

不空罽索陀羅尼經序

過七

翻經筆受沙門波崙撰

悲夫此經迺該二諦而無遺括因果而斯盡
可謂引萬行之導首進菩提之神足超生死
之靈翼昇涅槃之聖翮信知法門幽密教旨
冲玄非世智之能議匪聰辯之所測有大菩
薩號觀自在大悲周於十方愍法界之羣迷
故說此經示其正路斯乃久成正覺是能仁
之本師故能十方法界莫不現身普應羣機
隨緣化益若其聞名滅罪如日銷於薄霜禮

念蒙恩似月敷於蓮葉巍巍蕩蕩聖德高玄
事超言說之端理絕思量之表余雖愚闇劣
而慕法門巡歷兩京尋叅善友每念總持如
飢若渴於大周聖曆三年歲次庚子三月庚
戌朔七景辰幸得此經如死再生是西京
寶德寺僧慧月與常州正勤寺大德慧林叱
于智藏等數人共請北天竺嵐波國婆羅門
大首領李無諂以同翻梵本不空罽索經一
十六品合為一卷將就北天竺迦濕彌囉_二
國婆羅門大德僧伽彌多囉_二以同勘梵本_合

久視元年八月景午朔十五日庚戌勘會粗畢則擬將進此十六品斯土未行曾聞隋朝所翻別本六十三紙未嘗見也所願皇基永固德覆十方金枝瓊萼鬱茂常榮三大願力劫劫無窮四弘誓心生無盡苦海傾竭三寶永存恐時代遷遠聞者生疑故述拙言序之云爾

不空罽索陀羅尼經卷上

末後第十七品沙門慧日續翻

唐北天竺婆羅門李無諱譯

讚歎品第一

都合總有一十六品除根本大陀羅尼外總有二十七陀羅尼

一切明主不空自在王陀羅尼第一

已下諸

兩字皆上音讀傍注小字皆依本寫不宜著行此是注音也

陀羅尼呪曰

邊七

二

那^上謨^音囉^音怛^音那^音二^音怛^音囉^音夜^音耶^音一^音那^音上^音麼^音阿^音彌

上^音跋^音婆^音耶^音二^音跋^音盧^音枳^音帝^音五^音攝^音皤^音合^音囉^音耶^音三^音那^音上^音麼^音阿^音

梨^音耶^音四^音合^音跋^音盧^音枳^音帝^音五^音攝^音皤^音合^音囉^音耶^音六^音菩

去^音提^音薩^音埵^音耶^音七^音麼^音訶^音薩^音埵^音耶^音八^音麼^音訶^音迦

盧尼迦音去九但姪他音十唵音十阿謨伽音十鉢

囉音二底訶跢音十三虎餅音二同音十四虎餅音十泮吒音十

音十莎訶音十

此名秘密一切明主不空自在王陀羅尼受持此呪誦則成誦一切明呪及悉能作一切

事業

爾時觀自在菩薩摩訶薩復說不空絹索心呪名為不空成就之法悉能淨除無量無邊世界業障積集無量福德資糧增長善根皆悉能生無邊智慧神通境界超過得入善巧

方便六波羅蜜滿足增長一切菩薩力無所

畏不空佛法及四聖諦神足根力覺道得定

因緣解脫三昧三摩鉢底能令見者修習成

就聲聞緣覺佛地智慧威德之力成就聰明

福德吉祥勤勇精進勢力辯才具足騰空隱

形自在持呪通七仙位具足世樂多財富貴成就

賢瓶如意珠法緊羯囉制適迦降伏出於伏

藏入窟安善那藥悉能療除一切諸病鬼魅

所著呪結壇法降伏諸龍及男子婦人童男

童女祈雨止雨災疫銷滅降伏能成一切諸

事興一切福滅一切罪成就無邊門陀囉尼
三昧得於最勝廣大之法此大不空罽索明
呪王法常爲一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽部多鞞_{合二}毘
舍闍鳩槃荼囉刹娑七耀諸宿毗那夜迦苾
近那等之所供養禮拜讚歎皆稱吉祥常爲
釋梵護世四王成就呪仙諸仙之衆供養隨
喜信受加持獲得修行讚歎稱說恭敬尊重
供養一切供具而爲供養承事而住已說讚
歎品第一竟

明主呪王受持成就品第二
爾時復說受持之法欲持呪者當淨洗浴著
新淨衣受持菩薩律儀之戒住於慈心以大
悲意樂真實語除於貪垢利益安樂一切衆
生誠心質直不諂曲心願樂福德除貪瞋癡
當知報恩常當洗浴誦呪念佛法僧勿令忘
失設廣大供養觀自在菩薩散華末香燒香
塗香鬘幢幡蓋而爲莊嚴當於彼前一心堅
固意樂信心誦於聖者不空罽索心王之呪
一百八遍入於不空陀羅尼定作蓮華印默

然而住莫語則得成就世尊觀自在菩薩則於夢中現比丘身婆羅門身或現童男身或現王身或現大臣身作如是身而來示現讚言善哉善哉摩訶薩埵汝今已能攝護教法已成所願更何所求若其呪者所須之願應當求之如其所欲^{速七}呪得成就隨所作事速得成就一切業障盡得銷滅永斷一切地獄畜生惡趣之處得生善處此人則得智眼清淨念得增長常為諸天隨作同伴為除障礙所作之事令得成就亦令其人勇猛精進呪得

成就一切善願皆得成就不為天魔外道怨家之所降伏恒為聖者之所讚歎囉闍大臣婆羅門居士等一切衆人之所愛敬禮拜供養一切衆人之所稱歎恒為一切恐怖之人作歸依處一切善人之所依信若常誦者身口意中積集惡業皆得銷滅若誦一遍則得衣食卧具醫藥及餘資具皆得殊勝終不乏少得壽命長少病少惱
受持成就品第二竟
明主呪王見成就品第三

若欲親見觀自在者彼當往詣阿蘭若處或
 阿蘭若寺有塔之處或於園苑或於河邊或
 於山林往詣彼已受持齋戒菩薩律儀三曼
 荼羅三輪清淨入於三昧定陀羅尼著新淨
 衣住四梵處於尊者乞布施歡喜乞歡喜已
 先當供養觀自在菩薩供養已竟於彼空閑
 寂靜之處清淨房中以俱舒草云吉祥草作為座
 具坐已誦於不空罽索心王呪心不動搖實
 莫餘念以晝繼夜及至空中出恐怖聲時持
 呪者不應恐怖不應離坐待於空中聞音樂

聲聞其聲已不應驚怪亦勿觀看但當誦呪
 乃至天雨妙曼陀羅摩訶曼陀羅紅色蓮華
 青色蓮華白色蓮華分荼利華亦不應起乃
 至觀自在菩薩自來讚言善哉善哉持呪仙
 人汝已供養承事於我此呪汝今已成就竟
 更何所求爾時當起於世尊觀自在菩薩前
 以用華香上味飲食生杭米等而為供養右
 旋繞已禮足請言如所願求而當求之一切
 皆與此為成就 見成就品第三竟
 明主呪王成像法品第四

爾時復說造像之法與其畫師授於八戒令
淨持齋當於不截淨白氎上畫觀自在菩薩
形像諸彩色中不得著膠作髻髮色如蓮華
藏面上三眼白穀絡身披黑鹿皮綬帶繫腰
身有四手左上一手執持蓮華左下一手執
持澡罐右上一手執持數珠右下一手垂於
向下作施無畏著天妙衣一切嚴具以為嚴
身立蓮華上百千光明莊嚴頭冠并散雜華
今有威德半月瓔珞瓔珞其身耳璫臂釧及
以手釧而為莊嚴作歡喜面其頂上持阿彌

