

文殊師利根本儀軌經

才九十

四百九十七

戶十

5-1486

元祿九年丙子二月日重修

皇圖環固 帝階綴昌

佛日增輝 懋輪崇轉

山城州天安寺法金剛院置

二經同卷

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第九

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第九

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

第三成就最上法品第十

尔時世尊釋迦牟尼佛復說此儀軌王最上

成就法若彼誦者作法之時乘船入大恒河

住河中間以乳為食誦真言三十洛叉別諸

真言誦之皆得若誦數足見一切龍即作護

摩爐如蓮華相用前第一燈面西安置獻大

供養持誦者面東坐吉祥草座以白檀恭俱

摩香薰裒龍華復用法祢囉木爲柴入在爐
中每一龍華加持七徧而作護摩如是護摩
數滿三萬作護摩時如有龍現或持香藥或
持寶物而與持誦者不得受之若護摩畢已
得持明輪王速具神通一切龍王皆悉降伏
如同侍從隨意自在無有能勝之者壽命三
十中劫親見聖妙吉祥尋以摩頂具五神通
不久當來得成佛果復有成就最上法亦於
大恒河中作法先用吉祥果木一段爲其舟
船牢固造作復用吉祥果木爲於篙掉所用
船工心須巧妙多有方便運彼舟船往來安
穩恒在中流持誦者所有受持根本眞言或

六字真言三字真言一字真言及明王眷屬
真言為成就法於船中面西安懺持誦者面
東持於齋戒以乳果子藥苗藥根等為食一
日三時洗浴三時換衣默然志心於彼懺前
誦前真言六十洛又持誦畢已船自往於大
海所用之物隨行受持入大海時不得怕怖

戶
之
亦
利
年
信
事
能
力
至
目
未

唯持誦者一人可得迴船餘者皆不須更之
間可行百千由旬然就海中作成就法先作
護摩爐如甕用佉祢羅木為柴用白檀龍腦
龍華合和為團以瓦器內盛或大或小臨時
俱得團數須滿六十洛又加持作護摩亦然
於護摩時有楞伽國住者羅叉變醜惡形復

有龍宮名大富貴彼有大龍王從龍宮出變
種種身現善惡相與彼羅刹發如是言汝起
汝起爲我作主如是復有阿修羅夜叉天人
摩護羅伽及一切聖者發善軟言勸請令起
不得便起亦不得驚怖持誦者即誦真言左
手結祈克印祈克彼等即生怕怖尋便退散
護摩作畢龍鬼旣無持誦者并所有船刹那
中間往色究竟天及諸刹土往來自在發菩
提心見聖妙吉祥獲得五通大力所有一切
龍一切羅叉一切夜叉一切阿修羅一切天
人一切衆生皆悉降伏受誦者勅復得一切
諸佛菩薩聖賢慈心護念所有摩多鬼及一

切鬼神不見其身何況能為惱亂
復有成就最上法用吉祥果木一段於恒河
灘製作舟船復令一百二十人執燈身著白
衣作於擁護然將第一燈如前儀則安置獻
大供養復用龍華白檀恭俱摩龍腦合和為
團數作三萬以佉祢羅木為柴用作護摩作
護摩畢已人及舟船剎那中間往彼梵世隨
意自在復見聖妙吉祥得菩薩地具大五通
任壽一劫作大持明輪王彼執燈者得持明
天同為侍從常供諸佛於未來世當成正覺
復有成就最上法或於河岸海岸及大海中
離於喧鬧寂靜之處起壇持誦求最上法皆

得成就或雪山香山香醉山阿沒祢山三峯
山及有華果樹林之處如佛所說應是山川
林野深淨之處離諸雜穢衆惡之類忻樂誦
持真言法行皆得成就若南印度或於吉祥
山吉祥舍利塔等亦得成就法若北印度迦
濕彌羅國你波羅國迦尾尸國以次小支那
國大支那國所有山林河海清淨之處皆得
成就真言行法若於聚落城邑而作法者須
是國王重臣信敬佛法人民士庶孝養父母
恭敬賢聖無諸外道邪見衆生如是國土於
寂靜處或於舍下或於露地皆可起壇求成
就法若於中天大印度內所有殍伽河岸

