# 佛说大方广曼殊室利经观自在多罗菩萨仪轨经一卷

唐特进试鸿胪卿三藏沙门大广智不空奉诏译 • 乾隆大藏經 • 宋元入藏诸大小乘经

佛说大方广曼殊室利经观自在多罗菩萨仪轨经 授记品第一

尔时世尊。复遍观察净居天宫。告观自在菩萨摩诃萨言。善哉善哉善男子。汝能愍念多众生故。住陀罗尼形。而为众生演说安立。劝进随喜解其理趣。为修行者开示法要及诸护摩。善巧方便能获无上正等菩提。及获二乘人天之果。以清净身能为众生作诸佛事。示现佛身。安立寂静无住涅槃。若有众生应以摩醯首罗身得度者。即现摩醯首罗身。为彼众生演陀罗尼秘密之法。乃至应以帝释之身。迦楼罗身紧那罗身。摩呼罗伽悉地明仙。日月星宿童男童女种种之身。乃至异类二足四足多足无足。有情无情三界之身而得度者。即皆现之而为演说。以是义故名观自在。

尔时世尊复赞观自在菩萨摩诃萨言。善哉善哉。善男子。汝能如是善巧方便利益有情。现种种身开示演说。甚为希有。是真清净菩提萨埵。汝于来世阿僧祇世界微尘数劫。于平等光明普照世界。当得作佛。号曰平等光明普照如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。令彼众生住于无畏。无诸热恼无有变易。究竟寂灭。然后方般大般涅槃。

尔时世尊授观自在菩萨摩诃萨记已。净居诸天及会无量菩萨摩诃萨众。以佛神力承普光明遍照之光。普照十方无量世界而皆大明。其中众生遇斯光者。快获善利离诸苦恼。悉发无上菩提之心。一切大众思念佛身。各于本座寂然而住。雨众天华清凉香风普散大会。

尔时大众于虚空中。各见无量观自在菩萨摩诃萨。十方刹土靡不周遍。时诸大众同称是言。南无佛陀此是世尊威神之力。一切众会见此神变。心得欢喜离诸疑惑。

尔时观自在菩萨摩诃萨。从座而起绕佛三匝。头面作礼瞻仰如来目不暂瞬。熙怡微笑手持白佛诚心而住。时他方世界一切诸佛。各雨种种杂色华云。其华云中有天妙衣。华鬘金索璎珞幢幡。兢迦尼网严饰之具。满虚空中弥覆佛上。又出妙声赞言。善哉善哉如来今日为观自在菩萨摩诃萨。作法轮王摩诃灌顶。

无量庄严具 及与妙音声

过人天所赞 如是皆来现

十方诸如来 一切菩萨众

六欲及色界 并无垢净居

彼佛子灌顶 如是皆云集

俱胝魔罗众 及多类众生

皆持妙供具 来献佛菩萨

同愿于未来 皆如观自在

尔时观自在菩萨摩诃萨。顶礼尊足赞如来已。还就本座作如是言。此陀罗尼过去诸佛毗婆尸等。及我世尊释迦如来。所共宣说随喜印可。及于未来弥勒世尊。阿僧祇等一切诸佛。亦当宣说。作是语已。入于普光明多罗三昧。以三昧力。从其面轮右目瞳中放大光明。随光流出现妙女形。住于殊胜妙色三昧。无价杂宝而为严身。如融真金映琉璃宝。所谓成就世出世间密言之要。能息众生种种苦恼。亦能喜悦一切众生。遍入诸佛法界自性。由如虚空平等住故。普告众生作如是言。谁在变苦谁在流溺生死海中。我令誓度。作是语已。遍游无量无边世界。还至佛所右绕三匝。头面作礼观自在菩萨摩诃萨足。合掌恭敬持青莲华。瞻仰菩萨受教而住。思念如来自在神力。以清凉光普照众生。犹如世间清凉月轮能除热恼。一切幽暝无不照了。复过于是含嬉微笑。怜愍众生犹如慈母。以慈悲光普照佛刹。诸天光明皆悉不现。