陀佛造此像已白月八日十五日以吉宿日
無雲無風日或於春時或當秋時先於城外
淨料理地除去瓦石棘骨惡物其地平正不
高不下其土白色或有青草種種華樹果木
稠林茂盛之處流泉浴池周遍有處而作方
壇以五色粉布之好畫言五色者一者青二
者黃三者赤四者白五者淺草色所謂石灰
赤土雌黃金精及以金土以如是等五色之
粉用嚴其壇壇作四門此門則是四吉祥門
又作商迦此云白螺及難提迦室哩二合伐蹉西國萬字

及滿瓶等

以色布地於瓶形

於壇中心作蓮華池

中具作種種蓮華及諸雜鳥鵝鴈之類遍滿

其中於其池中安置尊像

其池亦以彩粉布地

以種種

華華鬘末香燒香塗香及幡幢蓋建立壇中

於壇四面各置一瓶或金或銀或銅或瓦於

其瓶中滿盛淨水又以種種眾華樹枝挿於

瓶口以繒帛束

以繒帛束瓶中樹枝

并一切藥寶珠金

等盛其瓶內彩畫瓶上極令妙好又於壇內

散種種華及稻穀華挿眾華樹充滿壇中張

於白帳於壇四面各令一人守護其壇其持

呪者香湯洗浴著新淨衣每日三時受三律

儀於觀自在菩薩前獻白食供養所謂乳酪

及酥蜜等燒沉水香檀香蘇合龍腦香等燒

供養已持呪之人結跏趺坐作蓮華印當心

合掌禮拜一切諸佛菩薩已則當誦呪

第二呪曰

過七

唵 阿謨伽鉢囉

二合底訶

上音哆

囉

上音又囉

上音又麼麼

三自稱名其甲虎餅

二合泮吒

四合泮吒

上音囉

上音囉

此呪用結頂上髻髮

第三呪曰

唵音吐半阿謨伽盤陀二虎餅三二合虎餅四泮吒

此呪結壇

第四呪曰

唵一阿謨伽鉢囉底訶音上跢二菴虎餅三二合

泮吒音吐半

此呪結界

第五呪曰

唵一阿謨伽二帝吽三二合路計也三二合毗社耶
迦囉摩四虎餅五二合泮吒音吐半

應用此呪結四方界

第六呪曰

唵一阿謨伽虎餅二合佉

此呪護同伴

第七呪曰

唵一阿謨伽囉又二莎音去訶三

呪自身

第八呪曰

唵四音阿謨伽陀摩陀摩二虎餅三二合泮吒音吐半

應以此呪呪香燒之

第九呪曰

唵一阿謨伽訖哩合二訶拏合二訖哩合二訶拏合二

二虎餅三合泮吒四

應以此呪呪華飲食然後供養

第十呪曰

唵一阿謨伽毗杜耶二虎餅三合泮吒音四半

作一切事應誦此呪

時持呪者誦呪乃至觀自在像動搖為限呪者勿怖但當誦呪乃至煙出亦當誦呪乃至

火然若動得富煙出得官若火然時則得騰

空此為三種成就之法若火然時亦莫起坐

觀自在菩薩則自現身安慰呪者所須則與

其人證得菩薩三昧得不退轉無上菩提現

此身中得宿命智更得無量百千功德

觀像法品第四竟

明主呪王成就緊羯羅品第五

爾時復說受持成就緊羯羅法若欲受持緊

羯羅者聖者不空絹索緊羯羅一切作事悉

皆成辦作於夜又童子之形瞋面怒目髮赤

黃色向上聳豎猶如火焰鼻作膈腭狗牙上
出吐舌舐脣身有兩臂著赤色衣持索一切
嚴具以爲莊嚴芻麻布上畫其形像白月八
日或十四日持八戒齋於其夜中詣四衢道
或空室中安置其燈以華華鬘末香燒香塗
香供養應自護身除血肉外一切飲食及以
資具而用供養供養既已當於其前應誦不
空絹索王呪一百八遍時緊羯羅則來現前
隨所處分依命則作若須驅使令其問事則
詣彼所如其所見所聞之事如實來報若不

過七

九

驅使彼當日日與持呪者一百金錢得已爲
佛法僧用却不應慳吝勿向人說不得憎嫌
勿作不淨恒常供養隨能所辦飲食供養常
自食時每常須先出食分與之所飲之味亦
先出與必不得忘忌貪瞋癡皆當捨離常當
實語法語不爲聖者之所譏嫌於一切衆生
常生慈心利益之心唯當一心敬事於觀自
在菩薩勿念餘事常以衆華末香燒香華鬘
塗香衣服幢蓋及幡供養亦應常當知恩報
恩如是日日五百眷屬恒以一切飲食資具

華鬘塗香盡其壽命終不乏少所須去處則能持往所須之物則能將來此為成就緊羯

羅法

緊羯羅品第五竟

明主呪王成就制適迦品第六

爾時復說制適迦法若欲受持制適迦者彼人應作不空罽索制適迦像作童子形歡喜相貌頭上五髻一切嚴具以為莊嚴從觀自在菩薩所生或用木作亦以白檀或紫檀香栢木天木亦用金銀或畫絹上用此等盛著緋赤衣以胡煙脂不得著膠以朱砂共和鬱

金根及鬱金香畫其身相令悅人意歡喜笑面黃白色而作兩臂其一手把阿摩羅果一手把華作此像已持齋住慈心應將安置自住室內以種種華香末香燒香塗香華鬘飲食燈等供養竟已對於彼前應誦不空罽索王呪一千八遍通七則得成就制適迦十驗亦當現身則得自在隨所處分依命則作所見所聞皆來相報隨所驅使受教來去悉為能成一切事業所應作者悉皆能成辦一切利益亦能與財意樂去處則能將來及能將來所

住宅舍亦為掃灑又為泥地所有之事悉報
令知常說好事令其歡喜所有惡事不悅意
者悉能銷除悉令銷滅一切罪障不祥災疫
亦能銷除一切病厄若服一切毒悉能銷毒
毒不能害所有一切願者悉令滿足常為呪
者積集一切福德資糧一切罪障悉令銷滅
如忠孝子受父教命等無有異所欲皆與其
持呪者若其常欲快樂利益莫生憎嫌心亦
勿輕慢身行清淨常當洗浴常當念誦常當
供養常當實語慈心哀愍一切衆生於佛法

僧一心敬信常應供養觀自在菩薩應以衆
華末香燒香鬘等之物又常供養其制擿迦
常自食時以諸飲食先出食分與制擿迦又
以華香燒香衆華鬘等與制擿迦不得一日
而有廢忘常當憶念若不爾者縱得法成不
受驅使則自隱没不能現伏亦不為作一切
事走去故持呪者常莫放逸常當勤求實勿
懈怠勤求受法及大聰明勿令忘失菩提之
心應當隨順布施持戒忍辱禪定精進智慧
遠離貪垢常畏後世恒生慙愧心常在定一