毋曩河岸信度河岸捺哩摩合二那河岸躡訖
史合二河岸贊捺羅合二娑誡河岸淨岸边躡哩
河岸娑羅莎底河岸泉多大河岸如是勝地
可得成就最上法復有勝地金剛座大塔中
轉法輪處安瑞像塔中及迦毗羅城摩耶夫
人生太子處鷲峯山中華氏大城俱尸那城
末度囉城曲女城鳩濟你城廣嚴城如是國
土聚落皆是福德吉祥勝地所作所求皆得
成就若有天人住處或屍陀林或有一堂一
殿安尊像處或有華果大樹下或山頂高顯
處或優樓頻螺大池上或摩魯波國滿城中
及你奔拏河恒河入處海門邊鉢囉野誡大

尸陀林及佛寺塔廟一切世間殊勝之地俱
獲成就最上秘密法所有邊陲之地野外無
諸華果樹木之地不得作法所有惡人集聚
不律儀處暫住即得久住持誦結壇作法終
不成就若佛菩薩緣覺聲聞一切聖賢經行
之處最爲殊勝其阿闍梨先須於真言儀軌

尸

女殊根本儀軌經九至十同卷

四

法則道業並須精熟復須持戒清淨離諸貪
欲智慧通達利益衆生然可依法持明結壇
誦呪作於護摩所求滅罪其罪皆除所求吉
祥一切成就如起首作法先面西安置懺像
持誦者面東座用蟻子所運之土恒河岸上
土復用白檀恭俱摩龍腦等香合和爲泥於

彼燈前作一孔雀於淨地生者長吉祥草於
彼燈前作如車輪形令持誦者右手執其輪
左手執孔雀於白月十五日夜燈前作大供
養燒龍腦香至天明日出時彼泥孔雀變成
大孔雀王輪亦出光持誦者現作天身身有
光明如日初出著最上衣莊嚴於身即時頂
禮諸佛菩薩旋繞燈像已即自收燈經須臾
之間乘彼孔雀過於梵天有無數百千那由
他俱胝天人爲其眷屬自作天輪王壽命六
十中劫隨意自在富貴具足無能勝者親見
聖妙吉祥爲善知識此人不久當得成佛復
有成就法如是所樂拄杖淨瓶齒刷絡腋雄

黃眼藥刀劔弓箭鉞斧種種器仗等或二足
四足駝騾象馬師子龍虎等或飛禽之類孔
雀白鶴鸞鳳等禽用白蟻所運之土或河岸
土及諸妙香合和爲泥如前器仗生類隨意
所樂以泥作之或坐具卧具傘蓋頭冠一切
莊嚴之具亦隨意作之或是僧家所用之物
數珠革屣衣鉢錫杖剪刀針匙等物若是錫
杖刀斧等並用上好鑛鐵作之其餘之物用
前香泥修製修製旣成復用五淨之水洗過
然用閑伽水灑淨或一字真言或別真言誦
八百徧以爲結淨自作擁護以次如前所說
於清淨秘密之趣

西安置第一燈像持誦

者面東坐於彼像前獻大供養燒龍腦香等
於十五日夜執持所造物像志心誦前根本
真言至於天明日出之時燈出大光所有前
香泥象馬及彼鸞鳳乘之即可騰空自在若
刀劍器仗乃至數珠革屣等執之亦然身如
日出放大光明作天輪王爲一切天主壽一
大劫有無數百千那由他俱胝天人爲其眷
屬居最上摩尼寶殿前所乘象馬等類恒自
隨身具大勢力自己真言常得成就他所呪
法亦能破之於自誦者作大擁護令彼阿闍
梨有大勢力具大精進成廣大身得聖妙吉
祥讚言善哉以手摩頂爲善知識乃至當得

