

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌 容三

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 託譯

般命釋迦牟尼佛 宣說方廣大乘典
爲諸菩薩而開示 甚深最勝真實教
我今依於大教王 編照如來成道法
若能依此勝義修 現世得成無上覺

卷三

一

般命緣起諸序品
福德智慧至究竟
般命善巧方便品
言語道斷離心境
歸命火宅辭喻品
有情不覺三界苦

於自劣乘而愧耻
我等咸獲無上寶
生盲丈夫開慧眼
於無上乘得善巧
四大聲聞同記別
當來成證菩提果

般命厭悔信解品
深生渴仰難遭遇
般命療疾藥草品
而獲智光如日輪
般命最初授記品
各隨奉事諸世尊

般命修行安樂品
現世獲得殊勝報
歸命從地涌出品
如來密意而不許
般命如來壽量品
爲治狂子現涅槃

般命傳經法師品
持此法華一句偈
般命多寶佛塔品
提婆達多授佛記
般命勸持經典品
諸大菩薩及聲聞

說經先住安樂行
於佛菩提不退轉
八恒菩薩願持經
爲顯涌出菩薩故
佛已成道無邊劫
常住靈山而不滅

般命化城巧喻品
爲權止息示化城
般命五百弟子品
則悟身中如來藏
般命授學無學品
則表法王無偏儻
般命化城巧喻品
爲權止息示化城
至大涅槃爲究竟
大聲聞僧咸授決
無價寶珠今覺知
佛記阿難羅喉羅
漸攝定性及不定
般命化城巧喻品
爲權止息示化城
般命五百弟子品
則悟身中如來藏
般命授學無學品
則表法王無偏儻
般命化城巧喻品
爲權止息示化城
至大涅槃爲究竟
大聲聞僧咸授決
無價寶珠今覺知
佛記阿難羅喉羅
漸攝定性及不定

般命分別功德品
聞佛宣說壽無量
般命隨喜功德品
若聞此經一句偈
般命法師功德品
於現父母所生身

無數微塵菩薩衆
各超地位證菩提
校量出世間福
超彼速證無上道
若能受持此經典
獲得神通淨六根

密三

二

般命不輕菩薩品
得聞此經增壽命
般命如來神力品
猶豫不信令淨信
般命陀羅尼妙品
并羅刹女說真言

徃昔難行苦行業
度脫無量無邊衆
佛現廣長妙舌相
見是瑞相獲佛道
二菩薩及二天王
爲護持經法師故

如方廣大乘經說一切衆生身中皆有佛性
具如來藏一切衆生無非無上菩提法器若
欲成就如此法者應當須具如是四緣一者
親近真善知識真善知識者即灌頂阿闍梨
二者聽聞正法聽聞正法者即妙法蓮華經
王三者如理作意如理作意者即爲瑜伽觀
智四者法隨法行隨法行者謂修奢摩陀毗
鉢舍那則堪任證無上菩提若修持妙法蓮
華經若男若女則須依修真言密行菩薩之
道應當先入大悲胎藏大曼茶羅并見護摩
道場滅除身中業障得阿闍梨與其灌頂即
從師受念誦儀軌三昧耶護身結界迎請供

密三

三

養乃至觀於己身等同普賢大菩薩身若不具如是增上緣者所有讀誦修習如此經王無由速疾證成三昧一一印契儀軌真言應當於灌頂阿闍梨處躬親稟受若不從師稟受決擇而專擅作者是則名爲越三昧耶受及授者俱獲重罪既得具法即應簡擇念誦

箭人參伏苓丁香鬱金檀香龍腦等香
若無此藥即以大唐所出靈藥如赤石菖蒲天門冬等代之五香沉香藥等各取少許以小餅子盛或小瓮合子盛之一處以地天真言加持一百八遍真言曰曩莫三滿多沒駄引南引畢哩合體微曳婆嚩二合訶外

