越城縣廣勝寺

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌一卷　貢

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

依灌頂道場經說修陀羅尼法門求速出離生死大海應須先入諸佛如來海會灌頂道場受灌頂已發歡喜心從師親受念誦法則後於淨室山林流水最爲上勝建立道場安置本尊修眞言者面向東方應瞿摩夷塗拭其地以白檀香磨爲香泥以用塗壇或方或圓隨意大小而於壇上散諸名華燒香供養取二淨器盛滿香水安置壇中以用供養行者澡浴或不澡浴悉無障礙但當運心思惟觀察一切衆生本性清淨爲諸客塵之所覆蔽不見清淨眞如法性爲令清淨應當至心誦此密語眞言曰

唵引娑嚩二合婆引縛戊度引咯二

由此眞言加持故身口意業悉得清淨然後五輪著地歸命禮十方一切諸佛諸大菩薩方廣大乘右膝著地懺悔隨喜勸請發願

歸命十方正等覺　最勝妙法菩薩衆
以身口意清淨業　慇懃合掌恭敬禮

無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
我今跪跪先勸請　轉於無上妙法輪
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住　不捨悲願救世間
懺悔隨喜勸請福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　常爲善友不猒捨
離於八難生無難　宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多恒熾盛
四無礙辯十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讚迴向亦如是
次對本尊前結加趺坐或半加坐起大慈心我修此法爲一切衆生速證無上正等菩提先磨諸香以用塗手然後結於佛部三昧耶陀羅尼印以二手虛心合掌開二頭指屈轉二中指上節二大指屈轉二頭指下節其印即成置印當心想於如來三十二相八十種好相好分明如對目前至

心誦眞言七徧眞言曰

唵一引怛他引孽覩引納婆一合縛引也娑嚩二合引訶二引

由結此印及誦眞言故即警覺一切如來悉當護念加持行者以光明照觸所有罪障皆得消滅壽命長遠福慧增長佛部聖衆擁護歡喜生生世世離諸惡趣遭華化生速證無上正等菩提

次結蓮華三昧耶印

以二手虛心合掌散開二頭指二中指二無名指屈如蓮華形置於當心想觀自在菩薩相好具足誦眞言七徧於頂右散眞言曰

唵一引跋那謨二合引納婆二合縛引也娑嚩二合引訶二引

由結此印及誦眞言故即警覺觀自在菩薩等持蓮華者一切菩薩蓮華部衆悉皆歡喜加持護念一切菩薩光明照觸所有業障皆得消滅一切菩薩常爲善友

次結金剛部三昧耶印

以左手翻掌向外以右手掌背安左

手背用左右大指小指互相鉤如金剛杵形安置於當心想金剛藏菩薩誦眞言七徧頂上左散之眞言曰

唵一引縛日嚧二合納婆二合縛引也娑嚩二合引訶二引

由結此印及誦眞言故即警覺一切金剛聖衆加持擁護所有罪障皆悉除滅一切痛苦終不著身當得金剛堅固之體

次結護身三昧耶印

以二手內相叉右押左豎二中指屈二頭指如鉤形於中指背勿令相著並二大指押無名指即成印身五處所謂額次右肩次左肩次心次喉於頂上散各誦眞言一徧眞言曰

唵一引縛日囉二合引銀你二合鉢囉二合捻跋跢二合引也娑縛二合引訶二引

由結此印及誦眞言加持故即成被金剛甲冑所有毗那夜迦及諸天魔作障礙者退散馳走悉見行者光明被身威德自在若居山林及在嶮難皆悉無畏水火等災一切厄難虎狼師子刀杖枷鎖如是等事皆悉消滅

