

經

大方廣菩薩藏文殊般若軌經

卷一
卷十

若

C40
4514
103

240-4514

予翁大德請大藏多有
家書置寶山紫雲山
我微笑瑤院蓮府中永
為海子者不敢許出院內
常山二世鐵牛機謹誌



64853



德山化城恒瑞梓



大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第一

序品第一之一

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

如是我聞一時世尊住淨光天上未曾有不思議清淨菩薩衆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衆生無病壽命願一切衆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
一切衆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
妙吉祥童子卽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
結壇祕密儀軌畫懺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

鉢囉

合二底

賀哆舍

引

娑曩

引

喃

唵囉囉

娑摩

合二囉

阿鉢囉

合二

底賀哆舍

引

娑曩俱摩囉嚕波馱

引

哩拏

吽吽

頗吒

合二

頗吒娑嚕

合二

頗吒娑嚕

合二

賀

合二

賀

合二

賀

合二

賀

合二

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

嚕

吉也

合二

那曩莫

合二

復說

外心

真言

復說外心真言

合二

嚕

吉也

合二

嚕

吉也

合二

嚕

吉也

嚕吉也

合二

嚕

吉也

合二

嚕

吉也

合二

嚕

吉也

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

引喃引輪

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土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旛寶網鈴鐸出微妙音復雨天香鉢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
來佛刹來於我處恭敬禮拜隨喜大事真言方廣未
曾有甚深法句爾時妙吉祥童子遶世尊釋迦牟尼
三市頭面禮足熙怡瞻仰以微妙音而說讚言

歸命調御大丈夫

歸命無上大丈夫

歸命最上大丈夫

能作一切事成就

歸命師子大丈夫

能破一切諸惡事

歸命無畏大丈夫

能破一切諸惡趣

歸命白蓮大丈夫

福智馨香無邊際

歸命蓮華大丈夫

清淨超過三界泥

歸命解脫大丈夫

能離一切諸苦惱

歸命寂靜大丈夫

能善調伏一切惡

歸命成就大丈夫

善知一切真言語

歸命吉祥大丈夫

一切不祥能吉祥

歸命佛陀大丈夫

善知一切諸法藏

歸命如來一切法

善入真實無戲論

歸命如來一切智

一切智智離幻法

所有三乘無漏道

令入涅槃而安住

爾時妙吉祥童子讚歎歸命已而復告言世尊我過
東北方百千恒河沙世界彼有佛刹名曰開華彼有
世尊名開華王如來應供正等覺明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊說法初善中善
後善其義深遠其語巧妙純一無雜圓滿清白梵行
之相彼如是安住說法之相乃至復說真言行義修
菩薩藏方便救度令行三乘之道獲得甚深安樂爲
彼一切衆生如是宣說我此來時開華王如來令我
置敬足下問訊起居少病少惱起居輕利安樂行不
釋迦牟尼佛甚爲希有於末世時示生說法於三乘

道利樂人天而皆平等行大精進斷三界苦令彼有
情於涅槃道得大安樂我佛世尊如是知此佛心童
子復言云何能得不思議未曾有佛世尊自在變化
心智意行深入法相百千那由他俱胝劫說彼一切
正法善破一切色相究竟真實通達無相如是行德
世尊可知我不能知爾時妙吉祥童子以已神力化
作大寶蓮華座瞻仰釋迦世尊爾時世尊釋迦牟尼
聞妙吉祥童子菩薩摩訶薩種種言說開華王如來
過去之事所願演說菩薩行法深妙儀軌以迦陵頻
伽梵音聲相巧應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叉及夜叉女夜叉眷
屬等毗舍尼毗舍支一切部多悉皆降伏若少年盛
年耆年皆得長壽略說一切意願圓滿降伏增益息
災之事如有所作皆得成就此菩薩藏大寶儀軌法
品一切佛說我令汝知此真言行儀軌法藏能清淨

人能利多人天上人間一切衆生皆獲安樂爾時妙
吉祥童子入菩薩三摩地名一切佛威德明珠莊嚴
照入此定時放大光明照恒河沙等世界佛刹及無
數清淨菩薩上至色究竟天下至阿鼻地獄所有一
切罪苦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婆羅吉祥如來
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
底菩薩識諦菩薩安樂菩薩目佉菩薩哩彌你彌菩
薩計都菩薩歡喜菩薩因光菩薩你縛菩薩天中天
菩薩曩鼻菩薩大車菩薩世間菩薩息災菩薩深喜
菩薩鼓音菩薩成就菩薩白光菩薩最上菩薩淨天
菩薩能忍菩薩能降菩薩難得菩薩遠行菩薩遠離
菩薩遠住菩薩高菩薩極高菩薩虛空明菩薩普照
菩薩自明菩薩仙人菩薩光淨菩薩不樂菩薩妙意
菩薩大天菩薩清淨菩薩離垢菩薩調伏菩薩自息

菩薩妙相菩薩白幢菩薩伊彌菩薩計彌菩薩童子
菩薩無涼菩薩延壽菩薩妙生菩薩暗幢菩薩旃幢
菩薩白幢菩薩妙幢天幢菩薩安住菩薩大祖菩薩
父師菩薩善了菩薩寶瓶菩薩世現菩薩普現菩薩
大現菩薩增益菩薩深光菩薩緊迦羅菩薩平等心
菩薩世間利菩薩日光菩薩然燈菩薩多聞菩薩一
切義成菩薩得成就菩薩開光菩薩照耀菩薩鼓音
聲菩薩妙音菩薩妙聲菩薩無邊音菩薩幢音菩薩
實仙人菩薩如是等菩薩摩訶薩而來集會復有七
佛如來金仙人如來羯拘村如來飲光如來火頂如

來作變化如來勝觀如來能仁如來如是諸佛蒙光
普照來淨光天坐寶蓮華亦有菩薩摩訶薩具真實
色相俱來會坐所謂寶手菩薩金剛手菩薩妙手菩
薩虛空手菩薩無邊手菩薩地手菩薩世間手菩薩
深清淨菩薩妙積菩薩多積菩薩摩尼寶積菩薩寶
象菩薩普象菩薩香象菩薩妙行菩薩清淨行菩薩
世間行菩薩速行菩薩無邊行菩薩無邊稱菩薩妙
稱菩薩無垢稱菩薩行稱菩薩離垢稱菩薩稱菩薩
稱尊菩薩無尊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人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膝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臥具如來乘如來照耀如來言如來脣如來腭如來垢如來幢如來旛如來幘如來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唧致努多怒底藥叉藥叉尼人非人等明王得人最上法雲莊嚴三摩地復有無量無邊百千俱胝眷屬圍繞供養恭敬一切明王如是等衆悉

皆來會淨光天中復有蓮華族大明王衆所謂十二臂明王六臂明王四臂明王賀羅賀羅明王不空索明王馬首明王無邊頸明王妙頸明王青頸明王妙項明王白項明王青項明王世項明王光明明王觀照明王觀自在明王千光明王意明王深意明王稱意明王蓮華手明王意願明王救度明王歡喜明王妙髮明王赤髮明王星明王星王明王深善明王善神調伏明王如是等蓮華族尊勝大明王得無量無邊法雲三摩地亦來在會復有無數女身明王得三摩地色相端嚴如觀自在所謂多羅明王蘇多羅明

王曩致明王部里俱胝明王阿難哆致明王路迦致
明王部彌鉢囉播致明王尾左羅致明王悉多濕嚩
哆明王摩賀濕嚩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遍鬼明王吉祥明
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
婆詣你明王婆詣囉體明王蘇囉體明王囉他嚩諦
明王曩識難多明王捺摩你明王部多嚩諦明王阿

迦里沙尼明王梭部多囉濕彌明王蘇囉安明王蘇
囉嚩諦明王鉢囉母捺明王阿里嚩嚩諦明王怛致
明王三滿多怛致明王光明明王深善明王大善明
王孔雀明明王大財明王施財明王大天明王大世
明王陽燄明明王大火明王長壽明王高聲明王妙
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明明王
鉢囉拏設嚩里明王咎虞隸明王末曩細明王努多
明王努諦明王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

宋西天三藏朝散太師鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

序品第一之二

爾時金剛手菩薩告自明王衆言汝等今者集會於
淨光天釋迦牟尼佛所今此明王具忿怒相與摩賀
努底等奉其教勅各將眷屬一念之間皆來集會所
謂最上明王有明明王能成就明王妙臂明王勝軍
明王離欲明王愛樂明王圓滿明王金剛軍明王能
金剛明王金剛作明王金剛臂明王金剛手明王金
剛幢明王金剛旛明王金剛峰頂明王金剛頂明王

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
 曩囉左明王金剛鈞明王金剛鏃明王金剛地明王
 金剛忿怒眼明王金剛忿怒明王惹難多濕嚩囉明
 王部怛多濕嚩囉明王滿駄難多濕嚩囉明王摩賀
 嚩囉明王具囉明王蘇具囉明王剎波明王塢剎波明
 王播那你剎波明王尾那野建哆剎波明王蘇尾怛
 野娑剎波明王塢芻瑟摩剎波明王末囉明王摩賀
 末囉明王婆囉摩囉明王部陵誡哩致明王骨嚩駄
 明王摩賀骨嚩駄明王薩哩嚩骨嚩駄明王阿惹囉
 明王阿惹誡囉明王入嚩囉戌沙明王曩嚩哆明王
 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
 部多明王散剎鉢迦明王戌羅明王摩賀戌羅明王
 阿哩諦明王摩賀阿哩諦明王夜摩明王吠嚩濕嚩

