

修訂日期: 2009/04/23 發行日期: 2009/5/9

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) <http://www.cbeta.org>

資料底本: 大正新脩大正藏經 Vol. 18, No. 853

原始資料: 蕭鎮國大德提供, 北美某大德提供

No. 853

大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽卷上

青龍寺沙門法全集

(欲結契者敬白十方三世諸佛我等下輩愚鈍凡夫雖掌持此印由如蚊蟻掌須彌山恐無勢力唯願諸佛加護我等令我得成無上正覺結持此印同佛勢力發是語已至誠禮拜)。

稽首毘盧遮那佛	開敷淨眼如青蓮
我依大日經王說	供養所資眾儀軌
為成次第真言法	如彼當得速成就
欲於此生入悉地	授學處師同梵行
一切勿懷毀壞心	不造愚童心行法
不於諸尊起嫌恨	如世導師契經說
能損大利莫過瞋	一念因緣悉焚滅
俱胝曠劫所修善	是故慇懃常捨離
淨菩提心如意寶	能滿諸願滅塵勞
三昧智念由此生	是故我今勤守護
又常具足大慈悲	及與喜捨無量心
親於尊所授明法	觀察相應作成就
先禮灌頂傳教尊	請白真言所修業
智者蒙師許可已	依於地分所宜處
妙山輔峯半巖間	芰荷青蓮遍巖池
大河經川洲岸側	遠離人物眾憤鬧
條葉扶疎悅意樹	多饒乳木及祥草
或諸如來聖弟子	常於往昔所遊居
寺塔練若古仙室	當於自心意樂處
悲愍有情畫大壇	具淨慧力能堪忍
是夜放逸所生罪	慇懃還淨皆悔除
心目視觀諦明了	五輪投地而作禮
歸命十方正等覺	三世一切具三身
歸命一切大乘法	歸命不退菩提眾
歸命諸明真實言	歸命一切諸密印

以身口意清淨業 殷懃無量恭敬禮
禮三繞三而讚歎 欲出亦還三禮讚

真言曰(持地印手印有四名其右智手云毘鉢舍那左定手名三昧亦云捨摩他)。

唵(引一)曩莫薩嚩怛他藥多(二)

迦野弭嚩吃質(二合)多(三)

嚩日羅(二合)滿娜南迦嚩弭(四)

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(二)

娑嚩(二合引)賀(引)

曩莫十方三世佛 三種常身正法藏
勝願菩提大心眾 我今皆悉正歸依

歸依真言曰(普印)。

唵(引)(一)薩嚩沒馱冒地薩怛鑊(三合二)設羅赧藥車弭(三)

嚩日囉(二合)達磨(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

施身真言曰(獨股印)。

唵(引)(一)薩嚩怛他藥多(二)

布惹鉢囉(二合)嚩(無渴反)[口*栗]多(二合)曩夜怛麼(二合)南(三)涅槃(二合)夜(引)哆夜弭(四)

薩嚩怛他(引)藥多室者(二合)地底瑟姤(二合)擔(五)薩嚩怛他(引)藥多惹難謎阿味設覩(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

發菩提心真言曰(定印)。

唵(引)(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

隨喜真言曰(歸命合掌亦云金剛合掌)。

唵(引一)薩嚩怛佉菓多(二)

本惹(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)囉儂三麼曳(引五)吽

我今勸請諸如來 菩提大心救世者
唯願普於十方界 恒以大雲降法雨
勸請真言曰(普印)

。

唵(引一)薩嚩怛他菓多(二)

睇灑儂布惹迷伽三暮捺囉(二合三)薩叵(二合)囉儂三麼曳(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
奉請法身真言曰(普通印)

。

唵(引一)薩嚩怛他(引)菓多(二)

捺睇灑夜弭(三)

薩嚩薩怛縛(二合)係多(引)[口*栗]佉(二合去)野(四)

達麼馱覩悉體(他以反二合)底[口*栗]嚩(二合)鞞覩(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

迴向真言曰(普通印)

。

唵(引)(一)薩嚩怛他(引)菓多(二)

涅哩(二合)也怛曩(二合)布惹迷伽三暮捺囉(二合三)薩叵(二合)囉儂三麼曳(四)

吽

(此入佛三昧之前承事法)

為令身心遍清淨 哀愍救攝於自他
身隨所應以安坐 分明諦觀初字明
輪圍九重虛圓白 正念運心四無量
入慈遍緣於六道 有情皆具如來藏
三種身口意金剛 以我所修功德力
同入普賢法界身

大慈三摩地真言曰。

唵摩賀(引)昧怛囉也(二合引)娑頗(二合)囉

悲心愍念諸有情 沈溺生死妄分別
起彼煩惱隨煩惱 不達真如平等理
超過河沙諸功德 以我所修三密力
普願等同虛空藏

大悲三摩地真言曰。

唵摩賀(引)迦嚕拏(上)夜(引)娑頗(二合)囉

喜心無量遍四生 本來清淨如蓮華
凡所修行及有情 同證觀世自在身

大喜三摩地真言曰。

唵穠(詩聿反)馱鉢囉(二合)謨(引)娜娑頗(二合)囉

捨心清淨遍法界 離我我所及蘊處
能所平等心不生 性相本寂同空庫

大捨三摩地真言曰。

唵摩護閉乞灑(二合引)娑頗(二合)囉

次當結三昧耶印(定慧虛心合空豎建如幢)能滿福智聚。所謂淨除三業道真言曰(以初三昧耶故。同如來祕密身口意平等。亦為自受用故。亦為立大悲胎藏壇故亦為加持如來眷屬故。亦五處真言各一遍。能除宿障以淨自身。令身淨故外障亦淨。故諸障皆不得入。此大護也。諸佛警覺滿其所願也。由不開法印故。不合聽聞一切諸法。若不先作。不合作諸法也)。

曩莫三滿多沒馱喃(歸命一切如來)阿三迷(無等謂三身也)怛哩(二合)三迷(三平等。法報化合為一身化眾生)三摩曳(三昧耶)娑嚩(二合)賀

纔結此印故 能淨如來地
地波羅蜜滿 成三法界道
次結法界生 密慧之標幟
淨身口意故 遍轉於身分

彼真言曰(以第二三昧耶故。得同如來加持法界宮尊特之身。又為成就法性身諸菩薩故。又為作毘盧遮那阿闍梨事故。又為加持蓮華部眷屬故。兩手各別作拳。豎頭指當胸。向裏而轉。兩頭從頂兩邊向裏曳頭指背向內。漸漸至心散。凡誦真言作印。喻如耕牛二頭同進不得前後也)。

曩莫三曼多沒馱喃達麼馱睹(法界)薩嚩(二合)婆嚩(自性亦本性也)句唵(我我即是法界。行者雖未體真性但以印真言即同法界也)

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

金剛薩埵真言曰(以第三三昧耶故。令自身土皆如金剛。與無量持金剛眾而自圍繞。又為折伏攝受隨類眾生故。為執金剛弟子事業故。又加持金剛眷屬故謂莊嚴金剛薩埵身故具說三三昧耶。由真言印故。令彼身心俱淨。能現見十方諸佛。法輪三隨轉能轉。無上大法輪於大千也)。

曩莫(歸命曩謨歸敬)三滿多(上普也)嚩日囉(二合)赧(一切金剛)嚩日羅(二合)怛摩呬含(謂我)

諦觀我此身 即是執金剛
次環金剛甲 當觀所被服
遍體生光焰
彼真言曰。

曩莫三滿多嚩日羅(二合)赧唵嚩日囉(金剛)迦嚩遮(甲)吽(因義三乘法故具論三身說法義果位得名因因出生生起義)

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
福智皆圓滿 一切觸穢處
當加此字門 赤色具威光
焰鬘遍圍繞 次謂降伏魔
制諸大障者 當念大護者
無能堪忍明

(諸佛平等力。不住於寂現大方便。由彼威光猛盛。如初生小兒。不堪視烈日之光。此亦如是。一切不能堪忍而敢映奪之者。此明王以此真言而護行者)。

彼真言曰。

曩莫薩嚩怛他(引)藥帝毘藥(二合歸命一切如來)薩縛佩也尾藥帝弊(能除一切諸障恐怖等)尾濕嚩(二合)目契弊(無量諸門巧妙)薩嚩他(引總諸佛功德)唵欠嚩(入)博索(空義法幢高峯觀)囉吃灑(二合擁護)摩訶沫麗(大力)薩嚩(一切)怛他(引)藥多(如來)奔尼也(二合)涅左帝(功德生)吽吽(恐怖內外二障)怛囉(二合)吒(叱呵攝伏煩惱)怛囉(二合)吒(重言對治根本隨煩惱)阿鉢羅(二合)

底訶諦(無對無比力)娑嚩賀(警覺一切賢聖謂作證明)

由纜憶念故 諸毘那夜迦
惡形羅刹等 彼一切馳散
警發於地神 應說如是偈

(雙膝長跪。定持杵當心。慧手舒五輪平掌按地)。

怛鑠(二合汝也)泥(引)尾(引地天有女聲)娑(引)乞叉(引二合護也)部(引)踰(引)悉(親也於也一)
薩嚩(一切)沒馱(引)曩(佛有多聲)踰(引)易南(引度也有導師義二)左哩也(二合引行也)曩也(修也)
尾勢(引)曬(引)數(入殊勝三)部(引)密(淨地)播囉蜜踰(引到彼岸)速者(等四)摩羅(天魔)細(引)便
演(二合軍眾)怛他(引如)婆嚩南(二合破五)舍(引)吉也(二合釋迦也)僧呬(引)曩(師子)踰(引)易弩
(引救世六)怛他(引)賀(如我)魔羅(魔)惹演(降)

乞[口*栗](二合)怛嚩(二合引伏七)滿拏[打-丁+監]歷(曼荼羅)洛佉夜(引晝)沒藥(二合)哈(我八)
地神持次第真言曰(金剛縛開掌。仰按習三七。覆按亦復然。即成堅牢地)。

唵僕(引)欠

作壇真言曰。

唵難馱難馱娜智娜智難馱婆哩(入)娑嚩(二合)賀(引)

灑淨真言曰(定拳安腰側。慧手散舒。風空相捻遍淨灑身五處。次香華飲食衣服并結界)。

曩莫三(去)滿多沒馱(引)南(引)(一)阿鉢囉(二合)底娑(上)謎(二)誑誑曩娑(上)謎(三)三滿
多(引)弩(鼻音)藥帝(引)(四)鉢囉(二合)訖哩(二合)底尾秬弟(引)(五)達磨馱(引)靚尾戍(引)馱[寧
*頁](六)

娑嚩(二合)賀

諸佛慈愍有情者 唯願存念於我等
我今請白諸賢聖 堅牢地神并眷屬
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(定拳如前相慧舒按於地)。

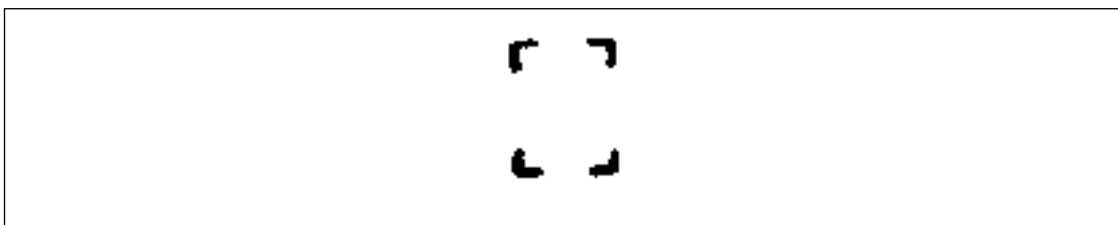
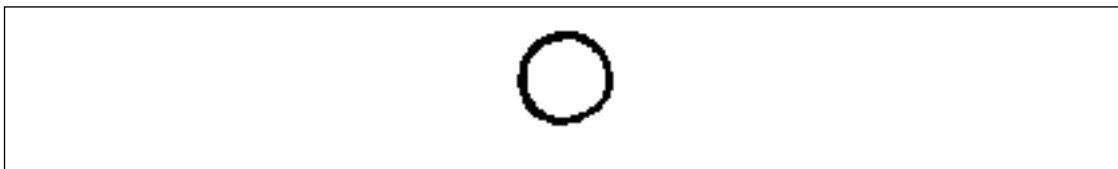
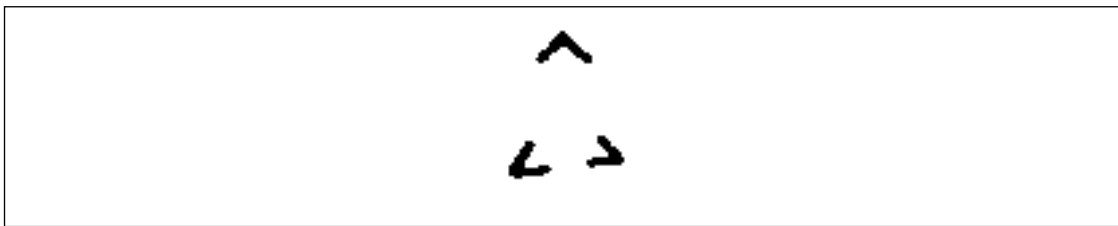
曩莫三(去)滿多沒馱(引)南(引)(一)薩嚩怛他嚩多(引二)地瑟吒(二合)曩(引)地瑟恥(二合)
帝(三)阿佐麗(四)尾麼麗(五)娑麼(二合)囉禰(平)(六)鉢囉(二合)訖哩(二合)底鉢哩輸睇(七)娑
嚩(二合)賀(引)

