

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天惠公奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

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卿明教大師天息災奉詔譯

序品第一之一

如是我聞一時世尊住淨光天上未曾有不
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
切言教爲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共同去爾時妙
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匝然後入妙吉祥
童子頂上爾時妙吉祥童子即從座起遶彼
世尊開華王如來三匝頭面作禮右膝著地
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
就結壇祕密儀軌畫幢加持及一切如來灌
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爲汝說此真言

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進恒野引二合鉢

囉二合底賀哆舍引娑曩引南引唵囉囉娑摩

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

娑婆世界廣爲解說能作一切佛事復說釋

迦如來所說內心真言

唵引縛引吉也二合那曩莫

復說外心真言

嚩吉也二合吽

爾時開華王如來爲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

吉祥童子內心祕密一切事成就真言名一

字內祕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鉢

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
從開華王如來佛剎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	
導我過東北方百千恒河沙世界彼有佛剎	

若一

五

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群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又及夜又女夜又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今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衆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爲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爲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若一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寶仙人菩

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

若一

九

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爲尊
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
聖衆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傘蓋明王無邊蓋明王普蓋明王最勝明王^{若一}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庾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脍如來垢如來幢如來旛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囉緊迦哩唧吒致努多怒底藥叉藥叉尼八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
部彌鉢羅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爲
明王盡苦明王逼鬼明王吉祥明王大吉祥
明王塔吉祥明王無邊吉祥明王世吉祥明
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羅體明王蘇囉體明
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
羅濕彌明王蘇囉娑明王蘇囉縛諦明王鉢
囉母捺明王阿里唧縛諦明王怛致明王三
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

若一

十二

王高聲明王妙吼明王大地明王除病明王
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
拏設罽里明王咎虞隸明王末曩細明王努
多明王努諦明王唧吒明王唧致明王緊迦
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

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

一

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寺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

若一

十三

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

金剛幢明王金剛幡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

金剛能明王金剛牆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

囉左明王金剛鈎明王金剛鏤明王金剛地

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駄難

多濕縛囉明王摩訶耆耆怛多濕縛囉明王

摩訶濕縛囉明王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芻瑟摩刹波明王

末囉明王摩訶末囉明王婆囉摩囉明王部

陵誡哩致明王骨嚕駄明王摩訶骨嚕駄明

王薩哩縛骨嚕駄明王阿惹囉明王阿惹誡

囉明王入縛囉成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
王嚩日囉難拏明王彌伽明王摩賀彌伽明
王迦羅明王迦羅俱吒明王室制怛囉明王
嚩誡明王薩哩嚩部多明王散刹鉢迦明王
成羅明王摩賀成羅明王阿哩諦明王摩賀

若一

十四

阿哩諦明王夜摩明王吠嚩濕嚩哆明王喻
嚩哆迦囉明王訖哩瑟拏波又明王具囉明
王具囉嚩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
鉢囉拏賀囉明王設怛嚩近曩明王祢吠沙
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
賀嚩誡明王努瑟吒明王薩哩波明王尾薩
哩波明王俱瑟姤明王惹野捺囉他明王尾

捺囉嚩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舍
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
剛手菩薩在大衆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
帶明王金剛鐶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
剛鬚鬚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嚩
諦舍羅明王尾囉致明王嚩囉致明王迦弭

若一

十五

你明王迦摩縛日哩^{合二}尼明王鉢世迦明王
 鉢世你明王摩賀鉢世你明王世法囉縛悉
 你明王祕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縛摩你明王嚕
 閉尼明王嚕波縛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劒利明王能針明王

得聲明王妙衣明王柔輭明王深輭明王祕
 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
 陀羅尼難拏陀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
 喻囉陀羅尼路迦誡囉計喻囉陀羅尼鉢多
 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

若一

十六

曩嚩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
羅尼阿唵囉嚩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
陀羅尼以爲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
有辟支聖衆口有劒牙住世經劫爲諸衆生
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
斷輪迴不受衆苦與諸徒衆皆來佛所所謂
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

卷一

十七

佛歡喜辟支佛深喜辟支佛塢波哩辟支佛
薩播哩濕嚩辟支佛蘇播哩濕嚩辟支佛鼓
辟支佛稱世辟支佛世光辟支佛得勝辟支
佛瞢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實
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嚩囉捺嚩惹尊者
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塢

若一

十八

波難陀尊者路迦部多尊者麼哩虞迦尊者
塢波麼哩虞迦尊者難伽迦尊者塢波難伽
迦尊者阿菟樓駄尊者布囉拏尊者三布囉
拏尊者塢波布囉拏尊者提灑尊者布曩哩
嚩蘇尊者嚩嚩尊者勞捺囉迦尊者勞囉縛
尊者俱嚩半呬迦尊者塢波半呬迦尊者迦
羅尊者蘇迦羅尊者哩縛那尊者羅護羅尊
者賀哩多尊者塢波賀哩多尊者達野曩尊
者你達野以迦尊者塢波以迦尊者塢波捺
以迦尊者室哩野娑尊者迦捺囉尊者尾愈
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嚩蹉尊者弁
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
那尊者數拏舍縛陵擬迦尊者難歡喜那曩
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
賃彌迦尊者尾沙俱胝迦尊者阿曩吠那尊
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
尊者蘇婆捺囉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

大賢尊者事行尊者尊父尊者誡底迦尊者
補瑟波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
者阿努囉駄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

尊者罕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祢縛多尊者蘇
祢縛多尊者蘇祢縛多尊者阿乞羅迦尊者
室哩野尊者鉢囉縛囉尊者鉢囉鉢哩啖縛

那尊者嚕呬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莎擔沒囉尊者大

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必
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

普力大力能降魔冤名菩薩三摩地如如觀

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縛娑縛合婆

引縛三滿誡哆引喃引曩莫鉢囉合怛野合
迦沒馱引野室囉合縛迦引赦曩謨引冒地
薩怛縛合喃引捺合部弭鉢囉合底瑟恥合
誦引娑縛合囉拏引冒地薩怛縛合喃引
摩賀薩怛縛合喃引怛你野合他引唵引佉
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觀哩
部合惹左觀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
引曩曩薩哩縛合部哆婆伽迦囉阿吒吒賀
娑曩引祢你引尾也合伽羅合左哩摩合你
縛引薩曩俱嚕俱嚕薩哩縛合迦哩舍合砌
那砌那薩哩縛合滿怛囉合頻那頻那波
囉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

慇引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吟囉俱
嚕俱魯摩麼引迦哩伽那賀那賀鉢左鉢
左摩引尾楞縛摩引尾楞縛三摩野末觀娑
摩合囉吽吽頗吒頗吒薩普引吒野薩普
引吒野薩普引吒野薩哩縛合舍引
波哩布囉迦四引四引娑誡鎧引緊唧囉引
野悉摩摩薩哩縛合囉採合娑馱也娑縛
引賀
爾時世尊說此真言已妙吉祥童子化爲大
忿怒明王名伽曼德迦彼伽魔王等深懷驚
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剎那間皆來集會是
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
於閑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衆
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
人迷悶躋踣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

若一

二十三

爲一切勝因勿得疑惑爾時復有龍大龍夜
叉大夜叉羅刹毗舍左大毗舍左布單那迦
吒布單那大迦吒布單曩摩多嚕大摩多囉
供畔拏大供畔拏尾也_{合二}拏大尾也_{合二}拏吠
多拏大吠多拏迦冒惹婆詣都喻_{合二}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}拏
迦大_{合二}拏迦緊波迦嚕誡大緊波迦嚕誡阿
波娑摩囉大阿波娑摩囉誡囉賀大誡囉賀
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

恒哩底迦縛底迦旃底迦室尼迦閉迦扇底
波唧左大唧左悉駄大悉駄喻詣曩大喻詣
曩仙仁大仙仁緊那囉大緊那囉摩護囉誡
大摩護囉誡乾達婆大乾達婆天大天人大
人聚落大聚落海大海河大河山大山庫藏
大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𩇛魔梵大梵
吠𩇛濕𩇛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
賀哩諦賓誡羅必哩𩇛迦囉阿囉他迦囉惹
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

