佛說大方廣曼殊室利經

開府儀同三司特進光祿大夫鴻臚卿兼檢校太子賓客上護軍三藏沙門不空奉　詔譯

觀自在菩薩授記品

尒時世尊復遍觀察淨居天言告觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能慈念多衆生故住阿羅尼形而為衆生演說安立勸進隨喜解其理趣為修行者開示法要及諸護摩善巧方便能獲無上正等菩提及獲二乘人天之果以清淨身能為衆生作諸佛事示現佛身安立寂靜無住涅槃若有衆生應以摩醯首羅身得度者即現摩醯首羅身為彼衆生演陀羅尼秘密之法乃至應以帝釋之身迦樓羅身緊那羅身摩睺羅伽悉地明仙日月星宿童男童女種種之身乃至異類二足四足多足無足有情無情三界之身而得度者即皆現之而為演說以是義故名觀自在

尒時世尊復讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能如是善巧方便利益有情現種種身開示演說甚為希有是真清淨菩提薩埵汝於來世阿僧祇世界微塵數劫於平等光明普照世界當得作佛号曰平等光明普照如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊令彼衆生住於無畏無諸煩惱無有變易究竟寂滅然後方般大般涅槃

尒時世尊授觀自在菩薩摩訶薩記已淨居諸天及會無量菩薩摩訶薩衆以佛神力承普光明遍照之光普照十方無量世界而皆大明其中衆生遇斯光者快獲善利離諸苦惱悉發無上菩提之心一切大衆思念佛身各於本座寂然而住雨衆天華清涼香風普散大會

尒時大衆於虛空中各見無量觀自在菩薩摩訶薩十方刹土靡不周遍時諸大衆同稱是言南無佛陀此是世尊啟神之力一切衆會見此神變心得歡喜離諸疑惑

尒時觀自在菩薩摩訶薩從座而起繞佛三帀頭面作禮瞻仰如來目不暫瞬熙怡微笑手持白拂誠心而住時他方世界一切諸佛各雨種種雜色華雲其華雲中有天妙衣花鬘金索瓔珞幢幡菌蓋迦互網嚴飾之具滿虛空中弥覆佛上又出妙聲讚言善哉善哉如來今日為觀自在菩薩摩訶薩作法輪王摩訶灌頂無量莊嚴具及真妙音聲過人天所讚如是皆來現十方諸如來一切菩薩衆六欲及色界并無若等居彼佛子灌頂如是皆雲集俱胝魔羅衆及多類衆生皆持妙供具來獻佛菩薩同願於未來皆如觀自在

尒時觀自在菩薩摩訶薩頂禮尊足讚如來已還就本座作如是言此陀羅尼過去諸佛毗婆尸等及我世尊釋迦如來所共宣說隨喜印可及於未來弥勒世尊阿僧祇等一切諸佛亦當宣說作是語已入於普光明多羅三昧以三昧力從其面輪右目暗中放大光明隨光流出現妙女形住於殊勝妙色三昧無價雜寶而為嚴

身如融真金映琉璃寶所謂成就世
出世間密言之要能息衆生種種苦
惱亦能喜悅一切衆生遍入諸佛法
界自性由如虛空平等住故普告衆
生作如是言誰在變苦誰在流爾生
死海中我今擔度作是語已遍遊無
量無邊世界還至佛所右遶三帀頭
面作禮觀自在菩薩摩訶薩足合掌
恭敬持青蓮華瞻仰菩薩受教而住
思念如來自在神力以清涼光普照
衆生猶如世間清涼月輪能除熱惱
一切幽暝無不照了復過於是含嬉微
笑憐愍衆生猶如慈母以慈悲光普
照佛刹諸天光明皆悉不現

尒時觀自在　吉祥清淨者　作禮世尊已
偈作如是說　我於俱胝劫　演說是多羅
理趣及密言　時節與方位　如是過去佛
亦皆廣宣說　如虛空無邊　無能限量者
我今於少分　隨事而演說　若人妙修行
勝願悉成就　十方與壽命　無不獲如意
若有諸衆生　現未人天果　受持是妙法
隨說而修習　無量俱胝劫　受上妙快樂
若欲求十地　滿足菩薩位　離解與不動