爾時薄伽梵。觀察一切法界入法界俱舍。以如來奮迅平等莊嚴藏三昧。自身表化
雲遍。諸毛孔中出無量佛。以現法界無盡莊嚴故。以是真言行門。度無餘眾生界滿足
本願。從眾聲門出隨類音聲。如其本性業生成就受用果報。顯形諸色種種語言心所思
念。而為說法。令一切眾生皆得歡喜。展轉加持已還入法界宮中。復告祕密主言。有
造曼荼羅聖尊分位種子標幟。汝當諦聽善思念之。五今演說優陀那曰(五種三昧耶。一本
尊二真言三密印四三昧五種子)。

真言遍學者
如法為弟子
壽命悉焚滅
同於灰燼已
謂以字燒字
一切壽乃生
以十二支句
如三昧耶
菩薩救世者
乃至諸世間
解此平等誓
入一切法教
我身等同彼
以不相異故
現前觀囉字
赫如朝日暉
能除一切障
諸法亦復然
復淨道場地
其相如虛空
此地亦如是
加以五支字
即同牟尼尊
用作金剛輪
說名瑜伽座
於在霧聚中
是名大悲水
彤赤在三角
是名智火光
黑色在風輪
說名自在力
想成一切色
故名為大空
威德炬熾然

通達祕密壇
燒盡一切罪
令彼不復生
彼壽命還復
因字而更生
清淨遍無垢
而作於彼器
一切諸如來
及佛聲聞眾
平等不違逆
祕密曼荼羅
諸壇得自在
真言者亦然
說名三昧耶
謂淨光焰鬘
念聲真實義
解脫三毒垢
先自淨心地
悉除眾過患
如金剛所持
住本尊瑜伽
等引而運想
阿字遍金色
加持於下體
鑲字素月光
加持自臍上
嚩字初日暉
加持本心位
唵字劫災焰
加持白毫際
佉字及空點
加持在頂上
五字以嚴身
滅除眾罪業

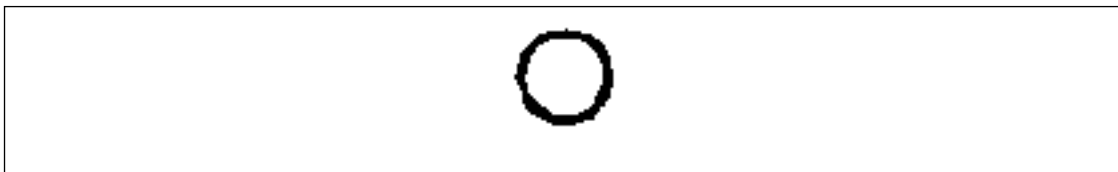
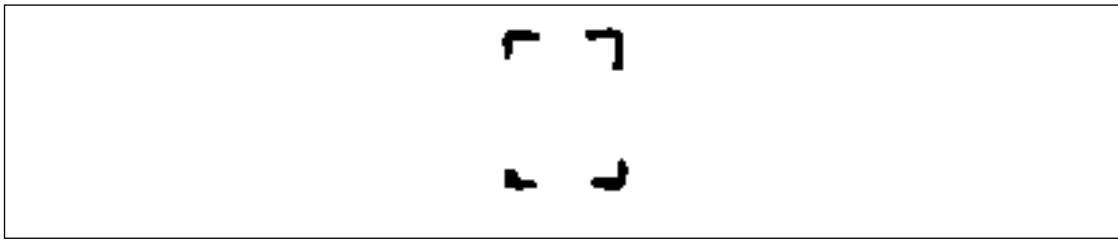
天魔為障者	見赫奕金剛
首中百光王	心置無生句
胸表離染字	安立無垢眼
觀身同如來	復念滿足句
曩莫三曼多沒馱喃阿鑠覽唵欠	

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
而圖眾形像

次應念持地

爾時薄伽梵
告祕密主言
由是嚴身故
於如來大會
諸天龍夜叉
初印佛三昧

觀察大眾會
有法界標幟
生死中巡歷
菩提幢標幟
恭敬而授教
法界及法輪

憩伽歸命合	屈風空輪加(甲側)
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(掌外)
慧拳舒火水(押空)	智者成佛眼
內縛風輪索	心印舒火輪
舒水如來臍	前印風入月
是名如來腰	如次習真言

大慧刀真言曰(金剛合掌亦云歸命。刀喻利智以能除斷為義。除惡見山峯如大山之峯撩亂甚多。煩惱亦爾。今此印能斷害身見及俱生見六十二見等。此刀即大智或云定慧虛心合。能斷截諸煩惱得無垢法身)。

曩莫三曼多沒馱(引)喃(引)

(一)

摩賀(引)謁伽尾囉惹(二)

達摩珊捺囉(二合)奢迦娑訶惹(三)

薩得迦(二合)野捺[口*栗](二合)瑟恥砌諾迦(四)

怛他(引)藥多尾目吃底(二合)儻(入)佐多(五)尾囉識達磨儻(入)惹多吽(六)

大法螺真言曰(近口吹之如吹螺之狀。左右旋轉)。

曩莫三曼多沒馱喃暗(去。即得滿一切善願。宣說大法普得聞知。此是寂靜涅槃印)

蓮華座真言曰。

曩莫三滿多沒馱喃阿(去。金剛座猶坐此故。諸佛從此生。印名吉祥座。金剛不壞阿生諸佛)

金剛大慧真言曰(五峯印)。

曩莫三滿多嚩日囉(二合)赧吽

如來頂真言曰(即同仁者諸佛身。頂印安頂。想佛入身中相好圓滿)。

曩莫三滿多沒馱喃吽吽(具三解脫義。初為因後為果。因是如來行果是佛也)

如來頂相真言曰(阿闍梨右手為拳。置於頂上加持。一切諸天神不能見頂相)。

曩莫三曼多沒馱喃誑(體)誑曩(引虛空無量)難多娑叵(二合)囉儻(普遍)尾秣馱(清淨)達摩儻(入丁逸反)惹帝(法界生)娑嚩(二合)賀

毫相藏真言曰(慧拳置毫處。毫光遍十方。能滿願淨戒因)。

曩莫三曼多沒馱喃阿(急呼)唵惹(入)

大鉢真言曰(取袈裟手內角及搭肩之角。繞肘迴入手中。令二角如雙耳也。重於二手引上當臍。承鉢之形同如來。持河沙諸佛標幟之儀令非器眾生堪為法器)。

曩莫三曼多沒馱喃婆(上急呼有。即三有也。以本不生故即離三有。而得如來真實之有。謂諸佛法身也)

施無畏真言曰(左手如前持衣二角。此印能除一切眾生種種怖畏憂患即得皆息。亦除未來種種大可怖畏也)。

曩莫三曼多沒馱喃薩嚩他(引遍也)爾那爾那(勝義。爾那爾那而最為勝能勝彼也。初離異生煩惱。次離二乘煩惱重言)佩野曩奢那(除恐怖也)娑嚩(二合)賀

與願滿真言曰(持衣如前。掌外如施水)。

曩莫三滿多沒馱喃嚩羅那(與也)嚩日囉(二合引金剛)怛麼(二合)迦(我也身也。意云願諸佛與我金剛身也。亦是受我大智之身即是滿其所願耳)娑嚩(二合)賀

悲生眼真言曰(地風押空背。反手三飾眼。成金篋除暗膜印。先右次左眼。以此祕密方便。能淨眼根成就佛眼。得見如來深密境界也。肉眼見一切色。天眼見一切眾生心。慧眼見一切眾生諸根境界。法眼見一切法如實相。佛眼見十力出華嚴五十七)。

曩莫三滿多沒馱喃誑誑曩(空也)嚩囉(願也)落吃叉(二合)儻(一切相)迦嚩拏(悲義)摩野(體義)怛他(引)藥多(如來)作吃莧(二合眼也)娑嚩(二合)賀

如來索真言曰(此索從如來信解中生。猶信解力中示現種種形類。或作忿怒或為持明。大力勢攝化有情)。

曩莫三曼多沒馱喃係係(呼召攝因有三昧義。呼成佛之因。此因本不生離因果相。令此因淨而復果淨也)摩賀播捨(大索也。離相之因是名大索)鉢羅(二合)娑勞(普也)那哩也(二合如空也。大索廣普無不遍也)薩埵(有情)馱睹(界有情界而攝)微謨訶迦(癡除)怛他藥多(引如來)地目吃底(二合信解生。諸佛行菩薩道時。立大誓度一切眾生。今以此因要成果若住解脫之樂不憶本誓即違本願。此亦名癡。除此癡故使究竟恒作佛事也)儺(入生也)佐多娑嚩(二合)賀(能縛及破壞作障難者。從信解力生能現種種形。四攝度有情結除散亂風)

如來心真言曰(不易前指。申火相並微屈。能生大慧慈善深廣大方便)。

曩莫三曼多沒馱喃枳攘(二合)怒(智也即諸佛之智。此智不從他得。還從佛心生也)唄婆(二合)嚩(生也)娑嚩(二合)賀

如來臍真言曰(阿密[口*栗]甘露。甘露者智之別名。能除身心熱惱。得而服之不老不死長壽之身。有心印微屈等)。

曩莫三滿多沒馱喃阿沒[口*栗](二合)都(甘露也除身心熱惱也)唄婆(二合)嚩(生)娑嚩(二合)賀

如來腰真言曰(慧手地水火風如前皆少屈成佛妙色身自性成聖智)。

曩莫三滿多沒馱喃怛他(引)藥多(引如來)三婆嚩(生)娑嚩(二合)賀

藏印虛心合 風屈空輪押
地水輪微曲 普光火內交

空入風水散 地輪豎相合
 甲印虛心合 風幢加火背
 舌相二空入 語門風水圓
 竝空猶口形 牙印風入掌(準前)
 辯說二風輪(準前印) 火側第三節
 空輪微搖動 十力蓮華合
 地空屈入月 掌內節相合
 念處風捻空(準前印) 開悟圓風甲
 地水空入掌 普賢如意珠
 蓮合風加火 上節如寶形
 慈氏印準前 屈風火輪下
 空獻妙軍持

如來藏真言曰(除於二垢障悟佛清淨身)。

曩莫薩嚩怛他(引)藥底弊藍藍(二除凡夫垢)[口*落][口*落](二除二乘垢)娑嚩(二合)賀
 普光真言曰(亦圓光)。

曩莫三曼多沒馱喃入嚩(二合)攞(光)摩[口*履]儻(平鬘也以焰為鬘輪環不絕。名如來圓光)
 怛他(引)藥多[口*栗]旨(體如來明白之光)娑嚩(二合)賀

如來甲真言曰(定慧虛心合。風持火輪側。空離火如小麥許。如一生補處菩薩。要被此無上
 菩提甲。坐金剛座降一切魔軍成於正覺。真言者要被此甲作於佛事)。

曩莫三曼多沒馱喃鉢囉(二合)戰拏嚩日囉(二合)入嚩(二合)攞(光)尾娑普(二合)囉(遍也)
 吽

如來舌相真言曰(得如來舌法音遍十方。常作如語不誑不惑不異語真實故常住)。

曩莫三曼多沒馱喃怛他藥多(如來)爾訶嚩(二合舌也)薩底也(二合諦也)達磨(法)鉢囉(二
 合)底瑟恥(二合)多(成就之實諦法體)娑嚩(二合)賀

如來語真言曰(謂此語從如來無量門巧慧而生)。

曩莫三曼多沒馱喃怛他藥多摩訶(引)嚩吃怛囉(二合語也)尾濕嚩(二合)枳孃(二合)曩(種
 種巧智也)摩護那也(大廣也)娑嚩(二合)賀

如來牙真言曰。

曩莫三滿多沒馱喃怛他(引如)藥多(來)能(去)瑟吒囉(三合牙也)囉娑囉娑(引味也味中上
 味)鉉囉(二合)參鉢囉(二合引)博迦(得也)薩嚩怛他(引)藥多(如來)尾灑也(境界也)糝婆嚩(生也)
 娑嚩(二合)賀

