誓首無礙智　密教意生子　依彼蘇多羅
攝此隨行法　真言行菩薩　先住平等誓
語密身密俱　後作相應行

開府儀同三司特進試鴻臚卿兼御史大夫賜紫贈司空諡大鑒正弟大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

三昧耶真言曰

曩謨三曼多勃馱難唵阿三　謎底
哩二合三謎三摩曳　娑縛二合引訶
引

契謂齊輪合　並建於二空　五處頂肩心
最後加胆位　次以不動聖　辟障及除垢
而能淨衆事　結護隨相應

不動尊真言曰

曩謨三曼多嚩日囉二合㘑引一戰
拏摩賀引盧嚧拏二娑頗二合吒
野三吽怛囉二合吒野音四㘑引拾五引
定空加地水風火豎於心　慧劒亦如是
出鞞能成辦　次說如来鉤　用請於本尊
一切衆聖主　依本誓而来
如来鉤真言曰

曩謨三曼多勃馱南阿引薩縛怛囉
二合阿引鉢囉二合底賀多怛他薩
儻引矩奢冒地栗哩耶二合娑剌布
囉上迦半音娑縛二合引訶引
止觀内相又　豎合智風豎纔屈於初分
餘輪狀若環　聖天悲願力　隨讀咸来降
奉現三昧耶　明契如前說　既是本誓已
發喜而無謬　次當隨力分　供養表誠心
閼伽香食燈　下至一花水　或但心運想
殊勝最難量　當以普通印　密語共加之
有表無表俱　一時皆成就

普通真言曰

曩謨三曼多勃馱南薩縛他欠平嗢
娜孽二合諦薩頗二合囉係四拾伽
伽那劒平聲引娑縛二合引訶
禪智手相叉　齊輪頂上合　運心普周遍
所念皆現前　既施供養已　修常作持誦
先擬金剛鎧　結護事相應

金剛甲冑真言

曩謨三曼多嚩囉二合㘑縛曰囉二合
迦嚩者吽
先作虛心合　風輪糺持火　大空依火本
遍觸後居心　次結方隅界　如前不動尊
左轉成辟除　右旋及上下　備觸身支分

結護悉堅牢　真言及本契　如前已分別
既為嚴備訖　當示根本契　還加五位獻
七轉或再三　散印頂上開　半跏正身意
或作相應坐　隨方如教說　正面住身前
觀一圓明像　清淨無瑕玷　猶如滿月輪
中有本尊形　如色超三界　紗縠嚴身服
寶冠結髮垂　寂然三摩地　輝燄過衆電
猶如淨鏡内　幽遠現真容　喜怒顯顏色
操持與願等　正受相應身　明了心無乱
無想淨法體　應願濟群生　專注而念持
限數既終畢　懈極後方已　復結普通印
虔誠啓願等　殿重礼聖尊　左轉無動力
解前所結護　還呈本尊契　頂上散開之
心送於聖天　五輪投地礼　然起隨喜善
後會復如初　一時與二三　或四皆如此
餘分旋繞塔　浴像讚方廣　塗飾曼荼羅
布花讚佛德　或復無雜念　專注於等引
以此淨三業　悉地速現前　聖力所加持
行願相應故　諸有樂修習　隨師而受學
持明傳本教　無越三昧耶　勤策無間斷
難盖及熏醉　順行於學處　悉地隨力成
我依大日教　略示瑜伽行　修證殊勝福
普潤諸有情

大日經略攝念誦隨行法一卷

此函國宋本中有佛說木槵經不空譯者今檢與前竟函木槵子經失譯人今附東晉録者始終無異詳其文體即是漢晉之譯其在竟函者然矣按續開元釋教録有佛說木槵經不空譯者則今此熟函理必有之此應宋藏失真不空譯本而得竟函中經無譯人号者錯認為此不空之譯耳故今除却此函中者後賢若見佛說木槵經與彼竟函之經異者請須編此熟函中焉

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大日經略攝念誦隨行法

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二二六頁上一行「一卷」，磧、南、經、清無。

一　二二六頁上二、三行譯者，磧、南作「大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；經、清作「唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。

一　二二六頁上一九行「出韜」，磧、南、經、清作「出鞘」。

一　二二六頁上二〇行「衆聖主」，磧、南、經、清作「衆生主」。

一　二二六頁中四行「竪合」，磧、南、經、清作「竪合」。

一　二二六頁中一八行「真言」，磧、經作「真言曰」。

一　二二六頁中末行第一一字「備」，磧、南、經、清作「被」。

一　二二六頁下一行「如前」，磧、南、經、清作「前如」。

一　二二六頁下三行「再三」，磧、南、經、清作「載三」。

一　二二六頁下五行首字「覩」，磧、經、清作「現」。

一　二二六頁下六行「如色」，磧、南、經、清作「妙色」。又「紗縠嚴身服」，磧、南、經、清作「妙縠嚴身眼」。

一　二二六頁下一一行「限數既終畢」與「懈極後方已」，磧、南、經、清互置。

一　二二六頁下一六行「塗餝」，磧、南、經、清作「塗拭」。

一　二二六頁下二一行末字「成」，磧、南、經、清作「威」。

一　二二六頁下二二行「瑜伽」，磧、南、經、清作「瑜祇」。

一　二二七頁上一行「一卷」，磧、南、經、清無。

一　二二七頁上二行至一三行附註，磧、南、經、清無。