

大毗盧遮那經

卷二

百九十七
詩二

48732

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖景固 帝階級昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

行

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第二 詩

大唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

入漫荼羅具緣真言品第二之餘

尔時毗盧遮那世尊與一切諸佛同共集會
各各宣說一切聲聞緣覺菩薩三昧道時佛
入於一切如來一體速疾力三昧於毘世尊

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

尔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

滿足眾希願

真言相如是

常依於二諦

若有諸眾生

知此法教者

世人應供養

猶如敬制底

時執金剛說此偈已諦觀毗盧遮那目不暫

瞬默然而住於是世尊復告執金剛秘密主

言復次秘密主一生補處菩薩住佛地三昧

道離於造作知世間相住於業地堅住佛地
復次秘密主八地自在菩薩三昧道不得一
切諸法離於有生知一切幻化是故世稱觀
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
道尔時世尊而說偈言

秘密主當知

此等三昧道

若在佛世尊

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

聞尔時世尊復說頌曰

等正覺真言 言名成立相 如因陀羅宗

諸義利成就 有增加法句 本名行相應

若唵字訶字 及與發磔迦 或頡唎婢等

是佛頂名号 若揭唎佷拏 佉陁耶畔闍

訶那摩囉也 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 寂行者標相 若有扇多字

微忒陀字等

當知能滿足

一切所希願

此正覺佛子

救世者真言

若聲聞所說

一一句安布

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

今他作亦不隨喜何以故以是諸法法法如是

故若諸如來出現若諸如來不生諸法法法亦

如是住謂諸真言真言法亦故秘密主成等正

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來真言道

謂加持此書寫文字秘密主如來無量百千
俱脰那庾多劫積集修行真實諦語四聖諦
四念處四神足十如來力六波羅蜜七菩提
寶四梵住十八佛不共法秘密主以要言之
諸如來一切智智一切如來自福智力自願
智力一切法界加持力隨順衆生如其種類
開示真言教法云何真言教法謂阿字門一
切諸法本不生故迦字門一切諸法離作業
故佉字門一切諸法等虛空不可得故哦字
門一切諸法一切行不可得故伽重聲呼字門
一切諸法一合相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
字門一切諸法戰敵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

囉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縛字門一切諸
法語言道斷故奢字門一切諸法本性寂故
沙字門一切諸法性純故娑字門一切諸法
一切諦不可得故訶字門一切諸法因不可
得故秘密王仰若拏那麼於一切三昧自在

速能成辦諸事所為義利皆悉成就尔時世
尊而說偈言

真言三昧門

圓滿一切願

所謂諸如來

不可思議果

具足衆勝願

真言決定義

超越於三世

無垢同虛空

住不思議心

起作諸事業

到修行地者

授不思議果

是第一真實

諸佛所開示

若知此法教

當得諸悉地

最勝真實聲

真言真言相

行者諦思惟

當得不壞句

尔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漫荼羅所
須次第如是說已世尊復告金剛手而說偈言
持真言行者 供養諸聖尊 當奉悅意華
潔白黃朱色 鉢頭摩青蓮 龍華奔那伽
計薩囉末利 得藥藍瞻蔔 無憂底羅劍
鉢吒羅娑羅 是等鮮妙華 吉祥衆所樂

採集以為鬘	敬心而供養	栴檀及青木
苜蓿香鬱金	及餘妙塗香	盡持以奉獻
沉水及松香	罽藍與龍腦	白檀膠香等
失利婆塞迦	及餘焚香類	芬馥世稱美
應當隨法教	而奉於聖尊	復次大衆生
依教獻諸食	奉乳糜酪飯	歡喜漫荼迦
百葉甘美餅	淨妙沙糖餅	布利迦間究
及末塗失囉	娘諾迦無憂	播鉢吒食等
如是諸餽饌	種種瓊妙果	寒荼與石蜜
糖蜜生熟蘇	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

大方廣... 卷...

