

不空罽索神變真言經卷第一

必一

唐南天竺三藏法師菩提流志奉

詔譯

母陀羅尼真言序品第一

如是我聞一時薄伽梵住補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩大宮殿中其殿純以無量大寶上妙珍奇間雜成飾衆寶交徹出大光焰半月滿月寶鐸金鈴寶珠瓔珞處處懸列微風吹動皆演法音寶蓋幢旛奇華雜拂真珠網繖種種彌布而為莊嚴繞殿多有寶樓寶閣雜沓寶帳諸寶樹華重重行列所謂寶娑羅

樹華寶多羅樹華寶多摩羅樹華寶瞻蔔迦樹華寶阿戍迦樹華寶阿底穆多迦樹華及餘無量億千萬種諸寶香樹氣交芬馥圍繞莊嚴復有無量寶池泉沼八功德水彌滿其中香華輦草處處皆有衆華映飾甚可愛樂其山多有種種異類一切禽獸形貌姝好皆具慈心出衆妙聲和鳴遊樂一切菩薩真言明仙三十三天共所娛樂如來所居與大苾芻衆八千人俱皆阿羅漢住於大智究盡明了踰於世間名稱高遠有大神通自在無礙

頂禮佛足右遶三帀會座而坐復與九十億
俱胝那庾多百十大菩薩俱悉已梵行清白
洞達無量無邊陀羅尼真言三摩地門亦具
一切甚深妙智此諸菩薩各備無量殊勝功
德設於億劫讚不能盡禮佛雙足右遶三帀
會座而坐復有無量百千淨居天王伊首羅
天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王皆
發弘願深樂大乘紹護佛法使不斷絕各持
寶幢幡蓋寶珠瓔珞奇妙天華俱詣佛所禮
佛雙足右遶三帀大作供養一時歌讚會座

而坐復有無量摩訶大持真言明仙苦行仙
衆焰摩王水天風天火天日天月天星天二
十八宿主星神天持真言明女仙并餘天衆
皆以深心誓發弘願咸共恭敬護持大乘俱
詣佛所禮佛雙足右繞三帀目觀如來喜愉
皆寂會座而坐復有無量諸大龍神藥叉羅
剎乾闥婆阿素洛蘂魯荼緊那羅摩呼羅伽
發弘誓願歌讚大乘咸共守護無上陀羅尼
真言之門俱詣佛所禮佛雙足右繞三帀瞻
仰如來目不異顧會座而坐爾時尊者薄伽

梵正為淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵
天帝釋天及諸天衆處寶蓮華師子之座而
說大法踰衆日光照明一切爾時觀世音菩
薩摩訶薩歡喜微笑即從座起偏袒右肩合
掌恭敬禮佛雙足整理衣服長跪叉手前白
佛言世尊我有陀羅尼名不空罽索心王陀
羅尼真言三昧耶是法乃於過往九十一劫
彼最後劫中有佛號名世間自在王如來應
正等覺明行圓滿善逝世間解無上士丈夫
調御天人師佛薄伽梵彼佛世尊憐愍我故

授是陀羅尼真言一切法門其佛世界名曰
勝觀察慧世尊從是已來我常受持此陀羅
尼真言一切教法導化無量百千淨居天王
伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋
天王一切天王各并眷屬恭敬供養尊重讚
歎皆令住於阿耨多羅三藐三菩提地俱以
離癡智而莊嚴之世尊我初得是陀羅尼法
時證得十百千不空無感智莊嚴首三摩地
門而皆現前世尊應知由斯真言之力現見
十方無量無數種種刹土諸佛如來所有會

衆而皆供養聽聞深法展轉教化無量有情
皆得發趣無上菩提是故智者應盡受持世
尊若此經典所住方處當知其地即有無量
百千淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王
大梵天王帝釋天王及諸一十二萬百千天
王并眷屬俱常共圍繞恭敬擁護世尊若斯
經典所住方處有能依法清淨書寫讀誦受
持讚歎之者當知其地即是一切諸佛舍利
制多世尊若有有情暫能讀誦聽聞流行此
不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶者當知

是人則當親近恭敬供養無量俱胝那庾多
百千佛所種諸善根所以者何此法乃是一
切諸佛菩薩大寶光聚世尊若有有情造極
惡業謗詬一切諸佛菩薩獨覺聲聞及謗正
法言無有善或復破滅諸佛菩薩獨覺聲聞
形像塔廟經論教法是人應墮阿毗地獄經
無數劫受無間苦諸佛菩薩獨覺聲聞雖具
神通亦不能救世尊如斯有情能生悔心清
潔澡浴以香塗身著鮮潔衣如法佛前至誠
懺悔過去今生所造重罪終更不犯受持齋

戒清淨其心七日七夜誠斷諸論於不空羅
索觀世音菩薩前每日誦此陀羅尼真言一
百八遍者當知其人先世今世所造十惡五
逆四重諸罪悉滅無餘不墮地獄惟除五逆
現世輕受云何證知所謂一日二日三日四
日乃至七日瘡病熱病或患眼耳鼻舌斷齧
牙齒頭背兩肩心肚腹肋腰胠兩臂兩膝痔
痢霍亂手脚煩疼白癩風疽疥癬癰腫遊腫
疔腫癩腫毒腫癩病瘖門瘡炮痒癩癩蟲等
病或爲鬼神之所嬈亂或爲人民種種譏謗

橫加罵辱鞭撻禁閉受諸苦惱遭餘惡事或
夢不祥世尊此人以是輕受能穰地獄一切
劇苦重報之罪何況淨信輕罪有情受持此
陀羅尼真言不成就耶若有有情身心不安
爲於種種災厄怖畏惡夢不祥日日清潔讀
誦受持燒香供養者則得消滅世尊若有善
男子善女人等如法書寫受持讀誦聽聞是
法爲人如法宣說讚歎教他書寫受持讀誦
廣令一切胎卵濕化有情得聞此陀羅尼真
言三昧耶者皆得解脫一切罪障是善男子

善女人等當淨其心如理思惟以無所得智
無方處智無我無人無受者智無分別智無
生無滅智不遲行智無作無染智平等性智
離五蘊色聲香味觸法無取無捨精進智以
是種種真如巧智^{少一}制御於心而為方便觀念
諸佛常見目前不久當得十方百千^五一切諸
佛一時現前摩頂讚歎為作證明或復夢覺
得見好相或得諸佛變作沙門為授菩薩增
上戒品令滅無量百千微塵數劫一切重罪
乃至如法書寫是經安置宅中以諸香華隨

心供養尊重禮拜所得功德亦復如是世尊
今且略說少分之耳若有有情為勝他心嫉
妬諂誑或為恐怖財利輕戲依他之心讀誦
聽聞此陀羅尼真言三昧耶者皆獲勝利或
復聞已誹謗輕毀而不恭敬亦獲勝利世尊
今此利益惟大智者知乃是世間自在王如
來威神之力及是觀世音大慈悲力令諸惡
輩一切有情一經於耳即當種植無量善根
所以者何世尊譬如有人以癡惡心行詣龍
腦香白梅檀香沉水香林或諸香林以愚癡

智種種罵香復起恚心謗說香云香無香氣
採香斫截搗碎爲末和水飲噉或塗身上是
香無心不與彼香其香性香能熏一切無香
之物芬馥皆香世尊此不空羅索心王母陀
羅尼真言三昧耶亦復如是若有有情說無
因果種種誹謗妄非過惡或爲嫉妬諂曲財
食一切厄難受持讀誦而作供養由是因緣
得大善根從此身後於所生處常得戒香定
香慧香解脫香威德無畏福資糧香一切苦
提堅固不壞福聚蘊香貴姓種族圓滿香當

作饒益世尊若善男子善女人等受持讀誦
此陀羅尼真言者應常白月八日或白月十
四日十五日清淨澡浴以香塗身著淨衣服
食三白食或復不食斷諸言論不空羅索觀
世音菩薩前如法而坐燒香供養瞻菩薩面
誦七七遍或一百八遍世尊當知是人現世
則得二十稱歎功德勝利何名二十一者身
無衆病若有宿業病生速令除差二者身膚
細軟姝悅妙好三者恒爲衆人觀視愛樂不
相厭怠四者六根常定財寶自然五者不爲

劫賊侵奪衣服財寶六者不為水火焚漂一切財寶七者不為侵凌殺害強取財寶令飢餓死八者不為崖自墜死九者加持淨灰淨水灑散一切果實苗稼惡風霜雹蟲獸之類悉不災難苗稼滋茂十者不為軍陣鬪諍而殺害死十一者不為世間諸惡鬼神吸噉精氣怨讎害死十二者常為眾人讚歎稱譽更相戀慕不值惡時死十三者若見一切外道惡人自然和穆十四者不為一切惡人誹謗謀害若有起者速自便滅十五者恒無怕怖

一切人非人等十六者不為世間禪蠱呪詛荼枳尼鬼而得便死十七者一切諸惡隨眠煩惱自然銷薄十八者不為水火焚漂刀箭毒藥毒蟲殃害身死十九者一切諸天常當守護二十者當所生處具大慈大悲大喜大捨四無礙心此世尊復有八法何名七為八一者臨命終時觀世音菩薩自變現身作沙門相善權勸導將詣佛刹二者臨命終時體不疼痛去住自在如入禪定三者臨命終時眼不謾顧現惡相死四者臨命終時手腳安隱右

脇卧死五者臨命終時不失大小便利惡痢
血死六者臨命終時不失正念而不面卧端
坐坐死七者臨命終時種種巧辯說深妙法
乃壽終死八者臨命終時願生佛刹隨願往
生諸佛淨刹蓮華化生常觀一切諸佛菩薩
摩訶薩恒不退轉世尊若有有情深樂此法
即便為說或有發心盡求是法受持讀誦亦
不慳恪依法廣為分別解釋何以故菩薩者
於諸有情常起悲智倖無慳惜嫉妬之心乃
得修治無上法故又菩薩者恒為有情勤修

善法是故得名真是菩薩言菩提薩埵者何
謂也菩提名智薩埵名悲溥示方便之衆義
也因此二法荷濟有情乃得名為菩提薩埵
世尊若儻許我當為利益一切善男子善女
人等及邪見斷見惡慧有情於如來前說是
不空羅索心王陀羅尼真言三昧耶者願垂
納受爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩
訶薩曰汝當說之今正是時如來隨喜加被
汝故我今亦為利益惡世一切垢重尠福有
情及為新學菩薩住大乘者廣作利樂施為

佛事爾時觀世音菩薩摩訶薩蒙佛聽許熙
 怡微笑合掌恭敬瞻仰如來目不暫捨白言
 世尊如來今已聽我說是不空罽索心王母
 陀羅尼真言三昧耶者是法乃是一切菩薩
 摩訶薩所同修治恭敬頂禮得解脫處哀愍
 世間利益安樂於一無量有情若受持者應先敬
 禮三世一切諸佛諸大菩薩獨覺聲聞次應
 敬禮正至正行慈氏菩薩摩訶薩衆次應敬
 禮金色光明吼聲自在王如來應正等覺敬
 禮師子遊戲王如來敬禮無量光如來準案
梵本

文若略誦持則略敬禮佛菩薩等當慈氏菩
 薩下略至敬禮無量光如來從無量光如來
 略至敬禮佛
 法僧寶等敬禮善住摩尼寶積王如來敬
 禮普光明讚歎功德積王如來敬禮勝觀如
 來敬禮寶髻如來敬禮世間自在王如來敬
 禮捨離損壞蘊如來敬禮金色身寂如來敬
 禮飲光如來敬禮能寂如來敬禮善名稱如
 來敬禮普光明勝怨敵德如來敬禮帝幢德
 如來敬禮寶光明自在王如來敬禮無礙藥
 王如來敬禮勇猛遊步如來敬禮善住無畏
 如來敬禮佛寶法寶苾芻僧寶敬禮聖觀自

在菩薩摩訶薩大悲者敬禮如是諸聖者已
 稱誦聖觀自在菩薩摩訶薩不空罽索心王
 母陀羅尼真言爾時當觀聖觀自在菩薩摩
 訶薩母陀羅尼真言字句皆如金色光明照
 徹即說不空罽索心王母陀羅尼真言曰

娜麼塞桑統切窞丁吉切隸二合凡隸字口
 野揚可切特能邑切縛無可切怒輕切識銀迹切
 音迦斤揮都我切下比沒切羅凡羅字
 者皆上聲彈底瑟恥帝瓢同毗藥切下薩縛勃
 古呼之為正底瑟恥帝瓢同毗藥切下薩縛勃
 陀上聲呼善地薩得登訖切廢微計切瓢入聲

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

三那莫薩縛跋囉合底下丁枳切曳迦勃陀囉
 凡履字口傍作者野四室囉合縛迦下同音
 皆彈舌呼之為正野句四室囉合縛迦下同音
 僧去祇切曳瓢五句底跢下多箇那去聲
 鞞跋囉合窞下丁津半泥上聲瓢入聲那莫三
 呼下同藐識鞞南句七那莫三藐跋囉合底半那

去南八那莫舍下尸可切囉特能邑切縛底丁異
 聲蘇古切跢野九摩訶去聲呼小麼戴曳
 十那莫荷下烏可切喇凡利字口傍作者野每
 句那莫荷下烏可切喇凡利字口傍作者野每
 窞野跋囉合畝契瓢十一句摩訶善地薩
 得廢合瓢入聲十二句三藏言案尋諸梵本

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

暮至十八句文是又從二十一句下
六十五句文是恐學者不知故斯注記
至那

莫素鞞囉合拏鞞囉拏句十三
跋囉合幡蒲鐵切下

同弭捺輕彈舌呼你羝句十四
濕縛囉囉凡避字口

去聲彈舌呼而遮切野句十五
鞞訛他可切音識

呼之為正惹下同音野句十五
鞞訛下同音識

野句十六那莫僧斯孕歌下同音弭訖履合

捉鞞邏惹野句十七鞞訛識野句十八那莫旃

弭野句十九鞞訛識野句二十旃羅歌羝

三藐三勃陀耶句二十那莫素跋囉合底瑟恥

鞞二句十摩捉矩吒知賈切邏惹野句二十鞞訛

識野句二十那莫縵漫鞞五句喇濕弭合盟

烏骨特祇鞞六句室喇合矩吒囉惹野句二十

鞞訛識野句二十那莫始棄泥三句鞞訛識野

識野句三十那莫始棄泥三句鞞訛識野

三十句那莫濕縛合步米三句鞞訛識野

三十句那莫迦羅訛俱鬱巽那野句三十鞞訛識

野句三十那莫迦娜迦畝娜曳七句鞞訛識

野句三十那莫迦始野合播野九句鞞訛識

野句四十那莫舍枳野畝娜曳四句鞞訛識

野句四十那莫素播囉枳唎底野四句那摩

梯耶野四句鞞訛識野句四十那莫縵漫鞞

野句四十那莫縵漫鞞

四句縛皤緩弭爾鞞四句十僧去識囉麼室喇
 六句縛皤緩弭爾鞞七句十僧去識囉麼室喇
 二句曳八句十鞞訖識跢野九句十那莫印捺囉合二
 雞觀五句十特縛惹室喇合二曳五句十鞞訖識哆
 野五句十那謨喇切楞割怛娜三句十跛囉皤栖濕
 縛合二囉四句十邏惹野五句十鞞訖識跢野六句十
 那謨跛囉合二底歌鞞七句十佩灑下賈切音爾耶
 邏惹野八句十鞞訖識跢野九句十那謨弭訖爛
 二句合彈呼之鞞伽引弭泥六句十鞞訖識跢野六句十
 那莫素跛囉合二底瑟恥鞞六句十待履野識弭
 跛囉合二勃履合二底瓢入聲十三句薩縛鞞訖識諦

瓢毗遙切十四句囉歇呼葛切下同帝瓢入聲三句藐去聲三
 去聲菩提入聲六句那謨囉怛娜合二囉合二耶
 野六句十納莫旃喇耶六句十縛路見陀羅尼中
 之枳諦濕縛合二囉野八句十善地薩埵野九句十
 摩訶去聲薩埵野七句十摩訶迦嚕凡嚕字口旁十一
 之拏迦野翳瓢毗遙切十一句那麼塞訖履埵縛
 縊伊異切下同娜摩履耶七句十縛路枳諦濕縛合二
 囉七句十目桔特祇上聲喇盧乞切拏七句十麼暮伽
 上聲呼播苦七句十那麼訖喇合二娜焰六句十鞞
 下同音誑七句十參去聲目佉去聲皤使駛輕呼十八句磨

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

歇鉢喇合訕沫地曳九十七句旃歌弭那去聲你磨

鞞鞞逸使野弭八十句悉殿覩米八十句薩縛迦

履野拏八十句薩縛薩曳數句者米八十句喀

起上聲幡縛覩八十句薩縛薩埵縛二難去聲者

八十句怛寧寧也他八十句唵喉中擡聲呼之下

柘囉柘囉八十句旨喇旨喇九十句主嚕主嚕九十句

句摩訶迦嚕拏耶九十句薩囉薩囉九十句奈

喇奈喇九十句旨喇旨喇九十句比喇比喇九十句

尾喇尾喇九十句摩訶鉢頭途邑切麼二歌塞

鞞耶九十句迦擺盧可迦擺九十句枳履枳履九十句

九句矩嚕矩嚕一百句摩訶成輪律切馱薩埵縛

二句耶一翳醯聲曳二勃鞞勃鞞同上馱婆

無可切下馱婆四句步馱耶步馱耶五句迦拏迦

拏六句枳拏枳拏七句努八句努九句努十句播囉

莽年廣切戌馱薩埵縛二野九句迦囉迦囉十句

枳履枳履十一句矩嚕矩嚕十二句摩訶塞上訛

麼跛囉二跛鞞耶十二句者擺者擺十四句散者

擺散者擺十五句弭者擺弭者擺十六句跛囉者

擺跛囉者擺十七句翳平聲紐至上聲吒翳

吒十八句幡囉幡囉十九句避喇避喇二十步

嚕步嚕二句十 鞞羅鞞羅二句十 底唎底唎三句十
 觀嚕觀嚕四句十 賢四下呼以切 曳四五句十 摩訶
 迦嚕拏迦六句十 摩訶鉢輸去聲 鉢底七句十 廢灑
 馱羅八句十 陀羅陀羅九句十 娑去聲 娑下呼桑个 羅
 娑羅三十句 者羅者羅三十句 播羅播羅三十句 縛
 羅縛羅三十句 歌羅歌羅三十句 歌十一 唎十二 虎虎
二十句 唎同上 迦羅沒羅歌麼廢灑馱羅三十句
 陀羅陀羅七十句 地唎地唎八十句 度嚕度嚕三十句
 九鞞羅鞞羅四十句 縵羅縵羅四十句 播羅播羅
 四十句 始迄訶始迄訶三十句 縛羅縛羅四十句 唎

濕弭舍鞞娑歌塞羅五十句 跋羅二句 底漫拏鞞
 舍唎羅六十句 入下緝口舌呼之 縛羅入縛羅四十句
 七鞞播鞞播八十句 幡娑幡娑九十句 薄伽十句
 五十 素磨寧吉切 地丁也 野麼婆嚕拏五十句
 矩廢羅沒羅合二句 歌米捺羅十二句 陀曩輕呼 娜
五十句 唎同上 使誡拏泥去聲 婆誡拏五十句 顛毗滅切
 之呼 旨鞞柘羅拏五十句 素嚕素嚕五十句 主嚕主
 嚕五十句 畝嚕畝嚕五十句 補嚕補嚕五十句 縵捺
 矩麼羅六十句 沒盧骨切 捺輕呼之 囉幡縵縛尾
 數同上 努尼矩切 陀上聲 娜陀婆野六十句 縛無各切

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

祇乳逸切你禰上同婆履使合那聲去野迦二婆十

虎尾尾陀尾旨怛囉三六廢灑六嚕跛陀囉十

四馱囉馱囉五六十地咧地咧六六十度嚕度嚕十

六十訛囉訛囉八六十伽囉伽囉九六十野囉野十

囉七十擺囉擺囉七一十歌囉歌囉七二十播囉十

播囉三十一娜囉四十一縛囉五十一縛囉七十一縛囉十

囉去聲那野七迦十六十縵漫多縛路枳鞞七十弭

路枳鞞路雞濕縛合囉八十一摩醯去聲濕縛合

囉九十一謨虎謨虎八十一畝嚕八十一畝野十

畝野二十一悶遮悶遮三十一落起灑落起灑給

牟合切八薩縛薩切埵埵罔合二室者五十一蓮

伽上聲畔六八十荷咧耶婆嚕積諦濕縛二羅野

八十薩縛薩曳瓢八十薩靡播薩詣瓢十一鉢捺

囉合二廢瓢入聲八十薩靡播薩詣瓢十一薩縛夜地瓢

縛葉囉合醯去聲瓢入聲九十薩縛夜地瓢

入聲九十薩縛入縛唎瓢十一聲九縛馱滿陀那

九十四句跢拏曩輕怛若娜五十一囉惹主囉怛塞

迦邏六十九十荷羯你鵝馱迦七十弭灑捨塞怛

囉十二合九十播唎暮者迦九十一迦拏迦拏一百

枳拏枳拏一句矩努矩努二者囉者囉三旨履

八十著亭藥切歌曩縊麼地九十弭畝起灑合二

五十跋囉合二劔井也切薄虎薩埵五十

散怛底五十鉢喇播者迦五十摩訶迦嚕拏

迦五十薩縛羯摩縛囉拏六十弭輸去聲馱迦

七十薩縛上地跋囉合二暮者迦五十薩縛

薩埵縛合二舍播喇布囉迦九十薩縛薩埵縛

二三麼濕縛合二縊迦囉六十那謨窣覩羝莎

桑邑切縛訶六十旃迦擺蜜唵丁庚切六

跋囉合二捨摩曩輕字野莎縛訶六十旃暮伽野

莎縛訶六十旃爾野莎縛訶六十旃播囉

二爾野莎縛訶六十縛囉那去聲野莎縛訶

六十縛囉跋囉合二那去聲野莎縛訶六十縊但

者米九十薩縛羯摩矩嚕那謨窣覩羝莎縛

訶七十唵上同惹野特牛合口聲莎縛訶七十

一唵上同惹野短呼下例同莎縛訶七十唵合二窣隸

路枳耶合二弭惹野七十旃暮伽上聲播奢七十

旃跋囉底合二歌鞞七十訖喇合二馬喇十六

郝四合二怖七十莎縛訶七十

古今共譯莎縛訶字者皆不竊考梵音清

濁致今章異互各不同或言薩婆訶薩桑

蘇合切縊蒲荷切訶或言馱博訶或言安

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯陀羅尼時放

波訶娑蘇何切或言娑婆訶或言蘇婆訶
蘇桑吾切或言沙訶或言娑訶或言蘇訶
莎蘇和切正竊梵音皆無本旨此非梵借
傳音不正斯乃自是執筆之誤故今尅定
借莎字切為莎字莎桑邑切借縛字切為
縛字縛無可切借訶字為訶字訶呼箇切
者則得通摸聖者音旨正矣所以唐梵教
典無音而不可凡諸陀羅尼後皆準此呼

光溥照補陀洛山其山宮殿六返震動於虛
空中絃雨諸天優鉢羅華拘物頭華鉢頭摩
華菴拏利華曼陀羅華種種寶華寶香寶冠
天諸衣服珠瓔環釧寶莊嚴具海雲供養如
來及復供養在會大眾華至于膝其虛空中

無量天樂不鼓自鳴會中一切天龍藥叉羅
刹阿素洛乾闥婆藥魯荼緊那羅莫呼羅伽
人非人等一時歡喜合掌瞻仰同聲讚言善
哉善哉大悲者能善說斯不空罽索心王母
陀羅尼真言三昧耶若摩尼寶能與有情雨
大寶雨溥獲潤澤而得解脫爾時觀世音菩
薩摩訶薩復白佛言世尊是母陀羅尼真言
若善男子善女人等每日時別燒沉水香誦
三七遍者速得消滅十惡五逆四重諸罪若
行道路止宿住處或於城邑聚落山澤所住

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

方處念誦之者真言加持白芥子或復加持
淨水淨灰灑散結界真言佉陀羅木金剛檪
真言五色線索用繫縶上四方圍釘即成結
界安隱止住無諸怖懼爲大護持真言明神
而歡喜之真言白線索患瘡者佩則得除差
若一切人民臂上腕上頂上腰上十六今所佩人
病者得差怖者得安加持牛蘇或烏麻油與
患熱病者空腹服之即令除差若他呪詛厭
蠱者真言鑢鐵刀附體肢分以刀隱撩又洩
麵捏彼人形一真言刀一截一百八段至於

七日每日如是則便除愈若患腹痛真言紅
鹽湯與令飲服則便除愈若爲一切毒蟲螫
者真言黃土泥數塗毒處或數加持牛乳空
腹飲服或加持煮豆汁溫蘸蟲所毒處便得
除愈若患眼疼真言白線索用繫耳璫又真
言竹瀝甘草白檀香水每日晨朝午時夜時
洗眼或真言波羅奢水日日洗之即得除差
若患耳疼耳鳴熱風真言生烏麻油或醍醐
數瀝耳中不久除差若真言者加持緋線索
二十一結用繫腰上二手腕上則成護身若

患齒疼真言迦羅弭囉木持嚼指齒若患鬼
病加持五色線索當使佩之即便除差若爲
毒藥刀杖破瘡咽喉腫病疔腫惡瘡真言薰
茛末牛乳石蜜而令服塗即得除愈若有口
舌欲起已起者每晨朝時向日真言淨水洗
面漱口即令除散若國土荒亂大臣謀叛他
兵侵敵灾疫起時先淨洗浴著新淨衣食三
白食於三七日嚴持道場四角中央置香水
瓮於所畿日內外清淨如法供養壇西壇北
燒香散華依如法坐誦此陀羅尼真言聲聲

莫絕作除灾法滿三七日即令國土一切人
民得大安隱每日之時加持壇中瓮水灑散
一切人上重成擁護灾厄罪障自然殄滅若
爲鬼神卒殃失音者加持白梅檀香泥遍塗
心上即還如故若無財寶飲食香華常供養
者但誦持之常不間廢亦得除滅一切罪障
若令家宅善神護持無灾疾者每日當取蓮
華一百八莖遍塗酥蜜散白梅檀香末加持
護摩每日三時時別一百八遍滿七日已即
成擁護除諸灾厄若欲衆人而歡喜者加持

酥蜜白梅檀香護摩一百八遍則如所願而
說頌曰

母陀羅尼伽陀藥	能除種種灾障苦
等數當以弭惹耶	那俱利藥柘履尼
乾馱娜俱利翳羅	旃暗播捉躬矩麼
印捺羅播畢履迦	乾馱畢喇襍俱藥
多誡羅藥斫迦囉	摩訶斫羯烏施羅
苾瑟努羯囉跢藥	素摩囉爾素難那
精潔合治天雨和	作丸丸如酸棗量
首末標界而護持	首末真言遍加持

一千八遍便陰乾 佩時加持一七遍
 隨上中下與佩之 上者頭上頂戴之
 中者臂上常佩持 下者項上恒佩持
 皆得除滅諸灾厄 水火毒藥之灾厄
 種種厭蠱諸呪詛 一切悉不能為害
 諸惡鬼神不中害 和香湯浴蠲諸障
 若有惡風雷電霹靂數起者加持白芥子
 水望彼起處一真言一散一百八遍則便除
 滅或加持石榴枝望所起處一真言一擬亦
 得除散世尊此母陀羅尼真言最上之法但

常誦持不作壇印依法供養亦得成就若欲成就此陀羅尼真言三昧耶者如法圖畫不空羅索觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣服珠璣環釧種種莊嚴執持器械以淨黃土瞿摩夷香泥如法塗壇清潔畫采中置其像旛華莊飾四角中央置香水瓶三白飲食諸果飲食敷獻供養惟除一切殘穢觸食惡律儀家百味飲食五辛酒肉皆不供養餘者盡通請召供養燒沉水香是真言者晝夜精勤如法承

事常淨潔浴著淨衣服每時面東燒香散華依法趺坐觀瞻菩薩如法誦持時數不闕每白月八日應當斷食勤懇念誦時觀世音壇中現身真言者見瞻候禮拜乞所求願皆得滿足并以雄黃或安膳那置於壇中真言加持令現三相一者煖相二者煙相三者光相十九點額點眼點二手掌點二腳掌即證旃暮伽王神通智嚴三摩地諸有事業無不成辦爾時如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能於是天人大眾然大法炬作眾

寶聚挽諸有情出眾苦本爾時淨居天王伊
 首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天
 王及諸天王聞說是法皆大歡喜合掌恭敬
 俱從坐起前白佛言世尊後亦世時隨在國
 土一切山林城邑村落若有有情如法書寫
 讀誦受持此不空罽索心王母陀羅尼真言
 三昧耶者我等天王各及眷屬晝夜集會常
 擁護之爾時如來誥諸天王善哉善哉汝等
 天王見有方處善男子善女人讀誦受持此
 陀羅尼真言三昧耶者應當守護而勿捨

使今修學增殖長養一切菩提福蘊善根令
 得阿耨多羅三藐三菩提爾時諸天聞佛稱
 讚歡喜踊躍恭敬頂戴

不空罽索神變真言經卷第一

音釋

罽索 罽古法切網也 鐸 徒落切 瞻 梵語也
 華 華古法切網也 芬 敷文切 馥 馥房六切 輒 而亮切
 北 北古法切網也 芬 敷文切 馥 馥房六切 輒 而亮切
 愉 容朱切 讒 徒谷切 斷 斷語斤切
 齒 齒根也 癰 腫於龍切 瘡 音黃也 皸 匹兒切
 肉 肉也 腫 腫於龍切 瘡 音黃也 皸 匹兒切

羸 <small>羸革 北未 切</small>	也 <small>羸革 壁吉 切</small>	病 <small>病中 最切</small>	執 <small>執申 切</small>	病 <small>病申 切</small>	病 <small>病申 切</small>	音 <small>音申 切</small>	病 <small>病申 切</small>	病 <small>病申 切</small>	病 <small>病申 切</small>
羸 <small>羸革 北未 切</small>	羸 <small>羸革 壁吉 切</small>								
羸 <small>羸革 北未 切</small>	羸 <small>羸革 壁吉 切</small>								

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五冊

不空罽索神變真言經卷第二

必二

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

祕密心真言品第二

爾時觀世音菩薩摩訶薩復從座起整理衣服右膝著地合掌瞻佛顏貌熙怡心具無量大慈大悲遍身溥放億千大日輪光王照于十方三千大千佛之世界靡不周遍放斯光時映徹衆色皆如金聚歡喜微笑白佛言尊者薄伽梵今放此光為於世間沙門婆羅門毗舍首陀令得無量大悲之心獲諸最勝勝

依止處及為一切學大乘者持是不空罽索心王母陀羅尼真言三昧耶者皆獲菩提一切願果將欲廣演是不空罽索心王母陀羅尼真言三昧耶中祕密心真言三昧耶門廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶此三昧耶是真真實最上成就祕密心真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶門世尊此真最勝廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶門乃是一切諸大菩薩真實解脫甚深祕密三昧耶欲於佛前一切龍神藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘂魯

荼緊那羅摩呼囉伽摩訶大持真言明仙淨
居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天
焰摩王水天風天火天毗陞羅天大苦行仙
衆日天月天星天二十八宿主星神天持明
女仙乃至一切諸天天神已住最勝曼拏羅
三昧耶者前廣演開釋是真真實實出世世間
秘密曼拏羅印三昧耶今諸有情思惟讀誦
受持斯法皆得最上成就一切功德勝法是
故說示根本真實解脫心王母陀羅尼真言
三昧耶中秘密心真言三昧耶惟垂哀愍爾

時釋迦牟尼如來應正等覺熙怡微笑即伸
無量莊嚴相好金色光手摩觀世音菩薩摩
訶薩頂告言大慈大悲清淨者能爲大衆闡
斯妙法善男子汝應當知現今現在十方殊
伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所有一切
如來應正等覺皆以無量神通光明加被汝
故我今亦以無量神通光明加被恣汝神力
說斯不空罽索心王母陀羅尼真言三昧耶
中秘密心真言三昧耶爾時觀世音菩薩摩
訶薩觀察十方一切大衆如大象王德無所

畏即說秘密心真言

唵下同呼一鉢頭途邑切麼歌塞桑紇切

跢二摩訶聲去暮伽聲上播捨三娑陀聲去野上野揚

同切下縵摩野四訖唎二娜焰引柘囉柘囉六

鉢

爾時觀世音菩薩摩訶薩說此真言時其補

陀洛山三千大千世界須彌山王一切天宮

神宮龍宮藥叉宮羅刹宮乾闥婆宮阿素洛

宮藥魯荼宮緊那羅宮摩呼羅伽宮持真言

仙宮皆六震動大海江河一切泉沼皆大涌

沸海中一切摩竭諸獸皆大驚怖怪未曾有

十方殫伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所

有一切如來於虛空中一時皆現告言善哉

善哉大悲者能善說此真實最勝不空罽索

心王母陀羅尼真言三昧耶中秘密心真言

必二

三昧耶若但讀誦即得成就最上菩提功德

善根爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩

訶薩言善男子當為大衆說此真實廣大成

就秘密心真言三昧耶功德之門爾時觀世

音菩薩摩訶薩白佛言世尊是秘密心真言

三昧耶若有善男子善女人一心觀念十方一切諸佛菩薩摩訶薩說誠實言懺悔無始一切諸罪惟願一切諸佛菩薩摩訶薩加祐護念我從今日乃至菩提供給承事一切諸佛菩薩摩訶薩觀世音菩薩摩訶薩攝澄心相觀置地下金剛風際上有縛無可切字文畫分明變為金剛出大火焰其光熾徹焚燒自身燼為白灰觀用斯灰塗變金色曼拏羅光明皎徹當壇心上觀置八葉光敷蓮華臺上觀置金色縵字觀茲縵字出示聖者觀世音

菩薩摩訶薩真金色身顏貌熙怡左手當胸執金蓮華右手掐珠結跏趺坐一切莊嚴身放種種奇特光明以大悲心讀誦受持此秘密心真言百八遍者是人則為十方殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所有一切如來應正等覺一時讚歎而攝受之於千劫來積集惡業一切重罪皆盡散壞一切怨讎惡相病惱亦皆消滅速得觀世音菩薩夢覺現身與滿諸願如是真實修習此三昧耶者應當淨浴著鮮潔衣食三白食每白月八日十五

日斷食不食於諸有情起大悲心恒於不空
繚索觀世音菩薩前以白栴檀香泥塗摩壇
地獻諸香華燒焯香王而爲供養若居壇時
當斷諸語結印護身真言白芥子香水頂上
灌注真言其手便自摩頂結灌頂印便自印
頂面東結跏趺坐結數珠印誦母陀羅尼真
言一百八遍誦奮怒王真言一百八遍誦祕
密心真言一千八十遍者即當單誦奮怒王
真言百千倍數若當如法作是法者定得觀
世音菩薩畫像身上放諸色光是時大地六

種震動像繚索手亦放光明於虛空中出衆
妙聲種種讚詠是真言者頂上亦出光明證
此相者即得成就此大不空繚索心王母陀
羅尼真言三昧耶門一切諸法悉皆成辦是
時十方殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界
一切如來一時現身舒手摩頂讚歎加祐觀
世音菩薩當亦出現真妙色身憐愍祐護愛
之如子教詔不空繚索心王母陀羅尼真言
一切祕密三昧耶乃至菩提不相捨離修此
法者當於十方一切諸佛神通月修所謂正

月五月九月白月一日至十五日如法清淨
 讀誦受持即得成就證斯法者先於一月兩
 月三月四月五月依法清淨調伏身心內心
 誦念承事供養令心澄淨乃當修治曼拏羅
 印三昧耶則得成就而說頌曰

世尊婆伽婆 此二 祕密心真言 五 神通力香王
 沉香安悉香 數各十六分 蘇合鬱金香
 二數各八分 白檀龍腦香 二數各三分
 嚴潔淨室中 以請召真言 加持香和合
 此香名三界 最勝之不空 神通力香王

若燒此香時 如法跟跪坐 手執持香爐
 誦請召真言 加持是香王 溥遍皆供養
 十方一切佛 菩薩摩訶薩 真言之威力
 香氣神變為 一切妙香雲 宮殿之樓閣
 香座香臺榭 香華冠瓔珞 香雲之衣服
 香幢妙幡蓋 香雲諸佛事 是妙香王香
 周至十方刹 一切諸如來 菩薩摩訶薩
 天龍藥叉眾 羅刹乾闥婆 阿素洛之眾
 藥魯緊那羅 摩呼羅伽等 前作大供養
 是諸聖眾等 聞斯香氣者 歡喜皆讚歎

乃至於三塗 地獄傍生界 聞斯香氣者
得滅衆地獄 傍生諸罪障 捨此身已後
更不復重受

常燒此香 而供養者 當知是人 得大勝利
不爲一切 鬪諍兵賊 惡夢口舌 呪詛厭蠱
諸惡怪相 雷電霹靂 一切藥叉 羅刹惡鬼
天行瘡鬼 種種精魅 來相害惱 乃至菩提
除穢重業 現世輕受 精潔身服 食三白食
菩薩像前 以酥乳酪 甘美飲食 蘇燈油燈
一切華香 獻飾供養 燒斯香王 以菩提心

諦觀五蘊 性自空寂 離我相 離有情相
離受者相 離一切相 所以者何 一切諸法
性自空寂 無我無作 無自無他 離五蘊界
是蘊入界 真實諦觀 不可得故 無自識故
不可執持 所以者何 一切諸法 本自無色
無形無相 離諸染著 心亦不住 內外兩間
法本性自 空寂清淨 平等無二 無染無著
所以者何 心本無相 作茲觀者 是修正觀
量同法界 與三昧俱 法界法觀 諦觀迦字
謂一切法 無執作義 觀四種法 一觀觀音

二觀所印 三觀自身如聖觀音 四觀自心
若圓明月 光蓋透徹 上圓行有 母陀羅尼
真言字字 字皆金色 右旋行轉 是四種觀
一時同觀 而安誦念 母陀羅尼 真言七遍
誦奮怒王 真言七遍 誦秘密心 小心真言
各百八遍 以菩提心 輪三昧印 如是作者
與三昧俱 以少功用 獲大成就 惟除大小
出入之時 消息之時 餘常場內 靜心端坐
諦觀西方 極樂世界 瑠璃寶地 七寶宮殿
樓閣欄楯 寶幢華蓋 寶池寶岸 八功德水

諸寶行樹 一切寶藏 寶師子座 阿彌陀佛
一切如來 現不可說 殊伽俱胝 那庾多等
無量無邊 神通光明 一切相好 觀音勢至
諸大菩薩 如處淨土 一切觀見 若夢若覺
而悉見之 見彌陀佛 伸手摩頂 而復告言
善哉善哉 大善男子 汝所修求 不空心王
母陀羅尼 神變真言 出世世間 廣大解脫
秘密壇印 三昧耶者 皆已成就 汝此身後
更不重受 胎卵濕化 蓮華化生 從一佛土
至一佛土 乃至菩提 更不墜落 得此相者

過去今身所作一切十惡五逆四重諸罪
俱時除滅身口意業悉皆清淨觀音菩薩
畫像身上放大光明或得觀音變作淨行
大婆羅門來行者前心所乞願則皆滿足
及得無量百千等數不可思議功德蘊身
國王大臣一切人民愛樂親近供養恭敬
此法號名世間最勝成就之法修此法者
每於白月十四日時當自隨力請喚沙門
婆羅門等設大施會而供養已持真言者
乃可自食若欲常見阿彌陀佛一切諸佛

諸大菩薩諸天神者每日當誦請召真言
加持香王燒焯供養一切諸佛菩薩諸天
香煙不斷作法誦持如是真言時別不闕
恒於夢中覩見一切諸佛聖賢自見一切
善不善事及得見他一切之事而皆報言
此短受命此長受命此得可住此不可住
此得可來此不可來此有大凶此有大吉
心所觀者即便見之證此相者精進修法
祕勿泄之壽命長遠
祕密小心真言

唵一鉢頭合^二摩陀^上囉^二旃^下烏^可切^音暮伽^上

惹野泥^三主嚕主嚕^四莎^下桑^邑切^{縛訶}五

如是真言應當如法而誦念之

祕密成就真言品第三之一

發覺真言

唵一鉢頭合^二摩播捨陀^上囉^二旃^下烏^可切^音暮伽^上婆

無何切囉娜^三散注娜野^四

是法加持香王燒焯供養加持白芥子香水

十方散灑手執香爐啓白願言警覺十方一

切諸佛菩薩一切天龍八部依時會壇作大

加被

請召真言

唵一室^丁吉^隸二路^合枳^合野^二縛^下無^可切^音歌

野^三旃^下烏^可切^音暮伽^上播捨^四鉢頭摩婆路枳^下鞞^下旃

耶覩^五步^引縛泥濕縛^合囉^六素^下蘇^故切^音嚕

素嚕^七弭麼犁^八

是法加持香王加持香水白華闕伽十方啓

請一切諸佛菩薩一切天龍八部即當集會

為大護持

啓白真言

唵一鉢頭合二摩步惹二摩訶去聲播捨陀上聲囉

三你漫怛囉合二耶弭四旃暮伽上聲縛囉耶五

步魯步薄無各切莎薄同上畝嚕畝嚕七

是法加持其香燒焯供養啓白一切諸佛菩

薩一切天龍八部來集整儀本座而坐歡喜九

加護

結界真言

唵一鉢頭合二摩暮伽上聲跋駟囉合二地瑟訶

娜三句嚕句嚕四莎縛訶五

是法加持白芥子水散灑壇地其地變成金

剛城界七踰膳那無令一切諸惡毗那夜迦

藥叉羅刹精魅鬼神邪惡人民來相燒惱

神變真言

唵一旃暮伽上聲播捨二鉢頭合二摩鞞囉三僧

思平歌縵娜覩置四徒唎徒唎五莎縛訶六

是法加持白芥子三散壇地觀地變成金剛

寶師子座若散坐處其坐座地變成清淨寶

蓮華座整衣安坐誦念不久當得阿耨多羅

三藐三菩提

淨治真言

唵一摩訶迦嚕拏二鉢頭合摩暮伽聲播捨

三鞞寧切吉喇合茶聲跋聲駝囉合地瑟恥聲禪四

步嚕步嚕五縛娜縛喇六莎縛訶七

是法真言者若城邑聚落寺內山間蘭若屋舍宮殿壇場坐卧床敷經行道路喫食等處

皆加持白芥子水即便灑散悉成清淨結界

之處則令一切毗那夜迦不得其便

金剛歷真言

唵一鉢頭合摩暮伽聲播勢二縑漫怛引娜

捨素鞞寧切吉踞俱鬱切數詩古切桌舍下舍舍切滿音

馱耶五觀嚕觀嚕訶六

是法加持鎖鐵金剛歷量長八指加持五色

線索七遍繫歷頭上釘列壇界則得周遍七

踰膳那成大結界其地乃至未拔歷去常為

其界

結空界真言

唵一旃暮伽聲漫拏擺滿馱耶二縑漫諦娜

三鉢頭合米四摩訶鉢頭合米五度嚕度嚕

六莎縛訶七

是法加持白芥子水遶壇灑散結為大界當

令一切諸惡天龍藥叉羅刹毗那夜迦怨讎
等難不相侵近而作障惱

治牛五淨真言

唵一旃暮伽上聲播履二戌下輪律切悌引輸去聲

陀上聲野三縵漫諦那四地唎地唎五戌陀上聲

薩埵六摩訶去聲鉢頭二米七鉢八

是法加持五淨塗潔壇內若至一切山林樹
下阿蘭若處園苑經行寺邑房舍殿閣牀榻
汲水撰食等處但所行住坐卧作法之處一
切悉以塗潔灑之皆得清淨不令一切藥叉

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

羅刹毗那夜迦惡鬼神等於諸食時作供養
時誦念時結界時坐禪時經行時卧時著脫
衣時不得其便一切諸天悉皆擁護令諸病
惱一切垢障飢儉鬪諍惡星灾變不吉祥相
速當除滅持真言者若能如法加持五淨一
切時中常用塗潔三淨常應自他服食速得十一
不空羅索心王母陀羅尼真言秘密曼拏羅
印三昧耶現前成就若所去處永無障礙常
為刹利沙門婆羅門居士庶類讚歎恭敬復
常夢中得見七寶宮殿樓閣華林果樹一切

善友而相樂見得身清淨觀世音菩薩當與諸願阿彌陀佛夢為現前若命終已直生西方極樂刹土

請法真言

唵一鉢頭米二合縹羅縹羅三底切瑟訶

應賈切下同底上同瑟訶四摩訶伽上聲縹麼合野

五莎縛訶六

是法壇內誦一七遍啓白賢聖願受法者獲

三昧耶

入壇真言

唵一弭補擺鉢頭合二摩暮伽上聲跛比設切羅二合縹羅三跛羅合二弭捨覩四矩嚕嚕五莎縛訶六

是法每入壇時皆誦三遍入壇作法種種供養

散華真言

唵一旃暮伽上聲旃努舍縹野三鉢頭摩合

四蔓無聲切度掣餅五

是法加持香華與授法者散於壇內

梳髮真言

唵一 旃暮伽上聲鉢頭合二摩始契二覩廬覩廬
三底瑟訖四跋駟囉蔓悌五莎縛訶六
是法加持頭髮梳結及加持手按授法者頂
罐索真言

唵一 旃暮伽上聲鉢頭合二摩二惹路乞使播三

避利避利四

是法加持罐索取水得水復加持之乃當汲
水一切作用

水器真言

唵一 旃暮伽上聲弭迦下斤遜切上聲吒二三去皤三

囉鉢頭合二摩縵泥三惹擺鞞底四矩嚕矩嚕
鉢五

是法加持甕瓶諸器中盛香水

灌頂真言

唵一 鉢頭合二摩跋囉合二縵隸二旃暮伽上聲弭

麼隸三皤囉皤囉四莎縛訶五

是法加持七寶置香水瓶中重復加持置於
壇內而用灌頂

吉祥真言

唵一 旃暮伽上聲鉢頭合二摩二素鉢頭合二摩三

布喇拏迦隸^四 弭喇弭喇^五 迦麼隸莎縛訶^六

是法若結印界燒香散華懸幡釘糜燒火設
食若執數珠著脫衣服緣壇修治一切事法
及讀誦經時皆加持手乃當作爲則爲諸佛

菩薩天神而讚歎故

淨口真言

唵^一 旃暮伽^二 弭麼隸爾縛迦囉^三 僧
去聲 輪去聲 馱禰鉢頭^{合二} 摩俱麼擺^四 爾縛僧^{去聲}
輪^{去聲} 陀^{上聲} 野^五 陀囉陀囉^六 素弭麼掣^七 莎

縛訶^八

是法若欲讀誦懺悔禮拜讚歎諸佛菩薩之
時先加持水措洗口齒則得淨潔當得舌根
清淨柔軟色如蓮華
含香真言

唵^一 旃暮伽^二 健馱縛底^三 素嚕素嚕^四
跛囉^{合二} 塞普嚕^五 嚩^{寧立切} 弛^{名也切} 健悌^六
鉢頭^{合二} 摩鉢囉^{合二} 胘^七 莎縛訶

如是真言三昧耶 當以上好白檀香
那擺娜香赤蓮華 畢履迦香鬱金香

躬矩麼香蓮華鬚
 其龍腦香香附子
 搗治石蜜而和合
 便得口氣而香潔
 常得諸佛觀世音
 曾藏痰瘞吐逆病
 三十三天聞讚誦
 有情得聞此人聲
 恒常如法舍香者
 隱入舌端辯無礙

七物數各十二分
 二數量當各四分
 每念誦時加持舍
 如鬱鉢羅華之香
 歡喜祐護而讚歎
 便得銷鑠而除差
 陀羅尼聲喜敬護
 皆除障惱而相愛
 大辯才天密神通
 先所忘失今憶知

發聲大稱咩字者
 諸真言神天仙眾
 又重怒聲稱怖字
 眾惡毗那夜迦等
 長舍此香讀誦者
 垢障罪類皆消滅
 恒無非人橫干燒

聲聲而滿於七聲
 立至壇中皆擁護
 聲聲而滿於七聲
 鬼神精魅怖馳散
 一切善相自然現

澡浴藥真言
 唵一弭麼攤弭誡
 頭合摩弭縛隸三
 囉吽五 旃暮伽上
 悉悌六引輪去
 陀上聲野咩七

銀迦切又音迦字
 斤攤切下同音
 去聲縛囉者隸四
 濕縛合二
 諦二鉢

如是真言三昧耶

當以龍華丁香皮

烏施羅香甘松香

白栴檀香蓮華鬚

零陵翳羅白豆蔻

哆誡囉香鬱金香

跋囉荼拏唎迦藥

射莫迦藥丁香華

鄔迦囉乾地迦藥

如是數各皆等分

精潔合治雨水和

當澡浴時加持用

和湯如法清潔浴

膚體悅澤香芬馥

蠲除灾厄滌垢穢

清淨如法而誦念

行住坐卧無悚怖

一切諸惡天龍神

毗那夜迦怨讎輩

自然消息喜無障

常以此藥和湯浴

當知是人速成驗

諸佛菩薩諸天神

喜悅瞻護與上願

眼藥真言

唵一旃幕祇

虬曳切

鉢頭

合二

摩噓者泥

二

竅上

訖上

同

三

跋囉

引

素嚕

素嚕

五鉢頭

合二

摩乞使

六

步嚕

七

縵漫驪

八鉢上

同

婆路

切

竅

九

莎縛訶十

如是真言三昧耶

雄黃牛黃各一分

青優鉢囉華海末

二物各數十二分

精治研之石蜜和

清水和研加持用

點眼眼眇醫膜除 諸佛觀音皆歡喜
諸惡鬼神不相障 夢恒吉善眼根淨

牛黃真言

唵一勃鞞下音切勃鞞下同音弭勃鞞二鉢頭摩
暮伽上聲目棄三者囉者囉四縛囉泥沙縛訶

五

如是真言三昧耶 而復加持於牛黃
用母陀羅尼真言 及奮怒王真密言
亦用祕密心真言 加持點額行作法
即今一切惡鬼神 毗那夜迦之等類

皆悉畏伏而怖走 譬夜火聚禽獸見
而皆畏懼便馳散 除諸障者之怖畏
若有沙門婆羅門 并諸人民見皆敬
諸陀羅尼真言神 住壇內者喜瞻眺
增加守護而不怠 若行道路野山澤
谿澗溝壑一切處 不畏盜賊蟲毒藥
惡風雷電霹靂難 師子虎狼惡獸難
蚘蛇蝮蝎諸災難 若真言者點此藥
心無雜慮憶念我 誦持不空真言者
我則至前護加被 如是不空羅索心

母陀羅尼真言法

菩提眾願三昧耶

如是護者是諸佛

慈悲實語加被我

亦是不空罽索心

母陀羅尼真言法

祕密壇印三昧力

復是行者所精誠

求於菩提之願力

是故我得進此人

令滿心所希求願

若有有情不依法

但為活命行諂偽

誑他破壞犯梵行

或復處不清淨者

我即不得為成現

所以者何得如是

由不如法修行法

以斯義故持法者

應當如法悃御心

內外清淨修治法

決定成就諸法門

瓔珞真言

唵一 旃暮伽上 句高 捨陀上 聲聲 囉二 縵囉跛三

囉二 縵囉鉢三

此法加持白線當使童女合如筋等兩股三

條是三條索兩頭中心同為一結各真言結

總結三結兩頭繫續真言者常絡膊佩飾

著衣真言

唵一 旃暮伽上 跛囉二 縛囉拏二 畝嚕畝嚕三

三 嚩訶迦始迦三 去 幡縛覩四 跢囉跢囉五

莎縛訶^六

此三昧耶加持衣服而貫著之

脫衣真言

唵^一 旃暮伽^{上聲} 縛塞^{同上} 怛囉^{二合} 窞^{丁車切}

乞使合^二 播弭暮地禰^三 鉢頭^{二合} 米^四 莎縛訶

五

此法出入道場喫食經行坐卧等時加持其

手解脫衣服置於淨處重復加持

洗浴真言

唵^一 寧^{上同} 瓢^{彌遙切} 娜迦^二 三^{去聲} 步^{去聲} 跢^{去聲} 暮伽

^三 上聲 婆嚕拏縛隸^四 避誅者咩^五

此法加持香湯灌洗浴身

洗手面真言

唵^一 旃弭嚩嚩暮伽^{上聲} 鉢頭^{二合} 摩娑^{去聲} 泥

三 縛喇灑^{所賈切} 拏^四 主嚕主嚕^五 莎縛訶

六

此三昧耶加持淨水洗手洗面漱口齒

護身真言

唵^一 旃暮伽^{上聲} 縛喇灑拏^二 矩嚕矩嚕^三 莎

縛訶^四

此法加持白芥子水散灑身上一切非人不能得便護他亦爾

授法真言

唵一 旃暮伽上聲 縵麼野二 摩訶鉢頭合 摩二

底瑟訛底瑟訛四 鉢五

此法若授法者入壇門時其阿闍黎執手加持引入壇門

護同伴真言

唵一 薩縛怛囉二合 旃暮伽上聲 縛底三 底瑟

訛略乞灑觀四 鉢

此法加持淨灰與伴弟子點於額上則成擁護

整儀真言

唵一 底丁禮切 隸二 路枳野二 鉢頭合 摩三 暮

伽上聲 歌迦囉麼拏四 弭囉弭囉五 莎縛訶六

此法真言壇內作法而供養者加持自身入於場界更勿觸突佛菩薩像真言神坐如法

整理修諸法事

寶索真言

唵一 鉢頭合 米摩訶去聲 鉢頭合 米二 縵囉縵

囉三娑去聲漫諦娜四鉢二囉米瑟吒上聲耶五

暮上聲播勢曩六虎嚕虎嚕七莎縛訶八

此法加持五色線索圍壇外界為疆畔門

懸旛真言

唵一弭只怛囉合二暮上聲縛塞同上怛二

邏去聲那去聲娜去聲楞去聲誡三弭戍馱野四枳拈枳拈五鉢六

此法若懸旛時畫旛印時皆加持之當即懸

作箭真言

唵一旃暮伽上聲捨囉二跋駟囉頓拏三訛囉

訛囉四莎縛訶五

此法加持其箭插持畫箭亦爾

開壇門真言

唵一弭補囉暮伽上聲摩訶去聲特能邑縛囉

弭戍悌引奈奈唎奈唎四莎縛訶五

此法若受法者入壇門時及自入時加持壇

門即便入壇則同入於一切佛刹諸天宮殿

淨華真言

唵一那那弭質怛邏合暮伽上聲補澀波叵

擢三擢哆枳喇拏補囉野四播囉播囉五鉢六

六

此法加持種種枝柯華葉插瓶口中五色線
繫瓶項上又加持之置布壇內

香爐真言

唵一旃暮伽上喇怛二娜弭摩娜二迦叱聲

汁切縛地瑟恥三寧音訖音訖音健度

四入縛擺塞巨囉拏五縵漫底切娜六入

縛擺入縛擺七莎縛訶八

此法加持香爐執置壇內燒香供養
寶瓶真言

唵一惹囉縛底二喇怛娜合伽上叱上聲三娑

聲去囉拏四靚徵靚徵五莎縛訶六

此法加持寶瓶盛酥乳酪飯穀置供養
寶器真言

唵一寧音訖音訖音訖音幡惹那暮伽上聲二鉢頭

合二麼縛隸三補囉野補囉野四訖五

此三昧耶加持磁器當用供養

闕伽真言

唵一旃暮伽上聲三去聲補囉拏二訥訥盧合拏健

馱縛底三莎縛訶四

此法加持闕伽當用供養

不空罽索神變真言經卷第二

必二

下

音釋

綈倉可切 搯苦洽切 焯之約切 鑿鳥定切 闕
烏割切 罐古玩切 指苦皆切 鑿書藥切 菴
苦候切 豆赤也 脂目切 蝮方六切 虺
菴藥名 朐汁凝也 蝮也 蝎許竭切
也 股公戶切 膊補各切 插楚洽切

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

不空罽索神變真言經卷第三

必三

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

秘密成就真言品第三之二

君持真言

唵 緩囉拏緩囉耶^二 旃暮伽^上 瞞惹泥^三

麼馱麼馱禰^四 訖^五

此三昧耶加持君持當用供養

分界真言

唵 一 鞞 純 縛 路 迦 禰^二 弭 瞞 惹 野 都^三 緩 漫

底^丁 禮 曩^輕 四 時 緩 囉 緩 麼^五 縛 娑^去 聲 囉 拏^六

莎縛訶^七

此法列壇街道界位加持壇地然後分別街道界位如法圖畫

畫像真言

唵 一 那 那 跛 囉^二 歌 拏^二 旃 暮 伽^上 沒 捺 邏

^二 合 入 縛 攤^二 入 縛 攤^四 莎 縛 訶^五

此法壇內畫諸像時及畫了時於諸位中總

都加持

繩界真言

唵 一 旃 暮 伽^上 喇 怛 娜^二 合 素 怛 囉^二 縛 隸

三 枳拈枳拈四 莎縛訶五

此法加持五色線繩壇上周圍括量一切位
界或有壁上白氎絹上欲畫像時皆以是線
和朱括量為諸賢聖稱讚功德

列門真言

唵一 弭補擲縛二 跛囉廢無計切 捨耶三 旃

暮上聲 鉢頭米二合 餅五

此法畫壇門時加持門地乃畫壇門

金器真言

唵一 嚩訶幡惹那二 暮上聲 伽上聲 幹者娜縛三

枳囉枳囉四 餅五

此三昧耶加持金器當用供養
銀器真言

唵一 三去聲 補喇拏二 盧瓶并也切 嚩訶幡惹那

四 旃暮上聲 鉢頭米二合 莎縛訶六

此三昧耶法三 加持銀器當用供養

飲食真言

唵一 弭弭陀二 上聲 嚩跛歌嚩播迦囉拏三者

擲者擲四 旃暮上聲 伽上聲 縛底五 莎縛訶六

此三昧耶加持種種甘膳飲食盛供養之

汎華真言

唵一 嚩 訶 健 馱二 努輕 娑上 履 拏三 旃 暮 伽

上 著 隸四 馱 囉 馱 囉五 莎 縛 訶六

此法加持衆華水上汎之當用供養

燒香真言

唵 一 健 馱 塞 巨 囉 拏二 縑 漫 鞞 末 伽上 跋聲

囉二 塞 普 囉四 鉢五

此法每時加持香燒供養一切諸佛菩薩金

剛諸天

塗壇真言

唵 一 嚩 麼 攞二 迦 野 輸 馱 禰三 嚩 訶 健 馱四

跋 囉二 布 囉 拏五 布 囉 野 布 囉 野六 鉢七

此法加持香泥香水摩壇供養

末香真言

唵 一 健 馱 主 喇 拏二 跋 囉二 布 囉 拏三 主 嚩

主 嚩四 莎 縛 訶五

此法加持末香布散壇內而供養之

塗香真言

唵 一 縑 麼 縑 漫 底 娜二 弭 麼 黎三 健 度 哆 嚩

彈 莎 縛 訶五

此三昧耶加持塗香浴身竟時摩塗身上

灌頂真言

唵一 嚩訖健馱二 跛羅合二補囉拏三 娑去聲 誡

囉惹擺四 嚩訖地瑟恥底五 迦擺輸去聲 娜囉

六 布喇拏布羅野七 惹野惹悌八 莎縛訶九

此法加持香水瓶其阿闍黎及受法人若洗

已當用灌頂

盛食真言

唵一 囉縵囉縵二 誡囉縛底三 薩縛苾𑖇𑖅去聲

切地瑟恥底五 三去聲 布羅野六 鉢七

此三昧耶若盛食時誦持盛食

獻食真言

唵一 嚩訖步引 惹曩輕呼二 三去聲 布羅野三 拜

補擺跛羅合二 陛四 莎縛訶五

此三昧耶加持飲食當持供養

三白食真言

唵一 室囉合 叔迦擺二 合步惹曩輕呼三 縛哩

弭補擺四 囉娑去聲 起囉合 縛底五 素囉跛囉

合 素囉六 鉢七

此三昧耶加持酥乳酪持供養之

果子真言

唵一 巨擲縛底^二 娑^{去聲}羅縛底^三 嚧訖縛娜
塞播底^四 哆囉跢囉覩^五 莎縛訶^六
此三昧耶加持果子持供養之

淨華真言

唵一 嚧訖^三矩素沒播擲^二 那那^四補澀波^三 跛
囉^二合縛唎灑拏^四 皤縛皤縛^五 莎縛訶^六
此三昧耶加持諸華持散供養

採華真言

唵一 弭弭馱擲多^二 布澀波縛都^{上聲} 值跢^三

縛曩塞播底^四 旃歌囉^五 三^{去聲}布唎拏禁^俱

切^六 唎莎縛訶^七

此法若採華枝葉時先加持之然後採取而
供養之

燒香真言

唵一 摩訶^{去聲}度播米伽^{上聲} 播吒^{上聲} 擲^三 散
捨^切 娑耶^四 縵漫底那^五 咩咩^六 莎縛訶^七

此法作護摩時加持香燒供養一切諸佛菩
薩諸天

請火天真言

唵一旃闍縛拏二入縛擺合二入縛擺三合泥

瞞目棄四莎縛訶五

此法請召火天即便供養

莊嚴真言

唵一弭弭馱麼拏二迦娜迦三喇怛努呼輕入

縛擺四步灑拏五麼拏麼拏六旃暮伽上麼

拏七莎縛訶八

此法加持一切寶珠鏤劍瓔珞幢蓋莊列供養其諸形像若以鏤劍瓔珞自嚴飾者亦加

持之

供養真言

唵一鉢頭麼合二迦唎二弭補擺那涼其向俱

瑟恥底莎縛訶六

此法若讚歎時若讀誦時先誦三遍讚歎供

養

禮拜真言

唵一薩縛候拏二跋囉合二拏跢始嚕三畔馱

曩耶切食那麼塞迦噓弭五弭履弭履六觀

切四那麼塞迦噓弭五弭履弭履六觀

囉拏莎縛訶七

此法若禮一切佛菩薩時先誦三遍合掌頂禮一切諸佛菩薩歡喜讚歎

行道真言

唵一娜捨你舍切二賀避畔馱曩三跛囉合二縷

擺觀鉢四

此法若行道時先誦三遍合掌行道為諸天人一時讚詠

器仗真言

唵一弭弭馱庚馱二入縛囉踰路播拏三跛囉

二合入縛擺四合跛囉合塞普囉鉢五

此法加持畫器仗印一切真言明神歡喜

金剛鈴真言

唵一鞞弛暮伽上聲弭補擺塞縛嚟三麼度

囉鞞具灑嚕底丁禮切四囉拏囉拏六

此法場中讚詠行道請召念誦護摩之時加持於鈴即搖聲之一切賢聖悉皆警發歡喜

來會

燈明真言

唵一刺濕弭入縛擺二三去聲漫底那三縛皤

縵野^四摩訶麼拏^五刺怛那始契^六莎縛訶

此法加持燈明供養則令諸天真言明神使者皆見寶燈光燭供養

召請真言

唵一度嚕度嚕^二旃縛歌野^三旃伽囉惹陞

鉢^四

此法若授法時加持安悉香燒焯請召一切諸佛菩薩真言明神通加被

除障真言

唵一訥瑟吒^二薩埵引弭暮陀^{上聲}禰^三縵麼

縵麼^四縛隸莎縛訶^五

此法奮聲誦一七遍摧伏一切惡難鬼神皆令順伏心生歡喜

數珠真言

唵一弭只怛囉^合麼拏^二弭補擲^三跛囉^合

縛囉^合跢你鉢^四

此法觀數珠時及取珠時皆加持之掐持誦

念

華鬘真言

唵一弭只怛囉^合喇跢孛^{輕呼}入縛擲^合

寧鉈矩素麼縛隸四補澀波縛底五莎縛訶六

此法加持華鬘供養若纏頭頸臂腕上者亦皆加持

請成就真言

唵一寧鉈路者泥二旃暮祇札曳跛囉二合縛

隸四薩縛弭棘地瑟恥跢五悉怛戌陀上聲弭

路枳諦六薩縛訶七

此法每時乞願加被先誦三遍當請加被成就現前

發遣真言

唵一旃暮伽上聲鉢頭米二合娑摩漫去聲鞞步縛

泥三跢羅跢囉四藥捨皆惹切塞縛瞞縛誦金奴

五莎縛訶六

此法作法祈願周畢當誦三遍啟白發遣諸

佛菩薩諸天明神各還本宮

錫杖真言

唵一寧鉈三去聲補囉拏二那識弭路迦你三

餅四

此三昧耶加持壇上畫錫杖印

寶鉢真言

唵一播怛囉^{合二}布囉拏^二布囉野^三旃暮伽
^上縛底^四縋漫鞞跋囉^{合二}脍^五莎縛訶^六

此法加持畫寶鉢印

吉祥草真言

唵一捺囉^{合二}瞢縛底^二弭^八駝地瑟恥鞞^三跋
囉^{合二}縋囉^四娑^{去聲}囉娑囉^五履使布爾底^六

莎縛訶

此法加持茅草火壇四邊右旋散敷如法座上而護摩之隨方作法

護摩真言

唵一入縛擺^二度麼入縛擺始葉^三喇濕弭
藥脍^四莎縛訶^五

此法加持蘇蜜諸香護摩供養一切諸佛菩薩天神

河中洗浴真言

河中洗浴真言

唵一鉢頭弭^{合二}你^二鉢頭摩^{合二}娑^{去聲}泥^三縛
囉跋囉^{合二}縛隸^四那誡步縛泥^五莎縛訶^六

此三昧耶入河浴時當誦五遍畫河海印亦加持之

鞋履真言

唵一 佉誡柘履泥二 誡麼伽聲麼野三 播娜

跛囉合遮履扼餅四

此法若入道場入佛殿者加持新淨鞋履鞮

三遍著入畫鞋履印亦加持之

卷三

九

灌頂真言

唵一 薩縛怛多合暮伽聲避曠迦二 摩訶主

拏弭麼隸三 縛避誦者覩給四 跛囉合縛囉

播扼步驚同上吉切下鉢頭摩合特縛驚六 莎

縛訶七

此法當於灌頂壇內左手執瓶右手按頂加

持七遍即為灌頂結印發願世尊若有讀誦

受持不空罽索心王母陀羅尼真言三昧耶

者當須具依此諸真言神妙章句三昧耶觀

此一一真言之中各有無量無邊不可說廣

大威德神通力故悉能自在出生諸佛國土

俱胝百千奇妙眾寶一切寶香寶華寶器寶

珠瓔珞一切妙寶宮殿樓閣寶師子座一切

奇妙寶幢幡蓋垂珠瓔網一切諸天甘露飲

食十方一切諸佛菩薩眾寶宮殿寶師子座

寶蓮華座一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素
洛藥嚕荼緊那羅摩呼羅伽宮殿飲食如是
無量種種出現皆是不空罽索心王母陀羅
尼真言三昧耶一切出現是故持者當以真
實清淨之心依法受持各加持物三遍五遍
無得廢忘我則觀視歡喜無量而得示現真
妙色身當為淨治十惡五逆一切業障悉令
清淨與所求願皆得滿足又與證旃暮伽王
最勝廣大解脫蓮華一切大曼拏羅印三昧
耶亦復授與不空廣大真言明仙灌頂三昧

耶今得真實成向世出世間一切法門速皆
圓滿復得世間一切無畏尊貴富饒為人愛
敬讚歎供養此三昧耶若受持者不應生於
猜疑之心我今決定作如斯說應常精懇發
大悲心以斯大悲真心愛語若行若住讀誦
受持係念思惟此三昧耶常念十方一切諸
佛菩薩金剛恭敬頂禮讚歎供養不暫廢忘
每常至時觀世音菩薩前敷白茅草結跏趺
坐誦此母陀羅尼真言秘密心真言者我得
為與成就衆願日日增長無暫退轉今證善

提

祕密印三昧耶品第四之一

爾時觀世音菩薩摩訶薩以斯不空罽索心
王母陀羅尼真言三昧耶真實最勝廣大解
脫蓮華曼拏羅印三昧耶白言尊者薄伽梵

而說偈言

闡此不空解脫法	清淨圓滿若蓮華
慈悲為濟諸有情	十方諸佛皆加被
一切天龍八部眾	大真言仙苦行仙
瞿醯夜天淨居天	伊首羅天摩醯首

大梵天王帝釋天

大自在天那羅延

三十三天俱摩羅

三十三天宮殿神

四天王天焰摩主

水天風天火天等

日天月天星宿天

見此不空真言經

隨方清淨修習處

俱時湊會恭敬謹

大自在天弭惹耶

惹耶弭耶天女眾

商羯理神商羯羅

摩莫雞神毗俱胝

阿怒梵摩毗避麼

功德太天辯才天

大鉢頭摩吉底神

杜底使者鬱鉢理

補澀波天華齒神

雞羅娑山所住神

大訶利底鬼母神	十大金剛執金剛
大執金剛明輪王	見此不空真言經
隨方清淨修習處	一時俱會喜守護
千臂千眼觀世音	手結千印住其前
又得十方一切佛	各請菩薩摩訶薩
觀音種族母青頸	十波羅蜜菩薩眾
不空罽索觀世音	變作大梵天身相
拈羅健詫觀世音	馬頭觀音大明王
播拏目佉觀世音	十一面首觀世音
四面大悲觀世音	除八難仙觀世音

俱持不空陀羅尼	最勝廣大解脫
蓮華種族曼拏羅	一切幻化神變法
各現種種妙色身	夢覺觀會俱住前
為現西方極樂界	一切妙色大光明
阿彌陀佛坐寶座	無量菩薩眾圍遶
為眾說諸常樂法	於須臾間盡觀見
復現十方殑伽沙	俱胝那庾百千等
微塵佛刹諸如來	皆以俱胝那庾多
百千菩薩眾圍遶	悉於夢覺一時現
復現種種諸大相	菩提道場金剛座

轉法輪會降魔處	成正覺處盧舍那
若有有情頑嚚者	輕我所說生猜慮
雖復讀誦而受持	如是善相皆不見
若有有情邪惡慧	害佛法僧壞道者
或有具造五逆者	一切賢聖皆棄捨
應墮阿毗 <small>佛三</small> 大地獄	經俱胝劫受劇苦
如斯罪累等有情	能生怖心悔衆罪
若得見聞此經典	從師七日受持者
如是阿毗無間報	於須臾日盡銷鑠
若有暫見此經者	即同真見觀世音

補陀洛山宮殿中	種種微妙色身類
若有精懇無倫匹	常持此經一切法
則得十方殄伽沙	俱胝那庾百千等
微塵刹中諸如來	一時現身在其前
或盡讚歎而觀察	或盡冥加大智門
此人以斯不空力	清淨妙法漬滋身
便等如來坐道場	轉正法輪之功德
增逾福壽倍遷遠	無衆天疾等諸天
如斯讀誦受持者	常於清淨閑勝處
清潔沐浴香塗身	衣服熏香恒淨著

當斷諸論常恬默
 塗香塗手結持印
 晝夜歸依稱讚禮
 發大慈悲平等心
 不為名利行諛詐
 及所同業給侍人
 爾時觀世音菩薩摩訶薩演斯偈已論說一切神通手印印三昧耶根本印
 二手合掌虛掌屈二頭指頭當中指側上第

種種供養而修習
 憶念十方諸世尊
 觀念觀音大悲者
 精進至誠尊重法
 普於有情起慈悲
 咸共遵行不空法
 一節文其二大拇指相並平伸此印能纂一切諸佛菩提法門亦能請召觀世音菩薩來加護念印真言
 唵一耇暮伽^上弭矩喇弭路^二縑漫鞞路迦
 耶^三舍^三室囉^合野特婆^二合地瑟恥^四鞞^四暮伽
 鉢頭米^五合者囉弭者囉散者囉^六鉢^七鉢^七
 此印真言名觀察三世不空照明蓮華光神通感德若有真實以大悲心輪結是印而誦念者當得三世微塵佛刹一時震動是等佛刹一切如來悉皆歡喜放大光明伸手摩頂

加被不空罽索心王母陀羅尼真言最勝神
變除諸蓋障八難大怖其淨居天伊首羅天
摩醯首羅天大梵天帝釋天一切諸天歡喜
擁護此畝捺羅於是法中極為最上
蓮華印

合腕相著大開兩掌屈二中指今頭相去半
寸屈二頭指二無名指頭各相去二寸屈二
大拇指二小指亦如中指相去半寸印真言
唵一旃暮伽上聲鉢頭麼合矩捨二縷麼焰三
起宜訖唵合豐虛觀拏起唵合豐四拏上聲陀上聲

囉陀囉五摩訶薩埵六

此印真言若結持者三世諸佛歡喜讚歎加
被持者大悲之心成就勝驗現諸吉相當為
圓證一切如來陀羅尼真言解脫壇印三昧
耶一切觀世音菩薩種族真言壇印之法亦
當現前恒為觀世音菩薩心所樂見加與勝
願
蓮華請護印

合掌當曾大虛掌內以二中指二無名指並
豎合頭相拄二頭指各捻二中指背上第一

節二大拇指似欲相並微豎伸之二小指直伸磔開相去二寸結此印印一切華香飲食香水一切器物衣服供具印真言

唵一 旃暮伽上 鉢頭米二 合摩訶 薩埵旃 耶餘箇 覩三 縊歌漫拏黎四 地利地利五 弭

囉弭囉六 鉢頭麼二 步鷲七 莎縛訶八

此印真言請召一切諸佛菩薩金剛諸天龍神真言明神集會護祐

結界印

合掌虛掌以二頭指二無名指各豎合頭相

著屈二中指頭在無名指側上第一節文二中指頭相去二分二大拇指頭各壓頭指下第一節側文二小指磔開相去二寸印真言

唵一 旃暮伽二 跋駟 囉寧囉合 茶上 鉢頭米二 合滿 馱野三 聲漫 底娜四 摩訶聲 泉捨 囉十五

起灑捨 主嚕 主嚕 不餅 怖七

此印真言結十方界及用護身於壇十方七踰膳那成大擁護

最勝蓮華印

準上第一印改二頭指頭各當中指中節側

上相去六分磔開二大拇指二小指頭各相
去二寸此印能成一切解脫大曼拏羅印三
昧耶亦能會通一切壇印三昧耶速得勝驗
印真言

唵一跋駟隸二跋駟囉地瑟恥多三鉢頭米

二弭濕縛合二路波陀聲上隸四陀聲上囉陀囉餅

五跛囉合弭始野覩六底履合野特縛合識

就七地履覩置八莎縛訶九

是印真言以大悲心持結之者當令十方一
切佛刹宮殿門開六種震動其三十三天一

切宮殿亦皆門開觀世音菩薩歡喜觀視放
光照觸令得清淨滅除過現五無間罪捨此
生後則生十方佛刹宮殿關閉十六大地獄
門超過惡趣得大解脫

最勝拳印

右手以大拇指頭捻無名指根第一文四指
急握大拇指作拳結此印者當入廣大解脫
曼拏羅印三昧耶得大成就用前印真言
蓮華首印

準第五印改二大拇指屈頭掌內以右大拇

指偏壓左大拇指壓上一分印真言

唵一旃暮伽二上聲鉢頭麼合惹羈三弭輸去聲

陀鞞野鉢四地囉地囉五弭麼黎莎縛訶六

是印真言灌頂浴時印香水瓶復結此印安

於頂上當使一人執香水瓶頂印上灌并復

浴身當令過去垢障重罪皆盡十六除滅得身清

淨福蘊增滿成就諸法運運增長為諸天神

歡喜擁護觀世音菩薩護念加被不空罽索

心王陀羅尼真言三昧耶悉地最勝成就

大三摩地印

結跏趺坐二手合掌屈二頭指當中指中節側文上頭勿相著其餘八指並伸急合置印當心直下倒垂印真言

唵一旃暮伽二跋駟囉三結囉茶上聲鉢頭米

二濕縛囉合鉢四

此印真言結持之時如入靜慮其身堅固猶

若金剛須彌山王復等被服金剛甲冑無他

傷害一切毗那夜迦皆怖馳走莫能燒害

自在印

準第七印改二頭指令壓中指背中指上少

開其掌又向外磔開二大拇指相去三寸置印當心印真言

唵一鉢頭米二合濕縛囉二合旃暮伽上聲婆囉娜三避履避履四莎縛訶五

此印真言若以清淨大悲之心當觀世音前

結持供養當得十方殞伽沙俱胝十七那庾多百

千佛刹所有三世一切如來應正等覺瞻眺讚歎一時放光照明安慰時觀世音菩薩亦為現前由斯當得十波羅蜜功德相應若真言者每白月八日一日不食不語輪印誦持

母陀羅尼真言秘密心真言一百八遍者速

令當得觀世音菩薩現身摩頂告言真善男

子善哉善哉汝今為者是旃暮伽王最勝上

法汝須何願為汝滿足汝今是我旃暮伽王

三昧中子汝今已得不空罽索心王母陀羅

尼真言解脫壇印三昧耶勿所憂懼於諸有

情發大悲心當以此心常修汝身安住我法

汝今此身為最後身捨此生後直往西方極

樂國土坐蓮華座具諸相好而自嚴身同彼

一切菩薩摩訶薩等聽聞一切常樂淨法所

壽命身乃至菩提更無大病永不退轉如是
證者如法承事供養觀世音菩薩常自恬默
不與他論於諸有情起大悲心依法而坐結
印誦持母陀羅尼真言秘密心真言者又證
不空廣大神通曼拏囉大真言仙三昧耶十
八俱胝那庾多百千真言明仙共相為伴遊
戲空界得大自在壽命逾遠又證不空廣博
光明首大神通三昧耶騰往十方三千大千
一切世界如伸臂頃還至本處復證觀世音
菩薩不空王大幻化三昧耶不空清淨天眼

三昧耶以斯幻化三昧耶力示同有情應現
之狀所謂淨居天伊首羅天摩醯首羅天大
梵天帝釋天那羅延天俱摩羅天四天王天
水天風天日天月天焰摩王龍神八部人非
人等并及水陸傍生有情皆同類現攝化濟
度悉令順伏得大解脫世尊是法名為不空
罽索心王母陀羅尼真言世間成就調伏有
情三昧耶復得十方一切佛刹一切如來應
正等覺一時現身為授阿耨多羅三藐三菩
提記乃至菩提更不退轉如是於諸有情起

大悲心觀世音前如法而坐結印誦念者則
 當不依法坐不結印誦百千萬遍為諸如來
 安慰記荊一切慧解六波羅蜜自然成就觀
 世音菩薩而為現身則為成辦一切諸願眾
 惡業障一切諸病俱時消滅是故行者應常
 憶念一切諸佛心不廢亂則今當得最勝成
 就

不空罽索神變真言經卷第三

音釋

毳徒協切 細 弼 巨亮切 施 頸 居 郢切 韞 勿
 切 毛布也 弼 於道也 頸 頭也 韞 也 華 發
 毳 猜疑也 切 詈 語斤切 口不道 諛 羊朱切
 切 疑也 切 詈 忠信之言也 諛 奴也
 纂 編管切 磔 陟華切 揜 奴也
 纂 編集也 磔 張伸也 揜 捏也

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五冊

不空罽索神變真言經卷第四

必四

唐南天竺三藏法師菩提流志奉

詔譯

祕密印三昧耶品第四之二
成就印

二手合掌大虛掌內二頭指二無名指平屈

頭相拄二中指微曲豎合頭出二頭指二無

名指頭上一節二大拇指相並微屈豎頭去

二頭指側面一寸四分二小指各豎搏無名

指側相去二寸印真言

唵一觀嚕觀嚕二鉢頭合米三荷暮伽釁悉

地四餅五

是印三昧持結之者觀世音菩薩速疾加被
荷暮伽王出世間法皆當成就福德增盛為
人欣讚一切天神而祐護之

金剛蓮華心印

覆右手掌仰左手掌其二手背相著右小指
又左大拇指歧間右大拇指又左小指歧間
左右頭指各急屈掌中左右中指無名指各
相並伸著手背置印當心端身正坐心如金
剛淨念不動印真言

唵一 荷暮伽_聲訖_訖唎_合娜野_二 鉢頭米_三 陀
 囉陀囉_四 鉢頭_合麼陀囉_五 摩訶漫拏_拏囉訖
 唎娜野_六 訖_七
 此印三昧彼結持者誦祕密心真言一七遍
 者於諸作法資運成就

罽索印

覆左手掌當心下大姆指屈向掌頭去掌一
 寸其頭指中指無名指小指各微屈頭其四
 指間各相去一寸象蓮華葉右手仰掌當左
 手背上七寸大姆指屈向掌一寸中指屈頭

當大姆指壓背相去一寸頭指無名指小指
 向掌微屈印真言

唵一 播輸_聲播底播捨陀_聲囉_二 捨跢娑_聲

訶_聲塞囉_三 囉濕弭_四 跋囉_合底漫拏_拏跢
 野_五 旃迦唎_合灑_拏六 菩陀_聲你_三 聲_聲菩陀

上_聲泥_七 步嚕_步嚕_八 荷暮伽_聲播捨悉悌_九

訖_十

此印三昧彼持結者一誦母陀羅尼真言加
 持印一以右手向外擲之滿於三遍左手定
 住又誦祕密心真言七遍乃解散印彼是則

攝阿耨菩提三昧種智住意識中當所生處
得大人相一切天神愛護瞻眺十方諸佛菩
薩喜樂觀視觀世音菩薩摩頂讚勸於無始
劫謗讚正法大邪見罪皆得除滅所得福祚
如見我身

譬須彌山大寶幢印

合掌大虛掌內二無名指二小指直豎相並
合頭二中指各屈頭壓二無名指側上第一
文令頭相去二分二頭指屈頭相拄二大拇
指各搏頭指側直伸臂上印當頂上印真言

唵一室囉合二野特能邑切婆同無可切下努識
哆二避誦者都三薩縛室囉合二野特婆二合
避曬階五鉢頭合麼播扼六素蘇古鉢頭合
七米旃暮祇曳薩縛鞞訖識哆八地瑟恥
諦訖九

此印三昧持結之者則同十方一切如來手
授灌頂又問觀世音菩薩手授灌頂當所生
處證真言仙大轉輪王三昧耶得此不空王
三昧現前煩惱蓋障摧滅除解生處世間福
壽無限

奮怒王印

合腕相著豎開掌二中指二無名指二小指
頭各並相著似屈相去半寸二頭指各搏中
指側中節上屈如鉤二大拇指各豎伸之相
去半寸置印頂上顰眉努目作大瞋怒左顧

右視印真言

唵一矩嚕陀聲囉惹二摩訶去聲暮伽上聲歌

那歌那四薩縛訥瑟吒聲訶五

此印三昧能摧一切惡天龍神一切惡人惡
心迴伏亦能摧壞須彌山王諸惡毗那夜迦

一切眷屬皆自允伏一切諸天沙門婆羅門
毗舍首陀歡喜致敬成就諸法
多羅菩薩印

合掌虛掌內二手十指微屈豎合頭相著印
真言

唵一鉢頭合麼哆嚩二觀嚕觀嚕三訶四

此印三昧亦能成就一切事業

大白觀世音菩薩印

合掌其掌下開一寸二頭指二中指二無名
指各豎相並合頭二大拇指各豎搏頭指側

上相去一寸二小指各豎微屈頭相去八分
印真言

唵一摩訶_聲鉢頭_合米二濕廢_謔倪_三虎嚕

虎嚕_四莎縛訶_五

此印三昧能集眾法速證成就

毗俱胝菩薩印_{外四}

合掌二中指二無名指二小指各豎相並合

頭二頭指各控在中指無名指歧間頭相拄

二大拇指並伸壓二中指中節上合口切齒

顰眉努眼瞋怒顧視印真言

唵一苾_囉合_二矩_胝靴_鉢頭_合米_二跢_囉跢_囉
三_鉢四

此印三昧摧伏一切能滿諸願

白身觀世音母菩薩印

是白身母印同前大白觀世音印印真言

唵一鉢頭_合麼_二半_拏囉_縛臬_你三_矩努_古

切_矩努_四莎_縛訶_五

一切天神印

合腕相著二中指平屈頭相拄其餘八指各

散_磔開_歧間相去一寸總微屈頭頭勿相著

印真言

唵一旃暮祇虬曳切鉢頭合麼二縛囉禰三悉

駭悉駭餅四

是印三昧召諸天神住會壇內歡喜護持

一切使者印

合掌虛掌內如未開蓮華印真言五

唵一薩縛怛囉合識弭你二旃幡歌野三滂

盧告結寧切寧吉唎二拈餅四

是印三昧召諸天女藥叉使者皆來會住

七多羅天女印

合腕相著二大拇指屈入掌中各正捻無名

指根第一文各以頭指無名指小指急捻大

拇指上拳二中指各微屈頭相去半寸印真

言

唵一旃暮祇虬曳切你二跢嚩哆囉耶三鉢頭

麼合步鷲如考切餅四

此印三昧能伏一切衆惡天神祐護壇法

馬頭觀世音印

合掌虛掌二頭指屈入掌中令背相著二大

拇指並伸壓二頭指中節上印真言

唵一度嚕二 跢嚕擺三 鉢頭合米四 旃暮祇
呌曳餅五

此印三昧於諸法中最高為奇勝

瞻拏縛目佉印

合掌虛掌二中指各却攏壓頭指上第一節

上頭相拄二頭指頭各拄二無名指側上三

大拇指相並斜伸微豎向上印真言

唵一縛拏縛目谿二 你訖蘭合跢野三 訥瑟

吒餅四

是印三昧能契一切金剛明法能祐一切三

昧疾現

青項觀世音印

合掌虛掌二大拇指屈入掌中二頭指各握

大拇指上節二中指二無名指二小指微屈

頭相拄印真言

唵一鉢頭合米必四 你擺建制尼六 濕縛合囉

三 步嚕步嚕餅四

此印三昧能祐成就一切三昧

十一面觀世音印

合腕相著二大拇指各橫屈掌中各以頭指

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

中指無名指小指握大姆指作拳拳面相合
面目熙怡發大悲心印真言

唵一譟籙切名養婆切無可娜泥二跛囉合泉娜

三舍縷野餅四

此印三昧能祐成就一切明法無所障礙

伊首羅天印

合掌虛掌二中指二無名指二小指並豎合
頭二頭指各屈壓中指側中節上如鉤二大
姆指相去四分微斜豎頭去二頭指頭八分
印真言

唵一鉢頭合米濕縛合囉二娑鞞陀野野餅

此印三昧召集一切伊首羅天皆來會住而
為祐護

摩醯首羅天印

準前印改左頭指豎微屈改二中指頭相拄七

壓二無名指側上第一文印真言

唵一旃暮祇切曳濕縛囉二餅三

此印三昧治罰一切慙惡鬼神

焰摩王印舊云閻羅王說也

二手八指右壓左入掌相又相鉤指面相著
二大姆指各豎磔開微屈相去半寸當先急
向頭上後置心上大姆指上下來去印真言
唵一縷麼囉二跢唎跢唎三餅四

此印三昧召請焰摩王來赴會坐歡喜護祐

水天印

左手仰掌當左爛房下五指微屈如蓮華葉
右手當心覆掌大姆指小指各豎屈掌中頭
指中指無名指各散磔開頭指去一寸微屈
印真言

唵一娜識二鉢頭合弭你三餅四
此印三昧呼召一切諸大龍王皆來壇會歡
喜護佐

毗沙門王楮印

二手反背相合二頭指二中指二無名指二
小指各反相鉤指面相著直豎二大姆指向
外磔開先急右轉後置當心印真言

唵一藥赧灑二地鉢底二素嚕素嚕餅三
此印三昧摧破一切藥叉鬼神惡心散壞
大梵天王印

左手準前水天印右手屈肘當與體齊大
指微屈向掌頭指微屈去大姆指頭二寸中

指無名指小指直豎相並印真言

唵一旃暮祇虬曳切二沒囉合二歌麼三二合嚕底禮丁

切餅四

此印三昧能現梵天一切天法必四

苦行仙人印

準梵天王印改右手頭指大姆指搏中指豎

伸小姆指屈如鉤印真言

唵一囉使縛囉禰二旃暮伽上三步羈餅四

此印三昧召集一切苦行明仙合掌致敬讚
喜頂禮

毗瑟怒天輪印舊云那羅延天

合掌右手五指各散磔開左手頭指中指無

名指小指又入右手頭指中指無名指小指

中節歧間外出握右手四指其左四指頭當

右手五指歧間左大姆指壓右頭指節上右

大姆指直豎印真言

唵一旃暮祇虬曳切二弭瑟拏囉三鉢頭合二麼那

腔四娑去聲囉五縑漫六鞞步羈五莎縛訶六

此印三昧能摧一切阿素洛衆敬伏馳散

大自在天印

左手屈肘仰掌向前五指作把大果勢右手屈肘當與膊齊大姆指捻小指甲上其頭指中指無名指各豎磔開印真言

唵一嚕捺囉二合三觀四徵五上六聲七弭八理九莎十縛十一訶十二

此印三昧能摧一切瘡鬼食精氣鬼皆怖馳散

大自在天兒印

右手頭指直伸大姆指橫屈掌中以中指無

名指小指急握作拳左手亦同右手其右手拳側拄腰上頭指向前其左手拳側置心上

以頭指向外指之怒目大瞋印真言

唵一鑠二訖三底四合五陀六上七聲八嚩九二十旃十一暮十二伽十三上十四聲十五縛十六底十七三十八莎十九縛二十訶二十一

此印三昧降伏一切作障鬼神

曰天子印梵云阿泥底耶

二手仰掌側相著二大姆指各橫掌中各屈頭指壓大姆指上節二中指二無名指二小指各相並微屈向掌印真言

唵一娑去聲歌塞囉合計囉嚩二訶三都理三莎縛訶四

此印三昧能放百千光明曰天祐護

月天子印梵云素摩

準前仰掌側並相著二大拇指各豎伸二頭

指各豎微屈二中指二無名指二小指各屈

作拳印真言

唵一素麼二跛囉合胘餅三

此印三昧為諸星天照曜護持世尊如是印
三昧耶一一能成一切事業能滅一切灾厄

罪障而廣莊嚴旃幕伽王廣大解脫蓮華曼
拏羅三昧耶是修行者身常淨浴衣服香潔
應食淨食於諸有情起大悲心恭敬和尚闍
黎心恒尊重恭敬供養觀世音菩薩摩訶薩
受持是法求佛菩提亦勿參使不同業人非
自阿闍黎及不明法人不求菩提人和雜作
法稱說境界常自密默精勤修學末香塗香
塗摩手上燒香供養輪結於印特勿露結違
犯三昧隨一一印三昧耶相觀照同現誦之
三遍作法持誦懺悔發願行道禮讚日日獲

得百千俱胝數倍功德諸大福聚當爲十方一切如來諸大菩薩授職記蒞一切諸天歡喜祐護得於世間最大供養具足成就一切陀羅尼真言壇印三昧耶當所生處命不夭夭獲得不空悉地大真言明仙輪王三昧耶有大慧辯而於一切天仙大衆演說此法得大無畏爲人尊重當於觀世音菩薩會中生育若命終時身心寂靜如入禪定遂得一切諸佛菩薩摩訶薩一時喚言眞實佛子來我土中我土是汝生長住處從此生後乃至菩

提更不墮落三塗惡道生生不受胎卵濕化壽恒不退從一佛刹至一佛刹蓮華化生具宿命智

法界密印莊嚴品第五

世尊此廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶種種手印諸器仗印六四廣博無量譬如大地一切有情生育依住譬如如來一切智智一切有情依住滿足若隨喜者當知是人得滅衆罪於斯三昧當得成就若修治者住大悲心具持眞言淨戒律儀受持讀誦不空罽索心王母

陀羅尼真言三昧耶求於無上正等菩提者
若能如法圖畫廣大解脫蓮華曼拏羅印三
昧耶受持供養隨觀一切三昧相俱精進修
學者當知是人如大輪王具足七寶威德無
量導化四洲隨所至處一切有情莫不敬伏
而得尊仰一切毗那夜迦藥叉羅刹惡神鬼
等便自臣伏發歡喜心或則滅壞或復馳走
賊謀讎對亦皆除解無始重罪一切病惱亦
皆壞滅世尊如是說此法者為諸有情得安
樂故說為得成就一切三摩地故說為除一

切罪障故說為降伏一切惡鬼神故說為得
一切菩提故說為令一切持真言者發生種
種三昧智觀相應慧解故說令得遍依廣大
解脫蓮華壇印一切三昧耶一切相狀圖書
一切廣大解脫蓮華壇開敷蓮華臺上圖畫
一切手印諸器仗印一切寶華果印者皆繞
印上火光火焰其諸蓮華枝條莖葉分布色
相一切印相皆像生相鮮麗妙好所謂執一
切寶果印執一切金剛果印執三股金剛杵
印執寶箭印執曼拏利印執金剛蓮華印執

蓮華鬘印執跋楞伽印執跋折羅跋羅瑟恥
 多印執濕縛娑印施無畏印彈指讚歎印拳
 印期剋印未只臨瞻印合掌鉤印獄印執鏢
 印思惟印執寶手印執善金剛杵印執不空
 蓮華印執金剛鈴印執劔印執三叉戟印執
 杵印執寶杖印執華栴印執索印執大魚印
 執寶輪印執寶螺印執無緣果印執石榴果
 印執月印執日印執鎚印執楊枝印捧寶華
 印執數珠印執五股金剛杵印不空罽索手
 印不空成就印如是手印皆指腕上畫七寶

鏢劔種種莊飾隨手印真言

唵一旃暮伽二上聲漫惹唎三弭利旨利四 咩

五

唵一旃濕縛合蹉野二乞灑拏弭識底切丁三禮

咩四

唵一暗野縛羅禰二靚置三咩四

唵一薩縛禪訖誡跢二地瑟恥合二羝三避唎

避唎四咩五

唵一鉢頭合二麼二紇唎合二娜野三毋瑟徵上聲

四咩五

唵一 弭娑去聲羅弭娑去聲羅二 薩縛摩爛彈吉

怛惹野三 餅四

唵一 弭駟臨呼之二合 幡野二 虎嚕虎嚕

三 餅四

唵一 快必四於向矩舍二 旃暮伽上迦喇灑野三

餅四

唵一 迦縛者野二 覩嚕覩嚕三 餅四

唵一 旃暮伽上賈迦理二 弭履弭履三 餅四

唵一 旃暮伽上振路麼拏二 覩微上覩嚕三

餅四

唵一 旃暮伽上播拏二 旨理旨理三 餅四

唵一 跋駟羅二 覩旨旨隸三 餅四

唵一 旃暮伽上紇履合那野二 拓囉拓囉三

戊下輸律切同音陀上薩埵四 餅五

唵一 旃暮伽上縛底二 旨智旨智三 餅四

唵一 苾𑖅渴識二 瞋娜野誡咄輪三 餅四

唵一 室履合曼拏擺二 播履戊悌三 避智避

智四 餅五

唵一 素嚕素嚕二 餅三

唵一 麼拏麼拏二 餅三

唵 補澀波 二縛底惹耶 三 咍 四

唵 一步地只踰播捨 二陀 聲上 羅陀羅 三 咍 四

唵 鉢頭 合麼播捨 二毗輸 聲去 悌 三 咍 四

唵 跋駟羅播苦 二暗縛觀 三畝嚕畝嚕 四 咍 五

唵 一振 麼捉播捨 二縛囉泥 三 咍 四

唵 一斫渴羅 二播捨 二旃素囉 聲去 寧切 寧吉 伽上 聲

踰 迦 三度嚕度嚕 四 咍 五

唵 一室囉 合輸 聲去 理播捨 二弭路迦耶 三 咍

囉耶 四 咍 五

唵 一那伽 聲去 播捨 二滿陀 聲去 耶 三 羯佉野 四

訥瑟吒那伽 聲上 南 五播捨播踰野 六 咍 七

唵 一惹路 聲去 縛 二那 聲去 囉那囉野 三 咍 四

唵 一戰捺囉 合弭麼隸 二弭輸 聲去 陀 聲去 耶 三 咍 四

陀 聲上 迦 嚕囉濕弭縛 四 咍 五

唵 一善陀 聲上 野 二 咍 三

唵 一弭惹野 二補喇拏陀 聲上 隸 三 咍 四

唵 一破路特 聲去 囉 二胘 二步喇 咍 三

唵 一補喇 合拏漫拏隸 二惹野 咍 三

唵 一娑 聲去 歌 聲去 塞囉 二囉濕弭 三 枳囉 聲去 鷲 四

吽五

唵一薩縛訥瑟吒二上聲跛囉合二歌囉三舍縵

野四餅五

唵一摩怒弭輸去聲陀上聲野二麼擺弭麼黎三

餅四

唵一補澀波縛底一素健陀上聲縛黎三餅四

唵一捨跢娑去聲歌去聲塞囉二候拏底三乞灑

擎乞灑擎四餅五

唵一跋駟嚕乞使播二蘇旨目佉三旨智旨

智四餅五

唵一荷暮伽二上聲跛囉合二澀歌去聲鞞三播捨

歌悉羝四餅五

唵一薩縛怛羅合二畝伽上聲悉鞞下同悉

鞞三娑去聲陀去聲野四餅

如是蓮華手印三昧耶若常一一依三昧耶

字觀相應受持讀誦者所有蓋障十五逆重罪

當自除滅不墜惡道凡所施為則得成見不

空廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶於當來世

證趣阿耨多羅三藐三菩提處為阿彌陀佛

之真子從法化生奉覲供養苑伽沙俱胝那

庾多百千善逝如來積集無量福聚資糧是
諸如來無量稱歎諸福業事為授一切菩提
記蒞一切器仗地印摩拏寶印寶華印寶蓮
華印寶珠華鬘印數珠印白螺印五色螺印
寶金輪印繚紮栴檀印鐵槩印獨股金剛杵印
三戟叉印鉢置娑印橫金剛杵印金剛鉞斧
印二底喇首喇印金剛寶杵印寶槩印羯摩
金剛杵印如意珠印大橫刀印寶杖印羅矩
吒印大自在天三叉戟印刀索印鐵鉤龍印
突嚕摩印赤寶珠樹印鉞斧輪印鉞斧栴檀印

手出火焰印寶珠光焰印五色光印姥婆羅
杵印拏羅樹繩印鉞斧印耳璫印吉祥瓶印
五色吉祥石印山樹石印須彌山印盤龍印
傘蓋印大幢印大魚印小魚印龜印難你迦
縛跢左萬字相印苾𩇛曼拏理印苾𩇛印圓
頭三叉印刀子印曲刀印大蓮華鬘印室囉
輸羅棄耶印暮巽拏鐵栴檀印牝拏波擗印不
空牙印折咄沒陀囉印四牙印遇擗迦印螺
輪印三股金剛螺杵印兩股金剛螺杵印珠
螺印蓮華螺印鄔刺頭縛鉢吒擗印師子頭

口印命命鳥印迦陵頻伽鳥印共命鳥印鳧
 鷹鳥印鴛鴦鳥印娑羅娑鳥印白鷺鳥印白
 鶴鳥印孔雀鳥印焰摩王楛印四面神印四
 圍鏡印三叉戟旛印寶瓶印半月輪印日輪
 印四蓮華印三蓮華印大海印手捧華印梵
 甲印斑鹿皮印五股金剛杵印商迦梨金剛
 鏤印妬囉拏金剛柱門印寶鉢印袈裟印迦
 佉羅迦錫杖印迷拏印米爾迦基陞印寶腰
 帶印注拏頂印絡膊寶索印園林寶樹華印
 三斜角印普遍金剛杵印世尊此旃暮伽王

廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶若圖畫者
 皆須如法彩色鮮潔勿和皮膠當畫采印皆
 使妙好青白分明其相像生隨壇法則一一
 摸畫或白氎上絹上壁上板上紙上隨其一
 一大小壇量三昧耶隨心畫之皆得供養若
 常如法圖畫是廣大解脫蓮華曼拏羅供養
 誦念者自然除滅十惡五逆四重等罪得觀
 世音菩薩摩頂教詔是陀羅尼真言法曼拏
 羅法印法或有見者亦令滅除惡業罪障又
 得十方一切諸佛我釋迦牟尼佛并諸菩薩

摩訶薩皆當護祐如所愛子是故智者應常
 精勤真實受持如法修學當今證獲不空王
 廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶

不空罽索神變真言經卷第四

卷四

十七

音釋

擗昆賓切 感也 謫都郎切 徒對切 挽蒲結切 同換也 愍匹茂切 急性也
 孀女蟹切 怨也 對切 而逆 繚折系切 繚也
 紫着茂切 結也 培部項切 與棒同 鉞王伐切 大芥也 牝昆忍切

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

不空罽索神變真言經卷第五

必五

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

罽索成就品第六之一

世尊若欲廣大神通遊歷三十三天宮殿乃至阿迦尼吒天一切諸佛報身所住宮殿處

必五

者及日宮月宮龍宮藥叉宮羅刹宮乾闥婆宮阿素洛宮藥魯茶宮緊那羅宮莫呼羅伽宮者乃至成就出世世間一切法者先承事畢身器清淨持戒精進發大悲心總敬三寶如法修治不空王八種罽索三昧耶其像罽

索三昧耶以金或銀鑄不空罽索觀世音菩

薩身長八指量取手兩把量是三面兩臂正面慈悲

左面大瞋怒目張口右面微瞋顰眉合口首

戴寶冠冠有化佛左手執罽索右手揚掌七

寶瓔珞鏤釧天衣而莊嚴之坐蓮華座又以

銀或鎔鐵作三叉戟長十六指量取一肘量是其

罽索等分用蓮荷莖絲杜仲木絲素迦木絲

樹皮絲蠶絲如法治練白月八日作曼拏羅

壇心純以白梅檀香泥沉水香泥鬱金香泥

圖畫一肘三十二葉開敷蓮華當華臺上盤

置五絲三白飲食香華香水如法供養每日
斷諸談論戲笑誦母陀羅尼真言祕密心真
言加持五絲一百八遍至十五日斷食誦持
真言不絕合持索股長為一條勿別為股覆
疊八股長十六肘合成罽索其索兩頭一頭
繫菩薩一頭繫三叉戟阿摩羅果於神通月
白月八日清淨洗浴著淨衣服食三白食作
曼拏羅中嚴寶綵法座其座方圓高下一肘
正於座上置像索戟其索寬盤像置索中誦
母陀羅尼真言祕密心真言加持像索戟二

十一遍而安置之當加持塗香塗於像上索
上戟上種種末香亦遍散上又加持白芥子
亦散其上以諸香華香水飲食果茲隨心供
養四角置香水瓶四門座前置香水椀每日
六時面東依法而坐於座觀心寂靜燒焯香
王結印誦母陀羅尼真言祕密心真言如五加持
像索戟上作是法者當斷言論外來飲食皆
不應食是食穢觸每初夜時後夜時一加持
白芥子一先打戟索三十六旬精進持法無
間時日初夜中夜五更曉時其像索上一時

