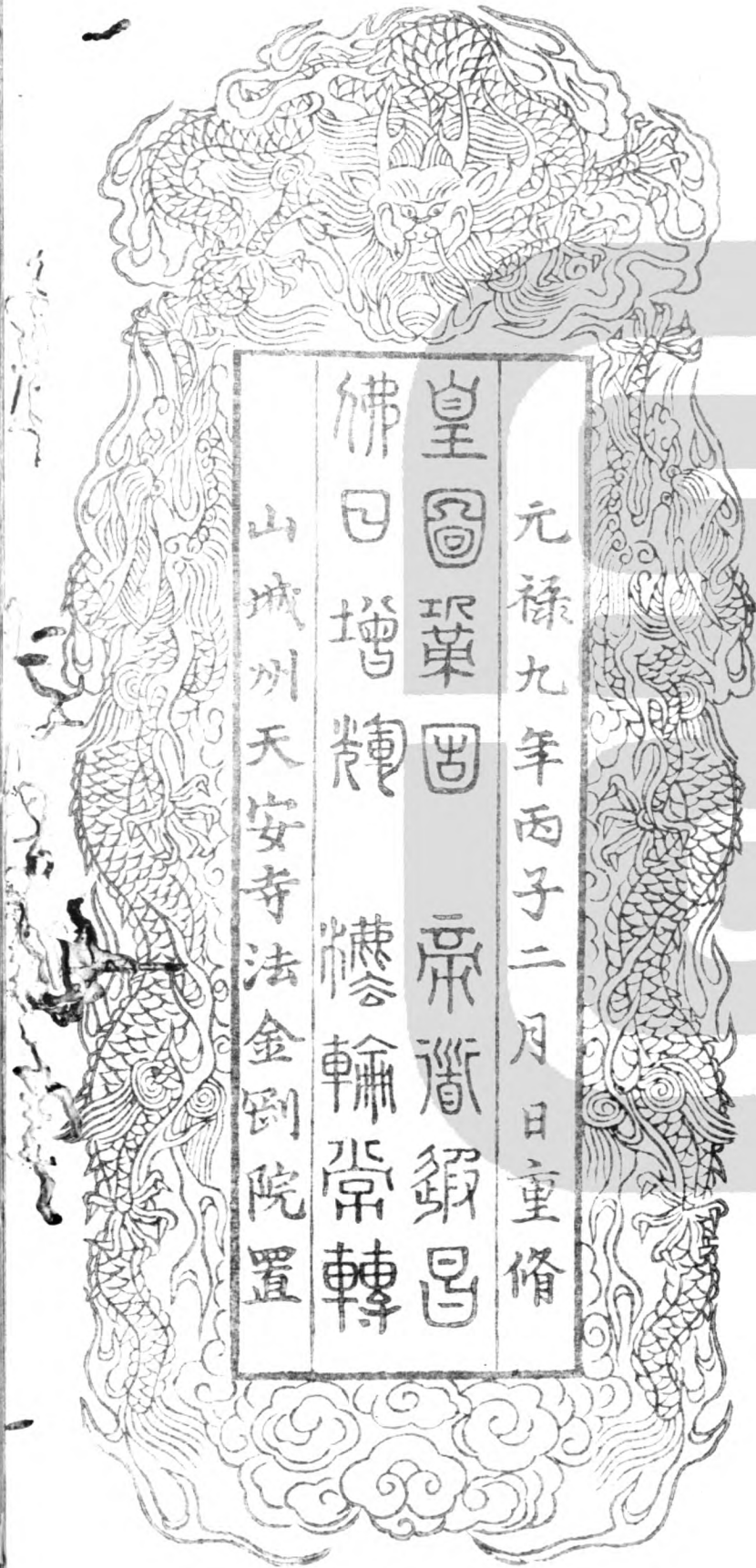

文殊師利根本儀軌經

卷七

四百九十七
戶八

51484

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖瓊圃 帝階銀呂

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌卷第七

戶

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉 詔譯

上品慳像儀則品第四之二

復次線法既成而未造慳之者彼所作人須
身貌端正不肥不瘦無病無苦不老不弱不
惡不醜喘息不麤瘡疥不患諸根具足形色
端嚴復須心意柔和樂修善行智慧通達功
巧最上可令作慳若得此人造其慳像利益
第一又此慳像有三品別上品慳像有上品
福利中品慳像中品福利下品慳像下品福
利若得前造慳之人所要功價不計多少不
得怖懼恚惜依價令作若身乏財方便求告