見者歡喜命殁已後不墮惡趣當生諸佛淨妙國土

次結地界眞言印

右無名指入左無名指小指內中指入左中指頭指內左亦如之餘指並頭相拄即想印成火飲金剛杵形大指著地掌之一掌一誦至三便止隨意大小摽心即成堅固地界眞言曰

唵一引枳里枳里二縛日囉二合引縛日哩二合部嚩二合半音四滿馱滿馱吽引發吒半音五

由結此印及誦眞言加持地界故下至水際如金剛座天魔及諸障者不爲惱害少加功力速得成就

次結方隅金剛牆眞言印

准前地界開二大指豎之側如牆形想印金剛杵形右遶身三轉摽心大小即成金剛堅固之城諸佛菩薩尚不違越何況諸餘難調伏者毗那夜迦及毒蟲利牙爪者不能附近眞言曰

唵一引薩囉薩囉二縛日囉二合引鉢囉二合迦引囉吽引發吒半音三

行者次應想於壇中八葉大蓮華上有師子座座上有七寶樓閣垂諸瓔

珞繒綵幡蓋寶柱行列垂妙天衣周布香雲普雨雜華奏諸音樂寶餅閼伽天妙飲食摩尼爲燈作此觀已而誦此偈

以我功德力　如來加持力　及以法界力
普供養而住

說此偈已次結大虛空藏普通供養印以二手合掌以二中指外相叉以二頭指相柱反蹙如寶形結印成已誦眞言四徧普通供養眞言曰

唵一引誐誐曩三去婆去嚩嚩日囉二合引斛二引

由誦此眞言加持故所想供養眞寶無異一切聖衆皆得受用

次應結寶車輅印

二手內相叉仰掌頭指攜相拄以二大指各捻頭指根下想七寶車輅金剛駕御寶車乘空而去至於極樂世界誦眞言三徧眞言曰

唵一引都嚕都嚕吽二引

由此眞言印加持故七寶車輅至極樂土想如意輪觀自在菩薩及諸聖衆眷屬圍遶寶車輅至道場中虛空而住

次結請車輅印

准前印以大指向身撥中指即誦眞言三徧眞言曰

娜麼悉底囉三合野地尾二合迦一引南一引怛他引孽多引南二引唵嚩日朗二合銀你野三合引鶩唎沙二合也娑嚩二合引訶三引

由此眞言印加持故聖衆從本土來至道場空中而住

次結請本尊三昧耶降至於道場印

二手內相叉作拳左大拇指入掌以右大拇指向身招之眞言曰

唵一引阿盧二引力迦二引半音阿孽車阿孽車娑嚩二合引訶三引

由此眞言印加持故菩薩不越本誓故即赴集於道場

次應辟除諸作障者結蓮華部明王馬頭觀自在菩薩眞言印

二手合掌屈二頭指無名指於掌內甲相背豎開二大指左轉三帀心想辟除諸作障者一切諸魔見此印見退散馳走眞言曰

唵一引阿密哩二合覩引納嚩二合嚩二吽引

嚩日羅二合引半惹羅吽發吒半音三

由此網印眞言加持故即成金剛堅固不壞之網

次結火院密縫印

以左手掩右手皆豎二大指誦眞言三徧右遶身三帀想金剛牆外火院圍遶眞言曰

唵一引阿三莽銀你一合吽發吒半音

次獻閼伽香水眞言印

二手捧器想浴聖衆足誦眞言三徧眞言曰

曩莫三滿多沒馱引南一引誐誐曩娑莽娑忙娑嚩二合引訶二引

由獻閼伽香水故行者三業清淨洗滌煩惱垢

次當結獻蓮華座印

二手虛心合掌舒開左右無名指中指頭指屈如微敷蓮華形在寶樓內

諸聖及本尊各坐本位眷屬圍遶了
了分明誦眞言三徧眞言曰
唵一引迦麼攞娑嚩二合訶引二
由結蓮華座印眞言故行者當得十
地滿足當得金剛之座
次結普供養印
二手合掌以右押左交指即成誦眞
言三徧想無量無邊塗香雲海華鬘
雲海燒香雲海飲食燈明雲海皆成
清淨廣多供養普供養眞言曰
曩莫三滿多沒馱引南一引薩嚩他引
欠揭娜孽二合底娑頗二合囉四引鉢二合誐
誐曩鉢娑嚩二合訶引三
次應誦讚歎偈
迦麼攞目佉一迦麼攞路引左娜二
迦麼攞引娑那三迦麼攞賀娑跛四合
迦麼攞引娑毋你五迦麼攞迦麼攞
六三娑嚩七娑迦攞麼攞八乞叉二合攞
娜九那麼悉帝二合十
次應思惟想於身正當胷間如滿月
形光明晃曜月上八葉蓮華上有如
意寶珠如紅頗黎色赫奕光明至無
量世界於光明中想自身如本尊像