坐菩提道場成就佛身得一切衆生尊重供
養令諸有情到真實際獲不退位是故我今
略說最上成就法行於最上寂靜之地建置
最上第一懺像作大最上殊勝供養行大最
上真言事業所以持誦者乘空自在得天輪
王大菩薩位具五神通往千佛刹於聖妙吉
祥前成就一切智智復能布大法雲降甘露
法雨普潤世間利樂有情以最上成就法力
而能現作諸佛菩薩緣覺聲聞一切賢聖如
是殊勝一切所欲吉祥之事皆得成就
第四淨行觀想護摩成就法品第十一
尔時世尊釋迦牟尼佛觀察淨光天中大會

之衆根機成熟純善相應告妙吉祥童子言
我爲汝等欲說中品懨像儀則之事有中品
事業中品成就法善哉汝等諦聽善思念之
尔時妙吉祥童子白佛言世尊如來爲一切
世間天人師利樂有情救拔群品唯願世尊
悲愍我等及末世衆生今所有法略爲宣說

戶

文列相本集勅細九至十同卷

卷

世尊告妙吉祥汝今諦聽若有持誦阿闍梨
若能修諸梵行持戒清淨身心柔軟悲愍有
情若安居處於此一切真言成就法作其觀
想持誦護摩決定不虛皆得成就如儀軌王
所說若曼拏羅阿闍梨攝受弟子令入曼拏
羅與彼灌頂所受弟子依法進修恒入三昧

身心平等。智慧明達。所言誠諦。離諸妄念。勇
猛不退。恭敬孝順。不老不少。於諸利養。而無
愛著。於自戒行。亦無缺犯。悲愍有情。一切平
等。如是之者。於此真言密行。先作精熟。而後
求法。又此阿闍梨。於妙吉祥曼拏羅。真言密
行。深入無礙。得大惣持。善能分別三密妙行。
於法界性。無畏無著。人相具足。生貴族家。勇
猛精進。善療衆病。斷貪嗔癡。有如是德。是名
曼拏羅阿闍梨。與彼爲師。其行無等。

若彼弟子。夫欲求法。於妙吉祥童子儀軌。三
昧深懷。愛樂發恭敬心。五體投地。誠心告白。
我今願樂求受灌頂。唯願闍梨慈悲攝受。阿

闍梨觀彼弟子威儀梵行戒品身心得如前
說者即時攝受依法軌儀試驗彼等與彼灌
頂教受真言令入三昧學秘密印如斯堅固
信樂不退即為解說一切真言成就儀軌若
非此人於此儀軌不得為說若彼弟子得阿
闍梨歡喜隨自力緣如法供養時阿闍梨教
授養育如同父子所業既就復令隨處建置
道場所所有儀軌如前所說揀好壇地無諸雜
穢瓦礫骸骨清淨之處安置幢像召請賢聖
以香華燈燭種種供養獻闕伽水獻座及
發遣一日三時洗浴著新淨衣持誦等日日
如是

復次阿闍梨精進持戒審諦思惟微妙法界
深猷世間遠離幻法於諸真言通達無二成
就甚深最上法行自作擁護如佛所說此真
言王若人依行必獲聖道又持誦者善能分
別三世業報於微細罪生廣大怖所有世間
呪法諸佛真言金剛部族蓮華部族如是法
教不憚辛勤勇猛修習學令成就如得成就
於寂靜處如理思惟志心持誦利益有情植
衆德本有如是行德而可爲師若有學者書
寫受持真言法行作曼拏羅求受灌頂如得
成就利益無盡復自隨其緣力供養於師以
飲食衣服卧具湯藥香花燈果恭敬供養如

