

七經全本

止

C40-4514

了翁三座請大勝及有
實書經之武州紫雲山
我微英塔院庭宵中永
為學者云散許院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上

同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉

詔譯

歸命淨諸惡趣王

如來應供正等覺

一心敬禮釋師子

說曼拏羅滅惡趣

我今為利益諸眾生故於如來所說根本大教演說
觀想淨諸惡趣大曼拏羅法阿闍梨欲作法時先擇
靜處安坐澄心觀法無我得現前已然後想自頸上
出大蓮華於蓮華上現出阿字復想阿字變成月
輪又想月輪變成氣吽字吽字變成五股金剛杵又
想此杵移於舌上方得名為金剛舌此後方得自在

持誦次於二手中亦想刃阿字阿字變成月輪月輪
變成氣吽字吽字變爲白色五股金剛杵如是觀想
得現前已方得名爲堅固金剛手然後得用此手結
一切印用金剛陪囉嚩法而作擁護用金剛室珂囉
等而作金剛界以金剛圍遶如此結界利益衆生又
觀想虛空亦復作結界中作曼拏羅於曼拏羅中有
無數佛身量如芥子相好端嚴一一分明時阿闍梨
卽想塗香燒香名華及燈乃至上妙種種飲食而作
供養又想虛空曼拏羅外復有天龍夜叉羅刹摩羅
羅伽部多必隸多必舍左等皆來隨喜亦受供養如

是作供食已將此功德懺悔迴向發願利樂衆生復
以妙言讚於佛德卽說偈曰

我佛最上尊 天人之大師 善哉以法力

能淨諸惡趣 衆生離惡趣 修行證菩提

天龍夜叉等 合掌禮於佛 各各禮佛已

隱身面不現

如是觀想一一分明得成就已次於心中觀想月輪
於月輪上想有曼拏羅得現前已然後復想空中曼
拏羅亦復分明已卽結金剛鉤印攝入心中想二曼
拏羅相合爲一又結印安住卽成畢竟相應曼拏羅

於此曼拏羅中觀想本身爲釋迦佛於佛心中復現
圓月而於月中想有本尊微妙真言名淨諸惡趣此
妙真言纔心念時於剎那頃放大光明普照一切衆
生之界下至地獄餓鬼畜生之趣而彼光明所照衆
生應有罪業以允威力滅盡無餘又想光明滅惡趣
已召彼衆生來入相應曼拏羅中時阿闍梨口誦灌
頂微妙真言以法淨水與灌其頂令諸衆生悉成佛
子又想以上妙供具普供養之時阿闍梨手持鈴杵
於曼拏羅前而說讚言

稽首釋師子

善轉妙法輪

能滅三界中

一切諸惡趣

稽首金剛頂

法界真言理

演出第一義

利益諸衆生

稽首寶生頂

等觀衆生界

徧三界有情

悉施與灌頂

稽首蓮華頂

妙觀察自性

憐愍諸衆生

降甘露法雨

稽首羯磨頂

自性所作受

善作種種業

息衆生苦惱

稽首光明頂

能普照三界

惡趣中衆生

善能爲救護

稽首寶幢頂

持如意寶幢

財施諸衆生

能滿一切願

稽首利佛頂

能斷諸煩惱

降伏四魔軍

利生成正覺

稽首白繖蓋

諸相具足身 徧周三界中 唯佛一法王
戲鬘與歌舞 香華及燈塗 常奉觀如來
今至誠稽首 護門諸賢聖 鉤索與鐶鈴
各住本方位 今至誠稽首 稽首歡喜地
乃至法雲等 十地大菩薩 今至誠稽首
梵王與帝釋 摩訶自在天 日月及火風
羅刹部多等 悉能護十方 我一心稽首
作讚歎已又復觀想盡三界空於風與水際中間化
成金輪於金輪上想現亥宋字宋字變成妙高山四
寶所成四方廣闊於彼山上想現叅教龍_仁字變成

大曼拏羅名淨諸惡趣其曼拏羅四方四門門上各
有樓閣以四繩爲界四門四隅有金剛寶種種嚴飾
復有衆寶瓔珞及寶鈴鐸處處懸掛寶幢旛蓋四邊
圍遶於曼拏羅中想有八輻輪於輪中心有蓮華華
中有師子寶座座上有月輪於月輪中有釋迦佛以
大慈悲智慧方便利益衆生故現出真言相真言曰
唵_引母你_引母你_引摩賀_引母你_引娑嚩_引賀_引
時阿闍梨卽復入三摩地名除蓋障淨諸惡趣從三
摩地出已誦前真言王及結法輪印卽以二手作金
剛拳却從檀慧次第而開當誦真言結印之時能斷

誦此真言時同前口門出光與真言普照一切世間
息滅衆生苦惱已還復入於本心復從心中化出寶
生頂如來身大青色相好具足光明熾盛手作施願
印能與三界一切衆生授其灌頂安曼拏羅輪南輻
之位復誦真言曰

唵

鉢訥謨

二合

怛摩紇陵

二合

誦此真言時同前於口門出光與真言普照三界一
切世間息滅衆生苦惱已還復入於本心復化出蓮
華頂如來身赤色相好具足光明熾盛手作禪定印
憐愍三界一切衆生安曼拏羅輪西輻之位復誦真

言曰

唵

尾沙舞

二合

怛摩惡

一句

誦此真言時同前於口門出光與真言同照三界一
切世間息滅衆生苦惱已還入本心化出羯磨頂如
來身綠色相好具足光明熾盛手作施無畏印能成
就種種事業救諸衆生解脫輪迴安於曼拏羅輪比
輻之位

復次從心想出眞唵字從唵字出生光明頂如來身
赤白色相好具足光燄熾盛照於三界右手持日輪
左手安腰側安曼拏羅輪東南隅輻位

復次從心想出吽字從吽字出生寶幢頂如來身
赤黑色相好具足光燄熾盛照於三界手持如意寶
輪能淨衆生貪嫉之垢安於曼拏羅輪西南隅輻位
復次從心想出提字從提字出生利佛頂如來身
如虛空色相好具足光燄熾盛照於三界利益衆生
右手持劍左手持經安曼拏羅輪西北隅輻位
復次從心想出訖訖陵字從訖訖陵字出生白繖蓋
頂如來身純白色相好具足光燄熾盛照於三界手
持白繖蓋安曼拏羅輪東北隅輻位
如是輪輻之位諸如來皆坐衆寶蓮華座復次從心

想出氣吽

引

氣恒

合

訖訖陵

合

惡真言從此真

言出生四親近菩薩其

言出生四親近菩薩其

合

身色儀相及手印相並依法

合

則安於輪外四隅之位蓮華月上坐

復次從心想出香華燈塗戲鬘歌舞八菩薩等於曼

拏羅輪外次第各依本位蓮華座上坐如是安已次

誦真言曰

唵

引

薩哩

合

僧塞哥

合

囉一波哩

合

林駄達哩

合

摩

帝

引

誡誡那三母訥誡

合

帝三摩賀

引

那野

合

波哩

嚩哩

引

娑嚩

合

賀

引

誦此真言時又復觀想出生慈氏等十六大菩薩是

菩薩等於曼拏羅四方各安四位從初起首於曼拏
羅東門第一先安慈氏菩薩身作黃色光燄熾盛右
手執龍華樹枝左手執軍持於蓮華月上跏趺而坐
第二位安不空見菩薩身黃色右手執蓮華左手安
腰側於蓮華上跏趺而坐第三位安除一切罪障菩
薩身白色光燄熾盛右手執鉤左手執軍持於蓮華
月上跏趺而坐第四位安破一切憂闇菩薩身黃白
色光燄熾盛右手持寶杖左手作拳安腰則於蓮華
月上跏趺而坐

復次於曼拏羅南門安四菩薩第一位安香象菩薩

身白綠色光燄熾盛右手擎香象左手安腰側第二
位安勇猛菩薩身白玻瓈月色右手持劔左手作拳
安腰側第三位安虛空藏菩薩身如虛空色及黃白
色右手持蓮華華上有妙法藏左手安腰側能持虛
空性第四位安智幢菩薩身大青色右手持如意寶
幢左手作拳安腰側是四菩薩皆於蓮華上跏趺而
坐

復次於曼拏羅西門安四菩薩第一位安甘露光菩
薩身如月色右手持甘露瓶左手作拳安腰側第二
位安月光菩薩身白色右手持開敷蓮華華上有月

左手作拳安腰側第三位安賢護菩薩身赤白色右手持熾盛光明寶左手作拳安腰側第四位安熾盛光菩薩身赤色二手持金剛半惹囉是四菩薩皆於蓮華月上跏趺而坐

復次於曼拏羅北門安四菩薩第一位安金剛藏菩薩身青白色右手執優鉢羅華華上有金剛杵左手安腰側第二位安無盡意菩薩身如軍那華及如月色二手持智闍伽瓶調伏諸衆生第三位安辯積菩薩身淺綠色右手持蓮華華上有寶積左手作拳安腰側第四位安普賢菩薩身黃色右手執寶樹枝左

手作拳安腰側是四菩薩皆於蓮華月上跏趺而坐此十六大菩薩具大慈悲能利益衆生

復次觀想四護門菩薩初想嚩字出生金剛鉤菩薩身如軍那華及如月色安曼拏羅東門位次想氣吽字出生金剛索菩薩身黃色手持金剛索安曼拏羅南門位次想氣網字出生金剛鎖菩薩身赤色手持金剛鎖安曼拏羅西門位次想凡呼字出生金剛鈴菩薩身如玻璃色手持金剛鈴安曼拏羅北門位此四菩薩具大慈悲皆於蓮華月上跏趺而坐如是觀想法名爲最上曼拏羅王三摩地亦名羯磨

王三摩地釋迦師子現前安住一切曼拏羅淨諸惡趣爲見衆生於衆苦以本來法故分別說

復次演說印相及真言儀軌欲結印作法事時先誦

此真言曰

唵引那莫薩哩嚩合二訥哩誡合二底一波哩輸合二那囉

惹野二怛他引誡多引野阿囉曷合二帝引三藐訖

三合沒馱引野四但𩑦下切身他五唵引輸達你引輸

達你六薩哩嚩合二播引波尾輪達你七林提引尾林

提八薩哩嚩合二羯哩摩合二嚩囉拏九尾林提引娑

嚩引二合賀引十

釋迦師子三昧印以一手作禪定相內心想真實成

印

金剛佛頂印亦名金剛堅牢印以一手緊作金剛縛

以中指頭相著成印

金剛光明佛頂印不改前印以二中指如實形又改

如蓮華如前復如金剛形餘指如熾盛光又改作合

掌成印法印不改前相以二無名指與小指立豎二

頭指作蓮華形豎二中指如金剛半惹囉金剛杵安

心又觀想於頸上出蓮華月想印在月上成印作此

法印時誦前真言同用

轉法輪印是釋迦佛印觸地印施願印禪定印無畏印如是四印依法次第用光明火佛頂印亦各三摩地印以右手如持杖勢安心左手如持劒勢又改以左手頭指豎立右手頭指展舒復以二手相合如繖蓋成印以前真言各各隨印同用