放光若放火光當成世間悉地之法若放種種雜色光明當成出世悉地三昧是時空中出聲告言善哉善哉善男子汝今已成出世間菩提心罨索三昧耶是罨索力正攝最上菩提心王得十波羅蜜功德圓滿如如意寶是時懺悔發無上願關伽供養右手執戟索奮聲誦母陀羅尼真言祕密心真言滿一萬遍證不空王真言神通三昧取得俱胝百千真言明仙恭敬伴祐遊騰十方福命增壽千俱胝歲所念於法隨念隨成若有有情具

造五逆十惡罪者遇獲此經頓生信慧深樂此法一心修學精進不怠亦令決定當得成就何況淨信清淨持戒精進修治豈不最大成是法耶若修治者於法生疑則無成現若欲調伏一切天龍藥叉羅刹毗那夜迦者誦母陀羅尼真言^{必五}七遍誦奮怒王真言^三七遍呼召一切天龍藥叉羅刹毗那夜迦右手旋索則便皆至任為役使若欲世人相敬念者誦持真言旋索作法即當遂願又法誦奮怒王真言七遍右手輪索當作攝縛一切諸惡天

龍藥又羅刹想則皆被縛若不解放無於年月常被拘繫若解放者起大悲心誦秘密心真言三遍即皆放去若調伏邪惡人者誦念真言輪旋索者當則順伏若欲秘密三昧耶者執索誦念真言結罽索印印加持身即去隨意若欲龍天降澍雨者及止雨者如法作壇供養像索視天誦念真言旋索作法須雨則雨須止則止若欲禳除一切灾疫病者於高樓上或高山頂誦持真言七遍輪擲罽索一切灾疫惡風雹雨則皆除散如是成就此

菩提心三昧耶者猷不亂念守持淨戒係想一切諸佛菩薩觀世音菩薩常在目前恭敬供養如法誦念恒不忘失即得成就世尊輪罽索三昧耶當以金銀赤銅鑄寫為輪方圓八指_{手二把}六輻輪轂輻輞具足分明如法莊飾其罽索等分取蓮荷莖絲杜仲木絲蠶絲如法治練白月八日如法作壇於壇中心白栴檀香泥鬱金香泥沉水香泥圖畫一肘一百八葉開敷蓮華標郭界道當華臺上盤置三絲三白飲食種種香華如法供養每日

誦母陀羅尼真言祕密心真言加持三絲一
百八遍至十五日斷食誦念誦誦不絕合持
索股長為一條勿別為股覆疊三股長三十
六肘合成罽索輪法亦爾以索一頭繫輪轂
上於神通月白月八日清淨洗浴著淨衣服
食三白食如法作壇於壇東面置不空罽索
必五
觀世音菩薩像壇心莊嚴雜絲高座其座高
下方圓一肘座上盤置輪索加持塗香塗輪
索上加持末香散輪索上加持白芥子亦散
其上以諸香華香水三白飲食如法供養四

角置香水瓶於座四面置香水碗每日面東
燒焯香王供養一切依法趺坐時常無間誦
母陀羅尼真言祕密心真言先持輪索若初
夜時若後夜時加持白芥子先持輪索三十
六旬精進持法無間時日初夜後夜五更曉
時其輪索上一時放光昇空騰轉持真言者
頭上熾放大火光焰觀世音像讚語其言善
哉善哉善男子汝今成就不空如意心輪罽
索三昧耶是時闍伽供養乞願作其輪印左
手執輪作其索印右手持索誦奮怒王真言

一百八遍誦母陀羅尼真言祕密心真言加
持輪索一百八遍於自頂上右轉三帀又結
灌頂印加持頂上右轉三帀而自灌頂當證
不空如意輪大神通三昧耶得一切大持真
言明仙現前敬護白言大仙今何所作我皆
能為恃怙為伴若入脩羅窟者住阿脩羅窟^五
門一日斷食誦持真言加持輪索不絕當脩
羅窟門一加持一擬一百八擬門門自開直
入無礙若入藥叉羅刹緊那羅龍窟者法亦
準此若入窟時恒以左手執輪當曾右手把

索當右膊齊入窟門時地六震動輪放光焰
照明窟中種種寶樹華果宮殿周彰觀見至
宮路中忽見化出清淨無垢藥精味神狀如
天形衆寶衣服備莊嚴身手便執持俱延枝
果無垢藥精有大毒威一踰膳那觀目人者
力能吸奪人精氣若見之時怒心無畏左手
執輪右手執索當前立住大瞋怒聲太稱餅
字二三七聲降伏藥精又大瞋聲誦奮怒王
真言二三七遍逕降藥精是時令其無垢藥
精面悶于地遍體流汗如泉涌流持真言者

是時見已勿觸身汗藥精復起大怒顧目持
真言者持索急打無垢藥精三四七下則便
怖伏身出甘露持真言者取塗二眼二腳掌
上遍塗身上即得昇空乘住第一風輪證天
眼通具足觀眺十方一切諸佛菩薩一切天
仙及所過去一切諸佛住今利者而亦見之
真言者身變如金色髮如旋螺壽增千劫十
八千俱胝那庾多百千天仙常為伴侶七十
二苑伽沙俱胝百千緊那羅真言明仙緊捺
唎真言明仙供給敬護所欲天諸甘露美食

待其善眼阿脩羅王即便供給一切毗那夜
迦惡心息滅皆自順伏又取藥精髮合為繩
當便加持二三七遍變為寶索持真言者常
持繫腰一切所去永無障礙是諸真言明仙
乃至菩提常伴守護若出若入脩羅宮窟恒
執輪索第五暫不放捨再見藥精六更勿共語善眼
阿脩羅王一切眷屬執持寶蓋天妙衣服一
切妙寶蓮華一切寶華寶珠大摩尼珠一切
器仗一切寶器盛飾天諸甘露飲食一切寶
香同心喜迎恭敬供養或復奉施持真言者

是時倍復無量精進發大悲愍不退轉心一
心憶持不空罽索觀世音菩薩心不放逸不
觀衆色不著於相其心常住無相三昧直上
殿中寶師子座先置輪索後便坐座長跪合
掌至心頂禮十方一切諸佛菩薩觀世音菩
薩請加福德超越窟中一切鬼神是真言者
又當發大菩提之心觀如三昧頭面頂禮十
方一切諸佛菩薩觀世音菩薩其輪即自昇
空騰轉當諸鬼神頭上輪旋是諸鬼神怖皆
順伏持真言者當坐座時其窟宮殿六種震

動空中天樂種種和鳴一切諸天共持寶冠
捧置頭上於虛空中雨下天諸妙寶衣服金
銀寶珠寶莊嚴具而爲供養一切諸天共持
寶器盛甘露漿奉施供養便當受食變身金
色其髮變如安膳那色得淨天眼色相端姁
如自在天福德增長如觀世音菩薩壽命千
劫住阿脩羅窟若出來持是甘露隨身所用
和湯沐浴滅除罪垢若濺木上變爲真金若
塗一切瓦石鐵銅銀等皆變爲金若欲見龍
建禰耶緊那羅始娑囉建禰耶者如法作壇

以種種寶嚴飾輪索置於座上如法供養誦
母陀羅尼真言祕密心真言加持白芥子一
加持一打輪索一千八遍索自跪轉輪自騰
轉即持輪索往龍湫泝又加持輪索旋擲湫
上一二七帀召攝龍建禰耶時建禰耶而即
出現若欲龍宮寶莊嚴具如前擲索隨意得
現若欲刹利婆羅門一切人民相敬念者向
彼旋索無問遠近皆當敬念若欲攝伏一切
師子白象虎狼惡獸者亦皆加持旋擲輪索
悉便怖伏若欲日天月天看僧護者面向日

天月天加持輪索旋擲其日月天而為護故
若欲往日月宮者當結罽索印執持輪索誦
母陀羅尼真言一千八遍即得昇空至日月
宮若欲却來例前作法即還本處若欲往入
龍宮殿者於龍湫泝作壇誦母陀羅尼真言
祕密心真言輪索一百八帀向湫旋擲龍王
眷屬一時出現告真言者言任入宮殿欲入
之時湫池震動變為寶池其水清潔色香味
具如甘露漿復誦祕密心真言加持白芥子
散於池中當有龍女出現半身捧寶華瓶瞻

視恭敬白真言者願入宮中見龍女時先乞
三願為得證獲菩提法故白女言曰今乞三
願願賜與我為我作母作姊作大施主給時
乞人如是三願總皆乞之是時龍女答真言
者任所取為執持輪索誦母陀羅尼真言祕
密心真言第五緩步徐行入於龍宮至宮殿中上
師子座坐時頂禮十方一切諸佛菩薩觀世
音菩薩其龍宮殿純以寶鐸金鈴垂珠瓔珞
種種莊嚴龍女當時掌持大寶告真言者若
為菩提今即與我受是大摩尼寶當即取已

先盤輪索安寶座上置摩尼寶當索中心合
掌供養誦母陀羅尼真言祕密心真言加持
摩尼寶一百八遍當加持時其摩尼寶放大
光明流出白乳掬取飲之便證清淨無垢光
明三摩地不空廣大寶光明三摩地不空自
在幻化三摩地住第十地而得成就阿耨多
羅三藐三菩提清淨之身觀世音菩薩摩頂
告言汝今為我不空罽索心王母陀羅尼真
言三昧耶廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶清
淨法身是我之子十方一切諸佛如來一時

讚言善哉善哉真是佛子汝今已住一切菩薩摩訶薩道當得作佛若欲廣大真言明仙三昧耶者龍女是時奉施金華當受金華却置龍女頭上則便高聲大稱咩字三四七聲龍女眼淚當出流下取淚飲之即得證於廣大真言明仙三昧耶髮變紺青如螺右旋神通自在得十八俱胝真言明仙而為眷屬致敬圍遶壽延六十二千歲識七千生宿命之智若欲世間成就法者龍女告言當取我髮龍女自拔頭髮奉真言者隨即受取撚為髮

索誦祕密心真言一加持一結二十一結繫自頂上化導一切藥叉羅刹人非人等種種發心供給敬護及得隱形所去無礙若繫額上化導一切諸天龍神亦皆敬伏若繫右臂力如大象德無所懼人非人等若繫左臂把觸刹利婆羅門一切人等亦皆恭敬若繫右手扣城四門則得國邑一切人民除災讚譽王者歡喜若豎手擬一切畜生虎狼熊豹蛇蝮蝎者亦皆怖伏不相殘害若繫右腳渡河海者水不沒踝若繫左腳日疾周行百踰

膳那若繫左脰入屍陀林中衆惡鬼神現身
降伏若樂常住龍宮殿者龍女是時奉施寶
瓶持真言者右手受取寶瓶左手把龍女右
手當執之時宮中變出蓮華寶池白龍女言
今當爲我入池澡浴持真言者當取龍女所
浴身水澡浴飲服則執輪索圓證廣大真言
明仙三昧耶法寶具足得七千俱胝真言明
仙致敬恃怙壽延萬歲遊處七十二宮殿中
住若乞龍女爲親母者其龍女母常觀此人
如所愛子庫藏珍玩姝女僮僕盡皆賞賜若

乞龍女爲親姊者宮中寶具衣服甘露飲食
亦盡賞賜若乞龍女爲大施主給事侍者任
所役使共詣一切天宮龍宮藥叉宮羅刹宮
乾闥婆宮阿脩羅宮緊那羅宮盡皆遊徃常
無障礙若心所欲皆爲成就是真言者應倍
精進無得放逸其三心念欲覺退菩提心若欲入
於地下去者於閑靜處如法建壇以諸華香
百味飲食而供養之燒焯香王晝夜執持輪
索誦母陀羅尼真言秘密心真言一萬遍誦
奮怒王真言一千八遍至十五日夜其香爐

中自出天諸妙香煙氣又誦奮怒王真言一
百八遍壇中涌現地神半身聳髮向上面目
大瞋眼赤如火狗牙上出十指甲赤脣如朱
丹貌面黑黦身直觥肚兩臂臍纖白帶絡髀
五頭斑蛇纏繞臂腕其蛇口眼亦大瞋怒腰
膊虎皮一手執鉞斧一手執鈴鐸觀眺九方
是神名曰大地藥精持真言者當見之時勿
生怖畏觀靜於心無有動念作大瞋聲迅誦
奮怒王真言加持輪索三遍旋擲輪其藥精
項上頭上血現霧流持真言者取血塗身則

得變成金剛之身刀杖水火悉不能害又取
藥精眼精血淚塗點眼中證淨天眼折骨取
髓服噉喫之即得壽延七十大劫證大智慧
廣大如海識知過去百千大劫所受生事取
心噉食即得騰空又取肝血塗點額上即得
隱入大地地下取舌執持即得折伏地下一
切藥叉羅刹毗那夜迦持真言者左手執索
右手執輪怒目看地迅誦奮怒王真言加持
輪索一百八遍向地三擲其地裂開廣大無
際入出無礙所為菩提盡皆隨意地下一切

所住衆生圍敬侍從若昇空者持真言者仰
觀虛空誦母陀羅尼真言秘密心真言輪歷
舞印左手執索右手執輪旋擲空中身即騰
空若往梵天宮者詣天寺中當以罽索繫大
梵天像項一真言一稱大梵天名一百八遍
即自現前告真言者汝何所須我能滿足真
言者答今欲往於大梵天宮天即執手將詣
天宮若欲往諸天宮者皆隨天名一真言一
稱是諸天名皆得往之若樂天宮住者亦任
住之若樂還本處亦任去之所欲諸願天皆

爲滿翫修法者勿於法上生少猜慮成不成
心而修習者決定成就一切不空如意心輪
索三昧耶世尊蓮華罽索三昧耶白銀爲葉
青瑠璃臺真珠子藥黃金鬚莖其華大小象
生蓮華罽索等分取蓮荷莖絲懸絲清淨治
練如法作壇作法加持其絲合持罽索股長
一條勿別爲股覆疊三股長二十一肘合成
罽索染作青色以索一頭繫觀世音菩薩一
頭繫蓮華莖於神通月白月八日清淨洗浴
著淨衣服食三白食作曼拏羅中畫二肘三

十二葉開敷蓮華以紫檀香泥爲葉白梅檀
香泥爲臺鬱金香泥爲鬚龍腦香泥爲藥沉
水香泥爲子標郭門道蓮華臺上嚴寶綵座
盤置罽索中置蓮華曼拏羅東置不空罽索
觀世音菩薩像以諸香華香水三白飲食香
水闕伽如法獻供每日面東燒焯香王舞印
而坐結數珠印依法觀慮誦母陀羅尼真言
秘密心真言先持蓮華罽索初夜後夜真言
白芥子先打蓮華罽索三十六旬精進持法
無間時日其蓮華罽索觀世音像一時放光

空中讚聲善哉善哉精進者聞已熙怡靜念
不動瞻菩薩面跪坐結印誦母陀羅尼真言
秘密心真言二三七遍攝持光住左手持蓮
右手執索頂戴受已誦母陀羅尼真言秘密
心真言其觀世音菩薩現身摩頂讚言善哉
善哉善男子而今乃能爲我之子如斯供養
是真供養是真事我是真成就不空王三昧
耶善男子汝今得脫生老病死苦十六大地
獄苦八大怖畏苦而今此身最後胎身捨此
生已直往西方極樂國土住受上品蓮華化

生乃至阿耨多羅三藐三菩提更不退轉汝
修斯法便當承事八十四千苑伽沙俱胝那
庾多一切如來所種植施蘊慧蘊解脫蘊種
種善根及當種植無量無邊供養三寶造寺
造塔造諸形像所施國位珍寶園林屋宅象
馬車乘妻子奴婢種種善根一切如來而投
記剃善男子汝於無始積罪業障盡皆消滅
善男子汝心所欲何法何願任汝取之我今
滿汝時真言者當如乞之蓮華罽索常清淨
處安置供養若後祈於觀世音菩薩數現身

者蓮華索頭置觀世音菩薩像左手中持真
言者右手執索一頭一誦母陀羅尼真言祕
密心真言一稱觀世音名一千八遍觀世音
菩薩即為現身若欲樂見一切菩薩摩訶薩
者法亦準此隨彼稱名若欲樂見三十三天
者隨彼一天名準例作法真言召稱一百
八遍當即現身所乞求願皆為滿足若欲令
我釋迦牟尼佛授記剃者白月八日清淨澡
浴著淨衣服盡斷言論食三白食作曼拏羅
中置釋迦牟尼佛以諸香華廣大供養以蓮

華索頭置釋迦牟尼佛像右手中一頭如法
繫自耳璫一誦母陀羅尼真言秘密心真言
一稱釋迦牟尼佛名滿一萬遍時釋迦牟尼
佛則現身來摩頂授記剪除無始一切罪障
名後胎身捨此生已乃至菩提更不重受世
間一切胎卵濕化若處世間得大富貴衆所
尊敬無諸夭疾若臨終時十方諸佛一時現
身謂語安慰指示生處觀世音菩薩摩頂慰
語汝捨此已直往西方極樂國土蓮華化生
以三十二大人相八十隨形好用莊嚴身得

宿住智識知百劫所受生事深解不空罽索
廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶更不退轉
住極喜地得大神通周歷十方一切佛刹恭
敬供養一切諸佛居衆寶殿樓閣臺觀乃至
無上正等菩提若欲樂見極樂國土阿彌陀
佛一切菩薩者於閑勝處白月十五日如法
治潔作三肘壇或作四肘或至八肘開廓四
門隨心所作皆得供養方量無地簡去惡土
瓦石骨木淨土香水填築平飾以瞿摩夷和
黃土泥如法摩飾加持線繩括量壇界內院

海水當中一百八葉七寶開蓮四角開蓮外
院海水青黃赤白開敷蓮華并蓮莖葉於蓮
臺上置諸印等諸蓮華間種種魚獸鳧鷹鴛
鴦白鶴孔雀迦陵頻伽舍利共命如是鳥等
四門四天王神半跏趺坐如法莊采標飾界
道蓮華臺上嚴飾高座於其座上置阿彌陀
佛左置觀世音右置大勢至以蓮華罽索一
頭置於阿彌陀佛右手中一頭如法繫自耳
璫以諸幡華周帀莊飾以諸香華香水三白
飲食酥燈油燈如法敷獻燒焯香王西門舞

印依法而坐誦母陀羅尼真言祕密心真言
稱阿彌陀佛名晝夜無間每至白月十四日
十五日空服牟乳誦念真言如法作法於十
五日夜五更時阿彌陀佛放大光明壇地震
動持真言者身上亦出光明行者是時懺悔
發願又誦真言^{十五}二三七遍阿彌陀佛現前摩
頂安慰語言汝所求願今當滿足是時當證
清淨無垢光明之身則見西方極樂國土宮
殿樓閣阿彌陀佛一切菩薩相好光明種種
神通一時讚言善哉善哉善男子汝所受身

是最後身捨此生已生住我國識知七千生
宿命之智時真言者左手執持蓮華胷索誦
毋陀羅尼真言祕密心真言一萬遍奮怒王
真言一千八遍證大神通壽延萬歲而得一
切執持胷索真言明仙大轉輪王恭敬讚祐
一十八千受持胷索真言明仙恭敬隨逐乃
至菩提世尊金剛杵胷索三昧耶用白栴檀
木量十二指量手三把圖刻五股跋駟羅杵心
股兩頭步多鬼頭面其餘八股鋒刃面上金
采光焰其杵通身心股兩頭難陀龍王跋難

陀龍王左右逆順交繳相纏各繳步多鬼頭
是二龍頭各出過步多鬼頭三四分量胷索
等分取樹皮絲白氎線蠶絲精潔治練作曼
拏羅作法加持絲合持胷索股長一條勿別
為股覆疊三股合成胷索以索一頭繫杵腰
上清潔洗浴著淨衣服如上嚴飾壇場高座
安置杵索曼拏羅東置不空胷索觀世音菩
薩種種供獻其真言者敷白茅草西門法座
左手執杖按杵索上晝日誦毋陀羅尼真言
祕密心真言先持杵索初夜時後夜時誦奮

怒王真言加持白芥子先打杵索精進持法
無間時日滿三十六旬杵上索上若放光時
則執杵索誦母陀羅尼真言一百八遍誦奮
怒王真言一百八遍其如來種族金剛種族
摩尼種族蓮華種族一時現前與於神通騰
空自在身狀威力如若金剛一切金剛種族
神衆猶遠擁護壽延一萬二千歲數若欲化
導一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛緊那
羅藥魯荼摩呼羅伽者隨彼一天名稱名
誦奮怒王真言輪索杵擬即皆敬伏恭敬使

護若欲化導一切惡人亦如是作又法黑月
十四日十五日於中夜時大瞋怒聲誦奮怒
王真言輪索杵擬當作繫縛一切妬慳藥叉
羅刹吸精氣鬼意即皆被縛若解放者誦祕
密心真言若為鬼神作煩惱者住其人前執
杵擬之其病即差若於屍陀林大瞋怒聲誦
奮怒王真言右手輪索杵擬則得安怛陀那
見諸鬼神宮殿門開若於阿脩羅窟門加持
杵擬門門自開窟中一切鬼神毒龍悉不相
害窟路平正入中無畏見於窟中奇妙玩具

所欲皆得出入無礙常得安樂應知是大念
剛杵索力能發趣世間所有一切事業

不空罣索神變真言經卷第五

必五

十七

音釋

菴 郎果切 菴生曰菴 菴 步立切
 切 輻所 菴 昨舍 菴 苦沒切
 者 曰 菴 昨舍 菴 苦沒切
 弋 雪切 菴 昨舍 菴 苦沒切
 美 好貌 菴 昨舍 菴 苦沒切
 也 乃 菴 昨舍 菴 苦沒切
 然 指滅也 菴 昨舍 菴 苦沒切
 踝 胡瓦切 內外 踝 兩股也
 將 由 龍所 居池 以 周
 密 穴也 眺 遠望也 姹 綠
 除 映也 轂 古
 如 陽切 轂 古

青色也 淡 臍 直也 凶切
 臍 居月切 以 繳 音皎

永樂北藏

不空罣索神變真言經

第四五册

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

不空罽索神變真言經卷第六

必六

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

罽索成就品第六之二

世尊摩尼寶索三昧耶用金剛寶或瑠璃寶或帝青寶或娑頗胝迦寶如是四寶隨得一寶如胡桃等無諸瑕翳或更大者上勝第一如法治磨白銀蓮華其華大小象生蓮華置金剛寶蓮華臺心其蓮華臺真珠莊填紅線罽索準前作法建曼拏羅加持其線合持索股長為一條勿別為股覆疊三股長二十一

肘合成罽索其索兩頭一頭繫蓮華莖一頭繫金剛鉤其鉤金作長手四把量鉤柄寶莊清潔身服作曼拏羅嚴寶綵座上盤置摩尼寶索蓮華寶鉤置索中心東面置釋迦牟尼佛像阿彌陀佛像觀世音菩薩像以諸香華香水果菴三白飲食如法供養燒焯香王斷諸言論外來施食非自饌者皆不應食不應供養食三白食如法趺坐左手持杖按寶索上右手捻珠晝日誦母陀羅尼真言祕密心真言先持寶索初夜後夜一誦奮怒王真

言一加持白芥子先打寶索如是作法無間
時日滿三十六旬於十五日初夜時後夜時
五更曉時寶上索上觀世音像上行者身上
一時放光時真言者闍伽供養左手持索右
手執蓮誦奮怒王真言二十一遍於虛空中
出大音聲歌頌讚歎觀世音菩薩現身釋迦
牟尼佛阿彌陀佛世間觀光王如來一時現
身伸手摩頂同聲讚言善哉善哉善男子汝
今已成不空清淨摩尼寶索出世世間三昧
耶觀世音菩薩告言汝今已得我不空清淨

大思惟摩尼寶索成就三昧耶得作世間一
切寶聚汝應當作諸神變相如我神變起現
種種摩尼寶光明海雲種種無價寶香海雲
一切天諸妙華華鬘海雲種種塗香末香海
雲種種甘露美膳海雲種種寶幢幡蓋海雲
種種天妙衣服海雲種種寶莊嚴具海雲種
種雜寶宮殿樓閣臺榭海雲種種微妙天樂
海雲種種寶樹華果海雲供養釋迦牟尼佛
阿彌陀佛世間觀光王如來一切菩薩摩訶
薩衆復得示濟一切有情皆得解脫捨斯生

已即往西方蓮華化生是時誦念奮怒王真
 言三遍右手執寶索覆疊相盤置二肘裏出
 垂兩頭尺四五寸索蓮華頭左手中把其索
 鈎頭置左肘裏外出垂下右手持珠燒香供
 養於諸有情起大悲心觀是寶內出無量種
 供養海雲誦母陀羅尼真言三遍誦祕密心
 真言二十一遍頂禮歸命一切諸佛菩薩護
 祐神通誦廣大不空摩尼寶陀羅尼真言曰
 娜莫塞桑統切室丁結切隸二野切特楊可切
 能邑縛無可切下同努銀迦切又音迦跢二
 切同音二合努字斤揮切下同跢二

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

跋北沒切囉合二底丁瑟恥諦瓢下同三薩縛縛
 勃勃馱菩地薩埵縛二合跋囉二合縵蘇囉縵
 沒結寧吉切喇瓢五聲娜莫薩縛跋囉二合底曳
 迦斤還切勃馱囉野二合失囉縛迦僧去祇祇
 切曳瓢毗七底鞞那去聲識鞞八跋囉二室丁
 切半彌奴禮切瓢入聲娜莫三去聲藐識跢南
 十去三聲藐跋囉二底半那去南一娜莫舍囉
 特縛二底素蘇故切跢野二摩訶去麼去跢去
 曳三娜莫荷喇野梅室喇二野跋囉二穆契契
 瓢毗速切摩訶去聲覩使鞞縛囉五婆皤下切

同 娜你縛徒瓢入聲 娑去聲 誡拏縛嚟瓢十 娜

莫旃喇耶切 弭鞞暗野八 鞞訖誡跢野九

娑去聲 歌素佉縛底十 曼拏擢你娑下無何切 徒

瓢入聲 二 娜謨囉怛那二 怛囉二 耶野二 十

娜莫旃喇耶三 十 縛路枳諦濕縛合 囉野二 十

四 菩提薩埵野五 十 摩訶去聲 薩埵野六 十 摩

訶去聲 迦嚕拏迦野七 十 娜莫縊鳥異切 濕縛合

囉八 十 摩醯引濕縛 囉路波縛路枳跢野十

九 沒囉合 歌麼弭瑟努三 摩醯濕縛合 囉三

一 矩麼囉跋囉合 穆契瓢三 毗遙切 泥奴計縛切

跋室喇合 二 瓢入聲 三 怛訶寧也 他三十 唵中

三十五 摩訶去聲 鉢頭合 二 摩振跢麼拏六 十

麼拏麼拏七 十 旃暮伽上聲 麼拏八 三十 素蘇古切

麼拏摩訶去聲 麼拏九 三十 薩縛鞞誡誡跢嚩去聲

迦囉十 摩訶去聲 暮伽上聲 麼拏一 四十 柘囉柘囉

二 四十 散柘囉三 十 瞻舍者履濕縛合 囉四 十

摩訶去聲 鉢頭麼合 二 步惹縛囉娜五 十 摩訶去聲

迦嚕拏迦六 十 摩訶去聲 弭濕縛合 嚕播陀上聲

囉七 十 跋囉合 縛囉八 十 摩訶去聲 菩地薩埵

縛九 十 鉢頭合 摩陀上聲 囉五 鉢頭合 摩綏

娜一五十 鉢頭合二 摩麼矩吒聲上 摩羅陀聲上
 二 鉢頭合二 摩憍留昭切 囉五十 鉢頭合二 摩楞去聲
 訖囉合二 鞞路輕呼 娑歌塞囉步惹五十
 惹耶惹耶六十 捨路縑歌塞囉濕弭五十 跋
 囉合二 底漫必六 拏路舍囉囉八十 幡囉幡囉九十
 弭只怛囉合二 幡囉拏陀聲上 囉六十 摩拏迦娜迦
 六十 跋馱囉吠柱 囉野六十 麼囉迦路印捺
 邏去聲 你擺六十 鉢頭合二 摩邏去聲 誡六十 弭
 步使跢舍唎囉六十 旨唎旨唎六十 弭只怛
 囉合二 柘囉拏七十 摩訶去聲 菩地薩埵縛六十

八 縛囉娜沒囉合二 歌麼六十 弭瑟努摩醯濕
 縛合二 囉七十 嚕播馱囉七十 鉢頭合二 摩濕縛合二
 囉七十 路計濕縛合二 囉七十 旃灘去聲 諦濕縛
 二 囉七十 野麼婆嚕拏七十 囉使誡拏七十
 合 囉七十 野麼婆嚕拏七十 囉使誡拏七十
 矩麼囉網那鉢底廢無計 灑下 囉七十 囉七十
 七十 馱囉馱囉七十 地唎地唎七十 嚕度嚕
 度八十 摩訶去聲 步路廢灑陀聲上 囉八十 薩縛鞞
 訖誡跢避使訖鞞八十 娑去聲 麼野摩拏塞麼
 囉八十 薄伽上聲 畔引 八布囉野訶苦八十 跢
 囉野播藍八十 舍縑野薩端七十 怛惹野訶

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

瑟吒八十播鞞野弭起灘上聲九摩羅野空

唎合二努灑麼爛九綏羅綏羅播帆九十一切鉢

鉢九怖怖九十悉鞞下同悉鞞九

四摩訶去聲振路麼拏五十旃暮伽上聲播捨婆

去聲上野九十弭補擺悉沉九十七切麼麼跋

囉合二拽捨九十摩訶去聲迦嚕拏九十九切勃鞞

勃鞞百善陀上聲野善陀上聲野一三善陀上聲綏漫

野二摩訶鉢輸去聲鉢底廢灑陀上聲羅三綏漫

鞞弭誑俱鬱切縛拏四嚩陣途引切散陀上聲囉捨

野覩五覩嚕覩嚕六鞞囉鞞囉七伽伽上聲娜

弭補擺八弭麼娜散陀上聲九喇捨迦九那謨宰

覩底丁禮切弭補擺奔切孃上聲矩捨陀上聲

囉一摩訶上聲暮伽上聲悉悌二十鉢三十旃毗詵

者覩四弭補擺縊嚩底迦黎五十莎縛合訶步嚕

六步莎縛訶七十步縛切莎縛合訶八十步嚕

盧骨切步縛同莎縛訶十九莎縛同莎縛訶去聲

二旃暮伽上聲弭補黎莎縛訶十一摩訶去聲

振鞞麼拏悉悌二十莎縛訶十三薩縛志

鞞縛囉泥同上莎縛訶十五唵同上弭補

隸濕縛合囉二十摩訶去聲振鞞麼拏七十旃

暮伽

上聲

悉悌

八十

餅怖

九十

莎縛訶

去聲

一百

三十

二十

十

誦一百八遍已寶上索上像上行者身上一
時放光量虛空際一時溥現種種摩尼寶光
海雲種種無價寶香海雲種種妙華華鬘海
雲種種塗香末香海雲種種甘露飲食海雲
種種寶幢幡蓋海雲種種天妙衣服海雲種
種寶莊嚴具海雲種種寶宮殿樓閣臺榭海
雲種種衆妙天樂海雲種種寶樹華果海雲
溥遍供養釋迦牟尼佛阿彌陀佛世間觀光
王如來一切菩薩摩訶薩衆時真言者獲大

神通見釋迦牟尼佛阿彌陀佛世間觀光王
如來一切菩薩摩訶薩衆處虛空中一時稱
讚不空摩尼一切供養種種海雲為供養故
持真言者當為一切真言明仙輪王眷屬敬
護讚遶壽命八十千劫號名廣大不空摩尼
寶首若住人中壽命萬歲時世人民遵伏致
敬如若我身無有等侶諸天守護欽敬讚歎
一切有情常愛常畏證解世間甚深辯智洞
達無礙當於一切天人大衆演說無譬時真
言者當復示現成熟十方一切刹土一切諸

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

佛一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部形相神通功德三昧耶者恭敬供養瞻仰菩薩合掌頂禮啓請十方一切刹土一切如來一切菩薩摩訶薩種種神力加被護祐如法而坐觀其實內出現十方一切諸佛一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部等類形像種種神通一時出現種種色香甘露美膳種種塗香末香種種華鬘瓔珞種種袈裟衣服種種寶蓋幢幡種種寶莊嚴具種種天妙音聲種種如意寶樹華樹果樹種種香油

燈樹種種七寶宮殿樓閣喜樹海雲一時出現滿量十方一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩衆會供養誦摩尼寶陀羅尼真言七遍輪索七帀應時各於十方一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩會衆中見是一切諸佛菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部一切形像種種神通種種供養海雲供養作是供養則當一切香華寶幢幡蓋寶莊嚴具飲食珍寶衣服燈明承事供養十方一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩無有異也如是日能成熟積聚

十方一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩一切神通功德相好念力智力施力戒力精進力威德力福蘊善根十方一切諸佛菩薩摩訶薩觀歎擁護觀世音菩薩歡喜護祐當知是人獲得觀音廣大福聚功德善根今世當世不爲一切諸惡天龍八部鬼神作諸厄難恐怖災害若有見聞此陀羅尼真言三昧耶者所有罪障則令除滅若有於七日七夜斷諸語論讀誦受持此陀羅尼真言者於百千俱胝劫所造四重五逆十惡衆罪一時除滅當

定不受阿毗地獄一切罪苦當所生處猶若蓮華不爲塵垢之所染汙以少功行獲安樂地若常依法持是真言者當得不退菩薩摩訶薩金剛勝定世尊若有日別但誦此陀羅尼真言一百八遍者即當修行一切不空十波羅蜜曼拏羅法圓滿相應一切真言明神常樂擁護若有衆生億劫具造四重五逆十惡等罪身壞命終墮阿毗獄者若此亡者隨其身分屍骸衣服爲真言者身影映著即得解脫捨所苦身直生淨土世尊此不空摩尼

寶陀羅尼真言三昧耶真實不虛名拔惡趣
真實解脫三昧耶門何況淨信苾芻苾芻尼
族姓男族姓女以真實心晝夜精勤依法清
淨恭敬供養受持讀誦思惟修學自書寫者
教人書者豈不解脫當得阿耨多羅三藐三
菩提耶第六是不空摩尼寶陀羅尼真言於諸真
言三昧耶中而最第一成就一切廣大功德
福聚善根是故智者應當如法受持讀誦恭
敬供養書寫解說世尊此經若有見者即名
實見觀世音菩薩真實法身持真言者若以

寶索盤掛頂上右手把索蓮華左手把索鉤
誦念真言則得祕密三昧耶入於一切天龍
修羅鬼神山澤窟中住者皆無障闕壽命等
於天上歲數一切隨眠煩惱暗障悉自消滅
若欲觀相一切事者白月八日或十四日或
十五日或月盡日清淨洗浴著淨衣服作曼
拏羅莊嚴法座座上盤置寶索其銀蓮華罽
索中心於上散華敷設供養沉水香安悉香
各十六分蘇合香散折囉婆香二各七分白
栴檀香二分和合燒之左手執鉤右手拈珠

誦母陀羅尼真言三遍誦秘密心真言一百
八遍誦奮怒王真言三遍誦摩尼寶陀羅尼
真言二十一遍趺坐靜念思觀觀世音菩薩
來與訊相隨意寂住是時則得覩見一切諸
佛菩薩天龍八部或見一切作怨害者或見
長命短命相或見病相死相或見國王善惡
相或見得金銀珍寶種種衣服莊嚴具相或
見種種工巧相或見種種幻化法相或見地
下伏藏相或見穀稼豐稔饑饉等相或見作
諸事業成不成相或見童男童女相或見持

真言成就調伏人民種種法相或見富貴貧
賤等相或見雨時不雨時或見一切人民畜
生灾疫相或見種種怖畏相或見他賊逆亂
侵國相或見種種求諸事願得圓滿相世尊
說此諸相是真實說智者不應而生猜慮若
天亢旱執持寶索於湫池中誦真言湫水則
降大雨若霖雨者執持寶索於迥望處視天
誦念真言其雨即止若視日天執持寶索誦
真言請則得日天觀視擁護若視月天執持
寶索誦真言請則得月天觀視擁護若江河

海泝執持寶索誦真言召水中衆寶則當出
 現取用無礙若深山林執持寶索誦真言呼
 一切藥精一時現身白真言者我等藥精任
 當取服若持寶索繫摩訶迦羅像頭誦真言
 呼摩訶迦羅領諸族來一時現身誓為僕從
 任所驅使若持寶索見諸貴人歡喜愛敬若
 見民庶亦皆歸敬若有國土灾疫起者白月
 十五日清淨沐浴著淨衣服於諸有情起大
 悲心仰高樓上或於塔上或於幢下如法作
 壇執持寶索誦母陀羅尼真言祕密心真言

一百八遍誦奮怒王真言四十九遍誦摩尼
 寶陀羅尼真言一百八遍觀視九方輪旋寶
 索願言國土一切灾障水旱不調即當消滅
 而則除燼能使種種穀稼華果一切衣服莊
 嚴具等皆悉豐饒人民安樂無諸怖畏又令
 一切惡性有情更相憐愛不相殘^十燒世尊劍
 管索三昧耶鑷鐵為劍其劍量長一十六指
^{手四把}量定 白銀為柄劍兩面上金采火焰罽索
 等分用杜仲木絲蠶絲樹皮絲精潔治練作
 曼拏羅加持於絲合持索股長為一條勿別

爲股覆疊三股長十六肘合成胃索其索一
頭繫劍柄上作曼拏羅嚴寶珠座置不空王
觀世音像當前如法盤置劍索種種供養燒
焯香王盡如法坐面目瞋怒左手執杖按劍
索上誦母陀羅尼真言秘密心真言先持劍
索夜誦奮怒王真言加持白芥子先打劍索
三十六句無間作法劍上索上放大火光時
真言者右手持劍左手執索大奮怒聲誦奮
怒王真言一百八遍證獲不空王陀羅尼真
言神通劍仙三昧耶壽命十八千歲是時一

切執劍真言明仙大轉輪王一切秘密劍仙
大轉輪王一時現前讚護爲伴神通遊戲若
大怒聲誦奮怒王真言十遍當於頂上輪旋
劍索則今一切極惡毗那夜迦藥叉羅刹鬼
神一時面門^{必六}沸血流出或自首破若軍陣中
大怒聲誦奮怒王真言一百八遍^{十一}當於頭上
輪旋劍索則使他兵四散馳走無能勇敢若
屍陀林中大瞋怒聲誦奮怒王真言七遍當
於頂上輪旋劍索則今一切諸惡鬼神悻惶
大怖悶絕于地鬼神宮門一時開現若阿脩

羅窟門龍窟門前大瞋怒聲誦奮怒王真言
一百八遍當於頂上輪旋劍索窟門自開窟
中鬼神悉皆降伏而爲僕從無敢拒者若求
衆願作諸事者皆如是作無不成辦世尊龍
罽索三昧耶其龍等分取七寶黃丹雄黃蓮
華鬚龍華甘草華淨治精末杜仲木汁如法
和治誦祕密心真言加持一萬遍圖素龍王
狀如天神頭上出三那伽龍頭龍項微隱身
肢以金周遍莊飾其罽索用五種絲染作五
色建曼拏羅三昧耶真言持絲合持索股長

爲一條勿別爲股覆疊三股長十六肘合成
罽索其索一頭繫龍項上圖曼拏羅嚴寶綵
座置龍座上龍面向東罽索盤繞龍身四邊
當置旃幕伽王觀世音像種種供養燒焯香
王每日西門輪印而坐誦母陀羅尼真言祕
密心真言先持龍索夜誦奮怒王真言加持
白芥子先打龍索三十六旬無間作法龍上
索上放大火光自舉離座三四五寸是時左
手執龍右手持索大奮怒聲誦奮怒王真言
一百八遍證獲不空那伽播捨三昧耶遊從

世間而無障礙當入龍宮於龍湫汧或龍窟
前大瞋怒聲誦奮怒王真言一百八遍右輪
索龍擬其龍宮門即自開現又誦母陀羅尼
真言祕密心真言加持龍宮門一百八遍右
輪索龍擬即得龍王領諸僕從一時出現合
掌恭敬白言大仙願入宮中若入之時誦念
真言右輪索龍擬伏諸毒龍令龍關鎖總開
無闕詣至龍宮得諸龍女捧持寶華奉上施
之時真言者當受此華置自頂上與諸龍女
騰空自在時諸龍女各出孀乳時真言者手

掬承飲顏貌隨變端正姝麗髮如螺髻壽延
十二千歲於諸龍中威用爲最日別應誦母
陀羅尼真言祕密心真言加持龍索一百八
遍盤掛右臂莫捨離身左手結期尅印以大
拇指捻無名指根文其頭指直豎中指無名
指小指急握大姆指作拳以印日日擬其龍
索每日龍宮受於龍王一切上味飲食妙供
是龍宮中一切毒龍悉不相害又誦奮怒王
真言一百八遍右輪索龍擬則得龍王一切
衣服衆寶嚴具若春正月二月秋則七月八

月此等月中有雲出處遙望雲處右手持索
左手執龍誦母陀羅尼真言秘密心真言一
百八遍觀雲右輪索龍擬則一年中令諸龍
王降下甘雨得諸穀稼一切果菰滋實繁多
又誦奮怒王真言一百八遍右輪索龍擬其
龍官殿所有一切甘露味水當令降下又誦
十六
奮怒王真言右輪索龍擬即得一切龍王眷
屬僕從而護佐之若亢旱者高山頂上誦母
陀羅尼真言秘密心真言一百八遍右輪索
龍擬則降大雨若霖雨者執持龍索置高幢

頭或置塔頭或置山頂其雨即晴若惡風雷
電數數起者高望迥處大瞋怒聲誦母陀羅
尼真言秘密心真言一百八遍右輪索龍擬
則於一年無惡風電若欲導化一切人者壇
上置龍索誦母陀羅尼真言秘密心真言加
持石榴子白芥子一真言一打龍索七下當
持龍索向彼輪索龍擬則令一切恭敬信伏
若於軍陣中面向他軍大瞋怒聲誦奮怒王
真言一百八遍右輪索龍擬他軍兵衆皆見
是大可畏毒龍努目張口如大火聚一時忙

怖四散馳走若有所求種種諸法例前作法
悉皆成就世尊大自在天三叉戟胷索三昧
耶鑷鐵為戟其戟量長四手把量胷索等分
取生犛牛尾生童男頭髮五淨淨治建曼拏
羅真言加持索股長為一條勿別為股覆疊
三股長十六肘合成胷索其索一頭繫戟幹
上黑月八日圖曼拏羅嚴寶絲座置戟胷索
其索寬盤繞戟四邊安不空王觀世音像種
種供養每日誦母陀羅尼真言秘密心真言
先持戟索夜誦奮怒王真言加持白芥子先

持打戟索三十六旬無間作法戟上索上放
大火光時真言者左手執戟右手持索誦奮
怒王真言一百八遍則證大自在天神通三
昧耶壽延十八千歲世間遊行於諸鬼神得
無所畏大自在天一切鬼神而為僕從若屍
陀林中右輪索執戟大奮怒聲誦奮怒王真
言七遍林中鬼神而皆現身鬼神宮門一時
開現中有珍寶任取無礙若以索一頭繫故
人項持真言者執戟真言故人今語所問世
間諸吉凶事皆自說之若如舊者解去其索

十六

十四

若以索繫藥叉像項持真言者執持戟擬大
 瞋怒聲一誦奮怒王真言一唱拽聲一百八
 遍則真藥叉來前現身白真言者有何所作
 當復語言我今相須乃至命未盡來使役仁
 者作一切事當常隨我藥叉白言今即依命
 若以索繫藥叉女像項上時真言者執持戟
 擬大瞋怒聲一誦奮怒王真言一唱拽聲一
 百八遍真藥叉女來前現身白真言者令何
 所作當復語言我求三願女今與我其藥叉
 女白言任取與我為女當當給與一切財寶

與我為姊常當供給一切衣服飲食恒相隨
 逐處處遊戲與我為妹任為驅使滿種種願
 若以索繫毗沙門像項上持真言者執持戟
 擬大瞋怒聲一誦奮怒王真言一作攝召毗
 沙門勢一千八遍真毗沙門來前現身時真
 言者白言大天必六每日乞金一千大兩金錢一
 千天言隨意若得金錢勿令貯積隨得隨施
 作諸功德若以索繫摩訶迦羅像項上持真
 言者執持戟擬大瞋怒聲一誦奮怒王真言
 加持自手作大瞋心一摶摩訶迦羅面三五

七下其像大叫時真言者勿生怖畏結期尅
印擬摩訶迦囉像其像眼中便淚出下手指
取淚點塗額上得祕密三昧耶見於伏藏又
真言手摑三四七下其像眼中便血出下盛
掬飲之即證身通騰空自在於諸藥又威用
第一若欲摩訶迦囉神現身來者燒安悉香
大瞋怒聲一誦奮怒王真言一稱摩訶迦囉
名一唱拽聲一千八遍即來現身所求諸願
皆得圓滿其大鬼子母訶利底亦自降伏若
有別求一切諸願亦如是作皆得成就世尊

如是旃暮伽王觀世音像賢索三昧耶乃是
真實成就一切最勝三昧耶處隨諸相類以
大幻化三昧耶力示現一切神變相狀所謂
現於千手千眼輪持無量神通手印器杖印
三界示現種種色身隨諸衆生而皆導誘或
現一切密妙色身利益有情成熟種種菩提
善根是真言者應勤修學出世世間一切諸
法趣向一切如來地靜觀地菩薩地則得常
見一切如來真妙色身及見淨土觀世音菩
薩廣大神通以是義故智者應當恭敬尊重

如是罽索三昧耶如見佛身觀世音身何以
 故此法能現旃暮伽王觀世音一切最勝解
 脫真妙色身不空神通大自在三昧耶一切
 不空如來無等等阿羅訶三藐三佛陀三昧
 耶是真言者應常晝夜守護其心恒不懈念
 住於布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅密
 多大悲之心依法修行恭敬供養具足如法
 一一素畫一切諸佛一切不空罽索觀世音
 菩薩摩訶薩蓮華種族菩薩摩訶薩天龍藥
 叉神鬼形像恭敬尊重以諸華香而為供養

卷六

十六

心不雜念持念不空罽索心王母陀羅尼真
 言三昧耶廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶
 常不廢忘則得旃暮伽王母陀羅尼真言罽
 索三昧耶奮怒王真言罽索三昧耶種種神
 通三昧成就及得成就一切諸佛菩薩摩訶
 薩一切觀世音菩薩摩訶薩一切神通三昧
 耶復得一切天龍藥叉羅刹闍婆阿素洛
 藥魯荼緊那羅摩呼羅伽可畏神微妙色神
 焰摩王毗沙門天伊首羅天摩醯首羅天大
 梵天那羅延天大自在天俱摩羅天火天風

天日天月天星宿天書神夜神步多鬼等三
昧耶皆悉成就世尊如是示現說者為諸有
情得利樂故說為調伏一切邪見衆生入正
道故說以此義故我今示現隨諸有情相應
調伏說此法教若有智者不應法上生於疑
心其作法者先須明解一切壇印諸法必六日月
時分於閑靜處心所樂處隨其像法索法作
壇置佛置不空罽索觀世音菩薩天龍八部
神鬼形像或隨心所樂佛菩薩觀世音菩薩
或諸天神鬼神像法任令圖素隨所作法若

諸天神龍神鬼像作證法者皆繫項上若佛
菩薩執金剛像作證法者皆置手上足下依
上中下三昧修行作一切法悉皆成辦若求
一切解脫法者以摩尼寶索置佛觀世音菩
薩足下誦摩尼寶陀羅尼真言則證諸法解
脫之門當此生後獲大菩提成等正覺轉大
法輪

不空罽索神變真言經卷第六

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

音釋

饌

辨食也

切

咀

蒲拜切

也

匱

土雞切

同

鑊

與鑊同

支

亦

亦

誤

郎切

也

莫

交切

也

長

乾

乾紀力切

支

也

居

案切

也

也

擗

古獲切

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

不空罽索神變真言經卷第七

唐南天竺三藏法師 菩提流志奉 詔譯

護摩增益品第七

世尊是不空王護摩三昧耶能成一切功德
善根能滅過現一切罪障能破一切設覩嚙
等能除一切惡毗那夜迦能止一切惡訥瑟
吒能滅一切不吉祥相能攘十六大地獄苦
能除八大怖畏之怖能破一切怨諍讎難能
伏他軍一切兵仗能除一切疫病饑饉能證
一切諸佛大智能入一切諸佛菩提若有有

情如法修學常使四天王天一切天龍八部
鬼神皆當護祐一切如來觀世音菩薩觀察
加祐世尊說扇底迦三昧耶安樂有情滅諸
灾疫說補瑟置迦三昧耶增益有情福命財
寶說阿毗柁魯迦三昧耶治滅一切惡性藥
又羅刹噉人精氣者皆自置伏使諸稠林邪
見有情入於正見以斯義故說護摩法成就
出世世間解脫三昧耶當如法作請召一切
諸佛菩薩火天諸天那伽龍神真言明仙燒
食供養換潔身服去道場處不遠不近觀見

尊容作護摩壇方圓四肘治飾壇地開廓門
道基高側手內院穿爐廣一肘半深一肘量
周巾重緣內緣高闊二指之量外緣高闊四
指之量爐底泥作八葉蓮華於華臺上重捏
泥輪如法塗磨外院一肘東方置大梵天印
帝釋天印日天印東南方置火天印諸仙印
南方置焰摩王印一髻羅刹神印度底使者
印西南方置泥利帝神印諸羅刹印西方置
水天印龍印地天印月天印西北方置風天
印藥魯荼印北方置毗沙門印諸藥叉印東

北方置大自在天印伊舍那天印結印辟除
護身結界而請召之四角置闕伽瓶四門置
香爐燒種種香敷諸華香飲食供養加持淨
灰與同伴者點額護身敷茅草座酉戌之時
面東而坐以杜仲木木櫪木栢木如大姆指
長十二指截爐內少七然火扇扇勿吹當以香水
灑淨火上彈指三遍當觀火焰金為囉字變
為火天一面三目身白四臂黃髮冠髻左二
手一持君持一執寶杖右二手一施無畏一
指數珠半跏趺坐放大火焰燒香請召以稻

穀華白芥子好酥真言護摩請喚火天真言

曰

唵一入輕縛囉入縛囉二跋羅合入縛囉三

底瑟訶絳麼焰四虎嚕虎嚕五訶怖六莎縛

合訶七

誦滿一七遍召火天至以酥白芥子安悉香
真言護摩七遍種種末香甘味果子真言護
摩七遍真言淨水灑散火上彈指三遍栢木
桑木構木蓮華莖白梅檀木長十六指截真
言加持爐內然火此諸木等隨得一木作法

亦成白梅檀香薰陸香甘松香稻穀華酥誦
秘密心真言奮怒王真言加持護摩一百八
遍蒸杭米飯酥團一千八團加持護摩如是
護摩滿三七日或七七日是時火天壇內現
身瞻視十方讚言善哉善哉持真言者今得
成就此護摩法所須何願能為滿足三是時當
以闕伽供養又當以酥杭米飯團一千八團
加持護摩乞所求願則得火天手捧銀器滿
中有藥奉真言者受取餌之則得仁媿身出
光焰壽延萬歲證宿命智而得總持不空罣

索心王母陀羅尼真言三昧耶若當不受火
天藥者又復護摩一千八圍壇地震動觀世
音菩薩現身安慰讚言善哉善哉汝已成就
此護摩法汝須何願我今爲汝便得滿足時
真言者闍伽供養觀世音菩薩自執其藥與
真言者跪禮恭敬受藥服食其狀變麗身出
光焰證獲不空大真言明仙神通三昧耶得
九十二苑伽沙真言明仙一時來現敬爲伴
侶住觀世音所住九十二苑伽沙俱胝百千
七寶宮殿安樂遊觀是等宮殿有無量寶樹

華果間雜莊嚴其土園苑多有種種色類金
華銀華寶樹華果一切池沼八功德水氣香
芬馥如栴檀香於其水中多有衆色鬱鉢羅
華鉢頭摩華拘物頭華芬陀利華其諸泉沼
金沙布底雜寶爲岸此諸宮殿臺榭樓閣華
果泉沼互相間映周廣嚴淨一切天男天女
緊那羅女乾闥婆女常遍遊戲持真言者彼
所壽身乃至無上正等菩提更不受生恒往
十方一切刹土恭敬供養一切諸佛菩薩摩
訶薩持此不空罽索觀世音菩薩廣大解脫

蓮華曼拏羅卍三昧耶一切菩薩摩訶薩恭
敬頂禮而讚歎之俱胝百千一切諸天乃至
阿迦尼吒天一切龍王阿素洛王緊那羅王
乾闥婆王藥魯荼王摩呼羅伽王皆當供給
一切資具甘膳飲食自在豐饒得此果者皆
因是大旃暮伽王護摩供獻三昧耶六七若真言
者多諸重罪福德甚薄雖服是藥但得富饒
壽命長遠不得證見諸佛菩薩摩訶薩種種
形相往來神通變化等相唯令過現一切業
障盡皆消滅為人愛讚所出言辭他皆信受

若命終時身心寂定無諸恐怖一切如來觀
世音菩薩一時現身迎真言者往於西方蓮
華化生得宿住智億劫生事而皆識知乃至
菩提更不重受一切胎卵濕化之身從一佛
土至一佛土聽持諸法供養諸佛若藥點額
遊行世間為人愛敬若後所欲憶念火天則
為現身當如願乞皆為圓滿又三昧耶丁香
木石榴木截治然火誦母陀羅尼真言奮怒
王真言加持杭米菘豆蒸餅乾蓮華末白芥
子酥蜜石蜜作歡喜團於七日中加持護摩

爐內復現火天半身手執寶盤滿中團藥奉
真言者而告言曰此妙散藥是最後藥唯垂
受取時真言者即便恭敬受藥服餌身便適
懌證不空王摩訶真言明仙神通三昧耶一
萬八千持真言仙一切火天一時來現敬侍
爲侶而護祐之諸真言者服此藥者便得證^{必七}
解是不空王心陀羅尼真言曼荼羅印三昧
耶日誦千言爲人愛敬若命終已直生西方
蓮華化生識宿住智若藥點額入諸龍窟阿
素洛窟鬼神窟窟中鬼神皆自置伏出入無

礙若有女人服此藥者則得其子性大聰慧
若諸人民服此藥者皆得除諸災厄罪障又
法淨處以赤牛乳酥煮秬米粥持石榴木誦
母陀羅尼真言撓攪乳粥乃至至熟誦奮惹
王真言加持白芥子水瀝散粥上以火天藥
和乳粥中盛三鉢中一鉢供養一切諸佛一
鉢供養觀世音菩薩一鉢供養文殊師利菩
薩便以乳粥施諸沙門婆羅門人民而服食
者即得除滅一切業病鬼病神病一切罪障
膚體腴悅善根成熟若山頂上仰天樓上隨

其大小治塗壇地置乳粥鉢燒香啓召十方一切諸佛菩薩摩訶薩誦不空摩尼寶陀羅尼真言一百八遍供養十方一切諸佛菩薩摩訶薩是時十方一切諸佛菩薩摩訶薩前皆現天諸香味飲食爲大供養一時讚歎得大福聚無量諸天皆擁護之若木楹木楓香木栢木截治然火加持乳粥酥護摩一千八遍火天種族一時來現歡喜瞻敬又護摩一千八遍龍王及從皆當自伏恭敬使護又護摩一千八遍一切天龍八部鬼神恭敬讚伏

又護摩一千八遍諸真言仙皆相讚伏又護摩一千八遍憍尸迦三十三天皆相置護又護摩一二萬遍觀世音菩薩現身讚歎爲得圓滿是一切菩薩摩訶薩共所恭敬頂禮讚詠不空罽索心王母陀羅尼真言曼拏羅印六三昧耶不空清淨觀三昧耶身若木楹木白梅檀木栢木長十六指截加持爐內然火作歡喜團一千八團加持護摩爐中出現火天童子手執寶盤滿歡喜團藥是時真言白芥子打是童子一二七下童子白言今何所求

則便報言我求一切菩提大願爲我滿足童子是時白真言者受此團藥是藥乃是無上甘露妙藥中藥能即成就最極大願時真言者受取捧持告言童子即當共我常爲伴侶童子白言依命爲伴隨處作法即應相見應當便以杜仲木截治然火誦廣大明王央俱捨真言加持白栴檀香安悉香白芥子蘇護摩一百八遍供養童子即當爲伴不相捨離一切作法皆爲成辦又爲遮止一切鬼神作障難者當以是藥置獻觀世音菩薩則服是

藥便證旃暮伽王神通三昧耶盧狀端嚴髮如旋螺壽延六十千劫十八俱胝真言明仙一時來現敬侍爲伴若以是藥普施一切沙門婆羅門人民食之皆得住年消除過現諸罪煩惱若以是藥塗諸物者皆即變爲閻浮檀金若以是藥擲湫中者一切龍王皆現置伏任爲吏使除遣一切風雨灾旱若以是藥打阿素洛窟門其門即開素洛眷屬一時皆現置伏爲使若山林中散是藥者則得一切藥精出現任取服餌若於屍陀林中散是藥

者即得鬼神宮殿開現鬼神現身置伏爲使
若新未壞米糲羅香湯洗浴著淨白衣當以
是藥置二鉢中加持白芥子用和是藥散故
人上則加持問出世世間三世事法占相醫
方呪術工巧技藝神通等法皆依問說若如
故者持水灑面拂去其藥若以是藥埋置門
地則得除滅人民灾病若以是藥置功德天
像手中誦奮怒王真言一百八遍即功德天
現身給賜種種財寶若以是藥淨帛裹之持
行去處人目不錄若於河泝大獨樹下埋置

是藥誦奮怒王真言七遍一切諸鬼現身置
伏任爲命事若以是藥置摩訶迦羅像頭上
誦奮怒王真言加持白芥子水七遍散摩訶
迦羅像頭上誦母陀羅尼真言七遍一切荼
枳尼鬼現身置伏樂爲命事若以是藥置摩
訶迦羅像臍中者則鬼子母現身置伏任爲
命使若以是藥置文殊師利菩薩像手鉢中
誦奮怒王真言三遍誦摩尼寶陀羅尼真言
七遍則於十方一切刹土一切諸佛菩薩聲
聞前皆有天諸甘露飲食而供養之於時十

方一切諸佛一切菩薩一時歌讚入真言水
灑壇爐內然火當以是藥和白栴檀香
薰陸香白膠香沉水香白芥子酥蜜作歡喜
團一百八團加持護摩其火天王爐中涌現
告真言者善哉善哉我受此供甚大歡喜今
須何願為相滿足法七是時則乞一切火法入火
坐卧之法執火没水不滅法作壇法處請常
現身而相教詔得法滿願世尊不空光焰摩
尼鍋三昧耶如如意寶求諸妙藥皆得如意
淨治身服如法清潔塗曼拏羅上好赤銅造

摩尼鍋其鍋圓滿圓如珠形黃丹枳愚瑟訛
雄黃雌黃白栴檀香曼拏羅內精潔如法等
數治末光焰摩尼鍋藥其鍋鑄已置於爐中
加持蘇枋木迦囉弭囉木闍伽木捨弭木青
竹夜合木羯囉拏迦囉木菩提木栢木桑木
構木跋洛訖灑木蘇曼那木乾馱噶利師迦
木檻擺木弭惹補囉迦木新度縛囉木瞻蔔
迦木苦棟木比主擺漫娜木截治長十六指
量如法然火加持俱物頭華莖葉蓮華莖葉
唄鉢囉華莖葉瞻蔔迦華縛擺迦香草白栴

檀香沉水香旨得囉迦藥酥誦持母陀羅尼
真言奮怒王真言護摩一百八遍加持白芥
子稻穀華酥酪白蜜護摩一百八遍單加持
白芥子護摩一百八遍并諸香華飲食供養
護摩牛乳七遍滅爐內火出鍋治錠瑩麗莊
飾盛持於藥置其壇內誦持母陀羅尼真言
一加持白芥子一先打鍋藥誦持奮怒王真
言一加持白芥子一先打鍋藥白月八日或
十五日初夜後夜五更明時鍋上藥上出大
火先得大成就奉持供養有大威德如如意

寶若欲飲食鍋置淨處繞錫置器燒焯香王
誦持真言作法呼召經須臾時則有百味甘
膳飲食若燒火食置鍋爐前燒火作法速疾
成驗若有猛將欲陣敵者淨治身服咒持器
仗頭上戴鍋獨往他陣彼諸兵衆皆見上
出大火光一時臣伏忙怖馳走勇猛無畏若
脩羅窟門置鍋作法誦持真言其脩羅衆一
時出現樂爲命從若龍湫泔置鍋作法誦持
真言水盡枯涸龍現置伏又得國土五穀滋
茂果實豐稔無諸灾疾能得無量福聚蘊門

世尊不空光明觀察藥三昧耶諫弭羅安膳
那真言加持泥裏密固置於爐內杜仲木截
治然火夜合華白芥子白梅檀香酥酪蜜誦
持母陀羅尼具言廣大明王央俱捨真言護
摩一千八編加持安悉香白梅檀香沉水香
白芥子酥酪蜜護摩千八遍觀世音菩薩語
言善哉善哉善男子汝今成就光焰藥法滿
所諸願便候太寒乃取出藥以課弭羅安膳
那和龍腦香麝香研合眼藥以雌黃雄黃為
點身藥精治別盛置於壇內誦持母陀羅尼

真言廣大明王央俱捨真言加持其藥令現
煖煙光相乃名成就光焰藥法是時用藥點
額點眼點兩肩上手掌上便證不空光焰
藥神通三昧耶壽增千歲不為一切毗那夜
迦欲界魔王而作障礙一切人民恭敬供養
若入軍陣則當得勝為人恭敬必七不畏世間十聞
諍口舌山中災難不患頭痛眼痛耳痛鬼神
等病若點摩訶迦羅像眼誦持奮怒王真言
其像啼泣令真摩訶迦羅神及其眷屬置伏
使祐若點功德天像眼瞬目瞻像誦持母陀

羅尼真言令真功德天來相護祐財寶增滿
若睡卧時點眼中者則得一切增上善夢觀
世音菩薩加祐擁護若點不空罽索觀世音
菩薩像眼中者速得觀世音菩薩加被上願
若以藥和牛黃點眼中脰上見於國王及王
僕從得大歡喜若點大自在天像眼中誦持
奮怒王真言七遍則得一切鬼神置伏使祐
若點摩訶迦羅像額上誦持奮怒王真言者
則得一切藥叉歸伏若沙門乞食去時點藥
眼中乞食去者速得淨食若點眼脰入於一

切山林陂澤則當不怖一切精魅虎狼等難
若點眼脰入天寺中努目看鬼子母誦持奮
怒王真言者則得鬼子母及所眷屬置伏使
祐又法木楹木迦囉惹木根枝葉華果杜仲
木波擺訖灑木截治然火秔米稻穀華烏油
麻白芥子白穀稻穀大麥小麥大豆小豆麻
子酥蜜酪誦持母陀羅尼真言奮怒王真言
護摩一千八遍又以安悉香黑芥子相和誦
持廣大明王央俱捨真言奮怒王真言護摩
一千八遍便求財富隨意豐饒乃至命盡無

所乏少摩尼跋陀神而守護之世尊不空成就牛黃神通三昧耶化伏世間而最第一入於陂澤入於山林入脩羅窟入龍湫窟宮殿室宅入海龍王宮殿室宅入地地下一切神變皆得成辦諸有怖畏種種痛苦過現罪障怨難軍陣鬪諍厭蠱符書呪詛諸天鬼神一切瘡病惡星變怪牢獄禁閉枷鎖刑戮皆得滅除作法成就財寶富饒一切沙門婆羅門一切人民珍敬愛樂觀世音菩薩淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天那羅延

天一切諸天龍神八部皆當擁護淨治身服等數當以牛黃紫檀香鬱金香淨治精研以火食灰減藥三分中一分別盛真言加持盛赤銅合置於壇內觀世音菩薩像前淨帛覆上或荷葉蓋上其火食灰用紫檀木杜仲木稻穀華白杭米白芥子油麻酥蜜酪如法護摩取細白灰誦持母陀羅尼真言廣大明王央俱捨真言奮怒王真言加持先藥令現三相一者煖相二者沸煙相三者光相證三相者名大成就用藥點頂上額上眼中眉間肩

上二手掌上心上證不空牛黃仙神通三昧
耶衆相圓滿壽命逾遠明見一切天龍八部
鬼神宮殿皆無有礙一切鬼神皆當畏伏所
作成辦若藥點眼則見地下一切伏藏鬼神
宮殿無有障礙夜見一切無有暗障若入水
若渡江河大海如履陸宅不畏水中一切獸
類而作傷害又得水中種種珍寶若淨澡浴
以藥塗身入陣鬪戰不爲傷害而當得勝若
含是藥往於王宮國王后妃見皆歡喜若藥
點眼往於聚落人民見者歡喜愛敬飲食供

養若以藥塗右手頭指誦奮怒王真言加持
豎擬十方怒日期剋則得方圓一踰膳那無
有非時惡風雷雨災損苗稼若有霖雨藥塗
左手誦奮怒王真言加持左手遍擬十方雨
則晴止若天亢旱於龍湫泝藥塗右手掌指
加持藥手拍湫水上滿一七下便降大雨若
不雨者又復以藥重遍塗手一真言手一拍
湫水滿三七下湫中龍等一時熱悶若不雨
者又復以藥重遍塗手一真言手一拍湫水
一百八下則降大雨若不雨者湫中龍王并

所眷屬總患熱惱走出外湫若有患諸鬼病
神病者與藥點眼則得除差若患一切鬼神
瘡病與藥點額即得除差若病難治以藥和
湯病者浴身則得除愈若為蛇蠍螫者以藥
和水與彼服塗則得除差若患痲痺癩癧痔
痢腹中病者俗七煖水和藥與令飲服則得除愈
若塗腳掌履火不燒塗兩膊上脛上則
得力等大野象力與他搆力則得勝他若以
藥塗兩腳脛掌渡於河海水不沒踝若藥塗
頂入於陂澤山林不畏蛇虎鬼神等難一切

藥精俱時出現任取上者若於山林舍藥高
聲誦持大可畏明王央俱捨真言七遍一切
藥神宮殿開現藥神出現任為命事取最上
藥見諸藥神不應怖懼但當役使若以藥塗
心上誦真言作法速得成就若以藥塗肚脇
脊耳指腕上者所往之處飲食衣服床敷珠
璫鑲釧鞍乘而皆隨意若以藥蜜丸丸如豆
等每日誦祕密心真言加持其藥初日一丸
二日二丸三日三丸乃至七日七丸為度服
滿百日文辭智慧辯說無礙聲相和雅如緊

那羅迦陵頻伽之聲其聲深隱令衆樂聞若
半茶婦人藥和酥服則得胎藏若人牢獄枷
鎖禁閉藥塗獄門并塗枷鎖誦持真言而加
持之則得解脫若藥和香湯清淨洗浴誦持
真言作法十惡五逆四重等罪則皆除滅又
得旃暮伽王祕密壇印三昧速當成就一切
怨難不吉祥相亦皆除滅若以藥和生胡麻
油點額點眼見諸貴人則相敬慕若塗身者
不爲刀箭矛槊之所損害若藥繫兩臂所去
之處得勝衆敬若高望處舍藥遙望坊邑聚

落誦持廣大明王夾俱捨真言加持右手把
白芥子向彼散之當自敬伏若以藥繫右手
上按拍一切金銀財寶庫藏之門食廚庫門
藥鋪庫門諸惡鬼神盡皆怖走而不散耗一
切財寶亦不偷吸一切精味若藥手拍大門
七下家內人民除諸灾障若藥埋於怨人門
地是怨人家則自和敬若藥塗刀箭矛槊自
當損折若怖惡賊或諸灾事以藥埋宅門地
是惡賊輩則無能爲灾事除滅若以藥塗螺
中高樓閣上大吹七聲能令一切鬪諍言辭

厭蠱呪詛世間灾怪悉皆消滅若酤乳家園
牛羊處吹七聲者其牛羊乳皆具上味若於
大衆吹七聲者人民所聞皆除灾障若藥塗
鼓面上於高樓上大打曲聲則令一切非時
雷雨而皆禁止一切疫病皆當除滅若以爐
中燒火食灰和香水真言七遍散灑十方即
成結界若灰和湯衆人浴者灾厄罪障皆得
除滅若患瘡者點灰額上即當除差若以灰
塗杻械枷鎖誦念真言而加持者則得解脫
若虵螫者以灰塗上毒痛則除世尊扇底迦

三昧耶杜仲木木楹木奢彌木栢木桑木構
木夜合木長十二指截五淨浴治而加持之
依法數持加持然火誦持奮怒王真言淨水
淨火輪印結界爐南跪坐誦持母陀羅尼真
言祕密心真言十七加持稻穀華白芥子蓮華莖
葉蘇密護摩十七一千八遍則得方圓百踰膳那
除諸藥叉羅刹布單那鬼塞健陀鬼散精氣
鬼復得除滅一切灾疫饑饉猛獸他兵謀反
大臣謀反大臣謀叛一切鬪爭諸惡鬼神國
土豐稔雨澤順時滋生一切苗稼華果大小

諸樹根莖枝葉藥草等類皆令茂盛滋味繁多人民快樂多饒財寶無諸殃咎而作侵惱更相讚詠恩愛相向當知國中不爲諸惡天龍鬼神而作災害其四天王天伊首羅天摩醯首羅天大梵天釋提桓天那羅延天大自在天各將無量眷屬僕從國中方圓百踰膳那常皆擁護增加有情一切色力十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩而當護念國土有情如所愛子皆得安隱日天月天二十八宿主星天神常於國中不生灾怪加被擁護

祕密灌頂品第八

世尊是不空王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶能廣成就百千悉地三昧耶運動一切當見殞伽沙俱胝百千諸佛積集功德修治佛事觀世音菩薩無量幻化神通加祐其有信解受持讀誦旃暮伽王三昧耶者應於有情起大悲心憐愍一切修治此法白月八日或十五日於閑淨處清淨澡浴著淨衣服食三白食如法作壇威儀無缺盡斷言論或復占察內外一切吉相修習於法則得成就此

大契經真言出世世間成就之法若是俗人
每日受持八齋戒法作四肘壇方圓淨治以
瞿摩夷香水和黃土泥塗摩拭治開廓四門
以白螺末界壇標界內圖一百八葉開敷蓮
華白梅檀香泥為葉鬱金香泥為臺四面四
角當圖香泥開敷蓮華四布莊列黃綵幡華
東面置不空罽索觀世音畫像四角置香水
瓶內著白芥子口插一切枝柯葉華四門置
闕伽香水水上汎華燒焯香王晝夜六時召
請結界觀置十方一切諸佛放種種光照沃

身心清淨明淨明見無障一時禮拜觀世音
闕伽供養懺悔歸依發菩提心啓請迴向作
禮結印觀置自身自性平等量同法界無分
別量無無分別量觀一切諸佛如來一切菩
薩圍遶住寂觀置囉字具點嚴赫日光焰鬘
念字真義一切諸法本性無染離諸塵垢自
淨心地淨道場地除衆垢穢如虛空相成金
剛地下觀風輪上有歌字放黑光焰觀置風
輪上有水輪色猶雪乳中有縛字若塞頗胝
皎月光淨觀月輪上有大因陀羅金剛輪曼

拏羅放金光焰上觀縷字變爲八葉自開蓮
華衆寶鬚臺金剛爲莖放無量光無量百千
諸寶蓮華周帀圍繞臺上觀置寶師子座繞
座周列雜寶竿柱上置種種綺蓋幢幡垂珠
瓔鬘衆妙寶衣周布一切香華衆寶起妙香
雲雨諸雜華繽紛嚴地鼓奏種種奇特音樂
溥敷種種如意寶瓶闍伽之水摩尼寶樹枝
葉光敷周遍行列照以爲燈一一莊嚴佛波
羅蜜光淨圓滿讚諸菩薩甚深句義梵音清
暢遍無盡界以我功力佛加持力以法界力

觀供養住諸法無生性自本寂師子座上觀
縛幡字爲釋迦牟尼如來身真金色結跏趺
坐頭冠衣服貫飾莊嚴放妙光明遍無邊界
無盡聖衆現光焰中其光遍滿諸有情界隨
性開解流光焰輪此佛如來身語無量常住
三世湛然不滅從是身中現無量身合無量
身爲一佛身右觀觀世音菩薩左觀執金剛
祕密主菩薩其諸種族大菩薩衆前後圍繞
趺座而坐觀世音座右真言者坐觀心不亂
若散亂者一切諸佛菩薩真言明神觀世音

菩薩悉不加持悉不觀護是故智者相應法
座諦觀聖者結誦念印以左手頭指大姆指
相搏直伸中指無名指小指向掌作拳以印
當胷右手頭指中指大姆指掐珠以一切如
來金剛摩尼身灌頂三摩地聲誦持母陀羅
尼真言秘密心真言奮怒王真言觀置像變
陀羅尼真言一一字聲如聖者形火焰圍繞
其光明淨破無明宅時所無間當於中夜壇
地震動結印靜心正觀像足誦奮怒王真言
令其壇地大涌震動菩薩眉間放大光明照

燭壇內時真言者身悚毛豎但當廣發大菩
提心仰觀像面見其右面勤轉眼目視真言
者出大梵聲讚真言者汝證斯相三業清淨
復當承事殊伽沙俱胝那庾多百千如來種
植善根一切菩薩同共觀察身心適悅捨此
身後當生生處身狀端奕髮如旋螺十七音美
妙目廣端嚴解心明潔見法清淨永除無明
生老病死一切苦本證一切有情性清淨觀
三摩地至五曉時觀世音菩薩現身摩頂加
與所求出世世間一切大願皆為滿足時真

言者乞神足通願祕密仙願天眼通願見佛
刹願證陀羅尼大成就願不空罽索願悟解
一切經典種種義願一切真言三昧大成就
願文持總持願一切辯才願取伏藏願作金
銀願工巧法願往天宮願入阿脩羅窟願入
龍宮願增長苗稼果實豐饒願降伏藥叉羅
刹願起故人願入諸山谷採諸藥精願成就
劍仙騰空法願大真言仙願摧伏邪見諸惡
人願戲弄物願入海水願世間諸法成就願
滅四重五逆一切罪願如是等願任所乞之

皆得滿足若常六時誦持不間又得觀察一
切有情離障清淨三摩地觀世音菩薩現身
神通超越觀察三摩地一切如來觀察加持
密嚴光明神通三摩地以此三摩地力如大
梵天壽命長遠見於淨土一切諸佛菩薩摩
訶薩衆阿彌陀佛前讚問深法同坐清淨蓮
華光明寶殿臺榭若常白月八日十五日晝
夜不食斷諸言論誦持母陀羅尼真言祕密
心真言者則得無始一切罪障盡皆消滅若
命終後當得往生安樂國土恒見一切諸佛

吾薩摩訶薩等加持壇內闕伽瓶水灌頂浴
 身結印印身修作法者當得金剛無惱壞身
 一切如來常樂觀察一切天龍藥叉羅刹毗
 那夜迦降伏恭敬成就世間悉地之法任為
 使祐

不空罽索神變真言經卷第七

音釋

檻彌畢切 馱子括切 構古候切 仁音紅身
 檻香木也 馱水灑也 構木名 仁肥大也
 馱息淺切 懌羊益切 鞞丁可切 臍祖奚切 鑄成之
 也切 銘也 嗚鳥沒切 涸水竭也 驗居奄切 瘥胡堅
 也切 也切 也切 也切 也切 也切 也切 也切 也切

也病 脛脚脛也 癖脚脛也 酤賣也 圈畜欄也 癥腹病也 瘡直切
也病 也病 也癖 也匹 也辟 也音固 也久 也知陵 也切 也古 也岳

不空罽索神變真言經卷第八

必八

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

三三昧耶像品第九

世尊若苾芻苾芻尼淨信男淨信女欲脫一切龍趣藥叉趣羅刹趣阿素洛趣地獄趣餓鬼趣傍生趣者應當修治不空罽索心王母陀羅尼真言三昧耶廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶不空罽索觀世音像成就智嚴三三昧耶三摩地清潔如法純金造像三面六臂正面熙怡左面顰眉努目張口狗牙上出

右面顰眉努目合口首戴寶冠冠有化佛一手執蓮華一手執罽索一手把三叉戟一手執瓶一手施無畏一手揚掌結跏趺坐坐蓮華座其座上天諸衣服寶瓔鑲釧種種莊嚴像腹內空以白栴檀香末龍腦香末和佛舍利內像腹中於像左邊作真言者長跪而坐手執香鑪瞻仰於像持斯法者應於有情起大悲心發菩提心作是不空罽索觀世音像者得成無量菩提善根何況廣大具修是法而不最上得大成就世尊是人當得覩見

八十八苑伽沙俱胝那庾多百千如來應正
等覺恭敬供養種諸善根除滅十惡五逆四
重之罪治潔身服食三白食真言加持淨水
灑身如法作法隨心作壇純鬱金香泥塗曼
拏羅中以朱砂圖畫三肘一百八葉開敷蓮
華又繞蓮華畫蓮華鬢貫穿相繳標式界道
其蓮臺上黃綵高座當其座上置像面西黃
闕伽瓶滿盛白栴檀香鬱金香水置於座前
當以數珠盤置瓶上四角置香水瓶四門置
闕伽水水上汎華四門壇心各置香鑪燒焯

香王以妙香華三白飲食布設供養四面然
列酥燈油燈持真言者以心置心觀自心心
作於一切諸佛如來廣大出生殊勝尊妙五
股金剛杵三摩地出金色光照融一切種種
結護誦奮怒王真言觀置十方一切諸佛放
金色光照沃身心清淨無垢明見無障一時
禮拜又禮於我結印啓召十方一切如來種
種神通光明加被亦憶念我種種神通光明
加被結跏趺坐如我像相心處月輪炳現百
數金光綫字結數珠印以一切如來金剛法

性大法音三摩地聲誦持母陀羅尼真言祕
密心真言一一字聲若金蓮鬘光焰圍繞功
數滿時壇地震動十方諸佛一時現前金像
頂上放大光焰於光明中出大梵聲唱言善
哉善哉善男子時真言者聞聲讚者又誦母
陀羅尼真言祕密心真言二三七遍持真言
者身上出現大光明焰當見金像變身伸手
摩頂與證一切如來觀察三摩地成就不空
罽索真言明仙三昧耶見於十方刹土一切
如來加持一切如來廣大善根具足圓滿又

誦母陀羅尼真言祕密心真言一百八遍觀
世音菩薩現真淨身授與一切廣大成就清
淨蓮華罽索三昧耶阿彌陀佛現前讚言善
哉善哉持真言者汝今供養不空罽索觀世
音像者乃當承事供養六十四千如來所植
種善根時真言者得滅一切貪瞋嫉妬蓋障
諸病一切勝願相應圓滿淨居天子伊首羅
天子摩醯首羅天子大梵天子乃至諸天常
觀擁護世尊是不空罽索觀世音銀像成就
三昧耶形貌例前純銀鑄造隨心如法作曼

拏羅以白栴檀香泥摩潔壇地中以白栴檀
香泥熏陸香泥圖畫二肘一百八葉開敷蓮
華又繞蓮華畫蓮華鬘貫穿相繳標式界道
其蓮臺上嚴白綵座座上置像像面向南白
闕加瓶滿盛白栴檀香水置於座前當以數
珠盤置瓶上四角四門置闕伽香水水上汎
華以白香華三白飲食酥油燈明敷獻供養
燒焯香王供養結界持真言者每時如法當
如像觀種種結護誦奮怒王真言觀置十方
一切如來放白光明照沃身心清淨無垢明

見無障一時禮拜又禮於我結印啓召十方
一切如來種種神通光明加被亦憶念我種
種神通光明加被如我像相結跏趺坐心處
月輪炳現百數白光縑字結誦念印左手仰
當心前五指散伸微屈若開蓮華右手掐珠
以一切如來無上靜慮三摩地聲誦持母陀
羅尼真言祕密心真言一一字聲若白蓮鬘
光焰圍繞功數滿時壇地震動從於東方空
中聲來讚言善哉善哉清淨者持真言者聞
聲之時誦持母陀羅尼真言祕密心真言證

獲不空胃索心王母陀羅尼真言三昧耶身
心輕適人民恭敬大梵天帝釋天那羅延天
大自在天四天王天水天風天火天日天月
天乃至諸天焰摩王娑伽羅龍王難陀龍王
優婆難陀龍王一切諸龍皆盡祐護一切人
民讚喻供養世尊是不空胃索觀世音鑰匙
像成就三昧耶形相例前純赤鑰匙鑄造莊
嚴作曼拏羅白栴檀香泥摩潔壇地中純紫
檀香泥白栴檀香泥圖畫二肘一百八葉開
敷蓮華又繞蓮華畫蓮華鬘貫穿相綴標列

界道其蓮臺上嚴置寶座置像面東寶闕伽
瓶滿盛香水置於座前如上敷飾種種供養
燒焯香王供養結界獻赤香華當如像觀如
法結護誦持奮怒王真言觀置十方一切如
來放大火光照沃身心明見無礙一時禮拜
結印請召十方一切如來種種神通光明加
被亦憶念我種種神通光明加被作是思惟
我今此身與一切觀世音菩薩身等同無異
又復觀察諸法實性體同無異願諸有情以
諸佛法嚴飾身心我今所誦陀羅尼真言音

聲光明令諸有情悉皆得聞滅諸罪垢起大
 悲心緣念十方一切世界所有一切地獄界
 一切餓鬼界一切傍生界所有一切受苦有
 情以一切如來無上清淨調伏煩惱三摩地
 聲誦母陀羅尼真言祕密心真言一字聲

第八

五

若日光鬘照融一切朗徹十方一切世界一
 切苦趣功數滿時壇地震動空中出聲讚言
 善哉善哉清淨者證不空王溥遍出生光明
 三摩地是時十方一切世界一切地獄趣一
 切餓鬼趣一切傍生趣一時震動遇大光明

出大吼聲除滅彼諸一切有情種種罪苦一
 時解脫捨惡趣身則得生天乃至菩提不墜
 惡趣如是由是持真言者所有罪咎應受地
 獄種種苦者自然消滅得身口意內外清淨
 復請十方一切諸佛菩薩金剛種種神通光
 明加被又請我一切神通光明加被廣發弘
 願起大悲心誦持母陀羅尼真言祕密心真
 言一字聲光明照徹地下十方一切黑闇
 世界滿一百八遍以真言力能令地下十方
 一切黑闇世界一切有情遇大光明一時捨

於無明業身生觀世音七寶宮殿同證溥遍
出生光明三摩地壽命無量終至菩提世尊
是不空罽索觀世音香像成就三昧耶等數
當以白梅檀香沉水香鬱金香甘松香龍腦
香麝香一切諸香相和末治等數當以薰陸
香白膠香乾闥羅娑香和煎取汁和合香末
真言加持一百八遍又重擣治圖素不空罽
索觀世音菩薩一面四臂面目熙怡首戴寶
冠冠有化佛一手執蓮華一手持罽索一手
執三叉戟一手揚掌結跏趺坐天諸衣服珠

璣鏤劍而莊嚴之披鹿皮衣右多羅菩薩熙
怡瞻仰左手執持青優鉢羅華右手仰伸膝
上中指大拇指頭相捻半跏趺坐左無垢慧
菩薩熙怡瞻仰左手仰伸臍下右手揚掌半
跏趺坐座下右邊不空奮怒王一面四臂面
目瞋怒首戴月冠冠有化佛一手持罽索一
手把劍一手執三叉戟一手執蓮華半跏趺
坐頂上阿彌陀佛作說法相結跏趺坐各以
天諸七寶冠衣珠璣鏤劍種種莊嚴佩通身
光同坐金銅蓮華樹座其樹枝葉蓮華如法

莊嚴作五肘曼拏羅香泥摩飾開廓院界內
院中心四方四維開敷蓮華東面蓮臺置不
空罽索神執持罽索合掌瞻仰長跪而坐餘
蓮臺上當置諸印外院東門置摩醯首羅天
南門置焰摩王西門置水天北門置伊首羅
天皆半跏趺坐須彌寶座四面四維置諸印
相標式界道置像面東種種樞華而莊飾之
以五色線作五股罽索長十六肘合法同上
一頭繫金環一頭繫真珠環如法盤置不空
罽索神前以塗香末香塗散索上淨帛蓋上

其院四門四維像前置闍伽香水燒焯香下
以諸香華三白飲食如法奉獻四面然獻酥
燈油燈東門作法結護一切誦持奮怒王真
言觀置十方一切如來放衆色光照沃身心
明見無礙一時禮拜起大悲心以一切如來
無上菩提金剛^六諭三摩地聲誦持母陀羅尼
真言秘密心真言一一字聲若金光鬘先持
像索或真言加持白芥子先打索上功數滿
時其罽索上便放衆光光中出聲讚言善哉
善哉持真言者今得成就不空如意罽索三

昧耶是索能成出世世間一切三昧耶時真
言者闕伽供養發無上願左手執索右手指
珠誦持母陀羅尼真言祕密心真言滿一百
八遍觀世音像上放大香雲周徹一踰膳那
諸有有情聞香氣者皆滅過現種種障惱持
真言者身出火光證旃暮伽王身口意淨神
通三昧耶當捨身已而爲一切真言明仙最
中之最生安樂國乃至無上正等菩提更不
退轉是像罽索盛淨麓中置清淨處每日以
諸香華供養若有有情觸斯人者便得除滅

一切垢障若有有情觀斯像者亦令除滅一
切罪障真言加持蘇曼那華擲獻菩薩一百
八遍一切人民讚歎供養若有國土刀兵競
起驚亂不安應當如法作曼拏羅圖畫像印
中置香像以諸香水香華三白飲食敷設供
獻燒焯香三供養誦持奮怒王真言加持白
芥子散爲維界結奮怒王印面目瞋怒誦持
母陀羅尼與言祕密心真言滿七日夜或三
七日或五七日國中刀兵自然散壞是法亦
能破壞阿業洛軍何況世間兵賊謀叛而不

散壞若加持蓮華稱天帝釋名供養菩薩一
千八莖杜仲木然火加持白芥子安悉香稱
天帝釋名燒焯供養一千八遍其天帝釋將
諸眷屬一時現身若見之時當如願乞惟除
自位若加持安悉香稱那羅延沙八天名燒焯供
養菩薩一千八遍并加持白芥子八水散那羅
延天像頭上則得現身若見之時當乞一切
幻化法門時那羅延天則與謗諸幻化法門
即得變身如那羅延身若加持香水香華供
養大自在天像側觀大自在天像面於右耳

邊真言加持稱大自在天名一千八遍像目
動搖出聲唱言善哉善哉其大自在天將諸
眷屬一時現身時真言者當如願乞皆得滿
足若摩訶迦羅像前加持安悉香稱摩訶迦
羅名燒一千八遍并以嚕地羅置前供養并
加持白芥子散於像上則得摩訶迦羅鬼子
母藥叉羅刹一時現身而作使護若十六日
初夜中夜後夜於諸天像前加持安悉香稱
羅窒囉禰嚩哆神名一千八遍則得夜天神
藥叉羅刹乾闥婆緊那羅摩呼羅伽一切非

人一時現身各持其物奉真言者任爲命事
作一切法夜常祐護修此法者常淨浴身著
淨衣服恒不謾談世間言論但發悲心憐愍
有情每日如法誦念翫持所作成就

護摩安隱品第十

必八

九

世尊是不空王護摩三昧耶與於有情作大
安隱降伏一切擁護有情除諸灾障若護宅
者當以蓮華一千八莖塗黑芥子油誦持母
陀羅尼真言祕密心真言奮怒王真言加持
護摩即除宅中一切灾疾一切天神觀世音

菩薩而擁護之又加持白芥子安悉香牛酥
於七日中護摩之者則得擁護城邑聚落一
切人民若白月十五日加持白華畢里陽愚
藥多識羅藥黑芥子油護摩一百八遍一切
貴人敬而喜之若加持牛膝草白華酥酪蜜
護摩一百八遍供養菩薩見諸人民愛而敬
之若白月八日加持酥蜜塗蓮華上護摩供
養獻我之者滿七日夜則得財寶若以佉陀
羅木然火加持蓮華葉莖拘物頭華白芥子
酥護摩一百八遍不爲一切妬裔魔障毗那

夜邊而相燒惱若白月八日加持白栴檀香
畢履陽愚華子稻穀華白芥子酥護摩一千
八遍供養菩薩至十五日夜其藥訖使尼捧
持銀錢五百相惠若黑月八日於河岸邊淨
浴身服於初夜時加持木瓜木截治然火加
持木瓜華酥蜜護摩稱藥訖使尼名燒焯記
滿一千八遍至月盡日晝夜不食如法護摩
其藥訖使尼瓔珞嚴身現身而來捧持寶箱
而相奉施若見之時特勿受取亦勿共語瞻
視他好當自正心瞋怒奮聲誦持真言便棄

寶箱合掌禮拜白真言者願施歡喜持真言
者是時奮聲誦持奮怒王真言二十一遍便
自不現後若須者當於半夜一誦真言一稱
藥訖使尼名滿一百八遍則自現前任爲使
直若黑月十四日於伏藏處如法置像以諸
香華三白飲食敷設供養加持蘇曼那華蓮
華荷葉白芥子酥護摩一千八遍又加持白
芥子水右手掬持散伏藏地上滿一千八遍
伏藏寶物則便相現真言者取分爲二分一
分給施一切三寶一分自用又加持稻穀糠

鹽護摩一百八遍見諸外道歡喜供養若白
月十五日一日一夜不食不語以諸華香敷
設獻我加持白梅檀香蓮華酥蜜護摩一千
八遍夜夜當得金錢百文唯通供養一切三
寶若加持波羅奢木木楹木栢木截治然火
加持沉水香白梅檀香稻穀華酥蜜護摩萬
遍得金萬兩分為三分一分供養一切三寶
一分寫經造像一分自用布施貧窮孤老病
人特莫貯積若貯積者則不復得若白月十
五日一日一夜不食不語入東流河中水當

至腰面東瞋怒加持白芥子打水中一百八
遍則於水中現一童女拱持七寶而相奉惠
當即受取分為三分一分供養觀世音菩薩
一切三寶一分自用一分布施貧下之人又
白月十五日以諸香華飲食敷獻供養觀世
音菩薩十八加持牛膝草白膠香酥蜜十一自稱己名
護摩一千八遍則除一切病惱怨難又杜仲
木然火加持白芥子安悉香酥護摩一千八
遍則得消滅十惡五逆一切灾障又加持稻
穀華白梅檀香白芥子酥乳護摩一千八遍

當得財寶而自豐饒又黑月八日加持棘針木截治然火加持躑躅華薑根黑芥子油護摩一千八遍則得阿毗柁嚕迦調伏成就又加持蓮華白栴檀香白芥子酥護摩一千八遍則得大雨溥洽充足若霖雨者加持祈雨火食灰遍散十方雨則晴止又加持祈雨灰散於十方則成結界又加持祈雨灰逆風散者風則止息又龍窟前藥叉窟前加持蘇枋木塗酥護摩一千八遍窟門自開入無障礙若深山中加持拘勿頭華多識擺藥白芥子

酥護摩一千八遍其諸藥精現身而來任所採取又加持木瓜木截治然火加持胡椒酥護摩一千八遍其大梵天帝釋天那羅延天大自在天現身護念當見之時而乞諸願悉皆滿足又加持酥曼那華揭拏迦羅華優鉢羅華酥護摩一千八遍其日天月天一時現前放大光明照祐加被得大神通又加持皂莢木截治然火加持茴香子天門冬蘇枋木末白栴檀香末白芥子大麥牛酥護摩七日得刹帝利王族僕從悉除障苦又加持白芥

子梳米薑椒護摩千遍得諸藥又羅刹擁護
順伏如上等法所欲作者皆結不空宵索印
奮怒王印誦母陀羅尼真言祕密心真言奮
怒王真言齊互雙用則得成就

清淨無垢蓮華王品第十一

六八

十二

世尊是不空王像三昧耶當以白氎或細布
上或復縮上方圓四肘或方八肘畫匠畫時
一出浴以香塗身著淨衣服食三白食寂
然斷語受八齋戒蓋筆彩色皆令淨好勿用
皮膠調和彩色當中畫七寶補陀洛山其山

腰像須彌山腰山巔九背猶若蓮華當中背
狀如蓮華臺山上畫諸寶樹華果一切藥草
山下大海水中魚獸水鳥之類當中背上七
寶宮殿種種莊飾其宮殿地眾寶所成殿中
置寶蓮華師子座其上不空宵索觀世音菩
薩一面三目一十八臂身真金色結跏趺坐
面貌熙怡首戴寶冠冠有化佛二手當曾合
掌二手當臍倒垂合掌以二大拇指雙屈掌
中二手心下合腕左手五指各散微屈像開
蓮華右手大拇指與中指頭相捻其頭指無

名指小指各散微屈二手臍下結罽索印一
 手把三叉戟一手執寶幢一手持開蓮華一
 手執不空梵夾一手把罽索一手執金剛鉤
 一手施無畏一手執君持一手持寶瓶一手
 掌寶華盤披鹿皮衣七寶瓔珞天諸衣服寶
 珠鑲釧而莊飾之佩身光焰不空罽索觀世
 音右手多羅菩薩左手仰掌臍下執青優鉢羅
 華右手揚掌微斜低頭半跏趺坐後毗俱胝
 觀世音菩薩眉間一目身有四臂一手把開
 蓮華一手執澡罐一手臍下仰掌一手把數

珠半跏趺坐後大白身觀世音菩薩左手把
 開蓮華右手臍下仰掌半跏趺坐後度底使
 者青身瞋怒狗牙上出首戴鬪髻半跏八臂
 左一手執三股金剛杵一持青蓮華一執三
 叉戟一手揚掌右一手執劍一執鉞斧一執
 曲刀一執罽索瞻仰菩薩不空罽索觀世音
 左無垢慧菩薩左手執蓮華右手揚掌半跏
 趺坐後真言者胡跪瞻仰手執香鑪後不空
 奮怒王面目瞋怒身有四臂一手把罽索一
 手執劍一手拄三叉戟一手執蓮華半跏趺

坐髮如旋螺後白衣觀世音母菩薩左手膊
脇脛上仰掌執不開蓮華右手側揚掌半跏
趺坐後一髻羅刹女使者青身瞋怒蛇璎牙
出首戴鬪髻半跏六臂左一把三股金剛杵
一持蓮華一持胷索右一執鉞斧一執金剛
杖一執三叉戟瞻仰菩薩不空胷索觀世音
座下左置大頂金剛左手把三股金剛杵右
手胷側揚掌結跏趺坐後阿室理真言明仙
苾理候真言明仙你羅縵真言明仙各手執
華於荷葉上長跪而坐瞻仰供養不空胷索

觀世音座下右置執金剛祕密主菩薩左手
執獨股金剛杵右手把白拂結跏趺坐後窻
縵真言明仙瑟訖真言明仙驕答摩真言明
仙各手執華於荷葉上長跪而坐瞻仰供養
其諸菩薩顏貌熙怡坐蓮華座七寶華冠璎
璫八鐶十四釧天妙綺服種種莊飾其宮殿外山左
甃上置帝釋天俱廢囉天婆娑麼天毗摩夜
天地天神苗稼天神半跏趺坐其宮殿外山
右甃上置大梵天功德天辯才天水天焰摩
王半跏趺坐其山半腰左右置四天王各執

器仗半跏趺坐以妙衣甲種種莊飾宮殿外
 上左右置苦行仙衆形體枯瘦作讚歎相宮
 殿外右上置日天子後淨居天子伊首羅天
 子持華供養宮殿外左上置月天子後摩醯
 首羅天子諸天天子持華供養其諸天仙華
 鬘衣服寶珠瓔珞種種莊嚴宮殿外直上置
 阿彌陀佛釋迦牟尼佛世間王如來作說法
 相結跏趺坐寶師子座乘種種色雲其大海
 岸作七寶山山上種種寶樹華果其諸樹上
 有種種色藤枝華葉山間亦有池沼河澗水

中具有蓮華拘勿頭華芬陀利華優鉢羅華
 山上亦有師子白象一切鳥獸宮盤荼鬼藥
 叉羅刹等繞其山脚有五空窟山下海中左
 右五小七寶山背於五背上各置龍王狀如
 天神頭上出蛇龍頭一一蛇頭一三蛇頭一
 五蛇頭一七蛇頭一九蛇頭各捧寶華半跏
 趺坐瞻仰供養四面小山種種莊嚴此像是
 斯補陀洛山寶宮殿會不空罽索觀世音菩
 薩摩訶薩身若有有情信心清淨暫瞻仰者
 則如見我得滅一切垢障重罪何況宿植清

淨持戒有情恒樂供養持我名字誦持真言
於此生身無不獲果是真如法恭敬供養修
此法者則當承事六十四苑伽沙俱胝那庾
多百千如來所植種善根成就相應我則常
為夢覺現身與證不空王一切法願三昧耶
念念災滅億百千劫五無間業一切重罪若
有有情歡喜禮拜稱念我名我亦憶念觀祐
擁護若有有情窮頑困篤常當瞻仰但念我
名亦得消除生死業雲若有鳥獸傍生有情
見此像者當捨是身生於天上若寺王宮城

邑聚落人民家宅有諸灾厄怖惱不安則以
檀華種種音樂迎請此像於家清淨嚴飾道
場香泥塗地懸諸幡華安置其像以諸華香
果子酥乳飲食獻設供養誦持真言作修治
法并設護摩則滅一切灾星變怪藥叉羅刹
布單那鬼塞健馱鬼毗舍闍鬼悉皆散滅宅
人安樂苗稼豐稔此中有情皆得六波羅蜜
善根相應若捨身後西方淨土蓮華受生見
阿彌陀佛一切菩薩摩訶薩識知過去七百
千劫所受生事得證清淨無垢蓮華光王菩

薩摩訶薩三摩地蓮華安住蓮華王真言明
仙三摩地

不空胃索神變真言經卷第八

八

十六

音釋

躅	日色	鑲	釧
録躅	似金	釧	録
切直	者	尺	戸
躅炎	者	絹	開
切切	擣	切	指
躅花	春	都	銀
名直	也	皓	也
枋	酥	切	也
木分	桑	也	鍤
名房	姑	鍤	鍤
切切	酪	常	鍤
俱	乳	雙	託
切牛	漿	切	侯
矩	也	切	切
	也	之	鍤
			之

不空罽索神變真言經卷第九

必九

唐南天竺三藏法師菩提流志奉

詔譯

廣大解脫曼拏羅品第十二

世尊是不空王廣大解脫蓮華曼拏羅像印
三昧耶於園苑中或蓮池汙或於寺內或於
河邊或於山林皆擇勝地以奮怒王真言加
持白芥子散於十方勅遣是中毗那夜迦諸
惡鬼神盡皆出去結為方界一切天神集會
擁護其壇方量三十二肘穿去地中惡土瓦
石骨木淨土填築起基一肘平滿畋飾以瞿

摩夷香水黃土嚴治摩飾曼拏羅地以五色
線括量界道開廓界院雜寶界道一白二赤
三黃四青五黑彩色諸物皆新淨好內院中
置釋迦牟尼佛以右手背壓左手掌面西結
跏趺坐右置不空罽索觀世音菩薩結跏趺
坐後多羅菩薩微斜低頭左手執青優鉢羅
華右手揚掌半跏趺坐後無垢慧菩薩左手
執開蓮華右手仰伸脛上半跏趺坐後僑履
菩薩左手持蓮華右手仰伸脛上半跏趺坐
左置執金剛祕密主菩薩左手執三股金剛

杵右手持白拂結跏趺坐後白衣觀世音母
菩薩左手執開蓮華右手仰伸臍下半跏趺
坐後摩訶濕廢多菩薩左手執蓮華右手揚
掌半跏趺坐後不空奮怒王髮如旋螺面目
可畏身有四臂一手執罽索一手持劔一手
拄三叉戟一手執蓮華半跏趺坐東面阿閼
如來左手覆伸臍下把袈裟角外垂右手揚
掌結跏趺坐右執金剛祕密主菩薩左手豎
持三股金剛杵右手揚掌結跏趺坐後摩莫
稽金剛母菩薩左手仰伸臍下右手執三股

金剛杵半跏趺坐後執金剛針菩薩左手執
獨股金剛杵右手把金剛針印半跏趺坐後
金剛種族生菩薩以右手背壓左手掌伸置
臍下豎掌金剛杵半跏趺坐左執金剛鉤菩
薩左手執金剛鉤印右手仰伸脛上半跏趺
坐後執金剛鎖菩薩九左手仰掌脛上右手把
金剛鎖印半跏趺坐後奮怒月金剛菩薩面
目瞋怒狗牙上出左手持獨股金剛杵右手
拄金剛戟半跏趺坐後執金剛牙菩薩左手
當腹持蓮華臺上金剛牙印右手當脅仰掌

半跏趺坐南面寶生如來左手當胷把袈裟
用出上搏胷右手揚掌結跏趺坐右大愛樂
菩薩左手把獨股金剛杵右手覆按胷上半
跏趺坐後持寶掌菩薩左手執蓮華臺上寶
珠右手拓外揚掌半跏趺坐後施無畏菩薩
左手虛拳側按胷上右手揚掌半跏趺坐後
捨惡道菩薩左手虛拳按脇右手仰垂掌半
跏趺坐左悲旋潤菩薩左手虛拳側按胷上
右手以中指大姆指相捻側按胷上半跏趺
坐後大慈出超菩薩左手屈肘執枝華葉右

手揚掌半跏趺坐後除熱惱菩薩左手持寶
杖右手仰垂掌半跏趺坐後不思議慧菩薩
左手虛拳持開蓮華臺上寶珠右手揚掌半
跏趺坐西面阿彌陀佛以右手背壓左手掌
結跏趺坐右觀自在菩薩左手持蓮華右手
仰掌胷上半跏趺坐後多羅菩薩左手持青
蓮華右手揚掌半跏趺坐後大梵天相觀世
音菩薩眉間一眼身有四臂一執蓮華一持
澡罐一把栴一施無畏結跏趺坐後吉祥菩
薩左手把蓮華右手揚掌半跏趺坐左大勢

至菩薩左手按脇執蓮華右手揚掌結跏趺坐後白衣觀世音母菩薩左手執蓮華右手仰伸脛上半跏趺坐後弭路枳你菩薩左手虛拳按脛上執蓮華右手揚掌半跏趺坐後大吉祥菩薩左手虛拳按腹執蓮華右手仰伸脛上半跏趺坐北面世間王如來左手覆置臍下把袈裟角出垂右手揚掌結跏趺坐右普賢菩薩左手揚掌右手執劍結跏趺坐後虛空眼佛母菩薩以右手背壓左手掌伸置臍下結跏趺坐後最勝三界菩薩面目瞋

