

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

一第二
同卷

若一

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師忝慈奉譯

序品第一之一

如是我聞一時世尊住淨光天上未曾有不

若一

思議清淨菩薩眾集會菩提道場是時世尊
告淨光天子今此菩薩未曾有不思議行最
上神通變化三摩地解脫道場菩薩以真言
句利益一切眾生無病壽命願一切眾生富
貴圓滿爾時彼淨光天子合掌恭敬發如是

言世尊所說菩薩所行最上三摩地坐金剛
座降伏魔冤轉妙法輪離一切世間貧病苦
惱行世間真言令使一切所願圓滿如來一
切言教為作利益一切眾生我今思惟是事
如是是時釋迦牟尼佛觀察淨光天上入三
摩地名清淨境界破暗光明入彼定時世尊
眉間出大光明名開華照菩薩復出無數百
千那由他俱胝光明遶佛三匝遶已往三千
大千世界復過東北方百千恒河沙等世界
彼有世界名曰開華彼佛世尊名開華王如

來彼有童子名妙吉祥過去行大願力與菩薩摩訶薩同住彼見光明已面戴微笑告彼菩薩衆言佛子光照我等可同去爾時妙吉祥童子菩薩摩訶薩熙怡觀察所有光明面向而住爾時彼光復照彼開華世界及彼世尊開華王如來復遶三帛然後入妙吉祥童子頂上爾時妙吉祥童子即從座起遶彼世尊開華王如來三帛頭面作禮右膝著地白開華王如來言世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺放光召我我今欲往娑婆世界釋

迦牟尼佛所恭敬頂禮隨喜一切真言行成就結壇祕密儀軌畫幟加持及一切如來灌頂祕密心印能令一切衆生所願圓滿如是說已爾時開華王如來告妙吉祥童子言汝今所有願樂之事宜速往彼若見彼佛釋迦牟尼與我問訊起居少病少惱起居輕利安樂行不爾時世尊開華王如來復告妙吉祥童子言童子此百千恒河沙如來應供正等正覺真言行結壇祕密儀軌灌頂心印畫像加持行護摩行一切所願悉皆圓滿一切衆

生愛敬明珠品儀過去未來現在智王自在
 受記真言若有持誦國土安樂能伏他冤此
 儀軌法品一切世間出世間佛菩薩聲聞辟
 支佛菩薩地令得受行說已復說我亦如是
 願樂隨喜妙吉祥童子所有今事隨汝所去
 於釋迦佛前聞此正法及為汝說此真言
 兼謨三滿哆沒馱引喃摩進怛野二合鉢
二合底賀哆舍引娑曩引喃引唵囉囉娑摩
二合囉阿鉢囉二合底賀哆舍引娑曩俱摩囉嚕
 波馱引哩拏吽吽頗吒頗吒娑嚩二合賀

此是妙吉祥童子根本真言一切如來心一
 切如來同所宣說我亦復說汝今當說汝到
 娑婆世界廣為解說能作一切佛事復說釋
 迦如來所說內心真言
 唵引嚩吉也二合那曩莫
 復說外心真言若一
 嚩吉也二合吽
 爾時開華王如來為妙吉祥童子說三摩地
 名莊嚴一切菩薩行令得菩提是時妙吉祥
 童子入此定時四方無邊上下廣博一切諸

佛滿此世界而復讚言善哉善哉佛子汝能入此最上三摩地一切聲聞辟支佛而不能入乃至得入十地菩薩行者亦不能入此三摩地爾時開華王如來彼佛世尊同說此妙吉祥童子內心秘密一切事成就真言名一字內秘密令一切衆生作最上事於別真言行亦得成就最上事爾時世尊開華王如來須臾默然佛眼觀察一切世間一切諸佛彼諸世尊慈意召請同說真言

曩謨三滿哆沒馱

引喃引捨

此妙吉祥內心能作一切事爾時妙吉祥童子從彼三摩地起如壯士屈伸臂頃復得速疾智三摩地名最上變化以神通力於剎那間往娑婆世界於淨光天上虛空中坐大摩尼寶地放大光明照彼淨光一切諸天入三摩地名明珠莊嚴照妙吉祥童子入此定時現無數寶莊嚴樓閣無數寶蓋縱廣百千由旬天衣大衣諸寶瓔珞清淨莊嚴天華幢幡寶網鈴鐸出微妙音復雨天香栴香及不退位菩薩供養我世尊釋迦牟尼爾時彼淨光

天子見彼菩薩神通變化怪未曾有身毛皆
 豎震動天宮迷悶驚怖我今云何神通俱盡
 思惟此相高聲唱言我佛釋迦牟尼願垂救
 護爾時世尊釋迦牟尼告淨光諸天子言勿
 生驚怖彼聖者是妙吉祥童子菩薩摩訶薩
 從闍華王如來佛刹來於我處恭敬禮拜隨
 喜大事真言方廣未曾有甚深法句爾時妙
 吉祥童子遶世尊釋迦牟尼三市頭面禮足
 熙怡瞻仰以微妙音而說讚言

歸命調御大丈夫 歸命無上大丈夫

歸命最上大丈夫	能作一切事成就
歸命師子大丈夫	能破一切諸惡事
歸命無畏大丈夫	能破一切諸惡趣
歸命白蓮大丈夫	福智馨香無邊際
歸命蓮華大丈夫	清淨超過三界泥
歸命解脫大丈夫	能離一切諸苦惱
歸命寂靜大丈夫	能善調伏一切惡
歸命成就大丈夫	善知一切真言語
歸命吉祥大丈夫	一切不祥能吉祥
歸命佛陀大丈夫	善知一切諸法藏

歸命如來一切法 善入真實無戲論
歸命如來一切智 一切智智離幻法
所有三乘無漏道 令入涅槃而安住
爾時妙吉祥童子讚歎歸命已而復告言世
尊我過東北方百千恒河沙世界彼有佛刹
名曰開華彼有世尊名開華王如來應供正
等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊說法初善中善後善其義深
遠其語巧妙純一無雜圓滿清白梵行之相
彼如是安住說法之相乃至復說真言行義

修菩薩藏方便救度令行三乘之道獲得甚
深安樂爲彼一切衆生如是宣說我此來時
開華王如來令我置敬足下問訊起居少病
少惱起居輕利安樂行不釋迦牟尼佛甚爲
希有於末世時示生說法於三乘道利樂人
天而皆平等行大精進斷三界苦令彼有情
於涅槃道得大安樂我佛世尊如是知此佛
心童子復言云何能得不思議未曾有佛世
尊自在變化心智意行深入法相百千那由
他俱胝劫說彼一切正法善破一切色相究

竟真實通達無相如是行德世尊可知我不
能知爾時妙吉祥童子以已神力化作大寶
蓮華座瞻仰釋迦世尊爾時世尊釋迦牟尼
聞妙吉祥童子菩薩摩訶薩種種言說開華
王如來過去之事所願演說菩薩行法深妙
儀軌以迦陵頻伽梵音聲相巧應酬機告妙
吉祥童子言善來妙吉祥彼上人行法一切
佛說爲一切菩薩令得一切真言句祕密灌
頂印壇儀軌長命少病隨意自在一切圓滿
皆得成就一切智智儀軌過去未來現在略

說令一切衆生所願圓滿若具戒德傳真言
行令他愛敬若求智慧若欲隱身若行虛空
足不履地或復入地或降伏一切所欲皆得
若夜叉及夜叉女夜叉眷屬等毗舍尼毗舍
支一切部多悉皆降伏若少年盛年耆年皆
得長壽略說一切意願圓滿降伏增益息災
之事如有所作皆得成就此菩薩藏大寶儀
軌法品一切佛說我令汝知此真言行儀軌
法藏能清淨人能利多人天上人間一切衆
生皆獲安樂爾時妙吉祥童子入菩薩三摩

地名一切佛威德明珠莊嚴照入此定時放大光明照恒河沙等世界佛刹及無數清淨菩薩上至色究竟天下至阿鼻地獄所有一切罪苦眾生息除災患照一切聲聞緣覺菩薩諸佛已復入妙吉祥菩薩頂中又照東方世界所有佛刹諸佛如來為法集會其名曰善乾闥婆耀吉祥如來藥師光王如來普照吉祥如來出生王如來娑羅王如來仁王如來無量壽如來正等智王如來無邊照王如來最上光明王如來如是等如來應供正等

正覺各有菩薩圍繞皆來集會淨光天上爾時釋迦牟尼如來應供正等正覺欲為妙吉祥童子說菩薩行真言句義儀軌品時復有南方西方北方四維上下一切佛刹一切諸佛其光普照亦來集會彼一一佛各有菩薩聲聞侍從圍繞各欲隨佛聽受如來無能勝教真言儀軌最上三摩地所謂妙臂菩薩妙實菩薩妙戒菩薩妙眼菩薩妙樂菩薩妙法菩薩一切義成就菩薩一切出生菩薩法出生菩薩寶生菩薩寶吉祥菩薩妙吉祥菩薩

不思議吉祥菩薩光明吉祥菩薩光吉祥菩
薩智吉祥菩薩一切義吉祥菩薩一切寶手
菩薩寶髻菩薩寶手菩薩妙幢手菩薩徧照
藏菩薩寶藏菩薩智藏菩薩妙思議藏菩薩
出法藏菩薩幢幡菩薩妙幢菩薩無邊幢菩
薩光明幢菩薩無垢幢菩薩無餘幢菩薩虛
空幢菩薩寶幢菩薩吼聲菩薩鼓音王菩薩
無邊照智王菩薩破一切黑暗王菩薩破一
切光王菩薩一切行深智王菩薩仁王菩薩
深意王菩薩消除王菩薩無髻王菩薩日王

菩薩無性出生王菩薩自性出生王菩薩無
性自性出生王菩薩不退地王菩薩自在光
菩薩福德光菩薩世間光菩薩甘露光菩薩
無邊光菩薩天王光菩薩自性光菩薩無性
光菩薩隱身菩薩無觸菩薩無作菩薩不究
竟菩薩無垢菩薩無火菩薩須提菩薩末底
菩薩誡諦菩薩安樂菩薩目佉菩薩哩彌你
彌菩薩計都菩薩歡喜菩薩因光菩薩你縛
菩薩天中天菩薩曩鼻菩薩大車菩薩世間
菩薩息災菩薩深喜菩薩鼓音菩薩成就菩

薩白光菩薩最上菩薩淨天菩薩能忍菩薩
能降菩薩難得菩薩遠行菩薩遠離菩薩遠
住菩薩高菩薩極高菩薩虛空明菩薩普照
菩薩自明菩薩仙人菩薩光淨菩薩不樂菩
薩妙意菩薩大天菩薩清淨菩薩離垢菩薩
調伏菩薩自息菩薩妙相菩薩白幢菩薩伊
彌菩薩計彌菩薩童子菩薩無涼菩薩延壽
菩薩妙生菩薩暗幢菩薩旃幢菩薩白幢菩
薩妙幢天幢菩薩安住菩薩大祖菩薩父師
菩薩善了菩薩寶瓶菩薩世現菩薩普現菩

薩大現菩薩增益菩薩深光菩薩緊迦羅菩
薩平等心菩薩世間利菩薩日光菩薩然燈
菩薩多聞菩薩一切義成菩薩得成就菩薩
開光菩薩照耀菩薩鼓音聲菩薩妙音菩薩
妙聲菩薩無邊音菩薩幢音菩薩實仙人菩
薩如是等菩薩摩訶薩而來集會復有七佛
如來金仙人如來羯拘村如來飲光如來火
頂如來作變化如來勝觀如來能仁如來如
是諸佛蒙光普照來淨光天坐寶蓮華亦有
菩薩摩訶薩具真實色相俱來會坐所謂寶

手菩薩金剛手菩薩妙手菩薩虛空手菩薩
無邊手菩薩地手菩薩世間手菩薩深清淨
菩薩妙積菩薩多積菩薩摩尼寶積菩薩寶
象菩薩普象菩薩香象菩薩妙行菩薩清淨
行菩薩世間行菩薩速行菩薩無邊行菩薩
無邊稱菩薩妙稱菩薩無垢稱菩薩行稱菩
薩離垢稱菩薩稱菩薩稱尊菩薩無尊為尊
菩薩世尊菩薩普尊菩薩慈菩薩無邊慈菩
薩平等慈菩薩慈氏菩薩妙眼慈菩薩無量
慈菩薩三世慈菩薩真實菩薩三寶慈菩薩

三歸慈菩薩三乘慈菩薩變化菩薩妙意殊
菩薩妙法自在菩薩無性自在菩薩普徧自
在菩薩世間自在菩薩觀自在菩薩妙觀自
在菩薩勝觀自在菩薩世間菩薩尊妙尊菩
薩鼓音吼菩薩清淨自在菩薩心自在菩薩
聖眾菩薩妙相菩薩勝尊菩薩名稱菩薩日
光菩薩光天菩薩善自在菩薩善菩薩深善
菩薩無邊吉祥菩薩普徧吉祥菩薩世吉祥
菩薩虛空虛空菩薩虛空自在藏菩薩地自
在菩薩大自在菩薩大地菩薩地藏菩薩除

一切蓋障菩薩普調伏普賢菩薩賢護菩薩
妙財菩薩妙息菩薩妙華菩薩妙虛空菩薩
虛空藏菩薩一切義藏菩薩一切出菩薩不
住菩薩不住地滅罪菩薩不退菩薩不退轉
菩薩一切法不繼菩薩如是等菩薩摩訶薩
同來淨光天上釋迦牟尼佛所復有菩薩摩
訶薩行無量義變身為女人形以世間法引
導一切衆生令心堅固不退道意得不思議
明句陀羅尼或變種種飛禽形夜叉形羅刹
形摩尼寶形人非人等形如是所作殊異色

相隨意教化一切衆生令入菩薩行於明王
法隨順解了若如來蓮華金剛法部得入三
昧一切世間出世間不可違犯所言真實安
住三寶威德不斷有大明王恒時守護所謂
佛頂明王出生明王極高明王白金蓋明王
無邊蓋明王普蓋明王最勝明王世間高明
王尊勝明王蓮華光明明王金光明明王白
光明明王莊嚴尊勝明王金積明王白積明
王光積明王寶積明王普積明王稱稱明王
寶積明王真稱明王無性自性積明王不虛

誑稱明王如是等尊勝明王入無邊法界如
我圓滿衆生之願令得具足一切佛心又此
等尊勝明王具足廣大不可思議無等法力
如虛空無涯經百千那度多俱胝劫說不能
盡今爲汝等略而說之又此復有明王眉明
王眼明王睫明王耳明王咽明王無畏明王
悲明王慈明王愍明王智慧明王光明明王
意明王光明王無垢明王衣明王如是等明
王變化無量無邊如來色相所謂如來鉢如
來法輪如來卧具如來乘如來照耀如來言

如來脣如來脰如來垢如來幢如來幡如來
標幟如是等如來色相真言所說復有忿怒
明王及諸緊迦羅緊迦哩啣吒啣致努多怒
底藥叉藥叉尼人非人等明王得入最上法
雲莊嚴三摩地復有無量無邊百千俱胝眷
屬圍繞供養恭敬一切明王如是等衆悉皆
來會淨光天中復有蓮華族大明王衆所謂
十二臂明王六臂明王四臂明王賀羅賀羅
明王不空索明王馬首明王無邊頸明王妙
頸明王青頸明王妙項明王白項明王青項

明王世項明王光明明王觀照明王觀自在
明王千光明王意明王深意明王稱意明王
蓮華手明王意願明王救度明王歡喜明王
妙髮明王赤髮明王星明王星王明王深善
明王善神調伏明王如是等蓮華族尊勝大
明王得無量無邊法雲三摩地亦來在會復
有無數女身明王得三摩地色相端嚴如觀
自在所謂多羅明王蘇多羅明王曩致明王
部里俱胝明王阿難哆致明王路迦致明王
部彌鉢囉播致明王尾左羅致明王悉多濕

縛哆明王摩賀濕縛哆明王白衣明王世衣
明王無垢衣明王覺友衣明王蓮華衣明王
十力衣明王稱意明王福德明王大福德明
王塢路迦明王盡垢明王得清淨明王普為
明王盡苦明王逼鬼明王吉祥明王六吉祥
明王塔吉祥明王無邊之祥明王世吉祥明
王名稱吉祥明王世母明王普母明王佛母
明王婆詣你明王婆詣囉體明王蘇囉體明
王囉他縛諦明王曩誡難多明王捺摩你明
王部多縛諦明王阿迦里沙尼明王按部多

囉濕彌明王蘇囉娑明王蘇囉嚩諦明王鉢
 囉母捺明王阿里啣嚩諦明王怛致明王三
 滿多怛致明王光明明王深善明王大善明
 王孔雀明明王大財明王施財明王大天明
 王大世明王陽燄明明王大火明王長壽明
 王高聲明王妙若一孔明王大十二地明王除病明王
 離一切病明王無我明王賢聖明王德稱明
 王敬愛明王速作明王無畏吉祥明王消除
 不吉明王月明王妙月明王大月明王鉢囉
 拏設嚩里明王咎虞隸明王末曩細明王努

多明王努諦明王啣吒明王啣致明王緊迦
 囉明王緊迦里明王夜叉明王夜刹明王羅
 叉娑明王羅叉細明王毗舍左明王毗舍脂
 明王如是等女身明王入蓮華族三昧妙觀
 無邊正法自性湛然猶若虛空行菩薩行愛
 樂變化與清淨菩薩往詣淨光天上釋迦牟
 尼佛所住立佛前恭敬供養

一 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

二

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉 詔譯

序品第一之二

爾時金剛手菩薩告自明王眾言汝等今者

集會於淨光天釋迦牟尼佛所今此明王具

忿怒相與摩訶努底等奉其教勅各將眷屬

一念之間皆來集會所謂最上明王有明明

王能成就明王妙臂明王勝軍明王離欲明

王愛樂明王圓滿明王金剛軍明王能金剛

明王金剛作明王金剛臂明王金剛手明王
 金剛幢明王金剛旛明王金剛峯頂明王金
 剛頂明王金剛牙明王金剛清淨明王金剛
 毛明王金剛集明王金剛面明王金剛衣甲
 明王金剛頸明王金剛臆明王金剛臍明王
 金剛能明王金剛墻明王金剛城明王金剛
 器仗明王金剛弓明王金剛箭明王金剛囊
 羅左明王金剛鈎明王金剛鑊明王金剛地
 明王金剛忿怒眼明王金剛忿怒明王惹難
 多濕縛囉明王部怛多濕縛囉明王滿馱難

多濕縛囉明王摩賀魯怛多濕縛囉明王
摩四濕縛囉怛濕縛囉明王難曩吠捺囉多
濕縛囉明王薩哩縛尾你野哆濕縛囉明王
具囉明王蘇具囉明王刹波明王塢刹波明
王播那你刹波明王尾那野建哆刹波明王
蘇尾怛野娑刹波明王塢勿瑟摩刹波明王
末囉明王摩賀末囉明王婆囉摩囉明王部
陵誡哩致明王骨魯馱明王摩賀骨魯馱明
王薩哩縛骨魯馱明王阿惹囉明王阿惹誡
囉明王入縛囉戍沙明王曩嚩哆明王難拏

明王你囉難拏明王阿誡那明王囉俱誡明
王縛日囉難拏明王彌伽明王摩賀彌伽明
王迦囉明王迦羅俱吒明王室制怛囉明王
魯誡明王薩哩縛部多明王散刹鉢迦明王
戍囉明王摩賀戍囉明王阿哩諦明王摩賀
阿哩諦明王夜摩明王吠縛濕縛哆明王喻
嚩哆迦囉明王訖哩瑟拏波叉明王具囉明
王具囉魯閉明王半致娑明王都摩囉明王
誡那明王鉢囉摩他曩明王誡囉娑曩明王
僧賀囉明王阿哩迦明王喻嚩哆里迦明王

鉢羅拏賀囉明王設怛嚕近曩明王祢吠沙
 明王阿摩哩沙明王淨瓶明王甘露瓶明王
 無邊瓶明王寶瓶明王臂明王大臂明王摩
 賀嚕誡明王努瑟吒明王薩哩波明王尾薩
 哩波明王俱瑟姹明王惹野捺囉他明王尾
 捺囉縛迦明王婆叉迦明王阿怛哩鉢多明
 王塢芻摩明王等如是明王現大忿怒內含
 慈忍降伏有情令信佛法息除災害增益吉
 祥亦有百千那由他俱胝眷屬同詣佛所頂
 禮瞻仰釋迦牟尼及妙吉祥童子已復禮金

剛手菩薩在大眾中安詳而坐又此金剛手
 菩薩復有恒隨親近大甘露努怛也合二等大
 明王善能觀察法界自性如空無礙亦與百
 千那由他眷屬來詣佛所所謂寶帶明王妙
 帶明王金剛鑠明王金剛毫明王金剛舌明
 王金剛眉明王金剛眼明王金剛身明王金
 剛輦慶明王金剛耳明王金剛隸佉明王金
 剛針明王金剛拳明王金剛鈎明王金剛衣
 明王金剛電明王金剛索明王舍羅明王縛
 諦舍羅明王尾囉致明王縛囉致明王迦弭

若一

十五

你明王迦摩疇日哩合尼明王鉢世迦明王
鉢世你明王摩賀鉢世你明王世法囉疇悉
你明王秘密明王密意明王密住明王門住
明王欲金剛明王意速明王極速明王急速
明王妙眼明王大天明王婆摩你明王婆囉
摩你明王遠行明王成就明王無風明王長
髮明王畔拏你明王怛哩惹你明王努帝明
王娑努帝明王麼摩計明王疇摩你明王嚕
閉尼明王嚕波疇帝明王勝明王最勝明王
無能勝明王增益明王歡喜明王喜金剛明

王大勢明王稱意明王大金剛明王妙壽明
王三世明王敬愛明王杖明王大杖明王善
言明王大愛敬明王大財明王大義明王的
底哩明王財力的底哩明王白明王能化明
王妙清淨明王鐘明王劍利明王能針明王
得聲明王妙衣明王柔輦明王深輦明王祕
密主明王障礙明王杵明王如是降一切部
多大努怛也合二明王等與無數努底衆眷屬
俱來集會復有無數陀羅尼正意妙觀三摩
地相調伏衆生斷除諸惡所謂金剛火迷惑

陀羅尼妙頂樓閣陀羅尼大財陀羅尼寶山
樓閣陀羅尼妙積陀羅尼多積陀羅尼華積
陀羅尼難拏吃羅尼你誡囉賀陀羅尼阿迦
哩沙拏陀羅尼計喻囉陀羅尼計喻囉縛底
陀羅尼特縛惹誡囉陀羅尼囉怛曩誡囉計
若一 喻囉陀羅尼路迦誡囉計喻囉陀羅尼鉢多
十六 迦誡囉計喻囉陀羅尼怛哩鉢哩縛哩哆陀
羅尼路迦縛哩哆陀羅尼娑賀娑囉縛哩哆
陀羅尼吠縛濕縛哆縛哩哆陀羅尼薩哩縛
部哆縛哩哆陀羅尼計都縛帝陀羅尼囉怛

曩縛帝陀羅尼摩尼羅怛曩怛拏陀羅尼覺
支大力陀羅尼無邊幢陀羅尼普幢陀羅尼
寶幢陀羅尼名稱幢陀羅尼一切部多幢陀
羅尼阿吟囉縛底陀羅尼按摩囉陀羅尼妙
清淨陀羅尼六面陀羅尼無垢陀羅尼如是
世稱陀羅尼等無數陀羅尼復有百千俱胝
陀羅尼以為眷屬得無邊佛威德大菩薩三
摩地俱來佛會復有佛刹無諸大覺世尊唯
有辟支聖眾口有劔牙住世經劫為諸眾生
輪迴生死而起大悲解說法眼令意默然復

後迴心觀察菩提復觀過去業苦蓋障得入
 一地二地三地四地乃至八地不退之位永
 斷輪迴不受眾苦與諸徒眾皆來佛所所謂
 香醉辟支佛普處辟支佛普光辟支佛專辟
 支佛時辟支佛你彌辟支佛塢波你弭辟支
 佛歡喜辟支佛深喜辟支佛塢波哩辟支佛
 薩播哩濕疇辟支佛蘇播哩濕疇辟支佛鼓
 辟支佛稱世辟支佛世光辟支佛得勝辟支
 佛隳塵辟支佛塵辟支佛微塵辟支佛分辟
 支佛極分辟支佛幪幪辟支佛妙幪辟支佛

日光辟支佛妙作光明辟支佛光照辟支佛
 明照辟支佛善聞辟支佛妙聞辟支佛愛樂
 辟支佛善能調辟支佛無邊處辟支佛斷輪
 迴辟支佛白幢辟支佛幪幪幢辟支佛妙幢
 辟支佛底沙辟支佛最上蓮華辟支佛蓮華
 生辟支佛未曾有辟支佛妙智辟支佛意辟
 支佛大王辟支佛大積辟支佛寶瓶辟支佛
 全眼辟支佛善作辟支佛深善作辟支佛自
 息辟支佛善意辟支佛法辟支佛妙法辟支
 佛徧照辟支佛華辟支佛大青辟支佛增益

辟支佛眷屬辟支佛遠離辟支佛難忍辟支
 佛金辟支佛無垢辟支佛幢辟支佛月辟支
 佛妙月辟支佛軍辟支佛勝軍辟支佛帝釋
 辟支佛天王辟支佛那羅延辟支佛如是等
 有百千那由他俱胝辟支佛住不可思議無
 等無願法界自性無礙猶若虛空入中乘會
 行俱來釋迦佛所集會聽法復有無數百千
 俱胝尊者大聲聞眾及其眷屬所謂大迦葉
 尊者伽耶迦葉尊者優樓頻螺迦葉尊者頗
 羅墮惹尊者賓頭盧尊者疇囉捺疇惹尊者

目乾連尊者大目乾連尊者舍利子尊者大
 舍利子尊者須菩提尊者大須菩提尊者憍
 梵波提尊者迦多演曩尊者大迦多演曩尊
 者優波離尊者波捺哩迦尊者羯賓那尊者
 難陀尊者阿難陀尊者孫陀羅難陀尊者鳩
 波難陀尊者路迦部多尊者麼哩虞迦尊者
 鳩波麼哩虞迦尊者難你迦尊者鳩波難你
 迦尊者阿菟樓駄尊者布囉拏尊者三布囉
 拏尊者鳩波布囉拏尊者提灑尊者布曩哩
 縛蘇尊者嚕嚕尊者勞捺囉迦尊者勞囉縛

尊者俱嚕半呬迦尊者鳩波半呬迦尊者迦
羅尊者蘇迦羅尊者哩縛那尊者羅護羅尊
者賀哩多尊者鳩波賀哩多尊者達野曩尊
者你達野以迦尊者鳩波以迦尊者鳩波捺
以迦尊者室哩野娑尊者迦捺羅尊者尾愈
補怛囉尊者深財尊者烏閉多尊者健拏尊
者底沙尊者麼賀底沙尊者三滿多底沙尊
者阿他野曩尊者得稱尊者名稱尊者有財
尊者財海尊者多財尊者畢那縛蹉尊者并
伽羅尊者金頗羅尊者多果尊者無邊果尊

者正果尊者童子尊者童子迦葉尊者麼護
那尊者數拏舍縛陵儼迦尊者難歡喜那曩
尊者深喜尊者在麼際曩尊者降魔尊者麼
四濕縛娑尊者縛切迦尊者俱嚕俱羅尊者
烏波俱嚕俱羅尊者俱胝迦羅拏尊者室囉
縛拏尊者素嚕波囉多迦尊者仰擬野迦尊
者擬哩迦哩尼尊者迦俱胝迦哩尼迦尊者
縛哩史迦尊者際多尊者素吟多尊者吉祥
密尊者世密尊者師密尊者虞嚕迦尊者乳
底囉娑尊者誡麼迦尊者賀彌迦尊者都沙

若一

十九

貨彌迦尊者尾沙俱胝迦尊者阿曩吠那尊者
者烏波縛哩多曩尊者尾縛哩多曩尊者烏
摩多迦尊者乳多尊者三滿多尊者跋那羅
尊者蘇婆捺羅路尊者莎誡多尊者烏波誡
多尊者路伽誡多尊者苦盡尊者賢劫尊者
六賢尊者事行尊者尊父尊者誡底迦尊者
補瑟婆羅尊者補瑟波迦尸迦尊者烏波迦
尸迦尊者大藥尊者大福德尊者麼護惹尊
者阿努囉馱尊者囉吠迦尊者囉尸迦尊者
正梵尊者適悅尊者正世尊者徧曜尊者正

曜尊者等如是尊者於無邊法界悟解脫味
修三乘行獲小乘果行四無量觀三解脫威
儀具足永斷輪迴清淨身心住涅槃界皆悉
平等一切無礙趨淨光天大牟尼所集會聽
法復有無數尊者大苾芻尼皆證涅槃觀想
正道放智慧光離欲清淨恒居佛刹積德無
窮人天供養爲大福田於其世間殊勝第一
所有二足四足多足無足平等興慈俱獲利
樂所謂耶殊陀羅尊者耶殊尊者摩賀鉢囉
惹鉢囉尊者阿難多尊者蘇惹多尊者難那

尊者率吐羅那尊者蘇難那尊者地也以你
尊者孫那哩尊者尾舍佉尊者摩拏囉他尊
者惹野縛底尊者尾囉尊者祇縛多尊者蘇
祇縛多尊者蘇祇縛多尊者阿佉羅迦尊者
室哩野尊者鉢囉囉囉尊者鉢囉鉢哩跋縛
那尊者嚕西尼尊者護國尊者護主尊者三
摩那尊者縛布沙尊者室囉馱尊者鉢哩摩
尊者頭髻尊者妙髻尊者普髻尊者斷輪迴
尊者妙觀尊者意速尊者計舍縛尊者尾瑟
女羅尊者尾瑟女末底尊者妙意尊者多意

尊者增益尊者離苦尊者作業尊者業果尊
者最勝尊者尊勝尊者縛娑縛尊者天尊者
法施尊者法擔沒囉尊者沙擔沒囉尊者大
稱尊者大意尊者歡喜尊者超三界尊者離
三毒尊者除苦惱尊者你哩尾拏尊者三色
尊者蓮華色尊者大蓮華尊者蓮華光尊者
蓮華尊者鉢捺麼縛底尊者三相尊者七色
尊者優鉢羅色尊者如是等大尊者聲聞落
芻尼皆來佛所頭面禮足隨喜菩薩神通願
聽真言法句在大眾中安詳而坐爾時世尊

釋迦牟尼觀彼一切大眾心意清淨性離諸
 染猶若虛空出過三界告妙吉祥童子言汝
 今諦聽妙吉祥汝修菩薩行佛說業果真言
 行義隨意所樂皆令汝得法句業句息災句
 解脫句但行平等勿生疑惑亦得如來十力
 普力大力能降魔^{第一}冤名菩薩三摩地如如觀^二
 察爾時妙吉祥童子入三摩地以已神力震
 動百千微塵數三千大千世界大光普照於
 是如來說真言曰
 曩莫三滿哆沒馱引喃引摩婆嚩娑嚩合婆

引縛三滿誡哆引喃引曩莫鉢囉合怛野合
 迦沒馱引野室囉合嚩迦引赦曩謨引冒地
 薩怛縛合喃引捺舍部弭鉢囉合底瑟恥合
 誦引娑嚩合囉拏引冒地薩怛嚩引合喃引
 摩賀薩怛嚩合喃引怛你野合他引唵引佉
 佉佉引四佉四努瑟吒合薩怛縛合捺摩迦
 阿悉牟娑羅波囉戌波舍賀薩哆合左覩哩
 部合惹左覩哩目合佉沙入縛合囉拏誡蹉
 誡蹉摩賀引尾近曩合伽哆迦尾訖哩合哆
 引曩曩薩哩嚩合部哆婆談迦囉阿吒吒賀

娑曩引你你引尾也合伽囉合左哩摩合你
 縛引薩曩俱嚕俱嚕薩哩縛合迦哩捨合砌
 那砌那薩哩縛合滿怛囉引合頻那頻那波
 羅母捺囉合摩引迦哩沙合薩哩縛合部旦
 引你哩摩合他你哩摩合地薩哩縛合勢瑟
 慳引合鉢囉合吠舍野鉢囉合吠舍野曼拏
 羅末地也合吠縛濕縛尾怛哆合哆唵囉俱
 嚕俱魯摩麼引迦哩鉢合那賀那賀鉢左鉢
 左摩引尾楞縛摩引尾楞縛三摩野末覩娑
 摩合囉吽吽頗吒頗吒薩普引合吒野薩普

引合吒野薩普引合吒野薩哩縛引合舍引
 波哩布囉迦四引四引娑誡鍍引緊唧囉引
 野悉摩摩薩哩縛引合囉採合娑馱也娑縛
 引合賀
 爾時世尊說此真言已妙吉祥童子化爲大
 忿怒明王名鉢曼德迦彼鉢魔王等深懷驚
 怖何況餘人於世尊前而自住立是時大會
 衆生見此忿怒明王驚怖戰悚心生憂惱而
 作是念無別歸命無別哀愍無別主宰唯佛
 世尊願垂救護作是念已爾時所有母護哩

多無邊世界四維上下胎生卵生濕生化生
 空居水陸一切有緣於刹那間皆來集會是
 時大忿怒明王而自告勅若此陀羅尼法句
 於佛像前舍利塔廟中供養經法處及離欲
 清淨人前可得讀誦若於耽欲人前持此真
 言彼人不久身體乾枯而速命終若欲求事
 於闍亂雜處不得持誦於意云何彼持法者
 心不清淨後得怖畏大難必趣命終佛世尊
 菩薩摩訶薩起最上悲愍一向行法令諸眾
 生皆入一切智智安住法眼到涅槃岸通達

三乘三寶不斷復以大悲力說真言呪降伏
 魔王破壞障礙遠離惡事增益吉祥若復有
 人迷悶躓路尋得惺悟若身體羸病必得調
 暢和悅長命無病富貴增勝所事成就如來
 大慈大悲大喜大捨威儀具足說此真言行
 為一切勝因勿得疑惑爾時復有龍大龍夜
 又大夜又羅刹毗舍左大毗舍左布單那迦
 吒布單那大迦吒布單曩_{廿一}多嚕大摩多囉
 供畔拏大供畔拏尾也_{廿二}拏大尾也_{廿三}拏吠
 多拏大吠多拏迦冒惹婆詣都喻_{廿四}大婆詣

都喻_{合二}拏枳你喻_{合二}大拏枳你喻_{合二}祖史迦
大祖史迦塢娑哆囉迦大塢娑哆囉迦_{合二}約譬
迦大約譬迦緊波迦嚕誡大緊波迦嚕誡阿
波娑摩囉大阿波娑摩囉誡羅賀大誡羅賀
阿迦舍摩哆嚕大阿迦舍摩多嚕嚕閉拏大
嚕閉拏尾嚕閉拏大尾嚕閉拏訖蘭那曩大
訖蘭那曩蹉野大蹉野必哩沙迦大必哩沙
迦緊迦囉大緊迦囉藥刹拏大藥刹拏入縛
囉大入縛囉左覩哩他迦大左覩哩他迦你
怛也_{合二}入縛囉尾沙摩入縛囉舍哆你迦謨

怛哩底迦縛底迦旃底迦室尼迦閉迦扇底
波唧左大唧左悉馱大悉馱喻詣曩大喻詣
曩仙仁大仙仁緊那囉大緊那囉摩護羅誡
大摩護羅誡乾達婆大乾達婆天大天人
人聚落大聚落海大海河大河山大山庫藏
入庫藏地大地樹大樹禽大禽王大王帝釋
大天那羅延天及鬼主哩舍努餒魔梵大梵
吠縛濕縛哆財主持國廣目增長滿賢珠賢
般支迦金毗羅俱瑟摩羅賀哩多賀哩枳舍
賀哩諦賓誡羅必哩餒迦囉阿羅他迦羅惹

陵捺囉路計捺囉塢閉捺囉祕密左羅左波
 羅惹羅左羅娑哆曩詣哩金山大山積眼三
 頭等如是復有無數大夜叉獸主與其百千
 那由他俱胝夜叉眷屬以菩薩神通威力皆
 來淨光天中集會聽法復有無數大羅刹王
 與其百千那由他俱胝羅刹眷屬而來集會
 所謂十頭羅刹金山羅刹能破羅刹螺耳羅
 刹瓶耳羅刹普耳羅刹啖魔羅刹惡相羅刹
 配惡羅刹大惡羅刹深惡羅刹阿叉羅刹啖
 魔鍾羅刹印捺囉唵羅刹路迦唵羅刹勇猛

羅刹大勇猛羅刹叉羅刹三叉羅刹三頭羅
 刹無邊頭羅刹等來大眾中而為聽法復有
 無數大毗舍左亦與百千那由他俱胝眷屬
 俱所謂閉努毗舍左塢波閉努毗舍左蘇閉
 努毗舍左無邊閉努毗舍左意願毗舍左無
 願毗舍左極惱毗舍左執持毗舍左蘇馱摩
 毗舍左惡毗舍左惡形毗舍左皆來集會而
 為聽法復有無數大龍王與百千那由他俱
 胝眷屬俱以忿怒明王威神之力亦來集會
 所謂難陀龍王塢波難陀龍王劍末羅龍王

塢波迦末羅龍王鱗蘇枳龍王無邊龍王得
 又迦龍王蓮華龍王大蓮華龍王僧伽波羅
 龍王商伽龍王商伽波羅龍王羯俱吒迦龍
 王俱隸迦龍王阿隸迦龍王摩尼龍王迦羅
 忒那囉龍王俱隸尸迦龍王贊閉野龍王摩
 尼曩誡龍王^{卷一}摩那婆惹龍王拏供囉龍王塢
 波拏供囉龍王洛俱吒龍王娑吠多龍王娑
 吠哆婆捺囉龍王你羅龍王你羅沒那龍王
 阿波羅羅龍王海龍王大海龍王等各坐一
 面而為聽法