修行處所或於伽藍或山林樹下江河洲渚或自己舍宅與法相應福德之地掘深二肘廣四肘量或六肘八肘乃至十二肘量稱其處所大小作曼荼羅穿其地中若有瓦砾灰骨蟲炭及諸穢物即不堪用更擇勝處穿訖却填土若有餘是吉祥相如其欠陷取河兩

又以佛慈護真言加持一百八遍真言曰唵沒駄每怛哩訥嚩日囉合喀乞义合撼又以無能勝真言加持一百八遍真言曰曩莫三去滿多沒駄引南引唵戶盧戶盧戰擎理摩等覽反妍以婆嚩二合訶引

審三四

岸土填之若其本淨寂爲殊勝或在樓閣或磐石上船上則不應簡擇建四肘曼荼羅乃至十二肘量如前所說若廣十二肘高卑可十二指量於東北隅稍令墊下是大吉祥速疾成就壇既成已於其中央穿一小坑安置五寶

金銀真珠瑟迦迦梨者羅提哩婆賀那

五藥娑迦迦梨者羅提哩婆賀那

補陀洛吒摩呂哩那賀底

飲食并二閑伽以用供養其行者面向東方長跪以右手按於置香藥處誦告地天偈三偏或七偏偈曰汝天親護者於諸佛導師修行殊勝者如破魔軍衆釋師子救世我亦降伏魔

我畫曼荼羅

然後取淨土及牘子瞿摩夷未墮地者與沙
相和爲泥以泥其壇待乾以後又取瞿摩夷
和於香水更徧塗拭即擣蓮子草揩磨其壇
上正塗之時誦塗地真言無限徧數塗了即
止真言曰

曩莫三滿多沒駄

引喃引阿鉢囉合底反下同

寶月菩薩門北置滿月菩薩次於北門西置

三迷識識那三迷三麼多奴藥帝鉢囉合吃
喫底微戌睇達磨駄睹微戌達你娑嚲引訶引既塗壇已如彼壇量分其聖位各點爲
記然後用五色線縕合爲繩於磨白壇香泥
汁中浸漬然後絳壇其壇三重當中畫八葉
蓮華於華胎上置窣覩波塔釋迦牟尼如來

多寶如來同坐而坐塔門西開於蓮花葉上
從東北隅爲首右旋布列安置八大菩薩初
彌勒菩薩次文殊師利菩薩藥王菩薩妙音
菩薩常精進菩薩無盡意菩薩觀世音菩薩
普賢菩薩於此壇中壇四隅角內初東北隅
置摩訶迦葉次東南須菩提西南舍利弗西

密三

五

趙

北大目撻連次於第二重院於其東門置金
剛鎖菩薩南門置金剛鈴菩薩當塔前門金
剛鈎菩薩北門金剛索菩薩於東門北置得
大勢菩薩門南置寶手菩薩次南門東置寶
幢菩薩門西置星宿王菩薩次於西門南置
寶月菩薩門東置一切義成就菩薩又於東
北隅角內置供養華菩薩東南隅供養燈菩
薩西南隅供養塗香菩薩西北隅供養燒香
菩薩次於第三重院東門置持國天王南門
置毗樓勒義天王西門置毗樓博義天王北
門置毗沙門天王於東方門北置大梵天王
門南置天帝釋次於南方門東置大自在天
門西置難陀龍王次於西方門南置妙法緊
那羅王門北置樂音乾闥婆王次於北方門
西置羅喉阿修羅王門東置如意迦樓羅王
於東北方置聖烏芻沙摩金剛東南方置聖
軍吒利金剛西南方置聖不動尊金剛西北

方置聖降三世金剛於壇四面畫飲食界道
又畫四門於其壇上張設天蓋四面懸幡二
十四口又於四角各豎幢幡安四賢餅底不
黑者滿盛香水於餅口內雜挿種種時華枝
條於壇四門兩邊各置二闕伽器滿盛香水
中著鬱金隨諸時華極令香潔又於四門置

