CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection

eBook

T18n0852a

大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會

唐 法全撰

財團法人 佛教電子佛典基金會

目次

- 編輯說明
- 章節目次
  - 菩提幢密印幖幟祕密漫荼羅法品
- 卷目次
  - 001
  - 002
- 贊助資訊

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2025.R3」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示（黑白色系版本則無顏色差別）。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

No. 852
大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會第一

歸命滿分淨法身，　毘盧遮那遍照智！
開敷妙覺光明眼，　修廣猶若青蓮葉。
我今依經要略說，　自利利他悉地法，
真言次第方便行，　發起信解勝妙門。
先令自心離塵垢，　思惟諸佛現於前，
諦想自身在其所，　虔誠布散妙香華，
種種勝妙莊嚴具，　瞻仰本尊明印法，
一心恭敬而作禮。

作禮方便真言曰(地持印)：

唵(引)(一)　曩莫　薩嚩　怛他蘖多(二)　迦野弭嚩(入)吃質(二合)多(三)　嚩日羅(二合)　滿娜南　迦魯弭(四)

由此作禮真實言，　即能遍禮十方佛！
右膝著地合爪掌，　思惟說悔先罪業。
我由無明所積集，　身口意業造眾罪，
貪欲恚癡覆心故，　於佛、正法、賢聖僧，
父母二師善知識，　及以無量眾生所，
無始生死流轉中，　具造極重無盡罪；
親對十方現在佛！　悉皆懺悔不復作。

出罪方便真言曰(大慧刀印)：

唵(引)(一)　薩嚩　播波　薩怖(二合)吒(二)　娜訶曩　嚩日囉(二合)野(三)　娑嚩(二合引)賀(引)

南無十方三世佛！　三種常身正法藏，
勝願菩提大心眾，　我今皆悉正歸依。

歸依方便真言曰(普印)：

唵(一)　薩嚩　沒馱　冒地薩怛鑁(三合引)(二)　設囉赧　蘖車弭(三)　嚩日囉(二合)達麼(四)　頡唎(二合)(五)

我淨此身離諸垢，　及與三世身口意，
過於大海剎塵數，　奉獻一切諸如來！

施身方便真言曰(獨股印)：

唵(一)　薩嚩　怛他蘖多(二合)(二)　布惹　鉢囉(二合)嚩(無渴反)嘌多(二合)曩夜　怛麼(二合)南(三)　涅哩(二合)夜(引)哆夜弭(四)　薩嚩怛他(引)蘖多室者(二合)地底瑟姹(二合)擔(五)　薩嚩(去)　怛他蘖多　惹難　謎　阿味設覩(引)(六)

淨菩提心勝願寶，　我今起發濟群生，
生苦等集所纏身，　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(定印)：

唵(一)　冒地唧多(二)　母怛　跛娜夜弭(三)

十方無量世界中，　諸正遍知大海眾！
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(歸命合掌)：

唵(引)(一)　薩嚩　怛他蘖多(二)　本若(尼也反)惹曩(三)　弩暮捺那　布闍　迷伽　三暮捺囉(二合)(四)　薩叵(二合)羅儜　三摩曳(引)(五)　吽

我今勸請諸如來、　菩提大心救世者！
唯願普於十方界，　常以大雲降法雨。

勸請方便真言曰(金剛合掌)：

唵(引)(一)　薩嚩　怛他蘖多(二)　睇灑儜布惹　迷伽三暮捺囉(二合)(三)　薩叵(二合)囉儜　三摩曳(四)　吽

願令凡夫所住處，　速捨眾苦所集身，
當得至於無垢處，　安住清淨法界身。

奉請法身方便真言曰(金剛合掌內縛，以慧頭指如鉤招之)：

唵(引)(一)　薩嚩　怛他(引)蘖多(二)　捺睇灑夜弭(三)　薩嚩　薩怛嚩(二合)　係多(引)嘌他(二合去)野(四)　達磨馱覩　悉體(他以反二合)底嘌　嚩(二合)靺覩(五)

所修一切眾善業，　利益一切眾生故，
我今盡皆正迴向，　除生死苦至菩提。

迴向方便真言曰(金剛合掌)：

唵(引)(一)　薩嚩　怛他(引)蘖多(二合)(二)　涅哩(二合)野曩囉(二合)　布惹　迷伽　三暮捺囉(二合)(三)　薩叵(二合)囉儜　三摩曳(四)　吽

身隨所應以安坐，　分明諦觀初字門，
次當結三昧耶印，　所謂淨除三業道。

真言曰：

曩莫三漫多沒馱(引)南(一)　阿三迷(二)　怛哩(二合)三迷(三)　三麼曳(四)　娑嚩(二合)賀

纔結此密印，　能淨如來地，
地波羅蜜滿，　成三法界道。
次結法界生，　密慧之幖幟，

淨身口意故，　遍轉於身分。

彼真言曰：

曩莫三滿多沒馱南(一)　達磨馱睹(二)　薩嚩(二合)婆嚩句　唅(三)

如法界自性，　而觀於自身，
為令彼堅固，　觀自執金剛！
結金剛輪印(亦名轉法輪印)。

金剛薩埵真言曰：

曩莫三滿多(上)嚩日囉(二合)赧(一)　嚩日羅(二合)怛摩(二合)　句　唅(三)

諦觀我此身，　即是執金剛！
次擐金剛甲，　當觀所被服，
遍體生焰光。

彼真言曰：

曩莫三滿多嚩日羅(二合)赧　唵　嚩日羅(二合)　迦嚩遮(二)　吽

「囉」字色鮮白，　空點以嚴之，
如彼髻明珠，　置之於頂上。
所積眾罪垢，　由是悉除滅，
福慧皆圓滿。　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，　制諸大障者，
當念大護者！　無能堪忍明。

真言曰：

曩莫　薩嚩　怛他(引)蘖帝毘藥(二合)(一)　薩嚩　佩也尾蘖帝弊(二)　尾濕嚩(二合)　目契弊(三)　薩嚩他(四)　唅　欠(五)　囉吃灑(二合)　摩訶沫麗(六)　薩嚩　怛他蘖多奔尼也(二合)　涅左帝(七)　吽　吽(八)　怛羅(二合)吒　怛囉(二合)吒(九)　阿鉢囉(二合)底訶諦(十)　娑嚩(二合)賀

由纔憶念故，　諸毘那夜迦、
惡形羅剎等，　彼一切馳散。
警發於地神！　應說如是偈。
(雙膝長跪，定手持杵當心，慧手舒五指平掌按地)。

怛鑁(二合，汝也)　泥(引)尾(引，天也，有女聲)　娑(引)乞叉(引二合，護也)　部(引)跢(引)悉(親也於也)(一)　薩嚩(一切)　沒馱(引)曩(佛，有多聲)　跢(引)易南(引)(二)　左里也(二合引)　曩也(修行)　尾勢(引)曬(引)數(入殊勝)(三)　部(引)密(淨地)　播囉密哆(引)　速者(等)(四)　摩囉(天魔)　細(引)便演(二合)　怛他(引如)　婆蘖喃(二合)(破)(五)　舍(引)吉也(二合，釋迦也)　僧呬(引)曩(師子)　跢(引)易弩(引，救世)(六)　怛他(引)　賀(如我)　魔囉(魔)　惹演　乞嘌(二合)　怛嚩(二合引，伏)(七)　滿拏攬　歷(曼荼羅)　洛佉夜(引畫)沒藥(二合)　唅(我)(八)

地神持次第真言曰：

唵　部(引入)　欠

灑淨真言曰(三股杵印)：

曩莫三(去)滿多沒馱(引)喃(引)(一)　阿鉢羅(二合)底　娑(上)謎(二)　誐誐曩娑(上)謎(三)　三滿多(引)弩(鼻音)蘖帝(引)(四)　鉢羅(二合)訖哩(二合)底　尾秣弟(引)(五)　達摩馱(引)覩　尾戍馱[寧*頁](六)　娑嚩(二合)賀

地神勸請偈曰：

諸佛慈愍有情者，　唯願存念於我等，
我今請白諸賢聖、　堅牢地天并眷屬、
一切如來及佛子！　不捨悲願悉降臨，
我受此地求成就，　為作證明加護我。

持地真言曰(持地印)：

曩莫三(去)滿多沒馱(引)南(引)(一)　薩嚩　怛他蘖多(引)(二)　地瑟吒(二合)曩(引)地瑟恥(二合)帝(三)　阿佐麗(四)　尾麼麗(五)　娑麼(二合)囉禰(平)(六)　鉢囉訖哩(二合)底　鉢哩輸睇(七)　娑嚩(二合)賀

大毘盧遮那成佛神變加持經菩提幢密印幖幟祕密漫荼羅法品之一

爾時世尊又復宣說入祕密漫荼羅法優陀那曰：

「真言遍學者，　通達祕密壇，
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，
一切壽乃至，　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、　及佛聲聞眾、
乃至諸世間，　平等不違逆。
解此平等誓，　祕密漫荼羅，
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。
現前觀『羅』字，　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，　悉除眾過患，
其相如虛空。　如金剛所持，
此地亦如是。　住本尊瑜伽，
加以五支字，　等引而運想，
即同牟尼尊！　『阿』字遍金色，
用作金剛輪，　加持於下體，
說名瑜伽座。　『鑁』字素月光，
在於霧聚中，　加持自臍上，
是名大悲水。　『嚩』字初日暉，
彤赤在三角，　加持本心位，
是名智火光。　『唅』字劫災焰，
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。　五字以嚴身，
威德矩熾然，　滅除眾罪業。
天魔為障者，　見赫奕金剛，
首中百光王，　安立無垢眼，
觀身同如來！　復念滿足句：

「『曩莫三滿多沒馱喃　阿　鑁　嚩　唅　欠』

「安立器世間，　空風最居下。
次觀火水地。　是輪同金剛，
名大因陀羅，　光焰淨金色，
普皆遍流出。」　爾時薄伽梵！
觀察大眾會，　告祕密主言：
「有法界幟幢，　由是嚴身故，
生死中巡歷，　於如來大會，
菩提幢幟幢，　諸天龍夜叉，
恭敬而受教。　初印佛三昧。
法界及法輪。　憩伽歸命合，
屈風空輪加。　法螺虛心合，
風絞空輪上。　吉祥願蓮華。
金剛大慧印。　摩訶如來頂。
慧拳毫相藏。　瑜伽持鉢相。

