大宋新譯三藏聖教序

御製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彦莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雲山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易揔繁形類蹇鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪很啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛禁惡業興而隨緣皆蠲調御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文以示來者如縻螢爝火不足比之於昳日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經

曼拏羅分第一

聖天經經三藏菩提流志奉詔譯　沙門不空奉詔譯

尒時金剛陪囉嚩白佛言世尊我今為欲利益諸衆生故演說一切成就之法願佛大慈賜我無畏佛言善哉陪囉嚩為利益者恣汝宜說時陪囉嚩受佛勑已即於一切人天之會現大惡相演說一切成就之法若有持明之人為欲修習我此法者先於一切衆生發於廣大利益之心即於金剛阿闍梨求受灌頂得灌頂已然於儀軌作種種法決定成就

復次持明之人若見惡業衆生悖逆王命恣為禍亂不孝父母於阿闍梨及於師長心存佷戾破滅三寶毀謗大乘及祕密法以輕慢心逾越三昧於諸有情輒生危害如是之人當用此法而調伏之或得悛心即與解釋又復持明之人自心不得愚癡憎嫉於諸有情具衆善人輒作是法為惱害者當來感果入於號叫大地獄中受於衆苦經無量劫持明之人當須遠離如是過惡方可修習作曼拏羅求諸成就欲作曼拏羅者先須選擇勝

地勝地者所謂大自在天像前或山頂或空舍或諸天祠或母鬼廟或尸陁林或河岸或大樹下或大戰地或四衢道或聚落中選得如是諸勝地已乃於此地建曼拏羅求諸成就成就法者所謂息災增益敬愛調伏乃至發遣禁縛等法又復求彼聖藥聖劒眼藥入龍宮聖藥及出伏藏又復降伏吠多拏必舍左夜叉夜叉女乃至降龍等法如是諸法持明之人若是專註依於儀軌定獲成就

復次持明人建曼拏羅者於前所得勝地當依摩呬沙目佉法於尸陁林取夜分時躶身被髮用屍灰作四方曼拏羅作於四門上作重樓以金剛寶及半月等乃至鈴鐸幢幡花鬘等種種嚴飾於曼拏羅中心畫八幅輪於輪中心分擘九位作圓月相唯開一門餘門作閉相於輪中心安一舍嚩東位安室囉南位安賀娑多西位安頞怛囉北位安波捺東北隅安羯播羅東南隅安拶沙迦西南隅安蘇摩舍曩羯哩鉢吒西北隅安輸羅

苾曩布嚕沙以如是慓幟安於輪中次於輪外東方安羯吒哩頻尼波羅沒娑羅措哩迦迦拏野盎俱舍等南方安俱茶囉設囉誐捺羯椿誐作訖囉播舍等西方安嚩日囉拏摩嚕迦契吒迦馱努健吒馬多羯哩鉢吒北方安多哩惹祢帝哩鉢多迦誐惹拶哩摩嚩曰囉沒捺誐囉軍多阿儗你軍拏等於四門四隅安摩賀吠多羅當用摩賀設嚩油燃燈曩囉佉囉烏荼悉哩誐囉摩呬沙誐惹阿說嚕弭沙沒哩誐蘇迦囉等必尸多為食獻曼拏羅復用訖哩馱囉烏路迦迦羯細曩嚩迦室致娑婆囉娑摩喻囉摩賀你怛哩摩賀設俱曩等必尸多為食復獻曼拏羅如是持明人於獻食時虔心專註乃至作護摩時出生皆亦如是又復於曼拏羅外周徧用嚕地囉灑淨持明人如是依摩呬沙目佉法受其齋戒與彼助伴并已四人常須專註不得懈怠唯持明人獨用吠嚕左曩塗身躶形被髮於夜半時手執拏摩嚕迦擊作高聲其持明人