四香爐燒五味香以用供養又於四隅各置
銅燈臺酥油爲明於四角外各釘佉陀羅木
櫈如無此木鑄銅作櫈代之亦得若修行者
爲求六根清淨滿足六千功德成就法華三
昧現世入初地決定求證無上菩提者應一
七日三七日乃至七七日或三箇月應依儀
軌隨其力分於壇四面皆置色香羨味種種
食飲乳粥酪飯甜脆果子及諸漿等塗香殊
香時華燒香燈燭所供養物應以新淨金銀
器銅器及好瓷器無破缺漏未曾用者以盛
食飲復用燒香薰其食用聖不動尊真言加
持三徧或七徧真言曰

曩莫三滿多縛日囉合_二喃引戰擎摩訶嚩灑
擎薩頗合_二吒耶吽引怛囉合_二吒撼引_引矜引
子可去地半寸已來以淨茅薦用敷其上是
修行者每日四時澡浴四時換衣如其不及
時別澡浴者即誦清淨真言加持衣服此即

名爲勝義澡浴真言加持三徧或七徧

唵婆嚩合_二婆訥_二唵_反律_引駁_引薩嚩達摩_引娑
嚩合_二婆訥_二嚩術度_引憾

加持已_引即入道場瞻仰尊容如對真佛虔
恭誓首至心運想禮盡虛空徧法界一切諸
佛及諸菩薩既禮拜已右膝著地合掌當心
閉目專意誦普賢行願一徧一心徧緣諸佛
菩薩應定心思惟普賢行願一一句義發大
歡喜難遭之想即加趺坐結定印誦如來壽
量品或但思惟品中妙義深信如來常住在
世與無量菩薩緣覺聲聞以爲眷屬處靈鷲
山常說妙法深信不疑次當即誦無量壽命

決定如來真言七偏作是念言願一切有情
皆獲如來無量壽命發是願已即誦真言曰
曩莫引阿跋哩弭多引欲枳娘合曩尾顚室
者合也囉逝捺囉合也怛佗引蘖多引也唵
薩縛僧去薩迦引二合囉跋哩輸詩律默達磨
帝摩訶引曩也跋哩嚙引例娑嚙引二合訶

密二

七

若修行者每日六時誦此真言七偏能延壽
命能減天壽決定惡業獲得身心輕安離諸
昏沉及以懈怠受持此妙法蓮華經速得成
就即用塗香其塗香於手上水磨即是檀龍腦如泥偏塗二手
乃至臂肘然後應結一切如來三昧耶印二
手合掌二大指並偃豎即成以大指頭柱於
心上入勝義諦實相觀門所謂毗盧遮那如
來心真言種子阿字想在己身心蓮華中其
色潔白猶如珂雪瑩徹光明漸漸引舒偏一
肘量即思此字真實義門阿字者謂一切法
本不生故一切佛法自性本源清淨法界之
所流出一切言教皆以此字而爲根本決定

專注離於散動住是觀已即移其印而觸於
額誦真言一偏次觸右肩左肩心及於喉皆
誦一偏運動手印誦真言時專注一緣如前
觀想加持已訖頂戴於印然後解散真言曰
曩莫三滿多沒默引南引阿三迷底哩合三
迷三摩曳娑嚙引二合訶引

