無量壽如來修觀行供養儀軌　輕　淨

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

尒時金剛手菩薩在毗盧遮那佛大集會中從座而起合掌恭敬白佛言世尊我為當來末法雜染世界惡趣衆生說無量壽如來陀羅尼修三密門證念佛三昧得生淨土入菩薩正位不以少福無慧方便得生彼刹是故依此教法正念修行決定生於極樂世界上品上生獲得初地若在家出家願生淨土者應先入曼荼羅得灌頂已然後從師受念誦儀軌或於勝地或隨所居塗拭淨室建立方壇上張天蓋悬幡上壇分布八曼荼羅唐白檀香用塗聖位於壇西面安無量壽像持誦者於壇東坐面西對像或敷茅蓆或坐厚氈小牀每日三時散種種華燒種種香置鬵盛用螺盃及寶金銀銅器石瓷玉等器未經用者滿盛香水置於壇上於壇四角安四賢餅燒香燈明塗香飲食隨力所辦一一加持懇重供養行者每日澡浴即思惟觀察一切有情本性清淨為諸客塵之所覆蔽不悟真理是故說此三密加持能令自他皆得清淨即二手蓮華合掌誦淨三業真言三徧

真言曰

唵引　娑嚩二合　婆去引嚩秣底引　馱引　薩嚩達磨入引二　娑嚩二合　婆去引嚩秣底上　度誠

由此真言加持故即成清淨內心澡浴每入道場時對本尊前端身正立蓮華合掌閉目心想在極樂世界無量壽如來并諸菩薩眷屬俱以自身五體投地想於一一佛菩薩前恭敬作禮即誦普禮真言曰

唵引　薩嚩怛他去蘖多二　播引　那滿娜上曩上引迦嚕引弭三

即右膝著地合掌當心虔誠發露懺悔無始以來一切罪障則隨喜諸佛菩薩聲聞緣覺一切有情所修福業又願十方世界所有如來成等覺者請轉法輪所有如來現涅槃者請久住世不般涅槃又發願言我所積集善根禮佛懺悔隨喜勸請以此福聚迴施一切有情願皆得生極樂世界見佛聞法速證無上正等菩提然後

結加趺坐或半加坐右押於左以香
塗手先結佛部三昧邪印二手虛心
合掌開二頭指微屈各附中指上節
又開二大指各捻二頭指下第一文
結印成已想無量壽如來三十二相
八十種好了了分明即誦佛部三昧
邪眞言曰
唵一引怛他去誐覩二引納婆二合嚩引耶
婆嚩二合引賀引二
誦三徧或七徧安印頂上便散由結
此印及誦眞言警覺佛部一切聖衆
皆來加持護念修眞言者速令獲得
身業清淨罪障銷滅福慧增長
次結蓮華部三昧邪印二手虛心合
掌二大指二小指各頭相著餘六指
微屈如開敷蓮華葉形即成結此印
已想觀自在菩薩相好端嚴并無量
俱胝蓮華族聖衆圍遶即誦蓮華部
三昧邪眞言曰
唵一引跛娜謨二合引二納婆二合嚩引耶婆嚩
二合引賀引三
誦三徧或七徧加持安印頂右便
教由結此印及誦眞言警覺觀自在

菩薩及蓮華部聖衆皆來加持行者
獲得語業清淨言音威肅令人樂聞
無礙辯才說法自在
次結金剛部三昧邪印二手左覆右
仰令背相著以右大指又左小指以
左大指又右小指中間六指博著手
腕如三股杵形即成結印當心想金
剛藏菩薩相好威光并無量執金剛
眷屬圍遶即誦金剛部三昧邪眞言曰
唵一引嚩日嚕一合引二納婆二合嚩引耶婆嚩二合引
賀引三
誦三徧或七徧加持安印於頂左便
散由結此印及誦眞言警覺金剛藏
菩薩并金剛部聖衆皆來加持行者
獲得意業清淨證菩提心三昧現前
速得解脫
次結被甲護身印二小指二無名指
右押左內相叉二中指直豎頭相拄
二頭指屈如鉤形附中指背勿令相
著二大指並豎捻無名指即成結印
當心誦眞言印身五處各誦一徧先
印額次右肩次左肩印心及喉是爲
五處即起大悲心徧緣一切有情願