供諸佛而無有異於四威儀無令缺犯保重
於師如保己命所學成就長壽無病一切所
願皆得滿足若彼弟子尊重事師得師歡喜
所有過去現在諸佛世尊聲聞緣覺及諸菩
薩一切天人皆生歡喜若師有德無德有梵
行無梵行不得毀謗又師自道法如法解說
無復恡惜令彼修學長養法眼使一切衆生
歸依有處如是弟子依阿闍梨得入諸佛秘
密法藏如是阿闍梨依彼弟子傳通聖法令
下善種是故師資相應成就佛法不斷三寶
相續若無弟子付受法教恒行慈愍貧苦衆
生與彼宣說入聖法財大乘儀軌真言法教

上中下品修行要道最上希有難得之法漸
次誘引令得修習薰生智種而得通達最上
法行依教奉行隨處還修曼拏羅法如前儀
說揀擇勝地於恒河岸信度河岸或大海或
大野或高山或近山或深山或樹下或林中
或中國聚落如是殊勝清淨之處志誠持誦
戶
夕殊相本信車以之三

心離散亂隨緣乞食食已默然真心密誦降
魔息災無不成就

若復爲人所爲之者亦須信重愛樂忍辱柔
和諸根無缺人相具足一切法事次第教授
令彼早起於大河中取彼河水濾過無蟲用
自洗浴令身無垢復用栴香志意加持然用

塗身即令入壇彼阿闍梨亦自洗浴於河岸
坐復用淨土洗手二十一徧然後刷牙整頓
衣服於其佛前頭面作禮以香華飲食種種
供養種種讚嘆重用香華獻闕伽水獻已禮
敬復自白言某甲弟子無始流浪罪業無邊
身口七支其過不一今對佛前志誠發露願
罪消滅如是懺悔復從坐起於彼懺前坐吉
祥草座手執數珠一心持誦所誦真言須是
依師傳受文言決定即許持誦若非傳受若
句義差錯及別真言不得持誦恐不成就
又此壇法有上中下今唯說中品法事誦課
儀軌真言梵韻皆作中品又所發音韻亦不

得高亦不得低聲調和雅文句分明此爲中
等憺像亦然過去諸佛同所宣說又每誦真
言勿令異人聽聞恐彼疑惑返成隊墮須於
寂靜之處結界安居志心持誦若持誦時於
夜第四分或半夜時趺坐持誦至早辰日出
以次中午獻闕伽水發遣賢聖其事訖已宣
揚義理解說法句以次讀誦經典讀十地經
般若波羅蜜經等如是讀誦恭敬供養投地
作禮復誦根本真言調伏諸根專心佛道即
得成就最上之法

復次阿闍梨若入聚落求化食時默然淨行
密誦法句顧瞻道路無蟲之地而得行之所

乞之舍人有道心正見重佛即得乞食若無
道心邪見顛倒非因計因不得往彼恐生疑
謗墜墮彼等又於聚落若見美妙色聲等境
不得貪著妄生適悅如入軍陣勇猛無畏破
彼強敵如過冤家深懷嫌戾若見女人想觀
不淨臭惡膿血蛆虫爛壞如屍隄林種種枯
骸深生厭離若彼愚盲生顛倒見苦處執樂
非淨計淨於彼女色耽著不捨業繩纏縛墮
六趣中輪迴往來無有窮盡生死相續苦惱
不斷譬如有人執索鞦韆往復高低繩不離
手業繩亦尔六趣昇沉業不離身如輪給水
如蟻循環而無窮盡佛說女人爲苦根本由

是諸苦相續而生是故行人宜心遠離若阿
闍梨如爲女人喻若得病無其增益所求不
成上品中品乃至下品成就之法皆不成就
爲破戒罪諸佛菩薩而無護念一切真言都
無勝力人天福報少分快樂亦不可有何況
真言最上之法又若親近女人於未來世欲
求菩提涅槃永不成就何以故女色壞人障
聖道故譬如有人截多羅樹頭於其截處芽
永不生智種亦然女刁截故善芽不發是故
女人過失旣深切要遠離若彼智者心不邪
亂離妄清淨觀彼女色如空中華如水中月
不貪不著無得無捨於曼拏羅成最上法是

