趙城縣廣勝寺

觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿鄜國食邑三千戶賜紫沙門　不空奉詔譯

凡於此門中欲修習者須知法式次第若不備解儀軌徒而為功推棄時日由是參驗諸經事法法門及瑜伽門相會紐成一部為彼初心求解脫者得階地位故我修緝成就彼行諸習學者先應入於灌頂大三昧耶壇受菩薩戒行起大悲意捨身命財饒益有情專心希於佛菩薩身不著貪恚勤心勇猛攝心不亂慈悲喜捨未嘗暫息令無量衆生度於彼岸內外清淨極令嚴潔於諸長宿和上阿闍梨等處常應尊重心不諂曲語必誠言有乞人來隨分布施不應空遣於四威儀及營諸務如是刹那刹那時分發念諦觀諸行悉皆無常略而言之一切諸法猶如鏡像既知是已當須被精進甲持壞煩惱軍杖明咒劒破蓋纏出生死妄海至菩提道場坐金剛座支作是心不令退轉如是之人方應修習此大乘界中發最勝法門是故我今次第而說諸欲念誦者先

淨於地淨地之法其地或四肘或八肘或十二肘或十六肘等於是量中隨力取之掘深至膝或深一肘採去虫蟻及諸瓦礫骰骨灰炭糠粃棘刺木根之屬諸穢惡等物已填滿淨土堅塞平治後當於上起其精舍淨塗其室先定方面若求除災者其室應當南向開門也面向北坐時當交兩脚脛坐若作求增益法者當開西門面向東坐作結跏趺坐若作嗔怒法者當開北門面向南坐蹲踞坐唯以二足左押右上若作友愛相親之法者當開東門面向西坐坐時並兩脚豎開二膝而坐此名造精舍法及求事坐印法如是先有淨室或於露地或在石山等寺上但作其壇亦得隨所求事依前坐法而坐起是室已先以牛糞如法塗飾時先以呪呪之然後方用初掃地時當誦是呪呪曰

唵一訶羅訶羅二羅儞揭羅二合訶羅拏去夜三娑縛二合引訶

誦是呪三遍而掃於地掃地已欲除掃地之時復誦是呪呪曰

唵一稅諦二摩訶去稅諦三可達尼四
莎嚩二合訶引五
誦是呪三徧以除其土除土已用牛
糞塗壇誦是呪呪曰
唵一羯囉麗二摩訶羯囉麗三莎嚩
二合訶引四
誦是呪用爲塗飾若洗諸供養器及
香水器時當用是呪呪曰
娜莫悉底一二合曳墜肥二合迦南二薩婆
怛佗揭多南三唵肥羅耳肥羅耳四摩
訶皤折哩二合五薩多薩多六娑羅諦娑
囉諦七帶鞞帶鞞八尾馱麼九三伴闍
你十多囉摩底十悉馱剎囉十二合底哩
養十三二合莎嚩二合引訶十四
誦是呪三徧洗諸供具所以誦是呪
者爲欲淨除犯三麼耶法一切觸穢
之過咎也若其供養之物未供養中
間總置一淨處誦是明呪作是印呪
呪曰
唵一始佉哩二皤折哩二合阿引三
是呪印相者當以右手中指已下三
指握於大指爲峯直豎其頭指即成
以此印印於其物上右轉揮之爲防

護一切香華燈及飲食等然後往於
浴處其作是法時或自作或令一弟
子作之俱得若欲結印之時先結三
昧印已然後方得結印三昧相者
第一佛三昧耶先以二手並側中指著
如常掬物以頭指各附中指上文次
二大指捻頭指下文即是印呪呪曰
唵一怛佗揭覩婆皤也莎嚩引二合訶引二
誦是呪以是印安頂上當想是印即
是如來眞身等無有異見此印者即
爲見佛
次說蓮華部三昧耶印以二腕本相
著豎兩手散開十指以二大指並頭
相著復以二小指亦然即成結印是
以舉安頭上如近右邊當作是想此
印即是菩薩聖自在呪曰
唵一鉢頭慕二合婆皤耶莎嚩引二合訶引一
次說金剛三昧耶印當以二手背右
押左迭相重已後以右小指叉於左
大指又以右大指叉於左小指即是
印呪呪曰
唵一皤折嚕二合婆皤耶莎嚩引二合訶引二
當以是印舉於頭上如近左邊想是