善慧及法空　受持多羅尊　俱胝與三億
或十六洛叉　如是妙修行　吉祥清淨者
若欲見觀音　若求見勢至　聖者及現前
隨其根利鈍　獲見無有疑　一心常念誦
必獲如上事　寂靜心無染　涅槃及實際
誦七洛叉數　具足如來藏　坐於金剛座
獲見無有疑　無等等三昧　修行多羅故
無垢摩訶薩　開人天之眼　儀軌諸方便
誦滿俱胝遍　欲悟陀羅尼　及息三有苦
寂靜心無染　其深之理趣　及與天帝釋
聖者及現前　若欲求梵天　若欲遊空山
一心常念誦　涅槃及實際　菩薩與妙音
涅槃及實際　若欲求如上　涅部阿羅漢
坐於金剛座　願悉成就　清淨及尸利
修行多羅故　十方與壽命　藥叉乾闥婆
儀軌諸方便　無不獲如意　隨意皆能住
及息三有苦　受持是妙法　欲求如上願
及與天帝釋　受上妙快樂　野干悉羅所住
若欲遊空山　離解與不動　龍王緊那羅
菩薩與妙音　及求延壽命　及求延壽命
涅槃及實際　豐財及僕使　一切五欲樂

應誦洛叉遍　是我及如來　於俱胝數劫
演說其功德　猶尚不能盡　持此多羅菩
應受人天供　多羅大悲者　一切之悲母
天人及藥叉　無一非子者　故号世間母
及與出世間　觀音大勢至　金剛與菩薩
文殊須菩提　慈氏與香象　月光無垢意
離垢虛空藏　妙眼及大慧　維摩詰菩薩
皆是多羅子　亦是波若母　三世諸如來
一切摩訶薩　無一非子者　皆稱是我母
慈育諸有情　安置如大地

尒時觀自在菩薩說是偈已即為多羅菩
薩說陀羅尼曰
那莫囉怛娜二合怛囉二合夜耶娜莫阿
利耶縛嚕吉帝濕縛二合羅耶菩地
薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶迦路尼迦耶
怛姪他　唵多利　出多利出利莎縛二訶
時觀自在菩薩說陀羅尼已以多羅
菩薩威神力故一切世界所有衆生
離諸苦惱皆獲安樂悉登無上菩提之
心悉與法界體性相應入於出生無
邊門藏一切衆會心生奇特歎未曾
有
觀自在多羅菩薩經曼荼羅品第二
尒時觀自在菩薩摩訶薩告多羅菩

薩言若女人為欲成就一切種智及欲滿足世間勝願應當修習如是秘要其曼荼羅一如今日釋迦如來在淨居天宮與諸菩薩集會之位其修行者先應擇地或於山峯或於河岸或近大海花菓泉池寂靜之處離諸危難及蠭戾車怨賊毒蟲旃陁羅等雜穢之處量取四肘或八肘乃至十六肘掘深一肘去諸骨髮灰炭荊棘不淨之物取河岸土及諸淨土先以五淨灑已即誦本尊陁羅尼一百八遍加持其土用塡其地清淨修築極令平整取黃牛糞不墮地者亦誦陁羅尼而加持已然後塗地於神通月及吉宿日或正月十五日二月八日十五日等從夜起首以青蓮華印加持壇地取五色綵線拼其界道以五色粉撚畫為之或七寶粉隨力而辦和諸香末誦陁羅尼四方三院先於中胎畫釋迦牟尼佛坐寶師子座作說法相右邊應畫觀自在菩薩坐蓮華上瞻仰合掌持白蓮花身白紅色嚴飾瓔珞首戴寶冠左絡白神索左邊畫金剛藏菩薩左手持金剛杵身淺綠色次