門標異形類

并懸以鈴鐸

或以心供養

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

間插華果實

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

億念諸如來

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

頂戴以囉字

嚴以大空點

周帀開焰鬘

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

漫荼羅初門

大龍廂衛處

於二門中間

安立於學人

任彼隨法教

而作眾事業

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

於漫荼羅中

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

彤輝極嚴麗

一切續事成

是略護摩處

周币布祥茅

端坐牙相加

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

尔時善住者

當說是真語

南麼三曼多勃馱喃

一噫揭娜

合二曳二平莎訶

復以三昧手

次持諸弟子

慧手大空指

略奉持護摩

每獻輒誦

各別至三七

當住慈愍心

依法真實言

南麼三曼多勃馱喃

一阿呼

去急摩訶

引扇底

丁以下同

反葉多

二扇底羯囉

三鉢囉

合二睽摩達

磨你聲入

惹多

四阿婆

去嘽薩嘽

合二婆嘽

五達

麼娑麼多鉢囉

下同 鉢多 凡

莎訶

行者護摩竟

應教令觀施

金銀眾珍寶

象馬及車乘

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

今此勝福田

一切佛所說

為欲廣饒益

一切諸有情

奉施一切僧

當獲於大果

無盡大資財

世說常隨生

以供養僧者

施具德之人

是故世尊說

應當發歡喜

隨力辦肴膳

而施現前僧

尔時毗盧遮那世尊復告執金剛秘密主而

說偈言

汝摩訶薩埵

一心應諦聽

當廣說灌頂

古佛所開示

師作第二壇

對中漫荼羅

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

八葉及鬚鬘

於四方葉中

四伴侶菩薩

由彼大有情

往昔願力故

云何名為四

謂揔持自在

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

無礙及解脫

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

燈明及闕伽

上蔭幢幡蓋

奉攝意音樂

吉慶伽他等

廣多美妙言

如是而供養

今得歡喜已

親對諸如來

而自灌其頂

復當供養彼

妙善諸香華

次應執金篋

在於彼前任

慰喻令歡喜

說如是伽他

佛子佛爲汝

決除無智膜

猶如世醫王

善用於金篋

持真言行者

復當執明鏡

爲顯無相法

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

自性無染汗
次當授法輪
復說如是偈
其聲普周遍
當離疑悔心
常作如是願
皆當護念汝
行者應入中
不惜身命故
慳恡一切法
汝善任戒者
應至誠恭敬

為世無比利
置於二足間
汝自於今日
吹無上法螺
開示於世間
宣唱佛恩德
次當於弟子
示三昧耶偈
常不應捨法
不利衆生行
如護自身命
誓首聖尊足

汝從佛心生
慧手傳法螺
轉於救世輪
勿生於異慧
勝行真言道
一切持金剛
而起悲念心
佛子汝從今
捨離喜提心
佛說三昧耶
護戒亦如是
所作隨教行

勿生疑慮心

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

從今已後應當恭敬供養是善男子善女人何
以故世尊見彼善男子善女人同見佛世尊故
尔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
世無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

尔時毗盧遮那世尊住於滿一切願出廣長
舌相遍覆一切佛刹清淨法幢高峯觀三昧
時佛從定起尔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