怒左手執三股金剛杵右手拄刀半跏趺坐後如來牙菩薩左手虛拳按脛執蓮華臺上如來牙印右手仰虛拳當曾半跏趺坐左曼殊室利菩薩左手執青優鉢羅華右手揚掌半跏趺坐後虛空藏菩薩左手把枝華葉右手掌寶結跏趺坐後大精進菩薩左手仰伸臍下右手執劍結跏趺坐後佛眼菩薩左手執蓮華臺上佛眼印右手揚掌半跏趺坐東北方地藏菩薩東南方彌勒菩薩西南方普賢菩薩西北方曼殊室利菩薩次院東面從

北第一虛空無垢金剛菩薩左手執獨股金
剛杵右手揚掌半跏趺坐次執金剛輪菩薩
左手覆伸脛上右手當胷掌輪半跏趺坐次
執金剛善行菩薩左手覆按脛上右手當胷
掌獨股金剛杵半跏趺坐次執金剛名聞菩
薩六九左手執蓮華臺上三股金剛杵右手揚掌
半跏趺坐次可畏執金剛菩薩左手執五股
金剛杵右手揚掌半跏趺坐次寂靜執金剛
菩薩左手執獨股金剛杵右手仰伸脛上半
跏趺坐次執大金剛杵菩薩左手執三股金

剛杵右手揚掌半跏趺坐次執青金剛杵菩
薩左手覆按獨股金剛杵頭右手揚掌半跏
趺坐次軍吒利金剛童子左手執獨股金剛
杵右手持三叉戟半跏趺坐次隨心金剛菩
薩左手執三股金剛杵右手揚掌半跏趺坐
南面從東第一地藏菩薩左手執蓮華臺上
寶印右手揚掌半跏趺坐次寶處菩薩左手
執蓮華臺上寶金剛杵右手仰伸脛上半跏
趺坐次寶手菩薩左手執蓮華臺上寶三股
金剛杵右手脛上掌寶半跏趺坐次持地菩

薩左手持蓮華臺上豎獨股金剛杵右手仰
掌半跏趺坐次寶杵菩薩左手執蓮華臺上
寶五股金剛杵右手揚掌半跏趺坐次堅固
意菩薩左手執蓮華臺上寶十字三股金剛
杵右手仰伸脰上半跏趺坐次虛空無垢菩
薩五左手持蓮華臺上豎劔右手揚掌半跏趺
坐次虛空慧菩薩左手持蓮華臺上豎輪右
手揚掌執摩尼珠半跏趺坐次清淨慧菩薩
左手持蓮華臺上豎螺右手揚掌半跏趺坐
次行慧行菩薩左手持開蓮華右手虛拳按

胷半跏趺坐西面從南第一大可畏眼金剛
菩薩左手持金剛杵右手揚掌半跏趺坐次
馬頭觀世音菩薩左手執鉞斧右手持蓮華
莖葉半跏趺坐次千手千眼觀世音菩薩結
跏趺坐次如意輪觀世音菩薩身有六臂一
手執輪一手持數珠一手執如意寶珠一手
托右頰一手把蓮華一手按地結跏趺坐次
毗那夜迦金剛左手持金剛鉞斧右手執胷
索半跏趺坐次一髻羅刹使者身真青色面
目瞋怒六臂左三手一執三股金剛杵一持

蓮華一持胷索右三手一執鉞斧一執金剛
杖一執三叉戟半跏趺坐當斧手下毗那夜
迦曲躬怖立次青項觀世音菩薩左手執蓮
華右手揚掌結跏趺坐次十一面觀世音菩
薩結跏趺坐次濕縛麼歌明王面目瞋怒猶
若金剛威立用勢次蓮華孫那里使者左手
執鉞斧右手把胷索半跏趺坐次大頂金剛
菩薩左手執三股金剛杵右手揚掌半跏趺
坐北面從西第一不動使者左手執胷索右
手持劔半跏趺坐次寧觀波菩薩二手各持

蓮華半跏趺坐次大水吉祥菩薩左手執蓮
華右手揚掌半跏趺坐次如來槃菩薩左手
側按腹右手持槃半跏趺坐次白傘蓋佛頂
菩薩左手持蓮華臺上傘蓋印右手揚掌把
蓮華半跏趺坐次勝佛頂菩薩左手持蓮華
臺上豎劔印九右手持青優鉢羅華半跏趺坐
次光聚佛頂菩薩左手執蓮華臺上佛頂印
右手當胷半跏趺坐次最勝佛頂菩薩左手
持蓮華臺上豎輪印右手揚掌半跏趺坐次
摧碎佛頂菩薩左手執蓮華臺上寶印右手

揚掌半跏趺坐次無邊佛頂菩薩左手執蓮
華右手揚掌半跏趺坐是等諸菩薩摩訶薩
面目熙怡天妙衣服寶冠瓔珞珠璫鐸釧種
種莊嚴坐蓮華座佩身光焰次院東方大梵
天帝釋天伊首羅天摩醯首羅天大自在天
那羅延天功德天辯才天縵羅莎縛底天苗
稼天神華果天神乃至色界一切諸天日天
星天一切乾闥婆神緊那羅神東南方火天
夜天左右旃室履真言明仙苾理保真言明
仙你羅縵真言明仙驕答摩真言明仙瑟訶

真言大仙屈縵真言大仙乃至諸仙而為眷
屬南方焰摩王左右一切毗舍遮鬼布單那
鬼乃至諸魔而為眷屬西南方泥利帝神左
右一切羅刹而為眷屬西門水天左右一切
龍王而為眷屬門南月天左右星天圍繞門
北地天神左右一切阿素洛而為眷屬西北
方風天神左右一切藥嚙茶王而為眷屬北
方多聞天王左右一切藥叉而為眷屬東北
方伊舍那神左右一切鳩盤荼鬼而為眷屬
次院遍大海水中次第有開蓮華一切魚

獸水鳥之類一一蓮臺皆置月輪一一輪上
次第置一切印四門四天王神執持刀槩半
跏趺坐四角置二金剛杵十字交叉次院四
門四角須彌寶山一一山上諸天宮殿一切
天神龍王藥叉羅刹步多鬼等四面遍諸小
山一一山上畫種種寶樹華果於諸樹上有
鸚鵡舍利白鶴孔雀共命衆鳥是諸鳥頸以
寶瓔珞而莊嚴之內院蓮華鬘界其次院界
豎置獨股金剛杵印頭峯相次曼拏羅東置
不空王畫像種種幡華金銀蓮華五色繒綵

蓮華種種色繒綵華樹五色瑠璃泡華內外
莊嚴當以金壇或以銀壇滿盛白栴檀香沉
水香龍腦香水淨帛覆上上置五色摩尼寶
胷索以白栴檀末香沉水末香龍腦末香散
覆索上真言白芥子散上置釋迦牟尼佛前
十六銀壇闕伽白栴檀香水挿枝華葉水上
汎華八金盤三白飲食八銀盤種種飲食果
菰六十四分三白飲食種種飲食果菰內外
敷獻三十二壘種種諸香八金銅香鑪內外
敷置燒焯香王外院四方四維置大銅盆滿

盛香水水上汎華內院當然蠟燭八枚外院
四面一百八盞酥燈油燈是所供養惟除酒
肉五辛一切殘食殘華臭香臭華餘者盡通
以陳供養其所畫匠給侍人等皆出入浴以
香塗身著淨衣服受持八戒教令修營入壇
契食上廁衣服各皆別對特勿相觸其所弟
子給侍人等同真言者心修治作法持真言
者西門如法結印護身結界召請一切諸佛
菩薩摩訶薩一切天神各坐本位觀諸如來
一切菩薩一切天神使者是真身者會坐於

座嚴結三昧如法作法引請法者入壇授法
禮拜跪坐結灌頂印印按頂上真言加持教
授三昧是人則為十方一切如來攝受加祐
當證不空罽索觀世音菩薩廣大解脫蓮華
王曼拏羅印三昧耶一切種族壇印成就三
昧耶脫除十惡五逆一切罪障三業清淨福
壽安樂及得三十三天一切真言壇印三昧
耶一切龍王真言壇印三昧耶一切阿素洛
王真言壇印三昧耶一切藥叉王羅刹王真
言壇印三昧耶悉皆成就不為一切天魔外

道伺求惱壞禁閉調伏若有有情干相侵擾
則招殃咎是人懺悔亦不蠲除唯此三昧耶
而能救拔餘無能救當應輪印誦持母陀羅
尼真言祕密心真言一千八遍輪奮怒王印
誦持奮怒王真言一千八遍曼拏羅中五佛
放種種光其胃索上亦放光明畫像自動放
七種光證斯相時身心適悅時真言者發菩
提心誦持母陀羅尼真言祕密心真言一百
八遍像出聲言善哉善哉善男子汝今已得
不空胃索觀世音菩薩摩訶薩陀羅尼真言

摩尼胃索廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶
最勝成就壇內香水加持七遍灌授法者頂
便今獲得六根清淨觀世音菩薩夢覺現身
安慰與願一切如來夢為現身一切菩薩盡
皆憶念三十三天帝釋梵王一切諸天四天
王天各并眷屬皆擁護之當證無量不空三
昧耶大智慧門又得不空勇猛精進戒定功
德大福德蘊成就相應不空六波羅蜜多成
就相應不空善根圓滿相應不空一切陀羅
尼真言曼拏羅印三昧耶成就相應不空莊

嚴佛刹具足功德成就相應復得六十四疏
 伽沙俱胝那庾多百千不空如來善根攝受
 成就相應復得三界一切衆生不空恭敬頂
 禮三昧耶如薄伽梵舍利制多成就相應
 最勝明王真言品第十三

爾時觀世音菩薩摩訶薩復從座起合掌恭
 敬右遶三市禮佛雙足長跪曲躬重白佛言
 世尊復有不空罽索心最勝明王真言三昧
 耶欲於佛前當演說之爾時如來謂觀世音
 菩薩言善哉善哉善男子汝今當爲末世有

情得大利樂進趣菩提正應說之是時觀世
 音菩薩摩訶薩歡喜奮躍瞻仰如來即說最
 勝明王真言曰

那麼塞兼純切室丁吉切囉合二切拽移結特能

同切下婆無何切下努銀切囉多我切跋北

同切下囉合二切底瑟恥諦毗藥切薩縛無可切

勃陀上聲菩地薩登訖切廢無計切瓢毗切遙

摩二那莫薩縛跋囉合二底曳合二迦斤邏切勃

陀履野四室囉縛迦僧聲祇切曳瓢五底路

多箇切那去聲誡鞞跋囉合二窞丁聿半禰切

瓢入聲那莫三去聲藐去聲誡去聲鞞去聲南七那莫三去聲藐去聲
 跋羅合二聲底半去聲那八那莫合二聲可羅特縛切
 二底素蘇古切野九摩訶去聲麼戴十那莫合二聲
 荷喇野十一合梅窰隸合二聲跋畝合二聲羅契瓢
 三摩訶去聲菩地薩埵縛合二聲囉野四誡拏縛隸
 瓢五那謨荷弭跋野六鞞誡跋野餘耶下
 同十 旃囉歌諦三聲藐三聲勃陀野八那謨七
 囉怛娜合二聲囉耶野九那莫荷喇耶二十合婆路二
 枳諦濕縛合二聲野一菩地薩埵縛合二聲野十二
 二摩訶去聲薩埵縛合二聲野二十摩訶去聲迦嚕拏

迦野四鞞瓢摩訶去聲囉使十五合二荷喇野野
 誡拏縛隸瓢六那麼塞訖囉合二聲得廢合二聲娜野
 二十 摩囉耶縛路枳諦八濕縛合二聲囉目庫野
 特依字歧二合喇拏十九合二摩暮伽上聲邏去聲
 誨三十占切那麼訖囉合二聲娜焰一三十鞞誡跋野餘
 三去聲畝佉二三十幡菩餓切使擔切都林摩謁鉢鉢
 囉訖末地合二聲曳三十旃歌弭那摩鞞鞞鞞
 鞞以使野弭四三十 悉電覩米五三十 薩縛迦囉囉
 耶拏六三十薩縛幡曳數者米七三十咯乞叉上聲
 幡縛覩八三十 怛訖他九三十 唵喉中聲聲

者羅者羅一四十 旨履旨履二四十 主嚕主嚕三四十

三摩訶聲去 迦嚕拏耶四四十 弭履弭履五四十

比履比履六四十 旨履旨履七四十 播羅麼迦嚕

拏迦八四十 泉履泉履九四十 比履比履十五十 旨履

旨履一五十 麼訶聲去 鉢頭途邑切二 麼歌塞上同

鞞耶二五十 迦擺迦擺三五十 枳履枳履四五十 矩

嚕矩嚕五五十 摩訶聲去 鉢輪律切 陀聲上 薩埵縛合二

耶六五十 醫四 曳五五十 勃鞞聲上 勃鞞同十

八馱縛馱縛九五十 迦拏迦拏十六十 枳拏枳拏十一十六

一矩努矩努二六十 播羅麼鉢陀聲上 薩埵縛合二

耶三六十 迦囉迦囉四六十 枳履枳履五六十 矩嚕

矩嚕六六十 摩訶聲去 塞上同 訛麼跛囉合二 跛鞞合二

耶七六十 者擺者擺八六十 散者擺散者擺九六十

弭者擺弭者擺十七十 醫聲上 吒醫 吒醫 吒醫 吒醫

囉瞞囉二七十 避喇避喇三七十 步嚕步嚕四七十

醫四 曳五七十 摩訶聲去 迦嚕拏耶六七十 摩

訶聲去 鉢輪 鉢底 廢灑下同 馱囉十

八陀囉陀囉九七十 縵囉縵囉十八十 麼囉麼囉十一

一者囉者囉二八十 歌囉歌囉三八十 歌歌歌歌

八十四四四四五八十 虎虎虎虎六八十 唵上同 迦

囉沒囉歌麼七十廢灑陀上聲囉八十陀囉陀

囉九十地履地履九度嚕度嚕一十鞞囉鞞

囉二十綏囉綏囉三十播囉播囉四十者囉

者囉五十縛囉縛囉六十喇濕弭舍跢綏歌

塞囉七十跋囉合底漫捉跢舍履囉八十入

縛囉入縛囉九十答播答播百薄伽上聲畔一

素磨寧吉切液丁夜切野麼婆嚕拏俱廢囉

沒囉合歌米合捺輕聲囉二合囉使誡拏顏

毗七切波止路柘囉拏五素嚕素嚕六主嚕主嚕

補嚕補嚕八畝嚕畝嚕九散捺矩麼囉十

捩虛骨切捺囉縛綏縛一弭瑟拏陀上聲娜娜二

禰縛履使那去聲野迦三縛虎弭弭陀上聲廢灑

馱囉二合陀上聲囉陀上聲囉五地履地履六度

嚕度嚕七訖囉訖囉八伽上聲囉伽上聲囉九野

囉野囉十擺囉擺囉一十歌囉歌囉二十麼

囉麼囉三十播囉播囉四十縛囉縛囉五十

縛囉那去聲野迦六綏漫禪縛路枳跢七

弭路枳鞞八路計濕縛合囉九摩醯去聲

濕縛合囉十畝虎畝虎一十畝嚕畝嚕二十

畝野畝野三十問遮問遮四十薄伽上聲畔三

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

五 旃唎耶縛路枳諦濕縛合二囉野六十路起

灑踏起灑給年合切薩縛皤曳八十薩

無所切 鉢捺輕聲囉廢九十薩靡播薩藝

瓢十薩靡播夜細四十薩縛疙魚訖囉合二

醯去聲瓢四十薩縛夜切地四十薩縛合

馱畔馱曩輕聲囉惹注囉怛塞四十迦囉五十

近女去聲庾娜迦弭灑舍塞怛囉十六播履

暮者迦七十迦拏迦拏四十既拏四十

矩努矩努五十者囉者囉五十印韜囉野縛九十

曝杖切誡五十柘覩邏囉野三十薩夜

切三去聲跋囉合二迦捨迦五十鞞麼鞞麼五十

那麼那麼五十縵麼縵麼七十麼縵麼五十

八摩訶去聲踰暮陀聲上迦囉五十弭麼迦馱殺

播囉蜜多六十播囉布囉六十弭囉六十

二吒上聲吒上聲吒上聲吒上聲訖賈切訖訖

訖六十徵上聲徵上聲徵上聲柱下聲柱下聲

柱六十翳制尼例切野折麼六十訖囉六十

迦囉八十翳四十曳四十縵七十濕縛合

摩醯去聲濕溥合囉七十摩訶去聲步鞞誡拏畔惹

迦七十矩嚕矩嚕七十播囉播囉三十迦囉

迦羅七十四 迦吒上聲七 迦吒上聲七 麼吒上聲七 麼吒上聲七
 上聲七 弭鉢陀上聲七 灑野七 新七 摩訶去聲
 十六 迦嚕拏七 濕廢合二 摩搜移切 腎諸切 饒諸切
 去聲 播弭九 喇怛合二 摩矩十八 摩囉十八
 二合 播弭九 喇怛合二 摩矩十八 摩囉十八
 馱囉一 薩縛腎合二 始囉合二 泉訖合二 囉十八
 二 惹吒上聲八 摩訶去聲 特途邑步
 鞞四 迦麼合二 囉合二 囉合二 囉合二 囉合二 囉合二
 歌合二 娜六 娑去聲 麼地弭 訖又 鉢囉八
 合二 劔八 薄虎 薩埵 縛合二 散怛 底九 鉢囉九
 鉢囉合二 播者迦 摩訶去聲 迦囉拏 迦一 薩九

縛羯磨縛 囉拏九十 弭輸去聲 馱三 薩九十 縛
 彼地跛 囉合二 暮者迦 薩九十 縛合二 播囉布 囉
 迦九十 薩縛 薩埵 縛合二 麼濕 縛合二 縵迦 九
 六 那謨窳 覩羝 莎縛 訶去聲 九
 爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言時放大
 光明照補陀於九 洛山其山十四 宮殿六返震動於虛
 空中絃雨諸天優鉢羅華拘物頭華鉢頭摩
 華華拏利華曼陀羅華種種寶華寶香寶冠
 天諸衣服珠瓔鐶釧寶莊嚴具海雲供養如
 來及復供養在會大眾華至于膝其虛空中

無量天樂不鼓自鳴會中一切天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆藥嚕荼緊那羅莫呼羅伽人非人等一時歡喜合掌瞻仰同聲讚言善哉善哉大悲者能妙說斯不空罽索心最勝明王真言若如意寶能與三界一切有情雨大寶雨皆得解脫爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊如是真言若有有情以大悲心樂受持者應常淨浴以香塗身著淨衣服食三白食靜室而坐以心置心而自觀察安住清淨菩提之心識知衆像隨彼觀行而勿

異觀若扇底迦三昧耶應以面北結跏趺坐吉祥之座猶須彌山堅固不動靜心愴怕以慈悲眼睛瞋不瞬觀觀世音面目凝寂形色圓白端身靜慮結跏趺坐白蓮光座左手當心掌摩尼珠右手仰伸施無畏相放白光明照融無障步九分明稱誦聲相清和十五不急不緩一調勻聲韻字相若白光鬘三七七七一百八遍當得除滅一切灾厄一切罪障一切鬼神諸惡疾病出世世間三昧耶地最勝成就若布瑟置迦三昧耶應以面東交脚踏坐蓮

華之座面貌怡悅以愉悅心以金剛眼歡喜
愛重隨順瞻觀觀世音面目熙怡形色愉滿
若日初光端身怡懌趺坐而坐金蓮光座左
手當曾執金剛杵右手仰伸施無畏相放金
色光照融無障分明稱誦聲相調勻不大不
小明喋捷利慈聲外聞聲韻字相若金光鬢
三七七七一百八遍當得出世世間增益三
昧耶成就圓滿若攝導三昧耶應以面西覽
座而坐並脚蹲坐顏貌畏怒以愉喜心奮目
瞻視數矚眼矚觀觀世音面目耿麗形畏心

喜端身奮迅趺坐而坐月光蓮座分明稱誦
聲相緊捷旋利清朗聲固外聞聲韻字相若
月光鬢三七七七一百八遍當得出世世間
攝伏三昧耶地成就圓滿若旃柘魯迦三
昧耶應以面南跛刺鞞里拏立右脚釘頭左
脚釘尾逐左斜曲或唄俱吒坐以右脚踏左
脚上坐臀不至地顏貌瞋怒以媿憍心雙目
斜怒瞻視武略觀奮怒王面目瞋吼狗牙上
出形畏青大踳踳虛坐青蓮光座左手執但
荼右手持闍伽放大火焰甚可怖畏分明稱

誦奮怒吼誨挫颯訶點畏聲遠聞聲韻字相
若火光鬘三七七七一百八遍當得降伏一
切鬼神悉皆怖走不相突擾仁威自在若白
月十五日觀音像側置功德天像每日以淨
飲食雜華獻設供養真言加持白芥子稱功
德十九天名打功德天像滿三七日則現身來奉
施珍寶加與勝願觀世音菩薩夢覺現身而
爲消災除五無間罪真言加持白芥子火食
灰隨心結界護身逐諸鬼神真言加持紫檀
木椶繫五色線圍釘結界若患瘡者取五色

綠童女合之真言加持三七結與繫頂上則
得除差若熱風病者以牛酥烏麻油乾蓮華
鬚葉蓮實瓢煎以爲膏真言加持一百八遍
服及塗摩并數灌鼻則得除差若厭蠱病者
以酥和膏真言加持鰓塗身上後加持乾麩
遍覆措取捏厭蠱者形加持鑊鐵刀截之七
段則得除差若爲鬼神相恐怖者以五色線
真言加持一百八結佩帶身上則得除差若
患腹痛真言加持紅鹽湯服之即差若毒蟲
螫者真言加持黃土泥塗所螫處則得除差

若患喉腫真言華菱末蜜服之得差若患眼
痛加持甘草水龍腦香水數數洗之則得除
差若患耳疼加持胡麻油茴香子煎數瀝耳
中則除差若常晨朝加持水漱口洗面恒得
吉相若宅中有一切灾怪以酥塗蓮華一千
八莖加持燒獻亦并日日三時加持水散灑
宅中則得除滅若諸惡風雷雨灾者於高山
頂真言加持石榴枝二十一遍左手掐珠右
手把杖又一加持一撥惡風雷雨遣令空野
大山間下一百八遍則得除散若毗那夜迦

法九

十七

相燒惱者當以胡油麻末和水加持供養毗
那夜迦則得歡喜不相障惱若除厄者於一
七日當以淨瓮滿盛香水置菩薩前加持一
百八遍如法煖之灌頂浴身則得除滅若諸
鬼神相障惱者以胡麻油秬米相和一加持
一燒一百八遍則得除滅若魍魎病者真言
水服則得除差若有短命多病有情能自每
日觀世音像前燒焯香王誦最勝明王真言
一百八遍滿一百日則得轉其天壽之業令
得增壽若杻械枷鎖獄縛於身但令至誠日

夜誦持最勝明王真言無限遍數則得解脫
若加持右手摩面所去見者歡喜若加持孔
雀尾病者拂身則得除差若加持霹靂木燒
灰又復加持散於十方則成結界若常觀像
結印誦持最勝明王真言恒不間斷是人當
證百千三摩地若有苾芻苾芻尼族姓男族
姓女樂令圓滿六波羅蜜而相應者作曼拏
羅以瞿摩夷和黃土泥如法摩塗以白梅檀
香甘松香鬱金香龍腦香麝香泥周治塗飾
畫蓮華髮中嚴其座置般若波羅蜜經置不

空罽索觀世音像般若菩薩像列諸幡華獻
諸香華香水白食果子燈明燒焯香王淨治
身服護身結界誦持最勝明王真言稱般若
菩薩名滿一萬遍誦持奮怒王真言稱般若
菩薩名滿一萬遍則得般若菩薩現身讚歎
加與六波羅蜜相應圓滿旃^{十八}暮伽王無上善
根相應圓滿當與有情為大導師若降天魔
高山頂上面東趺坐右手執金剛杵左手搖
珠誦最勝明王真言一百八遍又輪結印誦
奮怒王真言一百八遍則得一切天魔鬼神

而皆順伏若常白月八日十五日食三白食
寂斷言論像前面東趺坐輪印誦持最勝明
王真言一百八遍則得旃幕伽王真言一切
諸法一切心願悉皆圓滿若自灌頂者以白
瓷瓮滿盛白梅檀香甘松香龍腦香水置壇
中心結灌頂印真言加持加持自頂亦印水
瓮一百八遍灌頂浴身則當一切諸佛菩薩
摩訶薩現前成就而爲灌頂若舍利像前入
如來相三摩地一誦持最勝明王真言一請
如來十力神通加祐擁護一百八遍當得如

來功德相應若以右手按不空王像足發弘
誓願誦持最勝明王真言一百八遍當得不
空王功德相應又燒安悉香以右手按執金
剛祕密主菩薩像足一誦持最勝明王真言
一稱執金剛祕密主菩薩名一百八遍當得
執金剛祕密主菩薩功德相應如是修治最
勝明王真言奮怒王真言結界灌頂印護身
者應當常發四無量心速得諸法疾疾相應
觀世音菩薩加祐善相福德增長膚色充潔
及得十方諸佛菩薩大灌頂印甲冑之身一

不空罽索神變真言經卷第十

必十

唐南天竺三藏法師善提流志奉詔譯

奮怒王品第十四

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是最上不空奮怒王真言如諸佛說常淨洗浴

以香塗身著淨衣服具大理智善依本法則

得成就即說奮怒王真言曰

娜麼薩縛無可切下同 禪訖誡銀迦切又音迦 跢

囉野餘可切下同 娑無何切下同 路枳諦濕縛無可切下同

合囉二 跋馱囉陀上聲 囉瓢毗藥切三 唵喉中聲 囉下

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

柘囉柘囉四 止囉止囉五 主嚕主嚕六 摩訶

聲去 迦下 囉同 嚕遲切 拏迦 七 止囉止囉八 弭囉弭

囉九 摩訶聲 鉢頭麼合 歌塞桑統切 禪十 迦

攤迦攤十一 枳理枳理二十 矩嚕矩嚕三十 摩訶聲

塞訖麼跋北 囉跋跢四 者囉者囉五十 者

者囉六十 你舍柘隸濕縛合 囉七十 翳四曳八十

悉鞞亭夜切 悉鞞九十 勃鞞勃鞞十二 陀上 縛陀

聲縛 二十 既拏既拏二十 播囉麼林輪律 陀

聲上 薩埵二十 迦囉迦囉四十 枳囉枳囉五十

矩嚕矩嚕六十 摩訶聲 鉢輸去 鉢底脍灑賈路

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

同切下陀^七羅^{二十}歌^七歌^四四^四虎^八虎^{二十}唵^迦

羅^九二十沒^羅合^二歌^麼胘^灑陀^羅十^三縵^羅縵^羅

三十縛^羅縛^羅二十^三喇^濕弭^合舍^鞞縵^歌塞

羅^{十二}合^三跛^羅合^二底^曼拏^鞞舍^囉羅^{三十}入

縛^羅入^縛羅^{五十}答^播答^播六^{三十}薄^伽上^畔

三十^素蘇^古切^摩寧^寧切^他丁^也切^野麼^婆

嚕^拏矩^廢無^計切^囉九^{三十}沒^囉合^二歌^迷捺

囉^二合^四囉^使禰^下同^囉十^縛誡^拏上^{十一}禰^頰

切^旨鞞^柘囉^拏二^{四十}素^嚕素^嚕三^{四十}畝^嚕畝

嚕^四四十散^捺矩^麼囉^五四十^捺切^禰捺^囉合^縛

縵^縛六^{四十}陀^上曩^輕娜^七四十^禰婆^囉使^那去^聲

野^迦八^{四十}縛^虎弭^陀上^九廢^灑陀^上囉

十^陀上^囉陀^上囉^一十^縵曼^多上^婆路^枳鞞

五十^弭路^枳鞞^路計^濕縛^合囉^二囉^三五十^摩醯^去

濕^縛合^囉四^{五十}畝^耶畝^耶五^{五十}悶^遮悶^遮十^五

六^縛陀^上蔓^無切^陀上^娜七^{五十}鞞^拏上^娜囉

惹^鞞塞^迦囉^八五十^近女^去聲^庚娜^迦九^{五十}弭^灑

捨^塞恒^切訖^囉六^{六十}播^囉暮^者迦^一六十^迦拏

迦^拏六^{六十}縛^擲曝^杖切^禰誡^三六十^折靚^邏囉

野^四六十^薩他^三去^聲跛^囉合^迦捨^迦五^{六十}鞞^麼

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

鞞摩六十 縵縵七十 縵縵七十 縵縵六十 縵縵六十 摩
去聲 苾芻陀上聲 迦囉九十 跛囉合二 舍縵輕呼
 弭理七十 弭理七十 翳難耶合二 折摩播囉迦囉
七十 翳四曳七十 麼吒上聲 麼吒十四 弭
去聲 陀上聲 弭灑野新 摩訶去聲 迦嚕折
七十 濕發鞞諸 撓去聲 播弭鞞七十
 喇怛娜摩矩吒上聲 摩羅陀上聲 羅八十 薩縛腎
 惹始羅九 訖囉合二 鞞迦囉補 吒八十 教
切 縵縵八十 弭目訖灑合二 跛囉合二 劔也
并也 殺播羅八十 播囉合二 布囉迦

四縛虎薩埵散怛底五十 播囉播者 迦八十
 薩縛磨邏你訥瑟吒上聲 跛囉合二 跏囉也
八十 薩縛悉駃奢九十 播囉補 羅迦 旃鼻
 誑者九十 薩縛鞞訶訶識踰鼻曬階九十 薄伽
聲 畔九十 旃暮伽上聲 邏惹九十 訶怖九十 那
 謨窣覩羝九十 莎縛訶九十
 爾時觀世音菩薩摩訶薩說是真言已合掌
 恭敬以偈白佛
 不空勝明王 不空奮怒王 法等如淨水
 洗竭諸塵勞 亦如金剛電 摧裂煩惱山

是大真實乘 究竟非虛妄 皆等成諸法

而得無所畏 若所讀誦持 當斷疑惑念

大悲心為首 清淨持梵行 無量時歲修

清淨心常一 不隨著眾相 不礙為無為

如斯等妙人 則證不空地 是中一切法

上下皆演說 修為大智藏 功德中勝田

現得無餘分 當獲涅槃門 是中儀飾法

各剖分別說

請觀世音真言

那謨囉怛娜合怛囉合耶餘箇切野一那莫

旃剌耶二弭鞞瞞野三鞞訖誡跢野四那莫

旃利耶五縛路枳諦濕縛合二囉野六菩地薩

埵野七摩訶去聲薩埵野八摩訶去聲迦嚕拏迦

野九旃暮伽上聲縛囉娜十播捨歌塞鞞野十一

摩訶林陀上聲薩埵野十二旃蘂捨下也切薄伽

上畔三鉢頭麼合二歌塞跢十縛囉娜迦嚕去聲

俱理五十鉢頭麼合二步躡六十摩訶鉢輸去聲鉢底

廢灑陀上聲囉七跛囉合二泉娜八十始起囉合二磨

蘂捨九十摩訶去聲廢誡弭步使鞞十喇濕弭合二

縵歌塞囉二十旃暮伽上聲悉第二十縵囉縵

羅三十者攤者攤四十 旃葉撻旃葉撻二十
 薄伽上聲 田六 旃縛路枳諦濕縛合二 羅七十
 麼麼健陀聲上 補澀 跋八十 娑摩若去聲 迦跋
 合二 囉底撻九 室囉合二 喇怛那三十 合 薩底曳
 合二 娜三十 旃暮伽上聲 悉第三十 莎縛合二 訶去聲
三十

是真言法加持香王燒焯以不空王燒香海
 雲供養啓召旃暮伽王觀世音啓召一切諸
 佛菩薩摩訶薩種族曼拏羅神一切天神
 塗香真言

娜謨囉怛娜合二 囉合二 耶野一 那莫旃喇耶
 二 婆路枳諦濕縛合二 囉野三 菩提薩埵野四
 摩訶去聲 薩埵野五 摩訶去聲 迦嚕拏迦野六 薩
 縛健陀聲上 地播泉鞞七 旃暮伽上聲 步惹縛囉
 那野八 薩縛健陀聲上 麼闍九 弭步使鞞畢
 喇合二 曳十 戰捺切奴 囉合二 遏陀上聲 始囉泉
 畢喇合二 曳十 健陀聲上 健陀上聲 拏例鉢十
 縵麼麼五 跋囉合二 底撻六 縛囉七 縛囉縛囉
 那去聲 耶八 莎縛合二 訶去聲
 是真言法加持塗香以不空王塗香海雲溥

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

皆供養塗曼拏羅

獻華真言

那謨羅怛娜合二怛囉合二耶野一那莫旃唎耶

二婆路枳諦濕縛合二囉野三菩地薩埵野四

摩訶薩埵野五摩訶去聲迦嚕拏五迦野六怛窣

寧也七他七呬十囉十呬十囉十八弭囉十弭囉十九摩訶去聲

鉢囉合二幡十莎縛合二囉弭十麼隸十沒囉合二歌

麼脍灑陀聲上囉二十素荼底丁切縛囉補三十觀

嚕觀嚕四弭只怛囉補澀跛摩閣十五遮切弭

步使諦十歌十囉十歌十囉十麼十囉十麼十囉十八十觀十嚕十觀

嚕十旃暮伽聲上紇唎合二娜野十跛囉合二暮唎

切奴錦切矩嚕二十跛囉合二底捨二十麼補澀

跛縛隸三十莎縛合二訶去聲十四

是真言法加持香華以不空王香華海雲溥

皆供養旃暮伽王觀世音一切諸佛菩薩摩

訶薩種族曼拏羅神一切天神

警誡真言

那謨羅怛娜合二怛囉合二耶野一那莫旃唎耶

二婆路枳諦濕縛合二囉野三菩提薩埵野四

摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕拏五迦野六摩

訶去聲菩地薩埵婆囉泥七塞麼囉塞麼囉八

薄伽去聲畔婆去聲麼焰九薩縛鞞訖識跢十三去聲

摩濕縛二泉羝一十薄伽上聲畔二十旃上聲縛路迦

野三十薩縛薩埵婆路迦你四旃上聲暮伽上聲縛

底五十播舍歌塞羝六十悉第七十悉陀上聲沒

囉合二羝八十勃陀上聲達磨九十薩底曳合二娜十二步

嚕步嚕二十薩地切丁也三去聲摩焰二十播擺

野二十莎縛合二訶去聲十四

是真言法加持真言者一切不空如來法性

三摩地而睡眠者觀世音攝受憶念警誡

淨食真言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二耶野一那莫旃唎耶

二婆路枳諦濕縛合二囉野三菩地薩埵野四

摩訶去聲薩埵野五摩訶迦嚕拏迦野六怛窳

切寧也他七度唎度唎八跋駟邏陀上聲囉九鉢

頭麼合二惹廢十弭識跢縛囉十一廢識廢識十二

度知古切下同度柱三十薩縛弭惹畢唎合二曳四十

勃陀上聲達磨五十僧去聲歌薩底曳合二娜六十弭唎

弭唎七十莎縛合二訶去聲十八

是真言法加持饌食造不空王微妙甘膳溥

俱供養一切諸佛菩薩摩訶薩種族壇神一

切天神

燈明真言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二耶野一 那莫耆唎耶

婆路枳諦濕縛合二囉野三 菩地薩埵野四

摩訶去聲薩埵野五 摩訶去聲迦嚕拏迦野六 耆

跋囉合二底歌路七 鞞訖訖路八 腎諸振惹合二

娜迦野九 薄伽上聲畔上聲耆歌囉耆歌囉一

鉢頭麼合二娑去聲娜二十 鉢頭麼合二步難三濕廢

合二諱倪四濕廢合二鞞步難五濕廢合二鞞摩囉

六弭步使七度麼度麼八入縛攤野九勃

陀上聲達磨二僧去聲歌薩底曳合二娜二十 莎縛

合二訶去聲二十

是真言法加持燈明以不空王燈光海雲溥

俱供養得身光明

香水真言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二耶野一 那莫耆唎耶

婆路枳諦濕縛合二囉野三 菩地薩埵野四

摩訶去聲薩埵野五 摩訶去聲迦嚕拏迦野六 怛

訶切寧也 他七唵八弭囉弭囉九鉢頭合二麼播

拈十 旃十 誡摩 誡摩 十十 旃暮 伽二 怛埵 悉第 二十

薩縛 鞞訶 誡路 三十 伽誡 曩輕 聲喇 濕弭 二合 散十

注你 諦五 薩縛 苾鞞 陀上 羅弭 輸去 達禰 六十

旃暮 伽上 入縛 攞悉 第七 莎縛 二合 訶十 八聲

是真言法加持香水以不空王香水海雲溥

俱供養

淨衣真言

娜謨 怛娜 二合 怛囉 二合 耶野 一那 莫旃 唎耶

二婆 路枳 諦濕 二合 縛囉 野三 菩地 薩埵 野四

摩訶 去聲 薩埵 野五 摩訶 去聲 迦嚕 拈迦 野六 怛

寧寧 也他 七度 迷度 迷八 度度 迷九 鉢頭 摩

二合 鉢頭 麼十 二合 寧寧 吉吉 寧寧 切切 瞢縵 林第 十林 陀上

建者 娜二 跛囉 二合 瞢縵 弭麼 黎三 林陀 聲上 那

起隸 四輸 去聲 止輸 止五 輸止 侯者 隸林 第六

鉢頭 摩二 誡縛 底七 跛邏 縛囉 拈八 莎縛 二合

訶去 九聲

是真言法加持衣服以不空王天妙衣服貫

飾修治當得天諸妙寶衣服

坐卧真言

娜謨 怛娜 二合 怛囉 二合 耶野 一那 莫旃 唎耶

二 婆路枳諦濕縛合囉野 三 菩地薩埵野 四

摩訶聲去薩埵野 五 摩訶聲去迦嚕拏迦野 六 怛

鞞寧也他 七 舍米舍麼野 八 扇底米 九 莎縛

合悉地野 南矩嚕 十 扇覩泉米 十一 薩縛播般

平聲扇金都林切 林曇 十三 建闍驢遮切 琳金切 弭

囉必十 羈 四 扇底弭惹曳 五 惹野 悉 第六 薄伽上聲

婆七十 那去聲 囉耶 八 婆路枳諦濕縛合囉 九 娑

去聲 囉娑去聲 囉娑去聲 十二 莎縛合訶 十一 二

是真言法加持床敷以不空王菩提床敷坐

卧修行恒無惡夢惡相惱障

洗浴真言

娜謨囉怛娜合怛囉合耶野 一 那莫旃唎耶

二 婆路枳諦濕縛合囉野 三 菩地薩埵野 四

摩訶聲去薩埵野 五 摩訶聲去迦嚕拏迦野 六 怛

鞞寧也他 七 那誡鉢囉 八 縛唵灑羈 九 鞞

寧立切 養名 惹路 十 惹邏縛醯 十一 惹擺僧去聲

緬瞿蔚切 數 瞻 焰 十二 那誡若擺僧去聲 輸 瞻 三 鉢

頭 摩 合 娑去聲 泥 十四 鉢頭麼 合 弭 秣 第五 播

拏惹隸 六 僧去聲 輸 上 陀 聲 野 七 旃 怛得訖切 曼

八 陀 聲 囉 陀 聲 囉 九 僧 娑 聲 理 隸 十二 莎縛訶

二十

是真言法加持湯水以不空王三昧耶水獻
灌浴身穢灑衣服內外清淨
獻食真言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二耶野一那莫旃唎耶

二 婆路枳諦濕縛合二囉野二菩地薩埵野四

摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕拏迦野六薩

縛薩埵四啞切都巨迦囉野七旃暮伽上聲縛囉

跛囉合二那野八薩縛薩埵曼娜九播曩呼輕跛

囉合二那野十禰摩那誡娜諭十一曝爾野十二弭

弭陀上聲羅散娜跛囉合一那野四娑去聲迦攞

步縛禰五步縛娜弭輸去聲陀上聲你六散怛播

野七跛囉合二縛囉弭秣第八莎縛合二訶去聲

是真言法加持一切飲食華果以不空王種

種甘膳華果海雲溥俱供養

果願真言

娜謨囉怛合二娜怛囉合二耶野一那莫旃唎耶

二 婆路枳諦濕縛合二囉野三菩地薩埵野四

摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕泥迦野六薩

縛禰縛素囉七那麽塞訖囉合二弭八三去聲麼

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

三去聲麼九努跛囉合二布羅鷲十三麼去聲件陀

上聲縛皤臬羝十一伽誡娜弭林第十二目底跛囉

合二陛三惹曳弭惹曳十四迦野寧吉摩閣遮

切播娜野你十五補澀跛摩十六建陀上弭輪

去聲陀上你七輪去陀上野八薩縛禪訖誡跢

林第九鉢頭麼合二弭輪去他上你十二莎縛訖

去聲二十一

是真言法加持壇內一切供具奉獻一切不

空王諸法自性海雲三摩地如法收拾

胃索真言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二耶野一那莫旃上喇

耶二婆路枳諦濕縛合二囉野三菩地薩埵野

四摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕拏迦野六

怛寧也他七陀上囉尼紉切陀上隸八陀

上聲囉畔九滿陀上滿陀上叔訖囉合二弭

輪去聲陀上你十一叔訖囉合二摩陵蟻瞞十二叔訖

囉合二弭輪去聲陀上瞞十三林陀上弭麼隸十四莎

縛合二訖十五

是真言法加持童女合索二十一結繫持護

身睡夢不為邪魔相亂

辟魔真言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二耶野一 那莫旃唎耶
二婆路枳諦濕縛合二囉野三 菩地薩埵野四
 摩訶去聲薩埵野五 摩訶去聲迦嚕拏迦野六 怛
 寧切寧也他七 入縛隸入縛隸八 弭麼路入縛
九隸 跛囉合二瞞娑去聲 弭囉鷲十 素唎野縛
十一底二十惹耶鉢頭麼合囉陀上聲 隸三莎縛合二訶
去聲
十四

是真言法加持淨灰於作法處散治結界則
 當下為毗那夜迦諸惡鬼神而相撓亂

清潔真言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二耶野一 那莫旃唎
二耶 婆路枳諦濕縛合二囉野三 菩地薩埵野
四摩訶去聲薩埵野五 摩訶去聲迦嚕拏迦野六
 怛寧切寧也他七 惹黎惹黎八 惹攞縛底九 惹
十攞 跛囉合二瞞縛十一 那誡塞囉十一 弭拏十一
十二切 篋婆理拏二十 弭囉弭囉三 莎縛合二訶十四
 是真言法加持淨水洗手面口誦念讚詠觀
 世音歡喜觀視
 吉祥草真言

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

娜謨囉怛娜合怛囉合耶野一那莫旃唎耶

二婆路枳諦濕縛合囉野三菩地薩埵野四

摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕拏迦野六怛

訶寧也他七囉泥摩訶去聲理拏八冰并誡

擲冰誡理九囉囉囉十薄伽縛底十一者擲

跛囉合者囉十二跛囉合底十三底瑟佗給四略

起灑略起灑五麼麼勃陀去聲達磨僧去聲歌六

薩底曳合曩輕呼莎縛合訶八

是真言法加持茆草敷座而坐當得不空菩

提金剛座坐

使者真言

娜謨囉怛娜合怛囉合耶野一那莫薩縛曷

拏擲二你縛泉南三禰縛誦訖咸那謨苾鞞

禰縛誦五薩縛迦給榜邑鞞北可悉陀訖南

六那莫旃唎耶七婆路枳諦濕縛合囉野八

菩地薩埵野九摩訶去聲薩埵野十摩訶去聲迦

嚕拏迦野十一翳囉薄伽縛底十二鉢頭麼合遜

娜囉十三摩訶苾鞞禰縛底四者囉者囉五鉢

頭麼合遜娜囉六米誡縛底七虎嚕虎嚕八

莎縛合訶九

是真言法加持塗香末香燒香華果飲食供
養蓮華遜那哩神一髻羅刹女使者度底使
者請願加護則無一切惡障燒故
侍者真言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二耶野一娜莫矩噓陀

上囉惹野二娜莫旃唎耶三婆路枳諦濕縛

合囉野四菩地薩埵野五摩訶去聲薩埵野六

摩訶去聲迦嚕拏迦野七娜莫薩縛苾駱八矩

擺崩捨野九怛訶切寧也他十唵十一旃暮伽上聲

紇囉合二娜野二十跛囉合二瞢弭瞢三薩縛弭起

娜跛囉合二舍麼你四旃歌囉僧去聲歌囉五鉢

頭合二麼比主十六疾矩切播弭瑟鷲七摩拏迦娜

迦八弭步使多九迦麼擺步鷲十二鞞囉鞞囉

二十路囉野播臨盧金切旃暮伽上聲紇囉合二

娜野二十惹曳室囉合二乃室囉十四婆囉

娜步鷲五塞麼囉塞麼囉六薄伽上聲蔓

無繁切薩縛鞞訶識路八三去聲摩焰九二十

瞢囉瞢囉十三步嚕步嚕三十沒囉合二歌麼陸

灑陀上聲囉二十弭步使多路努三十摩訶去聲

瞢野歌隸四旃路迦野弭路迦野五薩

縛薩埵婆路迦你六十縛囉縛囉七十縛囉七十

禰八十莎縛合二訶去聲三

是真言法加持淨灰侍者點佩則成擁護

內界真言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二耶野一那莫旃唎耶

二 婆路枳諦濕縛合二囉野三菩地薩埵野四

摩訶聲去薩埵野五摩訶聲去迦嚕拏迦野六怛

訶寧也他七播囉播囉八摩囉摩囉九滿陀

上滿陀上聲三去聲曼諦娜十旃暮伽聲上播捨

歌塞羝十底瑟訶底瑟訶十勃陀聲上達磨僧

去聲歌叶薩底合二曳曩輕呼十五莎縛合二訶去聲十六

是真言法加持白芥子灰結持內界後結印

界則成結內金剛法界

外界真言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二耶野一那莫旃唎耶

二 婆路枳諦濕縛合二囉野三菩地薩埵野四

摩訶聲去薩埵野五摩訶聲去迦嚕拏迦耶六怛

訶寧也他七你舍滿陀你八你舍弭你舍滿

陀你九旃暮祇虬曳旃跋囉合二底歌羝十畝

嚕畝嚕十素嚕素嚕十靚嚕靚嚕十薩縛弭

起娜^四弭那舍你^五鉢頭^合麼^六娑^聲囉^弭
步使^弭勃^七陀^聲達^磨僧^去歌^八薩^底曳^合
曩^輕呼^九滿^陀聲^上旃^爾鞞^婆羅^泥二^莎縛^合訶^{十一}
去^聲二

是真言法加持白芥子灰結施外界又結印

界即成外院金剛墻界

散會真言

娜謨囉怛娜^合怛囉^合耶野^一那莫旃^利耶

二婆路枳諦濕縛^合囉野^三菩地薩埵野^四

摩訶^去薩埵野^五摩訶^去迦嚕拏迦耶^六怛

寔^寧也^七他^七啞囉^八囉^九囉^九泉囉

泉囉^十比囉^十比囉^十縛囉^縛囉^二跋囉^合縛

囉^三弭摩曩^輕呼^陀聲^上囉^四那囉^五那囉^五識捨

識捨^六薄伽^聲畔^七旃^利耶^八婆路枳諦濕

縛^合囉^九莎縛^合喃^二覩嚕^覩嚕^二旃

暮伽^聲鉢頭迷^合二^莎縛^合訶^去聲^二

是真言法加持香華散設壇內捧持闕伽奉

獻讚歎啓白禮送一切賢聖散還本宮

不空罽索神變真言經卷第十

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

不空罽索神變真言經卷第十一 改一

唐南天竺三藏法師善提流志奉 詔譯

悉地王真言品第十五

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是
不空悉地王真言三昧耶若有有情受持讀
誦不空罽索心王母陀羅尼真言三昧耶者
應當受持讀誦是悉地王真言三昧耶則得
一切不空罽索悉地王陀羅尼真言成就三
昧耶得見百千瓊伽沙俱胝那度多諸佛如
來三十二相八十妙好金色之身復當此等

諸佛如來所植種善根福聚相應一切惡業
根本重罪而白遷滅荷暮伽王陀羅尼真言
一切解脫悉地三昧耶成就相應得大精進
若復有人發菩提心確裂一切生死魔界依
法受持悉地王真言者當得大地蘇彌盧山
一時震動大海江河悉皆濤湧一切天龍藥
叉羅刹乾闥婆阿素洛葉魯荼緊那羅摩呼
羅伽聞此真言者悉皆怖懼毛豎不安我得
現此持真言者前惟願如來垂聽加祐爾時
如來謂觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉汝

當演說爾時觀世音菩薩摩訶薩承佛讚勅

歡喜奮躍即說悉地王真言曰

娜謨囉怛娜合二但囉合二耶羊箇切野揚可切

一 娜莫旃唎耶 二 弭鞞皤耶 三 鞞訖訖路野

四 那莫旃唎耶 五 婆無何切路同音枳諦濕縛無

音二合囉野 六 菩地薩埵野 七 摩訶去聲薩埵

野 八 摩訶去聲迦斤邏切嚕同音拏同音迦野 九 怛馳寧

切他 十 唵喉中搵聲鉢頭合二米鉢頭合二米二

鉢頭合二麼陀聲上羅弭步使鞞步而兮切者

囉者囉四沒囉合二歌麼廢無計切灑陀上聲囉

五 皤囉皤囉 六 弭只但囉 七 合耄理陀上聲囉

八 摩拏迦娜迦九跋駟羅廢女去聲覆耶二楞

去聲訖合二鞞舍覆攤二鞞囉鞞囉二路

囉耶薄伽上聲畔二薄伽上聲縛底播臨盧金

四 度盧度盧五旃暮伽上聲播捨歌塞桑乾切

也 鞞六縛囉縛囉七縛囉那野迦八

三 曼鞞縛路枳鞞九摩訶去聲菩地薩埵

婆囉娜三鉢頭合二摩娑去聲娜一三 鉢頭合二麼

騎魚天切羅二入縛攤入縛攤三薩縛鞞

訖訖路四避曬迦避使訖鞞五摩訶

去聲迦魯拏迦三十縛攞縛攞三十摩訶去聲縛
 攞廢上伽陀上囉三十弭訖覆合二路娜三
 九鄧瑟吒知囉二迦囉攞十摩訶去聲諦惹
 如遮陀上囉四十弭補攞腎切諸惹娜婆囉
 娜四十摩訶去聲迦魯拏迦三十摩訶去聲鉢輸
 去聲鉢底廢灑陀上囉四十娑囉去聲娑囉四
 五跛北沒切囉去聲娑囉四十奔滿孃上三
 去聲瞞囉四十素古誡切鞞切夜聲娜娑去聲磨
 地四十三去聲曼切縛切路切枳切囉九縊濕縛合
 羅十五摩醯濕縛合囉五十訥瑟吒上娜麼迦

二十滂陸敬切捺囉合二跛囉合二攞野五十那
 麼迦矩盧陀上囉五十惹四摩訶米誡陀囉上
 五十娑去聲麼去聲娑去聲麼去聲五十摩訶去聲塞上麼跛
 囉合二跛去聲囉五十戰捺囉合二素上同覆耶五十麼
 喇迦跛囉合二瞞九五十摩攞摩攞六薩縛麼攞
 弭輸去聲陀上囉六十薩縛履使誡拏散但底
 六十摩訶去聲摩醯去聲濕縛合二囉魯波陀囉上
 六十旃弭跢瞞爾那楞訖覆合二鞞六十惹吒
 聲諾訖使合二拏戰捺囉十五六楞去聲訖覆合二
 鞞始囉六十摩訶摩訶七十薩縛藥赴灑囉

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

乞灑娑去聲六 步鞞誡拏畔惹迦九六十 鞞囉
 鞞囉七 鞞囉誡拏縵麼楞拏訖囉合二鞞七十
 諾訖灑怛囉合二 摩囉七十 薩縛弭起那弭那
 合娜迦囉七十 播囉麼梅怛囉合二 只鞞七十
 摩訶鞞迦嚕拏迦七十 播囉播囉七十 播囉
 補喇合二 拏曼拏囉七十 諫蘇告 筏娑善 敏佉
上聲七 殺播囉弭鞞九十 播囉補囉迦八十 弭
 理弭理八十 翳制娑 野折摩八十 縛縵娜
 彼娑夜 起囉三十 折暮鞞囉野八十 陀上聲 囉
 陀上聲 囉五十 薩縛鞞訖誡跢縛路枳鞞六十

室覆合二 禰怛囉十七合八 室喇合二 首擺陀上聲 囉
 八十 跋駟囉入縛囉九十 荷暮伽上聲 播捨歌
 塞上跢九十 野摩婆嚕拏九十 矩廢無計 囉盧
 播陀上聲 囉九十 那去聲 倪上聲 捺囉合二 嚕播陀上聲
 囉九十 弭麼囉弭輸去聲 陀上聲 禰歌九十 薩縛
 播鞞可 跋囉合二 舍麼迦五十 薩縛婆羅拏
 弭輸去聲 陀六十 薩縛枳理弭灑那捨迦九十
 七 室隸合二 路枳野縛勝迦囉九十 薩縛薩埵
 弭輸去聲 陀九十 善地善地一百 善地薩
 埵縛合二 娑囉娜一 薩縛鞞訖誡跢地瑟取鞞

二 唵上同鉢頭麼 三 弭步使跢瑟上同第四地利

地利 五 旃縛路迦野捨切半合娑麼娑去聲麼七

薩縛羯摩 八 迷娑去聲陀杜野九 旃暮伽杜聲播

捨十訖囉合娜野十一悉第侯四野十二 彌婆泉

你十三娑囉娜十四忒十四那謨窳靺五莎縛合

訶去聲一百一十六

爾時觀世音菩薩摩訶薩說此真言時三千

大千世界大地蘇彌盧山大楞伽山一切小

山皆大震動所依山上一切大梵天帝釋天

那羅延天大自在天摩醯首羅天乃至諸天

四天王天皆身毛豎戰掉不安一切持真言

仙大轉輪王并諸仙類苦行仙眾亦皆戰慄

毛豎不安一切藥叉羅刹毗那夜迦惡鬼神

等所居宮殿皆大火起是中一切藥叉羅刹

毗那夜迦惡鬼神等為火所燒悶絕于地一

切阿素洛王皆大戰怖藏竄孔穴一切大海

江河泉沼悉皆濤湧水中一切龍王一切獸

類各及眷屬亦皆怖懼戰慄不安一切淨居

天伊首羅天虛空天各相謂言執持天諸鉢

頭摩華俱物頭華奔孛利華曼陀羅華摩訶

曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華一切寶
華或持天諸妙寶衣服一切寶莊嚴具或持
天諸牛頭栴檀塗香末香種種諸香天諸樂
具俱時共集補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩
寶宮殿上住虛空中一時^{改一}紘^五雨諸天一切妙
色寶華衆寶衣服寶莊嚴具或有一時奏諸
天樂供養如來觀世音菩薩摩訶薩悉地王
真言是會大衆其華繽紛亂墜宮地華至于
膝暈錯莊嚴時諸天衆一時歡喜各各合掌
高聲歎言善哉善哉大悲者能善演說是悉

地王真言三昧耶利益今當一切有情等獲
無量廣大安樂爾時執金剛秘密主菩薩摩
訶薩舉身不安即從座起合掌恭敬右遶觀
世音菩薩摩訶薩前跪而坐解寶瓔珞價直
無量而以奉施觀世音菩薩摩訶薩已白言
聖者惟垂重說悉地王真言像法壇法今受
持者最勝成就爾時觀世音菩薩摩訶薩告
執金剛秘密主菩薩摩訶薩言若欲受持悉
地王真言三昧耶者以好白氎不截斷者方
量四肘圖畫悉地王像畫匠畫時常淨沐浴

著淨衣服勿用皮膠調和彩色中畫海水補陀洛山七寶宮殿圖畫不空悉地王觀世音三面四臂身真金色結跏趺坐正面熙怡右面微怒合口顰眉努目左面可畏奮目張口狗牙上出首戴月冠冠有化佛一手執蓮華一手把三叉戟一手把不空梵夾一手施無畏佩身光焰右多羅菩薩毗俱胝觀世音菩薩濕廢多菩薩一髻羅刹女毗摩夜天左蓮華孫那利菩薩執繯索無垢慧菩薩蓮華種族生菩薩度底使者其座下右執金剛秘密

主面目瞋怒執金剛杵其座下左不空奮怒王此諸菩薩華冠瓔珞鐶釧衣服種種莊嚴半跏趺坐蓮華座上其宮殿上淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天那羅延天各持天諸種種寶華置下兩邊畫四天王神此像若有有情生希有心暫持香華瞻仰供養稱念我名則同見於補陀洛山寶宮殿處聖觀世音真淨色身一切聖衆滅諸垢障若有苾芻苾芻尼國王王子妃后妹女大臣僚佐族姓男女七日七夜以諸香華恭敬供養

受持讀誦最勝明王真言悉地王真言者則
得除滅無始時來謗譴正法八難大怖十六
地獄違法之罪當得百千大福德蘊善根相
應如大梵天福聚之身臨命終時觀世音為
現於身將往淨土蓮華化生獲得淨身識知
過去五百千生所受生事住後邊身乃至阿
耨多羅三藐三菩提更不退轉當不依法讀
誦此經百千萬遍何況有人日日常動瞻仰
供養誦持之者而可不證阿鞞跋致耶若常
加持闍伽香水灌頂浴身以香塗身著淨衣

服食三白食晝夜悉地王像前如法輪印誦
持最勝明王真言悉地王真言者則當百千
瓊伽沙俱胝那庾多諸佛菩薩摩訶薩而為
灌頂應知此人當得阿耨多羅三藐三菩提
法王灌頂地住若常白月八日十五日不食
不語悉地王像前以諸華香三白飲食獻設
供養合掌頂禮觀像結印誦持悉地王真言
一百八遍旋遶行道當不依法讀誦蓮華種
族一切陀羅尼真言解脫蓮華曼拏羅印三
昧耶經各百千遍若有苾芻苾芻尼國王王

子妃后妹女大臣僚佐族姓男女願欲百千
那庾多諸佛菩薩摩訶薩為灌頂者願欲轉
讀不空罽索陀羅尼真言廣大解脫曼拏羅
印三昧耶經百千那庾多遍者願欲輪結不
空王一切印百千那庾多遍者願欲入不空
王一切廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶百
千那庾多會者白月八日於閑淨處淨浴身
服食三白食作曼拏羅香泥塗地中畫千葉
開敷蓮華白栴檀香泥畫為臺葉鬱金香泥
龍腦香泥以為鬚藥沉水香泥而為子實四

面四角畫蓮華鬘標式界道置悉地王像像
面向西中置闍伽香水壘淨帛覆上布諸華
鬘二十一箇沙糖石蜜三白飲食八盤白栴
檀香沉水香龍腦香薰陸香室剎婆索迦斤
切香亦皆布獻四門四角闍伽香水四門香
爐燒焯香王燈三十二盞誦持奮怒王真言
加持香水灑淨壇上淨灑身服每日清潔造
新淨食而供養之放諸有情起大悲心斷諸
語論晝夜如法輪結手印誦持最勝明王真
言悉地王真言滿十萬遍白月十五日夜悉

地王像頭上放七色光普照一切右旋三帀
還入額耳是光入時壇地震動無畏手指兩
出甘露縹索手三叉戟手放大火光手中蓮
華而自動搖二足指中流出白乳於虛空中
出聲告言善哉善哉善男子汝今得證不空
縹索心王陀羅尼真言三昧耶一切最上無
上菩提相應成就時真言者身毛悚豎當誦
悉地王真言一百八遍觀世音壇中現身加
祐與證出世一切無上無等菩提智三昧耶
心神適懌顏貌熙怡證斯法者則名等得十

方一切諸佛菩薩摩訶薩而為灌頂亦等讀
誦不空縹索陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼
拏羅印三昧耶經百千那度多遍亦等輪結
不空王一切印百千那度多遍亦名等入不
空王一切廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶
百千那度多會亦名證不空悉地王光明地
住復當承事六十四瓊伽沙俱胝那度多百
千如來應正等覺種植善根復當念此一切
如來一名號復當見此一切如來功德報
身阿鼻地獄一切重罪自然燼滅不墜八難

不生惡趣生諸佛刹具宿命智執金剛秘密
主此名不空悉地王真言成就三昧耶若加
持一一蓮華供養觀世音一百八箇王者歡
喜則得如願若加持蘇曼那華獻觀世音却
收取華施諸人者則得除滅罪障災厄便令
歡喜若以華施病者佩之則得除諸鬼病神
病滅治罪障若以華散塚墓上者是所亡者若
滅治災障若以華散塚墓上者是所亡者若
在地獄若在餓鬼若在畜生當得解脫上生
天界若以華置臥頭上者睡夢吉祥若以華

置天像頭上誦悉地王真言稱天之名一千
八遍則得天神隨為使者若以右手乙悉地
王像右膊誦持悉地王真言一千八遍則當
誦持一切陀羅尼真言各千萬遍得諸天神
而擁護之若乙像左膊誦悉地王真言一千
八遍一切天龍藥叉羅刹來湊擁護樂為命
者若乙像臍誦悉地王真言一七八遍是贍
部洲普降大雨若悉地王像左右耳邊誦持
悉地王真言各一千八遍心所念事悉皆成
就若乙像頭誦持悉地王真言一千八遍大

梵天衆樂爲命護若乙像足誦持悉地王真
言一千八遍則得地下一切鬼神冥伏使枯
若遠蓮荷池誦持悉地王真言一百八遍當
得蓮華滋盛生長若真言灰水散一切華果
苗稼上者果實滋茂不被災損修此法者內
外清潔淨無瑕穢如法修行無諸虧隙先護
於外法不應食諸佛菩薩金剛天神法僧國
王一切官僚人民鬼神毗那夜迦殘食穢食
酒肉葷辛皆不應食亦不應往一切畋獵捕
魚兇戲外道姪女邪見之家賣兇具家屠殺

賣肉家看產人家初產生家新死喪家賣經
像家惡律儀家與相交往受他供養亦不形
影互相振觸何以故以穢觸觸令諸鬼神伺
得其便而作燒害壞三昧耶亦不與諸邪命
諂曲嫉妬惡律不淨人等暫爲其伴同住修
法亦不與不男人改一躁卒暴人無慕菩提修道
分人同住修法亦不與他對坐言語傳器共
食亦不得著垢穢衣服常所住處遊往諸處
悉令清淨所以者何如是等人總居魔界壞
菩提法言內護者一常如理懇節於心不自

讚毀善不善業亦不譏謗一切出家在家人
有過無過二者意恒清淨以無漏心不念世
間雜染惡法思諸名利三者守持布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多溉灌其心於
諸有情起大悲心日日如法受持讀誦隨心
供養常不斷絕如是修行當滿千日則得成
就旃暮伽王一切真言曼拏羅印三昧耶出
世世間一切神通三摩地又法以錫鐵造功
德天像半跏趺坐手執蓮華衣服鏤釧七寶
璽珞而莊嚴之當置此像悉地王像側誦持

最勝明王真言加持華鬘置功德天頭上以
諸華香如法供養晝夜誦持最勝明王真言
加持白梅檀香密稱功德天名燒焯供養滿
十萬遍誦持悉地王真言加持白芥子稱功
德天名打功德天像滿十萬遍其像身上額
上放大光明是時燒香闍伽供養又誦悉地
王真言加持白芥子打功德天像一千八遍
其功德天將諸眷屬著天衣服璽珞鏤釧空
中現身兩於珍寶遍滿壇上壇內供物盡變
為金當取之時分為二分一分每日為功德

天供養觀世音一分自用作諸功德證斯相
時身毛悚豎戰掉不安持勿怖懼即如法誦

吉祥蓮華真言

那謨囉怛娜二怛囉二耶野一那莫耨唎耶

婆二切無何路枳諦濕縛無可切下囉野三菩

地薩埵野四摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕

捉迦野六摩訶去聲暮伽上聲縛囉那野七怛甕

寧也切他八唵喉中擡聲呼之鉢頭二弭你九鉢頭二

弭你十室囉合鉢頭二忙倪合魚切二鉢頭二

合二麼陀上聲二鉢頭二麼縛底三鉢頭二麼

畢覆曳四鉢頭合麼驕魚切囉天囉五鉢頭合麼

跛此沒囉合陛六鉢頭合麼娑去聲娜七跛上

囉合底瑟恥八耨縛路枳路畢唎合曳九

縛囉泥縛囉那以你二跛上囉合泉娜上跛上

囉合泉娜野二矩嚕二矩嚕二耨唎耶二

三縛路枳路縛囉泥二十虎嚕虎嚕五十婆

上囉蕩倪魚切你六十者擺者擺七十補澀

跛弭步使八十鉢頭合麼畢唎曳九十弭

只但囉合弭麼娜陀上聲三瞞囉瞞囉三十

三瞞囉塞魚切麼囉娑去聲麼焰三十耨唎

耶三十婆上路祇諦濕縛二合羅野四十婆去聲

麼曳薩地切也地瑟恥禪泥去聲弭三十荷暮十一

伽上聲播捨婆二合囉泥鉢六十那謨率覩羝十三

七莎縛二合訶三十

瞻仰讚歎大功德天乞請摩頂其功德天歡十一

喜摩頂告言善哉善哉善男子汝今得是不十一

空縹索最勝明王真言悉地王真言吉祥蓮

華真言悉皆成就汝應從我向我悉地王真

言宮殿任汝所任用諸珍寶是時當誦與一

切願真言

那謨羅怛娜二合怛囉二合耶野一那莫荷唎耶

二婆無何切路祇諦濕縛二無可切囉野三菩地

薩埵野四摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕拏

迦野六唵喉中聲睹伽上聲縛底七摩咄惹你

室覆二合縛囉縛囉九旃縛路祇跢婆上囉

泥十乞使理拏塞二同上囉縛覩十暗縛暗縛

二弭補攏祇唎底迦隸三十跛囉二合婆同上囉步

鞞同上旃暮伽上聲播捨歌塞同上羝十五莎縛二合

訶六十

如是真言見功德天摩頂讚時請乞諸願其

功德天兩手出乳與真言者當承飲之獲大神通變身光麗髮如旋螺目若青蓮辯才無礙音聲清雅聽者樂聞得證不空大摩尼海清淨吉祥蓮華觀三昧耶壽命萬歲宮殿逐身騰往西方阿彌陀佛前聽聞深法得授記

故一

十一

等宮殿無闕所遇一切天龍八部鬼神人等而皆愛敬若住世間為大福聚與於有情一切利益其功德天及所眷屬恒常施與一切珍寶天諸衣服甘露妙藥守護憐愍愛之如子恒不放捨是時則得倉庫盈溢如毗沙門倉庫無異執金剛秘密主大梵天帝釋天摩醯首羅天那羅延天一切諸天四天大王一切真言明仙藥又羅刹人非人等愛敬擁護此最勝明王真言悉地王真言吉祥蓮華真言但常誦持則得無量大福德聚秘密主若

有善男子善女人日日三時以諸華香天諸衣服寶珠瓔珞寶蓋幢幡天諸妓樂種種飲食一切敷具一切珍寶一一皆積如須彌山布施供養六十四苑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來滿十二月又四海水以爲香油日夜亦於六十四苑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來前燒燈供養盡斯四海滿十二月所得福聚無量無邊非可算數校計可知復有善男子善女人但常三時持金剛身印心印語印智印觀照三世皆

無所有是同虛空則心觀置金色縷字出大火焰焚燒身燼化爲白灰都無所有用塗飾壇方量無際當壇心上觀置爾字現八葉金開敷蓮華盤薄無邊於華臺上觀大寶殿竒華雜拂間錯莊嚴七寶樓閣雜沓寶帳行遠莊嚴殿中觀置金色蓮華師子寶座其座臺榭衆寶光飾於其座上觀置瞞字現釋迦牟尼如來從一身量示無量身合爲一體結跏趺坐顯說諸法放無量光左觀觀世音菩薩白衣觀世音菩薩毗俱胝觀世音菩薩多羅

菩薩功德天右觀十波羅蜜菩薩皆半跏趺坐觀世音右觀真言者跏趺而坐二手當心掐持念珠誦此真言觀置聖眾勿有間斷課數畢已收所誦數及所聖眾囑付觀世音白毫內置或心中著當付囑時輪器械印誦付

囑真言

唵喉中擡聲引呼之 鉢合口擡聲引呼之 鉢頭途邑切 磨矩

羅

七遍付囑修是觀者而則當得蓮華種性廣大成就所得福聚比前供養所得福聚百倍

千倍乃至百千俱胝數倍不及其一何以故此之真言乃是一切如來首初所生種種無邊相好功德之處復是一切如來修攝一切福聚蘊處復是一切如來最初得授記處復是一切如來得大神通崇功德處復是功德天獲諸功德故一大願果處復是功德天所住光明寶宮殿處復是六十四瓊伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來淨土功德宮殿住處所以者何是諸如來住此中者此之真言乃是功德天母所住處是功德天母又是

十方過現未來一切諸佛功德母故復是十方過現未來一切菩薩摩訶薩種種神通相好福聚功德母故復是十方過現未來一切諸佛菩薩摩訶薩一切陀羅尼真言一切壇印三昧耶安隱三昧耶富饒三昧耶降魔三昧耶一切三昧耶功德母故復是不空王陀羅尼真言成就法處復是不空王賜於有情一切廣大布施稱讚種種願處復是不空王虛空宮殿日月光明住處復是三十三天功德天最上光明宮殿住處復是大梵天帝釋

天那羅延天摩醯首羅天一切諸天光明福德吉祥母故復是一切真言明仙藥仙光明福德吉祥母故復是一切藥叉羅刹乾闥婆阿素洛葉魯荼緊那羅摩呼羅伽人非人等光明福德吉祥母故修斯法者日日如法以諸香華香水酥乳飲食酥燈油燈而供養之一切佛前燒蘇合香觀世音前燒沉水香功德天前燒白梅檀香吉祥蓮華大心真言
唵 狻中禪 犍呼之 補澀跋 一 弭路 枳諦 二 健馱 蹉隸 三 荷暮 伽 聲 囉 惹 四 二 聲 鑄 羅 拏 五 鉢 頭 合

麼三解步嚩_六 嚩囉嚩囉_七 畝你羝咍八 莎縛_九 訶_九

如是真言加持一切香華香水酥乳飲食酥燈油燈供養諸佛觀世音菩薩大功德天依法而坐輪印作法誦最勝明王真言悉地王真言吉祥蓮華真言_一 大心真言_十 心中真言_{十一} 中心真言以奮怒王真言加持香燒當中夜時功德天像動搖放光時真言者踊躍歡適至五更時悉地王像放大火焰觀世音現身安慰所有心願悉令乞之則得圓滿解除身

中五無間罪一切煩惱世間一切福德資糧悉皆增長一切怨難符書呪詛盡亦消除

吉祥蓮華心中真言

唵_{喉中} 耆_{聲呼之} 暮伽_中 播捨_上 一 訖囉_合 那野_二

鉢頭_合 弭你婆_同 囉泥_三 入縛_入 縛囉_四

跛_上 囉_合 娑囉_五 鉢頭_麼 步嚩_六 莎縛_合

訶_七

吉祥蓮華心中真言

唵_{喉中} 耆_{聲呼之} 縛路_枳 囉_一 鉢頭_弭 你婆_上 楞

去_聲 擬_二 覩_嚩 覩_嚩 三 咍_四 莎縛_合 訶_五

是不空吉祥蓮華真言大心真言心中真言
 心中心真言若有有情法瑜伽觀日日如法
 受持讀誦一千八遍者則盡解除五無間罪
 得功德天觀視加被為滿眾願觀世音菩薩
 神祐加被不為一切鬪諍刀杖毒藥毒蟲鬼
 神災病天壞身命改一八難怖畏皆得消除若加
 持五色線二十一結安悉香熏鬼病者佩則
 得除差若摩訶迦羅神所作病者亦便除差
 何況鬼病而不愈耶若加持青線二十一結
 瘡病者佩則得除差若加持白線一百八結

諸人民佩則得解除罪障災厄而說阿伽陀
 藥頌曰

最勝王真言 奮怒王真言 悉地王真言

加持於牛黃 令現煖煙相 點額點心上

與人共談論 悉皆而信伏 藥叉羅刹怖

不相來燒惱 點頂項眉間 膊臍手掌上

所觸於人民 皆得令除滅 魍魎厄障惱

或有而見者 亦得令除滅 魍魎之障苦

若刹帝利家 或輸陀羅家 彼皆喜供養

點脚脛膝掌 遊行而無乏 水火虎狼等

不令相災害	和兒孩子乳	用點眼中者	加持熟菖蒲	令現煖煙相	當復和牛酥
見地諸伏藏	若塗於肚上	腹痛病得除	空腹而舍服	經滿於百日	聲音清和雅
若和牛乳服	而得身清淨	鬼神不相燒	齒舌得無痼	一切人民聞	所語音之者
得滅諸呪詛	禳蠱蠱毒等	并除惡夢相	災厄罪障除	若常舍服食	記識多文辯
常和牛乳服	或和酥酪服	或復和蜜服	此族諸真言	壇印三昧耶	盡皆得成就
速令得聰悟	日誦文言異	此族諸真言	智慧解如海	若佩臂上者	不為諸鬼神
壇印三昧耶	悉皆得成就	智慧解如海	惡難相侵害	若和白芥子	燒熏治一切
為人之所敬	壽命不災夭	一切諸罪障	難治鬼神病	即得便除差	如是三真言
宿業諸病苦	悉皆得消除	若和胡麻油	又復等加持	畢囉陽愚藥	阿魏多識囉
塗頭頭風病	速當得除差	如是三真言	青木鬱金香	甘松闍莫迦	畢嚩迦蘆根

乾闥羅娑香	芥子獻殘華	等量	和合治
雨水丸如棗	盛置磁器中	當置於壇上	
真言加持現	煖煙相陰乾	治瘡瘡疥癬	
毒藥等之病	以藥和水用	塗服則除差	
頭痛藥和油	塗頭則病差	若患齒疼者	
合藥則疾除	腹痛藥和水	飲服則除差	
一切骨節痛	以藥和酥塗	疼處則除愈	
若伏連瘦病	藥和於煖水	每日洗浴身	
速滅諸罪垢	一切病之惱	若患鬼神病	
以藥和酥調	灌鼻燒熏身	則當得除差	

被鬼殃失音	以藥和水點	頂顛上則差
若患於心痛	以藥和鹽湯	飲服則得差
如是三真言	又復等加持	雄黃銀礦藥
煖煙光相現	雄黃點頂額	膻心及喉上
銀礦點眼中	則證於秘密	真言明仙人
入藥又羅刹	阿素洛鬼神	窟中無障礙
若入屍陀林	鬼神見皆伏	若塗身手足
結印誦真言	則得證成就	觀世音菩薩
加祐於勝願	淨居伊首天	摩醯首羅天
大梵天帝釋	那羅延天王	而為擁護故

是三真言等加持	牛黃雄黃譟弭羅
安膳那藥鬱金香	迦俱暗汁而和合
加持藥現煖煙光	一切香華妙香水
種種飲食獻供養	清淨潔澤身衣服
若是俗人每晨朝	受持八戒點眼藥
額頂耳中輪結印	誦母陀羅尼真言
不空悉地王真言	則得見於補陀山
七寶宮殿觀世音	又見西方寶宮殿
阿彌陀佛諸菩薩	亦見十方諸刹土
一切諸佛菩薩衆	梵釋天王諸天等

旃荼羅人作業者	緣造過現無間罪
點此藥者即不見	我及十方刹土等
一切諸佛菩薩衆	但得夢見於十方
一切諸佛菩薩衆	觀音而為加被護
便與解除無間罪	當生當得不空王
真言神通而成就	壽等天年福無量
種種毒藥毒蟲等	一切鬼神怨讎怖
當自盡悉得除滅	人所見者皆歡喜

不空罽索神變真言經卷第十一

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

不空罽索神變真言經卷第十二 改二

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

廣博摩尼香王品第十六

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是不空摩尼香王改二三昧耶有大神力能請十方

一切諸佛菩薩摩訶薩一切諸天真言明仙
加持成就持真言者一切諸法廣大悉地亦
能摧伏一切妬裔天龍藥叉羅刹乾闥婆阿
素洛緊那羅藥魯荼摩呼羅伽諸惡鬼神亦
能消滅世間藥毒蟲毒穢蠱呪詛鬼神諸病

人民歡喜增長成熟福蘊善根及解除過現
十惡五逆四重等罪三十三天天主帝釋從
昔至今恒以此香塗身熏服假香神力與阿
素洛陣敵鬪戰常皆得勝那羅延天亦以此
香塗身熏服假香神力降伏一切阿素洛王
復常得勝大自在天亦以此香塗身熏服假
香神力燒三樓天復常得勝復於往昔佛未
出時見有國王號名半拏羅婆奈拏亦以此
香塗身熏服假香神力共驕羅瞞王陣敵鬪
戰亦復得勝世尊菩提樹下初成正覺坐金

剛座降諸魔軍亦以此香塗身熏服假香神力及慈悲力推諸魔軍一時散壞昔有商主號名成就諸事居士遊於海中採得寶珠而被却失亦以此香塗身熏服假香神力誓弘願言竭大海水住立海岸杼大海水不踰一日海水欲盡令諸龍王忙怖持珠却還商主商主得珠即進還家以是寶珠置於幢頭復以此香燒熏寶珠其珠是時七日七夜兩諸珍寶以斯因故說是香王有大神力能大成就持真言者今彼難陀龍王跋難陀龍王往

昔嘗與娑伽囉龍王七日七夜海中鬪戰三俱吐毒渾大海水總成毒水大自在天亦以此香塗身熏服假香神力海中吸服三龍王毒頃變青色伏變龍毒而成甘露以斯因故說是香力能滅毒故昔有國王號曼馱多王亦以此香塗身熏服假香神力誦念^二求願得金輪王常得百千苦行仙衆供侍與輦王四天下遊騰虛空往三十三天與天帝釋同一牀坐忽起惡心作大妄語即便却墜退失輪王以斯義故持真言者應常如法真語實語

發菩提心常行大悲燒焯此香則得一切如
來神力加被成就世尊如是說者為諸有情
解除十六地獄苦故說解除餓鬼一切饑渴
羸瘦苦故說解除世間一切災厄結使故說
令於今當持真言者成就故說自他求願燒
此香者皆發悲心若自求者即稱自名若為
他者應稱他名供養誦念亦得如願日月蝕
時惡星現時國王大臣沙門婆羅門一切人
民有厄難時應淨洗浴當以此香塗身熏服
燒焯供養假香神力讀誦不空羅索心王陀

羅尼真言三昧耶則令一切災厄疾病解除
消滅觀世音菩薩神祐加護持真言者清淨
沐浴當以此香塗身熏衣以大悲心淨為十
方一切地獄餓鬼傍生一切有情燒焯供養
假香神力誦持不空王陀羅尼真言能令十
方一切地獄餓鬼傍生一切有情遇香風者
皆得解脫若有有情性多瞋恚愚癡障者清
淨洗浴常以此香塗身熏衣於諸有情起大
悲心至誠懺悔誦持不空王陀羅尼真言速
得解除瞋恚愚癡一切結使地獄重罪若常

淨浴塗身熏衣依法作法誦持母陀羅尼真
言十萬遍悉地王真言十萬遍當證不退灌
頂地住得諸如來加被金剛無間三摩地凡
燒此香所供養處猶如十方一切如來舍利
制多亦如十方一切如來香雲光明宮殿住
處亦如六十四苑伽沙俱胝那度多百千如
來香雲刹土轉法輪處亦是一切菩薩摩訶
薩金剛諸天真言明仙四天王神半支迦藥
又大將娑多藥又大將形麼婆多藥又大將
摩尼跋陀藥又大將布羅跋陀藥又大將佛

力藥又大將那吒鳩鉢羅藥又大將及諸藥
又大將各并眷屬恭敬擁護與加願處亦是
伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天那羅
延天三十三天恭敬擁護與加願處亦是日
天月天星天二十八宿主星神天毗摩夜天
功德天辯才天持地天水天商棄尼神樹林
神山神池神河神海神恭敬護處亦是焰摩
王俱廢羅天俱摩羅天苦行仙衆日夜護持
恭敬供養猶如十方一切如來舍利制多處
亦是觀世音菩薩摩訶薩一切眷屬香雲宮

殿法會住處若有有情得此香者則得修習
阿耨多羅三藐三菩提道告諸天言汝當諦
聽我為利益持真言者一切有情說摩尼香
王伽他頌曰

黑沉水香安悉香

乾陀羅娑香煎香

數各一百八分香

三十二分熏陸香

新鬱金香小甲香

二種數各十分香

多識羅香白膠香

那弭嚕香蘇合香

迦野塞訛香丁香

茅香數七各二分

惹莫迦香青木香

塞畢慄迦甘松香

畢哩陽愚香藿香

零陵香七各四分

白梅檀香龍腦香

麝香三種各三分

牛黃雄黃香附子

杜仲木汁腴藕梢

迦娜迦果弭惹耶

俱物頭華訶黎勒

素縛羅拏訖使羅

止弭瑟努訖爛鞞

沒囉歌麼補怛囉

塞努訶訖使羅藥

素麼囉爾那矩利

乾陀那俱利惹耶

是數十七等一分

皆取精妙上好者

白月十五日於閑淨處清潔洗浴以香塗身

著淨衣服食三白食寂斷諸論作曼拏羅鬱

金香泥白梅檀香泥塗摩畫飾置不空王像
 以諸香華香水燈明三白飲食敷設供養置
 香壇上真言加持一百八遍和合搗治沙糖
 石蜜白蜜等分加持一百八遍如法合治分
 為二分盛磁器中復置壇上面東作法母陀
 羅尼真言二加持摩尼香王一千八遍五奮怒王
 真言加持摩尼香王一千八遍悉地王真言
 加持摩尼香王一千八遍牢固密封持勿泄
 氣埋斯壇地五旬日滿發取燒焯供養一切
 不空王手真言

唵中薩縛禪訖識路一縛路枳鞞二荷
 暮伽聲訖訖二娜野三柘囉柘囉四柘囉
 五摩訶迦嚕拏迦六娑嚩訖野併七荷鼻
 訖者野八荷暮伽聲播捨歌塞蘇乙羝九莎
 縛合訶十
 以此真言加持香王滿十萬遍一切如來神
 力加持摩尼香王名一切如來所觀察香又
 名觀世音與持一切菩提願香一分燒之一
 分塗熏
 燒香真言

唵喉中接聲呼之薩縛驪訖誡路一縛路枳驪二摩訶暮伽三上聲惹耶惹耶四莎縛二訶五

如是真言加持香王燒供養之當淨洗浴加持香王塗身熏衣貫服清潔依法受持此真言者則得十方一切如來神通加祐觀世音菩薩夢覺現身與授不空智海三昧耶為除八難四重五逆一切諸罪一切沙門婆羅門盡皆信仰若熏沙門婆羅門一切人者亦得解除一切結使若白月八日十五日清淨澡浴此香塗身著淨衣服食三白食高山頂上

仰天樓上作曼拏羅獻諸香華香水白食燒焯香王面西供養十方一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩則於十方一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩前一時皆現此不空摩尼牛頭栴檀香雲宮殿樓閣種種臺座幢幡華蓋而供養之是時十方一切刹土一切諸佛一時讚言善哉善哉真言者我等諸佛往昔因地作斯供養西方淨土阿彌陀佛觀世音菩薩大勢至菩薩一切菩薩歡喜讚歎加祐成就不空王法及遍一切大梵天帝釋天那羅延

天摩醯首羅天日天月天星天乃至色究竟
天皆供養之是時諸天聞香氣者一時歡喜
謂讚此香從何方來作斯法者得大福蘊成
熟善根若乞雨止雨高迥望處塗曼拏羅燒
焯香王高聲緊捷誦此最勝明王真言稱難
陀龍王名跋難陀龍王名者須雨即雨須止
即止及止一切惡風暴雨雷電霹靂誦持奮
怒王真言燒焯香王一切毗那夜迦諸惡鬼
神悻惶馳走百踰膳那若燒香王誦最勝明
王真言稱摩訶迦羅名諸天神名則得降伏

而為護祐常燒香王供養誦念速得一切大
願成就

金剛摩尼藥品第十七

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是
金剛摩尼藥亦能利益當來一切持真言者

與諸有情解除種種災厄病惱不吉祥相所
作諸法悉皆成就若點佩者得諸天神冥皆
擁護人民見者悉皆歡喜若塗面者面黥除
滅膚色鮮白若點眼者眼得明瑩人所相見
歡喜問訊若塗佩身誦念之者毗那夜迦諸

惡神鬼憶惶馳走不相障礙得大威力如那
羅延三十三天及諸龍衆亦皆戰怖假真言
藥力動須彌山若有諸病一切災厄以藥塗
點身分肢節則得消滅若淨沐浴塗身熏衣
誦念懺悔十惡五逆一切罪障則得蠲除人
所見者歡喜相敬觀世音菩薩神通威德加
祐擁護爲滿一切菩提境分六十四苑伽沙
俱胝那度多百千如來善根相應觀攝擁護
怨難災厄悉皆除滅執金剛秘密主而垂擁
護若常佩戴塗身熏衣貫服清潔誦持真言

得諸如來爲授阿耨多羅三藐三菩提記乃
至等覺坐菩提座一切天魔衆惡鬼神不相
燒惱若塗鐘鼓擊奏聲曲有情聞者皆當除
脫十六地獄一切罪苦及得除脫八難大怖
水火崖岸刀杖怨賊虎狼蟲毒雷電等難若
有鬼神鳥獸聞者業報受罪亦皆消滅捨斯
身已生人天界若塗螺中樓上山山大聲吹
之有情聞者皆得除滅一切罪障捨斯身已
上生天界若藥置幢頭解除國土鬼神災癘
惡風暴雨穀米豐稔有情見者攘治災障金

剛摩尼藥等數頌曰

多試囉香上牛黃 優鉢羅華上雌黃

蓮華鬚藥上雄黃 白栴檀香茅香根

畢跋迦香鬱金香 畢跋陽愚香龍華

縛羅迦香紫檀香 吹隸努藥青木香

路馱羅藥翳羅香 改二 止惹底鉢得囉香

蘇曼那華惹慕迦 乾闥羅娑香迴香

散者囉娑沉水香 杜仲木汁丁香皮

白月八日治潔身服食三白食作曼拏羅置

不空王像面東安置獻諸香華香水飲食藥

置壇上悉地王真言加持和合等分加持龍

腦香麝香當和合之分作三分一分熏佩伽

曼陀羅二分服塗水煎沉水香乾陀羅娑香

白栴檀香如法合治悉地王真言丸治藥丸

佩藥捏飾若不開蓮中心上下通穿為孔彩

畫莊飾加持五色線索穿貫作囊盛之持佩

身上若惟塗服當總為丸復置壇內最勝明

王真言奮怒王真言悉地王真言加持是藥

一千八遍日日供養乃至藥乾若常佩者當

趣三藐三菩提若服塗者能治一切鬼神之

病風濕疥癬惡瘡毒腫癰腫痔病癩病頭痛
喉腫口瘡眼耳鼻舌齒脣心腹痰癖麻痢種
種諸病盡皆治之若腹病者煖水和服若身
外病冷水和塗若男佩者繫左肘上若女佩
者繫右肘上是佩藥者能勤精進依法護持
得大勇猛猶若我身若點額塗身改二熏服淨衣九
修治諸法速皆成就爲人愛敬若常戴佩如
法誦念速得成就若右腕佩掐珠誦念得大
威力若繫頸下誦念之者速得諸法相應現
前若一手腕佩修治布施得無盡手獲大功

德若胥上佩渡江河海不爲水獸而相災害
又法銀造三十二葉蓮華臺內空合盛佩藥
丸藥熏藥於閑淨處白月八日潔治身服食
三白食淨治飾地作曼拏羅如法模畫標飾
界位置悉地王像面西置銀蓮華當壇心上
獻諸香華香水果子飲食酥燈燒沉水香白
柅檀香蘇合香日日隨心種種供養晝夜斷
語依法作法最勝明王真言奮怒王真言悉
地王真言加持白芥子打蓮華臺滿三萬遍
或六萬遍或九萬遍或十二萬遍或十六萬

或十九萬或二十二萬每白月八日斷食作法當中夜時或五更時銀蓮華上放大光明於虛空中出大音聲悉地王像言善哉善哉是時空中一切如來一時現身證斯相時身心適悅執持蓮藥高聲迅誦最勝明王真言一千八遍請觀世音神通威力請一切佛神通威力垂祐加被又誦悉地王真言一千八遍捧戴蓮藥即得神通騰空自在那羅延天持千輻輪現身祐護不順命者則皆摧伏二百千俱胝大真言仙王恭敬讚護證不空

大摩尼幢三摩地授得不空廣大光焰罽索執持遊往十方刹土覩見一切諸佛菩薩諸大神變爲諸如來讚歎安慰證大摩尼金剛觀察光明照耀清淨之身一切天龍八部鬼神盡皆降伏殷敬擁護壽命千劫常往西方觀觀諸佛菩薩神通演諸深法以此三昧亦能示現觀世音身及能示現觀世音七寶宮殿亦能作大神通入於地下六十四百千真言明仙大宮殿中自在無礙若繫右臂證諸秘密真言明仙三昧耶若繫左臂證諸樂又

羅刹三昧耶若繫臂上證摩尼寶三昧耶若
 繫右膝見諸藥精採取無闕若繫右脛得乘
 第一風輪遊往一日一夜往返輪還三千大
 千世界無所障礙若繫右脚掌入於地下過
 七重金剛際地出入無闕若藥含服誦念之
 者須臾千言舌相柔軟若常服者得大智慧
 如意摩尼瓶品第十八

尼能與有情作大寶處其瓶以金以銀以銅
 以碼碯以鍮鈇以磁以泥隨力辦作瓶如珠
 形中受一斗底象覆蓮口象瓶口內外填飾
 遶瓶身上圖畫蓮華園遶項口畫華鬚藥題
 記四方中層東北面葉上多羅菩薩半跏趺
 坐東面葉上改一不空罽索觀世音菩薩結跏趺
 坐東南面葉上毗俱胝觀世音菩薩半跏趺
 坐南面葉上除八難觀世音菩薩結跏趺坐
 右畔葉上執金剛秘密主菩薩結跏趺坐西
 南葉上濕廢多白身菩薩半跏趺坐西面葉

上十一面觀世音菩薩結跏趺坐西北面葉
上白衣觀世音菩薩半跏趺坐北面葉上
如意輪觀世音菩薩一手執輪一手執蓮華
一手掌如意寶珠一手掌頰一手膝上執持
數珠一手按地結跏趺坐右畔葉上僑理菩
薩手執蓮華半跏趺坐此諸菩薩面目熙怡
華冠瓔珞耳璫鏤釧天諸衣服種種莊嚴坐
蓮華座上層東北面葉上伊首羅天子摩醯
首羅天子東面葉上大梵天子帝釋天子日
天子東南面葉上大自在天子火天神苦行

仙衆南面葉上那羅延天子焰摩王西南面
葉上俱廢羅天子婆馭縛天子西面葉上水
天子月天子西北面葉上風天子淨居天子
北面葉上一切諸天二十八宿天七耀星天
是諸天等種種衣服具莊嚴之半跏趺坐下
層東面葉上提頭賴吒天王左手把槩右手
揚掌半跏趺坐東南面葉上度底使者并及
眷屬南面葉上毗嚕訶迦天王左手執槩右
手揚掌半跏趺坐西南面葉上功德天地天
神半跏趺坐西面葉上毗嚕博叉天王眉間

一目左手持梨右手掌獨股金剛杵半跏趺坐西北面葉上辯才天俱摩羅天半跏趺坐北面葉上多聞天王左手執契右手把獨股金剛杵半跏趺坐東北面葉上白象毗那夜迦一髻羅刹女使者半跏趺坐是四天王種種衣甲天衣莊飾諸天使者天諸衣服而莊飾之其瓶周布種種寶采間錯莊嚴瓶座華座以白栴檀木或楓香木或栢木或木楹木與瓶相稱刻開蓮華周布畫彩一如蓮華一葉上諸器仗印以淨香水淨白芥子當令

曝乾盛滿瓶中淨帛蓋上白芥子龍腦香麝香牛黃雄黃和合末治置於帛上復以緋帛重疊覆上上置七寶白月八日治潔身服食三白食淨治其地作曼拏羅基高一肘堅築平填以瞿摩夷黃土泥周遍塗摩以諸香泥重上摩拭規郭界院內院二肘純白栴檀香泥又遍塗摩純鬱金香泥栴檀香泥中畫三十二葉開敷蓮華繞華四面畫蓮華髮外院一肘四面除門畫開蓮華四門畫蓮華髮四面臺上置種種印標飾界道如意寶瓶置華

臺上獻諸香華香水果菰三白飲食種種華
鬘酥燈油燈稻穀華白芥子白栴檀香沉水
香蘇合香熏陸香或餘諸香而供養之六時
結界護身護伴燒焯廣博摩尼香王供養諸
佛菩薩摩訶薩一切諸天請召作法每日如
是作新淨者敷設供養勿令間斷日日當以
奮怒王真言加持白芥子水灑散寶瓶而結
護之以大悲心輪印觀置十方一切諸佛如
來微妙淨身放金色光照融寶瓶一切菩薩
諸天神像光明赫奕以一切如來金剛法性

如意摩尼般若文字光明熾焰三摩地誦持
最勝明王真言悉地王真言加持如意瓶內
外圓光滿十萬遍或二十萬遍當十五日夜
五曉時瓶自旋轉放種種光於虛空中出大
梵聲種種歌詠是時身心明朗喜愉如意瓶
上一切菩薩諸天神像放大光明是時燒香
闍伽供養誦奮怒王真言加持白芥子散於
瓶上瓶中出大梵聲讚言善哉善哉持真言
者汝今成就大如意瓶汝從今去以此寶瓶
求上中下三昧耶者悉得圓滿言下法者當

求種種醫方呪術工巧技藝歌唱讚詠種種財寶皆得圓滿言中法者當求種種聲明之論辯才文持義持總持一切經論歷數算計皆得圓滿言上法者當求識見一切諸佛菩薩金剛諸天宮殿一切藥叉羅刹神鬼宮殿一切陀羅尼智三摩地入諸法會三摩地入諸地位三摩地皆得圓滿若時亢旱惡風暴雨雷電霹靂疫疾諸災治地摩壇當置寶瓶修治作法乞之止之皆得遂願當取瓶上白芥子龍腦香麝香牛黃雄黃真言加持杜仲

木汁和合為丸真言加持赤黃牛乳和藥點頂髮際額上肩上手脚掌上則得神通百千俱胝真言仙衆一時現前不為一切藥叉羅刹鬼神覩見若服餌者壽命萬歲當得悟解一切論辯一切陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶若藥點臍渡江河海不為水獸而相災害若藥點頂往於軍陣鬪諍之處俱生和解若和酥服得大威力等十白象掌弄白象不以為難若塗二臂力敵百人相扞相撲盡皆得勝若天寺中而誦真言稱諸天名一百八遍

以藥置於天寺舍中得諸天神而自臣伏風
雨順時無諸災疾若藥置於人家門頭其家
歡喜無諸疫疾鬼神等病若藥置於寺門頭
者僧衆安樂無諸惱疾住大慈心若藥置於
聖僧座下不爲鬼神偷諸食味常令衆僧得
上味食若置鉢中巡門乞食速得上食若門
若路一切人民見斯鉢者皆滅垢障若藥置
於舍利塔中當今日日得大施福若藥置於
觀世音像足下者每日誦念不空罽索心王
陀羅尼真言一百八遍令諸人民自常供養

觀世音菩薩長不斷絕若藥置於十字道中
一切鬼神被逐馳怖不相侵惱若藥置於高
山頂上一切藥精放光出現取之無畏所有
有情住是山者則得解除一切災障周遶是
山百踰膳那無諸疫疾鬼神等病若施諸人
而頂佩者觀世音菩薩而常憶念滅諸罪障
一切災厄若藥置於田中苗實豐熟不爲蝗
蟲惡風災暴若藥置於庫藏中者財寶穀帛
而無散耗若有有情短命薄福被諸毗那夜
迦一切鬼神作病惱者香湯和藥數數浴身

一切病障宿積罪垢一時除差世間所樂一
切諸法隨心作之盡得成辦

如來加持品第十九

爾時釋迦牟尼如來舉伸右手摩觀世音菩
薩摩訶薩頂讚言善哉善哉摩訶薩能以自
在大神通力顯現演斯世未曾有不空羅索
心王陀羅尼真言三昧耶悉地王真言曼拏
羅印三昧耶如意寶瓶與瞻部洲苾芻苾芻
尼淨信男淨信女安立成就不空悉地王真
言曼拏羅印三昧耶如意寶瓶皆獲利益得

大安樂今受持者勤讀誦持得佛菩提轉法
輪處我今以是受持讀誦此三昧耶者付囑
於汝令得成就最勝悉地汝當護念種種加
持與諸法願我亦種種成就加持無量三昧
功德善根而成就之爾時觀世音菩薩摩訶
薩歡喜踴躍熙怡微笑合掌恭敬頂禮雙足
又白佛言世尊我誓遍於十方一切三千大
千世界所有一切有情等以大悲心盡皆攝
受乃至傍生水陸之類一切有情亦盡攝受
為與解除一切業報種種苦惱皆住菩提不

退轉地世尊彼等有情專念我名欲得真實
成就法者我皆觀察加祐護持爲作成就復
有有情爲脫諸苦亦念我者亦以大悲慈善
根力攝護觀察爲脫諸苦世尊復有有情善
明法式謂求解脫發大悲心常勤精進晝夜
六時受持讀誦是不空罽索心王陀羅尼真
言解脫蓮華曼拏羅印三昧耶悉地王真言
曼拏羅印三昧耶恭敬供養依法修者我最
偏急憐伺觀察愛念守護頂戴擔負常不放
捨以大悲力愛念此人心不滿足心不放捨

謂得種種示教利喜得大解脫住菩提道滿
一切願擁護利益是以我心而不滿足而不
捨離世尊復有有情爲斯教網流傳示現亦
能精勤依法修治恭敬供養此三昧耶受持
讀誦思惟聽聞善解文義修治法式世成就
者復有有情暫聞此三昧耶一一章句者我
皆隨逐祐護利益當應與證出世世間一切
勝願安住菩提不退轉地若有傍生水陸之
類一切有情若得聞此真言三昧耶文詞章
句我亦當與住不退地世尊何況清淨有情

常依法住持戒精進以大悲心晝夜六時依法受持讀誦此不空罽索心王陀羅尼真言最勝廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶者而豈不與現證一切三摩地耶世尊如是清淨依法受持真言之人此乃真非臭穢之身應

改二

十七

知此人是天中天微妙淨身世尊由斯因緣我則常能頂戴擔負世尊云何證知斯人是天中天微妙淨身世尊緣此不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶圓在斯人藏識中住由是不空罽索心王

陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶威神力故說此人身必定是名天妙淨身世尊當知此人即是不空悉地三昧如意寶身應知即是如來藏曼拏羅印法之身應知即是不空罽索心王陀羅尼真言曼拏羅印法之身應知即是離於慳貪嫉妬之身應知即是清淨無垢之身應知即是一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛葉魯荼緊那羅摩呼羅伽人非人等恭敬供養身應知即是三十三天恭敬讚歎擁護之身應知即是七十二

宛伽沙俱胝那庾多百千如來前植種善根
成熟相應身應知即是阿彌陀佛法身應知
即是一切菩薩摩訶薩敬護加被身應知即
是執金剛秘密主菩薩敬護祐身應知即是
甚深大海廣無際身應知即是須彌山王身
應知即是清淨虛空大摩尼寶身應知即是
真實舍利塔身應知即是一切如來授記加
被身世尊應知此不空罽索心王陀羅尼真
言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶有大威
德有大神通是真實出世間法世尊末世

彼諸有情多有貪瞋愚癡嫉妬恨戾懈怠一
切重罪纏裹身心三業不淨不定信此三昧
耶甚深明教又不明解受持修習真言明印
儀式觀智一一文義三昧耶故世尊如斯有
情晝夜常有種種憊各積聚障累相續不絕
雖復受持讀誦或二供養時數間斷不專誦持若
不成就非我過咎世尊如斯有情雖不證成
菩提三昧但為災厄種種惱疾即便稱念受
持讀誦我此不空罽索神變陀羅尼真言法
教我亦常與夢覺現身加被擁護世尊我雖

數數現身警覺此輩有情由自身業惡作惡
觀雜漏充滿亦不識我亦不憶我亦不須更
定心思惟觀照念我如此有情云何得度世
尊末世復有有情志定堅固持戒精進又復
深信此真言教受持讀誦係念思惟觀照我
身我則常得現身與語同住同事世尊我雖
爲現亦不識知是我之身世尊我所現者爲
現沙門身執持應器或現淨行婆羅門身或
現刹帝利身或現商人身或現國王身或現
宰官大臣身或現朋友身或現父母身或現

兄弟姊妹身或現童男童女身或現內外親
族身或現和尚闍黎身或現同學身世尊是
真言者雖見此等諸相善應數數察候語義
威儀庠序意旨說諸語話常顧占籍見是相
時即知此是觀世音化身示同我伴言論法
事世尊我作如是相貌現者爲與方便顯教
誘引種種度脫滿諸願故世尊我若作商人
身者於市邸店大衆之中而作種種廣大貨
易隨類隨事評量言說或復隨處聚落大衆
示同類人一一共談四毗陀論或說內外一

改二

十九

切大聲明論或作種種題篇諷詠絃管歌唱
鼓樂之人皆爲上首或復解說毗奈耶藏阿
毗達磨藏大乘素怛羅藏乃至塢波提舍等
經種種文義或同淨行大婆羅門解說一切
起世界法或說種種事火天法或說昔時帝
王種種治國相侵伐法或共一切持真言人
等解說種種陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶
安隱之法豐饒之法降鬼神法解怨讎法世
尊於諸衆中作是現者云何證知我在衆中
世尊當以三相現身驗知一者所問隨事典

切柔和質直相應語答二者口氣香潔如優
鉢羅華香龍腦香言音美麗清朗和雅三者
身氣香潔如栴檀沉水一切諸香或復隨類
同上中下各現種種姿畏醜陋空穢之身威
雄越衆世尊若有遇是相者則見觀世音菩
薩摩訶薩應化之身或於睡中爲現種種善
夢瑞相誘進令滿一切菩提不退願地世尊
我常以斯善巧方便處處現身令彼有情以
少功力而則獲得世間隨身一切樂具盡皆
充足世尊如斯見者惟除嫉妬妄語邪見諂