切呪法等皆受持如是成就終無有異

制攝迦品第六竟

明主呪王成就賢瓶品第七

爾時復說呪賢瓶法若欲受持其持呪人先求善人以爲同伴先如法住十善道已然後

一切宮殿空室林地方所閑無人處或於往昔人得道處於中修理作壇之所極令平正清淨浴身著新淨衣吉祥持齋服乳大麥當護同伴然後泥壇應以香葉雄黃赤土紫檀等末用布規界其壇方正開作四門於四方

作四天王形身著衣甲一切嚴具而爲莊嚴持刀弓箭又於四面作諸器仗當於東方作金剛杵南方作螺當於西方作圓頭杵北方作釋枳底合二播羊上繫又於北方作螺輪盆蓮華等物其壇四角懸赤色幡散雜色華正壇中心置其賢瓶種種彩色以畫瓶上又以花條繫其瓶項蓮華及水充滿其中上妙香藥諸名果子及五穀子金銀寶珠亦置其中賢瓶四面周遍行列乳糜及酪蜜餅酥餅簡取五人膽勇不怯有威德者堪可委付有信之

人以結為伴執刀正立守護四方今一人近
持呪人邊持諸器仗以充驅使而為供養供
給令其淨浴著新淨衣隨持呪者所有處分
依令則作終不違背應作擁護是持呪者應
依如法建立壇已於其四方行列飲食以為
供養唯除酒肉通七於此壇內當賢瓶前敷俱賒
草云吉以為坐具草上坐已持散粳米燒香
供養以此呪結一切方界

第十一呪曰

唵一阿謨伽波奢二阿鉢囉二底訶上路三

帝唎合二路計也合二毗社耶四囉音上又囉音上又
麼麼自稱虎餅合二虎餅合二泮音七亦以此呪當護自身及於同伴則作大印應
誦聖者不空縑索心王之呪一百八遍誦此
呪時一日一夜或三日三夜斷食誦之所有
障礙毗那夜迦悉皆恐怖不作障礙其持呪
者必須心定不應驚恐嘿然誦呪乃至南方
聞於可畏夜叉之聲聞此聲時取白芥子則
呪七遍向彼散打其聲則得銷除止息終不
敢而更作障礙南方既爾東西北方亦如是

打一切障礙皆悉銷滅

第十二呪曰

唵一阿謨伽二阿鉢囉一合視路三訶上那上

訶上那四上音虎餅五二合泮吒六

以此呪呪賢瓶則動若欲示現成就相時其

持呪者心莫動搖亦不應起勿破廢坐但當十三

誦呪令彼賢瓶有大利益同摩尼寶珠能與

一切所願極難受持若得成就有大威力能

得神通與於安樂一切富饒令能積集一切

福德令其增長是故受持勿使放逸莫令空

過若其賢瓶出大火焰或若搖動亦勿驚怪
乃至從瓶吐出金銀摩尼寶珠種種瓔珞及
種種色殊妙衣服莊嚴之具吐出殊妙端正
姝女童男童女天勝丈夫具妙相者吐出帳
乘及坐宮殿園苑城邑村巷大路象馬輅步
人及飲食燒香華鬘塗香幢蓋及播出生音
樂歌詠之聲其持呪者亦不應起乃至其觀
自在菩薩變作普賢菩薩身形從其賢瓶與
諸菩薩眷屬出時光所出者由此神力悉皆
隱沒不復更現唯有普賢菩薩眷屬現住讚

言善哉善哉持呪仙人汝今已得成就此呪
隨何所求皆當與汝時持呪者則起合掌右
繞作禮禮已白言唯願世尊以此賢瓶垂授
與我則時聖者普賢菩薩告呪者言汝當授
取隨意受用呪者受已置於頭上又置地上
則以華香燒香華鬘而用供養尋當發願歸
命世尊令我及其同伴滿足一切諸願說此
語已隨欲去處潛隱而去其賢瓶者隨持呪
人所欲之形隨意而變此為成就賢瓶之法
賢瓶品第七竟

明主呪王成就使者品第八

若其欲得降伏使者彼持呪人畫一使者作
小兒形一切嚴具以為莊嚴作歡喜面頭上
五髻形貌可喜著黃色衣手執蓮華身黃白
色遊行空中置秘密處於精舍中通七白月八日
或十四日受持齋戒香湯洗浴著新淨衣以
衆香華燒香末香塗香華鬘燈明飲食供養
彼已當於彼前結跏趺坐誦不空絹索王心
呪一百八遍則來現前問呪者言欲求何願
我當與汝呪者告言我今須汝充為侍者受

我教命彼作是言所有教命我悉為作作者
成辦從是已後所有教命悉為成辦終不敢
違皆依命作常當供養不敢輕慢呪者每欲
喫飲食時常須為彼先出食分與彼然後自
當喫食必不得忘若如是者則得歸伏能與
財物能示伏藏隨所須物彼皆將來有所見
聞皆向耳中而來告示說之令知終不_七乏少
所須之物皆令憶知終不_七乏少所須之物皆
令憶念前生之中所有事務過去未來現在
之事若其問者悉皆為說終無不實已說使

者品第八竟

明主呪王取伏藏品第九

若欲須出伏藏之時先自護身應往塚間取
於未壞男子死屍身無傷損無灸癩者與洗
浴已以香華鬘供養彼屍以用酥油摩其脚
掌誦呪乃至待彼起語白言聖者_{十五}有何教命
欲令我作呪者則與紙筆并墨悉令抄取伏
藏所在隨其方處城邑聚落及村等名并其
取法若其能呪一子細悉皆為抄若不用
抄則語彼言汝當為我自出將來彼聞此語

則自為出將其物來所得之物悉皆受用為佛法僧當布施與一切衆生彼當數數將寶物來若不將用施佛法僧沙門婆羅門及窮乏者則更不得成就此法若不能往詣塚間所起死屍者若先曾聞有伏藏處當於夜中往詣彼所與親密人堪委誠信避罪求福有所知解和順善者結為同伴先當自護然後然於酥燈當誦不空罽索王呪一百八遍以賒彌木此云拘托為柴然火尋發願言今為一切永離貧窮故發遣彼當昇空而往詣彼大伏

藏處至彼而住其火熾然而得不滅待持呪者到知藏處結界決定然後始滅往伏藏上令同伴掘掘到處已則以乳粥及胡麻粥供養藏神則取其物分為三分一分自用其第二分與同伴用其第三分與共同伴布施三寶自所取分應當布施一切衆生悉願同用由是自分布施與故取終無盡盡其壽命終無變異 說取伏藏品第九竟 明主呪王入窟品第十 若欲入窟其持呪者與於善人結為同伴護

身入出至於窟所窟謂阿脩羅住窟也其窟中有香水

流出有靈異者衆人共知曾成就者應於白

月十五日時持齋清淨香湯洗浴著新白淨

衣如法作醮子了切燒物也誦於不空罽索王呪乃

至窟開不須恐怖亦勿停誦乃至有其姝女

出現持香華鬘作如是言持呪十六仙人善來受

我此華香時持呪者未應則受待其三請然

後告言姊妹善來姊妹若能攝受我者汝可

與我同伴共之其時同伴隨愛姝女則把其

手把取得者則為其妻一切所欲皆令具足

自在為作僕使之人隨欲去處而則能去隨

所欲作種種身形悉皆能作還得年少如天

童子同共遊戲受諸快樂不捨人身則得天

身得成呪仙其持呪者但當誦呪乃至一切

勝上姝女有五眷屬圍遶出來持衣塗香莊

嚴之具恭敬供養禮拜白呪者言善來聖者

願領受此衣及塗香莊嚴之具哀愍我故乃

至三請然後呪者為法故受纔得受已則與

姝女隱沒不現得成持呪轉輪聖王捨於人

身則得天身又得一切持呪仙等禮拜其足

咸以吉祥言讚歎之建立百千幢蓋幡等又復奏於種種音樂出妙音聲聞者皆得受天自在安隱快樂念佛之心終不忘失菩薩之行亦不休廢得宿命智永離惡趣不為慾酒之所醉亂常得見佛及諸菩薩悉能成就無量衆生令其住於菩提道中能入三昧得不得過七迷惑智陀羅尼已說入窟品第十竟

