

阿闍如來念誦供養法一卷

衡

開府儀同三司特進武德太子少師兼國子監祭酒
空誦大藏經大廣智大興善寺藏沙門不空奉詔譯

敬禮遍照尊 我今依契經 略說阿闍佛
修行念誦儀 行者應當禮 五方諸如來
盡想虛空中 遍滿如胡麻 即對一佛
盡心而懺悔 隨喜及勸請 我亦積集福
迴向諸有情 次即對本尊 應當結跏坐
端身應正直 閉目離攀緣 即起悲愍心
觀察無邊界 初結三昧耶 次誦金剛輪
滅除諸過咎 即當結甲印 加持於五處
次作金剛杵 堅牢道場地 復結方隅界
壇中觀大海 中想彌盧山 上觀寶樓閣
閣上師子座 種種供養具 眾寶以莊嚴
次結車輪印 想奉妙喜刹 即靜虛空道
又結請寶車 及以部心請 復應作辟除
及示三昧耶 即結金剛網 奉獻闍伽水
想浴無垢身 復當奉尊座 次第獻五供
即結虛空藏 盡於無邊界 一一想雲海
以身親奉獻 即當誦讚歎 或讚百八名
即結部母印 加持本所尊 及護於自身
次結本尊印 即當捧珠鬘 加持已頂戴

諦住而念誦 即入字輪觀 以此殊勝福
迴向於有情 即結本尊印 次誦部母明
如前五供養 及讚本尊德 即獻闍伽水
應結外院印 左轉而解界 復結寶車輪
外撥而奉送 想尊還本宮 重結三昧耶
五悔如前作 即起隨自意 讀誦大乘經
或住三摩地 即塔思六念 以福資悉地
是名菩薩行

行者入本尊精舍 面向東方 踞合
掌諦想一切如來 諸大菩薩 微塵數
眾 遍十方界 由如胡麻 如對目前 於
中復想五方如來 各禮一拜 禮一切
如來真言曰
唵 薩 縛 怛 他 該 路 迦 耶 縛 吉 質 多
播 引 娜 滿 娜 喃 迦 魯 實
由誦此真言 作禮於諸佛 即於十方刹
禮事志圓滿

即右膝著地 合掌當心 而懺諸咎 我
從無始時來 至于今身 所作眾罪 十
惡四重 五無間等 無量無邊 今對一切
諸佛 大菩薩 前深生 悔恨 發露 陳懺
一懺 已後 更不 復造 懺悔 真言曰
唵 薩 縛 播 引 跋 婆 訶 訶 二 合 娜 訶 叢
縛 日 囉 引 野 婆 縛 引 訶 訶

阿闍如來念誦供養法卷 第三 誦

由誦此真言 實相理相應 諸罪如枯草
焚盡無有餘
次應思惟一切如來 諸大菩薩 緣覺
聲聞 及諸凡夫 積集福智 我今盡隨
喜如一切如來 隨喜一切福智 我今
亦如是 隨喜隨喜 一切福智 真言曰
唵 薩 縛 怛 他 該 路 奔 尼 野 二 合 枳 獲
二 合 曩 努 慕 娜 囊 布 惹 引 冥 伽 三 母
捺 囉 引 娑 登 二 合 囉 拏 三 麼 曳 吽
由誦此真言 諸佛及菩薩 二乘凡夫 福
獲殊勝隨喜

次諦觀一切如來 遍周法界 初成正
覺 即想已身 處彼海會 一一佛前 誠
心 勸請 願諸如來 哀愍我等 轉無上
法輪 請轉法輪 真言曰
唵 薩 縛 怛 他 該 路 司 地 曳 二 合 沙
拏 布 惹 冥 伽 三 母 捺 囉 二 合 娑 登 二
囉 拏 三 昧 曳 吽