若一

三十四

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𩇛魔羅刹惡相羅刹
配惡羅刹大惡羅刹深惡羅刹阿叉羅刹𩇛
魔鍾羅刹印捺囉唎羅刹路迦唎羅刹勇猛
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駄摩
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劒末羅龍王

塢波迦末羅龍王嚙蘇枳龍王無邊龍王得
 叉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
 戌那羅龍王俱隸尸迦龍王贊閉野龍王摩
 尼曩誡龍王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
 吠多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

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
 二

音釋

捨年舍切 誡可五歌切 牛二切 暗音接 瞢旁毛切 瞢目切 瞢莫登切 蛇莫登切
 切弭母婢切 乞許乞切 顛卓絳切 鏐忙范切 躡竟蹠
 顛蒲吐切 躡尼倫切

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鴻臚少卿明教大師意奉 詔譯

序品第一之三

復有無數大仙之衆俱來在會所謂阿怛哩

野大仙嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大仙婆詣羅

若二

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羅大仙阿嚩囉大仙

吠舍半夜曩大仙播囉舍囉大仙波囉戌大

仙喻詣濕縛囉大仙閉伽羅那大仙嚩隸閉

迦大仙摩囉建拏大仙如是等大仙各與百

千仙衆眷屬俱來聽法頂禮佛足退坐一面

復有羅睺羅王衆所謂鼻嚩拏羅睺羅王婆
嚩尼羅睺羅王摩嚩拏羅睺羅王摩哩左羅
睺羅王摩哩唧羅睺羅王鉢鉢多羅睺羅王
等各與眷屬俱來集會復有無數迦樓羅之
衆所謂蘇波羅拏迦樓羅濕縛哆波羅拏大
仙迦樓羅半曩誡大仙迦樓羅波羅拏誡迦
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誡曩舍曩迦樓羅
伊曩諦野迦樓羅哩曩諦野迦樓羅吠曩諦
野迦樓羅婆囉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衆所謂捺嚩摩緊那
羅王鳩波捺嚩摩緊那羅王蘇捺嚩摩緊那
羅王阿難陀捺嚩摩緊那羅王路迦捺嚩摩
緊那羅王路捺嚩摩緊那羅王摩努羅薩迦

緊那羅王摩護囉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囉緊那羅

王摩努誡也^二即觀波捺迦囉緊那羅王塢

波捺緊那羅王塢波那緊那羅王塢波多緊

那羅王塢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

屬俱來會坐而爲聽法復有娑婆世界欲色

等諸天所謂梵衆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囉賀囉那阿脩

羅王尾摩啞怛囉阿脩羅王素啞怛囉阿脩

羅王乞史^二麼啞阿脩羅王祢縛啞怛囉阿

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庾多俱

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

曜羅護大曜劒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

囉大曜度沒囉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娑

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
迦大曜麼娑多迦大曜俞獻多大曜濕摩舍
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
縛大曜勞捺囉迦大曜度縛曩舍大曜縛羅
縛曩大曜驅囉大曜阿嚕拏大曜尾賀悉多
大曜麼你瑟吒大曜塞健那大曜娑曩大曜
烏波娑曩大曜俱摩囉大曜訖哩拏曩大曜
賀娑曩大曜鉢囉賀娑曩大曜曩哩多波迦
大曜曩哩多迦大曜佉惹大曜尾嚕波大曜
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
你星娑囉尾星訖哩底迦星嚕醯拏星沒哩

摩尸羅星阿羅捺囉星布曩哩縛蘇星布沙
也是星阿失哩沙星麼伽星烏鼻哩頗擺虞你
星賀娑多星唧怛囉星薩縛底星尾舍伽星
阿努羅駄星介曳瑟吒星沒嚕羅星烏剖阿
星沙姤星失羅縛拏星駄你瑟咤星設多鼻
沙星烏剖鉢捺囉播努星哩縛帝星祢縛帝
星阿鼻惹星布曩里縛星祖帝星鶯擬囉尸
星曩乞叉怛迦星烏波頗擺虞星頗擺虞帝
星路迦鉢囉縛囉星鉢囉縛囉尼迦星失哩
野尸星路迦麼多星伊囉星惹野縛賀星阿
羅他縛帝星蘇左阿羅他星等與其百千眷
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
獄宮阿蘇羅宮神鬼宮藥叉宮囉叉娑叉宮及
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
意藥叉女化眼藥叉女圓滿藥叉女祕密藥
叉女深密藥叉女寶帶藥叉女如蓮華藥叉
女無畏藥叉女施無畏藥叉女得勝藥叉女
最勝藥叉女哩嚩底迦藥叉女妙髮藥叉女
計扇靺藥叉女阿哩囉藥叉女麼努賀囉藥

若二

五

叉女麼努嚩帝藥叉女俱蘇摩嚩帝藥叉女
俱蘇摩布嚩嚩集你藥叉女冰誡羅藥叉女
賀哩帝藥叉女尾囉摩帝藥叉女尾囉藥叉
女蘇尾囉藥叉女蘇具拏藥叉女具拏嚩帝
藥叉女蘇囉孫那哩藥叉女囉娑藥叉女玉
呬喻多哩藥叉女嚩吒嚩悉你藥叉女阿戍
迦藥叉女案駄羅蘇那哩藥叉女阿路迦藥
叉女孫那哩藥叉女鉢囉婆嚩帝藥叉女阿
底舍野嚩帝藥叉女嚩波嚩帝藥叉女嚩播
藥叉女阿彌多藥叉女掃彌也藥叉女迦拏
藥叉女彌曩藥叉女難祢祢藥叉女烏波難
祢祢藥叉女出世間藥叉女等如是大藥叉
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謗素
毗舍支舍支毗舍支勞捺囉毗舍支烏羅迦

毗舍支入縛羅毗舍支婆娑母擬羅毗舍支
閉尸多舍你毗舍支努縛羅毗舍支普嚕麼
你毗舍支母賀你毗舍支識哩惹你毗舍支
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縛帝
毗舍支摩護羅毗舍支努哩難多毗舍支瞋
羅毗舍支唧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衆生
所謂沒囉憾麼捉麼多嚕麼四濕縛嚕麼多
嚕吠瑟尾麼多嚕俱麼哩麼多嚕左謨拏麼
多嚕縛羅四麼多嚕印捺哩麼多嚕夜摩野
麼多嚕阿誡曩曳麼多嚕吠縛娑縛帝麼多
嚕路建哆迦哩麼多嚕縛嚕尼麼多嚕愛捨

若二

六

你麼多嚕縛野尾野麼多嚕鉢羅播鉢羅拏
賀囉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
吒布哆曩麼多嚕塞連那麼多嚕如是等無
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又羅刹乾闥婆摩嚕哆毗舍左互相憎嫉爾時妙吉祥童子知此無數夜又之衆勇猛強力互有憎嫉告猊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眾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

若二

說無礙法界大乘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所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本行皆得成就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

若二

九

法教修行儀軌爲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
爲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

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
三

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惠災奉詔譯

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爲眷屬普徧照耀一切衆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衆生得入三昧復令一切衆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

卷二

十

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衆會爾時妙吉祥童子略說跋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爲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

唵引惡呬引

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刹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二若不依行如有違犯十一令此忿怒明王現大威力而自調伏何爲不得違犯緣此祕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爲汝說曩謨三滿哆沒馱引喃引囉囉三麼合二囉阿鉢囉合二底賀多舍引娑囊俱摩囉嚕波馱哩拏吽吽發吒發吒薩嚩引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

說此印法名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祕密真言相

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
功德我今爲汝略而宣說若欲廣陳經無數
百千那由他俱胝劫校量功德說不能盡若
說此印法名爲大精進能圓滿一切願

復說召請衆聖真言

唵引唎引唎引俱摩羅尾濕唽合二嚕閉尼薩

哩唽合二唽引羅婆史多鉢羅合冒馱你引阿

野引唎婆誡挽囊引野唎俱摩囉吉里合摩

怛婆合羅馱哩尼曼拏羅末地野合底瑟姪

合二底瑟姪合三摩野摩拏娑摩合羅阿鉢羅

合二底賀多舍娑囊吽摩引尾羅嚩嚩嚩頗吒

娑嚩合賀

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
脩羅誡嚩拏緊那羅摩睺羅伽毗舍左羅刹
娑一切部多等夫欲召請先以香水加持七
徧灑淨一切廣闊四維上下一切諸佛菩薩
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

