

不空羅索神變真言經卷第一

女

大唐天竺三藏菩提流志譯

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嚴處懸列微風吹動皆演法音寶蓋幢幡奇花雜拂真珠網縵種種弥布而為莊嚴繞殿多有寶樓寶閣雜沓寶帳諸寶樹花重重行列所謂寶娑羅樹花寶多羅樹花寶多摩羅樹華寶瞻蔔迦樹花寶阿式迦樹花寶阿底穆多迦樹花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浴八功德水亦滿其中香花軟草處處皆有衆花映飾甚可愛樂其山多有種種異類一切禽獸形貌殊妙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慈劫衆八千人俱皆阿羅漢住

○不空羅索神變真言經

於大智究盡明了踰於世間名稱高遠有大神通自在无尋頂礼佛足右遶三匝會座而坐

復與九十九億俱胝那更多百千大菩薩俱悉已梵行清白洞達無量无边陀羅尼真言三摩地門亦具一切甚深妙智此諸菩薩各脩无量殊勝功德設於億劫讚不能盡礼佛雙足右遶三匝會座而坐

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願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礼佛雙足右遶三匝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瞻發願願咸共恭敬護持大乘俱詣佛所礼佛雙足右遶三匝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

不空羅索經卷第一 第三之疏 女

婆阿素洛薩摩茶緊鄰羅摩呼羅伽發願瞻願歌讚大乘咸共守護無上陀羅尼真言之門俱詣佛所礼佛雙足右遶三匝瞻仰如來目不異顧會座而坐

尔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尔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礼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羅索心王陀羅尼真言三昧耶是法乃於過往九十一劫彼寂後劫中有佛号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无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

不空羅索經卷第一 第三之疏 女

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惑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元量無數種種刹土諸佛如來所有會眾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行者應盡受持世尊若此經典所住方處當知其地即有元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一十二万百千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羅索心王陀羅尼真言三昧耶者當知是人則當親近恭敬供養元量俱莊嚴度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

不空羅索心王陀羅尼真言 第四卷 女

世尊若有有情造惡惡業謗謔一切諸佛菩薩獨覺聲聞及謗正法言元有善或復破滅諸佛菩薩獨覺聲聞示像塔廟經論教法是人應墮阿毗地獄經無數劫受元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淨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夜誡斷語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入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斷牙齒頭背兩肩心肚腹肋腰膝兩臂兩膝痔痢霍亂手脚煩疼白癩風疽疥癬癰腫遊腫疔腫癰腫毒腫癰病瘡門瘡皰瘡瘰癧等病或為鬼神之所撓亂或為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

不空羅索心王陀羅尼真言 第五卷 女

是輕受能獲地獄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為於種種災厄怖畏惡夢不祥日清淨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為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无方處智無我无人無受者智无分別智無生无滅智不遲行智無作无染智平等性智離五蘊色聲香味觸法無取无捨精進智以是種種真如巧智制御於心而為方便觀念諸佛常見目前不久當得十方百千一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

不空羅索心王陀羅尼真言 第六卷 女

以諸香花隨心供養尊重札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誑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殖无量善根所以者何世尊譬如有人以癡惡心行詣龍腦香白栴檀香沉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為末和水飲飲或塗身上是香無心不與彼香其香性能熏一切无香之物芬馥皆香世尊此不空羅索心王陀羅尼真言三昧耶亦復如是若有有情說无因果種種誹謗妄非過惡或為嫉妬誑曲財食一切厄難受持讀誦而作供養由是因緣得大善報從此身後於所生處常得戒香定香慧香解脫香威德无畏福資

不空羅索經第一卷 第七頌 女

粮香一切善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福歎功德勝利何名二十一者身无眾病若有宿業病生速令除差二者身膚細軟殊妙妙好三者恒為眾人觀視愛樂不相厭忌四者六根常定財寶自然五者不為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陵煞害強取財寶今飢餓死八者不為崖山自墜生死九者加持淨灰淨水灑散一切果實苗稼惡風霜雹五穀之類悉不灾難苗稼滋茂十者不為軍陣闔諍而煞害死十一者不為世間諸惡鬼神吸取精氣惡酬害死十二者常為眾人讚歎稱譽更相慈慕不值惡時死

不空羅索經第一卷 第八頌 女

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怖怖一切人非人等十六者不為世間穢惡咒詛荼拏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等毒藥毒五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尋心世尊復有八法何名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謗顧現惡相死四者臨命終時手牌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座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更為說

不空羅索經第一卷 第九頌 女

香水每日晨朝午時夜時洗眼或真言波羅香水日日洗之即得除老若患耳疼耳鳴熱風真言生烏麻油或醍醐數漚耳中不久除老若真言者加持緋線索二十一結用繫腰上三手腕上則成護身若患齒疼真言迦羅彌羅木持嚼指齒若患是病加持五色線索當使佩之即便除老若為毒藥刀杖破瘡咽喉腫病疔腫惡瘡