後應畫八大菩薩所謂弥勒菩薩大勢至菩薩曼殊室利菩薩地藏菩薩虛空庫菩薩除蓋障菩薩菩薩陁波耆菩薩虛空藏菩薩於金剛藏菩薩下復畫降三世明王菩薩作忿怒形及畫月曆忿怒菩薩作拔掌摧伏諸魔勢近觀自在菩薩畫毗俱胝白衣觀世音馬頭明王各如本色近馬頭菩薩畫大吉祥觀世音大白觀世音月觀世音豊財觀世音名稱觀世音於釋迦如來師子座下畫蓮華池於其池中有妙寶蓮華作赤光色如紅頗梨放大光明其蓮華中坐多羅菩薩左手持青蓮華右手仰安齋上如坐禪勢眼亦如是嚴飾瓔珞披紗縠朝霞衣怡然而住其壇四門幢幡華蓋欄檻陛楯難提商佉諸天音樂讚詠聖衆壇東面畫阿迦尼吒天衆少光天子無熱天子北邊畫妙見天子善現天子其門兩邊畫梵天梵輔天光音天大梵天四方各畫二天皆戴寶冠披赤色衣或黃或白身無瓔珞坐禪而住各以右手安於頂上作敬禮相外院門側畫

訖理瑟拏槃畫魔王瓔珞莊嚴少年之貌次畫化樂天及兜率夜摩帝釋天子等近門而住次畫四天王天迦樓羅天伊舍那鬼神主及畫毗紐天持輪而住次畫半支迦大藥叉將次畫深婆羅大藥叉及滿賢寶賢藥叉王等及畫訶利底大藥叉女日月星宿四妹妹割底迦童子并二龍王難陁跋難陁等如是聖衆皆須一心迎請以心發遣取白花置過伽鉢中供養一切諸佛菩薩緣覺聲聞一切呪仙世出世間皆須觀盡心供養以白檀龍腦麝香而為香水散灑聖衆復以此香為末燒之當白是言唯願諸佛諸大菩薩一切聖者與我悉地令我速出生死淤泥三稱是已隨力所辦而為供養心常繫請世出世間一切呪天願加持我一一各結其本印而相應之以八新瓶盛滿香水并置一切種子及七寶金銀并諸藥草阿摩羅樹枝并楊柳枝合松柏等葉以不裁繒綵繫覆瓶上四瓶置內四角四瓶置外四角又安八瓶第一一瓶

供養色界阿迦尼吒天衆第二一瓶
供養淨居天衆第三一瓶供養欲界
天衆第四一瓶供養諸藥叉天女及
持明呪仙第五一瓶供養諸佛世尊
第六一瓶供養菩薩聲聞緣覺第七
一瓶於多羅前而為供養第八一瓶
供養一切衆生如是一切六瓶皆須
一一如法布置於壇四面各然酥燈
塗香燒香花鬘珍饌一一皆如曼
殊室利曼荼羅法皆以本尊陁羅
尼加持諸供養物於壇西南角去四
五肘應作護摩軍吒其爐方四角或
一肘二肘深可半肘爐中作蓮華形
其爐穿造如擇地法取新鑽淨火以
乳木作柴取一切草花及五種子和
酥蜜酪先以酥三杓供養火天燒之
次蜜酪各三杓然後以五種子三置
火中陁羅尼曰
唵阿㗚伽莎縛二合訶
誦此咒言而加持之復取白檀欝金
龍腦香等相和香水盛以瓦木金銀
熟銅新淨之器右邊安之請火天已

取花香誦根本陁羅尼擲燒供養火
天右手取香水右旋灑火及用本法
先自護身次結青蓮花印想多羅菩
薩誦一千八遍取諸白花置遏伽水
想念本尊捧而供養先傾三瓶又取
白檀欝金龍腦和酥蜜酪并取有乳
木柴無節端直十二指截一千八段
一誦一擲爐中燒已多羅菩薩即現
其身告行者言汝求何願一切施與
縱修行者有積業重障亦現警誡或
放光明或聞雷震鍾磬等聲或於空
中無雲而雨或香花清涼妙風觸行
者身遇斯瑞已生大慶悅諸天人衆
見修行者心生歡喜應知多羅菩薩
不久滿願若阿闍梨為作此者發遣
聖衆獻遏伽已即於道場如常誦念
一千八遍圍遶三帀隨意經行每日
三時或一七日二十七日乃至三七日
求自本願念誦已即取多羅菩
薩本尊前瓶供養之水結青蓮華印
灌修行者頂其灌頂豪去壇八肘畫
一蓮花而灌頂已圍遶三帀重獻遏