口稱賀賀作勇猛專註入曼拏羅以求成就時持明人依法入曼拏羅已即用前所辦食奉獻本尊大金剛陪囉嚩其持明人即觀想陪囉嚩在曼拏羅中受彼所獻飲食供養如是觀想得現前已持明人即於曼拏羅前立身作左舞勢作無畏相專心誦十字大明不得間斷直至陪囉嚩出現本身而於中間若有種種魔境現可畏相欲作障難者持明之人勿得怕怖若有怖心魔即得便當令所求法不成就若無怖畏時金剛陪囉嚩歡喜出現告持明人言汝求何願我令與汝持明人白言我求聖劒及入龍宮種種聖藥等願施於我時陪囉嚩告持明人言汝所求者我悉施與時持明人或無福德於如是上品法不獲成就者於中下品事亦獲成就

第二

持明之人欲作調伏設咄嚕者先想自身如金剛陪囉嚩大忿怒相或遜婆曩依摩呬沙目佉法取屍衣用毒藥及血鹽芥子苦楝木汁曼陀羅花

汁合和為彩色以烏翅為筆於前屍衣上畫金剛陪囉嚩曼拏羅於中分十六位中位畫陪囉嚩像面南躶形被髮於此像前畫二火爐於二爐中間書設咄嚕名復書十字大明為界名字在中又書八吽字圍於彼名又於四隅書發吒字如是書已安髑髏內復以髑髏覆之後作三角爐以髑髏安上下用燒屍柴燃火燒之持明之人作前大忿怒相以左足踏髑髏誦十字大明彼設咄嚕速趣除滅復次如前用種種藥物合和於屍衣上書設咄嚕名復加三十二字大明圍名書之又用迦羯殘食及吠嚕左曩塗於衣上後埋尸陀林中其設咄嚕亦速除滅若埋大樹下即為發遣若大自在天像前即速愛別離苦若沉於水底即速禁伏若為息災埋於舍中若取彼衣洗淨一切如常

復次持明人取屍衣書焰摩大明已於尸陀林中或四衢道或大樹下或白蟻二土聚間或大自在天像前或囉惹門前於如是等處取土復用

吠嚕左曩嚩日嚕捺迦及燒屍炭和合作設咄嚕形長八指將前大明安於心內復於形五處用人骨作橛釘之復用棘針於身分節徧刺已安在髑髏內復以髑髏覆之然後取日中時或半夜時於七處取白蟻聚土作焰摩形長一肘面大惡相有二臂右手執劒被髮於此焰摩心中安設咄嚕形取夜半或日中時於燒屍坑中頭南覆面以深埋之其持明人還歸本處依摩呬沙法誦十字大明及稱設咄嚕名至滿三日決定除滅若出彼形像用牛乳洗淨即獲如常

復次同前用藥物等和合於魚忖努哩蠡皮上書十字大明後於設咄嚕足下取土及於母怛囉處取泥相和填於皮內用人髮繫後用佉囉母怛囉及吠嚕左曩同入於一瓶內於燒屍坑中深埋持明人作忿怒相依摩呬沙目佉法誦十字大明滿一日能令作遜婆此法不可解

復次於七處取白蟻聚土作水牛及馬形像作互相騎狀用水牛及馬血

相和同前書大明安於牛馬心內埋在額摩樹下然後持明人作觀想想彼設咄嚕愛別離於三日內定如所作

復次同前於七處取白蟻聚土作馳馳形同前法書大明安馳馳心內持明人觀想邦字成於風輪如半月相在馳馳上又想設咄嚕坐風輪上又想焰摩在設咄嚕後執杖打趂彼設咄嚕南去於七日內其設咄嚕自然遠去