曲有情而不見矣世尊我見如斯嫉妬妄語
邪見諂曲有情一切諸天善神使者不護觀
錄如有有情雖不現身得證成就我亦為於
當所生處與大成辦世尊以大悲力運攝我
心度脫當來一切有情皆與植種種菩提種子
潤液藏識爾時釋迦牟尼如來十方刹土一
切如來一時讚言善哉善哉蓮華手汝能具
以大悲之力運攝當來一切有情度脫生死
貪愛獄縛其中有情為受種種刑戮怖畏獄
縛禁閉窮頽保露饑羸惶惶或為一切罪障

改二

二十

災厄種種病惱聽聞讀誦此真言典一品之
法我等謂為除脫諸苦同作攝受加被授記
何況廣大依法精進清淨觀照受持讀誦不
空羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇
印像法香法藥法恭敬供養而自書寫教他
書寫我等諸佛豈不與證阿鞞跋致地耶應
知斯人則當種種承事供養十方刹土一切
如來蓮華手若末世中有苾芻苾芻尼族姓
男女白月八日不食不語依法輪結不空羅
索印毋陀羅尼真言加持印加持印頂奮怒

王印奮怒王真言加持印加持印頂者應知
斯人即是如來身已得如來法性藏故此人
不應於諸有情而生倨傲我慢自慢應於一
切有識有情起大悲心常備修治此三昧耶
者或復有人入茲三昧耶曼拏羅者或復有
人改二但當讀誦此經典者如是等人廿一皆得名入
東西南北四維上下十方殑伽沙數一切佛
刹覩見一切如來秘密三昧耶亦名得見一
切如來法報化身若常依法結印印頂即名
常得一切如來為授灌頂大福德蘊稱歎善

根成熟相應我等如是大稱讚者皆是耆暮
伽王神通功德三昧耶若復有人見斯神通
經卷像者則名等見九十二殑伽沙俱胝那
庾多百千一切如來應正等覺三十二大人
相八十妙好無量功德法報化身當得我等
一切如來祐護攝受解除五逆十惡重罪隨
得一切大福聚蘊而自相應如斯之人名後
邊身捨此生已安樂國土蓮華受生更不退
轉若有有情短命多病能信此經如法書寫
受持讀誦恭敬供養係念觀照則得長壽無

諸大疾解除貪瞋諸惡垢障當得成就大瑜
伽定一切功德具足相應此不空罽索神變
真言加持經等量十方一切法界一切如來
故

不空罽索神變真言經卷第十二

卷二

廿二

音釋

疇薄波切 杼直呂切 溥滂古切 腴奴困切 黠早各切
 面上黑黠也 癰腫癰腫於容切 痔直里切 癩落蓋切
 病也 疥疥癩也 疔疔也 疥疥也 癩癩也 疥疥也 癩癩也
 也 腕烏貫切 脛胡定切 斗與斗同 馭先合切 槩

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

所角切 咤丑嫁切 曝蒲木切 愉羊朱切 箒楚華切
 冊切 同

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

不空罽索神變真言經卷第十三

改三

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

溥遍心印真言出世間品第二十

爾時觀世音菩薩摩訶薩合掌恭敬歡喜踴躍得未曾有放歎伽沙俱胝那庾多百千光

改三

明溥照三千大千世界而自莊嚴又白佛言世尊是不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶中溥遍心印真言三昧耶而能示現不空千手千臂觀世音菩薩種種形好神變三昧耶以此一相三昧耶入種

種相三昧耶所謂入伊首羅天相摩醯首羅天相大梵天相那羅延天相自在天相焰摩王相俱廢羅天相婆嚕拏天相俱摩羅天相水天相火天相風天相日天相月天相星天相乃至一切天相苦行仙相一切真言明仙相大商人相皆示現之世尊以斯等相則令修者證獲旃暮伽王一切陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶不空種種成就三昧耶不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶若以少功而受持者我則賜與一切意樂勝願

圓滿爾時觀世音菩薩摩訶薩便入溥遍心
印三摩地說溥遍心印真言曰

那莫塞桑統切室都結切隸一拽切特移結切能邑曠切

肥以迦南釋訖識跢滿奴切紺三聲掩雅中荷呼暮切

伽上聲鉢頭麼播捨五矩嚕陀聲迦切邏剎

沙上聲野六跋羅合二廢無計切捨野七摩訶去聲

鉢輸去鉢底八野摩婆無何嚕拏九矩廢囉

十沒羅合二歌麼一廢沙聲上陀聲囉二荷暮伽

訖喇合二娜野三鉢頭麼矩攤四綏麼耶野五

訖特牛合口訖訖六怖怖七莎縛合二訶八

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言時三千

大千世界大地補陀洛山六返震動天雨衆

華在會一切天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆

薩魯荼緊那羅摩呼羅伽乃至一切真言諸

仙歡喜合掌種種讚歎空居一切惡天龍神

藥叉羅刹毗改三那二夜迦皆悉墮落為火所燒幢

惶馳走發大叫聲一切菩薩摩訶薩俱持種

種華瓔衣服一時供養觀世音菩薩摩訶薩

溥遍心印真言三昧耶一切天龍藥叉羅刹

阿素洛乾闥婆薩魯荼緊那羅摩呼羅伽乃

至一切真言諸仙住佛法者俱從本宮持諸
華鬘塗香末香寶幢幡蓋衣服瓔珞俱時往
詣補陀洛山觀世音宮殿會中住如來前觀
世音菩薩摩訶薩前旋遶供養一時致敬同
聲白言大慈悲者說此荷暮伽王廣大解脫
蓮華曼拏羅印三昧耶溥遍心印真言法瑜
伽觀廣明心焰三昧耶者最極難有爾時釋
迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言清淨
者而復廣說溥遍心印真言法瑜伽觀三昧
耶爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊

若有有情每日晨朝日初出時以大悲心如
法清淨法瑜伽觀誦念神變溥遍心印真言
一千八遍者此人則得攝入不空幻化種種
色相三昧耶示現一切幻化三昧耶所言得
者謂得通會一切曼拏羅印三昧耶相應住
得一切最上神變計都幢三昧耶相應住得
一切如來秘密三昧耶相應住得不空一切
悉地三昧耶相應住得不空廣大神變三昧
耶相應住得不空種種色相三昧耶相應住
得不空無量稱歎三昧耶相應住得不空一

切善根三昧耶相應住得不空如來攝受記
荊三昧耶相應住得不空如來種植大福德
蘊善根三昧耶相應住得不空見一切如來
現前加被三昧耶相應住得不空如來種族
攝受加被三昧耶相應住得不空金剛種族
攝受加被三昧耶相應住得不空蓮華種族
攝受加被三昧耶相應住得不空摩尼寶種
族攝受加被三昧耶相應住得不空香象種
族攝受加被三昧耶相應住得不空一切大
曼拏羅神變加被三昧耶相應住得不空大

轉輪王種族安住三昧耶相應住得不空觀
察大明觀印觀所灌頂三昧耶相應住得一
切不空如來觀印所灌頂三昧耶相應住得
不空廣大真言明印成就三昧耶相應住得
一切不空如來菩提座加被三昧耶相應住
得一切不空如來轉法輪擊法鼓吹法螺三
昧耶相應住得不空六波羅蜜圓滿三昧耶
相應住得一切不空如來藏三昧耶相應住
得不空廣大甚深聞持藏三昧耶相應住得
一切不空如來出世解脫三昧耶相應住得

不空世間受持悉地三昧耶相應住得不空
世間妙吉祥三昧耶相應住得不空一切有
情最上尊敬三昧耶相應住此人現在未來
得是廣大相應稱歎功德三昧耶相應住世
尊若常晝夜六時憶念諸佛總說聽聞受持
讀誦則得除脫世三生老病死一切罪障超生死
海住不退地世尊若有苾芻苾芻尼族姓男
女信心清淨以大悲心常念諸佛求覓此經
若自書寫若使人書皆發悲心以上衣服財
寶飲食供給供養亦勸一切人民書寫受持

讀誦聽聞思惟恭敬供養應亦當獲不退轉
地如有情從佛法生則謂一切如來加被
為受阿耨多羅三藐三菩提記是稱讚者所
得功德亦如諸佛世尊若成就是溥遍心印
真言三昧耶者當畫不空王最上悉地三昧
耶像白氎布絹方量四肘增亦任意中畫不
空繡索十一面觀世音菩薩摩訶薩身真金
色三十二臂正面熙怡眉間一目左面大自
在天面右面那羅延天面左焰摩王面右水
天面左俱廢羅天面顰眉努目右俱摩羅天

面顰眉努目左摩醯首羅天面顰眉努目狗
牙上出右伊首羅天面顰眉努目狗牙上出
右日天面面狀赤黃左月天面面狀白黃各
戴天冠冠有化佛作摩頂相那羅延天頭水
天頭兩間風天半身貫飾天服大自在天服
大自在天頭焰摩王頭兩間火天半身貫飾
天服三十二手輪結諸印執器仗印縞索印
寶珠瓔珞耳璫鏤釧天諸衣服而莊飾之身
圓光焰結跏趺坐寶蓮華座右奮怒王三面
四臂當中正面熙怡微笑左右面目顰眉瞋

怒一手執鈎一手施無畏一手執蓮華一手
持縞索瞻仰菩薩半跏趺坐後多羅菩薩微
似低頭二手合掌半跏趺坐左苾芻明王手
捧寶華瞻仰菩薩半跏趺坐後濕廢多菩薩
微似低頭二手合掌半跏趺坐其座下右不
空曼拏羅神面目瞋怒狗牙上出身有四臂
一手執縞索一手執蓮華一手執鉞斧一手
執劍半跏趺坐後真言者長跪而坐手執香
爐是諸菩薩華冠瓔珞耳璫鏤釧天諸衣服
種種莊嚴坐蓮華座身圓光焰四面圍遶畫

十方佛作說法相結跏趺坐師子寶座面向
 菩薩頂上佛外畫苦行仙衆形體枯瘦畫一
 切天子持散寶華座下佛外畫功德天辯才
 天毗摩夜天大自在天地天火天風天水天
 是諸天等華鬘衣服而莊飾之四角依方畫
 四天王種種衣甲具莊飾之其像飾已於閑
 靜處淨治其地作曼拏羅種種香泥精潔塗
 飾模畫華印標郭界道置十一面觀世音菩
 薩種種幡華鬘伽香水香華三白飲食果菰
 燈明白栴檀香沉水香安悉香蘇合香薰陸

香敷飾供養奮怒王真言護身結界輪印匡
 叙面西法坐以大悲心觀置荷字法本無生
 圓為下體金剛輪座觀置縛字言論道斷全
 為上體光霧白透觀置囉字離諸染著全為
 心月如初日光觀置𠵼字自性空寂眉紺青
 色觀置佉改三字等虛空故全為頭頂備一切
 色相三昧耶等十一面觀世音復觀荷字全
 為頭光復觀囉字全為眼目光照無障時別
 先誦奮怒王真言召請供養誦溥遍心印真
 言一一字聲色相光焰若黃光焰或赤光焰

或白光焰或青光焰或黑光焰照真言字於
心月上右旋行轉皆放光明滿十千萬當中
夜時十一面觀世音菩薩放種種光至五更
時觀世音現身慰語汝求何事我今爲汝皆
得滿足見菩薩時當乞二願一乞不空罽索
心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧
耶世間一切最勝悉地成就大願亦如我身
種種自在變用工巧法自在秘密法神通法
入阿素洛窟法天宮龍宮緊那羅宮法履水
法入火法入一切山林法作金銀法乞雨法

止雨法降伏一切藥叉羅刹法採伏藏法渡
江海法占象玄象歷數算法一切真言法種
種醫法長年藥法移諸物法化諸邪見傲誕
人法如是世間種種之法悉得自在二乞出
世間法時觀世音伸手摩頂解除一切垢障
重罪身器清淨如蛇脫皮證獲不空清淨神
通三昧耶身往詣淨土坐蓮華上證百千俱
胝生宿命智阿彌陀佛爲授阿耨多羅三藐
三菩提記住不退地證不空無量百千神變
三摩地十方刹土一切諸佛菩薩摩訶薩一

切天神悉皆讚歎憶念觀察當擁護持應知如是溥遍心印真言有大神通能成世間無量無邊一切諸法所謂召遣一切鬼神占相一切壽命長短吉凶之相療治一切癩病風病瘡疥癬病瘡病腹病六根等病滅除一切罪障災厄怨難符書檄禱呪詛法亦得成就出世間法觀世音菩薩現身讚語善哉善哉真言者汝今已入不空絹索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印法中溥遍心印真言悉地成就手持蓮華施真言者當受華時即

證神通一切諸法騰往十方一切佛刹自在無礙得諸如來記莢匡護

溥遍心印真言世間品第二十一

世尊若蓮池泔作護摩壇加持木楹木杜仲木然火加持蓮華并幹葉截和酥蜜如法護摩滿七日夜得功德天現身而來靜心勿怖供養闕伽時功德天謂真言者今何所須答言施我無盡寶藏功德天言如真言者意說此語已則便不現從此已後伏藏逐身供給費用得寶藏者常增供養觀世音功德天一

切三寶恒勿斷絕特勿積貯若積貯者即不復得白月八日酥白芥子塗蓮華臺葉像前護摩一千八遍諸天世人遵敬讚歎若瑠璃瓶盛鬱金香水赤色香華摩尼跋陀羅神前每日三時讚歎供養無名指按摩尼跋陀羅神誦持溥遍心印真言滿三七日現身而來日別給奉金錢一百文盡用供養三寶勿貯若貯聚者即不復得若舍利塔前置像面西截紫檀木上塗酥蜜每日三時護摩一千八遍滿三七日夜得銀錢一十千文此護摩法

通會餘諸真言明法亦得成就又法當以菩提樹葉方布壇上上置雄黃香華供養依法加持令現三相一相點額所顧人民歡喜信仰讚樂供養二相點額騰身離地六尺而行日行三千踰膳那見聞三千踰膳那諸聲色法壽命千歲不為諸仙而相率伏常見十方一切諸佛三相點額則得神通攝持同伴去地三千踰膳那里騰空自在壽二十千歲當證一切雄黃真言明仙三昧耶復以蓮荷葉方布壇上以赤黃牛酥洗治牛黃置荷葉上

香華供養真言加持令現三相一相點額一
切藥叉羅刹諸惡鬼神悉皆降伏任爲使者
取諸財物二相點額則與一切秘密真言明
仙蹈一風輪騰空自在日行二十千踰膳那
壽六萬歲見聞二十千踰膳那諸色聲法三
相點額攝持同伴騰空自在當證一切牛黃
真言明仙三昧耶壽一俱胝歲溥遍心印真
言阿伽陀藥頌曰

應以雄黃蜜陀僧 緊保瑟訖鬱金香
荷叔迦華上雌黃 杜仲樹汁上牛黃

惹暮娜那紫磨金 菩提樹汁赤牛乳
素鞞囉拏訖使羅 半努捺羅弭耶藥
塞拏歌乞使羅藥 毗瑟努羯摩使羅
等數精治白月十五日淨治塗地嚴曼拏羅
置十一面觀世音像置藥壇上以諸香華香
水飲食燈明隨力供養廣大悲心憶念三寶
觀世音菩薩唯求無上阿耨多羅三藐三菩
提燒香供養溥遍心印真言加持其藥當和
合治加持赤蜜石蜜和合盛赤銅合復置壇
上結印作法奮怒王真言加持供物悉地王

真言溥遍心印真言加持藥現煖相煙相光
 相時真言者身出光焰壇地震動應自歡喜
 證驗藥成藥和沒羅歌麼補怛囉迦油此云梵天
 澗塗摩身上手足等上身如金剛一切刀杖
 水火毒藥皆不能害攝持百人以為眷屬騰
 空自在若藥一兩點化赤銅百兩成金若服
 餌者和牛乳酥煎治為膏三日先服黃牛酥
 乳當服此藥和牛乳服滿經六月膚色鮮澤
 猶如蓮華聲音清雅髮如旋螺壽十萬歲一
 切刀杖水火毒藥藥叉羅刹鬼神惡人皆不

能害服滿一年得諸天人樂為伴侶福壽如
 天若藥和胡麻油塗頭則髮香馥若點眼額
 則見一切藥叉羅刹鬼神宮殿門開入中無
 礙世人敬愛若和牛乳石蜜服滿三年證諸
 真言明仙王三昧耶壽一大劫劫中有佛一
 一皆見菩提樹下成等正覺得此諸佛為授
 記剎往梵天宮應稱唵撞聲引呼字大梵天衆一
 時迎逆乃至當往阿迦尼吒天宮為後邊身
 溥遍心蓮華阿伽陀藥頌曰
 復以蓮華鬚 素路旦惹娜 牛黃龍華鬚

銀礦沉水香 盟禪麼迦囉 石蜜青蓮華
 瞻蔔迦華鬚 計得枳華鬚 上白栴檀香
 上鞞訖羅香 旃檀野跋拈 蘇合香油和
 白月十五日作曼拞羅置十一面觀世音等
 數淨治置藥壇上獻諸香華香水飲食果蔬
 燈明合和其藥盛銀合中以銀藥合盛白栴
 檀木合中置於像前奮怒王真言加持供物
 廣大悲心儼印治護坐茅草座左手執杖按
 藥合上悉地王真言溥遍心印真言光持藥
 合動現三相關伽供養至五曉時頂禮十方

一切諸佛捧藥供養持真言者及伴服藥一
 時同證隱行真言明仙三昧耶空行自在壽
 一萬歲口氣香潔如優鉢華香膚色充悅獲
 得一切隱行大仙三昧耶溥遍心印真言加
 持白芥子灰十方結界一切藥叉羅刹不能
 為障若紫檀木然火白芥子安悉香黑芥子
 鹽蔓菁油護摩一切毗那夜迦并及種族一
 時馳走不能為障若苦棟木然火毒藥黑芥
 子七種穀子白芥子面向他軍如法護摩令
 彼兵眾且自退住又重護摩彼諸兵眾不復

來敵又重護摩彼諸兵衆皆總退散若以佉
陀羅木量長二肘如法削治寶耒寶杖作曼
拏羅置十一面觀世音當壇心上豎置寶杖
隨力辦諸香華水果菴飲燈明供養奮
怒王真言加持供物悉地王真言溥遍心印
真言加持寶杖上放光明是時空中告聲謂
言汝今已得不空成就如意寶杖是時燒香
闍伽供養右手持杖頂戴受持誦溥遍心印
真言加持寶杖一百八遍頭上右旋一百八
匝持杖曠野平坦地處方量一百丈地爲界

可其界內心欲地下宮殿房舍臥具衣服飲
食湯藥僕從人民一切珍寶妙莊嚴具一時
現者誦溥遍心印真言加持寶杖可界東西
南北四維中心掘地一千八下即見地下七
寶宮殿見一天女捧持寶瓶當宮門立白真
言者願入宮中真言者答今此宮殿非是堅
固真實之法天女白言願受寶瓶得大富貴
怒聲報言此非淨物何令我受天女則便涕
淚雙下見時承取遍塗身上頭面等上飲點
眼耳身如金色氣馥香潔如牛頭栴檀香口

氣香潔如鬱鉢華香眼廣明利若青蓮華髮如旋螺聞聲見色圓九萬里壽十千劫憶知過去千劫生事悟解內外一切典籍真言壇印三昧耶醫方幻術聲明等論三昧耶天女重白願入宮住復當報言我自行入汝宮殿

改三

十二

右手執杖一心觀杖真言旋杖得如心願又法板上赤土畫藥叉羅刹像燒焯香王祀三白食觀杖誦溥遍心印真言呼藥叉羅刹名於藥叉羅刹像上右旋杖者則來現身任為命者取諸財寶衣服飲食悉皆充足

若功德天像前右手執杖誦溥遍心印真言稱功德天於功德天像頭上右旋杖者得功德天現身而來與諸財寶富饒之願

若毗沙門像前右手執杖誦溥遍心印真言稱毗沙門名打毗沙門像脚者得毗沙門現

身而來乞諸錢財盡皆如願

若人門前右手執杖誦溥遍心印真言稱彼
人名旋杖打門人見歡喜

若天寺像前右手把杖誦溥遍心印真言稱

天像名旋杖則得天神現身而來所乞諸願

改三

十三

亦皆圓滿

若日出時觀日持杖誦溥遍心印真言稱日

天名旋杖即得日天歡喜觀察而擁護之

若白月十五日月初出時觀月執杖誦溥遍

心印真言稱月天旋杖月天星天歡喜觀察

而擁護之

若舍利塔前誦溥遍心印真言旋杖行道滿

七日夜塔內放光出種種聲得是相者所求

諸法悉皆圓滿

若佛菩薩像道場處執杖誦溥遍心印真言

旋杖行道滿七日夜得諸如來神力安慰滿

菩提願觀世音於後夜中現身而來與證不

空如意寶杖王三昧耶

若天旱時有龍湫沂執杖誦溥遍心印真言

稱龍旋杖龍降大雨

若霖雨者高山峯上仰天樓上高大怒聲誦
溥遍心印真言旋杖擬之其雨則止

若災風暴雨雷電霹靂數數起者高峯迥處
把杖慈觀風雨雷電起處發大慈聲誦溥遍
心印真言旋杖擬之九方周圍十踰膳那則
皆止之

若眾鬼神作煩惱者右手把杖拂病者身鬼
神怖走病得除差

若患瘡者執杖拂身瘡鬼惶走即得除差
若陣戰處右手把杖怒聲誦溥遍心印真言

旋杖期剋兩兵和解

若道曠野大海江河一切難處執杖怒聲誦
溥遍心印真言旋杖期剋則得諸難解馳退
散若人畜生患疫病者於城四門執杖誦溥
遍心印真言旋杖期剋治逐疫鬼悉皆出去
病者除差

改三

十四

若高迥處觀所人家執杖誦溥遍心印真言
稱彼人名當自歡喜讚歎供養

若黑月十四日不食不語於晨朝時誦溥遍
心印真言加持杖七遍置杖摩尼跋陀羅神

像北摩尼跋陀羅神像前誦悉地王真言至
後夜時摩尼跋陀羅神現身而來手持一千
金錢奉真言者得金錢時分為三分一分盡
用供養觀世音及日日作諸香水供養摩尼
跋陀羅神一分盡用供養三寶一分自用并
施貧人所得功德盡皆迴施摩尼跋陀羅神
特勿貯積日常如是乃至命終若有貯積即
不復得
若道曠野遇無水處右手執杖瞻地多有青
草濕處高聲誦溥遍心印真言以杖搯地一

千八下輪杖一千八布高聲啓請觀世音菩
薩惟願大悲救我饑渴念滿千聲其搯地處
湧出泉池其水清美誦悉地王真言以杖打
水水中涌出赤黃天神合掌而言今何所求
真言者答須諸飲食願即與我時真言者便
以種種善說廿三呪願八神願天常安長得一切
諸佛菩薩梵釋諸天常加擁護與天種種諸
大菩提福願圓滿說此語已沒水而去於須
臾間手持天諸甘膳美食奉真言者便當受
取以此天食供百千人同共飽食復持種種

妙莊嚴具奉真言者如此池泉真言者心若不除者則常住世是水常爲一切人民飲喫無盡

若結印護身右手持杖默誦溥遍心印真言往大衆空中輪杖一百八布隨心所念種種諸物則皆如意若屍陀林中誦溥遍心印真言輪杖七布則一踰膳那成結界護作六肘壇淨治塗地以牛糞黃土泥摩飾壇上真言加持紫檀木椽釘壇四角五色線索四面圍界取族姓摩奴沙新捨未壞米哆羅以牛

五淨清淨洗浴又以香水重淨洗浴著白淨服臥置壇上白衣蓋上以三白食置壇四面布設供養散諸雜華遍於壇上四角四面置香水椀時真言者面西法坐燒焯香王供養一切常以右手執如意杖誦溥遍心印真言加持米哆羅一千八遍誦悉地王真言亦加持之聲聲莫絕數以左手拂米哆羅身以右手杖數數按米哆羅身上令動起坐目觀四方見觀方時特勿怖懼以杖定按米哆羅頭上其米哆羅即語見語之時亦勿怖懼內心

思惟過現未來一切事等誦悉地王真言聲
 聲莫絕米哆羅盡說心所思事復以杖柱米
 哆羅心上誦悉地王真言則令米哆羅口吐
 鮮魯地羅取是魯地羅點眼點額見諸鬼神
 宮殿門開入皆無礙鬼神見者悉皆歡喜復
 以杖檄柱米哆羅心上誦悉地王真言令米
 哆羅吐訖唎娜取便取執持即得騰空自在
 無礙獲得一切大力鬼神三昧耶如摩醯首
 羅得大自在壽命萬歲復一稱鉢字一以杖
 檄柱米哆羅心上七下又以杖檄打喉上七

下米哆羅自吐舌出持刀割取便變成劍當
 佩身者獲得一切劍仙三昧耶壽命萬歲一
 十八千劍仙為伴又以杖檄打米哆羅頭上
 七下發遣米哆羅身中真言明神還宮而去
 米哆羅變成閻浮檀金此金一兩赤銅百兩
 和融銷鑄成上真金世尊說此世間成就法
 者悲愍當來一切有情令得證入菩提故說
 不空罽索神變真言經卷第十三

不空罽索神變真言經卷第十四

改四

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

不思議觀陀羅尼真言品第二十二

爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩訶薩
言汝當重說出世最上廣大解脫蓮華秘密

改四

心王曼拏羅印三昧耶令受持者慧解開悟
一切無礙自在挺特昇證最上一切勝解無
上菩提悉地滿足爾時觀世音菩薩摩訶薩
歡喜踊躍即從座起偏袒右肩合掌恭敬頂
禮佛足則於佛前以諸塗香末香燒香寶幢

幡蓋衆寶妙華寶珠瓔珞天妙衣服天諸樂
具廣設供養如來世尊一切菩薩摩訶薩衆
住此荷暮伽王廣大解脫蓮華壇印三昧耶
一切天神壇神真言明仙諸天龍神藥叉羅
刹阿素洛乾闥婆薩魯荼緊那羅摩呼羅伽
及住補陀洛山一切苦行真言明仙諸餘一
切真言明神等前皆以諸妙香華衣服寶蓋
幢幡寶珠瓔珞妙莊嚴具周彰供養觀世音
菩薩摩訶薩歡喜合掌右遶如來數百千而
則於佛前却住而坐便白佛言世尊是一切

不空如來出世最上廣大解脫蓮華秘密心
王神通壇印三昧耶中不思議觀陀羅尼真
言三昧耶是一切如來廣大真實神變解脫
壇印三昧耶是毗盧遮那如來廣大解脫壇
印三昧耶是不空觀最上心印三昧耶但令
讀誦則得出世最上真實心三昧耶悉地成
就此三昧耶復是一切如來神通加被授記
剎處我今已得如來神通印持加被欲對佛
前為與一切持真言者獲得最勝悉地故說
為與哀愍一切有情滅除三世一切罪障度

脫無明生死故說摧滅遮止一切地獄餓鬼
傍生諸趣故說為與一切邪見傲誕匱法有
情解治謗佛謗法謗菩薩聲聞獨覺逆罪故
說世尊若有有情怖諸罪業能常晝夜具持
儀式讀誦受持不思議觀陀羅尼真言懺悔
諸罪持淨戒者或有書畫見聞隨喜樂供養
者或有具見此經典者世尊如是等人皆得
解除無明貪瞋愚癡嫉妬我慢邪慢重罪蓋
障諸鬼神病種種業報差別等病王難賊難
刀杖禁閉水難火難雷電霹靂虎豹狐狼魃

蛇蝮蠍諸獸象龍一切災難不相災害一切
惡風雷電霹靂壞苗稼者亦皆除滅世尊於
此三昧耶志願成者懺重罪者不應於此真
言教典生少疑心白言世尊所以者何

不善善法中 疑為惡中惡 疑故不勤求

二諦諸勝法 喻愚商賈者 海陸遇真實

疑惑無識解 不採無價珍 遇斯不空法

疑惑亦復耳 若斯生疑惑 魔枷獄吏縛

亦如師子王 甌擦諸小獸 不能得解脫

疑惑亦如是 菩提與生死 二定真有法

二中若生疑 龍瞽無慧眼 若有智慧者

應生清信心 惟然修誦持 大悲解脫門

譬商智慧者 財履於坦路 純逐勝利道

計獲多財果

世尊以斯義故持真言者應生淨信如法書

寫受持讀誦是改四一切不空如來出世最上廣

大解脫蓮華秘密心王神通壇印三昧耶母

陀羅尼真言奮怒王真言悉地王真言溥遍

心印真言不思議觀陀羅尼真言常淨思惟

法瑜伽觀當知是人則得證見一切如來大

不思議廣大真實神變解脫壇印三昧耶毗
盧遮那如來神通加持廣大解脫壇印三昧
耶不空觀最上竊索心印三昧耶出世間一
切解脫大功德蘊具足相應名不退住一切
如來憶念加持為授阿耨多羅三藐三菩提
記世尊若有有情為求無上正等菩提守持
淨戒常能依法精進無退晝夜六時發大悲
心念諸有情恭敬供養合掌頂禮受持讀誦
思惟如是不思議觀陀羅尼真言者我見斯
人即名真實觀世音菩薩法蘊之身亦名觀

世音菩薩法所加持護念之身亦名一切如
來法所加持授記之身亦名觀世音菩薩為
當現與出世世願滿足之身我常加以大悲
精進堅固甲冑為損被身牢價影撫念護此
人何日令得坐菩提場轉大法輪齊類我等
以大悲心濟度三界一切有情意樂之法皆
得圓滿爾時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩
摩訶薩言善哉善哉大悲者汝由法願甚大
希有若得見聞信供養者則得除脫無量劫
來眾罪苦業何況有人守持齋戒依法受持

瞞三十 枳擗枳擗四十 摩訶鉢頭途邑摩步

惹二十陀聲羅陀聲羅六十摩訶播捨陀聲

羅二十縛羅縛羅八十羅濕弭合舍羅娑去聲

歌塞羅二十跛同上羅底曼捉羅舍履羅十二羅

羅彈羅三十弭補羅諦惹陀聲羅三十瞞羅

瞞羅三十殺播羅弭彈四十播履布羅拏十三

五迦擗迦擗六十摩訶沒羅合歌呼邑麼廢

同灑陀聲羅三十麼擗麼擗八十薩縛播敷

北我婆羅拏麼擗九十枳履弭灑那奴箇捨

娜十四度嚕度嚕一十善地薩埵縛弭林輪律切

馱四十步嚕步嚕四十摩訶薩埵縛韞綫擗

野莽婆嚕拏矩廢同上羅四十那麼塞訖

履合羅四十虎嚕虎嚕四十沒羅合歌摩弭

瑟努輕呼摩醯濕縛合羅四十矩摩羅難

切奴爛你計濕縛合羅五十縊伊濕縛合羅

摩醯濕縛合羅五十闌奴計縛補怛都訖羅

合無蔓切你羅五十那麼塞訖履羅弭馱

五十麼拏帽理陀聲羅五十旃弭羅爾娜

五十摩矩吒聲陀聲羅寧切寧立儀名養切麼

拏迦娜迦七十跋馱羅跋女聲履野五十摩

囉迦 禪鉢頭麼二合五 邏倪切魚禮 捺切水乙 囉
 合二 你攤六 甯同 儀同 穆訖底迦六十 楞聲去 訖
 囉合二 禪舍囉六十 拽腎切諸振 饒聲去 播弭禪
 陀聲上 囉六十 惹吒聲上 麼矩吒上聲六 漫捉 禪
 六十 那縛戰捺上同 囉十六合六 囉音 禪七十 鉢
 頭麼合二 陀聲上 囉八十 鉢頭摩合二 綏娜九十 鉢
 頭合二 麼步惹七十 室囉合二 路呼輕 者娜七十 室囉
 合二 戌聲去 攤七十 陀聲上 囉播捨陀聲上 囉七十 薩
 縛禪 訖誡 路七十 鼻使訖禪七十 娑聲去 囉娑
 聲去 囉七十 薩縛播斂 同上七 跛囉合二 舍麼那

迦囉七十 摩訶迦魯七十 覩魯 覩魯 八
 薩縛薩 埵婆囉那上同 野迦八十 菩地菩地 十
 二 薩縛禪 訖誡 路八十 婆路枳 禪八十 菩地
 曼孛攤八十 婆路呼輕 枳禪六十 路呼輕 計濕縛
 合二 囉八十 摩醯濕縛合二 囉八十 摩訶振跢 麼
 捉陀聲上 囉九十 弭濕縛合二 魯跢 九 摩訶譯 儀
 同上九 婆馱娜九十 摩訶迦魯九十 勃
 鞞切 夜勃鞞九十 善陀聲上 野瞞伽聲上 畔引 九
 薩縛禪 訖誡 路九十 婆路呼輕 枳禪 藥瞞九 十
 摩訶奔脯 娘上聲九 諦惹陀聲上 囉九 十 跛

上囉二婆囉百悉地迦囉一薩縛破娑夜地

歌囉二薩縛薩埵縛那六耶播囉三薩縛釋

呼法杜跋囉合暮者迦四摩訶迦魯捉迦五

那謨牽覩我莎縛合訶六一百

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是陀羅尼時其

補陀洛山變成七寶光瑩明徹其諸華樹皆

盡變成九十九億殑伽沙俱胝那庾多百千

微塵世界七寶堂閣光明間錯皆以種種寶

鐸金鈴垂珠網縵寶珠華拂寶蓋幢幡對相

交錯處處莊飾一一堂閣中有九十九億百

千高座寶飾光現則有十方一切如來皆來

坐座是諸如來伸金色手摩觀世音菩薩摩

訶薩頂同聲讚言善哉善哉觀世音能善演

斯出世最上大正道門廣令給濟贍部有情

蠲治罪障脫生死海若有有情一經於耳當

得入於最勝佛道改四若有書寫讀誦受持見聞七

隨喜樂供養者皆令當得廣作佛事應知斯

人現身得名一切如來一子之地其山一切

藥草叢林皆盡變成衆寶蓮華大如車輪華

齊儼人光明煜爚以青瑠璃而為其幹衆寶

爲葉間浮檀金以爲其臺赤珠爲子白珠鬚
藥則有十方一切菩薩摩訶薩皆來此華如
法而坐各執種種真珠瓔珞價直億千皆當
供養觀世音菩薩摩訶薩聽聞如是陀羅尼
真言壇印三昧耶是時三千大千世界地六
大動變成金色於虛空中繽紛亂雨天諸寶
華供養一切諸佛如來一切菩薩摩訶薩是
陀羅尼真言壇印三昧耶爾 執金剛秘密
主菩薩奮迅微笑即從座起執舞其杵步如
師子往詣佛前頭面禮足合掌恭敬而白佛

言世尊此出世間陀羅尼壇印三昧耶甚奇
希有能現如是廣大神通變化三昧耶具大
威德等如如來處瞻部洲初出于世轉大法
輪興大佛事最極希有若有有情一經於耳
則得無量大功德聚稱歎相應我見此陀羅
尼定與今當一切有情作大光明世尊瞻部
洲界橫大法舟運濟有情唯觀世音菩薩摩
訶薩故餘無有能起以大悲救度有情爾時
如來謂執金剛秘密主菩薩言如是如是如
汝所說此陀羅尼與瞻部洲一切有情作大

父母我常見是觀世音菩薩摩訶薩為瞻部洲出世世間一切有情橫大法船作大依止平等濟度圓滿安置陞入佛道是觀世音菩薩摩訶薩已於無量微塵阿僧祇劫住持勇猛大精進力作大利益為度有情爾時執金剛秘密主菩薩往觀世音菩薩摩訶薩前合掌頂禮持日光藏大摩尼寶供養觀世音菩薩摩訶薩及以一切天諸妙華遍散供養退座而坐爾時釋迦牟尼如來應正等覺則入不空無垢清淨光三摩地頂放種種色光焰

輪變成傘蓋其蓋復放種種色光遍滿虛空於其光中圓現種種廣大神變一一光中現苑伽沙俱胝那庾多百千微塵刹土一切如來應正等覺是諸如來一時讚歎觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉摩訶薩能善演斯最極難有陀羅尼曼拏羅印三昧耶是法能示菩提道場轉大法輪然大法炬建大法幢擊大法鼓吹大法螺摧伏四魔等趣諸佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法真如實際圓滿十波羅蜜多一切智智十地五眼六

神通一切菩薩摩訶薩法與失正道者安示
正道失正念者安示正念行惡道者安示善
道作種菩提種子道場爾時釋迦牟尼如來
復告觀世音菩薩摩訶薩言大清淨者汝復
說此出世最上不思議觀陀羅尼真言廣大
神通解脫壇印改四三昧耶爾時觀世音菩薩摩
訶薩又白佛言世尊此不思議觀陀羅尼真
言解脫曼拏羅印三昧耶是觀世音最上上
心廣大神通能現種種廣大神變幻化千臂
千手千印千眼千頭三昧耶一時等入殑伽

沙俱胝那度多百千微塵刹土一切如來甚
深秘密大曼拏羅印三昧耶坐菩提座轉大
法輪然大法炬吹大法螺建大法幢演大法
義摧伏天魔蘊魔煩惱魔死魔關閉一切地
獄趣餓鬼趣畜生趣阿素洛趣成就一切陀
羅尼真言曼拏羅印三昧耶一切不空如來
般若字觀三昧耶不空無等自在三昧耶不
空遍知神通三昧耶不空心攝受願海三昧
耶不空安立一切有情菩提命三昧耶不空
菩薩摩訶薩廣大神變三昧耶不空辯才演

說一切如來神通三昧耶不空發起一切供
養海雲三昧耶不空供養承事一切如來三
昧耶不空住行迴向十地三昧耶不空入大
涅槃城三昧耶不空圓滿六波羅蜜三昧耶
不空寶雨一切幢幡寶蓋天妙衣服塗香末
香三昧耶不空命終見一切如來種種勝妙
莊嚴佛刹三昧耶不空大福德蘊滿足三昧
耶不空植種善根成熟三昧耶一切不空如
來神通三昧耶不空自在成就三昧耶不空
陀羅尼真言解脫壇印變像三昧耶不空廣

大成就三昧耶不空一切法藏伏藏三昧耶
不空壽命增長福植三昧耶不空名聞不壞
三昧耶不空度脫大生死海三昧耶不空解
脫無明老病愁歎苦憂惱三昧耶不空圓滿
有情願三昧耶不空念具足三昧耶不空受
持善根圓滿三昧耶不空大真言明仙輪王
三昧耶不空入三十三天宮殿三昧耶不空
入兜率陀天宮殿三昧耶不空入色究竟天
宮殿三昧耶不空入帝釋天宮殿三昧耶不
空一手現大神力掌動須彌盧山三昧耶不

空密行真言明仙三昧耶不空一切真言明
仙輪王中大輪王三昧耶不空一切如意法
雨三昧耶不空降大天雨三昧耶不空兩種
種釵璫環釧寶冠瓔珞妙莊嚴具三昧耶不
空雨天諸飲食三昧耶不空種種究竟度脫
有情願三昧耶不空種種論偈諷頌理趣毗
柰耶經契經倪耶經授記經伽陀經烏陀那
經因緣經譬喻經本事經本生經方廣經未
曾有經塢波提舍經阿毗達磨一切論辯三
昧耶不空入一切大乘海三昧耶不空治謹

遮止一切藥叉羅刹餓鬼毗舍遮鬼宮禁荼
鬼陽顛鬼種種障礙毗那夜迦諸惡鬼神三
昧耶世尊此陀羅尼廣具如是無量無邊大
功德聚以是稱名不思議觀陀羅尼真言能
滅一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿素洛趣解
除一切災厄怖懼示現出世世間一切三昧
耶十善業道不空阿鞞跋致大涅槃道成就
無上正等菩提安住一切如來秘密心藏世
尊此不思議觀陀羅尼真言是觀世音最上
上心廣稱歎處

陀羅尼真言辯解脫品第二十三

爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩
曰善哉善哉蓮華手汝今說斯出世世間不
思議觀陀羅尼真言神通功德最極希有我
已知此最上秘密心觀陀羅尼真言乃是一
切如來一切菩薩摩訶薩等神通功德大遊
戲處又是一切有情旨趣現在未來最上無
上無等等道無量無盡道處此陀羅尼真言
神通功德最極深遠甚希難有能令三有一
切有情度生死海若有苾芻苾芻尼族姓男

族姓女受持讀誦此人即已稱持一切如來
廣大神變真實解脫壇印三昧耶毗盧遮那
如來真實神通加持廣大解脫壇印三昧耶
廣種無量福德善根相應攝受若復有人已
胃恭敬供養承事九十二殞伽沙俱胝那庾
多百千微塵世界一切如來應正等覺聽聞
於法得受記者比斯受持讀誦此陀羅尼真
言所得功德齊等無異何以故以是陀羅尼
真言尊妙奇特最難見聞具有無量神通功
德若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女守持淨

戒精進勇猛懇篤身心於諸有情起大悲心
捨所身分珍寶穀帛處處求覓是真言經如
法書寫三十六月依法作壇晝夜六時受持
讀誦母陀羅尼真言奮怒王真言溥遍心印
真言不思議觀陀羅尼真言結印灌頂如法
觀置斯人則名無量劫中種種難行苦行善
根何以故我已知此陀羅尼真言乃是一切
諸佛如來無量無邊無上無等三藐三佛陀
神通功德蓮華手若受持者發菩提心觀照
五蘊眼界色界乃至識界十二因緣自性空

寂離我我相離有情相離受者相離一切相
何以故法自本來性自寂靜無作無我無自
無他離諸蘊界是蘊入界真實觀察不可得
故無自識故不可執受是所執受亦不可得
何以故一切法本無色無形離諸染著心不
住內外不在兩間內外兩間亦不可得本自
清淨平等無二捨無我心主自在覺心本不
生何以故心前中後際不可得故如是知心
超越世間惟法無我根本警誡淹留修行剪
拔煩惱無明根柢速淨法身湛然寂靜中觀

囉字光明如日淨治三毒一切垢障廣嚴道
場地中諸過如虛空相金剛所持下觀風輪
黑光焰布於風輪上觀其水輪水色猶乳中
觀鏤字光明踰月於水輪上觀金色壇光焰
明皎溥敷照曜中觀白寶八葉蓮華金剛為
莖眾寶鬚榮放無量光無量百千雜寶蓮華
前後圍遶其蓮臺上觀師子座眾寶莊嚴周
而行列種種寶柱上有種種寶蓋幢幡珠瓔
華拂天諸衣服光明曜燦觀眾海雲溥雨種
種塗香末香眾妙寶華嚴潔場地鼓奏種種

天諸音樂如意寶瓶闍伽香水寶樹華敷摩
尼光燈佛波羅蜜菩提妙華一切菩薩歌唄
法音具足莊嚴師子之座於其座上觀栴字
門現毗盧遮那如來身檀金色或白銀色結
跏趺坐身上溥放金色光焰或白色光其光
明焰內見一切於其光中復現無量刹土塵
數一切諸佛光遍無量諸有情界隨性開悟
毗盧遮那如來心上觀大月輪光明素徹邊
脣圓布一百栴字金色光焰字字旋行觀是
字字遍身出現無量佛身相好光明神通自

在量滿十方一切世界是無量佛還復右繞
入於身中合為一身左觀縛無可切字門現執
金剛秘密主菩薩身圓光焰結跏趺坐蓮上
寶座右觀縵字門現觀世音菩薩身圓光焰
結跏趺坐蓮上寶座前後圍遶觀照一切種
族菩薩摩訶薩身圓光焰結跏趺坐蓮上寶
座觀世音右觀真言者自身如法而坐以佛
神力以法界力溥觀供養誦奮怒王真言廣
大明王央俱捨真言母陀羅尼真言溥遍心
印真言不可思議觀陀羅尼真言悉地王真

言一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言一字
門聲相如觀世音相輪舞其印如是觀照修
諸善法殺不善業得善無畏如是觀知得身
無畏捨自蘊集得我無畏害蘊攀緣得法無
畏害法住緣得法無我無畏害諸蘊界能執
所執欣四自性無性平等無畏作是修者名住如
來形相法身與三昧俱是真發心以少功用
獲大成就如因月現照澄淨水中見月像如
天降雨種子芽生如執火燼空中輪旋火輪
像現如是三喻譬真言句觀置成就所以者

何而自法性說種種道文詞章句自願智力
 法界加持隨有情性種類開示蓮華手三藐
 三佛陀大乘相者謂諸文字陀羅尼真言門
 爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊云何
 文字陀羅尼真言門佛言蓮華手字平等性
 語平等性言說理趣平等性入陀羅尼真言
 一切字門以無所得而為方便入荷字門解
 一切法本不生故入迦_斤切_邏字門解一切法
 離作業故入佉字門解一切法等虛空不可
 得故入誡_銀迦_迦切_{又音}字門解一切法一切

行不可得故入伽_𪛗字門解一切法一合不
 可得故入落字門解一切法離塵垢故入跛
 字門解一切法第一義教不可得故入者字
 門解一切法無死生故入娜字門解一切法
 離名字相不可得故入捨_蚩者_切字門解一切
 法影像不可得故入溥_𪛗字門解一切法出世
 間故愛支因緣未不現故入𪛗_𪛗字門解一
 切法生不可得故入度字門解一切法戰敵
 不可得故入陀_𪛗字門解一切法調伏寂靜
 真如平等無分別故入婆_無何_切字門解一切

法一切有情離繫縛故入茶字門解一切法
 執持清淨不可得故入瑟吒字門解一切法
 制伏任持驅迫慢相性不可得故入詫切賈切
 字門解一切法長養不可得故入灑切賈切字
 門解一切法無罣礙故入拏切賈切字門解一
 切法怨對不可得故入縛切無切路字門解一
 切法言音道斷故入鞞切多切字門解一切法
 真如住處不可得故入野切樂切耶切憐切何字門
 解一切法一切乘如實不生不可得故入怛
 𑖀切寧切也切他切聲切字門解一切法住處不可得故

入馱字門解一切法法界不可得故入瓢切藥切
 字門解一切法時平等性不可得故入摩
 字門解一切法我所性不可得故入頗切披切我
 字門解一切法而不堅實如聚沫故入麼切字
 門解一切法所縛不可得故入惹字門解一
 切法生起不可得故入濕縛切同字門解一切
 法安隱性不可得故入囉字門解一切法離
 一切塵染故入擺字門解一切法一切相不
 可得故入達字門解一切法界性不可得故
 入捨字門解一切法寂靜性不可得故入佉

靴字門解一切法如虛空性不可得故入駟
 字門解一切法窮盡性不可得故入踳切箇
 字門解一切法任持處非處令不動轉性不
 可得故入紇喇葉幡字門解一切法所了知
 性不可得故入喇訛字門解一切法執著義
 性不可得故入歌字門解一切法因性不可
 得故入幡字門解一切法破壞性不可得故
 入矩字門解一切法欲樂覆性不可得故入
 塞切麼字門解一切法可憶念性不可得
 故入埵切縛切銅字門解一切法可呼召性不

可得故入縊字門解一切法勇健性不可得
 故入唵字門解一切法原平等性不可得故
 入第字門解一切法積集性不可得故入翳
 醯切曳切以字門解一切法離諸諍諍無
 往來行住坐臥不可得故入叵字門解一切
 法遍滿果報不可得故入塞切迦切銅字門
 解一切法聚積蘊性不可得故入逸娑切字
 門解一切法衰老性相不可得故入拓字門
 解一切法聚集足迹不可得故入播字門解
 一切法究竟所不可得故入誡切拏切娜切麼切

怵莎縛訶字門解一切三昧耶悉皆自在速
能成辦一切事三昧耶義利悉地蓮華手如
是字門解入法中根本邊際除如是字表諸
法中更不可得何以故蓮華手如是字義不
可宣說不可顯示不可執取不可書持不可
觀受離諸相故譬如虛空是改四一切物所歸趣十七
處斯諸字門亦復如是諸法義理皆入斯門
方得顯現蓮華手入如是荷字門等名入諸
字門若修治者如是受持入諸字門得善巧
智於諸言音能詮能表皆無礙於一切法

平等空性盡能證持於衆言音咸得善巧蓮
華手若受持者能聽如是入諸字門印相印
句聞已受持讀誦通利爲他解說不著名利
由茲因緣得二十種殊勝功德何等二十謂
得強憶念得勝慙愧得堅固力得法旨趣得
增上覺得殊勝慧得無礙辯得總持門得無
疑惑得違順語不生恚愛得無高下平等中
住得於有情言音善巧得蘊善巧處得緣起
善巧因善巧緣善巧得根勝劣智善巧他心
智善巧得觀瞻星曆善巧得天耳智善巧宿

住隨念智善巧神境智善巧死生智善巧得
 漏盡智善巧得說處非處智善巧得往來等
 威儀路善巧蓮華手是為二十種殊勝功德
 若持真言者行陀羅尼真言時以無所得而
 為方便所得文字陀羅尼門當知是為一切
 菩薩摩訶薩恭敬頂禮出世廣大解脫陀羅
 尼真言最上神變解脫壇印三昧耶出世廣
 大解脫蓮華曼拏羅像三昧耶大乘相三昧
 耶最上乘相三昧耶蓮華手是受持者住四
 念住何等為四一身念住二受念住三心念

住四法念住修行陀羅尼真言以無所得而
 為方便雖於內身住循身觀雖於外身住循
 身觀雖於內外身住循身觀雖於內受住循
 受觀雖於外受住循受觀雖於內外受住循
 受觀雖於內心住循心觀雖於外心住循心
 觀雖於內外心住循心觀雖於內法住循法
 觀雖於外法住循法觀雖於內外法住循法
 觀而竟不起身俱受俱心俱法俱尋思熾然
 精進具念正知為欲調伏世貪憂故是受持
 者四念住處蓮華手如是修者當知是人又

等於我發初因地作菩薩時修行種種苦行
善根成就阿耨多羅三藐三菩提地坐金剛
座轉大法輪功德無異是人即名廣種無量
大福德蘊善根相應當得出世成就無上正
等菩提觀世音菩薩摩訶薩而常祐護手摩
其頭為現於前與滿此不思議觀陀羅尼曼
拏羅印三昧耶廣大功德稱讚善根如是陀
羅尼三摩地若一經耳亦當得生極樂刹土
阿彌陀佛前蓮華化生以諸相好而自莊嚴
一切經法真言壇印三昧耶等悉皆證現六

根清淨具宿住智得五神通是故智者晝夜
精勤受持讀誦莫令懈怠祕吝於法應起平
等大悲愍心為諸有情而廣敷演是陀羅尼
壇印三昧耶溥得見聞書寫修學讀誦受持
令得出世若有有情諂偽嫉妬讀誦受持或
有有情怕懼種種恐怖災厄讀誦受持如是
等人亦得無量大福聚蘊何況有人以菩提
心書寫讀誦受持供養而豈不證菩薩十地
神通功德

不空爾索神變真言經卷第十四

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

音釋

也	遠	燐	公	紅	匱
也	无	煜	户	切	求
枝	五	煜	切	替	也
也	忽	光	切	攢	切
	樹	照	切	帶	古
	鏤	耀	切	也	惠
切	无	也	切	鏤	子
	敢	切	切	鏤	居
	喞	譴	也	定	切
梵	蒲	責	切	切	把
誦	拜	也	切	儷	郎
也		也	切	偶	郎
		邊	也	計	切
		邊	切	切	切
		深	切	燐	燐

不空罽索神變真言經卷第十五

改五

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

最上神變解脫壇品第二十四

爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊若有修是最上廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶者

改五

當於閑靜泉沼河邊或於園林心所愛處縱廣三十二肘或十六肘可界方圓穿深五尺以本出土簡去一切惡土瓦石骨木蟲蟻便却如法填築平治其本出土若不欠贖得名上地謂諸如來稱讚此地當知是地堪諸如

來坐菩提場轉法輪地堪作諸佛舍利制底若本出土填有欠贖是地下惡不堪作壇若得上地以瞿摩夷黃土泥如法泥飾又諸香泥周潔塗摩畫大海水內院中畫七寶蓮華臺上寶殿中毗盧遮那如來右手作摩頂相面西結跏趺坐師子寶座左阿彌陀佛右手作摩頂相面西結跏趺坐師子寶座右釋迦牟尼佛右手作摩頂相面西結跏趺坐師子寶座釋迦牟尼佛前不空罽索觀世音菩薩一面三目熙怡微笑身有四臂左一手執蓮

華右一手把罽索二手合掌首戴寶冠冠有
 化佛種種莊嚴坐華座上曲躬瞻仰其阿彌
 陀佛前不空奮怒王三面四臂面別三目當
 中正面熙怡微笑左右面目顰眉瞋怒左手
 執鉤右手持索二手捧寶華盤首戴寶冠冠
 有化佛種種莊嚴坐華座上曲躬瞻仰次院
 東面觀自在菩薩手執蓮華結跏趺坐濕廢
 多菩薩手執俱勿頭華半跏趺坐蓮華遜那
 利菩薩手把蓮華半跏趺坐多羅菩薩手執
 青優鉢羅華半跏趺坐毗俱胝菩薩半跏趺

坐北面白衣觀世音菩薩手執蓮華結跏趺
 坐得大勢至菩薩手執蓮華結跏趺坐僞理
 菩薩手執蓮華半跏趺坐弭路枳你菩薩手
 執蓮華半跏趺坐吉祥菩薩手執蓮華半跏
 跌坐南面大吉收五祥菩薩手執蓮華結跏趺坐
 大水吉祥菩薩手執蓮華結跏趺坐落訖瑟
 弭菩薩手執蓮華半跏趺坐宰觀波大吉二祥
 菩薩手執蓮華半跏趺坐曝誡婆底菩薩手
 執蓮華半跏趺坐西面白身觀世音母菩薩
 手執蓮華結跏趺坐無垢慧菩薩手執蓮華

半跏趺坐始縛麼歌明王手執蓮華半跏趺
 坐耶輸沫底菩薩手執蓮華半跏趺坐馬頭
 觀世音菩薩手執蓮華半跏趺坐東門無能
 勝金剛面目瞋怒左手執杵結跏趺坐南門
 計理枳攞金剛面目瞋怒左手執杵半跏趺
 坐西門水誡羅金剛面目瞋怒左手執杵半
 跏趺坐北門尼蘇鉢金剛面目瞋怒左手
 持杵半跏趺坐此諸菩薩華冠瓔珞耳璫鐲
 釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座身圓光焰
 次院四面除門置淨居天伊首羅天摩醯首

羅天那羅延天大梵天大自在天焰摩王水
 天帝釋天俱摩羅天他化自在天兜率陀天
 阿迦尼吒天乃至諸天是諸天等或但置印
 所謂轉法輪印金剛杵印繡索印鉞斧印那
 羅延輪印三叉戟印鉢置娑印鎚印金剛鬘
 印蓮華鬘印輪印螺印栴印槩印寶瓶印寶
 鏡印優鉢羅華印根本蓮華印寶幢印傘蓋
 印如意珠幢印摩尼金剛印金剛鉞斧印四
 股金剛杵印難伽迦鞭多印錫杖印君持印
 苾芻羅瓶印黑鹿皮印絡膊寶瓔珞印五

改五

三

色雲印日天印月天印星天印乃至諸印繞
火光焰東門碗伽河南門桌哆河西門婆屈
數河北門戰捺囉瞞伽河四角四天王神執
持器仗東門右摩尼跋陀羅神執持寶珠右
夜摩天無譬喻天各持寶華東門左布刺拏
跋陀羅神執持寶珠左功德天手持蓮華南
門右瞞囉禰瞞力天神持刀右地天神苗稼
天和火天神各執持華南門左半支迦藥叉
大將神左藥叉神持華西門右難陀龍王捧
持寶華右辯才天毗摩夜天持華西門左跋

難陀龍王持華左一髻羅刹女度底使者金
剛商迦利女毗俱胝羅刹女皆面目瞋怒半
跏趺坐北門左無邊龍王手持寶華左華齒
神持華北門右訶利帝神商棄尼神此等天
神華瓔衣服種種莊嚴半跏趺坐內院界上
種種色摩尼寶珠次院界上蓮華鬘外院界
上獨股金剛杵頭頭相次內外彩色物等皆
新好者修是法時常淨澡浴著淨衣服食三
白食不食葷辛酒肉殘食如法圖飾五色線
索圍繞界畔其壇院外作六肘院淨治平填

瞿摩夷黃土泥周遍塗摩種種香泥重遍塗
摩五色彩粉模畫外界當開四門六十四金
剛槃量長九寸釘壇外界五色線索圍壇外
界赤銅蓮華八金銅蓮華八白銀蓮華八金
壇四銀壇四赤銅壇四盛諸香水七寶口挿
寶華果樹根寶壇四盛諸香水七寶淨帛蓋
口金香鑪四銀香鑪四龍腦香沉水香鬱金
白梅檀香金疊四銀疊四盛斯香獻種種色
綵寶幢四頭置寶冠金器八銀器八盛沉水
香水水上汎華金器八銀器八別盛諸香金

器八銀器八別盛諸華金器八銀器八盛三
白食如法敷獻白瓷壇六十四盛諸香水口
挿諸華枝葉白瓷香鑪六十四燒種種香赤
銅壇四盛諸香水五色綵絲繫其項上三白
飲食六十四分種種飲食果菰六十四分雜
色華鬘一百二十二白色華鬘六十四赤色
華鬘三十二蠟燭八燈樹八如法敷獻外院
四面然酥燈油燈一百六十四盞是供飲食
唯除五辛酒肉蘆菴生菜殘食穢食勿供養
之餘者盡通外院四門四角敷置高座以諸

繒帛如法莊嚴四角座上轉讀此神變真言
經四門座上轉讀般若波羅蜜經讀經之聲
清朗美麗是讀經人淨塗塗香著淨衣服食
三白食入壇陞座種種旛華鈴帶珮帶二百
六十四道內外莊嚴復於其外作十肘院淨
治塗地當壇西門八肘圓壇基高二肘如法
圖畫唯開東門種種旛華敷列莊飾中置淨
土阿彌陀佛變面東以諸華香飲食香水布
獻供養當壇北門八肘方壇基高二肘如法
圖畫唯開南門種種旛華敷置莊嚴中置毗

盧遮那佛變地藏菩薩變彌勒菩薩變不空
奮怒王變面南以諸華香飲食香水布獻供
養當壇東門八肘方壇基高二肘如法圖畫
唯開西門種種旛華敷列莊嚴中置釋迦牟
尼佛變執金剛秘密主菩薩變不空罽索悉
地王變不空大奮怒王變面西以諸華香飲
食香水布獻供養當壇南門八肘方壇基高
三肘壇外四面作飾山形如法圖畫唯開北
門種種旛華敷置莊嚴中置不空罽索觀世
音菩薩變世間王如來變曼殊室利菩薩變

除一切障菩薩像面北以諸香華飲食香水
白梅檀香沉水香蘇合香龍腦香鬱金香敷
獻供養燒焯香王供養一切持真言者作此
曼拏羅時白月一日淨浴塗香著淨衣服依
法請白起首修治所給侍人淨浴塗香著淨
衣服每日受持八關齋戒發菩提心營造斯
壇時真言者至月八日盡斷諸語一出一浴
以香塗身著淨衣服食三白食作法結界結
印而真言索當護同伴給侍人等護請法者
衣服三對勿相振觸於諸有情起大悲心大

壇西門作法安坐晝夜六時誦奮怒王真言
三遍灌頂護身廣大明王央俱捨真言三遍
母陀羅尼真言三遍溥遍心印真言一百八
遍不思議觀陀羅尼真言七遍悉地王真言
三遍一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言三遍
日日三時壇西門外光焰真言燒設火食四
門壇中誦奮怒王真言三遍廣大明王央俱
捨真言三遍母陀羅尼真言三遍溥遍心印
真言一百八遍不思議觀陀羅尼真言七遍
悉地王真言三遍一切菩薩敬禮解脫三昧

改五

六

耶真言三遍至十四日以酥乳酪龍腦香相
和食之發大悲心以諸有情為菩提種誓度
一切無餘有情令受法者三歸懺罪發菩提
心香熏雙手謂得如來大悲妙色塗香掌中
謂得如來戒定慧香授與香華獻諸聖尊謂
得如來三十二相觀視燈明謂得如來智慧
光明加持優曇鉢羅木阿說他木本末端直
授受法者面東面北嚼已擲之嚼頭向方應
是彼部立者最祥教慰云言觀念諸佛求勝
境界引入西門加持散華合掌禮拜長跪而

坐奮怒王真言持印灌頂香水灌頂禮拜供
養教引行道外壇門側長跪而坐四門四角
座上讀經日夜六時經聲莫絕時真言者壇
內誦溥遍心印真言行道燒香供養誦奮怒
王真言自灌其頂誦廣大明王央俱捨真言
毋陀羅尼真言溥遍心印真言不思議觀陀
羅尼真言悉地王真言一切菩薩敬禮解脫
三昧耶真言各一千遍四門壇內燒香行道
誦奮怒王真言廣大明王央俱捨真言毋陀
羅尼真言溥遍心印真言不思議觀陀羅尼

真言悉地王真言一切菩薩敬禮解脫三昧
耶真言各一千遍內外變像一時皆放種種
光明於虛空中出種種聲時真言者身出光
焰大壇內院觀世音菩薩當出現身放大光
明踰百千日瞻覩十方伸手摩頂高聲讚言
善哉善哉大真言者汝今善能種種如法莊
嚴不空最上神變解脫壇印三昧耶是壇乃
是一切如來神通所加被處又是一切菩薩
摩訶薩所敬禮處復是一切諸佛菩薩摩訶
薩秘密壇印三昧耶復是一切天龍藥叉羅

刹阿脩羅乾闥婆藥嚕荼緊那羅摩呼羅伽
集會壇印三昧耶復是摧伏一切天魔毗那
夜迦壇印三昧耶復是一切苾芻苾芻尼國
王王子后妃姝女大臣僚佐族姓男女拔脫
煩惱稠林根栽解脫壇印三昧耶復是一切
傍生禽獸見聞轉業解脫壇印三昧耶復是
關閉一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿脩羅趣
解脫壇印三昧耶復是誅滅一切災怪解脫
壇印三昧耶復是入大涅槃城壇印三昧耶
是故說名不空繡索最上神變解脫蓮華壇

印三昧耶是真一切菩薩摩訶薩所敬禮處
若有有情暫得見聞此曼拏羅印三昧耶者
亦當得脫生死業海住不退地得阿耨多羅
三藐三菩提何況依法作壇供養不食不語
受持讀誦而豈不證阿耨多羅三藐三菩提
世尊當知是人則同於我我於此人最偏思
愛荷負頂戴猶如如來出世世間一切諸願
爲皆滿足與證不空智嚴解脫曼拏羅印三
昧耶又當與證苑伽沙俱胝那庾多百千神
通遊戲自在三昧耶若此壇內授三昧耶命

終之後皆得安住阿鞞跋致上品蓮生授阿
耨多羅三藐三菩提記名後邊身以大人相
而自莊嚴著天衣服得宿住智證一切如來
不空解脫轉法輪場大三昧耶當見一切如
來坐菩提座轉大法輪得諸如來讚言善哉
善哉善男子汝今得住阿耨多羅三藐三菩
提不退轉地十方刹土一切如來俱伸無量
俱胝光手一時摩頂爲說一切甚深妙法乃
至阿耨多羅三藐三菩提地若復有人以斯
經典於四衆中讀誦解說令諸聞者解除一

切重罪災障皆當得住不退轉地名諸如來
最勝之子是人常得觀世音觀愛祐護乃至
阿耨多羅三藐三菩提而不捨離若有衆生
踐此壇地或復見者亦得除滅一切罪障爲
菩提種若風吹此壇地塵墜有情身者亦得
除滅一切罪障改五爲菩提種是真言經九但轉讀
者觀世音菩薩一切諸佛菩薩摩訶薩諸天
神等皆當擁護獲得無量菩提功德福蘊善
根

光焰真言品第二十五

世尊是出世解脫護摩曼拏羅三昧那能害
一切障累災厄踰生死海住不退地得諸如
來現前安慰出世道分淨居天大梵天帝釋
天那羅延天自在天伊首羅天摩醯首羅
天焰摩王婆魯拏天俱廢羅天俱摩羅天及
諸天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆藥魯荼緊
那羅摩呼羅伽一切鬼神悉皆來集周遍佐
護十大執金剛菩薩摩訶薩四天王神瞻護
遮止諸惡鬼神一切災難不相惱害壇西門
北縱廣三肘基高四指中圓一肘深量一肘

穿火鑪坑坑上層緣高闊四指坑底泥捏開
 敷蓮華瞿摩夷黃土泥香泥如法塗摩繞層
 緣外七寶蓮華葉鬚藥四面四角開敷蓮華
 臺上置印七寶界道開廓四門四門四角金
 銅蓮華四面四角闕伽香水水上汎華以諸
 香華三白飲食種種華鬘敷置供養燒火食
 時四門四角座上讀經聲聲不絕真言加持
 楓香木楹木栢木杜仲木端直好者截長半
 肘加持然火加持白栴檀香沉水香蘇合香
 薰陸香安悉香鬱金香龍腦香白芥子稻穀

華白蜜石蜜牛酥護摩其龍腦香隨所辦著
 西門安坐誦持光焰真言曰
 娜謨囉怛娜合怛囉合耶餘箇切野楊可切那莫
 狗剎耶二合縛無切路枳諦濕縛二囉野切三
 苦地薩埵野四摩訶薩埵野五摩訶迦嚕拏
 迦野六怛訶他改五唵七鉢頭途邑切麼振鞞
 麼拏八縛囉縛囉九鉢頭麼步嚕十入縛
 攞入縛攞十一虎鞞捨彌十二步嚕步嚕十三
 弭目乞灑跋買切步嚕十四馱馱十五薩縛麼
 闍十六荷暮加聲播拏婆無切囉第十七鉢十八

鞞^{北曼切} 娜歌播般^{十九} 舍麼舍麼你^二 路

句路邏^二 拏^三 漫多^杜 囉濕弭婆^上 囉

禰^同 上^二 觀嚕^觀 嚕^三 跛^北 沒^囉 囉^二 縛^嚕

荷暮^加 聲^悉 地^四 唵^據 步嚕^步 薄^無 各^二

五十 那謨^宰 觀^瓶 莎^縛 訶^二 十^六

獻毗盧遮那如來阿彌陀佛釋迦牟尼佛世

間自在王如來次獻不空絹索觀世音菩薩

不空奮怒王菩薩次獻第二院一切菩薩次

獻外院一切天神真言明神壇神次獻東門

壇內佛菩薩次獻北門壇內佛菩薩次^{獻南}

門壇內佛菩薩次獻西門壇內佛菩薩次獻

一切天龍八部一一如法護摩供養一切罪

障災厄變怪王難賊難蛇虎等難悉皆除滅

國土安寧時世人民傍生有情聞香氣者皆

得解除一切罪障命終之後蓮華化生住不

退地冬夜護摩^{改五} 春晝護摩日別^{十一} 三時持真言

者身出光明十方刹土一切如來一時現身

伸手摩頂同聲讚言善哉善哉持真言者汝

今已得一切如來秘密出世解脫護摩壇三

昧耶降伏一切毗那夜迦諸魔鬼神此護摩

三昧耶亦能進趣菩提道場轉法輪會觀世
音菩薩身狀大梵天相一手執蓮一手執戟
一手持索一手彈指當現身來讚言善哉善
哉持真言者汝今已得不空罽索心解脫護
摩曼拏羅成就三昧耶汝欲何願我今滿足
是時心願皆悉乞之觀世音菩薩伸手摩頂
摩頂之時身證神通遊往十方一切刹土頂
禮諸佛得諸如來爲受阿耨多羅三藐三菩
提記住於西方極樂國土爲阿彌陀佛菩薩
衆數乃至無上正等菩提聽聞深法此護摩

灰塗身洗浴亦得除滅一切罪障若患一切
鬼神病者持灰點額則得除差若點心臍解
除災厄若毒蟲螫和水塗傳則得除差若檝
蠱呪詛塗身洗浴亦得除差若惡瘡疥和酥
塗傳亦得除差若惡風雷電數數起者逆風
雨散則得除散若誦念處散則成界若遶園
林田壇遍遺散者不爲一切蝗蟲災食華果
苗稼若城四門散人民踏者解除厄障當捨
命後上生天界或生淨土若散屍陀林塚墓
屍上彼所亡者皆脫諸罪上生天上或生淨

土若散聚落城邑村坊宅舍阿蘭若處皆得
安隱除諸厄難若散王宮解諸災厄獲得安
隱是護摩灰任意隨心加持所用皆得成就
出世解脫壇像品第二十六

世尊是不思議觀陀羅尼真言出世解脫曼

改五

十二

拏羅像白氎布絹縱廣四肘或廣六肘八肘
十二肘白月十五日起首圖畫彩色筆蓋皆
淨好者龍腦香水銷融香膠調色圖畫畫匠
畫時潔浴香塗著淨衣服斷見妻室不食五
辛酒肉殘食食三白食每日晨朝受八戒齋

教發信心大悲之心中畫補陀洛山其山狀
像須彌山王山有九背狀開蓮華其當心背
圓大平正山上畫諸寶樹華樹藤枝華葉山
下大海種種魚獸當心背上畫寶宮殿樓閣
寶樹殿中蓮華師子寶座座上_{不空}繡索觀
世音菩薩一面四臂著天衣服鏤釧珠璣狀
大梵天面有三目首戴寶冠冠有化佛一手
把蓮華一手把三叉戟一手把繡索一手施
無畏結跏趺坐右多羅菩薩手執優鉢羅華
半跏趺坐後毗俱胝菩薩半跏趺坐左濕廢

多菩薩手執俱物頭華半跏趺坐後蓮華遊
 那利菩薩手執蓮華半跏趺坐菩薩冠璽耳
 璫鑲釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座座下
 右不空罽索菩薩長跪合掌執持罽索後布
 施波羅蜜菩薩淨戒波羅蜜菩薩安忍波羅
 蜜菩薩精進波羅蜜菩薩靜慮波羅蜜菩薩
 座下左不空奮怒王菩薩四臂二手合掌一
 把蓮華一執罽索長跪而坐後般若波羅蜜
 菩薩方便波羅蜜菩薩願波羅蜜菩薩力波
 羅蜜菩薩智波羅蜜菩薩十波羅蜜菩薩華

冠璽瓔珞耳璫鑲釧白色天衣種種莊嚴各蹈
 蓮華靜慮波羅蜜菩薩後一髻羅刹女身真
 青色面目瞋怒狗牙上出首戴觸髻而有六
 臂左一手執三股八剛杵一手執蓮華一手
 持罽索右一手執鉞斧一手執如意杖一手
 執三叉戟蛇為璽瓔珞腰髻虎皮半跏趺坐身
 圓火焰智波羅蜜菩薩後度底使者身真青
 色面目瞋怒狗牙上出首戴觸髻而有八臂
 左一手執三股金剛杵一手持青蓮華一手
 執三叉戟一手揚掌右一手執劔一手執鉞

斧一手執曲刀一手執繡索蛇爲瓔珞腰躡
虎皮半跏趺坐身圓火焰不空繡索菩薩座
下五苦行仙衆諸天子衆持諸華果半跏趺
坐不空奮怒王座下五苦行仙衆諸天子衆
持諸華果半跏趺坐觀世音頂上橫行七佛
右手作摩頂相結跏趺坐師子寶座放衆光
明第四佛前執金剛秘密主一手當胃執金
剛杵一手持白拂瞻仰如來七佛行上毗盧
遮那佛左阿彌陀佛右世間自在王如來結
跏趺坐師子寶座觀世音左右豎行三十二

佛結跏趺坐師子寶座放衆光明佛外周帀
畫三股金剛杵華鬘於華鬘外周帀行畫三
十二天神執持器仗雜寶華果半跏趺坐三
十二天神外周帀行畫大梵天那羅延天大
自在天伊首羅天摩醯首羅天帝釋天不驕
樂天廣果天少光天兜率陀天^{十四}色究竟天樂
變化天淨居天三十三天他化自在天日天
子月天子四天王焰摩王水天俱廢羅天俱
摩羅天火天風天摩訶迦羅神難禰計濕禰
羅天難陀龍王優波難陀龍王瞞羅禰瞞神

布刺拏跋陀羅神摩尼跋陀羅神諸天天神
 華瓔衣服種種莊嚴執持器仗雜寶華果半
 跏趺坐諸天神外周而畫蓮華鬘三股金剛
 杵華鬘於華鬘外周而畫一百八七寶開敷
 蓮華一一臺上或置一手或置二手一一手
 中執持諸印遶火焰光於其山門畫難陀龍
 王跋難陀龍王宮殿中有一切龍女執持寶
 華瞻獻菩薩山下右無譬喻天女婆散底天
 女地天女毗摩夜天苗稼天藥天神山下左
 功德天女辯才天女商迦利天女商棄尼天

女羅刹天女是諸天女華瓔衣服種種莊嚴
 持諸寶華瞻獻菩薩於寶宮殿會外上橫行
 畫八舍利寶塔其塔行右畫菩提樹樹下釋
 迦牟尼佛結跏趺坐師子寶座面向觀世音
 作說法相右具壽慶喜左執金剛秘密主菩
 薩身狀青色改五一手把白拂一手掌金剛杵遶
 佛左右諸大菩薩會下苦行仙眾諸天子眾
 捧持寶華曲躬而立面向觀世音菩薩供養
 其塔行左又畫釋迦牟尼佛結跏趺坐師子
 寶座作說法相右具壽慶喜左執金剛秘密

主菩薩身狀青色一手把白拂一手執金剛杵遶佛左右諸大菩薩聲聞緣覺面向觀世音會下苦行仙衆諸天子衆執持寶華曲躬而立面向觀世音菩薩供養其塔行上橫行及左右豎行五十四佛結跏趺坐師子寶座觀世音座右持真言者跪坐瞻仰菩薩一手持數珠一手執華香鑪世尊此不空索索心王陀羅尼真言三昧耶不思議觀陀羅尼真言出世解脫曼拏羅像名一切菩薩摩訶薩所敬禮處亦名一切如來目所觀察菩提道

場大秘密像三昧耶若有苾芻苾芻尼國王王子后妃嫫女大臣僚佐婆羅門及諸人民觀瞻斯像歡喜信向種種供養所有謗佛謗法謗諸菩薩聲聞緣覺無量重罪應墮阿毗地獄住者皆得消滅獲清淨身攝受相應即當承事供養十方九十九苑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺坐菩提場轉大法輪福聚功德即當承事供養補陀洛山寶宮殿中一切諸佛菩薩大衆福聚功德若有有情信心清淨合掌觀觀讚歎禮拜即得無量大

福德蘊攝受相應觀世音菩薩憶念加被當
得一切如來神通攝持身意六根清淨貪瞋
嫉妬隨業重罪皆得消滅常為世間人民愛
敬壽不夭疾離諸宿障命壽終後往安樂國
蓮臺化生此出世解脫增像能進無上無等

法故

段五

十大

一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言品第二十
七之一

世尊言一切菩薩摩訶薩敬禮解脫三昧耶
真言者以諸有情為大悲心但讀誦持即得

十方一切佛土皆自門開所有一切諸佛菩
薩摩訶薩一切陀羅尼神曼荼羅神一切天
神皆悉祐護當得種種真言壇印之法清淨
出世無量無邊一切菩薩敬禮解脫三昧耶
真言

那莫塞

桑結切下同

室

都結切下同

隸拔

餘結切

特婆

無何

切下同

努誡

銀迦切又音迦

鞞

一底

跋羅

二底

瑟恥諦

毗藥切下同

薩縛

無可切下同

鞞

訖

那莫

拘

毗連切

摩訶

善地

薩埵

誡

拏

隸

瓢

喇耶

跋駟

囉陀

杜囉

五

薩縛

漫拏

揮欄

奴禮

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

薩埵縛合二婆囉娜五十四摩訶迦魯拏迦六十四

薩縛同縛鞞七十四那莫塞訖哩合二鞞八十四

哩使誡拏塞鞞弭跢九十四舍鞞娑聲去歌塞囉

十戰捺囉合二素哩耶底都異切隸迦一五十囉濕

上捺口呼之例同弭囉縛睹泉鞞二五十摩訶播輸跋

底廢同上灑陀杜囉三五十播囉麼鉢馱薩埵十五

四荷縛路枳諦濕縛合二囉五五十摩醯濕縛合二

囉六五十播囉麼迦魯拏迦七五十摩訶曼拏隸

濕縛囉八五十素跛同上囉合二勃陀十九摩訶

鉢頭麼合二步鬱濕縛合二囉十六摩訶必跋馱隸

濕縛合二囉一六十地喇地喇六十摩訶地囉十六

三摩訶迦魯拏迦四六十摩訶弭目訖灑漫拏

擺陀杜囉五六十薩縛鞞訖誡跢侯四呼以野切

六十沒捺囉合二娑麼野陀杜囉七十摩訶

縛擺弭哩野陀杜囉八十摩拏帽理陀杜囉

六十荷弭跢睹摩矩吒陀杜囉七十度魯度魯

七十縵曼鞞娑路枳鞞七十路計濕縛合二囉

七十播捨馱隸濕縛合二囉七十播囉播囉七十

五摩訶梅室覆合二弭路枳鞞六十薩縛薩埵

僧去聲鞞邏迦七十悉跋悉跋舍七十播哩布

邏迦七十 摩訶縛囉囉跛上同 囉合二 娜十八 那謨
 罕覩一八十 莎縛合二 訶二十 唵引掛聲 地囉地
 囉八十 摩訶曼拏囉弭濕縛合二 魯跛四十 殺
 播囉蜜鞞播哩布囉迦五十 薩縛苦地薩埵
 縛十六 合八 那麼塞訖覆合二 鞞七十 播囉麼弭
 補攞弭目訖灑陀上聲 羅八十 摩訶播捨弭路
 枳鞞九十 荷暮伽上聲 播捨入縛理跢九 摩訶
 入縛攞縛路枳鞞九十 摩訶麼捉你跛鞞合一
 陀上聲 囉九十三 去聲 曼鞞麼瞞泉跢九十 入縛
 攞入縛攞九十 摩訶嚴避囉弭目訖灑播捨

陀上聲 囉五十 縛攞暴杖切 誡播迦哩灑迦
 六九十 唵引掛聲 沒囉合二 歌麼魯播七十 摩訶暮
 伽上聲 播捨八十 忒忒九十 薩縛薩埵縛
 合二 弭路枳鞞百 婆上同 囉跛上同 囉合二 娜一 那謨
 罕覩二 莎縛合二 訶一百
 一切菩薩敬禮解脫三昧耶心真言十九
 唵引掛聲 勃鞞弭勃鞞一 摩訶迦魯捉迦鞞合一
 囉鞞囉三 跢囉野四 摩訶喇拏縛播琳虛金切
 摩訶步惹弭路迦野六 忒忒莎縛合二 訶七
 世尊如是真言乃是一切菩薩摩訶薩所敬

禮處亦是一切如來秘密心中甚深之藏復
是觀世音最上秘密心真言能除一切隨眠
業障能淨一切出世法道能入一切不空如
來種族之門

布施波羅蜜多真言

那莫薩縛驛訖訖路南一那莫荷喇耶二縛
路枳諦濕縛羅野三善地薩埵野四摩訶薩
埵野五摩訶迦嚕拏迦野六唵七薩摩引八旃暮
伽九上十摩訶娜那十一去十二播羅弭多十三八十四播哩布囉
野十五九十六鉢娜囉十七娜囉十八弭弭馱十九弭貨二十怛二十一唵二十二唵二十三隸

十二合薩縛薩怛十三同薩播抱訖十四薩縛驛訖訖
十五路十六三十七摩訶娜那十八去十九布惹米偈二十平二十一跛二十二上二十三羅二十四合
轆驛野二十五十驛羅驛羅二十六十驛羅耶二十七十摩訶鉢頭
麼二十八合二十九播拏三十八三十一鉢怛莎縛三十二合三十三訶三十四九三十五十
世尊若有有情修治布施以此一切如來不
空所生布施波羅蜜多真言海雲三昧耶供
養加持身心修治供施當得十方一切如來
一切布施波羅蜜多圓滿相應直至無上正
等菩提福不退失
淨戒波羅蜜多真言

那莫薩縛禪訖誡路南一 那莫耆唎耶二縛
 路枳諦濕縛囉野三 菩地薩埵野四 摩訶薩
 埵野五 摩訶迦嚕拏迦野六 唵耆暮伽_上始
 攤_七三_去聲 瞻囉三_去聲 瞻囉八 瞻囉瞻囉九 林
 陀_上薩埵縛_合鉢頭麼_二合 弭步使禪步惹
 十 馱囉馱囉_{二十三}去聲 曼禪婆_上路枳路_三鉢
 怖莎縛_合訶_四

淨戒波羅蜜多具足相應戒香芬馥遍滿十
 方若苾芻苾芻尼破淨戒者每白月十五日
 一日不食誦此三昧耶當得清淨戒蘊相應
 直至無上正等菩提而不退失
 安忍波羅蜜多真言
 那莫薩縛禪訖誡路南一 那莫耆唎耶二縛
 路枳諦濕縛囉野三 菩地薩埵野四 摩訶薩
 埵野五 摩訶迦嚕拏迦野六 唵耆暮伽_上乞
 訕底_七薩縛_合菩地薩埵縛_八二_合乞灑麼拏_九
 乞灑拏乞灑拏_十 摩訶梅室唎_合迦嚕拏_{十二}

薩埵鞞婆去聲囉二摩訶迦魯拏迦十薩縛薩

埵縛合二乞灑弭拏十鉢怛莎縛合二訶五

世尊若有有情修治安忍以此一切如來不

空無上法覺安忍波羅蜜多真言海雲三昧

耶供養加持身心當得十方一切如來一切

安忍波羅蜜多圓滿相應直至十一無上正等菩

提而不退失

精進波羅蜜多真言

那莫薩縛驪訖誡路南一那莫荷唎耶二縛

路枳諦濕縛囉野三善地薩埵野四摩訶薩

埵野五摩訶迦魯拏迦野六唵摩訶弭唎耶

七荷暮伽七弭路枳驪八者囉者囉九結寧

切哩茶聲弭哩野十摩訶縛攤十縛攤縛攤

二摩訶薩杖切誡縛攤善馱你十鉢怛莎

縛合二訶四

世尊若有有情修治精進以此一切如來不

空不捨生死精進波羅蜜多真言海雲三昧

耶供養加持身心當得十方一切如來一切

精進波羅蜜多圓滿相應直至無上正等菩

提而不退失

靜慮波羅蜜多真言

那莫薩縛禪訖誡路南一那莫耆唎耶二縛
路枳諦濕縛囉野三菩地薩埵野四摩訶薩
埵野五摩訶迦嚕拏迦野六唵薩縛禪訖誡
路南七摩訶暮伽迦嚕拏八杖切摩娜娑
釁麼地九弭目乞灑跛上囉三合劔切也十主
嚕主嚕十一怛莎縛合訶二
世尊若有有情修治靜慮以此一切如來不
空無上靜慮波羅蜜多真言海雲三昧耶供
養加持身心如觀世音相頂戴觀世音者當

得十方一切如來一切靜慮波羅蜜多圓滿
相應當生無量壽佛刹土得一切三昧耶現
前通解直至無上正等菩提更不退失
般若波羅蜜多真言

那莫薩縛禪訖誡路南一那莫耆唎耶二縛
路枳諦濕縛囉野三菩提薩埵野四摩訶薩
埵野五摩訶迦嚕拏迦野六唵耆暮伽上聲
摩訶跛上囉合腎惹縛瞞八三去曼聲禪塞
上同巨囉拏勃鞞九跛上囉合娑去囉跛上囉
十二合三去曼聲禪勃鞞一耆縛路迦野二薄伽

上畔引十跋囉合二腎惹四縛路枳驪五斫屈
 數疏古灑六十摩訶跋囉合二腎惹七十婆同羅娜
 播八摩訶跋囉合二腎惹九十鉢頭麼合二馱哩
 捉步鷲十二鉢莎縛訶一二十
 世尊若有有情修治般若以此一切如來不
 空無上般若波羅蜜多真言海雲三昧耶供
 養加持身心當得十方一切如來一切般若
 波羅蜜多方便善巧圓滿相應直至無上正
 等菩提而不退失
 不空罽索神變真言經卷第十五

音釋

擲直炎切投也
 擲同檠其月切與檠同
 檠施隻切行毒也
 檠瓦器也居良切
 餘也石證切
 僑巨驕切
 鉞王伐切大斧也
 鎚直追切
 梲項步切在爵也
 梲在爵也

不空罽索神變真言經卷第十六

改六

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言品第二十
七之二

治地真言

唵荷暮伽一上聲 弭目乞灑曼拏擢二 摩訶步

驛弭麼隸三 陀上聲 囉陀上聲 囉四 地唎地唎五

摩訶特步驛迦麼擢六 荷弭驛瞞摩矩吒陀

訶上聲 囉七 鉢怛莎縛八 訶八

是真言以奮怒王神變光明加持白芥子香

水所作壇處遍散其地則圓一踰膳那清淨
如頗胝迦寶若有有情履是壇地當捨命後
生淨土中得大福蘊圓滿相應直至無上正
等菩提更不退失若諸鳥獸履此地者捨命
當得生上天界

治水真言

唵荷暮伽一上聲 訥魯二 奔擢二 弭哩乞灑

舍佉三 鉢怛囉二 補澀毘巨擢四 弭吒播魯

歌娜你路誡拏五 補澀波迦哩搖六 尼照六 縷六

囉娜遜娜囉七 跋上 囉二 塞上 囉二 縛八 拏八

弭弭馱弭質怛囉九二合播哩輸去聲陀去聲野十
 鉢頭合麼步惹一娑去聲麼娑去聲麼二三去聲曼
 誦娜三播哩曼拏四播哩輸去聲馱野五麼
 擺麼擺六弭麼擺七麼擺七播哩林馱八鉢
 頭合帽播立路九惹擺麼爛弭林馱十輸去聲
 馱野輸去聲馱野二十播囉麼摩訶林陀去聲薩
 埵二十鉢怖那謨塞同室囉合步縛泥二十
鉢怖莎縛合訶四二十
 是真言以奮怒王神變光明加持白梅檀香
 水白芥子散江河水泉水井水果樹華樹苗

稼藥草若有有情觸弄飲噉或復沐浴皆得
 解除一切罪障當生天上或生淨土得證無
 量慧解三昧耶若復加持入中沐浴身分三
 等一没至項二没至臍三没至膝作上中下
 持誦浴法蠲諸罪垢一切道智證集成就
 洗浴真言
四六
 唵旃暮祇虬曳切旃麼隸弭麼隸寧吉切麼隸
二寧切寧寧切立立切鉢剌林第三薩縛麼羅播
 迦唼使羝四摩訶善地薩埵婆同囉泥五縛
 囉跛同囉合縛囉播哩林第六摩訶麼捉囉

但娜迦野播哩林第七麼拈麼拈八輸去馱
 你九摩訶暮伽上振跢麼拈林第十紇喇娜
 野林第十一迦野結麼攏二十摩訶麼拈鉢喇林
 第三虎魯虎魯四跋囉合縛囉播拈五摩訶
 步惹婆上囉泥六合觀魯觀魯七摩訶薩埵韋
 婆對囉八播哩輸去馱野九麼麼播般北曼
 素弭林馱麼去囉二莎縛合訶二十
 是真言以奮怒王神變光明加持白栴檀香
 鬱金香龍腦香湯又奮怒王真言加持香湯
 灌頂飲漱清淨洗浴貫飾衣服加復灑淨具

結印護觀想聖眾獻三掬水謂淨身心度脫
 有情敬禮聖者遠離三毒觀靜身心往精室
 中則得解除一切垢障一切毗那夜迦藥叉
 羅刹諸惡鬼神而不嬌亂復得作業眠夢安
 隱諸佛菩薩諸天神觀視擁護當命終後
 安樂國土蓮臺受生識宿命智乃至菩提而
 不退轉

標界真言

唵荷暮伽上聲鉢頭合麼弭麼去囉二跋上囉
合娑去囉三聲對漫驛目谿四莎縛合訶五

是真言以奮怒王威德神變加持五色線繩

標量壇界

彩色真言

唵荷暮伽^{上聲}弭弭陀^{一上聲}弭只怛囉^{二合}散陀

^{上聲}囉參^{去聲}瞞囉^{三合}鉢囉^{二合}縛囉步^{四上}鷲

莎縛訶五

是真言以奮怒王神變光明加持彩色香水

香膠圖畫一切諸佛菩薩一切天神一切印

相山華水獸

寶地真言

唵荷暮伽^{一上聲}三^{去聲}曼^三鞞^{去聲}播哩曼^二拏^{去聲}攤^二播

捨韞第三^三餅^四

是真言以奮怒王神變光明加持白芥子散

壇位界作寶階位

結界真言

唵荷暮伽^{一上聲}弭弭^二馱^二嚕^二跋^二弭只怛囉^{二合}

娜捨匿^三姆^三即^三摩訶^三奈^三捨^三滿^三馱^三野^四度^四嚕^四度^四嚕

五^五鉢^五怖^五莎^五縛^二訶^六

是真言以奮怒王威德神變加持白芥子香

水散標壇界結金剛城

護身真言

唵耆暮伽一上聲落訖灑拏二播捨歌塞上同羝

三觀魯規四魯四莎縛訶五

是真言以奮怒王威德神變加持白芥子香

水灑佩護身

改女

髮髻真言

唵耆暮伽一上聲住拏麼拏二虎魯虎魯三那

奴箇四誡播捨畔第四鉢莎縛二合訶五

是真言以奮怒王威德神變加持頭髮梳治

繫髻

護弟子真言

唵耆暮伽一上聲略訖灑三聲曼底娜二摩訶

播勞三步魯步魯四莎縛二合訶五

是真言以奮怒王神變光明加持白芥子灰

弟子同伴給侍之人點佩護身

淨手真言

唵耆暮伽一上聲惹擺弭麼隸二素魯素魯三

莎縛二合訶四

是真言以奮怒王神變光明加持淨水洗手

灌身

淨口面真言

唵 荷 暮 伽 一上聲 荷 弭 嚩 路 泯 努 二者 囉 者 囉

三 莎 縛 合二訶四

是真言以奮怒王神變光明加持淨水洗沐

手面淨漱口齒點眼耳聾作法誦念

改六

五

治衣真言

唵 荷 暮 伽 一上聲 鞞 訶 縛 塞 同上 窒 隸 二合 主 嚩

主 嚩 三 莎 縛 合二訶四

是真言以奮怒王神變光明加持衣服如法

貫帶

被甲真言

唵 荷 暮 伽 一上聲 步 壞 上聲 誡 迦 縛 者 二縛 囉 泥

三 旨 囉 旨 囉 四 莎 縛 合二訶五

是真言以奮怒王神變光明加持鬱金香水

白芥子灑灑身上備持甲冑

被索真言

唵 荷 暮 伽 一上聲 沒 囉 合二 歌 麼 步 嚩 二 播 囉 演

羶 娜 三 跛 上 囉 合二 娑 囉 四 莎 縛 合二訶五

是真言以奮怒王神變光明加持五色線索

為結身手持佩

灌頂真言

唵耑暮伽一上聲注拏麼拏二鉢頭米耑避詵

者引野三麼麼薩縛軀訖訖訖四鼻驪階五

麼拏麼拏六莎縛訶七

是真言以奮怒王神變光明加持闕伽香水

攝持灌頂

座真言

唵耑暮伽一上聲鉢頭二合麼遜娜隸二馱囉馱

囉拏三漫拏隸四

是真言以奮怒王神變光明加持所座相應

位坐

眠寢真言

唵耑暮伽一上聲三去曼諦二播囉養去鷄三

步縛娜四莎縛訶五

是真言以奮怒王神變光明加持牀敷應法

眠臥

持華真言

唵耑暮伽一上聲素囉避補澀愧二播囉播囉

三鉢四

是真言加持香華以不空王種種香華海雲

溥獻供養

末香真言

唵荷暮伽一上聲弭弭馱馱魚寔切馱二跛上同羅

仁娑夫聲隸補魯二補刺拏步羈四莎縛二訶

五

是真言加持末香以不空王種種末香海雲

溥獻供養

塗香真言

唵荷暮伽一上聲弭弭陀上聲禮跛娜二鉢羅二

縛隸三比哩比哩四莎縛二訶
五

是真言加持塗香以不空王種種塗香海雲

塗壇溥獻供養

燒香真言

唵荷暮伽一上聲誡誡娜塞乙切叵二羅拏米

伽三上聲度魯度魯四訶五

是真言加持改六燒香以不空王種種七燒香海雲

溥獻供養

飲食真言

唵荷暮伽一上聲叔訖攤二羅娑去聲羅娑三去聲

薩囉陀上聲囉四弭陀去聲囉訶五

是真言加持飲食以不空王種種甘膳飲食
海雲溥獻供養

果子真言

唵弭耶馱一 旃暮伽聲 巨攤二 播囉播囉三
餅四

是真言加持果子以不空王種種香果海雲
溥獻供養

淨水器真言

唵旃暮伽一 聲 遏步躡二 獻馱畔度隸三 餅四

是真言加持開伽香水以不空王眾寶開伽
香水海雲溥獻供養

莊飾真言

唵旃暮伽一 聲 弭弭陀二 聲 麼拏步灑拏馱三
隸三 入縛攤入縛攤餅四

是真言加持旛華以不空王種種寶幢旛華
光焰海雲莊嚴供養

食器真言

唵旃暮伽一 聲 弭弭陀二 聲 瞞惹泥三 惹野四
惹野四 莎縛二 訶五

是真言加持器皿盛食以不空王種種寶器
飲食海雲溥獻供養

入壇真言

唵旃暮伽上聲跛同囉二縛合囉二睹麼娜步
米三訶囉訶囉四莎縛二訶五

是真言每入壇時次六加持壇門以不空王種種
相狀自在神變入壇作法

禮拜真言

唵旃暮伽上聲那麼塞迦囉拏二薩縛驛訶
誡路三怛惹理鉢四

是真言以不空王一切身業讚禮海雲讚頌
禮拜一切諸佛溥獻供養

行道真言

唵旃暮伽上聲斫訖隸二合努嚕努嚕三跛
上囉二努嚕四莎縛二訶五

是真言以不空王一切秘密修行海雲讚頌
行道溥獻供養

警覺真言

唵旃暮伽上聲三去曼驛二耶覩步縛三
睹縛睹縛四莎縛二訶五

是真言以不空王神變海雲讚頌警覺一切
諸佛菩薩諸天

勸發真言

唵荷暮伽一上聲振跢麼拏二跢上同囉迦唎灑

野三度嚕度嚕四莎縛二訶五

是真言以不空王摩尼海雲讚頌九勸發一切

諸佛菩薩諸天一時會壇

請召真言

唵荷暮伽一上聲你曼怛囉二拏二弭目訖灑

三曼拏攤四弭理弭理五莎縛二訶六

是真言以不空王神變海雲讚頌請召一切
諸佛菩薩一切天神會居壇位

然燈真言

唵荷暮伽一上聲摩訶囉濕弭二合入縛攤娑

去歌塞桑乾切唎三合入縛攤入縛攤四三去

曼羶莎縛二訶五

是真言加持燈明以不空王種種光明海雲

溥獻供養

加持真言

唵荷暮伽一上聲播捨鞞馱二三去曼羶二摩訶

縵麼野三 嚧哩采_迦界 鉢怛_四 莎縛_合訶_五
是真言以不空王神變海雲讚請一切諸佛
菩薩神通加被此三昧耶現相成就

發遣真言

唵 荷暮伽 拏 播捨 一 歌 塞 同 羝 跋 同 囉_合 縵

囉_二 葉 捨 莎 縛_合 瞞 縛 南_三 弭 薩 耳 觀 泉_四

縵 囉 縵 囉_五 鉢 怛 莎 縛_合 訶_六

是真言以不空王神變海雲讚歎一切諸佛

菩薩諸天闕伽送遣

供養使者真言

唵 荷 暮 伽_一 上 聲 三 去 漫 羝_二 跋 同 囉_合 縛 囉

二 合 縵 囉 縵 囉_四 摩 訶 步 羝 濕 縛_合 囉_五 地

唎 地 唎_六 鉢 鉢_七 怛 怛 莎 縛_合 訶_八

是真言以不空王神變海雲加持歡喜團麩

蘆 服 三 白 食 香 華 香 水 獻 祀 毗 那 夜 迦 令 生

歡喜不作障闕_{改六}

出世解脫壇印品第二十八

世尊是出世解脫壇印三昧耶能會一切種

族解脫壇印三昧耶當證出世無上三摩地

加持壇印

合腕相著以二大拇指二小指屈入掌中平
屈頭相拄相並二中指各屈如鈎頭相去一
寸二頭指二無名指豎微屈之二頭指頭相
去二寸二無名指頭相去寸半印真言

唵鉢頭合二麼步鷲一鉢頭合二麼迦隸二鉢頭

合二麼弭麼隸三莎縛訶四

加持解脫印

合掌虛掌二頭指二無名指二小指豎伸微
屈合頭相著二大拇指豎並相著二中指出
上節頭相去半寸十指間相去三分此印三

昧乃是一切菩薩摩訶薩所敬禮處若常持
結恭敬觀瞻則恒觀見觀世音菩薩當令決
定得證無上正等菩提印真言

唵鉢頭合二米一素鉢頭合二米二弭目訖

灑三漫拏擢四鉢頭合二麼步鷲五鉢莎縛合二

訶六

如來解脫印

合掌虛掌以二中指捻二無名指背上節二
頭指二無名指二小指合頭相著二大拇指
豎並相著此印三昧能示真實解脫三昧解

諸業障印真言

唵旃暮伽一上聲跋駟羅二鉢頭三麼步四鷲三

弭理弭理四莎縛二訶五

如意寶印

合掌以二無名指二小指屈入掌中右壓左

相又二大拇指掌中右壓左二中指豎微屈

頭相著二頭指壓二中指側中節上頭相柱

此印三昧種種供養當獲不空圓滿六波羅

蜜業不空示現一切諸佛菩薩神通解脫曼

拏羅業不空淨治五無間業印真言

唵旃暮伽一上聲麼拏二摩訶麼拏三鉢

頭二麼麼拏四莎縛二訶五

蓮華鈎印

合腕相著開掌二中指屈如鈎二大拇指二

頭指二無名指二小指豎微屈之十指頭間

相去寸半此印三昧能證一切如來無上正

等菩提

出世解脫三摩地印真言

唵旃暮伽一上聲跋駟隸二摩訶鉢頭三米三

惹理素惹理四摩訶惹理五莎縛二訶六

金剛蓮華鈎印

合腕相著開掌二中指豎微屈頭相柱二頭
指屈壓二中指側中節上如鈎二大拇指二
無名指二小指豎微屈之二大拇指二無名
指二小指頭間相去寸半此印三昧作供養
者能證一切如來無上正等菩提神通威德
三摩地印真言

唵耑暮伽^杜悉第一薩縛禪訖誡路悉第二
耑縛路枳鞞悉第三矩嚕矩嚕^四莎縛訖訶
五

頂禮印

合掌虛掌二大拇指二小指際開頭相去寸
半二中指豎微屈頭相去六分二中指頭下
二無名指頭二頭指頭三分其二頭指二無
名指豎頭相著頭指中指無名指岐間皆勿
相著此印三昧能得證見觀世音清淨身一
切三摩地不退無上正等菩提

三摩地印真言
唵耑縛路枳鞞一摩訶林^{翰律切}陀^杜薩埵二
縵羅縵囉三三^{去聲}漫禪縛^縛縵^縵四軍^{去聲}拏羅

陀^五羅^五 旃^五 弭^五 彈^五 嚧^五 摩^五 矩^五 吒^五 陀^五 鞞^五 囉^五 六 惹^五 吒

麼^七 矩^七 吒^七 那^七 縛^七 戰^七 捺^七 囉^七 合^二 漫^二 拏^二 彈^二 八 者^八 囉^八 者

囉^九 散^九 者^九 囉^九 十 步^十 縛^十 泥^十 濕^十 縛^十 囉^十 一 鉢^一 頭^一 合^二 麼

步^二 惹^二 十 莎^二 縛^二 合^三 訶^三 十

世尊是七大印能轉示現觀世音宮殿轉法

輪會此等印等各一俱^六 朕^六 僕^六 從^六 大^六 印^六 前^六 後^六 圍^六

遶若有有情淨浴香塗浴潔衣服每日三時

觀世音前或於佛前或舍利塔前隨得香華

飲食供養於諸有情發大慈心勸請十方一

切諸佛大降法雨利益有情至無垢處住於

法身觀置自身如法界相自性平等清淨法

性量同法界清淨虛空觀念我身白栴檀香

沉水香龍腦香塗手輪結如是印等每日當

結七俱胝印三昧耶若印印身便得滅除謗

壞正法毀訾賢聖五無間罪又當種種承事

供養九十二苑伽沙俱胝那度多百千如來

善根福聚六波羅蜜圓滿相應當得住於不

退轉地復為一切諸佛菩薩摩訶薩攝受護

持一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛葉魯

荼緊那羅摩呼羅伽皆擁護之伊首羅天摩

醯首羅天四天王天焰摩王水天俱廢羅天
俱摩羅天皆擁護之當得如來金剛舍利達
摩之身不為世間毒藥毒蟲水火刀杖種種
災害常得夢見諸佛菩薩觀世音菩薩善瑞
增滿貴族人民恭敬憶念三十三天一切諸
仙恭敬恃怙

出世相應解脫品第二十九

世尊是出世瑜伽解脫最上神通蓮華曼拏
羅三昧耶能現沙門婆羅門國王王子后妃
姝女大臣僚佐童男童女一切人民過現未

來出世法生滅法善果法惡果法富貴相貧
賤相命長短相生死輪相復現大梵天帝釋
天那羅延天摩醯首羅天乃至一切天龍藥
叉羅刹乾闥婆阿素洛蘂魯荼緊那羅摩呼
羅伽等相餓鬼相阿毗地獄種種諸相國中
饑饉相豐熟相災疫相厄難相四時風雨時
非時相持此法者如教實語發大悲心依據
一切諸佛菩薩摩訶薩住饒益無盡一切有
情心恆不捨一切智願必令救度潔治身服
守持淨戒不於一切有戒無戒人生傲慢心

行平等依教修治則得成就清淨如法作銀
 蓮華以一肘鏡為蓮臺面寶珠華鬘四緣莊
 嚴如法銀造一尺二寸不空罽索觀世音菩
 薩一面三目身有四臂一手執三叉戟一手
 持繡索一手執蓮華一手掌如意寶珠結跏
 趺坐首戴寶冠冠有化佛像腹內空舍利百
 粒龍腦香白栴檀香安內腹中華冠瓔珞耳
 璫鑲釧天諸衣服種種莊嚴置鏡心上淨治
 塗地作曼拏羅圓廣五肘開廓四門內院中
 畫八葉七寶開敷蓮華其華葉上多羅菩薩

濕廢多菩薩執金剛秘密主菩薩毗俱胝菩
 薩蓮華遜那利菩薩無垢慧菩薩除八難觀
 世音菩薩悉地王菩薩外院東門右大梵天
 帝釋天左伊首羅天摩醯首羅天南門右俱
 摩羅天俱廢羅天左焰摩天地天神北門右
 那羅延天大自在天左毗摩夜天女阿努梵
 摩天女西門右婆魯拏天女婆散底天女左
 一髻羅刹女金剛度底使者東門商企尼天
 女南門補澀波難底天女西門功德天女北
 門辯才天女四維四天王內院蓮華鬘界外