由誦此明故 一切諸如來 雜深清淨刹
轉無上法輪
次應勸請十方諸佛 如來 不般涅槃
願諸如來 哀愍有情 久住世間 不般
涅槃 於無量劫 廣作利益 請不般涅

阿闍如來念誦供養法卷 第三 誦

據真言曰

奄薩縛他他誡單引曩地曳二合沙

夜引冥薩縛薩他縛二合四多引羅

他引野達摩馱到悉體他反底婆縛

觀

由誦此真言 一切諸如來 復住無量劫

廣利益有情

行者作是思惟我今禮佛懺悔隨喜

勸請言如是積集無量福智願皆迴向

一切眾生佛所稱讚殊勝悉地願諸

有情皆得圓滿迴向發願真言曰

奄薩縛他他引誡路商悉路引薩縛

薩他縛二合南引薩縛悉地藥三鉢

覲引他他引誡多室者二合地底

瑟縱二合航引

由誦此真言 諦誠發勝願 一切眾生類

速皆得悉地

行者於本尊像前結跏趺座或半跏

或吉祥乃至輪王等隨意而坐復想

一切如來及諸菩薩金剛部眾起大

悲愍拔濟安樂一切有情願一切眾

生速得無上菩提悉地 即結佛部印 止觀虛心合 開掌定輔進

阿闍梨念誦佛部真言 第四張 術

惠輔於定側 專住於一緣 思惟佛相好

真言誦三遍 置頂便散之

佛部三昧耶真言曰

奄他他引誡姪納婆二合縛引野婆

縛二合訶引

由誦結此印 一切佛部眾 加持於行者

不違自本誓 次結蓮花部 虛心作合掌

微開進念定 即想觀自在 具相持蓮花

而住瑜伽定 分明誦三遍 頂右而散之

蓮花部三昧耶真言曰

奄跛娜謨二合納婆二合縛引野婆

縛二合訶引

由誦結印故 一切蓮花部 聖眾來雲集

本願而加持 次結金剛部 止觀及相又

餘力三鉢形 心想執金剛 威德手持杵

具相身嚴飾 應當誦三遍 頂左而散之

金剛部三昧耶真言曰

奄縛日囉二合納婆二合縛引野婆

縛二合訶引

由誦及結印 一切執金剛 皆集來現前

與願不違誓 次結甲冑印 二肘內相又

念力並申合 定輔如杵形 額眉心及喉

五處各一遍 思惟身威光 熾盛遍圓遠

阿闍梨念誦佛部真言 第五張 術

諸魔及障者 馳散不敢覩

金剛甲冑真言曰

奄縛日囉二合銀你二合鉢羅二合

捨跛路二合也引也引也引也引也引也引

由結甲印故 遠離於諸障 能遠惡趣門

亦護諸眾生 次結金剛輪 大威德印契

二肘內相又 堅二念定力 二念定合

二慧並申合 安契當於心 誠心誦七遍

金剛輪真言曰

娜麼悉底賴三合野一引陀尾二合迦

引南引薩縛他他引誡路引南引三

暗引尾羅爾三尾羅爾六摩賀引

縛日囉七合娑路娑路八合羅帝九合

引羅帝十合邏二合異十一合但邏二

合異十二合尾馱十三合三畔若你

十四但羅二合麼底十五合悉馱引乞

隸二合但藍二合沙縛二合訶引

由誦此真言 如舟入輪壇 失念破三昧

菩薩與賢聞 身三律儀 四重五無間

是等諸罪障 悉皆得清淨 次當結地界

進念手相交 信定慧堅合 雙慧輔於地

三拍想下方 熾成獨鉢杵 徹至金剛際

阿闍梨念誦佛部真言 第六張 術

金剛攝真言日

菴枳里枳里縛日羅二合縛日哩二合

部嚩二合滿馱滿馱吽發吽半音

由結地印故 蓋想道場內 即成金剛地

諸魔不得便 以微少功行 速證三摩地

身心不疲倦 遠離於昏沉 次結金剛牆

准前下方契 襟開二慧豎 三匝而右旋

心想金剛牆 赫亦起威嚴 遍護於道場

以成方隅界

金剛牆真言日

菴薩羅薩羅縛日羅二合鉢邏二合

迦引羅吽發吽半音

由結牆印故 諸魔及障者 毗那夜迦等