囊謨三滿哆沒馱引喃引阿鉢羅合底賀多

舍引娑囊喃引唵度度羅度羅度波唽引悉

你度波引哩唧合二波吽底瑟姪合三摩野摩

努娑摩合羅娑嚩合賀

此是獻香真言若以白旃檀龍腦供俱摩香

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眾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譏羅華如是等香華用淹水內此名獻闍伽水獻水真言

囊謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二底賀哆

舍引娑囊引喃引怛你也二他引四引四引

摩賀引迦引嚕尼迦尾濕縛二嚕波馱哩尼

引阿哩疑伽二鉢囉二底蹉鉢囉二底蹉波

野三摩野摩拏娑摩合二囉底瑟姤二底瑟姤

二曼拏羅末地也合二鉢囉二吠舍野薩哩縛

合二部哆引努波迦佉哩合二恨拏合吽阿蘇囉

尾左引哩尼娑縛二賀引

此印名圓滿印能爲一切衆生作圓滿事

復說焚香真言若彼獻香如前真言

囊謨三滿哆沒馱引喃引囊謨三滿哆嚩馱
引縛娑引娑室哩二夜引野怛他引譏哆引
野怛你也合二嚩第嚩第引嚩第引嚩馱引嚩
馱摩拏囉引鉢囉二底蹉鉢囉二底砌引
難嚩淡三滿哆引努左引哩尼引娑縛二賀