六臂相好起大悲心即結如意輪根
本印二手合掌二頭指屈如寶形二
中指屈相拄如蓮華葉合豎二大指
即成誦根本眞言七徧想於本尊如
對目前頂上散之眞言曰
曩謨囉怛曩二合怛曩二合夜引也二曩
莫阿引哩二合夜引二合嚩路引枳帝涅嚩二合
囉引也三冒引地薩怛嚩二合引也三摩
賀引薩怛嚩二合引也四摩賀引迦引嚕
捉迦引也五怛你也二合他去引二合引唵引七斫
訖囉二合韈底振多引摩捉八麼賀引
跛納銘二合九嚕嚕底瑟姹十二合入嚩二合引
攞阿迦囉灑一合也一十吽泮吒引音娑嚩
二合訶引十二
次結心印
准前根本印無名指小指外相又即
成誦眞言七徧頂上散之眞言曰
唵一引跛娜麼二合振跛引麼捉入嚩二合
攞吽二引
次結心中心印
准前根本印中指外相又小指攢堅
即成誦眞言七徧頂上散之眞言曰
唵一引縛囉娜跛納銘一合吽二引

即持念珠於掌中以心中心眞言加
持七徧然後持珠當心次第記數誦
之至一百八徧乃至一千八十住本
尊三摩地更莫異緣了了分明徧數
了已珠安掌中頂戴安置本處然後
結根本印心印心中心三印即入三
摩地觀即觀心圓明漸舒廓周法界
不見身心成清淨法界乃至食頃從
三昧出次結普供養印獻香華等及
閼伽水讚歎發願即結火院結界印
頭上左轉一徧即成解界
次結車輅印向外撥之次結迎請印
向外撥之次結護身印印五處已次
結三部印任意經行讀誦大乘經典
迴助心中所求上中下悉地行者若
能日日三時依此念誦罪障消滅得
大智慧三昧成就本尊現前能獲功
德如經所述

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌一卷

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌一卷

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。此經，房山石經本大異，今作爲別本，載於卷後。

一　七九三頁中一行經名，南、徑、清作「觀自在菩薩如意輪念誦儀軌」。卷末經名同。

一　七九三頁中二行譯者，徑、清作「唐北天竺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　七九三頁中八行第一〇字「應」，麗作「應以」。

