

大日經卷第二

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第二
入湯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是世尊

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與第一實際以加持力故
為度於世間而以文字說

今時執金對具德者得未曾有開敷眼頂禮
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
而為世間說滿足衆希願真言相如是常依於三諦
若有諸衆生知此法教者世入應供養猶如教制底
時執金對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
昧道今時世尊而說偈言

秘密主當知此等三昧道若住佛世尊菩薩救世者
緣覺聲聞說摧害於諸道若諸天世間真言法教道
如是勤勇者為利衆生故

復次世尊告執金對秘密主言秘密主汝當
諦聽諸真言相金對手言唯然世尊願樂欲
聞今時世尊復說頌曰

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毘字及與發磔迦
或頡剎娘等是佛頂名号若揭栗根拏佉陀耶辟闍
訶那摩羅也鉢叱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
令他作亦不隨喜何以故以是諸法法如是
故若諸如來出現若諸如來不出諸法法亦
如是在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
百千俱胝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
戠字門一切諸法一切行不可得故伽重字
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宅字門一切

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羅字門
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

道新故奢字門一切諸法本性寂故沙字門
一切諸法性鈍故婆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
密主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類所謂諸如來不可思議集
具足衆勝類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湯茶羅所須次
第如是說已世尊復告金對手而說偈言

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羅末利得摩藍瞻蔔
無憂底羅劍鉢叱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
奉乳糜酪飯歡喜湯茶迦百葉甘美餅淨妙沙糖餅

布利迦間穴及末塗失羅娘諾迦無憂播鉢吒食等
如是諸餽饌種種珍妙果寒茶與石蜜糖蜜生熟蘇
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
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
如是修供養次引應度者灑之以淨水授與塗香華
令發菩提心憶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對有情等而用作加護

次應當自結諸佛三昧耶三轉加淨衣如真言是法教
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
湯荼羅初門大龍廟衛處於二門中間安立於學又
住彼隨法教而作眾事業如是令弟子遠離於諸過
作寐然護摩護摩依法住初自中胎藏至第二之外
於湯荼羅中作無疑慮心如其自肘量隨作光明壇
四節為周界中表金對印師位之右方護摩具支分
學又住其左躡踞增敬心自敷吉祥草藉地以安坐
或布眾綵色彤輝極嚴厲一切續事成是略護摩處
周帀布祥茅端末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
今時善住者當說是真語

南麼三曼多勃馱喃一 嚧揭娜二 曳五 莎訶

復以三昧手次持諸弟子慧手大心指略奉持護摩

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 阿去急 摩訶引 扇底

下同 及 蘗多二 扇底羯羅三 鉢羅二 朕摩達

磨佺入聲 惹多四 阿婆去 縛薩縛二 婆縛五 達

麼娑麼多鉢囉下同 鉢多莎訶

行者護摩竟應教令餽施金銀眾珠寶象馬及車乘

牛羊上衣服或復餘資財弟子當至誠恭敬起殿重

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
余時毗盧遮那世尊復告執金對秘密主而
說偈言

汝摩訶薩埵一心應諦聽當廣說灌頂古佛所開示
師作第二壇對中湯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對居其四維外
謂住無戲論及虛空無垢無垢眼金對被雜色衣等
內心大蓮華八葉及鬚鬘於四方葉中四伴侶菩薩
由彼大有情往昔顛力故云何名為四謂惣持自在

念持利益心 悲者菩薩等 所餘諸四業 作四奉教者
雜色衣滿顛 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 普賢慈心尊 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 燈明及闍伽 上蔭幢幡蓋 奉攝意音樂
告慶伽陀等 廣多美妙言 如是而供養 令得歡喜已
親對諸如來 而自灌其頂 復當供養彼 妙善諸香華
次應執金甌 在於彼前住 慰喻令歡喜 說如是伽他
佛子佛為汝 次除無智膜 猶如世醫王 善用於金籌
持真言行者 復當執明鏡 為顯無相法 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 自性無染汙 為世無比利 汝從佛心生

次當授法輪置於二足間慧手傳法螺復說如是偈
汝自於今日轉於救世輪其聲普周遍吹無上法螺
勿生於異慧當離疑悔心開示於世間勝行真言道
常作如是類宣昌佛恩德一切持金對皆當護念汝
次當於弟子而起悲念心行者應入中示三昧耶偈
佛子汝從今不惜身命故常不應捨法捨離菩提心
慳恡一切法不利衆生行佛說三昧耶汝善住戒者
如護自身命護戒亦如是應至誠恭敬稽首聖尊足
所作隨教行勿生疑慮心