大菩提印依金剛觀想法及根本教香華燈塗戲鬘歌舞等八菩薩及四護門菩薩各依法用印

復次十六大菩薩印

慈氏菩薩印以二手作金剛拳相合改舒二頭指中指微屈如持華成印

不空見菩薩以左手作拳安腰側右手頭指中指展舒如目形成印

除一切罪障菩薩印以二手作金剛拳舒二頭指微屈如鉤成印

破一切憂闇菩薩印以左手作拳安腰側右手如持寶杖勢成印

香象菩薩印以左手作拳安臍輪右手如持蓮華勢成印

勇猛菩薩印以左手作金剛拳安腰側右手如持劒勢成印

經

佛說金剛般若波羅蜜經

上

七

虛空藏菩薩印以左手作金剛拳安心上右手亦作金剛拳於虛空右旋成印

智幢菩薩印以二手作金剛拳復改右手如持幢勢成印

甘露光菩薩印以二手如持闕伽瓶勢成印月光菩薩印以左手作金剛拳安髀上右手亦作金剛拳安

脇復改舒右拳以拇指小指相捻如月輪成印賢護菩薩印以二手相向於心上如開敷蓮華相成印

熾盛光菩薩印以二手作金剛拳復改如甲安胸

前成印

金剛藏菩薩印以左手作金剛拳安腰側右手亦作金剛拳安心上復舒右手中指豎立成印

無盡意菩薩印以左手作金剛拳安心上右手作施願相成印

壽積菩薩印以左手作金剛拳安臍輪右手作彈指相成印

普賢菩薩印以左手作金剛拳安腰側右手作拳如寶形成印

如是諸印皆與前真言同用或用標幟若無標幟用

羯磨印當如是了知諸大印相

復次若初入曼拏羅時當先二手結金剛印并誦真

言淨身中諸罪真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音嚩日囉合阿提瑟吒合那

二三摩曳引吽引

誦此真言時以印印心頸兩目眉間鼻耳腰膝脰二

足及隱處以為擁護

復誦真言鉤取身中一切罪業真言曰

唵引輪駄你引薩哩嚩合播引播引那野吽引

復誦淨身中一切罪真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音薩哩嚩合播引野尾輸引

駄你引發吒半音

復誦淨一切惡趣真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音咄嚩合吒吽引

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下

宋西天三藏翻散大試光祿卿明教大師法賢奉 詔譯

釋迦佛真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音薩哩嚩合嚩羅拏尾輸

駄你引母吽引發吒半音

金剛大佛頂真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音吽引吽二

寶生佛頂真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音怛攪合怛羅二吒半音

蓮華佛頂真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音紇陵二合

羯磨佛頂真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音惡惡二

光明佛頂真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音唵引唵二

寶幢佛頂真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音吽引吽二

金剛利佛頂真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音提發吒半音

白繖蓋佛頂真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音訖梨合發吒半音

戲菩薩真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音摩賀引嚩日嚩二訥婆引

合嚩囉那波引囉弭多引布唎吽三

喜菩薩真言曰

喜菩薩真言曰

上

上

唵引薩哩嚩二尾咄半音摩賀引嚩日嚩二訥婆二

合二嚩二尸羅波引囉弭多引布唎曳二合二恒覽二合三

歌菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二尾咄半音摩賀引嚩日二訥婆二

合二嚩二犀底波引囉弭多引布唎也二合二紇陵二合三

舞菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二尾咄半音摩賀引嚩日嚩二訥婆二

合二嚩二微引哩遮合波囉弭多引布唎也二合三惡三

香菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二尾咄半音薩哩嚩二播引野尾輪二

引一默你一達摩達摩三度波野切那波引囉弭多二

布唎也二合二吽引發吒半音四

華菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二尾咄半音薩哩嚩二訥哩二誡二底輪二

默你二訖里二合二輪鉢訖哩二合二設砌引那你三布

瑟波二尾魯吉你四鉢囉二合二波引囉弭多二

引一布唎也二合二恒覽二吽引發吒半音六

燈菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二尾咄半音薩哩嚩二合二播引野尾輪二

默你二倪也二合二那嚕哥哥哩三鉢囉二尾地波引

經

何謂之菩薩摩訶薩

三

上

囉弭多引布喃也二合紇陵二合呬引發吒半音

塗言菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音薩哩嚩二合播引野嚩引

那引設你二合囉日囉二合嚩度播引野波引囉弭多引

布喃曳二合惡呬引發吒半音

金剛鉤菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音那囉哥引諶爹引野二合阿引

哥哩沙二合尼引呬引呬引發吒半音

金剛索菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音薩哩嚩二合那囉哥二合唄默

囉尼三合呬引呬引發吒半音

金剛鐮菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音薩哩嚩二合播引野滿默

那謨左你呬引鍤發吒半音

金剛鈴菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音薩哩嚩二合播引野諶底

二誡賀那尾輪達你呬引呼引發吒半音

十大菩薩真言

慈氏菩薩真言曰

唵引昧賀囉拏野娑嚩二合賀引

經

何謂之菩薩摩訶薩

三

上

不空見菩薩真言曰

唵引阿謨引祇引阿謨引伽那哩世二合吽引

除一切罪障菩薩真言曰

唵引薩哩二合囉引野惹賀一薩哩二合囉引

野輸引達你引吽引

破一切憂闇菩薩真言曰

唵引薩哩二合囉引哥怛謨引你哩伽二合多那摩底吽

香象菩薩真言曰

唵引嚧默賀悉底二合你吽引

勇猛菩薩真言曰

唵引戌覽引誡彌引吽引

虛空藏菩薩真言曰

唵引誡引你一誡引誡引那路左你引吽二

智幢菩薩真言曰

唵引倪也二合那計引覩一倪也二合那引囉底吽

甘露光菩薩真言曰

唵引阿蜜哩二合鉢囉二合毗引阿蜜哩二合多囉底吽

月光菩薩真言曰

唵引贊捺羅二合悉梯二合贊捺羅二合藐嚩路吉帝引

娑嚩二合賀引

賢護菩薩真言曰

唵引跋捺囉二合底一跋捺囉二合播引里吽二引

熾盛光菩薩真言曰

唵引入嚩二合里你一摩賀引入嚩二合里你引吽二引

金剛藏菩薩真言曰

唵引嚩日囉二合哩吽二合吽一

無盡意菩薩真言曰

唵引惡叉曳引發吒半音惡叉野羯哩摩二合嚩囉

拏二尾輸達你引娑嚩二合賀三引

辯積菩薩真言曰

唵引鉢囉二合底婆引你一摩賀引鉢囉二合底婆引你

二鉢囉二合底婆引那咄致引娑嚩二合賀三引

普賢菩薩真言曰

唵引三滿多跋捺哩二合吽引

阿闍梨每欲持誦如是諸佛及大菩薩微妙真言時
起三種相應三摩地觀想賢聖得現前已方作開門
印其印以二手作金剛拳舒二頭指二小指相鉤如

鑠卽誦開門真言曰

唵

引

薩哩

合

尾咄

半音

嚩日囉

合

訥嚩

引

嚩訥

合

伽

引

吒野

合

吽

半音

嚩日囉

合

訥嚩

引

嚩訥

合

誦此真言已卽掣手如開鎖勢然後作說法金剛印

以二手作金剛縛復改左手作彈指作此印時心想

釋迦佛口誦真言曰

唵

引

薩哩

合

尾咄

半音

嚩日囉

合

訥嚩

引

嚩訥

合

如是作已隨意持誦

復次阿闍梨如前所修觀想曼拏羅諸佛菩薩本身

相貌真言印契及變化等種種之法皆須日別三時

作其觀想得想應已方可運心作種種法如此經一

月或三月乃至六月修其先行令得精熟仍求諸佛

賢聖威力加被示現境像得吉祥已然後起首擇地

作曼拏羅及粉畫聖賢等復次阿闍梨欲建曼拏羅

須擇勝地或寺舍或聚落園林等處或得曾結界地

不須修持如非結界地當掘深至頸或至臍或至膝

阿闍梨正視若有灰炭糠骨乃至砂石之類當悉去

除別用香淨好土填滿平正阿闍梨誦佛眼菩薩金

剛夜叉明王及甘露軍荼梨真言加持水灑淨其地

阿闍梨卽於彼處入金剛發遣諸魔三摩地又想心

中從真言出生大忿怒明王二目如日月手持羯磨杵光燄熾盛作金剛步左右顧視於一剎那中能降一切魔阿闍梨即左手持鈴右手持金剛杵作金剛步行曼拏羅地乃至金剛圍又復結根本印誦遣魔真言及稱吽字如右舞勢及如明王自在相旋遶彼地誦真言發遣一切魔真言曰

唵引嚩日囉合二計哩吉哩一薩哩嚩合二尾伽曩合二滿

默吽引發吒半音

次誦金剛橛真言以橛釘地真言曰

唵引竭竭一伽引怛野伽引怛野二薩哩嚩合二訥瑟

鵠二合發吒半音計引羅野計引羅野四薩哩嚩合二

播引謗發吒半音嚩日囉合二計引羅六嚩日囉合二達

嚩倪也二合鉢野底娑嚩二合賀七

阿闍梨作曼拏羅選得勝地已即先以所為事量其大小若為國王當作一百肘或五十肘若為大臣乃至庶民可作二十五肘或十二肘若無力者可作一肘如是量度已即用瞿摩夷塗畢復用加持五淨水灑淨又用塗香塗飾畢已然後阿闍梨沐浴潔淨以香塗身著新鮮衣頂戴寶冠及以華鬘裝飾嚴潔已即於曼拏羅地先作護摩當用濕柴有刺長八指八

穢者復用毒藥芥子血人骨末等以苦辣油調和與濕柴同燒作護摩以右手作彈指誦真言曰

唵薩哩嚩尾咄一嚩日囉合二三摩引惹嚩_{仁作}

吽引捨呼二

若得已結界地不須填飾卽先於彼地量度廣闊可一牛皮用瞿摩夷塗飾於上依法安五闕伽瓶作護摩法當用濕柴及黃松木長十二指黑油麻大麥小麥杭米飯酥等先作護摩而告地天言我今爲國王或大臣乃至弟子眷屬等於此地作曼拏羅爲利益故汝等地天發慈悲心當爲於我而作善事如是護

摩已能成一切事其阿闍梨然後與其助伴執線緋量曼拏羅線用五色以香水經宿浸漬然後用金器盛二手捧持誦五佛頂真言加持已奉獻五佛却求此線願佛慈悲共賜與我卽以五色都合爲一誦伽陀曰

分別一切法 今正互相攝 真實理無二

此線亦如是

加持此線短長之數隨曼拏羅量都合成已卽誦真言加持真言曰

唵引嚩日囉合素怛囉合二阿引哥哩沙合二野曼拏哩

經

引吽引一

阿闍梨如是加持線已卽與助伴立曼拏羅西南隅
誦真言曰

唵引縛日囉二合素怛囉二合麼哥哩沙二合野末底訖

囉二合摩吽二引

誦真言已阿闍梨持線一頭向東行至東南隅立助
伴持線一頭向北行至西北隅立二合次阿闍梨向
北行至東北隅助伴向南行至西南隅二合綰線如是旋
繞四方綰線第二第三重亦同此次第綰線若依法
者名爲具足曼拏羅若不依法阿闍梨與助伴俱有

過失其曼拏羅四方四門門各有樓於門樓上畫日
月及寶瓔珞隨意嚴飾於中心畫八幅輪輪外畫金
剛圍先於輪心畫釋迦佛東輻位畫金剛大佛頂如
來南輻位畫寶生佛頂西輻位畫蓮華佛頂北輻位
畫羯磨佛頂如是畫四如來已次從東南隅畫光明
佛頂西南隅畫寶幢佛頂西北隅畫金剛利佛頂東
北隅畫白繖蓋佛頂如是於輪八幅畫八如來已次
於輪四隅畫四親近菩薩於第二重四隅畫戲鬘歌
舞四菩薩於第三重四隅畫香華燈塗四菩薩於四
門畫四護門菩薩次於四方畫十六大菩薩於四門

經

佛說曼拏羅經

三

上七

外各於頰畫象及師子於門二邊畫八吉祥於山圍
內畫八護世東方畫帝釋天身手持金剛杵左手安
腰側乘六牙白象兩邊畫天女一名設尸二名烏哩
嚩尸東南方畫火天身赤色光明熾盛右手執軍持
左手執寶杖乘赤色羖羊南方畫夜摩天身作綠色
左手作拳安腰側右手執寶杖乘於水牛兩邊畫中
天像西南方畫羅刹主身赤黑色光如火聚右手執
劒左手安腰側以鬼爲座西方畫水天身黃白色頭
上現龍頭右手持胷索左手持妙寶乘赤色摩竭魚
兩邊畫龍女及眷屬等西北隅畫風天身如虛空色

手持旛乘於鹿北方畫夜叉王身如金色右手執寶
樹枝左手持寶囊乘於白馬兩邊畫夜叉女東北隅
畫部多主身如灰色右手持三叉左手持金剛子軍
持乘於黃牛於曼拏羅前下面畫地天身如金色二
手於胸前持甘露瓶坐蓮華座於右邊畫阿脩羅身
赤黑色被掛甲胃手執利劒乘酤里哥龍於左邊畫
大龍王身作白色坐於本座手持寶器衆寶盈滿及
畫二龍女身作黃色具端嚴相手持般若經數珠軍
持及施願相於曼拏羅前上面左畫日輪右畫圓月
於山圍外東南隅畫阿鼻等八地獄西南隅畫餓鬼

趣西北隅畫種種畜趣東北隅畫人趣如是畫已阿
闍梨於曼拏羅中獻恭俱摩香及種種香華飲食等
又用滿闍伽瓶香水誦金剛夜又真言加持及曼拏
羅所用種種物各以本真言加持已奉獻諸賢聖皆
悉令歡喜復用金剛夜又真言加持曼拏羅已卽誦
叶字四徧取出結界金剛橛卽尋以五色粉填滿脩
令平正然後阿闍梨從東北隅起首下五色粉作諸
佛賢聖像當下粉時以白青赤綠爲次中心用黃色
爲八輻輪東方純白色南方大青色西方赤色北方
綠色如是粉賢聖像畢阿闍梨復同前觀想虛空曼

拏羅先以二手金剛指作堅仰相及想真言起虛空
曼拏羅復同前想合爲一成畢竟曼拏羅已卽復於
曼拏羅南門外別建一小臺四方廣闊可一肘量以
不墮地瞿摩夷塗之後用五淨水灑淨復以白檀香
於臺中心塗曼拏羅如圓月相於上獻香華飲食種
種供養乃至出生等復鋪青吉祥草上安闍伽瓶瓶
內盛五寶五穀五藥及種種華果樹枝葉等於瓶
項上繫一青衣然以本真言加持願以此水作大利
益又誦本真言加持白芥子及白華等口誦真言以
白芥子及白華繫人或繫人名及衣等復以闍伽水

灌漑如是所作息災增益等事皆獲功德無量無邊
乃至擊亡人身骨及名當使亡人離諸惡趣往生天
界真言曰

唵引薩哩合播引波捺賀那一唵日囉合吽引發

吒半音

唵引薩哩合播引彼尾輪達那一唵日囉合吽引

發吒半音

唵引薩哩合羯哩摩合囉拏引你一跢濕彌

引二合咄嚕吽引發吒半音

唵引敦龍合尾那引舍野引囉拏引你一吽引

發吒半音

唵引突龍合尾輪達野阿囉拏引你一吽發吒

半音

唵引入囉合羅入囉合羅一達哥達哥二賀那賀那

三阿引囉拏引你四吽引發吒半音

唵引牢龍合娑囉娑囉一鉢囉合娑囉鉢囉合娑囉

二阿引囉拏引你三吽引發吒半音

唵引吽引賀囉賀囉一薩哩合囉拏引你二吽

引二發吒半音

唵引吽引發吒半音薩哩合阿囉拏引你一塞怖

經

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第三

三

三

引合 吒野 吒 引 發 吒 半音

唵 引 敦 哩 合 二 多 敦 哩 合 二 多 一 薩 哩 嚩 合 二 阿 嚩 囉 拏 引

你 二 吒 引 發 吒 半音

唵 引 恒 囉 合 二 吒 半音 恒 囉 合 二 吒 半音 薩 哩 嚩 合 二 阿 嚩 囉

拏 引 你 二 吒 引 恒 囉 合 二 吒 半音

唵 引 親 那 親 那 一 尾 捺 囉 合 二 鉢 野 尾 捺 囉 合 二 鉢

野 二 薩 哩 嚩 合 二 阿 嚩 囉 拏 引 你 三 吒 引 發 吒 半音

唵 引 那 賀 那 賀 一 薩 哩 嚩 合 二 那 囉 哥 誡 底 咽 引 東 吒

引 發 吒 半音

唵 引 鉢 佐 鉢 佐 一 薩 哩 嚩 合 二 必 隸 引 多 誡 底 二 咽

引 東 吒 發 吒 半音

唵 引 摩 他 摩 他 一 薩 哩 嚩 合 二 帝 哩 野 合 二 誡 底 二 咽

引 東 吒 引 發 吒 半音

復 誦 洗 除 罪 障 真 言 誦 真 言 時 以 前 闕 伽 瓶 水 灌 灑

以 成 洗 除 罪 障 真 言 曰

唵 引 那 謨 婆 誡 嚩 帝 引 薩 哩 嚩 合 二 訥 哩 誡 合 二 底 二 波

哩 輪 達 那 囉 引 惹 野 三 恒 他 引 誡 多 引 野 四 阿 羅 曷

合 二 帝 引 三 藐 訖 三 合 沒 駄 引 野 五 恒 魘 身 他 引 六 輪 達

你 引 輪 達 你 七 薩 哩 嚩 合 二 播 引 波 尾 輪 達 你 八 林 提

引 尾 林 提 九 薩 哩 嚩 合 二 羯 哩 摩 合 二 阿 嚩 囉 拏 十 尾 林

經

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第三

三

三

經

佛說金剛經卷第一

三

山

提引娑嚩合賀引十

誦此真言已若爲亡人者當復與誦轉生淨土及淨道等真言若爲增益吉祥及灌頂事卽不用之

轉生淨土真言曰

唵引囉怛你合囉怛你引合囉怛那合三婆微引囉

怛那合枳囉尾引囉怛那合摩引囉尾林提引輪達

野薩哩嚩合播引那五吽引怛囉合吒六

淨道真言曰

唵引鉢訥彌二合鉢訥彌引合鉢訥謨二訥娑合微

引酥珂引嚩怛羊引合誡聚觀娑嚩引賀三

復次如上述壇持誦求息災增益吉祥等事當須一日三時以香華及種種供具供養曼拏羅諸佛賢聖及以吉祥讚歎奉讚諸佛賢聖專心不懈或三日或五日或八日已方作護摩求種種願若爲弟子授灌頂者卽當於安闕伽瓶地畫白蓮華華中畫八輻輪於輪中心復安白色闕伽瓶中盛五寶五藥等種種物作灑淨水復以本真言加持已然後依法引弟子入曼拏羅與授灌頂復施妙法等乃至依法作相應觀想輪迴中一切惡趣衆生悉得沐浴滅盡罪業成功德身轉生忉利天或兜率天

復次說闍伽瓶當用白色覆唇長項大腹者滿貯香水
水插衆華果樹枝及盛五寶五藥五穀等鋪青吉祥
草安瓶於上瓶項繫一青衣此爲瓶法若作護摩者
當於曼拏羅東門如是安瓶及上掛曰繖蓋華鬘等
復於四面設五首幡於前作護摩爐爐廣闊二肘下
至一肘高低深淺顏色慄熾悉依根本大教法則護
摩所用必利煬虞香龍華吉祥果及種種果黑油麻
大麥小麥杭米飯酥蜜酪具乳濕柴等如是諸物悉
具足已阿闍梨手執金剛鈴杵按諸物上各以本真
言加持一百八徧安像慶讚亦同此儀如是護摩所

用諸物悉安護摩爐右唯出生鉢安於爐左阿闍梨
依法作三相應觀然後以淨水灑爐作灑淨已卽於
爐內然火得火熾已又用闍伽水微灑火炎然後阿
闍梨結印誦真言請召火天想火天現於火內然以
酥蜜酪及獻火天物三擲火中誦真言獻於火天然
後結金剛輪印以二手作金剛拳復改作金剛縛成
印并誦金剛輪真言曰