印即是金剛藏菩薩作是三三昧耶
印已然後方通結於諸印遍其祕藏
明者當依是次第即說其要凡修行
人初晨朝之時未有所爲將欲出入
應先結印念誦明呪已後方起行是
明呪呪曰
娜莫囉怛娜二合底哩二合夜耶一娜莫
室戰二合荼皤折囉波拏曳二摩訶藥
叉細娜跛多曳三娜莫皤折囉骨嚕
二合馱也四鄧瑟覩二合迦吒倍去囉皤去
也五怛地佗六唵七阿蜜哩多軍荼
里八佉佉阿奚阿奚九底瑟吒二合十畔
陀畔陀十訶那訶那十二刈栗闍刈栗
闍十三肥悉怖吒耶肥悉怖吒耶十四薩
婆尾近那二合微那夜迦拏跛底貳尾
單多羯囉耶十五吽沛十六莎嚩引二合訶引十七
是呪印相者應以兩手各用大拇指
捻小拇指甲上舒餘三指已即交臂
右押左各附膊上印成心中應作是
指兩腳如八字立脹其腮咬右邊脣
作其瞋狀誦呪七徧若欲縛諸作障
礙鬼神等者即作拳其兩手三指即
縛縛時應言畔陀畔陀作是法已然

後出房若欲入諸觸穢處及上厠等亦應護身是印相者以二手二小指二無名指右押左向內相叉二中指豎頭相著二頭指附二中指上文背稍去一分許並豎二大指捻其中指中文即成護身印呪呪曰

唵一皤折羅二合引祇你二合鉢囉二合捻多也莎嚩二合引訶二引

用此印印於五處五處者頭上二肩上心上及喉上是名五處此護身法若往厠時應彈指三度警覺然後上之彈指呪曰

唵一枳里枳里二囉勞捺囉二合吽泮三

一誦一彈指乃至三徧若洗淨時心中存想軍荼利呪及形然後洗手洗手已漱口漱口印以右手中指無名指屈於掌中大指頭指小指直申承水用三度漱之呪曰

唵一柱柱麗二矩嚕矩嚕莎嚩二合引訶引三

用是印呪洗漱口已後作淨除身中隱形作障鬼神等法印者以二手爲拳即各舒二頭指以右頭指頭內於

左拳中握之左頭指頭內於右拳亦然呪曰

唵一訶娜訶娜二阿蜜哩諦吽泮三

誦三徧用從頭徐徐摩之向下三度爲之能令身中一切魔障悉皆消滅

想知諸魔等出已後作縛諸魔印當以左手向外拓之即以右手翻背於左手背上以八指各相叉已即左處之翻向心上總爲拳已並豎二大指當心安之復以右肘內於左肘中向外出之以印安頭上已即開其印徐徐下之即成呪曰

唵一枳里枳里二鼻嚕達囉鉢囉訖嚕底三摩訶骨嚕二合陀肥闍夜你訖嚕二合多吽泮四畔陀畔陀莎嚩二合引訶引五

以是印呪力故能令一切魔等被縛復想自身被金剛甲作是法已若澡洗時應依呪律及悉地中洗浴法事當知若但喉用軍荼利小心呪用自浴及自灌頂亦得呪曰

唵一阿蜜哩諦吽泮二

三部用印者以右手大指捻小指甲上餘三指直舒即是以是印呪灑身

衣呪水澡浴及著衣等並得通用若浴之時當一心憶佛菩薩等勿令散亂想於本尊與自身無異而浴初想本尊及三寶等如在目前用所浴水三掬而獻是印當以二手如常爲掬但以二大指與二頭指相捻先奉於佛呪曰 通三