由結此印及誦真言則見一切如來地超三
界圓滿地波羅蜜

次應結法界生印二手各作金剛拳舒二頭
指側相拄即成安印於頂於其印中想法界
種子嚙字其色皓白偏流光明普照一切有
情界能破一切有情虛妄煩惱當觀自身及

諸有情同一法界無二無別作是觀已即誦

真言三偏或七偏真言曰

曩莫三滿多沒默引南引達摩默都娑嚙合

婆嚙句憾

由結此印及誦真言則證得無邊清淨法界
次結金剛薩埵轉法輪印二手相背右押於

左左右右八指互相鉤莎左大指入於右掌屈右大指以頭相拄以印安於心上又想自心月輪中有吽字白色清潔即轉此字爲轉法

輪大菩薩身觀智成已即誦真言曰

曩莫三滿多嚩日囉_二合南嚩日囉_二合怛麼勿憾由結此印及誦真言觀行力故即能於一切

密三

有情界轉大法輪

次結金剛甲冑印二手虛心合掌二頭指各屈柱中指背_二節二大拇指並豎押中指中節文即以印觸額誦真言一編次右肩左肩心及喉上各加持一編真言曰

曩莫三滿多嚩日囉_二合嚩嚩日囉_二合迦嚩左吽

由結此印及誦真言即是被大誓莊嚴金剛甲冑光明赫奕一切天魔及諸作障者不能凌逼正結印之時作是思惟一切有情沈淪生死苦海我皆拔濟令一一有情與我無異次結一切如來大慈印二手外相义二大指二小指各以頭相拄覆於心上結印成已即

入一相平等法無我觀起大慈心徧緣一切有情界願一一有情皆悉獲得慈心三昧作是觀已誦真言曰

曩莫薩嚩怛他引蘖帝瓢

毗

庚

曳底瑟綻合

底娜捨你勢唵麼拏嚩日嚩合汽哩舍娜也嚩日嚩合摩囉賽你也合尾捺囉合跋寧賀

曩嚩日囉_二合蘖陸怛囉_二娑也怛囉_二娑也薩

嚩磨

引

羅婆嚩曩

引

你吽

引

散駛

囉

散駛

囉

嚩

引

沒駛

引

昧底哩

引

薩嚩

引

怛他

引

蘖帝

引

瓢

嚩_二合羯臘跛_二合地瑟耻_二合帝娑嚩_二合訶_二合

引

訶_二合

引

瑟耻_二合

引

帝娑嚩_二合

引

訶_二合

引

訶_二合

由結此印及誦真言入無緣慈觀能令三千

九

大千世界下至風輪際猶如金剛無量天魔

家

二

大千

世

界

下

至

風

輪

際

猶

如

金

剛

無

量

天

魔

寶

如

金

剛

無

量

天

魔

寶

如

金

剛

無

量

天

魔

寶

如

金

剛

無

量

天

魔

寶

如

金

剛

無

量

天

魔

寶

如

金

剛

無

量

天

魔

寶

如

金

剛

無

量

天

魔

寶

如

金

剛

無

量

天

魔

寶

如

金

剛

無

量

天

魔

寶

如

金

剛

無

量

天

魔

寶

如

金

剛

無

量

天

魔

寶

如

金

剛

無

量

天

魔

寶

如

金

剛

無

量

天

魔

寶

如

金

剛

無

量

天

魔

寶

如

金

剛

無

量

天

魔

寶

如

金

剛

無

量

天

曩莫三滿多沒駛南黎盧布哩尾俱哩尾俱

黎婆嚩_{二合}訶_引

次以聖不動尊印真言辟除一切諸惡魔障
右手直豎頭指中指相並無名小指屈入掌
中以大指捻無名小指甲上左手亦然以左
手當心爲韜右手爲劍置其鞘中然後如抽

劍勢以印左旋辟除障難以印右旋隨意遠
近結爲其界結印之時應觀自身即是此尊
左持金剛羅索右執金剛智劍威德光明徧
照法界作是觀已即誦真言曰

曩莫三滿多嚩日囉_{二合}喇_引戰擎摩訶嚩_引

灑擎薩頗_引呬_引怛囉_{二合}吒_引憾_引發_引

由結此印及住觀行誦真言故能護菩提心
能斷諸見若修行者常持此真言乃至菩提
更不爲諸魔得便速成正覺

次應結寶山印誦寶山真言二手內相叉極
令深緊二肘相著開腕即是真言曰
唵阿者擇吽_引

由結印誦真言加持力故即此寶山於其壇
中轉成鷲峯山於山峯上即當一心專注觀
想釋迦牟尼如來宣說妙法蓮華經處玻璃

爲地種種妙華徧布其上寶樹行列開敷寶
華諸枝條上垂妙天衣微風搖擊出微妙音
其聲詣韻猶如天樂妙香普薰三千世界又

於中想多寶世尊舍利寶塔種種莊嚴釋迦
牟尼如來及多寶佛於其塔中同座而坐無
量菩薩聲聞緣覺天龍八部聖賢衆會圍遶
聽法周圍八方釋迦牟尼如來諸分身佛於
寶樹下各各坐於衆寶莊嚴師子之座乃至
無量微塵數佛多寶塔前賢鉢闍八功德