余時金對手白佛言世尊若有諸善男子善
女人入此大悲藏生大湯荼羅王三昧耶者
彼獲幾所福德聚如是說已佛告金對手言

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跢手等上首執金跢
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

余時毗盧遮那世尊復觀一切衆會告執金

對秘密主等諸持金對者及大眾言善男子
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言行三
世無比力真言句如是言已金對手秘密主
等諸執金對及大會眾同聲說言世尊今正
是時善逝今正是時

尔時毗盧遮那世尊住於滿一切類出廣長
舌相遍覆一切佛剎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
無餘眾生界聲說此大力大護明妃曰

南摩薩婆怛他

引

薩帝弊

毗也反

下同

薩婆佩野

微薩帝弊

二

微濕縛

合

目契弊

三

薩婆他

引

唎四欠羅吃沙二摩訶引沫麗五薩婆怛他

六薩多奔昵也二佉八闍引帝七鉢鉢八怛

羅二合磔怛羅二合磔九阿鉢羅二合底丁以訶諦

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

諸佛甚奇特說此大力護一切佛護持城池皆固密
由彼護心住所有為障者毗那夜迦等惡形諸羅刹
一切皆退散念真言力故

時薄伽梵廣大法界加持即於是時住法界
胎藏三昧從此定起說入佛三昧耶持明日

南麼三曼多勃駄喃一阿三迷二咀囉三

迷三三麼曳四莎訶

即於今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

南麼三曼多勃駄喃一達摩駄睹二薩躡三

婆躡句痕三

金毘薩埵加持真言曰

南麼三曼多伐折羅二赦一伐折羅二令咀

麼二句痕二

金毘薩真言曰

南麼三曼多伐折羅合二赦一伐折羅合二迦縛二
遮鉢二

如來眼又觀真言曰

南麼三曼多勃駄喃一怛他引揭多斫吃莖

二尾也合二縛路迦也三莎訶

塗香真言曰

南麼三曼多勃駄喃一微輸上駄健杜引紇

娑合二縛二莎訶

華真言曰

南麼三曼多勃駄喃一摩訶引姝咀囉也二

二毗庾合二弩藥帝三莎訶

燒香真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 達摩馱睹智槃帝二
莎訶

飲食真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 阿羅羅二 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

二 薩叵上二 囉俾躡婆去 娑娜三 伽伽捺隄合

哩耶二 合 莎訶四

闍伽真言曰

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爰二

囉俾上微輸上馱達摩佉入闍引多三莎訶

如來甲真言曰

南麼三曼多勃馱喃一伐折羅二入躡二羅合

二微薩普二羅訶三莎訶

如來圓光真言曰

南麼三曼多勃馱喃一入躡二羅引摩履佉

二怛他引藥多引栗旨二合三莎訶

如來舌相真言曰

南麼三曼多勃馱喃一摩訶摩訶二怛他藥

多佉訶躡二合三薩底也二達摩鉢羅二底丁

及瑟耻合二多四莎訶

息障品第三

今時金對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怙害
云何持真言云何彼成果如是發問已大目尊歎言
善哉摩訶薩快說如是語隨汝心所問今當來開示
障者自心生隨順昔慳怯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
秘密主復聽輟除散亂風阿字為我體心持訶字門
健陀以塗地而作大空點依於罽毘方闔以捨囉梵

思念於彼器大心弥盧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
思惟囉字門大方火光色威猛熾焰身忿怒持邊伽
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對照一切同金對
復次今當說息一切諸障念真言大猛不動大力者
住本渴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迹微妙興和合
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
向當為所焚况復餘眾生

尔時金對手白佛言世尊如我解佛所說義

我亦如是知諸聖尊住本湯荼羅位今有威
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
諸聖尊湯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或彼
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
作如是信解今時世尊而說偈言

一切智世尊諸法得自在如實所通達方便度衆生

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
普通真言藏品第四

尔時諸執金對秘密主為上首諸菩薩眾普
賢為上首瞽首毗盧遮那佛各各言音請白
世尊樂欲於此大悲藏生大湯荼羅王如所
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對及
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

