一法一禮文

觀自在菩薩如意輪呪課法并序

天台智者大師齋忌禮讚文

觀自在菩薩如意輪呪課法并序

宋 雪川沙門 仁岳 撰

隋祖智者說摩訶止觀約四種三昧示諸經行法讀者雖衆修者無幾何爲其然乎以人根膚淺法味漓薄從師勞於名相事佛懈於資熏故十觀成乘五悔助道僅存空言矣予切於講習之暇務求課念之益因發經藏得如意輪呪凡四本詳其文實同出而異譯也一實叉難陀此云覺喜唐天后久視元年譯八紙二阿彌眞那此云寶思惟中宗神龍二年譯七紙三唐天后代三藏法師義淨譯三紙四唐天竺三藏法師菩提流志此云覺愛譯十九紙章句既簡方軌且約遮惡可以盡三障持善可以具二嚴先天竺法師諱遵式常觀此經知利物之要特愛義淨所譯呪辭易誦乃鏤板模印詒厥四輩然而淨譯頗略所說法式但云攝心口誦至於事儀觀想曾未點受持之際意或缺如今輒采諸文爲之補助原始洎末總成七科一法式二觀想三禮讚四持誦五懺願六證驗七釋疑斯皆沿襲本經使源流之不別放則先制貴箕裘之有在知罪于我以俟來哲云

法式第一

經云若有善男子善女人苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦發心希求此生現報者當一心受持此呪欲受持時不問日月星辰吉凶并別修齋戒亦不假洗浴及以淨衣但止攝心口誦不懈百千種事所願皆成更無明呪能得與此如意呪王勢力齊者乃至日日誦一百八遍即見觀自在等實又所譯其數亦同乃至七日七夜相續而誦眞那譯云應以後夜若平明時誦一千八徧乃至每日後夜誦三千徧流志譯云每常五更誦一千八十遍又云六時時別一千八十徧相續不絕一一字誦滿三洛叉梵語一洛叉此云十萬數又云若比丘比丘尼誦一百八遍若男子誦一百六遍若女人誦一百三遍若童男誦一百遍若童女誦九十遍此名課法一切勝事皆獲成就國王后妃公主宰官四姓所謂各有其數今試議之夫西梵之語或五竺國傳流有異中華所譯故三藏師宗本不同此唯聖裁難以情測既而正用義淨之本請以一百八遍爲準所以然者爲表破百八煩惱爲成就百八三昧也又義淨云若遍一遍如上諸事悉皆遂意又實思惟譯云受持之時不須辛苦但誦皆成以此言之設復不及一百八遍隨數減之亦應無咎諸本所誦時節不同蓋從人根樂欲差別今謂若依七日七夜誦者必須六時時別一百八遍如大悲經限三七日請觀音限七七日之類是也若依每日五更平明時誦者斯爲常課其數無在苟曰不然云何得滿三洛叉豈七日之中致茲大數又若不及五更平明時者亦自隨意良以後夜爲詰詰旦人心清爽故別言之淨譯所以諒適時之寬也按流志本今於晝夜居靜室中面東趺坐想聖觀自在對在目前誦念不亂燒沉水香運心供養恭敬禮拜隨心所辦香華供養而不斷絕應知誦

呪之前須於靜室攝心觀想次入道場作禮供養所設形像正須西向亦不作壇當敷牀座以爲三級上級置於法寶即是所持陀羅尼經左安釋迦像右安彌陀像中級唯安觀自在像左右或華或燈下級唯列供具而已儻不能如上數置但隨常式道場或唯存菩薩像隨分供養雖日不假洗浴淨衣若七日別修用之益善故覺喜譯云若欲聖觀自在現爲願者清淨澡浴抹香塗身著淨衣服等彼經廣明供養請召迎送皆有印呪餘本並缺今亦不行焉