名曼拏羅阿闍梨清淨乞食之行

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第九

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉

女清根本儀軌經九至十后卷

第四淨行觀想護摩成就法品第十一之二

如是阿闍梨於彼王城聚落乞食歸已於清淨處安置其鉢即出房外用無蟲淨水舉其左手以洗雙足足既淨已復取淨土以洗於手持誦真言七徧而為加持然用清淨器物盛新退下黃牛糞以無蟲淨水相和調合於

其佛前作七曼拏羅四方平正或一肘或半
肘第一曼拏羅廣闊一肘獻釋迦牟尼佛第
二曼拏羅獻菩薩第三曼拏羅獻本尊真言
第四曼拏羅獻辟支佛第五曼拏羅獻三寶
第六曼拏羅獻一切賢聖第七曼拏羅獻一
切衆生令獲利益如是儀法日日修作不得
缺犯作曼拏羅已復於寂靜之處密誦真言
而重懺悔懺訖而起令彼淨人於河於泉等
取無蟲淨水盛淨器內一心洗手復洗頭面
耳鼻等皆令潔淨然漱口三二遍持誦五遍
或七遍即捧空鉢往詣流泉河澗等處如法
洗鉢洗已歸院以鉢盛前所求之飯少許而

供養佛及本尊法教復誦真言所受用鉢或
金作銀作銅作或瓦作或樹葉皆可為其應
器所持鉢飯作供養已復分一分與後來者
或客人或貧苦者不得多與量力施之恐自
不足減於氣力有妨持誦及焚修事若是獻
佛之食自不得喫轉施貧人或飛禽等若自
喫食不得傷飽持誦成患餘剩之食施諸貧
苦如是佛說一切衆生以食為命皆依食住
假使天人阿修羅皁闍婆龍夜叉緊那羅羅
叉餓鬼毗舍左部多烏娑哆羅迦及諸星曜
等未有不依食住而不食者或自然飲食或
造作段食若飲界人天唯是段食若色界諸

天飲食細妙以禪定爲食若無色四空香爲
食故是故佛說令諸衆生依食資身進修道
法持誦法教修諸梵行恭敬聖賢孝養父母
乃至無上佛道成就不難譬如有人食所資
故勇猛強力擔負重擔遠行前路不以爲難
行者亦然身力安健上求菩提下度有情作
大利樂亦不爲難是故於過去世有佛世尊
名曰迦葉如來應正等覺爲彼一切貧苦衆
生於其飲食恒所乏少令心逼迫常受飢苦
利益彼等而爲宣說最上眞言今得具足種
種飲食消除飢病

佛言一切聲聞之輩有菩提行而欲進修須

假段食以支身命汝今諦聽當為汝說
是時會中聲聞之眾大歡喜而白佛言世
尊法王甚為希有慈愍眾生三界第一唯願
饒益我等說此最上真言是時釋迦牟尼即
受其請發迦陵頻伽聲響如雷鼓告部多眾
言汝今諦聽所有十方世界現在會者二足
四足多足無足及過去未來一切眾生我今
利樂於彼今得飲食豐足即說往昔迦葉世
尊所說真言

