

聖觀自在菩薩真言瑜伽觀行儀軌 卷

開府儀同三司持節使持節歸德府諸州刺史守右軍大將軍

謚文宣王

夫修瑜伽者先於靜處津立曼荼羅以香水散灑以種種時花散於壇上行者先須澡浴著新淨衣次入道場對尊像前五輪投地發願重心頂禮一切如來及諸菩薩即結跏趺坐觀想諸佛如在目前然後至誠懺一切罪作如是言我某甲自從无始已來輪迴生死乃至今日所造眾罪无量无边不自覺知自作教他見作隨喜我今懺悔不復更造唯願諸佛慈悲攝受今我罪障速得消滅如是三說復應自誓受三歸依戒作如是言諸佛菩薩哀愍護我我某甲始從今日乃至當坐菩提道場歸依如來无上三身歸依方廣大乘法藏歸依僧伽諸菩薩眾如是三說我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟從今已往乃至成佛更不歸餘二

乘外道唯願諸佛慈悲攝受

次應捨身供養應作是言諸佛菩薩願哀愍故攝受於我從今已往乃至成佛我常捨身供養一切如來及諸菩薩唯願慈悲哀愍加護如是三說次於最下方空中觀想字黑色其字變成風輪其形半月於風輪上應觀字白色其字變成水輪其形圓滿於水輪上應觀囉字金色其字變成猛利金剛杵流出金剛火焰其形三角從下向上至於地輪及以自身火焰焚燒唯有灰燼即以此灰變成金剛輪其輪白色堅密隨量大小其形正其次於金剛輪上觀想八葉大蓮花具寶鬘葉於蓮花臺上想娑上字黃金色其字具元量光明變此娑字成聖觀自在菩薩結跏趺坐身如金色圓光熾盛身披輕縠繒絲衣著赤色裙左手當臍執未敷蓮花右手當肩作闍花葉勢具頭冠瓔珞首戴无量壽佛住於定相作是觀已即結三昧耶印以二手當心密合掌並豎二大指誦

聖觀自在菩薩真言儀軌 第三卷

直言曰

那莫三滿多母馱引南引阿上三去銘底哩二合三銘三去麼鼻曳引娑縛二合加引引誦真言三遍以印印五處加持所謂額右肩左肩喉頂上散之由結此印即能遠滿十地行願十波羅蜜能見一切如來地能超過法道界所謂超過勝解地淨心地如來地名起過次結法界生印以二手各作金剛拳側相著豎二頭指頭側相拉置於頂上即於頂上想覽字從字流出白色光遍照自身及以內外即觀自身等同法界誦真言曰那莫三去滿多母馱引南引達磨馱引都娑縛二合娑引去縛句引憾誦真言三遍以印從頂上便分二奉兩邊徐徐下散次結轉法輪印以二手當心背相附以右押左四指手相鉤左手大拇指秘於右手掌中以右手大拇指頭相拉觀自身如金

聖觀自在觀行儀軌 第三卷

剛薩埵菩薩左手執金剛鈴置於左
勝上右手持五股杵當心作跳躑勢
身如白月色頂戴五佛冠坐月輪中
誦真言曰

娜莫三 去滿多縛日囉 引 合南 引縛
日囉 二合怛麼 二合句 引憾

誦真言三遍已即於頂上散印

次結大日如來劍印

以二手當心合掌屈二頭指中節橫
相趾以二大姆指並押二頭指上節
如劍形結此印已即觀自心中有八葉
蓮花於蓮花中想阿字放金色光
與印相應想彼阿字了_一切法本
來不生即誦真言曰

娜莫三 去滿多母馱 引南 引惡 引尾

引囉吽欠誦真言八遍以印如前加

持自身五處於頂上散印

次結普供養印

以二手合掌右押左交上節即成誦

真言曰

娜莫三 去滿多母馱 引南 引薩 縛他 引去

欠盪娜薩 合帝 合殿 合頗 合二 合囉 合四 引捨 引識

識曩劍 平 婆 縛 引 二 合 賀 引

聖觀自在菩薩儀軌

第七

卷

結印當心誦真言五遍想從印流出
无量无边香花飲食供養盡虚空遍
法界一切賢聖於頂上散印

次觀行布字法

修瑜伽者應觀想自身眉間置吽字
赤金色變成白毫相於腦交縫內置
暗字白色光滿其腦中於頂上置覽
上字作赤色光分焰上掣於佛頂上應
想唵字白色光照法界於自右足掌置
娑縛 二合 字左足掌置賀字即觀自
心為菩提心離一切我離蘊處界能
取所取於法平等了知自心本來不
生空无自性是故應當觀察自心非
我人衆生壽者等性何以故彼我人
等性无所造作无所得故我人等本
无寧有自性即得遠離一切我見是
心亦非蘊處界性何以故此蘊等性
於勝義中實不可得故蘊處界分別
自性即非彼心是心亦非能取所
取非彼能取妄想之心非彼所取
青黃等相故世尊言心不住內亦
不住外不住中間何以故本來清
淨無分別故如是觀察則知自心

