

髀蒲米脇脅
反虛業反
縕於義
反正作皆在賜
翳藹
上一計反
下阿害反

二十

詩五

毗盧遮那經卷第五

無義語戒貪欲瞋恚邪見等皆不應作祕密
主如是所修學句菩薩隨所修學則與正覺
世尊及諸菩薩同行應如是學

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第六 詩六

大唐中夫竺三藏輸迦波羅共沙門一行譯

受方便學處品第十八

爾時執金剛祕密主白佛言世尊薄伽梵於
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難疑惑心於
一
藝之刊

生死流轉中常不可壞如是說已

毗盧遮那世尊以如來眼觀一切法界告執
金剛祕密主言諦聽金剛手今說善巧修行
道若善薩摩訶薩住於此者當於大乘而得

通達祕密主菩薩持不奪生命戒所不應爲
持不與取及欲邪行虛誑語麤惡語兩舌語

他因所轉菩薩修行大乘入一切法平等攝
受智慧方便自他俱故諸所作轉是故祕密
主菩薩於此攝智方便入一切法平等當勤
修學

爾時世尊復以大慈悲眼觀察諸衆生界告

不奪生命戒應捨刀杖離殺害意護他壽命
猶如己身有餘方便於諸衆生類中隨其事
業爲解脫彼惡業報故有所施作非怨害心
復次祕密主菩薩持不與取戒若他所攝諸
受用物不起觸取之心況復餘物不與而取
有餘方便見諸衆生慳惜積聚不修施福隨

其像類害彼慳故離於自他爲彼行施因讚
時施獲妙色等祕密主若菩薩發起貪心而

觸取之是菩薩退菩提分越無爲毗奈耶法
復次祕密主菩薩持不邪淫戒若他所攝自
妻自種族標相所護不發貪心況復非道二
身交會有餘方便隨所應度攝護衆生

詩六

柔軟心語隨類言辭攝受諸衆生等何以故
祕密主菩薩埵初行利樂衆生或餘菩薩
見住惡趣因者爲折伏之而現鹿語
復次祕密主菩薩受持不兩舌語戒離間隙
語離惱害語犯者非凡菩薩不於衆生起離
拆之心有異方便若彼衆生隨所見處生著
始其像類說離間言謂令住於一道所謂一
切智智道

復次祕密主菩薩持不綺語戒以隨類言辭
時方和合出生義利令一切衆生發歡喜心
淨耳根道何以故菩薩有差別語故或餘善
薩以戲笑爲先發起衆生欲樂令住佛法雖

具出無義利語如是菩薩不著生死流轉
復次祕密主菩薩應當持不貪戒於彼受用
他物中不起染思何以故無有菩薩生著心
失佛菩提法是故祕密主此法門應如是知
捨離不真實語

復次祕密主菩薩受持不麁惡罵戒應當以

詩六

復次祕密主菩薩受持不麁惡罵戒應當以

慶慰勿令彼諸衆生損失資財故
復次祕密主菩薩應當持不瞋戒遍一切處
常修安忍不著瞋喜於怨及親其心平等而
轉何以故非菩提薩埵而懷惡意所以者何
以菩薩本性清淨故是故祕密主菩薩應持
不瞋恚戒

復次祕密主菩薩應當捨離邪見行於正見
怖畏他世無害無曲無詣其心端直於佛法
僧心得決定是故祕密主邪見最為極大過
失能斷菩薩一切善根是為一切諸不善法
之母是故祕密主下至戲笑亦當不起邪見
因緣

爾時執金剛祕密主白佛言世尊願說十善
道戒斷極根斷云何菩薩王位自在處於宮
殿父母妻子眷屬圍繞受天妙樂而不生過
如是說已
佛告執金剛言善哉善哉祕密主汝當聽
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
出家祕密主彼在家菩薩受持五戒句勢位
自在以種種方便道隨順時方自在攝受求
一切智所謂共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其
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惜
惱害衆生所以者何此性是染非持菩薩戒
何以故