智慧手上舒，　名無畏施者。
下垂號滿願。　慧拳舒火水，
智者成佛眼。　內縛風輪索。
心印舒火輪。　舒水如來臍。
內縛舒慧水，　是名如來腰。
如次習真言。」

大慧刀真言曰：

曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)　摩賀(引)羯伽　尾囉惹(二)　達摩　珊捺囉(二合)奢迦　娑訶惹(三)　薩得迦(二合)野捺嘌(二合)　瑟恥砌諾迦(四)　怛他(引)蘖多　尾目吃底(二合)　儞(入)佐多(五)　尾囉誐達磨　儞(入)惹多　吽(六)

大法螺真言曰：

曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)　暗(去)

蓮華座真言曰：

曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)　阿(去)

金剛大慧真言曰：

曩莫三滿多縛日羅(二合)赧(一)　吽

如來頂真言曰：

曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)　吽　吽

如來頂相真言曰：

曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)　誐誐曩(引)難多娑叵(二合)囉儜(二)　尾秫馱　達磨　儞(入丁逸反)惹帝(三)　娑嚩(二合)賀(引)

毫相藏真言曰：

曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)　阿(急呼)哈　惹(人)

大鉢真言曰：

曩莫三曼多沒馱(引)喃　婆(上急呼)

施無畏真言曰：

曩莫三曼多沒馱(引)南(一)　薩囉他(二合)　爾那　爾那(三)　佩野曩奢那(四)　娑嚩(二合)賀

與願滿真言曰：

曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)　嚩囉娜　嚩日羅(二合)怛麼(二合)迦(二)　娑嚩(二合)賀

悲生眼真言曰：

曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)　誐誐曩　嚩羅　落吃叉(二合)儜(二)　迦嚕拏摩野(三)　怛他(引)蘖多　作吃芻(二合)(四)　娑嚩(二合)賀(引)

如來索真言曰：

曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)　係　係　摩賀播奢(二)　鉢囉(二合)娑嚩那哩也(二合)(三)　薩埵馱睹(四)　微謨訶迦(五)　怛他蘖多　地目吃底(二合)　儞(人)佐多　娑嚩(二合)賀

如來心真言曰：

曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)　枳攘(二合)怒(二)　嗢婆(二合)嚩(三)　娑嚩(二合)賀

如來臍真言曰：

曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)　阿沒嘌(二合)都嗢婆(二合)嚩(二)　娑嚩(二合)賀

如來腰真言曰：

曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)　怛他(引)蘖多(引)　三婆嚩(二)　娑嚩(二合)賀

「藏印虛心合，　風水屈入內，
火合空亦然，　地合令少屈。
普光準大界，　二空屈入內，
風舒如放光，　火屈如鉤形。
如來甲如前。　舌、相二空入。
語門虛中合，　水風移入內。
牙印風入掌(三補多)。
辯說二風輪，　置火第三節(頭勿相著)。
十力蓮華合，　地空屈入內，
掌內節相合。　念處風捻空。
開悟空持水。　普賢如意珠，
蓮合風加火。　慈氏印準前，
屈風火輪下。」

如來藏真言曰：

曩莫　薩嚩　怛他(引)蘖底弊　嚂　嚂　[口*落]　[口*落](二)　娑嚩(二合)賀

普光真言曰：

曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)　入嚩(二合)攞摩[口*履]儞(平)(二)　怛他(引)蘖多嘌旨(二合)(三)　娑嚩(二合)賀

如來甲真言曰：

曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)　鉢囉(二合)戰拏(二)　縛日羅(二合)　入縛(二合)擺(三)　尾娑普(二合)囉　吽(四)

如來舌相真言曰：

曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)　怛他蘖多爾訶嚩(二合)(二)　薩底也(二合)達麼　鉢囉(二合)底瑟恥(二合)多(三)　娑嚩(二合)賀(引)

如來語真言曰：

曩莫三漫多沒馱(引)喃(一)　怛他(引)蘖多　摩訶嚩吃怛囉(二合)(二)　尾濕嚩(二合)　枳孃(二合)曩　摩護娜也(三)　娑嚩(二合)賀

如來牙真言曰：

曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)　怛他(引)蘖多能瑟吒囉(三合)(二)　囉娑囉娑(引)釔囉(二合)(三)　參鉢囉(二合引)博迦(四)　薩嚩　怛他(引)蘖多(五)　尾灑也　參婆(上)嚩(六)　娑嚩(二合)賀

如來辯說真言曰：

曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)　阿振底也(二合)娜部(二合)多(二)　路波嚩(引)　僧　三麼哆(上)　鉢囉(二合)鉢多(二合)(三)　尾輸馱娑嚩(二合)囉(引)(四)　娑嚩(二合)賀

如來持十力真言曰：

曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)　捺奢沫浪　誐達囉(二)　吽　三髯(三)　娑嚩(二合)賀

如來念處真言曰：

曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)　怛他(引)蘖多　娑麼嘌(二合)底(二)　薩怛嚩(二合)　係怛嚩(二合)毘庾(二合)嗢蘖(二合)多(三)　誐誐曩　三忙三(去)麼(四)　娑嚩(二合)賀

一切法平等開悟真言曰：

曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)　薩嚩　達麼　三麼多鉢囉(二合)鉢多(二合)(二)　怛他(引)蘖多　弩蘖多(三)　娑嚩(二合)賀

普賢菩薩如意珠真言曰：

曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)　參麼多弩蘖多　尾囉惹　達麼(二)　儞(入)社多(三)　摩賀摩賀(四)　娑嚩(二合)賀

慈氏菩薩住發生普遍大慈三昧說自心真言曰：

「曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)　阿爾單　惹野(二)　薩嚩薩怛嚩(二合)　奢野　弩蘖多(三)　娑嚩(二合)賀」

時佛住甘露生三昧，說一切三世無閡力明妃真言曰(頂印)：

「怛儞也(二合)他(一)　誐誐曩三謎(二)　阿鉢囉(二合)底(丁以反)三謎(三)　薩嚩　怛他(引)蘖多　三麼跢　弩蘖帝(四)　誐誐曩三摩(五)　嚩羅落乞叉(二合)嬭(平)(六)　娑嚩(二合)賀」

無能害力明妃真言曰(以梵夾印八遍)：

曩莫　薩嚩　怛他(引)蘖帝毘藥(二合)(一)　薩嚩　目契毘藥(二合)阿三迷(三)　鉢羅謎(四)　阿者隸(五)　誐誐泥　娑麼(二合)羅嬭(六)　薩嚩怛囉(二合)　弩蘖帝(七)　娑嚩(二合)賀

「嚴淨佛國土，　奉仕諸如來！
諦觀香水海。」

大海真言曰：

唵　尾摩嚕娜地　吽

金剛手持華(內智)：

嚩(入莖)　嚩日羅(二合)　播抳(此大真言王印)

「以妙蓮華王，　持於華藏界，
最初正覺等，　敷置曼荼羅，
密中之祕密，　大悲胎藏生，
及無量世間，　出世漫荼羅，
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，　中羯麼金剛。
其上大蓮華，　妙色金剛莖，
八葉具鬚蘂，　眾寶自莊嚴，
開敷含果實，　於彼大蓮印，
大空點莊嚴。　十二支生句，
普遍華臺中，　常出無量光，
百千眾蓮繞。　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，　珠鬘等交絡，
垂懸妙寶衣。　周匝香華雲，
及與眾寶雲，　普雨雜華等，
繽紛以嚴地。　諧韻有愛聲，
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，　三昧總持地。
自在之婇女，　佛波羅蜜等，
菩提妙嚴華，　方便作眾伎，

歌詠妙法音，　供養諸如來！
以我功德力，　如來加持力，
及以法界力，　普供養而住。」

次虛空藏轉明(普通印)：

結大輪壇印，　次眾色界道：

囉(白色中)　嚩(赤色幢)　迦(黃色華)　麼(青色彌)　訶(黑色音，界道金剛慧印)

「觀彼中胎內(諸尊種子，一一分明安布，先想圓光)，
普光淨月輪，　清淨離諸垢，
中有本尊形，　妙色超三界，
綃縠嚴身服，　寶冠紺髮垂，
寂然三摩地，　輝焰過眾電，
猶如淨鏡內，　幽邃現真容，
喜怒顯形色，　操持與願等，
正受相應身，　明了心無亂，
無相淨法體，　應願濟群生，
以八曼荼羅，　眷屬自圍遶。
次東遍知印。　北方觀自在。
南置金剛手。　依涅哩底方，
不動如來使。　風方勝三世。
四方四大護。　初門釋迦文。
第三妙吉祥。　南方除蓋障。
勝方地藏尊。　龍方虛空藏。
及蘇悉眷屬。　護世威德天，
次第而分布。　次應執香爐。」

淨治真言曰：

唵(引)　蘇悉地羯哩　入嚩里多(上)　曩喃(去)多(上)　謨(上)囉多(上二合)曳　入嚩(二合)羅　入嚩羅　滿馱　滿馱　賀曩　賀曩(上)

吽　泮吒(輕呼)

「不動大明王！　去垢令清淨，
辟除使光顯，　及護身結界。」

彼真言曰：

曩莫三曼多嚩日羅(二合)赧(一)　戰拏　摩賀[口*路]灑儜(二)　娑破(二合)吒也(三)　吽　怛囉(二合)吒(四)　悍(引)[牟*含]

「次以印真言，　而請召眾聖，
諸佛菩薩說，　依本誓而來。
定慧內成拳，　慧風屈如鉤，
隨召而赴集。」

真言曰(或三部心請)：

曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)　阿(去急呼)　薩嚩怛囉(二合)　鉢囉(二合)底訶諦(二合)(二)　怛他蘖黨矩奢(三)　冒地浙哩也(二合)　鉢哩布囉迦(四)　娑嚩(二合)賀(七遍，索、鎖、鈴、除障不動)

「次示三昧耶，　速滿無上願，
令本真言主，　諸明歡喜故。
所獻閼伽水，　如法已加持，
奉諸善逝者，　用浴無垢身。
次當淨一切，　佛口所生子。」

真言曰：

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)　誐誐曩　三摩(引)三摩　娑嚩(二合)賀

次奉華座真言曰(除障加護不動)：

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)　阿

而作是言：
「佉」字大空點，　而置於頂上，
轉身作薩埵，　金剛種子心，
遍布諸支分，　諸法離言說，
以具印真言，　即同執金剛！

彼真言曰(五股三股)：

曩莫三漫多嚩日羅(二合)赧(一)　戰拏　摩訶嚕灑拏(平)(二)　吽

「遍身被服甲。
次應一心作，　摧伏諸魔印，
真語共相應，　慧拳舒風輪，
加於白毫際，　如毘俱胝形。
纔結是法故，　當見遍此地，
金剛熾焰光，　能除極猛利。
無量天魔軍，　及餘為障者，
必定皆退散。」

