

仁王護國經道場念誦軌儀序

鍾八

唐大興善寺翻經沙門慧空述

我皇帝聖德廣運仁育群品亦旣纂曆吹大法螺刊梵言之輕重警迷徒之耳目備矣哉迺大興善寺大廣智三藏不空與義學沙門良賁等一十四人開府魚朝恩翰林學士常袞等去歲夏四月於南桃園再譯斯經至秋九月詔資聖西明兩寺各五十人百座敷闡下紫微而千官作禮經出內而萬姓觀瞻遂感卿雲呈瑞嘉氣淳空左右兩街威儀整肅

旣華前引音樂後隨內外咸歡京城共喜仰郭充滿猶墻堵焉稽緇衣覽青史自摩騰入漢僧會遊吳瑞法西來莫茲並矣經云若未來世有諸國王建立正法護三寶者我令五方菩薩往護其國令無災難又云五菩薩自於佛前發弘誓言我有陀羅尼能加持擁護是一切佛本所修行速疾之門若人得聞一經於耳所有罪障悉皆消滅况復誦習而令通利佛即讚言若有誦持此陀羅尼者我及十方諸佛悉常擁護諸惡鬼神敬之如佛不

久當得阿耨菩提則知此陀羅尼諸字母之
根底衆瑜伽之數澤茲寶秘藏真詮者矣是
以菩薩演之王者建之黎人念之諸佛讚之
俾其福而廣俾其利而大於斯傳者可以見
聖人之心也其功既妙利益隆深克念應時
殊祥必降我三藏譯貝多之文命良宵法師
受從簡素觀行印持其道場念誦儀修爲五
門第以位次一一昭著庶無懵焉凡我道俗
將保厥躬同崇出世之因共踐菩提之路登
仁壽域者何莫由斯之道矣

仁王護國般若波羅蜜多經道場念誦軌儀
唐社天竺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

第一明五菩薩現威德

第一東方金剛手菩薩

經東方金剛手菩薩摩訶薩手持金剛杵放
青色光與四俱胝菩薩往護其國解曰金剛
手者依三藏所持梵本金剛頂瑜伽經云堅
固利用具二義也依彼經者然五菩薩依二
種輪現身有異一者法輪現真實身所修行
願報得身故二教令輪示威怒身由起大悲

現威猛故此金剛手即普賢菩薩也手持金剛杵者表起正智猶如金剛能斷我法微細障故依教令輪現作威怒降三世金剛四頭八臂摧伏一切摩醯首羅自在天諸魔軍衆侵害正法損害衆生皆令調伏故放青色光者顯能除遣魔等衆也與彼東方持國天王及將無量乾闥婆衆毗舍闍衆而爲眷屬與四俱胝菩薩往護其國

第二南方金剛寶菩薩

經南方金剛寶菩薩摩訶薩手持金剛摩尼

放日色光與四俱胝菩薩往護其國解曰言金剛寶者如彼經云虛空藏菩薩也依前法輪現勝妙身修施等行三輪清淨手持金剛摩尼者梵云摩尼此翻爲寶體淨堅密猶如金剛即是金剛如意寶也隨諸有情所求皆得依教令輪現作威怒甘露軍吒利金剛示現八臂摧伏一切阿脩羅衆眷屬及諸鬼神惱害有情行疾疫者令調伏故放日色光顯

能除遣脩羅等衆也與彼南方增長天王及將無量恭畔荼衆薜荔多衆而爲眷屬四俱

脰者且一俱脰如華嚴經云百洛叉爲一俱
脰即當此方百億數矣餘三俱脰准此應悉
與如是等衆往護其國

第三西方金剛利菩薩

經西方金剛利菩薩摩訶薩手持金剛劍放

第四北方金剛藥叉菩薩

金色光與四俱脰菩薩往護其國解曰言金
剛利者如彼經云文殊師利菩薩也依前法
輪現勝妙身正智圓滿得自在故手持金剛
劍者示現所作能斷自他俱生障故依教令
輪現作威怒六足金剛手臂各六坐冰牛上

