字，磧、普、南、徑、清作夾註。

一　六四二頁下二〇行第八字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「親」。

一　六四二頁下二二行第五字「往」，資、磧、普、南、徑、清作「遍」。

一　六四三頁上一行末字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「足」。

一　六四三頁中六行第七字「瞞」，資、磧、普、南、徑、清作「滿」。

一　六四三頁中九行第五字「之」，磧、普、南、徑、清作「乏」。

一　六四三頁中一一行第一二字「在」，資、磧、普、南、徑、清作「右」。

一　六四三頁下八行第三字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六四三頁下一二行第三字「含」，資、磧、普、南、徑、清作「合」。

一　六四三頁下一四行第二字「有」，諸本作「於」。

一　六四三頁下一七行第四字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「意」。

一　六四三頁下二一行第五字「窟」，資、磧、普、南、徑、清作「害」。

一　六四三頁下二一行第六字「迦」，資、磧、普、南、徑、清作「加」。

一　六四三頁下末行第九字「向」，諸本作「句」。

一　六四四頁上八行第四字「如」，磧作「便」。

一　六四四頁中一〇行第二字及一六行第一一字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　六四四頁中一二行第一〇字「中」，諸本作「光」。

一　六四四頁中一五行首字「唅」，諸本作「唅」。

一　六四四頁中一九行夾註左首字「之」，資無。

一　六四四頁下四行第七字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一　六四四頁下一〇行第一二字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一　六四四頁下一七行「等正」，資、磧、普、南、徑、清作「正等」。

一六四五頁上二行第一〇字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「加」。

一六四五頁上七行第三字「本」，磧作「天」。

一六四五頁上一八行末字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「事」。

一六四五頁上一九行第八字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一六四五頁上二〇行「攝召」，資、普、作「召攝」。

一六四五頁中七行第五字「誦」，資、磧、普、南、徑、清作「詠」。

一六四五頁中一，五行首字「濟」，資、磧、普、南、徑、清作「劑」。

一六四五頁中二一行末字「願」，石作「願故」。

一六四五頁下二行第六字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「與」。

一六四五頁下一二行首字「各」，資作「久」。

一六四五頁下一四行第五字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一六四五頁下二一行第四字「前」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六四六頁上四行「次復」，資、磧、普、南、徑、清作「復次」。

一六四六頁上九行第二字「令」，磧、南、徑、清作「今」。

一六四六頁上一六行「中身」，資、磧、普、南、徑、清作「身中」。

一六四六頁中四行第八字「薰」，磧、普、南、徑、清作「葷」。

一六四六頁中一一行第一〇字「故」，諸本無。

一六四六頁中一二行第八字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一六四六頁下五行第一〇字「循」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六四六頁下六行第一一字「位」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「住」。

一六四六頁下八行首字「得」，磧、普作「救」。

一六四六頁下一八行第一〇字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六四六頁下二〇行第八字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六四七頁上四行第六字「此」，諸本作「以此」。

一六四七頁上六行第二字「依」，資作「於」。

一六四七頁上八行第三字「住」，諸本作「任」。

一六四七頁中一三行第六字「根」，諸本作「相」。

一六四七頁中一八行第七字「句」，磧、普、南、徑、清作「智」。

一六四七頁中一九行第八字「當」，磧、普、南、徑、清作「常」。

一六四七頁下末行「經供養次第法」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「成佛神變加持經」；資作「成佛神變加持經供養法」。