怖魔真言曰：

曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)　摩訶(引)沫羅縛[口*底](二)　捺奢嚩路嗢婆(二合)吠(平)(三)　摩賀(引)昧怛哩也(二合)　毘庾(二合)嗢蘖(二合)[口*底](四)　娑嚩(二合)賀

「次用難堪忍，　密印明結護，
藏密散水輪，　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，　威猛無能覩。」

大界真言曰：

曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)　薩嚩　怛囉(二合)　拏蘖帝(二)　滿馱野　徙瞞(三)　摩訶三摩耶　涅羅者(二合)帝(四)　娑摩(二合)囉嬭(五)　阿鉢囉(二合)底訶帝(六)　馱迦　馱迦(七)　折囉　折囉(八)　滿馱　滿馱(九)　捺奢儞　以(二合)羶(十)　薩嚩　怛他蘖多　弩枳惹(二合)帝(十一)　鉢囉(二合)嚩囉　達麼臘馱　尾惹曳(十二)　婆誐嚩底(十三)　尾矩履　尾矩隸(十四)　麗嚕　補哩(十五)　娑嚩(二合)賀(引)

次略說真言曰：

麗嚕　補哩　尾矩[口*履]　尾矩隸　娑嚩(二合)賀

「四方四大護：　無畏、壞諸怖、
難降伏護者、　無堪忍普護！
藏印水甲合，　散舒二風輪，
法幢高峯觀，　哀愍無餘眾。
帝釋方華臺，　『嚩』字光轉成，
無畏結護者！　金色妙白衣，
面現少忿怒，　手持於檀荼。
夜叉方『博』字，　壞諸怖結護！
素衣潔白色，　手持於羯伽。
龍方觀『索』字，　轉成難降伏！
色如無憂華，　朱衣現微笑，
而觀於眾會。　焰魔方『唅』『欠』，
成無勝結護！　黑色玄服衣，
毘俱眉浪文，　首戴髮髻冠，
光照眾生界，　手持檀荼印，
及一切眷屬，　皆坐白蓮華。
真言及密印，　如前已開示。

門門二守護，　無能三昧拳，
舉翼輪開數，　智拳心舒風。
猶如相擬勢，　相對舉慧拳，
狀如相擊勢。」

不可越守護真言曰：

曩莫三滿多嚩日羅(二合)赧(一)　訥囉馱(二合)哩灑(二合)　摩賀　[口*路]灑拏(二)　佉捺野　薩鑁娑　怛(二合)他蘖多　然　矩嚕(三)　娑嚩(二合)賀

相向守護真言曰：

曩莫三滿多嚩日羅(二合)赧(一)　係　阿鼻　目佉摩賀　鉢囉(二合)戰拏(二)　佉那野　緊旨羅也徙(三)　三麼野　麼努娑麼(二合)囉(四)　娑嚩(二合)賀

塗香真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　尾輸馱　誐度納婆(二合)嚩(二)　娑嚩(二合)賀

華鬘真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　摩賀(引)妹怛哩也(二合)(二)　毘廋(二合)訥蘖帝(三)　娑嚩(二合)賀

焚香真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　達麼馱怛嚩(二合)努蘖帝(二)　娑嚩(二合)賀

飲食真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　阿囉囉　迦囉囉(二)　末隣捺娜弭沫隣捺禰(三)　摩賀沫瀝(四)　娑嚩(二合)賀

燈明真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　怛他(引)蘖多(引)　囉脂(二合)(二)　娑巨(二合)囉儜　嚩婆(引)娑曩(三)　誐誐猱娜哩野(二合)(四)　娑嚩(二合)賀

虛空藏明妃普供養真言曰：

曩莫　薩嚩　怛他(引)蘖帝[口*驃](一)　尾濕嚩(二合)　目契弊(二)　薩縛他　欠(四)　嗚娜蘖帝　薩巨(二合)囉　係[牟*含](五)　誐誐娜劍(平)(六)　娑嚩(二合)賀

「毘盧遮那位，　及行者所居，
皆有海會眾，　圍繞端嚴位。
讚王如後述，　七遍誦說之。」

讚曰：

阿娑麼　左攞怛多(都各反)娑(去引)[口*(隸-木+上)]達　弭孳(入)(一)　迦嚕孳(去引)　怛麼(二合)　迦(上引)惹蘖底(丁以反)耨(入)俙(入)賀(引)　哩孳(二合)(二)　阿娑滿多薩嚩麌孳悉地曩(平)以努(引)(三)　阿麼邏(引)左邏娑麼嚩囉蘖囉(二合)達弭孳(入)(四)　誐誐儞薩謨(去)跛麼蘖多寧(引)尾地野(二合)底(五)　麌孳麗(引)迦哩女(孳與反)蘖抳枳比也(二合)皋(自以反引)弭劍(六)　娑普(二合)　囉　薩嚩(二合)　馱(引)覩嚩囉悉地娑地數(七)　尾誐妬(引)跛弭數(平)　阿娑滿

多悉地數(八)　薩怛跢(引)麼邏(引)　迦嚕拏尾迦妬　悉體(他以反二合)　跢(引)(九)　鉢囉(二合)抳馱(引)曩　悉地　阿儞嚧(引)馱　達麼跢(引)(十)　惹誐妬　囉他(二合)　娑(去引)馱曩跛啷(引)素半底甯(引)(十一)　娑多多尾囉　嚧左儞　訖哩(二合引)　播(引)摩賀(引)　怛麼(二合)　迦(引)(十二)　曩儞[口*路](引)馱擔(平引)　迦　魯拏娑(去引)囉娑(引)哩　劍(引)(十三)　物哩(二合)　惹底　怛[口*賴](二合)　路(引)迦　嚩囉悉地　那以迦(引)(十四)　阿弭跢(引)弭跢底數(平)素(上)娑麼(引)跛底(二合)擔(去引)蘖井(底孕反)(十五)　素蘖井(準上)誐多澁嚩(二合)比　阿護(去引)素達(轉呼)麼跢(引)(十六)　娑麼以　蘖囉(二合)　悉地拶囉娜多那(引)度弭(十七)　左囉娜(引)曩儞蘖底[墦-釆+(乞-乙+口)](於去反)迦娜(引)娑娜　娑迦(十八)　攞底[口*賴](二合引)　路(引)拶囉　悉地娜以迦甯(引)播(引)(十九)　娑底哩(二合引)　特嚩(二合)　蘖底以迦(引)阿曩　沒里(二合)　跢(引)拽(引)底(二十)　娑怛(二合)多娑覩(二合)　嚩(引)左　哩琰(二合)　嚩囉麼蘖囉(二合)　嚩(引)(二十一)　裕澁麼(二合)　多捨曒抳焰(二合)　補跛妬(引)娑弭(二合)　曩(引)他(二十二)　娑跢(二合)　韆探(平)麼怛數　蘖囉(二合)　摩賀(引)沫　阿(去引)[牟*含](二十三)　涅哩(二合)　灑琰(二合)　惹誐捺羅(二合)　拏蘖井(底孕反)娑麼蘖曒(二合)(二十四)　怛多(覩各反)娑(二合)　薩嚩(引)囉他(二合)　迦[啊-可+(嶙-山)](引)娑麼蘖囉(二合)(二十五)　涅(儞逸反)弭(引)拏弭儉(祇胤反)娜捨素娜弭(二合)捨(引)素(二十六)　補拏以(二合)　曩弭　薩嚩儞(泥以反)捨(引)素沒淡(引)(二十七)　娑滿多訶娜囉(二合)甯拏　怛麼(二合)　漸(子琰反)室者(二合)(二十八)　薩怛嚩(二合)　尾沒淡(引)布惹鉢　怛麼(二合華)　蘖底(二合)(二十九)　君鑀覩　薩怛嚩(二合引)　誐拽妬(引)拽他(引)淡(三十)　娑跢(二合)　他(引)蘖跢(引)　散惹曩野地秫地野(二合)　跢(引)(三十一)　暗韆(轉呼)囉嚩(二合)　呬達(轉呼)麼尾竭多拽室者(二合)(三十二)　囉(引)句多囉(引)薩嚩尾誐覩(二合)　多拽室者(二合)(三十三)

娑沒哩(二合)地野(二合)　擔(上引)　薩怛嚩(二合)　咽跢(引)野曳(引)鑁(三十四)　薩嚩(引)鉢娑滿多迦[啊-可+(嶙-山)](引)　娑麼(三十五)　蘗囉(二合引)　誐儼惹誐　怛麼(二合)　具婆　劍(三十六)　嚩儞覩(研咄反)烏曩麼　薩嚩　怛他蘗底(三十七)　娑多嚩

「若持此讚王！　所樂當成就。
復次祕密主！　如來漫荼羅，
猶如淨圓月，　內現商佉色。
一切佛三角，　在於白蓮華，
空點為幖幟，　金剛印圍繞。
從彼真言主！　周匝於光明。
佛坐道樹下，　持此降四魔，
號名遍知印，　能具多功德，
生眾三昧王。　次於其北維，
導師諸佛母！　光曜真金色，
縞素以為衣。　遍照猶日光，
正受住三昧。　復次七俱胝，
佛母菩薩等！　復於彼南方，
大勇猛菩薩！　大安樂不空！
金剛三昧寶，　救世諸菩薩！
大德聖尊印，　號名滿眾願，
真陀摩尼珠，　住於白蓮上。」

一切佛心真言曰(普通印)：

曩莫三曼多沒馱喃(一)　暗　薩嚩　沒馱　冒地薩怛嚩(二合)(二)　紇哩(二合)捺野(三)　儞也(二合)吠奢儞(四)　曩莫　薩嚩　尾泥(五)　娑嚩(二合)賀

虛空眼明妃真言曰(佛眼印)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　唵　誐誐曩　嚩囉　落訖叉(二合)儞(二)　誐誐曩　三迷曳(三)　薩嚩覩嗢蘗(二合)哆(引)(四)　避娑囉　三婆吠