令彼作懺必得成就懺像功德如得成就而
用最上殊勝香花及人天愛樂珍玩寶器飲
食衣服卧具湯藥一一供養令一切有情獲
大利益正覺正說

又阿闍梨復先爲彼作懺之人受其齋戒又
須揀擇吉日須得三長善月白月白日吉星
宿曜可令造懺如要別月須值二月或三月
華卉開芳春和之景日初出時即令制造所
有造懺使用器物繩線等物並須用牛糞淨
土和水同洗洗已復用五種無蟲淨水重洗
於寂靜之地用白檀恭俱摩香水作法灑淨
用前造懺器物於此安置復以香花志心供

養阿闍梨洗浴清淨著新淨衣戴冠服食白
檀恭俱摩龍腦等香離飢渴想心懷歡喜持
白芥子誦真言八百徧擲於芥子向四方四
維上下復結五髻大印持其芥子於造懺人
頂上加持得大擁護若上品懺闊四肘長八
肘中品懺闊二肘長五肘下品懺闊佛尺八

戶文殊

尺長三肘半佛尺者即身長八尺者一用
佛尺也此是三品懺之定量又上品懺能成
就最上入聖之事等中品懺佛滅度後求最
上位求最上福德俱獲成就下品懺求人天
快樂財帛珍寶及降伏之事俱獲成就若依
此法決定成就若不依此法直如天帝亦不

成就依法奉行賤下之人亦得成就諸佛出世
尊宣布法教真言密行利益一切衆生爲善
提因

若人於此真言法教志意受持所有一切世
間出世間曼拏羅無不成就彼人不久得大
菩提此法若不利益菩提行者佛則不爲宣說
又妙吉祥童子所說懺像法則此中亦有日
限次第若造其懺志心制造或五日成八日
成十六日成若人專意經一晝夜成此名最
上成就利益甚多若彼作人大小便利離其
懺地百步之餘其事訖已淨水洗浴別著淨
衣復用白檀塗其身體及於手足然須專心

志意紆密堅牢如法爲幢又須尺量合宜不
得剩少所剩線頭如法繫結用好幢竿平正
懸挂就於白月吉辰令造了畢與彼價直勿
使欠少令彼安心如法受用阿闍梨以此幢
身於清淨處如法安置用上妙香花加持供
養擁護自身及於線幢大力妙吉祥真言所
說過去諸佛亦說如是我今亦爲宣說如是
一切真言行真言相具大精進有大勢力能
作能成種種佛事復能救度南閻浮提愚迷
衆生邪見顛倒棄背聖言輪迴黑暗令得解脫
若有信樂真言依法受持發大勇猛行大精
進上求菩提決定成就如佛所說若有不信

衆生不能種彼善提種子譬如鹹鹵之地不能生於百穀之苗集其種子信爲萬善之根本而能出生一切智種於此真言信解受持所求之事皆得成就

若彼阿闍梨求彼畫者畫於幃像亦須自解裝畫所用畫人須最上巧妙諸相具足柔和慈善形色端嚴離諸過失還令受戒加持一如造幃之儀則所用彩色並須上好光淨離其塵垢然用龍腦白檀恭俱摩等香薰裏彩色誦真言八百遍加持彼色復以龍華奔曩誡華縛俱羅華兩華馱覩瑟迦哩華摩隸迦華俱蘇摩華等用散幃上令彼畫人面向東