改六

十五

院三叉金剛杵鬘界中置銀觀世音菩薩面
東種種幡華敷置莊嚴五色線繩圍畔外界
闕伽香水三白飲食種種飲食果菰香鑪衆
妙華鬘如法敷設白栴檀香沉水香蘇合香
龍腦香石蜜合治燒焯供養是時出入潔浴
塗香貫淨衣服食三白食晝夜六時依法護
持志決無怯觀身如像曼拏羅相姿顏威嚴
內心喜受制置六根寂靜醇白五輪投地至
誠敬禮十方刹土三世一切諸佛如來大乘
教藏一切曼拏羅印三昧耶結界請召數座

而坐發菩提心觀五蘊界能執所執本性無
作自體空寂面西奮目睜動精驗觀瞻觀世
音菩薩聲像謀利誦奮怒王真言毋陀羅尼
真言溥遍心印真言不思議觀陀羅尼真言
悉地王真言光明加持銀蓮華觀世音菩薩
時別自以奮怒王真言奮怒王印灌頂加持
若蓮華鏡中放光觀世音像身出甘露水放
種種光自身放光則當獲得不空無垢清淨
蘊身不空王心三昧耶成就是時緊捷誦奮
怒王真言觀世音菩薩鏡中出現讚言善哉

善哉汝今成就出世世間鏡壇印法汝須何
 願為汝滿足闍伽供養所願盡乞皆得圓滿
 沙門婆羅門國王王子后妃妹女大臣僚佐
 一切人民觀像鏡者皆覩種種神通變相亦
 見自身過現未來種種業果善惡之相及見
 一切剎土諸佛補陀洛山觀世音宮中大衆
 亦見世間一切時節善不善相惟除嫉妬諂
 曲疑慢破戒邪見盜三昧耶旃荼羅苾芻苾
 芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及諸外道惡律人
 民餘皆親見觀世音菩薩示語讚歎與滅一

切垢障重罪作茲定說亦不虛妄修此法者
 晝夜六時時勿懈怠放逸慵惰則速成就

不空罽索神變真言經卷第十六

音釋

踰膳那 梵語也此云限
 頰胝迦 梵語也此云水晶
 些 張尼漱蘇奏切居六切兩磔側革切
 將几切 口毀也
 饑饉 饑居依切餓居吞切
 目舒切 動也
 臉 九儉切目
 謀 他協切
 捷 疾業切

不空絹索神變真言經卷第十七 改七

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

根本蓮華頂陀羅尼真言品第三十

爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩合掌恭敬
白佛言世尊我今惟忖觀世音菩薩摩訶薩

四七

說此不空絹索心王陀羅尼真言廣大解脫
蓮華壇印三昧耶極為甚深廣大無量難解
難入難得成就觀是法中有無量壇法無量
印法無量像法無量軌則威儀之法猶如大
海須彌山王虛空陽燄微塵數等又如如來

無量大智無與等智無思量智總非一切天
龍八部六欲魔衆人及非人之所度量唯是
如來甚深大智見智藏智大解脫智亦是一
切菩薩摩訶薩等大智本行法界之智此法
前際中際後際皆不可得我心思忖極大迷
亂何者是前何者是中何者是後何者是可
通解成就之法何者是根本蓮華頂陀羅尼
真言何者是秘密心真言何者是熙怡真言
何者是奮怒王真言何者是奮怒王心真言
何者是一字二字三字四字乃至十字真言

何者是安隱法豐饒法降伏法何者是點藥
法塗藥法何者是像法壇法印法何者是召
請結界梳髮洗浴治衣甘露灌頂被甲坐臥
地法何者是採華燒香塗香芥子食餅果子
華鬘法何者是三白飲食然燈入壇禮拜行
道散華教授整儀法則何者是取珠轉念乞
夢護身結界燒火火食神通器仗攝法何者
是請召觀世音菩薩親近發遣法何者是繡
索法何者是金剛杵法世尊此法我不悟解
於何相中做教修習當得成就後末世中我

當云何隨順衆生種種心行教修何法依何
陀羅尼真言之法開導度脫若修治者成何
悉地我於此法極大迷亂無諸智解惟垂哀
愍願如法說解破疑網爾時釋迦牟尼如來
應正等覺告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言
善哉善哉秘密主汝發斯問極爲善問何不
早問遲辯若斯汝能開導爲諸衆生及真言
者皆得最上成就之地故作是問爲最大問
秘密主此不空繡索心王陀羅尼真言三昧
耶巨如十方無量大海難解難入寧以海水

漚滴數知此不空竊索心王陀羅尼真言三昧耶實非數量得知其際又以須彌山王末如微塵亦盡數知此不空竊索心王陀羅尼真言三昧耶非算分知其數限如是廣大踰過大海微塵算分數分秘密主所有十方過現未來一切如來有種種智三昧耶亦可知數此不空竊索心王陀羅尼真言三昧耶非所算數得知其際秘密主一切諸佛菩薩摩訶薩所有法智知五蘊等差別相轉所有類智知蘊界處一切緣起若總若別是無常等

所於世俗智知一切法假設名字所有他心智知諸有情心心所法修行證滅所有苦智知苦不生所有集智知集永斷所有滅智知滅應證所有道智知道應修所有盡智知貪瞋癡盡所有無生智知諸有趣而不復生所有如實智解一切智一切相智所有未知當知根於諸聖諦未得現觀未得聖果所有已知根於諸聖諦已得現觀已得聖果所有具知根謂諸聲聞獨覺一切諸佛菩薩摩訶薩等所有有尋有伺三摩地離一切欲惡不善

法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足而住
所有無尋惟伺三摩地於初靜慮第二靜慮
中間時定所有無尋無伺三摩地從第二靜
慮乃至非想非非想處所有佛隨念法隨念
僧隨念戒隨念捨隨念天隨念寂靜獸離隨
念入出息隨念身隨念死隨念所行布施波
羅蜜時以一切不空智大悲爲首自施一切
內外所有亦勸他施一切內外所有所行淨
戒波羅蜜時以一切不空智大悲爲首自住
十善業道亦勸他住十善業道所行安忍波

羅蜜時以一切不空智大悲爲首自具增上
安忍亦勸他具增上安忍所行精進波羅蜜
時以一切不空智大悲爲首自修六波羅蜜
多精勤不息亦勸他修六波羅蜜多精勤不
息所行靜慮波羅蜜時以一切不空智大悲
爲首自修巧便入諸靜慮無量無色終不隨
彼勢力受生亦善勸他入諸靜慮無量無色
同已善巧所行般若波羅蜜時以一切不空
智大悲爲首自如實觀一切法性無所執著
亦勸他觀一切法性無所執著亦復不住自

性自相若動若住不可得故所修四正斷時
於諸未生惡不善法為不生故於諸已生惡
不善法為永斷故未生善法為令生故已生
善法為令安住不忘增廣倍修滿故所修四
神足修欲三摩地時斷行離依成就神足修
勤三摩地時斷行離依成就神足修心三摩
地時斷行離依成就神足修觀三摩地時斷
行離依成就神足以無所得為方便修信根
精進根念根定根慧根時謂信根精進根念
根定根慧根性離依離染以無所得為方便

修信力精進力念力定力慧力時謂信力精
進力念力定力慧力性離依離染以無所得
為方便修念等覺支擇法等覺支精進等覺
支喜等覺支輕安等覺支定等覺支捨等覺
支時謂念等覺支擇法等覺支精進等覺支
喜等覺支輕安等覺支定等覺支捨等覺支
性離依離染以無所得為方便修正見支正
思惟支正語支正業支正命支正精進支正
念支正定支時謂正見支正思惟支正語支
正業支正命支正精進支正念支正定支性

離依離染所住空解脫三摩地時謂觀諸法
自相皆空其心安住所住無相解脫三摩地
時謂觀諸法自相無相其心安住所住無願
解脫三摩地時謂觀諸法自相無願其心安
住以無所得為方便修處非處五智力時謂如
實了知諸有情類因果等相處非處相以無
所得為方便修業異熟智力時謂如實了知
諸有情類諸業法受種種因果業異熟相以
無所得為方便修種種界智力時謂如實了
知諸有情類無量界相以無所得為方便修

種種勝界智力時謂如實了知諸有情類無
量勝解相以無所得為方便修根勝劣智力
時謂如實了知諸有情類根勝劣相以無所
得為方便修遍行行智力時謂如實了知諸
有情類遍行行相以無所得為方便修靜慮
解脫等持等至離染清淨智力時謂如實了
知諸有情類靜慮解脫等持等至離染清淨
根力覺支道支等相以無所得為方便修宿
住隨念智力時謂如實了知諸有情類無量
無數宿住事相以無所得為方便修死生智

力時謂如實了知諸有情類無量無數死生
事相以無所得為方便修漏盡智力時謂如
實了知諸漏永盡無漏心解脫無漏慧解脫
於現法中而自作證具足安住能正了知我
生已盡梵行已立所作已辦不受後有以無
所得為方便修正等覺無畏時謂自稱是正
等覺者以無所得為方便修漏盡無畏時謂
自稱已永盡諸漏以無所得為方便修障法
無畏時為諸弟子說障法道以無所得為方
便修盡苦道無畏時為諸弟子說盡苦道如

是等時設有沙門若婆羅門若天魔梵據餘
世間依法立難及令憶念言於是法非正等
覺言有如是漏未永盡言習此法不能障道
言修此道不能盡苦我於彼難正見無由以
於彼難見無由故獲安隱住無怖無畏自稱
我處大仙尊位於大眾中正師子^六吼轉妙法
輪其輪清淨正真無上以無所得為方便修
義無礙解法無礙解詞無礙解辯無礙解以
無所得為方便修大慈大悲大喜大捨以無
所得為方便修五眼六神通一切智智以無

所得為方便我得如來應正等覺從初證得
阿耨多羅三藐三菩提夜乃至最後所作已
辦入無餘依大涅槃夜於其中間常無誤失
無卒暴音無忘失念無不定心無種種想無
不擇捨志欲無退精進無退念無退慧無退
解脫無退解脫智見無退一切身業智為前
導隨智而轉一切語業智為前導隨智而轉
一切意業智為前導隨智而轉過現未來世
所起智見無著無礙以無所得為方便以一
心智如實遍入知一切有情心心所法圓滿

遊戲種種神通而自嚴淨種種佛土供養承
事諸佛世尊於如來身如實觀察饒益有情
於法義趣如實分別以法供養承事諸佛當
復諦觀諸佛法身以無所得圓滿無相謂不
思惟一切諸相於一切法不增不減不執不
著無取無住圓滿一切法平等見圓滿諸法
一相理趣行不二相不起分別以無所得遠
離一切聲聞獨覺一切諸見捨諸有漏煩惱
習氣見調伏心性見以無所得圓滿隨如一
切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛摩魯荼緊

那羅莫呼洛伽人非人等一切音智以無所得無量無數諸佛菩薩摩訶薩種族眷屬非諸雜類以無所得身相具足於初生時其身具足一切相好放大光明遍照無邊諸佛世界令彼世界六種變動有情遇者無不蒙益以無所得圓滿出家無量無數天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛摩魯荼緊那羅莫呼洛伽人非人等之所翼從往詣道場剃除鬚髮服三法衣受持應器引導無量無數有情令乘三乘趣證圓寂以無所得殊勝喜根廣大願

力感得如是妙菩提樹吠琉璃寶以為其幹真金剛寶而為其根奇妙眾寶以為枝葉種種華果其樹高廣遍覆三千大千佛刹光明照耀周遍十方殑伽沙等諸佛世界滿足殊勝福慧資糧成熟有情嚴淨佛土一切功德乃至盡諸所有一切幻化三昧神通皆是不空羅索心王陀羅尼真言三昧耶秘密主汝問如是如來甚深大智見智藏智大解脫智一切菩薩摩訶薩大智本行法界之智者是觀世音菩薩摩訶薩恒常以斯一切幻化三

昧神變示現如是不空罽索心王陀羅尼真
言三昧耶種種形相色類神通度諸有情及
真言者得大悉地秘密主彼觀世音菩薩摩
訶薩身識心智大慈大悲皆是不空罽索心
王陀羅尼真言三昧耶如水乳性合一味相
平等無二平等反七澆灌一切界處圓是不空罽
索心王陀羅尼真言三昧耶攝化度脫三有
有情等住涅槃金剛之地若有人趣地獄趣
餓鬼趣一切衆生等心意念觀世音菩薩摩
訶薩名者一時齊至隨所給濟無不解脫彼

觀世音菩薩摩訶薩悲心愍心不退不悔復
有一切諸天乃至色究竟天一切龍神藥叉
羅刹阿素洛乾闥婆摩睺羅伽那羅摩呼羅
伽乃至阿鼻地獄所有有情一時稱念觀世
音菩薩摩訶薩名者亦皆同時齊至度脫諸
欲厄難譬如日月平等輪光滅四洲中所有
一切混沌黑闇彼觀世音菩薩摩訶薩亦復
如是以大慈悲光明遍照一切有情有為有
漏生老病死種種厄難皆得解脫住於善道
秘密主彼觀世音菩薩摩訶薩為諸衆生及

真言者如是堅牢被精進鎧與證無上菩提之道如大商主引進衆人遮止惡道安置善道心不分別心不悔倦爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩承佛稱讚觀世音菩薩摩訶薩大功德已奮迅踊躍合掌偈歎

嗚呼大悲觀世音

嗚呼世間自在主

若有專正憶持者

得脫一切惡道苦

此是世間尊重父

此是世間尊重母

此是世間救度者

此是世間大日光

復告執金剛秘密主言如是如是如汝所說

汝應當往觀世音菩薩摩訶薩前恭敬頂禮如法啓問即以真語實語爲汝演說爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩即起于座輪弄於杵步如師子詣觀世音菩薩摩訶薩前恭敬頂禮右遶三匝却住一面脫所頭上清淨月光摩尼寶冠二手捧上觀世音菩薩摩訶薩已長跪合掌白言聖者我於此法甚大迷亂無諸智慧解此不空縞索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印變像成就三昧耶此法廣大甚深無量皆不了知何者爲前何者爲

中何者為後何者為根本蓮華頂陀羅尼真
言何者為秘密心真言何者為善熙怡真言
何者為奮怒王真言何者為奮怒王心真言
何者為一字二字三字四字乃至十字真言
及一切法願為示教開釋解說爾時觀世音
菩薩摩訶薩以慈悲心受斯清淨月光寶冠
便擲於空獻供養佛以大神力寶冠直至阿
迦尼吒天當佛頂住變成寶蓋周圍縱廣五
百千踰膳那紺瑠璃寶而為其骨以諸大寶
作華珠瓔閻浮檀金為衆鈴鐸天諸衣服以

為網拂其蓋一一華瓔鈴鐸網羅珠拂出無
量光其光鑿徹過百千日舉衆仰觀心皆愉
喜一切諸天龍神八部皆悉頂禮恭敬供養
苦行仙衆一時發聲種種歌唄瞻讚斯蓋是
諸如來所讚歎處其蓋諸華一一臺上各有
寶帳一一帳中有一如來結跏趺坐遶蓋四
邊而有無量諸天姪女龍女乾闥婆女阿素
洛女摩嚧茶女緊那羅女一切種族真言仙
女及有無量百千天龍藥叉羅刹乾闥婆阿
素洛摩嚧茶緊那羅摩呼羅伽等衆一一皆

乘衆寶華雲光明臺殿各持天諸華鬘塗香
末香天諸音樂衣服珠璣幢華幡拂各相交
列供養如來或俱擊奏種種天樂歌舞讚歎
唱梵音聲一時等心獻供養佛所有住補陀
洛山一切天龍八部亦皆歡喜踊躍觀視歎
未曾有復有一切如來種族真言神一切蓮
華種族真言神一切金剛種族真言神一切
摩尼種族真言神一切香象菩薩種族真言
神一切大曼拏羅種族真言神踊躍觀視歎
未曾有合掌瞻仰復有一切星天七曜天毗

摩夜天大梵天帝釋天那羅延天大自在天
俱摩羅天難禰計濕縛囉天誡泥濕縛囉天
伊首羅天摩醯首羅天四天王寶賢神滿賢
神力天神焰摩王縛嚕拏天俱廢羅天皆乘
寶殿各持天諸華鬘塗香末香衣服珠璣寶
蓋幢幡敷飾會中而供養佛復有兜率陀天
乃至阿迦尼吒天各乘天諸寶雲宮殿於虛
空中雨現種種色海雲獻供養佛觀世音菩
薩摩訶薩并會大衆復有地居一切叢林神
藥草神苗稼神華果神山神水神泉沼神河

神江神海神龍神藥叉羅刹乾闥婆阿素洛
摩魯荼緊那羅摩呼羅伽各持種種塗香末
香燒香水陸雜華一時繽紛遍散敷地作大
供養如是一切天龍神衆俱時同得如來神
通威德加被爾時執金剛秘密主見斯廣大
無量神變復思念言彼觀世音菩薩摩訶薩
示現如是無量神通廣大神變復白觀世音
菩薩摩訶薩言惟垂開示解所疑惑爾時觀
世音菩薩摩訶薩告執金剛秘密主菩薩摩
訶薩言解所疑者諦聽諦聽爾時觀世音菩

薩摩訶薩復從座起往詣佛前恭敬合掌頂
禮尊足右遶三匝却住一面熙怡微笑放大
光明白佛言世尊是不空罽索心王陀羅尼
真言三昧耶中根本蓮華頂陀羅尼真言秘
密心印溥遍幻化觀大曼拏羅廣大神變最
上三昧耶欲於佛前開演示之是三昧耶以
少功行讀誦受持速得成就爾時釋迦牟尼
如來即伸無量百千光明金色光手摩觀世
音菩薩摩訶薩頂讚言善哉善哉清淨者今
正是時汝當演說爾時觀世音菩薩摩訶薩

承佛讚已遍觀十方一切如來一時恭敬盡
皆頂禮奮迅踊躍即說根本蓮華頂陀羅尼
真言曰

那莫塞

桑乙切下同

室

都結切

隸

二野楊可切

特

能邑切

婆

無何切

努

七切

訶

藥切

薩

無可切

鞞

誅賈切

耑

上聲

摩

二野

跋

羅合

訶

上聲

善

地

薩

得廢切

底

二合

曳

上聲

迦

勃陀

野

六失

邏

縛

迦

僧祇

瓢

七切

底

鞞

那

誅賈切

補雙體入聲 那莫薩縛鞞訶跋野
九 矩 攞 訶 喇二合 娜 野 三去聲 麼 曳 瓢入聲 那 莫
三去聲 藐 訶 跋 野 南 一 那 莫 三去聲 藐 跋 野 羅 二 底
半 那 去 南 二 那 莫 舍 囉 特 縛 二 底 切 異 素 古 蘇
切 跋 野 三 摩 訶 去 麼 戴 曳 二 合 那 莫 耑 喇
耶 五 十 梅 室 隸 二 野 跋 野 跋 囉 二 姥 契 瓢 十六 切 摩
訶 善 地 薩 埵 哩 野 七 誑 拏 縛 隸 瓢 十八 聲 那 謨
耑 弭 鞞 跋 野 鞞 訶 跋 野 七 誑 拏 縛 隸 瓢 十八 聲 那 謨
三 去 勃 陀 上 野 二 那 謨 囉 怛 娜 二 怛 囉 二 耶
野 一 二 十 那 莫 鉢 頭 二 暮 瑟 拏 灑 二 十 漫 拏 攞

陀囉野三十 那莫荷喇耶二十 縛路枳諦濕

呼下同 縛囉野二十 菩地薩埵野二十 摩訶

薩埵野二十 摩訶迦嚕拏迦野二十 那謨摩

訶哩使荷喇野二十 誡拏縛隸瓢入聲 那

切三 那莫塞上同 訖哩合 埵婆合 縊伊異 琳金奴

切三 弭目訖灑漫努臨盧金切 旃喇耶縛路

枳諦濕縛囉合 野三十 穆庫特祇上同 喇拏三

四 摩暮伽上聲 囉惹鉢頭合 麼瑟拏灑五 紇

喇合 娜焰引 鞞訖誡路三 聲姥佉去聲 使擔三

六 摩訶諾都落切 鉢喇合 訛末地曳十七 三旃

歌弭路你摩鞞鞞以使曳泉佃覩米三十 薩

縛迦喇野引 拏九 薩縛瞞曳數 者米古

略乞鈿矩嚕十四 他一 噉喉中 者

鉢頭合 暮瑟拏灑二 婆上同 囉那三 者

囉者囉四 旨喇旨喇五 主嚕主嚕六

摩訶迦下 嚕拏迦四 弭哩弭哩八

比哩比哩九 旨喇旨喇十五 播囉麼迦嚕拏

迦五 泉哩泉哩二十 旨哩旨哩三十 比哩

比哩四 弭哩弭哩五 摩訶鉢頭合 麼歌

塞上 鞞六 迦攤迦攤七 枳哩枳哩八

二摩訶鉢頭合二麼三入 呼撮口舌縛攤引陀囉

四鞞囉鞞囉五 綏囉綏囉六 播囉播囉七 鉢

頭合二麼播捨陀 囉八 者囉者囉九 縛囉縛

囉十 囉濕弭捨合二鞞 娑去聲 歌塞上同 囉十一 鉢囉

底漫捉路舍哩囉十二 入縛攤入縛攤十三 答播

答播十四 伽上聲 畔引 素摩寧吉切 他丁也切

六野麼縛嚕拏矩廢上同 囉沒羅合二歌 上米 囉七十

捺奴乙切 囉合二理 使上 禰上 縛識拏韻 囉切

旨禰者囉拏九 素嚕素嚕十二 主嚕主嚕二十

補嚕補嚕二十 散捺矩磨囉盧骨切 捺囉合二

婆上同 綏縛三十 弭瑟努馱曩上 禰上 縛理使

那去聲 野迦二十 縛虎弭弭馱廢 灑無計 陀上

囉二十 摩訶鉢頭合二麼 但拏馱囉二十 播捨

陀上 囉二十 馱囉馱囉二十 地剎地剎二十

度嚕度嚕三十 訶囉訶囉三十 伽上 囉十五 伽上 囉十五

二三十 野囉野囉三十 攤囉攤囉三十 麼囉麼

囉三十 播囉播囉三十 柘囉柘囉三十 縛囉

縛囉三十 摩訶婆上 囉去聲 野迦三十 三去聲

曼多上 曼拏羅四十 縛路枳一 弭路枳一

二四十 路計濕縛合二囉 三四十 摩醯濕縛合二囉 十

四 姥虎姥虎五十四 姥嚕姥嚕六十四 姥野姥野
 七十 悶遮悶遮八十四 瞞伽上聲 畔引 十九 荷喇耶
 縛路枳諦濕縛合 囉野十五 落起灑落起灑麼
 麼一五 薩縛瞞曳瓢入聲 五 薩靡鉢捺囉合
 采瓢入聲 五 薩縛起囉合 醯瓢入聲 五 薩縛
 入縛隸瓢入聲 五 薩縛絃名夜 地瓢入聲 五
 縛馱畔馱娜七 十 鞞拏娜囉惹 主囉鞞塞上
 迦囉八 十 荷起你塢娜迦九 十 弭灑捨塞怛
 囉六 十 播哩暮者迦一 六十 迦拏迦拏二 六十 既拏
 既拏三 六十 矩努矩努四 六十 者囉者囉五 六十 印

結哩野縛擺枳切 誡六十 者覩邏哩野
 六十 薩地三 跋囉合 迦捨迦八 十 鞞麼鞞
 麼六 十 娜麼娜麼七 綏麼綏麼一 十 麼綏麼
 綏七 十 摩訶鞞悶馱迦囉弭馱麼娜三 十 殺
 播囉弭踰播哩布邏迦四 十 弭理弭理五 十
 綏綏綏綏六 十 訛訛切 訛訛切 訛訛切 訛訛切 置置置置
 置八 十 柱切 古 柱柱柱九 十 鞞野折麼訖
 哩合 二 鞞播哩迦囉十 鞞咽曳咽一 八十 縊濕縛
 囉二 八十 摩醯濕縛合 囉三 八十 鉢頭合 米濕縛
 囉四 八十 摩訶步鞞誡拏畔惹迦五 八十 摩訶惹

梯引濕縛囉八十矩嚕矩嚕七十播囉播囉

八十迦縵迦縵九十麼縵麼縵九十弭戍馱弭

灑野睹新一九十摩訶迦嚕拏迦九十濕廢二

路拽腎諸振切饒去聲二合播弭弭弭九十囉但

那二合摩矩吒五十摩羅馱囉九十薩縛腎上

惹始囉泉訖哩二合禪七十惹吒摩矩吒九十

麼揭特切步步禪九十迦麼攤訖哩二合禪迦

羅鞞囉百杖上同歌娜三聲去麼地二弭穆乞灑

跋囉二合劍劍也也縛虎薩埵散怛底播哩播

者迦三摩訶迦嚕拏迦四薩縛羯摩婆上囉

拏弭輸馱迦五薩縛彼名夜切地跋囉二合暮者

迦六薩麼舍播哩布囉迦七薩縛薩埵縛二合

三去聲摩濕縛二合縵八唵上鉢頭二合暮瑟拏

灑九播捨訖唎二合娜野曼拏攞十那謨窣覩

羶莎縛二合訶十一

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是陀羅尼真言

時三千大千世界六返大動其補陀洛山上

下周圍普遍從地一時涌出衆寶蓮華觀世

音菩薩摩訶薩臍中放大光明出現千葉衆

寶蓮華青瑠璃寶以為其幹閻浮檀金而為

其臺赤珠爲子白珠鬚藥其華復放種種色
光徹照十方一切刹土天宮龍宮藥叉宮羅
刹宮阿素洛宮乾闥婆宮摩魯荼宮緊那羅
宮摩呼羅伽宮一切有情警覺安慰其光下
照十六地獄盡皆變成蓮華之池是中一切
受苦有情皆得解脫一時捨命往於西方安
樂國土蓮臺化生以天衣服而莊嚴身證宿
住智水陸一切有情之類遇斯光者捨所報
身俱生天界以天衣服而莊飾身在會一地
二地菩薩一時皆證第八地住其三地四地

五地乃至七地一切菩薩摩訶薩等皆證無
上正等菩提一切種族真言明仙皆證不空
王蓮華頂秘密心曼拏羅三摩地一切龍王
皆證寶幢三摩地一切諸天皆證火炬三摩
地一切藥叉王羅刹王皆證寶宮殿三摩地
一切阿素洛王乾闥婆王皆證金剛甲幢三
摩地一切摩魯荼王皆證金剛鬚大迅疾力
三摩地一切緊那羅王摩呼羅伽王一切真
言神皆證身口意業清淨三摩地一切苾芻
苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦皆脫無明行識

名色六處觸受愛取有生老病死憂悲苦惱
爾時釋迦牟尼如來身上遍放大日幢光直
入觀世音菩薩摩訶薩心爾時觀世音菩薩
摩訶薩即復告執金剛秘密主菩薩摩訶薩
言當諦觀此不空王蓮華頂秘密心神通自
在曼拏羅三昧耶於是執金剛秘密主菩薩
摩訶薩白言聖者我已觀見此不空王蓮華
頂最上秘密心神通自在曼拏羅三昧耶廣
大無量甚深奇特見未曾有成就一切最上
之法與諸有情除諸重擔令受持者獲大福

地爾時觀世音菩薩摩訶薩復告執金剛秘
密主菩薩摩訶薩言諦聽諦聽是不空王蓮
華頂秘密心神通自在曼拏羅三昧耶能廣
利益一切有情除諸罪障逐諸毗那夜迦一
切魔怨眾惡鬼神皆自馳散一切毒藥毒蟲
虎狼惡獸種種災難悉皆除遣以七但讀誦者速
得真實無上成就爾時執金剛秘密主菩薩
摩訶薩歡喜微笑掌弄持杵白大悲者言何
者是真實蓮華頂秘密心神通自在曼拏羅
三昧耶願為說示爾時觀世音菩薩摩訶薩

即伸右手摩自臍上大光明中千葉蓮臺即
 於臺上出現寶帳於其帳中現蓮華頂秘密
 心神通自在曼拏羅觀世音菩薩大梵天相
 面目熙怡三眼四臂具以衆寶瓔珞天服而
 莊嚴身首戴寶冠冠有化佛一手把索一手
 執寶蓮華冠一手把寶杖一手執金剛杵結
 跏趺坐身放種種奇妙色光自嚴其身光蔽
 日月衆星之光謂諸如來目所觀察一切菩
 薩摩訶薩恭敬頂禮一切諸天合掌禮讚一
 切苦行仙衆禮敬讚歎一切龍神藥叉羅刹

阿素洛乾闥婆摩魯荼緊那羅摩呼羅伽等
 合掌頂禮旋遶歌讚爾時執金剛秘密主菩
 薩摩訶薩并及眷屬觀斯蓮華頂秘密心神
 通自在曼拏羅三昧耶真實秘密廣大神變
 一時皆證不空蓮華頂無垢光焰三摩地不
 空幻化三摩地改七歡喜合掌一時禮讚觀世音十九
 菩薩摩訶薩爾時觀世音菩薩摩訶薩即說
 秘密心真言曰
 唵同荷暮上訖唎合娜野 一鉢頭合米瑟
 拏灑二 矩麼囉廢無計灑馱羅 三鉢頭合米

濕縛合二囉四 旃米捨野五 薩縛暮伽聲上 矩囉

縑麼野六 訖唎合二 娜焰七 薩縛悉釐切亭夜 暮

儉八 跛囉合二 拽捨切妹也 鉢頭合二 麼鉢頭合二 麼

十鉢合二 那謨窳覩切九 莎縛合二 訶三

如是真言身心愉快大悲心觀阿彌陀佛觀

世音菩薩誦持之者所得福蘊同等三世一

切如來戒解脫蘊亦等阿彌陀佛解脫色蘊

亦如觀世音菩薩摩訶薩執持種種器仗之

身若常結蓮華頂印自灌其頂而誦念者得

同三世一切如來為授灌頂當證百千三摩

地福聚相應

種族熙怡王真言

唵同 旃暮伽上聲 鉢頭合二 暮瑟拏灑濕縛合二

囉二 鉢頭合二 米濕縛合二 囉三 旃曼怛囉四 耶

薩縛驪訖誑驪南五 旃暮伽上聲 鉢頭合二 暮瑟

拏灑六 縑麼野摩迦唎灑野七 跛囉合二 米捨

野八 薩縛羯麼臬沉切亭淫 米九 跛囉合二 拽捨

十 旃縛路枳諦濕縛合二 囉一 鉢合二 摩訶鉢

頭合二 暮瑟拏灑步鷲三 莎縛合二 訶四

如是真言心愉面畏大悲心觀觀世音觀蓮

華頂曼拏羅觀世音曼拏羅中誦持之者蓮
 華種族真言明王梅怛囉真言明王苾𩇑眞
 言明王觀世音菩薩摩訶薩皆為祐護與證
 不空種族悉地蓮華頂種族悉地蓮華廣大
 壇悉地不空繡索心王陀羅尼真言曼拏羅
 悉地不空富饒尊貴自在悉地一切菩薩種
 族通會悉地當於百千佛刹中生為大種族
 真言明仙遊諸天中龍中一切藥叉羅刹阿
 素洛乾闥婆摩魯荼緊那羅摩呼羅伽人非
 人中皆得自在乃至當證無上正等菩提相

應種族奮怒王真言曰

唵同摩訶戰拏一鉢頭合二米濕縛合二羅二弭
 弭馱魯播三弭迦縵鉢頭合二麼四鄧瑟吒囉
 合迦囉囉五鼻灑拏縛無各切訖怛囉二合薩
 縛訥瑟吒七紇喇合二娜焰八佉上娜野弭起
 南九鉢頭合二磨姪力合二旨置十姪哩合二置斜
 一莎縛合二訶二十
 如是真言奮怒身心觀奮怒王誦持之者須
 彌盧山金山鐵山盡皆震動大海涌沸一切
 龍宮皆大火起諸惡毗那夜迦皆被止縛一

切鬼神四散馳走一切大奮怒王恒皆擁護
 大梵天帝釋天那羅延天大自在天焰摩王
 水天娑伽羅龍王難陀龍王跋難陀龍王優
 波難陀龍王俱摩羅天神四天王神常逐護
 持降伏諸災面向災處以大怒聲誦念之者
改七
 則得除滅壇中密誦作修法者速得成就

種族奮怒王心真言曰

唵上同荷暮加上一聲鉢頭合二暮瑟合二泥灑二摩訶
 鉢頭合二麼播捨三矩嚕陀迦哩灑野四鉢羅
合二廢無計捨野五摩訶鉢底六野麼姿

嚕拏矩廢上同囉七沒囉合二歌麼廢無計灑馱
 囉八摩訶戰拏米誅九荷暮加聲上矩擺縑麼
 野十鉢頭合二米十鉢廿二
 如是真言奮迅身心觀奮怒王不空王觀世
 音前燒焯香王誦持之者所有心念一切善
 法悉皆成就

不空胃索神變真言經卷第十七

不空罽索神變真言經卷第十八

改八

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

十地真言品第三十一

一字真言曰

唵喉中挫聲
引呼下同

改八

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應善
修行十種勝業何等為十一者以無所得為
方便修淨勝意業謂以應一切不空智智心
修習一切善根勝意業事不可得故二者以
無所得為方便修一切有情平等心業謂以

應一切不空智智心引發慈悲喜捨四無量
心一切有情不可得故三者以無所得為方
便修布施業謂以應一切不空智智心於一
切有情無所分別而行布施施者受者并所
施物不可得故四者以無所得為方便修親
近善友業謂見諸善友導化有情令其修習
一切不空智智心應便親近恭敬尊重讚歎
諮受正法承事無倦善友惡友無二相故五
者以無所得為方便修求法業謂以應一切
不空智智心勤求如來無上正法不墮聲聞

地獨覺地諸所求法不可得故六者以無所得爲方便修常出家業謂一切生處恒厭居家牢獄誼雜常欣佛法清淨出家無能爲礙所棄捨家不可得故七者以無所得爲方便修愛佛身業謂暫一覩佛形像已乃至獲得無上菩提終不捨於念佛作意諸相隨好不可得故八者以無所得爲方便修闡法教業謂契經應頌記別諷頌自說緣起譬論本事本生方廣希法論義如來在世及涅槃後爲諸有情開闡法教初中後善文義巧妙純一

圓滿清白梵行所分別法不可得故九者以無所得爲方便修破憍慢業謂常懷謙敬伏憍慢心由此不生下姓卑族諸興盛法不可得故十者以無所得爲方便修恒諦語業謂稱知說言行相符一切語性不可得故如是修治此真言者能害過現諸惡重罪一切垢障盡皆消滅當得一切諸佛菩薩天仙龍神悉皆歡喜觀世音菩薩摩訶薩與諸證願當捨命後往於西方極樂國土住極喜地蓮華化生

二字真言曰

唵一步二引

如是真言大悲心觀觀世音如法受持思惟
八法圓滿修習何等為八一者圓滿清淨禁
戒謂不起聲聞獨覺作意及餘破戒障菩提
故二者知恩報恩謂得小恩尚不忘報況大
恩惠而當不酬三者住安忍力謂設諸有情
來見侵毀而於彼所無恚害心四者受勝歡
喜謂所化有情既得成熟身心適悅受勝歡
喜五者不捨有情謂拔濟有情心恒不捨六

者恒起大悲謂作是念我為饒益一切有情
假使各如無量無數苑伽沙劫處大地獄受
諸劇苦或燒或者斫或截若刺若懸若磨
若擣受如是等無量苦事乃至今彼乘於佛
乘而般涅槃如是一切有情界盡而大悲心
曾無厭倦次六七者於諸師長以敬信心諮承供
養如事佛想謂求無上正等菩提恭順師長
都無所顧八者勸求修習法波羅蜜謂於諸
法波羅蜜多專心修學遠離餘事如是修治
此真言者能害過現無間罪障種種諸病盡

皆消滅一切鬼神不橫燒惱摩尼跋陀神毗
沙門神守持財寶而常擁護阿彌陀佛現爲
證明當捨命已生補陀洛山觀世音菩薩實
宮殿中住離垢地得不空罽索心王陀羅尼
真言悉地而自現前

三字真言曰

唵一鉢頭米二合

如是真言大悲心觀觀世音如法受持住修
五法何等爲五一者勤求多聞常無厭足於
所聞法不著文字謂發勤精進作是念言若

茲佛土若十方界諸佛世尊所說正法我皆
聽習讀誦受持而於其中不著文字二者以
無染心常行法施雖廣開化而不自高爲諸
有情宣說正法尚不自爲持此善根迴向善
提況求餘事雖多化導而不自恃三者爲嚴
淨土植諸善根雖用迴向而不自舉謂勇猛
精進修諸善根爲欲莊嚴諸佛淨國及爲清
淨自他心土雖爲是事而不自高四者爲化
有情雖不厭倦無邊生死而不自高爲欲成
熟一切有情植諸善根嚴淨佛土乃至未滿

一切智智雖受無邊生死勤苦而不厭倦而不自高王者雖住慙愧而無所著謂專求無上正等菩提於諸聲聞獨覺作意具慙愧故終不暫起而於其中亦無所著如是修治此真言者觀世音菩薩作童子形而現其前加祐與願得見最勝蓮華頂曼拏羅諸大蓮華真言壇印三昧耶一切如來秘密真言壇印三昧耶當捨命已往生淨刹住發光地四字真言曰
 唵一鉢二頭麼三合訖喇四合

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應住十法常行不捨何等為十一者住阿練若常不捨離謂求無上正等菩提超諸聲聞獨覺等地故常不捨阿練若處二者住於少欲尚不自為求大菩提況欲世間利譽等事三者住於喜足專為證得一切不空智智心故於餘事無著喜足四者常不捨離如來功德常於深法起諦察語五者於諸學處未曾棄捨於所學戒堅守不移而於其中又不取相六者於諸欲樂深生厭離於妙欲樂不起欲尋

七者常能發起寂滅俱心謂達諸法曾無起
 作八者捨諸所有於內外法曾無所取九者
 心不滯沒於諸識住未嘗起心十者於諸所
 有無所顧戀謂於諸法無所思惟如是修治
 此真言者出世事業速皆成就阿閼如來現
 身摩頂告言汝今已得清淨業身滅諸蓋障
 當生我國證宿命智不受胎生住焰慧地
 五字真言曰

唵一鉢二頭麼三步四嚩五
二合 四 人 子
切 五

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應離

十法何等為十一應遠離居家謂於志性好
 遊一切諸佛國土隨所生處常樂出家剃除
 鬚髮執持應器被三法服現作沙門二應遠
 離諸苾芻尼謂常應遠離諸苾芻尼不與共
 居如彈指頃亦復於彼不起異心三應遠離
 家慳謂作是思我應長夜利益安樂一切有
 情今此有情自由福力感得如是勝施主家
 故我於中不應慳嫉四應遠離眾會忿諍謂
 作是思若處眾會其中或有聲聞獨覺或說
 彼乘相應法要令我退失大菩提心是故定

應遠離眾會復作是念諸忿諍者能使有情
發起瞋害造作種種惡不善業尚違善趣况
大菩提是故定應遠離忿諍五應遠離自讚
毀他謂於內外法都無所見故應遠離自讚
毀他六應遠離十不善業道謂作是思此十
惡法尚礙善趣况大菩提故應遠離七應遠
離增上慢傲謂不見有法可起慢傲八應遠
離顛倒謂觀顛倒事都不可得九應遠離猶
豫謂觀猶豫事都不可得十應遠離貪瞋癡
業謂都不見有貪瞋癡事如是修治此真言

者害諸漏障得身無畏得法無畏大蓮華上
如來應正等覺現身告言善哉善哉善男子
汝大積集不空王蓮華頂陀羅尼真言壇印
三昧耶大福德蘊菩提善根皆得成熟汝命
終沒當得供養九十二殞伽沙俱胝那庾多
百千如來應正等覺種熟善根六乃來我國華
甲化生住極難勝地
六字真言曰
唵一鉢二頭麼三合瞞四路五迦斤通切六
如是真言大悲心觀觀世音如法受持應修

六法何等爲六一應圓滿布施波羅蜜多淨
戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多
靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多謂超聲聞獨
覺等地住此六波羅蜜多佛不住二乘能度
過去所知海岸現在所知海岸未來所知海
岸無爲所知海岸不可說所知海岸二應遠
離聲聞獨覺心謂作是言諸聲聞心非證無
上大菩提道故應遠離復作是言諸獨覺心
定不能得一切不空智智故應遠離三應遠
離熱惱心謂作是言怖畏生死熱惱之心非

證無上正等覺道故應遠離四見乞者來心
不厭感謂作是念此厭感心於大菩提非能
證道故定遠離五捨所有物無憂悔心謂作
是念此憂悔心於證無上正等菩提定爲障
礙故我捨離六於來求者終不矯誑謂作是
念此矯誑心定非阿耨多羅三藐三菩提道
何以故菩薩摩訶薩初發無上菩提心時作
是誓言凡我所有施來求者隨欲不空如何
今時而矯誑彼如是修治此真言者度過五
海證蓮華頂秘密心真言成就覩見一切天

龍八部宮殿門開出世世法皆得成就十方一切如來應正等覺放大光明照觸其身三千大千世界微塵數等一切如來一時現身觀察安慰蓮華冠幢如來應正等覺現前告慰汝所修業皆得成就當生我土住現前地直至無上正等菩提

七字真言曰

唵一鉢 鉢二頭 麼三合 入縛 縛四 攤五 鉢六 姪一

切力七合

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應當

遠離二十種法何等二十一應遠離我執有情執命者執生者執養者執士夫執數取趣執意生執儒童執知者執見者執謂觀我有情乃至知者見者畢竟不可得故二應遠離斷執謂觀諸法畢竟不生無斷義故三應遠離常執謂觀一切法無常性故四應遠離相想謂觀雜染性不可得故五應遠離因等見執謂都不見有諸見性故六應遠離名色執謂觀名色性都不可得七應遠離蘊執謂觀五蘊性都不可得八應遠離處執謂觀十二

處性都不可得九應遠離界執謂觀十八界
性都不可得十應遠離諦執謂觀諸諦性都
不可得十一應遠離緣起執謂觀諸緣起性
都不可得十二應遠離住著三界執謂觀三
界性都不可得十三應遠離一切法執謂觀
諸法性皆如虛空都不可得十四應遠離於
一切法如理不如理執謂觀諸法性都不可
得無有如理不如理性十五應遠離依佛見
執謂知依佛見執不得見佛故十六應遠離
依法見執謂達真法性不可見故十七應遠

離依僧見執謂知和合衆無相無爲不可見
故十八應遠離依戒見執謂知罪福性俱非
有故十九應遠離怖畏空法謂觀諸空法皆
無自性所怖畏事畢竟非有二十應遠離違
背空性謂觀一切法自性皆空非空與空有
違背故復應圓滿二十種法何等二十一應
圓滿通達空謂達一切法自相皆空二應圓
滿證無相定謂不思惟一切諸相三應圓滿
知無願住謂於三界法心無所住四應圓滿
三輪清淨謂具足清淨十善業道三輪清淨

五應圓滿悲愍有情謂已得大悲及嚴淨土
圓滿悲愍有情及於有情無所執著六應圓
滿一切法平等見謂於一切法不增不減無
所執著七應圓滿一切有情平等見謂於一
切有情不增不減無取無住八應圓滿通達
真實理趣謂於一切法真實理趣九雖實通達
無所通達無取無住九應圓滿無生忍智謂
忍一切法無生無滅無所造作及知名色畢
竟無生十應圓滿說一切法一切理趣謂於
一切法行不二相十一應圓滿滅除分別謂

於一切法不起分別十二應圓滿遠離諸想
謂於遠離一切小大無量想十三應圓滿遠
離諸見謂於遠離一切聲聞獨覺等見十四
應圓滿遠離煩惱謂於棄捨一切有漏煩惱
習氣相續十五應圓滿奢摩他毗鉢舍那地
謂修一切不空道智三昧耶智十六應圓滿
調伏心性謂於三界法不樂不動十七應圓
滿寂靜心性謂於善攝六根寂靜心性十八
應圓滿無礙智性謂修得佛眼無礙智性十
九應圓滿無所愛染謂於外六處能善棄捨

二十應圓滿隨心所欲往諸佛土於佛衆會
 自現其身謂修勝神通從一佛國趣一佛國
 供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊請轉法輪饒
 益一切如是修治此真言者一切圓滿離垢
 無畏得蓮華離障清淨三摩地身出衆光遍
 照三千大千佛刹一切宮殿光所至處作現
 衆寶光華海雲供養一切如來應正等覺蓮
 華光如來應正等覺現身摩頂告言善哉善
 哉善男子汝所修者是諸如來最秘密心供
 養之法亦是觀世音菩薩摩訶薩真實秘密

堅固心大蓮華頂曼拏羅三昧耶汝今已得
 荷暮伽王蓮華頂神通圓滿成就當生我土
 住遠行地作大佛事

八字真言曰

唵一 荷二 暮三 伽四 上聲 麼五 拏六 鉢七 頭米

八二合

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應滿
 四法何等為四一應圓滿悟入一切有情心
 行謂以不空一心智慧如實遍知一切有情
 心心所法二應圓滿遊戲一切神通謂遊戲

種種自在神通爲見佛故從一佛國趣一佛國亦復不生遊佛國想三應圓滿見諸佛土如其所見而自嚴淨種種佛土謂住一佛土能見十方無邊佛土亦能示現而曾不生佛國土想復爲成熟諸有情故現處三千大千世界轉輪王位而自莊嚴復能棄捨而無所執四應圓滿供養承事諸佛世尊於如來身如實觀察謂欲饒益諸有情故於法義趣如實分別以法供養承事諸佛又諦觀察諸佛法身如是修治此真言者得身圓淨如頗胝

寶觀世音菩薩現前摩頂告言善哉善哉善男子今得最上菩提定心當隨我往世間光明王如來淨土住不動地廣興佛事得不空王蓮華頂壇印悉地出世世間最勝之法九字真言曰

唵一鉢二頭麼三合路四者五禰六虎七
嚕八鉢九

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應滿四法何等爲四一應圓滿知諸有情根勝劣智謂住佛十力如實了知一切有情諸根勝

劣二應圓滿嚴淨佛土謂以無所得而為方便嚴淨一切有情心行三應圓滿如幻等持數入諸定謂住此等持雖能成辦一切事業而心不動修治等持極成熟故不作加行數數現前四應圓滿隨諸有情善根應熟故入諸有自現化生謂欲成熟諸有情類殊勝善根隨其所宜故入諸有而現受生如是修治此真言者得授記名觀世音子苑伽沙俱胝那度多百千如來應正等覺作諸神通一時現前伸手摩頂告言善哉善哉善男子汝所

修習此真言經出世世法皆得成辦捨命來生我國土中住善慧地

十字真言曰

唵一鉢二頭暮三合瑟拏四合灑五弭六麼七黎八鉢九怖十

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應當圓滿十二種法何等十二一應圓滿攝受無邊處所一切大願隨有所願皆令圓滿為已具修六波羅蜜多極圓滿故或為嚴淨諸佛國土或為成熟諸有情類隨心所願皆得圓

滿二應圓滿隨諸天龍藥叉羅刹乾闥婆阿
素洛摩魯荼緊那羅摩呼羅伽人非人等異
類音智謂為修習殊勝詞無礙解善知有情
言音差別三應圓滿無礙辯智謂為修習殊
勝辯無礙解為諸有情能無盡說四應圓滿
入胎具足謂雖一切生處實恒化生為益有
情現入胎藏於中具足種種勝事五應圓滿
出生具足謂於出胎時示現種種希有勝事
令諸有情見者歡喜獲大安樂六應圓滿家
族具足謂生刹帝利大族姓家或生婆羅門

陸八

十二

大族姓家所稟父母無可譏嫌七應圓滿種
姓具足謂常預過去諸大菩薩種姓中生八
應圓滿眷屬具足謂純以無量無數菩薩而
為眷屬非諸雜類九應圓滿生身具足謂初
生時其身具足一切相好放大光明遍照無
邊諸佛世界亦令彼界六種變動有情遇者
無不蒙益十應圓滿出家具足謂出家時無
量無數天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛摩魯
荼緊那羅摩呼羅伽人非人等之所翼從往
詣道場剃除鬚髮服三法衣受持應器引導

無量無數有情令乘三乘而趣圓寂十一應
圓滿莊嚴菩提樹具足謂於殊勝善根廣大
願力感得如是妙菩提樹紺留璃寶以為其
幹真金剛寶而為其根上妙七寶以為枝葉
種種華果其樹高廣遍覆三千大千佛土光
明照耀周遍十方殑伽沙等諸佛世界十二
應圓滿一切功德成辦具足謂於滿足殊勝
福慧一切資糧成熟有情嚴淨佛土如是一
一具足修治此真言者得十方無量殑伽沙
俱胝那庾多刹土一切如來應正等覺作種

種神通一時現前告言善哉善哉善男子常
為一切天仙龍神八部世間人民致敬無量
得此蓮華頂真言明仙乃至無上正等菩提
住法雲地隨所方化增建佛事秘密主汝問
修行是陀羅尼真言一一能成最上悉地此
不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶上法中
法下法我皆演說如是讀誦受持之者常淨
洗浴以香塗身著淨衣服於諸有情起大悲
心說真實語深信三寶故事供養和尚闍黎
父母善友備持律儀受持斯法如是發行名

眞受持眞言之人當必決定得證無上正等
菩提爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聞說
是法歡喜微笑掌輪旋杵從座而起曲躬合
掌白言聖者此等眞言三昧耶總名不空王
蓮華頂秘密心曼拏羅廣大陀羅尼眞言三
昧耶是等陀羅尼眞言但當讀誦受持之者
皆得成就作大佛事若有依法作大供養每
月依時一日一夜斷語不食或單食果或空
服乳或復常食三白飲食晝夜精勤讀誦受
持如是之人獲何功德成何善根住何刹土

授何法門爾時觀世音菩薩摩訶薩告執金
剛秘密主菩薩摩訶薩言如是總名不空王
蓮華頂陀羅尼眞言三昧耶秘密主諦聽諦
聽苾芻苾芻尼族姓男族姓女白月一日承
事供養寂斷諸語食三白食讀誦受持蓮華
頂陀羅尼眞言改八一觀一十四一字如日光鬘二觀
字光現觀世音三觀字光現佛世尊四觀字
光自性神力清淨法界三昧流出種種神通
三摩地門晝夜不絕乃至八日一日一夜斷
食持者此人則得除滅應受阿毗地獄五無

間罪一劫之苦當捨命已生於西方極樂國
土蓮華化生具宿住智福命壽等八十千劫
受諸極樂生生處更不墜墮三惡道中復
得轉生極樂世界六十二千劫受勝快樂復
得轉生觀察世界七十二千劫受大安樂復
得轉生寶勝世界十二千劫作大持寶大真
言仙復得轉生補陀洛山觀世音菩薩寶宮
殿中十八千劫受諸法樂復得轉生阿迦尼
吒天十九千劫受天快樂復得轉生兜率陀
天上八十千劫受天快樂復得轉生二十三

天百十大劫作天帝釋受大快樂復得轉生
十方刹土五十千劫遊戲神通歷諸佛刹供
養諸佛受諸快樂復於二十千劫作大真言
明仙乃至菩提更不重受胎卵濕化所受生
處常得化生具宿住智秘密主七日七夜承
事供養讀誦受持尚得如是廣大福聚善根
相應況復有人能每白月一日食三白食讀
誦受持此蓮華頂陀羅尼真言晝夜不絕至
白月八日晝夜不食斷諸語言依法誦持豈
不現身與證大不空離障清淨三摩地不空

莊嚴三摩地不空蓮華神變光焰三摩地不
空清淨光三摩地不空觀察幢三摩地不空
蓮華無垢觀三摩地不空蓮華頂光焰秘密
心三摩地耶此人又當承事九十二俱胝死
伽沙數如來應正等覺所種熟善根當捨命
已往安樂國蓮臺化生得不空王蓮華頂解
脫壇印三昧耶而皆現前得作不空廣大真
言明仙
世間成就品第三十二
爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩又復白言

大悲聖者願為一切有情意樂圓滿演示此
蓮華頂陀羅尼真言曼拏羅真言成就法爾
時觀世音菩薩摩訶薩謂執金剛秘密主菩
薩摩訶薩言若有苾芻苾芻尼族姓男族姓
女如三昧教承事供養恭敬禮拜常於一切
有情之上起大悲心每日如法誦持根本蓮
華頂陀羅尼真言一觀一一字如日光鬘二
觀字光現觀世音三觀字光現佛世尊四觀
字光隨順通達一切甚深不思議法性與虛
空等自相無礙一切法界正等覺心出無盡

音淨心無我滿三七遍決定滌除一切地獄
餓鬼畜生一切重罪得大善根成大福蘊不
爲世間一切毒藥毒蟲災怪病惱鬼神燒害
由斯義故當應以此陀羅尼真言加持淨沙
二十一遍屍陀林中散屍骸上或散塚上墓
上見皆散之彼諸亡者所在界處受衆劇苦
皆得解脫上生天上若以紙素竹帛書寫此
根本蓮華頂陀羅尼真言等置於塔上幢上
所有二足四足多足無足胎卵濕化一切有
情爲塔影映身者或見觸者皆得除滅一切

罪障捨是身已等生天上若加持螺詣高望
處大吹聲者四生衆生聞螺聲者滅諸重罪
捨受身已等生天上若有善男子善女人先
受菩薩戒二百五十戒五百戒五戒十戒八
戒三歸依戒聞螺聲者當捨身已直往西方
極樂國土蓮華化生住不退地若加持白梅
檀香城邑中燒令諸有情聞香氣者皆得除
滅種種罪障若燒此香熏身服者亦得除諸
嫉妬垢障爲人所見歡喜致敬若熏身熏衣
如法貫帶面向日天一誦蓮華頂陀羅尼真

言一呼日天者日天祐護若加持安悉香白
梅檀香大自在天前一誦蓮華頂陀羅尼真
言一呼大自在天燒者大自在天當作擁護
爲滿諸願若那羅延天前如是一真言一呼
那羅延天燒者那羅延天當作擁護爲滿諸
願若加持白芥子白梅檀香大梵十七天前如是一
真言一稱大梵天燒者其大梵天當作擁
護爲滿諸願若加持乾蓮華末白梅檀香摩
訶迦羅前如是一真言一呼摩訶迦羅燒者
摩訶迦羅神當作護從入於山林採取伏藏

一切諸藥皆得隨意若加持龍華白梅檀香
有龍湫邊如是一真言一呼龍名燒已復以
真言白芥子散湫水中迅誦真言龍王者屬
皆悉擁護隨真言者意若加持屍陀林內燒
故人炭白梅檀香相和屍陀林中作大怒聲
如是誦持真言燒者一切藥叉鬼神而自現
身任諸命事乃至壽盡若加持二菰播羅相
合以和炭香燒熏如法真言加持芟播羅者
得諸神鬼任諸命事若治地作壇以瞿摩夷
如法泥塗當壇心上以赤土畫藥叉女以粳

米粉界壇四面以粳米麩壇中供養用前炭香如是一真言一呼藥叉女燒已復以白芥子一真言一打藥叉女像得真藥叉女現前而來任諸命使隨真言者意若請作母常逐擁護如護赤子供給所須一切財寶若請作姊妹隨日供給衣服錢財而不乏少若加持安悉香白梅檀香以手按功德天頭如是一真言一呼功德天燒者得功德天當作擁護與諸財寶得大富饒若毗沙門王前如是一真言一呼毗沙門王燒者毗沙門神施金千

兩若摩尼跋陀羅神前如是一真言一呼摩尼跋陀羅神燒者摩尼跋陀羅神來與金錢一千若大山林中如是一真言一呼藥精燒者一切藥精出現任採若城四門首一真言一燒者即得城內一切災障皆得除滅若於一切虎狼難處敗八一真言一燒者即得除滅虎狼等難若鬼神病者前一真言一燒重病者即得除滅鬼神等病

蓮華頂阿伽陀藥品第三十三

是蓮華頂伽陀藥 現種族王大神力

伊首羅天帝釋天 摩醯首羅大梵天
 毗瑟芻天四天王 加祐守護恭敬讚
 以龍腦香沉水香 牛黃丁香青木香
 數等好者而搗治 白象耳汗和合丸
 置於壇內觀音前 以蓮華頂陀羅尼
 種族奮怒真言等 加持其藥現三相
 執金剛秘密主潔治身服以藥研點額上頂
 上膊上臂上兩臂肘上各佩一丸口含一丸
 入大衆中爲人愛敬亦如我等威德福聚凡
 說言詞調伏有情悉皆順伏若入僧衆爲僧

愛樂觀視讚歎亦如我等滿諸有情種種意
 願一切天仙龍神八部恭敬守護一切毒藥
 毒蟲穢蟲呪詛鬼神諸病皆不災害又復不
 爲國王僚佐橫加笞禁受諸苦惱一切諸惡
 藥又羅刹師子虎狼盜賊霹靂怨家等難而
 相災害又頭戴藥丸并復以藥遍塗輪上持
 輪往入他軍陣中他兵見者自然和解若入
 王城人所見者致敬歡喜若患鬼病治不差
 者今服此藥并以斯藥和湯澡浴則得除差
 若患瘡腫以藥和水研塗瘡上腫上皆得除

差此人由斯一切天龍藥叉羅刹不相惱害
如法用藥一切諸佛觀世音菩薩加被擁護
善根增長今世後世受大安樂當生之處執
金剛秘密主眷屬而擁護之若加持酥和藥
餌者得大智慧解諸經論

又蓮華頂伽陀藥 現斯部中諸真言
最上悉地三昧耶 乾陀羅縑青木香
沒囉歌麼乞使囉 素鞞囉拏乞使囉
素健地迦塞頗胝 舍莫乞使龍華鬚
鬱鉢羅華蓮子瓢 上安悉香鬱金香

白栴檀香甘松香 并夜合華兼丁香
脛魯鉢囉總等數 如法摩壇和合治
置於壇內觀音前 以蓮華頂陀羅尼
種族奮怒真言等 加持其藥百遍已
波斯石蜜龍腦香 等分水煎如法和
真言丸藥如酸棗 敷置壇內觀音前
以蓮華頂陀羅尼 種族奮怒真言等
不空王母陀羅尼 等加持藥現三相
盛淨器中使陰乾 淨密固藥勿汙觸
執金剛秘密主若用藥時先淨澡浴以香塗

身著淨衣服加持黑芥子油而和其藥點持
身上即得隨意入阿脩羅窟龍窟鬼神窟皆
去無闕是諸鬼神任為命事若加持僧歌乳
牛乳和藥塗點額上心上便可思惟上中下
人種種障累為令除遣若廿八加持香油和藥塗
兩脚脛二脚掌上行疾如風日行倍常履水
不濕若藥和人乳點二眼中即得隨意往諸
聚落自在遊觀為人愛敬或對人前心念移
物令諸人眾皆不見知若塗面上身上手上
往大眾中作諸頌讚令諸人民惟觀讚聲不

觀於身若塗瓶裏外滿盛淨水持往眾中高
把瀉水時諸人民惟觀水下不觀瓶像若塗
盆裏外滿盛淨水時諸人眾惟觀其水不觀
盆像若加持香油和藥塗身熏衣入阿脩羅
窟龍窟鬼神窟皆得自在不相燒害若入水
底水不能溺水中有情亦不相害若入火中
火不能燒若入龍湫龍不能害所有世間種
種事法心但請念作者皆成若常精勤受持
此法日日增見世間種種情與非情隨念事
故

又蓮華頂悉地藥	能現種種神變相
得大安樂饒財寶	時世人民競供養
蓮華鬚藥迦俱睹	乾馱囉娑香牛黃
竹黃雄黃鬱金香	青優鉢羅華海末
小栢檀黃阿摩勒	數等如法精合治
又龍腦香兼麝香	波斯石蜜等和治
置於壇內觀音前	以蓮華頂陀羅尼
種族奮怒真言等	加持藥上現三相
執金剛秘密主潔滌身衣藥和水研遍塗身	
分手足頭面并點眼中即證秘密三昧自在	

當高聲稱字則得現身令諸鬼神皆見身上出大光焰入水不溺入火不燒入大眾中心所啓請散藥空中請召觀世音菩薩摩訶薩變現一切諸天仙相變現一切人民等相變現一切諸佛菩薩種種因地捨頭目髓腦身肉手足相空中變現身上出水身下出火相變現殺活爛壞之相心所請者隨心散之即皆顯現復以藥塗身上又加持香油和藥塗頭塗二手掌及燒熏身整理衣服端身徐步入於四衆請觀世音菩薩摩訶薩入水觀

三昧火觀三昧偃臥空中想身下出水身上
 出火并出種種天樂之聲隨皆現之復加持
 杜仲木汁和藥塗身手足入大衆中請觀世
 音菩薩摩訶薩現於過去菩薩施諸國位妻
 妾男女象馬七珍坐菩提場降諸魔衆一切
 神變華果宮殿天妙衣服諸莊嚴具一切所
 請皆隨心念即當現之謂令邪見惡慧衆生
 覩斯神通發菩提心信求佛道故說是法

不空罽索神變真言經卷第十八

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

音釋

劇奇逆切 阿梵語也此云無 矯誑 誑天切
 詐欺也 筴極曄切 麩尺沼切 鞮音 鞮末切
 况切 欺也 居也 切 劬切 末切 實

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

不空罽索神變真言經卷第十九

改元

唐南天竺三藏法師善提流志奉詔譯

護摩成就品第三十四

復有護摩悉地三昧耶能滅一切罪障災厄
得大安樂除諸怨賊成就不空變像壇印三

改元

昧耶能請一切天龍八部能摧一切毗那夜
迦能令一切人民歡喜得大精進常見一切
諸佛菩薩摩訶薩故執金剛神一切天神皆
作祐護秘密主加持粳米白芥子安悉香酥
蜜觀世音像前以秘密心真言護摩之者觀

世音菩薩為現化身與所求願又加持沉水
香白栴檀香蓮荷幹稻穀華白芥子酥蜜酪
又秘密心真言護摩之者觀世音菩薩為現
真身便與一切不空王真言壇印三昧耶自
在成辦增大福蘊當入一切如來種族壇三
昧耶又紫檀木苦棟木長一磔手斫截然火
加持稻穀烏麻白芥子鹽酥酪以種族奮怒
王真言護摩之者則得除滅一切毗那夜迦
鬼神怨難盜賊干戈復加持蓮華葉稻穀華
白栴檀香酥蜜酪又秘密心真言護摩之者

千踰膳那五穀豐稔護諸城邑聚落人民無
諸災疫虎狼水火盜賊之難復加持杜仲木
蘇枋木長一磔手斫截然火加持白芥子龍
華稻穀華蜜護摩之者使諸龍衆降大甘雨
苗稼滋盛若加持乞雨止雨燒火食灰白梅
檀香護摩之者災瀑霖雨一時皆止復加持
稻穀華白芥子酥護摩之者除滅一切災電
霹靂復加持白芥子粳米護摩之者則得除
滅災惡猛風冷風熱風復加持稻穀糠白芥
子烏麻護摩之者一年令伏一切惡龍不起

災氣復加持白芥子酥護摩之者得滅一切
鬼神等病復加持躑躅木苦楝木葉鹽稻穀
糠護摩之者則得除滅一切怨難復加持蓮
華葉烏麻白芥子稻穀華酥護摩之者則得
周遍一千踰膳那結成大界復加持烏麻白
芥子蘇黑芥子油護摩之者一切諸惡毗那
夜迦衆魔鬼神皆被圍縛復加持大麻子鹽
蔓菁油護摩之者一切諸惡藥叉羅刹精魅
鬼神怖皆馳散復加持杜仲木然火加持稻
穀華酥護摩之者一切淨行娑羅門歡喜信

伏復加持稻穀華杜仲木葉沙糖酥護摩之者刹帝利種歡喜供養復加持末陀那果羯拏迦羅藥護摩之者輸陀羅歡喜供養復加持跌喇蜜罍多藥和酥護摩之者一切毗舍歡喜供養復加持蘇曼那華護摩之者一切婦人歡喜歸信復加持蓮華葉和酥護摩之者一切童女歡喜致敬復加持稻穀和酥護摩之者得滅一切口舌謗事復加持大麥小麥稻穀大豆小豆胡麻白穀酥護摩之者當得一切財寶穀帛而自增長復加持白芥子

和蜜護摩之者得諸人民致敬稱讚復加持躑躅華白芥子稻穀華酥護摩之者當得福祿復加持蓮荷幹長一磔手截蘇搵兩頭護摩之者當得伏藏復加持安悉香黑芥子酥蜜護摩之者一切藥又來集為使復加持胡椒粳米酥蜜高山頂上面向日天護摩之者四九日天祐護觀攝讚歎復加持胡椒華菱仙陀婆鹽酥蜜乳高山峯上面向月天護摩之者月天星天當作福護觀攝讚歎復加持胡麻乾薑白芥子粳米酥蜜酪護摩之者一切天

龍八部人非悉皆歡喜當擁護之

根本蓮華壇品第三十五

爾時觀世音菩薩摩訶薩重謂執金剛秘密
主菩薩摩訶薩言是根本蓮華頂陀羅尼真
言大解脫蓮華曼拏羅三昧耶能與真言者
滅諸蓋障所求願滿證解一切陀羅尼三摩
地門當得第十不退轉地成就無上正等菩
提坐金剛座轉大法輪摧諸魔衆爲現十方
一切佛刹一切如來種種神通加被祐護同
補陀洛山觀世音菩薩宮殿住處復是一切

如來最勝秘密大種族壇處復是一切菩薩
摩訶薩依發行處復是一切如來種族得三
摩地處復是一切蓮華種族得三摩地處復
是一切金剛種族得三摩地處復是一切摩
尼種族得三摩地處復是一切香象種族得
三摩地處復是一切大解脫蓮華曼拏羅三
昧耶大福聚處等如大海須彌山王摩尼寶
樹隨諸衆生所念之意皆圓度脫種菩提處
復是不空秘密金剛加持攝受一切善根增
長之處復是一切佛法秘藏觀世音大慈悲

藏大金剛藏大寶藏處復是摧破一切有情
阿毗地獄無間罪處復是摧伏一切天龍八
部人非人處其曼拏羅於閑靜處簡擇勝地
三十二肘或十六肘或十二肘或復八肘淨
治於地穿去惡土瓦石骨木淨土填築平治
方正基二肘半以瞿摩夷香水黃土泥周遍
塗飾五色線繩方圓括量內外院界內院心
上三十二葉七寶開敷蓮華其臺四邊周遍
華藻皆搏著臺又對一一華藻出七寶小蓮
華半開不開其華莖葉皆令搏著大蓮華葉

其大蓮臺上重出七寶開敷蓮華此華臺上
出觀世音菩薩一頭三面作金色相熙怡微
笑當中正面眉間一目三頭上戴蓮華寶冠
冠有化佛遶鬚冠上遍發光焰觀世音菩薩
頭左邊右邊大蓮臺上各出一面觀世音菩
薩半身作白黃色首戴寶冠冠有化佛遶鬚
冠上遍發光焰其大蓮華四面圍遶赤黃瞻
蔔迦華白娑利師迦華青優鉢羅華赤蓮華
作華鬘貫四角開敷蓮華於華臺上置繖索
印如意寶瓶印火焰圍遶次院四角依方置

四天王面目瞋怒半跏趺坐須彌山座各執
 戟槊七寶衣甲瓔珞華鬘而莊嚴之四面置
 須彌座一一座上開敷蓮華一一臺上置絹
 索印如意瓶印金剛杵印摩尼珠印五色螺
 印金剛鉤印金剛鏢印七寶輪印溥遍光焰
 印金剛倍印金剛拳印轉法輪華瓶杵印大
 持華鬘印三界最勝印馬頭觀世音明王印
 白身觀世音母印耶輸沫底印多羅菩薩印
 戰多羅菩薩印毗俱胝菩薩印乃至諸印一
 一印上繞發光焰次院遍置須彌寶座一一

座上開敷蓮華臺上種種手印次院四門置
 須彌山山下大海其四山上可畏執金剛秘
 密主面目瞋怒狗牙上出鬚髮赤髻各執器
 仗半跏趺坐皆以華冠天服瓔珞種種莊嚴
 身圓光焰四面四角須彌寶座一一座上開
 敷蓮華其華臺上置種種印四角座上金剛
 杵印其諸印上繞發光焰內外院地純青寶
 地三院界上以赤蓮華青優鉢羅華瞻蔔迦
 華蘇曼那華婆利師迦華波吒羅華阿底木
 多迦華作華鬘貫界第四院界豎置獨股金

剛杵頭鋒相次莊飾周畢以諸檮華幢蓋鈴帶間列莊嚴五色線繩四畔圍界如法結界金壇銀壇共十二箇盛諸香水并置七寶口挿種種枝柯華葉以白華鬢繫壇項上闕伽十六盛諸香水水上沉華三十二銀疊別盛蘇合香白栴檀香沉水香安息香置獻一切諸佛菩薩香鑪十二畢唵迦香白膠香鬱金香乾闥囉娑香龍腦香麝香如法和合石蜜和之盛銀疊中外院供養一切壇神天神隨時所得種種雜華一百六十分百味飲食果

苾一百八箇枝柯華樹酥燈一百八盞胡麻油燈一百八盞次第敷獻而供養之大酢蘆服麥麩歡喜團果子共盛八分壇東門北外召一切毗那夜迦供養生菜餅飯牛酪麥麩羹菜共盛兩分一分壇北門外召一切藥叉供養一分壇西南外召一切羅刹改七供養乳酪粳米飯共盛一分壇南門東外召一切步多鬼供養麥麩粳米歡喜團油麻末煮菜共盛一分壇南門西外召一切餓鬼畢利多鬼供養牛乳粳米飯共盛兩分一分壇東門南外

召日天星天供養一分壇西門南外召月天星天供養七種穀子煮熟和水盛一分壇北門外召一切天女供養乳酪果子雜華和盛一分壇西門北外召一切地天供養麥麩漿水粳米和盛一分壇西北外召一切風天供養牛酥煎餅沙糖石蜜米飯和盛一分壇西門外召一切龍王供養牛酥乳酪餅白梅檀香水粳米和盛一分壇南門外召一切魔王眷屬供養鬱金香水粳米和盛一分壇西門北外召一切河神供養茅香水牛乳黑芥子

米飯和盛一分壇西南外召一切沒羅歌麼囉乞叉娑鬼供養若真言者作是供養一切諸天鬼神^之者得布施波羅蜜多成就相應又令一切天龍神鬼盡皆歡喜不相燒亂持真言者應以牛酥乳酪乳粥沙糖石蜜和盛一分壇西門外^召自身所屬星神^{供養}得壽安樂無諸災障若能每日如法供養身常不為毒藥毒蟲虎狼等害福命增長身無橫夭不為一切怨難符書藥叉羅刹惡龍鬼神毗那夜迦作諸障惱速得陀羅尼真言壇印三

昧耶相應成就為諸天人之所敬護作是內
外召請供養一切諸佛菩薩金剛諸天龍神
藥叉羅刹毗那夜迦鬼神已又復自護護他
召請結界作法行道禮拜誦念散華結印發
願讚歎西門引請法者加持教授三昧耶入
此壇者當得十殞伽沙俱胝那庾多百千一
切如來祐護又復當於八萬四千殞伽沙俱
胝那庾多百千一切佛所種諸善根獲大福
聚如須彌山復當九十九殞伽沙俱胝那庾
多百千一切佛所種熟善根成就相應當得

一切如來秘密壇印三昧耶悉地通會攝受
一切菩薩大種族陀羅尼真言壇印三昧耶
成就相應當入一切菩薩摩訶薩不退地住
三十三天宮殿天衆三十三天帝釋天衆皆
來守護執金剛秘密主無量俱胝真言仙衆
當與無量勇猛精進威德念力浸潤身因而
祐護之所有無量俱胝劫數之所積集五無
間罪應受阿毗地獄者盡皆消滅當得荷暮
伽王一切陀羅尼真言三昧耶成就相應一
切貪瞋嫉妬蓋障亦皆除滅為人愛敬一切

如來當樂觀察觀世音菩薩加祐護念若此
終後往於淨土蓮華化生如是入壇受三昧
人欲求斯法最上成者應當恭敬尊重和尚
闍黎如我敬事釋迦牟尼如來阿彌陀佛亦
如恭敬觀世音菩薩大勢至菩薩是真言者
為諸弟子授三昧已西門結印灌頂護身結
跏趺坐加持香王燒焯供養誦根本蓮華頂
陀羅尼真言秘密心真言一千八遍或二千
遍或三千遍必得觀世音菩薩處三十二葉
蓮華臺上涌現於身觀觀十方告真言者言

善哉善哉汝今已得不空王根本蓮華頂陀
羅尼真言成就汝須何願我今與汝皆得滿
足為後胎身生生受生蓮華化生具宿住智
當得不空罽索心王曼拏羅印三昧耶不空
清淨蓮華頂陀羅尼真言三昧耶悉皆現前
持真言者見觀世音菩薩時閉伽供獻觀世
音菩薩燒香散華乞所求願禮拜讚歎發菩
提心慚愧啓送觀世音菩薩還本宮殿即便
不現得是相者則證不空清淨蓮華頂光焰
莊嚴三摩地騰空自在為六十四俱胝那庾

多百千真言明仙爲伴圍遶作大蓮華穆族
廣大真言明仙壽命九十九俱胝那度多百
千劫

根本蓮華頂像品第三十六

秘密王是根本蓮華頂觀世音菩薩像細妙

改九

九

白氎或好絹布方量四肘白月十五日起首
圖畫彩色淨好勿用皮膠畫匠畫時常淨澡
浴著淨衣服當心畫根本蓮華頂觀世音菩
薩大梵天相三面四臂面目熙怡當中正面
眉間一眼首戴一寶月冠冠有化佛右第一

手把三叉戟右第二手把蓮華貫索左第一
手把七寶開敷蓮華於華臺中出觀世音菩
薩面首頭戴寶冠繞頭冠上發大火焰左第
二手下舒五指兩出七寶手上繞發火焰衆
寶瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊飾結跏
趺坐寶蓮華座身圍光焰其蓮華下畫大海
水七寶岸泝二九頭蛇龍王水中出身左右
繖蓮華幹其蓮華右水中難陀龍王出現半
身合掌瞻仰其蓮華左水中跋難陀龍王出
現半身合掌瞻仰水中白鶴孔雀命命鳥鴛

鴛鳥諸鳥魚獸雜色衆華觀世音右多羅菩薩半跏趺坐微微曲躬持華恭敬觀世音作半拏羅婆臬拈白衣菩薩半跏趺坐微微曲躬持華恭敬多羅菩薩後毗俱胝菩薩半跏趺坐半拏羅婆臬拈菩薩後濕廢多白身菩薩半跏趺坐腰著白裙是諸菩薩衆寶冠瓔耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座身圓光焰濕廢多菩薩後一髻羅刹女神面目瞋怒身有六臂手執器仗半跏趺坐毗俱胝菩薩後度底使者面目瞋怒而有八臂手執

器仗半跏趺坐各以衆妙衣服瓔珞用莊嚴身觀世音頂上空中右置大梵天大自在天并諸天衆各持寶華供養瞻仰左置帝釋天那羅延天并諸天衆各持寶華供養瞻仰多羅菩薩座下置焰摩王水天毗樓博又天王毗沙門天王半跏趺坐各持器仗半拏羅婆臬拈白衣菩薩座下置俱廢羅天俱摩羅天提頭賴吒天王毗樓勒叉天王半跏趺坐各持器仗觀世音菩薩座下右持真言者長跪而坐一手把數珠一手把香鑪瞻仰菩薩秘

改九

十

密主此根本蓮華頂觀世音像能攝一切旃
暮伽王廣大解脫蓮華曼拏羅像若常無間
歡喜合掌觀禮供養則得解除一切惡作五
無間罪得住不空大成就地當為世間一切
人民愛敬尊重得大安樂財寶豐饒辯慧開
悟色力增進積集善根具大威德

神變密印品第三十七

秘密主是根本蓮華頂轉法輪印三昧耶作
大利益滅諸重罪是為最上成就之處若有
每日能於像前起大悲心援結斯印誦根本

蓮華頂陀羅尼真言者其人則害阿鼻地獄

無間重罪速盡除滅十方刹土過現未來一

切諸佛菩薩憶念觀察觀世音菩薩現身與

願一切堯率陀天眾阿迦尼吒天眾大梵天

眾三十三天帝釋天眾皆觀擁護十一加被精進

威德色力令諸魔眾毗那夜迦十一藥叉羅刹一

切鬼神顫怖馳散

蓮華頂印

二手合掌二小指二無名指右壓左相又屈

入掌中二中指豎伸頭相去一寸二頭指各

屈壓二中指側中節上如鉤二大拇指各搏
虎口側屈如鉤勿相著以印當心誦持種族
奮怒王真言者能動三世一切佛刹各於佛
刹紘雨一切天諸寶華衣服瓔珞妙莊嚴具
海雲供養一切諸佛菩薩當結苑伽沙俱胝
那度多百千印功德相應十方一切如來印
毗盧遮那如來印加持此印所得福聚當七
寶積如須彌山布施一切如來正等一切如
來常觀念故
清淨觀印

准前印惟改右頭指頭與中指同伸勿令相
著此印能會一切處用皆得廣大堅牢福蘊
資糧相應攝受一切諸佛如來心清淨觀印
滅諸怖畏災障厄難一切鬼神不相怨害一
切如來當為現前當於九十九苑伽沙俱胝
那度多百千一切佛所種植善根當結一切
如來種族印三昧耶一切觀世音種族印三
昧耶一切金剛種族印三昧耶一切摩尼種
族印三昧耶一切香象菩薩種族印三昧耶
此印三昧於諸印中為大印王是觀世音大

幻化神變印三昧耶若有修習一切法者皆結是印速得無礙成就之法

發覺印

准第一印改左右頭指各豎微屈頭相去一寸勿著中指若警覺召請時頭指來去此印

警覺一切諸佛菩薩召請一切諸佛菩薩自

護護他結界結髮入壇供養禮拜行道加持

頂座澡浴護衣洗手漱口受三昧耶塗香燒

香飲食華果水器食器皆用此印修一切法

悉得成辦其種族王真言奮怒王真言一字

二字三字乃至十字真言等皆用斯印是三

大印最大最尊具大神變名一切佛菩提力

印由是三世一切如來六通十力常加被之

三世諸佛及毗盧遮那如來常讚此印是印

是諸如來大種族秘密壇印三昧耶

神變真言品第三十八

召請真言

唵荷暮伽上聲訖剌二合娜野二合鉢頭二合暮瑟

捉灑三荷迦唎灑野四娑去聲陀上聲野五瞞囉

三去聲瞞囉六摩訶去聲鉢頭二合米七莎縛訶八

如是真言讚誦七遍警覺召請一切諸佛菩

薩天神

結界真言

唵鉢頭_合暮瑟_拏灑_一 荷暮伽_上聲_曼拏黎

三_訖四

如是真言_{改九}三遍加持白芥子_{十三}香水散壇內外

十方院畔便成結界

髮髻真言

唵鉢頭_合麼_一始佉_二隸_三

如是真言五遍加持頭髮梳縮髮髻

沐浴真言

唵鉢頭_合暮瑟_拏灑_一 荷暮伽_上聲_惹隸_三

訖_四

如是真言二遍加持白芥子香湯澡浴其身
潔滌真言

唵弭麼羅_一 戍悌_二訖_三

如是真言五遍加持淨水漱口洗手洗面

持衣真言

唵散捨_去聲_娜野_一 鉢頭_合米_二訖_三

如是真言三遍加持衣服著脫捨之

甘露真言

唵弭理弭野一戌悌二咩三

如是真言五遍加持乳酪酥蜜供養并服

灌頂真言

唵鉢頭合暮一瑟拏灑暮伽上摩二荷鼻誑柘

三怛登邑麼戌悌四咩五

如是真言三遍加持香水灌漑頂身

被甲真言

唵鉢頭合麼一加縛制平室丁哩吉茶上

畔馱咩三入縛攤四莎縛訶五

如是真言三遍加持右手身上遍摩即成著

甲護身

金剛座真言

唵跋駟囉一地瑟吒娜二鉢頭合米三咩四

如是真言三遍加持其座乃坐於座

治地真言

唵入縛攤一鉢頭合米二陀囉陀囉三咩四

如是真言三遍加持壇地畫壇敷座

治牀真言

唵鉢頭合摩一室囉野嚕跋二者囉者囉三

餅四

如是真言三遍加持於牀乃坐臥之

治華真言

唵寧切鉢寧切頭合米二餅三

如是真言五遍加持於華敷獻供養

燒香真言

唵鉢頭合麼米伽一上聲三去聲瞞囉米二餅三

如是真言五遍加持於香燒焯供養亦復燒

熏手熏衣

塗香真言

唵鉢頭合麼健梯一濕縛合哩二餅二

如是真言三遍加持塗香摩壇供養亦復塗

於手臂膚體

白芥子真言

唵鉢頭合麼一跛囉合枳唎鷄二陀囉拈絳

米三莎縛訶四

如是真言三遍加持稻穀華白芥子布散壇

上

香水真言

唵鉢頭合麼惹黎一素健陀上鞞底二餅三

如是真言三遍加持關伽香水獻供養之
飲食真言

唵叔訖擺縛唵一 囉娑去聲野娜戍悌二 餅三
如是真言三遍加持一切飲食獻供養之

三白食真言

唵素嚕素嚕一 禁俱切 薩陸 睹鞞底二 莎縛訶三

如是真言三遍加持三白飲食獻供養之

飯真言

唵鉢頭合摩一 室唎拏娑去聲陀上聲野二 餅三

如是真言三遍加持諸飯獻供養之

果子真言

唵叵擺弭戍悌一 跛囉合 綏囉二 餅三

如是真言三遍加持一切果子獻供養之

華髮真言

唵跛囉合 縛囉一 補澀愧惹野二 莎縛訶三

如是真言三遍加持一切華髮獻供養之

飲食真言

唵入縛擺一 入縛擺野二 囉綏囉娑去聲 起

哩合 拏四 餅五

如是真言三遍加持一切飲食獻供養之

燈真言

唵鉢頭合麼一你播野二入縛攤三鉢四

如是真言三遍加持燈明獻供養之持法者

觀蠲諸暗障

入壇真言

唵娑去聲麼鉢頭合麼一步縛泥二跛囉合娑二

囉三鉢四

如是真言三遍加持壇門入壇供養

禮拜真言

唵鉢頭合暮一瑟拏灑二荷暮合上姥你三

鉢四

如是真言三遍讚誦五輪著地而禮拜之

行道真言

唵斫訖囉合曼拏隸二曼禪三鉢頭合

米四鉢五

如是真言三遍讚誦而行道之

散華真言

唵三曼禪一跛囉合祇此喇拏二鉢頭合

米三瞞囉四鉢五

如是真言三遍加持於華授弟子散

教授真言

唵鉢頭合二麼縵麼一縵麼囉瑟拏灑二摩訶

暮加三上聲三去聲麼野四鉢五

如是真言執受法者三遍加持授三昧耶

整衣真言

唵三去聲曼改九鞞一娑去聲馱去聲羅拏二鉢頭合二米三

鉢四怖四

如是真言三遍讚誦結跏趺坐整持儀眼

數珠真言

唵旃播哩弭鞞一入縛攤二鉢頭合二米三鉢三

四

如是真言三遍加持數珠取珠持拍

轉念真言

唵捨鞞一縵歌塞桑統切囉二入縛理鞞三鉢

頭合二米四陀上聲囉陀上聲囉五鉢六

如是真言三遍加持數珠乃當誦念

乞夢真言

唵三去聲曼改九鞞一娜囉捨娜二鉢頭合二米三鉢四

四

如是真言五遍讚誦乞夢加被

護身真言

唵三去聲曼驪一落乞灑拈二鉢頭米三併四

如是真言五遍讚誦自護持身護他亦爾

烈界真言

唵三去聲曼驪一米嚕咭寧吉切哩茶二上聲塞統

切室哩三併四

如是真言繞壇三匝誦三七遍即當結成金

剛院界

然火真言

唵三去聲曼驪一入縛羅二摩擲藥睦三摩訶

鉢頭合麼入縛隸併五

如是真言誦念然火及加持火

火食真言

唵度嚕度嚕一跋囉合縵囉二度縵哩三曼

室隸併莎縛訶五

如是真言三遍併加持火食燒供養之十八

神通真言

唵三去聲曼驪一婆無何切路枳驪二保四曳三

摩庾惹廢無計切鉢頭合麼廢倪魚枳切你五莎

縛訶六

如是真言讚誦七遍請一切諸佛菩薩真言
明神曼拏羅中現諸神變

器仗真言

唵首瞞塞桑乾切 怛囉 一 馱哩拏 二 鉢頭麼合二

步鸞三併四

如是真言都令運攝壇中所畫一切器仗讚

誦七遍

攝法真言

唵三去聲曼鞞一迦唎灑拏二跋囉合二綏囉三

俛呬曳四併五

如是真言都令運攝壇內一切法門如證解
相通三七遍

請召觀世音菩薩真言

那墓塞桑乙切 窞丁結切 哩步縛泥去聲 濕縛合二

野一路輕計濕縛合二囉摩醯去聲濕縛合二囉野

二 唵陀九囉陀上囉三曼鞞十九婆無何路

枳鞞四俛呬曳荷葉拏妹也切薄伽上聲畔引地

囉地囉七摩訶去聲地囉八麼拏迦娜迦囉惹

鞞九跋駟囉吠女去聲哩野十摩囉迦鞞鉢頭

麼十一邏倪魚禮切捺奴乙切囉合二你攤二十摩訶

去穆訖底迦三引步使鞞捨哩囉四摩訶去
 鉢頭合麼步惹五荷暮伽上播捨馱囉六婆
 上囉娜婆囉上那去野迦七入縛攤入縛攤
 八三曼鞞縛路枳鞞九荷葉捨荷葉捨十二
 薄伽上畔十一荷起囉合針二十二之綰摩
 野摩拏塞上麼囉二十弭弭馱嚕播二十廢
無計灑陀上囉五野麼婆上嚕拏矩廢囉
 六二十那麼塞訖哩合鞞二十縊濕縛合囉十二
 八摩醯去濕縛合囉九路囉計濕縛合囉
 十三翳四曳四一三十薄伽上畔十一三荷起囉合

摩葉捨三十薩縛必鞞切夜曼拏攤四十綰
 麼野五三十摩拏塞上麼囉六三十那囉捨野莎
 縛合路輕梵三廿切弭弭馱諦惹陀上囉十三
 八三曼鞞喇濕弭入縛攤九三十葉播捨哩
 囉十四摩訶迦上嚕拏迦一四十課儀切養穆佉
 二四十播哩布喇拏三四十戰捺上囉合曼拏攤
 穆佉四四十那縛戰捺上囉惹叱陀上囉五
 荷弭路播耶六四十麼矩吒上陀囉七四十摩訶
 沒囉合歌麼廢無計灑陀囉八四十室哩合路
 囉者娜九四十荷暮伽上婆上囉娜十五觀嚕觀

嚕一五十摩訶毘迦嚕提迦二十五鉢頭麼播捨
 婆同上路枳鞞三十戊陀毘薩埵婆羅那毘野
 迦四五十那謨宰觀五五十莎縛二合訶六十
 此請召真言加持香王燒啓請觀世音菩薩
 摩訶薩者縱有四重五逆二十九十惡罪者亦得觀
 世音菩薩二十九現身為與滅害四重五逆
 十惡等罪與諸願滿何況淨信善男子善女
 人晝夜依法受持讀誦豈不現身授證諸法
 若一加持香王一燒熏大自在天像十千遍
 大自在天現身而來與諸願滿若加持香王

燒熏那羅延天像十千遍那羅延天現身而
 來與願擁護若加持香王燒熏摩訶迦羅神
 像十千遍摩訶迦羅神領其眷屬一時現身
 敬護與願任為役使若加持香王燒熏毗那
 夜迦像一百八遍一切毗那夜迦皆被拘縛
 不相燒惱若加持香王燒熏天魔像一百八
 遍不為一切天魔鬼神來相燒亂若加持香
 王每日三時面向日天相續燒焯滿三十日
 得日天衆現前擁護與福加被若加持香王
 從月三日面向月天相續燒焯至十五日或

十六日夜半月天現前祐護加被若加持香
王燒熏毗沙門王像十千遍毗沙門王現身
擁護奉施財寶得大富饒若加持香王燒熏
功德天像十千遍功德天像動搖告語問菩
提事皆悉答之若加持安悉香燒熏新未壞
米釋羅一千八遍廿九自起坐語問所求法悉皆
答之若加持安悉香燒熏病者加持七遍是
人自縛若加持安悉香燒熏爰播羅一千八
遍得爰播羅動走自語所問皆答任爲使役
若加持安悉香燒熏金剛杵一千八遍杵上

放光若加持安悉香燒熏輪一千八遍輪自
搖轉若加持安悉香燒熏五色條一千八遍
其狀如蛇蟠迴宛轉若加持安悉香燒熏新
甕瓶鉢一百八遍乃自旋轉若加持安悉香
燒熏淨劍一千八遍放出火光若加持安悉
香燒熏螺七遍詣高望處吹之七聲衆生聞
者除滅罪障若加持安悉香燒熏患瘡病人
二十一遍便得除差若天無雨有龍湫邊加
持安悉香燒煙不絕一千八遍則降大雨若
雨多滯高山峯上加持安悉香燒煙不絕一

千八之十雨便止除諸災難若惡風雹災障
數起面向起處加持安悉香燒一千八遍於
四箇月上除風雹若加持安悉香燒熏身熏
衣七遍著者所去之處無諸障難若加持安
悉香庫藏中燒一千八遍則令財寶而不虛
耗若加持安悉香燒熏一切華果飲食二十
一遍與諸人食皆得除滅一切災障若加持
安悉香燒熏華鬘與人頭戴加持是人便自
縛之間者皆說若三七日加持香王燒焯供
養金剛藏菩薩緣以真言聲聲不絕滿十萬遍

金剛藏菩薩現身與所求願若加持安悉香
燒熏藥叉女像一千八遍得藥叉女現身敬
護與所求願任為供使若加持安悉香燒熏
磬子或熏大鐘大鼓三七遍者即便擊之聞
者除滅一切罪障若於宅中廿九以安悉香一真
言一燒一百八遍廿二一切災惡鬼神皆悉馳走
若欲驗此請召真言者誦十萬遍即作諸法
悉皆成就
發遣真言

唵耆暮伽社播捨一鉢頭仁暮瑟泥灑二鞞

囉囉囉 三 拘縛哆囉觀 四 薄伽社畔 五 引葉搭
莎縛縛南 六 觀嚕觀嚕 七 摩訶鉢頭合麼
步嚩 八 莎縛訶 九

如是真言加持白芥子水七遍散壇十方一切諸佛菩薩天神還散本宮

多羅菩薩護持品第三十九

爾時多羅菩薩從座而起合掌恭敬頂禮佛足右繞三匝却住一面向佛言世尊是尊者觀世音菩薩摩訶薩能善演此不空王根本蓮華頂陀羅尼真言壇印三昧耶與於世間

持真言者作大利樂世尊我今亦有不空王根本蓮華頂陀羅尼真言三昧耶若具言者於三七日清淨如法精持誦念或常誦持此真言者我願誓當隨逐守護種種示現三昧神變與諸願果我欲佛前而演示之願垂納受爾時釋迦牟尼如來告多羅菩薩言善哉善哉汝當演說我已加被爾時多羅菩薩即說不空王根本蓮華頂摩尼心陀羅尼真言曰
那莫塞 桑統切 室 都結切 隸 二合 拽特臚 肥以切 迦

南一 鞞訖路南 二 舍枳野邏惹 三 荷地瑟
 訖鬼賈切 娜 四 那莫塞 同 訖哩路南 五 那謨邏
 怛娜 怛囉耶野 六 那莫旃利耶 七 縛路囉枳
 諦濕縛囉野 八 菩地薩埵野 九 摩訶薩埵野
 十 摩訶迦嚕拏迦野 十一 那莫塞 同 鞞邏曳 終
 二 切 十 摩訶禰謎 三 唵鞞囉拏 鞞囉拏 四 鞞隸
 鉢頭 合 麼 五 弭步使路 鞞隸 六 麼拏迦 迦
 七 弭質 怛囉麼黎 八 惹吒 聲 麼矩 吒 九 曼拏
 一 鞞鉢頭 合 米 二 度嚕度嚕 一 鉢頭 合 麼 播
 捨步鷲 二十 荷暮 伽 聲 播捨歌塞 同 羶 三十

鞞囉野 瞞伽聲 縛底 四 十 摩訶悉地 娑 無可
 囉拏 五 十 觀嚕觀嚕 六 十 麼訶鞞囉拏 七 十
 娑囉泥 娑 聲 陀 聲 野 悉 悌 八 十 荷暮 伽 聲 娑
 上 囉泥 九 十 莎縛 合 訶 十
 摩尼大心陀羅尼真言
 唵 荷暮 伽 一 聲 鉢頭 合 弭 你 鞞隸 二 莎縛 合
 訶 三
 摩尼小心陀羅尼真言
 唵 麼拏 一 鞞隸 二 訶 三
 世尊是摩尼心陀羅尼真言與諸真言者滿

所求願塗飾壇場置多羅像安悉香蘇合香
塞畢唵迦香如法和合以斯真言晝夜如法
加持香燒承事供養誦十萬遍我即現身與
所求願除諸藥又羅刹鬼神鬪諍災難世尊
若真言者每欲臥時像前燒香誦三七遍乃
便寢臥我速夢中現是人前為說過現未來
一切事法令得一切知解圓滿福德成就為
滅一切災怪病惱當命終時我為現身加與
正念將往佛刹蓮華化生色相圓滿得宿住
智為諸如來授於記莖得金剛身住諸如來

種族增會乃至無上正等菩提更不退轉爾
時釋迦牟尼如來告多羅菩薩言善哉善哉
汝能說示不空王根本蓮華頂摩尼真言護
持一切行真言者最勝悉地汝當加被最上
願地而擁護之

大衆護持品第四十

爾時執金剛秘密主四天王大梵天那羅延
天大自在天帝釋天摩訶迦羅神寶賢神滿
賢神半支迦神那吒俱鉢羅神縛羅神大力
神訶哩底神商企尼神毗摩夜神辯才天阿

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

不空羅索神變真言經卷第二十

改十

唐南天竺三藏法師善提流志奉詔譯

普遍解脫陀羅尼真言品第四十一

爾時觀世音菩薩摩訶薩復從座起前禮佛足曲躬合掌而白佛言世尊復有一切如來溥遍平等秘密種族不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶能大利益一切有情能大成顯一切不空羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶惟願世尊慈哀納受世尊此法是一切如來秘密

種族三昧耶蓮華種族三昧耶金剛種族三昧耶摩尼種族三昧耶白香象菩薩種族三昧耶一切佛刹菩薩摩訶薩種族真言壇印三昧耶爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩訶薩曰汝當演此一切菩薩摩訶薩不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶我已隨喜而加被之過現十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來亦為利益一切有情隨喜加被汝應演說今正是時爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜微笑便入一切如來

溥遍平等秘密種族神通解脫心陀羅尼真
言曼拏羅印三昧耶顯現三摩地身放無量
種種色光溥照三千大千世界一切天宮神
宮龍宮阿素洛宮乾闥婆宮摩魯荼宮緊那
羅宮摩呼羅伽宮虛空神宮地下神宮六返
大動時諸天神一時發覺俱共往詣補陀洛
山寶宮殿中遶佛作禮會座而坐是時觀世
音菩薩摩訶薩觀衆集已觀念諸佛尋觀變
示一切如來溥遍平等秘密種族不空王觀
世音菩薩摩訶薩一面三目一十八臂身真

金色顏貌熙怡相好殊特首戴寶冠冠有化
阿彌陀佛二手當心合掌虛掌二中指頭相
柱二大拇指二頭指二無名指二小指各微
伸屈頭相去半寸一手把三叉戟一手持繖
索一手執澡罐一手把如意珠一手持寶蓮
華一手執如意寶幢一手把櫟子枝柯葉果
一手安慰仰垂兩寶一手捻數珠一手把鉤
二手合掌大虛掌內二中指頭相柱二大拇
指二頭指二無名指二小指頭相去三分二
手當臍以右手背壓左手背以右大拇指叉

入左小拇指岐間相又以左大姆指又入右
 小姆指岐間相又二手合掌二中指二無名
 指二小指右壓左相又屈入掌中二頭指頭
 相柱其二大姆指右壓左屈入掌中天諸妙
 綺羅縠衣服七寶瓔珞珠璫銀釧種種莊嚴
 以白絹索衣上絡膊結跏趺坐寶蓮華座身
 放無量種種光明七多羅天神十波羅蜜菩
 薩瞻侍圍翼大梵天王帝釋天王焰摩王水
 天王俱廢羅天王伊首羅天王摩醯首羅天
 王大自在天王那羅延天王娑伽羅龍王難

陀龍王優波難陀龍王各持水陸眾妙雜華
 天諸寶華前後圍繞恭敬供養散如來前合
 掌觀佛目不異顧爾時觀世音菩薩摩訶薩
 即於佛前諦觀一切說溥遍解脫心陀羅尼
 真言曰

娜莫塞桑統室哩合二拽持婆無切怒誡此
切又音迦 躡跋囉合二底瑟恥諦瓢此藥切薩
字斤邏切 縛無可切 勃陀菩地薩埵得訖廢無計切瓢
下無同 三 娜莫塞同諦 瓢四 躡詫誡跢侯愚拜 四野
餘可矩 擢縵麼曳瓢六 薩縛苾鞞切 羅惹

荷暮伽七上聲弭目訖灑下同曼拏擲八矩

擲畝寧吉切隸瓢九娜莫薩縛跋囉合二諦迦

斤運切勃陀哩野十室囉合二縛迦僧祇此

切毗遙切底路那去聲誡禪二十跋囉合二蜜丁

切半禰切娜莫三去聲藐誡路南十引

四那莫三去聲藐跋囉合二底半那南五引十娜

莫舍囉特能邑切縛合二底素古禪野六摩訶

去摩戴曳七那莫荷唎耶八梅室哩合二野九

跋囉合二畝契瓢二十上善地薩埵縛合二哩野十二

一誡拏縛隸瓢二十娜莫荷唎耶三十弭禪

睹蒲飯切野四十禪訖誡路耶二十囉歌諦三

聲去聲藐三去聲勃陀聲野六二十娜謨囉怛娜合二怛

囉合二耶野七二十娜莫荷唎耶二十縛路枳諦

濕襟口古呼之縛囉野九善地薩埵野十三摩訶

聲去聲薩埵野三十摩訶聲迦嚕拏迦野三十翳

瓢同摩訶聲哩使三十荷唎耶誡拏婆同上隸

瓢同上三娜莫塞同上訖哩合二埵婆同上二合

縊烏枳切給半合荷唎耶三十婆同上路枳諦濕

上縛囉野七三十穆枯特祇同上合唎誦三十荷

暮伽聲羅惹三十弭目訖灑曼拏擲四紇唎

二 娜焰十一引四 驪訖誡跢三去 穆坎四合 摩
 訶去聲 鉢都落切 鉢利訖末地曳十二合 荷歌弭
 驪你四 十 摩鞞 驪以使曳五 悉佃觀米麼
 麼四 十 薩縛苾鞞四十七切 曼拏攤八 薩縛
 迦喇耶拏九 十 薩縛皤曳數古 者米十五 落
 乞灑皤縛觀一 十 怛訖訖二 十 唵四 拏中 拏拏 拏拏 拏拏
 囉柘囉三 十 旨哩旨哩四 十 主嚕主嚕五 十
 摩訶去聲 迦嚕拏六 十 尾喇尾喇七 十 比喇
 比喇八 十 旨哩旨哩九 十 摩訶迦嚕拏十 六
 泉喇泉喇一 十 弭哩弭哩二 十 摩訶三 鉢頭

摩二 合 歌塞驪三 十 迦攤迦攤四 十 枳哩枳哩
 六十 矩嚕矩嚕六 十 摩訶去聲 戍六 十 馱薩埵六 十
 六十 翳四曳八 十 勃鞞勃鞞九 十 馱縛馱
 七十 迦拏迦拏一 十 枳拏枳拏二 十 矩努矩
 努三 十 播囉麼四 十 馱薩埵四 十 迦囉迦囉
 七十 枳哩枳哩六 十 矩嚕矩嚕七 十 摩訶去聲
 塞上 同 他去聲 麼播囉跋驪八 十 者囉者囉九 十
 散者囉散者囉十 弭者囉弭者囉十一 翳綖
知賈切 綖翳綖十二 十 播囉播囉十三 十 避喇
下同 避喇十四 十 步嚕步嚕十五 十 翳四曳十六 十 摩

訶去聲迦上聲嚕上聲拏上聲迦上聲七十摩訶聲去聲鉢輪鉢底廢上同
 嚩陀聲上聲囉八十十馱囉馱囉九十綫囉綫囉九十
 柘囉柘囉一九十十歌囉歌囉二九十十歌歌歌歌九十
 三四四四四四九十十十虎虎虎虎五九十十唵上迦囉
 沒囉歌麼六九十十廢上灑陀聲上聲囉九十十馱囉馱囉
 囉八十十地唎地唎九九十十度嚕度嚕百一鞞囉鞞囉
 囉一綫囉綫囉二播囉播囉三柘囉柘囉四縛囉縛囉五囉濕弭舍鞞娑聲去聲歌塞上同囉六
 跋囉合底曼拏鞞舍哩囉七入之下同舌縛縛
 攤入縛攤八答播答播九薄伽聲上畔引十素

摩寔切寧吉地十一也切野摩娑上嚕拏矩廢上同
 囉二十沒囉合二歌米捺切乙囉十二合禰上縛囉囉十三
 使誡拏十顛切滅旨鞞柘囉拏五十素上嚕素
 嚕六十十主嚕主嚕七十補嚕補嚕八十畝嚕畝嚕九十
 散捺矩麼囉十論平聲細至入聲是彈舌呼捺囉合二婆上
 娑聲縛二十弭瑟努切主馱曩輕娜二十禰上
 上縛票使那聲野迦三十縛虎弭弭馱四十禰
 廢上灑馱囉五十陀聲上囉陀聲上囉六十地唎地唎七
 地唎二十度嚕度嚕八十訛囉訛囉九十加
 聲上囉加聲上囉十野囉野囉十一十攤囉攤囉十二十