復次持明人取芥子油於太陽直日以油塗於象身繫象於額摩樹下却用鮮蛤刮取塗象身油後於大自在天廟中取幡燒之加令作焰收此煙與前油相和塗設咄嚕足或衣等須臾遠去

復次持明人取烏翅為筆以烏血為墨於擗皮上畫風輪於風輪中心書設咄嚕名繫於烏項持明人依摩呬沙目佉法作觀想向南放烏彼設咄嚕猶如烏飛須臾遠去

復次持明人用大小便相和作設咄嚕像復用骨灰塗彼像身持明人於夜半時裸形入尸陁林中將前像段段截之依摩呬沙目佉法於燒屍坑內或就焚屍人作護摩彼設咄嚕即自除滅

復次持明人用前諸藥為墨於屍衣上書焰鬘得迦明王大明復用摩賀鉢囉你波及吠嚕左曩相和作設咄嚕像將前所書大明安像心內持明人依摩呬沙目佉法身塗吠嚕左曩往尸陁林中以利刀斷彼形像於燒屍坑前面南坐作護摩彼自除滅

復次持明人取烏皮或獨狐皮於此皮上用鐵筆書十字大明及書彼名其持明人於寂靜處稱設咄嚕名誦十字大明彼自離散

復次持明人用前藥物調和於屍衣上畫焰摩王曼拏羅復用屍炭作女像面醜惡相於像心內安前大明持明人以足踏像依摩呬沙目佉法稱彼女名誦十字大明速令禁縛

觀想分第三

復次持明人欲作觀想者先誦淨三

業大明淨三業已然後以無我心於一切法作無我觀觀一切法得無我已稱眞如理觀於賢聖乃於自心想出邦字邦字現已變成風輪復想風輪其色如煙於彼輪上現第一字想第一字變成印捺囉曼拏羅於曼拏羅上想現提字又想提字成妙吉祥童子相又復於妙吉祥童子心中想現阿字變成日輪從日輪中出大炎明徧往十方無邊剎土照於彼土佛及菩薩乃至持明王等於彼剎土普照耀已還復入於日輪之內如是觀想妙吉祥童子與諸如來無異無別在日輪內放大炎明照耀百千由旬又想吽字黑色現日輪上有五色炎周徧圍繞復想炎中吽字變成大金剛杵黑色有大炎明復想金剛杵化生諸佛如來及諸明王細如胡麻徧滿虛空具諸相好炎明圍繞復想如是諸佛如來各度衆生皆成正覺度生畢已還復入於金剛杵內又復觀想從金剛杵化出大金剛陪囉嚩而有九面第一正面如摩呬沙目佉相

作大黑色於右邊設哩誐上有三面中面青色右面赤色左面黃色皆忿怒相左邊設哩誐上亦三面中面白色右面煙色左面黑色皆忿怒相二設哩誐中間作第八面大赤色忿怒相次上作第九面作忿怒童子相黃色頭有五髻作童子裝嚴如是九面皆有三目現大惡相或大笑相吐舌外出眉相顰蹙躶身大腹頭髮豎立象皮爲衣髑髏裝嚴具三十四臂右第一手執刀第二手執頻泥波羅第三手執擣杵第四手執鹿哩迦第五手執迦拏野第六手執斧第七手執椿第八手執人頭第九手執鉤第十手執寶棒第十一手執竭椿誐第十二手執輪第十三手執金剛杵第十四手執金剛骨朵第十五手執劒第十六手執拏摩嚕迦左第一手執髑髏第二手執人頭第三手執契吒迦第四手執人足第五手執胷索第六手執弓第七手執頻怛囉第八手執鈴第九手執人手第十手執屍衣第十一手執鐵人第十二手執火爐第十三手執拶沙迦第十四手作期剋印第十五手執幡第十六手執帆左右二手執象皮有一十六足右第一足踏人第二足踏水牛第三足踏黃牛第四足踏驢第五足踏駝駞第六足踏狗第七足踏羊第八足踏野狐左第一足踏鵂鶹第二足踏獨狐第三足踏烏第四足踏師子第五足踏細曩第六足踏作怛囉第七足踏摩賀俱曩第八足踏鵂身有炎熖猶如劫火照耀熾盛有大威力口稱發吒字聲如雷震人天聞見皆大怖畏此金剛陪囉嚩不能食人血肉髓腦乃至三界諸天亦怖食噉持明之人作觀想時於寂靜處外絕異境正念專註稱真如理觀想賢聖得現前已想賢聖身即是我身已獲如是住於無畏復觀心中現一日輪於日輪上觀大明字得字現已放炎四照持明之人如是觀想得成就已乃可持誦持誦之時常食五種甘露之藥及摩賀鉢囉你波持誦根本大明滿三洛叉得數滿已方於此後作成就法若依儀軌無