審三

十

水悉皆盈滿妙寶香爐燒無價香摩尼寶王
以爲燈燭菩提妙華普散諸佛及諸大衆天
諸羨餚芬馥香潔塗香珠香珠鬘瓔珞供養
雲海諸波羅密供養菩薩歌讚如來真實功
德自見已身於中供獻於其八方諸分身佛
一一佛前悉皆如是奉獻供養又想自身在

釋迦牟尼如來前聽聞宣說妙法蓮華大乘勝義作是觀已即誦偈曰

以我功德力 如來加持力 及以法界力普供養而住

誦此偈三遍或七遍即誦大虛空藏普供養真言曰

唵識識曩三去婆_二轉嚙日羅合斛引

由誦此偈及此真言於一切如來并大會衆皆獲真實廣大供養

次應觀三重曼茶羅會衆初中央佛并八大菩薩及四大聲聞僧第二院諸菩薩無量無數第三院諸天八部并四大威德菩薩各於

四隅并無量忿怒眷屬令一切諸魔退散無得侵擾然後結纏發意轉法輪菩薩印二手各作金剛拳二頭指二小指互相鉤即成以印按於壇上誦真言五遍真言曰

唵嚙日囉_二合斫羯囉_二吽引喟吽引鏹斛

由結此印誦真言故其壇中諸佛菩薩及諸

聖衆量同虛空遍周法界成報土佛刹一切有情冥然身心通同一相影現於此勝妙刹中則次應入真如性道場觀行而誦此偈思惟偈中真實勝義乃至心與真如體性相應爲限偈曰

虛空爲道場 菩提虛空相 亦無等覺者

真如故如來

次結奉請一切如來并諸聖衆印二手內相義合爲拳舒右手頭指屈其上節如鉤即成真言曰

曩莫三去滿多沒默引南嚙引薩嚙怛囉引鉢囉合底賀多怛併引蘖當引俱舍肩引地

左哩耶_二跋哩布引囉迦婆嚙_二合訶引

由結此契及誦真言諸佛菩薩并其眷屬無不來集行者了了分明見在鷲峯山頂空中而住即取右邊關伽器二手捧持當額奉獻想浴諸佛菩薩及諸聖衆足其闕伽器或全銀熟銅鴟頭或全銅鑄成一類皆滿盛水