曩莫三滿哆沒馱引喃引阿鉢囉合二底賀哆

舍引娑曩引喃怛你野合二他唵引誡誡你引

誡誡曩嚩訶引阿引曩野薩哩縛合二護盧護

盧三摩野摩努娑摩

合二

羅阿

引

迦里沙

合二

尼

摩引尾楞躡摩

引

尾楞躡野體

引

悉弭

合二

旦

弭引三波

引

捺野娑躡

合二

賀

引

尔時迦葉世尊正等正覺說此廣大真言法

時於虛空中起大飲食雲徧覆三千大千世

界於其雲中降彼種種美食令彼衆生隨意

戶 文殊根本儀軌經卷第十回卷

十二

取食皆獲飽滿離諸飢苦復有渴者於其雲

中降八功德水於刹那間普皆充足時彼會

中一切大衆嘆未曾有何故雲中有斯美膳

是佛世尊所說微妙秘密真言威力所置我

得隨喜頂戴奉行即從坐起五體投地禮足

歡喜而退一面

我釋迦世尊亦為饒益愍念衆生說此儀軌
王最上真言令彼一切飢渴衆生充足飲食
若持誦者先須依法求成真言勝妙之行於
山頂上安置聖妙吉祥中品懺像以種種香
華飲食獻大供養持誦者每日喫三白食或
只乳食亦得即誦迦葉如來正等正覺所說
真言七洛义然用佉祢囉濕木優曇鉢濕木
吉祥果濕木皆長一尺以酥酪蜜搗令滋潤
誦前真言作於護摩八千徧於夜半已來於
其天中起黑風雲彼持誦者不得怕怖亦不
得起但誦聖妙吉祥八字心真言與彼同伴
法事之者作其擁護彼黑風雲即便自散又

於空中現女人相一切莊嚴光明照耀向誦
者言我得成就汝上人起誦者用惹帝華香
獻闕伽水作此法時女人不現如是自身與
其同伴二十五人所求飲食天自雨下及隨
意受用之物皆得充足持誦者獻闕伽水發
遣賢聖旋繞轎像三匝畢已作禮諸佛一切
菩薩

復次作虛空行等成就法如先所說種種清
淨之地或山或海等地持誦者及同伴人依
前儀則持誦真言作其擁護用中品轎面西
安置持誦者面東坐吉祥草座用法祢囉木
為柴以白蓮華酥酪蜜合和為團作八千護

摩每日三時而作護摩如是至二十一日到
夜半時作護摩法畢持誦者即見聖妙吉祥
所求皆得或虛空中行或隱沒身形或大福
長壽或王所愛敬乃至成就聲聞辟支佛菩
薩之地於五神通亦得成就今此壇法有大
勝力所欲皆得請召聖賢發遣神鬼呪成仙
藥及無智愚迷作種種過失以真言威力亦
得解脫

復次釋迦牟尼說中品成就法如前所說清
淨勝地面西安置懺像持誦者面東坐吉祥
草座以香華供養廣作法事每日三時志念
真言如是數滿六洛叉念誦畢已以迦尼迦

羅華白檀恭俱摩香合和爲團作百千護摩
其數足已懺自震動復出光明普徧照曜不
久之間得三十三天帝釋之位若以此懺頂
戴受持得入三地具五神通爲生說法復至
七地乃至未來得成正覺若持誦者依前儀
軌作法持誦皆得成就如迦葉世尊所說眞
言依法持誦所求美食八功德水皮定成就
隨意豐足若依妙吉祥根本儀軌結界持誦
所求金銀珍寶摩尼珠寶上妙仙藥等無不
成就如上儀軌法行若彼阿闍梨勤誦修習
常得成就又持誦者若依法持誦所乞得者
種種飲食若欲食時先供聖賢深生慚愧然

可自食若有餘食送在河中或無人淨處施
諸畜類有情施已洗鉢一心專注若是瓦鉢
洗已薰乾其餘木鉢金銀等鉢洗淨無垢即
得受用若稍不淨不得使用如佛教勅若乞
食之鉢不得雜用盛物亦不得喫食乃至香
藥果子等皆不得盛

戶

多寶本傳卷第六至十同光

十四

又諸比丘如無應器或用荷葉喫食或用蓮
華葉優鉢羅葉妙香華葉最上華葉布羅叉
葉優曇鉢葉若尼俱陀樹葉及根莖枝條俱
不得用娑羅樹葉阿沒羅樹葉波吒羅樹葉
室里沙樹葉菩提樹葉並不得於葉中盛食
喫食