明主呪王成就安善那藥品第十一若具足言蘇毗

羅安善那大重似於銀餅

若欲成就安善那藥者其持呪人當取雄黃

牛黃蘇毗囉安善那三物合裹當於白月十五日時持齋清淨香湯洗浴著新淨衣廣大供養觀自在已憶念諸佛當於彼前結跏趺坐誦聖者不空罽索心呪一百八遍待其裹中煙相出已然後塗壇菩提葉上置其藥裹誦呪乃至火焰熾然放光燒融應知今我安善那藥法成就竟則時應當結四方界及護自身出取其藥當以此呪呪於其藥用第十

第十三呪曰

唵一阿謨伽二阿鉢囉合二底訶路三虎餅合二

四 闍去音 瞞去音 羅五 闍瞞 羅六 泮吒七

莎去音 訶八

呪已當取安善那等共磨石上細研為末用
塗眼中能見伏藏則得隱形隨願去處出入
自在無有一人而能得見悉皆得見一切菩
薩一切天龍夜叉乾闥婆及諸衆生天趣地
獄畜生之趣生時死時亦皆得見作罪作福
於一切處皆得自在得其供養見一切窟一
切龍宮亦皆能現一切之身意願去處悉皆
能往在於彼處以神通定力得神通地神通

而去乃至見佛得蒙授於無上正等菩提之
記得菩提記一切菩薩最勝智慧善巧方便
獲得一切禪定三昧及自在得一切諸根力
菩提分皆得成就具足十力得一切呪陀羅
尼力得無所畏是名成就安善那藥品第十
一竟

過七

十八

明主呪王禁諸鬼神所著品第十二

應云禁諸惡鬼

神所著品譯者存略

若心清淨信心精進作於善業諸衆生等不
疑惑者當得成就清淨衆生知恩決定求成

就者謂諸菩薩非凡夫人之所能也是故世
 尊告阿難言麼尼呪呪藥是三種有不思議
 力諸佛境界不可思議若誦此呪一百八遍
 一切事皆得成就永離一切著病患者若一
 日若二日若三日若七日誦其不空縹索呪
 唯泮吒音半字能除一切壯熱之氣以緋線呪
 二十一遍一遍一結二十一結繫一切病壯
 熱除差一切七曜皆當擁護終不惱亂亦不
 橫死次說呪法
 若欲療治四日一度熱發病者作一方壇於

中散華令其病者坐向壇中呪鎖鐵刀誦不
 空王呪三遍已又以溲麵作彼病兒形用其
 刀截彼當恐怖得見不空病則除差
 若欲禁人彼當洗浴著新淨衣先自護身以
 牝牛糞塗作方壇以色畫壇世七今規齊整散華
 壇中當以白食獻供養已十九令一童男若一童
 女洗浴清淨著白淨衣以諸嚴具莊嚴其身
 令於壇中結跏趺坐結其頂髮用此呪用第十
四呪也是則

第十四呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉合底訶路三囉音上又囉

音上又稱彼薩幡婆曳比也二合虎餅二合盤

陀七泮吒八半音莎訶九

於彼手中滿著華已又用華香生米散之燒

沉水香應誦不空縹索之呪誦三遍已以華

散彼童子面上則得禁之用米也

第十五呪曰

唵一阿謨伽囉閣二鉢囉合底訶路三虎

餅二合布地也二合菩陀耶六杜囉音上跋七

虎餅八合虎餅九合泮吒音十

又以此呪呪水三遍灑彼面上彼則得語所問之事若吉若凶過去未來現在等事皆悉具說此則名禁無病人法

禁病人法亦當作壇燒沉水香散華供養令

其病者坐於壇內誦呪則禁取其中指及無

名指捏之則語令其立誓然後放去用第十

第十六呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉合底訶路三伽車

伽音上車四莎婆重幡音六南音上莎音去訶音六

第十七呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉合底訶路三伽車

伽音上車四莎婆重幡音六南音上莎音去訶音六

唵一阿謨伽二奢婆上音耶三虎餅二音泮吒合

若不放時則以此呪呪治罰之以此呪之被燒走去更不敢來此為成就

若被一切鬼所著病欲令差者取芥子呪三

遍打之又一切鬼遇七及以癩癩難禁鬼二十著應作

醮法以牛糞摩地作壇於中然火以菩提樹

枝餘彌木枸杞木是為柴然之阿婆末迦此云牛膝用根

與酥酪蜜相和呪燒一百八遍若一日夜或

三日夜誦觀自在不空罽索呪或以芥子或

一切種子呪已燒之若夜又著者和安悉香

芥子燒之若天龍著者以檀沉末相和燒之

一切著者胡麻芥子或白芥子相和燒之若

一日夜若三日夜一一誦呪一切所著皆得

銷滅

若一切災疫病起時鹽乳相和呪以燒之一

切災疫鬪諍憂惱悉皆銷滅 禁諸鬼神

所著品第十二竟

不空罽索陀羅尼經卷上

永樂北藏

不空罽索陀羅尼經

第四四册

音釋

翮 下幸切
翮 羽也切
擣 他歷切
毳 徒布切
細 細也切
釧 尺臂切
釧 環也切

腩 天博切
腩 顯切
輶 洛故切
舐 神帝切
輶 借孟切
釧 張孟切
釧 張孟切

嘿 莫北切
捏 奴協切
輶 洛故切
舐 神帝切
輶 借孟切
釧 張孟切
釧 張孟切

也 指奴也
也 指奴也
也 指奴也
也 指奴也
也 指奴也
也 指奴也
也 指奴也

王

不空絹索陀羅尼經卷下

過八

唐北天竺婆羅門李無諂譯

明主呪王入壇品第十三

次說不空絹索壇法欲得攝受一切菩薩見大乘者應當觀視觀自在菩薩當如見佛齊等無二差別之相為欲攝受陀羅尼故為欲能斷恐墮惡道自利利他二俱成辦得善道故勤求應依如法大供養壇其持呪者為欲利益一切衆生被精進甲莫秘其法依於文義子細教示勿生貪心莫懷諂誑常當正念

於一切衆生心行平等善巧方便勿有懶惰貢高之心勿闕諍訟常持淨戒每日洗浴壇有三種一者王壇二者大臣壇三者一切凡庶人壇王壇廣設臣壇中設若其一切凡庶人壇隨力所辦如應而作若為王作不用中法若為臣作不用下法為凡人作無增減法各各依法作之為吉不依本法必過患生王者上品臣為中品庶人下品隨其所應作其壇法不宜顛倒也若結壇時呪者先應擇其地色知好惡相當宿候其地若於河邊或於山林若於園苑其地可愛吉祥