唵一諦囉諦囉諦囉勃陀耶莎嚩二合引訶二引

次奉於法呪之 通三

唵一諦囉達摩耶莎嚩二合引訶二引

次奉於僧呪曰 通三

唵一諦囉囉囉僧伽耶莎嚩二合引訶二引

次奉本尊呪之通三呪曰

唵一遏嚕鉗二婆伽伴三鉢囉底車伊漫莎嚩二合引訶四引

其奉本尊水時或誦本呪亦得是法已隨力於所浴河水之中念於本呪已徐出取衣著時誦是呪曰以水灑衣然後取著呪曰

唵一薩婆怛佗揭多地瑟耻多二阿摩至畔囉諦莎嚩二合引訶三引

灑水已次欲著衣時誦是呪曰 通三

唵一肥摩羅跋哩畔嚕多二畔折哩

二合吽三

是呪印者但以二手各爲拳即是若著一切衣服瓔珞頭冠環釧及諸嚴身具等皆誦是呪作是法時不應起瞋及邪思惟穢惡及一切不吉祥等皆不應視若澡浴了趣精舍時不應跣足而往心想有八葉蓮華以承其足身與本尊形同左右皆備天龍八部前後圍遶侍從行者復觀本尊想在面前儼然分明所經略中生草木及諸形像下至畜生形等不應騎上而度諸供養物及諸塔影尊像影師僧等影皆不應踏至精舍前更須洗漱如法已而入初欲入時臨開其戶作一吽聲而便入之入室佛前作如是心三世諸佛菩薩大法王等常住眞身我之肉眼不親知見願以道眼見我歸依作是心已當以三業五體投地殷重而禮亦當口言我今敬禮禮已如常懺悔隨喜廣發大願誓修善等即便燒香以是香氣遂除諸惡鬼神等燒香呪曰從是以前法金剛

唵一鉢頭弥二合你綦訶耶綦訶三閻利綦訶你莎嚩二合引訶引三作是法已復呪水散四方以爲結護是法呪曰

唵 阿嚕力莎嚩二合引訶二引

作是法竟復作觀法先觀一紇哩合字无量壽如來從是字起身相圓滿從如來身流出妙香乳水乃成大海於是海中想一鉢囉字化成一龜其形縱廣無量由旬色如黃金於龜上想一蓮華其華八葉葉有三重其華想從一紇哩字起於是華中想一蘇字是字兩邊各想有一吽字是諸字等共作成一須彌盧山山有八峯衆寶合成於此山中復觀五室是室外似有五而內是一相是室中而想有於八金剛柱妙寶共成廁鈿間錯珍奇瑩飾上有摩揭魚首玉銜寶瑣懸以金鈴周垂瓔珞帳以寶帳覺華莊嚴綴佩網帶萎蕤交連淨光相映頗黎寶以爲其地而於其上散布名華拘蘇摩等淨戒塗香郁馥殊特解脫燒香氤氳超昇智摩尼燈光彩昱燿寶樹行列香風微觸芳舍俱發綺幡繽紛

寶盤相雜間以寶餅種種無量夜叉羅剎諸天類前後圍遶奏諸音樂及舞金剛舞讚金剛歌瑞雲彌漫而於雲中雨於無量出世香華滿虛空中歷亂徐墜種種芳饌香飲交羅安置而爲供養行法之人應當如是澄淨諦觀與心相應晓如分明入是觀時應誦此呪此通三部用及前想法亦通然有少別

娜莫三曼多勃陀南一薩婆佗二嗢刈入諦三悉頗二合羅四漫四伽伽那五涉嚩二合引訶引六

誦是明呪入諸三昧隨心所觀皆悉成就是佛誠言不應妄也所以先作是觀者爲欲離於內外所緣令得清淨猶如虛空不著一切復當淨於身故又呪是呪與心印俱呪曰此明通三部用

唵一薩婆翰上馱二薩婆達摩三涉嚩翰上馱四

誦是明呪淨身田已復作是言無量劫來淪流生死嚩煩惱泥不逢良友而隨妄心不能出離於無上道不起所求是故令我發菩提心當口稱阿字所以稱此字者謂阿字者是無生

義趣空寂門唯獨此門能遠塵垢順斯法者能除行者無量劫中微塵數罪譬如淨空明日普照一切幽暗自然開曉日者慧日空者呪空以斯慧日照於呪空深煩惱暗以澄淨心觀於空界徧滿其中有如來形大如胡麻相好周備是諸如來皆悉在於行者之前彈指警覺謂行者言善男子汝若欲發菩提心者應自觀心尒時行者得斯言已應當踊躍從座而起一一於諸如來之前五體投地一心敬禮禮諸佛時應誦是呪呪曰（通三部用）