四散而馳走 次結大海印 止觀仰相又

即成於海印 當心而旋轉 應想成大海

深廣無邊際 清淨八功德 皆從法界生

大海真言日

菴尾麻路娜地吽

次結須弥印 止觀內叉拳 真言誦三遍

即想妙高山 四寶而成就 七金山圍遠

山頂想樓閣 眾寶以莊嚴

須弥山真言日

菴阿左擺吽

阿闍如來念誦供養法卷 第七張

次結虛空藏 明如大密印 二羽金剛縛

進力如寶形 餘度豎如幢 止觀于相交

即成供養儀 次第修如是 次想於殿中

本尊與眷屬 各依花位座 塗香及花鬘

燒香摩尼燈 闍伽及賢瓶 殊妙天飲食

寶柱而行列 以我功德力 如來加持力

及以法界力 普供養而住

虛空藏大明妃真言日

菴誡誡曩三婆縛日羅二合穀引

由誦結此印 虛空藏本尊 不越本願力

皆成實供養 次應結寶車 止觀仰相又

二定側相柱 二慧輔定側 真言誦三遍

奉送本尊刹

奉車轆真言日

菴觀曾觀曾吽

行者持香鑪 即靜虛空道 真言誦三遍

壞裂魔羅網

靜治道路真言日

菴一蘇悉地迦哩二惹縛二合理

路引難引路三慕嚩但曳四惹縛二

擺惹縛二合擺滿馱滿馱賀曩賀曩

吽發吽半音

心想七寶車 眾寶蓋莊嚴 繒幡寶鈴鐸

阿闍如來念誦供養法卷 第八張

珠璣遍交絡 無量諸天樂 不教自然鳴

皆奏和雅音 想至妙喜刹 本尊與眷屬

乘此寶車轆 即當結請車 准前車轆印

慧力撥二念 想車至於空

請上車轆真言日

娜麻悉底嚩二合野一地尾二合迦

引南二薩縛但他誡路引南引菴

縛日耶二合倪你夜二合羯沙野安縛

引二合訶

次結部心印 止觀內相又 左慧向身招

三遍加來句 本尊與眷屬 歡喜赴集會

部心請真言日

菴縛日羅二合地力二合醫係係安

縛二合訶

由誦此真言 本尊與眷屬 歡喜赴集會

與願今成就 即結辟除印 止觀金剛形

先當舉止拜 外拓作辟除 一切諸魔羅

怖畏而馳走

辟除真言日

菴枳里枳里縛日羅二合吽發吽半音

由誦及辟除 諸有魔障者 從聖隱眾會

奔馳而四散 即舉於觀拜 作示三昧耶

聖眾憶首願 復當赴集會

阿闍如來念誦供養法卷 第九張

示三昧取真言日

唵商羯隸三悉野沙縛二合訶引

次結金剛網准前金剛牆 二慧捨定側

右旋於頂上 即成堅固網 上方諸魔羅

無有能侵惱 修行速得成

金剛網真言日

唵尾塞普引二合 羅捺羅引二合 札又二合

縛日囉引二合 半惹囉吽發吃半音

即結密縫印 止掌輔觀背 二慧而申直

真言誦三遍 右旋及上下 心想金剛鎖

密合方隅界 威靈實處所

金剛火院真言日

唵阿三摩引銀你 二合吽發吃半音

次應虔誠心 奉獻關加水 持器當於額

運想沐聖衆

奉關加真言日

娜莫三滿跢沒馱南引 誡誡曩三摩

引娑摩娑縛 二合訶引

次應獻花座 二羽虛心合 進念定微屈

運心而旋轉 本尊與眷屬 想坐花臺上

二處本位 觀念令分明

花座真言日

娜莫三滿跢沒馱引南惡 引

阿闍梨念誦供養法卷 第十張 併

次結塗香印 觀掌向外豎 止指握右觀

心想塗香雲 遍塗聖衆海

塗香供養真言日

唵一坡馱磨引 祢你 二縛羅危 三鉢

羅引二合 底化哩 二合疊拏 二合娑縛

引二合訶引

繞結塗香印 遍於印契中 無量香天女

各持塗香器 盡於無邊刹 供養佛聖衆

不欠當獲得 五分具法身 次結花鬘印