永樂北藏

文殊師利根本儀軌經

第七五冊

二 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

音釋

捨^切 舍^可 誡^五 歌^二 牛^切 睽^音 接^旁 目^也 膏^莫 登^切 姪^音 嫁^音
 切 弭^切 母^切 婢^切 乞^許 乞^切 躄^卓 絳^切 鏹^切 忙^切 范^切 蹟^音 踣^音
 踣^音 踣^音 踣^音 踣^音 踣^音 踣^音 踣^音 踣^音 踣^音 踣^音

永樂北藏

文殊師利根本儀軌經

第七五册

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

三第同卷

若二

宋西天三藏朝散大夫試滿羅刹那明教大師天息災奉詔譯

序品第一之三

復有無數大仙之眾俱來在會所謂阿怛哩

若二

野大仙縛悉瑟吒大仙嬌怛摩大仙婆詣囉
他大仙惹恨拏大仙暗詣娑大仙阿摩悉諦
大仙謨羅悉諦大仙阿誡悉諦大仙尾野娑
大仙訖哩瑟拏大仙訖哩瑟拏嬌怛摩大仙
暗鼻囉娑大仙夜摩捺詣曩大仙阿悉諦迦

大仙牟尼大仙牟尼縛囉大仙阿縛囉大仙
吠舍半夜曩大仙播囉舍囉大仙波囉戍大
仙喻詣濕縛囉大仙閉伽羅那大仙縛隸閉
迦大仙摩羅建拏大仙如是等大仙各與百
千仙眾眷屬俱來聽法頂禮佛足退坐一面
復有羅睺羅王眾所謂鼻嚕拏羅睺羅王婆
嚕尼羅睺羅王摩嚕拏羅睺羅王摩哩左羅
睺羅王摩哩啞羅睺羅王祢鉢哆羅睺羅王
等各與眷屬俱來集會復有無數迦樓羅之
眾所謂蘇波羅拏迦樓羅濕縛哆波囉拏大

仙迦樓羅半曩識大仙迦樓羅波羅拏識迦
樓羅蘇惹哆博又迦樓羅阿惹哆夜又迦樓
羅摩努惹博迦樓羅半曩識曩舍曩迦樓羅
伊曩諦野迦樓羅哩曩諦野迦樓羅吠曩諦
野迦樓羅娑羅馱惹迦樓羅舍俱曩迦樓羅
摩賀舍俱曩禽王等各與百千眷屬皆來集
會復有大緊那羅王之眾所謂捺嚕摩緊那
羅王鳩波捺嚕摩緊那羅王蘇捺嚕摩緊那
羅王阿難陀捺嚕摩緊那羅王路迦捺嚕摩
緊那羅王路捺嚕摩緊那羅王摩努羅薩迦

緊那羅王摩護羅薩迦緊那羅王摩護惹薩
迦緊那羅王摩護惹野緊那羅王賀尾賀緊
那羅王尾嚕哆緊那羅王蘇濕縛羅緊那羅
王摩努識也二啣觀波捺迦囉緊那羅王鳩
波捺緊那羅王鳩波那緊那羅王鳩波多緊
那羅王鳩閉又迦緊那羅王迦嚕拏緊那羅
王阿嚕拏緊那羅王如是等與無數百千眷
屬俱來會坐而為聽法復有娑婆世界欲色
等諸天所謂梵眾天梵輔天大梵天少光天
無量光天極光淨天少淨天無量淨天徧淨

天廣果天福生天無雲天無想天無煩天無
熱天善現天善見天色究竟天空無邊處識
無邊處無所有處非想非非想處下及欲界
他化自在天化樂天兜率陀天夜摩天忉利
天四大王天恒憍天持鬘天堅手天或有山
上住者巖嶺住者峯頂住者曠野住者城隍
住者虛空住者中間住者地上住者林間住
者屋舍住者及阿脩羅王鉢羅賀羅那阿脩
羅王尾摩呬囉阿脩羅王素呬囉阿脩
羅王乞史合麼呬囉阿脩羅王祢縛呬囉阿

脩羅王囉護阿脩羅王天王共戰阿脩羅王
麼護等無數阿脩羅王與其百千那度多俱
胝眷屬以佛菩薩神通威力俱來集會作禮
恭敬亦坐一面復有世間空居大曜所謂日
月大曜金大曜木大曜水大曜火大曜土大
曜羅護大曜劔波大曜計都大曜阿舍你大
曜你哩具多大曜哆囉大曜馱縛惹大曜軀
羅大曜度沒羅大曜度摩大曜縛日囉乙里
乙又大曜勿哩瑟吒大曜烏波勿哩瑟致大
曜曩瑟吒囉他大曜你哩曩瑟吒大曜賀婆

多大曜摩瑟致大曜乙里瑟致大曜訥瑟大
 曜路建多大曜乞叉野大曜尾你播多大曜
 阿播多大曜怛哩迦大曜阿播多大曜怛哩
 迦大曜麼婆多大曜俞熾多大曜濕摩舍
 曩大曜閉戶多大曜勞捺囉大曜濕吠多大
 曜阿鼻吟多大曜每怛囉大曜商俱大曜路
 嚩大曜勞捺囉迦大曜度嚩曩舍大曜嚩羅
 嚩曩大曜驅囉大曜阿嚩拏大曜尾賀悉多
 大曜麼你瑟吒大曜塞健那大曜婆曩大曜
 烏波婆曩大曜俱摩囉大曜訖哩拏曩大曜

賀婆曩大曜鉢囉賀婆曩大曜曩哩多波迦
 大曜曩哩多迦大曜佉惹大曜尾嚩波大曜
 等如是無數大曜與其百千眷屬承佛威德
 俱來會坐復有無數空居星宿所謂阿濕尾
 你星婆囉尾星訖哩底迦星嚩醯拏星沒哩
 摩尸囉星阿囉捺囉星布曩哩嚩蘇星布沙
 也星阿失哩沙星麼伽星烏鼻哩頗擺虞你
 星賀婆多星唧怛囉星薩嚩底星尾舍伽星
 阿勞囉馱星介曳瑟吒星沒嚩羅星烏剖阿
 星沙姪星失羅嚩拏星馱你瑟吒星設多鼻

沙星烏剖鉢捺囉播努星哩嚩帝星祢嚩帝
星阿鼻惹星布曩里嚩星祖帝星鶩擬囉尸
星曩乞又怛迦星烏波頗擺虞星頗擺虞帝
星路迦鉢囉嚩星鉢囉嚩尼迦星失哩
野尸星路迦麼多星伊囉星惹野嚩賀星阿
囉他嚩帝星蘇左阿囉他星等與其百千眷
屬承佛威神皆來集會趺坐聽法復有三十
六宮所謂羊宮牛宮女宮蠚宮師子宮童女
宮秤宮蝎宮弓馬宮摩竭魚宮瓶宮魚宮猴
宮大瓶宮淨瓶宮螺宮象宮水牛宮天宮人

宮禽宮樂神宮世間宮衆生宮曜宮光明宮
月明宮槎吒宮地宮暗宮塵宮微塵宮苦宮
樂宮解脫宮菩提宮復有辟支佛宮聲聞宮
天人宮福德宮大福德宮畜生宮餓鬼宮地
獄宮阿蘇囉宮神鬼宮藥叉宮囉叉娑宮及
一切部多宮等或有居上居中居下或有定
居相應或上等等中等下等如是大宮與其百
千眷屬俱來佛所一心禮足趺坐聽法復有
無數大藥叉女所謂妙眼藥叉女善眉藥叉
女長髮藥叉女妙音藥叉女妙意藥叉女天

意藥又女化眼藥又女圓滿藥又女秘密藥
 又女深密藥又女寶帶藥又女如蓮華藥又
 女無畏藥又女施無畏藥又女得勝藥又女
 最勝藥又女哩縛底迦藥又女妙髮藥又女
 計扇觀藥又女阿哩囉藥又女麼努賀囉藥
 又女麼努縛帝藥又女俱蘇摩縛帝藥又女
 俱蘇摩布囉縛集你藥又女冰誡羅藥又女
 賀哩帝藥又女尾囉摩帝藥又女尾囉藥又
 女蘇尾囉藥又女蘇具拏藥又女具拏縛帝
 藥又女蘇羅孫那哩藥又女囉娑藥又女玉

呬喻多哩藥又女縛吒縛悉你藥又女阿戍
 迦藥又女案馱囉蘇那哩藥又女阿路迦藥
 又女孫那哩藥又女鉢囉婆縛帝藥又女阿
 底舍野縛帝藥又女嚕波縛帝藥又女嚕播
 藥又女阿彌多藥又女掃彌也藥又女迦拏
 藥又女彌曩藥又女難祢祢藥又女烏波難
 祢祢藥又女出世間藥又女等如是大藥又
 女與其百千眷屬俱來詣佛頂禮聽法復有
 無數大毗舍支所謂曼拏哩迦毗舍支諍素
 毗舍支舍支毗舍支勞捺囉毗舍支烏羅迦

毗舍支入疇羅毗舍支婆娑母擬羅毗舍支
 閉尸多舍你毗舍支努疇羅毗舍支普嚕麼
 你毗舍支母賀你毗舍支議哩惹你毗舍支
 嚕賀尼迦毗舍支虞嚕賀尼迦毗舍支路建
 你迦毗舍支哩婆扇底迦毗舍支閉路疇帝
 毗舍支摩護羅毗舍支努哩難多毗舍支曠
 羅毗舍支仰賀曩底迦毗舍支度麼毗舍支
 底迦度摩毗舍支蘇度摩毗舍支如是等大
 毗舍支與其百千眷屬俱來集會復有麼多
 嚕大麼多嚕遊行世間採食華卉魅惑眾生

所謂沒羅憾麼拈麼多嚕麼四濕疇嚕麼多
 嚕吠瑟尾麼多嚕俱麼哩麼多嚕左謨拏麼
 多嚕疇羅四麼多嚕印捺哩麼多嚕夜摩野
 麼多嚕阿訖曩曳麼多嚕吠疇婆疇帝麼多
 嚕路建哆迦哩麼多嚕疇嚕尼麼多嚕愛捨
 你麼多嚕疇野尾野麼多嚕鉢羅播鉢羅拏
 賀羅麼多嚕目佉曼尼你迦麼多嚕設俱你
 麼多嚕大設俱你麼多嚕布哆曩麼多嚕迦
 吒布哆曩麼多嚕塞建那麼多嚕如是等無
 數大麼多嚕與百千眷屬皆來集會歸命世

尊而作是言曩謨沒馱野如是無數百千人
及非人衆生非衆生一切輪迴阿毗大地獄
等可虛空界悉皆清淨是諸衆生無有憎愛
佛威神力莊嚴菩薩如是一切衆生頂上皆
現化佛爾時釋迦世尊觀彼一切世界嚴淨
若斯告妙吉祥童子汝宜略說真實菩薩藏
真言行義三摩地如所爲事爾時妙吉祥童
子於釋迦佛前欲說菩薩藏真言行義入三
摩地名喻虛空自性金剛堅固莊嚴妙吉祥
童子入此定時淨光天上金剛寶地廣無數

百千由旬爾時金剛手菩薩身如寶山具大
威德安吉祥而坐觀彼一切衆生界內有無
數夜叉羅刹乾闥婆摩嚧哆毗舍左互相憎
嫉爾時妙吉祥童子知此無數夜叉之衆勇
猛強力互有憎嫉告跋曼德迦忿怒明王言
汝大忿怒相唯佛菩薩可以化爲汝今擁護
此大衆會一切衆生惡者調伏善者令悟不
信令信乃至我本真言義菩薩法藏方廣總
持曼拏羅儀則亦復如是宜專擁護大忿怒
明王如是聞已依勅奉行於大衆前現大忿

怒相降伏彼衆擁護一切衆生復與無數百千忿怒眷屬普使四方上下諸處大吼作聲彼諸衆生攝心修善歸依三寶不得違勅如是聞者若違聖勅頭破百分如阿梨樹枝爾時妙吉祥童子承佛菩薩威力略說真言行義法句儀軌若菩薩摩訶薩具足一法得成就真言行云何一法若能觀見一法法無礙相而得真言成就若菩薩摩訶薩安住二法復得成就真言行云何二法不離菩提心於一切衆生其心平等如是二法成就真言若

菩薩摩訶薩安住三法於真言本行而得成就云何三法於一切衆生心不捨離於菩薩戒行精進護持於真言本行堅持不忘如是三法成就真言若菩薩摩訶薩令初發心菩薩安住四法於真言行而得成就云何四法所謂不捨本真言不斷他真言於一切衆生慈心不斷於無量大悲廣行饒益如是四法令初心菩薩成就真言若菩薩摩訶薩安住五法得菩薩藏真言行圓滿云何五法所謂寂靜之處攝心居止山林曠野攝心居止觀

察世間有爲之法教化衆生持戒多聞恒住
正行如是具行五法於真言行義成就圓滿
若菩薩摩訶薩安住六法於真言行義成就
圓滿云何六法所謂於三寶福田淨信不斷
菩提大行淨信不斷世間真言不生謗毀所
說無礙法界大衆經典甚深之義無復疑惑
於真言行精進不退恭敬善法令不斷滅如
是六法皆得真言行義成就若菩薩摩訶薩
安住七法求真言行皆得趣入云何七法
所謂觀想般若波羅蜜多甚深之法書寫讀

誦爲他解說依菩薩行依時持誦默然護魔
速修正行安住智慧清淨之意求大菩提趣
入如來甚深之法於真言本儀請召護持成
就密行善解大慈大悲大喜大捨善觀衆生
界法界實際皆無二相不捨一切不樂小乘
之法上求一切智智如是七法皆得成就真
言行義若菩薩摩訶薩安住八法於真言行
義皆得成就云何八法所謂行人見未曾見
微妙色果菩薩神通變化之事不生疑惑心
不顛倒受持真言崇重本師又復受持佛菩

薩本行儀法或有處非處勝田之地觀已財
物如夢所見皆能給施永斷嫉妬煩惱之根
常勤精進供養諸佛菩薩具足善根被大甲
冑破諸魔軍令得大富菩提道場成就自身
福德智慧親善知識爾時妙吉祥童子略說
八種行法於真言若二本行皆得成就九若有信敬
三寶不捨菩提心設復犯戒誦持我真言教
品未曾有菩薩無邊行法發意皆得成就無
復疑惑爾時佛菩薩緣覺聲聞等一切大衆
說如是言善哉善哉佛子汝種種宣說真言

法教修行儀軌為一切衆生安心趣入了悟
最上祕密之門若有人受持讀誦憶念此品
法句或種種華香而用供養彼人若在軍陣
及諸險難我當爾時乘象馬等現彼人前而
為降伏冤陣不久自然退散若有比丘比丘
尼近事男近事女於自舍宅書寫供養獲大
福報長命無病增益吉祥一切大衆聞此法
已默然意解

三 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

菩薩變化儀軌品第二之一

爾時妙吉祥童子觀察會中一切大眾於是

妙吉祥童子入觀照三摩地入此定已從其

臍輪出大光明復有無數百千那由他俱胝

光明以為眷屬普徧照耀一切眾生界及淨

光天爾時金剛手菩薩摩訶薩告妙吉祥童

子言汝今宣說曼拏羅法品儀軌令諸菩薩

及一切眾生得入三昧復令一切眾生平等

悟解真言句所有世間出世間一切真言行

皆得成就金剛手祕密主如是說已爾時妙

吉祥童子欲說最上祕密曼拏羅儀軌明照

一切以神變力於其右手指端之上悉皆現

起一切大眾復出無數百千那由他俱胝光

明照彼淨光天上一切眾會爾時妙吉祥童

子略說燄曼德迦忿怒明王心真言具大無

畏一切所作請召發遣息除災害增長吉祥

降伏諸魔隱沒身形行坐虛空或行地上足

不履地令他愛敬等皆得成就破一切暗如
廣大明燈此大無畏三字真言儀行法力最
為第一所求所作一切真言義悉得成就即
說大忿怒明王心真言

唵引惡吽引

此大忿怒明王心真言大菩薩妙吉祥善說
曼拏羅真言行能作一切事破一切障礙爾
時妙吉祥童子舉其右手摩忿怒明王頭稱
如是言曩摩一切佛如是說已所有十方世
界諸佛世尊無量菩薩具大福德三昧來住

會中是時忿怒明王復現大忿怒相即往一
切世界剎土之中所有惡心大力衆生尋遣
來集淨光天上大衆之中依位安住又此衆
生頂上各出熾盛光燄爾時妙吉祥童子觀
彼大衆心淨瞻仰而復告言此諸大衆汝當
諦聽我此三昧若不依行如有違犯令此忿
怒明王現大威力而自調伏何為不得違犯
緣此秘密三昧真言行義諸佛世尊菩薩大
德平等法門汝今諦聽善思念之當為汝說
曩謨三滿哆沒馱引喃引唵引羅囉三麼合

若二

十一

囉阿鉢囉合二底賀多舍引娑曩俱摩囉嚩波

馱哩拏吽吽發吒發吒薩嚩二合賀

聖者此是我根本真言聖妙吉祥印名爲五
髻大印若用此印持誦根本真言一切所求
皆得成就

復說心真言作一切善事令心寂靜

唵嚩枳也合二捺曩莫入聲

說此印法名爲三髻增長一切福德復說外

心真言

嚩枳也合二吽

說此印法亦爲三髻能降伏一切衆生

復說內心微妙真言

曩謨三滿哆沒馱喃曼

說此印法各孔雀座敬愛一切衆生

復有一切佛心大無畏八字真言名最上增

益大吉祥斷三界生死消除一切惡趣能滅

一切災害作一切事皆得安樂寂靜如現在

見佛此妙吉祥菩薩宣布最上秘密真言相

爲一切衆生若有憶念一切所願皆得圓滿

若有持誦之者所有五逆重罪皆得清淨即

說真言曰

唵阿尾囉吽佉左洛

聖者有此八字大無畏最上秘密心真言與
佛住世而無有異能作一切吉祥之事此大
功德我今為汝略而宣說若欲廣陳經無數
百千那由他俱胝劫若二校量功德說不能盡若
說此印法名為大精進能圓滿一切願

復說召請眾聖真言

唵引四引四引俱摩囉尾濕縛合嚕閉尼薩
哩縛合縛引羅婆史多鉢囉合冒馱你引阿

永樂北藏

文殊師利根本儀軌經

第七五册

野引四婆誡挽曩引野四俱摩囉吉里合摩
但婆合羅馱哩尼曼拏羅末地野合底瑟姪
合底瑟姪合三摩野摩拏娑摩合羅阿鉢囉
合底賀哆舍娑曩吽摩引尾羅縛嚕嚕頗吒
娑縛合賀

此真言是妙吉祥菩薩召請一切諸佛一切
菩薩一切辟支佛聲聞天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅誡嚕拏緊那羅摩睺羅伽毗舍左羅刹
安一切部多等大欲召請先以香水加持七
徧灑淨一切廣闡四維 下一切諸佛菩薩

妙吉祥并及眷屬一切世間出世間真言一切部多衆一切衆生皆赴道場

曩謨三滿哆沒馱引喃引阿鉢囉合底賀哆

舍引娑曩喃引唵度度囉度囉度波縛引悉

你度波引哩唧合波吽底瑟姤合三摩野摩

努娑摩合囉娑縛合賀若二

十三

此是獻香真言若以白栴檀龍腦供俱摩香和合等燒此香時誦此真言一切如來及諸菩薩一切聖衆皆受供養前召請印名最上蓮華鬘能與一切衆生作大吉祥之事若於

諸佛如來一切菩薩及聖衆等獻闍伽水所用龍腦白檀供俱摩等香復用惹帝華適意

華摩梨迦華末哩師迦華龍華末俱羅華賓

尼哆誡囉華如是等香華用淹水內此名獻

闍伽水獻水真言

闍伽水獻水真言

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合底賀哆

舍引娑曩引喃引怛你也合他引四引四引

摩賀引迦引嚕尼迦尾濕縛合嚕波馱引哩尼

引阿哩疑伽合鉢囉合底蹉鉢囉合底蹉波

野三摩野摩拏娑摩合囉底瑟姤合底瑟姤

合曼拏羅末地也合鉢囉合吠舍野薩哩縛
合部哆引努波迦佉哩合恨拏合吽阿蘇羅
尾左引哩尼娑縛合賀引

此印名圓滿印能為一切眾生作圓滿事

復說梵香真言若彼獻香如前真言

曩謨三滿哆沒馱引嚩引曩謨三滿哆嚩馱

引嚩娑引娑室哩合夜引野怛他引誡哆引

野怛你也合嚩第嚩第引嚩馱引嚩馱引嚩馱引嚩馱

馱摩拏囉弭引鉢囉合底蹉鉢囉合底砌引

難嚩淡三滿哆引努左引哩尼引娑縛合賀

引

此印名波羅縛圓滿一切願

復說獻華真言

曩謨三滿哆沒馱引嚩引摩鉢囉合底賀哆

合引娑曩喃引曩謨三俱蘇弭哆囉引惹寫

怛他引誡哆寫怛你也合他引俱蘇弭引俱

蘇摩引你曳合俱蘇摩布囉縛引悉你俱蘇

摩引嚩底娑縛合賀引

夫欲獻食先頂禮一切諸佛賢聖生不思議

未曾有想今此真言正覺正說前後所有供

獻皆依此儀念此真言

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢羅合底賀哆

舍娑曩引喃引怛你也合他引四引四引娑

誡縛摩賀薩哩縛合沒馱引縛路引吉哆摩

引尾楞縛伊難縛隸誡哩合恨拏引合播野

誡哩合恨拏合誡哩合吽薩哩縛合尾濕縛

合羅囉吒吒薩頗合吒娑縛引合賀引

今此真言印名為大力消除一切諸惡

然燈真言

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢羅合底賀哆

合引娑曩引喃引薩哩縛合怛夢引馱迦引

羅尾持鑊合悉喃引曩謨三滿哆祖底馱馱

引縛娑引娑室哩合夜引野怛他引誡哆引

野怛你也合他引四引四引娑誡鑊祖底囉

舍弭合設哆娑賀娑囉合鉢羅合底曼尼哆

合哩囉尾俱哩縛合摩賀引冒地薩怛縛合

三滿哆入縛合囉引你喻合底哆沒哩底合

具哩那合具哩那合阿縛路引迦野阿縛路

迦野曼拏羅薩哩縛合薩怛縛合難左

此是然燈真言印名曰廣開觀照一切衆生

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合底賀哆
舍引娑曩引喃引怛你也合他引入縛合入
縛合羅入縛合羅入縛合羅野入縛合羅野
吽尾冒馱迦賀哩訖哩合瑟拏合賓識羅
此是然火真言印名合掌光照一切衆生過

去諸佛菩薩所說

爾時妙吉祥童子告秘密主金剛手菩薩言
此微妙秘密真言汝等明王族部外現忿怒
內含慈忍所有智者求一切真言皆得成就
若彼金剛蓮華族等障礙之時即說此明令

彼降伏

曩謨薩哩縛合沒馱引喃引摩鉢囉合底賀
哆舍引娑曩引喃引怛你也合他引唵迦囉
迦囉俱嚕俱嚕摩摩引迦引哩皀合伴惹伴
惹薩哩縛合尾近難引合那賀那賀薩哩縛
合縛日羅合尾那野劔引布哩縛合吒迦唵
尾旦哆迦囉摩賀引尾訖哩合哆嚕波馱哩
尼鉢左鉢左薩哩縛合努瑟吒合摩賀引識
拏鉢底唵尾旦哆迦囉滿馱滿馱薩哩縛合
誡囉合賀沙目佉沙部惹沙左囉拏嚕捺囉

合^二摩引曩野尾瑟拏^合摩引曩野沒羅^合憾
 摩^合你也^合祢^引曩曩野摩^引尾楞^引囉尾
 楞^引囉護囉護曼拏羅末他也^合鉢羅^合吠
 舍野三摩野摩努娑摩^合囉吽吽吽吽吽
 頗吒頗吒

說此真言已告^若祕密主言此是^{十六}大精進最上
 祕密名六面六忿怒明王能破障礙若持誦
 此明得自在十地菩薩猶可降伏何況諸惡
 障礙若有持誦供養大作擁護說此印法名
 為大叉破滅一切障礙

復說忿怒明王心真言

唵^引乞哩^合瑟致哩^合哆^引曩曩吽薩哩^引囉
^合設怛嚕^合曩舍野薩旦^合婆野頗吒頗吒
 若有一切冤家逼害惱亂之時依法念此真
 言令彼冤家受隔四日瘧病得大苦惱若人
 恒常誦持無慈悲心所求之事不得成就若
 人不信三寶誦此呪法令彼生信定得成就
 印名大叉與呪同用其驗剋成
 復說外心真言
 唵乞哩^合迦囉嚕波吽欠

印名大又若此明同用能調伏一切惡者

復說內心真言名爲一字一切佛說印名大
又與明同用能消除一切惡事降伏一切部
多於曼拏羅中呪法成就之時定見忿怒明
王靈驗

若二

十七

復說發遣賢聖等真言

曩謨薩哩嚩沒馱引喃引摩鉢羅合底賀哆
舍娑曩引喃引怛你也合他引惹談惹野蘇
惹野摩賀迦引嚩尼迦尾室左合嚩閉尼引
誡蹉誡蹉娑嚩合娑嚩喃引薩哩嚩合沒淡

引室左合尾娑哩惹合野薩波哩嚩引羅引

娑嚩合娑嚩喃左怛羅合鉢羅吠引舍野
滿怛羅合娑摩羅薩哩嚩合室左弭悉
殿觀滿怛羅合播那引摩努羅淡左弭波哩
布囉野

此發遣真言印名寶座亦名獻座若欲發遣
賢聖等專心忘意念一七徧依法加持所有
一切世間出世間曼拏羅真言行皆得三昧
成就諸聖衆等歡喜而退

爾時妙吉祥童子復觀淨光天內一切大衆

說自己明王真言

曩謨薩哩嚩_合沒馱_引喃_引摩鉢囉_合底賀

哆譏底喃_引唵你哩致

妙吉祥說此真言已化為明王名枳世你能

作一切之事印名大五髻若用此印法一切

難作之事皆得成就

曩謨三滿哆沒馱_引喃_引摩鉢囉_合底賀哆

舍娑曩_引喃_引唵_引你致

此真言名塢波枳世你印名廣開一切之事

所求皆成若有一切凶惡宿羅自然退散

曩謨三滿哆沒馱_引喃_引摩鉢囉_合底賀哆

譏底喃_引唵_引你_聲

此真言名曩隸你印名寶座能成一切之事

所有夜叉之眾亦能遣來

曩謨三滿哆沒馱_引喃_引摩進部哆嚕閉赦

_{卷三}引唵_引稍罩嚕_合

此真言名波隸你印名大力能調伏一切擊

枳你鬼妙吉祥所說一切諸佛同說

曩謨三滿哆沒馱_引喃_引摩鉢囉_合底賀哆

譏底鉢囉_合左_引哩被_引怛你也_合他_引唵

引縛羅祢引

此明名增長化相印名三髻持誦同用速得富貴

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也二合部

哆嚕閉赦引唵引部哩

印名又同用消除一切瘡病

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也二合部

哆嚕閉赦引唵引唵引怛囉二合部

此明名哆羅印名大力能成一切事復能滅

除障礙

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也二合部

哆嚕閉赦引怛你也合二他引唵尾略扱你

此明名大世印名縛訖怛囉降伏一切世間

皆得快樂

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也二合部哆

若二

嚕閉赦引怛你也合二他引唵尾濕吠二合部尾

十九

濕嚕二三婆吠引尾濕嚕二嚕閉尼迦賀迦

賀阿尾舍引尾舍三摩野摩努

此明名大精進印名能瑟吒羅亦名變化能

令一切衆生起大施願惠施一切有情

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也二合部

哆嚕閉赦引怛你也二合他引唵引濕吠二合諦

引室哩二合嚩布

此明名為大化印名孔雀座具不思議未曾有相作一切所欲之事無不成就降伏世

間童男童女生愛敬心

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也二合部

哆嚕閉赦引怛你也二合他唵引契契哩婆盧

哩薩哩嚩二合設怛嚕二合薩旦二合婆野二合婆野

謨引賀野嚩舍摩引曩藥

此明名相應大明印名嚩訖怛囉能謂伏造惡眾生

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢底二合賀哆二合誡

底鉢囉二合左引哩引怛你也二合他引唵引

室哩二合入聲

此明名大福德印名合掌佛自宣說能令有

情得國王位

曩謨三滿哆沒馱引喃引薩哩嚩二合薩二合怛二合嚩

婆野鉢囉二合捺引曳引怛你也二合他二合唵

引阿唵諦俱摩引哩嚕閉尼瞠四阿引誡蹉

摩摩迦引哩合二俱聲入

此名無能勝現童女身說甘露句印名合掌
與此真言同用遠離一切冤家

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也二合部

哆嚕閉赦引怛你也合二他引唵引惹曳引唵

引尾惹曳引唵引阿唵諦引唵引阿波羅引

唵諦

此真言內有四姊妹親近菩薩經行大地救
度衆生令諸有情依行真言行如度得船所
作圓滿印名秘密

曩謨三滿哆沒馱引喃引路迦引誡羅二合

地鉢底喃引怛你也合二他唵引俱摩羅摩賀

引俱摩引羅吉哩合二拏鉢摩佉冒地薩怛嚩

二合觀惹拏合二哆摩布羅引摩布羅引娑曩

設吉曳引觀引你也合二哆波引尼羅訖旦

二合誡羅訖哆合二嶽馱引觀隸引鉢曩必哩

二合野佉佉佉佉佉佉合二唵引娑

涅哩合二怛也合二羅訖哆合二補瑟波二合唧哆

沒哩底合二娑摩野摩拏娑摩合二囉部囉合二摩

部囉合二摩部囉合二摩野部囉二合摩野羅護

羅護摩引尾覽摩薩哩縛合二迦引哩野引二合

尼弭俱嚕尾啣怛囉合嚕波馱引哩尼底瑟

吒合二底瑟吒合吽吽薩哩縛引二合沒馱引努

惹拏合諦引娑縛合賀引

爾時妙吉祥菩薩說此真言之時大地六種

震動若二自在天現極惡相若一童子天具火曜標

幟俱來教化調伏一切惡業衆生妙吉祥所

說大權菩薩起慈愍心行菩薩行利樂一切

愚癡衆生印名大力與真言同用令得梵天

等大福德果何況人身

爾時妙吉祥菩薩復說真言名為三字為悲
愍衆生印名大力與真言同用令一切衆生

得大福德

唵引吽引囉

此是三字真言依法持誦所求皆成

復說外心真言

曩謨三滿哆沒馱引喃引三滿觀引你喻合二

引底哆沒哩底喃引唵引尾訖哩合二哆誡囉

合二賀吽頗吒

妙吉祥菩薩為親近者童子天說此真言能

降伏一切部哆摩多羅等及一切諸惡星曜
如有部多等所著所魅及惡曜照臨依法持
誦彼等悉皆恐怖而自退散即得解脫乃至
求生天界一切皆得印名大力與彼同用

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合二底賀哆

舍引婆曩引南引怛你也合二他引唵引沒囉

合二憾摩合蘇沒囉合二憾摩合二沒囉合二憾摩合二

縛哩左合二細引扇引底俱嚕

此真言大梵天菩薩所說令息災害若部多
惱亂之時誦此真言刹那退散速得安樂印

名五髻若說大梵天調伏儀軌如四圍陀論

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合二底賀哆

舍引婆曩引南引怛你也合二他引唵引誡嚕拏

縛引賀曩作羯囉合二波引尼左覩哩部合二惹

吽吽三摩努娑摩合二囉冒地薩怛縛合二阿惹

拏合二波野底

妙吉祥說此真言速能作於吉祥之事印名

三髻亦能破壞部哆及那羅延此則皆是方

便攝化衆生

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合二底賀哆

舍引娑曩引喃引怛你也合他唵引摩賀引
 摩四引室左合羅部哆引地波底没哩合沙
 特縛合惹鉢囉合覽縛惹吒摩俱吒馱引哩
 尼悉哆娑婆摩合度娑哩哆没哩底合吽頗
 吒頗吒冒地薩怛冒引惹拏合波野底聲入
 此真言我自宣說為慈愍衆生印名大叉與
 明同用亦破部多之衆

四 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

音釋

勞勑交切 扼女里切 攤勑可切 搓加助切 闕烏葛切 蔽

如限骨切 子感彭切 所鑑弱切 寧訖

三

三

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

五第六
同卷

若三

宋西天三藏朝散大夫武鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

菩薩變化儀軌品第二之二

所說真言儀軌為彼水陸有情及阿脩羅等

令具種種功德真言曰

若三

曩莫三滿哆沒馱引喃引摩鉢羅合底賀哆
舍引娑曩引喃引怛你也合他引唵舍俱曩
摩賀引舍俱曩鉢納摩合尾怛怛博訖叉合
薩哩嚩合半曩誡曩引舍迦法法法四法四

三摩野摩勞娑摩合囉吽底瑟吒合冒地薩

怛冒合波野底解

此真言行復用大印具足精進難化者能化
難調者能調病苦之者速得平安消眾毒藥
破諸惡事不生疑惑復次菩薩真言行力能
隨眾普徧教化如迦樓羅經說菩薩悲愍
有情隨諸眾生或現為迦樓羅鳥形容廣大
降伏毒龍令彼生善此真言儀軌說如來真
言族及蓮華族等多方變化利益有情而無
冤憎譬如慈母育養多子恩愛平等菩薩慈

悲度諸衆生亦復如是我行真言行過去佛說今我亦說妙吉祥復說爾時妙吉祥童子觀察淨光天上一切大衆不思議未曾有事入三摩地名照見一切三昧安住菩薩所行法行令諸衆生悉得利樂入此三摩地已於淨光天化出不可思議未曾有摩尼寶藏種種莊嚴曼拏羅假使一切聲聞辟支佛乃至十地得自在菩薩而不能畫此曼拏羅何況凡夫之人此最上曼拏羅平等法行妙吉祥童子而能通達唯諸佛世尊一切菩薩聲聞

辟支佛可能依法奉行得受灌頂妙吉祥童子不思議威德力行佛菩薩最上三摩地入曼拏羅心意現生之時唯自了知彼諸心智何可度量豈將有相工巧而圖畫耶爾時妙吉祥童子告諸衆言聖者諦聽入大曼拏羅三昧如來菩薩不可違犯何況別餘衆生聖與非聖爾時妙吉祥童子告金剛手祕密主言佛子三昧心法理出人情今爲如來入滅方便說之令諸衆生得入世間出世間一切真言行皆得成就爾時金剛手祕密主告妙

吉祥童子言佛子世尊若涅槃之後為諸眾
生說曼拏羅真言行令彼隨喜修學皆得成
就無上佛道若有愚癡眾生不依法行違犯
三昧真言不成雖有大福梵行不依此儀不
得三昧真言不成若不依法假使帝釋巧設
方便不得三昧真言不成何況地居之人若
善知教法依法行事念誦之時世間出世間
真言三昧決定成就入妙吉祥童子曼拏羅
教法之者一切所求無不圓滿爾時金剛手
祕密主大菩薩請妙吉祥菩薩為諸有情略

說曼拏羅儀軌如是請已時妙吉祥童子
而為宣說夫建曼拏羅須在三長月於此月
內須得白月勿使黑月於白月中或一日或
十五日復須揀擇好日有吉祥星曜方得起
壇若於三長月外或建曼拏羅時得好吉祥
之日早辰而可用之復須揀擇清淨之地或
近城郭或近入海河岸或向海中或阿闍梨
自住處皆可起壇若近城郭向東北上不近
不遠即可堪用所用之地無沙石瓦礫灰炭
糞土觸體之類並須去除令其清淨阿闍梨

於此安住或七日至半月依法嚴持壇地然
用無蟲五淨之水白檀香龍腦香供俱摩香
和合水內用五髻大印念餒曼德迦大忿怒
明王真言八千徧加持淨水灑淨十方四維
上下俱令清淨所居壇地四方各十六肘或
十二肘或八肘此分上中下三等一切智智
說此壇法若求國位安泰登其王位可用上
壇若求增益福壽可用中壇若求一切吉祥
之事可用下壇八肘者復次若別爲所求之
事粉彼曼拏羅於其壇地掘深二肘若有炭

灰靛石瓦礫骨髮蛇蟲之類不可起壇須別
覓好地而乃修辦不計山中曠野河岸一無
障礙直須正意細心觀察無蟲清淨之地所
掘之地復須別取上好淨土而用填之填已
實築平滿所填淨土仍須用前五淨之水同
和填之三等曼拏羅隨意可作又於壇四方
各釘一佉祢羅木板念忿怒明王真言七徧
加持於板復以五色線亦誦忿怒明王真言
七徧以此五色線於曼拏羅四方纏繞此壇
相四方中位名內院令阿闍梨居其中位念

根本真言八千徧結五髻大印同用誦真言
足已彼阿闍梨却出壇外旋繞曼拏羅卽已
面東踞草薦而坐至心頂禮一切諸佛及諸
菩薩以前五色線繫四方椽上繞壇一卽用
爲界繩精熟法事持誦一夜彼曼拏羅阿闍
梨堅持清齋依根本儀軌舉動用心令修大
乘行者依法持戒一夜同行法事復用五色
粉念六字心真言加持彼粉且按置曼拏羅
中復於壇外四面莊嚴按置幢幡栽芭蕉樹
及種種果樹以爲門道然令鼓樂螺鈸等齊

韻發聲此爲吉祥音音樂等止已復爲四衆
略說法要復於曼拏羅四方各讀大乘經典
南方讀佛母般若波羅蜜經西方讀聖月光
三摩地經北方讀聖華嚴經東方讀聖金光
明經如是法師讀此四本經法已阿闍梨從
曼拏羅起用白檀龍腦供俱摩白色香用上
好華同和一處念根本真言加持以此香華
散在曼拏羅一切處阿闍梨出外七日食酥
復用二人至三人具大福德發菩提心持戒
者同入曼拏羅中念根本真言自作擁護以