尔时观自在 吉祥清净者

作礼世尊已 偈作如是说

我于俱胝劫 演说是多罗

理趣及密言 时节与方位

如是过去佛 亦皆广宣说

如虚空无边 无能限量者

我今于少分 随事而演说

若人妙修行 胜愿悉成就

十方与寿命 无不获如意

若有诸众生 现求人天果

受持是妙法 随说而修习

无量俱胝劫 受上妙快乐

若欲求十地 满足菩萨位

难胜与不动 善慧及法云

受持多罗尊 俱胝与三亿

随其根利钝 或十六洛叉

如是妙修行 必获如上事

若欲见观音 吉祥清净者

诵七洛叉数 获见无有疑

若求见势至 无垢摩诃萨

诵满俱胝遍 圣者必现前

若于三时中 寂静心无染

一心常念诵 速疾满六度

具足如来藏 涅槃及实际

光明不坏身 无等等三昧

坐于金刚座 转无上法轮

开人天之眼 修行多罗故

如上皆圆满 欲悟陀罗尼

仪轨诸方便 了义及修多

甚深之理趣 及息三有苦

当诵洛叉遍 若欲求梵天

及与天帝释 转轮人天主

诵满洛叉遍 若欲游雪山

及与泯提夜 须弥及铁围

萨醯与妙寄 摩赖妙幢山

吉祥及阿部 涅部罽罗娑

只怛俱吒等 妙色与间错

清净及尸利 如是仙圣宅

皆诵洛叉遍 药叉乾闼婆

罗刹龙宫等 乃至天宫殿

随意皆能往 问决诸疑惑

随事皆晓了 欲求如上愿

应诵洛叉遍 欲入修罗宫

紧那罗所住 呼召药叉女

及持明仙女 龙女紧那药

应念皆来至 游戏恣娱乐

及求延寿命 不死甘露药

丰财及仆使 一切五欲乐

应诵洛叉遍 若我及如来

于俱胝数劫 演说其功德

犹尚不能尽 持此多罗者

应受人天供 多罗大悲者

一切之慈母 天人及药叉

无一非子者 故号世间母

及与出世间 观音大势至

金刚与善才 文殊须菩提

慈氏与香象 月光无尽意

离垢虚空藏 妙眼及大慧

维摩等菩萨 皆是多罗子

亦是波若母 三世诸如来

一切摩诃萨 无一非子者

皆称是我母 慈育诸有情

安载如大地

尔时观自在说是偈已。即为多罗菩萨。说陀罗尼曰。

那慕啰怛娜(二合)怛啰(二合)夜耶娜莫阿利耶嚩噜吉帝湿嚩(二合)啰耶冒地萨埵耶摩诃萨埵耶摩诃迦路尼迦耶怛侄他唵多利咄多唎咄唎莎嚩(二合)诃。

时观自在菩萨说陀罗尼已。以多罗菩萨威神力故。一切世界所有众生。离诸苦恼皆获安乐。悉发无上菩提之心。悉与法界体性相应。入于出生无边门藏。一切众会心生奇特叹未曾有。

曼荼罗品第二

尔时观自在菩萨摩诃萨。告多罗菩萨言。若女人为欲成就一切种智。及欲满足世间胜愿。应当修习如是秘要。其曼荼罗。一如今日释迦如来在净居天宫。与诸菩萨集会之位。其修行者先应择地。或于山峰或于河岸。或近大海华果泉池。寂静之处离诸危难。及蔑戾车怨贼毒虫。旃陀罗等杂秽之处。量取四肘或八肘乃至十六肘。掘深一肘去诸骨发灰炭荆棘不净之物。取河岸土及诸净土。先以五净洒已。即诵本尊陀罗尼一百八遍。加持其土用填其地。清净修筑极令平整。取黄牛粪不堕地者。亦诵陀罗尼而加持已。然后涂地。于神通月及吉宿日。或正月十五日二月八日十五日等。从夜起首。以青莲华印加持坛地。取五色彩线拼其界道。以五色粉捻画为之。或七宝粉随力而办。和诸香末诵陀罗尼。