南麼薩婆怛他引藥帝弊毗也一反薩婆佩野

微藥帝弊二微濕縛合二目契弊三薩婆他引

唵四欠羅吃沙合二摩訶引沫麗五薩婆怛他

引藥多奔昵也合二你入闍引帝七鉢鉢八怛

囉合二磔怛囉合二磔九阿鉢囉合二底丁以訶諦

十莎訶

時一切如來及佛子衆說此明已即時普遍

佛刹六種震動一切菩薩得未曾有開敷眼

於諸佛前以悅意言音而說偈言

諸佛甚竒特 說此大力護 一切佛護持

城池皆固密 由彼護心住 所有爲障者

毗那夜_邊等

惡形諸羅刹

一切皆退散

念真言力故

時薄伽梵廣及大法界加持

即於是時任法界胎藏三昧從此定起說入

佛三昧耶持明曰

南麼三曼多勃馱喃

一阿三迷二咀囁合二三

迷三三麼曳四莎訶

即於尔時於一切佛刹一切菩薩衆會之中

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二薩嚩_合二

婆嚩句痕三

金剛薩埵加持真言曰

南麼三曼多伐折囉合二赦一伐折囉引二合咀

麼二合句痕二

金剛鎧真言曰

南麼三曼多伐折囉合二赦合二伐折囉合二迦縛遮

併二

如來眼又觀真言曰

南麼三曼多勃馱喃一怛他引揭多斫吃莒

二吞尾也合二縛路迦也三莎訶

塗香真言曰

南麼三曼多勃馱喃一微輸上馱健杜引納

婆合二縛二莎訶

華真言曰

南麼三曼多勃馱喃一摩訶引姝咀囉也二合

二毗庾合二藥帝三莎訶

燒香真言曰

南麼三曼多勃馱喃一達摩馱睹弩藥帝二

莎訶

飲食真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿囉囉二迦羅羅沫

隣捺娜弭沫隣捺泥三摩訶引沫履四莎訶

燈真言曰

南麼三曼多勃馱喃一怛他引揭多喇旨二合

薩叵上二合囉俾嘑婆去娑娜三伽伽孫陀哩

耶^二合莎訶

關伽真言曰

南麼三曼多勃馱喃^一伽伽那三摩^{引三摩}

^二莎訶

如來頂相真言曰

南麼三曼多勃馱喃^一伽伽那難多薩登^二

囉儂微輸^上馱達摩你^入闍^{引多}莎訶

如來甲真言曰

南麼三曼多勃馱喃^一伐折囉^二入嚩^二羅

^二微薩普^二合囉訶^三莎訶

如來圓光真言曰

南麼三曼多勃馱喃^一入嚩^二羅^引摩履

你二怛他引藥多引唵旨三合莎訶

如來舌相真言曰

南麼三曼多勃馱喃一摩訶摩訶二怛他藥

多二合薩底也二合達摩鉢囉二底

丁以瑟耻二合多四莎訶

大毗盧遮那成佛經息障品第三

尔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 隨順昔慳悛 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 能除諸障礙
秘密主復聽 繫除散乱風 阿字為我體
心持訶字門 健施以塗地 而作七空點
依於疇臾方 闔以捨囉梵 思念於彼器
大心弥廬山 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
行者防駛雨 思惟囉字門 大力火光色
威猛熾焰燄 忿怒持遏伽 隨所起方分
治地興蔭雲 斷以慧刀印 昏蔽尋消散

行者無畏心

或作薊羅劍

以是金剛縻

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

住本漫荼羅

行者或居中

而觀彼形像

頂戴三昧足

彼障當淨除

息滅而不生

或以羅迹迦

微妙共和合

行者造形像

而以塗其身

彼諸執著者

由斯對治故

彼諸根熾然

勿生疑惑心

乃至釋梵尊

不順我教故

尚當為所焚

況復餘衆生

爾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漫荼羅位今有威

神由彼如是住故如來教勅無能隱蔽何以

故世尊即一切諸真言三昧耶所謂住於自
種性故是故真言門修菩薩行諸菩薩亦當
住於本位作諸事業又秘密主若說諸色彼
諸聖尊漫荼羅位諸尊形相當知亦亦是則
先佛所說秘密主於未來世劣慧無信衆生
聞如是說不能信受以無慧故而增疑惑彼
唯如聞堅住而不修行自損損他作如是言
彼諸外道有如是法非佛所說彼無智人當
作如是信解尔時世尊而說偈言