之處當彼方所應作壇法深掘除去棘石瓦骨去其舊土更將別處淨土來填令滿掘處築令平正極精妙好平如手掌如鏡無垢令地細滑修理地已於中作壇若為王作縱廣正等三十二肘以金摩尼珠等為末相和用作規界其壇又取青黃赤白黑等五色作五界道壇開四門復應開作四吉祥門以諸樹枝而作華鬘周遍安置東門兩邊作二神王當為守門右邊應作護國神王左邊應作增長神王身被衣甲一切嚴具以為莊嚴眼赤

瞋面手執於戟其護國者手執圓頭杵南門兩邊作二神王一名醜目二名赤眼以金嚴具莊嚴其身身被衣甲執刀弓箭一黃白色一身赤色醜目為左赤眼為右西門兩邊作二神王一名者名曰摩尼跋陀二者名曰富那跋陀各自持本衣服形狀過入身被衣甲一切嚴具以為莊嚴執索鉞斧北門兩邊作二神王一名毗沙門一名執金剛各有形狀持本衣服一切嚴具以為莊嚴執持器仗於其壇中心作觀自在頭戴天冠紺髮垂下一切嚴具莊嚴其身

當頭上作阿彌陀佛作水精色菩薩四臂左
上一手執蓮華瓶寶深左下一手施無畏手
右上一手把於數珠右下一手作施無畏端
正殊妙悅可衆心作歡喜狀圓光圍遶天妙
華光以為莊嚴正當曾前作於卍字西國眼
如低視當於蓮華臺座上立於其右邊作大
勢至菩薩形像容儀寂靜應說天冠以天嚴
具莊嚴其身披天妙衣偏袒右肩合掌對觀
自在前住左邊應作普賢菩薩身相端嚴如
蓮華色戴寶天冠紺髮垂下一切嚴具莊嚴

其身而有兩臂歡喜顏狀偏袒右肩合掌對
觀自在菩薩當前而住於其普賢菩薩底下
作摩尼雞神及金剛神俱屈雙膝拄著地上
當於勢至菩薩底下作多羅神及毗俱致著
天妙衣及天瓔珞嚴身之具身黃白色顏容
歡喜相儀寂靜過其多羅神著於白衣毗俱致
著種種色衣摩尼雞及金剛使神亦同著種
種色衣俱共合掌雙膝著地瞻仰觀自在菩
薩面於觀自在菩薩底下作於不空罽索呪
王身重棗色四臂四牙著赤色衣而有三眼

其眼赤色如放赤色全身瓔珞半身瓔珞以
 為莊嚴雙膝著地合掌瞻仰對觀自在菩薩
 面看顏容歡喜眉眼分明耳璫殊妙其心一
 定少分曲躬狀若飛騰菩薩兩邊作於梵天
 并梵輔天作自在天大白在天與其眷屬各
 各自持衆色衣服莊嚴之具向菩薩面合掌
 而住於其四方作四龍王一娑伽羅龍王二
 阿那跋答多龍王三難陀龍王四跋難陀龍
 王北方作四阿脩羅王一名毗盧遮那王二
 名囉睺囉王三名毗摩質多囉王四名娑稚

王如是壇中作一切印一切器仗螺輪蓮華
 難提迦莎悉底迦圓頭杵三叉戟索釋枳帝
 合二都末羅室唎合二跋蹉華鬘幢等分荼利華
 總為華蓋應用鬱金也香牛黃雄黃金精朱砂
 不得和膠淨色畫之應與畫師受八戒齋其
 壇四面周帀懸幡青黃赤白諸色幡等張於
 白帳應用八瓶若金銀瓶若赤銅等於八瓶
 中滿盛淨水水中具著檀香沉香龍腦鬱金
 諸名香等一切種子相和盛訖華果樹枝插
 其瓶中以衆華鬘繫其瓶項所列之華分齊

間錯華鬘上華嚴飾間列香瓶四口香爐四具酥瓶四

口蜜瓶四口乳瓶四口酪瓶四口安置種種

華果飲食悉皆充滿以沙糖和作諸飲食及

用和水沙糖和水以為漿也作胡麻粥大麥粥等香美

飲食唯除酒肉五辛以外一切皆著散種種

華燒種種香及華鬘等緣其壇中所須之物

周而遍布其壇四面周而圍墻或張繖幕安

諸樂器皆令如法又於四方各安一人為守

護者又其四面各十里內滿著步人象馬車

乘四兵守護其王為欲除災障故作此吉祥

事已然後令王入壇當以手印印於其壇印

壇已送柳枝清淨著白淨衣令持齋戒堪委

信人若其眷屬或其兄弟及兒子等若欲入

壇悉與灌頂於其手上與繫芥子并與柳枝

令持齋戒依入壇法善言安慰則令入壇求

師求神神者神聖以華香燈飲食供養禮觀自在

菩薩應呪芥子散其齋方以此呪用第八呪第十

第十八呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉底訶音上路三盤陀盤陀

囉音上又囉又賢囉若切若若也薩婆薩埵音去

永樂北藏

不空胃索陀羅尼經

第四四册

南^{六上音}虎^{七二合}餠^{八二合}句^{九半音}籠^{十半音}菴^{十一}泮^{十二}吒^{十三}

莎^{去音}訶^{十一}

則成結果

第十九呪曰

唵^一帝^二吼^三路^四計^五也^六毗^七社^八耶^九阿^十謨^{十一}伽^{十二}

波^一奢^二娑^三麼^四囉^五娑^六麼^七耶^八地^九師^十

吒^一南^二摩^三訶^四娑^五麼^六耶^七鉢^八囉^九跋^十

此呪第二句頭帝字半音吼字全音計字半

音也字全音第五句內鉢半羅全第七句內

師半吒全第九句內鉢半羅全

跋半吒全第十一句內吒字半音

此為結壇呪

第二十呪曰

唵^一阿^二謨^三伽^四囉^五又^六囉^七又^八虎^九餠^十

泮^{十一}吒^{十二}

此為自護身呪

第二十一呪曰

唵^一阿^二謨^三伽^四陀^五摩^六陀^七鉢^八囉^九底^十度^{十一}跋^{十二}

閣^一摩^二比^三藍^四音^五瞞^六五^七莎^八訶^九

此名為呪香燒呪

第二十二呪曰

唵一 阿謨伽二 阿訶囉阿訶囉三 布沙波二
陀_{音平} 毗_{音去} 摩_{音去} 那_四 遮_{音去} 唎_{音去} 厄_五 虎_{音去} 餅_{二合} 泮_合
吒_{七半音}

應以此呪呪華供養

第二十三呪曰

唵一 阿謨伽二 囉闍鉢囉_{合二} 底_三 車_{音去} 囉伽_{合二}
摩地闍_{五合} 訖_{音去} 柳_{合二} 噓_{音去} 拏_{合二} 訖_{音去} 柳_{合二} 噓_{音去}
拏_{六合} 麼_{音去} 林_{七上音} 莎_{音去} 訶_八
應以此呪呪於飲食生米供養_{米生執也}
第二十四呪曰

唵一 阿謨伽二 烏波毗_{音上} 舍_三 虎_{音去} 餅_{二合} 泮_合
吒_{五半音}

此呪呪座

持呪者時作蓮華印結跏趺坐誦於不空霄
索心呪不得停斷待於壇中聞懺悔聲及彈
指聲及善哉聲_{也八}乃至散華應知其壇_六已得加
持今正是其可入壇時持呪者可起禮拜呪
神則出執王右手以帛閉眼令其禮拜諸佛
菩薩及其呪神并諸神等多囉毗俱胝摩麼
雞金剛使者及大勢至菩薩普賢菩薩尋當