如來辯說真言曰(由此印故處眾無畏。為人演說正法。乃至一字中含無窮義。辯才不可窮盡
 也)。

曩莫三曼多沒馱喃阿振底也(二合不思議)那部(二合)多(奇特)路波囉(引語之分段)三麼哆(上普至也佛以一音演說法等)鉢囉(二合)鉢多(二合至也得也)尾輸(上)馱(清淨)娑囉(二合)囉(言音也)娑囉(二合)賀

如來持十力真言曰(由此智印能持如來十力支分也)。

曩莫糝曼多沒馱喃捺奢沫浪(十力身)誡達囉(持也)吽三髻娑囉(二合)賀

如來念處真言曰。

曩莫三滿多沒馱喃怛他(引)藥多(如來)娑麼[口*栗](三合)底(念)薩怛囉(二合)係怛囉(二合)眾生利益也)毘庾(二合)唵藥(二合)多(生也起也)誡誡曩三忙(虛空等生也)糝麼(無等)娑囉(二合)賀

一切法平等開悟真言曰。

曩莫三曼多沒馱喃薩囉達麼(一切法)三麼多(平等)鉢囉(二合)鉢多(二合至也得也一切平等)怛他(引)藥多(如來)弩藥多(隨同佛如是開悟)娑囉(二合)賀(已上如來身會)

普賢菩薩如意珠真言曰(此菩薩所有三業普遍賢善。諸佛菩薩之所敬歎也)。

曩莫糝滿多沒馱(引)喃(引)參麼多弩藥多(平等至也進去向也)尾囉惹(離塵垢障也)達麼(法也)儺(入)社多(生也言無垢從法而生)摩賀摩賀(重言如天中天。諸菩薩等供養於佛。佛轉供養普賢。菩薩身與三世佛等。天中天大供養中供養)娑囉(二合)賀(菩提萬行從茲生眾願滿足故名珠也)

慈氏菩薩真言曰(住發生普遍大慈三昧。印同諸佛牽堵波)。

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)阿(體)爾單(古云阿逸多其義無勝一切愛見煩惱及二乘等無有能勝)惹野(得勝於無勝中得勝)薩囉薩怛囉(二合一一切眾生也)奢野(性心性也謂先世所習諸根性欲)弩藥多(知也能了知眾生諸根性欲)娑囉(二合)賀

時佛住甘露生三昧。說一切三世無閔力明妃真言曰(頂印與第二卷虛空眼妃同用)。

怛儺也(二合)他(一)誡誡曩三謎(二)阿鉢囉(二合)

底(丁以反)三謎(三)薩囉怛他(引)藥多三麼路弩藥帝(四)誡誡曩三麼(五)囉羅[口*落]乞叉(二合)囉(平)(六)娑囉(二合)賀(引)

無能害力明妃真言曰(以梵夾印八遍從前定起更入無量勝三昧)。

曩莫薩囉怛他(引)藥帝毘藥(二合)薩囉目契毘藥(二合)阿三迷(三)鉢囉(二合)謎(四)阿者隸(五)誡誡泥薩麼(二合)囉囉(六)薩囉怛囉(二合)弩藥帝(七)娑囉(二合)賀(引)(此明意。在警發諸佛令憶本誓然後調下彩色)

嚴淨佛國土 奉事諸如來

諦觀香水海

大海真言曰(二印相互相叉二空散舒右旋。是海水印。準前印右風甲押左風面。定之不動。即八功德水印)。

唵尾摩嚕娜地吽

金剛手持華(內五智印)。

嚩(入莖)嚩日羅(二合)播拏(此大真言王印口授)

以妙蓮華王 持於華藏界

(口授此上印四道祕授)。

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 出世曼荼羅
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 中羯磨金剛
其上大蓮華 妙色金剛莖
八葉具鬚藻 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 寶王以嚴飾
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
賢瓶與闍伽 寶樹王開敷
照以摩尼燈 三昧總持地
自在之姪女 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(普印)
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(黑色音界道金剛大慧印二)

觀彼中胎內(諸尊種子一一分明安布先想圓光)

普光淨月輪 阿字置其中

次當轉阿字	成大日牟尼
清淨離諸垢	妙色超三界
綃縠嚴身服	寶冠紺髮垂
寂然三昧地	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	眷屬自圍繞
次東遍知印	北方觀自在
南置金剛手	依涅槃底方
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
蘇悉地眷屬	護世威德天
次第而分布	次應執香鑪

淨治真言曰。

唵(引)蘇悉地羯哩入縛(二合)里多(上)曩南(去)多(上)謨(上)囉多(二合上)曳入縛(二合)羅
滿馱滿馱賀曩賀曩吽泮吒(半音)

不動大明王	去垢令清淨
辟除使光顯	及護身結界

彼真言曰(如來謂息一切障故。住火生三昧說摧大障者真言。謂行人從初發菩提心守護增長。至令成佛果終不退失。不墮在非道中)阿左羅曩(引)他。

曩莫三曼多嚩日囉赧戰拏(極惡謂暴惡也又甚暴惡也)摩賀路灑儻(大忿怒也)娑破(二合)吒也(破壞也)吽(恐怖也)怛囉(二合)迦(堅固也)悍(引)[牟*舍](引二字種子也)

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(灌頂時以此鉤印引行者入門)

真言曰(此鉤印能召十方諸佛菩薩。集會道場滿足十地位。況餘八部未生善心者。而不來至耶。能招諸佛大功德海。悉滿一切如來功德。普召一切眾生。亦令得此道也)。

曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)阿(去急呼)薩嚩怛囉(二合一切所害身)鉢囉(二合)底訶諦(二)怛
佉蘖黨(如來)矩奢(鉤三)冒地浙哩也(二合菩提行)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
次執金剛杵 抽擲振金鈴
所獻闕伽水 如法已加持
奉諸善逝者 用浴無垢身
先右後左膝 至額三奉獻
次當淨一切 佛口所生子

(不動尊加持二十五遍。蓮合風絞火。空持風下節)

真言曰(變成寶淨香水海 底布金沙八德盈 想浴眾聖淨無垢 大悲胎藏大智海 能洗眾塵證法身)。

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)誑誑曩(虛空)三摩(引等)三摩(引無等)娑嚩(二合)賀(引)

次奉華座真言曰(加護不動偈曰)。

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)阿(引)

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)。

曩莫三曼多嚩日囉(二合)赧(一)戰拏摩訶嚩灑拏(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 當觀遍此地
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(左拳安腰)

怖魔真言曰(面如忿怒心住一境。能現如來威猛大勢之力。能滿一切眾生所願。如來菩提樹下以此印摧伏諸魔)。

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)(一)摩訶(引)沫羅(二合大力)嚩底(二)捺奢嚩路(十力)嚩婆(二合)吠(平持也三)摩訶(引)昧怛哩也(三合大慈)毘庾(二合)嚩蘖(二合)底(發生四)娑嚩(二合)賀(引)

次用難堪忍 密印明結護
藏印散水輪 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(謂初發大菩提心乃至成佛。不令間斷不退菩提。即大界義也)。

曩莫三曼多沒馱(引)喃(引)薩嚩怛羅(二合)弩藥帝(一切方處謂十方皆須遍結)滿馱野(結)徒瞞(界)麼訶三摩野(大三昧耶)涅囉者(二合)帝(從生也)娑麼(二合)囉孃(憶念)阿鉢囉(二合)底訶帝(無有能害亦云無礙無壞)馱迦馱迦(光威由光威故成界)折囉折囉(遍往十方結界)滿馱滿馱(結)捺奢(十)儻以(二合)羶(方)薩嚩怛他藥多(一切如來)弩枳惹(二合)帝(教)鉢囉(二合)嚩囉(所證)達麼(法)臘馱(獲也得也)尾惹曳(無能勝)娑(真言主)誡嚩底(世尊)尾矩[口*履](除也能除垢也)尾矩[口*(隸-木+上)](前句除有相垢後句除離相之垢)麗(種子)魯補哩(宮)娑嚩(二)賀(引)

第二略說真言(歸命一切聖凡不合越此界。若故同前越者犯三昧耶。決定不安聖眾張罰。越聖言誓故)。

麗魯補哩尾矩[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
大界火內交	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	手持於檀茶
夜叉方博字	壞諸怖結護
素衣潔白色	手持於竭伽
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	焰魔方哈欠
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	手持檀茶印
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
舉翼輪開敷	智拳心舒風
猶如相擬勢	相對舉慧拳
狀如相擊勢(右拳也)	

不可越守護(赤白色作極忿怒形)真言曰(此二守護威猛熾盛故。如百千日無敢視者。常在如來內門而奉教命一切魔不能燒亂)。

曩莫三滿多嚩日囉(二合)赧訥囉馱(二合)[口*履]灑(二合此是名即不可視越義難降伏也)摩賀[口*路]灑拏(大忿怒也)佉(種子)捺野(喫也一切煩惱食也)薩鑊娑怛(二合)他(引)葉多(一切如來)然(教勅)矩嚕(作也令行如來教勅也)娑嚩(二合)賀

相向守護真言曰(與難勝相對挾門。故為名色準前)。

曩莫三滿多嚩日囉(二合)

赧係(呼名)阿鼻目佉(引相對也)摩賀(大)鉢囉(二合極也)戰拏(大極忿怒暴惡也)佉(一切善生種)那野(食喫也)緊旨囉也徒(可不速也)三摩野(如前本誓)摩弩娑麼(二合)囉(憶念也本於一切如來前立誓。噉一切煩惱。今何不憶本所願急速作之也)娑嚩(二合)賀

塗香真言曰(此供養以前更奉獻水(出次第及釋中)奉食有四種說。佛菩薩金剛諸天)。

曩莫糝滿多沒馱(引)喃(引)尾(真言體)輸馱(淨)

識度(塗香)納娑(二合)嚩(發生)娑嚩(二合)賀

華鬘真言曰(相叉印蓮掌置額。右旋轉遍法界。開現眾華王萬德皆圓滿)。

曩莫糝滿多沒馱(引)喃(引)摩賀(引)妹(真言體心義)怛哩也(三合大慈)毘廬(二合)訥葉帝(生)娑嚩(二合)賀

焚香真言曰(地水火相背。二風側相合。空捻風輪側。水火四輪上節開。額前旋轉如香雲)。

曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)達(體)摩(法)馱怛嚩(二合界)弩葉帝(隨義遍至)娑嚩(二合)賀

飲食真言曰(密合。法喜禪悅食能開甘露門。常以妙供獻諸佛。下及神鬼悉皆通。飲食施福田世世令豐足)。

曩莫糝滿多沒馱(引)喃(引)阿囉囉(不可樂聞聲不善聲)迦囉囉(止前不善聲。是恬怕寂義。正以法喜禪悅為食)末隣(上)捺娜弭(西方享祭之食)沫隣捺禰(受我食已還我妙食)摩賀沫瀝(廣大豐美)娑嚩(二合)賀

燈明真言曰。

曩莫糝滿多沒馱(引)喃(引)怛(體也)佉(引)葉多(引如來也)囉[口*旨](二合焰明也)娑叵(二合)囉儻(普遍)嚩婆(引)娑曩(諸暗)誡誡捺那哩也(二合無限量等虛空)娑嚩(二合)賀

虛空藏菩薩普供養真言曰。

曩莫薩嚩怛佉葉帝(歸命一切如來)[口*驃](等也)尾濕嚩(二合是種種門義巧義)目契弊(門等)薩嚩他(一切)欠(一切智空種)鳴娜葉帝(生也)娑頗(二合)囉係[牟*含](普遍)誡誡娜劍(平引虛空)娑嚩(二合)賀(於印上想一寶蓮華。上想普通種子字。亦從此字流種種供養。流出作金色)