四方三院。先于中胎画释迦牟尼佛。坐宝师子座作说法相。右边应画观自在菩萨坐莲华上。瞻仰合掌持白莲华。身白红色严饰璎珞。首戴宝冠左络白神索。左边画金刚藏菩萨。左手持金刚杵身浅绿色。次后应画八大菩萨。所谓弥勒菩萨。大势至菩萨。曼殊室利菩萨。地藏菩萨。虚空库菩萨。除盖障菩萨。萨陀波仑菩萨。虚空藏菩萨。于金刚藏菩萨下。复画降三世明王菩萨。作忿怒形。及画月蠲忿怒菩萨。作挼掌摧伏诸魔势。近观自在菩萨。画毗俱胝。白衣观世音。马头明王。各如本色。近马头菩萨。画大吉祥观世音。大白观世音。月观世音。丰财观世音。名称观世音。于释迦如来师子座下。画莲华池。于其池中有妙宝莲华。作赤光色如红颇梨放大光明。其莲华中坐多罗菩萨。

左手持青莲华。右手仰安脐上如坐禅势。眼亦如是。严饰璎珞披纱縠朝霞衣。怡然而住。其坛四门幢旛华盖。栏槛陛楯难提商佉。诸天音乐赞咏圣众。坛东面画阿迦尼吒天众。少光天子。无热天子。北边画妙见天子。善现天子。其门两边画梵天梵辅天。光音天大梵天。四方各画二天。皆戴宝冠披赤色衣。或黄或白身无璎珞。坐禅而住。各以右手安于顶上作敬礼相。外院门侧。画讫哩瑟拏槃图魔王。璎珞庄严少年之貌。次画化乐天及兜率夜摩帝释天子等。近门而住。次画四天王天迦楼罗天伊舍那鬼神主。及画毗

纽天持轮而住。次画半支迦大药叉将。次画染婆罗大药叉。及满贤宝贤药叉王等。及画诃利底大药叉女。日月星宿四姊妹。割底迦童子。并二龙王难陀跋难陀等。如是圣众皆须一心迎请以心发遣。

取白华置遏伽钵中。供养一切诸佛菩萨缘觉声闻一切咒仙。世出世间皆须观尽心供养。以白檀龙脑郁金而为香水。散洒圣众。复以此香为末烧之。当白是言。唯愿诸佛诸大菩萨一切圣者与我悉地。令我速出生死淤泥。三称是已。随力所办而为供养。心常系请世出世间一切咒天。愿加持我。一一各结其本印而相应之。以八新瓶盛满香水。并置一切种子及七宝金银。并诸药草阿摩罗树枝。并杨柳夜合松柏等叶。以不截缯彩系覆瓶上。四瓶置内四角。四瓶置外四角。又安八瓶。第一一瓶供养色界阿迦尼吒天众。第二一瓶供养净居天众。第三一瓶供养欲界天众。第四一瓶供养诸药叉天女及持明咒仙。第五一瓶供养诸佛世尊。第六一瓶供养菩萨声闻缘觉。第七一瓶于多罗前而为供养。

第八一瓶供养一切众生。如是一切六瓶。皆须一一如法布置。于坛四面各然酥灯。涂香烧香华鬘珍馔。一一皆如曼殊室利曼荼罗法。皆以本尊陀罗尼加持诸供养物。于坛西南角去四五肘。应作护摩军吒。其炉方四角。或一肘二肘深可半肘。炉中作莲华形。其炉穿造如择地法。取新钻净火以乳木作柴。取一切草华及五种子。和酥蜜酪。先以酥三杓供养火天烧之。次蜜酪各三杓。然后以五种子三置火中。陀罗尼曰。