聖觀自在菩薩儀軌

第七

卷

无我平等了一切法本來不生離妄

分別皆元自性猶如虚空緣諸有情

思惟愍念彼无始來不知自心本來

清淨妄生分別顛倒鬼魅之所欺爵

於生死中受種種苦我今云何起大

精進令諸有情覺悟自心了清淨法

今彼遠離虛妄分別如是大悲為菩

提心發是心已於囉字上具圓點即

為覽字為法界種子想二囉字置二

眼中如盛燈光普照一切用此光明

智慧之眼觀自心中所置阿字了

一切法本來不生即於阿字流出白

色光明照无边塵沙世界除一切有

情身中无明癡闇即想自身轉成毗

盧遮那如來具頭冠瓔珞坐白蓮花

身如金色光明照耀作住三摩地相

應如是觀

次結觀自在菩薩心印

以二手內相叉翹豎二大姆指印相即

成結印當心誦觀自在菩薩心真言

七遍以印加持心額喉頂誦真言曰

唵阿 去 引 盧 引 力 迦 音 吽 娑 縛 引

賀 引

聖觀自在菩薩儀軌

第七

卷

隨誦真言以右大拇指向身招之即成召請即觀本尊心上有圓滿寂靜月輪於月輪中右旋安布陀羅尼字其字皆放白色光遍周法界其光還入行者頂於修瑜伽者心月輪中准前右旋布列了了分明其字復放光明准前作觀如是觀已修瑜伽者自身與本尊觀自在菩薩身等无差別如彼鏡像不一不異

次應思惟字義阿上字門者一切法本不生故囉字門者一切法遠離塵故囉字門者一切法相不可得故此囉字為如聲變成力字從此力字中流出迦字迦字門者一切法无造作故應如是觀繫心於真言文字之上即思字下所詮義門謂本來不生等如上四義如是作觀終而復始名為三摩地念誦若作出聲念者於真言中應作此句誦真言曰

奄阿去引盧引力迦力者中合枳引囉底
二合丁異落乞麗弼去尾步底銘
反下同娜娑縛二合引賀
 次應觀前阿盧力迦等四字黃金色

聖觀自在觀行儀軌

第七張

卷

誦前真言即得增益法中所求皆得前所觀心中阿上字及腦中暗字體是一也眼中囉字頂上覽字如是四字義以成自身等覺句也復觀菩提心即結前三昧耶印及結前法界生轉法輪并劍印等加持自身五處各誦本真言即禮佛發願迴向已出道場常轉大乘花嚴般若等教及印佛印塔經行旋遶率堵波令速成就

聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行儀軌一卷

出大毗盧遮那成道經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

聖觀自在觀行儀軌

第八張

卷

聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行儀軌
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八二四頁上一行經名下，石、磧、普、南、徑、清有夾註「出大毗盧遮那成道經」。
- 一 八二四頁上二行至三行譯者，石作「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」；徑、清作「唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。
- 一 八二四頁上九行「至誠」，石作「志誠」。
- 一 八二四頁中一二行「灰燼」，南、徑、清作「灰燼」。
- 一 八二四頁中二一行第五字「相」，磧、南、徑、清無。
- 一 八二四頁中末行末字「誦」，石無。
- 一 八二四頁下五行「印印」，磧、南、徑、清作「印印於」。

- 一 八二四頁下一四行「自身」，**磧**作「自邊」。
- 一 八二四頁下二二行第九字「秘」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「秘」。
- 一 八二五頁上一〇行第二字「跬」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「柱」。
- 一 八二五頁上一九行第一二字「即」，**徑**無。
- 一 八二五頁中六行第八字「相」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相光」。
- 一 八二五頁中八行末字至九行首字「應想」，**石**作「意想」。
- 一 八二五頁中一五行第四字「所」，**石**無。
- 一 八二五頁中一七行末字「性」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世」。
- 一 八二五頁下六行第三字「令」，**徑**、**清**作「於」。
- 一 八二五頁下一三行第一一字「除」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「際」。
- 一 八二五頁下一四行第九字「想」，**石**無。又「轉成」；**磧**、**普**、**南**作「得

- 成」。又末字「毗」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八二五頁下一七行末字「觀」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「觀一切已」。
- 一 八二五頁下一九行第九字「二」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「右」。
- 一 八二六頁上五行首字「入」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「來入」。
- 一 八二六頁上一一行「囉字」，**石**作「噓字」。
- 一 八二六頁上末行「噓力」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「囉囉」。
- 一 八二六頁中二行「觀心」，**磧**作「當心」。
- 一 八二六頁中九行「牢堵波」，**石**作「牢觀堵波」。
- 一 八二六頁中一〇行卷末經名，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行軌儀」。
- 一 八二六頁中一一行「出……經」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。