皆被大慈悲莊嚴甲冑遠令離諸障
難證得世間出世間殊勝成就如是
觀已即成被金剛甲一切諸魔不敢
障難誦身眞言曰
唵一引嚩曰羅二合引儗你二合鈴囉二合捻他指反跛
跛二合引野婆嚩二合引賀引三
由結此印誦眞言慈心愍念力故一
切天魔及諸障者悉見行者威光赫
奕猶如日輪各起慈心不能障礙又
以惡人無能得便煩惱業障身不染
著亦護當來諸惡趣苦疾證無上正
等菩提
次結地界金剛橛印先以右中指入
左頭中指間右名指入左名小指間皆
頭外出以左中指橛右中指背入右
名小指間二小指二頭指各頭相拄
二大指下相捻即成結此印已想印
如金剛杵形以二大指向地觸之誦
眞言一徧一印於地如是至三即成
堅固金剛之座地界眞言曰
唵一引枳里枳里一嚩日羅二合三合嚩曰羅二合三步引
囉滿馱滿馱四吽引發吒去引五
由結此印眞言加持下至金輪際成

金剛不壞之界大力諸魔不能搖動少
施功力大獲成就地中所有諸穢惡
物由加持力故悉皆清淨其界隨心
大小即成
次結金剛牆印准前地界印開掌撥
豎二大指如牆形即成想從印流出
熾焰以印右旋遶身三轉稱前地界
即成金剛堅固之城牆界真言曰
唵引一薩囉薩囉二嚩日囉二合鉢囉二合引
迦引囉三吽引發吒吒字本音呼四
由結此印誦真言及觀行力故隨心
大小成金剛光焰方隅牆界諸魔惡
人虎狼師子及諸毒蟲不能附近
次結大虛空藏菩薩印二手合掌二
中指右押左外相叉博著手背二頭
指相屬如寶形即成想從印流出無
量諸供養具衣服飲食宮殿樓閣等
如瑜伽廣說即誦大虛空藏真言曰
唵引一誐誐曩三去婆去嚩二嚩日囉二合
觀引三
修行者縱使觀念力微由此印及真
言加持力故諸供養物皆成真實一
如極樂世界中行廣大供養者次想

壇中有紫哩二合引字放大光明如紅頗
梨色徧照十方世界其中有情遇斯
光者無有不得罪障消滅
次結如來拳印以左手四指握拳直
豎大指以右手作金剛拳握左大指
即成以此拳印地真言加持七徧變
其世界如來拳真言曰
唵引一步欠平聲二
由結此印及真言加持威力故即變
此三千大千世界成極樂利土七寶
為地水鳥樹林皆演法音無量莊嚴
如經所說即誦伽他曰
以我功德力　如來加持力　及以法界力
願成安樂利
行者由數習此定現生每於定中見
極樂世界無量壽如來在大菩薩衆
會聞說無量壽經時命終時心不散
動三昧現前利那迅速則生彼土蓮
華化生證菩薩位
次結寶車輅印以二手仰相叉右押
左以二頭指側相跏二大指捻二大
頭指下第一文即成送車輅真言曰
唵引一觀薩婆引二觀嚩吽引二

結此印想成七寶莊嚴車輅往彼極
樂世界請無量壽如來并諸菩薩眷
屬乘此車輅不散此印便以此二大
指向身撥二中指頭便誦請車輅真
言曰
娜莫悉底哩耶四合地尾二合迦引南一怛
他去蘖跋引南二引唵嚩嚩二合引儞以反孃
上引三迦囉灑二合耶婆嚩二合引賀四引
則想車輅來至道場住虛空中則結
迎請聖衆印二手右押左內相
次結迎請聖衆印
又作拳令掌相著左大指屈入掌右
大指曲如鉤向身招之即誦迎請真
言曰
唵引一阿去引嚩引二合引賀引二
由結此印奉請故無量壽如來不捨
悲願赴此三摩地所成淨土道場并
無量俱胝大菩薩衆受修行者供養
證明功德
次結馬頭觀自在菩薩印作辟除結
界二手合掌二頭指二名指屈入掌
各自相背並二大指微屈勿著頭指