引

此印名波羅縛圓滿一切願

復說獻華真言

囊謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉二底賀哆

舍引娑囊引喃引囊謨三俱蘇弭哆囉引惹寫

怛他引譏哆寫怛你也二他引俱蘇弭引俱

蘇摩引你曳二俱蘇摩布羅縛引悉你俱蘇

摩引縛底娑縛二賀引

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囉合二底賀哆

舍娑曩引喃引怛你也合二他引咽引咽引娑

誡縛摩賀薩哩縛合二沒馱引縛路引吉哆摩

引尾楞縛伊難縛隸誡哩合二恨拏引二合播野

誡哩合二恨拏合二誡哩合二吽薩哩縛合二尾濕縛

合二囉囉吒吒薩頗合二吒娑縛引二合賀引

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囉合二底賀哆

舍引娑曩引喃引薩哩縛合二怛夢引馱迦引

羅尾持鍍合二悉喃引曩謨三滿哆祖底馱馱

引縛婆引娑室哩合二夜引野怛他引誡哆引

野怛你也合二他引咽引咽引娑誡鍍祖底囉

舍弭合二設哆娑賀娑囉合二鉢囉合二底曼尼哆

若二

十五

舍哩囉尾俱哩縛合二摩賀引冒地薩怛縛合二

三滿哆入縛合二囉引你喻合二底哆沒哩底合二

具哩那合二具哩那合二阿縛路引迦野阿縛路

迦野曼拏羅薩哩縛合二薩怛縛合二難左

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二底賀哆

舍引娑曩引喃引怛你也合二他引入縛合二入

縛合二羅入縛合二羅入縛合二羅野入縛合二羅野

吽尾冒馱迦賀哩訖哩合二瑟拏合二賓誡羅

此是然火真言印名合掌光照一切衆生過

去諸佛菩薩所說

爾時妙吉祥童子告祕密主金剛手菩薩言

此微妙祕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

曩謨薩哩嚩^{合二}沒馱^引喃^引摩鉢羅^{合二}底賀

哆舍^引娑曩^引喃^引怛你也^{合二}他^引唵迦囉

迦囉俱嚩俱嚩摩^引迦^引哩^{合二}伴惹伴

惹薩哩嚩^{合二}尾近難^{引二}合那賀那賀薩哩嚩

縛日羅^{合二}尾那野劍^引布哩嚩^{合二}吒迦

尾旦哆迦囉摩賀^引尾訖哩^{合二}哆嚩波馱哩

尼鉢左鉢左薩哩嚩^{合二}努瑟吒^{合二}摩賀^引誡

拏鉢底吟尾旦哆迦囉滿馱滿馱薩哩嚩^{合二}

誡羅^{合二}賀沙目佉沙部惹沙左囉拏嚩捺囉

摩^{合二}引曩野尾瑟拏^{合二}摩^引曩野沒羅^{合二}憾

摩^{合二}你也^{合二}祢嚩^引曩曩野摩^引尾楞嚩尾

楞嚩羅護羅護曼拏羅末他也^{合二}鉢羅^{合二}吠

舍野三摩野摩努娑摩^{合二}囉吽吽吽吽吽

頗吒頗吒

若二

十六

說此真言已告秘密主言此是大精進最上

秘密名六面大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

爲大又破滅一切障礙

復說忿怒明王心真言

唵^引佉哩^{合二}瑟致哩^{合二}哆^引曩曩吽薩哩嚩

設怛嚩^{合二}曩舍野薩旦^{合二}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瘡病得大苦惱若人

恒常誦持無慈悲心所求之事不得成就若

人不信三寶誦此咒法令彼生信定得成就

印名大又與咒同用其驗剋成

復說外心真言

唵佉哩^{合二}迦囉嚩波吽欠

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

曩謨薩哩縛沒駄引喃摩鉢羅合二底賀多

舍娑曩引喃怛你也合二惹𩇛惹野蘇

惹野摩賀迦引喃尼迦尾室左合二嚕閉尼引

誡蹉誡蹉娑縛合二娑縛引薩哩縛合二沒淡

引室左合二尾娑哩惹合二野薩波哩縛引囉引

娑縛合二娑縛引左怛囉合二鉢囉合二吠引舍野

滿怛囉合二娑摩合二羅薩哩縛合二室左合二弭悉

殿靚滿怛囉合二播那引摩努囉淡左弭波哩

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

曩謨薩哩縛合二沒駄引喃摩鉢羅合二底賀

多誡底喃引唵你哩致

妙吉祥說此真言已化爲明王名枳世你能

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

曩謨三滿哆沒駄引喃摩鉢羅合二底賀多

舍娑曩引喃唵你致

此真言名鳩波枳世你印名廣開一切之事

所求皆成若有一切凶惡宿曜自然退散

曩謨三滿哆沒馱引喃摩鉢囉合二底賀哆

誡底喃引唵引你入

此真言名曩隸你印名寶座能成一切之事
所有夜叉之衆亦能遣來

曩謨三滿哆沒馱引喃摩進部哆嚕閉赦

引唵引稍罩嚕合二

十八

此真言名波隸你印名大力能調伏一切拏
枳你鬼妙吉祥所說一切諸佛同說

曩謨三滿哆沒馱引喃摩鉢囉合二底賀哆

誡底鉢囉合二左引哩赦引怛你也合二他引唵

引縛囉祢引

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摩進底也合二部

哆嚕閉拏引唵引部哩

印名又同用消除一切瘡病

曩謨三滿哆沒馱引喃摩進底也合二部

哆嚕閉赦引唵引怛囉合二哩

此明名哆囉印名大力能成一切事復能滅
除障礙

曩謨三滿哆沒馱引喃摩進底也合二部

哆嚕閉赦引怛你也合二他引唵尾略枳你

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摩進底也合二部哆

嚕閉赦引怛你也合二他引唵尾濕吠合二尾

濕嚕合二三婆吠引尾濕嚕合二嚕閉尼迦賀迦

賀阿尾舍引尾舍三摩野摩努

此明名大精進印名能瑟吒囉亦名變化能
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唵引濕吠二合諦

引室哩二合縛布

此明名爲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

間童男童女生受敬心

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

哩薩哩縛二合設怛嚕二合薩且二合婆野咎婆野

謨引賀野縛舍摩引曩藥

此明名相應大明印名縛訖怛囉能調伏造

惡衆生

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢底二合賀哆識

底鉢囉二合左哩拏引怛你也二合他唵引

室哩二合八聲

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縛二合薩怛縛

二婆野鉢囉二合捺曳引喃引怛你也二合他唵引

引阿唵諦俱摩引哩嚕閉尼瞠四阿引誡蹉

摩摩迦引哩二合俱嚕入聲

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

哆嚕閉赦引怛你也二合他唵引惹曳引唵引

尾惹曳引唵引阿唵諦引唵引阿波囉引

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祕密

曩謨三滿哆沒馱引喃引路迦引誡囉引二合

地鉢底喃引怛你也合二他唵引俱摩囉摩賀

引俱摩引羅吉哩合二拏拏彭摩佉冒地薩恒縛縛

引二合 覩惹拏 合二 哆摩布羅 引 摩布羅 引 娑曩

設言曳引二合觀引你也合二哆波引尼囉訖旦

引二合
誡羅訖多
合二
獻馱
引
覩隸
引
鉢曩必哩

合二野
佉
合二恒也
合二

涅槃合二
恒也合二
羅訖多合二
補瑟波引二合
唧哆

没哩底合二娑摩野摩拏娑摩合二囉部囉合二摩

部羅^{合二}
摩部羅^{合二}
野部羅^{合二}
引^合
摩野羅^{合二}

羅護摩引尾覽摩薩哩縛合二引哩野引二

尼耳具魯尾即恒羅二魯波馱引里尼底拜

二底
一牛
二牛
一牛
二合
及駟引經

合歷彙編合口口商口監引
意彙二帝引安傳二賀引

前寺少言喜薩呪七真言之寺也六重

爾時如言。若菩薩說此真言之時。六種

震動大自在天現極惡相童子天具火曜標

曜標

懺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眞言名爲三字爲悲

慈衆生印名大力與眞言同用令一切衆生

得大福惠

養引牛弱

引牛弱

此是三字真言衣法持誦所求皆成

夏九十一

復說外八真言

曩謨三滿哆沒馱喃三滿者作呬合

底哆沒哩底喃
厚言哩合哩言

合賀吐皮研

賀口皮頭

妙吉祥菩薩爲親近者童子天說此真言竟

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底賀哆

舍引娑曩引喃引怛你也合他引唵引沒囉

合憾摩合蘇沒囉合憾摩合沒囉合憾摩合

縛哩左合細引扇引底俱嚕

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底賀哆

舍引娑曩引喃引怛你也合他引唵引誡嚕拏

縛引賀曩作羯囉合波引尼左覩哩部合惹

吽吽三摩努娑摩合囉冒地薩怛縛合阿惹

若二

十三

拏合波野底

妙吉祥說此真言速能作於吉祥之事印名
三髻亦能破壞部多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底賀哆

舍引娑曩引喃引怛你也合他引唵引摩賀引

摩合四引室左合囉部哆引地波底沒哩合沙

特縛合惹鉢囉合覽縛惹吒摩俱吒馱引哩

尼悉哆婆娑摩合度娑哩哆沒哩底合吽頗

吒頗吒冒地薩怛冒合惹拏合波野底合入

此真言我自宣說爲慈愍衆生印名大叉與

明同用亦破部多之衆

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

四

音釋

勞勑切 交勑切 捉女里切 擺勑切 可勑切 槎加切 闕烏葛切 赦

奴限切 咎子威切 鈗所鑑切 弱寧屹切

若二

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二

所說真言儀軌爲彼水陸有情及阿脩羅等

令具種種功德真言曰

曩莫三滿哆沒馱 引喃 摩鉢囉 合二 底賀哆

舍 引娑曩 引喃 引怛你也 合二 他 引 唵舍俱曩

摩賀 引舍俱曩鉢納摩 合二 尾怛博訖叉 合二

薩哩嚩 合二 半曩識曩 引舍迦佉佉佉 佉佉

三摩野摩努娑摩 合二 囉吽底瑟吒 合二 胃地薩

怛胃 合二 波野底 聲入

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

隨衆生普徧教化如迦樓羅經說菩薩悲愍
有情隨諸衆生或現爲迦樓羅鳥形容廣大
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爲諸衆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衆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爲諸有情略說曼拏羅儀軌如是請已時妙吉祥童子而爲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穢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誦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甄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囉木橛念忿怒明王真言七徧加持於橛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橛上繞壇一匝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安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

若三

五

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爲諸貧苦衆生略說曼拏羅儀軌用秬米爲糝微細如麩染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木及吉祥果樹木爲濕柴可長一尺俱得濕潤者可用復使酥酪蜜三種搗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

卷三

六

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
亦坐蓮華首戴寶冠徧袒右肩如是復畫多
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
菩薩莊嚴色相普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

若三

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
辟支佛一名獻馱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
悉馱於佛足下畫二大聲聞大迦葉波大迦
多演曩所有一切壇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
明王金剛鉤明王金剛鐔明王妙臂明王金
剛軍明王隨相幟幟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哀左手持優鉢羅

華右手作施願持吉祥果頭有五髻真珠瓔珞著僑尸迦天衣偏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猔曼德迦忿怒明王彼菩薩右邊蓮華座下復畫猔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開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蜜多印聖觀自在上般若波羅

蜜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閑空之處復畫開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猔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曜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偏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閣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閣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怛利天子夜摩天子觀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

莊嚴如夜叉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嚩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

若三

十

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
天仙衣左手執鈴紅幡次排部陵儼哩致大
衆主作極瘦相難祢枳濕嚩囉大黑神七箇
摩哆囉隨其標幟相儀一一莊嚴復畫八天
七仙人那羅延天四臂執寶棒螺劍乘金翅
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

若三

十一

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
右手執鈴紅幡作童子相儀瞻仰曼拏羅東
方畫飛禽摩哩連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

日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劒槍三股叉寶棒寶輪婆縛悉底迦寶瓶魚螺軍持淨瓶幢幡繖索鈴刀弓箭金鎚如是種種幟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

若三

十二

北角曼拏羅作團圓相安繖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方曼拏羅作四方相安劒普徧光明於曼拏羅門外用五色粉畫上中下三印所謂衣鉢革屣普徧光明爲利益一切衆生依此曼拏羅儀軌教說

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第五

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第六

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天恩吳奉詔譯

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爲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六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鉢香塗香然
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誡嚕華龍華奔曩誡
華等先獻諸佛菩薩聲聞緣覺聖非聖衆若

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
又以酪蜜酥秣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剎那之間斷諸煩惱即得解脫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祕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樺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樺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捻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樺

皮真言授與令念如念得精熟真言行法速便成就若別真言祕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

若三

十七

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祕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衆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粳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闍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爲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衆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

曩莫三滿哆沒馱引喃引怛你也合他引唵

引弱入聲

妙吉祥童子說此真言已白言一切聖衆及

若三

十九

一切部多衆汝等諦聽此一字真言爲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方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譏木爲柴八百條用酥酪蜜相和搗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闍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瘧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羅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若三起壇粉畫或有種種痛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羅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衆已五體投地禮釋迦牟尼足熙怡合掌白佛言善哉世尊廣爲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爲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
願世尊悲愍有情普爲宣演願樂欲聞爾時
世尊釋迦牟尼告妙吉祥童子言善哉善哉
妙吉祥汝爲慈愍一切衆生樂問如來儀則
之法汝等諦聽善思念之我爲汝說若欲求
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合喃引
阿鉢囉合二底賀哆誡底摩底鉢囉合二左引哩
跋曩莫僧戍馱曩耨伽鉢囉合二舍摩你引捺
囉合二囉惹野怛他引誡哆引野引囉賀合二帝

引三摩野合二三沒馱野怛你也合二他引庵引
僧戍馱野薩哩縛合二尾近曩合二伽引哆迦摩
賀引迦引嚕尼迦俱摩引囉嚕波馱引哩尼
引尾俱哩縛合二尾俱哩縛合二三摩野摩努娑
摩合二囉底瑟姹合二底瑟姹合二吽吽頗吒頗吒
聲入

以此真言加持已復令有未知世法者童女
婆羅門姓或刹帝利姓或毗舍姓亦得餘下
姓者不用又須諸根具足身相端嚴容貌白
色作餘色者不用復得父母聽許不許者不
用又此童女須受十戒發菩提心慈愍衆生
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