過去諸正覺及與未來世現在人中算
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

大毗盧遮那成佛經說百字生品第十九

爾時毗盧遮那世尊觀察諸大會衆說不空
教隨樂欲成就一切真言自在真言之王真
言導師大威德者安住三三昧耶圓滿三法
故以妙音聲告大力金剛手言勤勇士一心
諦聽諸真言真言導師即時住於智生三三

昧而說出生種種巧智百光遍照真言曰

南麼三曼多勃馱喃暗

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悉能爲施作
神變無上句故當一切種淨身離諸垢
應理常勤修志願佛菩提

大毗盧遮那成佛經百字果相應品第二十

爾時毗盧遮那世尊告執金剛祕密主言祕
密主若入大覺世尊大智灌頂地自見住於

三三昧耶句祕密主入薄伽梵大智灌頂即

以陀羅尼形示現佛事爾時大覺世尊隨住
一切諸衆生前施作佛事演說三三昧耶句
佛言祕密主觀我語輪境界廣長遍至無量
世界清淨門如其本性表示隨類法界門令
一切衆生皆得歡喜亦如今者釋迦牟尼世
詩六

尊流遍無盡虛空界於諸刹土勤作佛事祕
密主非諸有情能知世尊是語輪相流出正
覺妙音莊嚴瓔珞從胎藏生佛之影像隨衆
生性欲令發歡喜

爾時世尊於無量世界海門遍法界慤勸勸
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
無量知身無量故知智無量知智無量故即
知衆生無量知衆生無量故即知虛空界無
量即知虛空界無量故祕密主由心無量故

得四種無量得已成最正覺具十智力降伏
四魔以無所畏而師子吼佛說偈言

勤勇此一切 無上覺者句 於百門學處
諸佛所說心

大毗盧遮那成佛經百字位成品第二十一
爾時執金剛祕密主得未曾有而說偈言

佛說真言救世者 能生一切諸真言
摩訶牟尼云何知 誰能知此從何處
誰生如是諸真言 生者爲誰唯演說
大勤勇士說中上 如此一切願開示

爾時薄伽梵 法自在牟尼 圓滿普周遍
悉遍諸世界 一切智慧者 大日尊告言
善哉摩訶薩 大德金剛手 吾當一切說
微密最希有 諸佛之祕要 外道不能知
若悲生漫茶 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 常恒於内外
普周遍加持 以如是慧眼 觀是圓鏡故
真言者慧眼 當見自形色 寂然正覺相
寂然正覺相 了知意明鏡 觀身生身影像
能作諸事業 意從意所生

詩六

六

常出生清淨 種種自作業 次放彼光現
圓照如電焰 真言者能作 一切諸佛事
若見成清淨 聞等亦復然 如意所思念
能作諸事業 復次祕密主真言門修菩薩行諸菩薩如是
自身影像生起無有殊勝過三菩提如眼耳
鼻舌身意等四大種攝持集聚彼如是自性
空唯有名字所執猶如虛空無所執著等於
影像彼如來成正覺互相緣起無有間絕若
從緣生彼即如影像生是故諸本尊即我我
即本尊互相發起身所生身尊形像生秘密
主觀是法緣通達慧通達慧緣法彼等遞爲

作業無住性空

祕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著意生彼
同類如是身轉秘密主又如內觀意中漫茶
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
者爲勝時金剛手白佛言世尊此二人者無
相異也何以故世尊非實生故是二男子本
性空故等同於幻如是秘密主意生衆事及
意所生如是俱空無二無別

詩大

七

大毗盧遮那成佛經百字成就持誦品第二十二
爾時世尊告執金剛祕密王言諦聽秘密主
真言救世者身身無有異分意從意生令善
淨除普皆有光彼處流出相應而起遍諸支
分彼愚夫類常所不知不達此道乃至身所
生分無量種故如是真言救世者分說亦無