即成誦馬頭明王真言曰

唵引一阿蜜栗二合姤引納婆二合嚩吽癹吒半音呼吒字婆嚩引二合賀引二

誦三徧即以印左轉三帀辟除一切諸魔皆自退散便以印旋三帀即成堅固大界

次結金剛網印准前地界印以二大指捻二頭指下節一文即成誦真言三徧隨誦以印於頂上右旋轉便散網界真言曰

唵引一尾娑普二合囉捺囉二合乞灑二合嚩日囉二合半惹自攝反囉三吽引癹吒吒字半音呼四

由結此印真言加持力故即於上方覆以金剛堅固之網乃至佗化自在諸天不能障難行者身心安樂三摩地易得成就

次結金剛火院界印以左手掌掩右手背令相著揲豎二大指即成想從印流出無量光焰以印右旋三帀則於金剛牆外便有焰圍遶即成堅固清淨大界火院真言曰

唵引一阿三去莽上擬寧吽引癹吒吒字半音呼二

獻閼伽香水以二手捧閼伽器當額

奉獻誦真言三徧想浴聖衆雙足閼伽真言曰

娜莫三去滿多沒馱引南引一誠誠曩三去麼上引捺上摩娑嚩引一合賀引二

由獻閼伽香水供養令修行者三業清淨洗除一切煩惱罪垢從勝解行地至十地及如來地當證如是地波羅蜜時得一切如來授與甘露法水灌頂

次結華座印准前蓮華部三昧耶印稍屈指令圓滿即是結此印已想從印流出無量金剛蓮華徧此極樂世界中無量壽如來及諸大菩薩一切聖衆各皆得此金剛蓮華座真言曰

唵引一迦摩上擺娑嚩引二合賀引二

由結蓮華座印誦真言加持行者灌得十地滿足當得金剛之座三業堅固猶如金剛

次結廣大不空摩尼普供養印二手金剛合掌二頭指於底如寶形堅二大指即誦廣大不空摩尼供養陀羅尼曰

唵引一問上謨引迦去布引惹自攝反麼上

拔上引跋納麼二合賀日喻二怛佗去孽多尾路引於帝三去三去滿多鉢囉二合薩囉吽引

此廣大不空摩尼供養陀羅尼纔誦二徧則成於無量壽如來集會及無邊微塵刹土中雨無量廣大供養所謂種種塗香雲海種種華鬘雲海種種燒香雲海種種天妙飲食雲海種種天妙衣服雲海種種摩尼光明燈燭雲海種種幢幡寶帳寶蓋雲海種種天妙音樂雲海普於諸佛菩薩衆會成真實廣大供養由結印誦此陀羅尼供養故獲得無量福聚猶如虛空無有邊際世世常生一切如來大集會中蓮華化生得五神通分身百億能於雜染世界拔濟受苦衆生皆作安樂利益即於現世受無量果報當來得生淨土

次應澄心定意專注一緣觀無量壽如來了了分明如對目前具諸相好并無量眷屬及彼刹土念念欣慕現前獲得三昧成就虔誠一心願生彼國心不異緣念念相續即誦無量壽如來讚歎三徧讚曰

曩謨引弭跋引婆去引野曩謨引弭跋引
庾曬引一曩謨引曩謨引進底里二合底上
拏上迦羅引荅麼二合寧二合二曩謨引弭
跋引婆去引野尒薩以上曩上野帝引母寧
引素去引佉去引嚩底二合引夜引弭多嚩引
弩引嚩引跋野引素佉嚩底孕二合迦曩
迦尾唧怛羅二合迦引曩南引五麼上弩
引羅鉢引素薩寧多帶引羅稜去訖
哩二合躭引六多嚩室羅二合夜引荅鉢羅三合
引以反多麼如手上寫地引麼上多都各反引七鉢羅二合
夜引弭擔引麼護麼拏上羅怛囉二合散
左瑛引八

修行者每日三時常誦此讚讚佛功德誓覺無量壽如來不捨悲願以無量光明照觸行者業障重罪悉皆消滅身心安樂澄寂悅意久坐念誦不生疲倦心得清淨疾證三昧即入觀自在菩薩三摩地開目澄心觀自身中圓滿絜白猶如淨月仰在心中於淨月上想日哩二合引字放大光明其字變成八葉蓮華於蓮華臺上觀自在菩薩相好分明左手持蓮華右手作開華葉勢是菩薩作是思惟一切有