摧伏一切諸惡毒龍興惡風雨損有情者令
調伏故放金色光者顯能除遣惡龍等也與
彼西方廣目天王及無量諸龍富單那衆而
爲眷屬與四俱脰菩薩往護其國

經北方金剛藥叉菩薩摩訶薩手持金剛鈴
放瑠璃色光與四俱脰藥叉菩薩往護其國
解曰梵云藥叉此云威德又翻爲盡能盡諸
怨故如彼經云摧伏一切魔怨苦薩也依前
法輪現勝妙身事智圓滿得自在故手持金

剛鈴者鈴音振擊覺悟有情表以般若警群
迷故依教令輪現作威怒淨身金剛示現四
臂摧伏一切可畏藥叉常於晝夜伺求方便
奪人精氣害有情者令調伏故放瑠璃色光
者顯能除遣藥叉等也與彼北方多聞天王
及將無量藥叉衆羅刹婆衆而爲眷屬與四
俱胝菩薩往護其國

第五中方金剛波羅蜜多菩薩

經中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩手持金
剛輪放五色光與四俱胝菩薩往護其國解

曰言金剛波羅蜜多者此云到彼岸也如彼
經云轉法輪菩薩也依前法輪現勝妙身行
願圓滿住等覺位也手持輪者毗盧遮那初
成正覺請轉法輪以表示故又以法輪化導
有情令無數無量至彼岸故依教令輪現作
威怒不動金剛摧伏一切鬼魅惑亂諸障惱
者令調伏故放五色光者顯具衆德破諸閻
也與天帝釋及將無量諸天而爲眷屬與四
俱胝菩薩往護其國

第二建立曼荼羅軌儀

夫依經建立護國護家及自身除災轉障從凡成聖修行瑜伽至究竟曼茶羅者先於寂靜清潔之處有舍利處最為殊勝或於精室或於山林巖窟之所或於兩河合流之處或於園林華果茂盛蓮華池側或於賢聖得道之處及於行者所愛樂之處或於船上及重閣上磐石之上或於悅意林樹之下如是等處堪立曼茶羅於吉祥日掘地深兩肘廣四肘或六肘乃至十二肘除去瓦礫髮毛灰土骨等諸雜穢物盡皆除去別取淨土兩河岸

五
土如法作壇於取土處無諸穢物却填舊土如有贊最上之地祈願速滿填若平滿其地為中所願則中填若不足其地則下所願遲晚難得成遂填築平滿如於舍利塔下上上重閣上磐石處及清淨無觸穢地即但如法建立曼茶羅則不須掘於壇中既平填已擇吉祥日取月初分時掘深一尺縱廣亦爾以五穀種子及諸香藥各取少分置之於中誦地天真言曰

南謨三漫多沒默喃唵哩哩合體切以微曳

金娑嚩_三合_二詞引

誦二十一遍加持香等安置其中填土平滿次於壇上面向東坐於壇中心縱廣一肘取諸香水塗一圓壇以諸時華褊布其上及以乳粥珍果飲食志心供養以右手按其壇上

誦前地天真言一百八徧即說偈曰

沒天於佛所親證成正覺我建曼茶羅

當願常加護

誦此偈三徧即取瞿摩夷不墜地者以器物承取和諸香水誦前真言加持二十一徧即

從壇東北角右手漸次如法右旋塗誦前真言至塗壇畢不得間斷勿作異語壇既乾已又准前法純用瞿摩夷汁如前再塗誦前真言並皆如上乾已又取蓮子草或蜀葵華或龍葵華摘以摩拭令壇光淨次於壇上張青色蓋稱壇大小遠壇懸旛二十四口次於壇中如法彩畫_{廿八}畫人須沐浴著新淨衣受近住戒其壇三重莫用皮膠用諸香膠如無香膠即煎糯米汁用和彩色於壇中心畫十二幅輪東畫五股金剛杵南畫金剛寶西畫金剛