五色粉粉此壇上所用粉糝使金銀等五色
寶微細如塵或銅等五色亦得若是國王及
大福德人建造此壇上求無上菩提決定得
成若有隨喜之者亦得菩提何況別餘吉祥
之事無不成就若釋迦如來滅度之後惡世
薄福衆生何能見聞如是大福德壇儀之法
爾時大光妙吉祥童子為諸貧苦衆生略說
曼拏羅儀軌用秬米為糝微細如麩漆成五
色青黃赤白黑曼拏羅阿闍梨自結五髻大
印念根本真言加持彼粉然後阿闍梨於曼

拏羅東南方依法作一火壇其壇闊二肘深
一肘周迴如蓮華葉相用波羅舍大及吉祥
果樹木為濕柴可長一尺俱得濕潤者可用
復使酥酪蜜三種搵濕柴兩頭結野瑟致印
念根本真言請召火天復念一字心根本真
言八百徧即作護摩即是燒前柴也次與巧妙畫人
同行法事曼拏羅阿闍梨自戴頭冠內心至
意想像諸佛菩薩如對目前復念獻香真言
合掌恭敬頂禮諸佛菩薩頂禮妙吉祥童子
已將前五色粉與彼畫人同共粉畫壇面先

於曼拏羅中間畫釋迦牟尼佛坐寶師子座
諸相具足如在淨光天上作說法相曼拏羅
阿闍梨及同事畫人復念根本真言自作擁
護次與一切鬼神出其生食於此壇外四方
上下散施飲食令彼飽滿阿闍梨復須洗浴
身體著潔淨衣近於火壇作擁護法復用酥
供俱摩香和爲團食作八千箇阿闍梨坐吉
祥淨草座上念根本真言用前團食而作護
摩又用白芥子復誦唵曼德迦忿怒明王真
言八百徧加持芥子合在淨器中或有不祥

諸惡形相或有惡聲或暴惡風雨或日有惡
相及種種障難但用前白芥子作護摩七徧
諸惡自滅若有人爲障難以芥子作護摩五
徧彼人障難不成而自降伏經一刹那復得
鬼魅所著假使天帝釋爲其障難亦乃不久
而得無常何況惡心者人及非人等作其障
難此唵曼德迦忿怒明王破壞怖畏其事如
是又彼持誦者坐吉祥草座誦唵曼德迦忿
怒明王已於釋迦牟尼佛像右邊畫二辟支
佛於蓮華座上結跏趺坐又於彼佛足前畫

二大聲聞作聽法相彼聲聞右邊畫觀自在菩薩一切莊嚴如秋滿月坐蓮華座左手執蓮華右手作施願相彼觀自在右邊畫白衣尊勝左手執蓮華右手頂禮世尊釋迦牟尼亦坐蓮華首戴寶冠偏袒右肩如是復畫多羅菩薩部哩俱胝菩薩各各如法而坐於彼菩薩之上復畫佛母般若波羅蜜多佛眼佛頂尊勝王及畫十六大菩薩所謂普賢菩薩地藏菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩滅罪菩薩慈氏菩薩手執白拂瞻仰世尊清淨行菩

薩無垢幢菩薩妙財菩薩月光菩薩無垢稱菩薩除一切病菩薩一切法自在王菩薩世間行菩薩大慧菩薩持慧菩薩如是十六大菩薩莊嚴色相皆皆圓滿又於向上復畫忿怒大明王及諸明王蓮華部族依法結印隨處安住於壇四面各空閑位唯畫蓮華請召賢聖於此安排又於釋迦牟尼佛右邊畫二辟支佛一名嚩駄摩捺曩二名塢波哩瑟吒於佛左邊復畫二辟支佛一名贊捺曩二名悉駄於佛足下畫二大聲聞大迦葉波大迦

多演曩所有一切澶向東開門又於聲聞左
邊畫聖金剛手如優波羅色一切莊嚴色相
圓滿右手執拂左手摩忿怒明王頂金剛拳
明王金剛鈎明王金剛鏢明王妙臂明王金
剛軍明王隨相慄懾逐位而坐一切忿怒明
王及諸明王并其眷屬各各依法結印於彼
左邊復畫羯磨金剛杵印於壇四面皆爾阿
闍梨請召明王眷屬於此安居於彼壇上復
畫八尊勝佛頂體有金色徧身光明各結印
法似大輪明王相貌圓滿莊嚴瞻仰觀佛所

謂大輪尊勝佛頂白傘蓋佛頂尊勝佛頂最
勝佛頂光聚佛頂高佛頂等於前辟支佛左
邊畫門於門外右邊畫一大菩薩名出世間
行作持髮髻頭冠右手持數珠左手持淨瓶
面向門作喜怒顰蹙色門左邊畫一大菩薩
名無能勝相儀清淨亦戴頭冠左手持瓶杖
右手持數珠作施願相面向門亦作喜怒顰
蹙相又於寶殿內有法輪法輪下有師子座
彼有大菩薩即妙吉祥現童子相身如供俱
摩香色相儀清淨面戴喜怒左手持優鉢羅

華右手作施願持吉祥果頭有五髻真珠瓔
珞著憍尸迦天衣徧袒右肩光明徧照一切
莊嚴皆作童子之相坐蓮華座面向曼拏羅
門觀瞻燄曼德迦忿怒明王彼菩薩右邊蓮
華座下復畫燄曼德迦忿怒明王作大惡相
徧身光明瞻仰菩薩如受勅相於右邊蓮華
下畫五大菩薩作淨光天子相所謂無垢菩
薩深善菩薩清淨菩薩滅障菩薩普照菩薩
一切如彼淨光天上普徧有無數珍寶光明
散種種華殊勝莊嚴復以五色粉於曼拏羅

四方畫四門樓於曼拏羅東北畫上界闍華
王如來宜小畫佛身坐蓮華座作觀瞻釋迦
佛相普放光明結跏趺坐作施願手彼佛右
邊畫大輪佛頂尊勝印左邊光明聚印佛眼
印般若波羅密多印聖觀自在上般若波羅
密多印世尊右邊畫無量壽觀瞻如來作施
願手坐蓮華座普徧光明彼佛右邊安衣鉢
印如是次第有闍空之處復畫闍華王如來
及蓮華印右邊畫佛頂光明聚印普徧光明
彼右邊安寶幢如來坐寶山上而作說法相

於彼佛身出種種光燄作青綠紅色普徧光
明彼佛左邊粉畫尊勝佛頂印轉法輪印皆
有光明照耀左邊復有錫杖淨瓶數珠及寶
座印依次粉之復於門頰粉三股金剛杵普
徧光明於妙吉祥足下安五髻大印優鉢羅
華印皆具光明如是壇相並須具足若三所有入
曼拏羅門或東或西安置俱得於曼拏羅外
用五色細粉粉彼四隅及四方門樓於內曼
拏羅外四方各空二肘於此粉畫大梵天具
四頭面著白天衣徧袒右肩以白線絡腋身

貌金色髻戴金冠左右兩手俱持瓶杖復於
左邊畫極光淨天子身有金色著嬌闍耶衣
天仙衣作禪定相面含喜色髮髻戴冠白線
絡腋結跏趺坐右手作施願相右邊色究竟
天子著嬌闍耶衣天仙衣一切莊嚴面含喜
相結跏趺坐如在禪定白線絡腋右手作施
願相依次復粉忉利天子夜摩天子覩史天
子化樂天子他化自在天子所有儀相皆依
次第一一周備又於帝釋足下畫四大王天
子恒嬌天子持鬘天子堅手天子依其次第

儀相具足南方畫少光天福生天無熱天善見天善現天等天子隨其相儀普令具足及西方界位俱畫如是諸天又於第二重曼拏羅外第三重曼拏羅四面依次畫四天王北方入曼拏羅門右邊畫財主及諸寶藏一切莊嚴如夜又相儀右邊依次復畫寶賢滿賢夜叉主及訶利帝母大夜叉女懷抱愛童子作瞻仰曼拏羅相復有半支迦賓誡羅鼻沙拏等夜叉各近夜叉印位次有水天手執繩索又於四方畫八大龍王難陀龍王跋難陀

龍王德叉迦龍王縛蘇枳龍王等如是依其次第排兩位畫之次畫夜叉羅叉乾達婆緊那羅摩睺羅伽仙人聖人餓鬼毗舍左迦樓羅人非人等復畫最上大藥最上摩尼寶最大高山最大江河最大州城並須最大第一南方畫七箇摩哆羅并諸眷屬東南方畫火天普徧光明手持瓶杖數珠髮髻戴冠著白衣天仙衣徧袒右肩白線絡腋身作金色種種莊嚴標幟形相亦作兩位畫之此曼拏羅外大自在天乘牛手執三股叉及烏摩天女

身有金色種種嚴飾次有童子天形如童子
乘於孔雀手執槍六箇頭面面色紅著黃衣
天仙衣左手執鈴紅旛次排部陵儼哩致大
衆主作極瘦相難祢枳濕噶囉大黑神七箇
摩哆羅隨其幟幟相儀一一莊嚴復畫八天
七仙人那羅延天四臂執寶棒螺劔乘金翅
鳥一切莊嚴復安八宿曜二十七星宿臨行
大地復有八小曜依位粉畫復畫十五日黑
白之相十二宮分十二月年四妹乘船五兄
弟住其水中其餘部類等但畫其印所有賢

聖作兩位排列三重曼拏羅各列賢聖之位
三重曼拏羅俱作四方相佛世尊衆聖中第
一須畫右邊蓮華族聖觀自在左邊金剛族
金剛手一一須畫普賢菩薩妙吉祥童子此
是菩薩中第一依次須畫其餘但畫其印內
曼拏羅外中曼拏羅處於東位上畫娑婆世
界主大梵天王及極光淨天南方畫色究竟
天及無色界四天畫無形色位北方帝釋天
主夜摩天主觀史天主樂變化天主他化天
主及少光天子一一須畫天主其餘諸天但

畫其印於第三重曼拏羅北方畫伊沙曩部
多主并護摩第二重近門畫童子天及妙吉
祥乘孔雀手執槍身紅色著黃衣偏袒右肩
右手執鈴紅旛作童子相儀瞻仰曼拏羅東
方畫飛禽摩哩建拏仙人其餘畫印東南方
畫四妹及五兄弟同乘船在大海中行及火
天如是南方畫尾鼻沙拏羅刹主住楞伽山
中次畫金毗羅神如夜叉形在大樹下此是
菩薩次畫餓鬼王及毗舍左王作醜惡相其
餘但畫印次南方畫難陀烏波難陀龍王及

曰天子宿曜中第一西方畫迦毗羅牟尼仙
人及尼乾子外道仙人皆作外道相依其次
第復畫彼印西北方畫財主夜叉王五髻乾
達婆王大樹緊那羅王其餘畫印第四重曼
拏羅外畫五色緣道及印相具足曼拏羅四
方畫四門樓及四大天王如前所有印相具
足入門右邊畫優鉢羅華左邊畫蓮華及金
剛斧劍槍三股叉寶棒寶輪婆縛悉底迦寶
瓶魚螺軍持淨瓶幢旛絹索鈴刀弓箭金鉞
如是種種標幟相狀印法四方俱畫於四方

壇外復畫四大印又於曼拏羅北方復安五
 股金剛杵普徧光明東方作小曼拏羅作三
 角相安蓮華普徧光明南方曼拏羅作半月
 相安鉢普徧光明西方曼拏羅團圓相安青
 蓮華并莖葉普徧光明復於四隅有四印西
 北角曼拏羅作團圓相安縹索普徧光明西
 南角曼拏羅作半月相安杖普徧光明東南
 隅曼拏羅作三角相安鉞斧普徧光明東北
 方曼拏羅作四方相安劍普徧光明於曼拏
 羅門外用五色粉畫上中下三印所謂衣鉢

若三

十二

革屣普徧光明為利益一切衆生依此曼拏
 羅儀軌教說

五 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

六 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚寺卿明教大師天息災奉 詔譯

菩薩變化儀軌品第二之三

復次妙吉祥菩薩說言若曼拏羅阿闍梨攝

受弟子須得六根圓滿人相具足若婆羅門
刹帝利毗舍首陀發菩提心行大乘行不求
小果持菩薩戒信善堅固樂求廣大國王福
報等者而可度之若比丘比丘尼優婆塞優
婆夷求受壇法棄捨上族清淨自性求大菩

若三

十三

提讀誦經典欲入曼拏羅潔淨身心持戒一
晝夜著淨衣服首髮塗香一日三時洗浴洗
已默然食龍腦香丁香恭俱摩等細妙之香
於曼拏羅外不近不遠坐吉祥草座冥心持
誦自作擁護若是先受灌頂刹帝利大國王

子及有大勢力者一人至八人或童男或童
女未知世法者妙吉祥菩薩自作童子形相
與彼王童同為嬉樂因此誘引令入曼拏羅
或所求王位長壽無病富貴自在增長最上
之事以此曼拏羅真言之力此等童子決定
成就吉祥之事如前求大乘行者既安置已
曼拏羅阿闍梨燒龍腦香依法出外以無蟲
淨水隨意多少結五髻大印念根本真言八
百徧加持此水用此淨水以自洗浴著清淨
衣近於火壇面向東北坐吉祥草座然用稻

穀華龍腦香恭俱摩香白檀香和作搏食七
千箇而作護摩依前儀則請召火天復用發
遣阿闍梨却入曼拏羅復用八賢瓶並以繒
綵莊嚴插華枝果子五穀更用金銀等五寶
俱徧瓶上一瓶獻世尊釋迦牟尼第二瓶獻
一切諸佛第三瓶獻辟支佛聲聞之衆第四
瓶獻諸大菩薩第五瓶獻妙吉祥菩薩第六
瓶獻一切諸天於第二重曼拏羅門內安置
二瓶一瓶獻一切部多之衆一瓶獻一切衆
生運心平等普施一切然後結五髻大印持

誦真言召請一切諸佛諸大菩薩一切聲聞
辟支佛妙吉祥童子及一切部多召請儀軌
如前所說召請訖已復用華果秣香塗香然
燈獻食一切依前次第所獻飲食用酥酪蜜
等製造若是乳粥酥蜜糖等精妙之食甘味
具足供獻一切如來及一切諸大菩薩聲聞
緣覺天人之衆復用油蜜食等作歡喜團誦
根本真言依法加持獻彼一切部多之衆復
以殊妙香華惹底華多讚嚩華龍華奔曩讚
華等先獻諸佛菩薩聲聞緣覺聖非聖衆若

若三

十四

惹底華獻如來族蓮華獻蓮華族摩俱羅華
獻金剛手及諸凡聖之衆龍腦香於如來族
前燒白檀香於蓮華族前燒安息香於祕密
主金剛手菩薩前燒復然酥燈油燈等而用
供養一切賢聖然須一一依法誦本部真言
具足儀軌密行方成如觀自在及金剛手所
說真言行法並在此經儀軌之內宜可依行
所有曼拏羅阿闍梨於此請召供養種種儀
則須廣學深解即可爲師爲部多等速用潔
淨素食列排彼位之前然以鼓樂螺鈸發吉

祥音聲以香華燈鬘四維上下普伸供養阿
闍梨於曼拏羅外旋繞一匝用前飲食念根
本真言祭彼一切部多等阿闍梨復自洗浴
又以酪蜜酥粳米和爲團食八千箇念六字
根本真言而作護摩與現在曼拏羅弟子作
擁護法若曼拏羅阿闍梨所受弟子如前所
說發菩提心持大乘戒捨自上位承事諸佛
菩薩成就智慧爲諸衆生心行平等於無上
菩提道場一切智智志求不退此等有情入
曼拏羅隨喜刹那之間斷諸煩惱即得解脫

廿三

十五

若先有五逆重罪亦得解脫又曼拏羅阿闍梨以無垢新淨衣念根本真言七徧加持已復用白檀香恭俱摩香和合熏度衣上入曼拏羅者以此淨衣覆其頭面若前所說受灌頂位刹帝利王子或年三歲上至年十六歲者頭結五髻須齊整端嚴或一髻裏頭亦得乃至有大福力之人求最上位或求長壽等事以前香沐淨衣蓋其頭面引入第二曼拏羅中結優鉢羅印誦妙吉祥童子根本真言復以白檀香恭俱摩香和合香水塗淨於手

合掌捧華向曼拏羅擲之華落之處受彼本尊真言生生持誦恒作菩提善友彼人不久得大菩提圓滿一切智智若人別求最上大富長壽之事決定成就三昧滅罪之法亦得成就受灌頂阿闍梨先於曼拏羅外不近不遠面向東方觀想受法弟子眉間復誦根本真言受法者至心專注如受國王灌頂位時深信佛法僧三寶發菩提心行大乘行諸根清淨離妄攀緣於真言行恒生愛樂所求之事速得圓滿若復有人心生疑惑試驗儀軌

不得攝受今行壇法如前法信即得度脫五
種灌頂之法皆須具大智慧心離邪妄行最
上乘即與受法若非此等不得與受阿闍梨
傳教之時發歡喜心依法至誠如與刹帝利
授灌頂之位然可執持幢幡傘蓋白拂清淨
供養之具螺鈸鼓樂妓舞讚歎出種種吉祥
音聲令受法者旋繞曼拏羅而伸供養復須
至心頂禮諸佛菩薩禮阿闍梨足發如是言
我發勝心所有一切諸佛菩薩真言法行一
切世間出世間秘密解脫令我得入一切法

王成佛曼拏羅願今得入令我成佛發此願
已坐吉祥草座面向東瞻仰曼拏羅先與受
本尊灌頂令彼手結五髻大印彼人隨意樂
誦真言法於椀皮上用牛黃水書之然用白
檀恭俱摩香塗手及塗一椀器中用所寫椀
皮真言安此椀內將向妙吉祥童子足下安
置誦彼坐上明王根本真言八百徧令彼端
坐吉祥草座與受五瓶灌頂先捨外曼拏羅
近門安置者獻一切衆生平等賢瓶阿闍梨
誦根本真言依法灌頂灌頂水足已將前椀

皮真言授與令念如念得精熟真言行法速
便成就若別真言秘密行法一念之間亦得
成就或先有忘失文句法義速得現前明記
不忘阿闍梨五種灌頂之法決定成就先授
本尊灌頂其事如是第二曼拏羅灌頂者用
第二曼拏羅所獻一切諸天賢瓶如前依法
與受灌頂儀則無異受灌頂已阿闍梨言汝
得一切佛勅一切煩惱而得解脫一切世間
出世間曼拏羅三昧一切真言印法皆得成
就一切菩薩加持護念其事如是第三曼拏

羅灌頂是阿闍梨自受灌頂法用第三曼拏
羅所獻一切聲聞辟支佛賢瓶依前儀軌於
頭上灌頂灌頂訖已阿闍梨言汝得諸佛諸
大菩薩教勅所有一切世間出世間真言書
寫念誦及秘密曼拏羅真言儀軌印法之行
皆得成就今生自行隨喜及過去所作乃至
未來決定成佛次最勝灌頂儀軌法事一切
如前今用獻佛者賢瓶及獻菩薩賢瓶與彼
灌頂灌水足已阿闍梨作如是言汝得一切
佛勅及一切諸大菩薩眾聖之勅所有一切

部多不見於汝不可惱害於一切衆生得無能勝最上第一於一切真言行隨意所求皆得成就時曼拏羅阿闍梨一一與受五種灌頂若有隨喜來者依其次第引入曼拏羅令彼頂禮供養一切佛及諸菩薩復令旋繞曼拏羅三匝然令却退從此阿闍梨却教授前灌頂弟子真言行經暫時間復捻獻妙吉祥大菩薩賢瓶令入曼拏羅者面向東飲水三掌阿闍梨復言此是大菩薩妙吉祥童子秘密三昧此得大福不得違犯一切真言不得

毀謗一切諸佛菩薩皆須尊重隨順修學若不順者得違犯失真言不成而無福利是故汝等宜應信受復於曼拏羅以酪蜜酥杭米合和爲其團食誦念八字心真言而爲護摩作護摩已阿闍梨復入曼拏羅依前儀軌至心思惟所作法事獻華獻闕伽水燒香然於一切佛菩薩辟支佛一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽羅刹毗舍左部多聖人仙人及一切衆生處散華供養復用白檀恭俱摩香水一一灑淨仍須內心

若三

十八

觀想一切賢聖如對目前後依前儀發遣賢聖然後曼拏羅阿闍梨以所獻賢聖飲食及鬼神生食兼塗壇五色粉並須去除送入河中或施貧者亦得所有壇地以淨沙填平淨土為泥塗拭又用淨水掃灑清淨復用牛糞塗拭然使香水灑淨所有入曼拏羅受灌頂者長以酥酪素食潔淨齋戒

曼拏羅儀則品第三

爾時妙吉祥童子觀彼淨光天上所集眾會已頂禮一切諸佛及大菩薩復說一字真言

最上秘密能消一切諸毒能作一切善事此明雖少能成就得一切曼拏羅法能成就一切降伏法真言曰

曩莫三滿哆沒馱引補怛你也合二他引唵

引囉入聲

若三

十七

妙吉祥童子說此真言已白言一切聖眾及一切部多眾汝等諦聽此一字真言為第二種曼拏羅儀軌今且略說所建壇地或八肘或四肘先須潔淨地位四方平正隨處無妨用五色粉須阿闍梨自己粉畫不許別人粉

畫其曼拏羅須三重具足先畫五髻大印妙
吉祥印優鉢羅印牙印輪印杖印於內曼拏
羅東方上畫前印相又於曼拏羅門外畫蓮
華金剛杵優鉢羅華幢幡繒蓋門樓車象馬
牛水牛娑嚩悉諦迦孔雀山羊白羊人物童
子依位排畫安置三重曼拏羅然用濕阿波
摩哩誡木爲柴八百條用酥酪蜜相和搵柴
兩頭於曼拏羅東南方念一字真言加持彼
柴每拈一條誦一遍真言而作護摩作護摩
已隨其緣力獻闕伽華賢聖前飯鬼神前生

食然燈燒香皆念一字真言及請召發遣亦
念此真言行此法教其曼拏羅若是求大福
德於聚落中建置若求富貴於尼俱陀樹下
建置若求子息及求妻妾於菩提樹下建置
若求象馬於象馬廐中建置若求伏龍於大
龍池邊建置若除一日及四日瘡病於空舍
或聚落南面寂靜之處可建置若除羅刹執
魅於尸陀林中或空舍建置若除毗舍左執
魅於尾鼻多迦樹下建置或卑麻樹下亦得
若除摩多羅及一切宿曜執魅於四衢道建

置或近有死尸舍亦得若除沒囉憾摩羅刹
所魅於多羅樹下建置若除諸毒所中於曼
拏羅內念一字真言加持水七徧令彼飲之
毒自消散如是或男或女若別有所求之事
於四衢道或淨舍之內或果樹下或白乳樹
下或稻田之中或林野樹下無妨礙處皆可
起壇粉畫或有種種病苦或女人所作之病
或諸惡鬼神等所作大病皆作擁護或一切
拏枳你所作一切病及沒囉憾摩迦波隸等
所作病或空舍或無人住處或深隱處皆可

起壇若欲建壇須得吉祥好日或於夜半或
日中亦得餘時不可於其壇中獻闕伽華及
發遣等事皆須念一字真言若前一切所求
之事但飲曼拏羅賢瓶之水一切皆獲吉祥
一切病苦皆得解脫若求最上位速得國位
若無子息令得子息惡業清淨貧者得富或
男或女乃至於曼拏羅隨喜之間所求種種
之事無不成就
上品懺像儀則品第四之一
復次妙吉祥童子觀察淨光天上所集大眾

已五體投地禮釋迦牟尼足熙怡合掌白佛
 言善哉世尊廣為利益一切衆生成就真言
 儀則法行法雲降雨所求皆得所有畫像法
 則最上正等福田令得出生菩提種子一切
 智智略為解說一切所願皆使圓滿一切真
 言正行皆令得果難成就者速得成就一切
 菩薩大行令得圓滿一切魔王令彼降伏唯
 願世尊悲愍有情普為宣演願樂欲聞爾時
 世尊釋迦牟尼告妙吉祥童子言善哉善哉
 妙吉祥汝為慈愍一切衆生樂問如來儀則

之法汝等諦聽善思念之我為汝說若欲求
 成一切真言行須依儀則具懺像功德所作
 所求皆得成就過去諸佛所說我今亦說先
 於無塵清淨之地用潔淨兜羅綿授與入三
 昧人於其清淨之地令曼拏羅阿闍梨念此
 真言八百徧加持此綿真言曰
 曩莫薩哩縛合二沒馱冒地薩怛縛合二引合喃引
 阿鉢囉合二底賀哆識底摩底鉢囉合二左引哩
 赦曩莫僧戍馱曩耨伽鉢囉合二舍摩你引捺
 囉合二惹野怛他引識哆引野引囉賀合二帝

引三摩野合三沒馱野怛休也合他引唵引
 僧戍馱野薩哩縛合尾近曩合伽引哆迦摩
 賀引迦引嚕尼迦俱摩引囉嚕波馱引哩尼
引尾俱哩縛合尾俱哩縛合三摩野摩努娑
 摩合囉底瑟姹合底瑟姹合吽吽頗叱頗叱
聲入

用又此童女須受十戒發菩提心慈愍眾生
 方可依法復揀擇白月白星宿吉祥之日又
 須天色晴朗無其陰暗風雨方可作法令前
 童女洗浴清淨著新淨衣服阿闍梨結真言
 大印作擁護法用無蟲淨水入白檀香恭俱
告三
 摩香誦真言加持灑淨童女身上及兜羅綿
廿二
 及將此水於四維上下普皆灑淨復以白檀
 恭俱摩龍腦等香焚燒供養阿闍梨及同法
 事者依法獻香再三迎請諸佛世尊住十地
 大自在菩薩既迎請賢聖到阿闍梨至心供

養香華次或有孔雀鴛鴦鵝鴨鶴鴈如此吉祥之禽或從空來或水中來或地行來出微妙音發和雅聲持誦者知是吉祥感應必得諸佛菩薩降臨加被我所求事決定成就造幢之線亦得成就又復聞其鼓聲螺鈸聲鈴聲磬聲琴瑟方響種種樂聲或向空中或在地上亦是吉祥之瑞又或有男子女人童男童女時時說言此是聖人所作此最殊勝大有增益堪受此法當獲勝果如是之言皆是吉祥之聲阿闍梨唯自了知必得諸佛菩薩

威德加被此所求法無不成就或如有人言提喫不知合可破壞苦事無有是處如是之言皆是不祥之聲又或見猿猴水牛狐狼驢畜猫兒等醜惡之獸二足四足等及聞彼作聲持誦者自然了知壇法不就求事不成持誦者阿闍梨須重結淨壇再作法如是直至七徧誦持人設有五逆罪至第七徧決定須得成就壇既成就令前童女面向東或向北坐吉祥草座阿闍梨持誦真言與作擁護令童女素食結齋於前兜羅綿教授童女令彼

然為綿線或一兩三兩五兩八兩至十六兩
 須得最上勻好兩數決定若上等壇法十六
 兩中等八兩下等五兩至一兩若作降伏法
 隨其自力臨時不定此壇若成如有過去宿
 業經刹那間而自消除前童女所然綿線安
 淨器中一心觀注更不異緣復用龍腦香白
 檀香恭俱摩香同入淨器之中和衰綿線以
 摩梨迦華瞻蔔迦華而用供養令作擁護若
 誦真言及一切事不得散亂所用器物並須
 清淨無其蟲蟻

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

六

音釋

搵 搵烏反切手搵 搵尼展切以衰 衰音邑香
搵 搵搵物也 搵搵物也 衰衰衣也

永樂北藏

文殊師利根本儀軌經

第七五册

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

七第八

若四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

上品懺像儀則品第四之二

復次線法既成而求造懺之者彼所作人須

若四

身貌端正不肥不瘦無病無苦不老不弱不
惡不醜喘息不羸瘡疥不患諸根具足形色
端嚴復須心意柔和樂修善行智慧通達功
巧最上可令作懺若得此人造其懺像利益
第一又此懺像有三品別上品懺像有上品

福利中品懺像中品福利下品懺像下品福

利若得前造懺之人所要功價不計多少不
得怖懼惓惓惜依價令作善自乏財方便求告
令彼作懺必得成就懺像功德如得成就而
用最上殊勝香華及人天愛樂珍玩寶器飲
食衣服卧具湯藥一一供養令一切有情獲
大利益正覺正說又阿闍梨復先為彼作懺
之人受其齋戒又須揀擇吉日須得三長善
月白月白日吉星宿曜可令造懺如要別月
須值二月或三月華卉開芳春和之景日初

出時即令製造所有造燈使用器物繩線等物並須用牛糞淨土和水同洗洗已復用五種無蟲淨水重洗於寂靜之地用白檀恭俱摩香水作法灑淨用前造燈器物於此安置復以香華至心供養阿闍梨洗浴清淨著新淨衣戴冠服食白檀蒸俱摩龍腦等香離飢渴想心懷歡喜持白芥子誦真言八百徧擲於芥子向四方四維上下復結五髻大印持其芥子於造燈人頂上加持得大擁護若上品燈闊四肘長八肘中品燈闊二肘長五肘

下品燈闊佛尺一尺長三肘半佛尺者即身長八尺者一肘爲佛尺也此是三品燈之定量又上品燈能成就最上入聖之事等中品燈佛滅度後求最上位求最上福德俱獲成就下品燈求人天快樂財帛珍寶及降伏之事俱獲成就若依此法決定成就若不依此法直如天帝亦不成就依法奉行賤下之人亦得成就諸佛世尊宣布法教真言密行利益一切衆生爲菩提因若人於此真言法教至意受持所有一切世間出世間曼拏羅無

不成就彼人不久得大菩提此法若不利益
菩提行者佛則不爲宣說又妙吉祥童子所
說懺像法則此中亦有日限次第若造其懺
至心制造或五日成八日成十六日成若人
專意經一晝夜成此名最上成就利益甚多
若彼作人大小便利離其懺地百步之餘其
事訖已淨水洗浴別著淨衣復用白檀塗其
身體及於手足然須專心至意細密堅牢如
法爲懺又須尺量合宜不得刺少所刺線頭
如法繫結用好懺竿平正懸挂就於白月吉

辰令造了畢與彼價直勿使欠少令彼安心
如法受用阿闍梨以此懺身於清淨處如法
安置用上妙香花加持供養擁護自身及於
線懺大力妙吉祥真言所說過去諸佛亦說
如是我今亦爲宣說如是一切真言行真言
相具大精進有大勢力能作能成種種佛事
復能救度南閻浮提愚迷衆生邪見顛倒棄
背聖言輪迴黑暗令得解脫若有信樂真言
依法受持發大勇猛行大精進上求菩提決
定成就如佛所說若有不信衆生不能種彼

菩提種子譬如鹹鹵之地不能生於百穀之
苗集其種子信爲萬善之根本而能出生一
切智種於此真言信解受持所求之事皆得
成就若彼阿闍梨求彼畫者畫於幃像亦須
自解裝畫所用畫人須最上巧妙諸相具足
柔和慈善形色端嚴離諸過失還令受戒加
持一如造幃之儀則所用彩色並須上好光
淨離其塵垢然用龍腦白檀恭俱摩等香熏
裏彩色誦真言八百徧加持彼色復以龍華
奔曩誡華疇俱羅華雨華馱覩瑟迦哩華摩

隸迦華俱蘇摩華等用散幃上令彼畫人面
向東坐吉祥草座一心想念諸佛菩薩以求
加被然可細意精心描畫功德勿生疲倦先
畫釋迦牟尼佛一切諸相並須具足三十二
相八十種好坐寶蓮華圓光熾盛面貌熙怡
光明徧體作說法相所坐蓮華瑠璃爲莖於
蓮華下復有大池池中有二龍王一名難陀
二名跋難陀左手執蓮華莖右手頂禮瞻仰
如來半如人相半如蛇形身白色具諸莊嚴
又彼蓮池多有蓮華荷葉水族飛禽具相莊

嚴殊妙端正又彼如來所坐蓮莖上下周迴
出無數蓮華次第高低一一得所世尊左邊
復有八大菩薩各坐蓮華座第一妙吉祥菩
薩如白蓮色或恭俱摩色或金色作童子相
頭有五髻具足莊嚴端正殊妙右手執優鉢
羅華右手頂禮如來面戴喜怒身具圓光結
跏趺坐第二蓮華聖月光菩薩亦作童子相
第三蓮華妙財菩薩第四蓮華上菩薩能除
一切蓋障第五虛空藏菩薩第六地藏菩薩
第七無價菩薩第八妙眼意菩薩此諸菩薩

皆作童子之相一一圓滿莊嚴彼佛右邊復
有八大菩薩具種種莊嚴第一慈氏菩薩最
近佛坐作梵行相頭戴寶冠身真金色體著
紅衣復挂紅仙衣身相端嚴具三種幪幪左
手持瓶杖於肩上挂黑鹿皮右手執數珠頂
禮如來瞻仰世尊心如定第二蓮華聖普
賢菩薩身作紫綠色具一切莊嚴相左手執
如意摩尼寶右手持吉祥果作施願相第三
聖觀自在菩薩身如中秋月色具一切莊嚴
頂戴寶冠白衣絡腋頂中復戴化無量壽佛

端嚴而坐左手執蓮華右手作施願相徧身
光明如心作觀想第四聖金剛手菩薩身作
金色一切莊嚴左手執金剛杵右手作施願
相執果身挂瓔珞頭戴寶冠冠有光明真珠
絡腋體著白衣復挂白仙衣徧袒右肩如觀
自在第五蓮華大聖意菩薩第六善意菩薩
第七徧照藏菩薩第八滅罪菩薩如是彼諸
菩薩各各手執經果身挂仙衣諸相具足一
切莊嚴彼菩薩上復畫八辟支佛作僧形相
身著紅衣於寶蓮華上結跏趺坐如大丈夫

面有善相徧身光明手作散華相散摩隸華
雨華馱觀瑟迦里華龍華奔拏迦華一一畫
之普散幢上
復於釋迦牟尼佛左邊聖妙吉祥上畫妙高
山宮殿樓閣以無數妙寶莊嚴優鉢羅華徧
滿其上於彼山中復畫八佛世尊第一寶頂
如來頂有瑠璃寶紅蓮華寶帝青寶大青寶
石藏寶等如是大寶普放光明猶如日出彼
佛身著黃衣徧袒右肩結跏趺坐具三十二
相八十種好一切莊嚴作說法相第二闍華

王如來身具金色放大寶光散適意華龍華
縛俱羅等華結跏趺坐觀察聖妙吉祥菩薩
第三娑陵捺囉王如來身如金蓮華色作說
法相第四妙眼如來第五耨鉢囉婆憾如來
第六徧照如來第七藥師瑠璃王如來第八
斷一切苦王如來如是八佛皆金色目視
釋迦如來手作無畏之相又於如來上空中
有雲雨諸香華於幢二角畫二淨光天子住
虛空中頂禮聲聞緣覺菩薩諸佛前說八辟
支佛者所謂獻馱辟支佛摩捺曩辟支佛贊

捺曩辟支佛烏鉢哩瑟吒辟支佛濕吐多辟
支佛悉多計覩辟支佛你弭辟支佛蘇你弭
辟支佛於辟支佛後復畫八大聲聞尊者所
謂尊者舍利弗尊者大目乾連尊者大迦葉
尊者須菩提尊者羅睺羅尊者難陀尊者婆
捺哩迦尊者劫賓那如是等聲聞緣覺諸相
具足福德端嚴合掌虔恭瞻仰世尊又於釋
迦佛上面別畫二淨光天子身著華鬘衣手
執寶蓋用真珠瓔珞寶鬘蓮華大青寶等殊
妙莊嚴覆釋迦如來頭頂又於佛足下有蓮

華池與妙吉祥及烏跋難陀龍王相近畫一
寶山從蓮池出上有寶巖周迴寶樹挂珊瑚
蔓草木辛果皆是珍寶莊嚴有大仙人於山
居止此山北邊畫燄曼德迦忿怒明王作大
惡相右手執索左手執杖面戴顰眉腹形廣
大身如墨色可喻黑雲髭髮俱長作黃赤色
兩眼俱紅十指甲長一切莊嚴挂虎皮衣瞻
仰妙吉祥如受勅相徧體光燄能破壞一切
障難於其山下坐大石上又近難陀龍王畫
持誦者隨彼身貌衣服畫之右膝著地手執

香爐世尊釋迦牟尼足下右邊從蓮華池出
大寶山莊嚴殊妙亦如前山之相於山北面
亦畫忿怒明王又於聖觀自在下復畫其山
作紅蓮華色亦以珍寶莊嚴以瑠璃寶作山
峯頂聖觀自在菩薩化一聖多羅菩薩居此
山峯身真金色不肥不瘦不老不少著種種
衣最上著紅仙衣作女人相種種莊嚴左手
執優鉢羅華右手作施願相面戴喜怒色結
跏趺坐徧身光明瞻仰聖觀自在於前瑠璃
峯上復畫龍華樹其華殊妙滿樹開敷枝葉

四垂在菩薩頂上如彼傘蓋於菩薩前種種
珍寶光明嚴飾此菩薩能破一切障難斷諸
怖畏若持誦之者與作擁護作天女像亦是
佛所變化能施一切衆生所求之願皆得滿
足復爲妙吉祥童子之母利益一切有情於
此山中亦畫忿怒明王諸佛說言此大明王
有大功能有大勢力具大暴惡作大忿怒能
破一切障難若有毀謗聖教剛強衆生能善
調伏令彼信受若有持誦之者而作擁護復
有毀謗真言輕慢三寶及造一切罪業或在