若三

三十三

摩香誦真言加持灑淨童女身上及兜羅綿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懺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捉喫不和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將前兜羅綿教授童女令彼撚爲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撚綿線安

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裏綿線以
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

搵烏沒切手撚尼展切以裏音邑香
搵搽粉也指搽物也裏襲衣也

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
七第八同卷

若四

宋西天三藏朝散大夫諡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

惡不醜喘息不麤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

得怖懼恪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爲彼作懺
之人受其齋戒又須揀擇吉日須得三長善
月白月白日常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懺使用器物繩線等
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懺器物於此安置
復以香華至心供養阿闍梨洗浴清淨著新
淨衣戴冠服食白檀恭俱摩龍腦等香離飢
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
其芥子於造懺人頂上加持得大擁護若上
品懺闊四肘長八肘中品懺闊二肘長五肘

下品懺闍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懺之定量又上品懺能成就最上入聖之事等中品懺佛滅度後求最上位求最上福德俱獲成就下品懺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剩少所剩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嚩俱羅華兩華馱觀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左手執優鉢若此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幟幟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在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

若四

五

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開華

王如來身真金色放大寶光散適意華龍華
鬘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轉鉢囉娑憾如來
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普皆金色目視
釋迦如來手作無畏之相又於如來上空中
有雲雨諸香華於燈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

若四

六

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
蔓草木華果皆是珍寶莊嚴有大仙人於山
居止此山北邊畫皞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皞能破壞一切
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

若四

七

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哀色結
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比合掌瞻仰如來奉
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衆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瓔珞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伽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偏身光明諸相具足於世尊右邊近聖妙吉祥菩薩畫大會眾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覩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憺緣畫大海水出大寶山近憺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憺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憺像於其世間成就中等增益利樂之事若有眾生愚暗邪迷輪迴諸趣不能知彼妙吉祥中等憺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

下品懺像儀則品第六

爾時世尊釋迦牟尼佛復告妙吉祥童子言
我今說彼第三下等懺像秘密儀則若有一
切衆生懺懺懈怠不勤修習於此懺像隨喜
瞻禮亦能成就殊勝利益若造懺法則所有
綿線造懺畫像加持大體儀軌亦如前說今
此懺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
妙吉祥師子座下至懺緣畫金山復於師子
座右邊畫旃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

若四

十一

開華王如來彼佛身長十六指座寶山巖猶
如樓閣彼懺四面俱有寶山懺上面山峯令
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
此第三下品懺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餓魔天及
那羅延等以此懺像真言皆求降伏若求息
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

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
七

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第八

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

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爲利益世間一切衆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衆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

若四

十二

懺像儀則令諸衆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爲於末世衆生問於如來最上祕密真言行義成就懺像要妙儀則汝等諦聽當爲汝說我有六字真言名微妙心是一切真言最上祕密大義藏汝等信受無復疑惑若彼衆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爲汝及末世衆生略而說之

唵引縛引訖身切替引惹藥

唵引縛引訖身切世引訖引娑縛入聲二合

唵引縛引訖身切欠惹藥

唵引縛引訖身切你瑟致引二合藥

唵引縛引訖身切捺摩諾

唵引縛引訖身切摩曩索

舊

十三

爾時世尊說此真言已告妙吉祥言此六道
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開菩
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爲擁護令得久
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懺像儀則真
言法教爲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懺
懺長一肘闊半肘下留少許線脚或以絢帛

爲懺亦得如要懺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
裏其懺然於淨潔之地安置一清淨器物以
懺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裏線懺依法安置
三日作其擁護阿闍梨至心清淨於白月十
五日向懺前面東坐吉祥草座誦此真言八
千遍
怛你也合二他引唵引四引娑誡鏤縛護
嚕鉢馱囉尾你也合二作芻訖引阿縛路引迦
野阿縛路引迦野捨引三摩野摩努婆摩合
俱摩引囉嚕波馱哩尼摩賀引冒地薩怛縛
二緊進囉引野細叶頗吒頗吒
阿闍梨持此真言足已只於懺邊眠睡如夢

若四

十四

中見好祥瑞懺法必成堪令畫像如所夢不祥懺法未成復於器中取出懺身而今陰乾其懺乾已別用圓滿潔淨之器盛懺在中於清淨之地祕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懺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爲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爲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幃二角畫二天子乘雲空中往來飛行作雨華相雨下殊妙之華偏於幃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幃足帛或一尺或一肘或半肘亦得爲幃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幃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

爲衆生說此廣大殊勝幃像法則能令少善

衆生成就廣大功德今欲爲汝分別較量福

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爲我等分別較

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

薩在大眾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爲說世尊告言金剛手如是如是如來現瑞必有所因今爲汝等說此妙吉祥根本儀軌真言經王今彼有情所作所

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幡伎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彼人皆受阿耨多羅三藐

若四

十七

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又復上山峯上

面西安置前第四懺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又向懺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懺前作護摩爐如蓮華相就三長月十五日夜半子時用白檀爲柴燒火復用恭俱摩龍腦和合作團數可八千用作護摩而爲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懺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徧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

爾時一切大眾安詳而坐世尊釋迦牟尼佛

於大眾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秘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

若四

十八

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爲最上爲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

此爲聖者最上秘密能作一切事名爲一字明王不得違犯能藏護衆生身令一切部多不能得見無能得便爲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

若四

十九

得如有眼病用其鹽抹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沒迦樹葉用慢火燒燒已去皮令溫和更入鹽抹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嚕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龍識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獻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染夫自亦然若行邪染其藥無力若

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嚩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拏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吉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嚕瑟_合香油盞內滿盛以白氎布等爲其燈心於彼像前普徧然之照曜一切相次之間燈出光燄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闕伽水旋繞三_{若四}帀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官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爲天輪王壽命延長得諸同行及諸天人以爲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衆菩薩天帝之

德亦不可及何況別諸天人與聖妙吉祥爲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須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爲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爲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

若四

二十二

鹵音獻語偃顰毗賓切訖吉也

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

九第十同卷

若五

宋西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又別諸

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燈面西安置獻大

供養持誦者面東坐吉祥草座以白檀恭俱

摩香熏裊龍華復用佉欄羅木爲柴入在爐

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燈持誦者面

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燈前

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

護摩爐如甕用法。禰羅木爲柴。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。發善願言。勸請令起
不得便起。亦不得驚怖。持誦者即誦真言。左
手結祈克印。祈克彼等。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。以法禰羅木爲柴。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衆惡之類忻樂誦持眞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眞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衆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殊伽河岸燄母曩河岸信度河岸捺哩摩合二那河岸嚩訖史合二河岸贊捺羅合二娑誡河岸淨岸迦嚩哩河岸娑羅莎底河岸某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成摩耶天

人生太子處驚峯山中華氏大城俱尸那城末度囉城曲女城塢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若五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爲殊勝其阿闍梨先須於眞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懺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懺前作一孔雀於淨地生者長吉祥草於彼懺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懺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懺像已即自收懺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

若五

五

有成就法如是所樂拄杖淨瓶齒刷絡腋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鑲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徧以爲結淨自作擁護以次如前所說於清淨祕密之處面西安置第一懺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

眞言至於天明日出之時幢出大光所有前
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屐等執之亦然身如
日出放大光明作天輪王爲一切天主壽一
大劫有無數百千那由他俱胝天人爲其眷

屬居最上摩尼寶殿前所乘象馬等類恒自
隨身具大勢力自己眞言常得成就他所呪
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爲善知識乃至當得
坐菩提道場成就佛身得一切衆生尊重供
養令諸有情到眞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
最上第一幢像作大最上殊勝供養行大最
上眞言事業所以持誦者乘空自在得天輪

卷五

六

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
我爲汝等欲說中品幢像儀則之事有中品
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爲一切
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爲宣說
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軟悲愍有

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王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秘密印如斯堅固信樂不退即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既就復令隨處建置道場所

有儀軌如前所說揀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衆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

若五

八

憫惜令彼修學長養法眼使一切衆生歸依有處如是弟子依阿闍梨得入諸佛祕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衆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誘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爲人所爲之者亦須信重愛樂忍辱柔和諸根無缺人相具足一切法