劍北方畫金剛牙此上五事即是五方菩薩手中所執祕密之契東南隅畫三股金剛杵西南隅畫寶冠西北隅畫箜篌東北隅畫羯磨金剛杵當四角上置四賢瓶金銀銅瓷等新瓦亦得可受一升已下物滿瓶盛水挿枝條華用四色繒各長四尺青黃赤綠如上次第繫四餅項次第三重東門畫金剛鉤南門畫金剛索西門畫金剛鎖北門畫金剛鈴東南角畫香爐西南角畫荷葉於中畫雜華西北角畫燈東北角畫塗香器所畫杵等皆有

光焰三重壇外一重界道四面畫門當外界道於壇四角釘怯陀羅木橛如無此木鐵橛紫檀木橛亦得長十二指入地四指誦下第
三金剛真言加持橛二十一徧已然後釘也以五色縷令童女右合麤細如其小指以繫
橛頭周圍壇上於壇四門置四香爐燒沉檀
七熏陸蘇合等香於壇四角畫三股半金剛杵四角之上各然一盞燈於四門外左右兩邊各置二華椀金銀銅瓷等用盛關伽香水每時皆換其水灑於淨處不得踐踏若要祈請

一七日二七日乃至七七日即每日晨朝以八椀乳粥八椀酪飯八楪珍果八楪甜脆等各下八分日日新潔恭敬供養若不要祈請尋常供養焚香燈闌伽塗香及採時華日常供養每月十四日十五日於此兩日乳粥華果等供養若爲國爲家爲自身除災難者面向北坐觀想本尊及諸供養皆作白色寂靜默誦爲求增益面向東坐想本尊等皆作黃色歡喜寂靜不出聲誦爲降伏者面向南坐想本尊等作青黑色內起大悲外現威怒大

聲念誦爲求敬愛者面向西坐想本尊等皆作赤色以喜怒心出聲念誦隨此四種若息災者從月一日至月八日若求增益從月九日至十五日若求敬愛者從月十六日至二十二日若求調伏者從月二十三日至月盡日建立道場終而復始如有急切不得依日但晝夜分依時建立若息災者取初夜時若增益者取初日分若敬愛者取後夜分若調伏者取日中及中夜若建道場及以念誦要祈求等四種依上時日以爲常則若求出離

至無上菩提修瑜伽者即晝夜四時後夜日
中黃昏中夜運心供養最爲上勝至下當悉
恐煩難解故畫壇耳

第三入道場軌儀

夫欲求息災者先須著新淨衣及沐浴等若
在家者受近住戒應起殷重大乘之心欲求
成就不惜身命於無邊有情廣起悲願濟度
之心能如是者速得成就入道場已五體投
地徧禮法界一切三寶右膝著地懺悔三業
一切罪障勸請十方佛轉正法輪請諸如來

第八

八

久住於世隨喜三乘所修福智以我某甲等
所修功德皆悉回向無上菩提願共法界一
切有情所求悉皆速得滿足次結跏趺坐如
有缺緣不得澡浴以手塗香發殷重心結清
淨印兩手當心虛心合掌如未敷蓮華誦真
言曰