唵

引薩哩

嚩合

尾咄

半音

嚩

日囉

合

作訖梨

二合

悉

送底

引嚩

嚩

日囉

合

薩摩

引

嚩

那

三

嚩

日

囉

合

嚩

尾謨

引

又柰

四

囉

呼

五

結印誦真言時心想曼拏羅現於爐中諸佛菩薩一切賢聖皆悉現前阿闍梨卽虔志以種種護摩物作一百八宰嚕嚩若唯用酥只擲七宰嚕嚩如是供養諸佛賢聖及作戲鬘歌舞等八供養乃至作二十五種供養阿闍梨如是作觀想曼拏羅及護摩種種之法或爲國王大臣士庶弟子等當隨所求事利益衆生乃至隨喜見聞皆獲無量功德

輻

輶 方六切。輶，部比切。輶，股也。**輶** 輶，輶卑遙切。

一經同卷

佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩
儀軌經

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經

佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀軌經

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

受記品第一

爾時世尊復徧觀察淨居天宮告觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能愍念多衆生故住兜羅

尼形而爲衆生演說安立勸進隨喜解其理趣爲修
行者開示法要及諸護摩善巧方便能獲無上正等
菩提及獲二乘人天之果以清淨身能爲衆生作諸
佛事示現佛身安立寂靜無住涅槃若有衆生應以
摩醯首羅身得度者卽現摩醯首羅身爲彼衆生演
陀羅尼秘密之法乃至應以帝釋之身迦樓羅身緊
那羅身摩呼羅伽悉地明仙日月星宿童男童女種
種之身乃至異類二足四足多足無足有情無情三
界之身而得度者卽皆現之而爲演說以是義故名
觀自在爾時世尊復讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉

善哉善男子汝能如是善巧方便利益有情現種種
身開示演說甚爲希有是真清淨菩提薩埵汝於來
世阿僧祇世界微塵數劫於平等光明普照世界當
得作佛號曰平等光明普照如來應供正徧知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊令
彼衆生住於無畏無諸熱惱無有變易究竟寂滅然
後方般大般涅槃爾時世尊授觀自在菩薩摩訶薩
記淨居諸天及會無量菩薩摩訶薩衆以佛神力承
普光明徧照之光普照十方無量世界而皆大明其
中衆生遇斯光者快獲善利離諸苦惱悉發無上菩

提之心一切大衆思念佛身各於本座寂然而住雨
衆天華清涼香風普散大會爾時大衆於虛空中各
見無量觀自在菩薩摩訶薩十方刹土靡不周徧時
諸大衆同稱是言南無佛陀此是世尊威神之力一
切衆會見此神變心得歡喜離諸疑惑爾時觀自在
菩薩摩訶薩從座而起遶佛三匝頭面作禮瞻仰如
來目不暫瞬熙怡微笑手持白拂誠心而住時他方
世界一切諸佛各雨種種雜色華雲中有天妙衣華
鬘金索瓔珞幢幡兢迦尼網嚴飾之具滿虛空中彌
覆佛上又出妙聲讚言善哉善哉如來今日爲觀自

在菩薩摩訶薩作法輪王摩訶灌頂

無量莊嚴具	及與妙音聲	過入天所讚
如是皆來現	十方諸如來	一切菩薩衆
六欲及色界	并無垢淨居	彼佛子灌頂
如是皆雲集	俱胝魔羅衆	及多類衆生
皆持妙供具	來獻佛菩薩	同願於未來
皆如觀自在		

爾時觀自在菩薩摩訶薩頂禮尊足讚如來已還就
本座作如是言此陀羅尼過去諸佛毗婆尸等及我
世尊釋迦如來所共宣說隨喜印可及於未來彌勒

世尊阿僧祇等一切諸佛亦當宣說作是語已入於
普光明多羅三昧以三昧力從其面輪右目瞳中放
大光明隨光流出現妙女形住於殊勝妙色三昧無
價雜寶而爲嚴身如融真金映瑠璃寶所謂成就世
出世間密言之要能息衆生種種苦惱亦能喜悅一
切衆生徧入諸佛法界自性猶如虛空平等住故普
告衆生作如是言誰在變苦誰有流溺生死海中我
今誓度作是語已徧遊無量無邊世界還至佛所右
遶三匝面作禮觀自在菩薩摩訶薩足合掌恭敬
持青蓮華瞻仰菩薩受教而住思念如來自在神力

以清涼光普照衆生猶如世間清涼月輪能除熱惱
一切幽冥無不照了復過於是含喜微笑憐愍衆生
猶如慈母以慈悲光普照佛刹諸天光明皆悉不現
爾時觀自在吉祥清淨者作禮世尊已
偈作如是說我於俱胝劫演說是多羅
理趣及密言時節與方位如是過去佛
亦皆廣宣說如虛空無邊無能限量者
我今於少分隨事而演說若人妙修行
勝願悉成就十方與壽命無不獲如意
若有諸衆生現求人天果受持是妙法

隨說而修習 無量俱胝劫 受上妙快樂
若欲求十地 滿足菩薩位 難勝與不動
善慧及法雲 受持多羅尊 俱胝與三億
隨其根利鈍 或十六洛叉 如是妙修行
必獲如上事 若欲見觀音 吉祥清淨者
誦七洛叉數 獲見無有疑 若求見勢至
無垢摩訶薩 誦滿俱胝徧 聖者必現前
若於三時中 寂靜心無染 一心常念誦
速疾滿六度 具足如來藏 涅槃及實際
光明不壞身 無等等三昧 坐於金剛座

轉無上法輪 開人天之眼 修行多羅故
如上皆圓滿 欲悟陀羅尼 儀軌諸方便
了義及修多 甚深之理趣 及息三有苦
當誦洛叉徧 若欲求梵天 及與天帝釋
轉輪人天主 誦滿洛叉徧 若欲遊雪山
及與泯提夜 須彌及鐵圍 薩醯與妙寄
摩賴妙幢山 吉祥及阿部 涅槃及尸利
只怛俱吒等 妙色與間錯 清涼及尸利
如是仙聖宅 皆誦洛叉徧 藥叉乾闥婆
羅刹龍宮等 乃至天宮殿 隨意皆能住

問決諸疑惑 隨事皆曉了 欲求如上願
應誦洛叉徧 欲入修羅宮 緊那羅所住
呼召藥叉女 及持明仙女 龍女緊那梨
應念皆來至 遊戲恣娛樂 及求延壽命
不死甘露藥 豐財及僕使 一切五欲樂
應誦洛叉徧 若我及如來 於俱胝數劫
演說其功德 猶尚不能盡 持此多羅者
應受人天供 多羅大悲者 一切之慈母
天人及藥叉 無一非子者 故號世間母
及與出世間 觀音大勢至 金剛與善財

文殊須菩提 慈氏與香象 月光無盡意
離垢虛空藏 妙眼及大慧 維摩等菩薩
皆是多羅子 亦是般若母 三世諸如來
一切摩訶薩 無一非子者 皆稱是我母
慈育諸有情 安載如大地

爾時觀自在說是偈已卽爲多羅菩薩說陀羅尼曰
娜慕羅怛娜_合怛囉_合夜耶娜莫阿利耶嚩魯吉帝
濕嚩_合囉耶冒地薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶迦路你
迦耶怛姪他

唵多唎咄多唎咄唎 莎嚩_合訶

時觀自在菩薩說陀羅尼已以多羅菩薩威神力故一切世界所有衆生離諸苦惱皆獲安樂悉發無上菩提之心悉與法界體性相應入於出生無邊門藏一切衆會心生奇特歎未曾有

曼荼羅品第二

爾時觀自在菩薩摩訶薩告多羅菩薩言若女人爲欲成就一切種智及欲滿足世間勝願應當修習如是秘要其曼荼羅一如今日釋迦如來在淨居天宮與諸菩薩集會之位其修行者先應擇地或於山峯或於河岸或近大海華果泉池寂靜之處離諸危難

及蔑戾車怨賊毒蟲旃荼羅等雜穢之處量取四肘或八肘乃至十六肘掘深一肘去諸骨髮灰炭荆棘不淨之物取河灰土及諸淨土先以五淨灑已卽誦本尊陀羅尼一百八徧加持其土用填其地清淨隱築極令平整取黃牛糞不墮地者亦誦陀羅尼而加持已然後塗地於神通月及吉宿日或正月十五日二月八日十五日等從夜起首以青蓮華印加持壇地取五綵線拼其界道以五色粉撚畫爲之或七寶粉隨力而辦和諸香末誦陀羅尼四方三院先於中台畫釋迦牟尼佛坐寶師子座作說法相右邊應畫

觀自在菩薩坐蓮華上瞻仰合掌持白蓮華身白紅色嚴飾瓔珞首戴寶冠左絡白神索左邊畫金剛藏菩薩右手持金剛杵身淺綠色次後應畫八大菩薩所謂彌勒菩薩大勢至菩薩曼殊室利菩薩地藏菩薩虛空庫菩薩除蓋障菩薩薩陀波崙菩薩虛空藏菩薩於金剛藏菩薩下復畫降三世明王菩薩作忿怒形及畫月靨忿怒菩薩作接掌摧伏諸魔勢近觀自在菩薩畫毗俱胝白衣觀世音馬頭明王各如本色近馬頭菩薩畫大吉祥觀世音大日觀世音月觀世音豐財觀世音名稱觀世音於釋迦如來師子座

下畫蓮華池於其池中有妙寶蓮華作赤光色如紅玻瓈放大光明其蓮華中坐多羅菩薩左手持青蓮華右手仰安齋上如坐禪勢眼亦如是嚴飾瓔珞披紗縠朝霞衣怡然而住其壇四門幢幡華蓋欄檻陛楯難提商佉諸天音樂讚詠聖衆壇東面畫阿迦尼吒天衆少光天子無熱天子北邊畫妙見天子善現天子其門兩邊梵天梵輔天光音天大梵天四方各畫二天皆戴寶冠披赤色衣或黃或白身無瓔珞坐禪而住各以左手安頂上作敬禮相外院門側畫訖哩瑟拏槃圖魔王瓔珞莊嚴少年之貌次畫化樂天

及兜率夜摩帝釋天子等近門而住次畫四天王天
迦樓羅天伊舍那鬼神主及畫毗紐天持輪而住次
畫半支迦大藥叉將次畫染婆羅大藥叉及滿賢報
賢藥叉王等及畫訶利底大藥叉女日月星宿四姊
妹割底迦童子并二龍王難陀跋難陀等如是聖衆
皆須一心迎請以心發遣取白華置過伽鉢中供養
一切諸佛菩薩緣覺聲聞一切呪仙世出世間皆須
觀盡心供養以白檀龍腦鬱金而爲香水散灑聖衆
復以此香爲末燒之當白是言惟願諸佛諸大菩薩
一切聖者與我悉地令我速出生死淤泥三稱是已

隨力所辦而爲供養心常繫請世出世間一切呪天
願加持我一一各結其本印而相應之以八新瓶盛
滿香水并置一切種子及七寶金銀并諸藥草阿磨
羅樹枝并楊柳夜合松栢等葉以不截繪絲繫覆瓶
上四瓶置內四角四瓶置外四角又安八瓶第一一
瓶供養色界阿迦尼吒天衆第二一瓶供養淨居天
衆第三一瓶供養欲界天衆第四一瓶供養諸藥叉
天女及持明呪仙第五一瓶供養諸佛世尊第六一
瓶供養菩薩聲聞緣覺第七一瓶於多羅前而作供
養第八一瓶供養一切衆生如是一十六瓶皆須一

一如法布置於壇四面各然酥燈塗香燒香華鬘珍饌一一皆如曼殊室利曼荼羅法皆以本尊陀羅尼加持諸供養物於壇西南角去四五肘應作護摩軍吒其爐方四角或一肘二肘深可半肘爐中作蓮華形其爐穿造如擇地法取新鑽淨火以乳木作柴取一切草華及五種子和酥蜜酪先以酥三杓供養火天燒之次蜜酪各三杓然後以五種子三置火中陀羅尼曰

唵

阿祇你

莎嚩

訶

誦此密言而加持之復取白檀鬱金龍腦香等相和

香水盛以瓦木金銀熟銅新淨之器右邊安之請火天已取華香誦根本陀羅尼擲燒供養火天右手取香水右旋灑火及用本法先自護身次結青蓮華印想多羅菩薩誦一千八徧取諸白華置遏伽水想念本尊捧而供養先傾三滴又取白檀鬱金龍腦和酥蜜酪并取有乳木柴無節端直十二指截一千八段一誦一擲爐中燒已多羅菩薩卽現其身告行者言汝求何願一切施與縱修行者有積業重障亦現警誡或放光明或聞雷震鐘磬等聲或於空中無雲而雨或香華清涼妙風觸行者身遇斯瑞已生大慶悅

諸天人衆見修行者心生歡喜應知多羅菩薩不久
滿願若阿闍梨爲作此者發遣聖衆獻過伽已卽於
道場如常誦念一千八徧圍遶三帀隨意經行每日
三時或七日二七日乃至七七日求自本願念誦念
誦已卽取多羅菩薩本尊前瓶供養之水結青蓮印
灌修行者頂其灌頂處去壇八肘畫一蓮華而灌頂
已圍遶三帀重獻過伽誦諸讚歎結本尊印上置白
蓮散於壇上以爲供養然後如常時發遣壇中蓮粉
置清淨流水之中不應踐履曼荼羅處復用瞿摩塗
之供養飲食應施衆僧及諸貧者曾入曼荼羅修行
之人不應食此亦不得食茄子蘿蔔蓮華根莖亦不
得踐履窄堵波影及阿闍梨父母之影清淨比丘修
行人影乃至七佛菩提樹影並不應履

畫像品第三

爾時釋迦牟尼佛又復觀察淨居天宮告觀自在菩
薩摩訶薩言汝今次應爲多羅菩薩說畫像法時觀
自在菩薩摩訶薩承佛聖旨從座而起禮佛雙足復
徧觀察淨居天宮而勅天龍夜叉乾闥婆阿蘇羅迦
樓羅緊那羅摩呼羅伽及一切世界明呪仙作是誓
曰汝等應當聽受憶念本三昧耶勿生疑惑若當來

世有修行者應當擁護若起異心執金剛大藥叉將以金剛大焰杵摧碎汝頂命終之後墮泥犁於無量劫受大苦惱爾時菩薩告誓已訖告多羅菩薩言若未來世諸修行者至求圓滿增上悉地當依我教如法畫像取新白氎及諸絹素不截幅者組織清淨無諸毛髮華及彩色必須新潔取第一畫工及發菩提心身器全者受八關戒或八肘四肘乃至一肘先於中台畫釋迦世尊坐於衆寶師子之座處淨居天宮身色如金作說法相左畫曼殊室利童子嚴飾瓔珞微作赤色著青色裙帔輕縠衣絡以神索右手執白

拂左手持青蓮華莖瞻仰而住右畫觀自在菩薩身淺紅色髮戴寶冠化佛帶白神索於蓮華上胡跪而坐左手執蓮華右手於頂上作敬禮勢種種瓔珞莊嚴其身作微笑貌以次復應畫多羅菩薩無價雜寶而爲莊嚴身綠黃色如盛年形作愍念微笑觀行者貌向觀自在曲躬而住左手持青蓮華右作執吉祥果勢於觀自在菩薩下應畫行者捧香爐作頂禮勢於座右邊畫一金鉢盛熟阿摩羅果下方畫少光天子無熱天子善見天子作聽法相上方右邊畫阿迦尼吒天子左邊畫善現天子右手散華左手作敬禮

相上畫寶善諸天妓樂四邊空處悉畫龍華若修行者至誠供養頂禮一禮滅除億劫生死之罪

爾時觀自在菩薩摩訶薩復告多羅菩薩言若修行人復欲成就第二畫像法者先於中台畫無量壽佛倚菩提樹左邊畫離垢菩薩白色種種莊嚴衣紗縠衣手持白拂側顧向佛右邊畫四臂觀自在菩薩右第一手作無畏印以中指大指捻數珠展手作摩頂勢第二手作執杖形左第一手持紅蓮華第二手執軍持觀自在菩薩右邊畫多羅菩薩妙寶莊嚴身緣黃色掌捧青蓮華半跏而坐作恭敬曲躬之相離垢