若五

七

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爲中
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
以次中午獻闍伽水發遣賢聖其事訖已宣
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願瞻道路無蟲
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墮彼等又於聚落若
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
女人爲苦根本由是諸苦相續而生是故行
人宜心遠離若阿闍梨如爲女人喻若得病
無其增益所求不成上品中品乃至下品成
就之法皆不成就爲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求不成就何

若五

十一

以故女色壞人障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

九
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爲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衆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爲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爲命皆依食住假使天人阿脩羅乾闥婆龍夜叉緊那羅羅

又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爲食若無色四空香爲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

若五

十三

名曰迦葉如來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眞言令得具足種種飲食消除飢病佛言一切聲聞之輩有菩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眞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眞言

曩莫三滿哆沒馱引喃引阿鉢囉合底賀哆引舍引娑曩引喃怛你野合他唵引誡誡你引

誡誡曩馱唎引阿引曩野薩哩縛合護盧護

盧三摩野摩努娑摩合囉阿引迦里沙合尼

摩引尾楞縛摩引尾楞縛野體引悉弭合旦

弭引三波引捺野娑縛合賀引

爾時迦葉世尊正等正覺說此廣大眞言法

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剎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祕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爲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十四燈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

酪蜜搗令滋潤誦前真言作於護摩八千徧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燈像三匝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燈面西安置持誦者面東坐吉祥草座用佉禰囉木

爲柴以白蓮華酥酪蜜合和爲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燈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叉念誦畢已以迦尼迦羅華白檀恭俱摩香合和爲團作百千護摩其數足已燈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燈頂戴受持得入三地具五神通爲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

卷五

十六

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眾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^{若五}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^引阿鉢羅^二底賀哆^合舍^引娑曩^引喃^引怛你野^合他^引唵^引薩里縛^二緊啣沙曩^引舍你曩^引舍野曩^引舍野薩里縛^二訥瑟吒^合鉢羅^二喻訖旦^合三摩野拏娑摩^二囉吽^合囉娑縛^二賀^合

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

囊莫三滿哆沒馱引喃引阿鉢囉二底賀哆
舍引娑囊引喃引怛你野二他引唵引薩里

縛二訥瑟站二合鉢囉二訥瑟站二娑旦二
婆野呬印你達羅達里尼俱摩囉吉里二拏
嚩閉尼滿馱滿馱三摩野摩拏娑摩二羅頗
吒娑縛二合賀

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身上一切處
行作一切事皆得擁護若結五髻大印誦一
洛叉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

若五

十八

不得戲論衆生又須觀想自身爲苦爲空無
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爲十菩薩右邊八辟支佛贊那曩辟支佛嚧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大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衆於辟支佛相近有無邊辟支佛衆八大菩薩相近有無邊菩薩衆乃至大衆徧虛空界如是作其觀想又持誦者復觀自身在池水之中若五十九水至於臍以天上人間種種名華曼陀羅華大曼陀羅華狀觀瑟迦里華雨華印你縛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

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燈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闍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燈像結界請召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鼻噴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爲傍生若五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

若五

三十一

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

十一第十二同卷

若六

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

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

行行人爲一切有情持誦真言及諸經法平

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

言善哉世尊願爲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

諦聽諦聽我今爲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

於一切義皆得成就我今說最初真言曰

曩莫三滿哆沒駄引喃引阿進怛野引合訥

部二合哆嚕閉引敝引怛你也二合他引唵引俱嚕

俱嚕薩哩嚕二合囉他二合娑引駄野娑駄

野薩哩嚕二合努瑟吒二合尾謨引賀你誡誡曩

引末羅濕吠二合尾戌引駄野娑嚕二合賀

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放取先當加持

彼樹及擁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
子此爲最上珠我說此珠爲最上用得最上
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爲
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
處若六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

欲辦造宜先一一清潔身心專注然執取珠子鑽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呪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碑礪碼礪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嬰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栴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

唵烏底瑟姤合二賀哩冰誡羅路呬哆引乞叉
合二禰呬捺那引波野呬嘑吒嘑吒薩哩嚩尾

若六

五

觀曩合二曩舍野薩縛引賀引
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
爲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叉柴你乞嚕馱柴如上諸木皆須潤濕爲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

若六

六

不得用若作增益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爲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

和搗濕柴三片作護摩火天若爲增益事及眞言事當搗兩頭將欲作法事誦眞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眞言成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眞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眞言成

就先所說曼拏羅儀則及作護摩請召發遣火天等事所有眞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眞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爲地下主亦得爲虛空長壽抱軀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

不爲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

七徧或八徧此爲恒式真言曰

曩莫薩哩縛合二沒駄冒地薩怛縛二合曩引

摩鉢囉合二底賀哆誡解身切誡哆喃引怛他

身切他引唵引入縛二羅底瑟吒二合吽牛鳴引嚕

嚕尾濕縛合二三婆縛三婆吠引娑縛二合賀

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闕

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衆告妙吉祥童子

言汝妙吉祥有秘密明成就法九一切真言

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爲最上師妙吉祥譬

如如來正等正覺調御丈夫天人師佛世尊

於一切有情中爲最尊第一之師童子如是

一切真言中此明王爲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祕密一切吉祥法諸佛讚歎能施一切衆生無畏滅一切罪令一切衆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衆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火焰相普徧照耀一切衆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祕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一切前事皆悉能知當來第十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軀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

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

卷六

十二

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
前周徧畫曩誡枳娑羅華奔曩誡華嚩俱羅
華喻體迦華摩羅迦華俱蘇摩華必哩焰虞
華俱嚩嚩華印捺嚩藍華燥誡地華奔拏哩
迦等種種華^{若六}卉復以如是等華及衆妙香和
合作闍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
偏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
身心柔輭悲愍含識恒爲一切有情說於大
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

若六

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懇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噶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

若六

十五

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佉你囉木波羅舍木吉祥木優曇鉢羅木阿哩迦木阿波末哩誡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誡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召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與白檀龍腦恭俱摩等香合若六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囉木鉢洛叉木切誡魯駄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搗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爲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爲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同作護摩

若六

十七

一百洛又數滿功成決定得見寶幢佛得見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叢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又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爲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剎那間得所求成就聞鼓音普徧吼聲有無數天衆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

若六

十八

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爲主宰得爲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爲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

復有種種法若爲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專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所求願滿

若六

十力

又復欲成就一切莊嚴具者所謂白傘蓋革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爲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彼人若見嗔怒自息
若是部多惡衆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
起遶佛三匝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

又復爲彼行人與諸衆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爲演說

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爲於世間衆多有情利益安樂復爲諸修行人而問於我彼於夢中見何祥瑞乃爲吉祥於一切明定獲成就金剛手諦聽諦聽汝善憶念我今爲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法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搗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_引他_引囉_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}底護婆_引嚩野娑嚩_{合二}半

喃_{合二}弭_引你_引吹_引捺野野他_引部旦_引吽_引頗

吒頗吒娑嚩_引賀_引

此真言能爲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爲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菽豆油麻之類如上之物或觸或受

若六

三三

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誡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爲陰嗔爲陽癡爲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鬭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

若六

二十四

成就當隨夢境之相

又隨順陰說衆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爲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爲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瞋相之人顏色多黑或紫色或雜色或靚色或黃赤色遠離最上真金之色此人若蠍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

著六

三十五

又復隨順風說衆生行相順風之人身肢壯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瞋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官牛官男女官蟹官師子宫秤官童女官蠍官人馬官摩竭魚官寶瓶官魚官天人官阿脩羅宮乾闥婆夜叉等官乃至聖人等宮種種官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果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

彼障難形相太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
此明王形色如大鰲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衆
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 呬_引 呬_引 摩賀_引
骨嚕_{引二合} 馱_引 鈇目佉沙吒左_{引二合} 囉拏薩哩

嚩_{合二}尾觀曩伽_引 哆迦吽吽_{牛鳴} 緊啍囉_引
野悉尾曩_引 夜迦唎尾多_引 迦囉耨娑嚩_{合二}
半喃_{合二} 引_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
大衆作如是言汝等天衆此忿怒明王有大
威力所有持誦行人求一切世及出世間具
言成就者被部多等及惡衆生作諸障難行
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
真言義深廣大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