唵一婆嚩二婆引嚩輸聲鐸二薩嚩達磨聲
引婆嚩合婆嚩輸度憾三

誦此真言三徧正誦之時運心廣布一切諸
法本來清淨是故我身悉亦清淨即閉目運

想徧滿虛空一切諸佛菩薩道場衆會執持

種種上妙香華三業志誠頭面禮敬

第一結佛部三昧耶印

以兩手當心內相叉作拳並豎二大

一
真言曰

真言曰

唵引爾那爾迦辭婆嚩二合

訶引

九

不出聲誦此真言三徧向下皆准知於頂上

散由結此印契誦此佛部三昧耶真言故十

方法界一切諸佛悉皆雲集徧滿虛空加持

行者離諸障惱三業清淨所修行願速得成

就

第二結諸菩薩部三昧耶印

兩手當心如前作拳左大母指屈於掌中誦

真言曰

唵引阿引盧引乃迦辭婆嚩二合訶引

二

准前誦三徧於頂上散由結印契誦此諸菩薩部三昧耶真言故即得觀自在菩薩等十方法界一切菩薩悉皆雲集徧滿虛空加持行者三業清淨無諸災難謂諸菩薩承大悲願令所求者皆得滿足

第三結金剛部三昧耶印

如前印舒左大拇指屈右大拇指於掌中誦真言曰

唵一嚩日囉二地力合迦辭婆嚩二合訶引准前誦三徧於頂上散由結此印契誦金剛

唵三昧耶真言故即得十方法界一切金剛

現威怒身如雲而集滿虛空界加持行者三業堅固猶如金剛謂彼聖者承佛威神以自願力則能護持國界令無災難乃至一身令無諸厄

第四結護身印

又用三部所結印契乃誦真言五處加持謂額上右肩右肩上心及喉等五處於頂上散即成被金剛堅固甲冑由此加持徧行者身威光赫奕一切諸魔作障惱者眼不敢觀疾爾而去

第五結辟除印及金剛方隅寶界印

右以前金剛部印契誦彼真言遶壇左轉三市即能辟除大力諸魔隨佛菩薩善隱顯者遠去他界隨心大小右轉三市即成金剛方

隅寶界諸佛菩薩尚不違越況障惱者能得其便於頂上散

第六結請諸聖衆降壇印

右用前三部印契及誦真言以大拇指向身召請三徧三召即前滿空三部聖衆各依本

位不相障礙寂然而住於頂上散

第七獻闕伽香香水印

右以兩手持捧摩尼寶器盛滿香水置於肩

中誦真言曰

唵一囉日羅訥迦叶引

准上誦三徧運心廣布次第普浴一切聖衆於頂上散由獻闕伽香水故從勝解行地乃至法雲地一一地中法界十方諸佛菩薩皆悉加護獲諸灌頂

第八獻寶座印

右以兩手當心虛心合掌二大拇指及二小指相附少屈餘之六指各散微屈如開敷蓮華誦真言曰

唵一迦磨擗婆囉二合賀引

由結印契及誦真言所獻寶座令諸聖衆皆

如實受用則令行者至果位中獲金剛堅固

寶座

第九結普供養印

右以兩手合掌五指互交以右押左置於心上誦真言曰

那莫三曼多沒駛引喃一薩嚩佗欠二烏那

誣合諦薩頗合囉四切以鞞三誣誣曩鞞劍

娑嚩二合賀引

由結此印誦真言故運心廣布周徧法界諸佛菩薩道場海會普雨一切諸供養具初誦

一徧塵沙寶器滿盛塗香普塗聖衆誦第二徧種種華鬘普徧莊嚴誦第三徧燒種種香普徧供養誦第四徧雨諸天中上妙飲食置於寶器普徧供養誦第五徧雨諸摩尼以為燈明普徧供養諸佛菩薩由真言加持力故