南麼三曼多勃駄喃 一 三麼多引 奴揭多 二

微羅闍達摩_引入闍多_三摩訶_引摩訶_引莎

訶

時弥勒菩薩住發生普遍大慈三昧說自心

真言曰

南麼三身多勃駄喃一阿_引單若耶_二薩婆

薩塢_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

南麼三身多勃駄喃一阿_引迦奢_三麼多_引

弩薩多_二微質怛蘭_引縛羅達羅_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

庚二訶合訶二葉多二怛藍二藍三莎訶三

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埵怛他引葉多三

盧吉多二羯嚕停麼也三囉囉囉訶若四莎

訶

得大勢真言曰

南麼三曼多勃馱喃一歸歸索二莎躡二訶合

多羅尊真言曰

南麼三曼多勃馱喃一羯嚕奴宜婆上二呌合

二平多嚩哆囉拏三莎訶

大毗俱胆真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆陪也二怛羅合

散佉平鉢鉢薩破合吒也二莎嚩合訶

白處尊真言曰

南麼三曼多勃馱喃一怛他引藥多微灑也

二三婆去吠平鉢曇摩合摩履佉平莎訶

何耶揭唎嚩真言曰

南麼三曼多勃馱喃一鉢佉引陀畔闍三薩

破合吒也三莎訶

時地藏菩薩住金對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

三莎訶

時文殊師利童子住佛加持神力三昧說自
心真言曰

南麼三曼多勃駄喃一係係俱摩羅迦二微

目吃底丁以及鉢他悉體他以及多三薩麼

二合羅薩麼二合羅四鉢羅二合底丁以及然五莎訶

尔時金對手住大金對無勝三昧說自心及

眷屬真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一戰拏麼訶路灑赦

二平餅

忙奔計真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一怛囉二叱輕怛囉

合叱二輕若衍底丁以莎訶

金罽鎖真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一滿陀滿陀也二慕

吒慕吒也伐折路合二宜婆去二吠三薩縛怛

羅引鉢羅合二底丁以訶諦四莎訶

金罽月麁真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一頡剎合二訶輕

莎訶

金罽針真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一薩婆達麼佉入剎

吠合二達你正二伐折羅合二素旨縛入羅泥三莎

訶

伽伽那三摩引三摩四莎訶

毫相真言曰

南麼三曼多勃馱喃一縛羅泥去縛羅鉢羅二

二合鉢帝訶三莎訶

一切諸佛頂真言曰

南麼三曼多勃馱喃一鏤鏤鏤二訶訶三爰

叱爰叱莎訶

無能勝真言曰

南麼三曼多勃馱喃一地入唵二地入唵二合

二唵唵唵二唵三合二莎訶

無能勝妃真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿鉢羅二合二介帝二若

衍底丁以怛拏帝三莎訶

地神真言曰

南麼三曼多勃駄喃一鉢栗二體他梅無

又曳平二莎訶合二

毗紐天真言曰

南麼三曼多勃駄喃一微瑟俾二吠二莎訶

嚕捺羅真言曰

南麼三曼多勃駄喃一嚕捺羅二也二莎訶

風神真言曰

南麼三曼多勃駄喃一縛引也平娑縛二

訶

美音天真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 薩羅娑縛二底丁以

曳曳二合莎訶

祢哩底真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 邏訖灑二合娑地鉢多

曳三莎訶

閻魔真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 梅無蓋縛娑縛二合多

也二莎訶

死王真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 沒栗二合怛也二合呌二平

娑縛二合訶

黑夜神真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一 迦羅羅怛剎 二 曳 二 平
莎縛訶

七母等真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一 忙怛履 二 弊 二 毗也 二 莎

縛 二 訶 合

釋提桓因真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一 鑠訖羅 二 也 二 莎縛

二 訶 合

縛嚕拏龍王真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一 阿半鉢多曳 二 平 娑縛

二 訶 合

梵天真言曰

南麼三曼多勃馱喃

鉢羅

合二

闍鉢多曳

二平

娑縛

合二訶

日天真言曰

南麼三曼多勃馱喃

阿你怛夜

合二

耶

二

娑

縛

合二訶

月天真言曰

南麼三曼多勃馱喃

戰捺羅

合二

也

二

娑縛

合二訶

諸龍真言曰

南麼三曼多勃馱喃

謎伽

引

設淨曳

二平

娑

縛訶

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

縛二訶合

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縛囉落訖

灑二姪平伽伽那糝迷三薩婆觀盟薩二多合

四避婆去羅三波吠五入縛二羅去那讚阿

目伽難六娑縛二訶合

復次薄伽梵為息一切障故住於火生三昧

說此大摧障聖者不動主真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一戰拏摩訶路灑儂

上薩破叱也三鉢怛羅二迦四悍引湯引

復次降三世真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一訶訶訶二微薩麼

合一曳三薩婆怛他引揭多微濕也三婆縛四

怛麗二路枳也合二微若也五餅若六莎訶

諸聲聞真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係睹鉢羅二底丁以

也二微藥多三羯磨涅入闍多四餅

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

二訶栗捺耶三窞夜合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 路迦路迦羯羅也二