(平)(五)　入嚩(二合)攞那目伽難(去)(六)　娑嚩(二合)賀

一切菩薩真言曰：

曩莫三曼多沒馱喃(一)　迦　薩嚩他(二)　尾麼底(三)　尾枳囉儜(四)　達羅摩(二合)馱睹　涅(人)佐多(五)　三　三訶(六)　娑嚩(二合)賀

「北方觀自在！　祕密漫荼羅，
佛子一心聽。　普遍四方相，
中吉祥商佉，　出生鉢曇華，
開敷含果實，　承以大蓮印。
光色如皓月，　商佉軍那華，
微笑坐白蓮，　髻現無量壽。
住普觀三昧，　蓮華部眷屬！
最西第一置，　馬頭觀自在！
大明白身等！　多羅尊菩薩！
觀自在菩薩！　毘俱胝菩薩！
大勢至菩薩！　蓮華部發生！
第二寂留明！　及大吉祥明！
大吉祥大明！　如意輪菩薩！
耶輸陀羅妃！　窣覩波吉祥！
大隨求菩薩！　白處尊菩薩！
大吉變菩薩！　水吉祥菩薩！
不空羂索王！　豐財菩薩等！
白身觀自在！　披葉衣菩薩！
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，　微笑白鮮衣，
內縛竪空風。　左邊毘俱胝！
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，　前印風輪交。
次近毘俱胝！　畫得大勢尊！
彼服商佉色，　大悲蓮華手，

滋榮而未敷，　圍繞以圓光。
明妃住其側，　號持名稱者，
一切妙瓔珞，　莊嚴金色身，
執鮮妙華枝，　左持鉢胤遇，
密印準明王！　上舉風輪屈。
近聖者多羅！　住於白處尊！
髮冠襲純白，　鉢曇摩華手，
定慧虛心合，　空水入月中。
於聖者前作，　大力持明王！
晨朝日暉色，　白蓮以嚴身，
赫奕成焰鬘，　吼怒牙出現，
利爪獸王髮，　印如白處尊！
移風空輪下，　相去如穬麥，
地藏內為縛，　地水空並合。」

觀自在菩薩真言曰(梵云：阿嚩路枳帝　濕嚩（二合）囉)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　娑(上)薩嚩　怛他(引)蘖多(引)　嚩路吉多(二)　羯嚕儜麼野(三)　囉　囉囉　吽　惹(四)　娑嚩(二合)賀

多羅菩薩真言曰(跢（引）囉儞尾)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　耽羯嚕呶嗢婆(二合)吠(平)(二)　多隸　多哩抳(三)　娑嚩(二合)賀(引)

毘俱胝菩薩真言曰(勃哩（二合）俱胝)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　勃哩(二合)　薩嚩　婆野怛羅(二合)散儜(入)(二)　吽　娑叵(二合)吒野(三)　娑嚩(二合)賀

大勢至菩薩真言曰(摩訶娑太（二合）摩鉢羅（二合）鉢跢)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　三髻　髻索(入)(二)　娑嚩(二合)賀(引)

耶輸陀羅真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　琰　野(引)輸馱囉野(引)(二)　娑嚩(二合)賀

白處尊菩薩真言曰(半拏羅嚩（引）悉儞)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　半　怛他(引)蘖多尾灑野　三婆吠(二)　鉢娜麼(二合)忙履儞(入)(三)　娑嚩(二合)賀

賀野紇哩(二合)嚩(入)真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　唅　吽　佉娜野　畔惹(二)　娑叵(二合)吒野(三)　娑嚩(二合)賀

地藏菩薩真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　訶　訶　訶(二)　素怛努(三)　娑嚩(二合)

「佛子應諦聽，　次東第三院，
施願金剛壇。　四方相均普，
衛以金剛印，　當於彼中作，
火生曼荼羅，　內心復安置，
妙善青蓮印。　智者漫殊音，
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，　圖作勤勇眾！
先安妙吉祥！　其身鬱金色，
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，　周匝互暉映，
而住佛加持。　神力三昧王！
及無量眷屬！　觀自在、普賢！
對面護、對護！　惹耶、尾惹耶！
[口*董]母嚕、儞多！　阿波羅而多！

北光網菩薩！　次寶冠菩薩！
無垢光菩薩！　月光明菩薩！
五髻文殊等！　烏波髻失儞！
奉教諸菩薩！　文殊師利尊！
漫殊梨菩薩！　文殊二使者！
鉤召四奉教！　竝鉤召菩薩！
右光網菩薩！　執持眾寶網。
寶冠持寶印。　左蓮無垢光！
青蓮而未敷，　前印舒微屈。
計設儞持刀，　慧拳豎風火。
烏波計設儞！　前拳火輪戟。
地慧持幢印，　定拳地水豎。
質多羅童子！　右拳風輪杖。
召請風為鉤。　次五種奉教！
不思議童子！　定慧內縛拳，
空風豎相合，　風屈第三節。
如是五使者！　五種奉教者！
二眾共圍繞，　侍衛無勝智。
(文殊三補吒掌，二火反押二水背，二風捻空輪)。」

文殊師利菩薩真言曰(滿祖室哩沒馱曩)：

曩莫三漫多沒馱喃(一)　瞞　係　係　矩摩羅迦(二)　尾目吃底(二合)　鉢他　悉體(二合)多(三)　娑麼(二合)囉娑麼(二合)囉(四)　鉢囉(二合)底然(五)　娑嚩(二合)賀

光網菩薩真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　髯　係　係　矩摩囉(二)　忙野蘗多　娑嚩(二合)婆嚩　悉體(他以反)多(三)　娑嚩(二合)賀

無垢光菩薩真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　係　矩忙囉(二)　尾質怛囉(二合)　蘖底　矩忙囉麼　弩娑麼(二合)羅(四)　娑嚩(二合)賀

計設尼真言曰(以下五童子文殊使者)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　枳履(二合)　係　係　矩忙(引)哩計(二)　娜耶　壤難　娑麼(二合)囉　娑麼(二合)囉(三)　鉢囉(二合)底然(四)　娑嚩(二合)賀

烏波計設儞真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　儞哩(二合)　頻娜野　壤難(二)　係　矩忙哩計(三)　娑嚩(二合)賀

地慧真言曰(嚩　素摩底也（二合）)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　[口*皿]哩(二合)　係　娑麼(二合)囉　壤曩計覩(二)　娑嚩(二合)賀

質怛囉(二合)童子真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　弭[口*履]　質多羅(二)　娑嚩(二合)賀

召請童子真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　阿迦囉灑(二合)野(二)　薩鑁　矩嚕　阿(去)然(三)　矩忙囉寫(四)　娑嚩(二合)賀

不思議童子真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　阿(去)尾娑麼(二合)野儜曳(二)　娑嚩(二合)賀

「行者於左方，　次作大名稱，
除一切蓋障！　大精進種子，
謂真陀摩尼，　住於火輪中，
翼從端嚴眾，　當知彼眷屬。
悲愍慧菩薩！　破惡趣菩薩！
施無畏菩薩！　賢護菩薩等！
不思議菩薩！　慈發生菩薩！
并折諸熱惱！　祕密之標誌。
次第應安布，　名稱除障尊！
住悲力三昧，　智福虛心合，
地水屈入月。　尊右除疑怪！
內縛豎火空，　寶瓶置一股。
施無畏菩薩！　作施無畏手。
除一切惡趣！　定慧舒合掌。
救護慧菩薩！　悲手掌在心，
直豎空向上。　大慈生菩薩！
慧風空持華。　悲旋潤右置，
悲念在心上，　垂屈火輪指。
除一切熱惱！　作垂施願手，
甘露水流注，　遍在諸指端。
次不思議慧！　以無畏之手，
空風持珠狀。」

除一切蓋障菩薩真言曰(薩嚩　儞嚩囉拏尾曬劍（二合）避)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　阿(去)　薩怛嚩(二合)　係多(二)　弊(毘庾反)嗢蘖(二合)多(三)　怛藍(二合)　怛藍(二合)　藍　藍(四)　娑嚩(二合)賀(引)

除疑怪菩薩真言曰(號俱賀哩曩)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　訶娑難　尾麼底　制諾迦(二)　娑嚩(二合)賀(引)

施無畏菩薩真言曰(薩嚩　薩怛嚩（二合引）婆閣娜娜)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　囉娑難　阿佩延娜娜(二)　娑嚩(二合)賀

除一切惡趣菩薩真言曰(薩嚩　鉢也惹郝)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　特慒(二合)娑難　阿毘庾(二合)達擺抳(二)　薩怛嚩(二合)　馱敦(三)　娑嚩(二合)賀(引)

救護慧菩薩真言曰(跛哩怛羅（二合）拏　捨也麼底)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　尾訶　娑難　係　摩賀(引)摩賀(引)　娑麼(二合)囉　鉢囉(二合)底然(二)　娑嚩(二合)賀(引)

大慈生菩薩真言曰(摩訶（引）每嘀哩也毘欲曩迦（二合）)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　諂　娑嚩(二合)制妬嗢蘖(二合)多(一)　娑嚩(二合)賀(引)

悲旋潤菩薩真言曰(摩訶（引）迦嚕拏　莫囉（二合）抳多)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　閣　迦嚕儜　沒曬昵多(二)　娑嚩(二合)賀(引)

除一切熱惱菩薩真言曰(薩嚩娜（引）賀鉢羅（二合）捨弭曩)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　縊係嚩囉娜(二)　嚩囉鉢囉(二合)鉢多(三)　娑嚩(二合)賀

不思議慧菩薩真言曰(阿進底也摩底娜難多)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　污　薩嚩　捨　鉢哩布囉迦(二)　娑嚩(二合)賀

大毘盧遮那經成就儀軌卷上

大毘盧遮那成佛神變經卷第二菩提幢密印幖幟曼荼羅品之二

北方地藏尊！　其座極巧嚴，
身處於焰胎，　雜寶莊嚴地，
綺錯互相間，　四寶為蓮華，
聖者所安住，　金剛不可壞，
行境界三昧，　及與大名稱，
無量諸眷屬。　日光明菩薩！
堅固心菩薩！　并持地菩薩！
寶手菩薩等！　寶光明菩薩！
寶印手菩薩！　不空見菩薩！
除一切憂冥！　祕密內為縛，
舒散於火輪。　右觀寶處尊！
慧拳舒三輪，　寶上三股印。
寶掌於寶上，　一股金剛印，
慧拳舒水輪。　持地右寶上，
二手金剛印。　寶印手寶上，
五股金剛印。　堅固意右寶，
羯麼金剛印，　前印諸輪合。

地藏菩薩真言曰(尾薩嚩（引）捨鉢里布囉迦)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　訶　訶　訶　尾娑麼(二合)曳(二)　娑嚩(二合)賀(引)

寶處菩薩真言曰(囉怛曩（二合）迦囉)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　難髯　係　摩賀摩賀(引)(二)　娑嚩(二合)賀(引)

寶手菩薩真言曰(囉怛曩（二合）播抳)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　衫　囉怛怒(二合)嗢婆(二合)嚩(二)　娑嚩(二合)賀(引)