所獻香等於諸海會悉皆真實聖衆受用行者當來常獲是報

第十結般若波羅蜜多根本印

右以兩手背相附收二頭指以二小指屈於掌中以大拇指各押二指頭置於心上誦經

中陀羅尼七偏由結此印誦陀羅尼故行者自身即變成般若波羅蜜多菩薩爲一切諸

佛之母其菩薩像結跏趺坐白蓮華上身黃

金色衆寶寶瓔珞偏身莊嚴首戴寶冠白繒兩邊垂下左手當心持般若梵夾右手當乳作

說法印以大姆指押無名指頭即想菩薩從

頂至足身多毛孔流出光明作種種色偏滿法界一一光中化無量佛偏滿虛空諸世界中普爲衆生當根宣說般若波羅蜜多甚深之法皆令悟解住三摩地行者作此觀已頂

上散印手持數珠置於掌中合掌當心誦真言曰

唵一尾盧者那引磨櫛娑嚩二合賀引

誦此真言三偏加持數珠頂上戴已然後當心左手承珠右手移珠念念相應住佛母三

昧觀心莫間斷誦一百八偏或二十一偏數足已頂戴數珠置於本處結三摩地印橫舒兩手以右押左置於齊下端身閉目頭少微屈注心心上諦觀圓明鏡上縱廣一肘漸偏法界布字行列右旋次第觀一一字光明徹

照從外向內至於地字從內向外漸觀諸字周而復始至第三偏心善寂定了了分明觀所詮義不生不滅一一平等皆偏法界非動非靜定慧雙運永離諸相即是般若波羅蜜多三摩地觀從此却結般若波羅蜜多印誦

陀羅尼七偏於頂上散

三

十三

彼岸次結前結界印誦前真言三偏右轉即成解界次結前三部印誦前真言三偏皆以大拇指向外撥之即成發遣聖衆各歸本土行者作禮而去如常經行受持讀誦大乘勿令散亂也

第四釋陀羅尼文字觀行法

那謨

此云歸命囉怛那二合此方言歸命三寶謂由持經誦陀羅尼語力云歸命三寶何故須歸命耶為梵

怛囉合夜引野

此云何須歸依佛歸依佛故

前以向所修所生功德盡將資益所求諸願爲國爲家利他滿足然後迴施衆生回嚴淨土迴向實際迴求無上菩提願共有情速至

三順此方言歸命三寶謂由持經誦陀羅尼語力云歸命三寶何故須歸命耶為梵本金剛頂瑜伽經云何須歸依佛歸依佛故即得諸佛五菩薩等一切菩薩與諸眷屬皆來加護謂諸菩薩尊教菩提心見發菩提心歸依佛者常加護故歸依法者即得帝釋并

諸眷屬四大天王皆來加護謂由帝釋
危難得般若法加護獲益故歸依僧者得色
究竟竟天五淨居等并諸眷屬皆來加護謂諸
菩薩及聲聞衆多居彼天住現法樂故常尊
敬那謨此云歸命阿引哩也二合引此云遠離惡
也吠無蓋此云歸命唶者那引野此云歸命如世間日唯照一邊
不照一邊晝夜不照照一世界不照餘世
界但得名日不得名大毗盧遮那名大日者
人稱名歸命禮拜則得法界一切諸佛菩薩
賢聖乃至八怛特引蘖多夜此云歸命嚮訶合諦
色身法身普周法界十方世界悉皆照耀若
部加持護怛特引蘖多夜此云歸命嚮訶合諦
害怨亦云不生三藐此云歸命三沒駛引野此云歸命等覺
順此方言供亦云三藐此云歸命那謨此云歸命阿引哩也
照如來應供正等覺此云歸命那謨此云歸命阿引哩也
此二合此三滿多此云偏亦云跋捺囉此云歸命賢野此云歸命

依聲明法八轉聲中第四爲聲爲彼作禮故
名爲也下諸野字皆准此釋謂此菩薩說三
密門廣明行願若有諸佛不修三密門不休
普賢行願得成佛者無有是處若成佛已於
三密門普賢行願有休息冒地薩怛縛二合
者無有是處是故歸命也冒地薩怛縛二合
野舊云菩提今云冒地舊云薩埵今云薩怛
野蹲於上五字此方語略略彼三字但云善
薩摩賀引薩怛縛二合野勇猛者摩賀引辺
嚕拏迦引野此云大悲者順此方言歸命聖
者普賢菩薩大勇猛大悲者由
歸命此故即得十方諸佛菩薩悉皆加護謂
佛善薩修三密門行普賢行證得勝果故常
尊怛你也合佞性此云所謂枳攘迦釋云以無所得智爲方便無娜智鉢
囉合你引閉此云燈由此智燈破諸闇故瑜
智無得即成般若波羅蜜多智惡梵本云此