止觀仰相又 二定屈如環 慧輔定下節

心想奉花鬘 用獻聖眷屬

花鬘供養真言日

唵一麼引 囉引 馱疑 二縛日囉 二合

馱囉娑縛引二合訶引

繞結花鬘印 遍於印契中 無量花天女

各持花鬘器 盡於無邊刹 供養佛聖衆

不欠當獲得 離染如蓮花 即結焚香印

二羽而仰掌 信進念堅背 定慧側相拄

心想燒香雲 以奉聖眷屬

焚香供養真言日

唵一度跋始契矩曾縛日哩 二合拏

娑縛引二合訶引

阿闍梨念誦供養法卷 第十一張 併

不欠當獲得 如來無礙智 次結飲食契

二羽虛心合 慧力輔禪側 狀如食器形

心想飲食雲 以奉聖眷屬

飲食供養真言日

唵一磨囉磨囉 二合冥加磨引 疑你

三鉢囉 二合底化哩 二合疊拏 二合

縛日哩 二合拏娑縛引二合訶引

繞結飲食契 遍於印契中 無量諸天女

各持寶食器 盡於無邊刹 供養佛聖衆

不欠當獲得 法喜禪悅食 次結燈明印

觀羽密作拳 堅念慧側輔 真言誦三遍

心想摩尼燈 以奉聖眷屬

寶燈供養真言日

唵一卷縛引二合 囉引 麼引 隸你 二合祢

跋始契娑縛引二合訶引

繞結燈明印 遍於印契中 無量燈天女

各持摩尼燈 盡於無邊刹 供養佛聖衆

不欠當獲得 清淨五種眼 運心悉周遍

無量佛刹中 種種而奉獻 無邊供養儀

即結虛空藏 大菩薩密印 二羽金剛縛

二定如寶形 信進如幢刹 二慧而合堅

真言誦三遍

阿闍梨念誦供養法卷 第十二張 併

虛空藏真言日

娜麼薩縛怛他引誡帝鼻喻二合尾

濕縛二合目契鼻藥二合薩縛他引欠

盟娜誡二合帝塞普二合囉四合誡

誡囊劍娑縛引二合訶引

即讀本所尊無量功德聚或誦百八名

歌詠贊供養行者於身中當心應觀察

圓滿淨月輪專注今分明上想金剛杵

金色五智形光明遍流出照觸無邊界

敬言覺魔羅宮廣大作佛事以此三摩地

而成阿閼佛具相觸地印眷屬以圍遶

即結根本印加持於四處

無動如來真言曰

唵惡屈莖二合毗野二合吽

次結奉莫計部母大悲者二拜內相又

信念慧如針三遍加本尊即當護已身

各誦於一遍加持於五處

奉莫計真言曰

娜謨羅怛娜二合怛羅引二合夜野娜

麼室戰二合奴縛日羅引二合播拏曳

摩訶藥又細囊鉢跢曳唵矩蘭馱哩

滿馱滿馱吽發吐半音

次結如來不動大身印

誦本明七遍

阿闍如來念誦供養法卷第十三收

大身真言曰

娜謨婆誡縛帝惡屈莖二合毗夜

二合野怛他誡跢引夜引囉訶二合

帝三藐三沒馱引野怛你野二合他

引迦迦你迦迦你蘆左你蘆左你吐

蘆二合叱你咄蘆二合叱你怛邏二合

娑你怛邏二合娑你鉢羅引二合底

及訶跢你鉢羅引二合底訶跢你薩縛

羯麼跋監跋邏野屈莖二合毗野二合

靚娑縛引二合訶引

次應淨念珠二拜捧珠曼加三遍頂戴

淨珠曼真言曰

唵吠蘆者娜麼羅娑縛引二合訶

次結持念珠二拜半金剛以此持念珠

真言誦三遍

持珠真言曰

唵縛蘇奔底室哩二合曳鉢娜奔二合

里你娑縛引二合訶

即誦本尊明身前觀尊相自身亦如是

專注離散亂或以實相理與法身相應

真言字分明不緩亦不急

或千或百八一數常准定念誦當畢已

捧珠於頂上遍數付部母復結三昧耶

阿闍如來念誦供養法卷第十四收

誦本明三遍即入字輪觀於心月輪止

行列真言字金色具威光思惟實相理

應觀唵字門諸法無流注次念阿字門

諸法本不生第三閼字門諸法無盡滅

第四陞字門諸法無自性第五吽字門