毘盧遮那位	及行者所居
海會剎塵眾	眷屬自圍繞
次以清雅音	讚佛功德海
法身法界體	諸佛功德海

應以清雅音 歌詠而讚曰

薩嚩尾也(二合)比婆(去)嚩訖囉(二合)訖哩(二合)也(一切善生種)素蘖哆地(引)鉢帝爾(而以反)曩(妙用體無礙)怛[口*賴](二合)馱覩迦摩訶攞(引)佐(三界如大王)尾嚕左曩曩謨(引)娑覩(二合)諦(遍照我頂禮)

成就菩提報身讚曰。

阿難多摩(引)畢跢(引)娑虞(上)娜者藍(引)

(一)

曩莫三摩娑瞻(二合)素蘖耽怛囉(二合)迦攞沓(引)摩賀摩賀(引)難帝摩賀摩賀訖哩(二合)沓(引)

(三)

摩賀摩賀(引)拽野摩賀摩賀(引)阿怛麼(二合)喃(引四)

金剛應身讚曰。

嚩每迦旨囉娑跢擗曩[寧*頁]素多曩娑怛鑊(三合)跛囉迦賀娑多(二合)鼻哩(二合)俱胝(二合)

穆佉髻迦羅(引)乞懺(二合)悉底哩野(四合)地尾闕(引)爾娜嚩哩(引)鉢囉(二合)底僧娑覩(二合)多(引)娑怛鑊(三合三)阿(引)哩擗曩麼彌野(二合)阿者攞制吒(去)喃(引)地(上)焰(四)

大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏廣大成就儀軌卷上

大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽卷中

青龍寺沙門法全集

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
 右旋轉相接 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

曩莫糝滿多沒馱喃(引)阿

曩莫糝滿多沒馱喃(引)娑

曩莫糝滿多囉日羅(二合)赧囉

迦佉誡伽左磋惹鄧吒咤拏荼多佉娜馱跛頗麼婆野囉擺囉捨灑娑賀吃灑(二合此一轉上聲呼之)

曩莫糝滿多沒馱喃(引)阿(引)

曩莫糝滿多沒馱喃(引)娑(引)

曩莫糝滿多囉日羅(二合)赧囉(引)

迦佉誡伽左磋惹鄧吒咤拏荼多他娜馱跛頗麼婆野羅擺囉捨灑娑賀吃灑(二合次引聲長呼)

曩莫糝滿多沒馱喃(引)暗

曩莫糝滿多沒馱喃(引)

糝

曩莫糝滿多囉日羅(二合)赧鑊

劍欠儼儉占檐染瞻[齒*占][口*諛]喃湛擔探喃淡[口*窆][口*泛][口*(鑊-凶)+(鬯-七))]焚閻[口*藍]藍鑊睽衫參頷訖衫(二合皆口邊字同第一轉本音呼)

曩莫糝滿多沒馱喃(引)

唵

曩莫糝滿多沒馱喃(引)索

曩莫糝滿多囉日羅(二合)赧囉(入聲呼之)

孺却虐噓灼綽[口*弱]杓磔坵搦擇[口*但]託諾鐸博泊漠薄藥[口*落]落囉(入)鑊索臙吃叉(二合入呼)

伊縊塢烏哩[口*裡]哩[口*裡]翳藹污奧

菩提心三昧句真言曰。

曩莫三曼多沒馱喃(引)冒(引)地阿仰壤[口*拏]曩莽娑嚩(二合)賀(引)

菩提行發慧真言曰。

曩莫三滿多沒馱喃(引)左哩也(二合引)阿(引)[口*昂](引)穰(引)儻(引)囊(引)

忙(引)娑嚩(二合)賀(引)

成菩提補闕真言曰。

曩莫三滿多沒馱喃(引)三冒(引)馱暗唵髻喃南[牟*舍]娑嚩(二合引)賀(引)

寂靜涅槃真言曰。

曩莫三滿多沒馱喃(引)

[嗨-每+(白/工)]囉嚩(引)拏惡[唬-儿+(雪-雨)]弱搦諾莫娑嚩(二合引)賀(引)

祕密主如是字門。如來神力之所加持。我今普觀諸佛刹土。無不見此遍一切處法門。彼諸如來。無有不宣說者。真言門修菩薩行者。於此法門應勤修學。於舸遮吒多波初中後相加。以等持品類相入。自然獲得菩提心行成等正覺。如大日世尊而轉法輪。

爾時世尊從等至三昧起。告祕密主言。善男子諦聽內心漫荼羅。彼身地即是法界自性。真言密印加持而加持之。本性清淨故。羯磨金剛所護持故。淨除一切塵垢我人眾生壽者等過患。方壇四門西向通達周旋界道。內現意生八葉大蓮華王。抽莖敷藥綵絢端妙。其中如來一切世間最尊特身。超越身語意地至於心地。逮得殊勝悅意之果。於八葉上。寶幢如來。開敷華王如來。無量壽如來。鼓音如來。普賢妙吉祥觀音慈氏尊。一切藥中。佛菩薩母六波羅蜜三昧眷屬而自莊嚴。下列持明諸忿怒眾。持金剛祕密主菩薩。以為其莖處于無盡大海。一切地居天等。其數無量而環繞之。爾時行者為成三昧耶故。應以意生香華燈明塗香種種餽饌。一切皆以獻之。優陀那曰。

真言者誠諦	圖畫漫荼羅
自身為大我	囉字淨諸垢
安住瑜伽座	尋念諸如來
頂授諸弟子	阿字大空點
智者傳妙華	令散於自身
為說內所見	行人宗奉處
此最上壇故	應與三昧耶

漫荼羅三重。內金輪二三中位。嚩字第三重。黃黃白色方便一切處。

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(住法界平等觀)。

曩莫三漫多沒馱喃(引)阿三忙鉢多(二合無盡)達摩馱覩(法界)曩登(底孕反)曩多喃(超越義無盡法界)薩嚩佉(一切)暗欠(空)暗惡(地)糝索哈(風輪)鶴[口*藍](火輪)[口*落]鑊(水輪)嚩(入)娑嚩(二合引)賀(引)(下三道真言)吽[口*藍][口*落](此身真言)訶羅(二合)鶴(此語真言)娑嚩(二合引)賀[口*藍][口*落](意真言)娑嚩(二合)賀

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。自真言道以為幟幟。圖其曼荼羅如本尊相應。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
縛字金剛光	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
彩虹金剛旛	準前屈火輪(如鉤相背)
文殊鬱金色	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(寶幢佛)。

曩莫糝曼多沒馱喃(引)[口*藍][口*落]娑嚩(二合)賀(引)

金剛不壞真言曰(開敷華)。

曩莫三漫多沒馱喃(引)鑊嚩娑嚩(二合)賀(引)

蓮華藏真言曰(阿彌陀佛)。

曩莫糝曼多沒馱喃(引)糝索娑嚩(二合)賀(引)

萬德莊嚴真言曰(鼓音)。

曩莫糝曼多沒馱喃(引)哈鶴娑嚩(二合)

賀(引)

一切支分生真言曰(普賢菩薩)。

曩莫糝曼多沒馱喃(引)暗惡娑嚩(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[口*栗](二合)底沫羅馱曩迦[口*履](三)

馱羅馱羅馱羅野馱羅野薩鑊(四)婆誡嚩底(五)

阿迦(引)囉縛底三麼曳娑嚩(二合)賀(引)

文殊師利菩薩法住真言曰(有本云青蓮開火風)。

曩莫慘曼多沒馱喃(引)阿(去)吠娜尾泥娑嚩(二合)賀(祕印先八師子座華印。稍相近坐上青蓮散火風。上置梵夾印印上令蓮華)

迅疾彌勒菩薩真言曰。

曩莫三曼多沒馱喃(引)(一)摩訶(引)瑜(引)誡瑜(引)擬(宜以反)寧(二)瑜詣誑嚩唎(三)欠惹利計(四)娑嚩(二合)賀

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(根本印從師密授)。

曩莫薩嚩怛佗(引)藥帝(引)毘廬(二合引)尾濕嚩(二合)目契毘藥(二合)薩[口*栗]嚩(二合)佗(引上)阿(上)阿(去引)暗惡

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)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)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)

祕密主是名如來祕密印。最勝祕密不應輒授與人。除已灌頂其性調柔。精勤堅固發殊勝願。恭敬師長念恩德者。內外清淨捨自身命而求法者。

復次祕密主	如來漫荼羅
猶如淨滿月	內現商佉色
一切佛三角	在於白蓮華
空點為幟幟	金剛印圍繞
從彼真言王	周匝放光明
佛坐道樹下	持此降四魔
號名遍智印	能具多功德
生眾三昧王	伽耶迦葉優
樓頻螺迦葉	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(普印)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)暗薩嚩沒馱[日/月]地薩怛嚩(二合菩薩)紇哩(二合)捺野儻也(二合心也)吠奢儻(入也)曩莫(歸命)薩嚩尾泥(與願)娑嚩(二合)賀

虛空眼明妃真言曰(名誡誡曩嚩(引)左曩如佛頂印)。

曩莫糝滿多沒馱喃(引一)唵誡誡曩嚩羅(願)落訖叉(二合相)孃(二)誡誡曩(空也)三迷(等)曳(三)

薩縛覩(一切處)唄蘖(二合)多(四更無比)避娑囉(堅不可壞)三婆吠(平五從生)入縛(二合)擺(光炎明)

那目(歸命)伽難(去六不空者也)娑嚩(二合)賀

一切菩薩真言曰(普印)。

曩莫糝曼多沒馱喃(引)(一)薩嚩佉(二一切)尾麼底(三無慧以無慧故名癡)尾枳囉儻(四除棄)達囉麼(二合)馱睹(法界)[晦-每+(白/工)](入)佐多(五生也)參參訶(六)娑嚩(二合)賀

北方觀自在 祕密曼陀羅

佛子一心聽 普遍四方相

中吉祥商佉 出生鉢曇華

開數含果實 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

馬頭觀自在菩薩。大明白身觀自在菩薩。多羅觀自在菩薩。觀自在菩薩。毘俱胝菩薩。大勢至菩薩。蓮華部發生菩薩。第二寂留明菩薩。大吉祥明菩薩。大吉祥大明菩薩。如意輪菩薩。耶輸陀羅菩薩。宰觀波大吉祥菩薩。大隨求菩薩。次白處尊菩薩。大吉變菩薩。水吉祥菩薩。不空羴索菩薩。豐財菩薩。白身觀世音菩薩。披葉衣菩薩。蓮華燈塗香四攝內供養。蓮華使諸眷屬佛刹微塵眾。

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

暉發由淨金 微笑鮮白衣

內縛豎空風 左邊毘俱胝

手垂數珠鬘 三目持髮髻

尊形由皓素 圓光色無主

黃赤白相入	前印風火交
次近毘俱胝	畫得大勢尊
被服商佉色	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	相去如穢麥
地藏圓滿合	二空風輪側
如是應器成	

觀自在菩薩真言曰(阿縛路枳帝濕嚩(二合)羅)。

曩莫糝曼多沒馱喃(引一)娑(上種子)薩嚩(二合)怛他藥多(引一切如來也)嚩路吉多(二觀名諸佛觀。即是平等普眼觀)羯嚕儂麼野(三體大悲為體)囉囉囉(囉是塵義入阿字門。阿無也即是無塵義。以空悲為體也。離三毒得無貪等三善根。生三解脫。有三重囉字也)吽(是因義恐怖義以大威猛自在之力。怖三重塵障。令得清淨而同佛眼。吽有訶字是歡喜義。上有空點是三昧義)惹(四種子即不生義。或以初薩字為體警覺義也)娑嚩(二合)賀

多羅菩薩真言曰(路多囉儂尾。如船渡人越大海置於彼岸得自在)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)耽(種子)羯嚕唎(悲)唵婆(上二合)吠(生謂悲者。而此菩薩從觀音眼中生由見法實性名為普眼。見於如如之體)多[口*(隸-木+上)](呼彼)多哩拏(是度義以初多字為體)娑嚩(二合引)賀

毘俱胝菩薩真言曰(梵云勃哩(二合)俱胝即形恐怖一切永離四魔)。

曩莫糝曼多沒馱喃(引一)勃哩(二合種子)薩嚩婆野(一切恐怖)怛羅(二合如如為體)散儂(入二又恐怖義。前是有畏後是無畏。一切眾生有恐怖故。不得無畏處故。緣生我慢我執自高恐怖。令離有畏而得無畏也)吽娑頗(二合)吒野(殘害破障)娑嚩(二合)賀