觀想第二

夫衆生無始唯以昏散障於明靜故塵勞外役道慧內盲八苦之事逼惱而不停二嚴之相窮頓而無取繇是飄流積劫孤露而不自省唯心所招聖人愍之假隱密語詮微妙法教令受持先爲其世間之樂次復其如來之性諄諄然若螺蠃之祝螟蛉也其有口誦復加心觀不亦速哉流志譯云若眞成就此陀羅尼最勝法者於一切處若食不食若淨不淨一心觀想聖觀自在相好圓滿如日初出光明晃曜誦斯陀羅尼無有妄念常持不間一無過犯則得菩薩現金色身除諸障垢神力加被心所求願皆悉滿足眞那譯云誦念之時當憶念觀世音菩薩求作依怙然則心口相應念誦雙運受持之至矣但初心馳散攝之爲難故於靜室趺坐先觀聖相經文既略今助顯之且菩薩本證妙覺號正法明迹居補處名觀自在本迹雖殊莫不皆隨眞如之體起應化之用其體如鑑其用如像是故眞不自應應之在機亦猶鑑不自像像之在形耳復次機有勝劣應有大小應之大者身長八十萬億那由他由旬（觀經如十六）應之小者於一切處身同衆生大應現于極樂而小應遊諸穢土而經云菩薩所居補怛羅山者即示此土遊止之處也今創心修觀心想羸劣當觀小應其相何如準流志譯晝觀自在像今畫三十二葉開敷蓮華於華臺上畫如意輪聖觀自在菩薩面西結加趺坐顏貌熙怡身金色相首戴寶冠有化佛菩薩左手執開敷華當其臺上畫如意寶珠右手作說法相天妙衣服珠璫環釧七寶瓔珞種種莊嚴身放衆光修者依此聖相繫念觀察當知此相從心想生如虛空華本無所有此相及心元是觀音妙淨明體空華即假本無即空妙體即中三諦圓融非一非異不可得而思議也非唯聖相如是抑亦說法皆然良由衆生性具諸法故能隨緣發生菩薩修證諸法故能普門示現諸法雖異空中是同若唯異非同則失感應之理若唯同非異則失感應之事失於理者如冰炭之不可合也失於事者如谷響之不能召也事理既備感應乃成又復須知三諦之法即是明呪所詮之義故義淨譯爲無障礙觀自在蓮華如意寶輪王陀羅尼言無障礙者即菩薩具三諦之智無三惑之礙也觀自在者用此之智觀乎衆生而得自在也斯蓋以能說之人命所說之呪耳蓮華者生而有實譬法身德本來具足如意者珠也經云雨妙珎寶猶如意樹如意寶珠譬解脫德能生諸法寶輪者有摧伏之力譬般

若德能破諸法又蓮華出水離染清淨譬般若其蕚芳馨譬解脫珠體本圓譬法身其色瑩潔喻般若輪體是實如法身其用旋轉如解脫以此三種各有三義取譬三德舉一具三言三即一由詮此義統攝諸法超勝一切故稱爲王遮九界之惡持佛界之善故名陀羅尼又實又譯爲祕密藏神呪苟非三德三諦之法安受斯名乎菩薩自行唯在空中化他從假赴物衆生於假受化化極亦唯空中故起信論云若離業識則無見相以諸佛法身無有彼此色相迭相見故略辯如此若欲委知行相當尋王泉止觀

禮讚第三

道場供養并禮懺等各有運想之法備在國清百錄補助儀修者預習臨事無缺 驰四

一切恭敬一心頂禮十方常住三寶 六 禮已長跪執爐燒香我今如法嚴持香華供養十方無邊法界諸佛世尊十二部經三乘聖衆 執爐捧華運想已散之復云 供養已一切恭敬 起禮一拜曲躬讚云 如來藏中 有眞法寶 隨衆生性感而遂通 大悲大士 聖觀自在所說明呪 號如意輪 悉令滅除是故釋迦 亦能成就 一切所求無爲等者 慇懃讚揚 諸陀羅尼 陳意

一心頂禮本師釋迦牟尼世尊
一心頂禮極樂世界阿彌陀世尊
一心頂禮十方法界諸佛世尊
一心頂禮無障礙自在蓮華如意寶輪王陀羅尼
一心頂禮十方法界十二部經
一心頂禮觀自在菩薩摩訶薩
一心頂禮大勢至菩薩摩訶薩
一心頂禮圓滿意願明王諸大菩薩摩訶薩
一心頂禮十方法界三乘聖衆 驰四
若七日別修初日早晨必須致請 七 當於讚述前長跪燒香逐位三唱唱已作禮其辭唯改頂禮爲奉請然後更加一位云一心奉請大梵天王釋提桓因四天王等持明仙王一切仙衆此位唯俗人拜