諸法無因緣一二真言字觀照法界性

從初至究竟注心勿令間復結部母印

真言誦三遍應以歌詠音讚揚本尊德

重結五供養奉獻本所尊復獻開伽水

懇勤求本願隨心上中下如教復悉地

即結外院印右旋解諸界次結寶車輪

及結部心印送尊皆外撥復結三部印

護身及五誨應當如前作禮佛隨意樂

讀誦方廣乘十法行感招無量無邊福

契經思六念皆以實相理二應思惟

相應瑜伽教若欲除業障應當印佛塔

或沙及香泥皆安緣起偈積數如經說

終畢現奇特

修集念誦法以此勝福田一切諸有情

速成阿閼佛

發遣真言曰用前車輪印

唵縛日羅引二合地力二合夜四夜四

娑縛引二合訶引

阿闍如來念誦供養法卷第十五收

由誦此真言 即成發遣尊

除萎花真言日

唵溼微二合 帝摩訶溼微二合 帝佉

引娜寧娑縛引二合 訶司

次掃地真言日

唵訶羅訶羅備變古 摩囉二合 訶羅拏

司耶娑縛二合 訶司

塗地真言日

唵迦囉司 隸摩訶迦囉隸娑縛二合 訶司

阿閼如來念誦供養法一卷

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿閼如來念誦供養法一卷 第十六張 新

阿閼如來念誦供養法一卷

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 七二三頁上一行經名，石作「阿閼

如來念誦法一卷」；[磧、普、南、徑、

清作「阿閼如來念誦供養法」。[磧、

普、南、徑、清卷末經名同。

一 七二三頁上二、三行譯者，石作

「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙

門大廣智不空奉詔譯」；[磧、普、南

作「大興善寺三藏沙門大廣智不

空奉詔譯」。

一 七二三頁上一行第九字「甲」，

[磧、普、南、徑、清作「界」。

一 七二三頁上一四行「閣上」，石、普、

南、徑、清作「閣中」。

一 七二三頁上一五行第一二字「靜」，

[磧、普、南、徑、清作「淨」。

一 七二三頁中三行首字「如」，石作

「加」。

一 七二三頁中七行「或住三摩地」，

[磧、普、南、徑、清無。

一 七二三頁中八行「是名菩薩行」，

[磧、普、南、徑、清無。

一 七二三頁中二一行末二字至次行

首二字「陳懺一懺」，[磧、普、南、

徑、清作「一陳」。

一 七二三頁中二二行第九字「懺」，

[磧、普、南、徑、清無。

一 七二三頁下六行「一切福智」，[磧、

普、南、徑、清無。

一 七二三頁下一一行「獲殊勝」，石

作「成無量」。

一 七二三頁下一四行第一三字「無」，

[磧、普、南、徑、清無。

一 七二三頁下一九行第四字「明」，

[磧、普、南、徑、清作「呪」。

一 七二四頁上九行第三字「言」，[磧、

普、南、徑、清無。

一 七二四頁上一〇行第一一字「悉」，

[徑作「惡」。

一 七二四頁上一一行「迴向發願」，

[石無。

一 七二四頁上一七行「皆得」，**石**作「皆獲」。

一 七二四頁上一九行「隨意」，**石**作「隨自意」。

一 七二四頁上二二行「速得」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「速證」。又「悉地」，**石**無。