持地菩薩真言曰(馱囉抳馱囉髯)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　唅　達羅尼(尼仁反)達囉(二)　娑嚩(二合)賀(引)

寶印手菩薩真言曰(囉怛曩（二合）謨捺囉（二合）賀薩多)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　唅　囉怛曩(二合)　儞(人)[口*梨]爾多(二)　娑嚩(二合)賀(引)

堅固意菩薩真言曰(涅哩（二合）荼地也捨也)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　赧　嚩日羅(二合)　三婆(去)嚩(一)　娑嚩(二合)賀(引)

西方虛空藏！　勤勇被白衣，
圓白悅意壇，　大白蓮華座，
持大慧刀印，　如是堅利刃，
鋒銳猶氷霜，　住清淨境界，
自種子為種，　智者尊北布。
檀波羅蜜菩薩！　戒波羅蜜菩薩！
忍波羅蜜菩薩！　精進波羅蜜！
禪波羅蜜菩薩！　般若波羅蜜！
方便波羅蜜！　願波羅蜜菩薩！
力波羅蜜菩薩！　智波羅蜜菩薩！
金剛藏王菩薩！　蘇悉地羯羅！
金剛針菩薩！　蘇婆呼菩薩！
無垢逝菩薩！　發意轉法輪！
生念處菩薩！　忿怒鉤菩薩！
不空鉤自在！　千眼觀自在！
曼荼羅菩薩！　金剛明王菩薩！
金剛將菩薩！　軍荼利菩薩！
不空金剛菩薩！　供養寶菩薩！
孔雀明菩薩！　一介羅剎王！
十一面自在！
印形如法教。　次虛空無垢！
二手作刀印(三補吒空捻風)。
虛空慧法輪！　清淨慧商佉，

行慧敷蓮華。　安住慧菩薩！
多羅印稍開。

虛空藏菩薩真言曰(能知自心本性清淨，空含眾色形利群生)：

曩莫三曼多沒馱喃(一)　伊阿　迦奢　三曼多　弩蘖多(二)　尾質怛嚂(二合)嚩囉達羅(三)　娑嚩(二合)賀(引)

虛空無垢菩薩真言曰(誐誐曩　引麼攞)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　憾　誐誐曩(引)　阿難多　愚者囉(二)　娑嚩(二合)賀(引)

虛空慧菩薩真言曰(誐誐曩（引）　麼帝)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　陵　斫吃囉(二合)嚩唎底(二合)(二)　娑嚩(二合)賀(引)

蓮華印菩薩真言曰(普印)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　俱嚩[口*(隸-木+匕)]野(二)　娑嚩(二合)賀(引)

清淨慧菩薩真言曰(尾戊馱麼帝)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　蘖丹　達麼　三婆嚩(二)　娑嚩(二合)賀(引)

行慧菩薩真言曰(惹[口*(隸-木+匕)]怛縛囉麼帝)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　地嚂　鉢納麼(二合)阿攞(上)野(二)　娑嚩(二合)賀(引)

安住慧菩薩真言曰(惹悉枇（二合）羅沒弟)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　吽　壤弩納婆嚩(二)　娑嚩(二合)賀(引)

出現智菩薩真言曰(普印，又名蘇悉地菩薩可身印，又用通印)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　爾　嚩日羅(二合)　悉體(二合)囉　沒弟(二)　布囉嚩(二合)嚩　怛麼(二合)滿怛囉(二合)　娑囉(三)　娑嚩(二合)賀(引)

執蓮華杵菩薩真言曰(普印)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　嚩日囉(二合)迦囉(二)　娑嚩(二合)賀(引)

檀波羅蜜菩薩真言曰(右仰忍禪相捻)：

唵　婆誐嚩底　娜(引)曩地跛帝(一)　尾娑嘌(二合)惹布羅野　娜(引)難(二)　娑嚩(二合)賀(引)

戒波羅蜜菩薩真言曰(內縛豎禪智)：

唵　試(引)擺馱(引)哩抳(一)　婆誐嚩底　吽(引二)　郝(三)

忍波羅蜜菩薩真言曰(內縛，進力禪智豎)：

唵　婆誐嚩底(一)　乞鑁(二合引)底馱(引)哩抳(一)　吽　發吒(三)

精進波羅蜜菩薩真言曰(準前，忍進力析開)：

唵　尾(引)哩野(二合)迦哩　吽(一)　尾(引)哩裔(二合)　尾哩裔(二合)(二)　娑嚩(二合)賀(引)

禪波羅蜜菩薩真言曰(仰右於左，禪智相拄)：

唵　婆誐嚩底(一)　薩嚩　播(引)婆　賀(引)哩抳(二)　摩賀(引)奈(引)底曳(二合引)　吽　吽　吽(引)　發吒(三)

般若波羅蜜菩薩真言曰(左平舒，右覆左上當心)：

唵　地(引)(一)　室哩(二合引)(二)　輸嚕(二合)多(三)　尾惹曳(四)　娑嚩(二合)賀(引)

方便波羅蜜菩薩真言曰(左慧方握智度，右亦準，忍願相背，進力平舒，側相拄)：

唵　摩賀(引)　每(引)怛囉(二合)唧帝(一)　娑嚩(二合)賀(引)

願波羅蜜菩薩真言曰(右手直豎施無畏)：

唵　迦嚕抳(尼貞反)　迦嚕抳(一)　賀賀　賀糝(引)(二)

力波羅蜜菩薩真言曰(準戒印，禪智進力忍願豎，頭相合)：

唵　娜麼[寧*頁]　母儞帝　吽(引)(一)　賀　賀　賀(引)　吽　弱(入)(二)

智波羅蜜菩薩真言曰(外叉作拳，檀慧直竪交少分，屈進力頭屈圓，忍願竪相合)：

唵　麼麼　枳孃曩迦哩　吽(引)(一)　娑嚩(二合)賀(引)

「復次祕密主！　今說第二壇。
正等四方相，　金剛印圍遶，
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，　鬚鬗猶玄雲，
鼓動幢幡相，　空點為幖幟。
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，
是中鉢頭摩，　朱黮猶劫火。
彼上金剛印，　流散發焰暉，
持以『吽』字聲，　勝妙種子字，
先佛說是汝，　勤勇漫荼羅，
忿怒金剛眾。　次東第一布，
發生金剛部！　金剛鉤菩薩！
手持金剛菩薩！　金剛薩埵菩薩！
持金剛鋒菩薩！　金剛拳菩薩！
忿怒月爨菩薩！　無垢持金剛！
金剛牢持菩薩！　忿怒持金剛！
無邊超越菩薩！　金剛鎖菩薩！
持金剛菩薩！　住無戲論菩薩！
金剛持輪菩薩！　金剛銳菩薩！
適悅持金剛！　金剛牙菩薩！
離戲論菩薩！　持妙金剛菩薩！
持金剛利菩薩！
部母忙莽鷄！　亦持堅慧杵(三股)，
嚴身以瓔珞。　彼右金剛針！
使者眾圍繞，　微笑同瞻仰。
獨股堅利慧，　內拳申風輪(空入)，
左置商佉羅。　執持金剛鎖！
自部諸使俱，　其身淺黃色，
智杵為幖幟，　四輪背相叉，
旋轉慧加定，　於執金剛下。
忿怒降三世！　摧伏大障者，
號名月爨尊！　三目四牙現，
夏時雨雲色，　阿吒吒笑聲。
金剛寶瓔珞，　攝護眾生故，
無量眾圍遶，　乃至百千手，
操持眾器械。　如是忿怒等！
皆住蓮華中，　二空開持風，
(準五古印少不相到)。　諸金剛持地！
金剛拳內縛(二空並豎，二肘相近稍高豎，以像槌形)。

忿怒軍荼利！　瑩如碧頗梨，
威光如劫火，　赫奕背日輪，
顰眉笑怒容，　虎牙上下現，
千目視不瞬，　威曜盛如日，
千手各操持，　金剛諸器杖。
首冠金剛寶！　龍瓔虎皮裙，
在於月輪中，　坐瑟瑟盤石。
忿迅俱摩羅！　住於青蓮華，
身作黃金色，　髮赤上撩亂，
瓔珞釧嚴身，　虎皮用縵跨。
慧杵定無畏！　纔持真言句，
化佛從口出。　次烏蒭沙摩！
作大忿怒形，　黑色光焰起。
右劍下羂索！　捧及三股叉，
器杖皆焰起。　奉教等金剛，
如是等上首，　十佛剎塵數，
持金剛眾俱。」

金剛手菩薩真言曰(縛日羅跛抳)：

曩莫三滿多嚩日羅(二合)赧(一)　唵　嚩日羅(二合)播抳(二)　嚩日囉(二合)　薩怛嚩(二合)　吽(三)

忙莽鷄金剛真言曰：

曩莫三滿多嚩日羅(二合)赧(一)　怛哩(二合字)吒怛哩(二合)吒(二)　惹衍底(三)　娑嚩(二合)賀(引)

金剛針真言曰：

曩莫三滿多嚩日羅(二合)赧(一)　薩嚩　達麼　儞(丁逸反)嘌吠達儞(二)　嚩日囉(二合)素爾(入)　嚩囉禰(三)　娑嚩(二合)賀(引)

金剛鎖真言曰：

曩莫三滿多嚩日羅(二合)赧(一)　吽(引)滿馱　滿馱野(二)　冒吒　冒吒野(三)　嚩日嚕娜婆吠(四)　薩嚩怛囉(二合)　鉢囉(二合)底賀帝(五)　娑嚩(二合)賀(引)

降三世金剛真言曰：

曩莫三滿多嚩日羅(二合)赧(一)　紇林　吽　泮吒(二)　娑嚩(二合)賀(引)

一切持金剛真言曰：

曩莫三滿多嚩日羅(二合)赧(一)　吽(引)吽　吽(二)　發吒　發吒　髯　髯(三)　娑嚩(二合)賀(引)

金剛拳真言曰：

曩莫三滿多嚩日羅(二合)赧(一)　娑怖(二合)吒野縛日羅(二合)　三婆吠(二)　娑嚩(二合)賀(引)

一切奉教金剛真言曰：

曩莫三曼多嚩日羅(二合)赧(一)　係　係緊旨囉　拽徙(二)　疑哩(二合)佷拏(二合)　疑哩(二合)佷拏(二合)(三)　佉娜　佉娜(四)　鉢哩布羅野(五)　薩嚩　緊迦囉赧(六)　娑嚩(二合)　鉢羅(二合)底尾然(七)　娑嚩(二合)賀(引)