懺悔發願心意歡喜敬信手中著華入於壇
前散手中華看華落處到何神上則得彼神
能與成就禮拜合掌持戒而作是言從今已
後我更不食酒肉五辛亦不歸依禮拜餘神
常當知恩報恩歸依佛法菩薩聖者應當一
心念阿闍梨及諸菩薩護法善神明呪神等
悉知證明我從今日已後布施一切衆生無
畏令其與菩薩律儀發菩提心亦令堅固乃
至爲命不敢行惡作於罪業終不違負一切
衆生令其歸依信敬終不妄語常當實語不

行邪行正見依空不取著相無有我人衆生
壽者如是三說以此善願我得成佛兩足聖
尊一切衆生諸煩惱病悉爲療除悉願同此
行發是願已當示其王祕密之印不空處陀
羅尼受法既竟還將出壇經少時間其諸眷
屬應入壇者准於上法將入將出其王則應
作大布施與持呪師廣大施已辭還本宮此
名王入大壇法竟若爲臣作其壇縱廣一十
六肘如上應作一切呪神用凡色畫界壇亦
當好料理地不須用金寶等之色其供養具

飲食隨力所辦亦當建立幢幡安四乳瓶一切香華燒香供養如其所堪作灌頂法此是
臣中壇法凡人壇者縱廣八肘其中作印及觀自在菩薩之像并諸呪神不得同王及臣等法於其壇上布三界道所謂一白二赤三黃應用瓦器銅銀亦得隨其力辦隨信以用華香燒香華鬘幡帳一切嚴具悉皆應作亦以種種飲食供養還應如法與其灌頂將出入壇依如上法世尊善巧方便為度衆生故現種種形度脫衆生應以聲聞乘得度者現

以聲聞身形教化應以緣覺乘得度者現以緣覺身形教化應以大乘而得度者現以菩薩身形教化應以呪法而得度者則為說法令住善道於中實莫生疑若佛所說若菩薩所說陀囉尼法及受持呪法須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果辟支佛乃至證得無上菩提是故應知得入壇者獲大福德果報之聚入壇菩薩得於智慧所生之處得宿命智及得神通得不退轉得登十地超魔境界無能勝者一切怨讎一切業障悉得銷滅

五無間罪速得銷滅得如是功德更得無量
諸功德聚 入壇品第十三竟

明主呪王降伏龍品第十四

若欲降伏龍者應當往詣龍住池所於彼池
邊以牝牛糞塗地作壇壇上散華燒檀沉香
香應誦世尊過八觀自在不空罽索心王呪一百
八遍若滿一百八遍之時其池中水悉皆乾
涸其中所有龍及龍女以歡喜形來現其前
三業寂靜禮拜白言善來聖者今何所作則
應告言我所念者汝則爲作爾時彼龍及其

龍女又復白言聖者所須願見告示其持呪
者則當告言我有事時若念於汝汝當應時
來至我所時彼白言如所教命白已禮拜其
池應時水還盈滿更倍於常則入其中還歸
本宮從此已後心常念持終不敢忘聖者但
莫治罰於我莫令失我龍神自在彼於諸欲
不敢放逸又恐於死畏墮惡道其持呪者爲
欲利益一切衆生故憶念彼龍纔憶念已尋
時則到隱沒龍身以天妙形如童子狀以諸
嚴具莊嚴其身現呪者前禮拜白言聖者所

須願示教命欲令何作應當告言我須財物
為給貧窮困苦眾生我見彼已生大悲心聞
已白言如聖者教我必當令滿足其願則入
大海為取如意寶珠將來與持呪者白言此
是如意寶珠能除眾生貧窮之苦隨意布施
閻浮提內所有眾生飲食資具皆令滿足時
持呪者受彼寶已告言歸去若我有事憶念
則來莫忘得此珠已應集無量貧窮乞人則
以華香燒香華鬘而用供養勿令人見若有
人見則當隱沒更不得物自在而用變成寶

直百俱胝價若將出賣得其半價若更轉轉
將出賣時漸漸賤價乃至最後總不直價無
光如石而棄擲却若佛出世其神變力還復
如本大海中沒由其呪力及福德力還得此
寶如其不然終無得法若其世間旱無雨時
不熟飢餓還當憶念則應時來以凡人形作
禮白言聖者我已到來欲令何作告言當為
成熟五穀告已應時以龍神力騰虛空中興
大黑雲風滿虛空降注大雨大南充足成熟
五穀成熟五穀已重更白言聖者我已利益

安樂諸衆生訖更何所作應當告言我若更
 憶念還則速來時龍受教拜辭而去還於本
 宮若欲得見龍世界時還三憶念纔憶念已
 應時則來現呪者前白言聖者我今則至願
 示教命欲令何作告言示我龍住世界纔說
 已則從此沒至龍世界以龍神力作彼形狀
 諸龍之毒不能損害如龍童子遊行於彼龍
 世界中無疑怪者若憶人世界彼龍將以天
 妙資具勝妙衣服諸莊嚴具天妙香華天妙
 糝米飯天妙工巧刻畫悅意歌詠人間無者

俱從彼沒來此人間其龍則還三請白言聖
 者更命何作呪者告言所應作者汝已作訖
 汝今可去隨意安樂於我無負聞此語已以
 龍神通還歸本宮若欲將龍向別國去爾時
 呪者先當作護身法詣龍池所以誦此呪
 第二十五呪曰透入
 唵一阿謨伽二毗上社耶三摩訶那去伽四
 盤陀盤陀五莎去訶音
 則成結禁於一切方無能障礙作惱亂者應
 作方壇若土白者不是曾經受持之處塗作

壇已散華塗香燒香供養畫龍宵索

直作宵索不是

善誦不空呪一百八遍當以右足大指蹋彼龍頭索上其龍身熱如似被火燒則走出來亦無有毒以呪索力所繫縛住所有神通無所能為縱其瞋怒亦無能為則作蛇身呪者當以手擎取龍置一篋箱中或深罐內盛擎將去隨將去處則逐而去終不能走與其乳喫莫令遣死若欲將賣於無水國賣之亦得得殺龍罪欲避此過若為利益諸眾生故出水安置則無罪過彼龍住已則於其國成熟

五穀是故彼國諸眾生等安隱快樂其國豐樂多諸人眾稻穀甘蔗黃牛水牛充饒熾盛恒常歡喜少病少事無有死疫飢餓鬭諍無惡逆賊猛獸潛藏不能惱亂彼諸眾生悉皆賢善淳是質直住善法中常樂布施恒作喜樂作諸福業堅持齋戒口常宣說苦空無我無常等法生此邊地無端不雨水旱不調今由此龍住持力故於此苦難今得解脫其龍亦得大致供養守護其國復與其龍結願授戒因此善根離畜生趣得不退地彼於呪者