量譬言如吉祥眞陀摩尼隨諸樂欲而作饒益
如是世間照世者身一切義利無所不成祕
密主云何無分別法界一切作業隨轉秘密
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如是無分別一切智
智等同虛空於一切衆生內外而轉
爾時世尊又復宣說淨除無盡衆生界句流
出三昧句不思議句轉他門句

若本無所有隨順世間生云何了知空
生此瑜伽者若自性如是覺名不可得
當等空心生所謂菩提心應發起慈悲
隨順諸世間住於唯想行是即名諸佛
當知想造立觀此爲空空如下數法轉
增一而分異勤勇空亦然增長隨次第
即此阿字等自然知加持
阿囉迦法哦伽遮車若社吒咤擎茶

多他那駄 波頗摩婆 野羅邏轉 奢沙

娑訶 仰瓊擎曩曩莽

祕密主觀此空中流散假立阿字之所加持
成就三昧道祕密主如是阿字住於種種莊
嚴布列圖位以一切法本不生故顯示自然
形或以不可得義現轉字形或諸法遠離造

作故現迦字形或一切法等虛空故現佞性
形或行不可得故現哦字形或諸法一合相
不可得故現伽字形或一切法離生滅故現
遮字形或一切法法無影像故現車字形或
一切法生不可得故現若字形或一切法離
戰敵故現社字形或一切法離我慢故現吒

詩六

八

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
婆字形或一切法離一切塵故現羅字形或一切法
無相故現邏字形或一切法離寂故現奢字
形或一切法本性鏡故現沙字形或一切法
諦不可得故現娑字形或一切法離因故現
訶字形祕密主隨入此等一一三昧門祕密
主觀是乃至三十二大人相等皆從此中出
仰瓊擎曩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

大毗盧遮那成佛經百字真言法品第二十三

復次祕密主於此三昧門以空加持於一切
法自在成就最正覺是故此字即爲本尊而
現茶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駄字形
或一切法勝義諦不可得故現波字形或諸

詩六

祕密主當知 阿字第一句 明法普周遍
字輪以圍繞 彼尊無有相 遠離諸見相
無相衆聖尊 而現相中來 聲從於字出

九

字生於真言
當知聲性空
如言而妄執
入於聲解脫
以字爲照明
大毗盧遮那成佛

真言成立果
即空所造作
非空亦非聲
即證三摩地
故阿字等類
無量真言想
經說菩提性品第十四

譬言如十方虛空相
如是真言救世者
又如空中諸色像
真言救世者亦然
世間成立虛空量
若見真言救世者
唯住於名趣
導師所宣說
真言自在然
非地非日光
非生非老病
亦非年歲等
遠離作者等
名字無所依
現見離言說
非月等衆曜
非死非損傷
亦非有成壞
常遍一切無所依
於一切法無所依
雖可現見無依處
非彼諸法所依處
遠離去來現在世
亦復出過三世法
虛空衆假名
亦復如虛空
非火水風等
非晝亦非夜
非刹那時分
劫數不可得

問吾如是義祕密主汝當諦聽善思念之吾
今演說金剛手言如是世尊願樂欲聞佛言
有三種法相續除障相應生名三三昧耶云
何彼法相續生所謂初心不觀自性從此發
慧如實智生離無盡分別網是名第二心善
提相無分別正等覺句祕密主彼如實見已
觀察無盡衆生界悲自在轉無緣觀菩提心
生所謂離一切戲論安置衆生皆令住於無
相菩提是名三三昧耶句
復次祕密主 有三三昧耶 最初正覺心
第二名爲法 彼心相續生 所謂和合僧
此三三昧耶 諸佛導師說 若住此三等
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
大毗盧遮那成佛經三三昧耶品第二十五
爾時執金剛祕密主白佛言世尊所說三三
昧耶云何說此法爲三三昧耶如是言已世
尊告執金剛祕密主言善哉善哉祕密主汝
第 40 冊