執拶沙迦第十四手作期剋印第十五手執幡第十六手執帆左右二手執象皮有一十六足右第一足踏人第二足踏水牛第三足踏黃牛第四足踏驢第五足踏駝駞第六足踏狗第七足踏羊第八足踏野狐左第一足踏鵂鶹第二足踏獨狐第三足踏烏第四足踏師子第五足踏細曩第六足踏作怛囉第七足踏摩賀俱曩第八足踏鵂身有炎熖猶如劫火照耀熾盛有大威力口稱發吒字聲如雷震人天聞見皆大怖畏此金剛陪囉嚩不能食人血肉髓腦乃至三界諸天亦怖食噉持明之人作觀想時於寂靜處外絕異境正念專註稱真如理觀想賢聖得現前已想賢聖身即是我身已獲如是住於無畏復觀心中現一日輪於日輪上觀大明字得字現已放炎四照持明之人如是觀想得成就已乃可持誦持誦之時常食五種甘露之藥及摩賀鉢囉你波持誦根本大明滿三洛叉得數滿已方於此後作成就法若依儀軌無

著證者於一切法決定成就

畫像儀軌令第四

持明之人欲畫本尊大金剛陪囉嚩像者當先訪求巧妙畫匠而彼畫匠須是清淨無有懈怠輕慢之過兼具慈悲忍信之心求得如是有德人已持明之人隨彼畫人所索工直隨索便與不得訕價得畫匠已持明之人方可求彼勇猛正直人衣或求女人隱觸之衣或求女人產生衣若無如是等衣即用屍衣求得衣已即於寂靜無人到處令彼畫人擇日起首作幢畫像除持明人及畫匠外諸餘之人並不得見若令人見作法不成大金剛陪囉嚩相者一身九面躶形黑色三十四臂一十六足第一面者黑色摩呬沙目佉相右邊設哩誐上有三面中青色右赤色左黃色皆忿怒相左邊設哩誐上亦三面中白色右煙色左黑色二設哩誐中間畫第八面赤色於第八面次上畫第九面作妙吉祥童子相黃色如是九面皆忿怒相具三十四手右第一手執刀第

二手執頻泥波羅第三手執擣杵第四手執鹿哩迦第五手執迦拏野第六手執大斧第七手執槍第八手執箭第九手執鉤第十手執寶棒第十一手執羯椿誐第十二手執輪第十三手執金剛杵第十四手執骨朵第十五手執利劒第十六手執拏摩嚕迦左第一手執髑髏第二手執人頭第三手執契吒第四手執人足第五手執胃索第六手執弓第七手執頻怛囉第八手執鈴第九手執人手第十手執屍衣第十一手執鐵人第十二手執火爐第十三手執拨沙迦第十四手作期剋印第十五手執惱第十六手執帆左右二手執象皮右第一足踏人第二足踏水牛第三足踏黃牛第四足踏驢第五足踏駝駞第六足踏狗第七足踏羊第八足踏野狐左第一足踏鷲第二足踏獯狐第三足踏烏第四足踏師子第五足踏細曩鳥第六足踏你怛囉第七足踏摩賀設俱曩鳥第八足踏娑囉娑於像前畫尸陁林中有種種囉叉娑鬼神吠多拏等又畫尼俱陁樹樹上有懸掛人屍及有鐵屍復於林下畫衆人屍有雜類飛鳥及狐狗等食衆屍相於本尊前畫持明人躶身被髮以髑髏爲冠以五種甘露藥塗身手持拏摩嚕迦及髑髏羯椿誐等作瞻顧本尊陪囉嚩面復大笑行入尸陁林相如是畫像畢已將此幢安於深密寂靜之處常燒人肉爲香供養持明人用人骨爲數珠於此像前以虔心專註一日三時持誦大明滿三洛叉然後隨意作法決定成就此畫幢像不得寄於他人亦不得輒於人前開展令人瞻見持明之人以酒肉爲食又復一日三時以吠嚕左曩及人血相和爲香於幢前焚燒以爲供養如是至誠不退者決定獲得最上成就護摩法分第五