復有釋迦如來行住坐卧之處所有華果樹木並不得受用若有違犯破自三昧離前葉外其餘樹葉許用喫食若瓦器銅器銀器金器水精琉璃之器及鐵石等器皆得喫食又若蓮華若諸樹葉或以供養諸佛菩薩及聲聞緣覺者亦不得用若持誦者如前所說樹葉及供獻佛衆聖者華葉樹葉並不得受用喫食若有求法持誦者受用供佛之葉喫食之時下品成就之法使定不成何況中品上品吉祥增益息災降伏一切所願之事定不成就若有樂修淨行精勤持戒得成就一切真言者許共同食若非此輩不得同食亦不

得互相招喚往來同食如所乞之食雖少須
作豐足之想若諸持誦之者依此儀軌如是
而行於一切真言求成就法如觀掌中必得
成就汝等諦聽我今復說潔淨真言威力廣
大若持誦者念此真言七徧所有一切飲食
以手按之成潔淨食可得自喫天人及部多
衆於彼身上以手摩觸按之皆成潔淨真言曰

曩莫三滿哆沒馱引喃引阿鉢囉合二底賀哆

舍引娑曩引喃引怛你野合二他引唵引薩里

縛合二緊唧沙曩引舍你曩引舍野曩引舍野

薩里縛合二訥瑟吒合二鉢囉合二喻訖且合二三摩

野拏娑摩合二羅吽弱娑縛合二賀

戶
文殊持本儀軌卷九至十同卷

此真言若喫食已復誦七徧以手摩觸自身
及頭頂上然經頃尅之間於彼懺前讀誦一
切經典佛母般若經聖月燈經三摩地經十
地經金光明經孔雀王經寶幢陀羅尼經如
是等經早晨讀誦至於午時隨讀多少即時
迴向收經按上以淨衣蓋覆作禮經卷往於
於河岸手捻淨土誦此真言七徧然後洗浴
復說真言曰

曩莫三滿哆沒馱

引

喃

引

阿鉢囉

合二

底賀哆

舍

引

娑曩

引

怛你野

合二

他

引

唵

引

薩里

嚩

合二

訥瑟

站

引

鉢囉

合二

訥瑟

站

合二

娑旦

合二

拏

合二

拏

娑野吽印你達囉達里尼俱摩囉吉里

合二

拏

嚕閉尼滿馱滿馱三摩野摩拏娑摩合二羅頗

吒娑縛引二合賀

今此真言於曼拏羅能結界擁護降伏一切障難若以線上加持七徧繫在身上一切處行作一切事皆得擁護若結五髻大印誦一洛义所求之事無不成就若以瞿摩夷淨土用無蟲水持誦者洗浴身上及塗壇地兼所用器物並成潔淨不得用不流死水惡水亦不得戲論衆生又須觀想自身爲苦爲空無常無我無主無宰無救無歸輪迴無已深懷苦想如入深水一心專注若離此觀如鴛鴦去伴恒增痛苦又彼誦者恒須觀想諸佛境

界七寶蓮池青黃赤白蓮華荷葉滿池開敷
於池四邊種種嚴飾世尊於彼坐師子座金
色光明圓滿相好悉皆具足於佛右邊有聖
妙吉祥諸相莊嚴坐蓮華座手執白拂或坐
或立或紅或白或金色如是觀想彼佛左邊
有聖觀自在如中秋月色手執白拂復有八

戶

又珠根本儀軌經九至十同卷

十一

十二

菩薩慈氏普賢地藏虛空藏除蓋障滅罪金
剛手妙財并前為十菩薩右邊八辟支佛贊
那曩辟支佛巖摩那曩辟支佛計都辟支佛
妙計都辟支佛白計都辟支佛哩瑟吒辟支
佛烏波哩瑟吒辟支佛你彌辟支佛及八大
聲聞大目軋連舍利弗憍梵波提賓頭盧頗