翻為無隨文便作惡字呼今乞叉合也此翻須云阿字上聲短呼也云盡
句引勢為種子阿字者詮一切法本不生故
然此阿字是一切字母能生一切字若得阿
字門瑜伽相應即得諸佛無盡法藏則悟一
切法本不生猶如虛空一相清鉢囉合底婆
淨平等無二即成無分別智鉢囉合底婆
引娜此云具也順此方言具辯才
鉢囉字者詮般若波羅蜜多無所得也由證
諸法本來不生故獲諸佛無盡法藏於後母
智得四無礙解薩囉此云具也順此方言
辯說自在故薩囉一切沒駄覺者囉路引
鉢囉云薩字為種子薩字者詮一切
法平義也為瑜伽者能緣所緣悉皆平等
智證真理入法駛流即同無邊一切諸佛所
觀察此云圓

方言圓成相應也瑜伽釋云喻字爲種子前
字者詮一切乘無所得故觀音相應證圓成
理即於諸乘教理行果嚴避引羅此云
悉皆證得一真法性離引羅甚深努囉
嚩誡引係此云難測謂前圓成甚深難測也
連八
瑜伽釋云離字爲種子嚴字者詮
真如法無來無去性離言證唯自覺聖智離相而證
底哩野合特嚩合此云圓成即三世圓
此云跋哩你澀跋合頸成也瑜伽釋云底哩
十五
野三字是梵一字以爲種子底哩也者詮一
切法真如平等塵沙功德性自成就也此真
如法雖徧一切體非三世也然過去現在未
來世者從虛妄生是不相應行蘊所攝有爲
法故真如非彼悉皆遠離冒引地質多覺心
散惹引曩你此云能生順此方言即前三世圓成能生善
提心瑜伽釋云冒字爲種子冒字者詮一切
法無嚩義也若能知自身中善提之心自性
成就三世平等猶如虛空離一切相則能了

知離苦則一切有情心及諸佛心皆如自心本來清淨無解是爲廣大善提心也。薩嚩引毗曇迦引灌頂。云云一一切此色訖諦。二合此云所灌頂會意以灌頂法以灑其頂法者彼經有五所謂寶冠印契及水光明名號而灌頂也。瑜伽釋云薩字爲種子薩字者詮一切法無染著義由觀自他及諸佛之心同一真如得同體悲是故獲得不染著則得十方地皆得勝上灌頂三業加持於無量修多羅演說達磨此云婆識囉此云三步諦。此云出生順此方言謂法海出生無礙解脫無斷盡故瑜伽釋云達字爲種子達字者詮一切法染淨二體皆不可得以正體智斷本識中俱生所知障則成法海流出教法廣利樂故阿彌陀云暮引法此云無間斷古室囉二嚩儻此云聞不空者謬也。合嚩儻也順此

方論釋於諸佛所無間聽聞瑜伽釋云今依聲
法本來寂靜本來涅槃由證此法周徧法界悉
諸佛刹士大集會中於諸佛前所開教法悉
皆憶持永摩賀大也引此云三漫多普也跋捺囉
不忘故云二合此步彌地也涅哩野二合諦順此方言出生
云賢也從前諸地所修行願能出生此大普賢地即
十地後等覺地也然瑜伽中從凡至聖總為
四地一勝解行地通目地前二普賢行願地
通目十一地三大普賢地即等覺地四普照曜
地即成正覺地併故釋者摩字為種子摩字即
證成法空即超出此大普賢地證普照曜地
成正等正覺福智莊嚴受用法身俱圓滿故
也尾野二合羯囉擎此云跋捺波哩鉢囉二合跋寧
此云獲得順此方言獲得授記即是先得授
記今獲滿足也瑜伽釋云尾野字為種子尾