伽誦讚歎結本尊印上置白蓮散
於壇上以為供養然後如常時發遣
壇中花粉置清淨流水之中不應履
踐曼荼羅處復用瞿摩塗之供養飲
食當施衆僧及諸分貧者曾入曼荼
羅修行之人不應食此亦不得食茄
子蘿蔔蓮花根莖亦不得踐履穿堵
波影及阿闍梨父母之影清淨比丘
修行人影乃至七佛菩提樹影並不
應履
觀自在多羅菩薩經畫像品
尒時釋迦牟尼佛又復觀察淨居天
宮告觀自在菩薩摩訶薩言汝今次
應為多羅菩薩說畫像法時觀自在
菩薩摩訶薩承佛聖旨從坐而起礼
佛雙足復遍觀察淨居天宮而勑天
龍夜叉健闥婆阿蘇羅迦樓羅緊那
羅摩呼羅伽及一切世界持明呪仙
作是誓言汝等應當聽受憶本三昧
耶勿生疑惑若當來世有修行者應
當擁護若起異心執金剛大藥叉
將以金剛火焰拚摧碎汝頂命終
之後墮在泥犁於無量劫受大苦惱

尒時菩薩告誓已訖告多羅菩薩言若未來世諸修行者至求圓滿增上悉地當依我教如法畫像取新白氎及諸絹素不截幅者組織清淨無諸毛鬚花及彩色必須新絜取第一畫工及發菩提心身器全者受八關戒或八肘四肘乃至一肘先於中台畫釋迦世尊坐於衆寶師子之坐處淨居天宮身色如金作說法相左畫曼殊室利童子嚴飾瓔珞微作赤色著青色裙被輕縠衣絡以神索右手執白拂左手持青蓮華豈瞻仰而住右畫觀自在菩薩身淺紅色鬚戴寶冠化佛帶白神索於蓮華上跏跪而坐左手執蓮花右手於頂上作散花勢種種瓔珞莊嚴其身作微笑貌已次復應畫多羅菩薩無價雜寶而為莊嚴身綠黃色如歲年形作愍念微笑觀行者貌向觀自在曲躬而住左手持青蓮花右作執吉祥果勢於觀自在菩薩下應畫行者捧香鑪作頂禮勢於座右邊畫一金鉢盛熟阿摩羅果下方畫少光天子無熱天子善見天子作聽法相上方

右邊畫阿迦尼吒天子左邊畫善現天子右手散花左手作敬禮相上畫寶蓋諸天妓樂四邊空處悉畫龍花若修行者至誠供養頂禮一拜滅除億劫生死之罪

觀自在多羅菩薩第二畫像品

尒時觀自在菩薩摩訶薩復告多羅菩薩言若修行人復欲成就第二畫像法者先於中台畫無量壽佛倚菩提樹左邊畫離垢菩薩白色種種莊嚴衣紗縠衣手持白拂側顧向佛右邊畫四辟觀自在菩薩右第一手作無畏印以中指大指捻數珠展手作摩頂勢第二手作執杖形左第一手持紅蓮華第二手執軍持觀自在菩薩右邊畫多羅菩薩妙寶莊嚴身綠黃色合掌捧青蓮花半跏而坐作恭敬曲躬之相離垢菩薩下畫三目四手眦俱胝菩薩身著素衣左第一手執蓮花第二手執軍持右第一手作無畏印第二手執數珠多羅菩薩下畫一髻羅刹眼赤黑色搶肚垂下䏶為瓔珞狗手上出著虎皮裙蟒地緣

髮右手把鉞斧左手持䏶羂索以血塗身二手合掌攢眉怒目作恐怖相爪甲鐵利交絡象皮眦俱胝下畫四辟馬頭菩薩二手結根本印右手持鉞斧左手執蓮花丁字而立作忿怒相像下畫難陀跋難陀龍王左手捧蓮花莖右手作敬礼相池下畫地天捧寶緣跏跪瞻仰四方四隅畫八方神上畫日月諸天妓樂五色雲中灑甘雨勢觀自在菩薩下畫行者著白衣執香鑪跏跪瞻仰