大勢至菩薩真言曰(摩賀娑太(二合)摩鉢羅(二合)鉢路)。

曩莫糝曼多沒馱喃(引)參髻髻(生義二重。上生煩惱二生所知障入阿。字門即不生上有大空。點謂除二障得大空生也)索(不動義種子。動法有生滅。經動不動皆是不安相。傍加二點同於涅槃。即是堅住義。已離二障同於大空如諸佛住)娑嚩(二合)

賀

耶輸陀羅菩薩真言曰。

曩莫糝曼多沒馱喃(引)琰(種子)野輸馱羅野(引)娑嚩(二合)賀

白處尊菩薩真言曰(半拏羅嚩(引)悉爾)。

曩莫糝曼多沒馱喃(引)半(種子)怛他(引)孽多(體如來)尾灑野(境界)三婆吠(生從彼生也)鉢娜麼(二合白花)忙履爾(入為華鬘也嚴身具也。此即能生於諸佛功德以為莊嚴法身)娑嚩(二合)賀
馬頭明王真言曰(賀野乞里(二合)縛(入)噉食無明諸障盡)。

曩莫糝曼多沒馱喃(引)

唵(種子)吽(恐怖)佉那野(噉食諸障也)畔惹(打破)薩叵(二合)吒野(破碎令盡)娑嚩(二合)賀

諸菩薩所說真言曰(明住在此。名野兔(引)訖多(二合)[日/月](引)地薩怛嚩(二合))

。

曩莫三滿多沒馱喃(引)訖叉(入二合)拏(入)多囉闍劍

地藏真言曰。

曩莫糝曼多沒馱喃(引)訶訶訶(三因也。謂聲聞緣覺菩薩之因。凡諸真言自說本尊之德。此總地藏菩薩之德也)素怛弩(妙色身。自身極淨故名妙色身。即法身也)娑嚩(二合)賀

諸奉教者真言曰(名枳迦羅(引)赧)。

曩莫糝曼多沒馱喃(引)地(引)室哩(二合)唵沒[口*藍](二合)娑嚩(二合)賀

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
妙善青蓮華	智者曼殊音
本真言圍之	如法布種子
而以為種子	復於其四旁
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。惹野。尾惹野。[口*董]母嚕。爾多。阿波羅爾多。北光網菩薩。寶冠菩薩。無垢光菩薩。月光菩薩。五髻文殊師利菩薩。南門月烏波髻失儻菩薩。奉教菩薩。文殊二使者。鈎召。四奉教。

青蓮虛心合 火輪持水背
二風捻空甲 右光網菩薩
執持眾寶網 種種妙瓔珞
住寶蓮華座 而觀佛長子
定拳執鈎印 寶輪持火中
寶冠持寶印 右蓮無垢光
青蓮而未敷 前印舒微屈(如佛身光)
計設儻持刀 慧拳豎風火(空押地水甲如擬勢)
烏波計設儻 前印火輪戟(空押風地水甲)
地慧持幢印 定拳地水豎(空押風火)
質多羅童子 右拳風輪杖
召請風為鈎(外拳) 次五種奉教
不思議童子 定慧內縛拳
空入風甲背 如是五使者
五種奉教者 二眾共圍繞

侍衛無勝者(文殊三補吒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)。

曩莫糝曼多沒馱喃(引)瞞係係(呼召。訶聲因。謂離二因超二乘境界。係係童子住解脫道者憶念本所立願來降也)俱(破碎)麼(體)羅(四魔)迦(童子也破壞諸魔)尾目吃底(二合解脫)鉢他悉體(二合)多(善道言住何處謂解脫道也)娑麼(二合)囉(憶念)娑麼(二合)囉(憶念)鉢羅(二合)底然(尊者所願。悉度一切眾生如我無異今者憶昔誓也)娑嚩(二合)賀

光網菩薩真言曰(名惹里寧鉢羅(二合)婆。為攝諸含識令住解脫地。招諸佛大德即鈎義)。

曩莫糝曼多沒馱喃(引)髻(種子)係係俱摩羅(如前)忙野(幻)孽多(知也知一切法如幻)娑嚩(二合)娑嚩(性)悉體(地以反)多(住了知諸法如幻住諸佛實性中)娑嚩(二合)賀

無垢光菩薩真言曰(種種無邊行亦現種種異形也)。

曩莫糝滿多沒馱喃(引)(一)係矩忙羅(二)尾質怛囉(二合種種)蕖底(行)矩忙囉(三)摩弩娑摩(二合)囉(四憶念所願)娑嚩(二合)賀

計設尼真言曰(名計引設寧)。

曩莫糝曼多沒馱喃(引)(一)枳履(二合種子)係係(呼召)矩忙(引)[口*履]計(二童子作女聲呼。二子亦是文殊三昧)那耶(與願)壤難(二合智)娑麼(二合)羅(三憶昔)鉢羅(二合)底然(四本願意云尊者於文殊所得勝願授與我)娑嚩(二合)賀

烏波計設爾真言曰(名烏波計始寧引以智觀穿無智)。

曩莫糝曼多沒馱喃(引)爾履(二合種子)頻那野(穿也)壤難(智也前句者有阿聲相連即是無智。言以妙慧穿於無智達於實理也)係矩忙哩計(童女三昧義以女聲而呼召)娑嚩(二合)賀

地慧菩薩真言曰(名縛蘇摩底亦名財慧憶念如意幢)。

曩莫糝滿多沒馱喃(引)呬[口*履](二合種子)係娑麼(二合)囉(憶念)壤曩(二合)計覩(幢也由此妙慧幢故摧破諸魔今當憶念令我亦爾)娑嚩(二合)賀

質怛羅童子真言曰(或本云質多弭哩)。

曩莫糝曼多沒馱喃(引)弭[口*履](二合)娑嚩(二合)賀

召請童子真言曰(因鉤引至菩提)。

曩莫糝曼多沒馱喃(引)阿迦囉灑(二合)野(招召也召請攝召皆是鉤來義)薩鑊矩嚕(一切作也取與等皆是謂尊者文殊所指授事皆當作之)阿然矩忙囉(聖者身)寫娑嚩(二合)賀

不思議童子真言曰(示現忿怒形滿願。奉持教不成令成就)。

曩莫糝曼多沒馱喃(引)阿(去)尾娑麼(二合)野惺曳娑嚩(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
翼從端嚴身	當知彼眷屬

悲愍菩薩。破惡趣菩薩。施無畏菩薩。賢護菩薩。不思議慧菩薩。慈發生菩薩。折諸熱惱菩薩。

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	地水空入月(空持水中)
竝合風火輪	如持摩尼珠
尊右除疑怪	內縛豎火輪
寶瓶置一股	施無畏菩薩
舉慧施無畏	除一切惡趣
前印相不殊	救護慧菩薩
悲手當在心	大慈生菩薩
慧風空持華(散三)	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 以施無畏手
空風持珠狀 火等散微屈

除一切蓋障菩薩真言曰(薩縛儻縛囉拏尾囉劍(二合)避。法性之悲以自在力。能除一切眾生蓋障。於障得自在)。

曩莫慘曼多沒馱喃(引)阿(去種子)薩怛嚩(二合有情)係多(利益)弊(毘庚反)唵藥(二合)多(發起起生。開發其善性令顯現)怛[口*藍](二合)

怛[口*藍](二合怛是即多字如如義。[口*藍]是囉無垢義。加一點是塵義即大空入證也)[口*藍][口*藍](謂除四垢也。一愛見垢。二緣覺垢。三聲聞垢。四菩薩垢。謂除四垢入清淨位)娑嚩(二合)賀

除疑怪菩薩真言曰(憍觀揭羅。此譯為除疑怪或云除垢。眾有所疑之事不能決。此菩薩即往而斷其疑網。與為不請友也。梵云號俱賀哩曩(入))。

曩莫慘曼多沒馱喃(引)訶娑難(三字種子)尾麼底(無慧也)掣諾迦(截斷也截斷無知令智慧生。亦是斷壞決斷義。猶如能斷金剛般若之義也)

施無畏菩薩真言曰(薩嚩薩怛嚩(二合引)婆闍娜娜)。

曩莫慘曼多沒馱喃(引)囉娑難(三字種子)阿佩演那那(無畏施也。以何法施無畏謂住阿字離於一切生尊者所願已滿我等未得願施我及一切眾生也)娑嚩(二合)賀

除一切惡趣菩薩真言曰(梵薩縛(引)播(引)野惹訶)。

曩莫慘滿多沒馱喃(引)特憍(二合)娑難阿毘廬(二合)達囉拏(舉也)薩怛嚩(二合)馱敦(眾生界也。一切眾生無始無明覆故。常在三惡趣中。尊者以得五力願舉之令清昇。令一切眾生得出三界也)

救護慧菩薩真言曰(跋里怛囉(二合引)拏捨也摩底。左拳安腰側亦名哀愍慧)。

曩莫慘曼多沒馱喃(引)尾訶沙難(四字種子)係摩賀(引)摩賀(引大中之大)娑摩(二合)囉(憶念)鉢囉(二合)底然(本願願除一切苦故。故名為救護慧今呼彼名。令憶本願而救護一切也)娑嚩(二合)賀

大慈生菩薩真言曰(摩賀(引)每啗哩也(二合)毘喻(二合)唵藥(二合)多)。

曩莫慘曼多沒馱喃(引)詔(種子)娑嚩(二合)制妬(心義)唵藥(二合)多(上生也。言此慈從自心生。不從他生得故名大慈謂從自性清淨心生不從他種子心生故名自心生也)娑嚩(二合)賀

悲旋潤菩薩真言曰(摩訶迦嚩拏鉢囉(二合)拏多亦名大悲旋潤)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)焰(種子)迦嚩儻(悲也此菩薩繫屬於悲不得自在。常為悲所牽除一切苦故)沒囉呢多(念也本尊願救眾生今當憶本願救護我等)娑嚩(二合)賀

除一切熱惱菩薩真言曰(薩嚩娜引賀鉢囉(二合)捨弭曩)。

曩莫慘曼多沒馱喃(引)縊(種子)係嚩囉娜(與願也以離因之法而滿一切眾生願)嚩囉鉢囉(二合)鉢多(先得先不得所願云何能授與人。菩薩所立誓願今者滿足。今憶本願而與一切眾生除諸熱惱)

。化一切眾生令成佛道)娑嚩(二合)

賀

不思議慧菩薩真言曰(阿進底也麼底那難多)。

曩莫慘曼多沒馱喃(引)汚(種子)薩嚩捨(一切願也)鉢哩布囉迦(二合滿也。謂滿一切眾生種種勝願如如意珠也)娑嚩(二合)賀

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	

日光菩薩。堅固深心菩薩。并持地菩薩。寶手菩薩。寶光菩薩。寶印手菩薩。不空見菩薩。除一切憂冥菩薩。

祕密內為縛	火輪豎散開
二空持風側	右觀寶處尊
慧散空風寶	寶上三股印
寶掌於寶上	一股金剛印
慧拳舒水輪(空押三)	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
羯磨金剛印	定慧蓮華合
竝空微舉開	

地藏菩薩真言曰(尾薩縛(引)捨(引)鉢哩布羅迦)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)訶訶訶(三因謂是三乘之因也)尾娑麼(二合)曳(希有也。一切有情常有我相種種煩惱。裁若念真言我相即除。此為希有亦甚希奇也)娑嚩(二合)賀

寶處菩薩真言曰(囉怛曩(二合)迦囉)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)難髻(種子)係摩賀摩訶(引大中大。寶處者如寶生於大海中。從彼心生故寶處也)娑嚩(二合)賀

寶手菩薩真言曰(囉怛曩(二合)播拏。寶從手出生。言聖者從寶而生。從何寶而生謂從菩提心而生)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)衫(種子)囉怛怒(二合寶)唄婆(二合)嚩(生)娑嚩(二合)賀

持地菩薩真言曰(馱攞拏馱羅髻)。

曩莫慘曼多沒馱喃(引)唵(種子)達囉尼(尼仁反地也。以地能持一切物故以為名也)達囉(持也諸佛荷負眾生故名持地。亦令眾生同得此也)娑嚩(二合)賀

寶印手菩薩真言曰(囉怛曩(二合)謨捺囉(二合)賀薩多)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)哈(種子)囉怛曩(二合寶)爾(入)唎爾多(生諸佛寶生)娑嚩(二合)賀
堅固意菩薩真言曰(涅哩(二合)荼地也(二合引)捨也)。