復次持明人欲作護摩求成就者先復次持明人作增益法者當面東坐復次持明人欲作息災者當於陪囉嚩像前作爐面東坐於爐中燒鉢羅嚩像前作爐面東坐於爐中燒鉢羅舍木柴用酥蜜及訥哩嚩草相和誦大明作護摩一百八徧乃至國城皆得災息

復次持明人作增益法者當面東坐觀想本尊得現前已即於爐中燒烏曇摩木柴用脂麻白杭米酥相和日三時作護摩千徧速得增益

復次持明人欲作調伏者用孔雀獵成就得悉地已此後隨意作一切法復次持明人於金剛陪囉嚩前用人肉和酒誦大明日日作護摩一百八徧滿六箇月持明人當得摩賀三滿多

復次持明人欲求大力囉惹及人民敬愛者當依摩呬沙目佉法端坐觀想已身爲陪囉嚩手執鉤及胃索復想此身中化出妙吉祥往彼所降人處牽引彼人來入身中又想十字大明赤色現彼人心中如大智相持明之人作是法時至於極大力者亦可敬愛乃至盡生一切隨意

復次持明人欲作息災者當於陪囉嚩像前作爐面東坐於爐中燒鉢羅舍木柴用酥蜜及訥哩嚩草相和誦大明作護摩一百八徧乃至國城皆得災息

復次持明人作增益法者當面東坐觀想本尊得現前已即於爐中燒烏曇摩木柴用脂麻白杭米酥相和日三時作護摩千徧速得增益

復次持明人欲作調伏者用孔雀獵

狐虵烏馬水牛等必尸多及頭髮穀糠等物為藥於燒屍火內稱名誦大明作護摩者速令調伏或取燒屍殘柴及於旃陁羅家取火於自舍內稱彼名誦大明作護摩者於七日內亦得調伏作此法者金剛薩埵亦可調伏

復次持明人為設咄嚕者當用人骨吠嚕左曩誐囉捺婆羅拏逕囉那羅拏及棘針頭髮指甲等用油相和然後於燒屍坑前面南坐稱名誦大明一百八徧彼設咄嚕三日內除滅或於深密寂靜之處作三角爐一切同前用諸物等作護摩一百八徧亦可除滅

復次持明人欲發遣設咄嚕者當用烏肉及駝馳糞以酒相和持明人躶形被髮入尸陁林中於燒屍坑前面南坐先想風輪復想風輪上有設咄嚕得觀現前已將前諸物於燒屍火中作護摩一千徧速自遠去

復次作發遣設咄嚕者用烏肉及米糠相和燒曼陁羅柴同作護摩七日自去又用烏肉同前作護摩一千徧三日自去

復次持明人取牛肉及血稱名誦大明作護摩一千徧彼所稱名人速來降伏承事或用狗肉和金剛水於夜分時作護摩一百八徧亦速來降伏及奉珍寶或用馬肉及吠嚕左曩相和於深密處夜分時作護摩一百八徧至七日得囉惹及一切人悉皆降伏或用象肉及輸迦羅相和於夜分時作護摩七日內一切人降伏