過八

十一

為欲利益一切衆生故得成就檀波羅蜜又
由布施衆生命故得離於畜生之趣趣向

佛地亦復不難 降伏龍品第十四竟

見不空王成就品第十五

爾時若欲承事不空罽索呪王者彼持呪者

清淨洗浴著新淨衣受持齋戒於空閑處當

一樹下或於有佛舍利塔處白月八日或十

四日料理壇地壇前應敷俱施那草以水灑

身結自頂髮護身已竟以此呪呪用第二十六呪

第二十六呪曰

唵 阿謨伽 鉢囉 底訶 跢 囉 又

囉音上 又自稱 名四 虎餅 二合 泮吒 六半音 莎去 訶七

誦不空呪芥子三遍散於四方一切障礙悉

皆銷滅除散不能惱亂當跏趺坐以帛裹頭

結瑜伽印誦不空呪一千八遍遍數滿時當

有大聲亦有光明及雨於華呪者定心莫生

怖畏應知已得不空王法成就竟也所以有

此示現瑞相則起以華末香燒香華鬘供養

一心念觀自在菩薩觀察四方觀自在菩薩

則從南方從空降下放百千光明猶如火聚

乘霞雲來一切嚴具以為莊嚴面上三眼面
重棗色身有四臂持火焰刀及執胷索狗牙
上出著赤色衣瞋面鼻中出於雲氣以金摩
尼金剛瑠璃滿於手足頭戴龍王形狀可畏
呪王大笑吼而大笑譬如鼓聲蕩除山谷而
來見彼持呪之人過八呪者勿怖十二但誦不空罽索
王呪心念觀自在菩薩散華燒香而供養彼
彼於空中歡喜形狀以天妙身稱本體性空
靜而住讚呪者言善哉呪者我今歡喜汝何
所求為求富樂安達但那為求騰空持呪仙

人轉輪之位梵王帝釋護世四王求宿命智
五神通須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿羅
漢果辟支迦佛無上菩薩無上正等菩提道
也爾時呪者隨所欲願禮拜求請如上諸願
若不樂欲當言伏我則當伏之受其處分隨
其教命皆依命作所求則與意所須物則為
將來遣去之處依命則去欲得去處則能將
去須來則來所聞皆說常與聖者隨逐行住
若不欲得常近住時但憶念則來為將伏藏
而來示現所有鬼著悉為除遣亦能治罰為

除一切病及一切死禁火禁水禁刀禁毒祈
 雨止雨禁雲禁龍隨意所欲悉皆為作呪者
 若瞋更不現身來是故呪者應當自護及護
 於彼不自加持所為之事而復恐怖懶惰修
 行和雜惡業難得成就亦難得見應當勤求
 樂福德者無有功用而得成就通八 見不空
 王成就品第十五竟
 見如來成就品第十六
 若欲成就見如來者其持呪之人行十善道
 於諸衆生利益安樂勝意樂心應行悲心於

誓願中堅固精進供養三寶供養已竟於觀
 自在菩薩前作曼陀囉此云壇也隨力所辦華香
 燒香飲食華鬘一切資具燈明供養既設供
 已若經三日若一七日持齋清淨三時洗浴
 著新淨衣若俗人作應著白衣三時換衣結跏趺坐勝
 妙座上作如來印但當誦呪待觀自在菩薩
 像身震動現於神通隱沒不現或坐輪上或
 低或立或現一身或現多身或現麤或現細
 或放光明現如是等諸瑞相已呪者應知我
 當見佛有如是等成就瑞相觀自在菩薩普

賢菩薩啓請世尊令現神變成就之相如是
知觀自在菩薩請現相已世尊受請爲觀自
在菩薩及欲利益一切衆生故現瑞相爾時
呪者生歡喜心更當供養觀自在菩薩供養
既已還當誦呪待於世尊以自神力隱於佛
形於其座上變觀自在菩薩形爲佛形舒金
色臂慰喻告言持呪仙人起汝觀如來大悲
爲欲滿足汝願故來至此時持呪者遶佛七
匝以華散香燒香華鬘供養禮拜供養禮已
白言我見世尊大悲教師我眼親見世尊令

我所願悉不空過爲見世尊故世尊告呪者
言汝今何所求爲欲多聞求富饒財持呪仙
位世中如來聲聞辟支菩提薩埵灌頂無病
長命生天生於大姓婆羅門家生於刹利大
姓殊勝行家生轉輪家欲得生四天王天及
欲界天欲得具足生三十三天夜摩天兜率
陀天化樂天梵天淨居天佛位所欲皆得由
於如來神力福力如來祕密陀羅尼力由觀
自在菩薩願力及不空王呪之威力及心清
淨一切意樂皆得現前如來所言終無有異

呪者隨心樂欲之願應當求取若欲於世尊
所求親授記應修菩薩行世尊積集加行苦
行乃得成佛佛知甚難得何況其餘凡夫之
人云何由此少分呪力一生積集俱胝百千
無數劫生修行善行所得之佛莫疑呪此少
力能得皆由智慧方便善巧成就信力精進
力念力及三昧力此則是其得佛之因精進
勤勇慰喻方便所謂授於無上正等菩提之
記得授記已菩薩次第得自在定菩薩得於
三昧自在成於無上菩提不遠是故呪者心

當信受得菩提安樂不得信一乘其信於
一切力得到彼岸若不信受縱於多百千俱
胝劫中行精進行終不能得菩提之果彼去
無上菩提甚遠是故世尊知衆生已爲授無
上菩提之記是故呪者於如來所求請授記
是時如來爲授記持呪之人得授記已應當
自知我得成佛世間教師於天人中無上福
田我知用是凡夫不淨短命之身我以此身
而欲求佛堅固之身彼身不作不善之事及
其三業常善五根具足得發精進而求佛位

西八

十三

常在心中持呪之人由呪力得如來菩提陀羅尼力不可思議功德三昧殊勝之力呪仙藏中所說之壇大印加持受此法者降伏止息惡毗那夜迦能治罰呪令其調伏方便增長菩薩神變寂靜安隱善好守護吉祥攝受善巧方便除一切煩惱遮止諸惡趣淨五無間罪銷除病災疫銷滅起尸厭盡不祥悉能除斷刀毒惡藥惡腫油痛癩癩病者小兒病壽命色力富貴快樂具足歡喜心生智慧聰明之念相貌端正為人喜見能得積集福

智資糧善根而有威德譬如摩尼如意寶聚世尊觀自在大菩薩不空羅索心呪王法如迦羅波_合樹悉皆具足無量功德不是少福薄德衆生所能求得乃至百千俱胝劫中亦難得聞況具足得一切如來加持一切菩薩諸願皆入一切如來之所成就一切呪仙之所供養常為一切諸天加持能與一切所願能大積集福德之聚能入菩提道能示導法皆能銷滅地獄畜生餓鬼之趣若有受持讀誦此呪以華散香燒香塗香華鬘幢蓋播等

供養恭敬尊重讚歎之者彼當得生極樂世
 界無量壽佛刹壽命無量等同得共世尊觀
 自在菩薩 見如來成就品第十六竟
 召不空罽索心呪王法不空成就王第二十
 七呪曰

那^{上音}謨^{上音}囉^{上音} 怛^{上音}那^{上音} 怛^{上音}囉^{上音} 夜^{上音}耶^{上音} 那^{上音}謨^{上音}
 阿^{上音}嚩^{上音}耶^{上音} 阿^{上音}弭^{上音}跢^{上音}婆^{上音}耶^{上音} 跢^{上音}他^{上音}跢^{上音}耶^{上音}
 那^{上音}謨^{上音}阿^{上音}嚩^{上音}耶^{上音} 跋^{上音}盧^{上音}枳^{上音}帝^{上音} 攝^{上音}皤^{上音}囉^{上音}
 耶^{上音}菩^{上音}提^{上音}薩^{上音}埵^{上音}耶^{上音} 摩^{上音}訶^{上音}薩^{上音}埵^{上音}耶^{上音}
 摩^{上音}訶^{上音}迦^{上音}盧^{上音}尼^{上音}迦^{上音}耶^{上音} 怛^{上音}姪^{上音}他^{上音} 唵^{上音}阿^{上音}