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

利益求法者

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

大毗盧遮那經普通真言藏品第四

尔時諸執金剛秘密主為上首諸菩薩眾普

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漫荼羅王如所

通達法界清淨門演說真言法句

尔時世尊無壞法尔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眾

生界真實語句時普賢菩薩即時住於佛境

界莊嚴三昧說無礙力真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一三麼多引奴揭多二嚩

囉闍達摩哩 入闍多三摩訶引摩訶四莎訶

微

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舍單若耶二薩婆

薩埵引捨耶弩薩多三莎訶

尔時虚空藏菩薩入清淨境界三昧說自心

真言曰

南麼三曼多勃馱喃阿引迦奢三麼多弩

薩多二微質怛嚩引嚩羅達羅三莎訶

尔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

庾合二二薩多二怛藍合二二怛藍莎訶

尔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 薩縛怛他引 薩多縛盧

吉多上 羯噌停麼也三 囉囉訶若四 莎訶

得大勢真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 𑖀𑖀索二 莎縛合 訶

多羅尊真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 羯噌奴唄婆上 二 吠

平 多嚩哆囉拏三 莎訶

大毗俱胝真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 薩婆陪也二 怛囉二

散你平 訶薩破二 合 吒也三 莎縛二 合 訶

白處尊真言曰

南麼三曼多勃馱喃一怛他引藥多微灑也

二三婆去吠三平鉢曇摩合二摩履你四平莎訶

何耶揭唎嚩真言曰

南麼三曼多勃馱喃一鉢佉引隨畔闍二薩

破合二吒也三莎訶

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上怛弩

莎訶

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囉迦二微

目吃底_{二丁}以反鉢他悉體_{下他}以反多_三薩麼

合_二囉薩麼_{合二}囉_四鉢囉_{合二}底_{反丁}以然_五莎訶

介時金剛手住大金剛無勝三昧說自心及

眷屬真言曰

南麼三曼多伐折囉赦_一戰拏麼訶路灑赦_{一平}

牛言曰訶真言曰

南麼三曼多伐折囉赦_一怛囉_{二合}吒輕怛

囉_{二合}吒若衍底_{反丁}以莎訶

金剛鎖真言曰

南麼三曼多伐折囉赦_一滿陁滿陁也_二慕

吒慕吒也_三伐折路_{合二}唄婆_{合去}二吠_三薩縛

怛囉_引鉢囉_{合二}底_{反丁}以訶諦_四莎訶

金剛月麁真言曰

南麼三曼多伐折囉赦一頡唎合二鉢發吒輕莎訶

金剛針真言曰

南麼三曼多伐折囉赦一薩婆達麼你入唎吠

合二達你二平伐折囉合二素旨縛入囉泥三莎訶

一切持金剛真言曰

南麼三曼多伐折囉赦一鉢鉢鉢二發吒發

吒發吒足不起騶騶莎訶

一切諸奉教者真言曰

南麼三曼多伐折囉赦一係係緊質囉引也

徒二鉢唎合二佷儻三二合鉢唎佷儻三合佷佻那佻那四

鉢履布囉也五薩縛合二鉢囉合二底丁以然莎訶

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 奢你入

素捺那二 薩婆達摩縛始多鉢囉二 鉢多三

伽伽那三摩引 三麼四 莎訶

毫相真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 縛囉泥去 縛囉鉢囉

二 鉢帝鉢三 莎訶

一切諸佛頂真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 鍤鍤鍤二 鉢鉢三 發

吒發吒莎訶

無能勝真言曰

南麼三曼多勃馱喃一地入唵合二地入唵合二

唵合二馱合二唵合二莎訶

無能勝妃真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿鉢囉合二尔帝二若

衍底反丁以怛拏帝三莎訶

地神真言曰

南麼三曼多勃馱喃一鉢唵二合體反他以梅

無蓋曳平二莎訶

毗反細天真言曰

南麼三曼多勃馱喃一微瑟停合二吠二莎訶

嚕捺囉真言曰

南麼三曼多勃馱喃一嚕捺囉合二也一莎訶

風神真言曰

南麼三曼多勃馱喃嘑也吠娑縛二合訶

美音天真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩囉婆縛二合底丁

及曳莎訶

祢哩底真言曰

南麼三曼多勃馱喃一羅吃灑二合娑地鉢

多曳三莎訶

閻魔真言曰

南麼三曼多勃馱喃一梅無蓋縛娑縛二合哆

也莎訶

死王真言曰

南麼三曼多勃馱喃一沒唎二合怛也吞吠

平娑縛二合訶

黑夜神真言曰

南麼三曼多勃馱喃一迦囉囉怛唎二合曳

平莎縛訶

七母等真言曰

南麼三曼多勃馱喃一忙怛囉二合弊反也莎

縛二合訶

釋提桓因真言曰

南麼三曼多勃馱喃一鑠吃囉二合也二莎

縛二合訶

縛嚕拏龍王真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿半鉢多曳二平娑嚩合二訶
梵天真言曰

南麼三曼多勃馱喃一鉢囉合二闍鉢多曳二平

娑嚩合二訶

日天真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿你怛夜二合耶二娑

嚩合二訶

月天真言曰

南麼三曼多勃馱喃一戰捺羅二合也二娑嚩

合二訶

諸龍真言曰

南麼三曼多勃馱喃一謎伽引設淨曳二平娑

嚩訶

難陀跋難陀真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一難徒鉢難捺瑜 二娑

縛二訶

時毗盧遮那世尊樂欲說自教跡不空悉地
一切佛菩薩母虛空眼明妃真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一伽伽上那嚩囉落吃灑