唵阿只儞莎嚩(二合)诃。

诵此密言而加持之。复取白檀郁金龙脑香等相和香水。盛以瓦木金银熟铜新净之器右边安之。请火天已。取华香诵根本陀罗尼掷烧供养火天。右手取香水右旋洒火及用本法。先自护身。次结青莲华印想多罗菩萨诵一千八遍取诸白华置遏伽水。想念本尊捧而供养。先倾三滴。又取白檀郁金龙脑。和酥蜜酪。并取有乳木柴无节端直。十二指截一千八段。一诵一掷炉中烧已。多罗菩萨即现其身告行者言。汝求何愿一切施与。纵修行者有积业重障。亦现警诫。或放光明或闻雷震钟磬等声。或于空中无云而雨。或香华清凉妙风触行者身。遇斯瑞已生大庆悦。诸天人众见修行者心生欢喜。应知多罗菩萨不久满愿。若阿阇梨为作此者。发遣圣众献遏伽已。即于道场如常诵念一千八遍。围绕三匝随意经行。每日三时或一七日。二七日乃至三七日。求自本愿念诵。念诵已。即取多罗菩萨本尊前瓶供养之水。结青莲花印灌修行者顶。其灌顶处。去坛八肘画一莲华。而灌顶已围绕三匝。重献遏伽诵诸赞叹。结本尊印上置白莲。散于坛上以为供养。然后如常时发遣。坛中花粉置清净流水之中。不应履践。曼荼罗处复用瞿摩涂之。供养饮食当施众僧及诸贫者。曾入曼荼罗修行之人不应食此。亦不得食茄子萝卜莲华根茎。亦不得践

履窣堵波影及阿阇梨父母之影清净比丘修行人影。乃至七佛菩提树影并不应履。

画像品第三

尔时释迦牟尼佛。又复观察净居天宫。告观自在菩萨摩诃萨言。汝今次应为多罗菩萨说画像法。时观自在菩萨摩诃萨。承佛圣旨从坐而起。礼佛双足复遍观察净居天宫。而敕天龙夜叉健闼婆阿苏罗迦楼罗紧那罗摩呼罗伽。及一切世界持明咒仙。作是誓言。汝等应当听受忆本三昧耶勿生疑惑。若当来世有修行者应当拥护。若起异心执金刚大药叉将。以金刚火焰杵摧碎汝顶。命终之后堕在泥犁。于无量劫受大苦恼。尔时菩萨告誓已讫。告多罗菩萨言若未来世诸修行者。至求圆满增上悉地。当依我教如法画像。取新白氎及诸绢素不截幅者。组炽清净无诸毛发华及彩色必须新洁。取第一画工及发菩提心。身器全者受八关戒。或八肘四肘乃至一肘。先于中台画释迦世尊。坐于众宝师子之座处净居天宫。身色如金作说法相。左画曼殊室利童子。严饰璎珞微作赤色。着青色裙被轻縠衣。络以神索。右手执白拂左手持青莲华茎。瞻仰而住。右画观自在菩萨。身浅红色发戴宝冠化佛。带白神索。于莲华上胡跪而坐。左手执莲华右手于顶上作散花势。种种璎珞庄严其身。作微笑貌已。次复应画多罗菩萨。无价杂宝而为庄严。身绿黄色如盛年形。作愍念微笑观行者貌。向观自在曲躬而住。左手持青莲华右作执吉祥果势。于观自在菩萨下。应画行者捧香炉作顶礼势。于座右边画一金钵。盛熟阿摩罗果。下方画少光天子无热天子善见天子。作听法相。上方右边画阿迦尼吒天子。左边画善现天子。右手散华左手作敬礼相。上画宝盖诸天妓乐。四边空处悉画龙华。若修行者至诚供养顶礼一拜。灭除亿劫生死之罪。

尔时观自在菩萨摩诃萨。复告多罗菩萨言。若修行人复欲成就第二画像法者。先于中台画无量寿佛。倚菩提树。左边画离垢菩萨白色种种庄严衣纱縠衣。手持白拂侧顾向佛。右边画四臂观自在菩萨。右第一手作无畏印。以中指大指捻数珠。展手作摩顶势。第二手作执杖形。左第一手持红莲华。第二手执军持。观自在菩萨右边。画多罗菩萨妙宝庄严身绿黄色。合掌捧青莲华。半跏而坐。作恭敬曲躬之相。离垢菩萨下。画三目四手毗俱胝菩萨。身着素衣。左第一手执莲华第二手执军持。右第一手作无畏印第二手执数珠。多罗菩萨下。画一髻罗刹。眼赤黑色担肚垂下。蛇为璎珞狗牙上出。着虎皮裙蟒蛇槃发。右手把钺斧左手持蛇罥索。以血涂身。二手合掌攒眉怒目作恐怖相。爪甲纤利交络象皮。毗俱胝下。画四臂马头菩萨。二手结根本印。右手持钺斧左手执莲华。丁字而立作忿怒相。像下画难陀跋难陀龙王。左手捧莲华茎右手作敬礼相池下画地天。捧宝槃胡跪瞻仰。四方四隅画八方神。上画日月诸天妓乐。五色云中洒甘雨势。观自在菩萨