是之器悉皆應法隨取

時取右邊者奉送 即於余時虔恭殷重啓告

諸佛求心中所願願速成就真言曰

曩莫三去滿多沒駛南引誠誠曩三引摩引

穆摩娑縛引

賀引

由獻闍伽香水供養故令修行者三業清淨洗除一切煩惱罪垢

次應結獻華座印二手左右大小指各頭相拄餘六指如欲敷蓮華形即成真言曰

曩莫三去滿多沒駛南引噏

由結此印及誦真言加持力故即從此印流

出無量寶師子座并蓮華座金剛座種種諸

座佛及菩薩一切聖衆各隨所宜悉皆獲得

殊勝之座

次結普通印二手內相叉爲拳諸指節令稍起即誦藥王菩薩等諸真言曰

但你也念佗一安祿滿称二麼寧麼麼寧三

唧帝四左哩帝五捨迷六捨弭跋引尾七窟

引帝八穆訖帝合穆訖多訖多上迷九婆達

卷三

十二

十阿上尾灑迷十婆上麼婆迷二十惹叟三十乞

灑合叟四惡乞灑合叟五惡乞史答拏六扇

引帝廿捨弭八駛引囉拏九阿引盧迦引婆

引細鉢囉合底也合吠微閉乞灑合拏十二尾

尾嚕一千阿便怛囉額尾瑟離二千阿典多跋哩舜音第十四三塲俱黎四穆俱黎五阿囉姪六

跋囉姪七千輸迦引乞史合阿婆麼婆迷九沒

沒駛尾盧枳帝十三達磨跋哩乞史合帝三僧

伽涅寧逸具灑拏二婆夜婆野尾戌陀寧三

滿怛囉合滿怛囉合乞灑合夜帝四嚕帝嚕

多矯捨隸五惡乞酒合野六惡乞酒合野嚕

曩路引野三嚕路阿麼你也合曩路引野八

勇施菩薩陀羅尼曰

怛你也念佗一入嚕合隸二摩賀入嚕合隸三屋計四阿你阿擎嚕底五恒嚕合知夜合

嚕底六壺置寧七尾置寧八唧置寧恒嚕合

置嚕寧九恒嚕合此引嚕底娑嚕引訖訖

毗沙門陀羅尼曰

但你也二忙一阿缺二捺缺三擎捺缺四阿
襄引怒五襄膩矩襄膩婆時引訶六引

但你也合佗 阿識呢識呢 矯魚矯哩 一
陀引哩 三 賛擎理 四 麽引鐙 倪反五
六 矶僧 爰黎物嚕合 二 婆理婆轉云訶
訶

十羅刹女陀羅尼曰

密
三

十一

怛你也合二化引壹底銘壹底銘壹底
錦壹底銘二顙銘顙銘顙銘顙銘三嚧
係嚧係嚧係嚧係四薩路二合係薩路二
係薩路合二係薩路合係娑嚧二合
由誦如上諸真言故於持經者作大加持諸

惡鬼神悉皆遠離不敢近行住坐卧乃至夢中亦不敢觸惱一切時中皆得安樂應作是

思惟於此妙法蓮華經王起殷重心難遭之
想復作念言我從無始生死輪迴六趣皆由
虛妄顛倒分別不得早遇如是教王菩薩道
法今既得聞得見受持讀誦皆是諸佛菩薩

曰曩莫三去滿多沒獸引南引尾犬切馬獻
度納婆合吠死閉婆嚙引訶
當運手印誦真言時想從印真言不思議加
持願力法中流出無量無邊塗香雲海徧塗
諸佛菩薩一切聖衆淨妙法身及其刹土由
作此法獲得現世當來戒定慧解脫解脫知

曰曩莫三去滿多沒歟引南引尾弋切馬獻
度納婆合吠死閉婆嚙引訶
當運手印誦真言時想從印真言不思議加
持願力法中流出無量無邊塗香雲海徧塗
諸佛菩薩一切聖衆淨妙法身及其刹土由
作此法獲得現世當來戒定慧解脫解脫知

慈悲愍念今我值遇如此妙法經王如是深
恩將何以報設使三千世界滿中勝妙一切
珍寶并及飲食香華幡蓋國城妻子如微塵
數乃至身命亦復如是悉皆捨施供養如來
及此妙法蓮華大乘實法雖經多劫亦未能
報一偈之恩深生慚愧復作念言如我所聞

見五無漏蘊法身之香若或違犯聲聞乘中
律儀戒品或違犯菩薩道中清淨律儀纔結
此印誦真言一徧一切戒品悉皆清淨如故
不墮惡趣疾證三昧次結花供養印二手內
相義二頭指柱令圓二大指各捻頭指根下
餘六指於掌中令如花形即是真言曰

密三

十四

曩莫三滿哆沒默唵一摩訶梅怛哩也合毗
盧舍那葉合諦引婆嚩合訶

正結印誦真言時運想諦觀於印真言不思
議願力加持法中流出無量無邊天妙華雲
海供養一切諸佛菩薩聖衆由結此印及誦
真言能令開敷自心蓮華令行者六根清淨

次結飲食供養印二手虛心合掌開掌猶如
器形即是真言曰

那莫三去滿多沒默唵引南一阿囉囉二迦囉
囉三麼鄰上娜娜引銘摩隣上泥摩訶毘引
怛囉也麼理娑嚩合訶四

正結此印誦真言時至誠運想從印真言不

密三

十五

獲得相好端嚴人所樂見於一切煩惱及隨
煩惱不被染污身心寂靜
次結燒香供養印二手中指已下三指豎相
背二頭指側相拄二大指各捻頭指根下即
成真言曰

曩莫三去滿多沒默唵引南一達磨默引怛嚩

合嚩龍葉諦引婆嚩合訶引

正結印誦真言時運心觀想從印真言不思
議願力加持法中流出無量無邊燒香雲海
普薰一切佛及菩薩並諸聖衆由結此印并
誦真言獲得般若波羅蜜能斷一切惡見并
諸結使疾證無上正等菩提