「次往西方畫，　無量持金剛！
種種金剛印，　形色各差別。
普放圓淨光，　為諸眾生故，
中置般若尊！　不動曼荼羅，
風輪與火俱。　依涅哩底方，
大日如來下，　不動如來使！

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，　光焰火界印。
風方忿怒尊！　所謂勝三世！
威猛焰圍繞。　寶冠持金剛(五[月*古])！
不顧自身命，　專請而受教。
般若右邊置，　焰曼威怒王！
乘青水牛座，　持種種器杖，
髑髏為瓔珞，　頭冠虎皮裙，
遍身焰洞然，　顧視於四方，
如師子奮迅。　次右降三世！」

般若波羅蜜菩薩真言曰：

唵　地(入)(一)　室哩(二合)(二)　輸嚕(二合)多(三)　尾惹曳(四)　娑嚩(二合)賀(引)

不動尊真言曰(可劍印)：

曩莫　薩嚩　怛他(引)蘖帝毘藥(二合)(一)　薩嚩目契毘藥(二)　薩嚩他(三)　怛囉(二合)吒(四)　贊拏(五)　摩賀路灑拏(六)　欠　佉(引)叫　佉(引)叫(七)　薩嚩　尾覲喃(二合)(八)　吽　怛囉(二合)吒(九)　憾[牟*含](十)

勝三世金剛真言曰(金剛界降三世也)：

曩莫三曼多嚩日羅(二合)赧(一)　訶　訶　訶(二)　尾娑麼(二合)曳(平)(三)　薩嚩　怛他蘖多　尾灑野　三婆吠(四)　怛麗(二合)路枳也(二合)尾若也(五)　吽　惹(入)(六)　娑嚩(二合)賀(引)

大威德金剛真言曰(焰曼德迦)：

曩莫三滿多嚩日羅(二合)赧　唵(一)　紇唎(二合)(二)　瑟置唎(三)　尾訖哩(二合)多那曩　吽(四)　薩嚩　設咄唵(二合)　娜(引)捨野(五)　薩擔(二合)婆野沙擔(二合)婆野(六)　娑叵(二合)吒娑發(二合)吒(七)　娑嚩(二合)賀(引)

「持真言行者，　次往第三院。
東方初門中，　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，　周匝皆黃暉，
金剛印圍繞。　紫金光聚身，
具三十二相，　被服袈裟衣，
坐白蓮華臺，　為令教流布，
作彼而說法(鉢印)。　智手吉祥印(空持水)，
入寶處三昧(眷屬同入)。　虛空觀自在！
無能勝并妃！　次北如來寶！
如來豪相尊！　大轉輪、光聚！
無邊音聲佛！　如來悲、愍、慈！
左白傘蓋佛！　勝佛、最勝佛！
高佛、摧碎佛！　如來舌、語、笑！
寶上爍乞底！　栴檀香辟支！
多摩羅香等！　目連、須菩提！
迦葉、舍利弗！　如來并喜捨！
傘上如來牙！　輪輻辟支佛！
寶輻辟支佛！　拘絺羅、阿難！
迦旃、憂波離！　智供養雲海！」

釋迦牟尼佛真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　婆(二)　薩嚩　吃哩(二合)捨　[嗨-每+(臼/工)]素娜曩(三)　薩嚩　達麼嚩(無鉢反)始多　鉢囉(二合)鉢多(二合)(四)　誐誐曩　三麼三麼(五)　娑嚩(二合)賀(引)

「次於世尊右，　顯示遍知眼。
熙怡相微笑，　遍體圓淨光，
喜見無比身，　是名能寂母。」

彼真言曰(內縛申火屈風在火背一麥不相到)：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　怛他(引)誐多　作乞蒭(二合)(二)　尾野(二合)嚩路(引)迦野(三)　娑嚩(二合)賀(引)

「次寫毫相明！　住鉢頭摩華，
圓照商佉色，　執持如意寶，
滿足眾希願，　慧拳置眉閒(風指節)。」

彼真言曰：

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)(一)　嚩囉泥(二)　嚩羅　鉢囉(二合)鉢帝　吽(三)　娑嚩(二合)賀(引)

「一切諸佛頂！　慧手指峯聚，
置頂成密印。」

彼真言曰：

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)(一)　鑁　鑁　鑁(二)　吽　吽吽(二)　泮吒(四)　娑嚩(二合)賀(引)

「救世釋師子！　次南五佛頂：
白傘竪慧風(真金)，　定掌覆如蓋。
勝頂前刀印(金三補吒)。　最勝印金輪(淺黃)。
光聚如來頂(淺白)。　捨除智成拳(白內縛)，

風輪屈如鉤。　復於毫相北，
安布三佛頂：　廣大發生頂！
同前蓮華印。　極廣廣生頂！
五智金剛印。　無邊音聲頂！
即前商佉印。」

白傘蓋佛頂真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　嚂(二)　悉怛多鉢怛囉(二合)鄔瑟尼(二合)灑(三)　娑嚩(二合)賀(引)

勝佛頂真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　苫(二)　惹(入)欲鄔瑟尼灑(三)　娑嚩(二合)賀(引)

最勝佛頂真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　施皋(二)　尾惹欲鄔瑟尼(二合)灑(三)　娑嚩(二合)賀(引)

光聚佛頂真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　怛陵(二合)(二)　帝儒羅施鄔瑟抳(二合)灑(三)　娑嚩(二合)賀(引)

除障佛頂真言曰(又捨除、又除業，梵云：毘吉羅那)：

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)(一)　訶啉(二)　尾枳囉拏　半祖鄔瑟抳(二合)灑(三)　娑嚩(二合)賀(引)

廣生佛頂真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　吒嚕　吽(二)　鄔瑟抳(二合)灑(三)　娑嚩(二合)賀(引)

發生佛頂真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　輸嚕　吽(二合)(三)　鄔瑟抳(二合)灑(二)　娑嚩(二合)賀(引)

無量聲佛頂真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　吽(二)　惹欲鄔瑟抳(二合)灑(三)　娑嚩(二合)賀(引)

「次布聲聞眾！　梵夾為幖幟(在左)。」

彼真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　係睹鉢羅(二合)底也(二合)野(二)　尾蘖多(三)　羯麼　涅惹多(四)　吽

「復置緣覺眾！　內縛竪火輪，
圓滿錫杖相。」

真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　嚩

「釋迦牟尼前，　無能勝及妃！
明王智持蓮(風空捻火屈)，
定掌外向舒(高於頂)，　而在黑蓮上。

妃密勝大口(黑色持刀，內縛並二空如鉤)。」

阿(上)跛囉(引)爾多(引)真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　吽(二)　地[口*陵](二合)地[口*陵](二合)(三)　唧[口*陵](二合)　唧[口*陵](二合)(四)　娑嚩(二合)賀(引)

無能勝妃真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　阿跛囉爾帝(二)　惹愆底　怛抳帝(三)　娑嚩(二合)賀(引)

「次於東北方，　布列淨居眾：
自在思惟手(側頭就手)。
普華風火差(火入胸前側)。
光鬘空在掌。　滿意空風華。
遍音空加水、　火風以掩耳(兩耳)。」

自在天子真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　唵　播囉　儞怛麼(二合)囉底毘藥(二合)(二)　娑嚩(二合)賀(引)

普華天子真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　摩弩羅摩(二)　達麼　三婆嚩(三)　毘婆嚩(四)　迦託　迦託娜(五)　三三　忙縒泥(六)　娑嚩(二合)賀(引)

光鬘天子真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　惹都鄔姹(二合)　寫難(二)　娑嚩(二合)賀(引)

滿意天子真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)　阿　唵　哥聹恥弊(二)　娑嚩(二合)賀(引)

遍音天子真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　唵　阿婆薩嚩(二合)嚇弊(二合)　娑嚩(二合)賀(引)

「行者於東隅，　而作火仙像。
住於熾焰中，　三點灰為標，
身色皆深赤，　心置三角印。
慧珠定操瓶，　掌印定持杖，
青羊已為座。　妃、后侍左右，
婆藪仙、仙妃！　阿詣囉、瞿曇！
阿底哩與仙！　及毘哩瞿仙！
次置自在女！　毘紐、夜摩女！
賢、摩羯、二魚！　羅睺、阿伽羅！
大主、訶悉多！　次置於摩伽！
七曜眾、間錯！　自記、質怛羅！
果得、尾舍佉！　藥叉持明眾！
次增長天王！　南門難陀龍！
烏波大龍王！　并二修羅王！
近門黑暗天！　次焰魔羅王！
手持檀拏印，　水牛以為座，
震雷玄雲色。　七母并黑夜！
死后、妃圍繞，　奉教、鬼眾女！
鬼眾、拏吉尼！　成就大仙眾！
摩尼阿修羅！　及阿修羅眾！
金翅王并女！　準九頭龍印。
鳩盤荼及女！　火天空在掌，
縛思等仙印，　空持地二節(下二)。

次第開敷遍(先開頭指)，　焰魔定慧合，
地風雙入月(空屈至火)。　七母三昧拳，
抽空豎鎚印。　暗夜三昧拳，
風火竝皆申。　焰魔妃、后鐸！
慧手垂五輪，　猶如健吒相，
荼吉尼定掌，　爾賀縛觸之。」

火天真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　阿擬曩(二合)曳(二)　娑嚩(二合)賀(引)

后真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　阿起禰曳(二)　娑嚩(二合)賀(引)

嚩斯仙真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)　嚩斯瑟吒(二合)　嘌鈐(二合)(二)　娑嚩(二合)賀(引)

阿跌哩仙真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　惡帝羅(二合)也　摩訶嘌鈐(二合)(二)　娑嚩(二合)賀(引)

驕答摩仙真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　婆哩(二合)輸怛摩(二合)摩訶嘌鈐(二合)(二)　娑嚩(二合)賀(引)

蘗栗伽仙真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　俱怛摩(二合)　摩訶(引)嗶鈐(二)　蘖嗶伽(二合)　娑嚩(二合)賀(引)

增長天王真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　唵　尾嚕[口*荼]迦(二)　藥　乞叉(二合)　地跛多曳(三)　娑嚩(二合)賀(引)

閻魔王真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　嚩(無背反)嚩娑嚩(二合)多野(二)　娑嚩(二)　賀(引)

死王真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　沒哩(二合)底野(二合)吠(二)　娑嚩(二合)賀(引)

七母真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　忙底哩(二合)毘藥(二合)(二)　娑嚩(二合)賀(引)

