

天一发舍羽上
義下反俱失
失女反詩
反感
反
呐
賜
鋤
釋
咻
反郎
含
憎
反
呐
苦
莫
齶
縕

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第二

詩三

爾時世尊復告執金剛祕密主而說偈言
如真言教法 成就於彼果 當字字相應
句句亦如是 作心想念誦 善住一落又
初字菩提心 第二名爲聲 句想爲本尊
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為成正覺故真言當無畏山峯或牛欄神室大天室是處而結護行者作成就智者應當知若復地震動應知如是相宣說於彼果應一切種類常念持真言故應當憶念故應當憶念即以中夜分有如是相現悉地揔如意及聞虛空中悉地揔如意住是真言行常念持真言古佛大仙說故應當憶念大毗盧遮那成佛經悉地出現品第六爾時世尊復觀諸大眾會爲欲滿足一切願故復說三世無量門決定智圓滿法句虛空無垢無自性能授種種諸巧智由本自性常空故緣起甚深難可見

於長恒特殊勝進隨念施與無上果
譬如一切趣空虛雖依虛空無著行
此清淨法亦如是三有無餘清淨生
昔勝生嚴修此故得有一切如來行
非他句有難可得作世遍明如世尊
說極清淨修行法深廣無盡離分別

爾時毗盧遮那世尊說是偈已觀察金剛手
等諸大眾會告執金剛言善男子各各當現
法界神力悉地流出句若諸衆生見如是法
歡喜踊躍得安樂住如是說已諸執金剛爲
毗盧遮那世尊作禮如是法主依所教勸復
請佛言唯願世尊哀愍我等示現悉地流出

詩三

二

釋

句何以故於尊者薄伽梵前而自宣示所通
達法非是所宜善哉世尊唯願利益安樂未
來衆生故時薄伽梵毗盧遮那告一切諸執
金剛言善哉善哉善男子如來所談法毗奈
耶稱讚一法所謂有羞若有益善男子善女
人見如是法速生二事謂不作所不應作衆

詩三

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咒術攝毒及寒

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
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漫
荼羅尊所印可成就真言發菩提心深信慈

三

詩三

熱等摩怛哩神真言能作衆生疾疫灾癘及
世間呪術攝除衆毒及寒熱等能變熾火而
生清涼是故善男子當信如是流出句真言
威德此真言威德非從真言中出亦不入衆
生不於持誦者處而有可得善男子真言加
持力故法爾而生無所過越以三昧不越故

甚深不思議緣生理故是故善男子當隨順
通達不思議法性常不斷絕真言道

爾時世尊復住三世無礙力依如來加持不
思議力依莊嚴清淨藏三昧即時世尊從三
摩鉢底中出無盡界無盡語表依法界力無
等力正等覺信解以一音聲四處流出普遍
一切法界與虛空等無所不至真言曰

南麼薩婆怛他引葉帝驟反一微濕縛合目

契弊天二也薩婆他三阿阿引闍惡四

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

離熱者前而說頌曰

奇哉真言行 能具廣大智

成佛兩足尊

常作無間修

淨心離於我

復說此法句

於正等覺心

若在巖窟中

於園苑僧房

或意所樂處

觀彼菩提心

隨取彼一心

乃至初安住

無垢安不動

以心置於心

若彼常觀察

不分別如鏡

自身像皆現

現前甚微細

大蓮華王座

第二正覺句

圍繞無量光

修習而相應

於彼中思惟

乃至本所尊

持滿一落又

是為最初月

次於第二月

奉塗香華等

種種衆生類

一月修等引

時彼於瑜伽

持真言法則

思惟而自在

而以作饒益

四

願一切無障

碍

安樂諸羣生 樂欲成如來
或滿足一切 有情衆希願 應理無障蓋
而生是攀緣 倚生相噉食 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 應法界力
周遍衆生界 諸念求義利 及與法界力
彼一切如理 所念皆成就 悉皆饒益之
於是薄伽梵 即於爾時說虛空等力虛空藏
轉明妃曰 心誦持真言
南麼薩婆怛他 引薩帝票一微濕轉二目
契弊毗_二也薩婆他 三欠四溫努葉帝薩巨合
囉係門五伽伽娜劍六莎訶 悉皆饒益之
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 住怛哩天室