野竟證得一切法究竟不可得由果圓滿究竟所證皆同一性不增薩嚩悉駛人即是十地薩也那摩塞訖哩合諦此云作禮禮有二義一者禮彼般若之法二者禮彼成正覺人具此二義故十地之所作禮也瑜伽釋云薩字爲種子薩字者詮生滅義於薩字中有阿字詮無生義然果位中由證阿字不生不滅體常堅固猶若金剛勝種利樂亦有生滅實無生滅故薩嚩一切用自生即能普現無邊應化種華八十六薩嚩此云冒地薩怛嚩二合引此云菩薩散惹曩襄你此方言出生順一切菩薩地也瑜伽釋云薩字爲種子薩字者詮一切法無等義也由觀此字心與真如意平等一相清淨即是般若波羅蜜多出生一切菩薩地故婆訖嚩底翻云敵對意釋云世尊沒駛云覺麼引諦此方言佛世尊具福智者曾

尊母婆伽梵者男聲呼也二俱會意釋云世尊若依辭明敵對釋者
云薄阿梵依聲明論云薄名爲破四魔名婆伽梵故能破煩惱故佛世尊不生不滅不來不去不
破梵名爲證智能證阿名爲阿梵由阿梵故能是德名薄阿梵名爲具會意釋云由具福智莊嚴滿足名薄伽梵又薄伽梵亦是男聲瑜伽釋云婆字爲種子婆字者
淨故有涅槃彼二離心俱不可得謂由般若生了因即能出生一切諸佛故名爲母上十六行
詮一切法有不可得由心染故有生死由心爲生者詮一即能出者詮一即能出者詮一
十六句如瑜伽經中亦爲普賢菩薩十六行
也阿囉拏迦囉拏阿囉拏迦囉拏迦囉拏迦
密也即是身語意三密也瑜伽釋云阿字名
密者詮一切法本來不生由知一切法本來不
生者詮一切法離座羅字門者詮一切法無
知一切法離座即悟一切法離座即悟
義也由知一切法離座即悟一切法離座即悟

第五明陀羅尼觀想布字輪

若修行者於此般若波羅蜜多經修瑜伽觀智者爲此陀羅尼從初至末所有文字一一句一字思惟觀察於自心中清淨圓明大圓鏡上想一金輪外第一重有十六輻次第

義住到處涅槃彼岸得無娑嚲二合
義亦云息災增益義亦云吉祥成就
殺今依無住義即是無住涅槃依此涅槃盡
未來際利益有情無盡期故此上言種子者
是引生義攝持義且如十字合爲一句以初
一生攝入而爲種子下之九字所有觀智依
諸行願即知一切法空能於一宇專切

右旋想十六句分明顯現次第二重有十二
輜想十二字右旋安布次第三重布列十字
中有一地字此中意者攝前長行乃至諧會

大般若等爲十六句攝十二字攝

十二字爲其十字攝彼十字歸于一字從廣

至略漸減漸深一字現前周于法界性相平

等至究竟故然修行者觀諸梵字了了分明
周而復始若心專注於諸文字屈曲次第心
不異緣即成定品觀所詮理即成慧品二法
雙運任運現前通達無礙念念消滅一切業

障報障煩惱障身心轉依皆得自在獲諸神
通至究竟位三身具矣

仁王護國般若波羅蜜多經道場念誦軌儀

音釋

纂作管切
纏也 貢彼義切 敷蘇后薛切 荘荔多切 藥梵語也
鬼薛蒲細切 莩荔郎計切 磬蒲官切 腻石證餘也 龍盧東切
寬才資切 楪徒協切 脆七尚切 物戶感切

撼

十八