那莫三去滿多沒默引南怛佗去蘖多薩頗
訛囉止訛囉停彌囉婆弘婆那二誠誠猱娜
哩也訛婆囉彌訛三

正結印誦真言時運心諦想諸佛菩薩從印
真言不思議願力加持法中流出無量無邊
如衆寶王及日月光明燈燭雲海照耀諸佛
及諸菩薩一切大會由結此印及誦真言獲
得三種意生之身能滅無明住地煩惱是修
行者作是供養已

次則入實相三摩地觀一切法如幻因緣和
合生故知一切有情無所得以爲方便觀一
切法如陽焰上至淨妙佛刹下至雜染世界

無間無斷遠離言說及離能緣所緣若約真
證之門唯自覺聖智境界所得次即應結三
摩地印二手金剛縛仰於加趺上以二頭指
屈中節相拄甲相背以二大指頭相拄於頭
指甲上置於臍下閉目澄心誦通達無礙心
真言七編真言曰

密三

十六

唵啞多鉢囉訛底吠鄧迦嚕引彌一

亦無所得爲方便觀一切法如夢於世間受
用知樂受苦受皆無所得以爲方便觀一切
法如影像知自佗身業無所得以爲方便觀
一切法如響應知一切自佗語言上至諸佛
下至諸有情類語業無所得以爲方便觀一
切法如光影於心知心及心所法不即不離

誦真言已則靜慮專注尋求自心今我此心
爲青爲黃爲赤爲白爲方爲圓爲長爲短爲
是過去爲是未來爲復現在良久推求知此
心不可得則能通達空觀我法二執亦不可
得則能悟入人空智法空智則於此無所得

心觀於圓明淨無塵翳如秋滿月炳現於身
仰於心上則此是本源清淨大圓鏡智作是
觀已即誦菩提心真言七編真言曰
唵冒引地啞多母怛波訥娜夜引彌一
誦真言已當於圓明滿月面上觀五鉢金剛
智杵漸引徧舒普周法界以淨光明照燭一

一切有情界客塵煩惱自佗清淨平等平等同
一體性作是觀已誦真言曰

菩薩身徧一切故我與普賢及諸有情無二
無別審諦觀已誦真言七編真言曰
唵三去滿哆跋捺嚧引答撼

誦真言已則結普賢菩薩三昧耶印二手外
相义合爲拳合豎二中指即成以印印心誦
一徧次安於額次及喉頂各誦一徧真言曰
一徧次安於額次及喉頂各誦一徧真言曰

一切有情界客塵煩惱自佗清淨平等平等同

一體性作是觀已誦真言曰

唵底瑟咤合囉日囉吞

良久諦觀復漸收斂其金剛杵大如身量誦

真言曰

唵囉日囉合怛麼合句引撼一

復觀此金剛杵轉成普賢大菩薩身光明皎
潔猶如月殿戴玉佛冠天衣瓔珞而自裝嚴
項背月輪白蓮花王以爲其座右手持菩提
心五鉢金剛杵按於心上左手持般若波羅
密金剛鈴用按於脰一切相好悉令具足作
是觀已復自思惟一切有情如來藏性普賢