唵一薩婆怛他竭多二婆他伊達那羯嚧弭三

誦此呪相禮諸如來已即自觀心觀自心時當誦是呪呪曰

唵一質多鉢囉二合底吠陀羯盧弭三（通三部）

誦斯明呪於自心中觀於一月形色圓素未全分明即白佛言我已見心猶如於月而未分明佛言善男子善哉善哉汝已見心應當誦是明呪重觀其心極令明淨呪曰

唵一菩提質多嚩揭波　陀夜弭

誦是明呪於心月極清淨已復爲堅固菩提心故於其月上觀一金剛蓮華觀是華時應誦是明呪呪曰

唵一底瑟吒二合跋折囉二合引鉢陀摩二合二

誦此明呪用觀於華於其華上有一金剛以是相故名曰金剛蓮華當作是心即我此身與金剛蓮華非異漸漸開敷光熾盛滿無盡入是金剛蓮華開敷三昧之時復誦是呪曰

唵一悉頗二合羅鉢陀摩二合二

誦是明呪觀於是華華之光明照於無量恒河沙數諸佛妙刹於是光中衍報蓮華部中隨修行者所持是事天清徧音聲諮屈如是一切方土如來入是華中是諸如來入斯華已即復徐徐縮斯妙華如舊無異隨力能現是身大小而住之作是劒華三昧之時應誦是呪曰

唵一僧揭囉嚩折囉二合鉢陀摩二合二

誦此明呪劒華隨其大小住已復入金剛蓮華之身三昧金剛此蓮華以成我身入是觀時復誦是呪

唵一嚩日囉二合鉢陀摩二合句合三摩

庚合摩訶三摩庚合三

觀是金剛蓮華身已即便觀身自同於彼天狀所以先入觀音者謂欲堅固速發金剛之身復願生生必得聖者之身入觀呪印者當以二手頭指以下三指向外相叉以二頭指以頭相柱如蓮華葉並申豎二大指呪曰（以前共三部用）

唵一紇哩二合薩婆迦哩二阿地瑟侘二合莎

漫紇哩二合三

以是印呪印於四處心上眉間喉上頂上呪是爲四處次作自灌頂法能令行者速得三昧之身具足成就是印相者當以二手如常合掌已即戚頭指已下四指頭柱偃其指背作寶蓮華呪曰

唵一地哩二摩你鉢頭摩二合阿鼻詵者

漫紇哩二合三

誦此呪舉其印柱於額上便散分手遶頭至頂後已尋身徐下乃至於心住於心上復以手爲金剛拳各申頭下令直於右頭指面想有一唵字於左頭指上想一惡字即以二手遶身

為採甲法作是法已一切天龍人非人等皆見行者是金剛身被金剛甲諸魔邪等不敢正視退散馳走不能為害作是法已次復於其面前觀本法像自為其狀如常相好又如前說妙高山觀五寶室中於中室內一心諦觀無量壽如來具諸相好光明熾盛於佛右邊有觀世音自在菩薩右邊大勢至菩薩若更持明部中餘菩薩等應安是菩薩稍近前右畔如本法所說一切天神使者及一切菩薩等皆隨所樂安置作是觀已即用隨所持明呪字想從頭至足一一安布亦隨其義理方便而取想布字竟即立作寶車印近聖者前所觀者名為法身相今所請者名為慧身屈彼慧身來就法體由是義故先觀復請是印者以先二手平仰向內相叉以二頭指頭側相柱用以大指向內撥其中指頭是名寶車印想是寶車乘五色雲往於妙剎而迎聖者是印呪曰