菩薩下畫三目四手毗俱胝菩薩身著素衣左第一手執蓮華第二手執軍持右第一手作無畏印第二手執數珠多羅菩薩下畫一髻羅刹眼赤黑色禿肚垂下蛇爲瓔珞狗牙上出著虎皮裙蟒蛇盤髮右手把鉞斧左手持蛇絹索以血塗身二手合掌攢眉怒目作恐怖相爪甲纖利交絡象皮毗俱胝下畫四臂馬頭菩薩二手結根本印右手持鉞斧左手執蓮華丁字而立作忿怒相像下畫難陀跋難陀龍王左手捧蓮華莖右手作敬禮相地下畫地天捧寶盤胡跪瞻仰四方四隅畫八方神上畫日月諸天妓樂五色

雲中灑甘雨勢觀自在菩薩下晝行者著白衣執香
爐胡跪瞻仰若修行人於月八日或十五日或神通
月或順吉宿應食乳粥華果等食或唯食香依先持
誦法三時澡浴不應睡眠常坐茅草身衣白服數限
欲終三日不食無限念誦對此像前於壇四角置香
水瓶中挿夜合柳等諸香樹葉亦置七珍及五穀種
以不截絲覆於瓶上行者坐左邊案上置曼殊般若
散華經上八方置八淨器亦盛香水又置八椀乳然
百盞酥燈種種飲食盛以新器置壇四角燒沉水香
燒乳木火取沉香十二指截一百八段搵蘇合油一

誦一燒滿一百八遍

觀自在菩薩大悲聖者從東方來手持杖身衣白服
妙寶瓔珞以爲莊嚴以黑鹿皮作右膊交絡髮戴寶
冠現行者前放大光明普照地獄畜生餓鬼苦惱衆
生遇斯光已身安快樂發菩提心行者見已散諸華
香五體投地至誠歸命持盂伽水以獻菩薩時觀自
在大悲聖者告行者言善哉行者汝等何願一切施
與得印可已所求心欲無不成就或飛騰虛空或安
恒隨那或聞持延壽或根不具亦得圓滿或求伏藏
入修多羅窟亦得隨入觀自在宮如是等一切上願

世出世間無不成就復誦此密言發遣聖者陀羅尼
曰

娜慕羅怛那^合怛羅^合夜耶娜莫阿唎耶嚩魯吉帝

濕嚩^合羅耶菩地薩埵耶摩訶薩埵耶唎唎唎蘇

路蘇路薩嚩薩埵迦路尼迦孽蹉孽蹉阿唎耶嚩魯

吉帝濕嚩^合羅也佉三麼耶滿努薩麼^合羅薩嚩^合

訶
行者捧諸香華誦此真言七徧加持已散菩薩足下

則成發遣

一髻羅刹陀羅尼

娜慕羅怛那^合怛羅^合夜耶娜莫阿唎耶嚩魯吉帝

濕嚩^合羅耶冒地薩埵耶摩訶薩埵耶娜慕嚩迦惹

吒耶麼阿囉乞灑^合斯阿夜囉摩麼訶囉乞灑^合

斯麼麼母迦薩嚩迦唎也拏迦路唎怛姪佉阿難帝

薩嚩^合訶惹夜也薩嚩^合訶薩嚩微近娜尾那夜建

嚩乞又^合略乞又^合薩嚩^合訶

此陀羅尼能令用功少成就疾亦是多羅菩薩使者
故諸修行人應當誦念

佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀軌經

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

我今歸命佛菩薩 演彼相應大教王

略述觀音菩薩儀 能成所作利羣品

爾時世尊爲欲利益諸衆生故演說諸佛相應大教
佛言若阿闍黎及與行人爲欲修行菩提分法及種
種成就者當於觀自在菩薩法而修習之若修此法
先求靜處依於儀軌專心不懈修其先行令得精熟
然後依法作其觀想及誦呼字擇地結界作法遣魔

已乃於彼處敷草而坐時持誦人將欲運心觀想賢
聖先須淨其三業卽誦淨三業真言曰

唵引哥野引嘽引咄半唧音多句嘽日囉合莎婆嘽引

引怛囉二合咄引呌乎耶切

誦此真言已復說譬喻伽陀曰

譬如清淨妙色蓮 雖生泥中不可染

如是衆生處煩惱 悉得清淨於三界

誦伽陀已自想頂戴寶冠內有無量壽佛次於本
心想出開敷白蓮華於彼華上想有月輪於月輪中
想現美唵字體如虛空唯真實大智然後誦開慧真

言曰

唵 引 啍多鉢囉

二底微鄧迦嚕彌 引

誦此真言已復想衆寶化成八葉蓮華於彼華上想有月輪於月輪中現出瓔紇陵字卽是觀自在菩薩本身結跏趺坐其身赤色而有二臂於菩薩左邊想白衣菩薩手持蓮華次想八方賢聖第一於蓮華東葉位想現尾路吉你菩薩手持紅色蓮華菩薩真言曰

唵

引 尾路吉你阿嚩路哥野娑嚩

二合賀 引

於蓮華南葉位想現多羅菩薩手持綠色蓮華菩薩

真言曰

唵

引 多

引 哩

一引 咄多

引 哩

二引 咄哩

引 娑嚩

二合賀 引

次於蓮華西葉位想部哩尼菩薩手持優鉢羅華花內有八輻輪菩薩真言曰

唵

引 部

引 哩尼

一 摩賀

引 作訖囉

二合嚩 引

引 哩底

二合 引

引 你

吽

二引

次於蓮華北葉位想現顰眉菩薩手持黃色蓮華菩薩真言曰

唵

引 敦哩

二合 酤致

一 怛致

二 末吒

半音 吽

三引

次於蓮華東北葉位想現鉢訥摩

二合嚩 引 臬你菩薩手

持緋色蓮華菩薩真言曰

唵引摩賀引室哩二合曳一引摩尼鉢訥彌二合吽二引

次於蓮華東南葉位想現縛日囉二合鉢訥摩二合說哩

菩薩手持白蓮華菩薩真言曰

唵引縛日囉二合鉢訥彌二合濕縛二合哩二合馱囉鉢訥彌

二合吽一引

次於蓮華西南葉位想現尾說鉢訥摩二合菩薩手持

黑色蓮華菩薩真言曰

唵引尾濕縛二合鉢訥彌二合紇哩二合一引

次於蓮華西北葉位想現尾說縛日囉二合菩薩手持

羯磨杵菩薩真言曰

唵引尾濕縛二合縛日哩二合吽一引

次於蓮華中心復想觀自在菩薩現大妙色身真言

曰

唵引紇陵二合鉢訥摩二合那哩帝二合濕縛二合囉吽

一引

如是諸大菩薩及微妙真言若持誦人依法作其觀想及誦真言專注不退是人當來速證佛果設受五欲樂亦能圓滿十波羅蜜及總持門乃至辟支佛十地菩薩佛寂靜句速得成就勿生疑惑

復次持誦之人亦須常服五種大乘之藥所謂冒地
唧多羯哩布^合羅羅訖多^合贊捺那嚩日囉^合烏那
哥等若能常服如是之藥及持誦不輟速離老病苦
增長壽命變於色相見者愛敬現世獲得成最上智
復次所有息災增益敬愛降伏乃至句召除滅諸魔
發遣怨惡禁法打惡之法乃至飛空自在及諸三摩
地等若修觀自在法悉皆成就觀自在菩薩根本真
言曰

唵^引紇陵^{二合}鉢訥摩^{二合}那哩帝^{二合}濕嚩^{二合}囉吽^{一引}

復次若持誦人常念此觀自在菩薩根本真言日誦
一百八遍是人晝夜所作之罪悉皆消滅若日誦五
百遍能除一切病若日誦一千遍得壽命增長若誦
二千遍得衆人恭敬若持誦三千遍衆人愛敬增長
富貴若持誦四千遍遠離貧苦若持誦五千遍能令
一切怨家身心慌亂若持誦六千遍能降諸怨家若
持誦七千遍能降四魔若持誦八千遍能降諸天及
天女若持誦九千遍能降夜叉及夜叉女若持誦一
萬遍能降天龍及人若持誦二萬遍諸隱身賢聖而
作成就若持誦三萬遍能滿一切願若持誦四萬遍

當得騰空自在若持誦五萬徧當得聖劍成就若持誦六萬徧當得持明天若持誦七萬徧得爲世間主若持誦八萬徧當得鐵輪王位若持誦九萬徧當得金輪王位若持誦一洛又數當得菩薩位若持誦十洛又數當得自在滿十地位若持誦五十洛又數當證佛位若持誦一俱胝數當得具足極樂世界無量壽佛身口意等利樂衆生爾時世尊復說白衣菩薩真言曰

唵引半拏囉嚩引泉你一嚩囉彌引吽引
此白衣菩薩微妙真言若人常得持誦所有一切罪

業悉皆消滅若能依法專注持誦滿一七日所有國城之內一切人民皆悉奉重若持誦一月獲大富貴如是持誦至一洛又數當得與菩薩威力無畏復次說尾路吉你菩薩真言曰

唵引尾路吉你一阿嚩路哥野娑嚩引賀引

此菩薩微妙真言若人依法持誦一萬徧當得聖劍成就若持誦人有所求事當取齒木加持二十一徧揩齒而臥所求之事夢中皆說凡所說事悉皆真實復次說多羅菩薩真言曰

唵引多引哩引咄多引哩引咄哩引娑嚩引賀引

此菩薩微妙真言若人依法持誦一落又數是人能降三界一切天龍阿修羅持明天及彼等女來爲僕使無不隨心持誦人若欲作句召彼天龍及女等來者當想彼身赤色於其心中有金剛鉤光明熾盛鉤於彼心又想以胃索繫於項頸作怖畏相凡所句者隨持誦時必定速至有所求事悉得隨心復次說部哩尼菩薩真言曰

唵

引部哩尼摩賀

引

作訖囉

合轉哩底

合你吽

引

此菩薩微妙真言若人持誦欲求成就者先當用尾拏合轉日嚕那哥等藥塗曼拏羅如圓月相然

後隨力備香華等於中而爲供養持誦之人然後敷座而坐一心專注持誦不懈有所求事必獲成就見受快樂命終之後當得生於極樂世界復次說顰眉菩薩真言曰

唵

引教哩

合酤致

怛致

引末吒

合音吽

引

此菩薩微妙真言若人持誦欲作調伏法者當取怨家足下土及河兩岸土復用毒藥芥子鹽血及尾拏合轉日嚕那哥等同和爲泥作怨家像用人骨爲槩釘像身分肢節盛髑髏內用髑髏蓋於尸陀林中用燒屍火炙誦真言加持經三七晝夜決定調伏

復次說鉢訥摩合縛系你菩薩真言曰

唵引摩賀引室哩合曳引摩尼鉢訥彌二合吽引一

此菩薩微妙真言若持誦時當先以香華等五種供養已方可持誦能作一切處擁護若於論義決定得勝得大自在與觀自在等若以蓮華一萬數作護摩得爲地主若用蓮華一洛又數作護摩得輪王位復次說縛日囉合鉢訥摩合說哩菩薩真言曰

唵引縛日囉合鉢訥彌二合說哩一縛囉鉢訥彌合

引吽二

此菩薩微妙真言若持誦人作心念時便能降伏句

召若持誦七徧能擁護已身若持誦千徧能除毒藥

刀劒師子象蛇火賊禁縛海鬼等難及除瘡珂哩枯

合那哥訥蹉哩彌合多訥哩朗合儼多等病及辟除

一切惡毒衆生若持誦一洛又增長壽命老復成少

身相圓滿衆人愛敬若境內亢旱當於彼處擇地畫

作龍池卽於池前心念龍名以白芥子及鹽作護摩

卽大雨一境豐稔復次說尾說鉢訥摩二合菩薩真

言曰

唵引尾濕縛合鉢訥彌二合紇哩二合引

此菩薩微妙真言若人專注持誦當得具足身口意

業能成種種之事所謂禁伏法魑魅法釘枷法鉤他
心法幻化法乃至開修羅窟及隱身飛空自在悉能
成就復次說尾說縛日囉_{合二}菩薩真言曰

唵_引尾說縛日囉_{合二}吽

此菩薩微妙真言若持誦人專注不懈依法持誦常
能擁護自他及得一切敬愛乃至獲大辯才能勝他
辯又此菩薩能於地獄餓鬼畜生等趣救度衆生發
大精進如觀自在菩薩若有信重佛法者菩薩當如
其母常爲擁護佛言若復有人於此一切如來攝相
應大教王經觀自在菩薩念誦儀軌心無疑惑堅固

修行當得成就究竟之法又復有人不入曼拏羅乃
至具煩惱兼薄福等是人隨意所欲行住坐立或語
或笑不間是事恒發菩提心想真實理常當持誦所
作之法皆能成就又復持誦之人發菩提心服五種
聖藥所謂摩訶賀羅訖當_{合二}羯哩布_{合二}羅羅訖多_{合二}贊
捺那等聖藥依觀自在菩薩儀軌持誦及供養賢聖
是人雖不作佛像亦能獲得最上相應成金剛薩埵
菩提之位速證菩提如是成就當有何相彼菩提分
法及波羅蜜總持門十地等自然成就若人悉能依
於一切佛相應法持誦者卽與一切佛無異

復次若持誦人心未寂靜不能了解相應之法我今
爲彼說懺像法若持誦人欲畫懺者先求巧妙畫人
預令潔淨身心修持齋戒然用上好匹帛兩頭具茸
者長二肘量用上好彩色於帛上畫一月輪於月輪
中畫衆色八葉蓮華於華中心畫觀自在菩薩身赤
色三面六臂頂戴寶冠內有阿闍佛右面黑色微現
忿怒相左面白色六臂依法執持於蓮華東葉位畫
尾路吉你菩薩身白色左手持赤色蓮華右手持金
剛杵南葉位畫多羅菩薩身綠色左手持綠色蓮華
右手持寶西葉位畫部哩尼菩薩身金色手持優鉢

羅華內有輪北葉位畫顰眉菩薩身紅白色手持黃
色蓮華及持利劍東北葉位畫鉢訥摩_合囉_合奈你菩
薩身金色手持緋色蓮華東南葉位畫囉日囉_合鉢
訥彌_合說哩菩薩身如虛空色手持白蓮華及持玻
璃數珠西南葉位畫尾說鉢訥摩_合菩薩身秋月色
手持黑色蓮華及持經法西北葉位畫尾說囉日囉_合
菩薩身種種色手持蓮華次於葉外四隅畫戲鬘
歌舞四親近菩薩次於四門位想_合囉_合訶_合訶_合訶_合
呼等四微妙字變成鉤索鎖鈴四菩薩護於四門
復次說畫像法如前選擇巧妙畫人於素帛上畫觀

自在菩薩身秋月色具相圓滿頂戴寶冠內有無量壽佛有八臂右第一手持數珠第二手執寶杖第三手執三叉第四手作施願印左第一手執蓮華第二手執軍持第三手執胷索第四手持般若經以虎皮爲衣龍爲絡腋於蓮華上或立或跏趺坐於菩薩右邊畫持誦人手持闍伽鉢及香爐作恭敬相復說畫像法如寶陀洛迦山相儀畫觀自在菩薩身白色具圓滿相白衣裝嚴右手持數珠左手搯頤作思念利益一切衆生相乘師子蓮華座左足垂下踏於蓮華右足在於蓮華座上