若修行人於月八日或十五日或神通月或順吉宿應食乳粥花果等食或唯食香依先持誦法三時澡浴不應睡眠常坐茅草身衣白服數限欲終三日不食無限念誦對此像前於壇四角置香水瓶中插夜合柳等諸香樹葉亦置七寶及五穀種以不截綵於瓶上行者坐左邊案上置昇殊般若散花經上八方置八淨器亦盛香水又置入椀乳酥百蓋酥燈種種飲食盛以新器置壇四角燒沉水香燒乳木火取沉香十二指截一百

八段揾蘇合油一誦一燒滿一百八遍觀自在菩薩大悲聖者從東方來手持一杖身衣白服妙寶瓔珞以為庄嚴以黑鹿皮作右膊交絡瑜戴寶冠現行者前放大光明普照地獄畜生餓鬼苦惱衆生遇斯光已身安使樂發菩提心行者見已散諸華香五體投地至誠歸命持過伽水以獻菩薩時觀自在大悲聖者告行者言善哉行者汝等何願一切施與得可可已所求心欲無不成就或飛騰虛空或安怛陁那或聞持延壽或根不具亦得圓滿或求伏藏入修羅窟亦得隨入觀自在宮如是等一切上願世出世間無不成就復誦此密言發遣聖者陁羅尼曰

娜莫羅怛那二合怛羅二合夜耶那莫阿剎耶薄魯吉帝濕薄二合羅耶菩地薩埵耶摩訶薩埵耶四剎四剎蘇路蘇路薩薄迦路尼迦孽蹉孽蹉耶阿剎耶薄魯吉帝濕薄二合羅也他三麼耶蘭努薩麼二合羅薩薄二合訶

行者捧諸香華誦此真言七遍加持已散菩薩足下則成發遣一琵羅剎陁羅尼曰

娜莫羅怛那二合怛羅二合夜耶娜莫阿剎耶薄魯吉帝濕薄二合羅耶娜莫羅迦冒地薩埵耶摩訶薩埵耶娜莫羅迦惹吒耶麼訶羅乞灑二合斯阿夜羅麼麼摩訶羅乞灑二合斯麼麼母迦薩薄迦剎也扼迦路四怛姪他阿難帝薩薄二合訶惹夜也娑薄二合訶薩薄微近娜尾那夜建咯乞又二合咯乞又二合娑薄二合訶

此陁羅尼能令用功少成就疾亦是多羅菩薩使者故諸修行人應當誦念

佛說大方廣曼殊室利經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大方廣曼殊室利經
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三二六頁上一行經名下，石有品名「觀自在菩薩授記品第三十一」；磧、南、徑、清有夾註「觀自在多羅菩薩儀軌經」。

一　三二六頁上二、三行譯者，石作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」；磧、南作「三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；徑、清作「唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。