王播那你剎波明王尾那野建哆剎波明王蘇尾怛
 野娑剎波明王塢芻瑟摩剎波明王末囉明王摩賀
 末囉明王婆囉摩囉明王部陵誡哩致明王骨嚩駄
 明王摩賀骨嚩駄明王薩哩嚩骨嚩駄明王阿惹囉
 明王阿惹誡囉明王入嚩囉戌沙明王曩嚩哆明王
 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
 部多明王散剎鉢迦明王戌羅明王摩賀戌羅明王
 阿哩諦明王摩賀阿哩諦明王夜摩明王吠嚩濕嚩

哆明王喻嚙哆迦囉明王訖哩瑟拏波叉明王具囉
明王具囉嚙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
阿哩迦明王喻嚙哆里迦明王鉢囉拏賀囉明王設
怛嚙近曩明王祇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
明王摩賀嚙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嚙
迦明王婆叉迦明王阿怛哩鉢多明王塢芻摩明王
等如是明王現大忿怒內含慈忍降伏有情令信佛

法息除災害增益吉祥亦有百千那由他俱胝眷屬
同詣佛所頂禮瞻仰釋迦牟尼及妙吉祥童子已復
禮金剛手菩薩在大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二等大明王善能
觀察法界自性如空無礙亦與百千那由他眷屬來
詣佛所謂寶帶明王妙帶明王金剛鐱明王金剛
毫明王金剛舌明王金剛眉明王金剛眼明王金剛
身明王金剛鬘蹙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你明王迦摩嚩日哩
三尼明王鉢世迦明王鉢世你明王摩賀鉢世你明
王世法囉嚩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
明王嚩摩你明王嚩閉尼明王嚩波嚩帝明王勝明
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輓明王深
輓明王祕密主明王障礙明王杵明王如是降一切
部多大努怛也三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誒囉賀陀羅

尼阿迦哩沙拏陀羅尼計喻囉陀羅尼計喻囉嚩底
陀羅尼特嚩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
陀羅尼怛哩鉢哩嚩哩哆陀羅尼路迦嚩哩哆陀羅
尼娑賀娑囉嚩哩哆陀羅尼吠嚩濕嚩哆嚩哩哆陀
羅尼薩哩嚩部哆嚩哩哆陀羅尼計都嚩帝陀羅尼
囉怛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唎囉嚩底
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
所謂香醉辟支佛普處辟支佛普光辟支佛專辟
支佛時辟支佛你彌辟支佛塢波你弭辟支佛歡喜
辟支佛深喜辟支佛塢波哩辟支佛薩播哩濕嚩辟

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隙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你迦尊者塢波難你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漉尊者布曩哩嚩蘇尊者嚩嚩尊者勞捺囉迦尊者勞囉嚩尊者俱嚩半唧迦尊者塢波半唧迦尊者迦羅尊者蘇迦羅尊者哩嚩那

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并伽羅尊者金頗羅尊者多果尊者無邊果尊者正果尊者童子尊者童子迦葉尊者麼護那尊者數拏舍縛陵儼迦尊者難歡喜那曩尊者深喜尊者住麼際曩尊者降魔尊者麼呬濕縛娑尊者縛

切迦尊者俱嚕俱羅尊者烏波俱嚕俱羅尊者俱胝
迦羅拏尊者室囉嚩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唎多尊者吉祥密尊
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質彌迦尊者尾沙俱
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娑羅尊者
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嚩底尊者尾囉尊者祇嚩多尊者蘇祇嚩多尊者蘇祇嚩多尊者阿乞羅迦尊者室哩野尊者鉢囉嚩尊者鉢囉鉢哩鉢嚩那尊者嚕咽尼尊者護國尊者護主尊者三摩那尊者嚩布沙尊者室囉駄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

嚩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嚩娑嚩尊者天尊者法施尊者法擔沒囉尊者沙擔沒囉尊者大稱尊者大意尊者歡喜尊者超三界尊者離三毒尊者除苦惱尊者你哩尾拏尊者三色尊者蓮華色尊者大蓮華尊者蓮華光尊者蓮華尊者鉢捺麼嚩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苾芻尼皆來佛所頭面禮足隨喜菩薩神通願聽真言法句在大衆中安詳而坐爾時世尊釋迦牟尼觀彼一切

大衆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
果眞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眞言曰

曩莫三滿哆沒馱 引 喃 引 摩婆嚩娑嚩 合 婆 引 嚩三
滿誡哆 引 喃 引 曩莫鉢囉 合 但野 合 迦沒馱 引 野室
囉 合 嚩迦 引 赦曩謨 引 冒地薩怛嚩 合 喃 引 捺舍部

弭鉢囉 合 底瑟恥 合 諦 引 娑嚩 合 囉拏 引 冒地薩怛
嚩 合 喃 引 摩賀薩怛嚩 合 喃 引 怛你野 合 他 引 唵
引 佉佉 引 呬佉呬努瑟吒 合 薩怛嚩 合 捺摩迦阿
悉牟娑羅波囉戌波舍賀薩哆 合 左覩哩部 合 惹左
覩哩目 合 佉沙入嚩 合 囉拏誡蹉誡蹉摩賀 引 尾近
曩 合 伽哆迦尾訖哩 合 哆 引 曩曩薩哩嚩 合 部 哆婆
嚩迦囉阿吒吒賀娑曩 引 祢你 引 尾也 合 伽囉 合 左
哩摩 合 你嚩 引 薩曩俱嚩俱嚩薩哩嚩 合 迦哩 合 左
砌那砌那薩哩嚩 合 滿怛囉 引 頻那頻那波囉母
捺囉 合 摩 引 迦哩沙 合 薩哩嚩 合 部 旦 引 你哩摩 合

糸

天大厚望陰癘之歿即禾不亡也

十一

卷

他你哩摩合二地薩哩嘑合二勢瑟釁引二合鉢囉合二吠舍

野鉢囉合二吠舍野曼拏羅末地也合二吠嚩濕嚩尾怛

咳二吟囉俱嚙俱魯摩引迦哩合那賀那賀

銖左銖左摩引尾楞嚙摩引尾楞嚙三摩野末韻娑

厚合囉吽吽頗吒頗吒薩普引
吒野薩普引
予產普二合
吒予產里轉二合
引
安
囉
囉
四

引四引妻我變引奈即羅引子奈季重奎里專二合

羅采二安狀也安轉二合

爾持世尊說此真言已妙吉祥童子化爲大忿怒明

王名燄曼德迦彼燄魔王等深懷驚怖何況餘人於

This image shows a vertical strip of a manuscript page, likely from a medieval liturgical book. It features a musical score written on staves with square neumes. The text is in a Gothic script, and the page is bound in a dark cover. The strip is oriented vertically, showing the right edge of the page.

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

言咄多無邊世界四維上下胎生卵生濕生化生空

月王而自告功告此它羅已去可於弗象前舍利塔

朝中共養經去處及難欲青爭人前可尋賣誦若於

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

六子學子能義之本而曰良本義九聖云第二

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岍通達三乘三寶不斷復以
大悲力說眞言呪降伏魔王破壞障礙遠離惡事增
益吉祥若復有人迷悶踴躍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眞言行爲一切
勝因勿得疑惑爾時復有龍大龍夜又大夜又羅刹
毗舍左大毗舍左布單那迦吒布單那大迦吒布單
曩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初譬迦大初譬
迦緊波迦嚕誡大緊波迦嚕誡阿波娑摩囉大阿波
娑摩囉誡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嚕囉大
入嚕囉左覩哩他迦大左覩哩他迦你怛也合二入嚕
囉尾沙摩入嚕囉舍哆你迦謨怛哩底迦縛底迦旃
底迦室尼澁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
及鬼主哩舍努跋魔梵大梵呬囉濕囉哆財主持國
廣目增長滿賢珠賢般支迦金毗囉俱瑟摩羅賀哩
多賀哩枳舍賀哩諦賓誡羅必哩跋迦囉阿囉他迦
囉惹陵捺囉路計捺囉場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
復有無數大夜又獸主與其百千那由他俱胝夜又

眷屬以菩薩神通威力皆來淨光天中集會聽法復
有無數大羅刹王與其百千那由他俱胝羅刹眷屬
而來集會所謂十頭羅刹金山羅刹能破羅刹螺耳
羅刹瓶耳羅刹普耳羅刹跋魔羅刹惡相羅刹配惡
羅刹大惡羅刹深惡羅刹阿叉羅刹跋魔鍾羅刹印
捺囉吟羅刹路迦吟羅刹勇猛羅刹大勇猛羅刹叉
羅刹三叉羅刹三頭羅刹無數頭羅刹等來大眾中
而爲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爲聽法復有無數大龍
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鳩波難陀龍王劒末羅
龍王鳩波迦末羅龍王嚩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戎那囉龍王俱隸尸迦龍
王贊閉野龍王摩尼曩誡龍王摩那婆惹龍王拏供
囉龍王鳩波拏供囉龍王洛俱吒龍王娑吠多龍王

娑吠哆婆捺羅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爲聽法
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第二

音釋

唎

牟舍切

誡

五歌牛可二切

睽

音接旁毛也

瞞

莫登切

姪

陟嫁切

弭

母婢切

仡

許乞切

慙

卓絳切

鏐

忙范切

瞋

瞋音顛

瞋

瞋音瞋

紉

紉音紉

尼倫

尼倫切

瞋

瞋音瞋

瞋

瞋音瞋

瞋

瞋音瞋

瞋

瞋音瞋

瞋

瞋音瞋

瞋

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

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三
爾時王菩薩王大菩薩王等各坐一面而為
衆知悉悉爾時王菩薩王菩薩王菩薩王菩薩
音聲
爾時王菩薩王大菩薩王等各坐一面而為
衆知悉悉爾時王菩薩王菩薩王菩薩王菩薩
音聲