二平姪二平伽伽那糝迷三薩娑覩盟葉二多四

避婆去囉一婆吠五平入嚩二羅去那謨阿目

伽難去娑嚩二訶

復次薄伽梵為息一切障故任於火生三昧

說此大摧障聖者不動王真言曰

南麼三曼多伐折囉赦一戰拏摩訶路灑儂

薩破吒也三餽怛囉合二迦四悍湯引

復次降三世真言曰

南麼三曼多伐折囉赦一訶訶訶二微薩麼

合二曳三薩婆怛他引揭多微灑也三婆嚩四

怛灑合二路枳也合二微若也五餽若六莎訶

諸聲聞真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係睹鉢囉合二底丁以

也二微蘖多三羯磨涅入闍多四餽

諸緣覺真言曰

南麼三曼多勃馱喃一縛莎訶

普一切佛菩薩心真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 薩婆勃馱菩提薩埵

訶唎捺耶二 窞夜二 吠奢你四 那麼薩婆尾

泥去 莎訶五

普世天等諸心真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 路迦路迦羯囉也二

薩婆提婆那伽藥吃沙二 健達婆阿蘇囉藥

嚕荼緊捺囉摩護囉伽你三 訶唎二 捺耶四

窞夜二 羯履灑二 也五 微質怛囉二 葉底莎訶六

一切諸佛真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 薩婆他二 微麼底三

微枳囉儂四 達摩馱睹唎入 闍多五 叁叁訶

六 莎訶

不可越守護門者真言曰

南麼三曼多勃馱喃一訥囉馱二履沙二摩

訶路灑停二上佉那也薩鏹平引怛他葉多然矩

嚕三莎訶

相向守護門者真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係摩訶鉢囉二戰拏

阿毗目佉三葉唵二訶拏二佉那耶四緊質

囉也徒五三麼耶麼拏娑麼一囉六莎訶

結大界真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩娑怛羅二拏葉帝

二滿馱也徒瞞三別摩訶三摩耶哩入闍去帝

四娑麼一囉妳五阿鉢囉二底丁以訶諦六

馱迦馱迦七折囉折囉八滿馱滿馱九捺奢

你羶十薩婆怛他引藥多拏壤帝十一鉢囉

合縛囉達摩臘馱微若曳二乎十薄伽縛底丁

反十微矩麗微矩麗四麗嚕補履五十毗矩履

六十莎訶

善提真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去

行真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去

成善提真言曰

南麼三曼多勃馱喃一暗

涅槃真言曰

南麼三曼多勃馱喃一德

降三世真言曰

南麼三曼多伐折囉赦一訶法

不動尊真言曰

南麼三曼多伐折囉赦一悍

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

南麼三曼多伐折囉赦一嚩隸

妙吉祥真言曰

南麼三曼多勃馱喃 瞞

虛空眼真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一嚴

法界真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一藍

大勤勇真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一欠

水自在真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一誦

多羅尊真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一耽

毗俱肱真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一勃囉合二

得大勢真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一參

白處尊真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一半

何耶揭哩婆真言曰

南無三曼多勃馱喃 一合

耶輸陀羅真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一間

寶掌真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一參

光網真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一璣

釋迦牟尼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一婆上

三佛頂真言曰 南麼三曼多勃馱喃一吽吒嚩

白傘佛頂真言曰

南麼三曼多勃馱喃一藍

勝佛頂真言曰 南麼三曼多勃馱喃一苦

最勝佛頂真言曰 南麼三曼多勃馱喃一賜

火聚佛頂真言曰 南麼三曼多勃馱喃一恒嚩囉

除障佛頂真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿唎二

世明妃真言曰

南麼三曼多勃馱喃一耽含半含閻

無能勝真言曰 南麼三曼多勃馱喃一吽

地神真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一微

髻設及真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一和履

鄔波髻設及真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一你履

質多童子真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一頌履

財慧童子真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一係履