空居或住地上或居地下並令調伏隨順修
學於此所畫懺像令四方四角上下周正於
懺下面近緣畫大海龍王形如人相身體白
色端嚴殊妙以摩尼珍寶莊飾於身徧身光
明於其頂髻戴七龍頭具大福德行大精進
名阿難多亦名大龍面北合掌瞻仰如來奉
佛教勅利益世間一切衆生破諸障難此懺
儀則最爲殊勝過去如來隨機演說我今略
說若有持誦之者彼人得無邊福復有俱胝
劫所作重罪於一剎那中速得消散若有十

惡五逆破戒造惡輪迴惡趣爲下賤類不曾於法受持隨喜若遇此懺隨喜瞻仰於刹那間令罪速滅何況持誦之者於此真言妙法常行成就若復有人經俱胝劫供養一切佛所得福德而無有量彼持誦者及有畫懺功德者亦復如是福德無量若復有人以香華飲食供養恒河沙數無量諸佛及諸菩薩聲聞辟支迦彼獲福果不可稱量若人於此真言儀軌讀誦供養所獲功德亦復如是不可稱量又復若有受法弟子於此懺前成就一

切真言行求彼聲聞辟支佛及大菩薩彼人決定速得成就
中品懺像儀則品第五
爾時世尊釋迦牟尼佛觀彼一切大眾願樂欲聞告妙吉祥童子言我爲汝等說彼中等懺像法則汝今諦聽善思念之無復忘失妙吉祥若使工巧之人令造綿線及制畫懺像加持軌範種種法則並如前說上等之事今此中等所有懺像尺量停分及彼佛菩薩聲聞等執持儀則少有不同今於懺上先畫淨

光天以頗胝迦寶爲地白真珠璽瑤普爲嚴
飾寬廣平正殊妙第一於此天中畫世尊釋
迦牟尼佛坐七寶師子之座一切諸相具足
莊嚴對彼人天作說法相於佛右邊畫聖妙
吉祥身如紅蓮華色或恭俱摩色或如日色
左肩連挂優鉢羅華頭有五髻爲童子形面
戴喜色合掌恭敬坐立右膝瞻仰世尊復於
世尊左邊畫聖觀自在面如秋天滿月諸相
莊嚴具如前說復加手執白拂拂世尊身相
次畫慈氏菩薩普賢菩薩金剛手菩薩大意

菩薩善意菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩皆
如觀自在菩薩一一莊嚴又彼菩薩上畫八
佛世尊所謂開華王如來寶頂如來毗舍浮
如來羯俱伐曩如來金仙人如來迦葉如來
妙眼如來俱那含牟尼如來彼等如來著淺
紅衣右手作施願相左手執袈裟角偏袒右
肩徧身光明諸相具足於世尊右邊近聖妙
吉祥菩薩畫大會衆復畫八辟支佛八大聲
聞名號如前其中大目乾連與舍利弗各執
白拂侍立佛邊依次復畫欲界四天王帝釋

天主夜摩天主觀史天主樂變化天主他化
天主及色界大梵天王淨光天子乃至色究
竟天次第畫之又世尊師子座下直至懺緣
畫大海水出大寶山近懺一角畫持誦者依
彼相儀右膝著地手執香爐至意低頭又寶
山中畫跋曼德迦忿怒明王亦如前儀復於
世尊左邊師子座下聖觀自在足下於寶山
上畫多羅菩薩坐亦如前儀於懺上二角相
近畫二淨光天子其身白色於上空中乘雲
而住作雨華相雨下瞻蔔迦華優鉢羅華蓮

華摩梨迦華雨華馱觀迦里迦華龍華奔囊
誡華妙華如是種種香華具種種色相佛說
此中等懺像於其世間成就中等增益利樂
之事若有衆生愚暗邪迷輪迴諸趣不能知
彼妙吉祥中等懺像但造五逆十惡一切重
罪若剎那中隨喜瞻禮是諸罪業速得清淨
復令病者得愈貧者得財無子得子若有受
持讀誦書寫供養此人得大功德於人天中
受福快樂彼人命終之後當得成於無上佛
道若有令他書寫隨喜受持供養彼人獲福

經俱胝劫說不能盡

下品燈像儀則品第六

爾時世尊釋迦牟尼佛復告妙吉祥童子言
我今說彼第三下等燈像秘密儀則若有一
切衆生懶墮懈怠不勤修習於此燈像隨喜
瞻禮亦能成就殊勝利益若造燈法則所有
綿線造燈畫像加持大體儀軌亦如前說今
此燈內先畫妙吉祥於師子座上結跏趺坐
爲童子形諸相端嚴光明普照作說法相左
邊畫聖普賢菩薩坐優鉢羅華座右手執拂

左手執如意寶身作紫綠色右邊畫聖觀自
在菩薩右手執拂左手持蓮華徧身光明於
妙吉祥師子座下至燈緣畫金山復於師子
座右邊畫燄曼德迦忿怒明王彼明王下畫
持誦者手執香爐亦如前說於妙吉祥上畫
開華王如來彼佛身長十六指座寶山巖猶
如樓閣彼燈四面俱有寶山燈上面山峯令
高於上虛空畫二淨光天子一名清淨二名
妙淨降雨種種香華亦如前說儀則無別今
此第三下品燈像有大增益若諸有情經百

千俱胝劫所作諸惡重罪若能至心隨喜瞻禮一切業障皆得消散若復有人供養諸佛經百千俱胝劫所得功德不及依下品懺法持誦之者十六分中一分功德所以者何此懺像法勢力殊妙所作所求皆得成就復能降伏梵王仙人水天日天俱吠羅天羅刹財主阿脩羅王摩睺羅伽月天風天跋魔天及那羅延等以此懺像真言皆來降伏若求息災增益吉祥無不成就若欲調伏破壞情物不得用之佛不許作

七 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

八 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師天息災奉詔譯

第四懺像儀則品第七

爾時妙吉祥童子即從座起繞佛三匝頂禮

佛足而白佛言善哉善哉如來應供正等正覺為利益世間一切眾生善能說此正法真言一切明義令諸有情依此道法方便修習成就一切菩薩真言行當得最上菩提涅槃今此真言甚深祕密拔濟世間利益廣大若佛滅後惡世之中一切聲聞緣覺菩薩聖賢普皆隱沒是時眾生懈怠放逸不信經法親近惡友虛妄姦詐邪見顛倒若聞此法驚怖疑惑此人命終入阿鼻獄流浪生死永不解脫唯願世尊慈悲憐愍方便解說真言相應

幢像儀則令諸眾生降伏其心到無畏地爾時釋迦如來告妙吉祥童子言善哉善哉妙吉祥汝能為於末世眾生問於如來最上祕密真言行義成就幢像要妙儀則汝等諦聽當為汝說我有六字真言名微妙心是一切真言最上祕密大義載汝等信受無復疑惑若彼眾生成就此法降伏其心決定成就佛果菩提過去七十六俱胝佛同所宣說我今為汝及末世眾生略而說之

唵引縛引地切替引惹藥

唵引縛引訖身切世引訖引娑引嚩入聲

唵引縛引訖身切欠惹藥

唵引縛引訖身切你瑟致二台藥

唵引縛引訖身切捺摩諾

唵引縛引訖身切摩曩索

爾時世尊說此真言已告妙吉祥言此六道十三

六字微妙心真言具足大力大精進最上無

等一切諸佛同所宣說最勝殊妙若此真言

流布世間利樂衆生如佛住世而無有異又

此法教有上中下今微妙心最上第一闍善

提道入如來族成正覺乘得無上果若如來法教將欲滅時今此真言能為擁護令得久住若復有人依此軌儀至心持誦求於世間最上福德無不成就設復有人心未諦信於此壇儀試驗建置所求之事亦得成就何況至誠依法持誦爾時世尊說此幢像儀則真言法教為未來世五濁衆生短命貧窮懈怠癡愚不能精進修廣大行隨彼淺機而略說之先令修合白線或一兩或半兩以線織幢幢長一肘闊半肘下留少許線脚或以絹帛

為幪亦得如要幪大或長二肘四肘六肘八
 肘至十肘亦得所有髮毛等並須去之潔淨
 護持無令點汙用白檀龍腦恭俱摩等香熏
 裏其幪然於淨潔之地安置一清淨器物以
 幪盛彼器中然後用白檀恭俱摩龍腦等香
 入無蟲淨水之內相和灑衰線幪依法安置
 三日作其擁護阿闍梨至心清淨於白月十
 五日向幪前面東坐吉祥草座誦此真言八
 千遍
 但你也二合他引唵引四引四引娑誡鍤縛護

嚕鉢馱囉尾你也二合作芻說引阿縛路引迦
 野阿縛路引迦野鎗引三摩野摩努娑摩二合
 俱摩引囉嚕波馱哩尼摩賀引冒地薩怛縛
二合緊進囉引野細吽頗吒頗吒
 阿闍梨持此真言足已只於幪邊眠睡如夢
十日
 中見好祥瑞幪法必成堪令畫像如所夢不
 祥幪法未成復於器中取出幪身而令陰乾
 其幪乾已別用圓滿潔淨之器盛幪在中於
 清淨之地秘密之處依法安置令持誦者復
 念六字微妙心真言一洛又作其擁護彼幪

決定成就滿三日後取出懺身就三長月令
畫此懺若欲別月修建之時須就白月吉日
復得吉星曜直日仍至夜半子時令彼畫人
持受戒品至於天明就清淨之地燒龍腦香
然令畫懺先畫聖妙吉祥童子作小童子相
頭有五髻金色嚴身體著青衣復以青仙衣
披挂身上於師子座上半跏趺坐右足踏於
寶座寶座之下復有白蓮華作說法相上下
端嚴諸相圓滿面戴喜怒之相觀視持誦之
者右邊聖普賢坐白蓮華諸相具足一切莊

嚴身紫綠色著於青衣真珠瓔珞以為絡腋
左手執如意寶珠右手執白拂妙吉祥右邊
畫聖觀自在亦坐白蓮身如中秋月色諸相
具足一切莊嚴亦著青衣還以真珠瓔珞以
為絡腋左手執白蓮華右手執金柄拂面戴
喜相瞻仰於妙吉祥又此所坐白蓮從池水
生於一莖幹有三枝蓮華中枝白蓮華坐妙
吉祥兩邊白蓮華右坐普賢左坐觀自在其
蓮華莖作大綠寶色於大無熱惱池出二大
龍王一名難陀二名跋難陀身作白色一切

若四

十五

莊嚴各於頭上戴七龍頭上半如人相下半如蛇形於此池中捧白蓮華莖舉頭瞻視妙吉祥菩薩其池之內無數蓮華或開未開而用莊嚴又於聖妙吉祥右邊近懺角畫持誦者如彼相儀畫之右膝著地手執香爐瞻仰道場會又於聖妙吉祥上近懺二角畫二天子乘雲空中往來飛行作雨華相雨下殊妙之華徧於懺上種種開敷如前儀則所有聖妙吉祥普賢觀自在及彼執持之物兼持誦阿闍梨並須依法周足畫之如不依法闕少

一事壇法不成所求無就若人無力或可隨緣建置其法不定如所得造懺疋帛或一尺或一肘或半肘亦得爲懺畫人或信法或不信法或持戒或不持戒或淨或不淨亦可得畫若彼持誦者或自或他須信重佛法持戒清淨發菩提心如是彼人於真言行必得成就若人於外道邪論及彼小乘而不樂著於此大乘信樂修習必得成於無上佛道若於白法而不信者於菩提種終無出生之用譬如焦穀永絕其芽若人信受依法持誦所有

世間出世間一切真言及諸賢聖無不成就
我今所說上中下品及彼小懺法則之事一
切所求皆得成就

第一成就最上法品第八

爾時世尊釋迦牟尼佛告妙吉祥童子言我
為衆生說此廣大殊勝懺像法則能令少善
衆生成就廣大功德今欲為汝分別較量福
德業報汝今諦聽善思念之爾時妙吉祥童
子白佛言世尊善哉善哉今為我等分別較
量真言法行所得功德唯願世尊慈悲憐愍

方便解說爾時釋迦如來於其面門放大光
明其光四色青黃赤白普照大衆復照三千
大千世界一切魔王失大威力所有摩尼珠
寶一切宿曜日月光明皆所映蔽而無照燭
於是佛光却入面門爾時金剛手菩薩摩訶
薩在大衆中即從座起頭面禮足白佛言世
尊以何因緣放大光明普照三千一切世界
必有因緣願佛為說世尊告言金剛手如是
如是如來現瑞必有所因今為汝等說此妙
吉祥根本儀軌真言經王令彼有情所作所

求皆得成就一切平等令入法行若有信敬
受持讀誦書寫禮拜以龍腦香塗香及燒香
華鬘繖蓋幢旛妓樂螺鈸妙音如是隨緣供
養發迴向心欲求大福或聞法教依法奉行
或隨喜恭敬我與他人皆受阿耨多羅三藐
三菩提記如是放光而宣此事若有先入三
昧淨持戒品受灌頂者於此儀軌王根本心
真言外心真言或別真言及一字真言去曠
野處以水果子及藥等根葉用充齋食潔淨
身心隨意誦前真言三十洛叉復上山峯上

若四

十七

面西安置前第四燈像阿闍梨面東坐吉祥
草座用白檀恭俱摩香水浸白蓮華一洛叉
向燈前獻釋迦牟尼佛及諸佛菩薩緣覺聲
聞一切賢聖又以龍腦香諸雜名華隨緣供
獻天龍神等於燈前作護摩爐如蓮華相就
三長月十五日夜半子時用白檀為柴燒火
復用恭俱摩龍腦和合作團數可八千用作
護摩而為擁護時釋迦牟尼佛徧身出光猶
如火聚即時阿闍梨以恭俱摩白檀水淹白
蓮華獻闍伽水速繞燈三匝即頂禮一切諸

佛菩薩聲聞緣覺既頂禮已即收懺受持不久之間速得神通經一彈指頃過梵天界到開華佛刹得見開華王如來及無數百千菩薩供養恭敬於妙吉祥前親得聽法住彼佛會壽命一劫所持懺像亦在彼處諸佛菩薩恒爲護念諸佛法藏皆悉通達復得無量神通大力入千佛刹偏現千身與妙吉祥而爲善知識此人決定成無上覺

第二成就最上法品第九

爾時一切大衆安詳而坐世尊釋迦牟尼佛

於大衆中告彼天衆言汝等諦聽聖妙吉祥童子所行結壇真言成就法若有持誦之者能作擁護今最上祕密微妙心大明王真言一切佛說若誦此明如誦一切真言汝等天衆不得違犯此明王真言若依法持誦請召降伏假使聖妙吉祥尚不敢違何況別諸菩薩能破一切障難亦能破一切世間出世間真言今一字真言具大精進有大勢力唯一字真言於一切真言中最上無畏而得第一天衆問言今此真言云何名爲一字復有何

力世尊說言今此一字能具一切義能作一切事能斷一切呪能破一切罪業亦能圓滿一切真言於一切世間出世間真言中而為最上為一切如來心圓滿一切願更無能勝此真言者

唵引瑟致陵合三

此為聖者最上秘密能作一切事名為一字明王不得違犯能藏護眾生身令一切部多不能得見無能得便為一切佛之吉祥能成就一切真言能作一切世間師能作一切自

在心能悲愍一切有情能破壞一切障難如意所作皆得成就一切真言先所未念亦得精熟而不忘失自著衣服誦此真言衣上加持見者愛敬加持齒木刷牙無患白迦囉尾囉木加持七徧若用刷齒所欲之者不求自得若四十九如有眼病用其鹽糝加持七徧然將點眼速得除差若患耳病用象糞內所生菌子及吉没迦樹葉用慢火燒燒已去皮令溫和更入鹽糝都共合和一處加持七徧以藥點耳刹那中即差若女人難產生者而受痛苦用

阿吒嚩沙迦藥根以無蟲淨水磨藥塗於臍
上自然生下母子俱安若人傷刀箭惡瘡用
陳酥加持八徧喫此酥兼塗瘡上彼瘡立差
若患氣病及瀉痢青鹽或紅鹽或別鹽加持
七徧然喫此鹽彼病立差若人患吐逆用麼
覩籠誡藥根以無蟲淨水磨誦此真言加持
或加持一徧二徧俱得除差又女人難產用
阿濕縛嚩馱藥根以黃牛酥煎已復用黃牛
乳同磨加持二十五徧女人月水後三日喫
不得邪滌夫自亦然若行邪滌其藥無力若

所生子於母腹內或一年二年三年五年或
多年不生或被他人禁呪不生或藥法制伏
不生或自有病不生或所患病進退不恒令
不產生如是種種障礙生產不得以加持力
皆得產生俱獲安樂若是冤家作法障礙難
生用陳酥孔雀尾加持二十七徧合和同研
細研已丸如訶子大復用白乳糖酥加持二
徧然後同喫服食七日而得平善若患頭疼
用烏翅加持七徧以翅拂患人頭速得安樂
若男女孩子所患諸病用阿覽謨根你梨迦

根使乳汁同磨加持八百徧然後服食即得
安樂若有患隔四日瘧病或三日二日恒日
如是惡病用乳粥與酥同和加持八百徧與
喫即得安樂若值捺吉你鬼執者自口念八
百徧觀視病人即得安樂若一切人所值惡
鬼執者所謂摩多羅布單曩吠多_{二十}等童子鬼
等加持自手八百徧以自手摩患人頂即得
安樂若誦一徧自身得擁護若誦兩徧同行
者得擁護若誦三徧一家得擁護誦四徧聚
落得擁護若誦五徧一州得擁護如是若誦

千徧一國得擁護如是皆能擁護及彼調伏
一切能作若有忘失文句還得明記今此真
言雖具調伏逼害之力佛不許作恐害情物
又復建壇之法於彼無人淨處或近河岸海
岸或恒河岸或別餘江河之岸所有清淨之
處持誦者一日三時洗浴換衣默然乞食以
菓果爲食食已志心念真言至十洛又如
有祥瑞時即所求成就便於加持之處安置第
一燈像排列供養或用金器或銀器或銅器
或瓦器或磁器等陳列香華而用供養復令

一洛又人然燈一洛又用都增瑟合二香油蓋
內滿盛以白氎布等為其燈心於彼像前普
徧然之照曜一切相次之間燈出光皎猶如
火聚即時空中忽有鼓聲讚言善哉持誦阿
闍梨若聞此聲速向燈前獻闍伽水旋繞三
匝頂禮一切諸佛賢聖即收捧燈像而作受
持不久之間及然燈之人得大神通於虛空
中有一洛又一天宮來迎此人復有諸天妓
樂歌舞作唱天女讚歎復得持明輪王與彼
持誦之者受於灌頂諸然燈者種種天衣而

得嚴身徧體光明喻如日出住一大劫若阿
闍梨為天輪王壽命延長得諸同行及諸天
人以為侍者身體細妙下位難見於一切賢
聖之中最上最尊天人愛敬於剎那中過於
梵天持一切物供養諸佛及眾菩薩天帝之
德亦不可及何況別諸天人與聖妙吉祥為
善知識於未來世當得成佛復有成就之法
先須於大曠野寂靜之地離諸喧鬧人物之
類復有蓮華池池畔復有山於此山上所有
妙吉祥儀軌經中一字真言及諸佛菩薩所

說真言彼人隨意受持作法者食蓮華根為
 齋至心誦持真言三十六洛又課誦畢已持
 執前儀軌所說第一懺安置山上用蓮華白
 檀恭俱摩香水浸佉禰囉木柴先安置蓮華
 三萬六千莖於爐內以所浸佉禰囉木同作
 護摩若護摩畢已世尊釋迦牟尼佛像於懺
 中放光照持誦者照已復入懺內令持誦者
 得五神通入菩薩地光淨如日隨意自在壽
 三十六劫復過三十六洛又佛刹彼佛威力
 令得見三十六俱胝佛持彼教法於彼佛所

而作供養與聖妙吉祥為善知識於未來世
 得無上菩提究竟涅槃

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
 八

音釋

鹵音獻 語偃切 犖毗 賓切 訶吉也 切

音四

廿二

永樂北藏

文殊師利根本儀軌經

第七五册

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

九第十
同卷

若五

宋曰天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

第三成就最上法品第十

爾時世尊釋迦牟尼佛復說此儀軌王最上

成就法若彼誦者作法之時乘船入大恒河

住河中間以乳爲食誦真言三十洛叉別諸

真言誦之皆得若誦數足見一切龍即作護

摩爐如蓮華相用前第一懺面西安置獻大

供養持誦者面東坐吉祥草座以白檀恭俱

摩香熏裒龍華復用佉禰囉木爲柴入在爐

中每一龍華加持七徧而作護摩如是護摩

數滿三萬作護摩時如有龍現或持香藥或

持寶物而與持誦者不得受之若護摩畢已

得持明輪王速具神通一切龍王皆悉降伏

如同侍從隨意自在無有能勝之者壽命三

十中劫親見聖妙吉祥尋以摩頂具五神通

不久當來得成佛果復有成就最上法亦於

大恒河中作法先用吉祥果木一段爲其舟

船牢固造作復用吉祥果木爲於篙棹所用

船工心須巧妙多有方便運彼舟船往來安穩恒在中流持誦者所有受持根本真言或六字真言三字真言一字真言及明王眷屬真言爲成就法於船中面西安懺持誦者面東持於齋戒以乳果子藥苗藥根等爲食一日三時洗浴三時換衣默然至心於彼懺前誦前真言六十洛又持誦畢已船自往於大海所用之物隨行受持入大海時不得怕怖唯持誦者一人可得迴船餘者皆否須臾之間可行百千由旬然就海中作成就法先作

護摩爐如甕用佉禰囉木爲柴用白檀龍腦龍華合和爲團以瓦器內盛或大或小臨時俱得團數須滿六十洛又加持作護摩亦然於護摩時有楞伽國住者羅叉變醜惡形復有龍宮名大富貴彼有大龍王從龍宮出變種種身現善惡相與彼羅刹發如是言汝起汝起爲我作主如是復有阿修羅夜叉天人摩護羅伽及一切聖者發善輒言勸請令起不得便起亦不得驚怖持誦者即誦真言左手結禰克印禰克彼等即生怕怖尋便退散

護摩作畢龍鬼既無持誦者并所有船刹那
中間往色究竟天及諸刹土往來自在發菩
提心見聖妙吉祥獲得五通大力所有一切
龍一切羅叉一切夜叉一切阿脩羅一切天
人一切衆生皆悉降伏受誦者勅復得一切
諸佛菩薩聖賢慈心護念所有摩多鬼及一
切鬼神不見其身何況能爲惱亂
復有成就最上法用吉祥果木一段於恒河
灘製作舟船復令一百二十人執燈身著白
衣作於擁護然將第一燈如前儀則安置獻

大供養復用龍華白檀恭俱摩龍腦合和爲
團數作三萬以佉禰羅木爲柴用作護摩作
護摩畢已人及舟船刹那中間往彼梵世隨
意自在復見聖妙吉祥得菩薩地具大五通
住壽一劫作大持明輪王彼執燈者得持明
天同爲侍從常供諸佛於未來世當成正覺
復有成就最上法或於河岸海岸及大海中
離於喧鬧寂靜之處起壇持誦求最上法皆
得成就或雪山香山香醉山阿沒禰山三峯
山及有華果樹林之處如佛所說應是山川

林野深淨之處離諸雜穢眾惡之類忻樂誦持真言法行皆得成就若南印度或於吉祥山吉祥舍利塔等亦得成就法若北印度迦濕彌羅國你波羅國迦尾尸國以次小支那國大支那國所有山林河海清淨之處皆得成就真言行法若於聚落城邑而作法者須是國王重臣信敬佛法人民士庶孝養父母恭敬賢聖無諸外道邪見眾生如是國土於寂靜處或於舍下或於露地皆可起壇求成就法若於中天大印度內所有琺伽河岸

母曩河岸信度河岸捺哩摩合那河岸噶訖史合河岸贊捺羅合娑誡河岸淨岸迦嚩哩河岸娑羅莎底河岸泉多大河岸如是勝地可得成就最上法復有勝地金剛座大塔中轉法輪處安瑞像塔中及迦毗羅城摩耶夫人生太子處鷲峯山中華氏大城俱尸那城末度囉城曲女城鳩濟你城廣嚴城如是國土聚落皆是福德吉祥勝地所作所求皆得成就若有天人住處或屍陀林或有一堂一殿安尊像處或有華果大樹下或山頂高顯

處或優樓頻螺大池上或摩嚕波國滿城中
及你奔拏河恒河入處海門邊鉢囉野誡大
尸陀林及佛寺塔廟一切世間殊勝之地俱
獲成就最上祕密法所有邊陲之地野外無
諸華果樹木之地不得作法所有惡人集聚
不律儀處暫住即得久住持誦結壇作法終
不成就若佛菩薩緣覺聲聞一切聖賢經行
之處最為殊勝其阿闍梨先須於真言儀軌
法則道業並須精熟復須持戒清淨離諸貪
欲智慧通達利益衆生然可依法持明結壇

誦呪作於護摩所求滅罪其罪皆除所求吉
祥一切成就如起首作法先面西安置燈像
持誦者面東座用蟻子所運之土恒河岸上
土復用白檀恭俱摩龍腦等香合和爲泥於
彼燈前作一孔雀於淨地生者長吉祥草於
彼燈前作如車輪形令持誦者右手執其輪
左手執孔雀於白月十五日夜燈前作大供
養燒龍腦香至天明日出時彼泥孔雀變成
大孔雀王輪亦出光持誦者現作天身身有
光明如日初出著最上衣莊嚴於身即時頂

禮諸佛菩薩旋繞幪像已即自收幪經須臾之間乘彼孔雀過於梵天有無數百千那由他俱胝天人爲其眷屬自作天輪王壽命六十中劫隨意自在富貴具足無能勝者親見聖妙吉祥爲善知識此人不久當得成佛復有成就法如是所樂拄杖淨瓶齒^{若五}刷絡腋^五雄黃眼藥刀劔弓箭鉞斧種種器仗等或二足四足駝騾象馬師子龍虎等或飛禽之類孔雀白鶴鸞鳳等禽用白蟻所運之土或河岸土及諸妙香合和爲泥如前器仗生類隨意

所樂以泥作之或坐具卧具傘蓋頭冠一切莊嚴之具亦隨意作之或是僧家所用之物數珠革屣衣鉢錫杖剪刀針匙等物若是錫杖刀斧等並用上好鑛鐵作之其餘之物用前香泥修製修製既成復用五淨之水洗過然用闕伽水灑淨或一字真言或別真言誦八百遍以爲結淨自作擁護以次如前所說於清淨秘密之處面西安置第一幪像持誦者面東坐於彼像前獻大供養燒龍腦香等於十五日夜執持所造物像至心誦前根本

真言至於天明日出之時懺出大光所有前
香泥象馬及彼鸞鳳乘之即可騰空自在若
刀劍器仗乃至數珠革屣等執之亦然身如
日出放大光明作天輪王為一切天主壽一
大劫有無數百千那由他俱胝天人為其眷
屬居最上摩尼寶殿前所乘象馬等類恒自
隨身具大勢力自己真言常得成就他所呪
法亦能破之於自誦者作大擁護令彼阿闍
梨有大勢力具大精進成廣大身得聖妙吉
祥讚言善哉以手摩頂為善知識乃至當得

坐菩提道場成就佛身得一切衆生尊重供
養令諸有情到真實際獲不退位是故我今
略說最上成就法行於最上寂靜之地建置
最上第一懺像作大最上殊勝供養行大最
上真言事業所以持誦者乘空自在得天輪
王大菩薩位具五神通往千佛刹於聖妙吉
祥前成就一切智智復能布大法雲降甘露
法雨普潤世間利樂有情以最上成就法力
而能現作諸佛菩薩緣覺聲聞一切賢聖如
是殊勝一切所欲吉祥之事皆得成就

第四淨行觀想護摩成就法品第十一之一
爾時世尊釋迦牟尼佛觀察淨光天中大會
之衆根機成熟純善相應告妙吉祥童子言
我為汝等欲說中品懺像儀則之事有中品
事業中品成就法善哉汝等諦聽善思念之
爾時妙吉祥童子白佛言世尊如來為一切
世間天人師利樂有情救拔羣品唯願世尊
悲愍我等及末世衆生今所有法略為宣說
世尊告妙吉祥汝今諦聽若有持誦阿闍梨
若能修諸梵行持戒清淨身心柔順悲愍有

情若安居處於此一切真言成就法作其觀
想持誦護摩決定不虛皆得成就如儀軌三
所說若曼拏羅阿闍梨攝受弟子令入曼拏
羅與彼灌頂所受弟子依法進修恒入三昧
身心平等智慧明達所言誠諦離諸妄念勇
猛不退恭敬孝順不老不少於諸利養而無
愛著於自戒行亦無缺犯悲愍有情一切平
等如是之者於此真言密行先作精熟而後
求法又此阿闍梨於妙吉祥曼拏羅真言密
行深入無礙得大總持善能分別三密妙行

於法界性無畏無著人相具足生貴族家勇
猛精進善療眾病斷貪嗔癡有如是德是名
曼拏羅阿闍梨與彼爲師其行無等若彼弟
子夫欲求法於妙吉祥童子儀軌三昧深懷
愛樂發恭敬心五體投地誠心告白我今願
樂求受灌頂唯願闍梨慈悲攝受阿闍梨觀
彼弟子威儀梵行戒品身心得如前說者即
時攝受依法軌儀試驗彼等與彼灌頂教授
真言令入三昧學祕密印如斯堅固信樂不
退卽爲解說一切真言成就儀軌若非此人

於此儀軌不得爲說若彼弟子得阿闍梨歡
喜隨自力緣如法供養時阿闍梨教授養育
如同父子所業旣就復令隨處建置道場所
有儀軌如前所說棟好壇地無諸雜穢瓦礫
骸骨清淨之處安置懺像召請賢聖以香華
燈燭種種供養獻闍伽水獻座及發遣一日
三時洗浴著新淨衣持誦等日日如是復次
阿闍梨精進持戒審諦思惟微妙法界深默
世間遠離幻法於諸真言通達無二成就甚
深最上法行自作擁護如佛所說此真言王

若人依行必獲聖道又持誦者善能分別三世業報於微細罪生廣大怖所有世間呪法諸佛真言金剛部族蓮華部族如是法教不憚辛勤勇猛修習學令成就如得成就於寂靜處如理思惟至心持誦利益有情植眾德本有如是行德而可於師若有學者書寫受持真言法行作曼拏羅求受灌頂如得成就利益無盡復自隨其緣力供養於師以飲食衣服卧具湯藥香華燈果恭敬供養如供諸佛而無有異於四威儀無令缺犯保重於師

如保己命所學成就長壽無病一切所願皆得滿足若彼弟子尊重事師得師歡喜所有過去現在諸佛世尊聲聞緣覺及諸菩薩一切天人皆生歡喜若師有德無德有梵行無梵行不得毀謗又師自道法如法解說無復吝惜令彼修學長養法眼使一切眾生歸依有處如是弟子依阿闍梨得入諸佛秘密法藏如是阿闍梨依彼弟子傳通聖法令下善種是故師資相應成就佛法不斷三寶相續若無弟子付受法教恒行慈愍貧苦眾生與

彼宣說入聖法財大乘儀軌真言法教上中
下品修行要道最上希有難得之法漸次訪
引令得修習熏生智種而得通達最上法行
依教奉行隨處還修曼拏羅法如前儀說揀
擇勝地於恒河岸信度河岸或大海或大野
或高山或近山或深山或樹下或林中或中
國聚落如是殊勝清淨之處至誠持誦心離
散亂隨緣乞食食已默然冥心密誦降魔息
災無不成就若復為人所為之者亦須信重
愛樂忍辱柔和諸根無缺人相具足一切法

事次第教授令彼早起於大河中取彼河水
濾過無蟲用自洗浴令身無垢復用栴香至
意加持然用塗身即令入壇彼阿闍梨亦自
洗浴於河岸坐復用淨土洗手二十一徧然
後刷牙整頓衣服於其佛前頭面作禮以香
華飲食種種供養種種讚歎重用香華獻闍
伽水獻已禮敬復自白言某甲弟子無始流
浪罪業無邊身口七支其過不一今對佛前
至誠發露願罪消滅如是懺悔復從座起於
彼壇前坐吉祥草座手執數珠一心持誦所

誦真言須是依師傳受文言決定即許持誦
若非傳受若句義差錯及別真言不得持誦
恐不成就

又此壇法有上中下今唯說中品法事誦課
儀軌真言梵韻皆作中品又所發音韻亦不
得高亦不得低聲調和雅文句分明此為中
等懺像亦然過去諸佛同所宣說又每誦真
言勿令異人聽聞恐彼疑惑返成墜墮須於
寂靜之處結界安居至心持誦若持誦時於
夜第四分或半夜時趺坐持誦至早晨日出

以次中午獻闕伽水發遣賢聖其書訖已宣
揚義理解說法句以次讀誦經典讀十地經
般若波羅蜜經等如是讀誦恭敬供養投地
作禮復誦根本真言調伏諸根專心佛道即
得成就最上之法復次阿闍梨若入聚落求
化食時默然淨行密誦法句顧瞻道路無蟲
之地而得行之所乞之舍人有道心正見重
佛即得乞食若無道心邪見顛倒非因計因
不得往彼恐生疑謗墜彼等又於聚落若
見美妙色聲等境不得貪著妄生適悅如入

軍陣勇猛無畏破彼強敵如過冤家深懷嫌
厭若見女人想觀不淨臭惡膿血蛆蟲爛壞
如屍陀林種種枯骸深生厭離若彼愚盲生
顛倒見苦處執樂非淨計淨於彼女色耽著
不捨業繩纏縛隨六趣中輪迴往來無有窮
盡生死相續苦惱不斷譬如有人執索鞦韆
往復高低繩不離手業繩亦爾六趣昇沉業
不離身如輪給水如蟻循環而無窮盡佛說
女人為苦根本由是諸苦相續而生是故行
人宜心遠離若阿闍梨如為女人喻若得病

無其增益所求不成上品中品乃至下品成
就之法皆不成就為破戒罪諸佛菩薩而無
護念一切真言都無勝力人天福報少分快
樂亦不可有何況真言最上之法又若親近
女人於未來世欲求菩提涅槃永不成就何
以故女色壞人障告五聖道故譬如有人截多羅
樹頭於其截處芽永不生智種亦然女刀截
故善芽不發是故女人過失既深切要遠離
若彼智者心不邪亂離妄清淨觀彼女色如
空中華如水中月不貪不著無得無捨於曼

拏羅成最上法是名曼拏羅阿闍梨清淨乞食之行

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第九

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

第四淨行觀想護摩成就法品第十一之二
如是阿闍梨於彼王城聚落乞食歸已於清

淨處安置其鉢即出房外用無蟲淨水舉其左手以洗雙足足既淨已復取淨土以洗於手持誦真言七徧而為加持然用清淨器物盛新退下黃牛糞以無蟲淨水相和調合於其佛前作七曼拏羅四方平正或一肘或半肘第一曼拏羅廣闊一肘獻釋迦牟尼佛第二曼拏羅獻菩薩第三曼拏羅獻本尊真言第四曼拏羅獻辟支佛第五曼拏羅獻三寶第六曼拏羅獻一切賢聖第七曼拏羅獻一切眾生令獲利益如是儀法日日修作不得

缺犯作曼拏羅已復於寂靜之處密誦真言而重懺悔懺訖而起令彼淨人於河於泉等取無蟲淨水盛淨器內一心洗手復洗頭面耳鼻等皆令潔淨然漱口三二徧持誦五徧或七徧即捧空鉢往詣流泉河澗等處如法洗鉢洗已歸院以鉢盛前所求之飯少許而供養佛及本尊法教復誦真言所受用鉢或金作銀作銅作或瓦作或樹葉皆可為其應器所持鉢飯作供養已復分一分與後來者或客人或貧苦者不得多與量力施之恐自

不足減於氣力有妨持誦及焚修事若是獻佛之食自不得喫轉施貧人或飛禽等若自喫食不得傷飽持誦成患餘剩之食施諸貧苦如是佛說一切衆生以食為命皆依食住假使天人阿脩羅乾闥婆龍夜叉緊那羅羅叉餓鬼毗舍左部多烏娑哆羅迦及諸星曜等未有不依食住而不食者或自然飲食或造作段食若欲界人天唯是段食若色界諸天飲食細妙以禪定為食若無色四空香為食故是故佛說令諸衆生依食資身進修道

法持誦法教修諸梵行恭敬聖賢孝養父母
 乃至無上佛道成就不難譬如有人食所資
 故勇猛強力擔負重擔遠行前路不以爲難
 行者亦然身力安健上求菩提下度有情作
 大利樂亦不爲難是故於過去世有佛世尊
 名曰迦葉如來若五應正等覺爲彼一切貧苦衆
 生於其飲食恒所乏少令心逼迫常受飢苦
 利益彼等而爲宣說最上真言令得具足種
 種飲食消除飢病佛言一切聲聞之輩有善
 提行而欲進修須假段食以支身命汝今諦

聽當爲汝說是時會中聲聞之衆廣大歡喜
 而白佛言世尊法王甚爲希有慈愍衆生三
 界第一唯願饒益我等說此最上真言是時
 釋迦牟尼即受其請發迦陵頻伽聲響如雷
 鼓告部多衆言汝今諦聽所有十方世界現
 在會者二足四足多足無足及過去未來一
 切衆生我今利樂於彼令得飲食豐足即說
 往昔迦葉世尊所說真言
 曩莫三滿哆沒馱引喃引阿鉢囉合底賀哆
 舍引娑曩引喃引但引你野合他唵引誡誡引你引

誠談囊獻吟引阿引曩野陸哩縛合護盧護
 盧三摩野摩努娑摩合羅阿引迦里沙合尼
 摩引尾楞疇摩引尾楞疇野體引悉弭合旦
 弭引三波引捺野娑疇合賀引
 爾時迦葉世尊正等正覺說此廣大真言法
 時於虛空中起大飲食雲徧覆三千大千世
 界於其雲中降彼種種美食令彼衆生隨意
 取食皆獲飽滿離諸飢苦復有渴者於其雲
 中降八功德水於刹那間普皆充足時彼會
 中一切大衆歎未曾有何故雲中有斯美膳