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 一門及通達
金剛互連屬 金剛結相應 門門二守護
不可越相向 擬手而上指 朱目奮怒形
熬勦盡隅角 輸羅焰光印 中妙金剛座
方位正相直 其上大蓮華 八葉鬚繁敷
詩三

當結金剛手 金剛之慧印 誓首一切佛
數數堅誓願 應護持是處 及淨諸藥物
於此夜持誦 清淨無障礙 或於中夜分
或於日出時 彼藥物當轉 圓光普暉焰
真言者自取 遊步於大空 注壽大威德
於生死自在 行於世界頂 現種種色身
具德吉祥者 展轉而供養 真言所成物
是名爲悉地 以分別藥物 成就無分別
祕密主一切世界諸現在等 如來應正等覺
通達方便波羅蜜彼如來知一分別本性空
以方便波羅蜜力故而於無爲以有爲爲表
展轉相應而爲衆生示現遍於法界令得見

法安樂住發歡喜心或得長壽五欲嬉戲而自娛樂爲佛世尊而作供養證如是句一切世人所不能信如來見此義利故以歡喜心說此菩薩真言行道次第法則何以故於無量劫勤求修諸苦行所不能得而真言門行道諸菩薩即於此生而獲得之

復次祕密主真言門修菩薩行菩薩如是計都竭伽傘蓋履屣真陀摩尼安曇那藥盧遮那等持三落叉而作成就亦得悉地祕密主若具方便善男子善女人隨所樂求而有所作彼唯心自在而得成就祕密主諸樂欲因果者祕密主非彼愚夫就知真言諸真言相何以故

說因非作者 彼果則不生 此因因尚空云何而有因 當知真言果 悉離於因業乃至身證觸 無相三摩地 真言者當得悉地從心生

爾時金剛手白佛言世尊唯願復說此正等

覺句悉地成就句諸見此法善男子善女人等心得歡喜受安樂住不害法界何以故世尊法界者一切如來應正等覺說名即不思議界是故世尊真言門修菩薩行諸菩薩得是通達法界不可分拆破壞如是說已世尊告執金剛祕密主言善哉善哉祕密主汝復

詩三 六 莊

善哉能問如來如是義汝當聽善思念之吾今演說祕密主言如是世尊願樂欲聞佛告祕密主以阿字門而作成就若在僧所住處若山窟中或於淨室以阿字遍布一切支分持三落叉次於滿月盡其所有而以供養乃至普賢菩薩文殊師利執金剛等或餘聖天現前摩頂唱言善哉行者應當稽首作禮奉闕伽水即時得不忘菩提心三昧又以如是身心輕安而誦習之當得隨生心清淨身清淨置於耳上持之當得耳根清淨以阿字門作出入息三時思惟行者爾時能持壽命長劫住世願羅闍等之所受敬即以訶字