復說畫像法如前於素帛上畫觀自在菩薩身紅白色十臂右第一手持數珠餘四手作施無畏救衆生難相左第一手持雙莖赤蓮華上有般若經餘四手亦作施無畏救衆生難相乘師子蓮華座垂下左足以蓮華承於菩薩右面畫師子象火蛇左面畫賊禁縛海鬼等如是八難衆生遇之作菩薩救度之相復說畫像法如前用素帛畫觀自在菩薩處月輪中現種種色有十三頭各戴寶冠內有無量壽佛正面圓滿第十三面綠色現於馬頭有百臂手持種種羯磨器仗或畫百頭千臂亦復手持種種羯磨器仗如

是一切畫像皆於右邊畫持誦人作胡跪恭敬手持
闍伽鉢及香爐等相

如上諸懺像持誦之人隨心所樂畫於一相一一皆
須發最上殊勝之心畫得懺已卽備辦殊妙種種香
華飲食及一切供具於懺前敷設請阿闍黎依法作
慶讚已持誦之人然後自作潔淨於此懺前安坐定
心誦觀自在菩薩根本微妙真言若離諸疑惑專注
不懈一切所作決定成就

復次阿闍黎爲作慶讚及與傳授根本微妙真言已
彼持誦人以弟子禮當以種種珍寶金銀財物乃至

國城及與身命皆可奉上阿闍黎以爲答謝何以故
爲如上法難得值遇何況傳授是故虔心求阿闍黎
願施歡喜又復此法不得傳授容易之人是人心不
恭虔恐招惡報

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦
儀軌經

音釋

懺

弋涉切

接

奴何切手相切摩也

帔

披義切裙屬

縠

胡谷切縠紗也

蟒

母黨切大

蛇

戶廣切昏也

茸

而中切

揩

楷音而切

顯

才切領下也

終

佛說一切佛攝利摩大孝王經

三

山

徽州比丘宗汰宗春施貴同刻此
佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀
軌經 佛說一切攝相應大教王經聖觀自在
菩薩念誦儀軌經二經同卷 計字九千七百
六十五個 該銀四兩八錢八分三厘 比丘
解藏對
天啓丁卯孟冬月徑山化城寺識

三經同卷

瑜伽金剛頂經釋字母品

佛說一切如來安像三昧儀軌經

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品

瑜伽金剛頂經釋字母品

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

凡遇 字門一切法本不生故

凡阿 字門一切法寂靜故

凡壹 字門一切法根不可得故

凡翳 字門一切法災禍不可得故

經

瑜伽金剛頂經釋字母品

一

七

𠂔

字門一切法譬喻不可得故

𠂔汗

引

字門一切法損減不可得故

𠂔哩

字門一切法神通不可得故

𠂔黎

字門一切法類例不可得故

𠂔魯

字門一切法染不可得故

𠂔盧

字門一切法沈不可得故

𠂔伊

字門一切法求不可得故

𠂔愛

引

字門一切法自在不可得故

𠂔鄔

字門一切法瀑流不可得故

𠂔奧

引

字門一切法化生不可得故

𠂔暗

字門一切法邊際不可得故

𠂔惡

字門一切法遠離不可得故

𠂔葛

字門一切法離作業故

𠂔渴

字門一切法等虚空不可得故

𠂔哂

五割切

字門一切法行不可得故

𠂔竭

字門一切法一合不可得故

𠂔識

迎可切

字門一切法支分不可得故

𠂔援

左未切

字門一切法一切離遷變故

𠂔捺

七曷切

字門一切法影像不可得故

𠂔惹

仁左切

字門一切法生不可得故

丑差

昨何切

字門一切法戰敵不可得故

丑倪

倪也切

字門一切法智不可得故

丑晰

晰切

字門一切法慢不可得故

丑訖

訖切

字門一切法長養不可得故

丑疵

疵切

字門一切法怨敵不可得故

丑荼

荼切

字門一切法執持不可得故

丑拏

拏切

字門一切法諍不可得故

丑怛

怛切

字門一切法如不可得故

丑撻

撻切

字門一切法住處不可得故

丑捺

捺切

字門一切法施不可得故

丑達

達切

字門一切法法界不可得故

丑那

那切

字門一切法名不可得故

丑鉢

鉢切

字門一切法第一義諦不可得故

丑發

發切

字門一切法不堅如聚沫故

丑末

末切

字門一切法縛不可得故

丑婆

婆切

字門一切法有不可得故

丑摩

摩切

字門一切法吾我不可得故

丑耶

耶切

字門一切法乘不可得故

丑羅

羅切

字門一切法離諸塵染故

丑羅

羅切

字門一切法相不可得故

已嘯 字門一切法語言道斷故

已沒 字門一切法本性寂故

已沙 字門一切法性鈍故

已薩 字門一切法一切諦不可得故

已訶 字門一切法因不可得故

已剎 字門一切法盡不可得故

瑜伽金剛頂經釋字母品

佛說一切如來安像三昧儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉 詔譯

爾時世尊入三摩地名一切如來金剛安像三昧從
三昧起說彼塑畫雕造莊嚴一切佛及諸賢聖之衆
安像慶讚儀軌之法欲造佛像先得了知十種法則
阿闍黎復須善知佛身一切圓滿之相及停分大小
之量於息災增益等真言印法儀軌之事皆悉明了
然得於彼寺舍殿塔之內造諸尊像若所造佛像儀
相闕少不得安像慶讚若儀相不圓令彼衆生現世
未來得大苦怖是故一心求造圓滿若圓滿已令前
知法阿闍黎依真言儀軌請佛安像供養慶讚即得
如來賢聖降臨隨喜成就功德若造像畢已經久時

而不行安像慶讚於其後時反復不吉設復有人供養禮拜終無福利如無智人人相不具令彼世間而生輕慢若阿闍黎請安佛像而不知法及闕少儀軌如酥入灰欲作護摩必無果報是故造像須具相圓滿令安像慶讚儀軌具足令諸有情得大福報爾時有一菩薩而白佛言世尊佛身無相猶若虛空徧一切處云何今說令安佛像佛言汝今諦聽我爲久修行者說彼法身無相無爲徧一切處猶若虛空本自寂然不生不滅云何安像今爲初發心衆生令彼得福作如是說安像慶讚結淨之法欲建曼拏羅先揀

吉星吉日於結界勝地清淨之處陳設傘蓋幢旛香華燈果然令阿闍黎依法儀軌一心召請先於結界地上下五色粉緋線作曼拏羅請五族如來及菩薩眷屬等須依此根本儀軌不得依別儀請召又阿闍黎入佛堂殿安像之時須手腕及指帶釧環等莊嚴於身阿闍黎并弟子一心觀想如來一切圓滿之相然後合掌作禮瞻仰聖賢以清淨香華香水燈果依法儀軌獻闍伽香燈獻已入定心離疑念誦此真言

三編

三摩野薩怛鍍

經

佛說一切安像三昧儀九至

五

正九

誦此真言已而啓請言如一切佛安住觀史陀天亦如佛在摩耶夫人胎臍願佛慈悲住此亦然願佛恒住弟子某甲爲發菩提心受此香華供養請佛像已復與施主弟子受戒所有供養儀則等一切須依阿闍黎言教不得怠慢令彼施主得大果報請召如來安住坐位以香華燈果飲食誦真言獻闍黎供養所有佛像面東安置用黃衣蓋覆阿闍黎作觀想想佛如一聚火誦此真言七徧擲白芥子

唵薩哩嚩_二合播引波娑普_二合吒那賀曩嚩日囉_二合

野薩嚩_二合賀

誦此真言已復想如來如真實身諸相圓滿然以唵阿吽三字安在像身三處用唵字安頂上用阿字安口上用吽字安心上若誦得本尊根本真言但安心上若請召印或金剛印或鈎印依法而作若人無力隨力令作所用器物或金銀寶玉銅石瓦器木器螺盃及樹葉皆得爲闍黎供養若法中使銅器作闍黎最上如金石等佛像故暗塗香油在上用草刷子洗刷令淨然用歌讚妓樂令童女歌舞等復誦香油真言

唵薩哩嚩_二合怛他誡哆迦野尾戍馱你_二引娑嚩_二合賀

經

佛說一切如來安樂三昧經

卷

三

若賢瓶用五或八以白檀香塗之種種香水滿彼瓶中而卽加持復令童女合線染成五色上好新鮮纏瓶周迴復用五寶五藥花果等入於賢瓶誦最勝佛頂真言或白傘蓋真言撒白芥子以爲加持或念息災真言亦得若洗浴佛像先塗香油復用尼俱陀樹葉優曇樹葉爲鉢五穀五種淨水以銅器盛之洗浴佛像然令弟子一切衆人誦於偈讚及諸歌樂以爲吉祥之音適悅尊像如灌頂儀則乃誦佛眼菩薩真言能除一切垢

唵薩哩嚩

合二羅祖

引

波賀囉拏娑嚩

合二

賀

引

誦此真言已阿闍黎言如佛降生之時沐浴佛身一切如來亦復如是我今以清淨最上之水洗浴佛像復誦灌頂真言

唵薩哩嚩

合二恒他

引

誡哆

引

鼻誦

引

迦三摩野室哩

合二曳

引

吽

若是畫像功德以鏡照彼所畫功德用前五種淨水瀉於鏡上沐浴鏡中影像若前金銀等像及所畫幀像沐浴畢已卽誦著衣真言

唵嚩日囉

合二

嚩

引

娑細

引

娑嚩

引

合二

賀

經

佛說一切如來安樂三昧經

卷

三

次誦安耳真言

唵迦囉拏_合摩路_引馱囉拏_合呬

次誦安髮髻真言

唵薩哩_合枳_引娑阿_合呬_引囉拏_合呬_引娑_合呬_引

次誦安指甲真言

唵薩哩_合輪_合囊_合佉_合砌_合那_合曩_合惹_合娑_合呬_合賀

次誦安髭鬚真言

唵薩哩_合娑_合摩_合酥_合嚕_合馱_合囉_合拏_合呬_合呬_合凌_合

次誦獻塗香真言

唵_合嚩_合弟_引娑_合嚩_合賀_引

次誦安莊嚴真言

唵_合囉_合日_合囉_合婆_合囉_合拏_合尾_合部_合瑟_合尼_合娑_合嚩_合賀

誦此真言已依灌頂儀入曼拏囉與佛像誦本尊三

昧真言

唵_合呬_合怛_合落_合佉_合哩_合惡

誦此真言已如是戴冠而樂安置佛像令彼施主得

大福利次用香華等供養先誦獻華真言

唵_合囉_合日_合囉_合補_合瑟_合閉_合呬_合

誦此真言已白言此華最上或水中生或陸地生我

今志心供養願佛納受次誦獻香真言

唵囉日囉合二度閉

誦此真言已白言此香最上或自然香或和合香我
今志心供養願佛納受次誦塗香真言

唵囉日囉合二嚩弟引娑囉合二賀

誦此真言已白言此是塗香最上殊勝願佛納受次
誦燈真言

唵囉日囉合二禰閉引娑囉合二賀

誦此真言已白言此是燈供養或酥燈或油燈光明
破暗我今志心供養願佛納受消除一切愚暗次誦
食真言

唵賓努波引旦鉢囉合二底仞哩合二恨曩娑囉合二賀

誦此真言已白言此是食供養最上飲食色香美味
一切具足我今志心供養願佛納受如是供養儀則
既已周備復爲佛像開眼之光明如點眼相似卽誦
開眼光真言二道

唵作芻作芻三滿多作芻尾戍馱你引娑囉合二賀

唵你引怛囉合二波吒路引波賀引囉拏咽凌合二

次誦佛入定真言

唵禰腦身切你引曩三摩引地毖身切曩必哩合二拏你娑

囉合二賀

誦此真言已復令施主弟子入曼拏羅阿闍黎白言
汝今請我安慶佛像我今爲汝所作儀軌悉皆周畢
宜應灌頂誦此真言

三摩野薩怛鍤

次作護摩或一千或五百或二百五十徧若護摩爐
宜四方作用有白乳汁者濕柴入於爐內復用酥酪
蜜及五穀合和用作護摩能與自身及一切弟子息
災增益卽誦作護摩真言

唵嚩日囉

合二喻世

引娑嚩

合二賀

此是作護摩真言次誦增壽真言

阿訖蹉賀哩賓誡羅彌鉢哆

合二囉賀嚩

合二路引咽哆

引乞叉

合二彌引咽那那

引波野伊難左彌

引迦哩焰

合二俱嚩娑嚩

合二賀

此是增壽真言次誦息災增益真言

唵嚩日囉

合二布瑟吒

合二曳娑嚩

合二賀

此是息災增益真言次爲火天於護摩爐安置座位
作其觀想觀護摩爐三分之一中空其一分爲火天座
位

唵酥鉢囉

合二底瑟吒

合二哆嚩日囉

合二娑嚩

合二賀

此是安置火天真言次以香華等獻護世及伊舍那

經

佛說一切如來安住三昧經

此

天卽誦護世真言

印捺囉

合二野娑嚩合二賀

誦此真言已作其妓樂歌舞等發遣白言上來廣作佛事供養多不如法所來梵天天子并諸天衆等爲其施主依此儀軌於一切處作大息災增益徃彼佛刹復有請召願賜降臨地水火風神等住本界中發善心愛敬所安佛像經百千劫護持施主及子孫眷屬并阿闍黎一切弟子普獲吉祥

若作壇法吉時者正月二月三月四月五月十一月十二月若所用日於白月二日三日七日十日十三

日十五日黑月亦得復須就吉星宿直日卽可作法若翼星畢星斗星觜星尾星心星鬼星箕星室星此是最上吉星求一切事皆得成就若井星得作法成就所求必遂兼得外來眷屬若尾星斗星觜星得人敬愛及得財物若參星得息災若箕星得子孫長壽若室星恒得美事成就若鬼星得一切最勝若心星房星得快樂稱意若水星金星吉善第一若此三星和合直日作安像慶讚儀則得最上福若前第三第七第六第十及第十一星此五星若與月合同用大吉若第二第六第十及十一星與水星合同用

經

文殊師利菩薩長安文王

十一

此

大吉若第二第七第九及第十一星與木星合同用
作召請結淨最善大吉若第六第七第十星與金星
合同用大吉若第一第三第五星能破財物阿闍黎
應如是善知星辰之力如作法日若得星曜和順所
作之事於剎那之頃必得成就若安像慶讚獲福最
上當得轉輪王位大國王位無復疑惑又若星曜相
順無一切障難所安佛像塔廟世生生俱得成就
人獲福利若造像工人及諸雜使之者俱與財帛善
言慰安勿令失所方合儀法所有供養如來餘剩之
食若人食者皆得滅罪阿闍黎卽教化施主結緣增

福施利所有金銀財帛象馬車乘隨力布施志心奉
上令阿闍黎歡喜賢聖亦歡喜復於比丘比丘尼優
婆塞優婆夷以其財食隨力供養令福圓滿於初夜
分作大妓樂歌舞旛華螺鈸及施主眷屬圍繞恭敬
曼拏羅內所有供養物色並須捨與阿闍黎不得別
處破用亦不得別比丘處施與不合儀法壇法旣畢
卽收壇物若五色粉送入河中用嚩摩邪淨水洗拭
壇地如法結淨功德成就
佛說一切如來安像三昧儀軌經

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時釋迦牟尼佛復觀淨居天宮告文殊師利童真菩薩言文殊師利於汝大教中一切如來之所稱讚隨喜順大真言行令一切有情入三昧耶壇故通學地水火風空五種由知此故通達一切有情語言不思議境界成得金翅鳥王真言行以神通悟此通達方便一切世間出世間法皆得成就乃至一切旁生及諸金翅鳥王身法悉皆通達是故於菩薩大眾中金翅鳥王與無量金翅鳥圍繞從座而起往詣於文

殊師利大菩薩前頭面禮足長跪合掌而白文殊師利言我住大菩薩位於此教王利益安樂諸有情故說過去百種法惟願大菩薩隨喜許說文殊師利菩薩言爲有情利益故汝今說之時金翅鳥王以佛威神力故從座而起歡喜踊躍文殊師利言汝應宣說過去百種法并甚深密法要爾時金翅鳥王卽說真言曰