曩莫慘曼多沒馱喃(引)赧(種子)嚩日囉(二合)三婆嚩(從金剛不壞智印而生故以為名也)娑
嚩(二合)賀

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
鋒銳猶水霜	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。精進波羅蜜菩薩。禪波羅蜜菩薩。
。般若波羅蜜菩薩。方便波羅蜜菩薩。願波羅蜜菩薩。力波羅蜜菩薩。智波羅蜜菩薩。
。次置金剛藏菩薩。蘇悉地羯囉菩薩。金剛針菩薩。蘇婆呼菩薩。無垢逝菩薩。共發
意轉輪菩薩。生念處菩薩。忿怒鉤觀自在菩薩。不空鉤觀自在菩薩。千手千眼觀自在
菩薩。次曼荼羅菩薩。金剛明王菩薩。金剛將菩薩。軍吒利菩薩。不空金剛菩薩。不
空供養寶菩薩。孔雀明王菩薩。一髻羅刹王菩薩。十一面觀世音菩薩。

印形如法教	尊密同慈氏
空持水中節	次虛空無垢
二手慧刀印	虛空慧法輪
蓮華印蓮華	清淨慧商佉
行慧敷蓮華	安住慧菩薩
多羅印稍開	出現智(此間古本脫落)
執杵五股印	次十波羅蜜
右仰火持空	內縛豎二空
前印風如幢	精進風舒散
禪仰右安左	般若即梵夾
地水加空輪	火豎風側合
右豎施無畏	力密同於戒
火風輪相合	外縛地輪交
風圓火輪幢	

虛空藏菩薩住清淨境界(能知自心本性清淨。空含眾色隨形利群生)三昧真言曰。

曩莫慘曼多沒馱喃伊阿迦奢(虛空也)三曼多(等也一切法等於虛空)弩蘖多(得也前云知義
起義此中云得義亦相會也)尾質怛[口*藍](種種雜色)嚩囉(二合衣義)達囉(被著也著種種衣如虛空
。而無色能現種種形。此菩薩亦爾。能滿眾生種種願。現種種形利益有情也)娑嚩(二合)賀

虛空無垢菩薩真言曰(梵誡誡曩(引)摩囉)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)憾(種子)誡誡曩(虛空)阿難多(無量也)遇者囉(行也無量行同虛空也)娑嚩(二合)賀

虛空慧菩薩真言曰(誡誡曩摩(上)帝(引))。

曩莫三滿多沒馱喃(引)[口*陵](種子)斫吃羅(二合法輪也)嚩唎底(二合轉言聖者先得是法輪今謂一切有情轉此法輪也)娑嚩(二合)賀

蓮華印菩薩真言曰。

曩莫三曼多沒馱喃(引)俱嚩[口*(隸-木+上)]野娑嚩(二合)賀

清淨慧菩薩真言曰(尾秣馱摩(上)帝(引))。

曩莫三曼多沒馱喃(引)藁丹(二字種子)達麼(法)三婆嚩(生言此菩薩得法自在同佛境界從佛而生故名法生也)娑嚩(二合)賀

行慧菩薩真言曰(梵左里怛囉摩(上)帝(引))。

曩莫三曼多沒馱喃(引)地[口*藍](二字種子)鉢納麼(二合蓮華)阿賴野(藏也藏即是菩提心從彼藏而生)娑嚩(二合)賀

安住慧菩薩真言曰。

曩莫三曼多沒馱喃(引)吽壤(智)

弩納婆(二合)嚩(生也)娑嚩(二合)賀

出現智菩薩真言曰。

曩莫三曼多沒馱喃(引)爾(種子)嚩日囉(二合)悉體(二合)囉沒弟布囉嚩(二合)嚩怛麼(二合)滿怛囉(二合)娑囉娑嚩(二合)賀

執蓮華杵菩薩真言曰。

曩莫慘滿多沒馱喃(引)嚩日羅(二合)迦囉娑嚩(二合)賀

檀波羅蜜菩薩真言曰。

唵婆誡嚩底娜(引)曩地跛帝尾娑[口*栗](二合)惹(引)布羅野娜(引)難娑嚩(二合)賀

戒波羅蜜菩薩真言曰。

唵試(引)攞馱(引)哩拏婆誡嚩底吽郝

忍波羅蜜菩薩真言曰。

唵婆誡嚩底乞鑿(二合引)底馱(引)哩拏吽發吒

精進波羅蜜菩薩真言曰。

唵尾(引)哩野(二合)迦哩吽尾(引)哩裔(二合)尾(二)

哩裔(二合)娑嚩(二合)賀

禪波羅蜜菩薩真言曰。

唵婆誡嚩底薩嚩播(引)跛賀(引)哩拏摩賀(引)奈(引)底曳(二合引)吽吽吽(引)發吒娑嚩(二合)賀

般若波羅蜜菩薩真言曰。

唵地(引)室哩(二合引)輸嚕(二合)多尾惹曳娑嚩(二合)賀

方便波羅蜜菩薩真言曰。

唵摩賀(引)每怛囉(二合)唧帝娑嚩(二合)賀

願波羅蜜菩薩真言曰。

唵迦嚕拏(尼貞反)迦嚕拏賀賀賀(引)

力波羅蜜菩薩真言曰。

唵娜麼[寧*頁]母儻帝吽(引)賀賀賀(引)吽弱

智波羅蜜菩薩真言曰。

唵麼麼枳孃(二合引)曩迦哩吽(引)娑嚩(二合)賀

復次祕密主	今說第二壇
正等四方相	金剛印圍繞
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	靉靄猶玄雲
鼓動幢幡相	空點為標幟
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[盃-木+友]頭摩	朱黥猶劫火
彼上金剛印	流散發輝焰
持以吽字聲	勝妙種子字
先佛說是汝	勤勇曼荼羅
忿怒金剛眾	次東第一布

發生金剛部菩薩。金剛鉤菩薩。手持金剛菩薩。金剛薩埵菩薩。金剛鋒菩薩。金剛拳菩薩。忿怒月鬘菩薩。第二虛空無垢持金剛菩薩。金剛牢持菩薩。忿怒持金剛菩薩。虛空無邊超越菩薩。金剛鎖菩薩。金剛持菩薩。住無戲論菩薩。第三次金剛持輪菩薩。金剛銳菩薩。適悅持金剛菩薩。金剛牙菩薩。離戲論菩薩。持妙金剛菩薩。持金剛利菩薩。使者軍吒利。及金剛使者。次使者大力。金剛鉤孫婆。金剛眷屬拳。金剛使童子。金剛王菩薩。

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	內縛申風輪(空入)
左置商佉羅	執持金剛鎖
自部諸使俱	其身淺黃色
智杵為幟幟	四輪肯相叉
旋轉慧加定	於執金剛下
忿怒降三世	摧伏大障者
號名月靨尊	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
無量眾圍繞	乃至百千手
操持眾器械	如是忿怒等
皆住蓮華中	準前金剛鎖
二空開持風	諸金剛持地
金剛拳內縛(二空竝豎二肘相近。稍高舉以像槌形。向右視如瞋打)	
忿怒軍吒利	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	金剛諸器械
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
身作黃雲色	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	次烏芻沙摩
作大忿怒形	黑金光焰起
右劍下羈索	棒及三股叉
器械皆焰起	奉教等金剛
如是等上首	十佛剎塵數
持金剛眾俱	

金剛手菩薩住大金剛無勝三昧(更無等比名為無勝由現覺諸佛金剛之體能持如來智。故名執金剛)真言曰(內縛五股印名嚙日羅(二合)播拏)。

曩莫慘曼多嚙日囉(二合)赧(歸命金剛手)嚙(種子)戰拏(極惡之中極惡也。謂示形狀暴惡無有過者。乃至噉食一切世間令無有餘。戰字者遮聲是生死。上有點是大空義。言此生死同於大空也拏是戰敵也猶離生死等於大空。是以無能對敵之者)摩賀嚙灑拏(大忿怒也如上所說無能敵者所以大忿也)吽(同前三解脫。以上法恐怖眾生。令離生死得三解脫也即是諸佛第一威猛殘害世間盡令入法界歸於金剛之界)

忙莽鷄真言曰。

曩莫三曼多嚙日囉(二合)赧怛哩(二合種子)吒怛哩(二合)吒(吒半體破壞義。由此三昧殺無明住地煩惱也。此中多聲即是平等同於如如理三昧也。又吒是離我慢也。住此如如所有我慢自然無也。再言之者最極之義也)惹演底(勝也謂以如如無我之法。降伏一切障難。令恐怖而伏即戰義也)娑嚙(二合)賀

金剛針真言曰。

曩莫三曼多嚙日囉(二合)赧薩(種子)嚙達磨(一切法)儻[口*栗]吠達儻(穿也以金剛慧針。貫達一切法也)嚙日囉(二合)素爾(金剛針也。金剛銳利之智觀穿法性)縛囉嚙(勝願也先發願以得。當令我等皆達諸法之原)娑嚙(二合)賀

金剛鎖真言曰(亦名金剛商佉羅。大智之鎖)。

曩莫慘曼多嚙日囉(二合)赧(歸命一切金剛。金剛即是諸佛之智印。佛之別名)吽(引三解脫如前)滿馱滿馱野(縛也如壯士捉無力人也。又說離二種縛。即是煩惱所知縛也)冒吒冒吒野(縛上重縛令牢固。如斷其頸令身分破壞令碎二障亦復如是)嚙日嚙(二合)娜婆(二合)吠(是金剛生。從金剛界大智而生)薩嚙怛囉(二合一處)鉢羅(二合)底賀帝(無有能害。如金剛寶體一切無能損害。由識達此金剛體性故)娑嚙(二合)賀

降三世金剛真言曰(亦云忿怒月靨。此金剛在佛毫相而生也。亦云毫相明淨由如滿月)。

曩莫慘曼多嚙日囉(二合)赧紇林(二合攝召請召離因無垢傍有點極忿怒也)吽(準前)泮吒(叱呵一切魔障)娑嚙(二合)賀

一切持金剛真言曰(謂佛刹微塵數金剛同入無勝定。心中出光光中顯此真言)。

曩莫慘曼多嚙日囉(二合)赧吽(種子)吽吽發吒發吒(呵障再呵二障)髻髻(生)娑嚙(二合)賀
金剛拳真言曰。

曩莫三曼多嚙日囉(二合)赧娑怖(二合)吒野(打散以金剛慧槌擊三毒令散分破壞也)嚙日囉(二合)三婆吠(生從金剛生也)娑嚙(二合)賀

一切奉教金剛真言曰(一切金剛菩薩如來三部通同此使者。謂此真言在本尊之側承命往來隨有所作也。同上入金剛無勝定也)。

曩莫三曼多嚙日囉(二合)赧係係(種子呼召也)緊旨囉拽徙(何不速作。為約勅義。如人處分何不速作此事而稽遲也)疑哩(二合)佞拏(二合)疑哩(二合)佞拏(二合食噉義食諸煩惱)佉那佉那(此四个字珍依經加)

鉢哩布羅野(充滿謂極食令滿足行人勝願金剛行三昧)薩嚙緊迦囉赧娑嚙(二合)鉢囉(二合)底尾

然(本所立願)娑嚩(二合)賀

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 依涅槃底方
大日如來下 不動如來使
持慧刀繡索 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(五股)
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 持種種器械
髑髏為瓔珞 頭冠虎皮裙
遍身焰同然 顧視於四方
如師子奮迅 次右降三世

不動尊真言曰。

曩莫薩嚩怛佉(引)藥帝毘藥(二合)薩嚩目契毘藥(二合)薩嚩他怛囉(二合)吒贊拏摩賀路
灑拏欠佉(引)呬佉(引)

呬薩嚩尾觀南(二合)吽怛羅(二合)吒憾[牟*含]

勝三世金剛真言曰(如來住法幢高峯觀三昧。降伏三界難調眾生及三毒煩惱。於三界天中天
化無量眷屬為大天主。勝彼諸天百千萬倍。更有何眾生而能勝也)。

曩莫三曼多嚩日囉(二合)赧訶訶訶(行義喜義是三乘人行。越此三行即是佛行也)尾娑麼(二
合)曳(奇哉怪哉。佛常以慈對治於瞋以無貪治貪今乃以大忿怒而降忿怒以大貪而除一切貪)薩嚩怛
佉藥多(一切如來)尾灑野(境界也)三婆吠(生從佛境界生。佛境界者諸佛實相。從實相而生。號為
降三世也)怛[口*束*頁](二合種子)路枳也(二合三世)尾惹野(降勝)吽惹(入呼召警覺)娑嚩(二合)
賀