暗夜神真言曰(大黑天神)：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　迦擺囉底哩(二合)曳(二)　娑嚩(二合)賀(引)

奉教官真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　只怛羅(二合)虞鉢多(二合)野(二)　娑嚩(二合)賀(引)

拏吉尼真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　頡唎(二合)訶(二)　娑嚩(二合)賀(引)

金翅鳥王真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　阿鉢羅(二合)底(二)　賀多(三)　捨薩那喃(引)(四)　怛儞也(二合)他(五)　唵捨句娜(六)　摩訶(引)捨句娜(七)　尾旦多(八)　跛乞叉(二合)(九)　薩嚩　跛曩　誐娜迦(十一)　佉　佉　佉呬佉呬(十二)　三摩野(十三)　摩奴薩摩(二合)囉(十四)　吽　底瑟姹(二合)(十五)　冒地薩怛舞(二合)(十六)　枳孃(二合)跛野底(十七)　娑嚩(二合)賀(引)

「泥哩底方主，　號名大羅剎！
執刀恐怖形(慧刀)，　是諸羅剎娑！
蓮合水入月，　風竪空火交，
及羅剎女等！」

羅剎主真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　囉(入)吃察(二合)娑(二)　地波哆曳(三)　娑嚩(二合)賀(引)

羅剎斯真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　[口*落]乞剎(二合)娑(二)　誐尼弭(三)　娑嚩(二合)賀(引)

羅剎眾真言曰：

曩莫三(去)滿多沒馱喃(引)　[口*洛]乞叉(二合)細毘藥(二合)(二)　娑嚩(二合)賀(引)

「西門內左右，　忿怒無能勝！
阿毘目佉對！　難徒、拔難徒！
及以諸地神！　龍王嚩嚕拏！
天形女人狀，　龍光龜為座。
執耀眾、尊辰！　香對生、大光！
寂、蝎、弓、秤宮！　月耀及女天！
男天、摩奴赦！　遮文、鳩摩利！
釋、梵、二天女！　自在、烏摩妃！
門北當安布，　廣目天、龍眾！
龍王妃眷屬！　那羅、毘紐妃！
辯才、塞建曩！　月妃、戰捺羅！
鼓天、歌天女！　歌天、樂天眾！
風天并眷屬！　天使、并妃等！
水天執羂索，　諸龍覆散掌，
二空互相絞，　二龍左右掌，
更互而相加。　地神持寶瓶。
辯才即妙音，　慧風持於空，
運動如奏樂，　彼天賓弩印。
那羅延持輪，　定掌以舒散。
后契空持風，　圓滿如輪勢。
塞建翻童子！　三首乘孔雀。
商羯羅戟印，　定空加自地，
(三指散空捻地甲為加對合曰持)　后印空持地。
妃密三輪開。　遮文荼定掌，
仰持劫波羅。　月天三昧印(觀音半印)，
持於白蓮華，　宿密火空交。
縛庾風天幢，　智拳地水竪，
皆眷屬圍繞。」

廣目天真言曰(二拳背相合，空押火輪甲，風交申如索空召)：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　唵　尾嚕博乞叉(二)　那伽　地波跢曳(三)　娑嚩(二合)賀(引)

水天真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　阿播鉢多曳(引)(二)　娑嚩(二合)賀(引)

難陀拔難陀真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　難徒鉢難娜曳(二)　娑嚩(二合)賀(引)

諸龍真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　銘伽捨儞曳(二)　娑嚩(二合)賀(引)

地神真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　鉢哩(二合)體(丁以反)吠曳(二合)(二)　娑嚩(二合)賀(引)

妙音天女真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　蘇(上)羅娑嚩(二合)帶曳(二合)(二)　娑嚩(二合)賀(引)

那羅延天真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　尾瑟拏(二合)吠(二)　娑嚩(二合)賀(引)

后真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　尾瑟拏(二合)弭(二)　娑嚩(二合)賀(引)

月天真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　戰捺羅(二合)野(二)　娑嚩(二合)賀(引)

請二十八宿真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　唵　阿(上)瑟吒　尾孕(二合)設底喃　諾乞察(二合)　怛囉(上二合)毘藥(二合)(二)　儞(寧逸反)曩[寧*頁](去)曳(三)　摘計　吽　惹(四)　娑嚩(二合)賀(引)

摩醯首羅天真言曰(二羽外相叉，右押左，直竪地風空成召)：

曩莫三滿多沒馱喃(一)　唵　摩係(引)　濕嚩(二合)囉野(二)　娑嚩(二合)賀(引)

烏摩爾妃真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)　烏摩　爾弭(二)　娑嚩(二合)賀(引)

風天真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　嚩(引)野吠(二)　娑嚩(二合)賀(引)

眷屬諸仙二十八天八部真言，在大曼荼羅圖中。

「北方門內置，　難陀、烏波龍！
俱妃羅、并女！　次西捨乞羅(天帝釋名)！
釋眾諸眷屬！　明女、歌樂天！
摩睺羅樂天！　摩睺羅伽眾！
成就持明仙！　持鬘、并天眾！
他化、兜率天！　光音、大光音！
門東毘沙門！　吉祥功德天！
八大藥叉眾！　持明仙、仙女！
百藥、愛才等！　賢、鉤、本方、曜！
并阿濕毘儞！　多羅、滿者、百！
十二屬女天，　螃蟹、師子眾！

大戰鬼、大白！　毘那夜迦等！
摩訶迦羅天！　多聞虛心合，
雙地入掌交，　空樹風側屈，
一寸不相著。　左一切藥叉！
定拳風如鉤。　一切藥叉女！
舒掌空持地，　風捻空輪節(亦合手作)。
門東毘舍遮！　定拳申火輪。
前印火輪屈，　即名毘舍支！
又大藥叉印，　定慧內叉拳，
水竪二風屈。」

多聞天王真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　味室羅(二合)摩拏野(二)　娑嚩(二合)賀(引)

諸藥叉真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　藥乞曬(二合)濕嚩羅耶(二合)(二)　娑嚩(二合)賀(引)

諸藥叉女真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　藥乞叉(二合)尾儞也(二合)達哩(二)　娑嚩(二合)賀(引)

諸毘舍遮真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　毘舍遮蘖底(丁以反)(二)　娑嚩(二合)賀(引)

諸毘舍支真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　毘旨毘旨(二)　娑嚩(二合)賀(引)

「東北伊舍那，　眷屬部多等！
戟印三昧拳，　竪火風屈背。」

伊舍那天真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　嚕捺囉(二合)野(二)　娑嚩(二合)賀(引)

諸步多真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　喁縊喁伊(上)蘖懵散寧(二)　步多南(三)　娑嚩(二合)賀(引)

「東門帝釋天！　安住妙高山，
寶冠被瓔珞，　手持獨股杵，
天眾自圍繞。　左置日天眾，
八馬車輅中。　二妃在左右，
逝耶毘逝耶！　摩利支在前。
識處、空處天！　無所、非想天！
堅牢神、與后！　器手天、天女！
常醉、喜面天！　左右二守門，
并二守門女！　持國、大梵天！
四禪、五淨居！　次木者、作者！
鳥頭、并米濕！　增益、不染等！
羊、牛密、夫婦！　慧、流星、霹靂！
日天子、眷屬！　帝釋印內縛，
二風申如針(空竪)。　日天禪智仰，
風水加火背，　其狀車輅形。
社耶毘社耶！　般若三昧手，
風地節相背，　水火自相持，
空並置於心。　九執二羽合，
空輪並而申。　梵天持紅蓮(準月)，
三昧空捻水。　明妃風加火，
空持水中節。　乾闥婆密印，
內縛申水輪(若作事業諸天單手作亦得)。

修羅以智手，
風絞空輪上(定手如妙音)。」

帝釋天真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　鑠吃囉(二合)也(二)　娑嚩(二合)賀(引)

持國天真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　唵　地隸(二合)多羅瑟吒羅(二)　羅羅　鉢囉(二合)末馱那(二合)(三)　娑嚩(二合)賀(引)

日天子真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　阿儞怛夜(二合)野(二)　娑嚩(二合)賀(引)

摩利支真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　唵　摩利支(二)　娑嚩(二合)賀(引)

九執真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)　蘖囉(二合)醯濕嚩(二合)哩也(二合)(二)　鉢羅(二合)鉢多(二合)　孺底囉摩野(三)　娑嚩(二合)賀(引)

大梵天王真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)　鉢囉(二合)惹鉢多曳(二)　娑嚩(二合)賀(引)

乾闥婆真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　尾戍馱薩嚩(二合)囉　嚩(引)係儞(二)　娑嚩(二合)賀(引)

諸阿修羅真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　阿素囉　囉延(二)　娑嚩(二合)賀(引)

諸緊那羅真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　賀佉薩喃(二)　尾賀薩喃(三)　枳那羅赧(四)　娑嚩(二合)賀(引)

摩睺羅伽真言曰(名摩睺羅誐)：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　蘖羅藍尾囉隣(二)　娑嚩(二合)賀(引)

諸人真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　壹車鉢藍(二)　摩努麼曳迷(三)　娑嚩(二合)賀(引)

請召諸天真言曰：

那莫三滿多沒馱喃(引)(一)　唵(引)　薩嚩　儞(泥齊反)嚩多喃(二)　翳醯曳(二合)　呬(三)　阿儞(寧逸反)底也(二合)素摩(四)　半左諾乞察怛囉(二合)(五)　囉(引)護計都(六)　那嚩(二合)　捺捨尾麼曩(七)　阿瑟吒尾孕(二合)設底(八)　畢嘌(二合)體(丁以反)米(引)曳(引)(九)　摘枳(系異反)　吽　柞(十)　娑嚩(二合)賀(引)

普世明妃真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　路迦　路迦　羯囉野(二)　薩嚩　禰嚩　曩誐　藥乞叉(二合)　健達嚩　阿素羅　誐嚕拏　緊曩羅　摩護囉我儞(三)　訶哩(二合)捺野(四)　儞也(二合引)羯囉灑(二合)野(五)　尾質怛囉(二合)蘖底(六)　娑嚩(二合)賀(引)

爾時薄伽梵！　告金剛手言：
「有遍一切處，　甚深祕法門，
住此字門者，　事業疾成就。
寶冠舉手印(五股)，　身行輪布之，
眉間、咽、心、臍，　『阿』字至『娑賀』。
右旋輪相接，　初行果圓寂，
方便一切處，　身外如光焰，
『伊』等十二字，　在外而散布。」