曩謨三滿多沒馱引南阿鉢囉二底賀多三捨薩那南四引怛你野二合佉五唵捨句娜六摩賀引捨句娜七尾旦多八跋乞叉二合薩縛跋曩十誡那迦十一

佉佉法呬法呬三摩三摩奴薩麼合囉呬底瑟

姪二合目引

地薩怛舞二合枳孃二合跋野底七娑嚩

引二合賀八引十

爾時金翅鳥王說真言已次當宣說過去百種法召龍調龍捉龍或有被龍嚙及不嚙者皆令神著說過去未來一切事召蛇罰謫蛇取毒戲劇不爲毒中召一切毒或纔稱意念或意作法持誦者受齋戒三日不食或不食十二日於河岸側五色粉建立六肘曼荼羅畫八枚八葉蓮華中央畫佛作說法相佛右以粉畫大聖文殊師利菩薩作合掌瞻仰佛相佛左畫

那羅延天四臂持四種幟幟器仗近那羅延畫金翅鳥王作極可畏恐怖形近金翅鳥王畫阿盧拏天於大聖文殊後畫無慧菩薩及善財童子須菩提合掌而住如是名爲中壇次壇東外院以白灰撚畫金剛杵左邊以炭末畫劒北邊以黃畫棒西邊以赤畫絹索如是外院置曼荼羅畫已四邊應以三甜食而供養之於其壇上散種種華及種種塗香鉢香及置闕伽賢瓶滿盛香水燒安息香誦根本真言請一切聖衆對此壇前應作護摩爐以無煙炭然火以佉陀羅木投之於一切有情起大慈心作龍坐而坐貼膝用坐也

蛇刺木楹三甜酪蜜也投於爐中一千八徧卽成就相見卽有衆蛇來集卽獻闕伽當知真言法成應誦真言作是願言願真言法得悉地卽誦根本真言發遣以闕伽水隨誦真言灑灑所有供養食飲華香擲於河水中從此已後所作鉤召禁止一切毒類隨誦成就

又法欲令兩人相憎取白氎華和毒藥護摩二十一徧彼卽相憎

又法欲摧毀怨家取蛇皮一枚誦真言一徧投於火中二十一徧卽彼怨摧滅

又法取烏翅護摩二十一徧彼怨人住走猶如鳥跳又法若令男女互相敬愛者以白芥子和酥護摩二十一徧卽相敬順

又法欲令王敬愛者以乳粥護摩二十一徧卽得隨意

又法加持土塊投於火中火卽不熱若欲解加持草投火卽解

又法誦真言七徧加持江河泉一切魚不被網

又法彈指誦真言能召諸魚

又法若一切患疾病者加持水二十一徧灌於頂上

病卽得差

又法加持棒二十一徧擊一切門門卽自開

又法卽以棒盛於青色袋中當軍陣前遙示他敵彼軍卽散

又法加持衣襟二十一徧閃爍他敵彼軍所有一切刀杖弓弩悉自破壞皆禁止不能動若欲解誦真言一徧解之卽解

又法卽蛇頭加持灰塞其口稱彼人名誦真言二十一徧彼人卽瘞

又法若彼毒箭中者加持水搖濺其箭卽出

又法欲得破他真言誦此真言彼卽無効若欲得解卽解

又法加持磚二十一徧擲彼枷杻禁縛者卽解枷杻破

又法若欲降雨依前壇法建立作供養及作護摩爐取苦楝木然火以白芥子護摩一千八徧卽降甘雨若要多卽更作護摩乃至千倍皆得隨意

又法取萆薢加持二十一徧手執隨方揮處諸惡霜電卽移他處

又法若屋宅被火燒作前法火災卽移諸處

又法若雨雪亦作此法準前知之

又法以泥蛇加持二十一徧作是言噉某乙卽隨處分噉彼人也

又法以炭粉作蛇亦準前法若解彼誦真言云令解卽解

又法若欲召蛇以白芥子加持七徧擲於四方蛇卽來應結界以水灑之卽成發遣

又法加持土塊二十一徧擲於龍池中卽龍來

又法加持土擲於水中龍卽涌出持誦者立於龍背上皆得自在

又法若被蛇毒中者以泥作四箇金翅鳥誦真言以水灑彼身上卽擲金翅鳥於四方彼卽各啗蛇將來修行者作是言汝飲彼人毒卽消散便能起立

又法以小豆加持一百八徧散擲四方卽龍來化作蜂形語云螫某人其蜂卽螫一切持誦者無能解其本作法人加持水灑之卽解其毒消散

又法取弓加持箭射四方卽有蛇纏箭却來行者作是言飲此毒其被噉人卽起立其箭不應用鐵鏃者知之

又法若有被毒箭中者加持水箭上箭卽出

又法以蟻封泥作四箇鼠狼加持水灑彼身上其鼠狼卽去毒蛇來行者作是言飲其毒毒卽解被噉人卽起立

又法加持炭於地上畫蛇以闕伽木爲杖鞭之其畫蛇卽去毒蛇而來卽自飲其毒被噉人死者卽起

又法加持幢蓋拂被毒中死者卽却活

又法加持樂器彈擊吹之所有被毒中死者卽活

又法若欲召龍蛇者以土染爲五色畫曼荼羅拍掌誦真言卽龍蛇從四方來入壇中不應怖畏護身結頂髻不敢爲害

又法用此真言加持眼視瞋忿人剎那頃卽倒地彼卽變爲蛇欲令解則解

又法如是誦真言若有中毒人及不著毒者皆使神驗而得自在

又法取供養那羅延天萎華誦真言加持一百八遍擲於四衢路或擲人家化爲蛇便能噉人若加持水灑之其被噉人毒卽解

又法加持自身經六月不被諸毒所傷

又法加持自身作是言蛇噉彼人卽噉

又法加持頭冠瓔珞諸具帶在身上能護己身不被

一切毒中

又法若被毒中死者於彼身邊誦真言或以泥塗或以水灑或以扇扇或意誦真言其中毒死者卽活

又法若羸瘦者加持大芥嬰和酥燒薰彼人卽得肥充圓滿

又法以摩奴沙骨作末烏鴟及梟燒誦真言句中加彼名卽彼喪亡

又法誦真言加持摩難那藥於上藥中用者是也和糠燒令彼癲狂

又法以白芥子和燒誦真言加彼人名卽被難治瘡

所困

又法以薏苡仁和貓兒糞燒誦真言加持令彼人互相憎

又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末和蜜燒誦真言加持令彼人斷命

又法以牛膽人骨和酥燒摧怨家

又法以魚卵酒氎華中子相和誦真言加持若人離別在遠稱彼名不久卽歸來

又法以華豆磴破作末以鷄肉及鷄子和擣爲丸如酸棗大燒稱彼名卽稱鉤召

又法以蘿蔔子搗和油麻油燒此是鉤召速疾香法
又法以安息香和酥燒稱彼人名治一切病

又法以油麻和白芥子護摩七夜稱彼人名卽得敬
愛順伏

又法鹽芥子相和護摩一千八十徧日三時滿七日
得大人敬愛

又法取屍陀林灰加持一百八徧散彼人身上卽患
重瘡後若發心懺悔以此真言加持卽解

又法以鼠狼毛白芥子蠅皮相和作末稱前人名加
持一百八徧燒一切人共憎彼人若欲解加持油麻

燒却令成敬愛獲得財寶

又法以油麻秬米酥相和燒誦真言加持得女人敬
愛

又法以大麥油麻蝦蟇膏脂也於龍池側作護摩三
夜天卽降大雨

又法泥作金翅鳥形安自手合掌中入水可至胷於
中夜時稱彼人名念誦一百八徧卽成敬愛

又法以杭米於屍林中散却拾取每取一粒誦真言
一徧打金翅鳥心上卽得官榮祿并眷屬總得

又法以鼠狼毛及鼠毛氈華中子和燒念誦一切鬼

神皆敬愛隨意驅使悉能成辦

又法以毒婆羅得和蜜燒皆得敬愛

又法以赤鷄子髑髏末以赤芥子油和燒卽成敬愛

又法以波羅奢蘭香子摩難那藥華和燒卽成敬愛

又法以茴香子天水蝦蟇糞等和燒卽成敬愛

又法以大麥油麻茅屈蔓草和牛尿燒卽成敬愛

又法以雌黃烏舌自身嚙地囉和燒稱彼人名卽成
瘧

又法以人髮牛肉和油麻燒令他有病

又法以烏翅梟翅苦楝油相和燒稱彼惡人名卽成

驅擯彼不自油卽當遠去

又法以安息香酥和三果漿燒念誦一切人皆敬愛

又法以零陵香天竺桂蘇合香此三種和燒念誦令

一切人隨順皆奉敕命

又法以蘇合檀龍腦并安善那藥燒念誦貴人歡喜

又法於那羅延像前坐摩訶莽娑先設八徧護摩奉

獻然後誦真言一千八徧三夜作法所求皆得

又法於屍林中以屍林火作彼人形燒大蟲肉爲香

坐茅薦上誦一千徧所求皆得求者皆將來所處分

皆行

又法以氈華和糠烏翅護摩剎那令彼驅逐

又法於屍林中以優曇鉢木然火致劫波羅爲座燒蛇皮其家食無有盡

又法以屍林中骨擣爲末和白芥子護摩一千八徧稱彼人名百由旬內皆令召來於諸色欲染觸過

又法以白檀香刻作展翼金翅鳥王形一切龍嬰珞嚴具其觜及爪極令銳利作恐怖可畏形立於蓮華臺上作向下視勢或以別木或於牆壁上畫亦得其匠須受八戒倍酬其價直當令歡喜其大小可一磔量對此像前作一切事業一切所求無不成就

又法欲求增益者以尾嚙木作金翅鳥王像對前念誦所求皆得

又法欲求敬愛者以優曇鉢木作像對前念誦卽成敬愛

又法欲求子及牛群者以夜合木作像

又法欲求財者以末度迦木作像

又法以豬肉護摩果報成就

又法若求官位以馬肉護摩

又法以黑娑羅烏肉護摩求吉祥福

又法求聲名普聞并求女人求田地燒大蟲肉護摩

又法求論理得勝者亦同大蟲肉菴娑護摩卽成就

又法求鬪戰得勝以大蟲肉護摩決定尅勝

又法求大力王愛敬以象肉護摩便得敬伏

又法若有憍寵傲慢有勢及宰臣以馬香草此云婆
羅門參護摩卽得敬伏

又法令彼斷命燒象毛稱彼名護摩

又法以珠摩那木刻作金翅鳥像於此像前念誦卽
彼斷命

又法於金像前念誦成增益法

又法於銀像前念誦求名稱普聞

又法以烏翅護摩能損害彼

又法以鵬翼護摩能作殺害

又法以梟翅護摩能令相憎

又法以孔雀羽護摩足財寶

又法以野鷄翼護摩多饒妻妾

又法以雀兒翅護摩多子息

又法若求金應燒烏翼

又法以鴟翅護摩能令彼昏迷

又法以狗肉護摩能令他斷命

又法以水牛肉護摩成鈎召

又法欲損害彼用大蟲肉護摩

又法欲息災以鹿毛護摩

又法欲摧壞城燒殺羊毛護摩

又法欲令人相憎以人上毛護摩

又法欲令損害彼亦用人毛護摩兼能摧壞怨家

如是等法三時七日護摩若纔憶念我能除一切毒
若常念誦能作一切事世尊若有於此大教王修此
真言時三時念誦我常爲除一切災禍常當隨彼人
後爾時金翅鳥王說自手印以二大姆指相縈繞二
手如展翅勢結此印卽成身印此是大摩醯首羅先

已曾說一切諸龍若見此印悉皆消融不敢違命卽
此印低下餘指來去招卽成召龍印真言曰

唵弱

此印真言能調伏龍亦能調伏難調伏者又以二手
合掌如未敷蓮華二大姆指入便各握爲拳相合此
印名調伏天上人間諸龍印能成辦一切又說印二
手合掌二無名指外又在中指背二大指相並微屈
如口二頭指各鉤無名指二小指相並豎用根本真
言此名金翅鳥王通光印亦名驚怖諸龍印
我所說一切真言中修行法世間金翅鳥經中軌則

皆用此真言印成助辦事愍念一切有情故說此根本教王常當於此勝教求成就皆於有情作殊勝利益事當於未來末法時用此護持佛法擁護國王及國界令諸有情皆得安樂此法門應須揀擇法器淨信三寶者住菩提心深愍有情者孝順父母忠敬國王尊重和尚阿闍黎諸根圓備深信真言法現世成就無疑者深生渴仰勤求此法不惜身命者阿闍黎若見如是等人慇懃求請則令辦曼荼羅資具則爲建立如前所說曼荼羅令弟子清淨齋戒授與三歸菩提心戒引入曼荼羅擲華著佛菩薩及那羅延金

翅鳥王諸天等是人堪爲法器應合得聞合受此法若擲華不著聖衆於此法亦無成就分既得著已則於此壇前以根本真言加持香水三遍作是誓言受此法後輒不得向未入曼荼羅者說於阿闍黎不應輕慢背恩若能今生不越此誓悉地現前來生當得生大聖文殊宮中若漏泄背恩則必夭壽多招災難當來墮于惡趣既發如是誓已令飲誓水從阿闍黎一一決擇受持讀誦不應以少過愆作損害法凡所作法爲多人利益匡護國界護持佛法發如是心者少用功力速疾成就獲得無量廣大功德此法甚深

極須珍敬此法一切金翅鳥法中爲王最爲殊勝

若欲調伏一切豎子用鹿肉燒火

若欲令人相憎以鷄護翅七燒火

若欲喚遠人燒水牛肉卽得一日三時特別一千八

徧卽得成就

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品

音釋

譴側格切濺作甸切水施隻切蟲意苒切意苒意於戲

里責也切烏許運草名薰切

姑蘇報國寺比丘性祇助刻此

像三昧儀軌經文殊菩薩根本大教王金翅

鳥王品三經同卷計字八千三百九十九個

該銀四兩一錢九分九厘比丘解藏對

宗讀三年計冬月徑由化城寺說

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷上

中下同卷

唐特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不審 詔譯

如是我聞一時薄伽梵住補陀洛山大聖觀自在宮
殿中其山無量娑羅多麼羅瞻蔔無憂阿底目多迦
種種華樹莊嚴與大苾芻衆八千人俱復有九十九
俱胝那庾多百千菩薩俱無量百千淨居天衆自在
大自在梵王天子而爲上首前後圍遶而爲說法時
觀自在菩薩與無量持明仙圍遶往詣世尊所至佛
所已頭面禮足右遶世尊三匝退坐一面白佛言世
尊我有心密語名十一面十一俱胝如來同共宣說

我今說之利益安樂一切有情能除一切疾病止諸不吉祥惡夢及制非命不淨信者令淨信能除一切障尾曩夜迦心所希望皆稱遂故我不見於天世魔世梵世及沙門婆羅門衆以此心密語加護救濟攝受息災吉祥免治罰離刀杖毒藥故若有能違越者無有是處唯除宿業不決定心受持此密語一切如來稱讚護念一切如來隨喜世尊我念過去殑伽沙等數劫過後有如來名百蓮華眼髭無障礙無染力光王如來我於爾時爲大仙人從彼如來受此心密語纔受得已十方一切如來現前得見一切如來故

便獲得無生法忍此密語有如是大功德藏若有善男子善女人以淨信心殷重心憶念作意現世得十種勝利何等爲十一者離諸疾病二者如來攝受三者任運獲得金銀財寶諸穀米等四者一切冤敵不能沮壞五者國王王子在於王宮先言慰問六者不被毒藥蠱毒寒熱等疾皆不著身七者一切刀杖所不能害八者水不能溺九者火不能燒十者不非命中天又獲四種功德一者臨命終時得見如來二者不生惡趣三者不非命終四者從此世界得生極樂國土世尊我念過去十殑伽沙劫過後有佛名曼陀