三去昧耶娑怛饅訥一

次應結五佛冠二手金剛縛豎二中指屈上
節以頭相拄二頭指各捻中指上節以印置
於頂上誦真言一遍次安額上髮際誦一徧
次移頂右頂後頂左各誦一徧真言曰

唵薩囉怛佗引葉多一囉怛那答鼻曬迦噃

次結寶鬘印二手各作金剛拳額上互相繫
遶如繫髮勢即分拳於腦後亦如繫帶其二
手各從小指徐徐散下旋拳如舞當繫之時
隨誦真言曰

唵囉日囉合麼引囉引鼻訥者滿答引

次結金剛甲胄印二手金剛拳正當於心各

舒頭指互相繫遶口稱唵玷二字真言次移
背上亦相繫遶却至右膝左膝次齊次腰右
肩左肩喉及項後皆相繫遶次至額上及以
腦後皆如繫鬘帶勢二手兩邊徐徐散下便
拍掌三徧名歡悅一切聖衆印而誦真言三
徧真言曰

唵縛日囉合覩使也合解引

修行者既成普賢菩薩大印身已又結普賢
菩薩三摩地印應修普賢行願入文殊師利
菩薩般若波羅密三解脫門所謂入空三摩
地運心徧周法界豁然無有一法可得於須
臾頃澄心靜慮住此觀門由此入三摩地滅
除一切見爲除空執則入無相三摩地於須
臾頃住此觀門由入此三摩地滅於空相則
入無願三摩地於真如智本無願求須臾之
間住此觀已則於自身中當心臆間觀其圓
明可一肘量猶如秋月光明澄淨仰在心中
則誦普賢菩薩陀羅尼真言曰

怛你也合佗引阿上難上妳引難擎跋底二
難擎鞞怛嚨三難擎俱舍理四難擎蘇駁引
哩五蘇駁哩蘇駁跋底六沒駁跋捨寧七駁
迦六跋哩乞義合帝十僧同伽涅寧逸具引
灑七達麼跋哩引乞義合帝十薩嚨薩怛
嚨合嚨多矯捨哩也合引弩蘖帝三十僧反孕
訶上尾訶哩合膩帝四十阿弩鞞嚨帝五鞞底
額六十鞞多引理婆嚨合訶引十七

即以此陀羅尼文字右旋布列於心月輪面
上觀一一字皆如金色一一字中流出光明
徧照無量無邊一切世界良久用心心不散
動則於一一字思惟實相義門又一一字中
皆有阿字義門詮一切法本不生不滅不有
不無不即不異不增不減非淨非不淨若能
悟此實相法門則能證得無量無邊三摩地
無量無邊三摩地無量無邊般若波羅密次
應專注觀於舌端有八葉蓮華華上有佛結

加趺坐猶如在定想妙法蓮華經一一文字
從佛口出皆作金色具有光明徧列虛空想
一文字變爲佛身徧滿虛空圍遶持經者
其持經者隨其力分或誦一品或全一部不
緩不急作是觀時漸覺身心輕安調暢若能
久長作是觀行則於定中了了得見一切如

卷三

未

來說甚深法聞已思惟

則入法身真如觀一緣一相平等猶如虛空
若能專注無間修習現生則入初地頓集一
大阿僧祇劫福智資糧由衆多如來所加持
故乃至十地等覺妙覺具薩婆若自陀平等
與一切如來法身共同常以無緣大悲利樂
無邊有情作大佛業若念誦觀智已畢

空則入法身觀無形無色於名於義無所戲
論則結三昧耶印置於頂上誦真言一徧
奉送聖會雖約真言行儀軌奉送常恒思惟
一切聖衆同一法界無來無去願力成就當
在靈鷲山中則起徧禮一切諸佛菩薩右膝
著地誦普賢行願一徧則起旋遶窣堵波或
經行於四威儀心住阿字觀門入勝義寶相
般若波羅密門念念徧緣一切有情三界六
趣四生願獲得妙法蓮華經王於聞思惟修
習速證無上正等菩提

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌

則結普賢菩薩三昧耶印誦真言七徧或三
徧則次結五種供養印各誦真言三徧供養
諸佛聖衆則取左邊闍耶捧當額奉獻祈心
中所求廣大成佛之願 次結聖不動尊印
左轉解界則入無緣大悲自他平等喻若虛