情身中具有此覺悟蓮華清淨法界不染煩惱於蓮華八葉上各有如來入定結加跏坐面向觀自在菩薩頂佛圓光身中如金色光明晃曜即想此八葉蓮華漸舒漸大量同虛空即作是思惟以此覺華照觸如來海會願成廣大供養心不移此定則於無邊有情深起悲愍以此覺華蒙照觸者於苦煩惱悉皆解脫等同觀自在菩薩即想蓮華漸漸收斂量等己身則結觀自在菩薩印加持四處所謂心額喉頂其印以二手外相叉二頭指相柱如蓮華葉二大指並豎即成誦觀自在菩薩三摩地陀羅尼曰

唵引薄日羅二合達嚩二合磨紇哩二合
由結此印及真言加持心額喉頂故
即自身等同觀自在菩薩
次結無量壽如來根本印二手外相
叉作拳豎二中指頭相柱如蓮華葉
形結此契已誦無量壽如來陀羅尼
七徧以印於頂上散陀羅尼曰

曩謨引羅怛囉二合夜引耶引那莫阿引
哩野二合引弭跋引婆去引耶二怛他去薩二跋

引夜羅曷二合帝三去薩三去婆去引耶
二怛你也他四唵阿窒嚕二合帝三阿窒嚕二合
姹引納婆二合吠微閉反引六阿窒嚕二合多三去
婆上吠微閉反引七阿窒嚕二合多帝際自曳反十阿窒
多悉弟九阿窒嚕二合多帝十一阿窒嚕二合多哆
尾訖磔上二合引多誐引十二阿窒嚕二合多尾訖磔
上二合引十三阿窒嚕二合多誐引十四阿窒嚕二合多誐
上二合引十五薩嚩引羅怛二合娑去引
弩拏十六薩嚩磨訖櫓二合引拾乞灑二合孕迦
娑婆嚩二合引賀引十七

此無量壽如來陀羅尼纔誦一徧則
滅身中十惡四重五無間罪一切業
障悉皆消滅若苾蒭苾蒭尼犯根本
非誦七徧已即時還得戒品清淨誦
滿一萬徧獲得不忘菩提心三摩
地菩提心顯現身中皎潔圓明猶如
淨月輪臨命終時見無量壽如來與
無量俱胝菩薩衆圍遶來迎安慰行
者則生極樂世界上品上生證菩薩位
即取蓮子數珠安於手中二手捧珠
合掌未敷蓮華形以千轉念珠真言
加持七徧真言曰

唵引薄日羅二合弩四耶二合惹去引波三去去

曳引吽引二

加持已即捧珠頂戴心發是願願一切有情所求世間出世間殊勝大願速得成就則當心以二手各聚五指如未敷蓮華左手持珠以右手大指名指移珠誦陀羅尼一徧與娑嚩二合賀字聲齊移一珠念誦聲不緩不急不高不下應不出聲稱呼眞言字令一一分明心觀此三摩地所成淨土及前所請來無量壽佛相好圓滿在於壇中如是觀行了了分明專注念誦不令間斷遠離散動一坐念誦或百或千若不滿一百八徧則不充祈願徧數無量壽如來加持故則身心清淨乃至開目閉目常見無量壽如來則於定中聞說甚深妙法於一一字一一句悟無量三摩地門無量陀羅尼門無量解脫門此等同觀自在菩薩速能至於彼國念誦數畢捧珠頂戴發是願言願一切有情得生極樂世界見佛聞法速證無上正等菩提次結定印以二手外相叉二頭指皆相著從中節已上直竪二大指捻二

頭指即成則觀身中菩提心皎潔圓明猶如滿月復作思惟菩提心體離一切物離蘊界處及離能取所取法無我故一相平等心本不生自性空故即於圓滿清淨月輪上想紇哩二合八引字門從字流出無量光明於一一光明徧觀成極樂世界聖衆圍遶無量壽佛廣如無量壽經所說如是念誦修習三摩地已欲出道場則結本尊印誦本陀羅尼七徧以印頂上散即誦讚歎

次結普供養印誦廣大不空摩尼供養陀羅尼又獻閼伽心中所有祈願啓白聖衆惟願聖者不越本誓成就我願如是念誦供養發願已即結前火院印左轉一帀解前所結界復結寶車輅印誦前請車輅眞言以二大指向外撥二中指頭奉送聖衆於眞言句中除迦囉灑二合野句加孽踐孽踐句即成奉送次結三部三昧耶印各誦三徧然後結被甲護身印印身五處則對本尊前虔誠發願禮佛任出道場隨意經行常讀誦無量壽經