坐吉祥草座一心想念諸佛菩薩以求加被
然可細意精心描畫功德勿生疲倦先盡釋
迦牟尼佛一切諸相並須具足三十二相八
十種好坐寶蓮華圓光熾盛面貌熙怡光明
遍體作說法相所坐蓮華琉璃爲莖於蓮華
下復有大池池中有二龍王一名難陀二名
跋難陀右手執蓮花莖右手頂禮瞻仰如來
半如人相半如虵形身白色具諸莊嚴又彼
蓮池多有蓮華荷葉水族飛禽具相莊嚴殊
妙端正又彼如來所坐蓮莖上下周迴出無
數蓮華次第高低一一得所卅尊左邊復有
八大菩薩各坐蓮華座

第一妙吉祥菩薩如白蓮色或恭俱摩色或
金色作童子相頭有五髻具足莊嚴端正殊
妙左手執優鉢羅花右手頂禮如來面戴喜
怒身具圓光結跏趺坐第二蓮華聖月光菩
薩亦作童子相第三蓮華妙財菩薩第四蓮
華上菩薩能除一切蓋障第五虛空藏菩薩

文殊師利菩薩

第六地藏菩薩第七無價菩薩第八妙眼意
菩薩此諸菩薩皆作童子之相一一圓滿莊嚴
彼佛右邊復有八大菩薩具種種莊嚴

第一慈氏菩薩最近佛坐作梵行相頭戴寶
冠身真金色體著紅衣復挂紅仙衣身相端
嚴具三種幟幟右手持瓶杖於肩上挂黑鹿

皮右手執數珠頂禮如來瞻仰世尊心如
定第二蓮華聖普賢菩薩身作紫綠色具一
切莊嚴相右手執如意摩尼寶右手持吉祥
果作施願相第三聖觀自在菩薩身如中秋
月色具一切莊嚴頂戴寶冠白衣絡腋頂中
復戴化無量壽佛端嚴而坐左手執蓮華右
手作施願相遍身光明如心作觀想第四聖
金剛手菩薩身作金色一切莊嚴右手執金
剛杵右手作施願相執果身挂瓔珞頭戴寶
冠冠有光明真珠絡腋體著白衣復挂白仙
衣徧袒右肩如觀自在第五蓮華大聖意菩
薩第六善意菩薩第七遍照藏菩薩第八滅

罪菩薩

如是彼諸菩薩各各手執經果身挂仙衣諸
相具足一切莊嚴彼菩薩上復畫八辟支佛
作僧形相身著紅衣於寶蓮華上結跏趺坐
如大丈夫面有善相遍身光明手作散花相
散摩隸華兩華馱覩瑟迦里華龍華奔拏迦
華一一畫之普散憺上
復於釋迦牟尼佛右邊聖妙吉祥上畫妙高
山宮殿樓閣以無數妙寶莊嚴優鉢羅花遍
滿其上於彼山中復畫八佛世尊
第一寶頂如來頂有琉璃寶紅蓮華寶帝青
寶大青寶石藏寶等如是大寶普放光明猶

如日出彼佛身著黃衣偏袒右肩結跏趺坐
具三十二相八十種好一切莊嚴作說法相
第二開華王如來身真金色放大寶光散適
意華龍華鬘俱羅等華結跏趺坐觀察聖妙
吉祥菩薩第三娑陵捺囉王如來身如金蓮
華色作說法相第四妙眼如來第五耨鉢囉
娑憾如來第六遍照如來第七藥師琉璃王
如來第八斷一切苦王如來
如是八佛普皆金色目視釋迦如來手作無
畏之相又於如來上空中有雲雨諸香華於
幢二角畫二淨光天子住虛空中頂禮聲聞
緣覺菩薩諸佛前說八辟支佛者所謂巖默

辟支佛摩捺曩辟支佛贊捺曩辟支佛烏鉢
哩瑟吒辟支佛濕吐多辟支佛悉多計覩辟
支佛你弭辟支佛蘇你弭辟支佛於辟支佛
後復盡八大聲聞尊者所謂

尊者舍利弗尊者大目軋連尊者大迦葉尊
者須菩提尊者羅睺羅尊者難陀尊者婆捺
哩迦尊者劫賓那如是等聲聞緣覺諸相具
足福德端嚴合掌虔恭瞻仰世尊

又於釋迦佛上面別畫二淨光天子身著華
鬘衣手執寶蓋用真珠瓔珞寶鬘蓮華大青
寶等殊妙莊嚴覆釋迦如來頭頂又於佛足
下有蓮華池與妙吉祥及烏跋難陀龍王相

近盡一寶山從蓮池出上有寶巖周迴寶樹
挂珊瑚蔓草木華果皆是珍寶莊嚴有大仙
人於山居止此山北邊盡燄曼德迦忿怒明
王作大惡相右手執索左手執杖面戴鬚眉
腹形廣大身如墨色可喻黑雲髭髮俱長作
黃赤色兩眼俱紅十指甲長一切莊嚴挂虎