銚

託侯切

蝕

音食

鑿

莫侯切

鑿

首鑑也

靚

七磬切

靚

黑色也

靚

靚也

靚

靚也

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

若七

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

紅睫不交雜鼻如截筒脣色赤好舌如蓮葉

牙齒齊白髭相青密頰圓齟深頂髮右旋耳

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

肱長筋脉不現上下相稱不瘰不長具勇猛

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太肥瘦偏順下分而

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

福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菩
 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暝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癰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眾生以少福故或被一切部多及摩多囉等諸惡鬼神住於身中而作惱亂復有眾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間浮生聚亦復受身或愚或癡又被部多及摩多囉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囉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爲四大地與水合火與風合又有虛空而爲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爲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

若七

五

陀羅尼一切儀軌成就之法使諸行人得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爲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

六

若不修定不能趣入解脫之門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爲持誦之者說此一切夢應之時彼夜叉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爲於我利益衆生使得快樂彼持誦者所得之夢善惡行相所得功德衆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爲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衆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衆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衆皆隨汝教無敢違者

隨業因果品第十七

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黎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穌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眾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眾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囉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

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少卿明教大師天息災奉詔譯

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衆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官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

告七

十二

成就何以故緣彼惡星所障礙故若復昴宿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衆宿悉皆吉善於持誦人而有利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禍所謂帝灑野_{合二}鳥波波捺星迦你瑟吒_{合二}星你瑟吒_{合二}星阿路迦星部誡捺星輪婆捺星阿你嚕默星夜輪星帝惹羅吒星囉惹星及路迦星如是衆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衆生而彼世間劫初成時一切衆生於虛空中自在行

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是時便有所食便有貪恡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爲一切衆生恒常解說菩提行義又復我於過去爲菩薩時世間一切衆生愚癡黑闇無智無

慧我爲此等說於世間一切工巧技藝陰陽算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爲於世間說如此事我亦無有所得所知但爲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爲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

種種集因而爲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爲令衆生於時時中得法成就妙吉祥有陰陽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嚙星直日又與觜宿參宿井宿合日生者此人癡愚善惡不分好樂女人復多邪染受身黑色或復紫色然不慳悋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有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染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氏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爲王或有富貴若人生時不定或不貴者爲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蠍宮合房宿若七心宿尾宿生者又得火星爲本十六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刹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爲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爲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爲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

若七

十七

於虛宿危宿生者又得土爲本命此人若得生於夜分及早晨時又得月或金星臨照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臨照人得貧病苦惱若人生雙魚宮合於室宿畢宿奎宿生者又得金爲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爲事精進堅固長壽大福一切稱意合於東小國爲主彼地少寒及地多卑濕多居水中以宮分所主之故若得土木臨照此爲最上或得爲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爲白月十五日至三十日爲黑月二半月成一月十二月爲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鬪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爲侵害南方國王注有

卷七

十八

大災又復胃宿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爲賊盜國外四境諸小王等互相侵害而爲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嚧國跋提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

若七

十九

晨動者國內災息人民安樂若上時有惡地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蠅蛭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為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為善今說時分^{若七}之量自一彈指至一百彈指為一初分時四初分時為一中分時四中分時為一移分時四移分時為一日^{若七}倍此為一晝夜分我今復說時分之量入滅胸息最為疾速以十入息為一滅分十滅為一刹那分十刹那為一須臾分一百須臾為一晝夜分彼知法者當須了知此時分之量又復以一日分為三時若作

念誦護摩求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刀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爲障此東方羅拏國王鏖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死殁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

若七

三十三

大怖畏復有二足四足無足多足飛禽傍生之類而爲怪者令人大怖必有大禍如是衆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衆生過去之時所作所修之業

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 齧吾各切 齒內 齧市充切 齧力
頰頰頰也 齧上下肉也 齧齧也 齧齧也
切陰陽也 齧有屋也 齧月氣也

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

十五 第十六卷

若八

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少知明教大師天恩災奉 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咸
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
住一切天衆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衆善
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^{若八}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衆生所有
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爲法
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爲佛事復能擁護
諸佛如來一切法藏汝諸天衆及一切衆生
當以深心諦聽諦受即說佛頂大輪一字明
曰

部林^{合二}

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衆生之師爲
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爲有相尊說有漏
色身分法界無相說爲最上是無相界爲住
大悲行於世間而彼法界說爲無漏分諸天
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爲大地一切之事
皆能成就我今略說若能依法作^{若八}一切事所
求皆得
復次此大輪佛頂一字明王於佛滅後末法
之時行於世間爲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
以迦尾囉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
夜得成若爲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
等法同若爲星曜用白芥子若爲王事亦同
若爲婆羅門用華若爲吠舍用酥乳酪爲首
陀用糠及塵土爲女人用鹽作護摩若爲童
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

爾時釋迦牟尼佛爲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爲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爲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

若八

五

明王儀軌先已廣說我今復爲末法之時懈怠衆生鈍根無智不能修習廣大儀法而求成就今爲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是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叉數圓滿已然後成辦諸法若有行人求輪成就者先用鑲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叉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滿盛五寶五穀五藥用白繖蓋

若八

六

口於三長月吉日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瓈迦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鎖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繖蓋及光

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叉乃至一切天人皆來集會讚歎迎請歸

若八

七

於天上作天輪王得身如金剛手菩薩金剛力等於一剎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爲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鑛鐵作三戟又

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
坐右手持三戟又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
有癢痕仍須身肢具足者得已用佉欄囉木
四槩釘之彼持誦人於屍上坐用寶鉢作護
摩擲鉢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
仗心所思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

棗木槩釘之擲鉢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
界先加持槩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女當三月用酪
飯作護摩畢已一夜身心清淨不得雜亂作
大供養獻佛復出大眾生食奉夜叉女但意中
作念令彼夜叉降我若以酥蜜酪和合八千
團近尼俱陀樹作護摩彼毗沙門等夜叉來
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衆僧如
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剎那頃皆得解
脫誦者得見菩薩祥瑞便禮拜獻闍伽水請
菩薩住彼菩薩乃謂誦者言汝求何事誦者
曰或求作天輪王或求入脩羅窟或求一切

卷八

十一

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上的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_合二丹惹曩藥青蓮_{若八}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劒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大災難若以舍你囉
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

若八

十三

百徧已得安居若以捺黑嚩草和酥蜜酪作
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
伽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鑠

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爲積聚
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天人當
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

護摩若緊繫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囉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又得滅一切罪若求一切明增益成就者當清齋以烏世囉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囉草^{若八}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光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
佛眼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
爲天中王并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每來之時令作
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

若八

十六

者到彼處已用白色賢瓶用白檀作水滿盛復以諸香作塗香塗瓶誦八千徧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爲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爲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爲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爲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

御丈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爲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

尊最上祕密甚深爲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若人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爲衆生作大利益常爲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爲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谿字種子義兼鳥字
合爲一號與爲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
來復爲汝說此真言第一儀軌王最上法王
之所宣說我爲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
真言三十洛叉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
得已方可作幃其幃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幃上
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
優鉢羅華座上畫大動勇菩薩摩訶薩作
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髻
絡腋光焰普徧一切莊嚴右邊次畫聖妙古
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
以真珠寶而爲瓔珞及爲絡腋莊嚴身相歡
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髮低頭作
奉獻相次前於幃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
畫一菩薩名爲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晝懺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爲一切佛頂大輪王此爲妙吉祥童子心一字大輪王略說如來力不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爲刹帝利用阿濕嚩他濕柴著火若爲婆羅門用鉢羅舍濕柴著火若爲毗舍用

佉你囉濕柴著火若爲首陀用阿波摩里誡
濕柴著火如是等皆隨力兼用稻穀華同作
護摩作降伏法最爲第一於後作法准此應
知若爲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捻灰擲
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
他人彼人驕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

音釋

若八

二十四

茸如容切癥蒲官切瘕其月切績則力切捻指捻也

諾協切指捻也

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

十七 第十八卷

若九

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第二十

二

若九

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汝別有畫像儀則成就法能成就一切事業妙吉祥汝一字心眞言或汝六字根本麼字眞言或六字心或唵字眞言如是等眞言儀軌王於佛滅後末法之時佛刹空虛世間無主無人救度此儀軌王爲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眞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眞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爲諸衆生不起少心獨爲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