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第三

宋西三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

序品第一之三

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囉他大仙惹恨拏
大仙暗詣娑大仙阿摩悉諦大仙謨羅悉諦大仙阿
誡悉諦大仙尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙訖哩瑟拏
嬌怛摩大仙暗鼻囉娑大仙夜摩捺詣曩大仙阿悉
諦迦大仙牟尼大仙牟尼嚩囉大仙阿嚩囉大仙吠
舍半夜曩大仙播囉舍囉大仙波囉戍大仙喻詣濕

經 卷第三 序品第一之三 左十二

經

玄應書院藏

卷一

嚩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祢鉢哆羅睺羅王等各
與眷屬俱來集會復有無數迦樓羅之衆所謂蘇波
囉拏迦樓羅濕嚩哆波囉拏大仙迦樓羅半曩誅大
仙迦樓羅波羅拏誅迦樓羅蘇惹哆博叉迦樓羅阿
惹哆夜叉迦樓羅摩努惹博迦樓羅半曩誅曩舍曩
迦樓羅伊曩諦野迦樓羅哩曩諦野迦樓羅吠曩諦

野迦樓羅婆羅馱惹迦樓羅舍曩曩迦樓羅摩
俱曩舍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囉
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
嚩哆緊那羅王蘇濕嚩囉緊那羅王摩努誅也
覩波捺迦囉緊那羅王鳩波捺緊那羅王鳩波那緊
那羅王鳩波多緊那羅王鳩閉叉迦緊那羅王迦嚩

經

玄應書院藏

卷一

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修羅

王鉢囉賀囉那阿修羅王尾摩啍怛囉阿修羅王素
啍怛囉阿修羅王乞史合二麼啍阿修羅王祢嚩啍怛
囉阿修羅王囉護阿修羅王天王共戰阿修羅王麼
護等無數阿修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嚩惹大曜
嚩囉大曜度沒囉大曜度摩大曜嚩日囉乙里乙叉
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嚩大曜勞捺囉
 迦大曜度嚩曩舍大曜嚩羅嚩曩大曜驅囉大曜阿
 嚩拏大曜尾賀悉多大曜麼你瑟吒大曜塞健那大
 曜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訖多迦大

曜曩哩多迦大曜佉惹大曜尾嚩波大曜等如是無
 數大曜與其百千眷屬承佛威德俱來會坐復有無
 數空居星宿所謂阿濕尾你星婆囉尾星訖哩底迦
 星嚩醯拏星沒哩摩尸囉星阿囉捺囉星布曩哩嚩
 蘇星布沙也星阿失哩沙星麼伽星烏鼻哩頗攞虞
 你星賀娑多星嚩怛囉星薩嚩底星尾舍伽星阿努
 囉駛星余曳瑟吒星沒嚩羅星烏剖阿星沙妬星失
 囉嚩拏星駛你瑟吒星設多鼻沙星烏剖鉢捺囉播
 努星哩嚩帝星祢嚩帝星阿鼻惹星布曩里嚩星祖
 帝星鶯擬囉尸星曩乞叉怛迦星烏波頗攞虞星頗

擲虞帝星路迦鉢囉囉星鉢囉囉囉尼迦星失哩
 野尸星路迦麼多星伊囉星惹野囉賀星阿囉他囉
 帝星蘇左阿囉他星等與其百千眷屬承佛威神皆
 來集會趺坐聽法復有三十六宮所謂羊宮牛宮女
 宮蟹宮師子宮童女宮秤宮蝎宮弓馬宮摩竭宮
 瓶宮魚宮猴宮大瓶宮淨瓶宮螺宮象宮水牛宮天
 宮人宮禽宮樂神宮世間宮衆生宮曜宮光明宮月
 明宮槎吒宮地宮暗宮塵宮微塵宮苦宮樂宮解脫
 宮菩提宮復有辟支佛宮聲聞宮天人宮福德宮大
 福德宮畜生宮餓鬼宮地獄宮阿蘇囉宮神鬼宮藥

又宮囉又娑宮及一切部多宮等或有居上居中居
 下或有定居相應或上中等下等如是大宮與其
 百千眷屬俱來佛所一心禮足扶坐聽法復有無數
 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囉底迦藥叉女妙髮藥叉女
 計扇覩藥叉女阿哩囉藥叉女麼努賀囉藥叉女麼
 努囉帝藥叉女俱蘇摩囉帝藥叉女俱蘇摩布囉囉

杲你藥又女冰誡羅藥又女賀哩帝藥又女尾囉摩
 帝藥又女尾囉藥又女蘇尾囉藥又女蘇具拏藥又
 女具拏嚩帝藥又女蘇囉孫那哩藥又女囉娑藥又
 女玉咽喻多哩藥又女嚩吒嚩悉你藥又女阿戍迦
 藥又女案馱囉蘇那哩藥又女阿路迦藥又女孫那
 哩藥又女鉢囉婆嚩帝藥又女阿底舍野嚩帝藥又
 女嚩波嚩帝藥又女嚩播藥又女呵彌多藥又女希
 彌也藥又女迦拏藥又女彌曩藥又女難祢祢藥又
 女烏波難祢祢藥又女出世間藥又女等如是大藥
 又女與其百千眷屬俱來詣佛頂禮聽法復有無數

大毗舍支所謂曼拏哩迦毗舍支謗素毗舍支舍支
 毗舍支嘮捺囉毗舍支烏羅迦毗舍支入嚩羅毗舍
 支婆娑母擬囉毗舍支閉尸多舍你毗舍支努嚩囉
 毗舍支普嚩麼你毗舍支母賀你毗舍支誡哩惹你
 毗舍支嚩賀尼迦毗舍支虞嚩賀尼迦毗舍支路建
 你迦毗舍支哩婆扇底迦毗舍支閉路嚩帝毗舍支
 摩護囉毗舍支努哩難多毗舍支嚩囉毗舍支啣賀
 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
 會復有麼多嚩大麼多嚩遊行世間採食華卉魅惑

衆生所謂沒囉憾麼拏麼多嚕麼咽濕嚕嚕麼多嚕
吠瑟尾麼多嚕俱麼哩麼多嚕左謨拏麼多嚕嚕囉
咽麼多嚕印捺哩麼多嚕夜摩野麼多嚕阿該曩曳
麼多嚕吠嚕娑嚕帝麼多嚕路建哆迦哩麼多嚕嚕
嚕尼麼多嚕愛捨你麼多嚕嚕野尾野麼多嚕鉢囉
播鉢囉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
哆曩麼多嚕塞建那麼多嚕如是等無數大麼哆嚕
與百千眷屬皆來集會歸命世尊而作是言曩謨沒
駄野如是無數百千人及非人衆生非衆生一切輪

迴阿毗大地獄等可虛空界悉皆清淨是諸衆生無
有憎愛佛威神力莊嚴菩薩如是一切衆生頂上皆
現化佛爾時釋迦世尊觀彼一切世界嚴淨若斯告
妙吉祥童子汝宜略說真實菩薩藏真言行義三摩
地如所爲事爾時妙吉祥童子於釋迦佛前欲說菩
薩藏真言行義入三摩地名喻虛空自性金剛堅固
莊嚴妙吉祥童子入此定時淨光天上金剛寶地廣
無數百千由旬爾時金剛手菩薩身如寶山具大威
德安吉祥而坐觀彼一切衆生界內有無數夜叉羅
刹乾闥婆摩嚕哆毗舍左互相憎嫉爾時妙吉祥童

子知此無數夜叉之衆勇猛強力互有憎嫉告饒曼
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行成就
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
成就云何四法所謂不捨本真言不斷他真言於
一切衆生慈心不斷於無量大悲廣行饒益如是四

法令初心菩薩成就真言若菩薩摩訶薩安住五法得菩薩藏真言行圓滿云何五法所謂寂靜之處攝心居止山林曠野攝心居止觀察世間有爲之法教化衆生持戒多聞恒住正行如是具行五法於真言行義成就圓滿若菩薩摩訶薩安住六法於真言行義成就圓滿云何六法所謂於三寶福田淨信不斷菩提大行淨信不斷世間真言不生謗毀所說無礙法界大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

大方廣菩薩藏支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

菩薩變化儀軌品第二之一

宋舍三藏翻散失舊臘以卿明教大師天息災奉詔譯

爾時妙吉祥童子觀察會中一切大衆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

金剛手祕密王如是說已爾時妙吉祥童子欲說最上祕密曼拏羅儀軌明照一切以神變力於其右手指端之上悉皆現起一切大衆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彼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卽說大忿怒明王心真言

唵引惡吽引

此大忿怒明王心真言大菩薩妙吉祥善說曼拏羅真言行能作一切事破一切障礙爾時妙吉祥童子舉其右手摩忿怒明王頭稱如是言曩摩一切佛如是說已所有十方世界諸佛世尊無量菩薩具大福德三昧來住會中是時忿怒明王復現大忿怒相卽往一切世界剎土之中所有惡心大力衆生尋遣來集淨光天上大衆之中依位安住又此衆生頂上各出熾盛光燄爾時妙吉祥童子觀彼大衆心淨瞻仰而復告言此諸大衆汝當諦聽我此三昧若不依行

如有違犯令此忿怒明王現大威力而自調伏何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

引南

唵

引南

囉

引南

囉

引南

麼

引南

囉

引南

阿

鉢

囉合底賀多舍引

娑

曩

俱

摩

囉

嚕

波

馱

哩

昵

吽

吽

囉

囉

吒囉吒薩囉引

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

唵囉枳也

合

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

囉枳也

合

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卽說真言曰

唵阿尾囉吽佉左洛

聖者有此八字大無畏最上祕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抵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