唵一覩囉覩囉吽二

誦此明呪以前印想往已復以本部

心及印請聖者降赴心印者以二手十指向內相叉為拳即抽出右大指向內招之呪曰

唵一阿路力莎縛二合引訶二引

前行寶車往迎次以法請至相與寶車俱來就行者所供養處臨至是處捨車就室復用鉤印呪召之次屈入室入已作歡喜印法令諸聖者歡喜歡喜已即設座令坐印是蓮華三昧印也呪曰

唵一弥囉弥囉耶莎縛二合引訶二引

設坐竟即上過伽水而供養用本尊呪印上之上了尋便結界先地界印次四方結界復結虛空界是與諸部同結界已即結諸供養法等復以香華飲食供養供養食呪曰

唵一薩婆怛他刈多二囉娑囉娑三

愚嚧怛囉合二布闍三摩戌吽四

作是供養已即對聖者前懺悔發願迴向等如常可知即取數珠子安心念誦執珠呪曰

唵一皤折囉鉢蜜怛囉二合三昧耶吽二

誦七徧執珠念誦竟復懺悔懺

悔已發願發願了即誦諸讚頌歌詠如來及三寶本尊等無量功德復結諸供養印等方便上過伽供養供養已即解界解界了即是呪了發遣呪曰

唵一紇嘌覩皤二薩婆薩埵過嘌佗悉地捺多三曳佗努刈車都含四勃陀肥灑焰五布娜羅伽摩娜耶六唵鉢頭摩穆七

誦是明呪結合蓮華印舉安頭上散之復如前以寶車發遣印呪發遣時向外撥之誦斯呪時亦憶解自身所想布字及甲法已然後禮佛而退念誦門竟

願我傳斯妙法門　尊修之者幸速成
用此微善周法界　三世利樂無窮盡

觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門

觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門

一卷

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。三一七頁中、下原版殘，以麗藏本換。

一　三一七頁中一行經名前，石有「亦名成就大悲觀自在」一行。

一　三一七頁中二、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」。

一　三一七頁中五行「儀軌」，石作「軌儀」。

一　三一七頁中一二行「未嘗」，石作「未曾」。

一　三一七頁下三行「探去」，石作「掘去」。

一　三一七頁下八行第一〇字「坐」，石作「坐坐」。一〇行第四字同。

一　三一七頁下一一行「蹲踞坐」，石作「坐作蹲踞」。

一　三一八頁中五行「三昧耶」，石作「三昧耶印」；麗作「部三昧耶印」。又末字「著」，石、麗作「相著」。

一　三一八頁中六行末字「次」，石、麗作「次以」。

一　三一八頁中七行「即是印呪呪曰」，石、麗作「即是是印呪曰」。

一　三一八頁中一八行「金剛」，麗作「金剛部」。

一　三一八頁下三行首字「明」，石、麗作「明呪」。

一　三一八頁下二〇行首字「指」，石、麗作「相」。

一　三一九頁上一行「入諸」，石作「詣」。又第一二字「上」，石無。

一　三一九頁上一〇行第一一字「此」，石、麗作「此名」。

一　三一九頁上一一行第一〇字「警」，石作「驚」。

一　三一九頁上一四行「洗淨」，麗作「洗手」。

一　三一九頁中七行「柘之」，麗作「招之」。

一　三一九頁中一九行第五字「喉」，石、麗作「唯」。

一　三一九頁下六行「二頭指」，石、麗作「二頭指頭」。

一　三一九頁下一八行第二字「徐」，石、麗作「徐徐」。又第一一字「曰」，石、麗無。

一　三二〇頁上一〇行第一〇字「略」，石、麗作「路」。

一　三二〇頁上一二行「尊像」，石、麗作「尊像等」。

一　三二〇頁中三行「結護」，麗作「護結」。

一　三二〇頁中一五行末字「八」，石、麗作「八大」。

一　三二〇頁中一九行末字「寶」，石、麗作「等寶」。

一　三二〇頁中末行「芳舍」，石、麗作「芳荅」。

一　三二〇頁下二行「諸天類」，石、麗作「諸天等類」。

一　三二〇頁下七行第七字「皎」，麗

作「皎」。

一　三二〇頁下一六行第三字「呪」，石、麗作「誦」。又小字左末字「用」，石無。

一　三二〇頁下二二行「所求」，石、麗作「祈求」。又「當口稱」，石、麗作「當口稱列」。

一　三二〇頁下末行第八字「謂」，石作「謂列」。

一　三二一頁上八行「警覺」，石作「驚覺」。

一　三二一頁上一五行第四字「相」，石、麗作「想」。

一　三二一頁中一行第五字「於」，石、麗作「觀於」。

一　三二一頁中三行「呪呪」，石作「呪」。

一　三二一頁中七行「此身」，麗作「此心」。

一　三二一頁中二〇行「劒華」，麗作「鍛花」。

一　三二一頁下八行小字左末字「用」，石作「同」。

一　三二一頁下一六行「蓮華」，石、麗作「蓮花形」。

一　三二一頁下二二行首字「下」，石、麗作「指」。

一　三二二頁上八行末字「右」，石、麗作「左」。

一　三二二頁上九行第一〇字「明」，石、麗無。

一　三二二頁上一五行「近聖者」，石、麗作「迎聖者」。

一　三二二頁上一七行「復請」，石、麗作「後請」。又「印者」，石、麗作「印相者」。

一　三二二頁上一八行「以先」，石、麗作「先以」。

一　三二二頁中五行第二字「行」，石、麗作「用」。

一　三二二頁中九行第八字「坐」，石、麗作「坐坐」。

一　三二二頁中二〇行第一一字「珠」，石、麗無。

一　三二二頁下一二行第五字「甲」，石作「用」。

一　三二二頁下一四行第八字「尊」，石作「遵」。

一　三二二頁下卷末經名，石作「聖觀自在成就大悲蓮花部瑜伽念誦法門一卷」；麗作「觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門一卷」。