薩婆提婆那伽藥吃沙二 健達婆阿蘇羅葉

嚕荼緊捺羅摩護羅伽你三 訶栗二 捺耶四

窣夜二 合羯履灑二 也五 微質怛羅二 合葉底丁

及莎訶六

一切諸佛真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 薩婆他二 微麼底三

微枳羅儂四 達摩馱睹嚩入 闍多五 參參訶

六莎訶

不可越守護門者真言曰

南麼三曼多勃駄喃一訥羅駄二履沙二摩

訶路灑俾上佉那也薩鏗引怛他薩多然矩

嚕三莎訶

相向守護門者真言曰

南麼三曼多勃駄喃一係摩訶鉢羅二戰拏

阿毗目佉三薩栗二訶拏二佉那耶四緊質

羅也徒五三麼耶麼拏娑麼二羅六莎訶

結大界真言曰

南麼三曼多勃駄喃一薩婆怛羅二督薩帝

滿駄也徒瞞引摩訶三摩耶隄入闍去帝

娑麼二羅五阿鉢羅二底丁訶諦六

馱迦馱迦七折羅折羅八滿駄滿駄九捺奢

你羶十 薩婆怛他引 薩多多 擊壤帝十 鉢羅合二

縛羅達摩臘馱微若曳平十 薄伽縛底丁以

三 微矩麗微矩麗十 麗魯補履十 毗矩履六

莎訶

菩提真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 阿上

行真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 阿去

成菩提真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 暗

涅槃真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 惡

降三世真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一訶
去

不動尊真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一悍

除蓋障真言曰

南麼三曼多勃駄喃一阿
呼去急

觀自在真言曰

南麼三曼多勃駄喃一娑
上

金對手真言曰

南麼三曼多伐折羅赦一躡
急

妙吉祥真言曰

南麼三曼多勃駄喃一瞞

虛空眼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一嚴呼輕

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平

水自在真言曰

南麼三曼多勃馱喃一禰去

多羅尊真言曰

南麼三曼多勃馱喃一耽

毗俱胆真言曰

南麼三曼多勃馱喃一勃合覆二

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

何耶揭聖婆真言曰

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閻

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禪

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藍

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怛隣二
合

除障佛頂真言曰

南麼三曼多勃馱喃一訶唎二
合

世明妃真言曰

南麼三曼多勃馱喃一耽含半含闍

無能勝真言曰

南麼三曼多勃馱喃一訶

地神真言曰

南麼三曼多勃馱喃一微

髻設尼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一枳履

鄒波髻設尼真言曰

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 弭履

財慧童子真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 係履

除疑怖真言曰

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 特嚩二娑難
合

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 誦 勅 減 及

大悲經真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一 闍

除一切熱惱真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一 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驪輕呼
鼻聲

寶印手真言曰

南麼三曼多勃馱喃一沒普舍
及

堅固意真言曰

南麼三曼多勃馱喃一赦

虛空無垢真言曰

南麼三曼多勃馱喃一舍

虛空慧真言曰

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 斛

諸奉教者真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 地室剎二 唵沒藍二

諸菩薩所說真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 吽沙二 拏羅閻劔

淨居天真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 滿拏羅麼二 達摩三

婆去縛三微婆上縛迦那四三三五莎訶

羅刹娑真言曰

南麼三曼多勃馱喃一叱監二計履合

諸荼吉尼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一訶剎二訶合

諸藥叉女真言曰

南麼三曼多勃馱喃一藥叱二尾你夜合

達履

諸毗舍遮真言曰

南麼三曼多勃馱喃一比旨比旨

諸部多真言曰

南麼三曼多勃馱喃一羯縊唵伊上懽散寧去

諸阿脩羅真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一 囉吒

知麩及

囉吒

同上

特

嚩訖沒羅波羅

二合

諸摩睺羅伽真言曰

南麼三曼多勃馱喃

一 葉囉藍尾囉藍

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

鉢藍

二

麼弩

輕 麼曳迷莎訶

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謂阿字門念此一切

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三

211

110X
18
7