唵引唎引唎引俱摩囉尾濕縛合嚕閉尼薩哩縛合

縛引羅婆史哆鉢囉合冒駄你引阿野引咽婆誡挽

曩引野咽俱摩囉古哩合摩怛婆合羅駄哩尼曼拏

羅末地野合底瑟姤合底瑟姤合三摩野摩拏娑摩

合囉阿鉢囉合底賀哆舍娑曩吽摩引尾羅嚩嚩嚩

頗吒娑縛合賀

此真言是妙吉祥菩薩召請一切諸佛一切菩薩一切辟支佛聲聞天龍夜叉乾闥婆阿修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潤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

曩謨三滿哆沒馱

引喃

阿鉢囉

二底賀

引娑

曩喃

引 唵度度囉度囉度波縛

引悉

你度波

引哩

合 波吽底瑟姪

合 三摩野摩努娑摩

合 囉娑縛

合

賀

此是獻香真言若以白梅檀龍腦供俱摩香和合等

燒此香時誦此真言一切如來及諸菩薩一切聖衆

皆受供養前召請印名最上蓮華鬘能與一切衆生

作大吉祥之事若於諸佛如來一切菩薩及聖衆等

獻闕伽水所用龍腦白檀供俱摩等香復用惹帝華

適意華摩梨迦華末哩師迦華龍華末俱羅華賓尼

哆誡囉華如是等香華用淹水內此名獻闕伽水獻

水真言

曩謨三滿哆沒馱

引喃

摩鉢囉

二底賀

引娑

曩喃

引 怛你也

合 他

引 吽

引 摩賀

引 迦

尼迦尾

合 濕縛

合 嚕波馱哩尼

引 阿哩

合 疑伽

合 鉢囉

底蹉鉢囉

合 底蹉

合 波野

合 三摩野

合 摩拏娑摩

合 囉底瑟

姪

合 底瑟

合 曼拏羅末地也

合 鉢囉

合 呌舍

合 野薩

哩縛

合 部哆

合 努波迦

合 仡哩

合 恨拏

合 吽阿蘇囉尾

左

引 哩尼娑縛

合 賀

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

曩謨三滿哆沒馱引喃曩謨三滿哆獻馱引縛娑

引娑室哩合二夜引野怛他引誡哆引野怛你也合二獻

第獻第引獻第引獻馱引獻馱摩拏囉拜引鉢囉合二

底蹉鉢囉合二底砌引難獻淡三滿哆引努左引哩尼

引娑縛合二賀引

此印名波羅縛圓滿一切願

復說獻華真言

曩謨三滿哆沒馱引喃摩鉢囉合二底賀哆舍引娑

曩喃引曩謨三俱蘇弭哆囉引惹寫怛他引誡哆寫

怛你也合二他引俱蘇弭引俱蘇摩引你曳合二俱蘇摩

布囉縛引悉你俱蘇摩引縛底娑縛合二賀引

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摩鉢囉合二底賀哆舍娑曩

引喃怛你也合二他引呬引呬引娑誡縛摩賀薩哩

縛合二沒馱引縛路引吉哆摩引尾楞縛伊難縛隸誡

哩合二恨拏合二播野誡哩合二恨拏合二誡哩合二吽薩哩

今此真言印名爲大力消除一切諸惡

然燈真言

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合底賀哆舍引娑

曩引喃引薩哩囉合怛夢引馱迎引囉尾持鏤合悉

喃引曩謨三滿哆祖底嚩馱引囉婆引娑室哩合夜

引野怛他引誅哆引野怛你也合他引吽引吽引娑

誅鏤祖底囉舍弭合設哆娑賀娑囉合鉢囉合底曼

尼哆舍哩囉尾俱哩囉合摩賀引冒地薩怛囉合三

滿哆入囉合囉引你喻合底哆沒哩底合具哩那合

具哩那合阿囉路引迦野阿囉路迦野曼拏羅薩哩

囉合薩怛囉合難左

此是然燈真言印名曰廣開觀照一切衆生

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合底賀哆舍引娑

曩引喃引怛你也合他引入囉合入囉合入囉合

羅入囉合羅野入囉合羅野吽尾冒馱迦賀哩訖哩

合瑟拏合寶誅羅

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王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
礙之時卽說此明令彼降伏

曩謨薩哩嚩^{合二}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^引唵迦囉迦囉俱嚩俱嚩

摩摩^引迦^引哩^{合二}啖^{合二}伴惹伴惹薩哩嚩^{合二}尾近難^{合二}

引那賀那賀薩哩嚩^{合二}嚩日羅^{合二}尾那野劔^引布哩

縛^{合二}吒迦^{合二}呬尾且哆迦囉摩賀^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

鉢底呬尾且哆迦囉滿馱滿馱薩哩嚩^{合二}誡囉^{合二}賀

沙目佉沙部惹沙左囉拏嚩捺囉^{合二}摩^引曩野尾瑟

拏^{合二}摩^引曩野沒囉^{合二}憾摩^{合二}你也^{合二}你嚩^引曩曩

野摩^引尾楞嚩尾楞嚩羅護羅護曼拏羅末他也^{合二}

鉢囉^{合二}吠舍野三摩野摩努娑摩^{合二}囉^{合二}呬呬呬呬

呬呬呬呬

說此真言已告祕密主言此是大精進最上祕密名

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叉破滅一切障礙

復說忿怒明王心真言

此發遣真言印名寶座亦名獻座若欲發遣賢聖等
專心忘意念一七徧依法加持所有一切世間出世
間曼拏羅真言行皆得三昧成就諸聖衆等歡喜而
退

爾時妙吉祥童子復觀淨光天內一切大衆說自己
明王真言

曩謨薩哩嚩_合沒駄_引喃_引摩鉢囉_合底賀哆誡底
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_引摩鉢囉_合底賀哆舍娑曩
唵_引你致

此真言名塢波枳世你印名廣開一切之事所求皆
成若有一切凶惡宿曜自然退散

曩謨三滿哆沒駄_引喃_引摩鉢囉_合底賀哆誡底喃
唵_引你_{聲入}

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

曩謨三滿哆沒駄_引喃_引摩進部哆嚩閉赦_引唵_引

經

大藏經目錄卷之九

十

若

稍單嚕合二

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引摩鉢囉合二底賀哆識底鉢

囉合二左引哩引赦引怛你也合二他引唵引轉囉引

此明名增長化相印名三誓持誦同用速得富貴

曩謨三滿哆沒馱引喃引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引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引摩進底也合二部哆嚕閉

赦引怛你也合二他引唵尾咯枳你

此明名大世印名嚩訖怛囉降伏一切世間皆得快

樂

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也合二部哆嚕閉赦

怛你也合二他引唵尾濕吠合二尾濕縛合二三婆吠

尾濕縛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

引

唵

引

濕吠

二合

諦

引

室哩

二合

嚕布

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能降伏世間童男童女生

愛敬心

曩謨三滿哆沒馱

引

喃

引

摩進底也

二合

部哆嚕閉

赦

引

怛你也

二合

他

引

唵

引

契契哩

引

婆虞哩

引

薩哩

二合

嚕

二合

設

怛嚕

二合

薩旦

二合

婆野

引

娑婆野

引

賀野

引

嚕舍摩

引

曩

藥

此明名相應大明印名嚩訖怛囉能謂伏造惡衆生

曩謨三滿哆沒馱

引

喃

引

摩鉢底

二合

賀哆

引

誡底

二合

鉢囉

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

二合

薩怛

二合

嚕

二合

婆野

鉢囉

二合

捺

引

曳喃

引

怛你也

二合

他

引

唵

引

阿唎

二合

諦

二合

俱摩

引

哩嚕

二合

閉尼

引

瞠

引

阿

引

誡

二合

蹉摩

引

迦

二合

哩

二合

燄

二合

俱嚕

聲入

若

東京大学総合図書館所蔵

爾時妙吉祥菩薩說此真言之時大地六種震動大自在天現極惡相童子天具火曜標幟俱來教化調伏一切惡業衆生妙吉祥所說大權菩薩起慈愍心行菩薩行利樂一切愚癡衆生印名大力與真言同用令得梵天等大福德果何況人身

爾時妙吉祥菩薩復說真言名爲三字爲慈愍衆生印名大力與真言同用令一切衆生得大福德

唵引吽引囉引

此是三字真言依法持誦所求皆成復說外心真言

曩謨三滿哆沒馱引喃引三滿觀引你喻引底哆

沒哩底喃引唵引尾訖哩合哆誡囉合賀吽頗吒

妙吉祥菩薩爲親近者童子天說此真言能降伏一

切部哆摩多羅等及一切諸惡星曜如有部多等所

著所魅及惡曜照臨依法持誦彼等悉皆恐怖而自

退散卽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

曩引喃引但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嚩哩左合細引扇引底

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

曩引喃引但你也合他唵引誑嚕拏嚩引賀曩作羯

囉合波引尼左覩哩部合惹呼呼三摩努娑摩合囉

冒地薩怛嚩合阿惹拏合波野底

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

曩引喃引但你也合他唵引摩賀引摩咽引室左合

囉部多引地波底沒哩合沙特嚩合惹鉢囉合覽嚩

惹吒摩俱吒馱引哩尼悉哆娑娑摩合度娑哩哆沒

哩底合吽頗吒頗吒冒地薩怛冒引惹拏合波野

底聲入

此真言我自宣說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

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第五

勞

勅交切

拈

女里切

擲

可切

槎

助加切

闕

鳥葛切

被

奴限切

咎

限咎切

子感切

鈿

所鑑切

嘯

寧屹切

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第五

菩薩變化儀軌品第二之二

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

所說真言儀軌為彼水陸有情及阿脩羅等令具種種功德真言曰

曩莫

引喃

三滿哆

引喃

沒馱

引喃

摩鉢囉

二底賀

哆舍

引娑

曩

引喃

恒你也

二他

舍俱

引曩

摩賀

引舍

舍俱

引曩

鉢納摩

二尾恒恒博訖

又

二薩哩嚩

嚩

二半曩

誡曩

引舍

舍迦

二舍迦

舍迦

二舍迦

法法

二法法

呬呬

二呬呬

摩

二摩

野

二野

努

二努

娑

二娑

摩

二摩

囉

二囉

吽

二吽

底

二底

瑟

二瑟

吒

二吒

冒地

二冒地

薩

二薩

恒

二恒

冒

二冒

波

二波

野

二野

底

二底

人

二人

此真言行復用大印具足精進難化者能化難調者
能調病苦之者速得平安消眾毒藥破諸惡事不生
疑惑復次菩薩真言行力能隨眾生意普徧教化如迦
樓羅經說菩薩悲愍有情隨諸眾生成現爲迦樓羅
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眾
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