二 歌囉歌囉三十 麼囉麼囉四十 播囉播囉
 三十 柘囉柘囉六十 縛囉縛囉七十 縛囉那
 去野迦八十 縑曼鞞婆上路枳鞞九十 弭路
 枳鞞十路鷄濕呼上縛合囉一十 摩醯去濕
 上縛合囉二四十 畝虎畝虎三四十 畝嚕畝嚕十四
 四 畝野畝野五十 悶遮悶遮六十 薄伽聲畔
 引四 旃利耶八十 婆上路枳諦濕呼上縛合
 十七 囉九 嚕訖灑嚕訖灑麼麼五十 薩縛縛
 瓢一五十 薩菩鉢捺上囉合廢上瓢二五十 薩縛
 赴囉合醯聲瓢三五十 薩縛鉢切名夜地瓢四五十

薩縛縛馱娜滿馱娜五十 鞞拏娜囉惹注囉
 五十 鞞塞上迦囉覲女聲去娜迦七十 弭灑舍
 塞上怛囉十八 五 鞞哩暮者迦五十 迦拏迦
 拏十六 枳拏枳拏一六十 矩努矩努二十 柘囉柘
 囉三十 印詰哩合野縛擺暴杖切苧樣 誡六十
 者觀囉哩野六十 薩他切丁也 三聲去跋囉迦捨
 迦六十 鞞麼鞞麼七十 娜麼娜麼六十 縑麼
 縑麼九十 摩訶聲去鞞悶馱迦囉七十 苾馱麼迦
 七十 殺播囉弭鞞二十 播哩布邏迦二十 弭
 理弭理七十 踰縑縑縑七十 訖訖下賈切 訖訖

訖七十徵杜徵七十拄知古切拄拄

八十翳野折磨九七十訖哩合二禪播哩

迦羅八翳四曳四八十縊上濕上縛合羅八十

二摩醯去濕上縛合羅八十摩訶去步跢誡

拏畔惹迦四八十矩嚕矩嚕五八十播羅播羅八

六迦縵迦縵七八十麼縵麼縵八八十弭戍馱弭

灑野暗新九十摩訶聲去迦嚕拏迦九濕廢跢

拽腎饒十一去聲九播弭弭二九十刺怛娜麼矩縵

九十麼羅馱羅九十薩縛腎惹施羅泉五九十

訖哩合二禪惹縵摩矩縵六九十摩揭特步禪九

七迦麼攤訖哩合二禪八十迦囉禪攤九九十著

切亭藥歌那縵麼地二弭穆訖灑一跛囉合劍

他并也娑上同虎薩埵散怛底三播哩播者迦

四摩訶去聲迦嚕拏迦五薩縛羯磨婆上同囉拏

六弭輸馱迦七薩縛被地跛囉合暮者迦八

薩縛舍播哩布囉迦九薩縛薩埵三聲摩濕

縛合縵迦十娜謨宰覩羶十一莎縛合訖二十

二溥遍解脫心真言

唵同沒囉合二歌麼一廢灑陀聲囉二馱囉馱

溥遍解脫心真言

囉三地利地利四度嚕度嚕五縵曼入縛

攤六畝佉鉢七莎縛訶訶八

溥遍解脫心一字真言

唵同惡一輕呼莎縛訶訶二去

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯陀羅尼真言

之時三千大千世界六返大動十方殑伽沙

俱胝那度多百千一切如來應正等覺於虛

空中乘諸妙寶光雲臺殿一時顯現於虛空

中紆雨諸天種種寶華寶冠衣服珠瓔環釧

傘蓋幢幡奇諸寶香溥獻供養是諸如來觀

世音菩薩摩訶薩并所會眾時諸如來一時

讚言善哉善哉摩訶薩能善演此一切如來

溥遍平等秘密種族神通解脫心陀羅尼真

言曼拏羅印三昧耶攝諸如來溥遍平等秘

密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印

三昧耶住斯陀羅尼真言三昧耶中一時顯

現是陀羅尼真言三昧耶踰於三千大千世

界百億日月作大明炬光照一切溥洽周徹

又如一佛出現於世即令十方三千大千世

界過現未來滿中塵數一切如來而亦出現

此解脫心陀羅尼真言一字真言能以一壇
印三昧耶門圓入一切如來溥遍平等秘密
種族神通解脫心陀羅尼真言壇印三昧耶
門能盡攝持一切陀羅尼真言壇印三昧耶
門爲一陀羅尼真言三昧耶門以斯義故說
名不空罽索心王陀羅尼真言是一字真言
亦爲一切如來心一字真言圍祐加被爾時
釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩曰善
哉善哉大悲者能善說此不空王神通解脫
心陀羅尼真言一字真言汝復說此解脫心

陀羅尼真言一字真言壇印像法以少功績
得成悉地爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言
尊者溥伽梵若復說此解脫心陀羅尼真言
壇印法時惟願如來神祐加被令諸有情但
當念我我即現身與諸願滿得大成就爾時
釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善
哉善哉汝應如是當溥度脫一切有情滿諸
願故汝應當與諸真言者最勝之願大悉地
門我已加被此溥遍平等秘密種族神通解
脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶汝當說

是廣大成就曼拏囉印三昧耶門

溥遍解脫心曼拏囉品第四十二

爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜觀佛白言世

尊者真言者樂見一切諸佛菩薩摩訶薩者

樂欲供養功德福田者樂欲利益一切有情

者樂欲意生曼拏囉悉地成就者樂欲一切

智地三昧耶與諸菩薩摩訶薩同刹會居者

應於此不空王神通解脫心陀羅尼真言曼

拏囉印三昧耶精勤修習觀置荷字一切智

門隨字身量内外同等無分別心離諸境界

意生作業攝持有情安住心王同虛空相成

就廣大現非現果出生一切聲聞獨覺一切

菩薩摩訶薩位修行一切菩薩摩訶薩一切

上願令悉滿足具種種業利益安樂一切有

情以一切如來溥遍平等秘密種族不空王

觀世音菩薩摩訶薩加持自身或以是印或

以縛無可切字置入內心為曼拏囉加持自身

為淨法界除諸有情自體不空王觀世音菩

薩離諸垢過觀羅釋古呼字門自體清淨周輪

白光明照清淨最上無壞觀迦斤遜切字門因

業性離爲是法教身日初色光遍一切害治諸垢超度生死觀摩字門無住寂靜爲菩提座身月光色除諸怖畏觀訶_訶字門最勝暴怒周輪光焰如壞劫火怖治衆惡降伏諸魔觀唵字門大空無生加持自體安住法界無有戲論無二行相於閑淨處縱廣五肘或復四肘淨治其地如法塗摩標式四門中圖三十二葉七寶蓮華臺上起畫不空王觀世音菩薩於四面圖開敷蓮華臺上起畫此族菩薩或畫此族菩薩種種印相或書此族菩薩

名字四面如法列寶金剛界道一切莊嚴中置一十八臂不空王觀世音菩薩像隨時香華開伽白栴檀香水塗香末香三白飲食酥燈油燈敷獻供養燒焯香王召獻結界當於白月八日潔滌塗香著淨衣服食三白食治建是壇畫夜六時西門作法跌坐而坐觀蓮華處鬚葉衆葉光焰香馥於臺面上觀縵字門爲圓明月光照有情如千日會自性加持縵字門現不空王觀世音菩薩身真金色居圓月中應諸方所如淨水月現有情前心性

如是行斯三昧首上頂會觀唵字門大空無
垢如願臆月寂靜法身一切所依於眼界中
觀囉字門如日光明而觀心處心現等引清
淨無垢相應善住神通解脫心陀羅尼真言
一字真言一一字句緣起甚深無量三昧智
類通達初十句日如是觀置恭敬承事精進
受持為前方便次十句日如法恭敬承事供
養為成正覺迴向菩提次十句日無畏無間
承事供養入持誦輪作成就法每白月八日
斷食斷語如法誦念觀置聲韻隨法光遍調

謀無間數發誓願勤加護持是真實心名一
切如來溥遍平等秘密種族神通解脫心陀
羅尼真言三昧耶心如來所說了心明道一
切色法發光明淨以大悲心三種加持一切
三昧滿一洛又是業成熟於初夜時或後夜
時或欲曉時持真言者當聞鉦聲鼓聲雷聲
悅意讚聲或見旃暮伽王神境智通悉地成
就身膚肢分皆悉出現作諸佛事溥現其身
或見不空王觀世音像忽自動搖放大光明
遍照三千大千世界上至有頂下徹地獄皆

改十

十一

六震動地獄劇苦一切有情皆得度脫上生
天界水陸一切六趣有情遇斯光者捨此身
後盡得除脫種種苦身或得證見觀世音菩
薩真金色身摩頂授與不空清淨海智莊嚴
三摩地所有無始重罪業障則燼消滅獲得
離障清淨心王莊嚴蘊身覩見九十九苑伽
沙俱胝那庾多百千一切如來一時現身伸
手摩頂闍伽供養當隨尋念一切諸佛菩薩
摩訶薩觀世音菩薩本初無生復無作者知
者見者加持自身了知三昧悉地果成所有

分別皆從意生分辯衆色悉從心起定心歡
喜住內心觀遍體肢分觀旃宇門加以等持
品類相入自然獲得清淨菩提心三昧耶廣
大功德善根相應謂爲世間一切人庶愛敬
供養大梵天帝釋天那羅延天大自在天摩
醯首羅天淨居天焰摩王水天俱廢羅天日
天月天皆自現身周而祐護爲滿諸願若不
證見觀世音菩薩金色身者當知無始根本
罪障皆不除滅又應六時倍復精進如法嚴
治身器衣服塗飾供養依法持誦滿一洛叉

是業成熟觀世音菩薩現金色身當知除滅
無始一切根本重罪業障苦海若不現者復
倍精進依法持誦滿二洛又或三洛又是業
成熟當定觀世音菩薩現大真身執手指示
西方淨土阿彌陀佛坐寶蓮華師子之座復
得阿彌陀佛手摩其頭吹十謂同彼國土一切苦
薩福命功德捨此身後往於西方安樂國土
上品蓮生具諸相好識宿住智得不退轉若
有苾芻苾芻尼族姓男族姓女有災厄者淨
浴身衣食三白食如法教語入壇散華澄心

觀佛觀世音菩薩如住頂上正念不動持真
言者應令一日不食誦持神通解脫心陀羅
尼真言加持孔雀尾拂彼身上則滅一切恐
怖災厄當為如來觀世音菩薩諸天天衆之
所祐護若命終後便得往生安樂國土蓮華
化生世尊是不空王神通解脫心陀羅尼真
言隨心承事供養曼拏羅三昧耶以甘松香
泥白栴檀香泥摩塗壇地四面當心純白栴
檀香泥畫開蓮華當心蓮華葉上以鬱金香
泥白栴檀香泥相和畫金剛杵印臺上摩尼

珠印遶摩尼珠畫繡索印四面蓮華臺上畫
金剛杵印四面界畔畫蓮華髮中置一十八
臂不空王觀世音像隨時所得華香香水飲
食日日供養持真言者應長淨浴著淨衣服
每從後夜時至明晨時日沒時至三更時觀
像輪印而跌坐之誦神通解脫心陀羅尼真
言一字真言一百八遍午時子時消息諸事
若常如是承事供養相續無間滿一千日世
間所作一切自在無礙成辦蠲除八難無量
大怖種種業障地獄傍生得大財寶為人愛

敬常夢觀見十方刹土一切諸佛或見觀世
音菩薩補陀洛山日日當諸給事供養九十
二苑伽沙俱胝那度多百千一切如來善根
福德修習相應捨此身後往安樂國上品蓮
生得住一切如來具見地靜觀地具諸勝相
以自莊嚴證不空神變光明三摩地以是三
摩地力證餘無量百千三摩地常當遊往十
方刹土供養諸佛於其食時還至本國世尊
是不空王神通解脫心陀羅尼真言灌頂滌
垢曼拏羅三昧耶能滅一切罪障災厄得不

空王廣大威德不爲一切鬼神怨難邪忤燒
惱身不天壞爲人愛敬觀世音菩薩觀視加
護一切天神而皆戴仰樂所擁護於閑淨處
縱廣四肘淨塗壇地標郭四門內院畫大海
水中畫三十二葉開敷蓮華華幹露現臺上
畫輪遶輪輞刃畫火光焰四面四角畫開蓮
華臺上畫寶窟索印如意珠印遶畫火焰外
院四面畫青寶地上畫百八衆寶華樹果樹
標列界道四面懸布雜綵旛華可當壇上安
白金蓋以白栴檀香鬱金香夜合華白芥子

蓮華鬚和爲香水滿盛甕中內置七寶上汎
諸華淨帛蓋口置四門角依法獻置百種華
果三白飲食燒焯香王請召結界而供養之
誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言加持
水甕以奮怒王心真言於浴室裏標淨結界
其浴牀上敷白茅草結印護身於上跌坐以
天門冬茴香華子甘松香苓陵香等數末治
加持淨水和若稠酪遍塗身分却復揩去加
持香水灌頂浴身結連華印加持護身著新
淨服加持髮髻出入合掌遶壇行道門別禮

拜燒香供養東門入壇大蓮臺面端身面西
 結跏趺坐時阿闍黎一手掐珠一手把杵誦
 奮怒王心真言三遍加持頂上又誦奮怒王
 心真言三遍加持白芥子水注灌頂上又結
 大灌頂印三遍加持頂上廣教懺悔發菩提
 心出壇四門復致禮拜當廣供養三寶飲食
 衣服珍財能常如是依不空王神通解脫心
 灌滌法者得大福聚為諸如來之所加被一
 切諸天恒常愛敬速得一切不空罽索陀羅
 尼真言最勝成就三業一切罪障災疾然燼

消摩得身清淨心所求法皆得成辦
 溥遍輪轉輪王阿伽陀藥品第四十三
 世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言
 曼拏羅三昧耶阿伽陀藥成就三昧耶護持
 國邑無諸災難而說頌言

以弭惹耶惹耶藥 此十 次以乾馱那俱利 十五
 拘瞞野播拏那俱 印捺羅播拏多識
 乾馱畢剌陽愚藥 摩訶斫羯囉雌黃
 斫羯囉藥蓮華鬚 弭瑟努訖蘭鞞藥
 素摩囉爾素難那 白梅檀香那攤那

優鉢羅華鬱金香	瞻蔔迦華龍華等
世黎野迦甘松香	舍麼迦香社麼迦
量等精治和合治	烏施囉香白檀香
合為香水和為丸	赤銅合盛密固治
清閑淨處淨治地	作四肘壇開東門
中畫一百八葉蓮	臺畫二手腕相著
磔開十指如開蓮	四面當畫開蓮華
臺上當畫金剛杵	并繡索印遶火焰
諸蓮華間眾寶樹	其樹莖果皆寶成
藤枝葉華綴樹上	標寶界道淨嚴飾

置不空王觀世音	以諸旃華香水食
燈明敷飾獻供養	藥合置大蓮華臺
帛覆其上當加持	真言者浴香塗身
著淨衣服西門坐	於諸有情發悲心
誦持神通解脫心	陀羅真言心真言
加持其樂現三相	是名成就伽陀藥
世尊是藥若得光相國王佩者除諸怨敵種	
種災疫若諸人佩得滅四重五逆十惡等罪	
增諸善夢所至無闕言論得勝王難賊難虎	
狼水火雷電霹靂一切災難皆得解脫不為	

一切龍蛇蠱毒毒藥天害一切神鬼怖散馳
 走諸天善神愛敬擁護人相覩者悉當歡喜
 婦人佩者男女吉祥若置幢頭方圓百里無
 諸惡風雷雹蝗蟲一切等難常為一切天龍
 八部而皆擁護其藥便於壇內陰乾世尊復
 有不空王神通解脫心陀羅尼^{十六}真言曼拏羅
 三昧耶雄黃成就三昧耶而說頌曰

縱廣四肘淨治地 白栴檀香泥塗飾
 惟開東門當心畫 一百八葉開蓮華
 白栴檀香泥為葉 鬱金香泥為臺藥

沉水香泥為子寶	白栴檀香紫檀香
鬱金香等而為泥	臺畫二手腕相著
十指磔開頭相離	四面圖畫開蓮華
白栴檀香泥為葉	鬱金香泥為臺藥
沉水香泥為蓮子	廓列金剛界道相
置不空王觀音像	雜綵旛華諸香華
香水飲食果燈明	嚴飾加持獻供養
以好光明上雄黃	三兩精治銀合盛
置蓮華臺手印上	緋帛覆上法加持
時真言者潔身服	晝夜六時燒香獻

西門跌坐輪手印 誦持神通解脫心
 陀羅真言心真言 聯綿加持白芥子
 打雄黃上恒不絕 上現熱煙增光相
 於時像上放大光 是名成就雄黃法
 世尊若得光相點眼之者則得神通證不空
 如意寶光明廣大智莊嚴三摩地不空爾索
 溥遍輪大真言仙三摩地常為九十九苑伽
 沙俱胝那度多百千大仙圍遶為伴遊於一
 切真言明仙宮殿宮宅為大明仙常歷十方
 一切佛刹阿彌陀佛恒住頂上而不放捨壽

增億劫復得不空清淨毗盧遮那神通三昧
 耶於刹那頃周歷十方九十九苑伽沙俱胝
 那度多百千佛土隨其佛土現作廣大不空
 供養一切如來身上常得放大光焰念願諸
 事皆得成就若得煙相點眼中者則證一切
 密行明仙大仙中仙三昧耶意欲遊幸一切
 天龍八部山窟湫潭宮殿中者住入無闕一
 切神鬼見自臣伏任為策役而擁護之復見
 一切諸佛菩薩摩訶薩授與不空王光明具
 足三摩地足恒去地四寸而行若得熱相點

眼中者觀諸人衆皆得除滅一切災疾兩相
致敬是點藥者當所生處具宿住智獲得不
空觀安住淨身得證一切不空如來溥遍平
等三昧耶門得一切如來為授灌頂菩薩地
記與諸菩薩摩訶薩同一住地

溥遍輪轉輪王神通香品第四十四

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言
曼拏羅三昧耶中溥遍輪轉輪王神通香成
就三昧耶當與真言者最上供養一切諸佛
菩薩摩訶薩召攝三千大千世界一切大梵

天帝釋天那羅延天摩醯首羅天一切諸天
摧伏一切藥叉羅刹毗那夜迦諸魔鬼神身
皆痛裂怖走十方摧諸怨敵除諸災難若有
苾芻苾芻尼信男信女澡浴清淨著淨衣服
燒焯此香熏馥身者得滅一切重障災厄若
常燒焯此香供養誦神通解脫心陀羅尼真
言以斯陀羅尼真言神通香力三千大千世
界蘇彌盧山一切天宮龍神八部鬼神宮殿
大海江河十六地獄香氣悉至變作種種香
光明雲一時照明皆復震動其諸地獄遇光

照者一時變作蓮華之池其中衆生皆脫苦
 受上生天上或生人中傍生有情遇光照者
 捨此身後皆得脫離生天人中若患一切鬼
 病神病瘡病惡瘡疥癬諸病惱者皆淨澡浴
 燒香熏馥以斯神通解脫心陀羅尼真言神
 通威力即得除差當壽終已往生淨土蓮華
 化生脫衆苦故而說頌言

一百八分沉水香 乾陀羅娑安悉香
 二香分各三十二 新鬱合香小甲香
 此二種香各八分 首菴白膠蘇合香

娑羅枳香多識羅	娜羅那香白檀香
惹莫迦香甘松香	如斯丸香各三分
新乾陀鉢怛囉香	烏施羅香蓮華鬚
婆羅迦香夜合華	新好畢哩陽愚香
新彼起羅娜佉香	翳羅香八各二分
龍腦麝香各三分 ^十	石蜜量香五分 ^{十九}
和白膠香銷和合	總先一一淨加持
精潔擇持而合治	首末真言常加持
瓷器銀器任盛置	合斯香者閑淨處
白月八日澡潔身	著淨衣服淨治地

作四肘壇如法塗	當開東門當心畫
三十二葉七寶蓮	臺畫二手腕相著
磔開十指如開蓮	逸二手上五色雲
四面當畫開蓮華	臺上畫諸手印相
於諸華間畫蓮鬘	四門蓮臺繡索印
四角空色畫風天	半身出現被天衣
四面種種色華鬘	幟幟金剛界嚴潔
香合置於大蓮臺	半印心上緋帛蓋
置不空王觀世音	持緋線索圍壇界
以諸幡華具莊飾	香華香水三白食

酥燈油燈敷供養	晝夜六時東門坐
燒香供養勤護持	時別輪印當誦念
不空神通解脫心	陀羅真言心真言
加持於香三七遍	奮怒王心真密言
加持香上一七遍	日日隨心獻供養
旃暮伽王觀世音	一切諸佛菩薩眾
四十九日作是法	或復一二三百日
要得香上現三相	乃得稱名神通香
世尊如是常恒六時於道場內於諸有情發	
大悲心自心觀心圓成緩字觀視緩字全變	

出現不空王觀世音菩薩相好光明如日初
出結跏趺坐金剛臺座手執香鑪燒焯此香
誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言加持
自身供養十方一切諸佛菩薩摩訶薩衆從
此身中觀置出現無量無邊不可說不可說
不空王觀世音菩薩身滿量十方一切佛刹
一一佛菩薩摩訶薩前誦神通解脫心陀羅
尼真言手持香鑪觀置出現無量無邊種種
雜色香光明雲幢幡寶蓋華冠瓔珞珠璫鏤
釧天妙衣服妙華雜拂宮殿樓閣寶座臺榭

供養一切諸佛菩薩摩訶薩結供養印誦持
真言讚禮諸佛菩薩摩訶薩假是不空王神
通解脫心陀羅尼真言廣大神通供養威力
溥於十方九十九殞伽沙俱胝那庾多百千
如來佛會等作無量無邊種種供養一切諸
佛菩薩摩訶薩衆彼等諸佛一時讚歎皆結
不空供養印誦不空王神通解脫心陀羅尼
真言俱以神通安慰加被與大福聚善根相
應隨一一佛得俱胝那庾多百千積集善根
相應復觀緣字法性無生復觀無量身復為

一身合此一身而為縵字字性無生復觀自身身性自空若有必芻芻尼族姓男族姓女於一千日清淨如法隨心嚴潔曼拏羅隨時以諸草華香水供養觀世音菩薩晝夜六時燒焯此香懺悔發願如法修觀誦神通解脫心陀羅尼真言改十一字真言自誓要期受菩薩戒求於阿耨多羅三藐三菩提滿一千日或二千日或三千日或四千日必定當得十方九十九苑伽沙俱胝那庾多百千如來一時現身為授記別證不空如意摩尼光廣大

智三摩地不空縵索溥遍輪大真言仙三摩地不空清淨毗盧遮那神通三摩地不空地神通三摩地當於淨土蓮華化生憶知俱胝所生宿命乃至無上正等菩提更不退轉若龍湫邊七日七夜加持此香燒獻作法誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言滿一千遍則得龍王歡喜致敬降注大雨若城門首作法加持此香燒獻誦斯真言一百八遍則令城邑除諸災疾令諸人眾快樂安住若大眾中作法加持此香燒獻誦斯真言二十一

遍令諸人衆歡喜致敬滅衆災障若真言者
加持此香燒熏自身常爲他人恭敬愛念若
加持香燒熏一切病人七遍則得除差若加
持香燒熏被毒之人七遍則得除差若遶一
切果木田苗處誦念作法加持香燒一百八
遍則當不爲一切惡風雷雨之所損壞果實
繁多滋味具足若於一切城邑聚落伽藍宅
內誦念作法加持香燒一百八遍令諸災怪
一時除滅若燒此香熏身衣服所往處者無
諸障難若高樓上燒此香熏螺裏真言七遍

大吹七聲四生有情聞螺聲者皆得滅諸罪
障災怪若山頂上面向惡風雷雹起處誦念
作法加持香燒一百八遍即得止禦一切除
散若臨終人前燒焯此香誦神通解脫心陀
羅尼真言一字真言滿七遍者捨此身後即
往淨土蓮華化生見九十九苑伽沙俱胝那
庾多百千如來應正等覺獲大善根若天寺
中誦念作法加持此香稱天像名燒熏天像
一千八遍即得一切天神悅護若於一切天
龍八部形像作法者皆當奮怒怒目猛視誦

念作法一加持此香隨稱所天名一燒熏天
像一千八遍令所天像吐嚕地囉持真言者
見時便取點額點眼口含塗身所作諸事皆
得成就便得一切藥叉侍祐獲大身力一切
鬼神畏敬擁護若誦念作法加持此香稱大
梵天名燒熏大梵天像一千八遍大梵天像
身手出乳持真言者見時便取塗身則得身
如大梵天身若誦念作法一加持此香稱那
羅延天名一燒熏那羅延天像一千八遍那
羅延天像身出香水持真言者見時便取塗

身則得身如那羅延天手執大輪騰空自在
若誦念作法一加持此香稱大自在天名一
燒熏大自在天像一千八遍大自在天像身
出津汗持真言者見時便取塗身則得身如
大自在天執三叉戟騰空自在如是一一於
諸天像凡作法者先用一字真言改十加持天像
頭滿一萬遍便即作法則如所願世尊是不
空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三昧
耶九頭龍王成就三昧耶加持白栴檀香末
蠟和圖捏龍王身量四把冠髻面目手脚指

節貫帶衣服狀如天神嚴麗端好頭上頂後
出九蛇頭其神頭身以金莊飾作曼拏羅中
置龍王嚴設供養每日時別誦神通解脫心
陀羅尼真言加持此香燒熏龍王二十一遍
誦奮怒王心真言加持白芥子打龍王上七
遍如是晝夜六時不絕令龍王像起變自行
持真言者見起動時以迅怒心誦奮怒王心
真言加持白芥子打龍王上令使陞空自在
騰行持真言者見陞騰時心便思量變此壇
地為大湫池安置是龍大奮怒心誦奮怒王

心真言加持白芥子打此壇地一千八遍得
難陀龍王變斯壇地為大湫池二龍居止若
有人民一切鳥獸飲斯水者或復浴者皆得
除滅一切災病垢障重罪常得依時降大甘
雨成熟果實具多滋味若於深山大洞門首
舍香誦念作法一加持此香一燒滿千八遍
則得洞門而自開坦入中無闕

不空罽索神變真言經卷第二十

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

音釋

澡 罐 澡子皓切洗滌也
鏞 古玩切瓶屬也
標 唐音穀胡紗也
馥 馥切

房六切首 首 首莫六切
首 首莫六切首 首莫六切
首 首莫六切首 首莫六切
首 首莫六切首 首莫六切

猶探記也 禦 牛倨切
志切標幟也 禦 牛倨切
志切標幟也 禦 牛倨切
志切標幟也 禦 牛倨切

不空罽索神變真言經卷第二十一 得一

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

如意阿伽陀藥品第四十五

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言
曼拏羅三昧耶^{得二}如意摩尼阿伽陀藥成就三
昧耶所修諸法皆不空過能治蠱毒藥毒蟲
毒種種病苦王難賊難虎狼等難水火刀杖
皆不相害人民致敬怨敵諍論而皆得勝壽
命長遠無諸中天大梵天帝釋天那羅延天
大自在天四天王天一切天龍八部眷屬常

皆擁護一切諸佛觀察加祐一切罪障灾怪
惡夢種種疫病皆令除滅藥住方處一踰膳
那成^{得二}大界護所有諸魔毗那夜迦種種鬼神
悉皆馳散觀世音菩薩加被進給不空悉地
佩是藥者一切鬼神魔衆人等皆不能害成
此藥者應常清淨如法受持神通解脫心陀
羅尼真言壇印三昧耶乃得盡斯贍部洲壽
財寶豐盈人所相敬歡喜置信衆所稱譽而
說頌曰

白栴檀香多識羅 塞畢唵迦青木香

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

翳攤婆魯丁香皮	樹上癬皮甘松香
惹麼迦藥翳羅藥	白香附子茅香根
青優鉢羅華胡椒	畢咧陽愚蓮華鬚
形俱鉢怛囉華茛	播哩閑攤縛乾薑
夜合華等量都等	精潔擇治和合治
奮怒王真言加持	龍腦麝香量都數
二十一中等四分	奮怒王真言加持
加持雨水和合治	以心真言燃丸藥
丸如酸棗銀合盛	合是藥時閑淨處
白月八日淨治地	作四肘壇開四門

標幟寶界當中畫	一百八葉寶蓮華
臺上二手腕相著	磔開十指如開蓮
繞手指上火光焰	一一葉上金剛杵
火光光焰周圍繞	四面模畫開蓮華
臺上置諸器械印	印印上出火光焰
四門蓮臺如意珠	罽索印相遍圍繞
四角蓮臺如意瓶	口出妙好枝華葉
金剛杵頭瓶中出	置不空王觀世音
一切旛華闕伽瓶	香水香華三白食
塗香末香酥油燈	如法敷設獻供養

白栴檀香沉水香 長時燒焯獻一切
 大蓮華臺手印上 置於藥合便加持
 作斯法者淨沐浴 加以塗香瑩嚴體
 著淨衣服食白食 於諸有情發悲心
 東門燒香觀致禮 召請結界并讚歎
 懺悔發願端趺坐 每時輪印勤加護
 誦念神通解脫心 陀羅真言心真言
 加持藥上三七遍 奮怒王真言七遍
 晝夜六時法不間 依法式持儀必已
 觀世音像并藥上 一時放光悉明徹

是即成就無勝寶 其藥壇內便陰乾
 世尊如是得斯相已佩茲藥者則得解除十
 惡五逆一切災障得大善根福蘊增長一切
 如來加祐擁護一切菩薩摩訶薩觀視讚歎
 一切種族真言明仙同共頂禮一切天龍皆
 同護持是藥能攝如是福者皆由不空王觀
 世音菩薩神通威力通化如是又證一切如
 來陀羅尼真言壇印三昧耶當為六十二苑
 伽沙俱胝那度多百千如來應正等覺之所
 灌頂此藥名大無勝寶阿伽陀首所有諸法

悉無過者亦如觀世音而祐護故其佩藥人常淨澡浴著淨衣服心所願法皆悉圓滿若常晨朝誦神通解脫心陀羅尼真言加持此藥而服餌者得身意語智慧清淨證持一切不空如來秘密種族陀羅尼真言壇印大三昧耶觀世音菩薩大幻化三昧耶壽命無夭當證不空大真言仙髮變如螺身膚光潔如盛年者壽延十劫若藥塗身鬼神見者身分墜裂怖散馳走百踰膳那復得除滅無間重罪一切惡夢種種灾橫國王大臣百官僚佐

大婆羅門一切人民見皆歡喜致敬供養若患毒藥毒蟲蠱毒一切風疥濕癬惡瘡疔腫癩疾癰病瘡病之者以藥塗服皆得除差亦復不爲一切鬼神水火虎狼種種灾橫互相燒害若常清淨如法護持以藥塗服所作諸法皆得願成復有不空王神通解脫心陀羅尼真言蓮華觀曼拏羅三昧耶阿伽陀藥三昧耶是諸如來毗盧遮那如來世間自在光如來摩訶摩尼悉地之藥是九十九旃伽沙俱胝那更多百千如來同共讚說觀世音菩

薩而常頂戴又是阿彌陀如來摩訶寶幢悉
 地三昧耶又是一切如來祕密會通心陀羅
 尼真言壇印三昧耶佩戴藥者當得三世殞
 伽沙俱胝那庾多百千如來受記福蘊除滅
 十惡五逆四重等罪種種灾疫當得證住十
 不動地當如佩佛舍利制多當如觀世音手
 摩其頭滅諸憂愁八難大怖當於淨土蓮華
 化生次得轉生愛樂世界常得覩見不動如
 來福如須彌智慧如海諸惡障礙毗那夜迦
 懼不親近世間人民致敬愛樂一切諸天四

得二

四

天王眾樂為擁護寢常夢見補陀洛山七寶
 宮殿觀世音菩薩演此不空王心陀羅尼真
 言解脫蓮華曼拏羅印三昧耶一切會眾是
 故智者常應如法戴佩是藥則身不為毒藥
 毒蟲之所損害軍陣鬪諍一切言論人皆和
 伏而說頌曰

以紅蓮華沉水香 優鉢羅華夜合華
 白梅檀香牛膝根 娜弭嚕藥茅香根
 上絃起囉娜佉藥 上迦娜迦叵羅藥
 上梅檀娜叵羅藥 蓮荷子瓢樹上癩

曼爾瑟訖素迦哩	沫迦胝藥惹耶藥
弭惹耶藥米娜藥	上播哩閑擺縛藥
乾馱囉娑香弭囉	惹莫迦香小甲香
多誡囉香姥娑藥	阿鞞鞞迦青木香
上零陵香丁香皮	迦鹹幡羅白芥子
畢哩陽愚畢唵迦	翳羅麝香鬱金香
竹黃雄黃甘松香	蘇曼那華天門冬
薩跋訖使白胡椒	瞻蔔迦華茴香子
上龍腦香龍華鬚	如是藥量數等分
精潔擇治壇內合	真言加持和合治

以白梅檀濃香水	銷治石蜜量藥分
鍊治金粉十二分	真言加持當和合
重復加持杵千杵	藥丸丸如酸棗量
盛銀合中帛覆上	如法敷置觀音前
當以神通解脫心	陀羅真言心真言
加持其藥百八遍	奮怒王心真密言
加持其藥三七遍	又復加持白芥子
并加持水灑藥上	白月一日閑靜處
淨治五肘壇地量	端界階道為二院
內院當總畫海水	中置七寶開蓮華

臺出二手腕相著	捧如意珠繞光焰
四面當置敷蓮華	臺出觀音頭冠髻
面熙三目繞光焰	四角模畫開蓮華
一一臺上依法置	羯磨金剛杵印相
并置七寶胷索印	一一印上繞光焰

外院四面周布置	開敷蓮華具鬚鬘
上有如意寶珠印	繞出珠光火焰光
東門臺置蓮華鬘	南門臺置胷索印
西門臺置金剛杵	北門臺置三叉戟
四角臺上出二手	捧大寶珠繞火焰

建金剛杵寶界道	置不空王觀世音
旛華莊嚴嚴界護	藥器置蓮當像前
當誦神通解脫心	陀羅真言心真言
奮怒王心真密言	加持護藥光藥威
重復加持白芥子	并加持水護藥上
一切果子三白食 ^得	香華香水酥油燈 ^六
如法敷獻依時節	白梅檀香沉水香
燒焯供養諸賢聖	真言者常出入浴
著淨衣服食白食	每時壇東如法坐
誦持神通解脫心	陀羅真言心真言

奮怒王心真密言 加持藥中放大光
 真言者見光現時 當以右手執藥器
 高聲迅誦心真言 一千八遍而便證
 不空清淨神通變 廣大莊嚴三昧王
 俱胝百千真言仙 一時致敬侍圍繞
 遊往一切刹土中 種種神龍宮殿住
 證解一切如來佛 種族印相三昧耶
 常得禮事諸如來 合掌敬禮而問道
 聽誦不空罽索心 王陀羅尼三昧耶
 而便增踰世間壽 住七十二百千劫

遊行常得不空王 神通解脫寶蓮引
 念念證諸陀羅尼 種種果地三昧耶
 世尊此藥神通等於如來出世成就世間之
 法其藥置壇護枯陰乾若有佩者如佩諸佛
 舍利制多亦如觀世音親守護持滅諸重障
 當捨命後往於淨土住不退地蓮華化生以
 斯三昧持真言者應常正見精進盡捨內身
 頭目手足骨肉筋髓施上和尙闍黎求覓此
 法專勤修行何況外財種種珍寶穀帛衣服
 卧具湯藥為此不空王神通解脫心陀羅尼

真言壇印三昧耶而不捨之常依師所求修學耶何以故此經能與末世一切有情作大佛事示行正業精進解脫三昧耶道捨是身後更不漂淪三界瀑海直至無上正等菩提無垢光神通解脫壇三昧耶像品第四十六之一

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶令修治者今身後身得大安樂十惡五逆四重之罪自然消滅關閉一切三惡趣門開現十方一切天門諸佛刹門

見一切佛爲諸如來觀察憶念觀世音菩薩亦樂觀見若有見聞隨喜之者當生淨土得阿鞞跋致見阿彌陀佛其壇六肘淨治塗地規郭界院開廓四門內院當心四面四角開敷蓮華其心臺上骨索手印寶釧莊嚴一一

葉上三股金剛杵印如意珠印四面臺上七寶冠印四角臺上金剛杵輪印次院四面開敷蓮華臺上劔印槊印金剛箭印三叉戟印寶幢印金剛杵印羯磨金剛杵印三角金剛杵印輪印螺印棒印錘印骨索印鉞斧印二

手捧華印寶瓶印蓮華鬘印優鉢羅華鬘印
雜華鬘印寶蓮華印優鉢羅華印繞上火焰
次院四面除門除角開敷蓮華臺上寶鏡印
龍索印鞞索印日天印月天印日幢印傘
蓋印寶杖印焰魔王棒印數珠印期剋印毗
日稟幡印安慰手印無畏手印與願手印合
掌印持梵甲印錫杖印寶鉢印寶冠印摩尼
珠索印如意珠索樹印七寶器印光聚印金
剛鉞斧印五股金剛杵印不空王鉤印轉法
輪印其手腕指寶珠環釧而莊嚴之四角蘇

彌盧山山上種種寶華果樹下大海水四門
海水中摩竭大魚頭印是諸印上繞上火焰
種種莊嚴衆相具足其院之地青色寶地內
外院界金剛標道此曼拏羅三昧耶壁上板
上氎絹布上圖彩亦得令諸有情若見若聞
若入壇者則得滅諸宿障重罪當超生死無
明苦海蓮華化生見諸如來更不復受胎卵
濕化一切之身獲得一切曼拏羅相應之法
若有常能修治此曼拏羅三昧耶者當速陞
證不退轉地獲得諸佛如來之智又當三世

諸佛之所種諸善根今生後生大得福蘊
華香鑪闕伽香水飲食華果乳酪酥蜜諸雜
華髮酥燈油燈如法獻供沉水香白栴檀香
蘇合香安息香熏陸香娑邏枳香畢栗迦香
羅娑香白膠香龍腦香塗散丸燒而供養之
入壇門立三昧得加持散華墮處歸事供養作
是法時淨浴身服食三白食其諸法者亦復
如是如餘灌頂曼拏羅法修行讚歎受三昧
耶入此壇者等入一切毗盧遮那如來曼拏
羅三昧耶得諸如來甘露之法灌頂受記爲

諸如來神通威德加被觀察證得毗盧遮那
如來種族真言壇印三昧耶相應又當於九
十九殊伽沙俱胝那庾多百千諸如來所種
植無量功德善根相應之法若命終後蓮華
受生衆相圓滿身有光明壽命無量百千數
劫證得一切不空無垢光明神通示現功德
莊嚴三摩地由此三摩地能示種種神變幻
化力三昧耶一切如來種族一切天神種族
現前加被一切諸天龍神八部而祐護持一
切諸佛菩薩壇神而祐護持耘除諸障爲衆

人民恒樂供養恭敬讚歎

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言
護摩曼拏羅三昧耶會通一切真實壇印三
昧耶十方一切如來觀視歎祐神通擁護觀
世音菩薩一切眷屬現前擁護為成諸願其
壇四肘淨治塗地規郭界院開廓四門內院
當心圓穿一肘護摩爐坑坑底泥捏八葉開
蓮臺上餅字四面四角八葉開蓮東北角臺
蓮華鬘印東南角臺金剛杵印西南角臺三
叉戟印西北角臺輪印四面臺如意瓶印口

出蓮華莖葉蒲萄朶葉三股金剛杵頭外院
東南角火天神繞身火焰手把火炬南門焰
摩王棒印西南角兩刃伏突印西門罽索印
西北角白色幡印北門毗沙門棒印東北角
三叉戟印東門金剛杵印四門兩側劔印螺
印輪印槃印是等印上繞上火焰四角置香
水瓮口插諸枝華葉箭幡香鑪一切名香乳
酪酥蜜種種果子三白飲食白芥子諸雜色
華塗香末香如法敷獻持真言者淨浴身服
食三白食杜仲木檜木構木端直斫截然火

若不具得隨取一木亦任作法以熏陸香白
梅檀香白芥子粳米好酥時別西門敷白茅
草依法而坐發四弘願依不空王觀世音相
以一切法任持智印金剛身語心印入真言
字轉輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三
昧耶誦念神通解脫心陀羅尼真言章句加
持燒之午時夜時當誦種族通用真言加持
燒之則得會通一切護摩曼拏羅三昧耶具
足成法此護摩三昧耶於諸_切名也娑仙婆
私詫仙獨覺仙藥伽仙密履歌塞_切菜色跛底

仙大梵天那羅延天摩醯首羅天護摩成就
曼拏羅三昧耶而最第一此護摩三昧耶等
諸金剛菩薩護摩曼拏羅三昧耶一切如來
而常加被若一七日晝夜三時燒獻供養則
得五通神仙一切諸天悉皆雲集與願擁護
一切諸佛菩薩摩訶薩歡喜讚歎夢覺現前
過現一切宿障重罪灾疫怨敵盡皆除滅降
伏一切藥叉羅刹毗那夜迦諸惡鬼神殃燒
人者皆使除散咸伏歡喜合掌恭敬國土人
民悉皆安樂五穀豐稔無諸灾疾一切火天

夢覺出現爲滿諸願瞻視隨護一切天神日
天月天星天焰摩王水天四天王天各及眷
屬日夜擁護如是成就神通解脫心陀羅尼
真言者淨浴身服白月十五日晝夜不食不
語作法當取蓮華牛酥粳米每日三時加持
護摩滿至七日則得成就縱造五逆無間重
罪雖未懇悔亦得成就是真言者如是不應
心生疑網若欲成就一切如來種族壇印三
昧耶者檣木夜合木截之然火蓮華稻穀華
白芥子牛酥每日三時加持護摩至滿七日

則得成就若有他賊侵亂國土淨浴身服以
紫檀木鈹鏘然火白芥子安息香牛酥蜜酪
加持護摩滿至七日彼諸兵衆惡心退散又
以薩跋皮供養殘華白芥子鹽黑芥子油加
持護摩彼等兵衆當爲風雹損害退散若乞
兩者一日一夜不食不語淨浴身服以諸香
華如法供養白芥子茴香子一日一夜加持
護摩而不斷絕則降大雨若不雨者七日如
是作法不間的降大雨遍瞻部洲若霖雨者
以此乞雨灰高處向雲加持散之一百八遍

其雨即止若欲火天而現身者淨浴身服一日一夜不食不語以蘇曼那木齊截然火粳米石蜜沙糖胡椒葦茛每日三時加持護摩至滿七日火神鑪中而自涌現口吐火焰白真言者今何所求我有甘露火焰光明今相濟與此甘露光含於暗中高聲稱^{十二}字則從口中出大火焰真言者受後當如願若欲觀世音菩薩而現身者以白梅檀木截十萬段牛酥每日六時如法護摩加持燒盡則得觀世音菩薩現身滿願若欲除滅一切病者稻

穀大麥小麥白芥子大豆胡麻白穀加持護摩滿於七日即得除差若欲貴人相恭敬者白粳米牛酥加持護摩則當如願若欲一切人民喜者白芥子稻穀華牛酥加持護摩見者歡喜若欲調伏一切藥叉羅刹者白芥子安息香牛酥加持護摩則皆歸伏世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅畫像成就三昧耶顯現成就種種諸相陞入諸法無量福蘊積集善根見諸如來觀世音菩薩種種變像悉地三昧耶當以白

鬘或綃布上方量八肘當中畫不空王觀世
音菩薩三面十臂身真金色當中正面眉間
一目三面熙怡首戴月冠冠有化佛右一手
持罽索一手執蓮華一手把三叉戟一手持
軍持左一手持如意珠一手把寶杖一手伸
施無畏一手捻念珠^{得一}二手當胷合掌被鹿皮
衣頸白瓔珞寶璫環釧種種天衣而莊彩之
結跏趺坐衆寶蓮華師子之座左濕廢多菩
薩微少低頭二手合掌半跏趺坐右多羅菩
薩微少低頭二手合掌半跏趺坐多羅菩薩

後大奮怒王三面四臂正中大面眉間一目
三面瞋怒首戴月冠冠有化佛一手把罽索
一手執劍一手把三叉戟一手持鉞斧半跏
趺坐濕廢多菩薩後大真言明王三面二臂
三面熙怡首戴月冠冠有化佛一手執蓮華
一手執如意珠半跏趺坐各以諸天羅縠衣
服寶瓔珞釧種種莊嚴身佩光焰坐蓮華座
大真言明王座後度底使者次辯才天商棄
尼神阿拏跋摩神奮怒王座後一髻羅刹神
施嚙度底神苗稼天神地天神是等天神狀

如天女半跏趺坐各以本服而莊嚴之皆執
器仗不空王觀世音頭上毗盧遮那如來世
間自在王如來釋迦牟尼如來結跏趺坐寶
師子座佛右淨居天大梵天那羅延天大自
在天毗沙門天持諸天華佛左帝釋天大自
在天兜伊首羅天王摩醯首羅天王焰摩王
持諸天華左右日天子月天子四面二十八
宿星天四面周帀置大月輪一一輪上金剛
杵印金剛劔印如意珠印三叉戟印胷索印
鉞斧印螺印輪印是等印上繞火光焰又四

面周帀開敷蓮華臺上種種手印一一印上
繞火光焰內一院界寶華鬘界次二院界金
剛杵界火焰圍繞外三院界七寶街道當開
四門內一院圓外二院方若有如法圖此曼
拏羅像印三昧耶者則能除滅無始罪垢一
切業障得陀羅尼真言速疾成就會通一切
種族曼拏羅印三昧耶十方過現一切諸佛
菩薩摩訶薩一切毗盧遮那如來加祐擁護
此曼拏羅三昧耶此三昧耶是不空胷索真
實祕密曼拏羅印三昧耶若有見聞隨喜之

者當得解脫無始纏縛一切垢累證見九十
九殊伽沙俱胝那庾多百千諸佛如來亦見
一切毗盧遮那如來種族會通一切曼拏羅
印三昧耶又見十方三世一切如來種族一
切曼拏羅印三昧耶又見一切觀世音種族
一切曼拏羅印三昧耶又見一切金剛種族
一切曼拏羅印三昧耶又見一切摩尼種族
一切曼拏羅印三昧耶當知是人從此生際
常得往於十方淨刹蓮華化生更不隨受三
塗諸趣一切身故此壇印法於諸法中爲最

第一若有隨喜此三昧耶者則得最大無量
福蘊資糧善根世尊復有不空王神通解脫
心陀羅尼真言白栴檀香像成就三昧耶量
十六指真言加持彫圖不空王觀世音菩薩
三面四臂結跏趺坐正中大面眉間一目三
面面目慈悲熙怡首上各戴衆寶月冠冠有
化佛左一手持罽索一手執開蓮華右一手
把三股金剛杵一手申施無畏紘雨衆寶天
諸衣服珠瓔璫劍種種莊嚴坐寶蓮華師子
之座身佩光焰左栴檀香多羅菩薩坐蓮華

座右栴檀香濕廢多菩薩坐蓮華座天諸衣服寶瓔璫釧而彫飾之當如法以蓮華鬚泥白栴檀香泥摩飾其壇以白栴檀香泥鬱金香泥沉水香泥當中畫三十二葉開敷蓮華四面四維開敷蓮華白栴檀香泥爲臺爲葉鬱金香泥爲鬚爲藻沉水香泥爲其子實像置蓮臺前置闕伽散諸香華燒沉水香白栴檀香時真言者常淨潔浴著新淨衣以大慈悲增發種種菩提勝行每從白月一日食三白食至十五日一日不食不語勤固護持結

界結印自護護他如法觀像面東趺坐以不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入真言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼真言調調不絕祈求像動放大光明蓋照壇上真言者上觀世音菩薩便現其前伸手摩頂高聲讚言善哉善哉善男子汝能修此廣大供養今所作者乃是一切如來種族會通一切甚深秘密曼拏羅印三昧耶顯現不空王神通解脫心陀羅尼真言之法得成就

故汝何所求我為滿足汝此生身則是佛刹
所住生身更不墜墮胎卵濕生三惡趣門汝
當生處是阿彌陀佛清淨報土蓮華化生常
見諸佛證諸法忍壽命無量百千劫數直至
阿耨多羅三藐三菩提不復退轉我常祐護
是時復以大奮怒王真言加持華冠自戴頭
上即便迅誦大奮怒王真言一千八遍觀世
音菩薩密祐神通入住身中則證神通遊徃
十方一切佛土得大無垢不空王神通解脫
心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶最上成就

先世所造出佛身血破和合僧種種重罪我
為除滅得溥淨身滿所世間願法成就離諸
障累捨身當證解脫光明清淨觀三摩地清
淨無垢光明曼拏羅三摩地若有有情覩此
人者亦得除諸垢障病惱若旃荼羅人作是
法者於四七日淨治諸漏念治不懈乃得成
就我為現身住是人前謂為現證無上諸願
何況清淨具信根者可不成就是淨信人但
常靜念而不斷絕我數現身為最成就若修
行者受持是法不應生少疑惑之心世尊雖

彼旃荼羅重罪有情縱一二祈三四五祈具
作斯法精進修習不成就者由彼罪障我則
不得爲現於身爲成就法何以故爲罪蓋故
信力念力不堅淨故此輩由是乃至一生精
修此法始獲罪滅於當來世必盡成就無上
正等菩提種子世尊或有苾芻苾芻尼族姓
男族姓女雖持斯法多不持戒心常慳貪諛
諂兩舌破僧破法言辭穢惡不中不正不知
恩義譏說三寶不觀因緣貪諸財色不敬師
受盜諸真言明印文字經典種種諸法心常

猶豫惡心妬心毒心怠心我慢輕他常行倨
傲貪盜財色不實尊敬三寶形相不實恭敬
親教授法和尚闍梨復不恭敬此部經典及
餘經典世尊是輩有情邪心狠戾我實不得
爲得成就爲現於身作大救護世尊此輩性
甚熾害惡慧滋盛無明堅緻我亦常被輕賤
誹謗云擬出我肢體身血現在十方三世一
切如來種族會通一切甚深秘密陀羅尼真
言大曼拏羅印三昧耶亦皆毀謗慢譏過惡
如斯極惡旃荼羅種種書夜如是不自思諭但

欲滅壞十方三世一切如來一切菩薩摩訶
薩甚深祕密陀羅尼真言大曼拏羅印三昧
耶何猷得成世尊如是苾芻苾芻尼族姓男
族姓女是真大賊旃荼羅種言行威儀相雖
是善內懷所業悉皆腐敗常於晝夜思行種
種十不善業行無毫分正修治心世尊此輩
大賊旃荼羅種如是毀謗譏非過惡真是滅
壞十方刹土過現未來一切如來種族會通
一切甚深祕密陀羅尼真言大曼拏羅印三
昧耶當知此輩常爲十方三世一切如來一

切菩薩摩訶薩之所棄捨此輩大賊旃荼羅
種既能滅壞一切如來種族會通一切甚深
祕密陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶者應知
此輩復能滅壞一切如來祕密心陀羅尼真
言大曼拏羅印三昧耶復能滅壞一切菩薩
摩訶薩祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三
昧耶世尊是故顯說此等苾芻苾芻尼族姓
男族姓女皆名大賊旃荼羅種此輩有情常
爲一切毗那夜迦諸魔鬼神之所攝受於諸
真言一切妙法而皆退失一切善根並已燒

盡復爲一切陀羅尼真言明神曼拏羅神盡
皆棄捨退失一切陀羅尼真言明出世世間
三昧耶道如此等輩定是阿毗地獄住受無
間劇苦之種世尊由是業因非於我過如此
有情自己棄捨十方三世一切如來諸大菩
薩一切種族壇印三昧耶自己棄捨十方三
世一切金剛種族壇印三昧耶自己棄捨一
切毘盧遮那如來種族秘密大壇印三昧耶
暉知此輩恒爲諸魔毗那夜迦藥叉羅刹一
切鬼神種種業障之所攝受世尊如此有情

緣是業因非我過咎非我棄捨世尊是輩旃
荼羅等業唯積畜貪瞋癡毒無明薪火焚燒
一切秘密陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶
種種善根復已焚燒一切如來種族壇印三
昧耶諸行善根復已焚燒一切金剛種族壇
印三昧耶諸行善根復已焚燒一切毗盧遮
那如來種族秘密大壇印三昧耶諸行善根
世尊是輩旃荼羅等現在未來曾無成就捨
身當於十方無量微塵大劫大地獄中常受
種種無間劇苦此輩旃荼羅人今世後世悉

無安樂世尊是故智者欲求是真言不空罽
索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅
印三昧耶成就法者應於有情總敬謙下堅
發大悲拔濟之心當住依持真實之心依止
和尚闍梨瞻侍恭敬猶如如來及如我等踰
過父母授學一一陀羅尼真言曼拏羅印三
昧耶文字章句勿忘差錯所有身分骨肉筋
髓盡皆供施諮求於法何況種種錢財衣服
卧具房舍僕從飲食而不捨之爲法供養若
能如是修習法者則爲常存供養於我此人

一七二七三七乃至七七或復百日或復千
日或復三四千日或復常事憶念我者我爲
現身冥密示逐而祐護之世尊譬如大海每
時潮時一時潮浪周至淵際我亦如是隨念
隨至冥住現住看護是人復如油滴投滴水
中隨滴散覆我亦如是隨念隨覆若諸有情
正智清淨若在人中若在地獄常憶念我我
則執持罽索勝鉤鉤挽脫出一切劇苦得至
天宮或至佛刹證於無上正等菩提受諸快
樂加與無量大精進力於所願求盡爲滿足

若有有情觀是像者即見我身何以故以我
 常住此壇像身中世尊是像所在方地則如
 佛塔則如佛身亦如一切如來種族會通一
 切真實秘密大壇印三昧耶處亦如一切諸
 天明神壇印三昧耶處亦如一切如來菩提
 道場轉大法輪破四魔軍現大涅槃七寶莊
 嚴宮殿會處世尊我今定於此說智者不應
 生毫疑心

不空罽索神變真言經卷第二十一

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

音釋

切薄	瓜實	汝陽	狂病	都年	也	潔也	烏定	也腕	腕	切	擲	切	胥
筋	也	切	切	切	也	也	切	也	切	切	切	切	切
骨	舉	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切
絡	欣	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切
也	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切
髓	息	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切
中	委	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切
脂	也	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切
也	骨	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切
阿	鞞	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切
鞞	鞞	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切
跋	致	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切
致	梵	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切
語	梵	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切

不空罽索神變真言經卷第二十二 得二

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

無垢光神通解脫壇三昧耶像品第四十六之二

世尊復有不空王示現一切幻化三昧耶像

得二

白栴檀香多誡囉香烏施羅香丁香畢唎迦
香惹覩嚕佉縛羅你迦香甘松香茅香根鬱
金香龍腦香娜米嚕香畢唎陽愚香熏陸香
沉水香煎香蘇合香龍華蓮華鬚量等精治
取吉宿日蠟和真言加持千遍塑不空王觀

世音菩薩身量橫量十六指數三面六臂正
中大面慈悲熙怡如大梵天面眉間一眼首
戴天冠冠有化阿彌陀佛左面怒目可畏眉
間一眼鬚髮聳豎首戴月冠冠有化佛右面
鬚眉怒目狗牙上出極大可畏眉間一眼鬚
髮聳豎首戴月冠冠有化佛一手持罽索一
手執蓮華一手持三叉戟一手執鉞斧一手
施無畏一手把如意寶杖結跏趺坐佩身光
焰眾妙天衣珠瓔環釧種種莊嚴坐蓮華座
左塑濕廢多白身觀世音菩薩半跏趺坐右

塑多羅菩薩半跏趺坐華冠衣服寶珠瓔珞
耳璫瓔釧如法莊嚴又右邊塑真言者胡跪
而坐一手把蓮華一手掐數珠瞻仰菩薩三
像以金彩色綺飾肉色頭冠瓔珞耳璫環釧
衣服華座若飾像了於閑靜處清淨洗浴以
香塗身著淨衣服以諸香泥如法摩壇白栴
檀香泥沉水香泥鬱金香泥用調畫彩當中
畫一百八葉開敷蓮華四面四角八葉蓮華
金剛標界像置蓮臺香水香華種種飲食三
白飲食敷獻供養晝夜六時西門趺坐依不

空王觀世音相以一切法任持智印金剛身
語心印入真言字輪輪攝觀世音相觀自在
智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅
尼真言奮怒王真言加持不空王觀世音香
像令現神通放大光明照燭道場壇地震動
時真言者於右肩^中上出大光明像出聲言善
哉善哉大真言者汝今得證不空王廣大悉
輪三昧耶神變悉地獲諸最勝不空罽索悉
地成就汝今堪為時世人民作大灌頂阿闍
梨師得證驗已淨處作壇安置香像加置不

空王觀世音畫像一心供養恭敬承事誦念
神通解脫心陀羅尼真言時數不闕求出世
間種種勝法便得觀世音菩薩語相教詔一
切諸法此不空王香像曼拏羅三昧耶白栴
檀香泥如法摩壇白栴檀香泥鬱金香泥沉
水香泥當心圖畫一百八葉開敷蓮華四面
四角八葉蓮華標幟界門臺上置不空王觀
世音香像隨心敷飾種種供養壇西門外側
南作一肘護摩壇白栴檀木寸截一千八十
段和塗酥蜜一真言一燒燼候無火勢收取

是灰真言千遍淨浴摩身著淨衣服以白芥
子和灰加持七遍散撒十方則得觀世音密
祐神變身心勇銳解界加持白芥子水散灑
十方及灑身上即住餘法若加持此灰白栴
檀香末和塗身者往屍陀林中作法則得大
自在天一切眷屬藥叉羅刹一切鬼神悉皆
敬伏樂為僕從若復塗身結印印身默誦真
言入大眾中則得人民業障消滅敬事如佛
恭敬供養若復塗身往有龍處大湫水中則
得六十八大龍王眾滅諸罪苦悉皆敬伏

樂為祐護當任命事若復塗身往一切貴勝人所令得滅諸宿障罪惱供養恭敬乃至命終若復塗於病者身上使得滅除種種病惱身口意業蓋障重罪以斯因故閉地獄門當生淨土陞不動地此法唯除不中不正讒諂兩舌嫉妬忿恨盜竊一切真言明法大乘經法不知恩義不具正信不敬和尚闍梨父母師長旃荼羅苾芻苾芻尼族姓男族姓女等是輩亦不敬信我茲陀羅尼真言經典亦不敬信諸餘一切甚深陀羅尼真言經典但以

我慢貢傲憐他恒自歎導毀非他善作諸魔業盜聽盜說一切真言文字章句不依稟師受持真言曼拏羅印三昧耶世尊如是旃荼羅輩盡為十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩常所棄捨一切種族真言曼拏羅神一切天神亦盡棄捨此旃荼羅輩生生受身修諸善業曾無成就過去今身一切善根皆悉燒燼後身善根亦已壞爛以斯因故則非我咎世尊此旃荼羅輩若有能誠能悔無明黑暗貪瞋癡等眾惡業行專以無量善巧方便精勤

不退至心憶念諸佛如來懇修淨行則得世
間少分功德而便成就復有有情自性純善
無諸惡見以法修心被大慈甲執大悲刀踞
忍辱地於諸有情心常謙下敬事憐愍心不
厭捨意極猗適世尊此人我即許可成是不
空王香觀世音像得二三昧耶復有有情諸見永
寂法無相行於諸有情視之如佛聞所未聞
陀羅尼經心不疑惑不疾彼好不讚已利常
相應心觀觀我之香像之者即如見我清淨
法身功德無異又如等見九十四苑伽沙俱

祇那庾多百千諸佛無量功德世尊又法若
苾芻苾芻尼國王大臣一切人民俸欲求見
觀世音菩薩補陀洛山寶宮殿中十方三世
一切諸佛菩薩摩訶薩苦行諸仙三十三天
一切天神轉法輪會不退地者復欲樂見十
方三世一切如來種族會通一切大曼拏羅
印三昧耶者一切金剛種族會通一切大曼
拏羅印三昧耶者又復求諸如來神通三昧
耶示衆人民者應常精進持無間行忍辱無
退內外清淨恒勤修行此三昧耶心不疑慮

云我今所治是法者爲有成耶爲不成耶則
得成就應當如法加持金造不空王觀世音
菩薩三面六臂正中大面慈悲熙怡眉間一
眼左面顰眉怒目可畏眉間一眼右面顰眉
奮目狗牙上出極大可畏眉間一眼三首寶
冠冠有化阿彌陀佛鬢髮聳豎一手持罽索
一手執三叉戟一手持鉞斧一手把如意杖
一手持澡罐口吐蓮華一手施無畏結跏趺
坐佩身光焰衆妙天衣寶珠瓔珞耳璫環釧
種種莊嚴像腹內空白栴檀末香龍腦末香

和佛舍利一百八粒內像腹中滿填如法左
銀濕廢多菩薩半跏趺坐右銀多羅菩薩半
跏趺坐華冠瓔珞環釧衣服金寶莊嚴又鑄
阿彌陀佛釋迦牟尼佛結跏趺坐如法莊嚴
坐蓮華樹其樹枝條華葉三十二枝三枝蓮
上中不空王觀世音菩薩左濕廢多菩薩右
多羅菩薩又二枝蓮上阿彌陀佛釋迦牟尼
佛面側相向當於左右菩薩頂上二蓮華枝
在二菩薩背後起上其蓮華樹芽莖枝葉華
臺敷色種種莊嚴白月八日方圓八肘淨治

壇地精潔摩飾規式界院內院當中毗盧遮
那如來一切諸佛白香象種族菩薩摩訶薩
坐蓮華座東面阿閼如來一切諸佛金剛種
族菩薩摩訶薩坐蓮華座南面寶生如來一
切諸佛摩尼種族菩薩摩訶薩坐蓮華座西
面觀自在王如來一切諸佛蓮華種族菩薩
摩訶薩坐蓮華座北面不空成就如來一切
諸佛一切不空成就種族菩薩摩訶薩坐蓮
華座次院東面一切諸天當門補陀洛山頂
上多羅菩薩并諸侍者菩薩圍坐南面一切

天仙當門蘇彌盧山上有三十三天七寶宮
殿難陀龍王跋難陀龍王左右繳山腰上殿
中半拏羅婆棄你白觀世音菩薩後一髻羅
刹女神西面七商迦里金剛神當門雞羅婆
山頂上旃努梵摩羅刹神及一切天神北面
七多羅天女當門乾陀摩娜香醉山頂上毗
俱胝金剛菩薩後七毗俱胝神侍者圍繞及
一切乾闥婆神其四山上種種寶樹華果次
院四面開敷蓮華臺上諸器仗印繞火光焰
四角四天王神面目可畏執持器仗是諸天

等跏趺而坐四門闕伽寶瓶其內院界金剛
 標道外院標式七寶界道當上次第間畫眾
 色如意寶珠繞火光焰若圖飾已不空王觀
 世音菩薩金像置壇心上世尊是曼拏羅三
 昧耶能會一切毗盧遮那如來種族一切壇
 印三昧耶門由是說斯不空王種族壇印三
 昧耶為令利益當令一切持真言者得大成
 就此曼拏羅印三昧耶皆是毗盧遮那如來
 之所演說為欲顯現成就此不空罽索心王
 陀羅尼真言種種神通大三昧耶是故持真

言者應常精勤不念世法智念實相堅等金
 剛善持威儀清潔澡浴以香塗身著淨衣服
 受持讀誦嚴治壇場敷設莊嚴每日時中如
 法新造百味飲食三白飲食諸雜果子種種
 塗香末香水陸雜華蜜漿沙糖漿蒲萄漿種
 種香水依法獻飾得二沉水香白栴檀香蘇合香
 熏陸香白膠香龍腦香鬱金香石蜜敷列供
 養一切金華銀華赤真珠華白真珠華青瑠
 璃華赤瑠璃華紅瑠璃華種種雜色華鬘華
 樹標飾嚴設五色瑠璃瓶金瓶銀瓶七寶瓶

盛諸香水四門四角敷置供獻稻穀華白芥子隨法持用酥燈油燈二十八盞四面敷獻白月八日一日一夜不食不語請召結界結印護身九日當食三白飲食依不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入真言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼真言種種供養請召發願若有國王大臣沙門婆羅門一切人民請三昧耶者皆淨洗浴著新衣服受持齋戒執鏡引入三時加持散華禮拜

灌頂授三昧耶觀像行道出外跪坐發菩提心時真言者復誦神通解脫心陀羅尼真言作法加被誦奮怒王真言加持白芥子水灑壇內外結灌頂印加持頂上重以香華散敷壇上供養不空王觀世音菩薩多羅菩薩濕廢多菩薩一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神一切山神內外諸神時真言者西門而坐殷重廣發四無量心澄心諦觀憶念十方一切諸佛現大神力加被是曼拏羅三昧耶依法結印誦持神通解脫心陀羅尼真言令壇震

動證此相時歡喜踊躍一切如來種族諸佛
菩薩摩訶薩一切像上悉放光明出種種聲
一時讚歎阿彌陀佛釋迦牟尼佛不空王觀
世音菩薩多羅菩薩濕廢多菩薩一時空中
現金色身觀瞻十方時真言者發菩提心法
本無形正等無變心本無生自性空寂念真
實相靜默長跪以闕伽水而復供養又誦神
通解脫心陀羅尼真言一切如來伸手摩頂
讚言汝今已證不空罽索心王陀羅尼真言
曼拏羅印三昧耶記汝身住安樂世界證不

空王陀羅尼真言明仙不退轉地得阿耨多
羅三藐三菩提所會壇人亦當證不退轉地
得受阿耨多羅三藐三菩提記若有旃荼羅
苾芻苾芻尼族姓男族姓女會是壇者其像
腹中則血流現發大吼聲是旃荼羅人特勿
令見此曼拏羅像三昧耶縱得見者不得證
見曼拏羅中種種變相唯加祐護持真言者
夢見壇中神通諸相證獲相者則得世間一
切福德成就相應是故當知持真言者應暉
觀候所受法人具持戒行信見根正三業清

淨於諸有情發大悲心精進修行一切正業
恭敬三寶思惟一切陀羅尼種種教法亦不
嫉妬譏嫌謗說一切大乘小乘法師種種過
惡唯當恭敬和尚闍梨父母兄弟皆不輕意
勞謙敬侍持真言者心無放逸精持內外金
剛平等自性淨戒於諸經法行不違背亦常
不食凡聖殘食自所殘食亦勿受於酤酒飲
酒賣肉喫肉種賣五辛噉食五辛一切十惡
律儀等家飲食衣服種種供養持真言者自
常所食飲食亦不應作半出入食類食語食

淨手受食所喫飲食亦常新淨作是清淨修
治法者觀音金像腹不血現得觀世音壇內
現身執手教詔自解廣大光明摩尼瓔珞與
繫項上手摩其頭誥言汝今為我真子證此
相者得大神通三昧耶便得證於一切如來
種族會通一切壇印三昧耶一切不空種族
轉輪王三昧耶不空王最上大壇三昧耶不
空廣大無垢光明神通大三摩地乃至菩提
更不退失以此三摩地證見世間種種神變
一生死迷輪三昧耶獲得如來不空祕密三昧

加被而得證解一切如來無等等神通大三
昧耶如於如來修祈法已於寂靜處嚴潔寶
座安置是像每日六時靜默不語燒焯香王
如法誦持神通解脫心陀羅尼真言時數勿
闕如法供養復得金像數放光明常得觀世
音託祐此像夢相教語三世一切吉不吉事
亦常教詔世間種種方便智慧世尊是法勿
令一切無明貪瞋愚癡破和合僧譏詔兩舌
持戒不完盜諸陀羅尼真言壇印三昧耶及
盜一切佛法僧物大賊旃荼羅苾芻苾芻尼

族姓男族姓女知聞我此像教語法何以故
此輩大賊旃荼羅曾不一七二七三七乃至
七七或復百日千日三四千日如法相應調
伏身心依法修習受持此法但常宣說我證
我解我是修道開道之者內所積業悉皆腐
敗作諸惡業得二汗壞我法世尊是故十此經一字
一句勿令此輩大賊旃荼羅之所見聞讀誦
受持是故持真言者應正依法護持我教速
得證茲最勝解脫秘密大曼拏羅印三昧耶
相應成就若有清淨梵行沙門婆羅門族姓

男族姓女性純和雅慈心謙下不違法律依
不空王觀世音相以一切法任持智印金剛
身語心印入真言字輪輪攝觀世音相觀自
在智平等輪光三昧耶信解受持讀誦修習
此經典者時世人民常應恭敬而供養之如
如來相或如我相當知是人則已恭敬給侍
如來觀世音菩薩是故智者應常懇仰發大
悲心深信恭敬此三昧耶若憶念我祈求諸
願我即現身爲皆成辦則得證見如是之人
我若不爲成是法者我則同彼旃荼羅輩是

改智者守持淨戒發大悲心信心無礙顏貌
喜悅心復柔和無以毫分妬諷之心譏嫉他
過而生鬻感我則爲成無上之地解脫功德
圓滿相應如海大潮一切動涌周旋遍至我
亦如是若此有情心專存念我之名字我即

得二

十一

隨至爲除罪惱復有衆生具大慈悲信見清
淨暫持此法我亦加護是故智者應依我法
修治六度樂行供養亦不起念慳貪嫉妬觀
念色欲常觀一切如來清淨理法轉讀此經
依法思惟無時間絕以斯緣故我愛是人歡

喜觀視密祐加被不空王神通解脫心陀羅尼真言像曼拏羅印三昧耶成就地故

大奮怒王品第四十七

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊又有不空大奮怒王真言大不思議一切無礙

悉地三昧耶是法已諸大灌頂曼拏羅三昧耶中得授灌頂力能折伏諸惡藥叉羅刹種種鬼神眾惡人輩而皆敬信摧諸惡龍歸向信伏能除世間種種怖畏復能與於持真言者不空罽索心王大三昧耶最勝成地顯現

十方三世一切如來種族會通一切大曼拏羅印三昧耶證是真實不空王祕密神通解脫心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶爾時如來告言善哉善哉善男子當隨汝說爾時觀世音菩薩摩訶薩佛隨讚許則於佛前諦觀一切變示不空王觀世音菩薩相現大奮怒王姿偉可畏鬚眉奮目狗牙上出放大光焰振吼大奮怒王真言曰

娜莫薩縛無可切下同 鞞訖誡路都箇切下同 履耶餘同 婆無何切下同 路輕呼下同 枳諦濕縛羅二跋馱

羅陀上隸瓢毗藥喉中者囉上者囉四
 主嚕五摩訶聲去迦斤囉切嚕拈迦野六
 旨履旨履七弭履弭履八摩訶聲去鉢頭途下邑
 同麼呼箇塞桑統切下囉九迦囉迦囉十
 矩嚕呼箇一下摩訶塞訛麼跛北囉沒跛囉十
 十者囉者囉十柘者囉十你舍可柘隸濕
 縛合囉五騎四曳四勃鞞切夜勃鞞七陀
 上縛陀聲縛八既拈既拈九播羅麼戍切律
 陀上薩埵二迦囉迦囉二十枳囉枳囉二十
 摩訶聲去鉢戍聲鉢底廢無計灑疎賈切陀囉

三十歌歌四四虎虎二十唵上迦囉沒囉
 歌麼五廢灑陀聲囉六綫囉綫囉七
 縛囉縛囉八囉濕弭舍鞞娑娑去歌塞囉二
 九二十跛囉合底切以漫拈鞞三舍囉囉三十
 入縛囉入縛囉二三十素嚕素嚕三十姥嚕姥
 嚕四綫捺矩麼囉五三十嚕捺奴乙囉弭瑟
 努六三十婆綫縛陀聲娜娜七三十理使那去野
 迦八三十婆虎弭陀廢灑陀聲囉九三十陀囉
 陀囉十綫曼鞞婆路枳鞞一四十弭路枳鞞十
 二路計濕縛合囉三四十摩醯濕縛囉四十姥

耶姥耶五十四悶遮悶遮六十縛陀上畔陀娜

四十囉惹鞞塞迦囉八十荷近女去聲鳩娜迦

九十弭灑捨塞怛囉五十合播囉暮者迦五十

迦拏迦拏五十縛擺曝杖途樣誡三十柘覩

邏囉野切薩地丁也參跋囉合二迦舍迦

五十鞞麼鞞麼五十縵麼縵麼五十麼縵麼

五十摩訶聲鞞悶陀聲上迦囉九十跋囉合二

舍麼那六十弭理弭理六十翳制尼制野折摩

六十播囉迦囉六十翳四曳四六十麼綾知

同音麼綾六十弭戍陀聲上弭灑野播泉囊輕

六十摩訶去聲摩訶去聲迦嚕拏迦六十濕廢計無

切鞞八十拽移切結腎饒去聲播弭鞞六十喇怛

娜摩矩綾七十摩羅陀羅七十薩縛腎惹始囉

泉七十訖囉鞞惹綾摩矩綾七十摩訶去聲特

步合二鞞七十迦麼擺訖囉鞞七十迦囉補綾

參去聲麼地七十弭目訖灑跋囉合二劔池并也

七十殺播囉弭鞞七十播囉布囉迦七十婆虎

合二薩埵散怛底八十鉢囉播者迦八十薩縛摩

囉你訥瑟綾八十鉢羅合二沫娜迦八十薩縛

悉鞞舍八十鉢理布囉迦八十旃鼻誥者覩

捨八合切薩縛禪陀誡路鼻曬八十七薄伽

上八十八畔八十旃暮伽上聲囉惹鉢怖八十九南謨窣

堵羝九十九莎桑邑切縛訶九十九

大奮怒王心真言

唵同上弭訖履合二禪一鄧瑟吒知禮羅二荷

暮伽上聲縵麼耶三旃鼻誦者四薩縛那暮伽

五聲鼻曬迦六鉢鉢七弭履弭履八莎上聲縛

訶九

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言時其補

陀洛山觀世音宮殿六反震動一切諸大龍

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

王種族悉皆惶懼一切諸天曼拏羅神皆大

歡喜一切眾惡毗那夜迦藥叉羅刹種種鬼

神為火燒惱一切魔眾惡心俱息一切地獄

有情受苦皆得解脫一切有情罪垢病苦盡

皆消滅於虛空中雨於諸天眾妙寶華繽紛

亂墜供養諸佛得二爾時十方刹土三世一切諸

佛一切菩薩摩訶薩一切壇神一時歌讚觀

世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉大悲者能善

說此大奮怒王真言三昧耶此三昧耶能會

一切如來祕密種族真實大奮怒王三昧耶

當願重說此大奮怒王真言曼拏羅印成就
三昧耶爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言
世尊是大奮怒王真言曼拏羅三昧耶縱廣
五肘如法圖飾標郭界院開廓四門彩色筆
蓋皆淨新好畫匠畫時出入淨浴著淨衣服
內院當中畫大金輪當輪心上寶蓮華座上
釋迦牟尼如來作說法相面西而坐右大奮
怒王觀世音菩薩左執金剛祕密主菩薩大
奮怒王觀世音座後僑理菩薩手執蓮華次
半拏羅婆徒你白衣觀世音菩薩手執蓮華

次摩訶濕廢多白身觀世音菩薩一手執如
意寶杖一手執澡罐是諸菩薩而坐蓮座次
一髻羅刹女神面目可畏蛇為瓔珞身有六
臂右一手執金剛杵一手持罽索一手持曲
刀左一手持鉞斧一手持血鉢一手以大指
捻無名指根下文其中指無名指小指急握
大指作拳頭指直豎作期尅印半跏趺坐身
披象皮次院開敷蓮華臺上一切諸印繞火
光焰東門可畏眼金剛一手把杵一手揚掌
半跏趺坐南門毗那夜迦頭金剛身有四臂

得二

十五

一手執杵一手持鉞斧一手執胷索一手持
三叉戟半跏趺坐西門蓮華種族度底使者
一手把白拂一手伸於膝上半跏趺坐北門
金剛種族大頂金剛王一手執胷索一手把
杵半跏趺坐如是諸神身出火焰次院一切
天印繞火光焰四門四角寶闕伽瓶口出蓮
華蒲萄朶葉金剛杵頭於其院界金剛標郭
旛華莊嚴西門置七寶瓶滿盛白栴檀香鬱
金香龍腦香水裏置七寶帛蓋其上依法加
持香華香水飲食果子塗香燒香酥燈油燈

供養諸佛菩薩真言明神淨嚴身服食三白
食結印護身西門作法召請結界依不空王
觀世音相以一切法任持智印金剛身語心
印入真言字輪輪攝觀世音相觀自在智平
等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼真
言當請十方刹土三世一切如來攝受加被
此曼拏羅印三昧耶誦大奮怒王真言加持
香水瓮是真言者教誨請法者三昧耶加持
散華灌頂受三昧耶入是壇者當入一切如
來種族灌頂曼拏羅三昧耶證見一切不空

種族一切曼拏羅印成就三昧耶一切厄障
盡皆消滅一切如來種種功德當得相應一
切真言明仙大轉輪王恭敬祐護一切天龍
八部鬼神愛樂恭敬一切真言明神常爲恃
怙一切行惡天龍八部人非人等欲起障惱
惡心自滅世尊是得二大奮怒王成就三昧耶者十六
銀造大奮怒王觀世音菩薩身長橫量十六
指量三面四臂正中大面熙怡瞬目眉間一
眼左面顰眉怒目可畏眉間一眼右面顰眉
努目狗牙上出極大可畏眉間一眼三首寶

冠冠有化佛一手執蓮華一手把罽索一手
持曲刀一手執三叉戟結跏趺坐蓮華座上
身佩光焰天妙衣服寶珠瓔珞耳璫環釧種
種莊嚴右銀多羅菩薩執持蓮華半跏趺坐
左銀不空明王菩薩掌持七寶半跏趺坐華
冠衣服瓔珞環釧種種莊嚴坐蓮華座觀世
音右銀作真言者長跪而坐一手把香爐一
手執數珠瞻仰菩薩像造飾已如法當以白
栴檀香泥摩壇潔飾白栴檀香泥鬱金香泥
沉水香泥畫開蓮華像置臺上依法承事恭

敬供養常依不空王觀世音相以一切法任
持智印金剛身語心印入真言字輪輪攝觀
世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神
通解脫心陀羅尼真言大奮怒王真言加持
銀像身現神通軀自瞻動放大光明伸手摩
頂讚言善哉善哉善男子我今為汝真實成
就一切勝願持真言者於時身上亦出光明
得此相者則證神通三昧耶當得不空無垢
廣大光明大真言仙稱歎三昧耶於六十八
百千大真言仙三昧耶而最為最壽命七十

得二

十七

二那更多百千大劫受此劫終於夜曉時則
得證成阿耨多羅三藐三菩提故其所世界
歎然變如安樂國土復得增壽無量無邊阿
僧祇劫闡揚不空神通解脫心陀羅尼真言
大曼拏羅印三昧耶種種法門又法精潔加
持於身每日六時誦持大奮怒王真言中無
間闕滿三十六旬得觀世音現身與證世間
真言壇印之法印捺囉羅惹法工巧法戲弄
人法繫縛法調伏法幻化法自護護他法安
怛陀那法取伏藏法作金銀法騰空法履水

如地法禁火禁刀法起活故人法召日天月
天法治諸病法呼召一切天龍藥又羅刹人
非人法止賊法除蓋障法皆得成就謂爲有
情生諸福聚又法按像足上誦大奮怒王真
言者所有過去積集善根盡皆來集當得富
饒若每晨時瞻觀像面誦大奮怒王真言者
得諸貴人恭敬供養若把像腰誦大奮怒王
真言者當便省憶過去生事又把像腰誦大
奮怒王真言者世人敬愛念如所願若加持
寶冠戴置頂上當受一切如來大灌頂法若

把像膝誦大奮怒王真言者一切金剛當自
歸伏力如金剛若按像頂誦大奮怒王真言
者當得夢見十方三世一切如來摩頂祐護
不入三塗得不退地得諸如來功德蘊門若
像右耳邊誦大奮怒王真言者便得世間富
貴圓滿若像左耳邊誦大奮怒王真言者則
得一切藥又羅刹恭敬給侍若奮目睨睛觀
毗沙門像面誦大奮怒王真言者則得毗沙
門王樂爲祐護若奮目睨睛觀功德天面誦
大奮怒王真言者則得功德天供養祐護若

加持鉢滿盛飲食置文殊師利菩薩前以手
按覆鉢上誦奮怒王真言加持當以飲食分
爲四分一分供養文殊師利菩薩一分供養
釋迦牟尼佛一分供養觀世音菩薩一分分
爲二分一分自喫一分溥施一切沙門婆羅
門一切人民食此食者皆得除滅十惡五逆
一切蓋障世諸病惱盡皆消滅當生之處證
宿命智若能日日作此法者速得除滅一切
障累漸得聰悟解深法門口氣香潔如優鉢
羅華福壽增圓無諸天疾當證菩提

一切種族壇印品第四十八之一

世尊復有不空王會通一切如來種族曼拏
羅三昧耶此三昧耶皆是毗盧遮那如來而
演說之亦是一切不空骨索一切曼拏羅印
三昧耶中爲最無上三昧耶若有見聞觸衆
垢障若有人能每日如法結此印者則得摧
壞一切藥叉羅刹毗那夜迦諸惡鬼神皆爲
火燒身心惶怖悶亂于地四散馳走當遠此
界常得十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩三
十三天一切天衆而皆集護二十八部龍神

鬼等亦常會集結此印處則是一切諸佛制
多亦是一切諸佛轉大法輪金剛道場滅除
十惡五逆一切罪障增長一切菩提福聚威
德善根

不空罽索印

合腕仰掌以二頭指各屈捻大拇指頭上其
二中指二無名指豎頭相去三寸其二小指
各反秘在無名指中節背上此印三昧作修
諸法皆不空過所得福聚等見諸佛菩薩功
德

不空供養印

合腕以二中指二無名指二小指並屈合頭
相拄當開掌內二寸半量其二頭指各直豎
伸頭相去三寸其二大拇指各豎伸二頭指
裏頭去二頭指二中指三分之間此印三昧

供養十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩則得
無上最勝供養福蘊之門
不空鉤印

合腕改屈二無名指頭如鉤搏中指中節側
上相著頭不相著以二小指直伸頭相去三

寸其中中指合頭相柱二頭指二大拇指准
前直伸此印三昧鉤證十方一切諸佛種種
三昧菩提心法成就不空解脫果故

不空法界清淨印

准第三印唯改屈右頭指頭搏中指中節側

上餘並准前此印三昧能動天地於虛空中

雨種種華供養諸佛

不空大摧碎印

合腕屈二中指頭如鉤其二無名指豎頭相
柱二大拇指二頭指二小指准前第三印直

豎伸之此印三昧力能摧破一切地獄有情
劇苦盡皆消滅

不空摩尼寶印

合腕二中指微屈頭相柱二無名指頭微屈
相去寸半出二中指頭二大拇指側附頭指
斜伸二頭指微少屈頭指相去三寸二小指
向外豎伸頭相去四寸此印三昧出現無量
種色光明供養十方一切諸佛菩薩海衆
不空禮拜印

合腕以二中指二無名指二小指相並合頭

相著二頭指直伸相去二寸半二大姆指各頭指裏直豎伸之頭相去一寸此印三昧入壇禮拜請佛供養念誦行道皆以為首供養諸佛菩薩海衆

不空結大界印

仰左手以大姆指頭橫壓頭指中指無名指

得二

三十一

小指甲上作孔覆右手以頭指中指無名指小指入左手五指虎口中其大姆指從左手下入掌中橫壓頭指中指無名指小指甲上兩相鈎握為拳此印三昧結界護身力如金

剛不為一切毗那夜迦之所損害

不空拳印

二手大姆指各捻無名指根文側上各以中指無名指小指握大姆指作拳各以頭指直伸各搏罽脅此印三昧力能堅固大菩提心

慈悲相應一切如來加被祐護如是九印乃是不空大力印三昧耶能除一切五無間罪當入十方一切淨土能會十方三世一切如來種族印三昧耶而出現故此印是毗盧遮那如來之所說故觀世音觀護讚歎若有人

常結此印者速得六波羅蜜相應圓滿

大奮怒王捧印

起斜立身以二手四指右壓左相又入掌中
急握作拳二大拇指雙壓二頭指中節側上
以印頂上伸臂向上此印三昧摧伏一切大

奮怒王悉皆壞散

大奮怒王期剋印

作丁字立二手大拇指各捻無名指根側文
各以中指無名指小指急握大拇指為拳頭
指各直伸之以左手按腰側上頭指向前伸

之右手當胷直豎以頭指面側向外作期剋

勢此印三昧摧伏一切諸惡龍神藥叉羅刹
阿素洛王毗那夜迦一切神鬼作障礙者皆
當散壞亦能摧滅十惡五逆一切重罪盡皆
蠲除

大奮怒王頂印 得二

三二

右手大拇指入左手虎口中與頭指中指無
名指小指急握左手大拇指頭指中指無名
指小指作拳其左手大拇指入右手虎口中
與頭指中指無名指小指握右手大拇指頭

指中指無名指小指作拳此印三昧結界灌
頂祐護於身會通一切諸法處用

不空胃索神變真言經卷第二十二

音釋

塑土柔故切 搯土柔故切 拍苦洽切 銳以芮切 湫即由切

也莫結切 憊輕易也 倚於羈切 漂滌也 罐于皓切 湫即由切

也瓶 繳古了切 倚於綺切 頰古協切 懇古玩切

也彼義切 諛也 覺毗寘切 僑巨驕切

欸許勿切 繫陟立切 潤舒閏切 秘蒲結切

不空罽索神變真言經卷第二十三 得三

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

一切種族壇印品第四十八之二

大奮怒王入壇印

准前第十二印唯改右頭指向外直伸此印

壇內作諸法用

大奮怒王召請印

二手頭指中指無名指小指右壓左掌內相

父相鉤急握伸二大指上下來去此印三昧

請召一切真言明神壇神會壇而住

大奮怒王見寶相印

准前第十四印改後十指節皆出節頭二大

拇指右壓左屈如拳合腕相著此印三昧速

見一切真實法性見諸天人

大奮怒王供養印

二手合掌虛於掌內二大拇指各伸捻中指

中節側文上二頭指各屈壓二大拇指甲上

二頭指壓背相著此印三昧十方三世一切

刹土能雨種種七寶衣服宮殿樓閣幢幡寶

蓋水陸諸華一切奇香海雲一一佛會廣作

供養彼諸一切諸佛菩薩摩訶薩故

大奮怒王安慰諸天印

右手五指並伸屈肘與臂齊掌面向外頭指
捻大拇指頭上左手五指並伸垂下此印三
昧安慰壇會一切天神皆使歡喜乞一切願

大奮怒王灌頂印

合掌各以頭指中指無名指小指並屈上節
一節合頭相拄二大拇指直伸相並附頭指
側此印三昧若灌頂者則得一切如來讚歎
大奮怒王發遣印

右手當罽仰掌屈中指如鉤其大拇指亦向

掌屈與中指頭指相去半寸其頭指無名指

小指各散微屈大拇指來去左手仰掌置左

膝上此印三昧發遣一切諸佛菩薩真言明

神修是十印速得一切悉地現前一切諸佛

菩薩摩訶薩悉皆歡喜

大濕廢無計切下同多菩薩印

合腕開掌右手五指散屈如蓮華葉其五指

間相去一寸左手大拇指捻無名指根文中

指無名指小指握大拇指作拳頭指直伸微

屈此印三昧助成諸法

大濕廢多菩薩鉤印

合腕開掌屈二中指如鉤各以大拇指頭指無名指小指總散磔開少微屈之其十指間相去一寸其二大拇指二中指二小指頭相去一寸此印三昧於諸法中自在成就

大濕廢多菩薩隨心印

又合腕二大拇指相並平伸二頭指二中指頭各微屈之頭相去一寸二無名指各直豎伸二小指各微屈之頭相去半寸其頭指中

指間相去一寸此印三昧隨心修作一切諸法皆得成就

大濕廢多菩薩根本思惟印

結跏趺坐頭向右肩微低頭視屈右手向上仰掌頭指中指屈頭拄右耳門^三大拇指無名

指小指散磔微屈^{得三}左手仰伸置右膝上作思

惟相此印三昧於一切印三昧耶而最為上

大濕廢多菩薩鉤諸法心印

右手側當心前大拇指捻無名指根文中指無名指小指握大拇指作拳頭指屈如鉤左

手大拇指捻無名指根文四指握大拇指作拳置左膝上如是五印甚為希有若常結者速得十惡五逆一切罪障盡皆消滅成就一切功德福蘊得觀世音種族真言明印法皆成辦

多羅菩薩根本印

二手中指無名指小指各自作拳拳面相合二頭指各少屈頭相拄二大拇指並直伸壓二中指側上此印三昧助成不空王一切真言壇印三昧耶

多羅菩薩心印

准根本印改屈二頭指作拳二小指少屈合頭相拄二大拇指並伸壓頭指側上餘指准前此印三昧助祐不空羅惹法中而為第一多羅菩薩灌頂供養印

合腕以二中指直豎屈上第一節合頭相拄屈二頭指各壓中指中節側上如鉤二無名指各自作拳二大拇指並伸壓二無名指側上二小指豎伸合頭此印三昧能出無量種種色物供養海雲供養一切諸佛菩薩摩訶

薩眾亦復以印灌頂護身

多羅菩薩降魔印

左手當心把右手腕右手手中指無名指小指相並側豎擬前頭指大拇指向掌緊屈如鉤此印三昧摧伏一切諸惡藥叉羅刹毗那夜迦悉皆怖走無敢敵者如是四印助會成就不空王壇印三昧耶一切業障悉皆消滅一切行願速皆圓滿
蓮華孫那喇神大身印
二手十指入掌右壓左指面相鈎合掌相著

作奉其右大姆指壓左大姆指背上此印三昧會祐不空王壇印三昧耶作一切法

摩訶半拏囉婆奈拏菩薩印

准孫那喇印改二頭指直豎微屈頭相拄二大姆指急屈如鉤開掌三寸餘指准前此印三昧助祐不空王壇印三昧耶隨作諸法
一髻羅刹女神印

准婆奈拏印改二大姆指壓二中指側上合掌相著餘指准前此印三昧於茲不空王壇會摧伏一切毗那夜迦作障礙者能助悉地

可畏眼神印

准羅刹印改開其掌二大拇指入掌各捻小
指側面頭上二頭指直豎合頭相拄二中指
二無名指准前相鉤頭拄二大拇指壓背側
上此印三昧助會不空王曼拏羅一切可畏

神印三昧耶

得三

五

計利枳攞神印

合掌二中指二無名指二小指右壓左指面
相鉤作拳二大拇指並伸壓二中指側上二
頭指直豎相拄此印三昧會同成就一切計

利枳攞印三昧用

金剛頂印

准計利枳攞印改屈二頭指上節如鉤此印
三昧會通不空王壇印三昧耶一切金剛種
族印三昧耶

度底使者印

准計利枳攞印改二小指豎頭相拄此印三
昧會通不空王壇印法一切度底印三昧耶
大奮怒王結界印
准使者印改二小指入掌相又作拳二頭指

直豎合頭此印三昧結十方界禁約一切毗
那夜迦

大奮怒王請召印

准結界印改二中指豎頭相拄二頭指頭捻
二中指背上節二大母指壓二無名指側上

二頭指數數來去此印三昧召請發遣一切

諸佛菩薩金剛真言明神

大奮怒王供養印

准召請印改二頭指各壓二中指中節側上
此印三昧加持一切供養之物敷置壇內而

供養之

大奮怒王灌頂浴印

合掌二小指二無名指並豎微屈頭相拄二
中指二頭指直豎微曲頭各相去一寸二大
母指入掌雙屈如鉤此印三昧安置頂上使

人印上注瀉香水灌頂浴身

大奮怒王脫衣印

准灌頂印改屈二頭指如鉤此印三昧著脫
衣時加持衣服當著捨之
大奮怒王憶念真言神印

合掌二小指各捻二大拇指甲上二無名指直豎微屈合頭相拄二中指直豎微曲頭相去一寸二頭指各屈如鉤此印三昧憶念一切菩薩真言明神祐護不捨

大奮怒王淨水印

右手大拇指與小拇指頭相拄中無名指並相直伸頭指屈如鉤此印三昧取水點眼鼻喉口耳額上淨身口業

大奮怒王香華印

右手頭指與大拇指頭相捻中指直豎微曲

無名指小指相並直豎此印三昧加持香華乃當供養

大奮怒王燈印

准香華印改中指直伸此印三昧加持燈上護摩食上

大奮怒王大輪印

得三

七

右手大拇指頭指中指無名指小指各豎磔開以左手大拇指頭指中指無名指小指又入右手頭指中指無名指小指岐間急握右手指背上其左大拇指壓右大拇指背第一

節此印三昧右旋繞身三市頭上身下各擲
三遍即現大奮怒王觀世音種種大神變三
昧耶相

大奮怒王摧伏毗那夜迦印

二手各以四指握大姆指上節頭作拳二拳

面急相合著此印三昧摧伏一切毗那夜迦

不相惱害

大奮怒王伏諸神鬼印

准伏毗那夜迦印拳面相著改二大姆指並
伸壓二頭指中節側上此印三昧摧伏一切

藥叉羅刹諸神鬼等不相燒害

執金剛菩薩身印

准伏諸神鬼印改二頭指直豎微屈頭相去
一寸二大姆指並伸壓二中指側中節上此
印三昧助祐不空王壇印三昧耶

執金剛菩薩心印

准前金剛身印拳面相著改左頭指豎伸右
頭指緊屈如鉤此印三昧助祐不空王壇印
三昧耶隨作諸法
三界天印

合掌十指各散磔開屈頭相拄十指岐間各相去半寸此印三昧是自在天那羅延天大梵天印三昧耶能會三界一切天衆住不空王壇印三昧耶中

焰摩王印

符三

准三界天印改屈右頭指大^八拇指各屈如鈎左頭指大^八拇指各微屈之此印三昧會祐不

空王壇印三昧耶

水天印

准焰摩王印改屈左頭指大^八拇指如鈎勿與

右頭指大^八拇指頭相著此印三昧名一切龍王心印會祐不空王壇印三昧耶俱摩羅天印

准水天印改二頭指屈壓二中指側上節此印三昧會祐不空王壇印三昧耶

三世一切如來印

合腕右手五指豎開微屈五指岐間相去一寸左大^八拇指與小指頭相拄頭指中指無名指相並直豎此印三昧壇中結者則得一切如來神通而安慰之

大奮怒王供養印

側合掌二無名指二小指直豎合頭二中指
屈當二無名指側上節頭相去半寸二頭指
屈如鉤去二中指側一寸二大拇指各附二
頭指微似屈之此印三昧曼拏羅會啓請一
切如來當供養之

得三

九

大奮怒王定壇門印

合腕開掌二大拇指二小指直豎微屈合頭
二中指二無名指各屈如鉤頭相去四分二
頭指豎伸微屈頭相去四分八指岐間相去

半寸此印三昧加持一切曼拏羅明

是五十三印於不空大奮怒王觀世音種族
曼拏羅印三昧耶力能成就悉地三昧耶如
是諸印一切用者皆得成就如是諸印乃是
三世一切諸佛大神通力加被說示若有修
行如是印處其地方所則是諸佛舍利制多
亦是金剛堅固之地若復有人而常修習是
諸印者當知是人則已當得不退轉地
大奮怒王字輪壇真言三昧耶品第四十九
世尊是不空大奮怒王曼拏羅真言字印三

昧耶能成一切悉地之法能除一切黑暗罪障能遮一切三惡道業若有能依一切如來金剛智印秘密法門修此曼拏羅印三昧耶者必令當得阿耨多羅三藐三菩提圓滿一切諸佛菩提種種行願方圓五肘淨治塗地規郭界院開廓四門內院青地心上千葉開敷蓮華臺上二手合腕相著仰開指掌中罽索印左右相盤其索兩頭作龍頭狀繞上火焰其蓮葉上次第當畫五十八器仗印真言繞字光焰四面四角開敷蓮華四面臺上金

剛華髮杵印寶蓮華髮印繞上火焰四角臺上金剛摩尼珠印繞上火焰次院遍大海水四面蓮華一一臺上次第當書五十八手印真言繞字光焰四門臺上金剛摩尼珠印上火光焰四角臺上十字金剛杵印繞上火焰次院青地四面蓮華須彌座上寶幢幡蓋印種種寶華果樹印四門四角座上如意寶瓶口出蓮華莖葉四門海水內二院界金剛標界外寶地界上種種色摩尼寶珠繞上火焰種種幡華闍伽香水酥燈油燈一切飲食羅

設供養燒諸名香以諸雜華稻穀華白芥子
種種末香散布壇上而為供養是真言者清
潔身服依法作治令諸近士恭敬禮拜授灌
頂法入此壇者當入諸佛種族壇印三昧耶
得滅過去億劫一切垢累罪障一切願行速