曩莫三滿多沒馱喃　阿

曩莫三滿多沒馱喃　娑

曩莫三滿多嚩日羅(二合)赧　嚩

迦　佉　誐　伽　仰　左　磋　惹　鄧　壤　吒　吒　拏　荼
拏　多　他娜　馱　曩　跛　頗　摩　婆　莽　野羅　擺　嚩
捨　灑　娑賀(皆上聲短呼)

曩莫三滿多沒馱喃　阿(引)

曩莫三滿多沒馱喃　娑(引)

曩莫三滿多嚩日羅(二合)赧　嚩(引)

迦　佉　誐　伽　仰　左　磋　惹　鄧　壤　吒吒　拏　荼　拏
多　他娜　馱　曩　波　頗　麼　婆　莽　野　囉　擺　嚩　捨
灑　娑賀(次引聲長呼)(右此一轉去聲呼之)

曩莫三滿多沒馱喃　暗

曩莫三滿多沒馱喃　糝

曩莫三滿多嚩日囉(二合)赧　鑁

劍　欠　儼　儉　噞　占　襜　染　瞻　髯　[鹵*古]　[口*諂]　喃　湛　喃　擔探　喃　淡喃　[口*窆]　[口*泛]　[口*(鍐-凶+(鬯-匕))]　[口*梵]　鑁　閻　嚂　藍　鑁　睒　衫　參頷(其口邊字皆帶第一轉本音呼之)

曩莫三滿多沒馱喃　噁

曩莫三滿多沒馱喃　索

曩莫三滿多嚩日囉(二合)赧　嚩(入)

屩　却　虐　噱　嘘　灼　綽　弱　杓　弱　磔　拆　搦　擇　搦　[口*但]託　諾　鐸　諾　博　泊　漠　薄　莫　藥　[口*落]　落　嗼　鑠　嗦　索　嚯(入聲呼)伊　縊　塢　烏　哩　梩　哩　嚧　翳　藹　污　奧

菩提心真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)冒(引)地　阿

菩提行真言曰：

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)　左哩也(二合)　阿(引)

成菩提真言曰：

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)　三冒(引)地　暗

涅槃真言曰：

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)　涅嘌縛(二合)拏惡

(曼荼羅三重內金輪二三同中位，「噁」字第三重，黃黃、白色、色方便一切處)。

爾時，金剛手！昇於大日世尊身、語、意地法平等觀，念未來眾生，為斷一切疑故，說大真言王曰：

「曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　阿三忙鉢多(二合)　達麼馱覩(二)　蘗登(底孕反)蘗多喃(三)　薩嚩他(引)(四)　暗　欠　阿(上)　阿　暗　惡(五)　糝索(六)　唅　鶴(七)　嚂　[口*落](八)　鑁　嚩(入)(九)　娑嚩(二合)賀(引)(十)　吽　嚂　[口*落]　訶囉　鶴　娑嚩(二合)賀(引)(十一)　嚂　[口*落]　娑嚩(二合)賀(引)(十二)」

爾時，毘盧遮那世尊復觀諸大眾會，告執金剛祕密主言：「佛子！有祕密八印最為祕密。聖天之位威神所同，自真言道以為幖幟，圖其漫荼羅如本尊相應。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？

「寶幢日暉色，　三角而具光，
蓮合散地風，　開敷淨金色。
嚩字金剛光，　風輪屈在空。
彌陀真金色，　月輪波頭繞，
開敷妙蓮華。　鼓音曼荼羅，
半月空點圍，　雙地入滿月。
普賢曼荼羅，　滿月金剛繞，
蓮華豎二空。　觀音頗梨色，
彩虹金剛幡，　準前屈火輪(如鉤相背)。
文殊欝金色，　虛空雜色圍，
青蓮開火輪。　慈氏黃金色，
虛空用青點，　金剛掌旋轉(掌心相著)。」

大威德生真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　嚂　[口*落](二)　娑嚩(二合)賀(引)

金剛不壞真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　鑁　嚩(二)　娑嚩(二合)賀(引)

蓮華藏真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　糝　索(二)　娑嚩(二合)賀(引)

萬德莊嚴真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　唅　鶴(二)　娑嚩(二合)賀(引)

一切支分生真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　暗　惡(二)　娑嚩(二合)賀(引)

世尊陀羅尼曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　沒馱達囉尼(二)　娑沒嘌(二合)底　沫羅　馱曩　迦[口*履](三)　馱囉馱囉　馱囉野馱囉野　薩鑁(四)　婆誐嚩底(五)　阿迦(引)囉嚩底(六)　三麼曳(七)　娑嚩(二合)賀(引)

文殊師利菩薩法住真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　阿(去)　吠娜尾泥(二)　娑嚩(二合)賀(引)

迅疾彌勒菩薩真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　摩訶(引)　瑜(引)誐瑜(引)擬(宜以反)寧(二)　瑜詣濕嚩(二合)[口*履](三)　欠　惹唎計(四)　娑嚩(二合)賀(引)

無所不至真言曰：

曩莫　薩嚩　怛他(引)蘖帝(引)毘庾(二合引)(一)　尾濕嚩(二合)　目契毘藥(二合)(二)　薩嘌嚩(二合)他(上引)(三)　阿(上)　阿(引)暗　惡(四)

即時住於智生三昧，而說出生種種巧智，百光遍照真言曰(金剛掌舒臂頂上，時時搖動)：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　暗

欲布百光王，「暗」字在其中。次輪布十二，「伊」等至「鄔、奧」；第二「迦」等二十五字；第三輪「迦」(引)等二十五；第四「劍」等二十五；第五「却」等二十五。右旋轉布，相接三七遍加持，頂戴盤珠掌內，進力屈上節。

金剛手請問：　「真言行菩薩！
修行幾時月，　禁戒得終竟？」
薄伽梵告言：　「善哉勤勇士！
汝問殊勝戒，　故佛所開演，
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，　常住於等引，
修行戒當竟。　菩提心業果，
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，　通達利眾生，
常修無著行，　等礫石眾寶，
乃至滿落叉，　所說真言教，
畢於時月等，　禁戒量終竟。
最初於金輪，　住大因陀羅，
而觀於『阿』字，　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，
嚴整水輪中，　輪圍成九重，

秋夕月光色，　應以蓮華印，
而服醇淨水。　次於第三月，
勝妙火輪觀，　三角威焰鬘，
結大慧刀印，　噉不求之食，
燒滅一切罪，　而生身語意。
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，
行者無所得，　等同三菩提。
和合風火輪，　出過眾過患，
復一月持誦，　此名第六月，
亦捨利非利。　釋梵等天眾！
遠住而禮敬，　一切為守護。
人天藥草神！　持明諸靈仙！
翼侍隨教命。　羅剎、七母神！
一切為障者，　見是處光明，
馳散如猛火，　恭敬而遠之。
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。
持珠當心上，　餘如蘇悉地。
一一諸真言，　作心意念誦，
出入息為二，　第一常相應。
『阿』字布支分，　持滿三洛叉，
普賢及文殊、　執金剛、聖天！
現前而摩頂。　行者稽首禮，
速奉閼伽水，　意生香華鬘，
便得身清淨。　念誦分限畢，
持珠安本處，　方入三摩地，
食頃從定出。　復結根本印，
真言七遍已，　次陳虛空眼。
奉獻香華等，　悅意妙伽陀，
閼伽及發願，　說救世加持，
令法眼道遍，　一切處久住，
當合金剛掌，　隨明遍觸身。」

加持句真言曰：

曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)　薩嚩他(二)　勝　勝(三)　怛陵(二合)　怛陵(二合)(四)　顯　顯(五)　達隣　達隣(六)　娑他(二合)婆野　娑他(二合)婆野(七)　沒馱　薩底也(二合)嚩(八)　達麼　薩底也(二合)嚩(九)　僧伽　薩底也(二合)嚩(十)　娑嚩　佉嚩(十一)　吽　吽(十二)　吠娜　尾泥(十三)　娑嚩(二合)賀(引)

「難堪忍大護！　左旋解大界。
還主三昧耶，　頂上散開之。
心送於聖天，　五輪投地禮，
當啟白眾聖，　現在諸如來、
救世諸菩薩：　『不斷大乘教，
到殊勝位者，　唯願聖天眾！
決定證知我，　各當隨所安，
後復垂哀赴。』」

真言曰：

唵(一)　訖哩妬嚩(二合)(二)　薩嚩薩怛嚩(二合)　囉他(二合)(三)　悉地捺哆(引)(四)　野他(引)努誐(引)(五)　蘖車特梵(二合)(六)　沒馱尾灑鹽(七)　布曩囉　誐摩曩野覩(八)　唵　鉢娜麼(二合)　薩怛嚩(二合)穆(九)

「如前三密護，　懺悔隨喜等，
思惟菩提心，　而住薩埵身。
聖力所加持，　行願相應故，
持明傳本教，　無越三昧耶，
順行於學處，　悉地當現前。
我依大日教，　開示瑜祇行，
修證殊勝福，　普利諸有情。」

大毘盧遮那經廣大成就儀軌卷下

大毘盧遮那成就儀軌二卷，法全阿闍梨住玄法寺而所撰集。故呼曰：「玄法寺儀軌」，此慈覺大師之請來也。舊本五言偈頌，一行四句，是古來調，經本之通法也。然今所梓行則一行三句，是由間有脚注其句難分而已。又其所讐正皆以冠注之，庶乎後賢為再正之耑。

正德元年龍集辛卯仲秋念有三日，靈雲道場沙門慧光欽識

聯絡我們

財團法人
佛教電子佛典基金會（CBETA 基金會）
CBETA Comprehensive Buddhist Electronic Text Archive Foundation

service@cbeta.org
(02)2383-2182 轉分機 12
官網 https://cbeta.org/
CBETA Online https://cbetaonline.dila.edu.tw/
立即贊助 https://cbeta.org/quick-donate/

贊助資訊

CBETA 長年來陸續將歷代重要佛典數位化為「CBETA 電子佛典集成」，不僅收錄了大量的珍貴文獻，更致力於校勘考證用字及增添新式標點，提升佛典的文獻品質及易讀性。「CBETA 電子佛典集成」是大眾廣為運用的公共資源，此成果也獲得國際學界的重視及肯定。

對於一個從事佛法志業的非營利團隊來說，能夠長期埋首理想、踏實耕耘，實屬不易。為了提供更優質的服務，CBETA 基金會擬增聘專業人力，擴大組織規模，懇請大家慷慨解囊、熱情贊助，讓未來有更多更好的電子佛典。

贊助捐款

「水滴雖微，漸盈大器，凡福充滿，從纖纖積。」
—— CBETA 2024.R2, T04, no. 210, p. 565a5-6