菩薩所行法行令諸眾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
眾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及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晨而可用之復須揀擇清淨之地或近城郭或近入海河岬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

土髑髏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唵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輓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峴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板念忿怒明王真言七徧加持於板復以五色線亦誦忿怒明王真言七徧以此五色線於曼拏羅四方纏繞此壇相四方中位名內院令阿闍梨居其中位念根本真言八千徧結五髻大印同用誦真言足已彼阿闍梨却出壇外旋繞曼拏羅已面東踞草薦而坐至心頂

禮一切諸佛及諸菩薩以前五色線繫四方椽上繞壇一帀用爲界繩精熟法事持誦一夜彼曼拏羅阿闍梨堅持清齋依根本儀軌舉動用心令修大乘行者依法持戒一夜同行法事復用五色粉念六字心真言加持彼粉且按置曼拏羅中復於壇外四面莊嚴按置幢幡栽芭蕉樹及種種果樹以爲門道然令鼓樂螺鈸等齊韻發聲此爲吉祥音音樂等止已復爲四衆略說法要復於曼拏羅四方各讀大乘經典南方讀佛母般若波羅蜜經西方讀聖月光三摩地經北方讀聖華嚴經東方讀聖金光明經如是法師

讀此四本經法已阿闍梨從曼拏羅起用白檀龍腦供俱摩白色香用上好華同和一處念根本真言加持以此香華散在曼拏羅一切處阿闍梨出外七日食酥復用二人至三人具大福德發善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鉢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造此壇上求無上菩提決定得成若有隨喜之者亦得善提何況別餘吉祥之事無不成就若釋迦如來滅度之後惡世薄福衆生何能見聞如是大福德壇儀之法爾時

大光妙吉祥童子爲諸貧苦衆生略說曼拏羅儀軌
用秬米爲秣微細如麴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瑟致印念根本真言請
召火天復念一字心根本真言八百徧卽作護摩卽是燒也
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
能曼德迦忿怒明王真言八百徧加持芥子合在淨

器中或有不祥諸惡形相或有惡聲或暴惡風雨或
日有惡相及種種障難但用前白芥子作護摩七徧
諸惡自滅若有人爲障難以芥子作護摩五徧彼人
障難不成而自降伏經一刹那復得鬼魅所著假使
天帝釋爲其障難亦乃不久而得無常何況惡心者
人及非人等作其障難此憐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憐曼德
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嚧駄摩捺曩二名鳩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鏤明王妙臂明王金剛軍明王隨相標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容盛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
子座彼有大菩薩卽妙吉祥現童子相身如供俱摩
香色相儀清淨面戴喜怒左手持優鉢羅華右手作
施願持吉祥果頭有五髻真珠瓔珞著憍尸迦天衣
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談曼德迦忿怒明王彼菩
薩右邊蓮華座下復畫談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

出種種光燄作青綠紅色普徧光明彼佛左邊粉畫
尊勝佛頂印轉法輪印皆有光明照曜左邊復有錫
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闍耶衣

天仙衣作禪定相面含喜色髮髻戴冠白線絡腋結
跏趺坐右手作施願相右邊色究竟天子著嬌闍耶
衣天仙衣一切莊嚴面含喜相結跏趺坐如在禪定
白線絡腋右手作施願相依次復粉切利天子夜摩
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天子
恒嬌天子持鬘天子堅手天子依其次第儀相具足
南方畫少光天福生天無熱天善見天善現天等天
子隨其相儀普令具足及西方界位俱畫如是諸天
又於第二重曼拏羅外第三重曼拏羅四面依次畫

四天王北方入曼拏羅門右邊畫財主及諸寶藏一切莊嚴如夜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識羅鼻沙拏等夜叉各近夜叉印位次有水天手執絹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晝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大大藥最上摩尼寶最大高山最大江河最大州城並須最大第一南方畫七箇摩哆羅并

諸眷屬東南方畫火王普徧光明手持瓶杖數珠髮髻戴冠著白衣天仙衣徧袒右肩白線絡腋身作金色種種莊嚴幪幪形相亦作兩位畫之此曼拏羅外大自在天乘牛手執三股叉及烏摩天女身有金色種種嚴飾次有童子天形如童子乘於孔雀手執槍六箇頭面面色紅著黃衣天仙衣左手執鈴紅幡次排部陵伽哩致大衆主作極瘦相難称枳濕嚩囉大黑神七箇摩哆羅隨其幪幪相儀一一莊嚴復畫八天七仙人那羅延天四臂執寶棒螺劒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眾聖中第一須畫右邊蓮華族聖觀自在左邊金剛族金剛手一一須畫普賢菩薩妙吉祥童子此是菩薩中第一依次須畫其餘但畫其印內曼拏羅外中曼拏羅處於東位上畫娑婆世界主大梵天王及極光淨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覩史天主樂變化天主他化天主

及少光天子一一須畫天主其餘諸天但畫其印於第三重曼拏羅北方畫伊沙曩部多主并護摩第二重近門畫童子天及妙吉祥乘孔雀手執槍身紅色著黃衣偏袒右肩右手執鈴紅旛作童子相儀瞻仰曼拏羅東方畫飛禽摩哩建拏仙人其餘畫印東南方畫四妹及五兄弟同乘船在大海中行及火天如是南方畫尾鼻沙拏羅利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又寶棒寶輪婆縛悉底
迦寶瓶魚螺軍持淨瓶幢幡絹索鈴刀弓箭金鉤如
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圓
圓相安青蓮華并莖葉普徧光明復於四隅有四印
西北角曼拏羅作團圓相安絹索普徧光明西南角
曼拏羅作半月相安杖普徧光明東南隅曼拏羅作
三角相安鈇斧普徧光明東北角曼拏羅作四方相
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
此曼拏羅儀軌敎說
大方廣普賢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

三

二六二

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息災奉詔譯

菩薩變化儀軌品第二之三

復次妙吉祥菩薩說言若曼拏羅阿闍梨攝受弟子
須得六根圓滿人相具足若婆羅門刹帝利毗舍首
陀發菩提心行大乘行不求小果持菩薩戒信善堅
固樂求廣大國王福報等者而可度之若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求受壇法棄捨上族清淨自性求
大菩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利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大印念根本真言八百徧加持此水用此淨水以自洗浴著清淨

衣近於火壇面向東北坐吉祥草座然用稻穀華龍腦香恭俱摩香白檀香和作搏食七千箇而作護摩依前儀則請召火天復用發遣阿闍梨却入曼拏羅復用八賢瓶並以繒綵莊嚴插華枝果子五穀更用金銀等五寶俱徧瓶上一瓶獻世尊釋迦牟尼第二瓶獻一切諸佛第三瓶獻辟支佛聲聞之衆第四瓶獻諸大菩薩第五瓶獻妙吉祥菩薩第六瓶獻一切諸天於第二重曼拏羅門內安置二瓶一瓶獻一切部多之衆一瓶獻一切衆生運心平等普施一切然後結五髻大印持誦真言召請一切諸佛諸大菩薩

一切聲聞辟支佛妙吉祥童子及一切部多召請儀軌如前所說召請訖已復用華果栴檀香塗香然燈獻食一切依前次第所獻飲食用酥酪蜜等制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比聖之衆龍腦香於如來族前燒白檀香於蓮華族

前燒安息香於祕蜜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卽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俾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杭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人曼拏羅隨喜剎那之間斷諸煩惱卽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供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剎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供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利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祕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祕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

合二他

引

唵

引

嚩

聲入

妙吉祥童子說此真言已白言一切聖衆及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平正隨處無妨用五色粉須阿闍梨自己粉畫不許別人粉畫其曼拏羅須三重具足先畫五髻大

印妙吉祥印優鉢羅印牙印輪印杖印於內曼拏羅東方上畫前印相又於曼拏羅門外畫蓮華金剛杵優鉢羅華幢旛繒蓋門樓車象馬牛水牛娑嚩悉諦迦孔雀山羊白羊人物童子依位排畫安置三重曼拏羅然用濕阿波摩哩誡木爲柴八百條用酥酪蜜相和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闕伽華賢聖前飯鬼神前生食然燈燒香皆念一字真言及請召發遣亦念此真言行此法教其曼拏羅若是求大福德於聚落中建置若求富貴

於尼俱陀樹下建置若求子息及求妻妾於菩提樹下建置若求象馬於象馬廄中建置若求伏龍於大龍池邊建置若除一日及四日瘡病於空舍或聚落南面寂靜之處可建置若除羅刹執魅於尸陀林中或空舍建置若除毗舍左執魅於尾鼻多迦樹下建置或卑麻樹下亦得若除摩多羅及一切宿曜執魅於四衢道建置或近有死尸舍亦得若除沒囉憾摩羅刹所魅於多羅樹下建置若除諸毒所中於曼拏羅內念一字真言加持水七徧令彼飲之毒自消散如是或男或女若別有所求之事於四衢道或淨舍