羅香如來我於是時爲_三者從彼如來受此心密言
超四十萬劫生歟棄捨我由此密言晝夜念誦作意
得一切佛住大悲智藏菩薩解脫法門所有繫縛臨
當刑戮水火風賊蠱毒厭禱人非人等種種苦難由
此我於一切有情能作歸依救護安慰洲渚室宅勝
趣以此密言力收攝一切暴惡藥叉羅刹等先令發
起慈心哀愍然後安置立於阿耨多羅三藐三菩提
世尊我此密言有如是大威德由誦一遍滅除四重
皆得清淨及犯五無間罪蠲除悉皆無餘何況諸罪
而不除滅彼人獲得一切無量俱胝那更多佛積集

善根若聞此心密言若誦若持一切意願皆得滿足
若族姓男族姓女苾芻苾芻尼近事男近事女婆羅
門刹利毗舍首陀及餘類於白月十四日或十五日
爲我不食一日一夜清齋念誦超四萬劫生歟一切
有情纔稱念我名超稱百千俱胝那更多如來名號
皆得不退轉離一切病患免一切夭歟災橫遠離身
口意不善行若能依教相應作意觀行佛菩提如在
掌中時婆伽梵讚觀自在菩薩言善哉善哉佛子汝
於一切有情起大悲愍汝能以此方便安立一切有
情於無上正等菩提我已授記深生隨喜汝當說之

爾時觀自在菩薩摩訶薩從座而起整理衣服偏袒

右肩頂禮佛足說自根本密言

曩謨囉怛曩合怛囉合夜引也曩莫阿引哩夜合枳

穰引二合曩娑引誡囉呌略者曩尾喻合二合囉若引也

怛佉引藥多引夜囉訶合帝三藐三沒駄引也曩莫

薩嚩怛佉藥帝毗庾合囉訶毗藥合三藐三沒駄引

毗藥合曩莫阿引哩夜合嚩路枳帝濕嚩合囉也冒

地薩怛嚩引二合也摩訶薩怛嚩合也摩訶迦引嚩拏

迦引也怛你也合二合佉娜囉娜囉地哩地哩度嚩度嚩

壹知勝奚切嚩知者隸者隸鉢囉合者隸鉢囉合者隸

矩蘇銘矩蘇摩嚩嚩壹里弭里止里止致惹引羅摩

跋曩也跋羅麼林駄薩怛嚩合摩訶迦引嚩尼迦娑

嚩引二合訶引

次說澡浴灌灑淨衣密言

曩謨囉怛曩合怛囉合夜引也曩莫阿引哩夜合嚩

路枳帝濕嚩合囉也冒地薩怛嚩合也摩訶薩怛嚩

合二合摩訶迦嚩拏引也怛你也合二合佉訶訶訶壹

里弭里止里尾里企隸徙隸娑嚩合訶引

以此密言加持水沐浴灌灑潔身淨服等應誦七徧

時觀自在菩薩復說獻焚香密言曰

恒你也

合佗柱

附古切下同

嚕柱嚕訶訶訶訶娑嚩

引訶

以此密言加持香燒奉獻時觀自在大菩薩復說獻

華密言曰

恒你也

合佗

悉哩悉哩地里地里悉哩地哩娑嚩

引訶

以此密言加持華及燈奉獻當誦七徧時觀自在菩

薩復說奉獻飲食密言曰

恒你也

合佗

娑嚩娑嚩悉哩悉哩素嚕素嚕娑嚩

引訶

以此密言加持飲食等奉獻當誦二十一徧復次觀

自在菩薩說護摩密言曰

恒你也

合佗訶從麼達徒者隸虎嚕虎嚕祖嚕祖嚕

蘇嚕蘇

上聲嚕母嚕母嚕娑嚩

引訶

以此密言加持惹底木然火以惹底木搥酥密酪搥

兩頭擲火中燒晝夜不食二十一徧投火供養然後

求成就事時觀自在菩薩復說結方隅界密言曰

恒你也

合佗

伊里弭里止里弭里底里呬里娑嚩

引訶

以此密言加持水曰芥子或灰應用結界當誦七徧

時觀自在菩薩復說奉送聖眾還宮密言曰

恒你也

合二
佗弭致覩致止致孽綏孽綏婆議挽引曩

哩夜合

嘮路枳帝濕嘮合囉娑嘮合娑弓嘮南娑嘮

引二合訶引

誦此密言想奉送聖者歸本宮殿

我今說念誦福利先不脩持能成一切事業若有人患寒熱病若一日一發或二日三日四日一發若著鬼神彌怛拏毗舍遮癩癰瘰癧白癩及蠱毒毒蟲等加持土芥子和白檀香一七徧塗卽愈一切業障皆得清淨若患邪風加持油塗卽愈若患耳痛以青木香油和樺皮煎滌耳中其痛卽止亦能治半頭痛一

切病患處纔誦加持無不除愈纔誦卽成就若欲成就者以堅好無隙白檀香雕觀自在菩薩身長一尺三寸作十一頭四臂右邊第一手把念珠第二手施無畏左第一手持蓮華第二手執軍持其十二面當前三面作寂靜相左三面威怒相右三面利牙出現相後有一面作笑怒容最上一面作如來相頭冠中各有化佛觀自在菩薩身種種瓔珞莊嚴像成已於有佛舍利處安置持誦者身著淨衣若在家者持八戒三時供養無限數念誦從白月一日乃至八日後於淨處置此觀自在菩薩形像面西喫乳或穢麥燒

沉香蘇合檀香隨力乃至十三日其日食三白食廣大供養取菩提樹木然火更別取菩提樹木長十指截以蘇合香油搨兩頭一千八徧投護摩爐中地卽震動其像亦動聞從像最上面口中出聲讚脩行者言善哉善哉佛子汝能勤苦求願我皆令汝意願滿足賜汝成就騰空隱形持明僊轉輪法王乃至與我無異汝必現獲如是等成就

復次第二儀則從白月十五日於舍利塔中安像晝夜不食以一百八枚惹底華蘇末那華廣府有誦密言一徧一擲擊像卽於像當前面出大吼聲行者不應怖畏

則大地震動念誦不應間斷卽求請願言願我能與一切無主無依衆生作大依怙能滿一切有情一切意願皆令滿足得無障礙

復次密言者於月蝕時取酥一兩置於銀器對像誦密言七徧自喫及與他一切疾病皆得除愈況能從初蝕乃至月復盈滿念誦無不獲悉地

復次密言者先澡浴清淨潔服取雄黃或牛黃對像前誦心密言一千八徧三種相現然後點額得三種成就隨其功効上中下等若以和水灌沐其身除一切障難遠離一切惡夢不祥獲得吉祥榮盛一切疾

疫皆得除愈

復次法以香華奉獻聖觀自在取燃支加持一百八徧塗左微忿怒面額降伏一切他敵軍陣

復次法若人疫牛疫及餘畜疫對觀自在菩薩取苦楝木搗芥子油應作護摩以緋縷右槎作綫麤如銅箸爲兩條誦一徧作一結乃至七結繫於患者頸下或頭髻則疫病除息解脫

復次法被拏枳你等諸魅所持者取白綫如前加持繫於寂靜面經宿然後取結二十一結誦密言一徧一結繫病者頸下卽得除愈

復次法若有他敵及疾疫災禍不令入國界欲結方隅界者燒薰陸香作護摩取五色綫加持繫於寂靜面卽成堅固大威德方隅界

復次密言者欲共冤敵異論欲得勝者應供養觀自在菩薩以縛捨迦木燒芸臺子加持白綫一百八徧繫於忿怒面一切鬪諍言訟皆悉得勝除息苦繫於寂靜面能除一切障難

復次以衆香和水浴觀自在菩薩又加持浴觀自在水一百八徧浴毗那夜迦像一切障難皆悉殄滅十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷上

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷中

唐壽進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

此儀軌通蓮華部一切尊念誦

我今說脩行儀軌通一切觀自在法結護迎請供養等脩行者先應澡浴潔身淨服於清淨處對尊像當結本部三麼耶印二手合蓮華掌散餘六指如開敷蓮華觀自在蓮華部三麼耶密言曰

唵鉢納謨合二納婆合二縛引也娑嚩合二訶引

大應加持水澡浴或於河池或於浴室加持水密言曰曩謨囉怛曩合二怛囉合二夜也曩莫阿引哩夜合二嚩路

枳帝濕嚩合二囉也冒地薩怛嚩合二也摩訶薩怛嚩合二

也唵三摩曳掃銘良合二扇帝難去聲帝薩嚩三麼夜努

鉢囉合二尾瑟致合二怒囉引努倪娑婆合二訶引

然後入池或取水澡浴結蓮華部辦事濕嚩訶印二手右押左內相又作拳中指相合微屈初節屈二頭指附中指上節勿著如金剛形密言曰

曩謨摩訶室哩合二夜曳唵鑠計曳合二三摩曳掃去聲銘

曳合二悉地悉地娑引駄也始吠帝商羯哩始鑠銘阿

引縛訶也薩嚩引囉佉合二娑駄你娑嚩合二訶引

以此印護身辟除毗那夜迦及香華飲食等除穢令

光顯

次結甘露軍荼利印密言相應澡浴時應用思惟以
二小指內相叉雙屈無名指押叉間豎合中指屈二
頭指附中指上節背不著如金剛大指竝豎搏中指
側密言曰

曩謨羅怛曩

合二

怛囉

合二

夜

引

也曩麼室戰

合二

拏

合二

囉日

囉

合二

播拏

合二

摩訶藥乞叉

合二

細曩

引

跛多曳

合二

曩謨

合二

囉日

囉

合二

俱囉

合二

也

合二

唵虎魯虎魯底瑟

合二

底瑟

合二

底瑟

合二

底瑟

咤

合二

滿馱滿馱

合二

訶曩訶曩

合二

阿密哩

合二

帝

合二

咤

合二

咤

次結加持土印

右手四指握大指爲拳以印按土上

其土分作三分澡浴以此密言加持密言曰

唵步

引

入

合二

囉

合二

囉

合二

囉

合二

囉

合二

囉

入一切觸穢加護自身用觸身忿怒鳥芻沙摩印以

右手作拳翹大指印五處所謂額兩肩心喉各誦一

徧頂上散密言曰

唵俱囉

合二

馱

合二

馱

合二

馱

合二

馱

合二

馱

合二

馱

洗手漱口已訖應作潔淨印仰右手掌屈無名指在

掌中大指頭指根相著以此印承水三飲兩度拭唇

次印二目兩鼻兩耳兩肩心齋灑兩足又取水灑身

密言曰

噉跬跬隸矩嚕矩嚕娑嚕二合訶引

則於浴室或河池側分土等作三聚用一聚洗從腳至腰第二聚從腰至項第三聚從項至頭澡浴已了則運想佛法僧及本尊觀自在菩薩以印掬水運心沐浴聖衆仰二手掌以中指已下六指背合頭指甲二頭指欲相拄二大指附頭指側此印通一切觀自在菩薩澡浴密言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二夜引也曩莫阿引哩也二嚕路枳帝濕嚕二合囉也冒地薩怛嚕二合也摩訶薩怛嚕二合也怛你也二合佉惹隸麼訶惹隸娑囉跛底娑

嚕二訶引

次結闕伽印仰一手掌二大指各捻頭指掬水獻闕伽密言曰

唵帝囉隸沒馱娑嚕二合訶引

然後以印掬水自灌頂觀想觀自在菩薩持甘露賢瓶身出光明衆聖圍遶諸天奏妙音樂想觀自在菩薩以甘露灌注密言者身軍荼利印二頭指各拄中指上節背二大指附頭指側密言曰

曩謨摩訶室哩二夜曳合唵訶囉訶囉摩訶尾你曳二度那度那播跋麼跋曩也咄瑟訖哩二擔覩嚕覩

嚕尾特縫

合二娑野擺乞厠泯

合二你比也

合二你比帝訶

曩訶曩尾

合二觀曩尾曩引也

合二建麼佗擺具麼佗擺具薩

合二轉迦里迦魯數跋多

去聲 覓林

合二婆惹曩你止哩

合二哩哩捉鏢枳曳

合二若曩你

成默也

合二訶引

澡浴既了則取淨衣以此如來衣密言加持所著衣

服皆成如來衣密言曰

唵囉乞叉

合二囉乞叉

合二薩嚩沒默

合二地瑟恥

答莽

合二止

合二嚩囉娑嚩

合二訶引

當誦七徧著衣已從澡浴處出住淨室時離貪嗔癡

不顧視穢惡雜物旃陀羅等弊惡人當觀自身臂臑

間有滿月輪卽此月輪是自性光明所或菩提心圓

滿潔白如淨月輪又於月輪面觀紇唎

合二字如紅

玻黎色放光照曜十方世界於光明中自身成觀自

在菩薩等無差別左手金剛拳置左胯持蓮華右手

當自心如開敷蓮華勢觀一切法自性清淨不染諸

煩惱塵垢猶若蓮華身背圓光冠有無量壽如來身

被衆寶瓔珞步踐八葉蓮華至於精室門外灌灑如

前則應加持頂以右手作拳以大指頭指相捻卽印

頂誦多羅菩薩心密言曰

唵矩嚕矩隸娑嚩_二合_一引

則入淨室心念一切賢聖慙慙五體投地作禮右膝著地徧觀十方一切如來諸大菩薩一切賢聖如對目前發露懺悔隨喜勸請發願迴向無上菩提則結跏趺坐卽結本部三麼邪_{亦通諸觀自}先應用多羅菩薩護身毗俱胝菩薩亦殊勝或誦餘四明王威德者亦通聖多羅菩薩印契者二手內相叉作拳豎合頭指如未數青蓮華密言曰_{歸命同上加持水密言}唵多_引隸咄多_引隸咄娑嚩_二合_一引

次說毗俱胝菩薩印如上多羅印少彎屈青蓮葉密

言曰_{歸命如上}

唵娑囉娑囉惹曳娑嚩_二合_一引

次說四明王印卽以二手內相叉印項頂密言曰

唵娑嚩阿_引塞普_二合_一囉

又平二手掌掩自口口印密言曰

惡_引

次結蓮華印如上開敷蓮華印置於齋齋印密言曰

唵跛娜謨_二合_一跛娜謨_二合_一摩訶跛娜謨_二合_一鉢納麼_二合_一馱

邏孽囉_二合_一播捉_二合_一識多_二合_一也娑嚩_二合_一引

次結馬頭明王印先金剛合掌豎合二中指以二頭

指各鉤無名指頭頭指各押中指上節小指竝豎入掌中二大指竝豎與小指聚密言曰

唵阿密哩合妬納婆合無納婆合嚩吽發

以此印密言辟除已次結地界及曼荼羅界以二大

指相鉤散開豎諸指揚掌如鷹翅結方隅界密言曰

曩謨囉怛曩合怛囉合夜引也曩謨枳穰合曩娑

囉賀合帝三藐三沒馱引也曩莫薩嚩怛佉引誡帝

吽喻合囉賀合吽藥合三藐三沒第吽藥合曩莫阿

哩夜合嚩路枳帝濕嚩合囉也冒地薩怛嚩合也摩

訶薩怛嚩合也摩訶迦嚩拏迦野怛你也合佉伊里

弭里企里弭里毗里呬里娑嚩合訶引

以此密言加持香水誦一遍結方隅界次結曼荼羅

界以二手內相叉開掌豎合頭指二大指極下垂相

合密言曰

阿引路力

以此印密言結曼荼羅界應用又結辟除用密言曰

唵爾爾爾南引誡吽哩合婆也陞你甯娑嚩合訶引

次說淨空界密言曰

唵鉢納寔合你婆誡嚩底慕賀也慕賀也惹孽慕賀

也

也

也

也

也

你婆囉

二合引

以此密言加持香鑪向上旋轉誦七徧先辦闕伽器
商佉或金銀熟銅及淨葉瓦與木器等稱讚如是類
闕伽器中盛滿香水及華隨求四種事并置四色華
安於壇前當觀曼荼羅爲大乳海誦此密言曰