若九

二

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蠟封土作彼形像作形像已與種種飲食及菜果等如是施已發遣遠離然後以吉祥

草爲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又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

若九

三

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爲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

縛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爲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

阿誡蹉賀里閉訥婆羅你鉢哆合二吟賀縛合二路呬哆叉禰呬捺捺引賀

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縛合二薩怛

縛引二合囉他合二毋你野合二覩憾娑賀焰迦囉

波合二野獻淡補瑟半度半左鉢囉合二底乞里

合二恨拏合二娑縛引二賀

誦此真言伸請召已獻諸供養香華關伽水

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搥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搥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喫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遍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覩面自息若爲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叉得人間第一尊貴以油麻及蓮華一千作護摩得

若九

五

錢一千若不酬價買安息香并娑惹囉娑香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里边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

得若爲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癰病加持白蟻
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

若九

六

得穀無盡若以秬米一洛又護摩得衣食塵
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
者奉重若用白迦羅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叉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闍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闍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嚩吒迦木作護摩

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楝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囉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鬘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若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

會聽法若於此像前擊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爲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丸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舍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若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囉尾囉根拇指許大作妙吉祥菩薩以迦囉尾囉華獻一洛又得真言成就若以迦囉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爲

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

若九

十一

爲所繫縛者當爲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

宋西天三藏朝散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染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爲大富貴即說六字心真言曰

唵 嚩 曳 引二合 那 曩 摩

妙吉祥我今說此六字心成就法若有求成就者當以菓果爲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爲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幃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爲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匝畫山下面

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帝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爲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爲柴如中指長復以佉囉木柴於黑月夜搵都魯瑟迦^二油作護摩直至日出必定當得見於^{十九}聖妙吉祥菩薩若得見已持誦行人所有勝願求者必得唯於貪欲不得求乞或於黑月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直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
子大搗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
和合八千作護摩得囉惹愛重十四若以油麻和
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曼拏羅以
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
也二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爲息災
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
叉女嚩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
徧内外路四你也二合適悅河岸而彼諸處
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二合
大野山中及摩訶捺囉二合山周徧彼童子天
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叉菩薩真
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

若九

十六

方得成就彼那吒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求不能見聞何
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
已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
中之天今正是時願爲說之彼妙吉祥童子
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標
幟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
遇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爲救度
彼最上善人法相具足有大力勢爲救世間
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上以白月或
圓滿月十五日或白星宿時吉日吉辰來降
世間而有標幟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
奉獻復以妓樂而爲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
眴觀照慈慈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

有色相及與慄幟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
叉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
囉國迦囉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嚩國語言唯愛勇猛此是大力摩多囉語若有作捺舍羅嚩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嚩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幟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囉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幟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

卷九

三

音釋

癭

庚頃切
項痛也

鉞

王伐切
大斧也

犖

居候切
牛羊乳也

擗

取音母
大指

也

枳

諸氏切
枳也

魅

明秘切
鬼魅也

裸

郎果切
赤體也

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

十九 第二十卷

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衆告

妙吉祥童子言童子彼如來藏法界相大法

寶最上祕密勅當令衆生一一依行所有求

成智證祥瑞幟幟稱量種種之事及成就受

用之物識一切部多等語非想等衆生音聲

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爲中品若彼世間一切人天所說斯爲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爲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間默然

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爲上或缺少文字是爲聲義闕或訛略不正是爲不分明闕或文字不全是爲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關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爲上義恒字爲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爲添句此聲相具足決

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爲成就法吽字爲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爲後音合於摩字或合曩字等此真言者亦說爲最上若一切真言中有多字多者此真言說爲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嚧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吒字吽字等者此爲大忿怒有大力勢當於一切極惡衆生而爲使用爲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爲息災及增益事可
剎那之中爲作彼持誦人於此真言先須念
誦有大功力若爲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
爲調伏衆生而能變現大力爲降伏相又一
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
力唯說不得爲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
之十百爲千十千爲摩庾多十摩庾多爲一
洛叉十洛叉爲大洛叉十大洛叉又爲俱胝十
俱胝爲大俱胝十大俱胝爲阿里沒捺十阿
里沒捺爲大阿里沒捺十大阿里沒捺爲渴
誡十渴誡爲大渴誡十大渴誡爲渴里嚩十
渴里嚩爲大渴里嚩十大渴里嚩爲鉢納摩
十鉢納摩爲大鉢納摩十大鉢納摩爲尾嚩
賀十尾嚩賀爲大尾嚩賀十大尾嚩賀爲摩
野十摩野爲大摩野十大摩野爲三母捺囉
如上爲智筭數十三母捺囉爲大三母捺囉
十大三母捺囉爲娑誡囉十娑誡囉爲大娑
誡囉十大娑誡囉爲鉢囉伽囉十鉢囉伽囉

爲大鉢囉伽囉十大鉢囉伽囉爲阿世沙十
阿世沙爲大阿世沙十大阿世沙爲僧鉢身切
如上是量算數十僧鉢上同爲大僧鉢十大僧
鉢爲阿弭旦十阿弭旦爲大阿弭旦十大阿
弭旦爲路迦十路迦爲大路迦十大路迦爲
娑摩娑十娑摩娑爲大娑摩娑十大娑摩娑
爲祖底十祖底爲大祖底十大祖底爲摩賀
囉世十摩賀囉世爲深十深爲體囉十體囉
爲大體囉十大體囉爲縛護摩恒十縛護摩
恒爲他曩十他曩爲大他曩如上爲勇猛智
算數十大他曩爲阿弭多乃至弭多爲摩賀
囉食摩賀囉食爲酥酥嚕多酥酥嚕多爲摩
賀囉拏縛摩賀囉拏縛爲鉢囉他摩鉢囉他
摩爲摩賀鉢囉他摩摩賀鉢囉他摩爲悉里
瑟姤悉里瑟姤爲濟瑟姤濟瑟姤爲曼你囉

若一

五

娑曼你囉娑爲阿進𡵚恒也切下同阿進𡵚爲大
阿進𡵚大阿進𡵚爲具囉具囉爲捺囉𡵚惹也切
捺囉𡵚爲你𡵚身切鉢多你𡵚鉢多爲輸婆
輸婆爲大地多大地多爲弭多弭多爲唧多
唧多爲尾刹波尾刹波爲阿鼻路𡵚身切阿鼻
路𡵚爲曩鼻囉𡵚曩鼻囉𡵚爲𡵚摩𡵚摩
爲大𡵚摩大𡵚摩爲閻𡵚囉閻𡵚囉爲大閻
𡵚囉大閻𡵚囉爲佉里縛佉里縛爲大佉里
縛如上是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爲最
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爲譬喻
法而爲算數此算數量是一切智智爲礙之
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爲菩薩爲諸
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爲於世間說
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爲菩薩
時爲利益一切衆生常說如是之事而爲教
導又爲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爲作使得如

若十

六

心妙吉祥如我爲善住作利益法彼善住種
種業成就受種種衆生身我爲彼說相應義
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慈心大慈心
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此

界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
譬如諸藥物等得^{若十}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

若七

八

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第二十

宋西天三藏朝教大天師佛號明教大師天恩更奉 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爲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爲最爲上童子若有衆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爲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

食及諸果藥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
言行求佛善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懺說世間所有
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
汝童子最上祕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太愚迷者深貪愛者
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祕密印法若以信心離大慳妬依於佛法行無礙行者當與宣說祕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十一一一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爲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爲作擁護使一切部多等作障礙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爲擁護又一切真言中有印一切印中亦有真言印

若十

十三

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若彼行人精勤修習不懈不急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爲菩薩時有佛號開華王如來我於彼佛得此秘密大

儀軌王即爲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爲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爲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爲此等不饒益者說此一切調伏法藏秘密真言童子汝此過去爲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

所作願力汝今復爲童子得我爲說童子汝復又於別佛刹土無佛世時爲於衆生以眞言相爲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爲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 並旗之類也 軌 矩鮑切 法度也