下画行者。着白衣执香炉胡跪瞻仰。

若修行人于月八日或十五日或神通月。或顺吉宿。应食乳粥华果等食。或唯食香。依先持诵法三时澡浴不应睡眠。常坐茅草身衣白服。数限欲终三日不食。无限念诵对此像前。于坛四角置香水。瓶中插夜合柳等诸香树叶。亦置七宝及五谷种。以不截彩于瓶上。行者坐左边案上。置曼珠般若。散华经上。八方置八净器亦盛香水。又置八碗乳。然百盏苏灯。种种饮食盛以新器。置坛四角烧沉水香。烧乳木火。取沉香十二指截一百八段。榲苏合油一诵一烧满一百八遍。

观自在菩萨大悲圣者。从东方来。手持一杖身衣白服。妙宝璎珞以为庄严。以黑鹿皮作右膊交络。发戴宝冠。现行者前放大光明。普照地狱畜生饿鬼。苦恼众生过斯光已。身安快乐发菩提心。行者见已散诸华香。五体投地至诚归命。持遏伽水以献菩萨。时观自在大悲圣者告行者言。善哉行者汝等何愿。一切施与。得印可已所求心欲无不成就。或飞腾虚空或安怛陀那。或闻持延寿。或根不具亦得圆满。或求伏藏入修罗窟。亦得随入观自在宫。如是等一切上愿。世出世间无不成就。复诵此密言发遣圣者。陀罗尼曰。

娜慕啰怛那(二合)怛啰(二合)夜耶那莫阿唎耶嚩鲁吉帝湿嚩(二合)啰耶菩地萨埵耶摩诃萨埵耶呬唎呬唎苏嚕苏嚕萨嚩萨埵迦嚕尼迦孽蹉孽蹉耶阿唎耶嚩鲁吉帝湿嚩(二合)啰也他三么耶满努萨么(二合)啰萨嚩(二合)诃

行者捧诸香华。诵此真言七遍加持。已散菩萨足下则成发遣一髻罗刹陀罗尼曰。

娜慕啰怛那(二合)怛啰(二合)夜耶娜莫阿唎耶嚩鲁吉帝　湿嚩(二合)啰耶冒地萨埵耶摩诃萨埵耶娜慕翳迦惹吒耶么诃啰乞洒(二合)斯阿夜啰么么摩诃啰乞洒(二合)斯么么母迦萨嚩迦唎也抳迦嚕呬怛侄他阿难帝萨嚩(二合)诃惹夜也娑嚩(二合)诃萨嚩微近娜尾那夜建咯乞叉(二合)咯乞叉(二合)娑嚩(二合)诃。

此陀罗尼能令用功少成就疾。亦是多罗菩萨使者。故诸修行人应当诵念。

# 本经缺字对照（3 种 / 7 处）

底本中有一些字在 Unicode 里没有编码，任何字体都打不出来。正文已按 CBETA 缺字资料库换成通用字，下表逐条列出原式与处理方式，可据底本影印本核对。

| 原式 | 显示 | 处数 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| [口*路] | 嚕 | 4 | Unicode<br>有此字（U+21014），即原字，非替换（CB00080） |
| [口*洛] | 嗻 | 2 | Unicode<br>有此字（U+20E2A），即原字，非替换（CB02255） |
| [桿-干+皿] | 榲 | 1 | Unicode<br>有此字（U+6985），即原字，非替换（CB03346） |