謨^{上音}伽^{上音}鉢^{上音}囉^{上音} 底^{上音}訶^{上音} 跢^{上音}僧^{上音}訶^{上音} 囉^{上音}僧^{上音}訶^{上音}
 作壇已竟然後應誦此呪掃除壇却
 心印品第十七

沙門慧日翻續附成十七品

雲自在印呪第一
 屈右無名及小指以大指壓其甲上中指頭
 指直申豎之呪曰
 烏^{上音}鉢^{上音}囉^{上音} 此是迷加攝皤囉印最勝所說作一切事

能成吉祥

不空心印呪第二

准前唯改屈右無名小指著掌則以大指壓其中節中指頭指少曲豎之呪曰

嘻唎合二

此印說名不空心印過八一切衆生持明十七呪仙衆皆歸依恭敬供養

三摩地印呪第三

二手相合十指相當二無名指及二中指並屈著掌各背相著頭指小指大指並豎令各

相離呪曰

訶上音

此是三摩地印之法呪作觀世音菩薩之法皆得成就

觀世音菩薩心印呪第四

二手作拳八指向內及又在掌中其二大指並直豎之呪曰

四醯切

此是觀世音菩薩心印由是印力能令持呪憐愍衆生蓮華藏法得成就無疑

蓮華印呪第五

二腕相著十指散豎小曲向上如蓮華開

呪曰

虎餅合二

是名蓮華印千光王所說所願滿足從自身

出

救拔擁護世間心印呪第六

作二手無名小指並拳以二大指各壓其上

豎二中指指頭相拄豎二頭指令少屈頭

呪曰

泮吒半音大張口呼

此是救拔擁護世間心印呪也

金剛結印呪第七

作二手小指無名中指相向內相又以右壓左

並屈作拳豎二頭指及二大指並令相著

呪曰

莎去音訶

此是觀世音菩薩金剛結印稱能摧破一切

魔衆又亦能斷一切厭盡

三摩地蓮華印呪第八

作二手合令掌內空呪曰

寺音上

此名三摩地蓮華印由是力故得三摩地

世間勇猛嗔怒印呪第九

作右手以無名指壓小指背令頭相著直豎

中指頭指少屈大指橫屈呪曰

阿音平

此是世間勇猛嗔怒印能破一切諸惡鬼神

及破夜叉羅刹娑等

觀世音菩薩頂印呪第十

作二手小指無名中指向內相又豎二頭指

頭相拄以二大母指捻頭指側呪曰

喇耶音合二

此是觀世音菩薩頂印於三有中能為擁護

大結界印呪第十一

作二手無名小指相又入掌音上以右壓左豎二

中指令頭相拄豎二大指屈二頭指壓二大

指呪曰

瞞音上

此是大結界印能令十方夜叉諸魔鬼奪精

氣者大揭羅音上訶等見此大印悉皆退散磨滅無餘決定無疑

能銷龍毒調伏龍印呪第十二

二無名指中指頭指向外相又豎二小指相著以二大指壓二頭指呪曰

噓呼

此是能銷龍毒調伏毒龍印呪正等觀世音菩薩說

觀世音菩薩火印呪第十三

二無名指小指中指向外相又豎二頭指相

合以二大指附頭指側呪曰

枳

此是觀世音火印呪不為劫火之所焚燒

摩尼海印呪第十四

二手八指向外相又以右壓左以二大指壓

右頭指呪曰

帝

此是摩尼海印悉能銷除一切暴雨

能解縛印呪第十五

二手小指向內相又二無名指向外又豎二

頭指相著以二中指各附頭指指頭相拄以
二大指博頭指側呪曰

攝瞞二合

此是能解縛印呪觀世音菩薩悉能銷除三
世繫縛

象耳印呪第十六通八

二十

智者屈右大指在於掌中少曲頭指餘指皆
伸呪曰

囉去音

此是象耳印呪伊囉瞞拏屈伏無疑注曰伊囉瞞拏

帝釋象也

蓮華髻印呪第十七

二無名指豎頭相拄二小指向外相又二中
指頭指曲豎頭相拄豎二大指捻頭指側

呪曰

耶

此是觀世音菩薩蓮華髻印一切呪詛悉能
銷滅正觀世音菩薩所說

喫一切明呪印第十八

二小指向外相又二無名指向內相又豎二

中指頭相拄二頭指二大指屈頭相拄面向
左傾狀如馬頭呪曰

嘻唎二合

觀世音菩薩說此印法能喫一切明呪之法

金剛三叉戟王印呪第十九

左右小指中指大指雙豎相著十一二無名指頭

指頭屈左掌中呪曰

訶音上

此是金剛三叉戟王印與閻羅王遠離最勝

無能勝印呪第二十

左右小指中指大指向內相又二無名指曲
豎頭相拄復豎二中指頭相拄屈二頭指近
中指邊呪曰

四醯枳切

此名無能勝印呪

火焰印呪第二十一

豎二小指二無名指頭指相拄豎二中指大

指少曲頭相離三分呪曰

虎餅二合

此是火焰印呪悉能燒於一切魔刺注曰從第十八

乃至此呪名四字心
呪雖同前印事用別

金剛拳印呪第二十二

二手十指總屈掌中急把為拳則誦呪曰

嘻唎二合訶上音呬醜切三虎餅二合泮吒音半

五莎音去訶六

此金剛拳印呪名聲普聞此呪通前諸印中

用是呪名為五字心呪 已說不空罽索

法竟

注曰從第一呪以下諸呪除莎訶外皆是一
字但有二合三合等字應急呼之傍注口者
應轉古呼其泮吒字大張口呼舌挂上唇但
惠日謹素西域大呪藏中說佛在世時凡呪

永樂北藏

不空罽索陀羅尼經

第四四册

法中云誦十萬遍得成者以佛在世佛威力
故得成佛滅度後誦十萬遍者以佛在世佛威力
薄福要須滿百萬遍方可得成以過數多故
一誦諸障滿百則於呪綽有成功若須誦二百
業障重誦滿百萬遍或四萬遍或八萬遍或
萬遍或三萬遍或一萬遍或五百遍或三百
萬遍必成就然此中言誦一萬遍者仍須誦七
就者其先誦不空罽索呪人有功未嘗見成
就為此等入故說一百八遍成就其呪印
但依前所說遍數誦持悉得成就其呪印
品惠日續檢梵本翻入合成一十七品然此
罽索呪更大有方法翻入大髮茶羅壇場者
有人未嘗經和尙閱梨入大髮茶羅壇場者
但見取大輪金剛呪誦二十一遍即當入壇
然後作諸呪法
悉得成就也

不空罽索陀羅尼經卷下
大周久視元年八月景午朔十五日庚戌

南天竺國三藏法師菩提留志於佛授記

寺翻經院譯

前十六品李無諂度語沙門波荷筆受并序其呪印第十

七品沙門慧日共天竺國大德尸利末多續翻附之新編入錄

音釋

諂

諂丑琰切佞言也

鉞

王伐切虛紅大斧也

擲

直炙切

蠱

公戶切或也

痛

力候切

捻

奴協切指捻也

詛

莊助切

腭

五各切與

肉也

也

也

也

也