門作所應度者授與鉢頭摩華自持商佞性而互相觀即生歡喜

爾時毗盧遮那世尊復觀一切大會告執金剛祕密主言金剛手有諸如來意生作業戲行舞廣演品類攝持四界安住心王等同虛空成就廣大見非見果出生一切聲聞及辟

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

支佛諸菩薩位令真言門修行諸菩薩一切希願皆悉滿足具種種業利益無量衆生汝當諦聽善思念之吾今演說祕密主云何行舞而作一切廣大成就持真言者一切親證耶爾時世尊而說頌曰

行者如次第 先作自真實

詩三七 如前依法住

正思念如來 阿字爲自體
端嚴遍金色 四角金剛標

一切處尊佛

修行不疑慮

一切衆利樂

無始時宿植

無智諸有迫

行者成等引

南麼三曼多勃馱喃一阿^呼急味囉吽大^{帶次}字時金剛手祕密主等諸執金剛普賢等諸菩薩及一切大眾得未曾有開敷眼誓首一切薩婆若而說偈言

此諸佛菩薩 救世諸庫藏 由是一切佛菩薩救世者 及與因緣覺 聲聞害煩惱能遍所行地 起種種神通 彼得無上智正覺無上智 是故願廣說

是諸正等覺 是故願廣說 此教諸方便

說自真實相 種種衆事業 諸志求大眾當得歡喜住

自真實相生 見法安住者 當得歡喜住

具廣大希有 大日世尊言 普皆應諦聽

住於如幻句 說如是偈已

一心住等引 大金剛地際 時加持下身

爲說此法故
大因陀羅輪
中思惟一切
是爲引攝句
行者於一月
摧毀無智城

乃至隨自意
漫茶羅中作
正覺住三昧
素鵝及金地
觀大因陀羅
一切一心聽

詩三

八

增益事成就
金色光明身
名大金剛句
真陀末尼寶
行者一緣想

最勝何字句
金剛漫茶羅
阿字第一命
能攝授諸果
結金剛慧印
得不動堅固

天脩羅莫壞
三時作持誦

頌祇迦珠鬘
天脩羅莫壞

如是漫茶羅
輪圓成九重
淨乳猶珠鬘

一切處充滿
行者心思惟

等引作成就
藕水等衆物

次第成悉地
如是漫茶羅

諸佛說希有
住於霏霧中

普遍而流注
出離諸障毒

思惟以純白
除一切熱惱

是名寂灾者
安以大空點

善惠淨無垢
所有衆罪業

等引皆滅除
寂然周焰鬘

悅意遍形赤
相應觀彼中

以此成衆事
攝取發怒對

皆如智火輪
消枯衆支分

諸種子增長
及與因業果

是等所應作
風輪之所生

詩三

是等所應作

風輪之所生

是等所應作

<p

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
 住漫茶羅位 智者觀眉間 深青半月輪
 次動幢幡相 而於彼中想 最勝訶字門
 住彼漫茶羅 成就所應事 作一切義利
 應現諸衆生 不捨於此身 達得神境通
 遊步大空位 而成身祕密 心水湛盈滿
 能開深密處 住此一心壇 洗白猶雪乳
 菩薩大名稱 初坐菩提場 出於一切身
 諸因不可得 因無性無果 悉遍諸毛孔
 彼三無性故 宣說於彼色 從此內充溢
 與諸衆事業 天耳眼根淨 遍滿於大地
 降伏魔軍衆 如是業不生 以是悲愍水
 大德正遍知 降伏魔軍衆 諸有飲用者
 行者起神通 一切皆決定 得成就菩提
 兼持慧刀印 所作速成就 一切皆決定
 竭伽那刺遮 并目竭嵐等 一切皆決定
 爾時毗盧遮那世尊觀大衆會告執金剛祕
 密主而說偈言

若於真言門 修行諸菩薩 阿字為自身
 內外悉同等 諸義利皆捨 等礫石金寶

遠離衆罪業 及與貪瞋等 當得俱清淨
 同諸佛牟尼 能作諸利益 離一切諸過
 復次於縛字 行者依瑜伽 解作業儀式
 利益衆生故 內身救世者 一切皆如是
 心水湛盈滿 洗白猶雪乳 當生決定意
 出於一切身 悉遍諸毛孔 流注極清淨
 過此內充溢 遍滿於大地 以是悲愍水
 觀世苦衆生 諸有飲用者 或復身所觸
 一切皆決定 得成就菩提 思惟在等引
 一切囉字門 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 上身囉字門 縛字齋輪中
 出火而降雨 俱時而應現 地獄極寒苦
 囉字能消除 縛字燭熾然 住真言法故
 救重罪衆生 詞字為標幟 作業速成就
 住大因陀羅 真言者勿疑 作水龍事業
 一切攝除等 此種種雜類 風遍一切處
 一切悉開壞 各各衆事業

色漫茶羅中 依法而作之 觸心而念持
逮得意根淨 輕舉習經行 中誦獲神足
宴坐觀阿字 想在於耳根 念持滿一月
當得耳清淨
祕密主如是等意生悉地句祕密主觀此無
有形色種種雜類衆行衆生於思念頃纔轉
誦之能作如是一切善業種子復次祕密主
如來無所不作於真言門修行諸菩薩同於
影像隨順一切處隨順一切真言心悉住其
前令諸有情咸得歡喜皆由如來無分別意
離諸境界故而說偈言
無時方造作 離於法非法 能授悉地句
真言行發生 是故一切智 如來悉地果
最為尊勝句 應當作成就

大毗盧遮那成佛經成就悉地品第七
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
摩訶薩意處 說名漫茶羅 諸真言心位
了知得成果 諸有所分別 悉皆從意生
詩三十一 莖