之內或果樹下或白乳樹下或稻田之中或林野樹下無妨礙處皆可起壇粉畫或有種種病苦或女人所作之病或諸惡鬼神等所作大病皆作擁護或一切拏枳你所作一切病及沒囉憾摩迦波隸等所作病或空舍或無人住處或深隱處皆可起壇若欲建壇須得吉祥好日或於夜半或日中亦得餘時不可於其壇中獻闕伽華及發遣等事皆須念一字真言若前一切所求之事但飲曼拏羅賢瓶之水一切皆獲吉祥一切病苦皆得解脫若求最上位速得國位若無子息令得子息惡業清淨貧者得富或男或女

經

大方廣華嚴經卷之四

九

若

乃至於曼拏羅隨喜之間所求種種之事無不成就上品幢像儀則品第四之一

復次妙吉祥童子觀察淨光天上所集大眾已五體投地禮釋迦牟尼足熙怡合掌白佛言善哉世尊廣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幢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

曩莫薩哩嚩

合二沒駄目地薩怛嚩

引二合

喃引阿鉢囉

合二底賀哆識底摩底鉢囉

合二左

引哩

被曩莫僧成駄

曩耨伽鉢囉

合二舍摩你

引捺囉

合二囉惹野怛他

引誡

經

大方廣華嚴經卷之四

十

哆引野囉引賀帝引三摩野三沒引馱引野引怛你也

合二他引唵引僧戍馱引野引薩引哩引囉引嚩引波引馱引哩引尼引哆

迎引摩引賀引迎引嚩引尼引迎引俱引摩引囉引嚩引波引馱引哩引尼引

尾引俱引哩引囉引尾引俱引哩引囉引三引摩引野引摩引努引娑引摩引囉引底

瑟引姪引底引瑟引姪引吽引吽引頗引吒引頗引吒引聲入

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

事決定成就造幢之線亦得成就又復聞其鼓聲螺
 鈸聲鈴聲磬聲琴瑟方響種種樂聲或向空中或在
 地上亦是吉祥之瑞又或有男子女人童男童女時
 時說言此是聖人所作此最殊勝大有增益堪受此
 法當獲勝果如是之言皆是吉祥之聲阿闍梨唯自
 了知必得諸佛菩薩威德加被此所求法無不成就
 或如有人言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
 貓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
 成如有過去宿業經利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裒綿線以摩梨迦

經

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第六

主

若

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

搵烏投切手捺物也

然尼展切以裏音邑香指滅物也裏衣也

東

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第七

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

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悋

經

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第七

一

七

惜依價令作善自乏財方便求告令彼作燈必得成就燈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臥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燈之人受其齋戒又須揀擇吉日須得三長善月白月白日吉星宿曜可令造燈如要別月須值二月或三月華卉開芳春和之景日初出時卽令制造所有造燈使用器物繩線等物並須用牛糞淨土和水同洗洗已復用五種無蟲淨水重洗於寂靜之地用白檀恭俱摩香水作法灑淨用前造燈器物於此安置

復以香華至心供養阿闍梨洗浴清淨著新淨衣戴冠服食白檀恭俱摩龍腦等香離飢渴想心懷歡喜持白芥子誦真言八百遍擲於芥子向四方四維上下復結五髻大印持其芥子於造燈人頂上加持得大擁護若上品燈闊四肘長八肘中品燈闊二肘長五肘下品燈闊佛尺一尺長三肘半佛尺者卽身長八尺者一肘爲佛尺也此是三品燈之定量又上品燈能成就最上入聖之事等中品燈佛滅度後求最上位求最上福德俱獲成就下品燈求人天快樂財帛珍寶及降伏之事俱獲成就若依此法決定成就

若不依此法直如天帝亦不成就依法奉行賤下之人亦得成就諸佛世尊宣布法敎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剎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燈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燈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嚕俱羅華雨華馱覩瑟迦哩華摩隸迦華俱蘇摩華等用散燈上令彼畫人面向

東坐吉祥草座一心想念諸佛菩薩以求加持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
華右手作施願相偏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偏袒右肩如觀自在第
五蓮華大聖意菩薩第六善意菩薩第七徧照藏菩

薩第八滅罪菩薩如是彼諸菩薩各各手執經果身
挂仙衣諸相具足一切莊嚴彼菩薩上復畫八辟支
佛作僧形相身著紅衣於寶蓮華上結跏趺坐如大
丈夫面有善相徧身光明手作散華相散摩隸華雨
華馱覩瑟迦里華龍華奔拏迦華一一畫之普散懺
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嚩俱羅等
華結跏趺坐觀察聖妙吉祥菩薩第三娑陵捺囉王
如來身如金蓮華色作說法相第四妙眼如來第五
耨鉢囉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
雨諸香華於懺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馱馱辟

支佛摩捺曩辟支佛贊捺曩辟支佛烏鉢哩瑟吒辟
支佛濕吐多辟支佛悉多計覩辟支佛你弭辟支佛
蘇你弭辟支佛於辟支佛後復畫八大聲聞尊者所
謂尊者舍利弗尊者大目乾連尊者大迦葉尊者須
菩提尊者羅睺羅尊者難陀尊者婆捺哩迦尊者劫
賓那如是等聲聞緣覺諸相具足福德端嚴合掌虔
恭瞻仰世尊又於釋迦佛上面別畫二淨光天子身
著華鬘衣手執寶蓋用真珠瓔珞寶鬘蓮華大青寶
等殊妙莊嚴覆釋迦如來頭頂又於佛足下有蓮華
池與妙吉祥及烏跋難陀龍王相近畫一寶山從蓮

池出上有寶巖周迴寶樹挂珊瑚蔓草木草果皆是
珍寶莊嚴有大仙人於山居止此山北邊畫餽曼德
迦忿怒明王作大惡相右手執索左手執杖面戴顰
眉腹形廣大身如墨色可喻黑雲髭髮俱長作黃赤
色兩眼俱紅十指甲長一切莊嚴挂虎皮衣瞻仰妙
吉祥如受勅相徧體光燄能破壞一切障難於其山
下坐大石上又近難陀龍王畫持誦者隨彼身貌衣
服畫之右膝著地手執香爐世尊釋迦牟尼足下右
邊從蓮華池出大寶山莊嚴殊妙亦如前山之相於
山北面亦畫忿怒明王又於聖觀自在下復畫其山

作紅蓮華色亦以珍寶莊嚴以瑠璃寶作山峰頂聖觀自在菩薩化一聖多羅菩薩居此山峰身真金色不肥不瘦不老不少著種種衣最上著紅仙衣作女人相種種莊嚴左手執優鉢羅華右手作施願相面戴喜怒色結跏趺坐徧身光明瞻仰聖觀自在於前瑠璃峰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燈像令四方四角上下周正於燈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鬘戴七龍頭具大福德行大精進名阿難多亦名大龍面北合掌瞻仰如來奉佛教勸利益世間一切

衆生破諸障難此幢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幢隨喜瞻仰於剎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幢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幢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

中品幢像儀則品第五

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幢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幢像加持軌範種種法則並如前說上等之事今此中等所有幢像尺量停分及彼佛菩薩聲聞等執持儀則少有不同今於幢上先畫淨光

天以頗胝迦寶爲地白眞珠璽瑠普爲嚴飾寬廣平
正殊妙第一於此天中畫世尊釋迦牟尼佛坐七寶
師子之座一切諸相具足莊嚴對彼人天作說法相
於佛右邊畫聖妙吉祥身如紅蓮華色或恭俱摩色
或如日色左肩連挂優鉢羅華頭有五髻爲童子形
面戴喜色合掌恭敬坐立右膝瞻仰世尊復於世尊
左邊畫聖觀自在面如秋天滿月諸相莊嚴具如前
說復加手執白拂拂世尊身相次畫慈氏菩薩普賢
菩薩金剛手菩薩大意菩薩善意菩薩虛空藏菩薩
除蓋障菩薩皆如觀自在菩薩一一莊嚴又彼菩薩

上畫八佛世尊所謂開華王如來寶頂如來毗舍浮
如來羯俱伐曩如來金仙人如來迦葉如來妙眼如
來俱那含牟尼如來彼等如來著淺紅衣右手作施
願相左手執袈裟角偏袒右肩偏身光明諸相具足
於世尊右邊近聖妙吉祥菩薩畫大會衆復畫八辟
支佛八大聲聞名號如前其中大目乾連與舍利弗
各執白拂侍立佛邊依次復畫欲界四天王帝釋天
主夜摩天主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
世尊師子座下直至燈緣畫大海水出大寶山近燈

一角畫持誦者依彼相儀右膝著地手執香爐至意
低頭又寶山中畫旖旎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燈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
瞻葡迦華優鉢羅華蓮華摩梨迦華雨華馱觀迦里
迦華龍華奔曩誡華妙華如是種種香華具種種色
相佛說此中等燈像於其世間成就中等增益利樂
之事若有衆生愚暗邪迷輪迴諸趣不能知彼妙吉
祥中等燈像但造五逆十惡一切重罪若剎那中隨

喜瞻禮是諸罪業速得清淨復令病者得愈貧者得
財無子得子若有受持讀誦書寫供養此人得大功
德於人天中受福快樂彼人命終之後當得成於無
上佛道若有令他書寫隨喜受持供養彼人獲福經
俱胝劫說不能盡

下品燈像儀則品第六

爾時世尊釋迦牟尼佛復告妙吉祥童子言我今說
彼第三下等燈像祕密儀則若有一切衆生懶惰懈
怠不勤修習於此燈像隨喜瞻禮亦能成就殊勝利
益若造燈法則所有綿線造燈畫像加持大體儀軌