除疑恠真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一訶娑難

施一切衆生無畏真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一囉娑難

除一切惡趣真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一持特憐

合二娑難

哀愍慧真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一微訶娑難

大慈生真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一誥 反 救 德

大悲經真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一聞

除一切熱惱真言曰

南麼三曼多勃馱喃

縊

不思議慧真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一汗

寶處真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一難 上

寶手真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一衫

持地真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一唵

復次真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一誦

輕呼 鼻聲

寶印手真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一泛

普含 反

堅內意真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一祓

虛空無垢真言曰

南麼三曼多勃馱喃一合

虛空惠真言曰 南麼三曼多勃馱喃一 嚩

清淨慧真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 薩丹都痕反

行慧真言曰 南麼三曼多勃馱喃一 地藍

安慧真言曰 南麼三曼多勃馱喃一 餅

諸奉教者真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 地室唎二合 唵沒藍二合

諸菩薩所說真言曰

南無三曼多勃馱喃一 吃沙二合 拏囉閻劔

淨居天真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 滿拏囉麼二 達摩三

婆去縛上微婆上 縛迦那四 三三五 莎訶

羅刹婆真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 吃藍二 計履合

諸荼吉尼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 訶唎二 合訶

諸藥义女真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 藥吃二 尾你夜二 達囉合

諸毗舍遮真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 比盲比盲

諸部多真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 喞縊喞伊上 懽散寧去

諸阿脩羅真言曰

南麼三曼多勃馱喃一囉吒知軒囉吒同上

特憐耽沒囉沒囉吞

諸摩睺羅伽真言曰
南麼三曼多勃馱喃一葉囉藍葉囉藍二

諸緊那羅真言曰

南麼三曼多勃馱喃一訶散難微訶散難

諸人真言曰

南麼三曼多勃馱喃一壹車去鉢嚩二麼誓

輕麼曳迷三莎訶

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有阿字門念此一切
諸真言心最為無上是一切真言所住於此

真言而得決定

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第二 詩

訕合口鼻中出聲特發上音末反下誤頤牛音又牟甘反

唎上胡結反媿上正誚反嚶上知隔反伽下上力吉反

戰音利敵下徒咤上丑價誤皤上蒲餓下胡瞞下北苜下蒲

藉上音宿縛上音目藍上無可反膠交音芬下伏麩下音

酪上音密碑反播上音鉢上音肴上音饅上音蹇上音茶上音

展上音繒上音幡上音自上音鈴上音鐸上音間上音挿上音楚上音

肘上音量上音躡上音踞上音藉上音地上音彤上音輝上音茅上音

莫上音交上音噫上音噫上音故上音娜上音可上音曳上音睽上音式上音漆上音

颯上音施上音去上音聲上音相上音距上音巨上音頰上音葉上音汝上音水上音須上音闕上音

廉	下	壤	甯	謎	又陵	栗	莽	而	闔	弭	訖	伽
反	失	下	上	反	奴	閉	二	上	二	反	力	葛
反	汝	乃	定	反	同	聲	合	吉	莫	母	廉	上
喃	兩	古	矩	莫	駟	很	反	反	古	朗	叟	於
賜	錫	下	反	反	嚕	寧	又	下	上	計	音	金
錫	音	正	臘	羽	上	乃	音	日	下	上	反	籟
音	釋	作	反	郎	反	俱	頂	二	陵	女	用	必
唻	唻	唻	徒	榛	合	二	耕	懇	月	反	反	膜
反	郎	唻	瞞	榛	祢	反	反	反	廩	下	反	音
含	反	女	下	上	仙	反	乃	鋟	檢	下	反	弊
憎	板	莫	斯	正	感	礼	反	忙	反	一	下	毗
反	莫	官	紫	反	鏢	犯	徒	力	丁	係	反	也
鄧	苦	反	反	悍	燦	地	反	斯	帝	个	計	哈
縊	又	上	羶	汗	音	若	二	紫	反	反	音	年
反	一	女	反	詩	枳	反	同	純	拵	反	力	敢
義	感	含	然	反	吉	詩	下	反	徒	反	乃	反
反	反	反	弩	以	謔	音	二	困	有	驍	反	吃