修行菩提行 諸導門上首 爲利諸衆生
當得成菩提 三身自在轉

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
無能爲障礙者除不樂作懈怠無利談話不
生信心積集資財者復有不作二事謂飲諸
酒及寢牀上

大毗盧遮那成佛 經說如來品第二十六

爾時執金剛秘密主白世尊言

云何爲如來 云何人中尊 云何名菩薩
云何爲正覺 導師大牟尼 願斷我所疑
荳薩大名稱 棄捨疑慮心 當修摩訶衍
行王無有上

爾時薄伽梵毗盧遮那觀察諸大會衆告執

金剛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
詩六 十

故名爲正覺 法如虛空相 無二唯一相
成佛十智力 故号三菩提 唯慧害無明
自性離言說 自證之智慧 故說名如來
大毗盧遮那成佛經世出世護摩法品第十七

復次秘密主往昔一時我爲菩薩行菩薩行
住於梵世時有梵天來問我言大梵我等欲

知火有幾種時我如是答言

所謂大梵天 名我慢自然 次大梵天子
彼名跋囉句 妳間之火初 其子名梵鉢
子名畢怛囉 吹濕婆捺羅 復生訥囉奴
合跋囉訥那 簾說三鼻覩 及阿闍末擎
彼子鉢體多 補色迦路陶 如是諸火天

次第以相生
 復次置胎藏
 用忙路多火
 欲後澡盥身
 蟬訶忙囊火
 洗妻之所用
 以薑蘖盧火
 若生子之後
 用鉢伽蒲火
 爲子初立名
 當知成脂火
 用燄體無火
 爲子作髻時
 次受禁戒時
 三謨婆縛火
 禁滿施牛時
 用素哩邪火
 童子婚媾時
 以瑜赭迦火
 造作衆事業
 供養諸天神
 以皷縛句火
 造房以梵火
 繩羊之所用
 阿縛賀寧火
 以微吠脂火
 熟食之所用
 合微誓耶火
 拜日天時用
 滿燒之所用
 用那嚧擎火
 彼於息灾時
 說栗旦多火
 召攝諸資財
 應用使者火
 若授諸火時
 所謂薄叉火
 海中有火名

縛擎婆目併
 炙燒盡時火
 為汝諸仁者
 已略說諸火
 梵行所傳讀
 此四十四種
 復次祕密主
 作諸護摩事
 我復成菩提

詩六

端嚴淨金相
 當知智圓滿
 焰鬘住三昧
 吉祥圓輪中
 普光秋月華
 黑色風燥形
 第三摩嚧多
 第五沒嚧擎
 色如朝日暉
 多髭淺黃色
 働頸大威光
 遍一切哀愍
 第六名忿怒

十二

增益施威力
 第二名行滿
 珠鬘鮮白衣
 第四盧醜多
 第八迄灑耶
 大力現四牙
 第九名意生
 大勢巧色身
 第十羯攏微
 莎目霏煙色
 迅疾備衆緣
 猶如電光聚
 第十一火神
 第十二火神
 赤黑唵字印
 十二謨賀那
 衆生所迷惑
 級密主此等
 火色之所持
 隨其自形色

藥物等同彼
復次於內心
瑜祇內護摩
彼兼具於喜
而造衆事業
又彼祕密主
如其所說處
隨相應事業
隨信解焚燒
爾時金剛手白佛言世尊云何火爐三摩地
云何而用散灑云何順敷吉祥草云何具緣
衆物如是說已
爾時金剛手白佛言世尊云何火爐定
云何用散灑
詩六
順敷吉祥草云何具衆物
佛告祕密主持金剛者言火爐如肘量
四方相均等四節爲緣果周匝金剛即
藉之以生芽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
供養設栗茶安置於坐位復當用罐灑