當成就

華髮真言

唵發中擡聲引鉢頭合麼二摩隸三

華臂真言

唵一鉢頭合麼二步難八制切三

金剛髮真言

唵一跋駟羅二摩隸三

三戟髮真言

唵一室切吉囉合輸攤二摩隸三

摩尼華真言

唵一摩拏二鉢頭合米三

金剛蓮華真言

唵一跋駟羅二鉢頭合米三

觀華冠真言

唵一珥路迦斤遞切下鉢頭合米三

十一

溥遍華真言

唵一縵曼多二鉢頭合米三

最勝華真言

唵一跋囉合縛囉二鉢頭合米三

大華真言

唵一弭補攤二鉢頭合米三

龍華真言

唵一那法誡字銀迦切又音迦鉢頭合米三

無邊華真言

唵一拘灘多二鉢頭合米三

精進華真言

唵一弭囉野二鉢頭合米三

蓮華甲真言

唵一迦縛者二鉢頭合米三

散華真言

唵一素嚕素嚕二鉢頭合米三

勝華真言

唵一惹野二鉢頭合米三

無勝華真言

唵一弭惹野二鉢頭合米三

無等華真言

唵一荷爾鞞二鉢頭合米三

無他勝華真言

唵一荷播羅爾鞞二鉢頭合米三

蓮華檀真言

符三

唵一曼拏攤二鉢頭合米三

十二

劍華真言

唵一渴誡同上鉢頭合米三

華鎚真言

唵一沒誡同上羅二鉢頭合米三

三戟華真言

唵一室唎輸攤二鉢頭合米三

華索真言

唵一播捨塞蘇乙切普縵智賈切鉢頭合米二

華輪真言

唵一斫羯囉二合鉢頭合米三

華螺真言

唵一傷佉步陀上聲娜二鉢頭合米三

數珠真言

唵一荷起沙上聲鉢頭合米三

警覺華真言

唵一跋囉合步陀上聲娜二鉢頭合米三

合掌華真言

唵一按惹理二鉢頭合米三

期剋華真言

唵一怛惹野得三二鉢頭合米三

金光華真言

唵一跋駟羅入縛攤二鉢頭合米三

安慰華真言

唵一荷濕縛綏二鉢頭合米三

與願華真言

唵一縛囉娜二鉢頭合米三

勝慰華真言

唵一荷濕縛綏没陀上聲囉二鉢頭合米三

月華真言

唵一戰捺囉二鉢頭合米三

日華真言

唵一素囉野二鉢頭合米三

鉞斧華真言

唵一跋囉合首二鉢頭合米三

十三

華棒真言

唵一誡同上去聲那二鉢頭合米三

軍吒利華真言

唵一軍拏理二鉢頭合米三

華杖真言

唵一灘去聲拏二鉢頭合米三

心華真言

唵一訖利合娜野二鉢頭合米三

受法華真言

唵一縵麼野二鉢頭合米三

勝壇華真言

唵一曼拏擺跋羅縛囉二鉢頭合米三

請召華真言

唵一你曼怛合羅拏二鉢頭合米三

啓法華真言

唵一荷耶者得三娜二鉢頭合米三

示現華真言

唵一娜羅捨娜二鉢頭合米三

加持華真言

唵一荷地瑟訛魁賈切娜二鉢頭合米三

頭冠華真言

唵一摩矩縵二鉢頭合米三

灌頂華真言

唵一荷鼻曬_{同上}二鉢頭合米三

臚面華真言

唵一弭乞囉_二鉢頭合米三

臚怒華真言

唵一矩嚕陀_{上聲}二鉢頭合米三

奮怒王華真言

唵一矩嚕陀_{上聲}羅惹二鉢頭合米三

攝怒華真言

唵一矩嚕陀_{上聲}羅沙_{上聲}拏二鉢頭合米三

明王華真言

唵一苾_三敷羅惹二鉢頭合米三

多羅華真言

唵一_{得三}嚕囉二鉢頭合米三

白衣觀世音華真言

唵一濕廢_{無計}多二鉢頭合米三

白衣觀世音母華真言

唵一半拏_二鉢頭合米三

羅刹華真言

唵一翳迦惹綾二鉢頭合米三

世尊如是不空大奮怒王三昧耶五十八器

仗印真言書畫曼拏羅心者則等通會書畫

一切觀世音種族曼拏羅印三昧耶用此等

真言若有人能受持讀誦聽聞之者所得功

德皆不空過復速得成一切如來執金剛性

種種勝願

唵喉中擡聲引一荷暮伽二上聲弭麼黎餅三

唵呼下同一荷暮伽二上聲塞桑統切普勢知例切餅三

唵一荷暮伽二上聲縵麼曳餅三

唵一荷暮伽二上聲曼拏黎餅三

唵一荷暮伽二上聲布惹米祇虬曳切餅三

唵一荷暮伽二上聲迦斬娜切縛制之西切餅三

唵一荷暮伽二上聲播勢餅三

唵一荷暮伽二上聲悉地餅三

唵一荷暮伽二上聲散娜隸捨你餅三

唵一荷暮伽二上聲入縛黎餅三

唵一矩嚕陀二上聲枳利枳利餅三

唵一矩嚕陀二上聲弭唎弭唎餅三

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

唵一矩嚕陀二上聲旨理旨理三

唵一矩嚕陀二上聲入縛隸合二普嚕普嚕三

唵一矩嚕陀二上聲悉悌三

唵一矩嚕陀二上聲縵麼曳三

唵一矩嚕陀二上聲避理避理三

唵一矩嚕陀二上聲捨你三

唵一矩嚕陀二上聲旨智旨智三鉢莎蘇我縛切

訶四

唵一矩嚕陀二上聲跋羅多三莎縛訶四

唵一鉢頭麼二合禪隸三

唵一弭補攤二禪隸三

唵一跋囉合二縛囉禪隸三

唵一荷暮伽二上聲禪隸三

唵一縵麼野二禪黎三

唵一濕廢無計切禪二縛囉悌三

唵一濕廢同上禪二步嚕三

唵一濕廢同上禪二縛捺悌三

唵一濕廢同上禪二當倪魚枳切三

唵一濕廢同上禪二跋駟隸拈三

唵一結寧吉切履象途界切三

唵一入縛攤二入縛攤餅三

唵一弭訖履合祇二餅三

唵一弭濕縛二姥棄妙以餅三

唵一澇駮教韜寧吉履切扼二餅三

唵一鄧瑟吃知里囉迦囉理二十七嚕地囉畢隸

曳三姥嚕姥嚕餅四

唵一荷縛路枳你二惹曳餅三

唵一斫訖履合扼二餅三

唵一跋駟羅二陀聲上理餅三

唵一藍暮娜理二餅三

唵一跋駟羅二目棄同餅三

唵一室切吉履始契二餅三

唵一縛攤野扼二麼訖你餅三

唵一縛塞上同怛羅二步鷲餅三

唵一傷去迦上理二餅三

唵一荷避灑嵐二餅三

唵一入縛攤二那虎底餅三

唵一縵曼釋曼拏隸二餅三

唵一縵曼多上聲你鷲餅三

唵一落乞沙聲上扼二餅三

唵一縵曼多上聲度底丁禮切二縵羅縵囉咩三

唵一跋駟羅喆囉茶二縵麼曳咩三

唵一室上同隸路枳野二摩訶弭麼隸咩三

唵一縛嚕拏二鞞底咩三

唵一野麼難妳奴皆切咩三

唵一旨智旨智二咩三

唵一你理置二咩三

唵一細壤寧養切目契二矩摩囉惹曳咩三

世尊如是不空大奮怒王三昧耶五十八手

印真言書畫曼拏羅者有大威德有大通力

神變無量若能一一隨從諸印誦是真言者

則令壇中所畫手印所結手印皆現種種通

用神變光明晃煥能動大地蘇彌盧山大海

涌沸一切天龍藥叉羅刹諸惡神鬼盡皆怖

走一切毗那夜迦得三潛沒於地一切罪障盡皆

消除一切菩提理趣勝藏執金剛性十八自然圓

滿所有一切真實秘密曼拏羅印三昧耶皆

依此等如是真言便得成就

大奮怒王真言護持品第五十

洗浴真言

唵喉中擡聲引弭麼囉二迷輪律切悌三

淨身真言

唵一縵曼多二上聲播囉訖沙上聲迦三俱四野

陀上聲隸四者囉者囉五

淨酥乳酪真言

唵一徇暮伽上聲播捨述悌三

結絡縛索真言

唵一灘去聲拏輕聲播灘娜二素散捺陀上滿悌三

餅三

結髮髻真言

唵一麼拏入縛囉二始契三

洗手面真言

唵一縵曼多播囉二迷悌三

淨治水真言

唵一徇弭唎多二上聲惹隸三

得三

十九

淨衣著衣真言

唵一縵曼多上聲捨也陀禰切禰禮觀觀

餅三

護身真言

唵一縵曼多上聲落訖沙上聲弭囉弭囉三

結外界真言

唵一素上聲魯二聲素上聲魯三聲餅三

結內界真言

唵一摩訶曼拏上聲隸餅三

供養華真言

唵一荷暮伽上補澀波二跋北沒切囉縛隸餅三

餅三

供養香真言

唵一塞桑然切普綾健悌去聲塞普囉餅三

塗香真言

唵一寧吉寧切麼攞二述悌餅三

燒香真言

唵一縵曼多上聲縛皤娑去聲鉢頭米合餅三

禮拜真言

唵一室隸拽地迦二摩訶暮伽上聲跋囉合

拏麼餅四

行道真言

唵一縵曼多上聲播囉迦隸餅三

合掌供養真言

唵一薩縛鞞訖誡路二跋駟囉惹理三縵麼

曳餅四

每時入壇真言

唵一薩縛驛訖誡跋二暮伽^上曼拏羅三跋

囉^二合朕捨野餅^四

授教真言

唵一荷暮伽^上縵麼耶^二弭補^{二十}羅二鉢頭^二合

米餅^四

加持弟子真言

唵一荷暮伽^上姪使耶^二濕縛縵野餅^二

數珠真言

唵一荷暮伽^上鉢頭弭你^二跋囉^二合^二鞞^無切^邊

驛野餅^三

錫杖澡罐真言

唵一娜伽^上步縛你^二鉢囉^二合^二娑囉^三弭^囉

諦餅^四

結臂瓔珞真言

唵一荷暮伽^上播弭^二怛囉^二合^二目契餅^三

結索真言

唵一荷暮伽^上起連^二合^二地摩里鷄餅^三

一切器真言

唵一荷暮伽上聲 綏沒捺邏三 綏隸併四

安坐真言

唵一荷暮伽上聲 跋駟羅二 鉢頭忙綏娜三 摩

地瑟綫跋野併四

灌頂真言

唵一振鞞麼併拈二 荷暮伽上聲 鼻曬迦併三 鼻誥

者引併四

設火食真言

唵一荷暮伽上聲 入縛隸二 鞞伽鞞野三 薩縛

弭趁娜設觀論併呼併四 旨理旨理併五

施鬼神食真言

唵一跋囉併步多上聲 弭麼黎三 叁播縛併

四

闕伽瓶真言

唵一鉢頭併麼伽羅嚨二 荷暮伽上聲 鞞底併

三

獻香水真言

唵一荷暮伽上聲 鞞字立名也併二 健馱跋囉併

娑鞞隸併三

水爇真言

唵一縵曼多上聲布羅野餅三

獻飲食真言

唵一耇暮伽上聲縵曼路二叁幡縛餅三

召請真言

唵一縵曼多上聲步縛泥二耇暮伽上聲迦咧

沙上聲拏上聲餅四

勸請諸佛菩薩真言

唵一薩縛驪訖誡路二菩地薩埵跋履述陀

上聲塞蘇邑切縛幡婆都邑切麼四聲述悌去聲三

去聲布羅野餅五

請加持真言

唵一耇暮伽二散底三瑟絃覩餅四

淨火真言

唵一耇暮伽上聲跋邏去聲縛隸二散入縛攤

步縛泥去聲縵囉餅四

然燈真言

唵一耇暮伽上聲麼拏二入縛攤入縛攤餅三

三時供養真言

唵一室履弭訖囉合聲麼二耇暮伽上聲散夜

切播也囉也餅三

降使者真言

唵一拘暮伽上聲弭囉矩微上聲苾獨曠切是

緩野三度嚕度嚕四

降諸鬼神真言

唵一拘暮伽上聲迦囉沙上聲野三

發遣真言

唵一拘暮伽上聲三去聲布囉嚩切跋羅合縵

羅三塞上縛縛南四拘弭多五上聲

布隸六

世尊如是真言三昧耶於一切觀世音曼拏

羅印三昧耶中隨諸物類三遍五遍加持作

法則疾成就無諸障礙爾時觀世音菩薩摩

訶薩復白佛言世尊如來聽說讀誦成就真

實一切不空如來祕密種族會通一切曼拏

羅印三昧耶祕密法性無戲論性大樂不空

金剛法故方便善巧成立勝智一切事業調

伏世間溥遍三界自在最勝此三昧耶乃於

一切無上菩提真實解脫壇印法中揀擇詮

出為真言者圓滿成就一切菩提滅諸蓋障

若苾芻苾芻尼族姓男族姓女能依一切不

空如來甚深智印善建立性金剛法門以大
悲心恭敬供養受持讀誦書寫解說或復教
人書寫受持如法思惟清淨修行無暫捨廢
常依如是不空罽索心王陀羅尼真言三昧
耶中一一曼拏羅印三昧耶隨真言法一一
作法我當隨逐爲作擁護爲除無始垢障重
罪爲速現與不空隨量成就法願世尊斯人
我常不捨當與安住不退轉地乃至阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪處我常承事愛樂是
人亦如阿難承事如來無暫懈怠如是承事

乃至涅槃收取舍利大以七寶起舍利塔以
諸華香種種幢幡寶蓋衣服常作供養無時
斷絕世尊我於此人如是愛樂恭敬尊重觀
侍供養世尊若旃荼羅人受持此法不識恩
義外示賢善內行腐敗竊盜一切陀羅尼真
言壇印三昧耶我慢真向無菩提心不持淨
戒不住慈悲諂曲嫉妬互相毀謗謔一切
陀羅尼真言壇印三昧耶亦不具信此陀羅
尼真言壇印三昧耶如斯人輩是真惡族旃
荼羅種世尊如是旃荼羅人我以種種方便

神力欲脫此人少許厄難無能得濟由斯因緣修不成就非我過咎世尊復有苾芻苾芻尼諸族姓子身意恬寂持如來戒正見正信是不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶具依衆法無諸妬心晝夜精勤受持讀誦恒不斷絕我隨愛樂肩負是人恒不捨離心所求法皆爲滿足爾時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉大悲者汝發斯願爲最上願如是願者汝應爲之世間度脫一切有情皆令安住阿

耨多羅三藐三菩提地爾時執金剛祕密主一切眷屬曼拏羅神四天王神一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛孽魯荼緊那羅摩呼羅伽人非人等一時合掌恭敬瞻仰同聲讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉大悲者我等大眾同於世間隨逐尊可者恭敬供養此不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶此法真是一切如來種族會通三昧耶我輩皆能常勤依法受持讀誦書寫聽聞恭敬供養求大成就職令不斷若見

有人常能依法受持讀誦恭敬供養我輩常
 護助成諸法聖者我輩知恩非不知故以堅
 固心願長守護不捨是法爾時觀世音菩薩
 摩訶薩告諸大眾善哉善哉汝能發是最精
 進願護持此法此法是真一切如來種族會
 通三昧耶爾時執金剛祕密主一切眷屬聞
 法歡喜合掌旋繞辭還本宮

不空罽索神變真言經卷第二十三

音釋

搜子公切 臬想里切 拈尼氏切 瀉先野切 晃切 爚
見胡廣切 擘以灼切 揀古限切 詮傾也切 腐
見煇切 恬徒兼切 孽魚傑切 詮此絲切

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五冊

不空罽索神變真言經卷第二十四

得四

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

執金剛祕密主問疑品第五十一

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩於自宮中
乃與無量諸大真言仙王前後圍繞端坐觀
祭思惟此法告諸仙言彼觀世音菩薩摩訶
薩說此不空罽索心王陀羅尼真言廣大解
脫蓮華曼拏羅印三昧耶乃是一切菩薩摩
訶薩共所合掌恭敬頂禮修治之處極為甚
深祕密法藏我及梵釋一切諸天諸真言仙

一切魔衆沙門婆羅門人非人等盡皆迷惑
非意思伺非度所測此法廣大極為甚深難
解難入如是不空罽索心王陀羅尼真言廣
大解脫蓮華曼拏羅印像三昧耶無量無數
已於佛前大眾中說等如大海云何得入此
大法海三昧耶門修學受持我等猶如芥子
擊動蘇彌盧山云何得動如以十方一切微
塵諸佛刹土內芥子中云何得入若復有人
樂欲書寫受持讀誦聽聞修者先不承事恭
敬供養十方過現一切刹土殊伽沙俱胝那

更多百千諸佛一切深法讀誦聽聞何由得
解此不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫
蓮華壇印三昧耶是一切菩薩摩訶薩共所
合掌恭敬頂禮讚歎受持讀誦修習大秘密
三昧耶得解脫處非我修法由是迷惑難解
難入此大甚深秘密三昧耶又復有人受持
一切諸佛法教證於出世最甚深法善巧智
慧於此法中勇猛精進信解受持讀誦聽聞
猶不得了何況今世當世苾芻苾芻尼族姓
男族姓女受持讀誦聽聞修習此不空罽索

心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧
耶種種神通求成就者當云何成我諸菩薩
梵釋諸天一切諸衆有此疑惑事須問佛為
解衆所心之疑惑當今有情修治成就得滿
諸願爾時執金剛得四秘密主菩薩摩訶薩當勅
無量俱胝百千諸大真言仙王二大衆各以無
量神通威力飾持種種幢幡寶蓋真珠網縵
雜寶華鬘天妙衣服水陸諸華天諸末香塗
香燒香天諸妓樂頭冠瓔珞七寶條襟釵璫
環釧一切色相摩尼寶珠前後圍繞執金剛

祕密主菩薩摩訶薩而為上首發宮殿中作大神通以此不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶神通威力從空來至補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩寶宮殿中不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶會上正於如來大眾中下則便佛前恭敬作禮各以所持種種供具作大供養右繞如來數百千匝却退一面重禮佛足往觀世音菩薩摩訶薩前一時頂禮菩薩雙足復作種種廣大供養右繞七匝及遍周匝廣大供養一切

菩薩摩訶薩大曼拏羅神并會大眾爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩與諸仙眾便於觀世音菩薩摩訶薩前僉然一面整理衣服合掌恭敬靜默瞻仰於須臾間執金剛祕密主菩薩摩訶薩輪弄持杵步如師子往詣佛前又復頂禮右繞三匝却退一面長跪叉手三前白佛言世尊彼觀世音菩薩摩訶薩說此不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶乃是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮修治之處極為甚深難解難

入踰過大海蘇彌盧山不可動搖特奇希有
難為受持讀誦修習此法中有無量無邊陀
羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶
像成就之法無量如來現神通法無量不空
王觀世音菩薩摩訶薩所有受持讀誦修習
成就神通變現之法世尊我及一切菩薩摩
訶薩梵釋諸天一切諸眾皆當疑惑云何受
持讀誦聽聞修習云何令得成就是法一一
陀羅尼真言曼拏羅印像三昧耶所供養法
各別皆有無量無邊三昧耶門云何令於現

在未來必芻芻尼族姓男族姓女信解受
持讀誦修習心不散緣心不迷惑依何法門
而得成就唯願如來為令解釋斷諸疑惑爾
時釋迦牟尼如來謂執金剛祕密主菩薩摩
訶薩言如是如是此法具有種種祕密輪攝
如來陀羅尼真言之行成就法門若有最上
成就斯者則得無量大智海生獲大成就無
量廣大六波羅蜜多福蘊善根成就相應爾
時執金剛祕密主菩薩摩訶薩復白佛言世
尊何者名得最上成就云何以此成就得諸

成就爾時如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶
薩言若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女有少
宿植真菩提心善根種子如芥子者彼人則
得最勝成就如是真實菩提心人隨其力辦
當作金銅舍利制多於制多中置佛舍利恒
常精進日日當以種種香水如法灌浴舍利
制多置於壇內并置此經常以種種華香供
養受持讀誦聽聞修習令不間斷則得最上
成就之法所作諸法盡皆成辦以是受持供
養功德日日則當承事供養九十九碗伽沙

俱胝那度多百千佛所種諸善根復得此諸
如來受記加被護念讚歎無量方便善根成
熟復得一切菩薩摩訶薩共所修治恭敬頂
禮無量不空罽索心王陀羅尼真言廣大解
脫蓮華曼拏羅印三昧耶無量不空廣大明
王真言曼拏羅印三昧耶處皆獲成就斯人
由此受持供養舍利之福即身現前獲得無
量功德稱歎得大成就執金剛祕密主我雖
此說猶未了矣汝應復往觀世音前具所陳
問彼復為汝重更宣說爾時執金剛祕密主

菩薩摩訶薩歡喜踊躍頂禮佛足往觀世音
菩薩摩訶薩前合掌頂禮右繞三匝於一面
立歡喜微笑輪弄持杵瞻仰菩薩目不暫捨
爾時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛祕密主
菩薩摩訶薩言仁者瞻我請求何願我當相
為一一解釋令所願滿爾時執金剛祕密主
菩薩摩訶薩即白觀世音菩薩摩訶薩言此
不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華
曼拏羅印三昧耶乃是一切菩薩摩訶薩共
所恭敬頂禮學處深廣無量難解難入是法

中有無量種陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼
拏羅印像三昧耶極為甚深廣大無量踰過
大海蘇彌盧山等如虛空無有限量此法廣
大從何出生云何受持讀誦聽聞修習云何
盡得一一解了云何了知證法成就云何大
法而得成就云何地成就廣大解脫蓮華曼
拏羅印三昧耶何者為先何者為中何者為
後是中無量陀羅尼真言各有無量壇印法
則應云何作云何證解唯願聖者為我解說
除斷眾疑解此法中無量陀羅尼真言壇印

像法一切又持得大成就爾時觀世音菩薩
摩訶薩告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言仁
者智慧甚為速辯何故久已乃發斯問諦聽
諦聽我即相為一一解釋斷諸疑網譬如十
方一切佛刹所有三世一切如來種種形相
相好光明種種壽命種種寶師子座種種法
會種種法門諸大神通說種種法種種調伏
一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部
人非人等而與授記一一名相而雖差別然
是十方一切諸佛刹土三世一切如來一一

法身報身化身形相壽命坐師子座轉大法
輪說種種法而出現者盡皆同一法身報身
化身相好光明一大乘法示現神通種種出
現轉大法輪應化有情執金剛祕密主菩薩
摩訶薩此不空罽索心王一切陀羅尼真言
真實廣大解脫得四蓮華壇印三昧耶亦同其一
我常以此不空罽索心王大幻化三昧耶力
示現種種神通色法諸形相像相好光明隨
上中下說法調伏一切有情皆令圓滿一切
意樂所求願者皆由此一不空罽索心王大

幻化三昧耶力示現一切大福德蘊成熟善
 根復現一切如來憶念境界相應復現一切
 菩薩摩訶薩種種神通境界相應復現一切
 清淨陀羅尼三摩地勇猛三摩地金剛喻三
 摩地幢釧三摩地破諸諍論三摩地觀察三
 摩地神變三摩地放光三摩地離愛三摩地
 力嚴三摩地法觀察三摩地寶印手三摩地
 清淨光三摩地毗盧遮那藏三摩地日光三
 摩地寶藏三摩地月藏三摩地觀察光三摩
 地法炬三摩地一切如來觀察頂三摩地神

通溥遍嚴三摩地火炬三摩地禰楞惹那三
 摩地不退轉相三摩地滿月三摩地善住三
 摩地善覺三摩地行清淨三摩地日觀三摩
 地離垢三摩地溥印三摩地溥遍壇清淨三
 摩地相印觀三摩地溥圓清淨三摩地蓮華
 嚴三摩地不空觀三摩地不空清淨三摩地
 不空神變三摩地不空安慰廣大寶三摩地
 臂釧三摩地臂釧幢三摩地一切幢釧三摩
 地離一切障三摩地不空鉤三摩地蓮華鉤
 三摩地清淨鉤三摩地不空鉤攝受三摩地

不空光鉤三摩地威德觀察三摩地清淨處
三摩地分明觀三摩地周遍圓滿三摩地執
金剛祕密主菩薩摩訶薩是五十二三摩地
與諸三摩地而為上首一一各有無量殊伽
沙俱胝那度多百千僕從三摩地此五十二
三摩地皆是不空罽索祕密心王陀羅尼真
言廣大解脫蓮華壇印三昧耶大幻化神通
力加持出現勝相相應若有有情信解受持
讀誦修習此不空罽索心王陀羅尼真言廣
大解脫蓮華壇印三昧耶者當依一切如來

金剛身語心印金剛法門入金剛定無動無
壞晝夜六時以大悲心如法誦持是不空罽
索心王陀羅尼真言常數不闕應知此人則
得證解如是三摩地復得不空廣大神通成
就不空見諸佛相成就不空陀羅尼真言三
昧耶積聚功德福蘊成就不空如來神通境
界變化成就不空菩薩心境界神變成就不
空如來大神通變化加持成就不空六波羅
蜜多圓滿相應成就不空坐菩提場轉大法
輪成就不空不退地住成就不空智照溥遍

光成就不空最勝清淨甚深般若波羅蜜多
增長菩提成就不空十波羅蜜多圓滿相應
成就不空恭敬供養一切如來相應成就執
金剛祕密主菩薩摩訶薩以是三摩地神通
妙義我則意正廣令宣說此不空罽索心王
陀羅尼真言符四廣大解脫蓮華壇印三昧耶名
不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶云何使
得受持之者心神迷惑令復散亂若疑此法
難解難入難爲受持無有是處執金剛祕密
主菩薩摩訶薩十方所有一切刹土一切如

來一切不空大智道智皆是此不空罽索心
王陀羅尼真言三昧耶智慧名字一切菩薩
摩訶薩一切不空大智道智亦是此不空罽
索心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字一切
觀世音種族幻化三昧耶亦是此不空罽索
心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字我所一
切神通幻化三昧耶亦是此不空罽索心王
陀羅尼真言三昧耶智慧名字執金剛祕密
主菩薩摩訶薩智慧即是不空罽索心王陀
羅尼真言三昧耶不空罽索心王陀羅尼真

言三昧耶即是智慧不空罽索心王陀羅尼
真言三昧耶即是一切佛心三昧耶一切佛
心三昧耶即是不空罽索心王陀羅尼真言
三昧耶不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶
即是我心我心即是不空罽索心王陀羅尼
真言三昧耶若我一切心所思惟願求一切
甚深秘密廣大法者即便以此不空罽索心
王陀羅尼真言智慧一時攝來執金剛秘密
主菩薩摩訶薩是故我今說此名不空罽索
心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三摩

地若有有情得證之者云何使心迷惑散亂
仁於此法發斯疑惑作如是問無有是處執
金剛秘密主菩薩摩訶薩此受持者以此陀
羅尼力復證此不空罽索心王陀羅尼真言
廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中無量不
空陀羅尼皆悉現前一解了所謂不空海
智陀羅尼不空鈎陀羅尼不空蓮華鈎陀羅
尼不空善住陀羅尼不空盧舍那藏陀羅尼
不空清淨毗盧遮那藏陀羅尼不空清淨蓮
華陀羅尼不空光明影陀羅尼不空如意寶

幢陀羅尼不空光明神變陀羅尼不空印陀
羅尼不空金剛陀羅尼不空悉地陀羅尼不
空安住陀羅尼不空廣大光明陀羅尼不空
清淨光陀羅尼不空遍覺陀羅尼不空光焰
印陀羅尼不空日月藏陀羅尼不空一切如
來秘密菩提道場陀羅尼執金剛秘密主菩
薩摩訶薩此受持者證獲如是陀羅尼者則
得一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮修
治一切不空罽索心王陀羅尼真言廣大解
脫蓮華壇印三昧耶而皆現前以斯陀羅尼

力則得一切不空智印秘密法門最上妙定
心不迷惑心不失念心不下行下見下智心
不癡亂心不怖懼心不動搖心不嫉妬心不
慳貪心不障惑心無罪垢心無世間生死涅
槃諸惡覺觀常令慧心顯現明照猶如無量
百千日輪清淨法界亦如大海廣深無際踰
過衆流執金剛秘密主菩薩摩訶薩獲得如
是無量廣大積聚功德不空罽索心王陀羅
尼真言云何使心迷惑失念此受持者復得
拘暮伽王無量無數清淨色受想行識法清

淨眼耳鼻舌身意法清淨色聲香味觸法法
清淨一切法界法執金剛祕密主菩薩摩訶
薩以實清淨真菩提心信解受持讀誦修習
此不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶者證
得如是清淨之法云何心神而有迷亂執金
剛祕密主菩薩摩訶薩且待須臾我欲佛前
現此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮
一切不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫
蓮華壇印三昧耶種種神通威德相狀爾時
執金剛祕密主菩薩摩訶薩聞斯不空王莊

嚴功德大神通法已適然歡喜解心踊躍歎
未曾有斷諸疑結解心清淨解法清淨心不
疑惑此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂
禮一切不空罽索心王陀羅尼真言廣大解
脫蓮華壇印三昧耶處爾時執金剛祕密主
菩薩摩訶薩便以溥遍清淨光大摩尼寶奉
上供養觀世音菩薩摩訶薩已合掌頂禮恭
敬讚歎右繞三匝便詣佛前退坐一面歡喜
踊躍合掌恭敬瞻仰如來爾時觀世音菩薩
摩訶薩以大悲心當為度脫一切有情歡喜

受持溥遍清淨光大摩尼寶便以此寶擲置空中展轉供養十方諸佛擲是寶時十方刹土三千大千世界六反大動放無量光一時溥照上至阿迦尼吒天下至阿毗地獄其光明踰俱胝百千日初出光以光神力此贍部洲三塗六趣一切有情遇斯光者皆得解脫種種罪苦當捨命後便往淨土蓮華化生具衆相好而自莊嚴十六地獄爲光照時變成清淨蓮華之池是中有情皆盡解脫火湯地獄爲斯光照即現變成清涼水池是中有情

皆盡解脫寒水地獄爲斯光照即現變成溫暖水池是中有情皆盡解脫傍生一切有情之類爲斯光照便則捨命往兜率陀天而即受生一切牢獄繫閉有情爲斯光照則得扭械枷鎖災難一時解脫一切盲聾瘖瘂跛躄病苦有情爲斯光照一時皆得見色聞聲解語能行病痼除差如是一切不具者皆悉具足一切卉木藥草叢林百穀苗稼甘蔗蒲萄爲斯光照悉皆滋茂華實繁多光照十方一切佛土各九十九苑伽沙俱胝那庻多百

千如來應正等覺隨諸如來一一現大光明
寶帳方正廣博種種莊嚴時諸如來各陞帳
中坐師子座各以無量菩薩摩訶薩大衆前
後圍繞如法而坐於虛空中靉靄彌雨種種
色寶妙莊嚴具海雲種種末香塗香燒香海
雲種種寶幢幡蓋海雲種種蓮華拍物頭華
芬陀利華鉢頭摩華優鉢羅華婆利師迦華
瞻蔔迦華阿底目多迦華阿叔迦華波吒羅
華青蓮華迦曇婆華曼陀羅華摩訶曼陀羅
華海雲一切諸天種種妓樂不鼓和鳴海雲

周遍供養彼諸一一如來大衆我此釋迦牟
尼如來亦現光明大寶帳中坐師子座是會
無量菩薩摩訶薩大衆前後圍繞如法而坐
其帳廣博方正四角純以無量衆寶嚴飾種
種光明間錯交映以諸半月滿月寶鐸金鈴
天衣幡蓋真珠羅網四面懸列帳諸角上天
妙雜拂具莊嚴之於虛空中靉靄彌雨一切
寶幢幡蓋天妙衣服末香塗香燒香天諸寶
華水陸雜華一切海雲一切諸天種種妓樂
不鼓和鳴海雲供養釋迦牟尼如來會中大

衆執金剛祕密主菩薩摩訶薩如斯神通皆是不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶神通加持此不思議未曾神變得是示現

廣大明王央俱捨真言品第五十二

得四

十三

爾時觀世音菩薩摩訶薩現斯種種廣大莊嚴神通法已即從座起右繞如來百千數而退一面立整理衣服瞻仰如來合掌頂禮長跪叉手復白佛言世尊復有不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶中

三大明王祕密摩訶摩尼亦是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮荷暮伽王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶一名不空廣大明王央俱捨真言二名不空大可畏明王央俱捨真言三名不空清淨蓮華明王央俱捨真言欲於佛前而演說之世尊此三大明王神通威力能現一切不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印一切變像三昧耶盡皆現前若暫憶念受持讀誦聽聞修習則得一切不空罽索心王陀羅尼真

切^丁半禰瓢^{入聲}十八那莫耆唎野梅室隸野^九

跛^上囉^{合二}母契瓢^毗二十^切摩訶^去觀使驛苦

挺薩埵縛^{十一合二}誡拏^平播履婆隸瓢^{入聲}二十

二那莫耆唎耶弭多播野^{三十}驪訶誡路耶

四^{二十}綏歌素^{蘇古切}佉^{上聲}縛底^五你婆臬禰

苦地薩埵縛^{合二}誡拏^{上聲}十六^二播履婆邏野^{十二}

七那謨娜舍素寧^{寧立切}屈數^八二十^十荷灘^{去聲}路

鉢履演諦數^九路迦陀^{上聲}觀數^{十三}薩縛驪

訶誡諦瓢^{入聲}十一^三綏俱^四野曼拏^{上聲}擢

曼怛囉^{十二合三}沒捺邏^{合二}播縵擢迦粒^{同上}

閉瓢^{入聲}十三那謨囉怛娜^{合二}怛囉^{合二}耶野^{十三}

四那莫耆唎耶^{三十}婆路枳諦濕縛^{合二}囉野

六^{三十}苦地薩埵縛^{合二}野^{三十}摩訶^{去聲}薩埵縛

二野^八三十摩訶^{去聲}迦嚕^切怛野^九三十薩縛苾

鞞曼拏^{上聲}擢^四母唎^切怛曳^一四十薩縛薩

埵縛^{合二}鞞^{無過}綏擢野^{四十}綏曼驪暮伽^上

三^{四十}曼拏^{上聲}擢苾鞞囉惹^{四十}那麼塞訖履

合^二驪野^五薩縛弭^起其^乙娜毗^{去聲}野迦

六^{四十}訖瑟縵摩邏你^{七十}跛囉^{合二}舍麼娜迦

邏野^{八十}摩訶^{去聲}苦地薩埵縛^{十九}婆囉

蕩矩舍野十五但馳寧也他五十唵喉中掛荷
 迦喇灑下同音野野五十鉢頭途邑麼合歌塞
 聶五十摩訶聲去暮涼求亮矩捨四者囉者
 囉五十柘者囉六十散者囉七十縵曼諦娜
 八五十摩訶聲去播餉枚亮矩捨步惹九十婆羅
 娜步讓矩捨六十播捨陀聲上囉六十陀聲上囉六十陀
 囉六十縵曼多聲上沒捺邏合曼但囉六十合
 三播綾攤陀聲上囉六十快於亮矩捨播勢那
 五十陀聲上囉野合鉢六十摩訶聲去沒捺囉合
 歌麼十二合六廢灑陀聲上囉六十荷暮伽聲上嚕

謗引矩捨陀聲上囉六十跋囉跋囉七十哆哆囉
 七十散路囉野七十摩訶聲去沒捺上邏合曼
 拏聲上攤七十荷暮涼上矩捨婆囉娜七十摩
 訶聲去迦嚕拏七十室囉路者娜七十播輸
 鉢底鞞灑馱囉七十縵伊異濕縛囉七十摩
 醯濕縛合囉七十播囉麼迦嚕拏八十摩訶
 聲去苦地濕縛合囉八十野麼婆嚕拏矩廢囉
 八十矩摩囉八十那麼塞訖囉八十室隸
 路枳野婆囉娜五十那麼迦舍麼八十舍
 縵迦嚕訖灑八十摩訶聲去苾鞞暮伽八十聲

八曼拏^{上聲}擺布爾移^八十迦舍娜摩矩^{上聲}縵
 羅陀^{上聲}囉^九度嚕度嚕^九十摩航^{胡朗}矩舍
 九^十乞灑陀^{上聲}囉^九訶^三十播囉播囉^九十
 三^{去聲}播囉^三去聲播囉^五十縵曼^九禪^九十沒捺
 囉^合曼怛囉^{十七}曼拏^{上聲}囉^{上聲}播縵囉^九十
 布囉野布囉野^{得四}訶^九十訶^二喇^合娜颺矩舍
 一^百拘縛路迦^上同野捨^年合娑^聲陀^{上聲}野悉沉
 切^二姪^姪拘迦^合灑野^三沒捺邏曼怛囉^四合
 曼拏^{上聲}囉^{上聲}播縵臨^{盧金}舍^五麼野^野起灘^六跛
 上^同囉^合娑^六陀^{上聲}野^野麼^爛呼^七歌囉^歌囉^八

薩縛播^{上聲}敷^{上聲}枳^{上聲}粒^二同^合弭灑^九麼^{上聲}囉^麼縵^{上聲}理
 焰^十虎嚕^{上聲}虎嚕^一麼^{上聲}航^上同^合矩捨^訶訶^二勃^勃
 勃^三訶^訶菩^{上聲}陀^{上聲}野^野菩^野陀^野四^四覩^{上聲}嚕^{上聲}覩^嚕
 訶^{去聲}菩^地薩^埵埵^埵望^合二^二矩捨^六喇^{上聲}怛^娜
 播捨^訶陀^{去聲}囉^七娜^那聲^{去聲}弭^質怛^囉合^二播囉^拏
 上^八弭^步使^禪九^十拘^弭禪^播爾^娜二^摩矩^縵
 馱^囉二^十陀^{上聲}囉^陀聲^{上聲}囉^二十^鉢頭^切麼
 二^合播^訶上^同矩捨^訶陀^{上聲}囉^三十^薩縛^苾敷^曼怛
 囉^二合^二沒捺邏^合曼拏^{上聲}囉^五二^十跛^囉合
 縛^囉六^十娑^{去聲}陀^{上聲}野^野娑^{去聲}陀^{上聲}野^野娑^{去聲}陀

聲野^七二十 弭濕縛^合 嚕播陀^聲 囉^八二十 綏歌
 塞囉步惹^九二十 綏歌塞囉^合 禰怛囉^三合 課
 蘇告^切 養^切 母佉^聲 播囉^聲 麼迦^聲 嚕捉迦^一三十
 薩埵縛^合 鞮^上 綏擺^二三十 薩縛^曼 怛囉^合 沒
 捺囉^二合 三 跛囉^合 綏陀^聲 迦^四三十 摩訶^聲
 縛囉^得 娜薩埵縛^二合 三 那謨^{十七} 窣覩諦^六三十 旃
 暮涼矩拾^七三十 鉢頭麼^合 步惹^八三十 莎縛訶
 去聲共一百三十九
 爾時觀世音菩薩摩訶薩說是真言時其補
 陀洛山觀世音宮殿六反震動天雨衆華此

一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切
 不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華
 曼拏羅印三昧耶一切文字祕密章句皆於
 閻浮檀金葉上以青瑠璃而爲文字白光圍
 繞一一文句行頌端正於虛空中一時顯現
 一切不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫
 蓮華曼拏羅印三昧耶種種圖像諸佛如來
 坐師子座一切菩薩摩訶薩一切觀世音菩
 薩摩訶薩一切真言曼拏羅神一切廣大奮
 怒明王隨法如法坐蓮華座俱虛空中一時

顯現三十三天梵釋諸天四天王神苦行諸
仙一切使者一切龍神八部隨法如法次第
而坐俱虛空中一時顯現一切廣大解脫蓮
華曼拏羅印三昧耶種種形量院位所應一
切圖像諸佛如來坐師子座一切菩薩摩訶
薩一切執金剛菩薩摩訶薩一切觀世音菩
薩摩訶薩一切廣大奮怒明王隨法如法坐
蓮華座俱虛空中一時顯現一切真言曼拏
羅神三十三天梵釋諸天一切大神一切使
者及諸種族一切侍者執持器仗隨法如法

次第而坐俱虛空中一時顯現一切手印一
切器仗印乃至諸印種種相狀隨法如法蓮
華臺上光焰圍繞俱虛空中一時顯現一切
所圖宮殿樓閣須彌盧山一切小山寶樹華
果藥草之類池泉溝壑江河大海一切禽獸
各各形相隨法如法一切殊特端正妙好俱
虛空中一時顯現十方無量殊伽沙俱胝那
度多百千刹土所有一切如來應正等覺俱
虛空中一時顯現讚觀世音菩薩摩訶薩言
善哉善哉觀世音汝能說此最上不空廣大

明王央俱捨真言三昧耶門以斯真言三昧
威力攝是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬
頂禮一切不空罽索心王陀羅尼真言廣大
解脫蓮華曼拏羅印三昧耶一切文字秘密
章句一切諸佛菩薩摩訶薩真言明神一切
諸天形像一切曼拏羅印三昧耶相於虛空
中一時顯現當斯會上廣大無量此不空廣
大明王央俱捨真言與於今當苾芻苾芻尼
族姓男族姓女作大寶聚為歸依處若有能
以一切如來金剛身語心印金剛法門大悲

之心恒於後夜晨朝夜時受持讀誦一七二
七三七遍者應知是人則得一切荷蒙伽罽
索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅
印像三昧耶皆當現前證大智海解此不空
罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏
羅印變像三昧耶爾時釋迦牟尼如來偈讚
觀世音菩薩摩訶薩言
善哉善哉觀世音 大慈悲者汝身是
善演明王真言者 應當重說成就法
爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩見是廣大

無量神變合掌歡喜深心踊躍歎未曾有爾
時觀世音菩薩摩訶薩得佛告已又白佛言
世尊若苾芻苾芻尼族姓男族姓女能以一
切如來金剛身語心印金剛法門甚深祕密
大三昧耶大悲之心信解受持讀誦修習恭
敬供養是一切不空罽索心王陀羅尼真言
廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶者清潔洗
浴著淨衣服一心寂默勿與他語面東合掌
頂禮十方一切諸佛菩薩摩訶薩如法而坐
加持衆香燒焯供養一切諸佛菩薩摩訶薩

衆會乃當誦此廣大明王央俱捨真言頂禮
十方一切諸佛如來菩薩摩訶薩衆誓菩提
願燒香供養便誦廣大明王央俱捨真言如
法作法晝夜六時而不間絕滿七七日或一
百日或二三百日得觀世音補陀洛山所有
一切觀世音種族一切菩薩一切天神一切
曼拏羅神真言明神天龍八部悉皆歡喜湊
會加被一時護念夢覺現身爲令證解一切
菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空
罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印

變像三昧耶甚深諸法若一千日若二千日
若三千日若四千日若常受持所求一切苦
提勝法悉疾成就常得觀世音冥夢現身護
念加慰一切善相功德福蘊口氣香潔聲音
清徹舌相柔軟膚體光澤清淨無垢復當受
持讀誦恭敬供養十方一切不空如來種族
陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶一切毗那夜
迦諸天魔眾皆自敬伏過現所造阿毗地獄
一切重罪盡皆消滅身器清淨舍宅清淨同
伴清淨有三毒者得離三毒有愚癡者得離

愚癡有貪欲者得離貪欲有垢障者得離垢
障有魔障者得離魔障有惡心者得離惡心
不持五戒八戒十戒菩薩戒者當於持戒不
禪定者而當禪定不持齋者當於持齋不持
梵行者當持梵行一切壇法不清淨者而得
清淨無福德者而得福德不持二百五十戒
五百戒者當持二部清淨戒品未入一切灌
頂曼拏羅者當入一切灌頂曼拏羅三昧耶
未證一切三摩地者當證一切三摩地不結
手印者當結手印未見一切佛法僧寶者當

見一切佛法僧寶未得一切菩薩觀察憶念者則得一切菩薩觀察憶念未種一切菩提善根者得種一切菩提善根不修布施波羅蜜多者當修布施波羅蜜多積集相應不修淨戒波羅蜜多者當修淨戒波羅蜜多積集相應不修安忍得四波羅蜜多者當修安忍十一波羅蜜多積集相應不修精進波羅蜜多者當修精進波羅蜜多積集相應不修靜慮波羅蜜多者當修靜慮波羅蜜多積集相應不修般若波羅蜜多者當修般若波羅蜜多積集相

應若昔退失一切陀羅尼真言三昧耶者則不退失一切陀羅尼真言三昧耶未得善知識教誡教授者當得善知識教誡教授相應未得時世人民信向恭敬供養者當得時世人民信向恭敬供養世尊此廣大明王央俱捨真言如是威力能廣攝持一切廣大無等等量悉地成就又能攝持一切如來十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法三十七助道法真如實際第一義法猶是威力即能剎那增長無等最極福聚

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五冊

不空罽索神變真言經卷第二十五 得五

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

廣大明王摩尼曼拏羅品第五十三

世尊若苾芻苾芻尼族姓男族姓女樂見觀
世音淨妙身者清潔洗浴以香塗身著淨衣
服食酥乳酪飯戴七仙人其身各長一把量
等當用金作或白栴檀木作或以銀作純金
莊飾置於壇中如法供養廣大明王央俱捨
真言加持相現以一仙人戴置頂上以一仙
人佩置胷前以一仙人佩置背上以二仙人

左右膊上以二仙人左右肘上當用緋繒作
囊繫佩於閑靜處方圓五肘淨治其地起基
四指以諸香泥填飾塗治規列界院開廓四
門內院當心一百八葉開敷蓮華一一葉上
央俱捨印繞火光焰臺上摩尼珠印光焰圍
繞繞臺四椽火光焰四面四角開敷蓮華
臺上罽索印左右相盤其索兩頭當作鈎形
次院四面開敷蓮華臺上諸印繞火光焰四
角四天王神面目瞋怒執持杵槩繞身光焰
東門須彌盧山頂上執金剛秘密主菩薩面

目喜悅一手執金剛杵一手揚掌繞身光焰
南門寶華樹華臺上廣大奮怒明王面目
可畏一手執蓮華鬘一手揚掌繞身光焰西
門須彌盧山頂上天帝釋面有三眼一手執
金剛杵一手揚掌繞身光焰北門拘暮伽觀
世音大奮怒王面目瞋怒坐蓮華座手執蓮
華鬘一手揚掌繞身光焰次院四面開敷蓮
華臺上諸印繞上火焰四門如意瓶印口出
蓮荷華葉蒲萄朶葉四角蓮臺十字金剛杵
印繞上火焰内外院地純白色地金剛標幟

置不空罽索觀世音像外四面界五色線圍
幡華莊嚴敷置銀瓮關伽牛乳金瓮關伽沉
檀香水銀香罇燒香供養六十四分種種香
華果子三白飲食或白瓷瓮關伽香水四門
香罇隨燒諸香六十四燈廣大明王央俱捨
真言加持供物時華稻穀華種種華鬘而皆
敷獻作是法者起白月八日食三白食大可
畏明王央俱捨真言加持白芥子香水淨治
内外加持身上每十五日斷語絕食廣大明
王央俱捨真言加持白芥子散方結界一切

諸惡天龍八部諸魔鬼神毗那夜迦怖散馳
走一切諸善天龍八部護佛法者皆悉湊會
四方擁護一切水天火天風天四天王天焰
摩王各諸眷屬皆來湊會四維擁護一切地
天皆悉來會下方擁護一切大梵天帝釋天
那羅延天摩醯首羅天婆底夜天日月天
星天皆來湊會上方擁護如法結界壇東敷
白茅草跏趺而坐每日時別誦母陀羅尼真
言一加持華一擲不空罽索觀世音像上大
可畏明王央俱捨真言一加持白芥子一拋

像上廣大明王央俱捨真言一加持香一燒
請現又一加持白芥子一打壇中一百八葉
蓮華臺上如法作法六時無間滿祈日夜五
更之時像自動瞻當出種種微妙梵聲如緊
那羅聲是持五真言者倍復精懇發堅固心誦廣
大明王央俱捨真言三聲聲不絕壇心蓮臺出
種種光遍照十方是時壇內出諸天香氣多
芬馥遍徹十方過於世間百千種香是香氣
霧覆於壇上周圍廣大百千踰膳那狀如傘
蓋青瑠璃色住空顯現不空罽索觀世音菩

薩摩訶薩中蓮臺上當復涌現三十二相八十妙好清淨色身如大梵天王身有四臂一手執蓮華一手執罽索一手執三叉戟一手施無畏首戴寶冠冠有化佛天諸衣服耳璫環釧衆寶瓔珞用莊飾身身放光明過百千

日初出光明面目熙怡騰住空中看真言者遍觀十方高聲讚言善哉善哉大真言者則伸俱胝百千光手摩其頂上即證神通便隨菩薩昇空而坐授得不空廣大明王夾俱捨廣大光嚴神通幻化解脫三摩地不空觀三摩地廣大寶藏稱讚三摩地無垢稱三摩地觀世音菩薩摩訶薩心不空明王夾俱捨陀羅尼三摩地授得如是莖伽沙俱胝那更多百千三摩地若證此三摩地者則得一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印變像三昧耶皆悉現前復得一切廣大蓮華種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切如來種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切金剛種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切

摩尼種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一
切香象種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得
九十二苑伽沙俱胝那庾多百千真言明仙
大真言仙三昧耶爾時觀世音菩薩摩訶薩
又復語言得五更何所求我今為汝皆得滿足是
真言者心所願求出世一切菩提願行皆應
乞之亦復教詔出世世間三世法故盡令悟
解
廣大明王三三昧耶品第五十四
世尊是不空廣大明王央俱捨真言三昧耶

扇底迦三昧耶觀觀置縛無可字從其地下
金剛風際上有縛字文畫分明變現五股金
剛杵狀出大火焰其焰熾徹焚自身盡耗為
白灰以斯白灰摩塗白色大曼拏羅周遍光
徹變為大海水白如乳清淨澄潔廣無涯汙
中有種種龜鼉龜鼈摩竭大魚鯨鼈鯢魚一
切龍魚鳧鴈鴛鴦白鶴孔雀一切禽獸寂然
不動慈心相向海心觀現無量千葉素白蓮
華光敷香馥幹上難陀龍王跋難陀龍王左
右盤繳臺上觀釋迦牟尼如來身白金色結

跏趺坐師子寶座右觀廣大明王央俱捨觀
世音菩薩般若菩薩獨覺聲聞半跏趺坐白
金蓮華左觀執金剛祕密主菩薩四果聲聞
半跏趺坐白金蓮座如來座下觀白蓮華師
子寶座上觀三部白^{符五}光陀羅尼^五真言法藏流
出三乘一切教法廣大明王右觀^五潔自身如
聖者狀半跏趺坐持捨念珠觀想聖眾顏貌
恬寂形體鮮白如法誦念時課數畢收所誦
數觀世音聖眾啓白觀世音言付隱眉間白
毫相中引呼唵字祐護真言結印加持若真

言者恒常六時修是三昧中無間廢不久當
得耑暮伽王蓮華種性靜慮解脫廣大成就
若禪瑟置迦三昧耶觀觀置縛字從其地下
金剛風際上有縛字文畫分明變現五股金
剛杵狀出大火焰光焰熾徹焚自身盡耗為
白灰摩塗金色大曼拏羅周遍光徹變為大
海水黃金色清淨澄潔廣無涯汧中有種種
鼈龜龜鼈摩竭大魚鯨鼈鯢魚一切龍魚鳧
鴈鴛鴦白鶴孔雀一切禽獸而皆歡喜慈心
相向海心觀現無量千葉金色蓮華光敷香

馥幹上難陀龍王跋難陀龍王左右盤繳臺
上觀現釋迦牟尼如來身檀金色結跏趺坐
師子寶座說種種法右手揚掌左手伸施無
畏放金色光右觀廣大明王央俱捨觀世音
菩薩半拏羅婆系捉觀世音母菩薩毗俱胝
菩薩多羅菩薩大功德天獨覺聲聞半跏趺
坐金蓮華座左觀執金剛祕密主菩薩十波
羅蜜菩薩四果聲聞半跏趺坐金蓮華座如
來座前觀金蓮華師子寶座上觀三部陀羅
尼真言法藏流出三乘一切教法廣大明王

右觀潔自身如聖者狀敷座而坐持捻念珠
觀想衆聖顏貌熙怡形體金色如法誦念時
課數畢收所誦數觀世音聖衆啓白觀世音
言付隱眉間白毫相中引呼唵字祐護真言
結印加持若真言者恒常六時修是三昧中
無間廢不久當得荷暮伽王蓮華種性解脫
曼拏羅印三昧耶廣大成就若荷毗柁嚕迦
三昧耶觀觀廣大可畏奮怒明王膚色青烈
形大可畏面目瞋吼狗牙上出蹲踞空輪執
持青黑但茶渴伽放大火焰奮振聲相甚可

怖畏威用無敵如是修治則獲成就若扇底
 迦三昧耶念聲軌式清和調勻聲靜自知若
 布瑟置迦三昧耶念聲軌式不大不小調喋
 捷利聲慈外聞若護身三昧耶念聲軌式緊
 捷旋利聲固外聞若荷毗柁嚕迦三昧耶念
 聲軌式奮怒瞋誣挫颯訶黠聲畏遠聞若扇
 底迦三昧耶每誦陀羅尼真言句末寂靜和
 稱莎縛訶字若布瑟置迦三昧耶每誦陀羅
 尼真言句末喜利緊稱餅字若荷毗柁嚕迦
 三昧耶每誦陀羅尼真言句末奮怒誣稱餅

怖字若扇底迦三昧耶識心寂靜依諸如來
 金剛法性類相瑜伽如所聖者面目凝視結
 跏趺坐若布瑟置迦三昧耶識心適悅依諸
 如來金剛法門類相瑜伽如所聖者面目熙
 怡跏趺而坐若荷毗柁嚕迦三昧耶識心媿
 憐依諸如來最勝自在奮怒金剛得五降伏法門七
 類相瑜伽如所聖者面目微視跪踞而坐若
 護身三昧耶識心任持一切如來金剛智法
 類相瑜伽如所三昧耶不為諸心世尊若當
 降伏拷治一切瘧鬼神等或餘鬼神說誠實

語誦念之時便觀自身奮怒無敵身出火焰
涌在空住密結鉤印索印看瘧鬼神或餘鬼
神是男是女并及眷屬隨所在處輪擲其印
御縛來著有疾病處種種命縛拷打形罰訶
譴治語自云臣伏乞命乞去便復以印真言
約勒即速發遣若辯一切善惡相者加持安
悉香於我像前護摩一百八遍即便寢睡當
使夢見觀世音現國王身而住於前為說一
切善惡諸法得大威德精進無量令諸罪障
盡皆消滅若欲大梵天現者潔浴身服加持

杜仲木汁安悉香相和萬丸大梵天像前晝
夜護摩滿一萬遍則得梵天現身而來為滿
衆願或乞此身如梵天身亦如所願令世人
民樂恒恭敬若欲那羅延天王現者潔浴身
服那羅延天像前加持蘇曼那木然火加持
安悉香白芥子酥蜜晝夜護摩滿一萬遍則
得那羅延天現身告言善哉善哉真言者我
今以不空廣大明王夾俱捨真言攝我至此
今何所乞為皆滿願心所求願即前乞之得
如所願或乞如那羅延天身現種種身亦得

如願若欲大自在天現者淨治身服加持乾
蓮華末安悉香牛酥大自在天像前晝夜護
摩滿一萬遍則得大自在天現身而來為滿
眾願若欲摩訶迦羅神現者從黑月八日淨
浴身服夜處屍陀林中斫治屍陀林柴然火
加持乾蓮華末安悉香白芥子咩嚕地羅牛
酥晝夜護摩滿一萬遍至十五日不食作法
又以咩嚕地羅赤蓮華白杭米飯供養則得
摩訶迦羅神領諸僕從一時現前讚言善哉
善哉真言者今此法者最為第一今何所求

我能滿足是真言者當見之時香華香水又
作供養前乞眾願皆如願滿處處隨逐作大
擁護若欲種種色相天神現者黑月八日淨
嚴身服檀木然火加持兜樓婆香多誡羅香
甘松香白芥子酥蜜酪晝夜護摩滿一萬遍
至十五日不食作法以龍腦香白栴檀香香
水新淨瓮子滿盛供養復以三箇新淨瓮子
盛三白食并諸雜華而作供養燒龍腦香白
栴檀香薰陸香供養復誦真言一千八遍即
得天神乘於宮殿一時現前是真言者當見

之時心所求願悉皆乞之若乞作母則得財
寶任所充用若乞作姊作妹所欲一切莊嚴
資具而為滿足若乞作給侍人者常令隨心
種種所使遠近皆去千由旬內使往取物於
須臾間周迴而至使取種種伏藏珍寶亦為
將來隨所任用是伴五真言者倍復精進不暫慢
墮懈怠放逸作諸非法若少違犯立即滅身
或被擲置藥叉窟中為彼噉食所欲使往十
方世界天宮龍宮地下一切藥叉羅刹種種
鬼神宮窟中者悉隨意去追縛取物一切皆

任無不稱遂當應每日以諸香水并諸雜華
以為供養勿有斷絕則得歡喜所有使役一
切皆任無不通達若欲藥叉女現者淨栢木
板方一肘半如法治飾上畫藥叉女像以諸
瓔珞而莊嚴之嚴治壇場中置此像是真言
者淨浴身服以三白食赤華供養以躑躅木
像前然火加持安悉香白芥子牛酥三日三
夜護摩一千八十遍得藥叉女歛前現身白
真言者今何所求當便報言汝當隨我種種
使役取諸珍寶任我所用時藥叉女即復答

言當任所使說此語已即便不現若後使者
加打^者白芥子燒一百八遍得藥叉女
來至^者前隨心所使取諸珍寶奉真言者任
如法用若欲阿脩羅女現者加持蠟作阿脩
羅女以諸瓔珞而莊飾之如法作壇中置此
像淨浴身服三日三夜不食不語坐於像前
燒安悉香以三白食而為供養一加持白芥
子一打像上一千八十遍脩羅女如法現前
當見之時心所求事即便使之至命未盡常
任使役若欲羅刹子女現者加持安悉香牛

乾忙^者屍陀林內夜中作法調調燒焯一千
八十遍勿煙氣斷則得羅刹子女一時皆現
任為役使至命未盡每日給付銀錢十貫真
言者得錢分為三分一分供養一切三寶一
分自用一分溥施諸貧乏人是真言者每日
以麵麩生菜如法供養羅刹子女^{得五}令不斷絕
羅刹子女及其僕從盡皆歡喜常任使役不
離於側若欲毗舍支神現者加持牛畢哆葉
豆杜仲木汁安悉香十字道頭夜中作法調
調燒焯一千八十遍勿煙氣斷并以餅飯而

供養之則得毗舍支神現身給侍任所策使
常不捨離周迴千里來往役使取諸物等常
於門外每日三時當以餅飯無問精麤而皆
供養即恒歡喜每日手持一百銀錢奉真言
者卧床頭上所得銀錢勿令積貯日日總用
營諸功德盡即送來若欲娜羅鉢底并及眷
屬歡喜之者潔浴身服加持乾蓮華仙陀婆
鹽白芥子黑芥子護摩一千八遍又加持白
芥子牛黃持往所詣門處皆悉散之令彼人
民除諸灾障歡喜珍敬若欲婆羅門歡喜敬

者加持杭米大麥黑胡麻酥蜜酪護摩之者
則彼喜敬若欲刹帝利種歡喜者加持白麻
人杭米小豆酥蜜酪護摩之者則得喜敬若
欲成陀歡喜者加持稻穀糠鹽薑薑子酥蜜
酪護摩之者則得喜敬若欲一切惡人歡喜
者加持甘草七種穀子酥蜜酪護摩之者得
彼惡人歡喜尊敬若欲止他兵賊者加持棘
針木然火加持稻穀華白芥子酥蜜酪護摩
之者則止他賊若往他軍鬪陣勝者加持黑
芥子安悉香大麻子酥蜜酪護摩了已往相

闢敵則皆得勝

廣大明王阿伽陀藥品第五十五

世尊是廣大明王阿伽陀藥除諸有情一切

障疾說藥頌言

此三昧耶伽陀藥 熏點塗佩三差別

乾馱囉娑馬鞭草 散折囉娑注囉迦

藥訖灑母邏當歸 曼陀羅子稻穀糠

幡攤迦藥寄生草 金牙丁香石菖蒲

小栢樞黃安悉香 俱畢鞞藥菴麻子

末捨畢鞞并雄黃 雌黃數等都齊量

真言加持精合治

和調香水塗地合

真言加持藥千遍

今所疾惱皆除差

檀黃華茈白胡椒

鞞醯勒果餘甘子

仙陀婆鹽鬱金香

數量等分精合治

十六數中齊一分

廣大明王央俱捨

以特犢子母融囉

廣大明王火俱捨

燒熏鬼神瘧疾等

三昧眼藥小栢煎

乾薑商佉訶黎勒

青優鉢羅華雄黃

海末銀礦甘松香

加龍腦香麝香等

重複和合精研治

真言其藥數千遍

曼爾瑟託翳羅藥	阿摩勒果白胡椒	鬱鉢羅華奢彌葉	彈誡攤香樹癩皮	最勝三昧伽陀藥	一切惡獸蛇毒蟲	亦復不為諸灾橫	眼目精明滅眾罪	眼中翳膜冷熱淚	以藥點眼得無畏
小栢檀黃素迦喇	華茨乾薑鞞醯勒	訶黎勒果茅香根	鉢得羅惹香莫迦	兜樓婆香青木香	一切不相起灾害	禁閉刑罰水火難	若所去處喜如願	風赤雀目皆除差	不為一切鬼神燒

無諸病苦加善相	燒熏衣著所去處	是諸人等捨身已	飢儉厄難十惡罪	一切惡夢灾障除	箏笛篳篥琵琶鼓	所往去處皆歡喜	真言加持數千遍	數量齊分石蜜丸	畢唵迦香白膠香
福德精進自增倍	常為人民愛恭敬	或生淨土或生天	悉皆除滅吉清淨	一切鬼神聞皆怖	塗擊作樂人聞者	除諸灾障鬼神怖	令使陰乾佩戴之	清淨塗壇而合治	堅沉水香鬱金香

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

口舌惡相自消滅 佩此藥者除諸障

不為鬼神所燒亂 一切瘡腫疾病者

藥和水研塗得差 腹中一切疾病者

暖水研服令除差 共他談論皆敬愛

廣大明王夾俱捨胃索曼拏羅品第五十六

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是

不空廣大明王夾俱捨真言中有不空廣大

蓮華夾俱捨曼拏羅印三昧耶此曼拏羅印

三昧耶乃是一切如來同所加被大三昧耶

成就之處若有見聞隨喜受持讀誦則得不

空一切神變廣大蓮華壇印三昧耶陀羅尼

真言像法成就又得會入一切如來種族曼

拏羅印三昧耶一切如來加持擁護我欲佛

前當為憐愍修真言者當得最勝成就故說

亦為饒益一切有情得安樂故說亦為一切

沙門婆羅門刹帝利毗舍戍陀童男童女滅

蓋障故說爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩

薩摩訶薩言善哉善哉清淨者具大慈悲順

利一切持真言者沙門婆羅門毗舍戍陀童

男童女得法寶藏安處菩提汝當說是廣大

蓮華央俱捨曼拏羅印三昧耶及說一切平等種族成就三昧耶此壇印法一切如來神通威力悉已加被我以神通亦已加被爾時觀世音菩薩摩訶薩又白佛言世尊此不空廣大明王央俱捨真言中真實最勝成就不空廣大蓮華央俱捨曼拏羅印三昧耶縱廣八肘或復五肘方圓穿去惡土瓦石骨木填淨好土香水灑和堅築平填起基五指香泥塗摩規廓界院內院當心畫百八葉白敷蓮華一一葉上胷索印金剛鉤印上火光焰臺

上二手合腕相著一手持金剛鉤一手執七寶胷索其鉤頭狀作龍頭相柄頭寶珠相其索兩頭作蛇頭相繞鉤索上火光明焰四面四角寶須彌座南面多羅菩薩印北面白身觀世音母菩薩印西面馬頭觀世音印東面毗俱胝觀世音印付五東北角一切觀世音蓮華種族印東南角戰多菩薩印西南角耶輪末底印西北角一車三般底成就印繞火光焰次院四面開敷蓮華臺上月輪四門月輪上如意珠印四角月輪上金剛杵印四面月輪

上罽索印金剛鉤印金剛杵印華鬘印金剛
 三昧耶印一切金剛種族印金剛拳印一切
 金剛鎖印大衆金剛印繞上火焰次院四面
 開敷蓮華臺上月輪於月輪上置此部中一
 切手印四門如意寶瓶印四角金剛鉤印繞
 火光焰次院四面寶須彌座座上諸器仗印
 繞火光焰東門執金剛祕密主菩薩持金剛
 杵半跏趺坐南門一髻羅刹女神手持器仗
 半跏趺坐西門執金剛鎖神持金剛鎖半跏
 趺坐北門度底使者手持器仗半跏趺坐四

角四天王執持鉤槊半跏趺坐是八神身佩
 火光焰内外院地青色寶地其院標界金剛
 寶地上種種色如意寶珠火焰圍繞外四面
 界標白界道開廊四門種種播華而莊嚴之
 四門四角釘佉陀羅木椽結持方界五色綿
 索外畔圍界界上間錯布諸金華銀華真珠
 華青瑠璃珠華白瑠璃珠華赤瑠璃珠華黃
 瑠璃珠華綠瑠璃珠華及諸色螺諸色華鬘
 四門四角銀闕伽香水瓮口插諸華枝葉五
 色繒綵繫其頂上以金器銀器瓷器盛諸飲

附五

十五

食乳酪果子如法敷設散布諸華而爲供養
外八方置燈樹臺燒香油燈門置香鑪沉水
香白栴檀香蘇合香畢栗迦香龍腦香如法
合治四門燒焯外四面布一百六十四燈作
大光鬘於外四角燒安悉香薰陸香薩羅枳
香真言者伴所請法者清潔澡浴以香塗身
著淨衣服其真言者東門誦大可畏明王央
俱捨真言作法結護誦廣大明王央俱捨真
言發願讚歎加持牛酥乳酪請法者服爲作
護身又復結界而燒焯香誦廣大明王央俱

捨真言啓請阿彌陀佛釋迦牟尼佛觀世音
菩薩種族大衆及請十方一切諸佛菩薩摩
訶薩一切金剛會壇供養復請十方一切諸
天龍神八部會壇本位又重結界白諸聖衆
整持威儀位座而坐以諸香華遍散供養禮
讚行道作種種法於西門首教請法者散華
禮拜授三昧耶又重禮拜發四弘願出於南
門東廣設護摩作大供養若真言者作護身
法澡浴法數珠法胷索法安隱法豐饒法調
伏一切人非人法請召法發遣法結界法警

覺十方一切諸佛菩薩金剛諸天龍神法淨
諸供物淨白茅草所作諸法皆以廣大明王
央俱捨真言作法成就世尊此廣大明王央
俱捨真言十方一切諸佛菩薩金剛以大神
通常加被之觀世音菩薩摩訶薩及種族一
切菩薩摩訶薩皆以一切神通威力亦常加
被與大不空悉地成就若有一切沙門人民
會此壇者得除身中無始劫業十惡罪障一
切煩惱當知斯人今世後世得大福蘊安處
大寶若命終時身心安樂無諸痛惱當往淨

土蓮華化生證宿命智得俱胝那度多百千
佛刹一時門開遊斯佛刹聽聞一切甚深之
法皆得悟解復得此諸佛刹如來摩頂安慰
為授阿耨多羅三藐三菩提記一時告言汝
今此身為最後身乃至菩提坐於道場轉大
法輪常不退轉時世人民恭敬供養一切財
寶自然資長大梵天那羅延天摩醯首羅天
伊首羅天三十三天一切天眾焰摩王等而
常守護恭敬讚歎是人又當承事供養九十
二苑伽沙俱胝那度多百千諸佛於諸佛所

種植善根而得成熟若有暫以一華果一塗
香一燒香供養此曼拏羅者當以天諸牛頭
栴檀沉水之香燒焯供養十方一切剎土中
九十九殊伽沙俱胝那庾多百千諸佛廣大
福聚復得十方一切如來讚言善哉善哉善
男子往昔一切如來亦已供養此曼拏羅得
六波羅蜜多福蘊成就相應復得一切菩提
法蘊成就相應復得不空廣大明王央俱捨
真言一切勝法成就相應此人言說人皆信
納應知此壇為諸如來之所加護猶如制多

得五

十七

若有衆生親近隨喜者亦滅灾疾等見一切
如來深法當得出世世法成就衆橫怨難盡
皆除滅捨身當生西方淨土蓮華化生見此
壇者或生天上乃至菩提更不墜受三塗等
身

廣大明王圖像品第五十七

世尊此不空廣大明王觀世音像能除有情
一切罪障及諸鬼神灾疫厄難毒蟲毒藥一
切怖懼施利衆生得無畏願圓滿資生一切
善根福德增長令諸財寶自然盈滿一切真

實菩提衆行十波羅蜜圓滿相應若有見聞
憶念之者得大福蘊善根增長脫諸地獄一
切苦果以少功行獲大果報當得種族圓滿
相應皆具正見一切沙門婆羅門及諸人民
恭敬供養以細白氎或絹細布量方二肘三
肘或四五肘隨力任得白月十五日起首圖
畫彩色色盞新淨好者勿用皮膠畫匠畫時
一出浴著淨衣服圖不空廣大明王觀世
音菩薩結跏趺坐三面六臂身具金色正面
熙怡右面微瞋狗牙上出左面大瞋三首月

冠冠有化佛三頭鬢髮髮焰赤聳左第一手
執金剛鉤并持蓮華右第一手執三叉戟并
持金剛棒左第二手執罽索并持金剛鉤右
第二手執金剛杵并持金剛鉤左第三手伸
雨衆寶右第三手向外揚掌安慰摩頂寶珠
瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐寶蓮
華師子座上佩火焰光如鉤相左多羅菩
薩顏貌熙怡首戴寶冠冠有化佛半跏趺坐
右濕廢多菩薩顏貌熙怡首戴寶冠半跏趺
坐各執寶華瞻仰菩薩珠瓔環釧天諸衣服

種種莊嚴坐寶蓮座佩火焰光菩薩背後一
一寶華果樹樹上鸚鵡舍利白鶴孔雀加陵
頻伽共命之鳥是諸鳥頸眾寶瓔珞多羅菩
薩後一髻羅刹女神面目瞋怒手執器仗半
跏趺坐濕廢多菩薩後執金剛祕密主菩薩
顰眉努目急咬下脣狗牙上出首戴寶冠繞
冠鬢首赤焰聳髮右手掌弄大金剛杵左手
仰伸脰上珠瓔環釧天諸衣服種種莊嚴半
跏趺坐瞻仰菩薩一髻羅刹女座下焰摩王
水天風天火天提頭賴吒天王毗樓勒又天

王執持器仗半跏趺坐執金剛祕密主菩薩
座下難陀龍王娑伽羅龍王優波難陀龍王
毗樓博叉天王毗沙門天王執持槩索半跏
趺坐菩薩頂上左帝釋天伊首羅天摩醯首
羅天淨居天俱摩羅天日天乘眾色雲半跏
得五
跌坐捧持寶華瞻仰供養菩薩頂上右大梵
十九
天那羅延天大自在天俱廢羅天月天乘眾
色雲半跏趺坐捧持寶華瞻仰供養菩薩座
下左真言者胡跪而坐一手執寶華果枝一
手執數珠香鑪像外四邊遍大山水山上種

種華果樹林一切鳥獸宮槃荼鬼種種宮殿
苦行仙衆如法晝已置曼拏羅中是真言者
發菩提心以沉水香白栴檀香薰陸香龍腦
香蘇合香并諸香華種種飲食而爲供養每
日觀像誦廣大明王夾俱捨真言一百八遍
速淨蠲除阿毗地獄五無間罪謗正法罪一
切劇苦更不重受諸惡趣身常得覩見一切
諸佛菩薩摩訶薩等當得出世世間一切真
言悉地成就一切貪瞋嫉慢垢業亦皆消滅
一切天神而皆護念若有信心觀此像者如

見我身若以華香供養之者則當供養十方
三世一切佛刹九十九殑伽沙俱胝那更多
百千如來應正等覺隨得無量大福德蘊善
根積集成熟相應當證一切如來不退轉地
相應復得清淨大善知識而自相應世尊是
像當與諸真言者廣大三昧悉地成就利益
有情除諸宿障而得清淨受勝安樂

不空罽索神變真言經卷第二十五

不空罽索神變真言經卷第二十六 得六

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

大可畏明王 第五十八

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白尊者薄伽梵
言此不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫

得六

蓮華曼拏羅印三昧耶中不空大可畏明王
央俱捨真言大曼拏羅印三昧耶能與一切
修行真言者大可畏明王央俱捨真言最勝
法句能證一切旃暮伽王諸勝願行無等等
法能摧一切諸惡天龍藥叉羅刹乾闥婆阿

素洛孽魯荼緊那羅摩呼羅伽人非人等而
皆遵伏敬護斯法能摧一切諸惡毗那夜迦
欲界魔王一切眷屬誓伏佐護能摧一切怨
邪惡人治罰禁繫種種調弄起大信見今欲
佛前演示此大可畏明王央俱捨真言當為
發護一切曼拏羅印三昧耶以大可畏明王
央俱捨真言大威德力於一切處若治若罰
一切諸惡妬裔鬼神皆使護持向茲廣大解
脫蓮華曼拏羅印三昧耶住今生敬淑尊重
守護崇仰是法助持諸法速疾成就唯願世

尊以大神力垂哀加被廣為利益一切有情
 修善法者得勝安樂爾時釋迦牟尼如來謂
 觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉善男子我
 已加被印汝法門過現所有一切如來應正
 等覺亦已加被印汝法門一切執金剛菩薩
 摩訶薩執金剛祕密主菩薩摩訶薩亦以神
 通加被汝斯大可畏明王央俱捨真言三昧
 章句一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛孽
 嚕荼緊那羅摩呼羅伽隨喜恭敬尊渴斯法
 汝當演說廣令利益今當一切修治善者證

成最勝無等等法悉地成就爾時觀世音菩
 薩摩訶薩承佛告慰瞻仰如來歡喜微笑於
 世尊前諦觀大衆竦變神通姿量可畏放大
 火光顰眉奮目狗牙上出振吼不空大可畏
 明王央俱捨真言曰

那莫塞桑統得六切室丁吉切隸合野切野楊二切特能邑切和
 胡過努比沒切羅合底瑟恥諦瓢切羅比沒切羅合底瑟恥諦瓢切
 同下那莫薩縛無可切羅合底瑟恥諦瓢切羅比沒切羅合底瑟恥諦瓢切
 斤又音迦字底毗遠切那莫薩縛無可切羅合底瑟恥諦瓢切羅比沒切羅合底瑟恥諦瓢切
 地薩埵縛合履野四合跋駟兒質切羅陀上聲

羅五摩訶聲曼拏羅度拜切 禰如禮切 縛諦瓢
毗遙切 那莫薩縛跋羅合二底曳合二 迦斤遲切 勃
陀聲 囉野二合 室邏彈舌呼 縛迦僧去聲 祇曳
切 瓢毗遙切 底丁以切 禪娜誡跢下同 跋羅合二
丁聿切 半禰上同 瓢九入聲 那莫三去聲 藐誡路南
 十那莫三去聲 藐跋羅底半那去聲 南一那莫舍
 囉合二特上同 縛底丁異切 跋禪囉合二野 十摩訶去聲
 麼禪曳二合 十三那謨摩訶去聲 囉使誡勵尼曳 瓢
毗遙切 十四那謨梅室上同 隸合二野 十度縛囉惹避
 便訖禪二合 跋羅合二目契 瓢十入聲 薩縛苦地

薩埵縛合二 誡勵上同 瓢毗遙切 那莫塞上同 室上同
隸合 路迦切 那地播禪曳九 摩訶去聲 迦囉摩
 室上同 囉合 囉誡拏二 播囉縛邏野二十 那謨
 荷弭禪幡野禪 訖誡路南野二十 那莫矩嚕陀
 上羅惹野三十 摩訶去聲 苾芻夜 囉惹誡拏
聲 鉢囉縛囉野四十 那謨囉怛娜合二 怛囉合二
 耶野五十 那莫荷上 唎耶縛路枳諦濕縛囉
 野六十 苦地薩埵縛合二 野七十 摩訶去聲 薩埵
縛合 野八十 摩訶迦嚕拏野 九十 怛馳寧
切 他十三 唵呼 三十一弭訖囉合二 禪縛陀上

娜三十摩訶聲矩嚕陀聲羅惹播孕迦囉三
 三摩訶聲鄧瑟吒切禮囉吒歌蹉三十入
 舌呼縛攤入縛攤五十摩訶聲入縛攤麼攤
 六十摩訶聲勞墟告捺奴訖羅嚕播播孕迦
 羅三十歌那歌那八十薩縛訥瑟吒藥起灑
 羅起灑珊蘇千切馱訶聲馱訶四十薩縛訥
 瑟吒那聲度一十播者播者二十薩縛訥瑟
 吒比起那弭那聲野乾三十播鞞野播鞞野
 四十薩縛訥瑟吒薩端曝曝五十摩訶聲矩
 嚕陀聲羅惹麼拏迦娜迦六十跋駟囉廢訖

如下女聲囉耶七十楞聲訖囉鞞捨囉囉四
 八跋駟羅播囉首播捨歌塞鞞九十摩訶聲
 鉢頭塗邑麼合矩捨步惹十五摩訶聲鉢頭上
 麼合蹉娜一五十摩訶聲鉢頭上麼合弭迦者
 藥播二十荷暮伽聲跛囉合底歌鞞三十縛
 攤播囉訖囉合摩五十娑歌塞上囉弭囉野
 五十薩縛步鞞播孕迦囉六十薩縛彌縛婆
 播那劍布頭聲播婆七十摩訶聲弭訖囉合
 鞞婆陀聲曩八十那囉僧媵孕歌目佉五十
 陀聲羅陀聲囉六十跋駟囉入縛攤陀聲囉六十

一 度嚕度嚕二十 摩訶去聲但茶廢伽上聲陀上聲
 羅上聲六 柘羅柘羅四六 柘羅柘羅六
 五 你舍柘隸濕縛合羅六 苾囉合俱胝目
 佉六十 佉特牛合口聲八 怖怖九十 縵
 羅七十 跋囉縵囉跋囉七十 薩縛播
 波枳囉合弭灑歌囉二十 摩訶去聲麼拏底惹
 陀上聲羅七十 鉢頭摩合歌塞上同 唵上同
 呼 鉢頭摩合矩捨步惹禪囉耶捨七十 五但
 囉合縵野弭起灘六七 舍縵野訥瑟吒切七
 七 那舍野薩縛播波八十 縛囉合拏你佉怖

七 十 莎縛訶去聲八 播舍歌塞上同 跋野八十 莎
 縛訶去聲十二 鉢頭摩合陀上聲羅野三十 莎縛
 訶去聲十四 娑去聲摩濕縛合縵野五十 莎縛
 訶去聲十六 拘暮伽上聲縛囉那去聲野七十 莎縛
 訶去聲十八 矩嚕陀上聲囉惹去聲孕去聲迦囉野九十
 莎縛訶去聲九 沒囉合歌摩廢灑陀囉野九十
 莎縛訶去聲十二 室隸合路枳野布爾禪野九十
 三 莎縛訶去聲十四 野麼婆上同 嚕拏上矩廢囉
 上九 那莫塞訖囉合禪野六十 莎縛訶去聲
 七 十 跋駟囉陀上聲囉布爾禪野八十 莎縛訶

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

去聲九 摩訶去聲迦攞摩室囉合二誡拏百一蔓無

切你驪布爾驪野一莎縛訶二去聲禰同上縛誡

拏上聲蔓你驪耶三莎縛訶去聲四那誡迦囉灑

拏野五莎縛訶去聲六唵同上七瞞囉瞞囉八避

利避利九步嚕步嚕十薩縛漫拏上聲擺地瑟

恥驪縵摩耶野得六一莎縛訶二薩縛畝捺輕邏

地瑟恥驪畝捺邏合二野三莎縛訶四荷暮伽

聲上聲縛囉那五摩訶去聲鄧瑟吒知禮囉矩捨六

跋馱囉併十七同上呼摩訶去聲鉢頭摩合二濕縛合二

縵陀上聲囉八那謨窣覩羝荷暮伽上聲矩捨九

併同上怖二莎縛訶去聲共一

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是真言之時三

千大千世界蘇彌山王一切天宮日宮月宮

星宮龍宮一切神宮六大震動一切泉源江

河大海一時火起波濤涌沸一切諸惡妬猘

天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛孽嚕荼緊那

羅摩呼羅伽毗舍遮鬼毗那夜迦孽囉訶鬼

俱時熱惱悶絕躡地一切大力藥叉羅刹諸

天神鬼奪人精氣食散之者皆為火燒大聲

叫唱苦哉苦哉悶絕于地或便馳走遍體火

然四天王天大自在天三十三天帝釋天大
梵天梵輔天梵衆天一切諸天眷屬宮殿一
時火起身聳毛豎顛怖不安難陀龍王跋難
陀龍王優波難陀龍王娑伽羅龍王并及無
量百千龍王一切眷屬所有宮殿一時火起
顛懼不安水陸一切有情之類火逼熱惱悉
皆惶怖在斯會者身顛毛豎悚懼不安向補
陀洛山於虛空中如來頂上雨列諸天種種
寶華衆寶瓔珞天諸衣服繽紛亂墜光潔奇
特現衆神變雨於諸天牛頭栴檀香水灑散

大衆香氣氤氳廣供養佛并及會衆爾時執
金剛祕密主菩薩摩訶薩復從座起旋姿瞬
目諦觀一切輪擲舞杵放大光明如師子王
威德無量詣觀世音菩薩摩訶薩前合掌恭
敬頭體作禮解持寶冠捧上白言大慈悲者
願垂哀愍納受此大清淨月光寶華天冠常
護顯此不空大可畏明王央俱捨真言章句
三昧耶威德無極令此三千大千世界六大
震動擊罰一切諸惡天龍八部藥叉羅刹種
種鬼神宮殿火起悉為火燒悶亂躄地叫呼

附六

六

大喚唱言苦哉苦哉盡無生路白言聖者我
最尊此不空大可畏明王央俱捨真言誓為
有情頂戴受持恭敬供養廣大宣說若有苾
芻苾芻尼族姓男族姓女清淨信解如法書
寫受持讀誦聽持修行我常擁護頂戴恭敬
擔負是人若求衆願諸大悉地我為滿足一
切毗那夜迦諸惡鬼神作障難者我皆遮止
不令燒惱復為此入夢覺現身而恒擁護資
生財寶恒無乏少令得威德福慧無量無諸
怨難以尊法心憐愛長育如實我子爾時觀

世音菩薩摩訶薩告執金剛祕密主菩薩摩
訶薩言善哉善哉發此願者為最大願我為
仁者受是寶冠伸手受已便以寶冠擲置空
中為令一切諸佛菩薩得受用故為令一切
諸大天神住曼拏羅者得受用故為於一切
樂修衆善天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛摩
嚧荼緊那羅摩呼羅伽人非人等修此不空
罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏
羅印三昧耶者得受用故擲寶冠時此三千
大千世界六大震動一切諸惡天龍八部種

種鬼神一切宮殿便大火起是中一切諸惡之輩為火燒惱悶絕躡地或怖馳走叫呼大喚而皆唱言苦哉苦哉我等今日無措生路是時寶冠當佛頂上住虛空中變成種種寶華傘蓋此蓋純以眾寶所成種種莊嚴眾色交皎光明晃曜現眾神變以執金剛秘密主菩薩摩訶薩神通威力以不空大可畏明王央俱捨真言神通威力十方一切刹土一一諸佛菩薩頂上各見有此眾寶傘蓋在會一切菩薩摩訶薩一切觀世音種族菩薩摩訶

薩亦於頂上各見有是眾寶傘蓋其諸傘蓋一一四邊各有無量焰摩王水天王四天王天難陀龍王跋難陀龍王優波難陀龍王娑伽羅龍王伊首羅天王摩醯首羅天王帝釋天王大梵天王那羅延天王自在天王淨居天王一切諸天各持白拂恭敬圍繞在會一切天龍八部各見頂上有是寶蓋仰觀喜歎合掌恭敬是諸寶蓋純以眾寶種種莊嚴光皎妙好量虛空中雨於諸天種種色蓮華拘物頭華奔拏利華曼陀羅華摩訶曼陀羅

華海雲雨於諸天末香塗香燒香海雲雨一切天諸妙色相衣服瓔珞寶莊嚴具海雲雨一切諸天妓樂歌讚種種妙聲海雲供養於佛所會大衆而亦供養爾時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今善說此未曾有得六大可畏明王八俱捨真言成就一切修治善者摧伏一切惡毗那夜迦摧滅一切十惡五逆蓋障山壞如是真言當今之世若諸垢重薄福有情長能每日如法誦持一七二七三七遍者或七七遍者或

一百八遍者則能成辦所希求法得觀世音菩薩摩訶薩夢覺現身所念衆法皆得成驗當得證成出世菩提種種資糧諸大法門由是真言神通威力須臾攝逐須彌山下大海中住大可畏笑大藥叉將并及眷屬迅疾須臾至補陀洛山觀世音宮殿會中是大可畏笑大藥叉將號名然頂以無量百千俱胝藥叉而為眷屬有大威力能以一手動須彌山一切天宮常於大海現威摧伏一切大藥叉將一切軍衆是大可畏笑大藥叉將然頂并

及眷屬爲火燒惱忙怖惶惶合掌恭敬繞佛
三市頭頂禮佛前白佛言世尊彼觀世音菩
薩摩訶薩說此大可畏明王央俱捨真言我
及無量百千俱胝眷屬并住宮殿皆爲火燒
受諸劇苦悶亂于地周樟惶怖世尊我今應
云何住云何所作云何依止誰能救者我及
眷屬命在須臾極受苦惱唯願如來慈悲救
護爾時釋迦牟尼如來告大可畏笑大藥又
將然頂言而勿怖懼應常隨順彼觀世音菩
薩摩訶薩大可畏明王央俱捨真言大秘密

得六

九

壇印三昧耶住乃能使汝及所眷屬則得安
隱常無惱亂大可畏笑大藥又將然頂當詣
彼觀世音菩薩摩訶薩求歸依處於是大可
畏笑大藥又將然頂承佛告勅領其眷屬合
掌至心叫呼求救詣觀世音菩薩摩訶薩前
頂禮雙足白言大慈悲者願垂救護我及無
量百千俱胝眷屬今爲火燒受諸苦痛餘命
無幾我身所有威猛大力總皆頓盡唯有骨
鎖筋肉相連爾時觀世音菩薩摩訶薩謂大
可畏笑大藥又將然頂言且忍須臾諦聽諦

聽大可畏笑大藥又將然頂汝性愚癡毒惡
頑嚚媮害滋弊常則吸噉欲界一切修善善
男子善女人等或童男童女福德精氣長無
休息若有一切修善衆生居住屋宅伽藍方
處皆汝虛耗故作破壞一切秘密曼拏羅印
三昧耶所作不成是汝遮障虛耗破壞一切
善男子善女人修治一切有爲之行及諸禪
定福業功德諸善法門汝作破壞皆無成就
若有衆生正命自活常不殺戮汝作灾疾傷
命夭壽若有衆生常業殺害汝作加護一切

成就福命增壽若有衆生常修淨戒正行正
業便則捨離作灾不遂若有衆生破犯淨戒
邪命諛諂慳貪嫉妬汝與和合所作諧偶世
所惡道一切殺法種種業果是汝爲本悉皆
增熾當知一切惡不善業是汝滋增種種成
就佛有一切勝道得六菩提善法業果是汝遮障
盡皆隱沒諸修善者種種殃疾橫病橫死橫
遭灾禍無量惱亂皆是汝作汝於三界人天
善法惡中之惡極爲可畏極爲大過汝以是
因獲斯苦報大可畏笑大藥又將然頂今於

我前歸投三寶處衆懺悔受佛淨戒我則爲
汝除此一切眷屬宮殿火燒苦惱便即離身
脫諸熱惱即使汝身并及眷屬安隱而住常
令修趣大菩提道於是大可畏笑大藥叉將
然頂及其眷屬一時合掌頭面頂禮觀世音
菩薩摩訶薩足大誓是言我從今去常住佛
法歸依三寶常當擁護大可畏明王夾俱捨
真言大秘密曼拏羅印三昧耶若有苾芻苾
芻尼族姓男族姓女以真正心或以諸心清
淨信解如法修行受持讀誦書寫供養我及

無量百千俱胝眷屬周匝十方加被擁護常
與增長無量色力若此真言所在國土受持
之者則無一切惡星變怪兵賊灾橫種種疫
病諸惡蟲獸邪夢魍魎饑饉惱障一切衆惡
毗那夜迦大力鬼神噉人精氣悉皆除散恒
令國土一切豐稔若有苾芻苾芻尼族姓男
族姓女正行正業正戒精進修持之者我倍
守護身負荷擔加與真實一切大願若有衆
生造諸惡業我誓遮止逼令修善與諸願滿
爾時觀世音菩薩摩訶薩告大可畏笑大藥

相六

十一

又將然頂言善哉善哉應如是作利益世間一切衆生得大安樂汝常護持此真言者大
可畏笑大藥又將然頂至誠諦聽我今爲汝
授三歸戒授如來大秘密曼拏羅印三昧耶
并授一切種族曼拏羅印三昧耶爾時大可
畏笑大藥又將然頂并及眷屬合掌恭敬五
輪著地頂禮觀世音菩薩摩訶薩已歡喜受
教使得安隱爾時釋迦牟尼如來告觀世音
菩薩摩訶薩言善哉功德海善哉慈悲者能
以最勝大三昧耶安置大可畏笑大藥又將

然頂身及眷屬汝今已得十方一切諸佛大
三摩地印印持加被汝復以大神通威力不
思議力常加密祐大可畏明王央俱捨真言
於當來世有修善者每日承事誦之七遍或
三七遍即得成就種種事法於是觀世音菩
薩摩訶薩承佛教旨又白佛言世尊若有沙
門婆羅門族姓男族姓女修治斯法願欲成
就大可畏明王央俱捨真言者承事供養每
白月十五日夜五更時澡浴清淨著淨衣服
食糝米飯乳酪酥物觀世音菩薩摩訶薩像

前以諸香華飲食果子而為供養面東跏趺坐
一日一夜勿共人語勿思異法大可畏明王
觀誦念大可畏明王夾俱捨真言以清香水
杭米相和手掬水米一加持一置觀世音菩
薩摩訶薩前鉢中滿一百八遍得六和乳煮粥真
言者服以此少功獲得最勝一切曼拏羅印
三昧耶速疾成就後隨舉心誦念之者救治
世苦一切稱遂若欲成就一切不空罽索心
王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶者若欲
修諸禪行三摩地者每先誦此真言三遍五

遍或一七遍勅治標界則周十方一踰膳那
成大可畏明王夾俱捨火光明焰山城光界
山城界外三踰膳那亦成結界不為一切諸
惡天龍八部鬼神毗那夜迦人非人等作諸
障惱假令一切毗那夜迦盡起種種神通大
力欲壞城界無能踰壞豈有其餘諸小鬼神
能壞界者無有是處當知如是此真言者所
作諸法恒無障礙速令增遂若有衆生為惡
神鬼作燒患者加持安悉香白芥子燒熏病
者并加持白芥子打其病者結期剋印擬便

除差若摩訶迦羅神羅睺羅阿素洛神羅刹
神等各皆變示種種鬼形作諸病者亦皆調
伏盡殄除遣何況諸小魍魎神鬼而不壞散
若一切步多鬼作諸病者加持屍陀林燒死
人灰散病者頭則令除愈是大可畏明王央
俱捨真言受持讀誦所得功德成就之者於
得六
諸願法隨念隨成所謂召集一切大奮怒王
真言三昧耶神通威力破眾垢障發起一切
無信根人入於正道亦能遣除一切灾怪疫
疾諸病恐怖不祥是真言者或為毒中亦不

傷害若婆脩吉龍王毒德又迦龍王毒諸蟲
蛇毒亦不能害刀杖水火一切虎狼野象怨
賊亦不相害又復不為一切步多鬼藥又鬼
毗舍遮鬼宮槃荼鬼茶枳尼鬼雷電霹靂而
作燒害諸瘡神鬼怖不相燒又常不為一切
灾厄枷鎖禁閉刑罰之苦常得一切執金剛
菩薩摩訶薩四天王神伊首羅天摩醯首羅
天大自在天大梵天帝釋天那羅延天水天
風天日天月天閻羅大王一切龍王藥叉羅
刹乾闥婆阿素洛摩魯荼緊那羅摩呼羅伽

等晝夜擁護歡喜做策除眾障難喜順諸道
然頂香王成就品第五十九

復告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言此大可
畏明王央俱捨真言然頂香王三昧耶成就
世間一切三昧耶而說頌言

黑沉水香安悉香 乾陀羅娑香甲香
數各一百八分香 縛羅迦香白膠香
蓮華鬚藥蘇合香 茅香藿香苓陵香
丁香數八各五分 新鬱金香量八分
麝香龍腦各四分 小栢檀黃形愚藥

青木雄黃白芥子 安怛禰陀摩度羅

白栢檀香薰陸香 如是數十各十分

用上好者而合治 大可畏明王真言

一時加持百八遍 煎安悉香汁為丸

壇中加持現三相 煖煙光現便陰乾

初六

十四

是香燒時三千大千世界一切山神江河海
神諸天神龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛摩魯
荼緊那羅摩呼羅伽一切毗那夜迦悉皆怖
畏諸惡神鬼身膚碎裂一切蟲毒蛇毒龍毒
以香塗熏皆得除差若有疔瘡熱腫風濕疥

癩瘻病以香塗熏亦得除差若有疥癬癩塊
心痛頭痛病者以香和水空腹煖服或服塗
熏或灌鼻中皆得除愈若霖雨者若亢旱者
若有非時惡風雹雨雷電霹靂者誦念燒香
誓諸願言須晴即晴須雨即雨并止一切惡
風雹雨雷電霹靂國土人民利益安樂苗稼
增盛若患那羅延天神瘡者或患一切可畏
天神瘡風瘡痰瘡癩瘡寒熱之瘡一日一發
二日一發三日一發四日一發并諸神鬼顛
癩之病皆淨洗浴燒香熏之加持病者皆得

除差若往聚落一切人民善不善家香和香
湯澡浴清淨復燒熏身并點額眼則乃往之
為人見過歡喜樂處財寶自然一切灾怪皆
自除滅一切大藥又將四天王神一切眷屬
觀祐護持若諸沙門婆羅門一切人民沐浴
熏身及熏衣服或酥乳酥和施與^{十五}食或戴頭
上髻上腰上皆害一切病惱灾厄速令除差
是真言者亦如是佩滿衆勝願此香名大可
畏明王央俱捨真言然頂香王若於戌時當
大門中門堂門燒焯此香誦是真言三遍五

遍則逐一切牛頭獄卒大藥又羅刹布單那
 鬼及諸神鬼一時身皆為火所燒忙怖馳走
 一切灾障自然消散便得諸善天龍八部而
 皆擁護

不空胃索神變真言經卷第二十六

音釋

齋羊制切 竦息拱切 猱乙黠切 豎神庚切
 也膳切 慄息勇切 戮力竹切 魍文魁切
 兩切精物也 倣居影切 藿虛郭切 癥疰切
 陟陵也切 瘥疰切 瘥疰切 瘥疰切 瘥疰切
 腸病也切 瘥疰切 瘥疰切 瘥疰切 瘥疰切

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五冊

不空罽索神變真言經卷第二十七 得七

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

點藥成就品第六十

執金剛祕密主菩薩摩訶薩是大可畏明王
央俱捨真言神通阿伽陀藥三昧耶光明威

符七

德破諸黑闇如如意樹處空顯現得觀世音
菩薩摩訶薩加被擁護塗壇結印召請誦念
祈願圖像皆為成就而說頌曰

法當十二月 一日十三日 嚴身淨沐浴

塗香體瑩馥 貫著新淨衣 牛黃鬱金香

緊候瑟訖藥 等量鮮好者 塗壇各別置

大可畏明王 央俱捨真言 一時溥加持

一百八遍數 如法治和合 以天雪水丸

置曼拏羅中 大可畏明王 央俱捨真言

晝夜加持藥 三相現陰乾

祕密主點佩藥者則得福德而自相應一切

真言明神樂觀祐護一切人民恭敬供養梵

釋諸天同觀攝護福壽增安無諸灾厄罪障

消滅所遊往處常得勝利人民畏敬若常點

藥真言加持白芥子打阿素洛窟門或打那

伽窟門滿十二千遍藥點額上心上臍上二
手掌上高聲誦大可畏明王夾俱捨真言直
入窟中遇一童女端嚴殊妙微笑徐行來前
迎逆手執金盤滿盛七寶奉真言者特勿觀
視貪愛他寶又更加持白芥子打女身上打
時啼哭叫喚瞋怒顰眉努眼狗牙上出髮變
赤黃聳豎向上當是之時作大瞋聲誦大可
畏明王夾俱捨真言加持白芥子打是女頭
乃至怖畏宛轉于地告言曹主我今定死何
故如是苦無慈心當看是女口吐洩沫便手

承取和藥加持塗脚掌上脛上兩手掌上額
上頸上則得昇空乘七風輪為大風仙以九
十九億俱胝百千風仙為伴於一時中周遊
三千大千世界騰躍自在還歸本土當以洩
沫和藥加持服即變身狀如童子形顏膚色
猶若蓮華得增壽命七十二千歲與九十二
億俱胝百千真言明仙而為伴侶常遊一切
真言明仙宮殿中住又得秘密真言明仙三
昧耶所入一切神龍宮殿悉無障難一切藥
又羅刹神鬼樂為命者而皆順伏任為策役

復於此諸神鬼宮殿皆亦居住點眼藥者得
三十三天悉皆迎致恭敬供養與諸天衆遊
天園苑受種種樂壽命千歲加點臍中入龍
湫中得諸龍王一切眷屬一時迎致詣諸宮
中便前白言有何所作我等眷屬悉能作之
盡千年中珍寶衣食任自豐足若有雨澤不
依時者我今順時我常頂戴恭敬仁者加點
兩髻與一切人搃力戲謔或與阿素洛相陣
敵者悉皆得勝加點肚上日日當食諸天甘
膳加點頂上見諸貴人則得歡喜恭敬供養

若犯觸人彼即歡喜若叩諸門一切神鬼則
便馳散人皆愛敬若打藥叉窟門則得一切
藥叉歡喜出現任為策使若屍陀林中則得
林中一切神鬼自現身來住立於前隨意使
役是諸神鬼宮門自開當亦觀見若大山林
中則得一切草木藥精悉皆現身任為採取
若以藥塗功德天像兩嬾房上加持三遍努
目觀視功德天像加持安悉香燒熏功德天
像則便說語為滿諸願所樂豐盈功德天神
常不離側若加持人乳和藥點眼則得覩見

一切伏藏夜視如晝若加持牛乳和藥舍者
口氣香潔共他談說聞悉敬讚若諸神鬼作
癩癩病者或諸病者以藥點額則令神鬼四
散馳走或有自縛若有怖畏當令點藥則無
怖畏若加持黃丹和藥塗鉢上澡罐上或刀
劍鉞斧鉤杵戟輪罽索弓箭諸器仗上加持
七遍便出火光若塗螺中高山樓上加持七
遍大吹七聲所有一切人畜聞者皆得除滅
灾疫罪障若面十方吹七聲者則除十方一
切惡風雷雨灾變若城四門吹七聲者則令

一切藥叉鬼羅刹鬼塞捷陀鬼布單那鬼一
切瘡鬼諸惡疫病悉皆除滅若於宮門吹七
聲者則除宮內一切灾疫謀叛惡人若天無
雨往湫池邊大瞋怒聲加持七遍吹螺七聲
則令雨下若雨多者向上看雲吹之七聲則
當晴止若結界者遶壇十方各吹三聲則成
結界又繞壇行道三匝於十方面各吹七聲
則集一切真言明神守護壇界
護摩秘密成就品第六十一
執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可畏明王

央俱捨真言護摩安隱三昧耶杜仲木構木
斫截然火白芥子大麥牛酥加持護摩一千
八遍一踰膳那除諸灾障疫疾病等又護摩
一千八遍三十二踰膳那除諸障癘惡星灾
難令諸有情不為種種疫疾所惱溥得安隱
若豐饒三昧耶白芥子杭米石蜜酥蜜加持
護摩一千八遍一踰膳那令諸有情皆得豐
樂又護摩一千八遍三十二踰膳那令諸有
情皆得豐樂又護摩二千遍令諸龍王一千
踰膳那降大甘雨順時成熟五穀豐饒人民

安樂若調伏三昧耶酸棗木苦楝木然火糖
鹽蔓菁油加持稱彼者名護摩一千八遍即
得彼者及惡神鬼悉自降伏而生愛敬若杜
仲木檉木構木斫截乾蓮荷莖葉然火稻穀
華白芥子酥蜜酪加持護摩一千八遍即得
大可畏明王央俱捨真言三昧耶成就又護
摩一千八遍即得不空廣大明王央俱捨真
言三昧耶成就又護摩一千八遍則得不空
腎索心王母陀羅尼真言三昧耶成就又護
摩一千八遍則得一切如來種族真言三昧

耶摩尼種族真言三昧耶蓮華種族真言三
昧耶金剛種族真言三昧耶及百千大奮怒
王種族真言三昧耶一時成就又胡麻稊米
酥酪蜜加持護摩一百八遍淨行婆羅門而
自信伏又護摩一百八遍刹帝利種而皆信
仰又護摩一百八遍一切人民悉皆信受又
護摩一千八遍天帝釋四大天王日月天
并諸眷屬皆悉敬護又大麥小麥白穀大豆
小豆胡麻稻穀酥蜜加持護摩一百八遍則
得人民見聞信向又稻穀胡麻白芥子安悉

香酥蜜酪加持護摩一百八遍一切藥又羅
刹悉皆敬伏又白芥子龍華酥酪蜜加持護
摩一千八遍龍王歡喜降大甘雨潤澤一切
若雨多者取鑪中燒火食灰逆雲加持散於
空中一百八遍雨即晴止又黑芥子酥蜜加
持護摩一千八遍則無他賊來相侵境若已
來者即令退散又入豆酥蜜酪加持護摩一
百八遍即除家內一切疫病又稻穀胡麻白
芥子蓮荷莖葉酥蜜酪加持護摩一千八遍
則得除滅十惡五逆一切重罪若大成就大

可畏明王夾俱捨真言者紫檀木長一磔手
截然火白芥子安悉香酥加持護摩一千八
遍即於一切真言三昧耶中最勝成就又能
攝集一切大奮怒王真言住此真言中若能
每遍莎縛訶字後高聲稱訶字七聲一切大
奮怒王真言神悉皆住前為成種種事法圓
滿若欲觀世音菩薩大奮怒王現者清淨澡
浴著新淨衣栢木檉木然火稻穀華蓮華優
鉢羅華白芥子白栢檀香酥蜜酪加持護摩
滿十千遍即得觀世音菩薩大奮怒王現前

摩頂謂言善哉善哉汝所求願我為滿足其
真言者若有先業重罪宿障則為夢中現身
摩頂一切大願為皆圓足所謂真言法曼拏
羅法印法像法大三昧耶悉皆成就若素羅
娑子杭米酥酪蜜加持護摩一千八遍速得
財帛若人根草付七三寸截之酥酪蜜六加持護摩
一百八遍所見人民而相尊敬若菴麻子仁
酥酪蜜加持護摩滿十千遍諸佛尊記若進
官者天門冬酥蜜護摩滿十千遍即如所願
若秘密無礙三昧耶者黑芥子酥鹽如是護

摩即如其願若麻子鹽如是護摩一切惡人
而自相敬若茴香華子酥蜜如是護摩當得
神驗自在無礙若丁香白栴檀香沉水香蘇
合香胡麻油加持護摩滿十千遍則得夢見
一切諸佛摩頂讚歎成大悉地所往之處人
皆供養若命終已直往西方安樂國土蓮華
受生得宿命智若稻穀糠如是護摩則見伏
藏若白芥子蛇皮加持護摩一千八遍彼所
怨人自慚悔謝若芭蕉皮寸截如是護摩自
然衣服若酥白芥子相和如是護摩則得增

壽若生酥黑芥子如是護摩則得除諸橫病
之厄若迦羅惹子如是護摩則解禁閉枷鎖
解脫

斫菟眼藥成就品第六十二

執金剛祕密主菩薩摩訶薩是大可畏明王
央俱捨真言斫菟阿伽陀藥三昧耶^七一切所
作速皆成辦衆惡重罪亦皆除滅不爲世間
一切煩惱而相灾害眼根清淨人所見者悉
相愛敬一切山野蘭若龕窟獨入無畏一切
江河龍湫大海入無畏礙一切天龍藥叉羅

刹阿素洛孽魯荼乾闥婆緊那羅摩呼羅伽
等之宮殿入皆無礙一切伽藍天寺刹帝利
婆羅門種種人家去皆喜敬得秘密大慈三
昧耶入於一切鳥獸羣內互不驚怖如是一
切自在遊往不爲他人而相譏說一切事業

速得成就而說頌曰

雄黃牛黃鉢怛囉	海沫胡椒鬱金香
紅蓮華鬚胡乾薑	青鬱鉢羅華並髮
白栴檀香商佉末	檀黃根藥小栢煎
斯藥鮮上數等量	散惹那汁亦等量

石蜜麝香龍腦香	多前藥分三分量
塗曼拏羅各別置	大可畏明王真言
首末加持勿間絕	精潔相和而合治
盛置波斯瑠璃器	曼拏羅中像前置
白月吉宿王口作	沐浴清潔著淨衣
食三白食修是法	種種香華飲食獻
面西觀像跏趺坐	大可畏明王真言
調調加持斫菟藥	暖煙光現三相成
則能作現世出世	一切諸法皆成驗
秘密主若常點眼眼根清淨當得天眼最上	

無譬則得三世一切諸佛菩薩金剛加被擁護復得一切天龍八部風神水神苗稼神華果神精氣神等常住斯人六根肢節同作守護滅諸罪障若命終已往生西方淨妙刹土得淨五眼識宿住智當見百千俱胝殑伽沙等諸佛如來坐菩提座成等正覺常不見於一切惡相其眼漸通見無障礙若有人民患諸眼病於七日夜以藥點眼無問遠近所患眼疾皆得除差眼目清明若三七日夜皆點者青盲雀目亦令除差為人愛敬罪障除滅

神變阿伽陀藥品第六十三
執金剛祕密主菩薩摩訶薩是大可畏明王
央俱捨真言神變阿伽陀藥三昧耶能動一
切大地山河能令一切人民神鬼悉皆敬伏
而說頌曰

以生牛黃白芥子 盛淨器中密固護
起曼拏羅置像前 大可畏明王真言
晝夜加持三相現 證相成就加持用
清潔澡浴著淨服 執持斯藥作諸法
祕密主若欲縛人先自沐浴著淨衣服塗曼

拏羅布粉界道置香水瓶飲食華香燒安悉
香而爲供養末香塗手結印誦念縛人淨浴
著淨衣服華鬘嚴頂令坐壇側手捧鉢孟滿
盛飲食持藥散身言縛即縛所問三世一切
之事悉皆具說若縛病人散病者頂言縛即
縛得七問作鬼病而皆說之放如故者以水灑之
若轉鉢者置鉢淨處或置壇內散藥鉢上誦
念彈指言轉即轉澡罐大瓮亦任轉之若散
刃上劔上金剛杵上三叉戟上輪上索上鉞
斧上捧上誦念彈指亦即動轉加持水灑還

復如故若散蓮池者華則茂盛若散衆中著
身上者即便被縛若散城門中經踐過者除
諸厄難若散華果樹上華果增好或俱自落
若山頂上大瞋怒聲誦念散藥其山摧圻若
散村坊門地又加持手拍村坊門三五七下
村中人民見者除障若散寺門底者破戒沙
門經踐過者即狂裸走或復被縛若欲放者
乳和香水加持浴身還復如故若散河池一
切魚蛇龜鼈之類皆出岸上散馬羣中馬無
疫疾或俱驚走又加持白芥子和水散之即

不驚走若散酒家及散酒瓮是時酒瓮亦當
轉動若如故者加持土散若散羊羣中羊無
疫疾或復驚走又散牛尿即不驚走散牛羣
中牛無疫疾或復驚走又加持鬱金香水散
之即不驚走散倉窖中倉中穀麥當自涌動
若如舊者蜜水散之散食廚中諸飲食上食
者障滅散天寺舍中并持藥置天像口中使
諸天像一時眩動發聲大叫若置摩訶迦羅
像口中者令像叫吼發吼聲時大地山林一
時震動散山窟中使中神鬼皆發叫聲若於