是佛世尊所說微妙秘密真言威力所置我
 得隨喜頂戴奉行即從座起五體投地禮足
 歡喜而退一面我釋迦世尊亦為饒益愍念
 衆生說此儀軌王最上真言令彼一切飢渴
 衆生充足飲食若持誦者先須依法求成真
 言勝妙之行於山頂上安置聖妙吉祥中品
 幟像以種種香華飲食獻大供養持誦者每
 日喫三白食或只乳食亦得即誦迦葉如來
 正等正覺所說真言七洛叉然用佉禰囉濕
 木優曇鉢濕木吉祥果濕木皆長一尺以酥

酪蜜搵令滋潤誦前真言作於護摩八千遍於夜半已來於其天中起黑風雲彼持誦者不得怕怖亦不得起但誦聖妙吉祥八字心真言與彼同伴法事之者作其擁護彼黑風雲即便自散又於空中現女人相一切莊嚴光明照耀向誦者言我得成就汝上人起誦者用惹帝華香獻闍伽水作此法時女人不現如是自身與其同伴二十五人所求飲食天自雨下及隨意受用之物皆得充足持誦者獻闍伽水發遣賢聖旋繞幢像三市畢已

作禮諸佛一切菩薩

復次作虛空行等成就法如先所說種種清淨之地或山或海等地持誦者及同伴人依前儀則持誦真言作其擁護用中品幢面西安置持誦者面東坐吉祥草座用佉禰羅木十五為柴以白蓮華酥酪蜜合和為團作八千護摩每日三時而作護摩如是至二十一日到夜半時作護摩法畢持誦者即見聖妙吉祥所求皆得或虛空中行或隱沒身形或大福長壽或王所愛敬乃至成就聲聞辟支佛菩

薩之地於五神通亦得成就今此壇法有大勝力所欲皆得請召聖賢發遣神鬼呪成仙藥及無智愚迷作種種過失以真言威力亦得解脫

復次釋迦牟尼說中品成就法如前所說清淨勝地面西安置懺像持誦者面東坐吉祥草座以香華供養廣作法事每日三時至念真言如是數滿六洛又念誦畢已以迦尼迦羅華白檀恭俱摩香合和為團作百千護摩其數足已懺自震動復出光明普徧照耀不

久之間得三十三天帝釋之位若以此懺頂戴受持得入三地具五神通為生說法復至七地乃至未來得成正覺若持誦者依前儀軌作法持誦皆得成就如迦葉世尊所說真言依法持誦所求美食八功德水決定成就隨意豐足若依妙吉祥根本儀軌結界持誦所求金銀珍寶摩尼珠寶上妙仙藥等無不成就如上儀軌法行若彼阿闍梨勤誦修習常得成就又持誦者若依法持誦所乞得者種種飲食若欲食時先供聖賢深生慚愧然

可自食若有餘食送在河中或無人淨處施諸畜類有情施已洗鉢一心專注若是瓦鉢洗已熏乾其餘木鉢金銀等鉢洗淨無垢即得受用若稍不淨不得使用如佛教勅若乞食之鉢不得雜用盛物亦不得喫食乃至香藥果子等皆不得盛又諸比丘如無應器或用荷葉喫食或用蓮華葉優鉢羅葉妙香華葉最上華葉布羅叉葉優曇鉢葉若尼俱陀樹葉及根莖枝條俱不得用娑羅樹葉阿沒羅樹葉波吒羅樹葉室里沙樹葉菩提樹葉

並不得於葉中盛食喫食復有釋迦如來行住坐卧之處所有華果樹木並不得受用若有違犯破自三昧離前葉外其餘樹葉許用喫食若瓦器銅器銀器金器水精瑠璃之器及鐵石等器皆得喫食又若蓮華若諸樹葉或以供養諸佛菩薩及聲聞緣覺者亦不得用若持誦者如前所說樹葉及供獻佛衆聖者華葉樹葉並不得受用喫食若有求法持誦者受用供佛之葉喫食之時下品成就之法決定不成何況中品上品吉祥增益息災

降伏一切所願之事定不成就若有樂修淨
 行精勤持戒得成就一切真言者許共同食
 若非此輩不得同食亦不得互相招喚往來
 同食如所乞之食雖少須作豐足之想若諸
 持誦之者依此儀軌如是而行於一切真言
 求成就法如觀掌中必得成就汝等諦聽我
 今復說潔淨真言威力廣大若持誦者念此
 真言七徧所有一切飲食以手按之成潔淨
 食可得自喫天人及部多眾於彼身上以手
 摩觸按之皆成潔淨真言曰

曩莫三滿哆沒馱引喃引阿鉢囉合底賀哆
 舍引娑曩引喃引怛你野合他引唵引薩里
 縛合緊啣沙曩引舍你曩引舍野曩引舍野
 薩里縛合訥瑟吒合鉢囉合喻訖旦合三摩
 野孃娑摩合囉吽喞娑縛合賀
 此真言若喫食已復誦七徧以手摩觸自身
 及頭頂上然經頃刻之間於彼懺前讀誦一
 切經典佛母般若經聖月燈經三摩地經十
 地經金光明經孔雀王經寶幢陀羅尼經如
 是等經早晨讀誦至於午時隨讀多少即時

迴向收經按上以淨衣蓋覆作禮經卷往於
河岸手捻淨土誦此真言七徧然後洗浴復
說真言曰

曩莫三滿哆沒馱引喃引阿鉢囉合底賀哆

舍引娑曩引喃引怛你野合他引唵引薩里

縛合訥瑟站引合鉢囉合訥瑟站合娑旦合

婆野吽印你達囉達里尼俱摩囉吉里合擊

嚕閉尼滿馱滿馱三摩野摩拏娑摩合羅頗

吒娑縛引合賀

今此真言於曼拏羅能結界擁護降伏一切

障難若以線上加持七徧繫在上一切處

行作一切事皆得擁護若結五髻大印誦一

洛又所求之事無不成就若以瞿摩夷淨土

用無蟲水持誦者洗浴身上及塗壇地兼所

用器物並成潔淨不得用不流死水惡水亦

不得戲論衆生又須觀想自身七十五為苦為空無

常無我無主無宰無救無歸輪迴無已深懷

苦想如入深水一心專注若離此觀如鴛鴦

去伴恒增痛苦又彼誦者恒須觀想諸佛境

界七寶蓮池青黃赤白蓮華荷葉滿池開敷

於池四邊種種嚴飾世尊於彼坐師子座金色光明圓滿相好悉皆具足於佛右邊有聖妙吉祥諸相莊嚴坐蓮華座手執白拂或坐或立或紅或白或金色如是觀想彼佛左邊有聖觀自在如中秋月色手執白拂復有八菩薩慈氏普賢地藏虛空藏除蓋障滅罪金剛手妙財并前為十菩薩右邊八辟支佛贊那曩辟支佛憞摩那曩辟支佛計都辟支佛妙計都辟支佛白計都辟支佛哩瑟吒辟支佛烏波哩瑟吒辟支佛你彌辟支佛及八大

聲聞六目乾連舍利弗憍梵波提賓頭盧頗羅墮畢陵伽婆娑羅睺羅大迦葉阿難陀如是觀想又彼大聲聞相近有無邊比丘眾於辟支佛相近有無邊辟支佛眾八大菩薩相近有無邊菩薩眾乃至大眾徧虛空界如是作其觀想又持誦者復觀自身在池水之中若五水至於臍以天上人間種種名華曼陀羅華大曼陀羅華馱觀瑟迦里華雨華印你疇囉華蓮華大蓮華如是之華積如妙高山及種種幢幡寶蓋天衣妙香然百千那由他俱胝十九

燈而用供養一切諸佛及諸菩薩聲聞緣覺
兼與一切衆生施食供養復想世尊眉間放
白毫光照一切有情若持誦者如是依法儀
軌作此觀行不久成就菩提大果又佛說此
觀行法則利益一切衆生於持誦者勝行第
一又如佛說三種曼拏羅三品成就法三等
懺像儀則彼持誦者依法次第審用淨心作
其觀想能斷一切根隨煩惱然後獻闕伽水
發遣賢聖復想自身却出水中方得觀行周
圓汝誦真言者恒令修習無復忘失若欲持

誦如前儀軌還於淨處安排懺像結界請石
供養加持作護摩求其擁護一如前說今此
儀中更令讚歎諸佛菩薩賢聖若欲大小便
利遠離壇場無風密處白日面東夜間面南
亦不得思惟佛法等事非潔淨處如是事訖
用淨土無蟲淨水洗手誦前真言三十遍小
便誦七遍或禪鼻洩唾去壇不近不遠亦須
洗淨兩手然於每日洗足先洗右足後洗左
足不得兩足相觸然以塗香結淨又持誦者
復有五種清淨第一身業清淨第二口業清

淨第三意業清淨第四行真實清淨第五說
真實清淨法復能通達微妙第一甚深之法
遠離殺生偷盜邪淫妄語惡口兩舌貪瞋邪
見破戒非法若行非法殺生偷盜愚癡邪見
謗毀正法是人永劫墮彼餓魔羅界為傍生
餓鬼或入黑繩等活乃至阿鼻大地獄中受
種種大苦設得人身諸根不具愚迷闇鈍何
能成就最上之法是故持誦之者遠離諸惡
親近善友依法勤修於諸真言必得成就最
上之法

又此儀軌有上中下若持誦者一一依其儀
軌至心行法法事和合人法具足所求之事
一切成就又真言之行所成之果全在儀軌
儀軌圓滿是事相應即真言有力功利殊常
所欲所求決定成就雖誦真言若虧儀軌行
不相應即真言法無其勝用若求大果必不
成就又此三品儀軌一一依法不得雜用若
上品中用中品儀若中品內用上品法若下
品中行中品事若下品中行上品法如是互
有雜用三品所求皆不成就若彼行者起首

作法如法行儀如儀作法心無二緣是行正
法成就真言復能利樂一切衆生若異此儀
而行於法法成非法真言不成行有唐捐福
無所獲過去諸佛說此三昧福利羣生若彼
佛子於此儀軌王善能通達依法持誦即真
言相為菩提道此人不久而坐道場圓成大
覺復次誦法之者於真言法則深妙之事祕
密之行雖得成就亦須恒持戒品長作禪觀
不斷持誦如壇法未成闕少供物可得暫住
壇法周足勇猛精進課誦相續三昧不間累

劫之罪而得除滅一切衆生皆獲功德譬如
大轉輪王一切財寶悉皆具足隨意受用而
無有盡今此真言如來所說一切功德皆悉
具足隨諸有情利樂無盡

十 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

永樂北藏

文殊師利根本儀軌經

第七五册

大方廣甚菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

十一第十二

若六

宋西天三藏明僧大試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔評

數珠儀則品第十二

爾時世尊釋迦牟尼觀察諸淨光天眾告妙

吉祥童子言妙吉祥汝今諦聽明真言行修

行行人為一切有情持誦真言及諸經法乎

等成就法數珠儀則一切真言汝當諦聽深

心諦受爾時妙吉祥童子聞是說已白世尊

言善哉世尊願為說彼一切真言行當令諸

修行人及一切有情聞如是已皆悉能令獲

得三昧爾時世尊告妙吉祥童子言妙吉祥

諦聽諦聽我今為汝分別廣說所有一切樂

真言行諸有情等若能清淨受持一心專精

於一切我皆得成就我今說最初真言曰

曩莫三滿哆沒馱引喃引阿進怛野引合訥

部合二哆嚩閉赦引怛你也合二他引唵引俱嚩

俱嚩薩哩嚩引合囉他引合娑引馱野娑馱

野薩哩嚩合二努瑟吒合二尾謨引賀你識識曩

引末羅濕吠引合尾戍引馱野娑嚩引合賀

引

此真言若有行人凡欲造作數珠一切諸事
所求清淨至於鑽磨貫穿種種受持凡所作
事皆悉成就初觀珠樹將欲收取先當加持
彼樹及雜護自身須專注誠心念此真言三
十七徧然於樹下眠宿一夜以求前相善惡
之應彼人若於夢中見彼非人現醜惡相彼
持課人如實知已復更日日於晨朝時往彼
樹下瞻觀或更不見彼欲所採之珠此者乃
是大不吉相彼持課人速當遠離彼樹往詣

別處求吉祥樹珠樹數種第一金剛子第二
印捺囉子第三菩提子第四穗子及別樹等
子具足者若得此等諸子樹已當先使同行
人上樹若無同行入當自上樹選最上枝有
子具足者念前真言加持之彼上樹人每上
樹時心不迷倒若六乃至身及杪枝直至收得其
子此為最上珠我說此珠為最上用得最上
法成就若至中枝獲中等珠得中法成就若
至下枝獲下珠者當成就最下果報其子若
是瘦屑及有蟲蝕皆不堪用若得西枝子為

珠者得法成就當獲財富若得北枝子爲珠者當得聖賢愛重夜叉及一切部多皆悉降伏至於天人乃至乾闥婆緊那羅羅刹等皆悉降伏若依儀軌作諸事業一切正事皆得增益復得一切成就所求皆得若得東枝復見彼枝有果見在若得彼子爲珠者凡所修行持課行人得持明成就作種種事皆得圓滿專心受持亦獲長壽若得南枝長而無葉彼雖有子不可爲珠若爲珠者害衆生命故彼持課人當一心遠離彼南枝若不長及有

葉彼或有子堪爲珠者彼持課人亦須捨離何以故猶能殺冤家故若捨而不取乃獲福無量若得下枝長而下指乃至入地彼枝有子得爲珠者彼持課人當依儀軌專注受持念誦者凡是地中山間所有空窟有脩羅住處是持課人皆悉能入與脩羅男女同住於脩羅宮中經於一劫受最上快樂初於樹上得珠子已下樹之時彼持課人誦前真言而作擁護當求清淨之處次第成作或自或他隨心所欲隨彼遠近樂住之處或恒住處將

若六

三

欲辨造宜先一一清潔身心專注然執取珠子鎖持磨瑩一一逐件各念真言或三徧或五徧或二十一徧誦真言已智者說言今爲某事一一言述况願畢已乃得珠體清淨復令童女合線而用五色絲合色如華髮或三合或五合隨珠所受當須緊合智者選子切須勻好不得朽損及與缺減並須圓滿仍細爲上彼菩提子金剛子印捺囉子穗子等及用別子一一揀選殊妙上等彼持課人要當一心專注成辦此外或用金銀真珠水精磲

磲碼瑙及以珊瑚種種諸寶或用最上摩尼寶等必須圓滿肥潤勿令缺減凡貫穿時攝心專注不得散亂珠成之後所有求願疾得靈應若無前來諸色樹子珍寶等物祇用吉祥草結作亦得珠數不定亦有三品上品一百八中品五十四下品二十七別有最上品當用一千八十爲數復有用金銀銅鐵鍮石鉛錫等鑄或一種二種三種鑄成唯求堅牢圓滿勿令缺減仍須光明瑩淨如寶瓔珞凡持課行人當須持戒清淨然更就長流河水

及別淨水清淨澡浴竟然將數珠先以淨土
揩摩後用水洗然後復用五香水洗復以上
妙塗香及上色白梅檀香及恭俱摩等香水
摩拭竟彼持課行人將此珠就詣佛像處其
佛像或塑或畫當求最上嚴飾第一等像釋
迦牟尼佛人天注六之師依於佛言結其地界安
置佛像於彼佛前端身正坐一心專注誦真
言一千八十徧或一百八徧以兩手捧奉上
本師釋迦牟尼佛奉獻佛竟祇於佛前安置
此珠放此珠時如圓壇相或如蛇盤相纏相

彼持課行人至夜祇於佛前地上布草眠宿
以求前相若於夢中得見佛及辟支佛聲聞
等相彼人所求決定成就若見童子及見幼
小童子種種相貌復得施獻數珠彼持課人
於陀羅尼得一切成就或別見善相而於所
求一切易得

護摩品第十三

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察諸淨光天衆
告妙吉祥童子言妙吉祥今當廣說妙真言
句護摩等事最上儀則若有依行得持明成

就所有安居火天微妙諸行最上儀則我今當說云何彼一切行人持明修行等事我今先說秘密火心真言曰

唵烏底瑟姪合二賀哩冰誡羅路呬哆引乞又合二彌呬捺那引波野吽啞吒啞吒薩哩嚩尾

觀曩合二曩舍野薩嚩引二合賀引

妙吉祥此是火天最上心明若有所作欲得一切成就常當先須持念此大火天心明三加持酥作護摩事請於火天必能來降若有行人依法修行作三種事所謂息災增益降

伏等事所使乾濕柴木長短厚薄用不用法凡息災法當用無憂樹柴其柴可長一尺二尺厚可三指仍須潤澤依法使用必獲吉祥若是枯朽及與半燒兼或蟲蝕皆不堪用或使葉者須得綠色及白色者若是黑色及有半燒蟲竅等亦不可使用作護摩爐亦不得太高凡作爐處須選勝地清淨之處或就山間或河岸邊或安居地或寒林或空舍並可為作或是深山頂空伽藍大曠野處亦得此等處是諸佛如來所說最上修行之處選得

處已其地先須掘深一肘或三四肘已來除去其中一切不祥之物若是一生清淨之地無諸雜穢祇掘一肘已來更求好土用填其內其爐祇闊二肘或圓或方或半月樣周迴泥飾作蓮華緣於中間安三股金剛杵安置杵已仍備一切護摩所用之物復作草座薦去壇一肘安置持課行人於薦上坐作護摩事彼人求最上事速成就者先須自心決定不生疑慮

若作息災當面東坐作增益者當面北坐若

作降伏當面南坐彼持課人若欲所作成就者常須持誦勿令間斷作護摩時使用尾羅樹柴阿哩迦柴布羅又柴你乞嚕馱柴如上諸木皆須潤濕為息災增益等用若作降伏用乾枯者若阿摩樹柴及一頭尖者一切皆不得用若作增益若六息災等事無濕柴者即用乾者用時即使軟嫩青吉祥草周徧纏裹綠色柔潤如孔雀頸如是法則以為恒式其草若赤及乾枯者亦不得用若使用者我說此人獲無量罪作護摩時求恒常清淨無蟲之

水以爲灑淨當周徧灑三匝已著火天處復以草一握已來爲一束著近手處要點火其未著不得口吹及用觸衣觸葉及用手等扇火須用扇子及清淨衣物扇火其火著已持課行人爲護摩等引三徧時得灑淨以右手作護摩取團食三擲并酥乳食等擲獻已誦根本真言禮本師釋迦牟尼佛及一切佛隨意作禮次持誦火天心真言一七徧請彼火天復以上妙香華獻請彼持誦人與智者坐位坐更不別用真言先以稻穀華蜜酪等相

和搵濕柴三片作護摩火天若爲增益事及真言事當搵兩頭將欲作法事誦真言或一洛叉或一千八或一百八自初起首持誦一誦一擲柴物入火直至數滿不得間斷所使柴及酥乳蜜等須預備辦臨事不得闕用作護摩者先須知火煙焰色相吉祥成就不成法六就法若作息災護摩者火焰熾盛復一聚者兼得無煙者是吉祥相增益亦然有煙者降伏法非吉祥相佛所不護若是息災得火焰白色是最上吉祥之相所作成就得真言成七

就若赤色者得增益成就若是煙作赤黑色者亦得三種成就若作雲色及種種相彼所作事及真言皆不能成就其火焰熾盛時於中或見大地色及種種相復如初起首依法復作持誦及護摩等如吉相現當得真言成就先所說曼拏羅儀則及作護摩請召發遣火天等事所有真言皆是過去諸佛如來親所宣說若有行人能於彼佛像前以猛利心不生疑慮誦彼真言如數滿足決定成就彼持課行人若是身邊先有世間一切罪業不

清淨事佛未加護當須重重懺謝誠心持誦後必能成就若於像前心不間斷恒時持誦或作護摩一切前事皆悉能知當來獲得菩薩位及五通天轉輪聖王等亦得為地下主亦得為虛空長壽抱軀天及得夜叉夜叉女及阿脩羅眾降伏及能調伏諸鬼神等及得諸大天乃至菩薩摩訶薩十地之位彼持課行人若恒持誦不間斷及作護摩者而於世間所作成就至於增益息災降伏三種之事決定獲得最上成就得見果報中下品事

不為難也彼行人作護摩時當結五髻印誦
枳世你真言作一切事擁護自身誦此真言
七徧或八徧此為恒式真言曰

曩莫薩哩縛合二沒馱冒地薩怛縛合二曩引

摩鉢囉合二底賀哆誑解切誑哆引喃引怛他

身他引唵引入縛合二羅底瑟吒合二吽音牛嚕

嚕尾濕縛合二三婆縛三婆吠引娑縛合二賀引

此真言用加持柴及華香塗香一切護摩物
等二徧或七徧擲入火爐一誦一擲乃至灑

淨水亦須加持凡所作念誦護摩一切諸事
依起首次第不失當求成就先結五髻大印
及誦枳世你真言而作擁護起首誦持當獲
一切成就智若或得見祥瑞及妙善聲彼人
得成就真言施願彼諸行人先所求事作誦
持真言者彼人當得一切成就若護摩中得
鼓音殊勝妙聲彼持誦人得說護摩事一切
處成就若復有祥瑞殊勝妙音飛禽種種聲
相我說此聲是善吉祥復聞諸天適悅種種
言音及現天蓋幢幡天女莊嚴之相及得闍

伽滿瓶之瑞乃至復見世間最上無數色相
此是種種真言法成就之相

曼拏羅成就法大輪一字明王畫像儀則品

第十四

爾時世尊復觀察淨光天眾告妙吉祥童子

言汝妙吉祥有秘密明成就法九是一切真言

中大真言智如來法藏法雲入一切真言自

性虛空於世間出世間為最上師妙吉祥譬

如如來正等正覺調御丈夫天人師佛世尊

於一切有情中為最尊第一之師童子如是

一切真言中此明王為第一乃是過去恒河

沙等無數如來最上之說佛世尊寶幢如來

內心最上秘密一切吉祥法諸佛讚歎能施

一切眾生無畏滅一切罪令一切眾生所願

圓滿云何世尊釋迦牟尼眉間毫相放大光

明請召十方一切如來彼光所照十方上下

一切佛刹彼中依住一切眾生蒙光所照皆

受快樂其光復還入世尊釋迦牟尼佛頂世

尊頂上大光焰相普徧照耀一切眾生出忿

怒大力種種色相圓光莊嚴身大輪一字王

明王出已光照一切虛空上下一切明王復有百千俱胝那由他眷屬圍繞以一切世間出世間供養奉獻讚歎大輪明王爲一切真言力安住一切佛安住一切十地菩薩以最上寶滿一切虛空上下悉皆莊嚴復以大摩尼寶莊嚴身化百千俱胝那由他種種相光淨端嚴自稱說一字聲放大光明焰大光明於世尊釋迦牟尼佛上面前虛空中瞻敬而住而彼光明照淨光天一切大衆爾時世尊釋迦牟尼佛言我此大輪一字明是一切寶

幢如來內心最上秘密能於彼佛像前以猛利心不生疑慮誦彼真言如數滿足決定成就彼持課行人若是身邊先有世間一切罪業不清淨事佛未加護當須重重懺謝誠心持誦後必能得成就若於像前心不間斷恒時持誦或作護摩^{若六}一切前事皆悉能知當來獲得菩薩位及五通天轉輪聖王等亦得爲地下主亦得爲虛空長壽抱馳^{身切}天及得夜叉夜叉女及阿脩羅衆降伏及能調伏諸鬼神等及得諸大天乃至菩薩摩訶薩十地之

位彼持課行人若恒持誦不間斷及作護摩者而於世間所作成就至於增益息災降伏三種之事決定獲得最上成就得見果報中下品事不為難也彼行人作護摩時當結五髻印誦枳世你真言作一切事擁護自身誦此真言七徧或八徧此為恒式真言曰

曩莫薩哩嚩合二沒馱冒地薩怛嚩引二合曩引摩鉢囉合二底賀哆誑鞞引嚩誑引喃引怛他引嚩唵引入嚩合二羅底瑟咤合二吽音牛鳴嚩嚩尾濕嚩合二三婆嚩引三婆吠引娑嚩引二合賀

引此真言用加持柴及華香塗香一切擁護我於一切寶幢如來處得彼娑陵捺囉王佛無量壽佛努鉢囉娑賀佛妙眼佛妙幢佛華王佛蘇閉那多佛路迦牟尼佛金光佛等及一切過去應正等覺悉皆隨喜宣說彼一字大輪明彼明云何所謂

唵部林合二妙吉祥此是一切如來第一微妙內心名大吉祥大輪一字明若有求者得一切真言成

就汝妙吉祥此最上儀軌王是一切真言最
上秘密勅若持誦者所有一切業障皆得清
淨誦者當先誦三洛叉徧數滿足時童子汝
此儀軌王於一切世出世一切法一切真言
儀軌皆得成就若作擁護能隱身入一切部
多中無所障礙於世間出世間不能爲害
爾時世尊釋迦牟尼佛說是大輪一字明王
持誦儀軌時三千大千一切世界六種震動
光照一切佛刹彼諸佛刹一切如來悉皆集
會彼淨光天衆會而坐彼一切佛刹所有衆

生之類光所照者得大福德及得聲聞辟支
佛乃至令得菩薩十地不退轉位乃至無上
正等正覺復有無量無邊世界無數衆生在
於地獄餓鬼傍生苦趣住者蒙彼大明王大
光明所照觸者皆得苦惱解脫受大快樂歡
喜無量當來決定獲得三乘之位爾時世尊
釋迦牟尼佛復觀察彼大衆告妙吉祥童子
言童子諦聽此大輪明王有大力勢一切無
畏凡持誦行人所願圓滿得入一切真言法
廣大儀軌能得一切真言成就令衆生具

足平等有大精進解諸方便成最上智趣於
菩提坐於道場得大涅槃

復次說廣大畫像儀則曼拏羅成就法若有
如前安住真言行人求成就大輪明王未曾
有法於一切真言最上自在有大力勢能滿
一切所願能破壞世間一切災難如佛現世
若求中下品事一切成就得大安樂極善寂
靜破諸罪業童子此大輪明王於諸世間是
天中天最上佛曰名一切法自性智真如際
最上儀軌凡所行人宜應諦受若欲畫者先

當以正心專注求最上白氎勻細新好鮮白
無垢凡蠶絲所織皆不得用其氎闊一肘長
二肘若無當用樹皮無蟲蝕者所求畫人必
須長者清淨之士不得酬價所索便與起首
畫日須就三長月吉祥之日畫人當先沐浴
清淨著鮮潔衣內外相應淳善專注仍與受
三歸五戒然後起首先畫本尊佛相身如金
色圓光周徧坐於大寶山大寶龕中廣博相
稱而用真珠雜寶瓔珞寶鬘莊嚴周徧內外
衆寶嚴飾於佛頂上獨畫繖蓋以衆寶莊嚴

蓋上畫二飛仙持蓋於佛右邊畫於行人其
寶山根下周迴四面畫大海水山從海出像
前周徧畫曩誑枳娑羅華奔曩誑華疇俱羅
華喻體迦華摩羅迦華俱蘇摩華必哩焰虞
華俱嚕疇華印捺疇藍華燥誑地華奔拏哩
迦等種種華卉復以如是等華及眾妙香和
合作闕伽奉獻供養所畫本尊當如迦尼迦
華瞻蔔迦華色相具足或如金色殊妙無比
或畫寶勝佛或畫大福最上寶幢牟尼佛得
一切法寶自在佛於大寶山大寶龕中結跏

趺坐用優鉢羅華莊嚴寶龕彼佛面相慈悲
端嚴作說法印施無畏相於龕外畫持誦人
徧袒右肩右膝著地手執香爐瞻仰供養山
根四面畫大海水山從海出此畫像彼持誦
人當依儀則如法念誦作彼增益所求皆得
我今說彼曼拏羅天彼持誦人若持誦時皆
悉能解所持誦真言恒須精熟及得灌頂真
言儀軌妙吉祥此所說曼拏羅具足受灌頂
法此灌頂曼拏羅一切真言皆能知解恒時
持誦擁護自身及擁護同行之人灌頂大師

阿闍梨必須戒行具足有大智慧具福德相
身心柔軟悲愍含識恒為一切有情說於大
乘凡所攝受弟子不過八人多即遠離如前
所說曼拏羅儀軌皆是一切如來之所宣說
汝須敬重常所修行

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十一

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十二

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

大輪明王畫像儀則曼拏羅成就法品第十
四之餘

妙吉祥我今更說粉壇曼拏羅可二肘作或^{十四}
四肘或八肘不越此儀如前法度求河岸山
頂及別最上清淨之處擘畫壇位作四方相
開四門四隅四緣方停端正以五色粉作或
間雜五色種種色相微妙莊嚴彼同事人當

須慇懃專注心無煩惱無罪業行如法知事
恒誦持者默然依法起首若作息災增益當
於中心粉作大寶山大寶龕龕中作大寶光
幢如來結跏趺坐轉法輪相於像前作三重
供養及作光焰印如法莊嚴用彼光焰普徧
蓋覆晃耀皆滿於中所粉本尊三界大師如
日初出喻恭俱摩華色如輪王相頭戴寶冠
身著天衣及種種殊妙華鬘莊嚴作大笑面
如大精進大力那羅延天妙色端嚴非老非
少右手作契縛俱羅華左手持光焰熾盛輪

坐大寶山座翹一足垂一足有光周徧火焰
如火熾盛復如風吹如是莊嚴已彼持誦人
於此像前所有求願一切成就及得一切真
言成就至於諸有情等若有煩惱及五逆罪
犯諸禁戒諸無智人造一切罪若依法修行
皆得解脫若得見曼拏羅及持輪天尊於一
刹那間虔心隨喜者一切重罪皆得消滅於
曼拏羅東門作芭蕉等莊嚴及作門額於門
外誦真言作灑淨及獻果食香燈及五香華
鬘等皆最上精潔虔心鄭重於天尊前安最

上殊勝賢瓶不得觸動彼護摩爐如前儀則安置然作護摩事所用柴當用法你囉木波羅舍木吉祥木優曇鉢羅木阿哩迦木阿波末哩譏木等爲柴作八千片或一千八十復以胡麻及稻穀華與酪相和訖作護摩事彼行人就吉祥星日先當澡浴著新淨衣食三白食如是清淨已然作護摩誦大輪一字明及作法事依法滿足所求大願悉皆獲得大力具足一切無畏若末劫時持誦行人恒持誦者於世間及出世間一切事皆得成就是

大明力得大精進乃至十力者及梵天帝釋護世等那羅延天日月天等至於夜叉羅刹摩睺羅緊那羅譏嚕拏摩多囉人及仙人一切有情所說真言皆得成就彼如是等此中請君皆悉集會若誦此大輪一字明王能降伏一切部多能召一切賢聖能得一切善師及得一切有情信樂若依法行如法畫像求河岸山頂最清淨處安置若欲作息災增益者凡是所用並先安置持誦者於此像前面東於草座上坐專心持誦不得散亂持誦聲

不得太高亦不得太低若降伏部多速得成就若慈心悲愍世間有情所有憂苦逼迫無主無依及在惡趣輪迴諸苦者爲作救護皆得成就但於像前一心思惟想作人間所有最上供養而奉獻之復於像前依法作護摩事以清淨團食廿六與白檀龍腦十六恭俱摩等香合和作一百八團以此食擲於火中而作供養每一團一擲一誦真言以佉你羅木鉢洛又木他身切誡魯馱木波羅舍木以此等木爲柴若無此等木可用別木凡是蟲蝕及乾枯爛

木皆不得用一切有刺木亦不得用若用者自獲重罪此廣說一字真言儀軌於一切真言中最上於一切事使用得成無疑至於請召此皆召得若護摩事當用不洛又優曇鉢羅尼俱陀等柴酥蜜酪等搵柴兩頭專心作護摩當爲王家作護國事若爲求生天作護摩者當用恭俱摩及白檀等若求爲持明天主作護摩者用蓮華三十六洛又作護摩後復作闍伽獻佛若得彼佛像上徧有光焰者於彼必得爲主乃至得生梵天及色究竟天

乃至阿脩羅中此後一切聖人中恒得為主
能破壞一切部多等以精進力大堅固力得
法成就於持明天中恒得為王壽命一劫命
終之後決定趣於無上菩提

又復有法略說若用白蓮華白檀若六同作護摩

一百洛叉數滿功成決定得見寶幢佛得見十七

佛已得五神通獲得長壽住一大劫時得近

佛復得見無量世界諸佛於彼佛所恒作供

養與佛同居復有大寶世界彼有世尊號最

上牟尼最上第一寶幢如來於中而住彼持

誦者得住彼中決定無疑

又復有最上法是如來最上之說用曩誡枳
婆羅華及龍腦白檀恭俱摩等和合持誦者
作護摩七十八洛叉作護摩後所欲召請皆
得來至得大歡喜所求皆得彼持誦人得佛
摩頂於摩頂間證七地菩薩位名真佛子得
授記已決證菩提彼有知見皆從佛智修一
切真言行作大供養得五神通於一念間作
真言王具種種相亦令他人具一切相樂法
供養於一剎那中發菩提心於諸佛剎百千

世界皆能得到得見彼佛及諸菩薩親近供養得聞法要

又復有法若有行人以清淨心專注誠諦以金銀器或銅瓦器盛酥然燈滿一洛又數定百千不剩不少唯以男子為同執事不得使女人執事彼燈一一執持於佛大輪王前供養奉獻一一皆徧每一燈誦真言一徧不得少剩如是供養竟於刹那間得所求成就聞鼓音普徧吼聲有無數天眾及佛菩薩住虛空中讚言善哉善哉汝誠智者善能修行汝

定不復沉淪苦海獲大安樂寂靜無畏最上清淨八正之道善者所行汝已能行必趣涅槃成於佛道

復有法修真言行求大輪一字相正覺所說是最上行大智法用你摩樹木作三股金剛杵兩頭中間作其停分常時安置像前若持誦時執持一心專注滿十六洛又或八洛又誦數滿已得法成就若得彼奉獻供養及金剛杵上徧有光焰熾盛者彼持誦人能往梵世及別天界於一切聖人中得為主宰得為

持明天及得天上轉輪王等得轉自身作種種相妙色端嚴得延壽命住十中劫受尊勝快樂

又復以菩提心修平等行遠離苦趣一切罪業得為聖天命終之後復來人間亦受大快樂若是依法修行精進不退決定當證菩提之果

復有種種法若為人作持誦供養修此大輪王廣大儀軌者或求帝釋轉輪聖王持明天等諸殊勝事當誠心專注一切成就若已得

先行法成就者於一夜中結跏趺坐持誦不斷直至早晨者彼人得五神通若於屍陀林中守不壞屍喜心持誦一字明一夜不間斷者早晨得所作成就

又復若於屍陀林中持誦忿怒大力一字明

王六箇月得法成就者若六所求願滿十九

又復欲成就一切莊嚴具者所謂白傘蓋華屣耳環瓔珞腕釧乃至衣鹿皮衣天衣淨瓶齒木及兜鍪鎧甲寶劍寶帶乃至數珠蓮華等世間一切莊嚴皆得成就但於像前安前

件種種物等乃至寶莊嚴諸器仗等當灑淨持誦八洛又徧若得前件種種之物皆有光焰出觸持誦人者是法得最上成就隨觸之頃持誦之人獲得神通

又復持誦人或將泥土所造莊嚴所成器仗之類或有情衆禽之類乃至有想無想及種種界種種有命物類及一切部多等或自作或教他作但於像前如前儀法灑淨持誦滿六洛又乃至七洛又徧誦數滿已若於彼種種物上有光焰現觸持誦人彼人於所觸之

頃獲得神通亦得最上成就遊四方得長壽快樂轉身復得生於天上如是所作所求之事皆得成就亦得大力明王無量歡喜又復持誦之人如是修行廣大儀軌求大明力速成就者凡所作事必求清淨當用淨人身心清淨遠離憤鬧好樂淨處恒常安住當用此人助修法事得法成就者得上品之果若用中下品人助修法事復自無上品專精之心所獲果報祇成中下品事若不為大事不作護摩至於少時專心持誦者亦獲福德

國王大人見者歡喜若恒持誦罪障消除此
真言王若恒持誦每日誦二徧或七八徧擁
護自身於一切處常獲吉祥若所著衣經三
加持者若有著者能除病苦若加持三衣有
患鬼病者以衣觸之病自除差若有嗔怒之
人想彼面目而加持之^{若六} 若見^{二十} 嗔怒自息
若是部多惡眾與人爲害作惱亂者但想被
惱之人面目誦真言王三十徧以自手口加
持之彼人自免無所傷害若有人間一切嬰
孩於睡眠食飲之間或被摩多囉鬼等恒爲

驚怖惱亂者以真言王加持六十徧鬼自遠
離驚怖悉除若或有人住江河邊恒持誦真
言王者水中鬼神有毒無毒之類一切不能
爲害如是大地人間有種種之事以大明加
之無不獲驗

若復有人恒誦持此真言王者或於見受苦
惱速得安樂至於有大災難亦速獲消除若
以青蓮華稻華及諸妙香和蜜作護摩者誦
大輪明六百徧或一千八十徧者亦得退冤
家之難逼惱息除若以摩利迦華白檀龍腦

恭俱摩等作護摩者當得鬼神敬愛若恒誦持恒作護摩者於一切事無不獲得至於三品靈驗在持誦之人心所專注及不專注一切法行義品第十五

爾時金剛手菩薩摩訶薩於大眾中從座而起遶佛三^{卅六}頂禮佛足白世尊言善哉世尊善能演說一切明最上真言相應大法雲一切如來心大輪明王大儀軌法令彼行人於一切義得圓滿果行無上道持誦護摩入於三昧得因果相現證大十力未曾有法決定