一　七九三頁中一一行「燒香」，麗作「燒香燈明」。

一　七九三頁中一六行「至心」，麗作「至心蓮華合掌」。

一　七九三頁中一八行「加持故」，麗作「加持力故」。

一　七九三頁中二一行末字「願」，麗作「願以至心每誦此偈」。

一　七九三頁下二行與三行之間，普、南、徑、清有「我今深發歡喜心隨喜一切福智聚」兩句。

一　七九三頁下一七行「慈心」，徑作「慈悲」。又「速證」，麗作「願速證」。

一　七九三頁下末行「相好分明」，麗作「了了分明」。

一　七九四頁上一行第二字「誦」，麗作「誦此」。

一　七九四頁上一〇行「蓮華」，麗作「蓮華部」。

一　七九四頁上一二行「屈如蓮華」，麗作「微屈如開敷蓮華」。又「置於」，麗作「安於」。

一　七九四頁上一三行「具足誦真言」，麗作「特妙蓮華即誦此真言」。

一　七九四頁上一九行第二字「衆」，麗作「聖衆」。

一　七九四頁上二〇行「業障」，麗作「罪障」。

一　七九四頁中三行首字「誦」，麗作「持妙金剛杵威光相好即誦」。又「頂上」，麗作「於頂上」。

一　七九四頁中七行「皆悉」，麗作「悉皆」。

一　七九四頁中九行末字「體」下，麗有「一切諸魔不能侵嬈」八字。

一　七九四頁中一〇行「三昧邪印」，麗作「被金剛甲冑印」。

一　七九四頁中一一行「二中指」，麗作「二中指頭相拄」。

一　七九四頁中一三行「印身」，麗作「以印加持自身」。

一　七九四頁中一五行第三字「散」，麗作「散印」。

一　七九四頁中二二行「水火」，麗作「所有水火」。

一　七九四頁下三行「真言印」，麗作「金剛橛印」。

一　七九四頁下五行第一一字「之」，麗作「之皆頭外出」。

一　七九四頁下一四行「真言」，麗無。

一　七九四頁下一五行「地界」，麗作「地界印」。又「竪之」，麗作「直竪」。

一　七九四頁下一六行「金剛杵」，麗作「如金剛杵」。

一　七九四頁下一九行「能附」，麗作「輔」。

一　七九四頁下二二行「大蓮華上」，麗作「大蓮花花上」。

一　七九四頁下末行「師子座」，麗作「妙師子座」。

一　七九五頁上八行「二中指外相义」，麗作「二中指右壓左外相叉博著手背」。

一　七九五頁上一三行「誦此真言加持」，麗作「結此印及誦真言加持力」。又「真寶」，麗作「真實」。

一　七九五頁上一六行「頭指」，麗作「二頭指」。

一　七九五頁上一七行第九字「想」，麗作「想印成」。

一　七九五頁上一九行第二字「誦」，麗作「請諸聖衆即誦」。

一　七九五頁上二一行「此真言印」，麗作「結此印真言」。又末字至次行首六字「極樂土想如意輪」，麗作「彼極樂國土又想如意輪」。

一　七九五頁上末行「寶車」，麗作「乘寶車」。

一　七九五頁中三行「准前印以大指」，麗作「便誦請車輅真言以二大指」。

一　七九五頁中三行末六字至次行末字「撥中指即誦真言三徧真言曰」，麗作「撥二中指頭誦三徧真言曰」。

一　七九五頁中九行「至道場空中」，麗作「至此道場空虛」。

一　七九五頁中一一行「左大拇指入掌」，麗作「左大指屈入掌中」。

一　七九五頁中一二行「招之」，麗作「招之誦真言七遍」。

一　七九五頁中一五行第八字「故」，麗作「觀自在」。

一　七九五頁中一六行「道場」，麗作「道場受此供養」。

一　七九五頁中二〇行至二一行「左轉三帀心想辟除諸作障者」，麗作「微屈離頭指二小指二中指各各合竪即成隨誦真言以印頂上左旋三匝想辟除諸作難障者」。

一　七九五頁中二一行末字「見」，磧、普、南、徑、清、麗作「已」。

一　七九五頁中二二行「退散馳走」，麗作「退散馳走便右旋三匝即成結界明王」。

一　七九五頁下四行「頭上」，麗作「以印頂上」。又「便止」，麗無。

一　七九五頁下七行「由此綱印」，麗作「由結此印」。

一　七九五頁下九行「火院」，麗作「金剛火院」。

一　七九五頁下一〇行「手皆」，磧、普、南、徑、清、麗作「手背」。

一　七九五頁下一一行「火院」，麗作「有三重火焰」。

一　七九五頁下一五行「二手捧器」，麗作「二手捧器當額奉獻」。

一　七九五頁下一九行「行者」，麗作「行者獲得」。

一　七九五頁下末行第一三字「樓」，麗作「樓閣」。

一　七九六頁上二行「分明」，麗作「分別」。

一　七九六頁上四行「真言」，麗作「加持奉獻」。

一　七九六頁上七行第五字「以」，麗作「以十指」。又「交指」，麗作「互相交上節」。

一　七九六頁上八行第四字「想」，麗作「想從印流出」。

一　七九六頁上一〇行「廣多」，麗作「廣大」。又「普供養真言曰」，麗作「即誦普供養三遍真言曰」。

一　七九六頁上二〇行第七字「身」，麗作「自身中」。

一　七九六頁上二一行「八葉蓮華上」，麗作「有八葉蓮花於蓮花胎中」。

一　七九六頁上二二行第一三字「至」，麗作「照」。

一　七九六頁上末行至本頁中一行「想自身如本尊像六臂相好」，麗作「涌出本尊如意輪觀自在菩薩具足六臂相好圓滿柱思惟相作是觀已」。

一　七九六頁中四行第三字至次行第七字「誦根本真言七徧想於本尊如對目前頂上散之」，麗作「想如意輪菩薩如對目前了了分明即誦根本陀羅尼七遍頂上散印」。

一　七九六頁中一五行「次結心印」，麗作「次結如意輪印」。

一　七九六頁中一六行「無名指小指」，麗作「二無名指二小指右壓左」。

一　七九六頁中一七行第二字「誦」，麗作「誦心」。

一　七九六頁中二一行「根本印」，麗作「心印」。

一　七九六頁中二二行第三字「誦」，麗作「誦心中心」。

一　七九六頁下一行第五字「於」，麗作「蟠於」。

一　七九六頁下二行末字至次行首二字「誦之至」，麗作「念誦滿」。

一　七九六頁下三行「乃至一千八十住」，麗作「或一千八十遍心住」。

一　七九六頁下五行「了已」，麗作「了了」。

一　七九六頁下七行「法界」，南、徑、清作「沙界」。

一　七九六頁下一四行第四字「印」，麗作「三昧耶印即出道場」。