復次持明人用肉及魚和酒作護摩一切悉怛哩皆來降伏

復次持明人觀想男女二人身紅色稱名誦大明面西坐燒佉你囉木柴用脂麻及白粳米以金剛水和作護摩七日自來降伏親近承事

復次作勾召用芥子作彼像於佉你囉木火中作護摩至七日所召必至或用五種甘露藥和酥於佉你囉木火中作護摩一百八徧所召速來

觀想成就分第六

復次持明之人欲作此法者先須習

此觀想令其精熟然後作法

復次持明人欲除滅設咄嚕者依摩四沙目佉法觀想囉字得分明現前已即復變成火輪火焰熾盛於火輪上想設咄嚕躶形被髮羸弱相持明人又於已身中化出忿怒明王手執利劒斷截設咄嚕身血肉而啖食之其設咄嚕決定除滅如是作觀想法誦大明至於七日非唯凡夫乃至金剛薩埵亦可除滅

復次持明人先觀自身如摩四沙目佉已即同前想大火輪於火輪上想設咄嚕作怖畏顫掉相又想有惡羅剎食彼設咄嚕丈想烏鷲狐狗之類競來食噉之相彼設咄嚕當自除滅

復次持明人作發遣法先觀想鉢字得現前已即變成半月風輪想設咄嚕在風輪上躶身被髮羸弱之相持明人想自身如摩四沙目佉亦在風輪上丈想風輪變成駝馳想設咄嚕乘駝馳南去相復想有焰摩王被髮手執寶杖隨後擊之如是觀想若經七日非獨凡夫乃至聖賢亦可發遣

復次持明人依摩呬沙目佉法端坐觀想設咄嚕或乘鼓或乘烏復想有焰摩王右手執杖左手捉髮擲於向南作如是想經於七日發遣一切無不去者

復次持明人爲與除解虵蠱大毒者即先觀想自心成八葉白蓮花上想有第三音字却變成已身白色復想一字現於頂上從一字中流出甘露灌被蠱之人又想八葉蓮花於八葉中現八大龍王於龍眼中復出甘露灌虵蠱人身作此法時至於大毒滿於三界亦可除退持明之人若作此法乃至自食大毒亦無所害

尒時大金剛陪囉嚩說是種種儀軌法已復告衆言我先所說勿得違犯若違犯者現獲殃咎後受地獄無量之殷陪囉嚩說是語已禮佛而退

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七二〇頁中一行至本頁下二〇行序文，諸本無。

一　七二〇頁下末行品名，徑、清置於次頁上一行譯者後。

一　七二一頁上一行譯者，徑、清作「宋西天三藏朝散大夫試光禄卿明教大師法賢奉詔譯」。

一　七二一頁中一七行「八幅輪」，徑作「八輻輪」。

一　七二一頁中末行「安輸」，資、磧、普、南、徑、清作「安輪」。

一　七二一頁下三行「野盎」，資、磧、普、南、徑、清作「野益」。

一　七二二頁上八行「間斷」，資、普作「闇斷」。

一　七二二頁中一七行第九字「速」，徑、清作「速脫」。

一　七二二頁中一八行第一三字「埋」，麗作「理」。

一　七二三頁中二〇行第五字「踏」，諸本作「踏」。下同。

一　七二三頁下三行第一〇字「乃」，徑、清作「及」。

一　七二三頁下一〇行第一三字「土」，資、磧、普、南作「十」。

一　七二四頁上九行「竪立」，麗作「竪立」。

一　七二四頁上一三行第一三字「椿」，南、徑、清作「槍」。

一　七二四頁上一四行「人頭」，南、徑、清作「羽箭」。

一　七二四頁中五行「駝駞」，徑、清作「駞駞」。

一　七二四頁中八行首字「烏」，南作「鳥」。

一　七二四頁中二一行第二字「食」，麗作「飡」。

一　七二六頁下一七行「半月」，磧、普、南、徑、清作「半日」。

一　七二七頁上一四行第七字「毒」，
石作「復」。
一　七二七頁上一八行第二字「殺」，
磧、南、徑、清、麗作「報」。
一　七二七頁上一九行「瑜伽大教」，
徑、清作「瑜伽教」。
一　七二七頁上末行「儀軌經」，石作
「儀軌經卷第一」。