唵尾麼路捺地吽

以二手內相叉仰掌旋轉卽成甘露大海復於大海
中觀蘇彌盧山其山四寶所成無量衆寶間錯莊嚴
以二手內相叉作拳誦此密言曰
唵阿者擺吽

結此印誦密言思惟從大海中出生寶山已復於山
上想寶樓閣其殿無量衆寶所成處處懸列珠鬘環
珞鈴鐸繒旛微風搖激出和雅音間錯種種摩尼半
滿月等而校飾之復有無量諸供養具徧滿樓中於
其殿內觀大曼荼羅作是觀時以十指右押左初分
相交誦後音供養密言卽送七寶車輅送往聖者所
其印以二手內相叉仰掌豎二頭指側相拉大指各
附頭指側密言曰

唵觀嚕觀嚕吽

次結軍荼利印印相如前說密言曰

噯阿蜜哩合二帝吽發

合二帝卽癸

行者觀想軍荼利金剛駕御七寶車輅至於極樂世界想請無量壽如來昇七寶車中央無量壽如來坐左大勢至右邊觀自在想阿彌陀佛前本尊坐則結奉請印二手內相叉作拳左大指入掌右大指豎屈向身招來去奉送向外撥用蓮華部觀自在菩薩心密言曰

歸命同餘
自在密言

恒
你
也

合二 佻鉢娜麼
合二 鉢納麼
合二 鉢納麼
合二 播拈麼

囉沙囉

瞠係曳合二咽婆識勿阿引哩也合二縛路枳帝

濕嘔
合二

囉嚧迦引那捨目佉莽引縛賀也此加句若請諸觀自

在隨稱阿引路力
彼名

則誦自本所尊密言獻闕伽先想淨室寶樓閣奉請
聖衆入中然後獻座以前蓮華印諸指微相近密言

掩鉢納麼

二合
尾囉也娑縛
二合
引訶
引

次誦此偈敬謝聖衆伽陀曰

夢

合二我擔婆識挽甯咽鉢囉合二娑那去那去聲寫多

引

訶訖哩合二訶拏布惹麼婆麼合二多引入聲鉢羅婆

引難者地夜矩嚕

此頌同真言應誦三徧或七徧應結部尊印警覺以

次說塗香以青木香兩分多誡羅等分比哩孕愚四分蘇合香八分細擣篩和水再研通一切蓮華部塗香通四種法華燒香飲食燈明差別隨類應知獻時各以密言加持隨所求事心請如上五種供養二手捧當置於額各以供養印而奉獻普通供養印二手合掌諸指初分互相交二頭指各安中指上節誦真言五徧密言曰
曩莫薩嚩沒馱引冒地薩怛嚩二合南引薩嚩沒馱那誡二合帝娑頗二合羅係給誡曩劔娑嚩二合訶引則誦祕密讚王誦詠讚歎本尊讚曰

唵鉢納麼

二合

囉誡涅

寧逸反

麼攬迎

引

麼囉誡母

答給

二合盧迦曩佉滿馱銘薩嚩鉢馱悉地者

二合

誦讚歎已隨意發廣大願發露懺悔發菩提心先誦

大部母然後誦部尊由誦部母及部尊加護則一切

罪障皆得消滅智者誦七徧或三七徧若見不祥惡

夢誦一百八徧則得除滅加持臂釧及茅環皆用部

母密言如上所說部尊密言曰

嚩日哩

二合

阿引嚩力

蓮華部念珠用蓮華子或摩尼寶童女綫線以此密言穿貫密言曰

唵阿密哩合二黨誡冥室哩合曳室唎合摩引里你娑

唵引二合引

次結十一面觀自在根本印以二手右押左外相又合掌以印置頂上卽成本尊身誦根本密言七徧然後取念珠念誦欲念誦取珠蟠安手中便芙蓉合掌當心誦加持珠密言又便頂戴密言曰

唵嚩蘇麼底室哩合曳娑嚩引二合引

以二手聚五指捻珠是名念珠印以此印念誦不緩不急乃至不疲懈念誦時心不異緣觀念本尊坐茅薦或瑜伽牀子以密言文字實理相應或千或百數

限畢已又芙蓉合掌頂戴念珠瞻觀本尊慙懃心禮復陳供養讚歎竝如前法奉獻闕伽卽結阿三摩擬你印解方隅界以二手內相又二中小指竝豎合以二頭指各安中指甲密言曰

唵訖唎合阿三摩擬你引吽

卽以此印護身又結本部三摩耶印禮佛迴向等已方出道場於一淨處讀轉摩訶般若波羅密積集福聚迴向無上菩提隨意經行復結無能勝印一切時處加護一手內相又作拳豎合二中指名無能勝印密言曰

曩莫薩嚩沒馱南唵虎魯虎魯贊拏里莽引蹬礙娑嚩合訶

脩行者每朝嚼齒木洗漱已訖潔淨灌灑以右手掬水誦此密言七徧加飲或六月先行成就法所有觸穢不祥業障皆得清淨密言曰

唵唎第訥輪馱曩也娑嚩二合訶引

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷中

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷下

唐譯 試瀉臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

我今說成就處依教擇得地吉日吉宿吉曜淨其地離諸過患晨朝歡喜心攝受地作辟除法應作是言所有於此地方障礙者應遠離午時面南應作辟除法然佉陀羅木以芥子油投白芥子護摩用甘露軍荼利

金剛心密言曰

唵阿引密哩合帝吽發

復以濕嚩嚩訶密言加持水七徧灑地夜應作息災

護摩面向北用心中心密言一百八徧及用濕縛縛訶密言以右手按地誦淨地密言一百八徧密言曰

唵步

引欠平聲

取地隨意大小或九肘十三肘或十肘深掘劑膝除其地中過患平治地分爲九分於中央置七寶五穀藥等好時日以印密言加持則應結十方界二手內相叉二大指頭指小指各伸相合旋轉十方密言曰唵入縛合里多路者你吽

以佉陀羅木作楸加持一百八徧釳四角佉陀羅木楸密言曰

唵虎魯虎魯吽吽

以彼囉捨木然火以本尊密言和三甜護一百八徧則於道場中全身舍利塔東面安本尊像像面向西應習先行法念誦已了欲出道場加持處所以右手作金剛拳豎頭指旋轉十方則成堅固精室

護摩儀軌品

我今說護摩

密言諸儀則

普通令歡喜

去念誦處所

不近亦不遠

對彼道場前

護摩如契經

先應獻部尊

次供養本尊

供養火天已

然後依所求

息災作圓爐

增益應爲方 降伏應三角 敬愛如蓮葉

爐中應安置 輪金剛獨股 第四金剛鉤

次第而建立

觀自在菩薩通增益法護摩之時迎觀自在大勢至
義成就大威德者安置於爐東邊并持明仙一切藥
叉及吉祥天應置爐南邊又於爐北邊安佛并諸不
退轉菩薩梵王并訶利底母求增益成就者應當供
養次應迎觀自在密言曰

唵吠那勿微切娑嚩二合訶引

次大勢至密言曰

唵底瑟吒二合底瑟吒摩訶娑佉二合麼吠誡三摩

也麼努娑麼二合囉吽泮娑嚩訶引

次義成就密言曰

唵悉鞞悉鞞娑引馱也娑嚩二合訶引

持明仙密言曰

唵訖哩二合拏尾訖哩二合拏尾訖哩二合尼多引也娑

嚩二合訶引

藥叉衆密言曰

藥乞叉多入聲

一切吉祥心密言曰

曩謨摩訶室哩二夜引也唵止哩弭里膩曳娑縛二合引

梵王密言曰

唵鉢納摩二合引喻曩曳娑縛二合引

一切佛菩薩密言曰

曩莫薩嚩沒駄冒地薩怛嚩二合引南引阿引尾引囉

吽欠平聲

西邊應置白衣觀自在密言曰

唵濕吠二合引帝濕吠二合引帝半拏囉嚩二合引悉你娑縛二合引

訶引

訶唎底毋密言曰

唵拏努摩二合引里迦唎帝娑嚩二合引訶引

如上建立名為增益儀軌

息災面向北 南邊應置稍 西安嚩素枳

北置金剛印 爐東邊應置 三戟又大印

各以本密言 呼召及發遣

召三戟又密言各以大指押小指甲散餘三指如叉便相合之

曩謨囉怛曩二合引怛囉二合引夜也曩莫室戰二合引拏囉日囉

合二拏曳摩訶藥乞叉二合引細曩跋多曳曠係曳唎摩

訶藥乞叉

合二嚕捺囉二婆孕羯羅三麼焰鉢羅二底

播引擲也阿

引二藥綖嚕捺囉二麼麼曼拏禮嚕日囉

合二三麼也麼努播擲也伊只枳弭里枳弭里娑嚕二

引訶引

發遣密言曰

藥綖藥綖嚕捺囉二

合二娑嚕二婆嚕南補曩囉誒莽曩

引夜引囉陀二

合二悉默曳止里枳娑嚕二合訶引

召嚕蘇枳龍王密言印如常拳大指頭指相捻如環

密言曰

縛引蘇枳曩

引二誒囉惹嚕日囉二三麼也麼努娑麼

合二囉阿

引二藥綖答多嚕引魯迦引二婆也避多麼曼茶

覽勢典虎魯虎魯阿

引二藥綖娑嚕二合訶引

發遣密言曰

孽綖孽綖娑嚕二

合二娑嚕南曩誒囉惹枳孕二迦哩

麼麼迦

引二麼引娑密哩三合轅視娑嚕二合訶引

請金剛杵密言二手內相又豎二中指相合豎二大

指二小指屈二頭指各附二中指背不相著

阿演嚕日略

合二麼訶具囉薩嚕咄瑟咤二娑夜跋郝

阿嚕地也

合二薩嚕泥嚕引南引嚕日囉二合訶娑多二

婆孕羯囉阿

引二孽綖施佉嚕二麼麼迦引哩焰二娑

蜜哩

合二敬觀印捺囉

合二娑訶娑囉

合二乞叉入聲

曾觀

合二摩綖娑囉

合二訶引

發遣金剛杵密言曰

摩綖

合二娑囉

合二南囉

合二日囉

合二訶娑多摩訶

麼羅

合二鉢囉

合二地哩

合二沙夜

合二阿素

合二聲上覽摩薩囉

曩尾

合二近曩

合二觀娑那

合二婆囉

合二跛囉爾你娑囉

詞引

請梵天密言二手虛心合掌開屈頭中名等六指如

蓮葉

比多引摩訶嚩覽劒麼囉嚩嚩曩你嚩引徒阿摩綖嚩

日囉

合二曼拏囉

合二麼也麼努播囉

合二鉢納弭你那

那鉢

合二納麼

合二嚩悉你

合二娑囉

合二訶引

次用請毗紐天密言加持茅爲環安爐右發遣時應

解請毗紐天密言二手反相又二大指頭相拄安右

掌中

吠

合二微愛濕嚩

合二泥嚩

合二摩賀鉢囉

合二訖穰

合二摩訶尾哩

也

合二跛囉訖囉

合二麼阿

合二摩綖嚩

合二拏莽

合二嚩也

訖

合二嚩拏

合二三摩也

合二曼拏覽

合二三麼也

合二麼努播囉也

引合訶引

行者坐處右邊應置護摩支分酪酥香華等一切器

中滿置種子應安右邊以此水天密言加持水散灑
密言曰

阿演嚩嚩拏鳥合曩引誡跋哩嚩引略曩引誡麼攞

三麼你度合底入聲冥你你引寧切信者也娑吠合底薩

嚩烏那迦目佉引尾近曩合莽引婆挽覩

次取茅草密言曰

伊冥矩鑠引你尾夜合室者合布多引室者合沒囉

合紇莽合跋尾底曩合拏沒駄達麼僧伽囉多引比

哩體切以尾散惹引多孽娑引莽引尾近南合扇引

井阿尾近南合君入聲挽覩娑嚩引合訶引

順敷吉祥茅 東方爲先首 南西最後北
當以梢壓根 勿以根壓梢 散布諸名華
徧嚴於茅上 方用毗俱胝

印密言加持曰

曩莫薩嚩怛佉孽帝毗庾合囉賀合毗藥合三藐三

沒第毗藥合唵婆也曩引捨你怛囉合娑你怛囉合

細怛囉合娑也毗呬合矩致多致吠多致吠多致濕

吠合帝惹致你合娑嚩引合訶引

印如前說以辦事密言灑火應然木依教然火密言

曰

啗入嚙二合擺呌

或用濕嚙二合嚙訶密言灑火或用軍荼利依護摩儀

則初中應濕嚙嚙訶及軍荼利印密言先已說以本

明密言加持華觀想投於爐中如教應思惟先投三

莖木先應請火天以本印然後作護摩以右手作施

無畏微屈頭指招召大指屈右掌中密言曰

三滿多入嚙二合擺摩訶入嚙二合擺阿引你夜也

合三麼鉢囉合婆娑惹引多吠那迦比羅慕引羅多

曳阿孽繞曼拏覽沒度步佉者囉三娑嚙二合訶引

請已先以大杓三汰火然後旋灑與火天漱口次灑

淨則應以小杓供養本尊次以木兩頭搗酥投火中

獻次油麻次酪乳蜜等以後隨意及諸香藥應燒此

中以油麻杭米和酥燒爲勝如上衆緣不具但燒酥

密言後安娑嚙訶亦得一切成就護摩已了火以水

潑灑令聖衆漱口爲令聖衆歡喜故用本部心加持

闍伽而獻之定心合掌殷重心求悉地以闍伽奉送

依法灑以水火用辦事密言所有護摩殘物隨意樂

供養外諸天以前請火天印頭大指相捻發遣火天

密言曰

孽繞入嚙二合擺娑那勞捻囉二合阿鉢囉二合地囉二合

史也

合二蘇囉蘇囉摩綖娑嚩娑嚩南入嚩引合囉三

莽扇

引井婆嚩底娑那引底你枳拈嘮你哩合二拈娑

嚩

二合訶引

獻闕伽奉送聖衆以前大護印密言左旋解界及寶

輅印密言奉送聖衆

我今次第說

護摩焰色相

密語者由知

速疾獲悉地

如虹霓白色

珊瑚充莊嚴

右旋妙滋潤

煥爛若虹霓

映赤吠瑠璃

如護摩杓形

三叉杵吉子

商佉蓮拂形

幢蓋羯囉捨

娑嚩悉底迦

其聲如笛鼓

妙香極悅意

若見如是焰

無垢離諸障

行者應殷重

應當求成就

焰若一峯勝

二峯爲中相

三峯下成就

求成者應察

次說不成相

弊惡障嚴飾

左旋極臭氣

屍臭驢鳴聲

數吐焰斷絕

烟聚令怖聲

糞器形乾澀

焰散蜚掠形

若見護摩相

智者應審知

密言者速疾

辦事軍荼利

以水散應灑

能除不吉祥

是故一切時

應用甘露尊

爾時觀自在菩薩摩訶薩說此法已一切大衆咸共

讚言善哉善哉大士乃能爲欲利益安樂諸有情故
說此密語我等隨喜亦願受持爾時大衆歡喜踊躍
達佛三帛作禮而去

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷下

音釋

宛

其陵切

戮

盧谷切刑也

鐸

達各切鈴屬

輅

魚故切車也

澀

色入切不滑也

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘貲刻此
十一面觀音經計一萬一百三十五
該銀五兩九錢七分五厘
順治十七年八月日徑山

印開藏