持誦第四

禮已長跪先一入衆經次同聲誦呪末後結經還令首者然此呪法亦可寘默而誦故眞那本令唇內誦之流志本令含藥時默誦

經云觀自在菩薩白佛言世尊我今有大陀羅尼明呪所謂無障礙觀自在蓮華如意寶輪王第一希有能於一切所求之事隨心饒益皆得成就世尊大慈聽我說者我當承佛威力施與衆生乃至世尊讚菩薩言如是如是汝能悲愍諸有情類我加護汝菩薩既蒙佛許悲願盈懷即於佛前而說呪曰

南無觀自在菩薩摩訶薩具大悲心者 怛姪他 唵 所羯羅伐底 震多末尼 莫訶鉢蹬謎 嚕嚕嚕嚕 底瑟侘 丑家切 篤 市傳切 唵 擺阿羯利沙也 吽 發沙訶 此名根本呪 唵 鉢蹋摩 震多末尼 篤擺吽 此名大心呪 唵 跋喇陀 鉢亶 多旱切 謎吽 此名隨心呪 爾時觀自在菩薩說是陀羅尼已大地六種震動天龍藥叉犍闥婆等諸有宮殿亦皆旋轉迷惑所依一切惡魔爲障礙者見自宮殿皆悉焰起無不驚怖乃至於地獄中受苦衆

生皆悉離苦得生天上（按流志本菩薩白佛時長跪合掌至說呪時還坐本座又令侍者結加趺坐想觀自在請此陀羅尼呪今於舉經之後未可按聲便誦即就聖前整衣加趺坐如安禪貌然後誦之數滿徐起再跪結經若復六時不能久坐當斂其數於禮懺外續之）

懺願第五

（號四）

四譯經文皆先除罪障次滿願求故懺悔後即發願也從結經已作禮長跪燒香運想）

普為四恩三有法界衆生悉願斷除三障歸命懺悔（一拜復跪運逆順十心）

至心懺悔我比丘（某甲）歸命十方常住三寶

釋迦牟尼阿彌陀佛聖觀自在具大悲者願起哀憐為作明證我為法界一切衆生無始心性如摩尼寶自體清淨神用本然為諸如來同一祕藏妄想流動幻有輪迴於生死中受諸熱惱所謂過現造積四重五逆十惡之業當墮阿鼻地獄之苦以惡業故現身所纏一切疾病種種災厄廣如經說諸惡因緣今奉大悲聖觀自在教我誦持如意寶輪令得滅除如是罪障百千種事所願皆成惟願菩薩受我懺悔從我所求施與摩尼兩諸珍寶世及出世福慧資糧皆使隨心無不充足乃至盡其形壽不入胞胎蓮華化生極樂世界見阿彌陀佛觀自在菩薩眞實色身聞妙法音證圓通性然後普門示現饒益有情盡出塵勞同成種智（懺悔發願已歸命禮三寶三說或一說已右旋遶場九號四）

南無十方佛　南無十方法　南無十方僧

南無本師釋迦牟尼佛　南無阿彌陀佛

南無如意輪陀羅尼　南無觀自在菩薩

南無大勢至菩薩　南無圓滿願一切菩薩摩訶薩（或三稱或七稱旋遶佛前三帀已立佛前三自歸依而退）

自歸於佛當願衆生體解大道發無上心

自歸於法當願衆生深入經藏智慧如海

自歸於僧當願衆生統理大衆一切無礙和

南聖衆

證驗第六

經云先當除諸罪障次能成就一切事業亦能消除受無間獄五逆重罪（流志本云過現造積四重五逆十惡罪障應墮阿鼻地獄之者悉能消除若見種種諸大善夢當知此是罪滅之相）亦能殄滅一切病苦一切重業諸有熱病或晝或夜或一日瘧乃至四日瘧風黃痰癃三焦嬰纏如是病等誦呪便差若有他人厭魅蠱毒悉皆消滅無復遺餘假使一切癰瘻惡瘡疥癩疽癰周徧其身并及眼耳鼻舌唇口牙齒咽喉頂惱胷脇心腹腰背脚手頭面等痛肢節煩疼半身不隨腹脹塊滿飲食不消從頭至足但是疾苦無不瘥除若有藥叉羅刹毗那夜迦惡魔鬼神諸行惡者皆不得便亦無刀杖兵箭水火惡毒惡風雨雹怨賊劫盜能及其身亦無王賊無有横死來相侵害諸惡夢想蚖蛇蝮蝎守宮百足及以蜘蛛諸惡毒獸虎狼獅子悉不能害兵戈戰陣皆得勝利若有諍訟亦得和解若誦一徧如上諸事悉皆遂意若日日誦一百八徧即見觀自在菩薩告言善男子汝等勿怖欲求何願一切施汝阿彌陀佛自現其身亦是極樂世界種（號十）種莊嚴如經廣說并見極樂世界諸菩薩衆亦見十方一切諸佛亦見觀自在菩薩所居之處補怛那山即得自身清淨常為諸王公卿宰輔恭敬供養衆人愛敬所生之處不入母胎蓮華化生衆相具足在所生處常得宿