羅墮畢陵伽婆娑羅睺羅大迦葉阿難陀如
是觀想又彼大聲聞相近有無邊比丘衆於
辟支佛相近有無邊辟支佛衆八大菩薩相
近有無邊菩薩衆乃至大衆徧虛空界如是
作其觀想又持誦者復觀自身在池水之中
水至於臍以天上人間種種名華曼陀羅華
大曼陀羅華馱觀瑟迦里華兩華印你嚩囉
華蓮華大蓮華如是之華積如妙高山及種
種幢幡寶蓋天衣妙香然百千那由他俱胝
燈而用供養一切諸佛及諸菩薩聲聞緣覺
兼與一切衆生施食供養復想世尊眉間放
白毫光照一切有情若持誦者如是依法儀

軌作此觀行不久成就菩提大果又佛說此
觀行法則利益一切衆生於持誦者勝行第一
又如佛說三種曼拏羅三品成就法三等懺
像儀則彼持誦者依法次第審用淨心作其
觀想能斷一切根隨煩惱然後獻闕伽水發
遣賢聖復想自身却出水中方得觀行周圓
汝誦真言者恒令修習無復忘失若欲持誦
如前儀軌還於淨處安排懺像結界請召供
養加持作護摩求其擁護一如前說今此儀
中更令讚嘆諸佛菩薩賢聖若欲大小便利
遠離壇場無風密處白日面東夜間面南亦
不得思惟佛法等事非潔淨處如是事訖用

淨土無蟲淨水洗手誦前真言三十徧小便
誦七徧或禱鼻洩唾去壇不近不遠亦須洗
淨兩手然於每日洗足先洗右足後洗左足
不得兩足相觸然以塗香結淨又持誦者復
有五種清淨第一身業清淨第二口業清淨
第三意業清淨第四行真實清淨第五說真
實清淨法復能通達微妙第一甚深之法遠
離殺生偷盜邪婬妄語惡口兩舌貪瞋邪見
破戒非法若行非法殺生偷盜愚癡邪見謗
毀正法是人永劫墮彼燄魔羅界為傍生餓
鬼或入黑繩等活乃至阿鼻大地獄中受種
種大苦設得人身諸根不具愚迷闇鈍何能

成就最上之法是故持誦之者遠離諸惡親
近善友依法勤修於諸真言必得成就最上
之法

又此儀軌有上中下若持誦者一一依其儀
軌志心行法法事和合入法具足所求之事
一切成就又真言之行所成之果今在儀軌
儀軌圓滿是事相應即真言有力功利殊常
所欲所求決定成就雖誦真言若虧儀軌行
不相應即真言法無其勝用若求大果必不
成就又此三品儀軌一一依法不得雜用若
上品中用中品儀若中品內用上品法若下
品中行中品事若下品中行上品法如是互

有雜用三品所求皆不成就若彼行者起首
作法如法行儀如儀作法心無二緣是行正
法成就真言復能利樂一切衆生若異此儀
而行於法法成非法真言不成行有唐捐福
無所獲過去諸佛說此三昧福利群生若彼
佛子於此儀軌王善能通達依法持誦即真
言相爲菩提道此人不久而坐道場圓成大覺
復次誦法之者於真言法則深妙之事秘密
之行雖得成就亦須恒持戒品長作禪觀不
斷持誦如壇法未成闕少供物可得暫住壇
法周足勇猛精進課誦相續三昧不間累劫
之罪而得除滅一切衆生皆獲功德譬如大

轉輪王一切財寶悉皆具足隨意受用而無
有盡今此真言如來所說一切功德皆悉具
足隨諸有情利樂無盡

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十戶

二經同卷

第九卷

篙棹上音高下直孝也皆否下方灘他干苑

伽陵反其贊上音贊泉多息邊陲下音針匙

下是反鑛鐵上音不憚下徒蛆蟲上七枯骸

皆乎反鞞鞞上音瀘音慮

第十卷

漱

口

一上

音蘇

瘦奏

反

豐

足

作上

俗

美

膳

下時

肩反

食也

反

涇

木

上

濕

搵

反烏

運

瑟

站

切都

陷

禱

鼻

上去

涕也

豈

反

反

涇

唾

替上

音

闇

鈍

下

徒困

反

利也

唐

捐

下

音

緣

也

也

也