心懷增上意樂精勤念誦印佛印塔幣行檀施修持禁戒忍辱精進禪定智慧所修善品皆悉迴向共諸衆生同生淨土上品上生證歡喜地獲得無上菩提記別此法通一切蓮華部無量壽如來心眞言曰

唵引一阿蜜嘌二合多帝際賀囉吽引二

誦十萬徧滿得見阿彌陀如來命終決定得生極樂世界

無量壽如來修觀行供養儀軌

无量壽如來心眞言

唵引路計濕嚩二合囉囉惹訖哩二合入引

此眞言誦一遍敵誦阿弥陀經不可說遍秘故勝故破重障難不能具說

唵阿蜜嘌二合多帝睒賀囉吽此法通一切蓮花部　無量壽如來念誦法誦十万遍滿得見阿弥陀如來命終決定得生極樂世界

無量壽如來發願陀羅尼

迦哩迦嚕沙迦哩多你也你魯討一摩以你針多觀二尾母唧且都魯迦三麼麼左素左哩帝曩四咋薩縛怛縛二合跛囉麼素契曩五素住縛底孕二合鉢囉二合演觀

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七一一頁中一行經名，石作「無量壽如來念誦修觀行儀軌一卷」；麗作「無量壽如來觀行供養儀軌」。

一　七一一頁中二行譯者，石作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；徑、清作「唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；麗作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千户賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。

一　七一一頁中五行「惡趣」，石、麗作「惡業」。

一　七一一頁中六行「如來」，麗作「佛」。

一　七一一頁中一二行第六字「從」，石作「依」。

一　七一一頁中一三行第八字「找」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「拭」。

又「淨室」，麗作「清淨」。

一　七一一頁中一四行「上壇」，麗作「壇上」。

一　七一一頁中一六行第七字「誦」，石作「念」。又第九字「於」、第一二字「坐」，石無。

一　七一一頁中一七行「對像」，石、麗作「對像而坐」。

一　七一一頁中一八行「燒種種香」，磧、普、南、徑、清無。又「螺盃」，麗作「盆盃」。

一　七一一頁中一九行「寶金銀銅器」，石作「寶金銀銅」；麗作「金銀銅」。又「石瓷玉等器」，磧、普、南、徑、清作「石瓷瓦等」；麗作「石瓷瓦等器」。

一　七一一頁中二一行「燒香」，石作「香花飲食」。又「飲食」，石無。

一　七一一頁中二二行「行者」，石、麗作「行人」。次頁下八行同。

一　七一一頁中二二行與末行之間，石、麗有「着新淨衣或用真言加持以爲澡浴」一行。

一　七一一頁下一一行「不悟真理」，石、麗作「不悟真理迷失菩提淪溺生死受無量苦」。

一　七一一頁下二行第六字「能」，麗無。又末字「即」，石、麗作「即以」。

一　七一一頁下九行第六字「心」，石、麗作「運心」。又「無量」，石、麗作「對無量」。

一　七一一頁下一〇行第四字至第一〇字「并……側」，石作「并觀音大勢諸尊菩薩一切聖衆則以」。又第一〇字「側」，磧、普、南、徑、清、麗作「則」。又第一二字「自」，麗無。