而作外護摩隨意成悉地
一性而具三三處合爲一
大慈大悲心是謂息灾法
是爲增益法忿怒從胎藏
如其所說處隨相應事業
應當作滿施持以本真言次息灾護摩
或以增益法如是出護摩說名爲外事
復次內護摩滅除於業生了知自末那
遠離色聲等眼耳鼻舌身及與語意業
皆悉從心起依止於心王眼等分別生
及色等境界智慧未生障風燥火能滅
燒除妄分別成淨菩提心此名內護摩
爲諸菩薩說
大毗盧遮那成佛經說本尊三昧品第二十八
爾時執金剛祕密主白佛言世尊願說諸尊
色像威儀現前令真言門修菩薩行諸菩薩
觀緣本尊形故即本尊身以爲自身無有疑
惑而得悉地如是說已佛告執金剛祕密主
言善哉善哉祕密主汝能問吾如是義善哉
諦聽極善作意吾今演說金剛手言如是世
尊願樂欲聞佛言祕密主諸尊有三種身所
謂字印形像彼字有二種謂聲及菩提心印
有二種所謂有形無形本尊之身亦有二種

所謂清淨非清淨彼證淨身離一切相非淨
有想之身則有顯形衆色彼二種尊形成就
二種事有想故成就有相悉地無想故隨生
無相悉地而說偈言
佛說有想故 樂欲成有相 以住無想故
獲無相悉地 是故一切種 當住於非想

大毗盧遮那成佛經說無相三昧品第二十九

復次薄伽梵毗盧遮那告執金剛祕密主言
祕密主彼真言門修菩薩行諸菩薩樂欲成
就無相三昧當如是思惟想從何生爲自身
耶自心意耶若從身生身如草木瓦石自性
如是離於造作無所識知因業所生應當等

詩六

十四

實起諸分別或復供養或加毀害祕密主當
如是住循身念觀察性空
復次祕密主心無自性離一切想故當思惟
性空祕密主心於三時求不可得以過三世
故如是自性遠離諸相祕密主有心想者即
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祕密
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

大毗盧遮那成佛經說祕密持真言法
復次祕密主今說祕密持真言法

一一諸真言 作心意念誦 出入息爲二
非毒非金剛等之所傷壞或愈恚麁語而能
少分令其動作若以飲食衣服塗香華鬘或
以塗香旃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
遠離於諸字 自尊爲一相 無二無取著

詩六

十五

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

大毗盧遮那成佛經屬累品第三十一

爾時世尊告一切衆會言汝今應當住不放
逸於此法門若不知根性不應授與他人除

我弟子具標相者我今演說汝等當一心聽

若於吉祥執宿時生志求勝事有微細慧常
念恩德生渴仰心聞法歡喜而住其相青白
或白色廣首長頸額廣平正其鼻脩直面醜
圓滿端嚴相稱如是佛子應當慇懃而教授
之爾時一切具威德者咸懷慶悅聞已頂受
一心奉持是諸衆會以種種莊嚴廣大供養
已贊首佛足恭敬合掌而說是言唯願於此
法教演說救世加持句令法眼道遍一切處
久住世間爾時世尊於此法門說加持句真
言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆他勝勝二恒陵

合恒嚙三顥顥四達隣達隣五娑他合跋也
娑他合跋也六勃馱薩底也合嚙七舛達摩
薩底也合嚙八僧伽薩底也合嚙九舛舛十
吠那尾吠十莎訶

時佛說此經已一切持金剛者及普賢等上
首諸菩薩聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第六

詩六

間隙下丘
並上離坼下母
天祠下音遞音第仰壤
詞
攀囊莽上女加反
茄巨加
跋縛上必
無可夏下
捺羅上如
漚二音
曹蘖上莫登
列反
成脂上詩注反
媚媾候古
瑜赭二音
跋那補上
我劫燒下詩照反
燥蘇老
鹽多上呼
眇目上美
聳反

息勇迄灑上許訛反
藉之夜反
生茅下莫恒
陵下胡登反
力等反
二合
醜骨也
顯恩恭
隣音
十六