大威德金剛真言曰。

唵(警覺三界一切賢聖皆雲集)紇唎(二合種子)瑟置力(二合摧伏一切怨家)尾訖哩(二合)多娜
曩(恐怖)吽薩嚩設咄[口*論](二合一一切怨家滅壞)娜(引)捨野薩擔(二合)婆野(禁止)薩擔(二合)婆
野(禁止)娑發(二合)吒娑發(二合)吒(破壞降伏摧壞)娑嚩(二合)賀

大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽卷下

青龍寺沙門法全集

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
具相三十二	被服袈裟衣
坐白蓮華臺	為令教流布
住彼而說法	智手吉祥印(空水持)
入寶處三昧	虛空觀自在
無能勝及妃	次北如來寶
如來毫相尊	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	如來喜悲捨
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(名捨(引)枳也(二合引)母儻。三昧光中現此真言。入寶處三昧眷屬同入乃至諸天等皆是如來所化之身)。

曩莫糝曼多沒馱喃(引)婆(種子)薩(真言堅義)嚩吃哩(二合)捨(一切煩惱也)涅素娜曩(摧伏也掘也。如利鑊直下令徹底也)薩嚩達磨(一切法)嚩(反)始多鉢囉(二合)鉢多(二合得也謂於諸法而得自在)誑誑曩(虛空)三摩(等)三摩(無等於諸法得自在。以此法而掘煩惱之也)娑嚩(二合)賀

次於世尊右	顯示遍知眼
熙怡相微笑	遍體圓淨光
熹見無比身	是名能寂母

真言曰(則得佛母加持眼根清淨。眼印二羽虛中合。屈風火背不相著空。輪竝建五眼成)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)怛(為體)佉(引)誡多(如來)作乞芻(二合)眼野(二合)嚩路(引)迦野
(觀義)娑嚩(二合)賀

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 慧拳置眉間(申風指空在內掌)

毫相真言曰(不生之行淨行。即同仁中人最勝尊)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)嚩囉泥(與願也能與一切眾生願)嚩囉鉢囉(二合)鉢帝(願得也如人有
寶能施與人依猶我成就此願。能自在施與。悉令有情充足)吽娑嚩(二合)賀

一切諸佛頂 慧手指峯聚

置頂成密印

彼真言曰(謂十方佛剎土微塵數諸佛之頂頂是尊勝之義。即得如來頂相圓)。

曩莫慘曼多沒馱喃(引)鑿(種子)鑿(縛義入阿字即無縛。無縛言語道斷之義上有點大空也
。三說極令成就清淨之義)吽吽吽(離三因得三空)泮吒(不生)娑嚩(二合)賀

救世釋師子 次南五佛頂

白傘豎慧風(真金) 定掌覆如蓋

勝頂前刀印(金色) 最勝印金輪(淺黃)

光聚如來頂(白) 捨除內成拳(內縛白)

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(赤)

即前商佉印

白傘蓋佛頂真言曰(畢竟無生常清淨。法相不可得白淨。慈悲周遍覆即法界諸眾生)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)[口*藍]悉怛多鉢怛囉(二合)鄔瑟尼(二合)灑娑嚩(二合)賀

勝佛頂真言曰(大慧刀印)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)苦惹欲鄔瑟尼(二合)灑娑嚩(二合)賀

最勝佛頂真言曰(娑字是法華義。三昧聲故具鬚鬘。如來極壽量)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)施只(種子)

尾惹欲鄔瑟尼(二合)灑娑嚩(二合)賀

光聚佛頂真言曰(如如無垢是即火輪。如來聚能除暗悉皆無)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)怛陵(二合)帝儒囉施鄔瑟拏(二合)灑娑嚩(二合)賀

除障佛頂真言曰。

曩莫三曼多沒馱喃(引)訶唎(二合)尾枳囉拏半祖鄔瑟尼(二合)灑娑嚩(二合)賀

廣生佛頂真言曰。

曩莫三曼多沒馱喃(引)吒嚕吽(二合)鄔瑟尼(二合)灑娑嚩(二合)賀

發生佛頂真言曰。

曩莫三曼多沒馱喃(引)輸嚕吽(三合)鄔瑟尼(二合)灑娑嚩(二合)賀

無量聲佛頂真言曰(虛合二風絞火背。空捻於火中節如前商佉相)。

曩莫三曼多沒馱(引)喃(引)吽惹欲鄔瑟尼(二合)灑娑嚩(二合)賀

次置聲聞眾 梵夾為標幟(左在)

彼真言曰。

曩莫三滿多沒馱南(引)係(體)睹(因也)鉢羅(二合)底也(二合)野(緣)尾菓多(離也)羯磨(事業)涅惹多(生)吽

復置緣覺眾 內縛豎火輪

圓滿錫杖相

真言曰(緣覺相與佛相何別佛相圓滿緣覺身相瘦)

。

曩莫三滿多沒馱喃(引)嚩(入言語道斷證極無言說)

釋迦牟尼前 無能勝及妃

明王智持蓮(風捻空火屈入掌右手)

定掌外向舒(高於頭) 而在黑蓮上

妃密勝大口(黑色持刀內縛並二空如口形)

阿(上)跛羅(引)爾多(引)真言曰(無能勝不可破壞隱德而化。吽字是釋迦如來忿怒師子震吼聲)

。

曩莫三曼多沒馱南(引)吽吽地(法界種子)[口*陵](二合是塵義)地[口*陵](二合)唧[口*陵](二合諸障不生)唧[口*陵](二合)娑嚩(二合)賀

無能勝妃真言曰(女形於因得自在。二十五有自不生。常於三有而不動如來住寶處三昧。化種種隨類身)。

曩莫三曼多沒馱南(引)阿跛羅爾帝(無能勝義)惹衍底(勝之別名即戰勝之勝能伏他也)怛拏帝(摧伏勝竟也)娑嚩(二合)賀

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(從清淨法生。非同世天從業生。淨心思惟勝妙手離垢妙端嚴微妙適悅。眾生心)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)唵播囉儺怛麼(二合)囉底毘藥(二合)娑嚩(二)賀

普華天子真言曰(散右手風捻火背。空持火側文。地水稍屈印胸前)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)摩弩囉達摩麼糝娑嚩尾娑嚩迦託迦託那糝糝忙縵泥娑嚩(二合)賀

光鬘天子真言曰(右空入掌散諸輪)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)惹覩鄔姤(二合)寫難娑嚩(二合)賀

滿意天子真言曰(空捻風側當前獻華勢滿意梵眾生。我等皆從梵天生不見怨眾如來所生亦是)。

曩莫三曼多沒馱南阿唵哿睇恥毘藥(二合)

娑嚩賀(我等皆依佛心生。不見如來有終始。名為出世大慈父)

遍音天子真言曰(慧手側掌屈三輪。令此音聲普遍知。法界諸天極歡喜)。

曩莫三曼多沒馱南(引)唵阿婆薩嚩(二合)[口*(隸-木+士)]弊娑嚩(二合)賀

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
青羊以為座	妃后侍左右
婆藪仙仙妃	阿詣羅瞿曇
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
七曜眾問錯	自記質多羅
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	嚩思等仙印

空持水二節 次第開敷遍(先開頭指)
焰魔定慧合 地風雙入月
七母三昧拳 抽空豎鎚印(於心)
暗夜三昧拳 風火竝皆申(空押地水上)
焰魔妃后鐸 慧手垂五輪
猶如健吒相 荼吉尼定掌

爾賀嚩觸之

火天真言曰(定印掌當心。火空相捻如三角形。慧豎四輪空橫掌中。風屈三召)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)阿擬曩(二合)曳娑嚩(二合)賀

火天后真言曰。

曩莫三曼多沒馱喃(引)阿起禰曳娑嚩(二合)賀

嚩斯仙真言曰。

曩莫三曼多沒馱喃(引)嚩斯瑟吒(二合)[口*栗]釤(二合)娑嚩(二合)賀

阿跌哩仙真言曰。

曩莫三滿多沒馱喃(引)惡帝囉(二合)也摩賀[口*栗]釤(二合)娑嚩(二合)賀

尾哩瞿仙真言曰。

歸命比哩俱多麼(二合)摩訶[口*栗]釤(二合)娑嚩(二合)

賀

驕答摩仙真言曰。

曩莫三曼多沒馱喃(引)婆哩(二合)

輸怛摩(二合)摩訶[口*栗]釤(二合)娑嚩(二合)賀

蘗栗伽仙真言曰。

曩莫三曼多沒馱喃(引)俱怛摩(二合)摩訶[口*栗]釤(二合)蘗[口*栗]伽(二合)

娑嚩(二合)賀

增長天王真言曰(二羽背相合。火輪鉤如索。地風空屈如鉤左手持刀右把稍根著地)。

曩莫三曼多沒馱南(引)唵尾嚕[口*荼]迦(二)

藥乞叉(二合)地跛多曳(三)娑嚩(二合)賀

閻魔王真言曰(住無縛三昧能解眾生縛不以非法治罪福無錯謬離言絕戲論乘如法王位生死中自在)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)嚩(無背反種子)嚩(堅住)娑嚩(二合)多野(二合)娑嚩賀

死王真言曰。

曩莫三曼多沒馱南(引)沒哩(二合種子)底野(二合)吠(此死義殺義斷根本名殺。意斷一切眾生煩惱於法自在)娑嚩(二合)賀

焰摩七母真言曰(有七姊妹遮悶拏嬌摩哩等)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)忙(種子)底哩(二合)毘藥(二合)娑婆賀

暗夜神真言曰(焰摩侍后也鬼魅所行處有情多恐怖此神於夜中加護與安樂眾生虛妄業迷失墮稠林如來於中夜成佛為照明)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)迦攏(黑也)囉底哩(二合)曳(夜)娑嚩(二合)賀

焰摩后真言曰。

曩莫三曼多沒馱南(引)麼哩(二合)怛野(二合)吠娑嚩(二合)賀

奉教官真言曰。

曩莫三曼多沒馱南(引)只怛囉(二合)虞鉢多(二合)野娑嚩(二合)賀

拏吉尼真言曰(離因無垢空三昧)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)頡唎(二合)訶(上字離因無垢。上有三昧傍點亦忿怒也。訶是因義有點忿怒也)娑嚩訶

泥哩底方主 號名大羅刹

執刀恐怖形(慧刀) 是諸羅刹娑

蓮合水入月 風豎空火交

及羅刹女等

羅刹主真言曰(左手空捻地水甲火風並豎)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)囉(引)吃察(二合)娑(食娑是豎義也囉是垢。傍有點是菩提亦是能食也。阿聲即是行也。吃察是履空也)地(法界三昧)跋跢(王也)曳(住也指其德也令彼聞已歡喜滿眾願也)娑嚩(二合)賀

羅刹斯真言曰。

曩莫三滿多沒馱喃(引)[口*落]乞刹(二合)娑誡尼弭娑嚩(二合)賀

羅刹眾真言曰。

曩莫三曼多沒馱喃(引)[口*落]乞叉(二合)細毘藥(二合)娑嚩(二合)賀

西門內左右	忿怒無能勝
阿毘目佉對	難徒跋難徒
及以諸地神	龍王嚙嚙拏
天形女人狀	龍光龜為座
龍眾自圍繞	孰耀眾尊辰
店對生大光	寂竭弓秤宮
月耀及女天	男天摩奴赦
遮文鳩摩利	釋梵二女天
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 水天執羈索
 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
 彼天費拏印 那羅延持輪
 定掌以舒散 后契空持風
 圓滿如輪勢 塞建曩童子
 三首乘孔雀 商羯羅戟印

定空加自地(微屈三指散空捻地甲為加對合曰持)

后印空持地 妃密三輪開(前豎)

遮文荼內縛 火合安頂上

月天三昧手(或空捻火初節應觀白月在華中)

持於白蓮華 宿密火空交

縛庾風天幢 智拳地水豎(空在內)

皆眷屬圍繞

廣目天王真言曰(二拳背相合。空押火輪甲。風交如索。左執鉤右手把赤索)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)(一)唵尾嚕博乞叉(二合二)那伽地波踰曳(三)娑嚩(二合)賀

水天真言曰(大海中龍王。諸龍王同此真言。左手作大海大龍王一切智水。大法雨而得自在。

名為王。)