命始從今日乃至成佛不墮惡道常生佛前流志本於後復云是祕密如意輪陀羅尼復有二法一在世間二出世間言世間者所謂富貴財勢力威德皆得成就言出世間者所謂福德慧解資振華嚴悲心增長濟苦有情衆人愛敬乃至欲證此祕密三昧耶者當自祕持勿妄宣說

釋疑第七

疑者曰觀音所說諸陀羅尼皆遮極惡盡持妙善馥瞻蔔而無異鳴迦陵而不殊何故經云更無明呪與此如意呪王勢力齊者釋曰法有權實教有抑揚蓋言小乘三藏大乘初門及歷別所談斯等明呪不能齊於圓頓呪王也何以明之如法華普門品云受持觀世音名號爲彼受持六十二億恒河沙菩薩名字是二人福正等無異智者解云圓人唯一偏人則多格六十二億偏菩薩等一圓菩薩也以彼例此人法雖異義旨攸同問流志所譯廣明壇法分爲二院內院當中心畫如意輪觀自在東面畫圓滿意願明王北面畫大勢至等外院東面畫天帝釋左右畫諸天衆等今不依之而於道場但安法寶并釋迦彌陀觀音之像將無返經之過歟答壇法本爲

呪三種藥一佩藥二含藥三服藥今世人民見聞歡喜而相愛敬獲大勝願當候太陰太陽蝕時預二七日於閑靜處築之乃至畫諸形像而爲供養今既藥法不行所以壇法亦寢況彼經前自云不假占擇日月吉凶亦不作壇故此廢之非爲過也如請觀音經中本無道場儀式國清百錄令安佛像南向菩薩像東向斯出智者之神襟耳今經菩薩既須面西則依百錄不便子所敷置非可以也蓋諸佛所師所謂法也故置之上級釋迦爲娑婆之主彌陀爲觀音之師故左右焉菩薩居次級之中亦不失其正也倘有方法異於見者當擇善從之問證驗中既能殄滅一切病苦成就一切事業今或覩受持積年而無所驗者何耶答機有親疎障有輕重機親者心急加以觀慧機疎者心緩或唯讀誦定業障重不定障輕機障對論大約則有四類差別經云若誦一徧如上諸事悉皆遂意者此就機親障輕者言之亦誘進之辭也若乃機疎障重纔方讀誦便責感應何其謬哉古語云土性勝水

拘壞不可以塞河金性勝木寸刃不可以殘林理必然矣又以滅惡例乎生善亦由宿植深淺對於現機親疎致使休應遲速之異也是知聖無虛授授於可受者書云皇天無親惟德是輔傳曰小信未孚神弗福也但勤誦習功至自驗何芥蔕於胷臆乎先民有以吉凶禍福在德不在命或曰在命不在德公孫弘謂桀紂行惡受天之罰禹湯文武積德以王天下此在德也公孫弘對武帝策臣聞堯遭洪水使禹治之太聞禹之有水也若湯之旱則桀之謂烈也桀紂行惡受天之罰禹湯積德以王天下因此觀之天德無私親矣見漢本紀劉孝標謂仲由厲節不能息其結纓商臣殺逆盛業光於後嗣此在命也選辯命論商臣則穆王名也仲由子路也衛太子蒯聵以戈擊子路割其纓子路曰君子死冠不脫於地乃結纓而死結纓繫冠也言斯其惡者乃盛善者乃死也詳見史記本斯皆偏一之見豈謂通方之說苟迷三世因緣生法又何異夕死之類而論春秋之變哉今之人亦有見積德而無驗惟賦命而是聽固執美惡之運周而必復天數定矣詎假念聖人誦神呪爲之移易乎又謂積德在心焉用事行凡厥求福則曰吾禱久矣吁挾邪距正蒙