得坐菩提道場善哉世尊惟願說彼修真言行人求成就者於彼夢中見吉祥相於一切明而得成就

又復為彼行人與諸眾生作大饒益修諸法行而夢中見吉祥相知彼所作決定成就世尊云何成就吉祥之瑞願為演說

爾時世尊釋迦牟尼佛告金剛手菩薩言善哉善哉金剛手汝大悲愍作夜叉王為於世間眾多有情利益安樂復為諸修行人而問於我彼於夢中見何祥瑞乃為吉祥於一切

明定獲成就金剛手諦聽諦聽汝善憶念我
 今為汝一一宣說金剛手我先說言欲作法
 者先求清淨無礙之處所謂山中山頂山巖
 之處或河岸處清淨無礙作安居已安置佛
 像獻大供養然後取三長月白月吉祥日於
 夜初分用白檀龍腦恭俱摩等香合和用佉
 你囉木柴著火於佛像前地上離佛四肘坐
 以團食一千作護摩若大火燄清淨無煙者
 復以蓮華八千作護摩以白檀搵蓮華護摩
 後結寶座印獻座作護摩時用火天根本真

言或用此真言

曩莫三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合二底賀哆
 舍娑曩引喃引怛他切他引唵引俱摩引囉
 嚕閉尼引捺哩舍合二野捺哩舍合二野阿引怛
 摩合二努引訥部合二底謨婆引縛野娑縛合二半
若六喃合二弭引你吠引捺野野他引部旦吽吽頗
引吒頗吒娑縛合二賀引
 此真言能為擁護若作一切護摩事竟求成
 就應吉祥前相者當於像前不近不遠布吉
 祥草於夜初分不睡作相應觀想一切佛及

菩薩等分明見已頂禮懺悔仍捨自身奉一切佛然後以頭向東隨意而卧若於夜初分時所得之夢當知是陰所得於第二分時所得之夢此陽所得第三分時所得之夢是風所得俱非吉祥若是第四分時所得之夢此為真實從陰所得夢者如是見摩尼水精真珠瓔珞之聚或見大海大河大地處處水滿仍復流汎浮於自身或見水難水無邊際乘屋而渡或見雪山玉山水精山及見大雨又復見白繖蓋衆白莊嚴及真珠網真珠蓋

及白象白馬等此夢是從陰所現

又復見白色人白衣白拂及觀羅綿絹布白銀及鹽等

又復見砂糖菜豆油麻之類如上之物或觸或受

又復或夢食餅食粥及酥乳油蜜種種所食之物如上之類或觸或食

又復見鞍馬騎乘或坐或卧或觸或騎如上種種之夢相似之類皆是從陰所變非是真實吉祥之應於夜第二分時若夢見火及大

火焰熾照於四方及見閃電光照一切此是陽之所變

又或見鉢納摩囉識寶及見種種寶皆如火色又夢近火及復身觸以致熱惱又夢喫黃色種種之食

又見天色昏暗不見日光又見虛空兼及大地乃至山石皆悉黃色

又見車馬騎乘兼及大象一切莊嚴皆作金色或坐或卧及以手觸皆是從陽所得

又復見華鬘衣服及彼絡腋乃至自身悉皆

金色有光有香如是乃至夢見種種異相並皆黃色此者皆是從陽所得於夜第三分時夢見光明照於虛空徧於四方

又夢大地廣闊恒徧行履又夢上樹及上有刺之樹亦是從風所得

又夢喫苦物及一切辛穢之物或復喫食果子或生或熟亦皆辛辣

又復夢見急性之人與之言語互相忤觸或見一切部多作舞或見自身作舞至於見種種惡相種種亂言此者皆是從風所變

又復有三種法合陰陽風三種所謂貪嗔癡
三種貪為陰嗔為陽癡為風及雜亂極雜亂
相若樂於世法女人之相是陰所生樂於嗔
恚多於鬪諍是陽所生癡者黑闇忘失樂多
雜亂是風所生如是諸夢境三法所生凡求

成就當隨夢境之相

若六

廿四

又隨順陰說眾生色相若人顏色鮮白端嚴
光潤不愚不鈍有智有慧執志不迴復多勇
猛有道心恒愛語長壽命最得陰人奉重生
遇吉星復生魚宮必主軍兵為護國重臣得

大富貴所有求事非離真言非因真言隨自
業果當求成就得成就已求大福德求第一
品事皆得成就凡飲食自陰所發一切恒不
得食

又隨順陽說其行相恒嗔之相色多黑瘦好
作惡事多為邪行然有勇猛精進復有智力
多好朋友多學問巧言說有道心學業不退
意多怨念愛說瞋事多知世法有我見於苦
無畏修真言行精進不退必得成就所有求
事隨業得成作降伏法速得成就一切誦者

皆來奉重所有於他衆生或殺或害或侵或奪或爲己或爲他然於法得成佛所不許嗔相之人顏色多黑或紫色或雜色或艷色或黃赤色遠離最上真金之色此人若歟官生是大曜阿室隸史星或木星處生宜食素愛酸辛之味壽命延長得宿命智

廿六

廿五

又復隨順風說衆生行相順風之人身肢澁惡不太肥瘦性不聰明志不決定多有忘失住不恒所多有涕唾便痢觸穢處所又貪食多病心好嫉妬於諸有情多有嫌怨或得爲

王多損佛法生陰星之處難知真實此人若恒持誦作降伏敬愛求法必成若有衆生心發風狂迷倒之者此人持誦制之便退若作別善事業難得成就前已說陰陽風三種所得夢境又合貪嗔癡等三法所受身色心性所好可修可作諸事業等若復於夜第四分時得真實夢境一切真實於諸事業咸得成就

又復有多種官事所謂羊宮牛宮男女宮蟹宮師子宮秤宮童女宮蠍宮人馬宮摩竭魚

宮寶瓶宮魚宮天人宮阿脩羅宮乾闥婆夜
叉等宮乃至聖人等宮種種宮處種種有情
而應受生稟種種形相有種種義業如來所
說彼求一切業果修行得吉祥宮吉祥星相
應者當獲廣大果報若無因業果報不成若
法義具足得真言成就彼持誦人須具功德
知真如理分別因果此有功德此無功德若
具足業行得法成就如前業行依法所說乃
是過去如來行業功德爲諸有情求種種夢
境見種種形相獲得祥瑞適意愛見或復見

彼障難形相大惡夢境彼持誦人必有上中
下品三種修習應須以最上大精進力求彼
成就於決定事業離成就不成就疑惑之見
求離障難者當更依法作彼觀行想四字大
明童子化作六面六臂大明王大忿怒之相
此明王形色如大皞摩菩薩著豹皮衣蛇作
莊嚴手執利劍現大威力破諸障難如日出
世黑暗消除所有一切作大障難諸惡部多
見此明王悉皆恐怖不敢更作諸障難事持
誦行人障難悉除得法成就六臂大明王說

此除障大明大陀羅尼彼諸部多及諸天眾
悉皆諦聽陀羅尼曰

曩莫三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合二底賀哆

舍引娑曩引喃引怛他切他引唎摩賀引

骨嚕引馱合鈇目佉沙吒左引二合囉拏薩哩

嚩合二尾覲曩伽引哆迦吽吽音牛鳴緊啣囉引

野悉尾曩引夜迦唵尾多引迦囉耨娑嚩合二

半喃合二弭引曩引舍野羅護羅護三摩野摩

努娑摩合二囉頗吒頗吒娑嚩引二合賀

大忿怒明王說此陀羅尼已所有一切作障

難者驚懼怖畏身心戰動是時妙吉祥童子
頂禮世尊釋迦牟尼佛足作禮敬已即入三
昧

爾時世尊釋迦牟尼佛觀察彼淨光天一切

大眾作如是言汝等天眾此忿怒明王有大

威力所有持誦行人求一切世及出世間真

言成就者被部多等及惡眾生作諸障難行

不饒益者彼忿怒王令其自族而調伏之不

斷其命當令疾病受於苦惱擁護誦者令得

安住兼獲福德增長彼障難者若不順其命

頭破七分如阿梨樹枝爾時世尊作是說時
 彼妙吉祥童子即出三昧佛告言童子汝所
 真言義深廣六諸儀軌中最上尊勝此忿怒
 王大陀羅尼於諸世間令持誦人心常憶念
 於晝夜中息彼冤心障難自退常自擁護所
 作成就

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
 十二

音釋

鋤託侯切 蝕音侵也 熬莫侯切 靔七磬切 靔七磬切

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

十三第十四同卷

若七

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

一切法行義品第十五之餘

我今復說善人相貌持誦修行於真言行得成就義上中下品法若復有人族望尊高種姓清淨身相殊異色如真金頭如傘蓋髮色紺青面如滿月額相廣平眉不雜亂眼長而紅睛不交雜鼻如截筒唇色赤好舌如蓮葉牙齒齊白髭相青密頰圓齧深頂髮右旋耳

相垂下有精神復勇猛愛語無嗔少貪離欲常好清淨樂著妙衣好食上味淨行自居所言誠諦歸重三寶供養賢聖孝順父母悲愍有情智慧高深復長壽命修行決志精進不退樂求菩薩摩訶薩位乃至無上正等覺位斯等之人決定成就上品之法必能了解一切儀軌甚深之義又復有人或刹帝利及婆羅門諸清淨種族人相具足身紫色或白色胃臆圓滿乳相高起毛毫右旋大腹深臍其腰廣闊兩肩平滿兩腋兩肋如師子王手臂

膈長筋脉不現上下相稱不瘥不長具勇猛
心好祕密行樂於持戒復好布施言行真實
悲愍一切學法無畏恒樂世間出世間智發
菩提心常供養三寶亦具大福德勤行精進
修持不退此之相人於中品法決定成就又
復有人種姓清淨身肢具足無缺無減或紫
色或白色光澤肥好不大肥瘦偏順下分而
有殊特腰身廣闊腿相圓滿脛膝上下不曲
不戾如鹿王踰二隱密相具足圓滿足掌之
內紅色滋潤有吉祥輪相幢相門樓相魚相

旃相優鉢羅華相如是諸相悉皆嚴好又復
好樂清淨不雜惡人少貪嗔癡有大福德常
行慈愍好行布施供養三寶亦復供養三十
三天於世出世法精進修習斯等相人於第
三品法決定成就又復有人發菩提心修善
提行總具如上三品妙相又具種種功德慈
悲喜捨勇猛精進修習大明大陀羅尼志行
不退無怖無畏決定超越諸修行人獲得最
上第一成就之法我前已說持誦行人以宿
福故具諸妙相而於修行決定成就又復有

吉祥星宿吉祥時分於一剎那一瞬息間輪轉天際臨顧世間所有衆生於此時分生時遇者有大吉祥獲大福德修諸大法決定成就若有衆生無宿善根多惡業故即於生時遇惡星宿決定無福諸根缺減人相不具所修大法決定不能得成就故若復生時在於晨朝遇於鬼宿奎宿張宿星宿亢宿房宿角宿畢宿昴宿等及日初出同時臨顧此人所作所修皆得成就又於晨朝及日中時兼在白月遇金星木星水星此等宿曜有大力勢

臨顧世間一切衆生於此之時人若生者所修善業及修行持誦大明大陀羅尼一切事業決定成就又復此金星木星水星隨有一星與日與月同居方所臨顧生者此人生後必大富貴壽命長遠得大自在一切見重若七又復有人於日中後日沒時生而彼生者於此時分多遇惡星臨顧方所惡星者所謂土星火星羅喉星計都星多羅星及黑暗哩瑟吒等星如是等星亦非實惡若是上品人宿善根力福慧具足生時遇者於大福德轉增

威勢若是中品於善惡事各減其半若是下
品善根微劣及有宿業如是之人生時遇者
無有福德兼無智慧不修善業多貪嗔癡又
於此時遇天晦冥風雨暴惡電閃晃耀雷霆
大震雨雹俱下於中雲色或變紅赤斯皆大
惡若於生時遇著此者其人諸根缺減顏貌
醜陋受身屈曲瘡癩莊嚴無主無依貧窮微
賤或受戒律違犯不守聖賢悲愍傷其墜墮
如是之人於惡增上於善轉退一切吉祥全
無少分於諸修習真言行業如盲聾人不見

不聞設遇聞見不能生信如是之事說不可
盡又復如是衆生以少福故或被一切部多
及摩多羅等諸惡鬼神住於身中而作惱亂
復有衆生歸向三寶奉重賢聖乃至於佛十
地菩薩辟支聲聞等處曾種善本以貪嗔重
故不得解脫雖復有得生於天上乃至得生
無色界天盡三界際未免輪迴還復墮落閻
浮生聚亦復受身或愚或癡又被部多及摩
多羅等諸惡鬼神住於身中而作惱亂諸有
智者及彼聖人見此事已廣說行相令彼持

誦行人一一解了彼持誦人以常誦大陀羅尼大明力故諸鬼神等不能障礙彼持誦人心不昏迷威德具足於陀羅尼得大自在於此大地所有部多及哆羅等住人身中作惱亂者皆能呼召使來集現各各令其如實自說以陀羅尼力離彼人身又復與彼說深妙法令其調伏彼部多等去離人已恒病之人而得解脫以陀羅尼力調伏惡者增益善者於善於惡而得自在又前說陰陽風三種界合貪嗔癡三種法由貪嗔癡法不息滅故合

陰陽風而有增盛又合地為四大地與水合火與風合又有虛空而為第五於上之數人所恒知彼醫病人於四大界心生疑惑身雖四大病從何生若不從生病自誰有於生不生起二種疑為四大外別有所作此人天人乃至非人及諸有情所有增損唯除過去現在未來三世諸佛正徧知覺皆同所說無二無別如是善惡隨因得果種種苦惱皆自業作此下品人無福無依諸非人類乃得其便若是上品之人善力殊勝生合吉星唯有奇

特祥瑞之應諸非人類及諸惡事悉皆遠離
恒善寂靜得大安樂彼有所求大明大陀羅
尼最上儀軌速得成就至於過去現在未來
諸正徧知於經法中說於世間最上第一無
我之法真如解脫最寂靜句無上句真言大
陀羅尼一切儀軌成就之法使諸行人得^五一
切智智我釋迦牟尼佛所說如是大儀軌法
諸儀軌中王若有情等依法修行當得無病
無盡句恒寂靜句無煩惱句菩提涅槃句乃
至一切真言句義三種菩提一切智智所得

因業諸儀軌中不能見聞乃是佛菩薩等為
利益一切世間諸有情故所說所傳佛說如
是廣大真言王儀軌時於三界中所有諸真
言王無不降伏若復牟尼月沒世間空時佛
教滅盡此儀軌王乃住不行妙吉祥童子此
大力真言王儀軌佛所宣說若有衆生後時
聞已虔心信重志願求者於世間出世間諸
所有法皆得成就諸佛所說無虛妄說若有
行人於真言王恒持誦者及樂護摩法者彼
同三世一切智智之所傳授安住真言王儀

軌法中無疑所有世間一切衆生無有智慧於善惡事非善惡事吉不吉事於如是事生疑惑者當爲此等說於如來應正等覺世出世間最上一切解脫之法令作種種世間所重真言王法爲於一切衆生之聚妙吉祥童子汝所求我說彼世間善惡之事及諸法要但爲利益一切衆生過去諸佛亦同所說可使未來佛種不斷若持誦者於此所說一切智力深生信重精進無疑所行之行同一切智智若持誦人於過去世曾作諸惡業障未

盡而於今生所作事業不成就者當依諸佛所說悔法至心懺悔必得業障除滅復更依法修行速得成就或是愚迷之人輪迴業重不能依法懺悔修行所求不能成就於諸有情無由利樂又復諸持誦人須修定業若七若不修定不能趣入解脫之門六若能修定與法爲緣決定解脫速證菩提

法義品第十六

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙吉祥童子言汝妙吉祥諦聽彼夜叉王金剛

手菩薩於大眾中問我畫像法廣大事業我已先說又復問我一切真言行人所得之夢是善是惡我為持誦之者說此一切夢應之時彼夜又王金剛手菩薩心喜合掌以彼頭頂禮我足已白言世尊佛今所說利益世間及為於我利益眾生使得快樂彼持誦者所得之夢善惡行相所得功德眾生求作若有恒行最上行業所得因果并過去未來現在一切善惡及一切智乃至所得無相無著無礙清淨最上真言相應善寂淨句及佛一切

威力及說行人持真言法行稟上品形相與夢符契種種之事彼夜又王復言最上師子釋迦牟尼於賢劫中第四成佛坐樹降魔現大威力具大精進顯大智慧示大福德為世所尊彼夜又王金剛手菩薩以如是言伸讚歎已頂禮佛足還復本座默然而住爾時大智妙吉祥童子而發問言釋迦牟尼佛及過去佛善哉世尊應正等覺彼廣大事智乃至眾多有情生處星宿善惡行相事智因果及修行所求增益事業彼持誦人心有所疑得

成不成乃至求世間福最尊最高自在快樂
求一切聖位乃至一切智智惟願世尊略而
解說爾時世尊釋迦牟尼佛聞此說已爲彼
佛子發清淨梵音大精進法鼓之音又如迦
陵頻伽微妙之音告彼童子妙吉祥言童子
若有行人爲於世間利益一切求成就者當
須誠諦專注慈心悲愍發大誓願清淨之心
如是之人爲利他故決定成就妙吉祥童子
若彼行人於最上大明大陀羅尼恒樂受持
彼人是轉法輪降伏魔羅得最上適悅若復

眾生耳聞目覩心生愛樂決定獲得殊勝快
樂妙吉祥童子白佛言如來威力及最上智
無能知者而彼佛子亦復如是佛言妙吉祥
彼佛子若行此行得相應成就至於一切世
間最上之人不能知其威德智力乃至欲界
天及色界無色界天及彼天主亦不能知其
威德智力乃至初地至於十地亦皆不知妙
吉祥唯佛如來能了知故汝妙吉祥最上儀
軌過去未來及彼現在一切諸佛皆同名故
若有聞者清淨修行無諸異緣攝心不亂彼

之行人得寂靜住得最上善趣所作上法無諸障礙修真言行速得成就求成佛道得大圓滿於菩提樹若行若坐爲諸衆生轉於法輪而此功德諸佛所說妙吉祥汝之名號若有念者佛說功德不可思議恒現威力所有過去一切佛無數^{若七}真言儀軌無能說者汝清淨妙吉祥童子能說一切諸佛真言之行童子汝以佛智教於一切此淨光天一切大衆皆隨汝教無敢違者

隨業因果品第七

爾時釋迦牟尼佛入一切如來神通變化三摩地而於眉間放大光明作青黃紅白玻瓈色等照於十方諸佛刹土一切世界於諸世界光明普照於須臾間普召一切天諸宿曜彼諸宿曜隨召而至到衆會已禮敬而住佛之光明威蓋衆會普徧照已還從世尊眉間而入彼諸宿曜及其眷屬見佛世尊眉光入時各各合掌戰懼歸命須臾之間迷悶倒地承佛慈力還自蘇息爾時世尊釋迦牟尼佛告一切宿曜并諸眷屬言汝等勿怖誠心諦

聽諸星宿天汝聖天衆我念衆生愚癡無智
不識我意我欲如是諸衆生等於諸世間起
種種心修種種行利益自他趣求如來第一
金剛堅固之身以迷倒故樂求人天阿脩羅
等復入輪迴曠野種種諸趣隨彼所作善惡
之業受於世間種種之身所受之身無有主
宰若復所作最上爲人天主除隨業緣餘無
所有彼之業緣要假因吉祥合爲諸具足一
切諸法皆是方便唯以一業而爲最上彼若
無業身無所住何得祥瑞若具如是祥瑞行

相及以生族方知彼得種種善業若於相於
業無所有者而於中間無能知者又如病人
氣力羸少顏容瘦悴方知是患又復見衆生
業得如是身是善是惡果報祥瑞說爲生相
星宿天我先已說一切衆生所生時節及彼
吉日隨業所感合吉祥星又見飛禽種種之
相復聞語言微妙之聲及於夢中得吉祥相
如是祥瑞因緣行相彼持誦人於諸真言法
中求成就者當須了知是成就相又須知一
切障難諸不吉相及惡夢寐諸星宿天往昔

過去娑陵捺羅王佛正徧知者於菩提道場說大真言王破一切障難及諸惡夢不祥等事皆得消滅令得菩提一切智智時彼魔王常興惡心作諸障難現彼種種大惡之相令彼見者生大怖畏於諸修行而令退屈彼魔福力久時而住彼持誦者以真言王具佛威德大進精力大神通生彼因所生要從緣立如是因緣互相和合是生四大四大生蘊趣無邊行行趣他界是故分別無量出生後復命終以無智火業風作故性皆燒然蓋爲不

行平等三乘無礙之行大乘長時作隨因緣中乘辟支佛行自爲智不利他故小乘聲聞樂住斷見執心不迴無別求趣又復愚癡迷惑之時作種種業住於世間求世間成就若復於此寂靜無病句無煩惱句八正清淨無礙之道於如是法當勤修習離於不善諸惡之業彼自得住無礙三乘之行又復告星宿天彼息災者有三種法持誦行人修三種業得三種果於此三種當須了知又彼二種顛倒之業亦得見三種族彼復得見八種族又

種吉祥之事若誦持者於持誦時心不散亂
 虔誠專注我天中天正等正覺須臾之間到
 彼諸星宿天及一切部多作惡之者所住之
 處以大佛頂真言王無等精進力大精進力
 而降伏之令彼作惡之者見此無數大佛頂
 王怖無量與諸眷屬悉皆求入三摩地而
 為救護

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
 十三

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
 十四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚寺卿明教大師忞念災奉 詔譯

陰陽善惡徵應品第十八

爾時世尊釋迦牟尼佛告一切世界所有一
 切十方住者一切大力最上諸宿曜天言聖
 者汝當諦聽我今演說一切真言法義有諸
 求成就者兼承汝等宿曜之力當獲成就諸
 宿曜天今此妙吉祥大儀軌王教勅及諸儀
 軌汝等當住亦當依行爾時世尊釋迦牟尼

佛為利益一切眾生說彼宿曜運行合於善
惡彼持誦行人於真言義及一切智求成就
者或得成就及不成就事星宿天若彼羊宮
奎宿婁宿胃宿此三宿直又合火星直日彼
持誦人於上中下三品之事一切所求皆不
成就何以故緣彼惡星所障礙故若復昴宿^{若七}
畢宿觜宿參宿井宿鬼宿柳宿星宿張宿翼
宿軫宿角宿亢宿氐宿房宿心宿尾宿箕宿
斗宿牛宿女宿如上眾宿悉皆吉善於持誦
人而有益若危宿室宿壁宿此三宿直日

若為惡事當得成就又復奎宿直日人若生
者具大福德有大勇猛及多所知又若虛宿
直日福德正行皆得成就餘有最上星宿末
法之時不為災福所謂帝灑野^{合二}烏波波捺
星迦你瑟吒^{合二}星你瑟吒^{合二}星阿路迦星部
誡捺星輸婆捺星阿你嚕馱星夜輸星帝惹
羅吒星羅惹星及路迦星如是眾多星等數
有六萬四千此星等於末法時彼無有力我
今所說大儀軌王當有大力利益眾生而彼
世間劫初成時一切眾生於虛空中自在行

住而於彼時無老無死又彼之時無宿曜無
日月亦無時節亦無陰陽亦無天人阿脩羅
等又彼之時雖有衆生未有族姓人皆清淨
無善無惡亦無所食亦無食者亦無持齋亦
無呪法彼多衆生但有世間之想以過去業
牽因墮於地不能飛空七七是時便有所食便有
貪恪身既重濁大力乃失是時便有日月星
宿遂分晝夜乃有時節及與陰陽乃說天上
人間勝劣有異故有天人阿脩羅等我於爾
時身為菩薩見彼衆生有如是已心悲愍故

而現異身所謂現作此人之身或現梵王之
身大自在天身那羅延身迦樓羅身乃至夜
叉羅刹毗舍左等種種之身於生生中為一
切衆生恒常解說菩提行義又復我於過去
為菩薩時世間一切衆生愚癡黑闇無智無
慧我為此等說於世間一切工巧技藝陰陽
筭數圍陀典籍正法邪法戒律本行乃至聲
明論等我雖如是過去之世為於世間說如
此事我亦無有所得所知但為菩提及解脫
等如是雖在輪迴中行而彼輪迴不能繫縛

於是久久之間樂求寂靜涅槃無著無滅真正之句常依於法修其因行乃得自生之智成解脫業得佛菩提又復過去為於菩提猶如饑饉於外道處求脫輪迴而不能得於菩提道倍復甚難我以樂行善業得自生智復得涅槃依此修行而恒說於諸論誘喻衆生得解脫成就彼不知法人被此輪迴業緣長繩所縛以此業力不能解脫善惡因果我故說此一法陰陽星宿分於善惡及說四護世等地水火風而此四大和合所作發生衆生

種種集因而為彼時修真言行令得成就彼持誦人專心護持修善破惡於諸世間最尊最上於末法時得真言成就又令帝釋及自在天等之所出現於如是時佛亦現汝大智妙吉祥童子相行於世間悲愍一切衆生為令衆生於時時中得法成就妙吉祥有陰陽廿七宿曜法二十八宿十二宮分各各分別彼宿曜等與宮相合隨諸有情各各生處宮分之位彼宿曜等或行或住或逆或順生善惡果若有衆生生於羊宮合於婁宿胃宿此等諸

宿有力最宜貨易財寶豐溢若彼具足遇者
得富貴自在若生時或值日沒彼人得惡事
多歷險難受身瘦薄又好綺語若生時見日
作紅色及大地紅色刹那瞬息之間彼有重
德若復生背宿曜無所見者是彼種種衆生
叢雜生處雜行所生亦得叢雜快樂富盛又
如是時生處說三十種善惡果報若火星直
日是惡生處然彼人大腹姿容潤澤長眼愛
語又足心力若木星直日卯時生者及得日
月星宿於晝夜分合其本位乃是賢聖生處

若復生時宿曜逆倒果感不實事多邪惡若
復生時得其正順必感善果於彼生地而得
安住若復身相白色是其上人若有衆生生
於牛宮合於昴宿畢宿此爲上宮吉星所照
須臾之間而彼衆生生者得富貴吉祥忍辱
具足長壽多子豐饒財寶復得爲君主此之
生人作成就法於須臾間而知善惡若遇參
宿有法知解爲世間人之所愛見若遇昴宿
者於三海中爲主若生時宿曜分明得爲一
小國之主若生時宿曜具足重重臨照得爲

大地主或五年或十年處彼大位若於陰陽宮生合於婆里誡躑星直日又與觜宿參宿井宿舍日生者此人癡愚善惡不分好樂女人復多邪滌受身黑色或復紫色然不慳恪好大捨財若土星直日於此宮中生者於彼日中或復夜中隨彼時分乃至須臾得值遇者大富自在有大心力其餘善惡稱量說之若於蟹宮合鬼宿柳宿生者此所生人而有尊重是第一生處若得夜半時生是最上人此人受身金色或紫色清淨吉祥殊妙有異

兼有大智若依法爲因得一切義成就至於大財大位皆不難得若於師子宮合於星宿張宿及得太陽直日生者此人大勇猛復貪肉食亦復於深山險難之處得爲其王亦獲自在若具如上之事及於彼處爲王者此決定是日出時生若於雙女宮生合於翼宿及軫宿者此人有勇猛好爲盜心常散亂樂行邪滌亦得爲王或得爲軍主若依此宮生者或得木星合者及得木爲本命者此爲最上常得護持遇惡皆吉若於秤宮合於角宿

亢宿氐宿生者此之生人注短仁義此宮非善若得月照及得金土同此宿分生者又在夜初分生者或得為王或有富貴若人生時不定或不貴者為性貪愛亦多瞋怒若於禁呪好於飲博亦得大人愛樂見重若人生於^{若七}燬宮合房宿心宿尾宿生者又得^{十六}火星為本命此人主慈心學業成就復多勇猛不怖危難能忍勞苦若得於日中時生者或得王於大戰陣決定得勝若彼火星如童子形一剎那間臨照此宮彼地彼時所有人主而誕異

子宜應護持必具大智聰明多記孝順有力復好朋友壽命延長若火星逆倒事即差異若人生於人馬宮合箕宿斗宿生者及得木為本命若人於午後及夜分生者或求王位必破自族然後得成當在中年而得富貴雖得富貴須在小處譬如人過中年如日過午而於大位大財稍更難得若是宿曜逆倒而見生之人事宜種種差異若生於摩竭宮合於牛宿女宿生者及得土為本命又或得在初夜及中夜早晨生者又更別有大吉星曜

同照臨者當得王位又此人生處不擇一切
貴賤之族稟性柔和法主眼赤受身紫色或
黑色有勇猛不怖畏或得王位合在多水之
國而為其主然長壽能忍勞苦若或星曜逆
倒所有之事而必差忒若人於寶瓶宮生合
於虛宿危宿生者又得土為本命此人若得
生於夜分及早晨時又得月或金星照臨者
是人得惡業清淨有大智慧富貴自在受用
快樂如是星曜逆倒所照人得貧病苦惱
若人生雙魚宮合於室宿異宿奎宿生者又

得金為本命又在夜半及日中時或過中少
分已來生者及得金星及別吉曜同照臨者
法合梵行清淨有大智慧具最上善知法吉
祥此之生人身黃白色顏貌殊妙稟性仁孝
眷屬和睦凡所為事精進堅固長壽大福一
切稱意合於東小國為主彼地少寒及地多
早濕多居水中以宮分所主之故若得土木
臨照此為最上或得為大國主若如是者此
乃決定知其生時宮中多有最上吉祥種種
之星

又復更說年月日時壽命之量初一日至十五日為白月十五日至三十日為黑月二半月成一月十二月為一年於此一年分六時或分三時末法之時人正壽命百歲於此壽量之數亦或短或長中天不定又復人間多有非人侵害壽命行諸惡事而作驚怖又彼天人阿脩羅等若行不善相關戰時此時人間現諸惡相所謂非時地動忽作風電閃電異常天火黑煙處處皆起是彼計都星作日月蝕共有如是種種諸惡相現所現之國必

定衆生感有重重疾病饑饉夭枉國王崩喪一切人民皆大憂惶諸出家人亦大怖畏又復分別說諸地動若復婁宿井宿星宿此等宿日及宮分之地方所地動者彼之國內盜賊惡人處處皆起而為侵害南方國王注有大災又復胃宿若昂宿畢宿參宿此等宿日及彼宮分有地動者人民大怖及彼邊方一切惡人競為賊盜國外四境諸小王等互相侵害而為冤家病疾流行死者非數又主西方國王崩喪又復觜宿鬼宿柳宿張宿及彼翼

宿此等宿日及彼宮分若地動者國內大亂
人民不安因彼饑饉互相侵奪還被繫縛受
大苦惱又復軫宿角宿亢宿氐宿房宿心宿
此等宿日及彼宮分有地動者雪山周迴徧
有惡人及你波羅國境內邊地一切小王決
定互相侵奪相殺又復尾宿箕宿此等宿日
及彼宮分有地動者於彼東方滿城國烏吒
國迦摩魯國錢誡羅國如是諸國王等崩喪
不疑又矯拏國主侵犯他國自致其病或復
崩喪又海岸及恒河岸住者一切人民注有

漂汎及一切疾疫若斗宿牛宿女宿危宿室
宿壁宿奎宿此等宿日及宮分之地若日中
時有地動者分野之地所有衆山一切崩壞
彼北印土西印土南印土周迴四境住者互
相侵奪有大災起處處饑饉以至國破若早
晨動者國內災息若七人民安樂若上時有惡地十九
動者彼摩竭陀國中内外上人皆受苦惱國
王有難若過午後或晚際若有動者國境之
內一切出家之人有病疾起或瘡病或瘡癰
等苦惱之事七晝夜後災沴乃退若日過時

地動者四姓修行上人受苦惱事或王及重
臣知法者有災又或婆羅門刹帝利毗舍首
陀乃至最上工巧之人於第一義善能分別
了解及脩行乃至多聞多記之者皆得病苦
若晚後日沒之時地動者雜類畜生等疫死
若初夜分時地動者及彼初夜前後動者兼
現不祥有大風雨及降大雹者必有他兵侵
擾逼奪大位若初夜第二分時地動者他兵
入境自患腹病及陽毒陰毒諸疾疫病乃至
致死自境人民逃亡異地若夜第二分中間

時地動及有大風者帝宮之內樓閣臺榭皆
悉傾壞及彼樹木亦皆摧折乃至城壁及寺
舍殿堂及以山間傍生住處皆悉破壞若夜
半時地動者東方國主有子大災兼彼國內
人民饑饉若過半夜後地動者大地災息一
切安樂若半夜後分地動者中國王必病至
崩後有苦惱惡事互相侵害若夜第三分時
動者凡是微賤之人而得快樂唯蚊蝱蚋蝶
之類一切皆死唯得時熟若早晨地動者國
中有大火災若一切州日出時地動者中國

一切處賊起互有侵奪乃至國中七日後有
王崩喪若是過七日不定若地動時或兼霹
靂電光白色者亦大不祥若無地動恒常霹
靂電光白色者吉善若地動時電光赤色有火
及有黑煙者王當崩喪若地動時霹靂電光
作黃色及黃赤雜間色者有大災難若七彼持誦
人若於國中行時聞美妙音有所魔難若聞
鼓聲美善者即善若聲惡者即惡而彼地處
有極惡事將來必定有穀貴饑饉之事若持
誦之人行於人間遇斯徵祥及宿曜之者宜

以成就之法而為利益若作法者須求吉善
宿曜直日方可作法吉善星者婁宿胃宿鬼
宿室宿壁宿奎宿房宿如上宿曜直日為最
上吉善若得此日修成就法有成就義或結
壇亦得此宿曜中黃白色星直日最為上吉
若十五日及月盡日或出往他處所為不成
亦不得作一切真言曼拏羅儀軌必不得成
就此日於真言必有魔難若月一日三日五
日及十三日十七日結壇吉若作護摩求法
成就者若得吉日吉星當獲成就若得木星

金星月星水星者吉合此等吉星宜爲一切
事常四日臨照世間所有大地作成就法處
障難不成諸惡解脫翻惡爲善今說時分之
量自一彈指至一百彈指爲一初分時四初
分時爲一中分時四中分時爲一移分時四
移分時爲一日若七倍此爲一晝夜廿一分我今復說
時分之量入滅眇息最爲疾速以十入息爲
一滅分十滅爲一刹那分十刹那爲一須臾
分一百須臾爲一晝夜分彼知法者當須了
知此時分之量又復以一日分爲三時若作

念誦護摩成就者所有坐卧洗浴及彼食
飲如是時分當須了知又一晝一夜名爲一
日十五日爲半月兩半月爲一月陰陽者當
了知如是六月爲羅睺障時十二月爲一年
十二年爲大年如是一切星曜及阿脩羅於
此大年之中或順或逆作諸善惡又白月分
十五日月滿之時羅睺阿脩羅王現全蝕日
月者大地中有大乃兵會當須了知如是之
事若現如是大惡相時有無數障難至末法
後世間之人不修福事是令日月全被障蝕

若於尾宿之分或日沒之際或月沒之際或日月中時如是之時蝕者乃是羅睺阿脩羅王影之所障東方之王決定崩喪必有東方邊地之主而來侵害若婁宿畢宿胃宿此等星宿之分日月蝕者彼烏蛇國主及一切人生種種病所謂陰病陽病風病及發衆病若星宿張宿翼宿軫宿亢宿氐宿此等宿分若日月蝕者亦決定羅睺為障此東方羅擊國王鏐誡吒國及摩竭陀國等王患眼病王子有大災仍有惡心怨家來集極甚怖畏若參

宿觜宿井宿鬼宿柳宿如是星宿之分若見日月蝕者彼摩竭陀國王而被侵害及忠臣乃至人民等合有病苦怖畏之事若房宿心宿之分若見蝕者一切人民合有疫病一切上人有種種苦惱及禁縛侵害之事若箕宿斗宿女宿如是之分有日蝕者及月有赤暈者彼地分定有饑饉若斗宿牛宿室宿危宿如是之分若有蝕者是羅睺障蝕一切人民有王所逼迫及賊盜之怖及國界之內處處饑饉人民憂苦若奎宿壁宿之分若有蝕者

若先月蝕後有日蝕者於半月中摩竭陀國王位損失今此所說大地動處兼羅睺所現禎祥星宿之分日月之蝕於彼彼處國界之內生起禎應作大災難顯其善惡若地動處有煙起及大陰雨若如是者五日中部嚕國有大災難彼恒河北邊一切人民疫病亡歿乃至人王亦有崩喪乃至雪山四周深山之內彼有國土君主及大臣等有種種憂苦崩喪乃至王子妃后亦主亡歿若星宿之分有地動彼處有煙現無雨過五日不晴或多日

人互不相見及不見人所住處彼人互相各
大驚怖者彼國及王俱說崩喪若地動時或
有霹靂驚怖一切或有所說二三大惡夜中
或現白虹若於白月時現白色鳥或見怪異
飛禽及不吉時節現飛禽怪異彼之所在有
六怖畏復有二足四足無足多足飛禽傍生
之類而為怪者令人大怖必有大禍如是眾
多無數怪異所現之時起諸災難所有如是
善惡禎祥感應之事無不皆因眾生過去之
時所作所修之業

若七

若三

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十四

音釋

頰何開切頰頰也吾各切齒上下肉也齒內齒內踰市克切踰也踰也診力
氣陰陽也樹詞夜切臺月氣也暈月氣也

永樂北藏

文殊師利根本儀軌經

第七五册

永樂北藏

文殊師利根本儀軌經

第七五册

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

十五 第十六同卷

若八

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

略說大輪一字品第十九

爾時世尊釋迦牟尼佛復告諸宿曜天并諸眷屬言汝等諦聽此妙吉祥童子真言儀軌灌頂曼拏羅法護摩儀則汝等一切不得違犯彼持誦行人於最上儀軌求明成就者汝陰陽行步日辰星宿會遇之者汝等宿曜勿令無智諸惡等輩而為障礙當令佛法一切