曩莫三曼多沒馱喃(引)阿(種子)播(哺甘反水也)鉢多(主也)曳(助聲也)娑嚩(二合)賀

難陀拔難陀真言曰(兄弟二龍王)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)難徒鉢難娜曳娑嚩(二合)賀

諸龍真言曰(前是龍王此是諸龍。通用此真言。龍噉食雲障萬像明現大虛廓然。又起無盡雲普雨法雨。或用索印右手)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)銘(種子)伽(雲也)捨儻(喫噉)曳娑嚩(二合)賀

地神真言曰(法寶生所依處出過語言道能令道場地堅固不傾動生長佛心地內證真如境名鉢哩(二合)體微)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)鉢哩(二合)體(丁以反)吠曳(二合地神名便為真言第三字種子)娑嚩(二合)賀(定慧密頭相跏。空其掌內奉瓶形)

妙音天真言曰(即攝乾闥婆類。左仰安臍下如琵琶。右散風空相捻運動淨淨法身深入清淨妙法音演出解脫聲言詞柔美悅眾心隨順說法度有情)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)蘇(上種)囉娑嚩(二合)帶曳(二合即美音名也)娑嚩(二合)賀
那羅延天真言曰。

曩莫三滿多沒馱喃(引)尾瑟拏(二合)吠娑嚩(二合)賀
后天真言曰。

曩莫三滿多沒馱喃(引)尾瑟拏(二合)弭娑嚩賀

月天真言曰(瑜伽圓滿淨圓實體性遍清淨普照於世間能除極熱惱施清淨法藥甘露十六分十五施有清一分還生戰謂無生滅淨月喻三昧)。

曩莫三滿多沒馱喃(引)戰(種子)捺囉(二合不死)野娑嚩(二合)賀
二十八宿天真言曰。

曩莫三滿多沒馱喃(引)唵阿(上)瑟吒(二合)尾孕(二合)設底喃諾乞察(二合)怛囉(二合)毘
藥(二合)儻(寧逸反)曩[寧*頁](去)曳摘計吽惹娑嚩(二合)賀

魔醯首羅天王真言曰(二羽外相叉左押右。直豎地風空成召。供養本天及一切賢聖)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)

唵摩係(引)濕嚩(二合)

囉野娑嚩賀

烏摩妃真言曰。

曩莫三曼多沒馱喃(引)烏摩爾弭娑嚩(二合)賀

遮文荼真言曰(亦名伏魔印用此印。定手仰劫波羅置口)。

曩莫三滿多沒馱喃(引)唵護嚩護嚩左門拏娑嚩(二合)賀

風天真言曰(以縛(引)入阿字本來無縛真解脫無言三昧畢竟空空中旋轉無有礙迷情堅執盡無餘往返神通得自在速度於有情)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)嚩(引種子)野吠(名為真言)娑嚩(二合)賀

北方門內置	難陀烏波龍
俱肥羅并女	次西舍乞羅
帝釋眾眷屬	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
并阿濕毘儻	多羅滿者百

十二屬天女	螃蟹師子眾
大戰鬼太白	毘那夜迦等
摩訶迦羅天	多聞虛心合
雙地入掌交	空豎風側屈
一寸不相著	左藥叉內縛
水豎二風屈	一切藥叉女
空入持地甲	散合三昧耶
門東毘舍遮	內縛火輪圓
前印火甲背	即名毘舍支
又大藥叉印	內縛水竝二風屈

多聞天王真言曰(八藥叉摩尼跋陀羅寶賢(一)布嚕那跋陀羅滿賢(二)半只迦散支(三)娑多祁哩(四)醯摩縛多(五)毘灑迦(六)阿吒嚩迦(七)半遮羅(八))。

曩莫三曼多沒馱喃(引)味室羅(二合)摩拏野娑嚩(二合)賀

諸藥叉真言曰(虛心合掌火空相叉。二風如鉤形水合豎。能食噉無遺迅速名藥叉。常食眾生無厭足。是世尊弘誓願。常食眾生垢障。令住法界胎藏中)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)藥乞叉(二合藥是乘義句是噉食義)濕嚩(二合)羅(自在於食一切煩惱而自在故為名)娑嚩(二合)賀

諸藥叉女真言曰(二羽地空入掌。空捻地甲風火水相捻。散由如三昧耶)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)藥訖叉(二合食)尾儻也(二合大也反明也)達哩(句云藥叉持明尾是縛也噉食縛也)娑嚩(二合)賀

諸毘舍遮真言曰(極苦餓鬼常飢渴熱惱所迫惡因緣第一義諦離遷變大悲不捨苦眾生)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)喃(引)毘舍遮(廁神)蕤底(丁以反趣也第一義趣不可得)娑嚩(二合)賀

諸毘舍支真言曰(名毘舍紫儻(引)喃(引))

。

曩莫三曼多沒馱喃(引)毘旨毘旨(跋是第一義遮是離生死義以知第一義故)娑嚩(二合)賀

東北伊舍那	眷屬部多等
-------	-------

戟印三昧拳	豎火風屈背
-------	-------

伊舍那天真言曰(魔醯首羅化身)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)嚕(為心)捺羅(二合授與)野(本名為真言)娑嚩(二合)賀

諸步路真言曰。

曩莫三曼多沒馱喃(引)喞縊喞伊(上)曼娑多恕步路喃娑嚩(二合)賀

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	器手天天后
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
烏頭服米濕	增益不染等
羊牛密夫婦	彗流星霹靂
日天子眷屬	帝釋印內縛
二風申如針(空豎)	日天福智仰
水入空持側	火輪欲相竝
舒二地輪合	社耶毘社耶(弓印)
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	空輪竝而申
梵天持紅蓮(準月)	三昧空持水
明妃風加火	空持水中節
乾闥婆密印	內縛申水輪
修羅以智手	風絞空輪上

(定手如妙音天。諸天若作事業。印單手作亦得)

帝釋天王真言曰(或云內縛合豎空地恐錯此福帝釋天因中。廣設百無遮大會。大施主釋字寂靜捨諸垢。本性無生淨心地用表莊嚴淨法身)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)鑠(種子)吃囉(二合)也(增進也)娑嚩(二合)賀

持國天王真言曰(右拳空豎風如鉤不相著。左準此腕相交)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)

唵地[口*(隸-木+土)](二合)多羅瑟吒囉(二合)囉囉鉢囉(二合)末馱那(二合)娑嚩賀(種種天衣嚴飾。左手垂下把刀。右手掌寶上出)

日天子真言曰(世間謂利眾生阿字不生喻佛日三昧日出破諸暗菩提心自然開乘此真如實相日大光遍照法界尊)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)阿儂怛也(二合)野娑嚩(二合)賀

摩利支真言曰。

曩莫三曼多沒馱喃(引)摩利支娑嚩(二合)賀

七曜十二宮神九執真言曰(定慧手相合。空微屈離火輪。此一趣是非人非鬼能為恐怖人時有名執曜若近宿即合取九執為定)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)藥囉(二合)醯(行也垢因也)濕嚩(二合)哩也(二合自在)鉢囉(二合)鉢多(得也)孺底(明也諸曜)麼野(性也於明性中而得自在。呼彼名得自在)娑嚩(二合)賀

梵天真言曰。

曩莫三曼多沒馱喃(引)鉢囉(二合種子)惹(一切眾生)鉢多曳(主)娑嚩(二合)賀

乾闥婆王真言曰(清淨平等聲。演出言詞美妙音。所有聞者令歡喜)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)尾戍馱(清淨義)薩嚩(二合)囉(音義)嚩(引)係爾(出義言出清淨音也。皆是世間三昧也)娑嚩(二合)賀

諸阿脩羅王真言曰(羅字離垢不可得)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)阿素囉邏延(行也)囉鵠囉鵠特箇(二合)耽沒囉(二合)鉢囉(二合)娑嚩(二合)賀

摩睺羅伽真言曰(名摩護羅識)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)藥囉藍尾囉隣娑嚩(二合)賀

諸緊那羅真言曰。

曩莫三曼多沒馱喃(引)賀迦娑喃尾賀薩喃(名)枳那囉[口*赧]娑嚩(二合)賀

諸人真言曰(名摩努使也(二合)[口*赧])。

曩莫三曼多沒馱喃(引)壹車鉢[口*藍]麼努麼曳迷娑嚩(二合)賀

普世明妃真言曰(普印)。

曩莫三曼多沒馱喃(引)路(種子)迦路迦(世間也即是暗暝義也)羯囉野(作也)薩嚩嚩嚩(一切天也)曩誡(龍)藥乞叉(二合)健達嚩阿素囉誡嚩拏(金翅)緊曩囉(樂聲)摩護羅識(大龍蛇眾)爾(等諸部攝)訶哩(二合)捺野爾也(二合心也)羯囉灑(二合作明)野(攝八部等心)尾質怛囉(二合)藥底(種種趣也)娑嚩(二合)賀

祕密主如是上首諸如來印。從如來信解生(此等上首有如上所說諸印。乃至荼吉尼為後。若廣窮部類眷屬其數無邊。如廣本十萬偈所說。并此本舉其上首如提綱繩)即同菩薩之標幟其數無量。又祕密主乃至身分舉動住止應知皆是密印。舌相所轉眾多言說。應知皆是真言(若阿闍梨明解瑜伽。深達祕密之趣。能淨菩提心。以心淨故通達祕密法。故凡有所作。皆為利益調伏眾生隨所施為無不隨順佛之威儀。一切身分舉動施為。無不是密印。所有言語皆是真言也)是故祕密主。真言門修菩薩行諸菩薩。已發菩提心。應當住如來地畫曼荼羅(阿闍梨須體解密印真言等法。一一不違法則。久修瑜伽觀行淨身口意業。體解平等三密法門之行。即是同諸佛菩薩。理事不違善知次第。又不錯失當知必大利不虛也)若異此者同謗諸佛菩薩越三昧耶。決定墮於惡趣(一切如來所立本誓。為欲普為一切眾生。開佛知見令悉如我。方便立此法印。由如世間大王。嚴勅教令不可過越。為越者必獲重責也。必順教典審求經法。又訪明師勿自誤耳。若不順法則徒費功夫。虛棄光景終無所成。徒招罪咎無所益也)。

所疑不淨者	皆觀嚙字燒
辦事加持身	十力明方食
曩莫薩嚙沒馱冒地薩怛嚙(二合)喃(一)唵麼蘭捺泥(去)帝孺忙栗窣娑嚙(二合)賀	
淨意作念誦	功行數未終
中間不應間	或語或須出
或由於放逸	置使數不終
便闕於成就	若要語當觀
[口*藍]字在舌端	或習部母明
縱語不為間	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
常第一相應	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	速奉闕伽水
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	闕伽及發願
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	

(十萬為一落叉。百萬為一俱胝。一俱胝為阿庾多。一阿庾多為一那由他。廣如華嚴經)。

加持句真言曰。

曩莫三曼多沒馱喃(引一)薩嚙他(二)勝勝(三)怛陵(二合)怛陵(二合)(四)顛顛(五)達隣達隣(六)娑他(二合)娑野娑他(二合)娑野(七)沒馱薩底也(二合)嚙(八)達摩薩底也(二合)嚙(九)僧伽薩底也(二合)嚙(十)娑嚙(二合)迦嚙(十一)吽吽(十二)吠那尾泥(十三)娑嚙(二合)賀(引)

難堪忍大護	左旋解大界
還呈三昧耶	頂上散開之
心送於聖天	五輪投地禮
當啟白聖眾	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(二合)妬嚩(二合)(二)薩嚩薩怛嚩(二合)囉他(二合)(三)悉地捺多(引)(四)野他
(引)弩誑(引)(五)藥車特[口*梵](二合)(六)沒馱尾灑鹽(七)布曩囉誑摩曩野靚(八)唵鉢娜麼(二
合)薩怛嚩(二合)穆(九)(所奉請諸尊各還所住。不為無等本誓之所留止之)

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

大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏成就瑜伽卷下

大毘盧遮那成就瑜伽三卷。法全阿闍梨住青龍寺而所撰集。故呼曰青龍寺儀軌。
此慈覺智證容睿三師之請來也。但今所錄未決是孰師本。若依安然錄曰睿與前本同。
但以有注為異。則宗睿之本也。若依一切奉教金剛言中。注佉那佉那句。而曰此四个
字珍依經加。是智證之本也。又五言偈頌舊本一行四句。而今改為一行三句。意如玄
軌記。又其讎校而有未定。則冠注之以俟後賢。時。

正德二年星紀壬辰猛夏二十有一日武城靈雲寺沙門慧光識