一　七一一頁下一八行「十方世界」，石作「十方諸佛世界」。又第一三字「覺」，麗作「正覺」。

一　七一一頁下二一行「善根」，石、麗無。又「勸請」，石、麗作「勸請無量善根」。

一　七一一頁下二二行「得生」，石作「同生」。

一　七一一頁下末行「速證」，石作「速得」。

一　七一二頁上二行「二手」，麗作「以二手」。

一　七一二頁上一〇行第一一字「便」，麗無。

一　七一二頁上一一行「聖衆」，石、麗作「諸佛」。

一　七一二頁上二行「皆來」，麗作「皆來集會」。

一　七一二頁上一四行第八字「邪」，石無。

一　七一二頁上一五行「相著」，麗作「相捻」。

一　七一二頁上一六行第八字「葉」，麗無。

一　七一二頁中一行末字「者」，石作「人」。本頁下八行第一一字同。

一　七一二頁中二行第一〇字「肅」，石作「朗」。

一　七一二頁中三行「無礙」，石、麗作「得無礙」。

一　七一二頁中二〇行第八字「無」，石無。

一　七一二頁中末行第四字「印」，石作「印誦」。又「真言加持下至金輪際」，麗作「及誦真言加持力故下至金剛輪際」。

一　七一三頁上二行「穢惡」，石、麗作「惡穢」。

一　七一三頁上八行「牆界」，石無。

一　七一三頁上一三行「附近」，石、麗作「輔近」。

一　七一三頁上一八行「大虛空藏」，石、麗作「大虛空藏菩薩」。

一　七一三頁上二一行「觀念力」，石作「觀行力」。

一　七一三頁上末行第一二字「者」，石無。

一　七一三頁中三行「無有不得」，石作「皆得」；麗作「無不皆得」。

一　七一三頁中五行末字「指」，石、麗作「指甲」。

一　七一三頁中六行第六字「印地」，石、麗作「印印地誦」。

一　七一三頁中九行第五字「及」，石、麗作「及誦」。

一　七一三頁中一四行「安樂」，石作「極樂」。

一　七一三頁中一八行首字「動」，麗作「亂」。

一　七一三頁中二〇行第七字「以」，石、麗無。

一　七一三頁中二一行第八字「跓」，石、麗作「拄」。又末字「大」，石、麗無。

一　七一三頁中二二行「送車輅」，石無。

一　七一三頁下一行首字「結」，麗作「由結」。

一　七一三頁下二行「諸菩薩」，石作「諸大菩薩」。

一　七一三頁下三行「便以此」，石、麗作「以」。

一　七一三頁下四行第一一字「請」，麗無。

一　七一三頁下九行末二字至次行末字「則結迎請聖衆印」，麗無。

一　七一三頁下一一行首字至第七字「次[illegible]印」，石無。

一　七一三頁下一七行「奉請故」，石、麗作「誦真言奉請故」。

一　七一三頁下二〇行「證明功德」，石、麗作「速令得上上成就」。

一　七一三頁下二一行第一一字「作」，石作「用」。

一　七一三頁下二二行「二名指」，麗作「二無名指」。

一　七一四頁上五行第七字「便」，石、麗無。又第一〇字「旋」，石、麗作「右旋」。

一　七一四頁上八行第七字「節」，麗作「第」。

一　七一四頁上九行第一二字「轉」，石、麗無。

一　七一四頁上一三行「真言」，石、麗作「及誦真言」。

一　七一四頁上一五行「不能」，石、麗作「不能違越而生」。

一　七一四頁上一九行第七字「焰」，石、麗作「火焰」。

一　七一四頁上二〇行第八字「焰」，石作「火院」；麗作「火焰」。

一　七一四頁上二一行「大界火院」，磧、南作「大界」；麗作「火院大界」。

一　七一四頁上末行「獻閼伽香水」，石作「次獻閼伽香水」；麗作「次結獻閼伽香水印」。

一　七一四頁中八行「授與甘露法水」，石、麗作「甘露法水受與」。

一　七一四頁中一四行「金剛蓮華座」，石、麗作「金剛蓮花爲座蓮花座」。

一　七一四頁中一九行第九字「普」，石、麗無。

一　七一四頁中二〇行第八字「捻」，麗無。又第一三字「堅」，石、麗作「並堅」。

一　七一四頁中二一行第三字「即」，石、麗作「即成」。又「廣大」，石無。

一　七一四頁下四行「二徧」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「三徧」。

一　七一四頁下四行末字至次行首字「無邊」，麗無。

一　七一四頁下五行「微塵」，石無。又

第五字「土」，麗無。

一七一四頁下八行「光明燈燭」，麗作「燈燭光明」。

一七一四頁下一一行第八字「由」，麗作「皆由」。又末二字至次行首字「陀羅尼」，麗作「真言」。