已蔽物未習滋甚其將奈何且陰陽之流示災福之運俾人禳祈（齊景公三十二年彗星見景公坐柏寢柏寢宮名謂晏子曰此其以眞可禳否晏子曰使福可祈而來災亦可禳而去也見史記齊世家）以慎咎悔若其天數不可逃聖人不能救何故宋景一言法星三徙（法星熒惑也宋景公三十七年熒惑守心十二）心經星也屬宋之分野景公憂司星子韋曰可移於相景公曰相吾之股肱曰可移於民景公曰君者待民而可移於歲公曰歲飢民困吾誰爲君子韋曰天高聽卑君有君人之言三熒惑宜有動於是候之謂占候其經度果徙三舍舍行七里里當一年故延二十一年景公在位六十四年而卒見史記宋世家補註熒惑退舍又見呂氏春秋柳子厚眞符詩云宋之君以法星壽）王謨免刑戮於麾下（南中云齊王玄謨性營貨財時制輔國將軍蕭斌北侵玄謨爲前鋒玄謨貨一疋布責入百利以此頗失士人之心麾下散亡略盡斌將斬之沈慶之因諫乃止初將見斬玄謨夢人令念觀世音經千徧當得免既覺念之旦得千徧明日將刑猶念之不輟忽聞傳唱停刑）徐義脫杻械於禁中（晉書云僞秦符丕左丞相徐義爲慕容永所獲械理其足將殺之念觀音經至夜中杻械自脫於重禁之中若有人導之因遂得免遂奔揚詮期詮期以爲洛陽令）前志昭然安可不信若言吾禱久矣請以近事驗于感應夫仁義不行奸諂斯作人倫尚遠天道奚從至於欵附勢權則靡辭折節苟合富貴則無憚足恭由此觀之何禱於人而不禱於佛乎縱是內有實德亦須外假熏修何必土梗其身木舌其口然後爲道哉故菩薩之行有緣因焉有了因焉了謂正觀智德之基也緣謂助道福德之本也如是二因譬車輪不可單運鳥翅不可隻飛課法所以先觀想次禮誦等庶兩全矣經云惟須深信不得生疑故因撰錄聊此伸釋願諸聞見終身誦之

觀自在菩薩如意輪呪課法

校勘記

一　底本，清藏本。此本原與下本天台智者大師齋忌禮讚文同卷，爲編輯方便，且所用底本不同，故分而編之。

一　六六四頁上一行「一法一禮文」，南作「二懺同卷」。

一　六六四頁上二行「并序」，南無。

一　六六四頁上一至三行「一法……讚文」，徑無。

一　六六四頁上五行首字「宋」，南無。

一　六六四頁上五行「宋……仁岳撰」，徑無。

一　六六四頁上末行末字「點」，南、徑作「點示」。

一　六六四頁中末行第一六字「童」，南作「男」。

一　六六六頁上一四至一五行「道場……無缺」，徑無。

一　六六六頁中一六至一八行「若七

日……俗人拜」，[徑]無。

一　六六六頁中末行小字右「一入」，[南]作「一人」。又小字左「未後」，[南]作「末後」。

一　六六六頁中末行至頁下二行「禮已……默誦」，[徑]無。

一　六六六頁下一三行夾註左末字「傳」，[南]作「恍」。

一　六六七頁上一至四行「按流志本……續之」，[徑]無。

一　六六七頁上九行「一拜……十心」，[徑]無。

一　六六七頁中五行「懺悔……道場」，[徑]無。

一　六六七頁中一〇行「旋遶……而退」，[徑]無。

一　六六七頁中一一行至六七一頁中七行「自歸於佛……終身誦之」，[徑]無。

一　六六八頁上七行第四字「瞻」，[南]作「蘆」。

一　六六八頁中一行「今世」，[南]作「今世」。

一　六六八頁下九行夾註左八「末」，[南]作「未」。

一　六六九頁上六行夾註右一三「司」，[南]作「問」。

一　六六九頁上一〇行夾註右「南中」，[南]作「南史」。

一　六六九頁中卷末「觀自在菩薩」，[徑]無。