一 七二四頁上末行「定輔」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「定轉」。本頁中二二行同。又末字「進」，**石**作「念」。

一 七二四頁中一行「專住」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「專注」。

一 七二四頁中一行「三結」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三股」。

一 七二四頁下七行第八字「念」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「合」。又「定合」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「合定」。

一 七二四頁下二一行第一三字「輔」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「觸」。

一 七二四頁下二二行「熾成獨結杵」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「熾盛獨股杵」。

一 七二四頁下末行第二字「除」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「際」。

一 七二五頁上五行末字「池」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「地」。

一 七二五頁上六行第九字「昏」，**石**作「愴」。

一 七二五頁上七行「揀開二慧豎」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「拆開三慧豎」。又第一三字「而」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「兩」。

一 七二五頁上一三行第四字「印」，**石**作「即」。

一 七二五頁上二〇行第二字「想」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「成」。

一 七二五頁中一行第六字至二行第一〇字「明……幢」，**石**無。又「明妃」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「菩薩」。

一 七二五頁中二行第八字「豎」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「盡」。又「牙相」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「平相」。

一 七二五頁中三行「供養儀」，**石**作「供養契」。又「次第修如是」，**石**無。

一 七二五頁中四行「花鬘」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「香鬘」。

一 七二五頁中一〇行「本尊」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大尊」。

一 七二五頁中一六行第七字「靜」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淨」。

一 七二五頁中一八行「靜治道路真言曰」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淨治道路真言曰」並夾註「此真言印合於下請上車輅真言後用」。

一 七二五頁下五行第二字「上」，**石**無。

一 七二五頁下一一行第三字「加」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如」。又「本尊與眷屬歡喜赴集會」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七二五頁下一二行第三字「請」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七二五頁下一五行首字至一六行第五字「由……就」，**石**無。

一 七二五頁下一六行第一一字「止」，**石**作「及示三昧耶止」。

- 一 七二五頁下一七行「外拓」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「外託」。
- 一 七二五頁下一九行「辟除真言曰」，**石**無。
- 一 七二六頁上一〇行「心想」，**石**作「止想」。
- 一 七二六頁中七行「遍於印契中」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七二六頁下二行第六字「慧」，**普**、**徑**作「契」。
- 一 七二六頁下八行第六字「遍」，**徑**作「偏」。又第一三字「諸」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「食」。
- 一 七二六頁下九行末字「衆」，**徑**作「果」。
- 一 七二六頁下二〇行首字「即」，**石**作「次」。又第一一字至二一行末字「二……豎」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「止觀互相交即成供養儀」。
- 一 七二七頁上八行「五智形」，**徑**作「五形形」。
- 一 七二七頁上一五行第八字「加」，

- 磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如」。
- 一 七二七頁上二二行「如來不動」，**石**無。
- 一 七二七頁中一一行「二羽」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二手」。又「加三遍頂戴」，**石**作「伽三遍頂戴」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七二七頁中一六行首字至一八行末字「持……訶」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七二七頁中一九行第二字「誦」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「結」。
- 一 七二七頁中末行「遍數」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遍散」。又「三昧那」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三昧耶」。
- 一 七二七頁下九行「復獻」，**徑**作「便獻」。
- 一 七二七頁下一〇行「獲悉地」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「請悉地」。
- 一 七二七頁下一二行第五字「印」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「請」。又「外撥」，**石**作「外擲」。

- 一 七二七頁下一三行「五誨」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「五悔」。
- 一 七二七頁下一四行「十法」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「十方」。
- 一 七二七頁下二一行夾註「用前車乾印三外撥三念」，**石**作「用前車輅印三外撥二念」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作正文「用前車輅印三外撥三念」。
- 一 七二八頁上一行「即成」，**石**作「成就」。
- 一 七二八頁上卷末經名，**石**作「阿闍佛念誦法一卷」。