一七一四頁下一五行「受苦」，石作「苦惱」。又末字「作」，石作「令」；徑作「得」；麗無。

一七一四頁下一六行「安樂利益」，石作「安樂」；麗作「安隱利益」。

一七一四頁下二〇行「欣慕」，石作「欣趣」。

一七一四頁下末行「讚曰」下，石有夾註「讚在餘卷上此不抄之」。

一七一五頁上一行至十二行音譯讚文，石無。

一七一五頁上一三行「修行者」，石作「行人」。又「讚佛」，麗作「歎佛」。

一七一五頁上一五行「行者」，石作「行人」。

一七一五頁上一六行「澄寂悅意」，石作「清淨適悅」。

一七一五頁上一七行「疲倦」，石作「勞倦」。又「清淨」，石作「自在」。

一七一五頁上二一行「於蓮華臺上」，石作「於華臺上有」；麗作「於蓮華上有」。

一七一五頁上末行第二字「華」，石、麗作「敷」。

一七一五頁中二行第五字「於」，麗作「於其」。

一七一五頁中四行第五字「中」，石、麗無。

一七一五頁中五行第一一字「同」，石、麗作「等」。

一七一五頁中七行第七字「心」，石、麗作「若心」。又第一三字「於」，石作「能於」。

一七一五頁中一二行「以二手」，磧、普、南、徑、清作「以手」。

一七一五頁中一三行第二字「柱」，磧、普、南、徑、清作「拄」。又第五字「華」，石無。又末字「誦」，石、麗作「即誦」。

一七一五頁中一六行「及真言」，石、麗作「及誦真言」。又「心額喉頂」，麗無。

一七一五頁中一七行第四字「等」，麗無。又「菩薩」，麗作「菩薩等无有異」。

一七一五頁中一九行「相柱」，磧、普、南、徑、清作「相拄」；麗作「相跓」。

一七一五頁中二〇行「此契」，石、麗作「成印」；徑作「此印」。

一七一五頁中二一行第八字「散」，麗作「散無量壽如來根本」。

一七一五頁下一五行「廢忘」，石作「忘失」。

一七一五頁下一七行第三字「輪」，石、麗無。

一七一五頁下一八行第一二字至次行首字「安慰行者」，石、麗作「行者安慰身心」。

一七一五頁下二〇行「數珠」，磧、普、南、徑、清、麗作「念珠」。

一　七一五頁下二一行第三字「未」，石、麗作「如未」。

一　七一六頁上四行「當心以二手」，石、麗作「以二手當心」。

一　七一六頁上五行第九字「以」，石無。

一　七一六頁上六行「一徧」，石無。

一　七一六頁上一三行第一三字「衍」，石、磧、普、南、徑、清作「祈」；麗作「析」。

一　七一六頁上一八行「此等」，石作「此身」；麗作「此身等」。

一　七一六頁上二一行「正等」，石、麗無。

一　七一六頁上二二行第五字至本頁中一行第四字「以……成」，石、麗無。

一　七一六頁中二行「思惟」，石、麗作「是思惟」。

一　七一六頁中三行第四字「離」，石、麗作「無」。

一　七一六頁中四行「一相」，徑、清作「一切」。又「自性空」，麗作「自性空自性空」。

一　七一六頁中五行第五字「滿」，石作「明」。又「紇哩」，麗作「有紇哩」。

一　七一六頁中七行第二字「徧」，石、麗作「道」。

一　七一六頁中八行「廣如無量壽經所說」，石作「廣如經說」；麗作「如觀經所說」。

一　七一六頁中一〇行第三字「本」，麗作「根本」。

一　七一六頁中一一行第三字「歎」，麗作「歎真言讚歎真言已」。

一　七一六頁中一二行第三字「普」，石作「普通」。

一　七一六頁中一四行「不越」，石作「不違」。

一　七一六頁中一七行「誦前請車輅真言」，石、麗無。

一　七一六頁中一八行「二中指頭」，石、麗作「二中指頭誦本真言」。又第一三字至二〇行第六字「於……送」，石、麗無。

一　七一六頁中二一行「各誦」，石、麗作「各誦真言」。

一　七一六頁中末行第八字「常」，石、麗作「常應」。

一　七一六頁下一行首字「心」，石無。又「心懷增上」，麗作「勿懷上慢」。

一　七一六頁下二行首字「樂」，石作「好」。

一　七一六頁下五行「記別」，磧、普、南、徑、清、麗作「記莂」。又「此法通一切蓮華部」，石、麗無。

一　七一六頁下六行末字「曰」，石無。

一　七一六頁下六行至九行「無量壽如來心真言曰……決定得生極樂世界」，麗譯文差異較大，茲據麗藏本附於卷後。

一　七一六頁下八行首字「誦」，石作「此法通一切蓮花部無量壽如來念誦法誦」。

一　七一六頁下一〇行經名，石作「無

量壽如來念誦修觀行供養儀軌一卷」。