分辯白黃赤 說名內心處 真言住斯位
念彼蓮華處 焰鬚皆妙好 能授廣大果
如合會千電 持佛巧色形 華臺阿字門
應現諸方所 猶如淨水月 光暉普周遍
知心性如是 得住真言行 光暉普周遍
頂會交際中 標以大空點 照明衆生故
妙好淨無垢 如水精月電 深居圓鏡中
一切所依持 諸真言悉地 普現衆生前
得天樂解脫 詠見如來句 次於其首上
諸真言悉地 而思惟闇字 次於其首上
能現殊類形 說寂靜法身 而思惟闇字
囉字爲眼界 舌近於齶間 倘頸小低頭

而以觀心處當心現等引無垢妙清淨
 圓鏡常現前如是真實心古佛所宣說
 照了心明道諸色皆發光
 正覺兩足尊若見成悉地真言者當見
 從此次恩惟轉此羅字門
 置之於眼位見一切空句
 若欲廣大智第一常恒體
 成就持明等或起五神通
 真言發起智
 救世之庫藏
 及諸聲聞等
 皆作如是說
 大毗盧遮那成佛經轉字輪漫茶羅行品第八
 爾時毗盧遮那世尊觀察一切大會以修習
 大慈悲眼觀察衆生界住甘露王三昧時佛
 由是定故復說一切三世無礙力明妃曰
 怨姪他一伽伽娜三迷二阿鉢囉合底丁以
 三迷三薩婆怛他引薩多三麼哆弩葉帝四

伽伽那三摩五縛囉落吃灑合嬌平莎訶
 善男子以此明妃如來身無二境界而說偈言
 由是佛加持菩薩大名稱於法無罣礙
 能滅除衆苦
 時毗盧遮那世尊尋念諸佛本初不生加持
 自身及與持金剛者告金剛手等上首執金
 刚言善男子諦聽轉字輪漫茶羅行品真言
 門修行諸菩薩能作佛事普現其身爾時執
 金剛從金剛蓮華座旋轉而下頂禮世尊而
 讀歎言
詩三十二
 遊涉他方所一切佛刹中
 故得無土智佛無過上智
 菩薩救世者
 一切佛刹中歸命菩提心歸命發菩提
 归命證空者
 地波羅蜜等設禮無造作
 祕密主如是歎已而白佛言唯願法王哀愍
 護念我等而演說之爲利益衆生故如所說
 真言修圓滿故如是說已毗盧遮那世尊告
 練金剛祕密主言
 我一切本初號名世所依說法無等比
 本寂無有上

時佛說此伽他如是而作加持以加持故執金剛者及諸菩薩能見勝願佛菩提座世尊猶如虛空無戲論無二行瑜伽相是業成熟即時世尊身諸支分皆悉出現是字於一切世間出世間聲聞緣覺靜慮思惟勤修成就悉地皆同壽命同種子同依處同救世者

南摩三曼多勃駛喃一阿

善男子此阿字一切如來之所加持真言門修菩薩行諸菩薩能作佛事普現色身於阿字門一切法轉是故祕密主真言門修菩薩行諸菩薩若欲見佛若欲供養欲證發菩提心欲與諸菩薩同會欲利益衆生欲求悉地

詩三

十三

蔣

欲求一切智智者於此一切佛心當勤修習爾時毗盧遮那世尊復決定說大悲藏生漫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誓首一切諸佛東方申之旋轉而南方以及西方周於北方次作金剛薩埵以執金

剛加持自身或以彼印或以縛字入於內心置漫茶羅如是第二漫茶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帀旋轉所餘二漫茶羅亦當以是方便作諸事業復以大日加持自身念廣法

界而布衆色真言行者應以潔白為先而說

伽陀曰

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

思惟訶字門 周遍生圓光 如劫灾猛焰
寶冠舉手印 能怖一切惡 降伏諸魔軍
爾時世尊毗盧遮那從三昧起住於無量勝
三昧於定中顯示遍一切無能害力明妃於
一切如來境界中生其明曰