亦如前說今此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峰令高於上虛空
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
天俱吠囉天羅刹財主阿脩羅王摩睺羅伽月天風
天燄魔天及那羅延等以此懺像真言皆來降伏若
求息災增益吉祥無不成就若欲調伏破壞情物不
得用之佛不許作

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

第四幢像儀則品第七

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

爾時妙吉祥童子卽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眞言一切明義令諸有情
依此道法方便修習成就一切菩薩眞言行當得最
上菩提涅槃今此眞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

上第一開菩提道人如來族成正覺乘得無上果若
如來法教將欲滅時今此真言能為擁護令得久住
若復有人依此軌儀至心持誦求於世間最上福德
無不成就設復有人心未諦信於此壇儀試驗建置
所求之事亦得成就何況至誠依法持誦爾時世尊
說此懺像儀則真言法教為未來世五濁眾生短命
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
一時闊半肘下留少許線脚或以絹帛為懺亦得如
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
其擁護阿闍黎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

恒你也

合他

引 唵

引 吽

引 娑

引 誐

引 鉢

引 護

引 嚩

引 嚩

囉尾你也

合 作

引 唵

引 阿

引 嚩

引 路

引 迦

引 野

引 阿

引 嚩

野舍

引 三

引 摩

引 努

引 娑

引 摩

引 俱

引 囉

引 嚩

引 嚩

摩賀

引 冒

引 地

引 薩

引 怛

引 嚩

引 緊

引 進

引 囉

引 野

引 細

引 吒

頗

引 吒

引 頗

引 吒

引 頗

引 吒

引 頗

引 吒

引 頗

引 吒

引 頗

引 吒

引 頗

阿闍梨持此真言足已只於燈邊眠睡如夢中見好
祥瑞燈法必成堪令畫像如所夢不祥燈法未成復
於器中取出燈身而令陰乾其燈乾已別用圓滿潔
淨之器盛燈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
彼燈決定成就滿三日後取出燈身就三長月令畫
此燈若欲別月修建之時須就白月吉日復得吉星
曜直日乃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燈先畫聖妙吉祥
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餘有
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懺二角畫二天子乘雲空中往來飛行作雨華相雨下殊妙之華徧於懺上種種開敷如前儀則所有聖妙吉祥普賢觀自在及彼執持之物兼持誦阿闍梨並須

依法周足畫之如不依法闕少一事壇法不成所求無就若人無力或可隨緣建置其法不定如所得造懺疋帛或一尺或一肘或半肘亦得爲懺畫人或信法或不信法或持戒或不持戒或淨或不淨亦可得畫若彼持誦者或自或他須信重佛法持戒清淨發菩提心如是彼人於真言行必得成就若人於外道邪論及彼小乘而不樂著於此大乘信樂修習必得成於無上佛道若於白法而不信者於菩提種終無出生之用譬如焦穀永絕其芽若人信受依法持誦所有世間出世間一切真言及諸賢聖無不成就我

今所說上中下品及彼小燈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燈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眞言法行所得功德唯願世尊慈悲憐愍方便解說爾時釋迦如來於其面門放大光明其光四色青黃赤白普照大衆復照三千大千世界

一切魔王失大威力所有摩尼珠寶一切宿曜日月光明皆所映蔽而無照燭於是佛光却入面門爾時金剛手菩薩摩訶薩在大衆中卽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眞言經王令彼有情所作所求皆得成就一切平等令入法行若有信敬受持讀誦書寫禮拜以龍腦香塗香及燒香華鬘繖蓋幢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
峰上面西安置前第四燈像阿闍梨面東坐吉祥草
座用白檀恭俱摩香水浸白蓮華一洛又向燈前獻
釋迦牟尼佛及諸佛菩薩緣覺聲聞一切賢聖又以
龍腦香諸雜名華隨緣供獻天龍神等於燈前作護
摩爐如蓮華相就三長月十五日夜半子時用白檀

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偏身出光猶如火
聚卽時阿闍梨以恭俱摩白檀水淹白蓮華獻闍伽
水速繞燈三匝卽頂禮一切諸佛菩薩聲聞緣覺旣
頂禮已卽收燈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
會壽命一劫所持燈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八千佛
刹徧現千身與妙吉祥而爲善知識此人決定成無

經

法華旨義疏卷之九

十

若

上覺

第二成就最上法品第九

爾時一切大衆安詳而坐世尊釋迦牟尼佛於大衆中告彼天衆言汝等諦聽聖妙吉祥童子所行結壇真言成就法若有持誦之者能作擁護今最上祕密微妙心大明王真言一切佛說若誦此明如誦一切真言汝等天衆不得違犯此明王真言若依法持誦請召降伏假使聖妙吉祥尚不敢違何況別諸菩薩能破一切障難亦能破一切世間出世間真言今一字真言具大精進有大勢力唯一字真言於一切真

言中最上無畏而得第一天衆問言今此真言云何名爲一字復有何力世尊說言今此一字能具一切義能作一切事能斷一切呪能破一切罪業亦能圓滿一切真言於一切世間出世間真言中而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

三台

此爲聖者最上祕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得如有眼病用其鹽鉢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鉢都共合和一處加持七徧以藥點耳利那中卽差若女人難產生者而受痛苦用阿吒嚩沙迦藥根以無蟲淨水磨藥塗於臍上自然生下母子俱安若人傷刀箭惡瘡用陳酥加持八徧喫此

酥兼塗瘡上彼瘡立差若患氣病及瀉痢青鹽或紅鹽或別鹽加持七徧然喫此鹽彼病立差若人患吐逆用麼覩籠誡藥根以無蟲淨水磨誦此真言加持或加持一徧二徧俱得除差又女人難產用阿濕嚩嚩駄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
白乳塘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嚙謨根你梨迦根使
乳汁同磨加持八百徧然後服食卽得安樂若有患
隔四日瘡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卽得安樂若值捺吉你鬼
執者自口念八百徧觀視病人卽得安樂若一切人
所值惡鬼執者所謂摩多囉布單曩吠多拏童子鬼

等加持自手八百徧以自手摩患人頂卽得安樂若
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岬海岬或恒河
岬或別餘江河之岬所有清淨之處持誦者一日三
時洗浴換衣默然乞食以菜果爲食食已志心念真
言至十洛叉如有祥瑞時卽所求成就便於加持之

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

卷一

大正十一年四月九日

十

若

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魯瑟_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闍伽水旋繞三匝頂禮一切諸佛賢聖卽收捧燈像而作受持不久之間及然燈之人得大神通於虛空中有一洛又一天宮來迎此人復有諸天妓樂歌舞作唱天女讚歎復得持明輪王與彼持誦之者受於灌頂諸

然燈者種種天衣而得嚴身徧體光明喻如日出住一大劫若阿闍梨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

眞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
持彼敎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

鹵

音魯 獻語 偃

顰

毗賓切 威眉也

訛

吉也

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第九

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉諱

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
足見一切龍卽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彌囉木爲柴入在爐中
每一龍華加持七徧而作護摩如是護摩數滿三萬

作護摩時如有龍現或持香藥或持寶物而與持誦者不得受之若護摩畢已得持明輪王速具神通一切龍王皆悉降伏如同侍從隨意自在無有能勝之者壽命三十中劫親見聖妙吉祥尋以摩頂具五神通不久當來得成佛果復有成就最上法亦於大恒河中作法先用吉祥果木一段爲其舟船牢固造作復用吉祥果木爲於篙棹所用船工心須巧妙多有方便運彼舟船往來安穩恒在中流持誦者所有受持根本真言或六字真言三字真言一字真言及明王眷屬真言爲成就法於船中面西安懺持誦者面

東持於齋戒以乳果子藥苗藥根等爲食一日三時洗浴三時換衣默然至心於彼懺前誦前真言六十洛又持誦畢已船自往於大海所用之物隨行受持入大海時不得怕怖唯持誦者一人可得廻船餘者皆否須臾之間可行百千由旬然就海中作成就法先作護摩爐如甕用佉囉囉木爲柴用白檀龍腦龍華合和爲團以瓦器內盛或大或小臨時俱得團數須滿六十洛又加持作護摩亦然於護摩時有楞伽國住者羅叉變醜惡形復有龍宮各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卽誦真言左手結祈克印祈克彼等卽生怕怖尋便退散護摩作畢龍鬼旣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刹一切夜叉一切阿修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
將第一幰如前儀則安置獻大供養復用龍華白檀
恭俱摩龍腦合和爲團數作三萬以佉彌囉木爲柴
用作護摩作護摩畢已人及舟船剎那中間往彼梵
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雜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

彌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真言法行皆得成就若南印度或於吉祥山吉祥舍利塔等亦得成就法若北印度迦濕彌羅國你波羅國迦尾尸國以次小支那國大支那國所有山林河海清淨之處皆得成就真言行法若於聚落城邑而作法者須是國王重臣信敬佛法人民士庶孝養父母恭敬賢聖無諸外道邪見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宛伽河岸伽母曩河岸信度河岸捺

哩摩

訖那河岸

訖

河岸贊捺囉

訖

娑誡河岸

淨岸迦嚩哩河岸娑囉莎底河岸臬多大河岸如是勝地可得成就最上法復有勝地金剛座大塔中轉法輪處安瑞像塔中及迦毗羅城摩耶夫人生太子處鷲峰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識大尸陀林及佛

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暫住卽得久住持誦結壇
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黎先須於真言儀軌法則道
業竝須精熟復須持戒清淨離諸貪欲智慧通達利
益衆生然可依法持明結壇誦呪作於護摩所求滅
罪其罪皆除所求吉祥一切成就如起首作法先面
西安置燈像持誦者面東座用蟻子所運之土恒河
岸上土復用白檀恭俱摩龍腦等香合和爲泥於彼