奉行汝諸天眾為作擁護所有一切諸惡等輩當須降伏發遣勿使得便令諸行人依法而住爾時世尊釋迦牟尼佛入三摩地名為出生一切佛頂消除一切眾生諸惡障難是時世尊釋迦牟尼佛入三摩地已乃有十方世界一切如來集諸淨光天上來集會已成共觀見世尊釋迦牟尼佛在三摩地是時諸佛各各前詣世尊釋迦牟尼佛所同聲讚請世尊不可思議大威德者以大無畏利益世間善說一切真言儀軌與諸如來所說無異

世尊彼佛頂大輪一字明王具大精進有大
力勢最尊最上於末法時能於世間作大利
益決定能破一切部多及惡星宿乃至摩多
囉等起於惡心作障難者當宜宣說復為悲
愍一切眾生又復擁護持誦行人令得如願
彼佛頂大輪一字明王具大精進一切自在
唯願如來為利樂故說彼明王及與儀軌彼
諸如來作是請已默然而住是時佛會及三
千大千世界佛神力故現大光明如火火聚
於諸世間光所照處無一有情不快樂者爾

時世尊釋迦牟尼佛周徧觀察告淨光天所
住一切天眾并一切聲聞辟支佛等及諸菩
薩摩訶薩乃至在會諸如來言一切大眾善
聽此佛頂大輪一字明王儀軌乃是一切如
來無邊威力無能勝最上大輪大明王我今
當說爾時佛言我三界大師於末法時能調
難調一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊曩羅
摩睺羅伽等乃至種種異類諸惡眾生所有
供養及種種事能令行人一切皆得我說佛
頂大輪一字明王於末法時法欲滅時為法

擁護若有於此大輪一字明王得成就者乃至於諸如來法欲滅時能為佛事復能擁護諸佛如來一切法藏汝諸天眾及一切眾生當以深心諦聽諦受即說佛頂大輪一字明

部林合

天等此大輪一字明王乃是諸佛世尊一切智智真言之相住大悲行一切眾生之師為吉祥真言之主此佛頂一字法界如摩尼珠隨色變異佛說二種界謂有漏無漏界如來

之身具足相界生於世間為有相尊說有漏色身分法界無相說為最上是無相界為住大悲行於世間而彼法界說為無漏分諸天等此真言之相摩尼無異一切智智亦復如是而此真言諸佛皆說若為大地一切之事皆能成就我今略說若能依法作一切事所求皆得

復次此大輪佛頂一字明王於佛滅後末法之時行於世間為無能勝諸真言亦諸佛菩薩悉所受持乃是過去佛菩薩等之所傳說

此最上儀軌我今略說若復所在有彼行人
專心持誦此大明者於彼所在五由旬內地
界之中所有一切諸惡宿曜不能侵近乃至
一切諸惡不能爲害至於天人聖人亦不敢
近彼持誦者當自隨意若復更有他人於世
間出世間求成就者彼人所有法則種種呪
法悉能解除或以吉祥草一把握已誦真言
八百徧得數滿已以刀截斷或令自斷若爲
呪法彼皆得斷若以吉祥草縛爲人用紅線
繫彼人必縛若將瓦器呪八百徧瓦器破壞

彼亦破壞若將芥子以人血捺散於地上復
以迦尾羅木枝打彼人受打先所說一切調
伏法可依法作若爲息災當以乳汁作護摩
用酥亦得或增益法亦同此作若作拳可禁
一切真言若欲解者心念自解或欲求真言
成就者如彼禁成一切皆得成就或求別儀
軌成就者同此亦得若此真言成就當用請
召或用發遣乃至擁護悉皆可得至於隱身
亦可能得若不依呪勅事不成者以酥蜜酪
并油麻合和作護摩八千徧一日三時至七

日必得成就必依呪勅

若求成天人用濕松木柴八百片作護摩七
夜得成若為降龍用酥蜜酪作護摩來降若
降夜又用酪飯作護摩來降若降夜又女所
用亦然若降一切乾闥婆用無憂樹木柴及
必哩演虞木柴兼華得降及降夜又女龍女
等法同若為星曜用白芥子若為王事亦同
若為婆羅門用華若為吠舍用酥乳酪為首
陀用糠及塵土為女人用鹽作護摩若為童
女用米綠豆同煮粥護摩若以稻穀華并脂

麻和酥作護摩得一切降伏若一日三時作
護摩滿七日七夜於一切事皆得如願如是
作已如佛頂如來教彼天衆

爾時釋迦牟尼佛為於世間說清淨法告最
上第一佛子言妙吉祥大菩薩我此所說大
輪一字明王一分儀軌廣大尊勝如來天中
天若經劫數說不能盡我今為利益諸衆生
故略而宣說爾時妙吉祥大菩薩及十方一
切諸如來等於彼淨光天上請大無畏正等
正覺兩足之尊為利益末法一切衆生故請

說如是廣大無畏大明王真言所有儀則速得成就

略說一字大輪王畫像成就品第二十

爾時世尊釋迦牟尼佛觀察淨光天告妙吉祥童子言妙吉祥諦聽所有最上大輪一字

明王儀軌先已廣說我今復為末法之時五懈

怠衆生鈍根無智不能修習廣大儀法而求成就今為悲愍諸衆生故更略宣說同最上法當得成就妙吉祥童子若有持誦行人求最上成就者先求新帛不截茸線者當去塵

髮令絕清淨以上妙絲色畫一切世間主最上法王調御丈夫二足世尊寶幢如來轉法輪相圓光晃耀周徧莊嚴於佛前左面畫聖金剛手菩薩次畫梵王右面畫持鬘天人次畫持誦行人於此像前每日三時燒沉水香誦真言十洛又數圓滿已然後成辦諸法若有行人求輪成就者先用鎖鐵作輪具十二輻就三長月吉日起首於像前一日三時燒沉水香誦真言滿十洛又數滿畢已於十五日獻種種供養燒沉香以手按輪誦真言直

至輪上光出其功得成就彼持誦人執輪爲持明輪王若他人於光出時得見者彼人亦得神通若人求繖蓋成就者作清淨殊妙白繖蓋上安金輪如法作已於像前繖蓋下坐誦真言直至自起日日三時燒沉香誦真言十洛又數滿畢已於十五日獻種種供養手擎繖蓋誦真言直至光焰出手執得成持明大輪王但是三長月就五日或十五日皆得成就於此成就之間得了知一切法得一切神通得諸佛菩薩護念一切衆生尊重於世

間中得千輪王爲眷屬若有求佛頂成就者當作杖可長一肘用金銀或銅或摩尼等作已手按誦真言直至光出長受持得隨意爲一切衆生說法壽命一大劫或求寶瓶成就者用金作瓶廿八滿盛五寶五穀五藥用白繖蓋口於三長月吉日廿八起首作法於次月得成就於彼瓶中所求皆得無盡或求如意寶成就者當以金作珠或以玻胝边珠以白繖蓋如儀誦持得成就於所思求皆得如願如是得住天人中若有持佛無能勝真言滿一俱胝

獲得神通身如淨光天人壽命一大劫世尊
此佛頂王白傘蓋等若誦十洛又凡所作事
皆得成就如是無能勝佛頂依別經中儀軌
所作所求皆亦得成就次以佛頂大輪誦十
洛又能成一切真言明大輪王若有求金剛
杵成就者當用赤檀作獨股金剛杵或作鑲
鐵金剛杵作成已於三長月十五日先以五
淨水自洗浴訖於像前獻種種供養然酥燈
一百盞然後復以香水浴金剛杵訖然以自
身奉上諸佛菩薩及此佛頂王白傘蓋及光

聚等眷屬然更結界自作擁護亦擁護同修
行人作擁護已右手執金剛杵於像前坐澄
寂身心過夜初分於夜第二分時專注虔誠
誦真言直至杵上光出彼一切持明天及龍
藥又乃至一切天人皆來集會讚歎迎請歸
於天上作天輪王得身如金剛手菩薩金剛
力等於一刹那或須臾間直上色究竟天上
住壽一大劫得見慈氏菩薩瞻禮聽法彼命
終後隨願得生或有求劍成就者當求第一
妙好之劍鋒利無缺者得已收掌先持戒然

後就善月吉日於佛獻大供養手執如前誦法直至光出是得成就得成就已并及助伴皆得神通復變自身如十五六歲得飛行自在住壽一劫或有求雄黃成就者以無畏心於鬼宿直日收買上好雄黃不得酬價隨索便與得已於三晝夜淨持戒行復設食齋僧已求哀呪願如是作已更獻種種供養然酥燈一千盞又三晝夜齋戒於一切有情發慈悲心以自身奉獻諸佛并大菩薩然誦真言加持雄黃直至三種相現是法成就所謂熱

相煙相光焰相思惟如前某事成就若熱相成就者以芥子大點於眉間得一切天龍藥叉部多畢舍遮等住南瞻部洲者常來擁護猶如侍從壽命千歲若煙出成就者以芥子子大點眉間得隱身成就若欲入天龍之中隱身即入得於一切隱身中為王壽命三千歲若光焰出用點眉間得成持明天王變身如天童子相端正第一超過一切天人并諸眷屬皆得神通住壽一劫命終之後生兜率天若求三戟又成就者當用鎖鐵作三戟又

先誦真言受持一年後起一沙塔獻大供養
別奉天王會施一切可受此食者然結跏趺
坐右手持三戟叉誦真言直至所座振動百
千光明出現是法成就於須臾間轉身如第
二大自在天爲持明天王面有三目具大神
通威德自在得大自在天及一切天人等來
雨華供養又得一切持明天及一切天人悉
來雨華供養彼天人等皆共圍遶住壽一大
劫命終之後得生極樂世界若有人見此成
就之時能瞻禮者亦獲得神通或是起惡心

者彼瞻視之間即皆自退或有求屍成就者
於屍林中收一屍未損壞者於徧身亦不得
有癩痕仍須身肢具足者得已用法禰囉木
四檟釘之彼持誦人於屍上坐用寶糝作護
摩擲糝入口中彼屍從舌出如意寶見寶出
已收之收得寶已成天輪王或所欲諸般器
仗心所忌惟皆悉能得寶光明出照百由旬
皆悉晃耀得大隨意若壽命盡隨樂得生若
生人間得四輪王位命終之後復生無垢世
界復有屍成就法當求如前不壞之屍用四

棗木檟釘之擲糝入口中作護摩得舌出已
截取收得已與一百眷屬同得神通住壽一
中劫居妙高山頂受大快樂命終之後復生
人間得大自在若有求鉤成就者以吉祥草
作鉤可長一肘作已取黑月一日夜用五淨
水洗一夜得潔淨已於佛并金剛手菩薩獻
大供養然酥燈一百盞或求金剛鉤亦然以
光聚白繖蓋先自作擁護依曼拏羅儀則結
界先加持檟誦七徧然取四方下位釘之結
界訖於夜第二分時一心專注結跏趺坐以

鉤及香華并種種供養禮拜奉獻諸佛菩薩
已右手執鉤誦真言直至地獄一切有情罪
苦消滅已自得神通再禮諸佛菩薩禮已手
執聖鉤行如是人一切天龍藥叉等遙見作
禮住壽一劫命終之後得見金剛手菩薩住
金剛手宮若求懺成就若得光明出得天輪
王若求真言成就誦彼大輪一字明滿一洛
叉畢已一夜清淨身心無諸雜亂獻大供養
已用阿里迦木柴著火用脂麻及酥蜜酪等
和作八千團作護摩護摩畢真言王自來常

如侍從或有求大自在天成就者於大自在
天獻大供養以阿里迦木柴八千片著火作
護摩彼大自在天即來來時作大惡聲不得
驚怖有言問行人何求誦者白言大自在天
我求一切明成就天言如汝所求一切皆得
言訖不現如是所求那羅延天及大梵天等
皆得如願先所說彼天等成就儀則若作時
先深自擁護或有求降夜叉女念彼夜叉女
名七晝夜用無憂樹華作護摩即來降伏作
七晝夜竟決定須來來時或求作母或求作

姊妹或求作妻或若不來得病頭裂或降龍
女亦同夜叉女儀則若降夜叉當三月用酪
飯作護摩畢已一夜身心清淨不得雜亂作
大供養獻佛復出大衆生食奉夜叉但意中
作念令彼夜叉降我若以酥蜜酪和合八千
團近尼俱陀樹古ハ作護摩彼毗沙門十等夜叉來
現當奉獻阿里迦華闍伽水等毗沙門問言
欲何所求誦者言當日遣一夜叉來當要
役使我於百由旬內凡有所須當隨我願我
所樂去處要當隨意及藥成就所要皆作彼

報言一切皆得或有求見金剛手菩薩得願
成就者當先持誦精熟已依法修行或三或
七重重求法成就於三長月十五日作大供
養奉獻如來及獻金剛手菩薩齋設眾僧如
是作已過夜初分於夜第二分時澄心思惟
觀想金剛手菩薩如在目前以安息香丸如
蓮子大作護摩成夜一分時若得菩薩衣動
及地震動或聞雷聲是諸天人先來下降雨
華次金剛手菩薩與一切明王及最上明王
等眷屬乃至一切天龍藥叉彥達縛緊那羅

等前後圍遶來至誦所菩薩來已彼在地獄
一切有情受大苦惱者於一刹那頃皆得解
脫誦者得見菩薩祥瑞便禮拜獻闕伽水請
菩薩住彼菩薩乃謂誦者言汝求何事誦者
曰或求作天輪王若八或求入脩羅窟若一或求一切
天人中輪王乃至求金剛身及菩薩住處亦
得至於求金剛手一切器仗思惟之間悉得
生出住壽一大劫命終之後得生金剛世界
乃至諸天悉得如願

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十五

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十六

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

略說一字大輪明王畫像成就品第二十之餘

如是略說儀則所有金剛手儀則及觀自在儀則乃至求梵天大自在天等世間出世間一切真言成就者若不得成就當以此真言同誦決定當得成就若更不成就當於如大自在天等前持誦七晝夜內須現彼若不現頭破七分若求藥成就者或以酥及墨作點眼藥或求雄黃雌黃等成就先得彼藥已然求人乳同磨作五丸及與沉香白芥子等同丸於日月直日作大供養及出生供養彼日月天若得芥子作聲是最上第一成就當

得世間一切衆生愛重及世間一切降伏所
求皆得若得藥有煙出當於一切隱身中爲
王壽命一中劫若得光焰出得變身如十五
六童子顏貌如日初出得爲天中王壽命一
大劫或求點眼藥用素嚕^{廿八}丹惹^{十二}曩藥青蓮
華木香白檀香等和合爲藥於一赤銅器中
盛於太陰直日誦真言加持直至煙出彼藥
點眼得神通及隱身轉身如欲色界天人之
相於一切隱身中爲王或求金剛杵用鑛鐵
作三股長十六指或求劍等乃至三叉輪箭

一切器仗及衣鉢革屣絡腋等當於二月十
三日或十九日於舍利塔所安像作大供養
然酥燈百盞復出生食供養已於像前坐吉
祥草然後手執器仗及諸物等誦真言直至
振動得一切天人中王若得光出得天輪王
如金剛手等力壽命一大劫命終生金剛世
界彼助伴等見者亦得神通若求息災作爐
如蓮華相依法用濕柴著火作護摩以滿杓
酥同著火爲上復以酥蜜酪食等作團數滿
八千作護摩若三晝夜者得身及助伴息災

若七晝夜得一聚落息火災難若以舍你囉
木八千或優曇木亦得以酥蜜酪和合作護
摩息一切災及救天旱若乞食先誦三洛叉
數就三長月十五日太陰直日起首三晝夜
專注身心清淨無染以黑牛乳汁作護摩誦
百徧已得安居若以捺黑罽草和酥蜜酪作^{十八}
護摩八千滿十晝夜得息中天兼得延壽若
加持幢及螺等於軍陣前執持吹作聲彼軍
若見若聞當自退散若以五穀及諸香作闕
加水滿瓶當加持八百徧應有魔所執持作

障難者以水洗浴決定解脫當得吉祥若作
曼拏羅以此水作灌頂者滅一切罪若被星
曜執持者當加持孔雀尾拂身當得除解若
眼病用加持水洗即差若瘡病加持線繫即
差若誦真言與印同用當破壞阿脩羅禁鑊
若以佉你囉木濕柴八千片兩頭搵酥蜜酪
等作護摩得大伏藏若入海及河以赤檀香
搵蓮華百千擲入海及河中得蓮華為積聚
得大珍寶庫藏使用無盡若以吉祥果搵酥
蜜酪八千作護摩得大富貴或求成人當

用濕沉香木柴搵酥蜜酪八千作護摩日三
時滿二十一晝夜滿已獲得若以酥蜜酪和
合秬米作護摩得夜叉調伏又降伏夜叉用
安息香作丸搵酥蜜酪護摩得成就若降伏
乾闥婆用乳香作護摩降餓鬼用吉祥香作
護摩若緊曩羅用娑哩惹羅娑香作護摩若
爲一切各各作障難各逐所用物八百作護
摩滿七日當得除滅若求羅惹奉重以上好
白芥子和油八百作護摩一日三時滿七晝
夜成就若面向日誦一洛叉得滅一切罪若

求一切明增益成就者當清齋以烏世羅草
作形相已用白華作供養以乳汁八百徧作
護摩亦以乳汁洗浴燒沉香誦真言得增益
若一作法得自擁護第二作法得擁護他人
第三作法當擁護一聚落若有被他禁呪損
壞者以烏世羅草廿八作形相以白華十作供養於
佛頂王像前以白芥子酥蜜酪等和八千作
護摩彼爲呪者解除若不解除必當自損若
有持誦行人於所持誦微少及有忘失者取
最上樺皮用牛黃書彼明誦八百徧於明王

獻大供養以一字明同誦八千徧於像前布
吉祥草卧於所求事夢中一一來說或有求
蓮華成就以赤檀香作蓮華於明王獻大供
養於三晝夜清淨專注已右手執蓮華誦真
言直至火焰出得天輪王成無能勝行命終
之後生極樂世界或求成金剛杵者用白蟻
土或沙土作獨股金剛杵作已默然乞食心
不疑慮執金剛杵誦真言八十洛又以杵安
白芥子中取太陰直日誦真言直至芥子作
聲是得成就然誦者執此金剛杵已能作一

切事無不隨意欲破大山頂者擬之即破若
擬龍龍即心破可使河泉來潮一切龍毒指
即消滅或有魑魅惱亂有情者心想即除所
有世間一切禁鎖悉能破壞此佛頂大輪成
就獨股金剛杵凡有所作無有能障難者每
持誦時以決定心依佛頂儀則持誦恒先誦
佛服明如是誦持皆得成就若於本尊獻蓮
華誦一洛又或入河海所要珍寶皆得或獻
蓮華誦三洛又得一切人尊重若獻蓮華誦
五洛又得南閻浮提人尊重或欲入山窟於

窟前安像誦三洛又一切不能障礙入中無
疑於窟求聖藥得已却出或住其中一切不
怖乃至那羅延天輪亦能破壞若於白月一
日起首一日三時持誦以惹帝起華著足大
指下踏誦真言直至足指光出彼光迴旋却
入誦者身彼誦人於一剎那間轉身如童子
爲天中王弁諸眷屬皆得神通住壽一大劫
若於海岸邊安像面西以龍木柴燒火以龍
華一洛又作護摩海水來潮現諸祥瑞不得
怖畏直至海中有一人出如婆羅門相來問

言欲我何作誦者報言降我母來之時令作
皆得遣畫地作千葉蓮華誦者於中坐誦大
明一千徧地即破裂誦者得神通得一千眷
屬住壽一大劫得天中爲王身具光明照於
他人可五十由旬悉皆晃耀或有於三長月
白月一日起首以惹帝華獻佛頂誦一洛又
直至佛頂光出入持誦者身中於一剎那間
得五神通若誦十洛又求證如如皆得成就
此佛頂若與彼明同誦若召彼明決定得來
彼若不來當自破壞此佛頂大輪一字真言

乃是如來真實最上秘密天上人間一切真
言明王亦是如來白傘蓋及光聚等眷屬一
切佛頂王成就儀軌諸佛頂王於一切真言
得用當成就一切儀軌是最上成就法若於
非處不得用若用不得成就或有欲開伏藏
者到彼處已用白色賢瓶用白檀十六作水滿盛
復以諸香作塗香塗瓶誦八千遍已於伏藏
處安置若有伏藏彼地自裂掘深一肘已來
可見彼物若有多人來者皆各見水或有求
師子成就者以白蟻土捏作師子用牛黃塗

師子身於座上安置作大供養誦真言直至
振動是得成就得成就已才乘師子得轉身
如童子與五眷屬俱得神通得為梵天壽命
千歲能往一切天中若求象馬牛等亦爾若
師子吼者震動一切天人之座若或於蓮華
池側以蓮華一洛又作供養得最上尊貴一
切所求得最上成就此天輪佛頂王若至帝
釋天帝釋離座迎接一切天人遠見驚怖於
一由旬內一切天人隱除光明此大輪佛頂
王同於如來天上人間一切儀軌王悉皆降

伏

一字根本心真言儀則品第二十一

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天一切
天衆及菩薩辟支聲聞等告妙吉祥童子言
妙吉祥一切如來咸說此根本真實法藏同
如意寶為滿世間一切願故而彼佛刹諸佛
如來入涅槃時及末法時法欲滅時為令擁
護如來一切真言之藏童子汝真言儀軌王
猶如伏藏能令一切衆生各各平等意願圓
滿童子汝儀軌王於諸如來儀軌王中得為

第一若有念此大輪一字明王猶如誦彼一
切如來大明王已童子汝一字儀軌王是第
一句是最上句乃往過去六十二殑伽沙數
劫彼時有佛號無量壽智決定光明王如來
應供正等覺明行足善逝世間解無上士調
御文夫天人師佛世尊若有衆生暫得聞此
如來名者消除五逆之罪若有念此如來名
者決定當得無上菩提何況更於真言以決
定心求成就者若有一切持誦行人欲得真
言成就者先當於此無量壽智決定王如來

作如是念言歸依世尊無量壽智決定王如來應供正等正覺及無量光佛寶幢佛等一切如來而於諸佛各各作禮已隨意誦真言所求皆得若為增長福德當念三如來名號及禮一切如來決定獲得無量福德彼持誦行人若得真言成就者於一切善法當得圓滿得菩薩位當來決定獲得無上菩提得見無量壽智決定王如來應供正等正覺此一字真言是一切如來心於一切儀軌中最尊最上能成就一切事業妙吉祥汝儀軌王最

尊最上祕密甚深為於世間作大利益若是衆生非佛弟子及無正心不信如來所說之教又於佛法而加毀謗者此大乘儀軌不得傳授復有我慢惡人不信如來所說經教唯於聲聞辟支佛而興供養如此人輩亦不得傳授此人於真言成就無有見分十八若復有人發最上善心信於大乘於佛菩薩心常供養如此人輩是真行人乃可傳授此如來所說妙吉祥大輪一字王真言儀軌而此真言能與快樂此真言王是一切佛心一切真言此

中生出復是過去六十七俱胝佛之所宣說
能為衆生作大利益常為衆生滅諸罪業常
與衆生斷諸迷倒當令安住真言妙覺法界
之相傳此大力一字明王令久住世為令法
服常觀世間此一字王能成就一切事能除
滅一切罪若有依法作廣大善事常持誦一
千八徧決定獲得種種吉祥彼昔無量壽智
決定王佛說妙吉祥心給字種子義兼烏字
合為一號與為種子流傳世間佛滅度後末
法之時依法念誦速得成就彼無量壽智決

定王如來住彼佛刹名無量壽於彼刹中住
無量劫轉妙法輪而彼如來以此真言付最
上第一佛子大力大精進大勤勇菩薩彼菩
薩復付普賢彼普賢付佛子妙吉祥今我如
來復為汝說此真言第一儀軌王最上法王
之所宣說我為利益一切有情復說佛名曩
謨無量壽決定智王如來應正等覺曩謨娑
羅華王如來應正等覺曩謨無量壽無量光
如來應正等覺乃至寶幢如來應正等覺如
是歸命頂禮三徧然後持誦一字真言云何

彼聖衆彼無量壽智決定王如來應正等覺
說無量壽世界中爲利益一切衆生使得快
樂復悲愍未來衆多衆生法末之後法欲滅
時有諸惡人毀謗三寶爲欲調伏如是之人
彼一切如來有第一佛子得大勤勇菩薩摩
訶薩復傳普賢菩薩摩訶薩彼普賢菩薩摩
訶薩傳付妙吉祥童子童子我今復爲一切
衆生深生悲愍復想未來法末之時法欲滅
時爲令擁護如來法藏今修如是最上真言
儀軌童子諦聽我今復說汝真言大力儀軌

若欲成就諸事業者先於山上清淨之處誦
真言三十洛又爲先行法爲令身心法行俱
得純熟以乳爲食默然持誦不得於別真言
法而起思想當須發菩提心歸命三尊清淨
持戒復更請受菩薩戒如是修清淨已方得
作諸最上成就之法欲作法者先求畫人心
本清淨兼與受戒兼求上好第一彩色如是
得已方可作懺其懺闊佛一肘量長四尺如
是作已用檀香龍腦恭俱摩等香水灑淨訖
其畫人令潔淨食三白食著新淨衣取白月

吉星直日或十五日於日初出時起首畫至
午時午後便住日日如是直至畢手其燈上
先畫無量壽世界其地徧畫諸寶蓮華或大
青寶或頗胝迦寶大綠色寶以如是寶上下
嚴飾中畫大寶宮殿幢幡繖蓋諸供養具皆
悉殊妙復有光焰各各覆上嚴麗第一殿內
中心畫師子座上畫無量壽智決定王如
來作說法相佛身紅色光明四照左邊畫寶
優鉢羅華座上畫大勤勇菩薩摩訶薩作
瞻仰如來相右手執白拂左手持天果作淺

綠色光明普徧以種種莊嚴而嚴飾之右邊
畫普賢菩薩摩訶薩坐寶優鉢羅華座身淺
綠色頂戴寶冠著上妙青衣真珠瓔珞寶鬘
絡腋光焰普徧一切莊嚴右邊次畫聖妙吉
祥菩薩坐寶優鉢羅華座身黃金色如童子
相首有五髻面目端嚴諸相具足著妙青衣
以真珠寶而為瓔珞及為絡腋莊嚴身相歡
喜合掌瞻仰如來次下畫持誦行人隨自儀
容莊嚴鮮潔右膝著地手持蓮華鬘低頭作
奉獻相次前於燈角上右邊畫二佛一名無

量光二名福光左邊畫二佛一名娑羅華王
二名寶幢此四如來身如金色光明晃耀坐
白蓮華座衆華莊嚴種種嚴飾微妙第一結
跏趺坐作說法相於諸佛上畫種種雲雲中
畫一菩薩名為妙眼身相具足光明普照右
手作施願左手執袈裟角如彼行相而於雲
中雨種種華供養如來之相此世尊無量壽
智決定王如來應正等覺畫幢儀則與彼一
字真言及最上佛頂王大輪佛頂王力等精
進等不可思議廣大功德最上之力我已略

說我先廣說一切佛頂王大輪一字所有儀
軌一切所作皆能成就若有行人欲作成就
之法至於不修先行所作念誦一切能成何
況於先行法而有功績凡有修持隨意得果
或求富貴一切皆得若有於此世尊無量壽
智決定王如來成就像前虔心一隨喜者此
人當來決定證得無上菩提以此無量壽智
決定王如來及一切如來心威德故此為一
切佛頂大輪王此為妙吉祥童子心一字大
輪王略說如來力不可思議威德不思議神通

變化不思議若有行人作調伏法或不修先行或不持戒乃至食酒肉等亦得法成就除不發菩提心及不信重乃至毀謗三寶如是等人若作破壞并調伏法必不能成何況修中品上品之事凡持誦人一持念擁護自身二持念擁護他人三持念作大擁護已至於十地菩薩亦不能動何況餘力而能得動若四持念可救一切衆生諸苦惱事若五持念已觀想佛世尊所求皆得若於月星吉日依法於佛菩薩像前或經法及舍利塔前先沐

浴著新淨衣預持戒一晝夜然後取無蟲清淨新水白香華等於作法處地位作灑淨燒白檀香恭俱摩香龍腦香燒如是等香作護摩法若為刹帝利用阿濕縛他濕柴著火若為婆羅門用鉢羅舍濕柴著火若為毗舍用法你囉濕柴著火若為首陀用阿波摩里誡濕柴著火如是等皆隨力兼用稻穀華同作護摩作降伏法最為第一於後作法准此應知若為降伏怨家各隨彼彼所用濕柴八千片作護摩後用酥八千作護摩後復捨灰擲

彼惡心怨家安居方所又擲灰時結佛頂大輪一字王印更用優鉢羅印得怨家退壞或別有大災難及有心苦惱事以此得迴如是更有別事隨意作法如有病人與加持衣令著得身安樂若加持眼藥點眼得一切人愛重若面南加持七徧一切怒面觀察皆悉善心愛重或以華果及彼妙香加持七徧奉與他人彼人輿之心自降重或更有他人見者亦皆降重一切病者及身疼痛加持溫水洗浴當得安樂此調伏法於苦惱衆生皆不得

作或無主無依之人持誦者亦須悲愍於女人愚人病人貧者苦惱者乃至賤人及二根人皆不得作若於上人有勇猛精進者大慳貪者大財大力者極我慢者如是人處可得爲作復有惡人毀謗賢善壞亂正法偷盜他財作諸惡事者亦可爲作復有不信一切真言及相應法等惡心邪見如是等處當可爲作若有歸命三寶具正見有道心處不得用作復有法若有遠離佛僧常作嗔怒當於彼處擲灰加持自然迴向若是大力怨家亦可

破壞若有大災難不得作此法當作三七日
內得成就法可破逆一切怨家初一七日彼
得心煩二七日已彼自受病若至三七日彼
自破壞遠離及去他處不相遇會若有能作
此法如是一向爲化衆生不爲他故可得爲
作若違佛意害於有情作一切事佛所不許
諸佛所說種種大業黑白二果若作黑不善
叢雜之業定得不善叢雜之報持誦之人宜
應遠離叢雜黑業當修清淨善白之業得成
善白清淨果報若害衆生當感地獄彼持誦

人當勤憶念斷如是法持誦之人遠離殺生
感最上報當生天上得解脫樂又持誦者若
得真言成就得天中天得一切智爲教化衆
生起種種行修種種因作千事業隨意成就
若作調伏法專心念誦依法護摩得下品成
就於中品法少許成就但持誦法說上中下
若持誦最上得最上報若持誦得中獲中品
報若持誦下品得下品報於護摩法亦說三
種稱量時節凡持誦護摩當勤修習最上無
等等事業

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十六

若八

廿四

音釋

茸 如容切 癥 蒲官切 瘕 其月切 績 則力切 捨 指捨也

諾協切

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

十七

第十八同卷

若九

不西云三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔詳

妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第二十

二

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天眾告

妙吉祥童子言妙吉祥汝別有畫像儀則成

就法能成就一切事業妙吉祥汝一字心真

言或汝六字根本麼字真言或六字心或唵

字真言如是等真言儀軌王於佛滅後末法

之時佛剎空虛世間無主無人救度此儀軌

王為主救度令得安住妙吉祥我今宣說儀

軌次第如前用不截茸線新帛清淨無垢長

七肘闊三肘以白檀龍腦水調彩色畫我世

尊釋迦牟尼佛坐蓮華座作說法目觀妙吉

祥童子相於右邊次第畫妙財菩薩真實菩

薩聖無盡意菩薩妙吉祥童子頂禮世尊相

右邊次第畫普賢菩薩聖觀自在菩薩賢護

菩薩等所有如來相好一一具足諸菩薩相

殊妙最上佛菩薩身量隨燈相稱其聖觀自

在及妙財二菩薩手執白拂諸餘菩薩各各執華瞻仰如來種種莊嚴微妙第一於前下面畫一地天手捧寶匣從地涌出半身出地半身不現於上面空中畫二天人手持華鬘雨散天華如上佛菩薩等各有身光互相晃耀內外輝映一一嚴潔彩畫畢已持此畫像就舍利塔所如法安置畫像訖彼持誦行人內外嚴潔心不散亂於此像前面西而坐誦妙吉祥心或根本等真言滿一洛又自初起首直至成就一日三時洗浴三時換衣持戒

清淨默然乞食或菜或果無諸葷雜所乞得食分作四分一分奉獻三寶一分奉獻妙吉祥菩薩一分施一切有情一分充自食勿令身心有所苦惱發如來意為諸衆生不起少心獨為自己作是觀想求願圓滿念真言獻香華燈塗乃至食等及沐浴諸聖沐浴者以香水沐浴諸聖像影然後於佛像前以諸華香食等恒常供獻每獻食供養先普獻三寶後獻慈氏次觀自在次普賢乃至虛空藏無盡意月光童子除蓋障聖金剛手聖多羅大

孔雀明王聖無能勝佛母般若波羅蜜多香
華塗香食等一切如是彼先獻已然後施從
外一重地位一切駝驢象馬形作障礙者以
白蟻封土作彼形像作形像已與種種飲食
及菓果等如是施已發遣遠離然後以吉祥
草為座坐已發最上善心念一切佛名號然
後只於側近清淨處布吉祥草於上卧及喫
食來往經行等遠離尋常諸卧具等一日三
時念佛名號及作觀想若是得見殊勝好夢
不得去他人處說可於佛前言白如是依次

第速疾誦真言一洛叉餘時常讀誦佛母般
若波羅蜜多若念誦時瞻仰妙吉祥童子若
作念誦莫令文句闕少若徧數滿足已然起
作禮復以種種供養獻佛如是儀則先行精
熟已持彼畫像隨於處所求諸成就

此先行成已復以白檀作妙吉祥菩薩坐蓮
華座左手執佛母般若波羅蜜多經右手執
果如是作已於殊勝清淨之地面西安置於
彼像前作護摩爐為一切法作四方爐深二
尺用五穀作泥飾護摩爐如是儀則用阿濕

噶他木濕柴或用無憂樹木濕柴以如是等
 柴著火復用秬米和酥乳酪蜜等都盛一銅
 器中然後誦真言八千徧滿杓作護摩如是
 作已然後為所求事取月一日起首作法用
 尼俱陀樹濕柴著火得見無煙已用真言請
 召火天真言曰
 阿誡蹉賀里閉訥娑羅你鉢哆合二吟賀噶合二
 路咽哆又彌咽捺捺引賀
 誦此真言三徧請召護摩已然後請召妙吉
 祥菩薩真言曰

阿誡蹉誡蹉俱摩引囉部多薩里噶合二薩怛
 噶引囉他合二毋你野合二觀憾娑賀焰迦囉
 波合二野歎淡補瑟半度半左鉢囉合二底乞里
合二恨拏合二娑噶引賀
 誦此真言伸請召已獻諸供養香華闍伽水
 等然後作護摩七徧七擲團食如是滿七日
 復用秬米油麻及酥乳等作粥奉獻及常自
 食足此後決定得見妙吉祥童子後用濕白
 檀長二指作柴八千片作護摩日日燒一百
 片至數滿足決定受人間最上施主供養或

用惹帝華一洛又作護摩決定得最上施主
愛重或以蓮華一千搵酥蜜酪作護摩得大
財寶若以三弭木濕柴著火油麻作護摩得
大財主若早晨於河中以水作護摩得一切
人愛重或以阿里迦木濕柴搵酥蜜酪一洛
又作護摩得千人受用豐足或用阿波末里
誡木濕柴作護摩得一切病消除或用有乳
木濕柴著火用油麻作團食一洛又作護摩
所求皆得若有國王求國土用蓮華一洛又
作護摩得願滿足或用大麥一洛又作護摩

得五穀受用無盡或用安息香必里焰虞香
和酥作護摩得子息若以惹帝華捻一一華
水中作護摩以餘華與人彼人嗅之得愛重
或以供俱摩華麝香丁香口含之念誦人所
見皆愛重或以胡椒誦八千徧已口含作瞋
怒言彼自愛重若以結界得成隱身若見怨
家意念之怨心自息若恒持誦得一切人愛
重若於早晨以惹帝華并淨水地上作護摩
得真言成就無敢違犯若有怖畏者意念即
除若有怨怒者觀面自息若為他人以一切

香華作護摩彼獲愛重或以水誦七徧早晨
飲惡業苦惱決定除滅或將清水誦七徧洗
面世間一切見者悉皆愛重若加持華與人
得彼人愛重若以秬米作護摩一洛又得人
間第一尊貴以油麻及蓮華一千作護摩得
錢一千若不酬價買安息香并娑惹羅婆香^{苦九}
及吉祥香等與香水和合作護摩五日六箇
月內得一千功德若一七日三時用曼陀羅
華作護摩得牛用阿迦華得穀用世里沙
華得馬用無憂華得金用尾部里多吉華得

衣又復若以惹帝華護摩及諸上妙華於水
中作護摩但心中所求一切上衣皆得若加
持眼藥七徧點眼貧者亦得大富若於夜分
坐持誦於眠睡中得吉祥夢境若求極貴人
愛重者求足下土與白芥子油麻和合作護
摩七日每日三時作必得若求貴重之人愛
重者用婆羅怛迦和油麻作護摩七日七夜
獲得或求婆羅門愛重者用乳粥并酥作護
摩一切皆得若欲毗舍愛重者用大麥砂糖
作護摩若欲首陀愛重者用團食作護摩即

得若為救病誦八百徧摩病者頂一切得差
一切病加持線繫身皆差若癩病加持白蟻
土塗之即差

復有七種儀則第一畫像儀則最上法如先
所說求新帛清淨無雜畫聖妙吉祥菩薩如
童子相身肉紅色坐蓮華座種種莊嚴右邊
畫聖觀自在菩薩左邊畫普賢菩薩身量小
如妙吉祥菩薩畫像成已求清淨之地及佛
舍利塔處如法念誦滿一俱胝已得囉惹之
福若用濕白檀柴搵供俱摩香水護摩一洛