戶
文殊持力信車經卷十

皮衣瞻仰妙吉祥如受勅相遍體光燄能破
壞一切障難於其山下坐大石上又近難陀
龍王盡持誦者隨彼身貌衣服盡之右膝著
地手執香爐世尊釋迦牟尼足下右邊從蓮
華池出大寶山莊嚴殊妙亦如前山之相於
山北面亦盡忿怒明王

又於聖觀自在下復畫其山作紅蓮華色亦
以珍寶莊嚴以琉璃寶作山峯頂聖觀自在
菩薩化一聖多羅菩薩居此山峯身真金色
不肥不瘦不老不少著種種衣最上著紅仙
衣作女人相種種莊嚴左手執優鉢羅華右
手作施願相面戴喜怒色結跏趺坐遍身光
明瞻仰聖觀自在於前琉璃峯上復畫龍華
樹其華殊妙滿樹開敷枝葉四垂在菩薩頂
上如彼傘蓋於菩薩前種種珍寶光明嚴飾
此菩薩能破一切障難斷諸怖畏若持誦之
者與作擁護作天女像亦是佛所變化能施
一切衆生所求之願皆得滿足復爲妙吉祥

童子之母利益一切有情於此山中亦盡忿
怒明王諸佛說言此大明王有大功能有大
勢力具大暴惡作大忿怒能破一切障難若
有毀謗聖教剛強衆生能善調伏令彼信受
若有持誦之者而作擁護復有毀謗真言輕
慢三寶及造一切罪業或在空居或住地上
或居地下並令調伏隨順修學於此所畫罄
像令四方四角上下周正於罄下面近緣畫
大海龍王形如人相身體白色端嚴殊妙以
摩尼珍寶莊飾於身遍身光明於其頂髻戴
七龍頭具大福德行大精進名阿難多亦名
大龍面比合掌瞻仰如來奉佛教勅利益世

間一切衆生破諸障難此懺儀則最爲殊勝
過去如來隨機演說我今略說若有持誦之
者被人得無邊福復有俱胝劫所作重罪於
一剎那中速得消散若有十惡五逆破戒造
惡輪迴惡趣爲下賤類不曾於法受持隨喜
若遇此懺隨喜瞻仰於剎那間令罪速滅何
況持誦之者於此眞言妙法常行成就若復
有人經俱胝劫供養一切佛所得福德而無
有量彼持誦者及有盡懺功德者亦復如是
福德無量

若復有人以香華飲食供養恒河沙數無量
諸佛及諸菩薩聲聞辟支迦彼獲福果不可

稱量若人於此真言儀軌讀誦供養所獲功德亦復如是不可稱量

又復若有受法弟子於此懺前成就一切真言行求彼聲聞辟支佛及大菩薩彼人決定速得成就

中品懺像儀則品第五

尔時世尊釋迦牟尼佛觀彼一切大衆願樂欲聞告妙吉祥童子言我爲汝等說彼中等懺像法則汝今諦聽善思念之無復忘失妙吉祥若使功巧之人令造綿線及制畫懺像加持軌範種種法則並如前說上等之事今此中等所有懺像尺量四分及彼佛菩薩聲

聞等執持儀則少有不同今於帳上先畫淨
光天以頗胝迦寶爲地白真珠瓔珞普爲嚴
飾寬廣平正殊妙第一於此天中畫世尊釋
迦牟尼佛坐七寶師子之座一切諸相具足
莊嚴對彼人天作說法相於佛右邊畫聖妙
吉祥身如紅蓮華色或恭俱摩色或如日色
左肩連挂優鉢羅華頭有五髻爲童子形面
戴喜色合掌恭敬坐立右膝瞻仰世尊復於
世尊左邊畫聖觀自在面如秋天滿月諸相
莊嚴具如前說復加手執白拂拂世尊身相
次畫慈氏菩薩普賢菩薩金剛手菩薩大意
菩薩善意菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩皆

如觀自在菩薩一一莊嚴又彼菩薩上盡八
佛世尊所謂

開華王如來寶頂如來毗舍浮如來羯俱村
曩如來金仙人如來迦葉如來妙眼如來俱
那含牟尼如來彼等如來著淺紅衣右手作
施願相左手執袈裟角偏袒右肩遍身光明
諸相具足於世尊右邊近聖妙吉祥菩薩盡
大會衆復盡八辟支佛八大聲聞名号如前
其中大目軋連與舍利弗各執白拂侍立佛
邊依次復盡欲界四天王帝釋天主夜摩天
主覩史天主樂變化天主他化天主及色界大
梵天王淨光天子乃至色究竟天次第盡之

又世尊師子座下直至愷緣盡大海水出大
寶山近愷一角盡持誦者依彼相儀右膝著
地手執香爐志意低頭又寶山中盡燄曼德
迦忿怒明王亦如前儀

復於世尊右邊師子座下聖觀自在足下於
寶山上盡多羅菩薩坐亦如前儀於愷上二
角相近盡二淨光天子其身白色於上空中
乘雲而住作兩華相兩下瞻蔔迦華優鉢羅
華蓮華摩梨迦華兩華馱覩迦里迦華龍華
奔曩誡華妙華如是種種香華具種種色相
佛說此中等愷像於其世間成就中等增益
利樂之事若有衆生愚暗邪迷輪迴諸趣不

能知彼妙吉祥中等懺像但造五逆十惡一切重罪若剎那中隨喜瞻禮是諸罪業速得清淨復令病者得愈貧者得財無子得子若有受持讀誦書寫供養此人得大功德於人天中受福快樂彼人命終之後當得成於無上佛道若有令他書寫隨喜受持供養彼人獲福經俱胝劫說不能盡

下品懺像儀則品第六

尔時世尊釋迦牟尼佛復告妙吉祥童子言我今說彼第三下等懺像秘密儀則若有一切衆生懶墮懈怠不勤修習於此懺像隨喜瞻禮亦能成就殊勝利益若造懺法則所有

修線造燈畫像加持大體儀軌亦如前說今
此燈內先畫妙吉祥於師子座上結跏趺坐
爲童子形諸相端嚴光明普照作說法相左
邊畫聖普賢菩薩坐優鉢羅華座右手執拂
左手執如意寶身作紫綠色右邊畫聖觀自
在菩薩右手執拂左手持蓮華徧身光明於
妙吉祥師子座下至燈緣畫金山復於師子
座右邊畫跋曼德迦忿怒明王彼明王下畫
持誦者手執香爐亦如前說於妙吉祥上畫
開華王如來彼佛身長十六指座寶山巖猶
如樓閣彼燈四面俱有寶山燈上面山峯令
高於上虛空畫二淨光天子一名清淨二名

妙淨降兩種種種香華亦如前說儀則無別今
此第三下品懺像有大增益若諸有情經百
千俱胝劫所作諸惡重罪若能志心隨喜瞻
禮一切業障皆得消散若復有人供養諸佛
經百千俱胝劫所得功德不及依下品懺法
持誦之者十六分中一分功德所以者何此
懺像法勢力殊妙所作所求皆得成就復能
降伏梵王仙人水天日天俱吠羅天羅刹財
主阿修羅王摩睺羅伽月天風天皖魔天及
那羅延等以此懺像真言皆來降伏若求息
災增益吉祥無不成就若欲調伏破壞情物
不得用之佛不許作

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第七

戶

不肥

下房
非反
麤麤
字

恠惜

上良
刃反
珍玩

上珍
愚貫反
字

下鹹

鹵

咸
音
二

蔓

音
藤
一

顰眉

上音
顏

忖曩

上七
反