燈前作一孔雀於淨地生者長吉祥草於彼燈前作
如車輪形令持誦者右手執其輪左手執孔雀於白
月十五日夜燈前作大供養燒龍腦香至天明日出
時彼泥孔雀變成大孔雀王輪亦出光持誦者現作
天身身有光明如日初出著最上衣莊嚴於身卽時
頂禮諸佛菩薩旋繞燈像已卽自收燈經須臾之間
乘彼孔雀過於梵天有無數百千那由地俱胝天人
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
久當得成佛復有成就法如是所樂拄杖淨瓶齒刷

絡腋雄黃眼藥刀劒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闍伽
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

置第一燈像持誦者面東坐於彼像前獻大供養燒
龍腦香等於十五日夜執持所造物像至心誦前根
本真言至於天明日出之時燈出大光所有前香泥
象馬及彼鸞鳳乘之即可騰空自在若刀劒器仗乃
至數珠革屣等執之亦然身如日出放大光明作天
輪王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真言常得成就他所呪
法亦能破之於自誦者作大擁護令彼阿闍黎有大
勢力具大精進成廣大身得聖妙吉祥讚言善哉以

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

持

大方廣華嚴經卷之九

六

若

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真實際獲不退
位是故我今略說最上成就法行於最上寂靜之地
建置最上第一燈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
中品燈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黎若能修諸
梵行持戒清淨身心柔輒悲愍有情若安居處於此
一切眞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黎攝受弟子

今入曼拏羅與彼灌頂所受弟子依法修進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黎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黎與彼為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黎慈悲攝受阿闍黎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人三昧學祕密印如斯堅固信樂不退即為解說一切真言成就儀軌若非此人於此儀軌不得為說若彼弟子得阿闍黎歡喜隨自力緣如法供養時阿闍黎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燈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厭世間遠離幻法於諸真言通達無二成就甚深最上法行自作擁護如佛所說此真言王若人依行必獲聖道又持誦者善能分別三世業報於微細罪生廣大怖所有世間呪法諸佛真言金剛部族蓮華部族如是法教不憚辛勤勇猛修習學令成就如得成就於寂靜處如理思惟至心持誦利益有情植眾德本有如是行德而可於師若有學者書寫受持真言法行作曼拏羅求受灌頂如得成就利益無盡復自隨其緣力供養於師以飲食衣

服卧具湯藥香華燈果恭敬供養如供諸佛而無有異於四威儀無令缺犯保重於師如保己命所學成就長壽無病一切所願皆得滿足若彼弟子尊重事師得師歡喜所有過去現在諸佛世尊聲聞緣覺及諸菩薩一切天人皆生歡喜若師有德無德有梵行無梵行不得毀謗又師自道法如法解說無復憍惜令彼修學長養法眼使一切眾生歸依有處如是弟子依阿闍梨得入諸佛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

無垢復用林香至意加持然用塗身卽令人壇彼阿
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
悔復從座起於彼懺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卽許持誦
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瞻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跏趺坐持誦至早晨日出以大中午獻闕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卽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卽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永不成就何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故名曼拏羅阿闍梨清淨乞食之行
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第九

6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十
不淨穢惡處而食之
食不善無異無餘外曼拏羅最上最妙最淨
不淨穢惡處而食之

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卿明教大師天覺奉譯

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
置其鉢卽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遍而爲
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方正或一肘
或半肘第一曼拏羅廣潤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卽捧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修羅乾闥婆龍夜叉緊那羅羅叉餓鬼毗舍左部多烏娑哆羅迦及諸星曜等未有不依食住而不食者或自然飲食或造作段食若欲界人天唯是段食若色界諸天飲食細妙以禪定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

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

經

六度集經卷之四

三

卷

孝養父母乃至無上佛道成就不難譬如有人食所
資故勇猛強力擔負重擔遠行前路不以爲難行者
亦然身力安健上求菩提下度有情作大利樂亦不
爲難是故於過去世有佛世尊名曰迦葉如來應正
等覺爲彼一切貧苦衆生於其飲食恒所乏少令心
逼迫常受飢苦利益彼等而爲宣說最上真言令得
具足種種飲食消除飢病佛言一切聲聞之輩有菩
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

說此最上真言是時釋迦牟尼卽受其請發迦陵頻
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卽說往昔迦葉
世尊所說真言

曩莫

三滿哆沒馱

引

喃

引

阿鉢囉

合

底賀哆舍

引

娑

引

娑

曩

引

喃恒

引

你野

合

他奄

引

誡誡

引

誡誡

曩

引

嚩

引

阿

引

曩野

合

薩哩縛

合

護盧

引

護盧

引

三摩

引

野摩

合

努娑

引

囉阿

引

迦里沙

合

尼摩

引

尾楞

引

嚩摩

引

尾楞

引

嚩野

合

體

引

引

悉弭

合

旦弭

引

三波

引

捺野

引

娑嚩

合

賀

引

經

六度集經卷之四

三

卷

爾時迦葉世尊正等正覺說此廣大真言法時於虛空中起大飲食雲徧覆三千大千世界於其雲中降彼種種美食令彼衆生隨意取食皆獲飽滿離諸飢苦復有渴者於其雲中降八功德水於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卽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

吉祥中品燈像以種種香華飲食獻大俱養持誦者每日喫三白食或只乳食亦得卽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卽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闕伽水發遣賢聖旋繞幢像三市畢已作禮諸佛一切菩薩

復次作虛空行等成就法如先所說種種清淨之地或山或海等地持誦者及同伴人依前儀則持誦真言作其擁護用中品幢面西安置持誦者面東坐吉祥草座用佉彌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卽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幢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囉華白檀恭俱摩香合和爲團作百千護摩其數足已幢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幢頂戴

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

無垢卽得受用若稍不淨不得使用如佛教勅若乞
食之鉢不得雜用盛物亦不得喫食乃至香藥果子
等皆不得盛又諸比丘如無應器或用荷葉喫食或
用蓮華葉優鉢羅葉妙香華葉最上華葉布羅叉葉
優曇鉢葉若尼俱陀樹葉及根莖枝條俱不得用娑
羅樹葉阿沒羅樹葉波吒羅樹葉室里沙樹葉菩提
樹葉並不得於葉中盛食喫食復有釋迦如來行住
坐卧之處所有華果樹木並不得受用若有違犯破
自三昧離前葉外其餘樹葉許用喫食若瓦器銅器
銀器金器水精瑠璃之器及鐵石等器皆得喫食又

若蓮華若諸樹葉或以供養諸佛菩薩及聲聞緣覺者亦不得用若持誦者如前所說樹葉及供獻佛衆聖者華葉樹葉並不得受用喫食若有求法持誦者受用供佛之葉喫食之時下品成就之法決定不成何況中品上品吉祥增益息災降伏一切所願之事定不成就若有樂修淨行精勤持戒得成就一切真言者許共同食若非此輩不得同食亦不得互相招喚往來同食如所乞之食雖少須作豐足之想若諸持誦之者依此儀軌如是而行於一切真言求成就法如觀掌中必得成就汝等諦聽我今復說潔淨真

言威力廣大若持誦者念此真言七徧所有一切飲食以手按之成潔淨食可得自喫天人及部多衆於彼身上以手摩觸按之皆成潔淨真言曰

曩莫三滿哆沒馱

引

喃

引

阿鉢囉

合

底賀哆舍

引

娑

曩

引

喃

引

但你野

合

他

引

唵

引

薩里

合

緊啣沙

曩

引舍你曩

引

舍野曩

引

舍野薩里

合

嚩

合

訶瑟吒

合

鉢

合

鉢

合

囉

合

喻訖旦

合

三摩野

合

拏娑摩

合

囉

合

吽

合

娑

合

賀

此真言若喫食已復誦七徧以手摩觸自身及頭頂上然經頃刻之間於彼燈前讀誦一切經典佛母服

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

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
讀多少卽時廻向收經按上以淨衣蓋覆作禮經卷
往於河岸手捻淨土誦此真言七徧然後洗浴復說
真言曰

曩莫三滿哆沒駄

引喃

阿鉢囉

二底

賀哆舍

引娑

曩引喃

引

但你野

二他

唵

引薩里

縛

二訥瑟

站

鉢囉

二訥瑟

站

二娑

旦

二婆野

吽

印

你達囉

達里

尼俱摩囉吉里

二拏

嚕閉

尼滿駄

滿駄

三摩野

摩拏

娑摩

二囉

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廻無已深懷苦想如入
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水
至於臍以天上人間種種名華曼陀羅華大曼陀羅
華馱觀瑟迦里華雨華印你嚩囉華蓮華大蓮華如
是之華積如妙高山及種種幢旛寶蓋天衣妙香然
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幢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
儀軌還於淨處安排幢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徧小便

誦七徧或縛鼻湊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
法遠離殺生偷盜邪姪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品儀若中品內用上品法若下品中行中品事若下品中行上品法如是互有雜用三品所求

皆不成就若彼行者起首作法如法行儀如儀作法心無二緣是行正法成就真言復能利樂一切衆生若異此儀而行於法法成非法真言不成行有唐捐福無所獲過去諸佛說此三昧福利羣生若彼佛子於此儀軌王善能通達依法持誦即真言相爲菩提道此人不久而坐道場圓成大覺復次誦法之者於真言法則深妙之事祕密之行雖得成就亦須恒持戒品長作禪觀不斷持誦如壇法未成闕少供物可得暫住壇法周足勇猛精進課誦相續三昧不間累劫之罪而得除滅一切衆生皆獲功德譬如大轉輪

王一切財寶悉皆具足隨意受用而無有盡今此眞
言如來所說一切功德皆悉具足隨諸有情利樂無
盡

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十

音釋

泉

想理切

鑛

必俗切

韻

初韻切

鞞

鞞音

秋

綿

虛里切

鼻

去涕也

若五

三十九