又同前若用濕沉香柴搵酥蜜酪護摩同前
若以惹帝華和酥蜜酪作護摩同前若用蓮
華聚作護摩得錢如華聚大小若用尾部里
哆吉果一洛又作護摩得大財主若用濕柴
安息香同護摩八千得穀若恒以脂麻護摩
得穀無盡若以杭米一洛又護摩得衣食廕
庇千人若以多子者果子及舍弭果子作護
摩得妙童女供事若以舍弭樹葉作護摩一
切如意以阿誡悉帝華搵乳作護摩得淨行
者奉重若用白迦囉尾囉華及迦尼迦囉華

作護摩得最上人愛重用曼陀羅華作護摩
得一切首陀愛重用阿里迦華搵酥蜜酪作
護摩救一切病若以如是儀則用香華一洛
又獻佛足下常受快樂若以菩提樹濕柴著
火用舍弭華一千作護摩能除一切星曜所
執若以牛黃書真言頂戴入軍陣一切器仗
不傷若以真言成就妙吉祥菩薩乘象在軍
陣前他軍見之自退若以童子相菩薩坐金
孔雀安幢上擎於陣前他軍見之自退若以
惹帝華一洛又獻佛足即於彼處布吉祥草

卧於夢中所求皆見若然燈一千盞其中一
盞用藕絲纏甘草爲心然燈供養彼人決定
得見妙吉祥菩薩如一切讚歎殊妙之相
又有求成第二儀則用一生金銀未曾別用
者作妙吉祥童子右手作施願左手持佛母
般若波羅蜜多經如是作已於舍利塔前安
置對像誦真言一洛又滿已於晨朝獻大供
養以童男童女作諸歌舞自讀誦大乘經法
供養畢獻三朵妙華及闍伽水獻已發遣先
所說儀法有請召發遣等印若念誦時結蓮

華印若請召用幢印若獻座用吉祥印若獻
闕伽用滿印若獻華用一尊印若獻燈用願
印獻香用合掌印獻塗香用孔雀坐印獻食
用杖印凡作念誦前諸儀軌皆用此諸印法
自初起首至法成就應是請召及諸供養發
遣皆用印法直至畢日若以惹帝華獻佛及
獻闕伽已於佛前卧於夢中得見佛作說法
相有菩薩圍遶若爲作如是種種之事當須
持戒不得散亂於白月一日起首以吉祥香
和蜜作護摩得最上尊貴若誦一俱胝得親

見妙吉祥如人語話若得說法及得光照得
不退菩薩位

復有第三儀則用赤檀作童子相一邊作愛
子次摩耶夫人手攀無憂樹一邊安置鹽及
白黑芥子和合以赤檀作彼形相作已截斷
作護摩彼自愛重或以尼俱律陀樹子作護
摩若爲他作他得愛重或以優鉢羅子若爲
他作護摩他得愛重或用棗子爲人作護摩
彼人得愛重若以烏曇鉢羅子爲彼人作護
摩彼人得愛重若以悉哩獻吒迦木作護摩

得婆羅門愛重若以藕作護摩得刹帝利愛重若以龍華作護摩得毗舍愛重若以稻穀作護摩得首陀愛重若以鹽及乳糖和爲團八千作護摩一日三時七日滿畢若爲他作彼得愛重若以苦棟華芥子和油護摩一日三時七日爲滿得彼愛重若以蓮華一洛又作護摩得金若以迦羅惹里迦華八千作護摩得大聚落若以波吒羅華作護摩得穀無盡若以吉祥華作護摩得金若以菖蒲根搗酥蜜酪作護摩與一切論者論議得勝或沒

羅憾弭藥酥和盛銅器中誦真言直至一萬然後自契得於一切論者中得勝若有嗔怒者誦八千已觀彼自息復有第四儀則如前以新帛清淨無垢已令畫人持戒用最上彩色畫聖妙吉祥菩薩坐蓮座作說法相右邊畫聖大彌佉羅左邊畫聖佛母般若波羅蜜多菩薩端嚴相身著白衣一切嚴飾下面畫蓮華池中蓮華種種繁滿畫龍王出半身相手執蓮華莖右邊畫消除障難聖無能勝大明王相口出火焰作

顰眉相左邊畫聖鉢囉拏舍嚩里明王手執
絹索鉞斧眼紅黑色擁護持誦行人次畫持
誦人隨自顏色形相手捧蓮華鬘作瞻仰妙
吉祥菩薩相於上面畫持華壇散華天人以
此畫像於有佛舍利塔處面西安置行人於
此像前誦真言廿九一俱胝滿已獻九大燈供養獻
已復誦聖般若波羅蜜多菩薩滿一萬徧注
意瞻仰妙吉祥菩薩相若得此畫像動者得
人間第一尊貴若得眼動得作天人若笑得
輪囉惹若得言語證得初地菩薩位入諸佛

會聽法若於此像前犢有犢黃牛乳取酥得
酥已盛於銅器中誦真言直至三種相現若
得熱相誦者得大智慧大聞持等若得煙出
證隱身自在若是焰出當獲神通復有以菖
蒲根用惹帝華纏用罽器盛已誦真言直至
苗出誦人取喫得聞持誦一俱胝得親見妙
吉祥聽聞說法若以金作百葉蓮華已於像
前右膝著地誦真言直至焰出手執得天輪
王他人不能得見若以雄黃或雌黃合眼藥
用吉祥果盛誦真言直至作聲用少許點眼

中所有地行一切夜叉羅刹及毗舍左等類
中當得為主若以上等劍無損缺者於像前
手按誦真言直至如蛇起頭若執之得天輪
王住壽一劫若復以雄黃用三種金裹雄黃
九子口中含誦真言直至振動誦人得隱身
復得六天自在若作此儀者其持誦行人當
須一切善法具足不得貪欲復有取合弭樹
子及菩提樹子三金裹已口中含誦真言直
至振動得隱身復得神通壽命千歲復以銀
作輪持於脩羅窟前誦直至輪擊脩羅窟門

開入中無障彼脩羅女出迎誦者入中壽命
一劫復有用鐵作三戟又持誦行人右持於
阿脩羅窟前作念誦一切障難破壞彼自出
迎若欲住彼得壽一劫當得見於彌勒世尊
復有第五儀則若用白阿里迦木作拇指大
妙吉祥菩薩作已獻阿里迦華一洛又得貴
人之位若用白迦羅尾羅根拇指許大作妙
吉祥菩薩以迦羅尾羅華獻一洛又得真言
成就若以迦羅賀吒木作妙吉祥菩薩一尺
許大以賀吒華獻一洛又得多人愛重得為

軍主若用白檀作五寸大妙吉祥菩薩以惹
帝華獻一洛叉得貴人位若以菩提樹木作
一指長像獻淨水一甕得多人愛重若以一
切香作像獻一切香華所求皆得若恒時以
沉香木濕柴作護摩一切持誦人中得尊重
恒時持誦除大五逆罪命終之後得親見妙
吉祥聽法若急誦八百於一切衆生中得隱
身得爲持念主一切瞻仰愛重若爲他作一
切皆得如是童子儀則種種之事皆悉得作
唯除貪欲

復有第六調伏儀則如是所說於末法時當
爲利益衆生使得成就我更與說第七儀則
當爲濁惡之時利益薄福衆生與傳此法令
得菩薩三乘之道令解方便上下品事復爲
末法時一切衆生貪愛迷惑及瞋濁重者及
爲所繫縛者當爲若九解脫道勝善果報如來所
說真言儀軌有大力勢具大精進當爲廣大
利益末法之時一切衆生使得不空成就我
釋師子人中最上天中之天當於妙吉祥法
中略說如是最上利益之法令得一切所作

成就

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十七

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十八

宋西天三藏朝臣大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

妙吉祥六字心真言品第二十三

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙

吉祥童子言妙吉祥復有第七儀則不空成就法彼有得成得大果報利益安樂所有一切惡業惡趣苦惱皆得消除當來決定獲得無上菩提妙吉祥我今說汝六字心真言此真言微妙不可思議力無等等解脫六道一切輪迴及免三苦大海久久沉溺解脫一切纏縛不滌世間一切有情一切部多無能得見於輪迴道而得清淨得佛法分諸佛隨喜於一切真言最尊最上復於一切為大富貴即說六字心真言曰

唵嚩引 枳曳二合 那囊摩

妙吉祥我今說此六字心成就法若有求成就者當以菜果為食或乞食一日三時澡浴三時換衣身心清淨不得散亂誦真言一洛又為先行不得中闕一徧若是闕少法不成就須是專注心不異緣如是先行成已用織成帛不截茸頭大小應量不剩不少如是得已然覓畫人仍令清淨持戒如是潔淨已用上好彩色畫此聖像於懺內先畫妙吉祥菩薩作童子相坐蓮華座說法之相偏袒右肩

以種種微妙而為嚴飾左邊畫聖觀自在菩薩左手持蓮華右手執白拂右邊畫聖普賢菩薩上面畫雲雲中畫天人持鬘雨華而作供養於前下面畫持誦行人隨自相扶手執香爐作瞻仰妙吉祥菩薩相周而畫山下面畫蓮池於內隨意種種嚴飾畫像畢已於舍利塔所面西安置就白月吉日獻大供養以酥然燈復以惹衣華八千一誦一擲散妙吉祥面直至散畫若得成就或聞吽字聲或得像振動若得聞吽字聲即得最上尊貴若得

像振動即於一切論者中得為最上又能了
知世間一切義論若不得如上成就者當於
一切持誦法中得力若以濕沉香木為柴如
中指長復以佉禰羅木柴於黑月夜搵都魯
瑟迦_合油作護摩直至日出必定當得見於
聖妙吉祥菩薩若得見已持誦行人所有勝_若
願求者必得唯於貪欲不得求乞或於黑月_{十三}
夜燒白檀不間斷直至日出得菩薩來說甚
深法而令信解得信解已於一切病當得解
脫決定獲得菩薩之地復有法用赤檀木刻

作蓮華可六指量并莖皆赤檀作塗以千葉
加持千徧已於月十五日就像前著荷葉上
安置手按誦真言至焰出執之須臾轉身如
十五六男子色如真金瑩淨光明過日天子
得一切天人奉重供養住壽一大劫命終之
後往生極樂世界復有法取太陰直日以白
菖蒲根五淨水洗得清淨已於菩提葉上安
置誦真言直至三相現若得熱相得一切人
愛重於一切論者中得勝若得煙相獲隱身
成就住壽三萬歲若焰出得虛空行住壽一

大劫復有法用有犢黃牛乳取酥以銅器盛於七菩提葉上安置誦真言直至三相現若熱得聞持煙隱身焰虛空行如前無異復有法以蓮子口含於太陰日誦真言直至振動復以三金裹口中含如前誦至振動得隱身若出口中蓮子一切人得見若以丁香口含誦六洛又已凡與人言一切愛重若食酥誦十二洛又得爲天人若乞食默誦一洛又得隱身若誦百俱胝得說法如妙吉祥菩薩復如十地菩薩若恒誦持得一切義增長復

有法以一切香藥作人形像斷之作護摩七夜內得愛重復有法以安息香作丸如小蓮子大搵酥百千作護摩得錢一洛又又法持誦人或入河海以蓮華百千擲水中作護摩得大藏伏不可窮盡若以白芥子供俱摩香若七和合八千作護摩得囉惹愛重若以油麻和酥蜜酪作團百千作護摩得大長者一切施與復有法若以不墮地衢摩夷作受拏羅以阿提目訖多華獻大供養誦八百徧然讀誦大乘經法一月之內得大智慧復以牛黃誦

八百已點於眉間得一切人愛重若加持頭
頂誦七徧一切人不輕慢若用枳里華一方
作護摩得一切病除若日日誦七徧一切惡
業決定滅盡若臨命終時誦八百徧得妙吉
祥菩薩面前出現

修行地位時節儀則品第二十四

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙
吉祥童子言妙吉祥汝有大輪明王等及諸
佛頂等一切真言儀則成就地位我今略說
諸明王得成就處彼支那國及大支那國妙

吉祥菩薩真言而得成就彼龜茲國中烏尼
也合曩國中迦濕彌羅國中及西印度并雪
山四面北方一境得佛頂王最上成就所有
過去佛說今佛所傳當來佛亦說若為息災
前一切處得成就彼雪山及中國人間善心
之地作息災者廿七於蓮華族金剛族及寶族等
真言而得成就又半支迦藥叉及訶利帝藥
叉女歡達哩嚩等所有真言亦得成就又迦
微國及摩伽陀國周徧內外迦摩嚩播國周
徧内外路四你也引適悅河岸而彼諸處

亦得成就東印度一切處金毗羅神及寶賢
大將得成就海岸洲一切多水際處師子國
適悅之地得一切真言成就彼賢聖多囉毗
俱胝大吉祥白傘蓋等一切真言四童女大
海中得成就又東印度周徧地位泯地也合二
大野山中及摩呬捺囉合二山周徧彼童子天
及妙吉祥得成就或有與持誦人作諸障難
者變形如象一牙大力或作馬等形狀及種
種相貌或作伊舍那天子最上種種相貌亦
說真言法得成就地如上作障者於一切深

山大野中能為障難仍說種種麼多羅極惡
宿曜及餓鬼趣餓鬼王樂人食者成就之地
又復說一切部多成就之地復有南方鬼王
住處閻魔真言而得成就并諸外道求極惡
法之地彼金剛手亦說作惡法真言於南方
求得成就當感罪業得不善果又彼南方唯
日天所說真言及伊舍那天所說真言乃可
於彼而求成就西方得最上成就大力藥叉
王是一切財主得一切部多愚癡迷惑者施
財若有行人依法修所求法得成當為財主

得大富貴又此大地中金剛手藥又菩薩真
言得最上成就十地菩薩之位金剛手一切
真言得生蓮華族如是八族真言八方得成
就佛所說真言北方得成就及東方亦得成
就蓮華族所說真言南方得成就金剛族西
方得成就彼那吒^{若九}不定方所彼寶賢族西北
方得成就西南方一切藥叉族得成就東南
方一切聲聞大德族得成就東北方辟支佛
族得成就復有上方一切善行得成就下方
世間一切入地真言得成就彼八族中彼佛

頂及出世間一切真言得成就
又佛頂大輪等於上方一切處亦得成就又
金剛手於一切處得成就如是別真言王一
切金剛族蓮華族生者於一切時中亦決定
得成就我以說一切成就地位今復說得生
時節若於一切佛真言求成就者及欲生蓮
華族金剛族者當須三生中專注誠諦持誦
修行得最上成就乃往生彼又或一心愛樂
歸信三寶發菩提心修行大智又於真言儀
軌一一了知又復持菩薩戒行菩薩行專心

無二稟信奉行於一生中亦能生彼而此真言如佛所說一切愚癡衆生永不能見聞何況於法而得成就此真言王廣大儀軌我最上佛月第七如來之所宣說妙吉祥汝當諦聽汝爲第一佛子是大菩薩有大威力汝之真言大力行義同佛世尊恒在於世如佛所說大輪佛頂王光聚佛頂王最勝白傘蓋如是等佛頂王在於世間如轉輪王於南閻浮提出生之時復如法王正等正覺二足之尊在於世間所說真言於一切事皆得成就

執魅者儀則品第二十五

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙吉祥童子言諦聽童子我先所說衆生之句今復說彼所行之事善惡祥瑞是時童子即從座起以彼頭頂禮世尊足合掌恭敬信白世尊言善哉世尊願爲說彼衆多衆生變於己身生於他身而作惱亂所謂聖人天人乾闥婆夜叉羅刹毗舍左摩睺羅伽乃至部多等及諸人非人類種種乘法所作之身住種種心行三昧有無數標幟種種之相世尊天

中之天今正是時願為說之彼妙吉祥童子如是請已還復本座默然而住爾時世尊釋迦牟尼佛說於衆生種種根本心行祥瑞懾懾時節及呼召徧入他身一切衆生真言之法斯有衆生以貪食故執魅於人者復有會過過去怨家恨心瞋怒執魅人者乃至世間大地之中惱亂於人一切極惡之者彼有離欲最上善人住悲愍心降臨世間而為救度彼最上善人法相具足有大力勢為救世間行於教化臨照於世如彼日天若復有人具

最上善業知其法要具足清淨精勤修習於白月時日沒之際或初夜分見彼降臨彼大力離欲上人或在世間清淨國土以白月或圓滿月十五日或白星宿時吉日吉辰來降世間而有懾懾若來之時形如多羅樹住虛空中不至於地結跏趺坐而乃發聲猶如梵音言說最上無等等法而彼上人頂相具足住剎那間降於大地彼持誦者如是見已用惹帝華白檀供俱摩等和合作闍伽水禮拜奉獻復以妓樂而為供養誦者發虔志心唯

爲利益求其所願彼離欲上人慈心清淨乃
爲言說無數最上所樂正法得聞是已分明
了知慈心悲愍不得生怖但念妙吉祥菩薩
及結五髻印及別頂印而作結果亦結上下
界彼如是時所有一切言說初中後善至於
過去現在未來皆如實知彼天上人目視不
暇觀照慈愍凡所言說真實不虛所求真言
成就藥物成就及生善趣至於應供乃至決
定證大菩提所有求問如前祥瑞時節等事
彼大力上人一切皆說彼持誦人如實知已

於一刹那中作相應觀於自所求一切皆得
至於所求真言速疾成就及一切富貴隨意
皆得誦者然後獻闕伽水禮拜發遣此後如
是作諸擁護依於儀則無不成就若或有人
忽然倒地不自蘇醒者用佛所說真言及頂
印或五髻印而作擁護被執之人須臾即起
而得安樂一切衆生無大力勢無福威德被
此諸惡衆生而作執魅彼大力上人與作擁
護又大力上人言彼色界究竟天乃至欲界
自在天等有諸天人欲來下趣生人國中所

有色相及與幪幪一一皆見生在彼地宮殿之處所有言語一一辯察可知真實若彼迦尸國并摩迦陀國所有執魅乃至言語是夜又執魅若摩睺羅伽若緊曩羅等者皆作東印度語彼大力迦樓羅生東印度亦作東印度語彼緊曩羅亦作東印度語若是聖人天人及辟支迦乃至諸五通仙等皆作滿城語所有舍里摩多河邊言語及賀里計羅城言語不分明及不正多以羅字爲言以捺字爲語末此是毗舍左語若有作曩尼計羅州縛

嚕沙州裸形外道及海中舍婆國及諸州國住者衆生言語不正多以羅字爲言語澀及不分明此爲瞋怒鬼語若有作南印度阿捺羅國迦羅拏吒國捺羅弭拏國俱薩羅國等及師子國及別海洲所生衆生多以拏字爲言此爲羅刹語若有作西印度吠你世國及摩羅嚕國語言唯愛勇猛此是大力摩多囉語若有作捺舍羅嚕山吉祥山矯惹里山如是諸山言者此是日天及諸星曜語若有作西印度阿里部捺國及香醉山及邊地生者

人言乃至作隨方之言彼是俱瑟摩拏語若以設字爲語此是仙人語若以野羅羅縛此四字爲語以伽字爲添句彼是阿脩羅語若迦濕彌羅國及迦尾國是最上真言族及金剛手族生彼國中作彼中語若有作中印度族姓儀則言行標幟者是蓮華族生彼國中作彼國語若欲驗知者當用佛部真言而試驗之又恒河北岸一切雪地是夜叉及乾闥婆仙人等變彼人身作彼地語又恒河南岸大野之地及吉祥山中是羅刹烏多迦餓鬼

及惡形作障難者摩多羅等乃至大惡星宿害人命者變彼人身作彼中語復次彼離欲上人於上所說一切皆知一切悉同諸佛如來如先所說諸國土中所有衆多作惡惱亂人者諸惡之輩所有本形及彼言語善惡標幟及種種心行種種生地乃至時節我已具說若於衆生有如是惱亂之事者彼離欲大人而來擁護與作安樂當以妙吉祥童子六字心真言而作種種儀法復用五髻大印同作擁護使衆生等獲得無量最上快樂

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十八

音釋

若九

廿一

癭頸項也切 鉞王伐切 擊居候切 掇音母
也 枳諸氏切 魅明祕切 裸郎果切

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

十九第二十同卷

若十

宋西天藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

如來藏大法寶法界相無數功德祥瑞品第
二十六

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天眾告
若十
妙吉祥童子言童子彼如來藏法界相大法
寶最上秘密勅當令眾生一一依行所有求
成智證祥瑞標幟稱量種種之事及成就受
用之物識一切部多等語非想等眾生音聲

及知見在不在一切真言法則種種之事乃
至佛一切法中用最上聲具真實義用非常
聲具無常義於如是義要離繁雜又諸真言
所闕重輕及中三種之事若音聲殊妙乃是
持明天音得文句全足於經典語及世俗語
中揀別真實義具真言義及別法行離諸繁
雜於諸世間所有真言或以一字二字成於
文句言音殊妙或以六七八字或九字十字
乃至十重字得成真言音義具足或二十字
至於百字此真言量隨彼文字多少結真言

句乃至了解一字之義即全一切真言之義如來所說乃成上品廣大真言若彼佛子所說是為中品若彼世間一切人天所說斯為下品或以佛之所說一字或二字斯有千義此是佛菩薩等真言之量彼真言法所用文字音聲皆具真實之義善法嚴持彼真言行人或求成就用音聲相作成就法依彼五音離諸訛略不正言音若得言音具足方為圓滿乃得相應成就若不依法及聲義不全於諸真言不得成就而彼行人長時不聞默然

持誦久久之間必得不空成就至於他世於法易得若持誦行人於三品修行事業要當悉知乃至下品一切世間所有人及非人一切部多等嫉妬之者所說真言文字一二三數或種種邊地之語及中國語各如本行結自語聲各各所語有百千種或一四句偈頌文義有定體式及定伽陀句義亦然各隨本義互相依用而得為上或缺少文字是為聲義闕或訛略不正是為不分明闕或文字不全是為點畫闕彼諸智者當須遠離如是諸

國土中隨方言音於真言中少有闕減於一切法不能成就今此復說有漏無漏一切真言相若真言多舍字以唵字為上義怛字為其相此決定於中品得成就若真言先用唵字後用摩字以舍字為添句此聲相具足決定於最上得成就左字具四方相別無添句字多字囉字二音具足彼二乘者多以多字等真言為成就法吽字為德生左字四方義者蓋有能成就真言之義若婆字囉字相合摩字為後音合於摩字或合曩字等此真言

者亦說為最上若一切真言中有多字多者此真言說為最善若吽字是焰魔天若多字多真言是帝釋天及風天若縛字是水天能利益世間而作增益若真言曠字多者是摩呬捺囉天若真言有先歸命三寶語此是息災作諸快樂若歸命^{音十}別一切天各用彼天本師真言作一切事若真言多用捺字及頗吽字吽字等者此為大忿怒有大力勢當於一切極惡衆生而為使用為能作破壞及斷命故彼諸持誦行人當一心遠離若輒有所作

當感重罪作有二義若為息災及增益事可
刹那之中為作彼持誦人於此真言先須念
誦有大功力若為一切息災增益可於俱迦
河岸調伏一切罪業之處作不得於金剛族
中作調伏法佛所不許若夜叉王所說真言
為調伏衆生而能變現大力為降伏相又一
切法中所說有三種族復有八種族唯如來
亦自成就三種而得配上中下品三種所謂
息災法增益法調伏法此真言儀軌所修行
力唯說不得為調伏用蓋此下品事以斷衆

生命故我一切智之所不許今此所說儀軌
王中真言體相大力功用甚深廣大若依作
法無有闕事者得大聖力超越世間及出世
間一切真言等彼恒當得無數功德真言成
就妙吉祥我今顯說無數之數乃至唯佛如
來智所知量我今具說數始之一自一至十
乃至二十三十次四十五次六十七十八
十九十直至滿百妙吉祥百數滿已十十說
之十百為千十千為摩庾多十摩庾多為一
洛又十洛又為大洛又十大洛又為俱胝十

俱胝為大俱胝十大俱胝為阿里沒捺十阿
 里沒捺為大阿里沒捺十大阿里沒捺為渴
 誡十渴誡為大渴誡十大渴誡為渴里縛十
 渴里縛為大渴里縛十大渴里縛為鉢納摩
 十鉢納摩為大鉢納摩十大鉢納摩為尾縛
 賀十尾縛賀為大尾縛賀十大尾縛賀為摩
 野十摩野為大摩野十大摩野為三母捺囉
 如上為智筭數十三母捺囉為大三母捺囉
 十大三母捺囉為娑誡囉十娑誡囉為大娑
 誡囉十大娑誡囉為鉢囉伽囉十鉢囉伽囉

為大鉢囉伽囉十大鉢囉伽囉為阿世沙十
 阿世沙為大阿世沙十大阿世沙為僧鉈物
 如上量筭數十僧鉈上同為大僧鉈十大僧
 鉈為阿弭旦十阿弭旦為大阿弭旦十大阿
 弭旦為路迦十路迦為大路迦十大路迦為
 娑摩娑十娑摩娑為大娑摩娑十大娑摩娑
 為祖底十祖底為大祖底十大祖底為摩賀
 囉世十摩賀囉世為深十深為體囉十體囉
 為大體囉十大體囉為縛護摩怛十縛護摩
 怛為他曩十他曩為大他曩如上為勇猛智

算數十大他曩為阿弭多乃至弭多為摩賀
 羅貪摩賀羅貪為酥酥嚕多酥酥嚕多為摩
 賀羅拏嚩摩賀羅拏嚩為鉢囉他摩鉢囉他
 摩為摩賀鉢囉他摩賀鉢囉他摩為悉里
 瑟姤悉里瑟姤為濟瑟姤濟瑟姤為曼你羅
 娑曼你羅娑為阿進怛若十阿進怛為大
 阿進怛大阿進怛為具囉具囉為捺囉也
 切捺囉熱為你邈身切鉢多你邈鉢多為輸婆
 輸婆為大地多大地多為弭多弭多為唧多
 唧多為尾刹波尾刹波為阿鼻路泚切阿鼻

路泚為曩鼻囉泚曩鼻囉泚為摩切摩摩
 為大摩摩大摩摩為閻嚩囉閻嚩囉為大閻
 嚩囉大閻嚩囉為佉里嚩佉里嚩為大佉里
 嚩如上息災增益之處功德算數後大智
 者於沒里瑟吒及烏捺迦心生迷處是為最
 上極最上乃至佛刹最上如是算數非世間
 人所能知故唯佛如來算知其數復以佛刹
 最上者以恒河沙等佛刹微塵之數為譬喻
 法而為算數此算數量是一切智智為礙之
 所知量妙吉祥我於如是數量過去諸正覺

所已曾供養復於不思議劫而為菩薩為諸
衆生今得成佛我今所說真言最上第一儀
軌較量功德乃至過去未來現在一切正覺
亦同此說童子我於末法之時為於世間說
此真言廣大儀軌王若能依此修行所有一
切天人阿脩羅乃至大力那羅延天及世間
出世間一切大力賢聖與此相應者皆得成
就妙吉祥所有世間及出世間一切功巧技
能虛空界相種種算數內明法儀軌等陰陽
法吉凶祥瑞一切部多言語善惡心行慄懾

界處乃至一切衆生因果及韋陀典籍歌戲
等事香藥方術種種之事我於過去為菩薩
時為利益一切衆生常說如是之事而為教
導又為一切衆生處於輪迴及在饑饉久久
住者隨彼衆生之所好樂我皆為作使得如
心妙吉祥如我為善住十作利益法彼善住種
種業成就受種種衆生身我為彼說相應義
法令得破壞種種衆生身業彼如法作獲得
色相具足富貴壽命妙吉祥我所利益皆悉
如是又復我於過去之時用大悲心大慈心

大願心愍諸衆生持誦種種法以利益心轉諸色相或作梵王相或作帝釋相或作大自在天或若那羅延天及彼財主乃至多天又作星宿種種形相知衆生心隨所好樂一一次第令得安居寂靜快樂我於長時輪轉遊行觀察世間一切衆生而爲宣說了義祕密真言之相復依儀軌次第修行觀智於久遠時轉生佛族又住無我決定之行如是依行成佛菩提得最上安樂無諸煩惱無事無憂寂靜涅槃一切解脫我今爲諸衆生現生比

衆轉於法輪爲諸行人演說如是真言之法廣大儀軌而彼誦者於此廣大儀軌不得虛妄傳授乃至世間真言儀軌皆須信重供養遠離一切輕慢毀謗又諸行人於此廣大儀軌陰陽祥瑞吉祥法義不得妄說當住正心譬如諸藥物等^{若十}得其成就是得果報是故於佛最上加陀說吉祥義微細了解白月吉日合白星宿起首持誦求真言成就衆善法則當須遠離諸不善事是故我於過去爲持誦者乃至所有了解世間陰陽術法及解諸儀

法因果正論調伏法等我說如是種種諸法當爲利益一切衆生令彼一切受持真言行人因此成就之法得趣佛道於諸法中皆得解脫如是受持真言行人所有成就之法不得妄作乃至所有世間及出世間一切最上真言明不得以不正心而加毀謗當以誠諦心恭信供養又此真言三昧諸有教師行佛等引調諸佛子入佛曼拏羅及與三昧當使決定滅除過去見在未來三世諸不善業於他所得非聖真言亦不得輕慢況於不空成

就之者乃至世間大力真言若有煩惱所生邪道色相彼不空成就者不得妄與傳授至於心常瞋怒多於言語亦不得傳於此法若或傳授及與爲作決定不得所求果報若或心住寂靜恒修等引依法念誦一真言者定獲果報若復一一如所儀則起決定最上殊勝之心持誦爲作之者於一切法無不成就又復有人久修善業心恒清淨於佛法中發殊勝心信重三寶者若求成就決定獲得最上成就功德

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十九

大方廣菩薩藏^{若十}文殊師利根本儀軌經卷第二十

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天恩奉詔譯

生無量功德果報品第二十七

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙

吉祥童子言妙吉祥所有一切真言廣大儀軌一切秘密明若有修行者生無量功德獲一切果報我今為修行者稱量成就速疾之義若有多生於此儀軌曾修行者法易成就而此成就為最為上童子若有眾生能依次第修習秘密明法者是最上修行是大智者若不依法無以得成若依法修行相應和合得最上句若依法修行誦真言者不得令口有聲若口有聲誦為非誦須默然持誦當得成就彼持誦行人求法成就者當須食三白

食及諸果樂若如是食者決定得最上法成就又若一心觀想決定當得安靜無惱若食不依法及不專注所求真言不得成就至於梵王及彼帝釋所有真言不能成就何況諸佛菩薩所有真言及彼慳貪我慢及性懈怠恒樂世法不能離慾如此之人無成就分至於天人阿脩羅等真言之法若不依儀則及不專注亦不得作降伏等法若作者返得迷惑及與愚癡或作法人有如是相者將來當感惡趣之果若或見有如是等者當以佛部

真言作降伏法而與救護得解脫已彼人復以專注次第再持誦者亦得成就以彼真言威德力故及得大善寂靜復得不空成就與作降伏救護者我說此人是衆生善友速能成就三乘平等寂靜之道又有專注身心依法念誦難成就者是人宿有輪迴之業更須重重懺悔求罪消滅必得解脫過是已後於悔求罪消滅必得解脫過是已後於真言中當得成就得見果報所作不虛若有因即有果若無因者定是無果因果和合有生有滅

因儀則法生寂靜界以彼專心親近善友行於佛法作大佛事生大善性彼持誦行人若於末法之世人心顛倒之時於此法中得成就者於當來世亦得成就乃至究竟大善寂靜爲於世間宣說無造無作寂靜之句諸佛如來清淨之義一切諸佛不可言說而於其中說於秘密成就之句彼秘密句是佛如來無性自性之所生出以大法力爲於世間當令衆生決定成就若復衆生於末法時修真言行求佛菩提於真如空相不能成就者當

宜疾速於時時中不得間斷依於儀則作法修行承真言功決定成就此教法中有諸行人於佛在時修真言行速得最上成就於佛滅後像法之時修真言行得中品成就於末法時得下品成就於諸時中善能修習真言法行必定獲得三種大果若佛在時於如來族恒得成就於佛滅後唯蓮華族而得成就於末法時唯金剛族最得成就彼觀自在菩薩妙吉祥菩薩多羅菩薩部里俱胝菩薩金剛手菩薩如是等菩薩以願力故令諸衆生

於真言中得決定成就若一切時有諸行人
於真言中深心愛樂決定修習若爲求諸聖
賢及降伏一切夜叉羅刹用上品心決定成
就若有行人於末法時依慄懾說世間所有
諸仙人阿脩羅夜叉羅刹迦樓羅毗舍左乃
至部多衆及彼宿曜人非人類住欲界者於
人世間作不饒益者而作調伏決定成就所
有大福德者梵王帝釋及嚕捺囉乃至伊舍
那大那羅延天如是大福大力天等於諸行
人一切所作皆悉隨願至於一切極惡部多

於諸人中作惱亂者以真言力而調伏之皆
得隨願若於末法之時大怖之中於諸真言
無上品心不能於法精勤修習不得果報者
於他世中亦不成就妙吉祥我今與汝授記
汝於末法大怖之世可於是時救度化導善
根衆生於佛法僧歸信供養之者若十乃至於彼
修真言行人而作擁護
說印儀則品第二十八
爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天衆告
妙吉祥童子言妙吉祥諦聽汝最上祕密真

言及彼印法不得爲無信衆生及於佛教無
信重者宣說乃至不入曼拏羅三昧者斷三
寶族者不親近善友者無福無德者親近惡
人者親近罪友者遠離佛法者一切虛妄者
於此儀軌不依阿闍梨教者不受灌頂者於
汝童子最上秘密曼拏羅三昧不見者不依
如來族者如是人等皆不得爲說何以故如
是之人所持真言一切部多而不信受及不
依行故爲以心不信佛法遠離菩提道故所
有印法儀軌不得傳付如是等人復不得於

是人等而顯現故或有大愚迷者深貪愛者
亦不得傳付若妄傳付者彼人於法不得成
就彼持誦人是心顛倒彼人若得或輒有爲
作乃於自身速得破壞若是心信善者於三
昧真如而獲得者歸重三寶常供養者於佛
法中行儀軌者或有發菩提心知莊嚴菩提
心恒行菩提道如是人等可與宣說印法儀
則又有行於真言儀軌法求三昧次第者爲
欲求成大菩提道又復發菩薩辟支佛聲聞
等心求正法者得爲宣說秘密印法若以信

心離大慳妬依於佛法行無礙行者當與宣
說秘密印法妙吉祥我說真言印法定量正
滿八百不增不減乃至過去諸佛亦同此量
汝妙吉祥大儀軌法平等無別所有一切佛
真言藏所說亦爾妙吉祥凡有所作利益成
就當須真言及印若十一一和合如車二輪不得
闕一若闕一者無能運轉一切真言無印所
作亦復如是若真言及印相應和合事速成
就轉彼三界一切天人阿脩羅等不為難事
何況求作人間之事若依法修行決定得果

印有真言二種相應求清淨儀則制伏部多
若依第一佛子真言及印脩行者於三種事
如在掌中誦者得大地富貴一切隨意所有
真言定印及印定真言真言不得闕印印亦
不得闕於真言印及真言須具和合凡所作
事必獲果證彼真言印互相依倚如因成果
如果酬因持誦行人若依法用作無法不成
若依儀則以一切定印所印真言作請召事
無有不成乃至最上世界及輪迴中所有衆
生用請召者亦無不成若或於此請召之事

有不成者當依儀則請大力諸菩薩乃至十地菩薩為作擁護使一切部多等作障難者不能得見不能得近當令行人得法成就若具此一切佛真言法印於行住中得為擁護又一切真言中有印一切印中亦有真言印與真言互相生出若修行者依法念誦及作護摩一切聖道此中生出若彼行人精勤修習不懈不怠復不退屈得一切真言不空成就佛之所言言不虛妄若依儀軌恒修行者有大利益妙吉祥童子此儀軌王真言印法

我皆重重宣說所有廣大利益果報亦重重宣說如是宣說此最上秘密廣大真言印決定法時彼妙吉祥以童子相現熙怡顏問於世尊最上牟尼何因菩薩變化所生得大精進十地之位又此廣大真言義法過去諸佛之所宣說今釋師子為何亦說我今有疑唯願開示爾時如來最上牟尼以迦陵頻伽微妙梵音說於菩薩得十地位又說真言利益等事妙吉祥我於過去多劫之前為菩薩時有佛號開華王如來我於彼佛得此秘密大

儀軌王即為衆生作其利益以悲愍心發其
大願願於最上如來佛法中生於末法時以
此教法轉彼法輪我以如是經無量時為於
衆生得十地位於次後時此儀軌王我傳於
汝我入滅後世間空虛南閻浮提遠離如是
佛法之藏汝於是時末法之中教彼衆生作
此儀軌汝以此廣大儀軌王為於衆生發起
大行若於末法大怖之時或有衆生無正道
心及有人王不行正法恒以惡心惱害衆生
又有一切惡人非人於此大教欲作破壞妄

加毀謗當為此等不饒益者說此一切調伏
法藏祕密真言童子汝此過去為利益故發
菩薩行求於儀軌乃至於彼佛涅槃後以佛
遺教而作佛事於世世中作童子形隨我行
處以真言相教化衆生童子此是汝之過去
所作願力汝今復為童子得我為說童子汝
復又於別佛刹土無佛世時為於衆生以真
言相為於一切愚癡之者教導開化使知佛
法求解脫道當復施與一切富貴童子我滅
度後末法之時為於世間一切衆生現汝最

上童子之形當於大野雪地及適悅地乃至
跋提河岸我涅槃處如是諸處隨大願心而

作佛事

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

二十

音釋

標幟標早遙切幟昌志切軌矩縮切
切丑旗之類也