戌時十字道中瞋怒誦念散藥四方使諸藥
又羅刹鬼神悉皆雲集任爲策使常作給侍
若向諾刹天散者則令一切諾刹怛羅而自
觀護若捉賊者以瞿摩夷和土泥塗壇粉布
界道當壇中心書所心疑盜物者名布散諸
華香水供養燒安悉香誦斯真言十加持散藥
彼名字上一百八遍令彼盜者無問遠近被
攝馳來自說盜物若得物已散水解放若往
山野止宿住者四方散藥一切虎狼毒蛇盜
賊不相劫害壇念誦處散藥四方不爲一切

毗那夜迦作諸嬌亂又便含藥散藥水中當
與人飲令縛即縛若解散者努眼視之

召請諸天密護品第六十四

執金剛祕密主菩薩摩訶薩是大可畏明王
央俱捨真言三昧耶亦能導攝一切天龍八
部沙門婆羅門刹帝利及諸人者加持一切
香果飲食衣服施獻喫著即自恭敬若加持
蓮華一切香華供養諸天時諸天等常當歡
喜恭敬擁護若加持龍華白芥子散龍湫裏
召請龍王一切眷屬來護命使若加持安悉

香白芥子酥燒獻一切藥又像者召真藥又
歡喜恭敬任為驅使若河汴上加持鬱金香
白栴檀香稻穀華水供養乾闥婆緊那羅摩
呼羅伽誦念稱名寫香華水河中供養悉皆
歡喜來敬護持任為命使若加持種種香水
秬米飯沙糖種種雜華供養阿脩羅像誦念
稱名奉請恭敬而自敬護若加持乳飯供養
摩嚩茶像誦念稱名奉請恭敬任為所使若
加持飯施毗舍闍鬼奉教喜躍而敬護之若
加持水稻穀華骨嚕草散施餓鬼奉教喜躍

而恭敬之若加持酥油石蜜乳酪種種飲食
果菰施諸沙門婆羅門及諸人民而所食之
真言威力深相敬愛若加持香華施刹帝利
種真言教導來相供養若加持蘇曼那華供
養功德天像奉請歡喜而擁護之若加持香
水浴毗沙門像奉請歡喜來敬護之若加持
胡椒向日天散請召日天歡喜觀護若加持
牛乳向月天散之請召月天歡喜觀護若加
持檜木栢木然火護摩請召火天歡喜祐護
若瞋怒心加持白芥子散打樹上其樹即曲

又瞋怒心加持白芥子散於樹上其樹根出
以水散之即便如故若作餘法一皆准此
大可畏明王像品第六十五
爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊大
可畏明王觀世音菩薩像若有有情見者合
掌禮敬供養所有過現黑暗業障便令消滅
若常供養則得最勝成就大可畏明王真言
三昧耶種種解脫功德福蘊通達一切真言
三昧耶亦當日日恭敬供養承事九十九苑
伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺福蘊

善根又得十方一切諸佛菩薩諸天善神而
常憶念圖像當用白氎或絹勿截兩頭方量
三肘畫匠畫時常淨洗浴著新淨衣受八戒
齋勿以皮膠調和彩色當中畫大須彌盧山
處山頂上七寶蓮華於華臺上不空大可畏
得七
明王觀世音菩薩結跏趺坐三面六臂身檀
金色當中正面熙怡微笑首戴寶鬘左面瞋
怒齒咬下脣右面可畏狗牙上出三首寶冠
冠有化佛鬚焰赤聳當中頭上出大可畏明
王半身一面兩臂面狀青色作大笑面狗牙

上出首戴寶冠冠有化佛髮髻赤色鬚焰赤
聳一手持劍一手執鉞繞劍鉞上出火光焰
天妙衣服珠瓔璫釧具莊嚴身遍身火焰右
第一手持開蓮華鬚屈如鉤右第二手伸施
無畏雨下眾寶右第三手持三叉戟左第一
手持鉤左第二手執索左第三手執把金輪
是六手上放種種光眾妙華綵羅縠天衣珠
瓔璫釧具莊飾之身放火光又明王右多羅
菩薩身黃白色面目熙怡手執青優鉢羅華
微少低頭半跏趺坐後觀世音母菩薩身素

白色面目熙怡手執蓮華微少低頭半跏趺
坐是二菩薩以諸羅縠天妙衣服珠璣璫釧
而莊飾之坐蓮華座次下一髻羅刹女面目
可畏首戴鬪髻身真青色而有六臂一手執
蓮華一手持曲刀一手持三叉戟一手執鉞
斧一手持骨索得七一手揚掌衣服瓔珞具莊嚴
身半跏趺坐瞻仰聖者後毗樓博叉天王多
聞天王焰摩王半跏趺坐捧諸寶華又明王
左大然頂藥叉王面極瞋怒身紫黑色首髮
赤豎曲躬長跪二手當胷握持曲刀鉞斧恭

敬瞻仰遍身火然後大然頂藥叉王眷屬僕
從合掌長跪遍身火然後提頭賴吒天王毗
樓勒叉天王半跏趺坐捧諸寶華明王頂上
左大梵天那羅延天水天火天日天半跏趺
坐捧諸寶華明王頂上右帝釋天摩醯首羅
天淨居天風天月天半跏趺坐捧諸寶華明
王背後兩側七寶華樹明王座右持真言者
長跪而坐一手把諸枝葉華果一手把念珠
仰觀聖者明王座右天女使者面目可畏曲
躬而立正拱二手當胷握劍天衆妙衣珠瓔

環釧具莊嚴身仰觀聖者其山半腰難陀龍
王跋難陀龍王左右相繳繳須彌山山下大
海中有種種魚獸鳧鴈鴛鴦白鶴孔雀種種
蓮華優鉢羅華畫飾竟已於閑靜處清淨洗
浴著淨衣服隨其心量作曼拏羅中置是像
以諸華香新白飲食承事供養面東觀像結
跏趺坐不空大可畏明王觀世音菩薩觀誦
大可畏明王夾俱捨真言字句相應滿一萬
遍每月八日不食不語以諸華香飲食供養
誦大可畏明王夾俱捨真言一百八遍常則

所作一切世法皆得隨念便護世間最勝成
驗若有有情信心清淨日日合掌觀瞻禮者
斯人所有四重五逆十惡諸罪灾怪疫疾種
種身病悉皆消滅若有苾芻苾芻尼族姓男
族姓女每白月八日能淨塗壇或但灑掃獻
時華果燒諸名香合掌觀像誦斯真言者則
等承事九十九苑伽沙俱胝那度多百千諸
佛種種施會恭敬供養成熟福蘊六波羅蜜
善根圓滿復為十方一切諸佛菩薩摩訶薩
憶念觀察捨此身已西方淨土蓮華化生證

得七

十四

宿命智便得不空罽索心王陀羅尼真言廣
大解脫蓮華曼拏羅央俱捨真言三昧耶盡
皆現前亦得一切如來祕密曼拏羅印三昧
耶一時現前常遊十方一切佛刹觀諸如來
種種相貌福德善根復為世人恭敬供養凡
說言詞人皆頂受心所求法即便增遂

大可畏明王壇品第六十六

世尊是大可畏明王央俱捨真言曼拏羅三
昧耶方量六肘或復八肘解去惡土尼石骨
木淨土香水和築平治基高四指香泥塗拭

規郭界院開廓四門七寶街道內院當中三
十二葉七寶開敷蓮華一一葉上互相間置
三叉戟印金剛鉤印火焰圍繞於華臺上出
現大可畏明王半身面西奮目瞋怒狗牙上
出首戴寶冠鬚焰赤聳一手持劔一手執鉞
斧劔柄斧柄罽索纏繞天諸衣服珠瓔環釧
莊嚴其身放大光焰四面置列開敷蓮華東
面蓮上佛頂種族印北面蓮上金剛種族印
西面蓮上摩尼種族印南面蓮上觀世音種
族印四角蓮上如意瓶印口出奇華條葉令

剛杵頭外院除門四面周帀開敷蓮華臺上
間置三叉戟印骨索印劔印曲刀印金剛印
兩頭三叉戟印螺印棒印輪印鉢置娑印錘
印梨印摩尼三叉印度麼羅印羯磨金剛印
五股金剛杵印金剛鉞斧印三股金剛杵印
三股金剛蓮華印一切于印是諸印上繞火
光焰四門蘇彌盧山東門山上佛種族大奮
怒王身赤黃色面目瞋怒左手執棒右手按
胫半跏趺坐北門山上金剛種族大奮怒王
身赤黃色面目瞋怒左手執棒按於脇上右

手作拳屈當胷側半跏趺坐西門山上摩尼
種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒左手執
索屈當胷側右手作拳側按胫上半跏趺坐
南門山上蓮華種族大奮怒王身赤黃色面
目瞋怒左手執劔屈當嬾上右手按胫半跏
趺坐如是四神以妙華髮珠璣環釧天諸衣
服而莊嚴之坐蓮華座佩火焰光四角蓮上
置如意瓶口出奇華條葉金剛杵頭內外院
地遍作青色中置不空大可畏明王觀世音
菩薩像面西奇妙幡華五色線索莊嚴圍界

像前四角闕伽香水裏置七寶蜜漿石蜜漿
砂糖漿乳酪秬米飯乳粥酥油麩食一切果
子五穀子如法敷獻四面然布酥燈胡麻油
燈四門四角置列香鑪以沉水香白栴檀香
塞畢哩迦香蘇合香室哩吠瑟吒迦香安悉
香薰陸香如法得七和合燒獻一切諸佛菩薩摩
訶薩一切天神召請結界結印真言護身護
伴護給侍者令入壇者澡浴清淨著新淨衣
於龍方入瞻禮行道門別禮拜授三昧耶告
言汝今會此壇者所作三昧悉皆成辦汝從

今去得作曼荼羅阿闍梨隨後同伴給侍人
入害諸罪障解諸怨疾當生天上或生西方
極樂國土蓮華化生以諸相好瓔服莊嚴如
是得會大可畏明王出世世間一切解脫成
就秘密曼拏羅三昧耶者從斯所作一切諸
法皆得成辦常得世間一切人民恭敬瞻歎
所發言論人皆信受三十三天一切諸天而
常守護一切執金剛秘密主菩薩摩訶薩共
皆護持不令世間一切病惱灾疾天橫一切
諸佛菩薩摩訶薩恒常憐愍加被讚歎愛之

如子於所生處具宿命智常覩諸佛甚深諸法今此身者是後胎身乃至菩提不墮餘趣

不空罽索神變真言經卷第二十七

十七

十七

音釋

<p>蘇<small>郎果切</small></p>	<p>蔓菁<small>蔓母切</small></p>	<p>莖<small>烏定切</small></p>	<p>澆<small>弋支切</small></p>	<p>孌<small>奴買切</small></p>	<p>癘<small>力利切</small></p>
<p>厥<small>其月切</small></p>	<p>穽<small>蔓菁菜名</small></p>	<p>澆<small>弋支切</small></p>	<p>孌<small>奴買切</small></p>	<p>癘<small>力利切</small></p>	<p>癘<small>力利切</small></p>
<p>杭<small>古行切</small></p>	<p>穽<small>蔓菁菜名</small></p>	<p>澆<small>弋支切</small></p>	<p>孌<small>奴買切</small></p>	<p>癘<small>力利切</small></p>	<p>癘<small>力利切</small></p>
<p>麩<small>音果餅</small></p>	<p>穽<small>蔓菁菜名</small></p>	<p>澆<small>弋支切</small></p>	<p>孌<small>奴買切</small></p>	<p>癘<small>力利切</small></p>	<p>癘<small>力利切</small></p>

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

不空罽索神變真言經卷第二十八 得八

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

清淨蓮華明王品第六十七

爾時觀世音菩薩摩訶薩說此大可畏明王
央俱捨真言時便復合掌瞻仰如來熙怡微
笑身放億俱胝百千色光照耀十方三千大
千佛之世界以光神力能令十方三千大千
諸佛世界滿虛空際變毳彌雨天諸眾妙寶
雨海雲天諸殊特牛頭栴檀末香塗香海雲
廣大清淨薩頗胝迦寶香海雲放斯光時眉

間白毫出甘露滴如大星流其色明踰頗胝
迦寶清淨瑩徹從空墜下正住佛前變成眾
寶千葉蓮華其華純以瑠璃為莖有大光明
超億千日初出色光磐礴高大如菩薩等爾
時執金剛祕密主菩薩摩訶薩見此露滴變
成眾寶千葉蓮華瑠璃為莖光明赫奕踊躍
歡喜得未曾有即起合掌頭面禮足白言聖
者今所神變實難思議我今思念本未曾識
唯願聖者速為解釋爾時觀世音菩薩摩訶
薩告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言我有不

空罽索心王名清淨蓮華明王央俱捨真言
大曼拏羅印三昧耶我欲佛前當正宣說以
此明王央俱捨真言神通威力故現斯瑞如
是明王我白毫中而出現之具大周廣神通
威德爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聞斯
說已合掌恭敬頭面頂禮右繞三匝乃往佛
前於一面立手持白拂揖拂如來一切智身
爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩
言汝今當說不空罽索心王清淨蓮華明王
央俱捨真言大曼拏羅印三昧耶若演說者

則得一切如來種族秘密心陀羅尼真言壇
印三昧耶顯現開廓無諸翳障如是一切陀
羅尼真言壇印三昧耶隨是明王法中住現
一切最勝真實解脫曼拏羅王三昧耶及諸
天神壇印三昧耶皆顯現之如是明王央俱
捨真言常為一切天神壇神而守護之恒不
放捨於世諸法疾得成就爾時觀世音菩薩
摩訶薩承佛告語為於世間一切垢重妙福
有情持陀羅尼真言者仰觀如來歡喜奮迅
即說清淨蓮華明王央俱捨真言曰

娜莫塞桑統切室丁結切隸合二野特切能邑

婆無可切努銀逆切識字斤攝切下音逆一跋羅

底切忒恥諦瓢毗藥切薩縛無可勃陀聲

菩地薩埵縛三合跋羅合二縵羅鞞訖他可識

跋多箇切侯愚矩切野四漫拏攤畝昵能乙切

羅五合曼怛燈乙羅跋羅合二縵羅娑沒捺

輕黎瓢六娜莫荷喇野跋駟羅合二陀羅七

薩縛矩擢侯野八苾鞞切亭夜陀聲囉捺上

羅合二跋羅合二底上同瑟恥諦瓢毗進切九娜莫薩縛

跋羅合二底曳合二迦斯邏勃陀聲囉野十室邏

縛迦僧聲去祇切曳瓢十一逸切底跋娜識鞞跋

羅合二窞丁聿切半爾奴禮切瓢二十那莫薩縛漫拏

擢侯野三摩訶苾鞞上羅惹娑陀聲娜

悉悌瓢十四切娜謨羅怛娜合二怛羅合二耶野

五娜莫荷喇耶縛路枳諦濕縛合二羅野十菩

地薩埵縛合二野十摩訶薩埵縛合二野十摩訶

迦嚕拏迦野九薩縛苾鞞上漫拏羅惹二

摩訶暮伽聲弭矩沒盧骨切縛拏悉悌瓢十二

一薩縛畝鞞切寧吉隸瓢二十怛匏切寧也他十二

三庵聲中擗聲引弭麼隸弭麼擢鞞胫五十

拜麼濫畝惹鉢頭合二米素囉野鞞過者捩

二十娑去聲歌塞上同囉囉濕拜計囉如例切

摩訶囉濕拜入縛囉縛暗徒諦八十十柘囉柘

囉九十柘囉三散者囉鉢頭暮合二彈囉三

一鉢頭麼合二葉腔三十鉢頭麼合二步三十

素結寧吉切麼囉濫暮惹拜麼黎三十摩拈迦

娜迦五十跋駟囉廢無計女去聲囉曳捺囉合二

你攤六十摩囉迦彈鉢頭合二摩邏識七十拜

弭陀上聲摩訶摩拈喇怛那八十十楞去聲訖囉

捨囉隸九十陀囉陀上聲囉四摩訶鉢頭合二麼

馱隸四十播羅播囉二十播羅首播捨陀上聲

隸四十娑去聲羅娑去聲囉四十縵曼彈廢無計

嚕者泥五十薩縛彈訖誡路俚四耶六十地

瑟恥底丁禮切句攤娑去聲麼野七十播囉布囉

拈八十陀上聲囉陀上聲囉九十跋駟囉入縛囉

五摩囉葉陸跋駟囉跋駟隸五十跋駟邏地

瑟恥彈鉢頭合二米五十鉢三五十麼拈麼拈

五十摩訶麼拈振彈麼拈五十播捨陀上聲囉

六十虎嚕虎嚕七十鉢頭合二米鉢頭合二麼憍

切魚照黎五十鉢頭合二麼播拈婆上同囉泥五十

荷暮伽上聲鉢頭合二米六唵上聲鉢頭合二弭你六
 一鉢頭合二摩麼拈六十跋馱羅陀上聲隸六十
 薩縛禪訖誡跋矩攞六十娑去聲麼也妮也縵
 麼耶六十地瑟恥諦六十摩訶弭補攞步鷲
 六十幡羅幡羅八十參去聲幡羅六十步嚕步
 嚕七十步羅拈七十避囉避囉七十縵曼禪婆
 路枳禪必彖同羅鷲七十跋羅合二縵羅跋羅
 縵羅七十縵曼禪弭麼黎五十薩縛必彖上
 漫拏攞禰縛禪六十那麼塞訖囉羝七十禪
 羅禪羅七十跋囉野跋囉野七十縵曼禪舍

播囉布囉拈八十薩縛善地薩埵合二縛避囉者
 你八十薩縛禪訖誡哆暮伽上聲荷避使訖羝
 二合八荷避誡旨野合二舍八上聲切薩縛必彖
 十二合八荷避誡旨野合二舍八上聲切薩縛必彖
 上漫拏攞八十矩攞縵麼耶避曬階五十薩
 縛禪訖誡跋矩攞縛囉泥六十鉢頭合二麼橋
 鯨照隸七十鉢頭麼合二跋囉合二脍八十鉢頭
 合二麼弭迦瞻畝惹彖脍八十件件九十跋馱隸
 跋馱隸九十伐折羅鉢頭合二米九十禪訖誡
 跋矩羅地瑟恥諦九十荷暮伽上縛囉泥九十
 四薩縛舍播囉布囉拈九十薩縛播野耨輕

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

佉上聲九鉢羅合二舍麼你七十 荷暮伽上聲九
 履合二娜野悉地八十 娑去聲陀上聲九野弭麼黎九
 九 鉢怖百一同縛羅泥鉢頭合二麼步九一 娜
 謨窣覩羝鉢頭合二麼補啞知西莎去聲縛訶百一
 三

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是明王五真言之
 時光明普照一切如來種族秘密心陀羅尼
 真言曼拏羅印三昧耶佛前蓮華即自開敷
 臺中出現不空胃索心王清淨蓮華明王三
 面四臂首戴寶冠冠有化佛當中正面圓滿

熙怡眉間一目左右二面如不空胃索觀世
 音左右面目一手持開蓮華一手執胃索一
 手持寶幢一手把三叉戟眾寶瓔珞耳璫環
 釧天諸衣服種種莊嚴相好殊特踰於諸天
 無量億千蓮華臺上結跏趺坐放億俱胝百
 千光明放斯光時從座而起整理衣服合掌
 恭敬頂禮雙足繞佛三匝却還本座曲躬而
 立瞻仰尊顏目不異顧爾時釋迦牟尼如來
 謂清淨蓮華明王言善哉殊特何故前立瞻
 視我好欲求何願爾時清淨蓮華明王前白

佛言今於如來請授一切如來種族秘密心
陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶總持明門最
上第一佛復告言汝欲十方一切如來毗盧
遮那如來一切種族秘密心陀羅尼真言曼
拏羅印三昧耶灌頂受記者汝當善聽我授
與汝稱汝第一汝今授名多羅菩薩亦名濕
廢多白身觀世音菩薩亦名毗俱胝觀世音
菩薩亦名蓮華端嚴首菩薩亦名計唎枳利
大天神亦名金剛度底天神亦名毗摩羅迦
履天神亦名蓮華眼天神亦名金剛鎖天神

亦名毗利金剛天神亦名蓮華光明天神亦
名成就業行天神亦名大真言王天神亦名
不空首王天神亦名暴伽鞞多天神亦名功
德天神亦名毗摩羅天神亦名無譬喻天神
亦名辯才天神亦名一髻天神亦名千眼天
神亦名千臂天神亦名千頭天神亦名不空
蓮華天神亦名大寶天神亦名出一切寶天
神亦名世間自在天神亦名大明密號自在
王天神亦名大海天神亦名大天女天神亦
名一切種族壇天神亦名誦念安隱大天神

亦名種族大天神亦名端正金剛天神亦名
執輪天神亦名執鉞斧天神亦名執劔天神
亦名奮怒天神亦名奮怒王天神亦名破黑
暗天神亦名瞋面天神亦名狗牙天神亦名
赤黃色天神亦名金髮天神亦名執寶手天
神亦名大地輪天神亦名持一切物天神亦
名供養水器天神亦名種種飲食天神亦名
一切最大天神亦名塗香末香華鬘天神亦
名一切遍行天神亦名一切自在天神亦名
示女相天神亦名度脫一切天神亦名持真

言天神亦名囉惹天神亦名一切如來大種
族天神亦名大丈夫真言王天神亦名觀世
音菩薩白毫上出現天神亦名寶甘露天神
亦名大星光天神亦名種種相貌天神亦名
種種事業天神清淨蓮華明王所授汝諸名
等若有人民每日晨朝信解受持讀誦之者
速得一切如來種族秘密心陀羅尼真言壇
印三昧耶現前成就是諸名等通入一切種
族陀羅尼真言壇印三昧耶一切天神壇神
住護一切如來毗盧遮那如來釋迦牟尼如

得八

十

來一切種族秘密心陀羅尼真言曼拏羅印
三昧耶中所說名字觀世音菩薩處處護持
是故說汝最勝第一汝復授名金剛大悉地
王大蓮華最勝悉地王如來種族悉地王大
曼拏羅種族悉地王大摩尼種族悉地王不
空一切曼拏羅最勝心悉地王大金剛種族
頂悉地王金剛底極悉地王金剛鬘部悉地
王金剛勝錐悉地王蓮華端正殊勝悉地王
清淨蓮華明王所授汝諸悉地王名若有人
民信解受持讀誦之者速得此諸陀羅尼真

言一切悉地王執金剛秘密主菩薩摩訶薩
十執金剛神大自在執金剛神觀守護持以
是義故常令如法受持讀誦此悉地王名者
一切如來毗盧遮那如來釋迦牟尼如來一
切諸大菩薩摩訶薩衆亦常觀察加被擁護
爾時釋迦牟尼如來與是明王授記荊時十
方大地六變震動於虛空中靨黓彌雨月光
清淨華盧遮華摩訶盧遮華曼陀羅華摩訶
曼陀羅華鉢頭摩華拘物頭華芬陀利華青
優鉢羅華赤優鉢羅華阿菽迦華波吒羅華

芬那誡華乾陀婆利師迦華君那利華阿底
木多迦華波羅奢華一切金華銀華寶華種
種雜華海雲雨種種寶雲寶雨海雲雨牛頭
栴檀香沉水香龍腦香鬱金香種種香氣海
雲雨種種香水細雨海雲雨種種奇妙音聲
不鼓自鳴海雲雨諸衣服寶冠珠瓔耳璫環
釧華鬘寶莊嚴具海雲雨三十三天大梵天
帝釋天大自在天俱摩羅天四天王天水天
伊首羅天摩醯首羅天乃至九十九億百千
天子所有宮殿衣服冠瓔寶珠環釧塗身末

香七寶傘蓋海雲滿於十方鬘鬘彌布大作
供養釋迦牟尼佛觀世音菩薩清淨蓮華明
王諸大菩薩執金剛祕密主菩薩摩訶薩并
會大衆十方所有一切刹土一切如來一切
菩薩摩訶薩一切大衆皆於空中作大神通
種種變現成就之相是諸如來一切祕密心
陀羅尼真言壇印三昧耶一時顯現十方一
切諸天宮殿亦皆顯現爾時執金剛祕密主
菩薩摩訶薩從座而起合掌恭敬繞佛三匝
頭頂禮足於一面立熙怡微笑旋金剛杵復

白佛言世尊觀斯神通極空顯現甚為廣大
如斯神通亦皆溥洽持真言者得大成就三
昧耶門復有一切天龍八部緣此種族清淨
蓮華明王神通顯現皆來集會觀彼觀世音
菩薩摩訶薩清淨蓮華明王神通威德出過
十方盡空顯炫得八如斯變相以何法力九欵能十
方作是顯現唯願如來哀愍我等當為解釋
除斷所疑爾時釋迦牟尼如來告執金剛祕
密主菩薩摩訶薩言諦聽諦聽為汝解說此
大神通因緣現相是被觀世音菩薩摩訶薩

大幻化三摩地門金剛總持等持三摩地力
勇猛支三摩地門以如是等九十九俱胝那
度多百千三摩地門常隨於身神通變現滿
十方界此等三摩地亦是不空罽索心王清
淨蓮華明王夾俱捨真言大曼拏羅印三摩
地力神通變現示現如是神通威德廣大顯
現三摩地力當廣溥洽一切有情修是清淨
蓮華明王夾俱捨真言名字法門但令信解
受持讀誦當見九十二苑伽沙俱胝那度多
百千微塵如來應正等覺承事供養種種善

根等念此諸如來名號等入此諸如來種族
秘密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶會
亦等受持此諸如來種族秘密心陀羅尼真
言大曼拏羅印三昧耶品等入三世一切如
來秘密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶
成就之門執金剛秘密主菩薩摩訶薩今何
因緣說此清淨蓮華明王具大威力所有三
世一切如來秘密心陀羅尼真言壇印法品
皆隨入此明王法中如水乳合同一體相更
無別異由斯因緣說是清淨蓮華明王名號

通入一切如來種族秘密心陀羅尼真言壇
印三昧耶有大威德若苾芻苾芻尼族姓男
族姓女信解受持此清淨蓮華明王俱捨
真言者則等受持三世諸佛如來種族秘密
心陀羅尼真言壇印三昧耶當得三世諸佛
如來戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊成熟善根為於
三世諸佛如來而常讚歎與不空最大成就
三昧耶悉地相應得一切如來種族秘密平
等三昧耶悉地相應得一切菩薩摩訶薩神
通真言明心大三摩地神變境界相應得大

菩提心六波羅蜜莊嚴相應得一切真言明
王大曼拏羅印三昧耶隨順相應此清淨蓮
華明王夾俱捨真言神通威德又復常得一
切如來神通三摩地加被一切菩薩摩訶薩
神通三摩地加被以斯因故說是清淨蓮華
明王夾俱捨真言有大威德有大神力若有
暫以華果塗香音聲供養讀誦處者則當承
事供養三世一切如來一切種族秘密心陀
羅尼真言大曼拏羅印三昧耶受持讀誦是
清淨蓮華明王夾俱捨真言者一切藥叉羅

刹毗那夜迹作障難者盡皆馳散一切爭論
灾怪疫疾憎謗諛論十惡五逆一切業障盡
皆消滅一切諸佛菩薩摩訶薩眾安慰護念
執金剛秘密主菩薩摩訶薩十大執金剛樂
叉將大自在執金剛樂叉將一切天神四天
王神并諸眷屬恭敬守護當得一切如來種
族秘密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶最
勝成就得不空解脫秘密心陀羅尼真言廣
大解脫蓮華大曼拏羅印三昧耶最大成就
得不空真實最上成就一切天龍藥叉羅刹

乾闥婆阿脩羅緊那羅孽魯荼摩嚩羅伽
守擁護復於世間得大供養一切願行增長
圓滿一切呪詛蠱毒毒藥毒蟲諸惡鬼神不
相害惱又復不患一切風痰寒熱瘧病瘡癩
疥癬頭痛癰腫痔痢諸病唯除宿報現世輕
受執金剛祕密主菩薩摩訶薩此不空罽索
心王清淨蓮華明王央俱捨真言名三世一
切如來祕密心陀羅尼真言總持等持三昧
耶亦名一切執金剛祕密神通普遍總持
等持三昧耶爾時執金剛祕密主菩薩摩訶

薩聞佛稱說此妙吉祥祕密清淨蓮華明王
央俱捨真言神通功德歡喜踊躍前白佛言
世尊是清淨蓮華明王央俱捨真言奇特希
有具有一切菩提功德能滿眾願成熟一切
菩提善根圓滿一切壇印三昧耶無量功德
最勝成就世尊此清淨蓮華明王央俱捨真
言特希難見如於如來所現方處坐菩提樹
下轉大法輪是清淨蓮華明王央俱捨真言
豈不於彼觀世音菩薩摩訶薩白毫出現當
為利益持真言者得真解脫成就法門非少

善根得值見聞已於無量阿僧祇劫一切佛
所積集善根乃得見聞恭敬供養信解書寫
受持讀誦具足修治若暫忘念是真言者當
知則失無量無邊一切菩提功德善根何況
一日一夜一月一年乃至多百千日而盡廢
得八
忘應知此人則已永失十方三世諸佛菩薩
十二
摩訶薩一切菩提功德福蘊資糧善根大三
昧耶爾時釋迦牟尼如來復謂執金剛祕密
主菩薩摩訶薩言如是如是如汝所說此之
有情若不多劫供養承事九十九苑伽沙俱

胝那度多百千諸佛如來大曼拏羅印三昧
耶積集善根則不見聞此明王真言三昧耶
受持讀誦此之有情昔不積善弗可見聞此
明王真言大曼拏羅印三昧耶復有有情已
於無量阿僧祇劫供養承事十方過現一切
如來種族大曼拏羅印三昧耶甚深諸法并
復稟受聽聞修學積集善根乃得具足見此
明王真言種族大曼拏羅印三昧耶受持讀
誦明解一切依持律行種種成就則得作大
阿闍梨於諸真言者為最第一得為三世一

切如來曼拏羅印三昧耶中大法之子三世
一切如來為授記勅當知斯人得大堅固成
就福聚善根資糧應知得此明王真言大曼
拏羅印三昧耶受持讀誦圓滿修治一切佛
刹菩提功德具足善根執金剛秘密主菩薩
摩訶薩汝又觀彼觀世音菩薩得八摩訶薩廣大
神變三摩地力陀羅尼力壇印法力不空罽
索心王清淨蓮華明王央俱捨真言三摩地
悉地威德示現之力是一切如來心大神通
力圓滿一切菩提願行是觀世音菩薩摩訶

薩與一切願成就之處如是明王真言與於
世間一切垢障甚福有情作大佛事照破諸
暗為太津梁摧諸魔處風雨以時苗稼滋盛
無諸饑饉惡星變怪使受持者壽命長遠無
灾天疾多饒財寶若有有情常潔身服法瑜
伽觀以大悲心如法誦持清淨蓮華明王央
俱捨真言恒不間廢即當成就一切善根持
此清淨蓮華明王央俱捨真言之處一切曼
拏羅神一時湊集而守護之一切種族真言
壇印神宮殿俱時來集供養清淨蓮華明王

央俱捨真言一切如來種族觀世音種族金剛種族摩尼種族等真言壇印宮殿神俱時來作恭敬供養清淨蓮華明王央俱捨真言能令真言者獲七善夢第一夢見得八曼拏羅宮殿會中受用三昧耶第二夢見入一切諸佛菩薩種族曼拏羅宮殿三昧耶會得諸如來為授灌頂真言印三昧耶成就第三夢見入一切金剛灌頂曼拏羅印三昧耶會得諸金剛王為授一切金剛灌頂真言印三昧耶成就第四夢見入一切摩尼種族灌頂曼

拏羅印三昧耶會得諸摩尼寶王為授一切摩尼寶大灌頂真言印三昧耶成就第五夢見入補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩七寶宮殿不空罽索廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶會見一切諸佛菩薩摩訶薩大明明王一切天神觀世音菩薩摩訶薩執手引入灌頂壇內而為灌頂種種教告諸真言曼拏羅印三昧耶品成就第六夢見入千手千眼觀世音菩薩摩訶薩曼拏羅印三昧耶會得千手千眼觀世音為授灌頂曼拏羅印三昧耶成

就第七夢見如來菩提樹下坐金剛座轉大法輪降伏魔軍見毗盧遮那如來伸手摩頂為授灌頂曼拏羅印三昧耶品并見十方一切佛刹一切如來為授種族真言壇印出世世間三昧耶品成就若命終時心不失念直往西方蓮華化生為此不空大真言仙常觀九十九億俱胝那度多百千諸佛如來是諸佛等為現種種佛刹一切如來三身一體皆等毗盧遮那佛身相好得宿住智能知過去百千大劫所受生死一切如來神通威德灌

頂真言印三摩地門盡皆現前亦見過去所生積集福蘊善根清淨業成今此明王真言但常晝夜誦持不忘的獲如是諸大功德并得一切眾生意樂恭敬法門若淨澡浴著淨衣服淨治室內香華供養誦持清淨蓮華明王符八夾俱捨真言恒不斷絕十五當後夜時乃得過往十惡五逆四重諸罪一切業障一時現前告真言者言往昔罪報應受五道種種劇苦以真言力燼然銷滅一切善根今已圓滿若患瘧病當加持白線二十一結病者繫佩

即得除差若鬼病神病加持刀劍或加持孔雀尾或加持箭一七遍病者身上拂搥加持則令除愈或加持五色線一百八結繫其項上加持安悉香病者前燒當加持病者得作病鬼現身而來所問皆說亦任役使病則除差若欲往向言論諍處令歡喜者加持手一七遍摩捫面上往見彼者歡喜和解若毒藥中者牛乳石蜜和加持之或加持淨水一七遍令飲毒除若毒蟲螫者加持孔雀尾一七遍拂之并加持黃土泥或加持雄黃數數厚

附或加持煮豆并汁豆中蘸之皆得除滅若被厭禱呪詛蠱毒者五日每日以新淨瓦滿盛香水加持一百八遍當洗浴身即得除差若傳屍伏連少身力者三設五設七設每設長流河邊隨時塗壇以白穀稻穀大麥小麥大豆小豆白芥子茴香子天門冬等分和末加持水和油如麵糊先加持生酥遍身濃塗乃以藥糊遍身厚附却淨揩取捏作人形加持鑷鐵刀截分八段於壇四角四面置淨盆子各於盆中盛一段藥於壇中心置香水瓮

加持白芥子置於瓮中以諸華枝葉挿瓮口
 中面東跪坐加持水瓮一百八遍及加持藥
 盆一百八遍以八盆中藥段擘散各擲當方
 壇中香水温與病者清淨澡浴著新淨衣以
 諸華香飲食供養觀世音菩薩及請眾僧設
 大施會病者所苦當即除差諸惡鬼神無能
 娆害亦令業障而得消滅若命終後即生西
 方淨妙刹土證宿命智乃至菩提更不退墮
 諸惡趣故若患眼者加持甘草汁或加持供
 養殘水一七遍當用洗眼即令除差若患頭

痛以生酥胡麻油茴香子加持一七遍微温
 塗頭當即除差若患齒疼加持石榴枝一七
 遍當用揩齒速令除差若患耳疼加持茴香
 子胡麻油和煎二三十沸濾去其滓後當微
 温灑於耳中當即除差若患口瘡加持豌豆
 菜豆煎汁和酥加持一七遍含之經日當即
 除差若患腹痛加持仙陀婆鹽作湯服當除
 差若加持烏鹽阿惹而土青木香等分和水
 二大升煎取九合加持二十一遍當飲服之
 一切腹痛心痛瘰癧痔瘻病等皆當除差若

加持白芥子二十一遍散一切公門底者一切僚佐見皆歡喜若加持白胡椒一百八遍口中含之與他談說聞皆信受若有惡風雹雨數數起者加持石榴枝一百八遍詣高望處四方擬之即皆除散若有龍湫邊作一火壇以端直構木檜木然火以酥蜜酪白芥子得八一加持一燒一千八遍如是相續至滿七日則得天下溥降甘雨若以稻穀華白芥子酥十七加持燒之一千八遍滿於七日當得財寶若令訥瑟吒生信伏者加持稻穀糠鹽黑芥子

油燒稱彼名字一千八遍即得如願若加持此所燒糠鹽灰二十一遍散訥瑟吒門底者即不安住若加持白芥子一百八遍散於軍陣闕打處者兵眾惡人兩俱和解若加持雄黃令現煖煙相已點心上額上者即得秘密三昧耶不為一切藥叉羅刹目視此人若加持牛黃令現煖煙相已點額上心上往入一切山野窟澤無所障礙及為人民恭敬供養若為王公請者用塗二手掌上加持手七遍至王公門叩門而入所見人民悉皆歡喜愛

敬供養如是明王真言所作諸法一切成就
灌頂真言成就品第六十八

爾時觀世音菩薩摩訶薩見此清淨蓮華明
王蓮華臺上放大光明於如來前請授一切
如來種族祕密心陀羅尼真言曼拏羅印三

昧耶時當為供養一切如來毗盧遮那如來

釋迦牟尼如來即說不空思惟寶光真言曰

唵喉中極聲 荷暮伽上聲 振鞞磨拏二縛無可切

羅陀上聲 鉢頭米二合 入縛攤入縛攤那四步

鞞切芳餅五

是觀世音菩薩摩訶薩說此真言供養佛已
念釋迦牟尼如來唯垂加授清淨蓮華明王
灌頂三昧耶演斯真言時清淨蓮華明王曲
躬合掌恭敬重復瞻仰如來目不暫捨爾時
釋迦牟尼如來即伸右手摩清淨蓮華明王
頂時十方三千大千諸佛世界大地山林六
變震動大海江河一時涌沸量虛空中所有
十方一切刹土過現未來一切如來毗盧遮
那如來應正等覺一時皆現同聲讚釋迦牟
尼如來曰善哉善哉如是灌頂甚為希有我

等十方一切刹土三世一切如來毗盧遮那
如來亦同授與清淨蓮華明王灌頂三昧耶
爾時十方一切刹土三世一切如來毗盧遮
那如來一時皆伸右無畏手摩清淨蓮華明
王頂同說不空大灌頂光真言曰

唵喉中擡聲引呼一 耆暮伽上聲廢無計 嚕者娜二摩

訶畝捺能一 囉麼拈三鉢頭麼合二入縛攤四

跋囉合二韞驪野鉢五

爾時十方一切刹土三世一切如來毗盧遮
那如來說此真言灌明王頂一時重讚釋迦

牟尼如來

快哉牟尼尊 善授於明王 真言大威力

光王灌頂法

爾時十方一切刹土三世一切如來毗盧遮
那如來一時說斯灌頂真言而為清淨蓮華

明王各以種種十八種族一切神通大如意寶大

灌頂祕密曼拏羅印三昧耶灌頂授一切種

族大如意寶大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶

灌頂成就爾時十方一切刹土三世一切如

來毗盧遮那如來謂執金剛祕密主菩薩摩

訶薩言此灌頂光真言若有如法清潔身器
常勤精進發大悲心佛瑜伽觀以諸華香隨
時供養受持讀誦中不間闕滿千萬遍亦得
成就是灌頂三昧耶第一夢見入我十方一
切刹土三世一切如來毗盧遮那如來大如
意寶大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶會我等
一切如來為授灌頂曼拏羅印三昧耶品我
諸如來一時同聲讚言善哉善哉善男子汝
得十方一切佛刹一時門開任汝遊徃彼諸
刹土各有九十九億瓊伽沙俱胝那度多百

千一切如來憶念加被第二夢見入我十方
一切刹土三世一切如來坐蓮華種族大摩
尼寶曼拏羅印三昧耶宮殿會中我諸如來
為授大蓮華種族大摩尼寶灌頂曼拏羅印
三昧耶品及得一切如來大摩尼印灌頂曼
拏羅印三昧耶品現前我諸如來同聲讚言
善哉善哉善男子汝得大蓮華種族灌頂壇
印三昧耶品為諸如來攝受加被大摩尼印
三昧耶第三夢見入我十方一切刹土三世
一切如來大金剛種族大摩尼寶曼拏羅印

三昧耶中我諸如來為授金剛種族大摩尼
寶灌頂壇印三昧耶品及授我等一切如來
金剛種族母陀羅尼三昧耶品一切金剛同
聲讚言善哉善哉善男子汝得一切如來金
剛種族大摩尼寶壇印三昧耶品得諸金剛
攝受加被大摩尼寶金剛印三昧耶第四夢
見入我十方一切剎土三世一切如來大摩
尼寶種族大灌頂壇印三昧耶中我諸如來
為授大摩尼寶種族大灌頂壇印三昧耶品
見我一切如來大摩尼寶種族大摩尼寶灌

頂壇印秘密成就三昧耶時諸如來同聲讚
言善哉善哉善哉善男子汝今得我一切如來大
摩尼寶種族灌頂壇印秘密品現前加被
此灌頂法是我一切如來大如意寶種族秘
密心真言三昧耶品第五夢見入我十方一
切剎土三世一切如來不退轉大灌頂秘密
曼拏羅印三昧耶中我諸如來為授不退轉
大灌頂秘密曼拏羅印三昧耶品我諸如來
同聲讚言善哉善哉善哉善男子汝今得我十方
一切剎土三世一切如來不退轉大灌頂秘

密壇印三昧耶品第六夢見我等十方一切
刹土三世一切如來往菩提場坐金剛座現
等正覺作大法王灌頂地法盡見十方一切
刹土三世一切如來坐師子座為授一切如
來不退法王灌頂地法時諸如來同聲讚言
善哉善哉堅固者令得一切如來不退法王
灌頂護念堅持不捨第七夢見釋迦牟尼如
來菩提樹下坐金剛座放大光明轉大法輪
然大法炬雨大法雨建大法幢吹大法螺擊
大法鼓摧大魔軍并見十方一切刹土三世

一切如來菩提樹下坐金剛座轉大法輪摧
大魔軍最勝大灌頂祕密壇印三昧耶品得
諸如來為授轉法輪大灌頂祕密壇印三昧
耶品時諸如來同聲讚言善哉善哉善男子
汝得真實堅固解脫轉法輪大灌頂祕密曼
拏羅印三昧耶如是如法常勤精懇作瑜伽
觀受持讀誦恒不間廢則獲如是七大善夢
證我一切不空如來不空毗盧遮那如來大
光明印真言神變之法當入十方一切刹土
三世一切不空如來不空毗盧遮那如來大

曼拏羅印三昧耶會入一切處三昧耶門得見十方一切刹土三世一切不空如來不空毗盧遮那如來微妙色身恭敬供養當持十方一切刹土三世一切不空如來不空毗盧遮那如來一切名號當得十方一切刹土三世一切不空如來不空毗盧遮那如來為授母陀羅尼印三昧耶神通法品而最第一若有過去一切十惡五逆四重諸罪燼然除滅若有衆生隨處得聞此大灌頂光真言二三七遍經耳根者即得除滅一切罪障

若諸衆生具造十惡五逆四重諸罪猶如微塵滿斯世界身壞命終墮諸惡道以是真言加持土沙一百八遍屍陀林中散亡者屍骸上或散墓上塔上遇皆散之彼所亡者若地獄中若餓鬼中若脩羅中若傍生中以一切不空如來不空毗盧遮那如來十二真實本願大灌頂光真言加持沙土之力應時即得光明及身除諸罪報捨所苦身往於西方極樂國土蓮華化生乃至菩提更不墮落復有衆生連年累月瘥黃病惱苦楚萬端是

病人者先世業報以是真言於病者前一二三日每日高聲誦此真言一千八十遍則得除滅宿業病障

若為鬼媿魂識悶亂失音不語持真言者加持手一百八遍摩捫頭面以手按於心上額上加持一千八十遍則得除差

若摩訶迦羅神作病惱者亦能治遣

若諸鬼神魍魎之病加持五色線索一百八結繫其病者腰臂項上則便除差

若諸瘡病加持白線索一百八結繫頭項上

及加持衣著即令除差

若加持石菖蒲一千八十遍舍之與他相對談論則勝伏他

若以胡椒多識羅香青木香小栢檀黃羅娑惹娜此云小栢檀等數末治水丸如棗加持十萬遍此云小栢檀便當陰乾若患一切鬼神病種種瘡病或

毒藥中或失音者皆當以藥和水研之加持一百八遍數點兩眼額上心上當怒加持則便除差作病鬼神若不捨即當頭破如阿梨樹枝

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

不空罽索神變真言經卷第二十九 得九

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

灌頂曼拏羅品第六十九

爾時清淨蓮華明王得諸如來作灌頂已繞佛三匝却於佛前合掌恭敬一面而立覆復

低頭思惟如來得九不加我一切諸佛金剛種

族曼拏羅印三昧耶爾時釋迦牟尼如來知

心所念即說不空金剛灌頂真言曰

唵族中擡聲引呼之一猗暮伽聲上曼拏羅二鉢頭合摩

鼻曬迦斤邏麼拏跋馱隸四薩縛鞞訖訖

鼻曬鷄五鉢六

爾時如來演斯真言時以大神力十方二千大千諸佛世界大地一時變成金剛壇地方圓光皎周重界位涌現一切如來種族蓮華種族金剛種族摩尼種族所有一切廣大解脫曼拏羅印三昧耶會種種形像一時顯現亦現一切天神各自大小善根威力種種身相真言壇印三昧耶一切神變亦現大不思議不空罽索心王種族一切三昧耶種種神變一時具授清淨蓮華明王大曼拏羅印三

昧耶中盡顯現之爾時釋迦牟尼如來謂執
金剛秘密主菩薩摩訶薩言今此真言若有
精勤恒起無量大慈悲心佛瑜伽觀如法誦
持此金剛灌頂真言千萬遍者當入十方一
切刹土三世一切如來大蓮華灌頂曼拏羅
會當入十方一切刹土三世一切如來大摩
尼寶蓮華灌頂曼拏羅會十方一切刹土三
世一切如來於其夢中示妙色身大曼拏羅
宮殿種種神變三十三天一切天神神變明
王曼拏羅神變復次夢見一切如來種族大

曼拏羅蓮華種族大曼拏羅金剛種族大曼
拏羅摩尼種族大曼拏羅不空罽索心王廣
大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶毗盧遮那如
來法身大悲出生藏曼拏羅印三昧耶種
種族僕從曼拏羅印三昧耶一切神變復次
夢見一切菩薩持九所有因地發行行化乃至菩
提轉大法輪摧諸魔軍復次夢見十方一切
刹土三世一切如來大灌頂曼拏羅會得諸
如來為授一切最勝大灌頂曼拏羅三昧耶
真言者夢中身心歡喜倍增精勇得此不空

腎索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶
灌頂三摩地時諸如來一時讚言善哉善哉
真言者汝今得我十方一切刹土三世一切
如來等用大灌頂三昧耶得入十方一切刹
土三世一切如來大灌頂秘密壇會為諸如
來大法王子一切法光一時照明忽便覺悟
獲大功德一切天人種種稱讚而為第一若
善男子善女人等求大福蘊成熟善根者每
日以華鬘頭冠或諸妙綺袈裟衣服加持一
千八遍貫戴佛上觀世音菩薩上作大供養

真言威力則令十方一切刹土三世一切諸
佛菩薩各各貫戴七寶天冠袈裟衣服彼諸
華冠袈裟衣服各放無量百千光明展轉供
養十方一切刹土三世一切諸佛菩薩摩訶
薩眾皆以光曜而自莊嚴作斯供養當以諸
珍百味飲食供養十方一切刹土三世一切
諸佛菩薩摩訶薩一切天神亦當供養一切
大灌頂曼拏羅會又得銷鑠身口意業一切
罪障得大福聚善根成就所住之處恒無障
礙為人恭敬所出言詞如栴檀香人皆愛仰

空中一時顯現無量無邊種種神通廣大威
德一切天諸供養之物一切不空如來種種
廣大神通真言明王大曼拏羅神變莊嚴三
昧耶亦皆出現授與清淨蓮華明王大曼拏
羅印三昧耶中盡顯現之量等十方一切佛
刹鬘鬘彌雨不可說曼陀羅華摩訶曼陀羅
華曼殊沙華摩訶曼殊沙華鉢頭摩華拘物
頭華奔拏李迦華宮殿樓閣種種臺榭華冠
瓔珞一切莊嚴具海雲雨不可說種種七寶
衆華宮殿樓閣種種臺榭花冠瓔珞一切莊

嚴具海雲雨不可說娑羅寶華瞻蔔迦寶華
阿底木多迦寶華榆楠迦寶華蘇曼那寶華
宮殿樓閣種種臺榭華冠瓔珞一切莊嚴具
海雲雨不可說水陸山林一切種華宮殿樓
閣種種臺榭華冠瓔珞一切莊嚴具海雲雨
不可說種種國土一切寶飾衣服色相海雲
雨不可說種種七寶頭冠瓔珞釵璫環釧海
雲雨不可說種種刹土一切天諸雜寶衣服
宮殿樓閣種種臺榭海雲雨不可說一切色
相迦詩迦衣服宮殿樓閣種種臺榭海雲雨

不可說種種色相繒帛衣服宮殿樓閣種種
 臺榭海雲雨不可說種種七寶妙莊嚴具海
 雲雨不可說金繩七寶間雜瓔珞莊飾海雲
 雨不可說金縷袈裟衣服海雲雨不可說半
 滿月色光衣服日初出色光衣服得九吠瑠璃色
 光衣服紺瑠璃色光衣服及種種色光衣服五
 海雲雨不可說種種牛頭栴檀香沉水香一
 切天諸塗香末香及無量億種香海雲雨不
 可說寶幢幡蓋真珠網縵眾寶鈴鐸海雲雨
 不可說蘇合香油燈樹瞻蔔迦香油燈樹優

曼那香油燈樹蘇曼那香油燈樹阿底木多
 迦香油燈樹沉水香油燈樹白栴檀香油燈
 樹及種種香油燈樹海雲雨不可說一切天
 諸甘露百味飲食海雲雨不可說一切諸天
 種種音樂歌詠讚唄海雲如是不可說種種
 供養一切色相莊嚴海雲皆具無量光明色
 相種種莊嚴甚可愛樂溥雨十方一切刹土
 一切如來種種種族祕密曼拏羅會及諸所
 有轉法輪會廣大供養一切諸佛一切菩薩
 摩訶薩會一切執金剛菩薩摩訶薩一切天

神一切真言明神一切使神皆作無量無邊
周帀供養海雲爾時觀世音菩薩摩訶薩謂
執金剛祕密主菩薩摩訶薩言此摩尼供養
真言若常晨朝法瑜伽觀觀自在相誦持供
養滿千萬遍不間廢者長得如是不可說一
切供養海雲廣大功德如是真言具有種種
神通如摩尼樹能出無量種種最勝上物海
雲常無斷盡如是真言是觀世音菩薩摩訶
薩心神通力大幻化三昧耶加被出現與真
言者不思議界最勝福聚作大父母拔衆苦

際滿諸意願除諸厭蠱呪詛厄難一切吉祥
福德勝願日日增長警覺十方一切諸佛菩
薩摩訶薩衆安慰十方一切菩薩摩訶薩等
召集一切曼拏羅天神示現一切如來祕密
曼拏羅印三昧耶召集一切天龍八部種種
神鬼摧伏一切藥叉羅刹毗那夜迦除諸有
情種種怖懼得大解脫為歸依處持此真言
者不齋與齋無梵行者與持梵行不清淨者
與等清淨不依法者與等依法不寂靜者與
等寂靜不行正法與行正法不安隱者與得

安隱貧者與寶裸者與衣飢者與食渴者與
飲失道者與道短命者與等長命眼未淨者
與於眼淨聾者與聽憂惱者與除憂惱失念
者與於正念樂惡法者與於善法不修布施
與得布施不修淨戒與得淨戒不修忍辱與
得忍辱不修精進與得精進不修靜慮與得
靜慮不修般若與得般若未授三昧耶與授
三昧耶未授手印與授手印未得真言明與
得真言明住邪道者得住正道無菩提善根
與菩提善根未越生死大海與越生死大海

住黑暗障與破黑暗障垢障纏者與解垢障
有無間業與破無間業未得涅槃與於涅槃
未得受記與於受記未獲善夢與得善夢癩
疾得除病者得差不調柔者與於調柔種族
未集會者與等集會無光明者與等光明失
國位者與等國位有怨念者今發慈心多姪
欲者與除姪欲多瞋恚者與除瞋恚為他輕
賤與得尊敬未遇佛菩薩與遇佛菩薩未聞
正法與聞正法不樂恭敬供養得樂恭敬供
養不具六根等具六根未見佛菩薩與見佛

得九

七

菩薩一切天神不攝受者與得一切天神攝
受執金剛秘密主菩薩摩訶薩如是獲大無
邊功德者皆是不空摩尼供養真言是觀世
音菩薩摩訶薩爲當利益一切有情說此摩
尼供養真言廣雨種種寶色海雲供養十方
一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩種種種族
曼拏羅三昧耶會恒一切處示現三世一切
如來最勝秘密曼拏羅印三昧耶種種神變
一切悉地三昧耶作大供養
祈雨法品第七十一

復告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言若天旱
時持真言者清潔沐浴著淨衣服當靜寂默
於諸有情發大悲心舍利塔前或佛殿中或
高樓上或高山上或大林中或園苑中或蓮
池邊或龍湫邊或王宮殿中或天寺中或神
廟中揀擇勝地作四肘壇以瞿摩夷黃土泥
塗飾壇上復以白栴檀香泥塗飾壇上規郭
界院開廓四門遍畫海水內院中心加持鬱
金香泥畫大龍王狀如天神顏貌熙怡面西
如法結跏趺坐一手掌寶珠一手把龍索印

其神頭上出九龍頭四面四角圖諸小龍而
 為僕從頭皆向內瞻附龍王外院四角畫不
 空罽索印四面圖畫種種諸印繞火光焰皆
 蓮臺上如法畫之以諸飲食乳酪酥蜜沙糖
 漿石蜜漿種種華香敷設供養外四角置香
 水瓮口插諸華枝葉四門香鑪燒斯龍香供
 養一切結護請召西門作法每時先誦母陀
 羅尼真言秘密心真言七遍次奮怒王真言
 次廣大明王夾俱捨真言次大可畏明王夾
 俱捨真言次清淨蓮華明王夾俱捨真言各

誦三遍摩尼供養真言一千八遍呼召龍王
 并龍僕從加持作法令降甘雨而說頌曰
 那伽龍華安悉香 二各一百八兩量
 多誠羅香茅香根 二各三兩上好者
 白梅檀香數四兩 白芥子量取二兩
 真言加持百八遍 擣治石蜜而和合
 龍王臍上置香鑪 燒焯此香當供養
 供養真言遍遍後 稱娑伽羅龍王名
 或稱難陀龍王名 優鉢難陀龍王名
 或娑脩吉龍王名 或德叉迦龍王名

或紺畝羅龍王名 或婆嚕拏龍王名
 或摩那斯龍王名 翳邏鉢怛囉龍王
 參曼多跋嘿迦羅 掣怛囉龍王名字
 此諸龍名隨稱一 是真言者每先稱
 如是諸龍名字等 高聲白言我今為
 瞻部洲界衆生類 得九 溥遍乞請大甘雨
 願諸龍王領眷屬 瞻部洲降大甘雨
 每時燒香如法請召擦白芥子一加持稱龍
 王名一打龍王心上若一日打則二日雨若
 二日打則三日雨若三日打則七日雨三日

七日決定方圓千踰繕那降大甘雨又以白
 氎或以絹上方圓一肘畫青身觀世音菩薩
 面目瞋色身有四臂首戴寶冠冠有化佛一
 手持曲鉞刀一手執三叉戟一手執骨索一
 手執蓮華以諸衣服寶珠瓔珞耳璫環釧而
 莊嚴之身圓光焰結跏趺坐寶蓮華座蓮華
 下畫大水池水中畫種種色蓮華菩薩兩側
 畫大龍王狀如天神長跪合掌瞻仰菩薩各
 於頭上有九龍頭置像壇中像面向西每日
 對像法瑜伽觀把白芥子一加持一打左右

龍王各一千八下三日七日縱旱千年作斯
法者勅其龍王必降大雨若惡風雹雨數起
灾者高山頂上或仰上安置其像面向起
方像前誦摩尼供養真言一千八遍即便遣
移惡風雹雨大海下又法於龍湫泝作四
肘壇如法泥塗置像壇中像前加持七枚歡
喜團一千八遍擲置湫中准前稱龍王名誦
念真言一千八遍則得龍王變作童子半身
出現合掌禮像白真言者今何所作真言者
答龍當溥觀此瞻部洲則便遍觀童子觀時

復便報言所有世間吉不吉事盡皆說之重
復告言為我溥遍瞻部洲中降大甘雨令諸
苗稼溥大滋澤一切衆生得大安樂是時童
子白真言者與我延年甘露上藥真言者語
汝當受取延年上藥於時童子向真言者合
掌瞻住重複語附九言諦聽諦聽今為汝說甘露
上藥當說十二因緣法四聖諦法十八佛不
共法八聖道法六波羅蜜法不空罽索神變
真言經法說法之時童子身上起大雲霧遍
瞻部洲溥降甘雨唯當湫上而不雨下童子

歡喜供養於像童子重復白真言者入我宮
中我宮乃是真言者宮時真言者告言汝當
爲我受佛十戒我則入汝宮殿中去童子若
受十善戒者則變是身如本龍身以諸瓔珞
七寶頭冠而莊嚴身若不肯受便沒水去更
不復現若欲見大龍王者赤銅葉上如法刻
鏤摩尼供養真言金色文字加持白蜜一百
八遍濃塗字上加持白芥子一百八遍散覆
蜜上又加持一千八遍擲湫眼中加持龍香
當燒供養如法誦持真言燒此香時則得娑

伽羅龍王變作淨行婆羅門身湫岸上立揖
敬相問真言者言得安隱不真言者答今受
持此不空罽索心王陀羅尼真言神通章句
身甚安樂長壽無病重復告言龍今諦聽龍
當護持一切佛法常住世間時婆羅門則大
歡喜時真言者爲說七佛名字八大菩薩名
字四大聲聞名字時婆羅門聞此名字倍增
歡喜讚真言者善哉善哉今所說此諸佛菩
薩聲聞名者極大吉祥甚能善說此諸名等
難遇難聞與真言者最希相逢得見聞此不

空胃索心王陀羅尼真言神通章句復難中
難今所受持亦復甚難爲他說者覆復最難
時婆羅門說此語已便變其形現娑伽羅龍
王之身白真言者今求何願當爲我說與相
滿足爾時行者心所求願則便具白時龍聞
已則爲滿足令諸龍王及龍僕從皆作恭敬
任爲命事是修學者依法精進於我說法莫
生猜慮晝夜不懈受持讀誦此真實法獲大
成就又法以像張置竿頭恭敬執持誦念真
言遊往園苑田野作法所至之處除諸灾障

蝗蟲毒蟲惡獸等難果實滋茂五穀豐熟人
衆安樂

清淨蓮華明王成就法品第七十二

復告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言又以白
氎或用絹上隨其大小方圓當中圖畫清淨
蓮華明王左大功德天右大辯才天四角四
天王神如法畫已像置竿上執持誦念徃至
城邑田澤山河所至之處有情見者則除種
種怖畏罪障厭盡呪詛毒蟲之類行者諸人
不應生疑是真實法利益有情摧伏一切衆

惡神鬼作障亂者盡皆除散解諸怨家一切
惡夢種種厄難悉皆散壞令諸有情盡修十
善更相憐愍得大安樂正月白月一日是真
言者淨浴身服不食餘雜百味飲食唯食乳
酪粥飯酥蜜清淨隨心塗曼拏羅中置此像
像面向西以諸香華香水燈明如法供養淨
心觀像法瑜伽觀誦清淨蓮華明王夾俱捨
真言摩尼供養真言至九月白月八日乃至
十五日空食乳酥加飾壇場廣以香華飲食
果子諸香油燈作大供養晝夜不懈不出道

行九

十二

場如法誦念念聲不絕至十五日初夜之時
或中夜時或五更時或日初出時像放無量
百千色光明當作法誦持無量殊伽沙俱
胝那度多百千數通行者見時身心清淨歡
喜無量身出光明空中讚言善哉善哉持真
言者汝得最勝不空罽索心王廣大解脫蓮
華壇印三昧耶悉地成辦為諸菩薩而相敬
禮得入不空摩尼供養真言三昧耶成就一
切如來秘密曼拏羅印三昧耶汝求何願與
我宣說令汝滿足種種陀羅尼真言壇印三

昧耶并諸種族陀羅尼真言壇印三昧耶祕
 密仙法種種變身法起神通法往諸天宮日
 宮月宮龍神八部宮殿之法種種工巧法取
 伏藏法一切罽索法一切藥法一切人民恭
 敬法大力法移物法入水法入火法乞雨法
 止雨法止諸惡風雷電法證真言仙法見諸
 佛刹法雄黃法劔法三叉戟法輪法螺法金
 剛杵法耐鎚法鉞斧法磬子法長年藥法起
 米糲羅法縛人法縛神鬼法爰播羅問諸事
 法轉瓶瓮法蓮華法起諸器仗法鏡中現諸

色像法如是之法任汝所取出世世事悉得
 圓滿汝捨身已得不退住得諸如來授於記
 荊汝今此身是最後身一切如來陀羅尼真
 言壇印三昧耶現前得證乃至菩提更不退
 轉作是說已像於眉間復放光明溥遍照曜
 入真言者身面門中印證無量百千不退轉
 三摩地毗盧遮那如來三摩地溥遍門三摩
 地溥遍光輪三摩地廣大廣輪三摩地不空
 神變三摩地不空摩尼供養三摩地不空如
 意寶三摩地光明成就三摩地觀照三摩地

無量品三摩地大曼拏羅秘密三摩地不空
陀羅尼三摩地摩尼觀王三摩地隨順微細
三摩地鉢頭畝怛囉三摩地蓮華觀名三摩
地安住播捨三摩地常覺知三摩地勝光明
三摩地星宿觀三摩地無垢光明成就三摩
地溥遍摩尼光三摩地自在威德無垢三摩
地照耀光明三摩地覺持三摩地分明警覺
三摩地印觀三摩地蓮華印觀三摩地常雨
三摩地無垢胎藏三摩地成就廣大三摩地
有華三摩地陀羅尼真言觀三摩地溥遍成

持三摩地舌具上三摩地文詞清淨三摩地
勝成持三摩地具威德三摩地廣持三摩地
覺攝三摩地蓮華海三摩地變化嚴三摩地
陀羅尼無垢清淨三摩地身分光明三摩地
一切處清淨三摩地得證如是無量百千三
摩地今略說耳若有有情如法信解但常讀
誦此三摩地名者亦得成就此明王真言神
變三摩地執金剛秘密主菩薩摩訶薩復證
餘別超出世間一切如來種族秘密陀羅尼
真言壇印等持神變三摩地觀如來頂陀羅

得九

十四

尼真言壇印三摩地猶此一切如來陀羅尼
真言壇印三摩地一時顯現若命終後於所
生處復證不空智嚴三摩地幻化神變三摩
地勇猛肩三摩地臂幢莊嚴三摩地總持主
三摩地善開清淨三摩地灌頂三摩地師子
遊戲三摩地火炬三摩地具足光明三摩地
寶處三摩地陀羅尼印三摩地光明藏三摩
地清淨光三摩地大摩尼寶雨三摩地不空
清淨主三摩地不空甚深雷音三摩地不空
成就索三摩地不空幢三摩地如意寶光無

垢三摩地得證如是無量百千出世三摩地
一時現前若有有情如法信解但常讀誦此
三摩地名者亦得成就此大稱讚神通功德
神變三摩地如斯三摩地皆是不空廣大明
王夾俱捨真言亦是清淨蓮華明王夾俱捨
真言三昧耶中不空摩尼供養真言亦是觀
世音菩薩摩訶薩不空罽索心王母陀羅尼
真言如是說者為諸有情得大安樂種植善
提廣大善根滅除十惡五逆諸惡罪垢示此
明王真言心三摩地門若有有情潔治身服

但常六時以大悲心受持讀誦如是真言恒無斷廢每白月八日十五日不食不語法瑜伽觀誦念真言亦證如是真實廣大稱讚三摩地多饒財寶復得廣大莊嚴觀秘密三摩地陀羅尼大摩尼樹神通圓滿莊嚴陀羅尼大摩尼寶溥遍觀幢秘密成就陀羅尼不空溥遍金剛幢陀羅尼不空展轉莊嚴觀陀羅尼一切如來頂相觀幢神通陀羅尼一切如來秘密心陀羅尼真言曼拏羅觀悉地三昧耶一切廣大解脫蓮華曼拏羅印悉地三昧

耶獲得如是廣大神通讚歎功德加持莊嚴及得一切如來神力加持莊嚴若受持者獲此廣大不空功德神通稱讚

功德成就品第七十三

爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聽聞是法歡喜踊躍復從座起合掌恭敬頂禮佛足白言世尊如是真言極為希有實是真實大如意寶具大威德具大稱讚具大神通種種示現若苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦者獲得幾許福聚功德得滅何罪得何世法

則獲成就得何出世清淨法門得何如來常
念觀護彼觀世音菩薩摩訶薩當與何願唯
願如來速為解釋今大驚疑心不安定爾時
釋迦牟尼如來讚執金剛祕密主菩薩摩訶
薩言善哉善哉今發斯問為最上問諦聽諦
聽我今為汝如實分別此清淨蓮華明王央
俱捨真言摩尼供養真言是彼廣大明王央
俱捨真言神通加持出現是故智者以大悲
心法瑜伽觀觀自在相但常信解清淨如法
精勤受持讀誦之者則得觀世音憶念現前

種種安慰若現前時作何相狀今真言者一
一察知所謂得清淨法性祕密陀羅尼心現
或得不空心性相現或得不空三摩地性現
或得不空譬喻神變陀羅尼三摩地現或得
觀世音菩薩自性慈悲相現或得十一面觀
世音菩薩現或得觀世音菩薩種種性現或
得觀世音菩薩種種變化雲現或得那羅延
天青項欄攤建陀現或得三世智現或得馬
頭觀世音菩薩現或得廣大解脫蓮華祕密
壇現或得一切如來供養雲現或得大金剛

藏現或得大頂藏現或得一切色性相現或
得不空神通相現或得不空胥索一切相現
或得不空摩尼供養心現或得不空胥索觀
世音菩薩摩訶薩真實身性現如是但當法
瑜伽觀觀自在相常勤精進受持讀誦獲得
得九
如是名字功德性相現前得名十方一切刹
十七
土三世一切如來一子地身復得十方一切
刹土三世一切諸佛平等法清淨身復得十
方一切刹土三世一切如來藏識體身復得
十方一切刹土三世一切如來授記不退無

上菩提身復得一切菩薩相會處身復得一
切天神恭敬讚慰身復得摧伏一切天魔藥
叉羅刹種種鬼神身復得世間上妙藥王害
除諸病一切罪障瑩如頗胝迦寶內外明淨
身復得時世人民信向歸依身復得一切陀
羅尼真言曼拏羅成就身復得一切婆羅門
刹帝利種及諸人民恭敬供養福田利益身
復得出生世間一切功德財寶身復得圓滿
種種願身復得不怖世間一切水火刀風雷
電霹靂虎狼崖岸蠱毒呪詛枷鎖禁閉杖捶

怨苦身復得如來世間廣大稱讚身復得往
生西方極樂國土身復得臨命終時見九十
二殤伽沙俱胝那庾多百千如來現前安慰
身復得隨諸如來往諸淨土蓮華所生種種
衣服環釧瓔珞莊嚴身復得到彼淨土見佛
聞法具宿命智乃至菩提不退轉身復得不
空罽索心王廣大解脫蓮華祕密曼拏羅印
三昧耶現前身復得一切如來種族祕密曼
拏羅印三昧耶現前身復得金剛種族祕密
曼拏羅印三昧耶現前身復得大摩尼種族

祕密曼拏羅印三昧耶現前身如是但當法
瑜伽觀觀自在相常勤精進受持讀誦則得
如是一切剎土一切如來授記諸法乃至菩
提正覺涅槃恒不忘失今所稱讚此出世法
若受持者則得除滅百千大劫諸所積造五
無間罪等身毛數一特九一罪累如須彌山應受
阿毗地獄七大地獄十六地獄種種劇苦燼
然消滅若每白月八日至十五日淨治身服
默無談說法瑜伽觀觀自在相誦念真言念
無間者或夢或覺見入十方一切剎土三世

一切如來種族曼拏羅印三昧耶蓮華種族
曼拏羅印三昧耶金剛種族曼拏羅印三昧
耶摩尼種族曼拏羅印三昧耶不空罽索心
王廣大解脫蓮華祕密曼拏羅印三昧耶得
諸如來觀世音菩薩摩訶薩執手授諸種族
曼拏羅印三昧耶一切曼拏羅神種種真言
明神功德天毗沙門天愛敬擁護樂同侍會
若常依法於諸有情大悲心觀誦此真言得
身業淨無諸疾病不畏世間一切非人諸惡
猛獸而作災難若命終後舌相不壞猶如金

剛赤紅蓮華往諸淨土坐蓮華座一切諸天
而相為伴體膚柔輭色如金色身氣香潔如
栴檀香口氣芬馥如鬱鉢羅華香目淨廣長
面貌方圓髮青右旋身無垢膩臭氣全穢言
詞美妙清徹遠聞如緊那羅迦陵頻伽之聲
行如牛王德如師子手指纖長無眾怖懼為
諸天尊凡所言說天皆信仰種種相好眾寶
瓔珞耳璫環釧天諸衣服自莊嚴身具宿住
智一切如來而為灌頂授於阿耨多羅三藐
三菩提記得諸如來種種神通密祐持身如

符九

十九

是但當法瑜伽觀觀自在相常勤精進受持
讀誦則得如是福德資糧執金剛祕密主菩
薩摩訶薩若有有情日日三時滿三千大千
世界中三世一切如來前廣以七寶諸華內
外財寶甘露飲食一一如來前敷設供養皆
滿三千大千世界作是供養所得功德十六
分等不及彼人法瑜伽觀觀自在相受持讀
誦如是摩尼供養真言等所得功德一分之
一乃至俱胝數倍所得功德亦不及一何以
故此摩尼供養真言等能等出生種種廣大

無量寶物供養海雲等遍十方一切刹土三
世一切如來種種法會毘羅彌布作大供養
乃至阿耨多羅三藐三菩提出無斷盡具大
威德善根蔓延出世世間悉地成就六波羅
蜜盡周圓滿是故但當法瑜伽觀受持讀誦
得大稱讚神通捨施出生神變供養海雲讚
歎功德最勝之法運運滋長乃至菩提是故
智者應常精勤誠懇修習無令廢忘一切諸
佛菩薩摩訶薩樂恒觀察加與福祚相應善
根執金剛祕密主菩薩摩訶薩此摩尼供養

真言等若有如法以紙素竹帛絹上板上書
寫之者則得過去所有積集五無間業消滅
無餘若有有情若見若聞如是真言亦得滅
除垢障罪惱是書寫者若命終後則生西方
極樂國土乃至菩提更不墮受胎卵濕化居
諸佛剎蓮華受生得宿住智爾時執金剛祕
密主菩薩摩訶薩復白佛言世尊是真言經
若書寫者生何功德成何善根爾時釋迦牟
尼如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言若
有清淨如法書寫此經典者應知是人則得

不空無量無數功德蘊生長獲得不空無量
無邊神通功德稱歎善根譬四大海闊狹縱
廣水陸深淺穿其大坑以於毛端滴四海水
盡入此坑尚可數知彼書寫者若真實心如
法書寫此經典者所獲福聚無以喻計筭數
得知又以須彌山王碎末為塵尚可數知真
實書寫此經功德不可筭數不可度量乃至
當以一切佛眼喻計筭數亦不得知少分功
德當知得種如是廣大菩提功德積聚善根
爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩復白佛言

世尊此真言經云何名字若書寫者云何應
法佛復謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言諦
聽諦聽如是不空罽索心王母陀羅尼真言
乃至清淨蓮華明王央俱捨真言摩尼供養
真言總名觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪
曼拏羅印大輪龍索神變真言經若書寫者
三業清淨恭敬尊重一心無亂白月八日或
十五日於閑靜處清淨如法香泥塗壇復以
白栴檀香泥模畫壇界壇中置於五綵高座
種種旛華飲食酥蜜乳酪果子數列供養散

諸香華燒衆名香其書寫人出入淨浴以香
塗身著淨衣服受持齋戒當請一切如來種
族蓮華種族金剛種族摩尼種族作大供養
然後登座如法書寫以諸財寶隨心布施若
盡依法而書寫者則等書寫一切如來種族
蓮華種族金剛種族摩尼種族一切祕密大
曼拏羅印三昧耶毗盧遮那如來大悲出生
藏種種種族大曼拏羅印三昧耶喻如一切
江河泉源皆歸於海同一味相亦如日月同
一光明如是不空罽索心王母陀羅尼真言

乃至不空廣大明王央俱捨真言大可畏明
王央俱捨真言清淨蓮華明王央俱捨真言
摩尼供養真言觀世音菩薩摩訶薩心大神
通輪曼拏羅印大輪龍索神變真言經皆等
同入毗盧遮那如來心印三昧耶同是十方
一切刹土三世一切如來種族神通供養海
雲出生又是十方三世一切微塵刹土一切
如來同共真實宣說出生又是毗盧遮那如
來所說一切秘密陀羅尼真言壇印三昧耶
同一三昧耶加持出生是故得此廣大不空

骨索不空業成就神通威德悉地之名是書
寫者得大福聚稱望善根則同書寫一切如
來種族秘密大曼拏羅印三昧耶由是得名
一切如來不空骨索心王廣大明王央俱捨
真言神通加持出現是故智者如法信解常
應精勤如法書寫受持讀誦恭敬供養如是
真言壇印之法復應為人隨力解釋讚歎書
寫無量秘密不空骨索心王廣大解脫蓮華
曼拏羅印三昧耶中二大寶真言謂是一切
如來秘密陀羅尼真言壇印三昧耶加持出

得九

十二

生一名不空清淨蓮華明王央俱捨真言二
名不空摩尼供養真言此二大寶真言復是
彼觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅
印大輪龍索神變真言所化出生此二大寶
真言是大不空大如意樹大供養海雲亦是
十方一切刹土一切如來祕密不空罽索心
王廣大明王央俱捨真言神通亦是十方一
切刹土一切如來常加被處亦是彼觀世音
菩薩摩訶薩真實心王不空思惟大如意寶
亦是不空王大神變幻化三摩地大神通力

是故智者如法信解書寫受持所獲功德無
以校計筭數其量爾時執金剛祕密主菩薩
摩訶薩及一切種族陀羅尼真言明神曼拏
羅神無量百千諸真言明神無量百千大梵
天帝釋天那羅延天伊首羅天摩醯首羅天
無量百千淨居天焰摩王水天四天王神無
量百千龍神八部俱時聞斯是二大寶真言
三昧耶已一時歡喜從座而起執持種種幢
幡寶蓋衣服瓔珞天諸妓樂奇諸雜華塗香
末香俱共右繞如來觀世音菩薩摩訶薩清

淨蓮華明王百千數帀却住一面同作種種
敷設供養奏諸妓樂歌讚如來讚不空罽索
心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中清
淨蓮華明王央俱捨真言最上希有甚難可
遇世尊彼觀世音菩薩摩訶薩以大慈悲於
瞻部洲當廣流布此二大寶真言是諸佛等
俱以無量廣大神通加被護持此清淨蓮華
明王央俱捨真言復是十方一切刹土三世
一切如來秘密堅實無等等一切壇印三昧
耶復是十方一切刹土三世一切如來神通

變化供養海雲最難得法今已見聞世尊我
輩一切真言明神乃至諸天天神龍神八部
誓一切處隨逐給護清淨蓮華明王央俱捨
真言我輩諸天一切神衆誓當書寫受持讀
誦爲衆解說恭敬供養是真言經世尊若沙
門婆羅門族姓男族姓女信解書寫受持讀
誦是真言經者我等神衆加被擁護不相捨
離是人若有世間一切蓋障厄難諸惡鬼神
欲競侵擾我誓遮止不令惱亂常令身心得
大安樂無諸怖懼加助衆願唯願世尊重爲

我輩宣說此法爾時釋迦牟尼如來溥告執
 金剛秘密主菩薩摩訶薩一切種族真言明
 神諸天八部言善哉善哉汝等大衆應如是
 作處處書寫受持讀誦恭敬供養如是經典
 得滿衆願我今以此經典付囑汝等擁護受
 持若沙門婆羅門族姓男族姓女如法書寫
 受持讀誦此經典者我亦付囑汝諸大衆加
 被護持

不空罽索神變真言經卷第二十九

音釋

鑠 音藥切 樹 辭衣切 縵 莫貫切 鐸 徒各切
 噴 蒲拜切 警 居影切 攢 子活切 鏤 盧虛切
 猜 倉才切 駢 古禾切 芬 芬撫切 祚 昨誤切
 也 香氣 蔓 蔓無切 延 延音切 祚 昨誤切

不空罽索神變真言經卷第三十 得十

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

供養承事品第七十四

爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩
言汝當重為修真言者說此清淨蓮華明王
央俱捨真言^{得十}摩尼供養真言於諸明王真言
章句最勝祕密一切真言心清淨蓮華明王
央俱捨真言摩尼供養真言總持等持成就
法門爾時觀世音菩薩摩訶薩又白佛言世
尊是不空廣大明王央俱捨真言三昧耶中

清淨蓮華明王央俱捨真言摩尼供養真言
曼拏羅印三昧耶清閑靜處淨治飾地方圓
五肘瞿摩夷塗黃土泥塗白栴檀香泥塗規
郭界院內院當心置百千葉開敷蓮華其華
葉上置諸色相摩尼寶珠臺上二手合腕相
著開十指頭捧如意寶珠手上珠上蓮華葉
上發火焰光四角如意寶珠火院四面開敷
蓮華於華臺上置諸手印諸器仗印一一印
上繞火光焰其衆華間瞻蔔迦華蘇曼那華
四門四角須彌寶山其山頂上置寶宮殿諸

寶華樹山下海水次院四面開敷蓮華於華
臺上有諸寶冠瓔珞耳璫環釧天諸衣服種
種華果種種光雲種種色摩尼寶珠繞火光
焰諸蓮華間有種種華四門四角蓮華臺上
置七寶瓶口中出諸奇華枝葉蒲萄枝及內
外院地遍大海水其院界上種種色蓮華曼
陀羅華阿底木多迦華婆利師迦華瞻蔔迦
華蘇曼那華波吒羅華榆地迦華迦擔婆華
作華鬘界中置觀世音清淨蓮華明王像面
西外置香水壘口插諸枝華葉列種種旛以

五色線圍繫外界種種飲食乳酪酥蜜酥燈
油燈四門香鑪燒百和香敷獻供養持真言
者淨浴香塗著淨衣服以牛二淨漚灑身服
西門作法結護啓請一切諸佛菩薩種族天
神結跏趺坐每日當誦清淨蓮華明王央俱
捨真言七遍得十摩尼供養真言一千八十遍加
持法瑜伽觀曼拏羅中一切供物皆出無量
無邊大曼拏羅種種宮殿海雲諸天種種衣
服海雲諸天種種頭冠瓔珞釵璫環釧海雲
諸天種種牛頭栴檀沉水諸香末香塗香燒

香海雲諸天種種甘露飲食海雲諸天種種
甘味寶果海雲諸天種種寶香油燈光明海
雲諸天種種寶幢幡蓋真珠網縵海雲諸天
種種眾寶蓮華海雲諸天種種摩尼寶珠寶
器寶樹海雲諸天種種伎樂歌唄讚歎海雲
溥遍十方一切微塵刹土所有三世一切如
來諸法會中作此大曼拏羅印三昧耶種種
供養海雲供養彼諸一切如來諸法會中一
切諸佛菩薩摩訶薩大眾如是至心法瑜伽
觀誦念真言勿雜漏念如是隨心種種供養

承事之者則得成此廣大供養海雲功德善
根若苾芻苾芻尼族姓男族姓女作此壇者
得大福蘊六波羅蜜善根圓滿則當承事供
養九十九殞伽沙俱胝那庾多百千如來一
切善根一切重罪灾厄病惱悉自消除於諸
有情最尊上故臨命終時得九十二殞伽沙
俱胝那庾多百千諸佛現前安慰語言汝往
西方淨土蓮華受生住不退地以寶瓔珞而
莊嚴之得宿住智得此不空一切真言壇印
三摩地盡皆現前又得一生補處菩薩同會

而住若有有情見此壇者禮拜讚歎亦得六
波羅蜜善根滿足捨此身後亦得往生十方
刹土住不退地何況持者而不解脫如是無
量供養功德壇法皆是不空罽索心王清淨
蓮華明王夾俱捨真言摩尼供養真言神通
威德曼拏羅印三昧耶稱歎法品所出生故
明王曼拏羅像品第七十五

勿用皮膠彩色色_或皆淨好者畫匠畫時出
入淨浴以香塗身著淨衣服每日受持八關
齋戒四面畫山當心寶殿其殿左右七寶樓
閣繞殿樓閣遍大海水水中亦有蓮荷華葉
鳧鴈鴛鴦白鶴孔雀共命之鳥種種魚獸殿
中釋迦牟尼如來作說法相結跏趺坐衆寶
蓮華師子之座下右難陀龍王左跋難陀龍
王各一手掌寶華盤一手散華佛左不空罽
索觀世音菩薩身色相好如大梵天面有三
目首戴寶冠冠有化佛身有四臂一手執三

叉戟一手把骨索一手執蓮華一手揚掌半
跏趺坐佛右清淨蓮華明王菩薩面色形貌
如多羅菩薩首戴寶冠冠有化佛當中正面
眉間一目左右面目如不空骨索觀世音菩
薩左右面相身有四臂一手執骨索一手執
劍一手執蓮華一手執寶幢半跏趺坐觀世
音後多羅菩薩顏貌熙怡左手執優鉢羅華
右手屈仰揚掌微斜低頭半跏趺坐多羅菩
薩後白衣觀世音母菩薩顏貌熙怡左手執
蓮華右手仰伸胫下半跏趺坐白衣觀世音

後大可畏明王菩薩半跏趺坐清淨蓮華明
王後吉祥觀世音菩薩顏貌熙怡左手執蓮
華右手仰伸胫上半跏趺坐瞻仰如來吉祥
觀世音後濕廢多白身菩薩顏貌熙怡左手
執蓮華右手側揚掌半跏趺坐濕廢多白身
菩薩後廣大明王菩薩半跏趺坐是諸菩薩
寶冠瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐
蓮華座廣大明王菩薩後一髻羅刹女身真
青色面目瞋怒狗牙上出髮髻紫赤瓔珞嚴
頸首戴鬘髻身有八臂一手執曲刀一手把

鉞斧一手執劔一手把索一手執三叉戟一
手把金剛杵一手把紅蓮華右手以中指無
名指卜指握大拇指作拳頭指直豎作期剋
印衣服莊嚴半跏趺坐瞻仰如來大可畏明
王菩薩後度底使者身真青色面目瞋怒狗
牙上出首戴髑髏身有八臂一手持劔一手
把杖一手執青蓮華一手執金剛杵一手把
三叉戟一手期剋印一手持鉞斧一手執罽
索衣服莊嚴半跏趺坐瞻仰如來殿上空中
七佛阿彌陀佛當中各坐寶座乘五色雲七

佛左日天大梵天那羅延天伊首羅天乃至
諸天持華供養七佛右月天帝釋天摩醯首
羅天淨居天乃至諸天執華供養觀世音座
前執金剛祕密主菩薩左手執金剛杵右手
執白拂半跏趺坐坐蓮華座清淨蓮華明王
座前大奮怒王面目瞋怒左手執金剛杵右
手仰伸齋下半跏趺坐坐蓮華座大奮怒王
後四天王神各執器仗執金剛祕密主後焰
摩王水天王風天王火天神執本器仗佛下
左持真言者長跪而坐一手執香鑪一手執

數珠瞻仰如來四面山上種種寶華果樹種
種禽獸山澗河泉山上天宮龍宮一切天神
龍神一切真言明仙圖畫飾已置道場中像
面面西以諸華香如法供養持真言者清潔
淨浴著淨衣服食三白食盡斷語論像前如
法趺坐而坐燒諸名香法瑜伽觀觀世音相
誦持不空罽索心王母陀羅尼真言廣大明
王央俱捨真言大可畏明王央俱捨真言清
淨蓮華明王央俱捨真言各一萬遍摩尼供
養真言滿千萬遍像放種種色光明照十方

種種刹土壇地震動令真言者明朗勇悅見
是相時則獲母陀羅尼真言廣大明王央俱
捨真言大可畏明王央俱捨真言清淨蓮華
明王央俱捨真言摩尼供養真言出世世間
一切悉地皆得成就若沙門婆羅門族姓男
族姓女見像光者亦得除滅十惡五逆四重
等罪獲大福蘊資糧善根此清淨蓮華明王
曼拏羅像三昧耶能成種種希求法願能入
一切種族壇印三昧耶一切如來種種神通
而加被之又是十方一切刹土三世一切如

來金剛道場轉法輪處復是十方一切刹土
三世一切菩薩入不退地處復是十方一切
刹土三世一切如來祕密曼拏羅印三昧耶
甚深之藏能會一切諸佛菩薩金剛壇印三
昧耶能攝一切佛刹所有一切如來一切曼
拏羅印三昧耶作是壇處寺內蘭若山間王
宮林泉海汧蓮荷池邊城邑之地任擇勝地
縱廣五肘淨治嚴地起基三指以瞿摩夷黃
土泥香泥塗飾規郭界院標廓四門眾寶界
道內院當中三十二葉七寶開敷蓮華其華

臺上清淨蓮華明王結跏趺坐三十二葉一
一葉上白紅開敷蓮華一一臺上互相間置
一天男座一天女座半跏趺坐勿令天男天
女併在一處天女面慈軟相執寶蓮華天男
面瞋畏相把諸器仗印天男天女皆以華鬘
寶珠瓔珞天諸衣服而莊嚴身付次院四面開
敷蓮華其華臺上三叉戟印罽索印金剛鎖
印金剛杵印轉法輪印金剛座印青優鉢羅
華印金剛鉤印吉祥蓮華鬘印光焰藏印摩
尼珠印螺印一切諸印繞火光焰四角四天

王神面目可畏半跏趺坐各執刀槩次院四面開敷蓮華於華臺上諸器仗印及諸手印繞火光焰四角須彌寶山山上天宮龍宮神宮寶華果樹種種色藤華蔓葉諸藥草華山下海水四門如意寶瓶口出蓮華枝葉蒲萄朶葉東門恒河水神徒陀河神南門耶畝那神毗摩大神西門阿努跋摩神摩尼跋陀羅神北門計利枳邏神毗迦吒娜神如是八神顏貌熙怡手皆執持刀鉤棒槊半跏趺坐如法畫已布諸天幡繒綵幡華置香水壇口插

諸華枝葉以諸飲食乳酪酥蜜果子沙糖漿石蜜漿蒲萄漿一切香華稻穀華白芥子如法供養燒諸名香然酥油燈以諸寶器而為供養如是供養能加者上持真言者作是法時潔滌香塗著淨衣服食三白食結界護身及護同伴請召一切諸佛菩薩真言明神供養禮拜結跏趺坐作數珠印法瑜伽觀而誦念之其授法人淨沐身服合掌禮拜散華灌頂每日供養誦念作法課數終日夜欲曉時壇地震動清淨蓮華明王像上放大光明持

真言者見斯相時身意愉朗得身心通三昧
耶像復出聲讚言善哉善哉今已成就出世
世間一切法願若有沙門婆羅門族姓男族
姓女入是壇者捨此身已當證阿鞞跋致授
菩提記不久當得轉大法輪成等正覺若有
有情見此壇者則得滅害十惡五逆一切重
罪於當生處常得覩見諸佛菩薩從此生已
乃至菩提更不墜於一切惡趣
畝捺羅印品第七十六
世尊復有不空罽索心王陀羅尼真言廣大

解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中不空廣大明
王央俱捨印不空大可畏明王央俱捨印不
空清淨蓮華明王央俱捨印如是之印能等
成就會通一切如來種族一切壇印三昧耶
能摧一切諸惡藥叉羅刹阿脩羅王毗那夜
迦欲界魔王悉皆惶怖四散馳走能溥振動
十方大地能雨諸天一切寶華寶冠珠瓔天
諸衣服種種海雲亦能警覺十方一切刹土
三世一切諸佛菩薩摩訶薩亦能請召十方
一切刹土三世一切諸佛菩薩摩訶薩一切

天神一時來會亦能安慰十方一切刹土三世一切菩薩摩訶薩衆亦能召攝一切明王種族壇印真言明神一時來會亦能增進極喜安樂不退轉地當令速詣菩提道場成正覺轉大法輪然大法炬吹大法螺擊大法鼓建大法幢演大法義亦能翕集一切陀羅尼真言之藏一切印法速疾成就所求願滿亦能會入一切如來種族祕密曼拏羅印三昧耶亦能會入過現未來一切毗盧遮那如來祕密曼拏羅印三昧耶亦能輪壞過去一

切十惡五逆重罪宿障亦能越度生死大海亦能作大法橋船舶度諸魔網亦能解脫生老病死愁歎苦惱亦能與於布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多速疾圓滿亦能現作六波羅蜜多大寶聚故亦能溥遍供養十方一切刹土三世一切諸佛菩薩金剛一切天神亦能示現一切如來廣大神通所加持處亦能示現一切正幻化三昧耶力處亦能示現一切三摩地處亦能示現一切如來種種神通威德變現處亦能示現一切法界毗

盧遮那如來大悲出生藏處亦能摧壞五趣一切業報怨敵蠱毒厭蠱呪詛灾變悉皆除滅

如意夾俱捨印

以右手背壓左手背上二大拇指各屈壓頭

指根下側文各屈頭指如鉤二中指二無名

指二小指各相並伸著手背腕上以印當心

印真言曰

唵喉中誦聲呼一猗暮伽上聲二央矩捨三入縛攤合四件五

此印結者當結俱胝百千一切如來種族印

一切蓮華種族印一切金剛種族印一切大

摩尼種族印等各俱胝百千印此印是諸如

意寶積福蘊之門能滿真言者一切願故此

印亦是十方三世一切如來最勝秘密心法

聚門亦是一切種族秘密一切印十三昧耶亦

是觀世音菩薩不空心印於諸法門恒不空

過若常結者一切悉地速皆成辦

奮怒夾俱捨印

准前印改二頭指伸著手背二大拇指各入

掌中橫屈如鉤二中指各屈向掌如鉤以印

當心印真言曰

唵同上一旃耆伽矩耆嚕馱二鄧瑟吒如禮隸

三合咍四

此印結時顰眉努目怒聲稱咍字三五聲者

當結俱胝百千一切如來種族奮怒印蓮華

種族奮怒印金剛種族奮怒印大摩尼種族

奮怒印摧壞一切藥叉羅刹阿脩羅王毗那

夜迦焰摩王等及諸神鬼四散馳走此印於

諸印中最高為上首能壞百千蘇彌盧山能涸

百千海水枯竭能伏一切諸惡天龍神鬼惡

人歡喜恭敬亦令一切壇印三昧耶悉皆成

就

明王真言印

准前印屈二頭指如鉤二中指微屈二大拇

指與二無名指頭平屈相拄二小指各直伸

之以印當心印真言曰

唵同上一苾釅切引邏若二鉢頭米三入縛

攤二合咍五

此印通會一切如來種族印三昧耶於一切

如來種族印蓮華種族印金剛種族印摩尼
 種族印皆為上首於清淨蓮華明王曼拏羅
 印亦最為首此印結者當結如是種族中俱
 祇百千印等除諸業障當得一切如來為授
 阿耨多羅三藐三菩提記當種百千福聚善
 根一切如來憶念觀歎一切菩薩歡喜與願
 一切天神而常擁護

摩尼灌頂印

右手當心仰伸屈頭指向掌其中指微屈與
 頭指相去一寸大姆指斜豎屈無名指頭與

大姆指上第一節文相當相去一寸半許屈
 小指頭向掌過無名指頭一寸許覆左手屈
 無名指頭與右中指頭相拄左中指直斜伸
 與右大姆指頭相去二寸半許左大姆指頭
 指小指各散斜伸印真言曰

唵同上 弭弭陀上聲 荷暮伽上聲 振驪麼拏三

跋北沒切 囉合二 縛唎合二 沙上聲 野四 咩五

此印每時輪結誦摩尼供養真言二三七遍
 遍遍觀置十方三世一切微塵佛刹一切佛
 會當雨諸天種種塗香末香燒香海雲諸天

種種衣服海雲諸天種種寶冠瓔珞釵璫環
釧海雲諸天種種甘露飲食一切果疏海雲
諸天種種七寶宮殿海雲諸天種種寶幢幡
蓋海雲諸天種種雜寶衆華果樹海雲供養
十方三世微塵佛刹一切諸佛菩薩摩訶薩
衆以印真言力溥於十方三世微塵佛刹一
切佛會皆雨如是種種供養海雲廣作供養
而最爲勝是故真言者常結此印誦摩尼供
養真言者速得圓滿六波羅蜜常於十方三
世微塵佛刹一切佛會雨所思惟種種如意

得十

十二

寶樹出生一切寶供養一切諸佛菩薩摩訶
薩衆以真言印力則得無量俱胝百千須彌
山王七寶積聚海雲等於十方三世微塵佛
刹三千大千世界須彌山王七寶積聚廣大
供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆種種供養最
勝福聚出生功德如是種種廣大供養皆是
觀世音菩薩不可思議無量神通加持供養
印真言力三昧耶
願成就印
准前第四印改左手無名指直伸屈左頭指

與右中指頭相拄餘四指准前散伸印真言

曰

唵同上荷暮伽上聲薩縛怛燈乙切囉二合綏陀

野始廢無計餅四切

若召請結界受法灌頂燒香塗香散華摩壇

供養飲食澡浴洗手洗面漱口著脫衣服梳

結髮髻自護護他坐時行道時設大食時請

餘部真言時解界時一切處時皆結此印作

一切事速疾成就於諸法中皆得不空功德

法成又得集會不空果願一切種族印三昧

耶如是五印昔所未說今所說之一一皆能
真實示現種種神通無量功德若有見聞此
五印者亦得一切不空功德此五印復是不
空積聚一切功德法處亦是不空能破無量
煩惱處亦是不空示現十方三世一切佛刹
處亦是不空轉業之處亦是觀世音菩薩真
實大悲心處亦是一切有情得安樂處亦是
真言者得成就處亦是除滅一切殃咎處亦
是最勝解脫處亦是無量大涅槃處亦是成
就不空種種真實法處是故真言者日夜六

時結斯五印速得如是最勝福聚示現法門
密儀真言品第七十七

世尊復有威儀真言成諸事法護持一切入
一切處得大安樂

結界真言

唵同上荷暮伽上聲漫拏上聲隸二餅三

淨治地真言

唵同上綏曼多上聲首脰二畢囉合底切以尾
引綏歌三餅四

掃治壇真言

唵同上荷暮伽上聲播囉戌出陀上聲你二餅三

淨瞿摩夷土真言

唵同上畢囉底切以尾二邏惹塞桑統切陀下隸三餅四

淨水真言

唵同上荷暮伽上聲惹囉二跋切沒囉塞同囉縛三餅四

灑地水真言

唵同上荷暮伽上聲沒囉合縛縛隸二莎去聲縛縛

訶三

淨繩界真言

唵同上一 荷暮伽聲弭薄切各訖彈二 婆幡娜

縛梨三餅四

淨彩色真言

唵同上一 那去聲那囉鞞娜二 縛隸入縛攤三 餅四

淨浴水真言

唵同上一 惹攤弭麼唎二 荷暮伽聲輸塘出梯

三餅四

洗手面口真言

唵同上一 勃地惹隸二 荷暮伽聲勃地三 餅四

取衣著衣真言

唵同上一 荷暮伽聲縛悉室隸二 椿蚩也娜野三 餅四

三餅四

梳髮髻真言

得十

十五

唵同上一 荷暮伽聲麼拏二 餅三

護身真言

唵同上一 荷暮伽聲落訖沙聲拏二 縛羅娜三

餅四

護同伴真言

唵呼同上薩縛薩埵縛二落訖沙聲上拏三耆暮

伽聲上鄧瑟吒知禮隸四餅五

入壇真言

唵呼同上耆暮伽聲上跋同羅仁弭捨二步縛泥

三餅四

禮拜真言

唵呼同上耆暮伽聲上縛底二餅三

行道真言

唵呼同上耆暮伽聲上研羯隸二餅三

受法真言

唵呼同上經麼野悉怛醯二合耆暮伽聲上縛底

三餅四

淨華塗香燒香真言

唵呼同上耆暮伽聲上補澀婢哺切跋同羅縛囉

健地你三惹野惹野四莎去聲縛訶五

飲食果子真言

唵呼同上耆暮伽聲上縵囉三去布羅拏二囉縵

囉縵三起囉縛底四餅五

燈油真言

唵同上 荷暮伽聲 觀微二 莎聲 縛訶三

此諸真言各依本法誦之三遍或誦五遍淨治諸物而作供養得一切法吉祥成就不為一切魔族神鬼毗那夜迦侵逐壞法

明王真言

唵同上 荷暮伽聲 縛底二 者囉聲 弭者囉三 散

者囉四聲 莎聲 縛訶五

此明王真言行住坐卧喫食飲水發遣聖眾折伏神鬼皆誦三遍或誦七遍得一切法吉祥成就

嚙累品第七十八

復謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言是不空廣大明王央俱捨真言不空廣大可畏明王央俱捨真言不空清淨蓮華明王央俱捨真言各自互作一切法故不以餘真言令相共助持是法者勿念妄語嬉戲綺語雜離間語慳貪嫉妬瞋恚忿惱舉他過惡說導三乘三寶互相是非盡不應作但修是法於一切時隨力所辦香華淨水長作供養能令不空布施波羅蜜多速疾圓滿恒於一切受想行識

守持一切清淨禁戒能令不空淨戒波羅蜜
多速疾圓滿於一切事修行安忍能令不空
安忍波羅蜜多速疾圓滿於一切時修行精
進能令不空精進波羅蜜多速疾圓滿於一
切境修治靜慮能令不空靜慮波羅蜜多速
疾圓滿觀一切法思修正慧能令不空般若
波羅蜜多速疾圓滿於一切時虔敬三寶心
行正道言不諛諂遵奉一切陀羅尼真言之
門樂敬一切佛像菩薩像金剛神像於諸有
情發大悲心樂行六度為諸有情受持讀誦

恭敬供養此不空骨索神變真言經三昧耶
句逗分明應自書寫教他書寫審自通解教
理文義亦復教他解釋文義莫令斷絕此大
真實不空骨索心王廣大解脫蓮華壇印三
昧耶此法常為一切菩薩摩訶薩合掌恭敬
頂禮護持此法亦是一切如來種族通用祕
密大曼拏羅印藏三昧耶處亦是一切有情
趣大菩提出生死處亦是觀世音菩薩最極
甚深祕密法藏處爾時觀世音菩薩摩訶薩
說是經已爾時釋迦牟尼如來及十方九十

九碗伽沙俱胝那度多百千一切如來應正
 等覺讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉大
 悲者能善說此不空罽索心王陀羅尼真言
 深妙章句種種之法當與有情作大光明破
 諸暗障為最不空如意寶聚作大利樂開發
 菩提我等諸佛亦常讚歎宣說流布爾時會
 中九十九億俱胝那度多百千菩薩摩訶薩
 眾執金剛祕密主菩薩摩訶薩而為上首俱
 從座起繞佛三匝退坐一面合掌向佛同以
 偈讚觀世音菩薩摩訶薩曰

大慈淨妙身	神通具嚴飾	光明無與等	震吼大悲門	種種導化相	功德等虛空	愛深燼無餘	現在未來者	復是牟尼尊	印持神通力
光溥現眾色	慈善力莊嚴	明踰眾月輪	備顯諸神變	具等淨無垢	放光滿十方	法炬輪三趣	為說不空法	殊伽一切佛	不空寂靜法
清淨猶蓮華	相好盡圓滿	梵音甚清徹	超勝迦陵頻	大智踰眾日	佛會皆供養	濟拔諸有情	種種真言門	毗盧遮那佛	能現甘露義

導化甘露城	令受菩提樂	常於大苦海
解脫諸有苦	皆獲無畏樂	陞住安隱道
德海常深廣	譬喻莫能知	三界起大悲
精懇常無息	不空功德海	悲利無邊際
書持之功德	佛演佛智力	設於多劫中
莫能知少分	我等如是讚	如海之滴水
我之眾菩薩	總敬不空法	常隨安隱住
解脫真言門	等與大悲者	不空心法中
隨方興涼處	同助持宣說	
爾時一切種族	曼拏羅神及無量百千諸真	

言仙神大梵天帝釋天那羅延天伊首羅天
 摩醯首羅天無量百千淨居天焰摩王水天
 日天月天星天風天火天四天王天乃至三
 十三天諸真言女仙無量百千龍神藥叉羅
 刹阿脩羅乾闥婆孽魯荼緊那羅摩呼羅伽
 人非人等聞是法已歡喜踊躍一時而起合
 掌頂禮繞佛三匝却住一面曲躬而立瞻仰
 如來目不暫捨一時偈讚觀世音菩薩摩訶
 薩曰

大智牟尼尊 殊伽俱胝佛 毗盧遮那佛

同以大神通	勝智之法印	加持大悲尊
大悲摩訶薩	大樂不空法	最勝陀羅尼
種種之神變	壇印三摩地	復是大悲尊
種種實法行	慈善之根力	然火不空炬
常輪三有海	陞濟諸有情	不空真實地
不空真實城	安處無上道	我等誓護持
大悲觀世音	大悲為甲冑	輪環諸欲海
我等誓護持	不空真言壇	資糧菩提滿
常住滿世間	我等誓護持	不空奮怒王
折伏三界魔	由伏諸魔論	我等誓護持

不空胃索經	一切真言等	勝妙三昧門
流布滿世間	不令暫隱沒	我等誓護持
瞻部洲當來	隨在方國邑	必芻芻尼
族姓諸男女	受持此經者	不隨魔業行
伏斷諸煩惱	依法如法持	我等誓護持
諸佛陀羅尼	種種神通法	解脫乘三昧
無量總持門	皆於此經顯	由此不思議
我等誓書寫	受持為眾說	
爾時釋迦牟尼如來見諸菩薩人天大眾歡		
喜踊躍一時偈讚觀世音菩薩摩訶薩不空		

胥索神變真言經流通擁護樂自書持告言
 善哉善哉汝等能守觀世音菩薩摩訶薩不
 空胥索神變真言經久住世間虔誠流布遍
 瞻部洲隨諸方處無令散滅隱沒於地如是
 敬護即當皆得無量功德福聚之門說不可
 盡若苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦
 書寫流通為他解釋所感功德皆亦如是以
 斯義故汝之大眾應勤修習隨方擁護爾時
 大眾得佛教告歡喜信受頂戴奉行
 不空胥索神變真言經卷第三十

音釋

壘徒含切 大壘也
 澱子結切 水澱也
 愉羊朱切 樂也
 漱蘇奏切 蕩口也