一　三二六頁上四行品名，石、磧、南無；徑、清作「受記品第一」。

一　三二六頁上八行首字「而」，石作「向」。

一　三二六頁中一一行首字「已」，磧、南、徑、清無。

一　三二六頁下四行「其華雲」，磧、南、徑、清無。

一　三二六頁下一三行第一一字「同」，石作「固」。

一　三二七頁上五行第一一字「在」，石、磧、南、徑、清作「有」。

一　三二七頁上八行第一二字「足」，石無。

一　三二七頁上一二行第一四字「嬉」，磧、南、徑、清作「喜」。

一　三二七頁中一四行第三字「泯」，石作「泯」。

一　三二七頁中一五行「剡羅娑」，石作「罰羅婆」。

一　三二七頁中一六行「清淨」，石、磧、南、徑、清作「清涼」。

一　三二七頁中二一行末字「藥」，石、磧、南、徑、清作「梨」。

一　三二七頁下一〇行第七字「載」，磧、南作「戴」。

一　三二七頁下二三行「觀自在多羅菩薩經」，徑、清無。

一　三二八頁上九行末字「棘」，石作「刺」。

一　三二八頁上一〇行第七字「岸」，磧、南、徑、清作「灰」。

一　三二八頁上一二行第一二字「修」，石、磧、南、徑、清作「隱」。

一　三二八頁上一七行第二字「色」，石、磧、南、徑、清無。

一　三二八頁上一九行「中胎」，磧、南、徑、清作「中台」。

一　三二八頁上末行「左手」，磧、南、徑、清作「右手」。

一　三二八頁中一行第五字「大」，石無。

一　三二八頁中六行第五字「授」，石作「按」。

一　三二八頁中九行第六字「白」，磧、南、徑、清作「曰」。

一　三二八頁中一六行第一三字「陛」，石作「階」。

一　三二八頁中一八行首字「面」，磧、南作「西」。

一　三二八頁中二〇行第四字「畫」，徑、清無。

一　三二八頁中二一行「二天」，磧、南作「一天」。

一　三二八頁中二二行至末行「右手安於」，磧、南、徑、清作「左手安」。

一　三二八頁中末行末字「盡」，石、磧、南、徑、清作「畫」。

一　三二八頁下六行「寶賢」，石、磧、南、徑、清作「報賢」。

一　三二九頁上六行第八字「爲」，徑、清作「作」。

一　三二九頁上七行第一〇字「切」，磧、南、徑、清作「十」。

一　三二九頁上一二行「軍吒」，磧、南作「單吒」。

一　三二九頁中二行第七字「右」，石無。又第一一字「及」，石無。

一　三二九頁中一五行「不夕」，磧、南、徑、清作「不久」。

一　三二九頁中一八行第四字「一」，磧、南、徑、清無。又第七字「二」，磧、南作「三」。又第一二字「三」，磧、南、徑、清作「七」。

一　三二九頁中二〇行第一三字「華」，磧、南、徑、清無。

一　三二九頁下三行「花粉」，磧、南、徑、清作「蓮粉」。又末字至四行首字「履踐」，磧、南、徑、清作「踐履」。

一　三二九頁下五行第二字「當」，磧、南、徑、清作「應」。

一　三二九頁下九行第一三字「並」，石作「亦」。

一　三二九頁下一一行「觀自在多羅菩薩經，徑、清無。

一　三二九頁下一八行第一一字「持」，磧、南、徑、清無。

一　三二九頁下一九行第一一字「憶」，石、磧、南、徑、清作「憶念」。

一　三二九頁下末行第四字「在」，磧、南、徑、清無。

一　三三〇頁上一一二行第八字「莖」，磧、南作「坐」。

一　三三〇頁上一五行「散花」，磧、南、徑、清作「敬禮」。

一　三三〇頁上二一行第一三字「一」，磧、南作「二」。

一　三三〇頁中三行首字「蓋」，磧、南、徑、清作「善」。

一　三三〇頁中四行「一拜」，磧、南、徑、清作「一禮」。

一　三三〇頁中六行品名，徑、清無。

一　三三〇頁中一三行「大指」，石無。

一　三三〇頁中一七行第三字「合」，磧、南、徑、清無。

一　三三〇頁中二二行第一〇字「擔」，徑、清作「襜」。

一　三三〇頁中末行「狗牙」，磧、南、徑、清作「狗牙」。

一　三三〇頁下二行末字「相」，磧、南作「想」。

一　三三〇頁下七行第一〇字「池」，徑、清作「地」。

一　三三〇頁下一八行「七寶」，磧、南、徑、清作「七珍」。

一　三三〇頁下一九行第三字「於」，磧、南、徑、清作「覆於」。

一　三三一頁上三行第三字「一」，磧、南、徑、清無。

一　三三一頁上四行「交絡」，石、磧、南、徑、清作「交絡」。

一　三三一頁上五行末字至六行首字「畜生」，石無。

一　三三一頁上一三行「修羅」，磧、南、徑作「修多羅」。

一　三三一頁中二行第三字「曰」，磧、南、徑、清無。

一　三三一頁中末行經名，石作「觀自在多羅菩薩儀軌經一卷」；磧、南作「觀自在多羅菩薩儀軌經」；徑、清作「佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀軌經」。