南摩薩婆怛他 引藥帝弊同也 薩婆目弊弊同

三阿婆迷 三鉢羅迷 四阿者麗 五伽伽泥薩
摩合囉嫗 平薩婆怛羅合二 拏藥帝 七莎訶
次調彩色頂禮世尊及般若波羅蜜持此明
妃入遍從座而起旋繞漫茶羅入於內心以
大慈大悲力念諸弟子阿闍梨復以羯磨金
剛薩埵加持自身以嚩字門及施願金剛已

詩三

十四

華

當盡大悲藏生大漫茶羅彼安詳在於內心
而造大日世尊坐白蓮華首戴髮髻鉢吒爲
裙上披綃縠身相金色周身焰鬘或以如來
頂印或以字句謂阿字門東方一切諸佛以
阿字門及大空點伊舍尼方一切如來母虛
空眼應書伽字火天方一切諸菩薩盡真陀

詩三

十五

華

摩尼寶或置迦字夜叉方觀世自在蓮華印
并盡一生補處菩薩眷屬或作娑字焰摩方
越三分位置金剛慧印持金剛祕密主并眷
屬或書嚩字彼復棄三分位盡一切諸執金
剛印或書字句所謂併字次涅哩底方於大
日如來下作不動尊坐於石上手持羅索慧
刀周帀焰鬘擬作障者或置彼印或書字句
所謂哈字風天方降三世尊摧大障者上有
光焰大勢威怒猶如焰摩其形黑色於可怖
中極令怖畏手轉金剛或作彼印或書字句
所謂訶字 聲長 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

擅茶或作彼印或置字句所謂作嚩字夜叉
方名壞諸怖結護者白色素衣手持竭伽并
有光焰能壞諸怖或盡彼印或置字句所謂
博字龍方名難降伏結護者赤如無優華色
披朱衣面像微笑在光焰中而觀一切衆會
或置彼印或置字句所謂索字焰摩方名金

剛無勝結護者黑色玄衣毗俱胝形眉間浪文上戴髮冠自身威光照衆生界手持檀茶能壞大爲障者或作彼印或置字句所謂吃識合字及一切眷屬使者皆坐白蓮華上真言者如是敷置已次當出外於第二分盡釋迦種牟尼王被袈裟衣三十二尊師相爲說

色髮冠持如意寶或置彼印或置字句所謂惡字聲長夜叉方地藏菩薩色如鉢孕遇華手持蓮華以諸瓔珞莊嚴或置彼印或置字句所謂伊字龍方虛空藏白色白衣身有光焰以諸瓔珞莊嚴手持羯伽或置彼印或置字句所謂伊字聲長

最勝教施一切衆生無畏故或袈裟鉢印或以字句所謂婆字次於外漫茶羅以法界性加持自身發菩提心彼捨三分位當三作禮心念大日世尊如前調色於第三分帝釋方作施願金剛童子形三昧手持青蓮華上置金剛慧杵以諸瓔珞而自莊嚴上妙綃縠爲裙極輕細者用爲上服身鑲金色頂有五髻或置密印或置字句真言曰

南摩三曼多勃馱喃一鑊於其右邊光網童子一切身分皆悉圓滿三昧手執持寶冠慧手持鉤或置彼印或書字句所謂涂字依焰摩方除一切蓋障菩薩金

真言者宴坐而住菩提心次作金剛事三昧耶印等依法召弟子住勝菩提心次結法輪印而起悲愍心耳語而告彼正等三昧印無上正等戒授彼開敷華而教於學人作如是誓

具德持金剛
又請白世尊
唯願人中勝

演說灌頂法

角時薄伽梵

安住於法界
而告金剛手

密印品第九

一心應謫聽
師以如來性
次應召弟子

我說諸法教勝自在攝持
加持於自體或復以密印
令住法界性大蓮華王中

以四大菩薩
而用灌其頂
心置無生句
髮髻金色光

所加持寶瓶
結支分生印
髻中應授與
大空闇字門
胷表無垢字
或一切阿字
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

詩二

斯定故說一切如來入三昧耶遍一切無能
障礙力無等三昧力明妃曰
南麼三曼多勃駛喃一阿三迷二咀囉合三
迷三麼曳四莎訶
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

爾時薄伽梵毗盧遮那觀察諸大衆會告執
金剛祕密主言祕密主有同如來莊嚴具同
法界趣標幟菩薩由是嚴身故處生死中巡

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第四 詩四

大唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