若無財寶飲食香花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无灾疾者每日當取蓮花一百八莖遍塗鉢盂散白拈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眾人而歡喜者加持酥密白拈檀香護摩一百八遍則如所願而說頌曰

若有惡風雷雹霹靂數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真言一撒亦得除散世尊此母陀羅尼真言取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銀釧種種莊嚴執持器仗以淨黃土羅摩夷香泥如法塗壇清潔畫中置其像幡花莊飾四角中央置香水瓶三百飲食諸果飲食數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花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札拜乞所求願皆得滿足并以雄黃或安脂那置於壇中真言加

真言畢按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甕於所折日内外清淨如法供養壇西壇北燒香散花依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甕水灑散一切人上重成擁護灾厄罪障自然殞滅若為鬼神卒殃失音者加持白拈檀香泥遍塗心上即還如故

母陀羅尼伽陀藥能除種種灾障若等數當以頸卷耶那俱利藥拓履尼乳狀那俱利藥羅旃檀播泥躬矩摩印捺羅播旱履迦乳狀畢喇捺侯藥多識羅藥所迦羅摩訶訶羯烏施羅芟瑟努羯羅路藥素摩羅企素難那精潔合治天雨和作九九如酸棗量首末標界而護持首末真言遍加持一千八遍便除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穢惡諸咒詛一切悉不能為害諸惡鬼神不中害和香湯浴燭諸障

不空羼索神變真言經卷第一

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空羼索神變真言經卷第一

第三十六卷

女

持令現三相一者燬相二者煙相三者光相點額點眼點二手掌點二脚掌即證旃暮伽王神通智嚴三摩地諸有事業無不成辦尔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衆寶聚挽諸有情出衆苦本尔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座起前白佛言世尊後末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羼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尔時如來語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放捨使令修學增殖長養一切菩提福蓋善根令得阿耨多羅三藐三菩提尔時諸天聞佛誨讚歡喜踊躍恭敬頂戴

不空羼索神變真言經卷第一

第三十五卷

女

不空羼索神變真言經卷第二

女

大唐天竺三藏善提流志譯

秘密心真言品第二

尔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無怡心具無量大慈大悲遍身薄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瞋微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元量大悲之心獲諸取勝勝依止慶及為一切學大乘者持是不空羼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羼索心王母陀羅尼真言三昧耶中秘密心真言三昧耶門廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶此三昧耶是真真實實取上成就秘密心真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶門世尊此真寂勝廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶門乃是一切諸大菩薩真實解脫甚深秘密

罪皆盡散壞一切惡酬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常淨浴著鮮潔衣食二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羅索觀世音菩薩前以白栴檀香泥塗塵壇地獻諸香花燒煇香王而為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加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秘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羅索手亦放光明於虛空中出眾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羅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琉璃沙俱胝那度多百千微塵世界一切如來一時

不空羅索經第二第五張 七

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誡不空羅索心王母陀羅尼真言一切秘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 秘密心真言 神通力香三沉香安悉香 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 以諸召真言 加持香和合此香名三界 取勝之不空 神通力香王若燒此香時 如法長跪坐 手執持香爐誦請召真言 加持是香王 遍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樹 香花冠環珞 香雲之衣服香幢妙幡蓋 香雲諸佛事 是妙香王香

不空羅索經第二第六張 七

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 得滅眾地獄 傍生諸罪障 捨此身已後 更不復重受 常燒此香 得大勝利 惡夢口舌 雷電霹靂 天行瘴鬼 乃至菩提 精潔身服 以酥乳酪 一切花香 以菩提心 離我我相 離一切相 性自空寂 離五蘊界 不可得故 所以者何 而供養者 當知是人 不為一切 閻諍兵賊 咒詛蠱毒 諸惡怙相 一切藥叉 羅刹惡鬼 種種精魅 來相交惱 除穢重業 現世輕受 食三白食 菩薩像前 甘美飲食 酥燈油燈 獻飭供養 燒斯香王 諦觀五蘊 性自空寂 離有情相 離受者相 所以者何 一切諸法 無我无作 無自无他 是蘊入界 真實諦觀 無自識故 不可執持 一切諸法 本自无色

不空羅索經第二第六張 七

無形无相 離諸染著 心亦不住

內外兩間 法本性自 空寂清淨

平等无二 無染无著 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 光瑩透徹 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

誦書_{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 觀置西方 極樂世界

琉璃寶地 七寶宮殿 樓閣欄楯

寶幢花蓋 寶池寶岸 八功德水

諸寶行樹 一切寶藏 寶師子座

阿弥咤佛 一切如來 現不可說

琉璃俱胝 那度多等 无量無邊

不空羼索經第三

第七

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 而悲見之 見阿陀佛

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 蓮花化生 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 功德溫身

國王大臣 一切人民 受樂親近

供養恭敬 此法名号 世間寂勝

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

不空羼索經第三

第九

阿弥陀佛 一切諸佛 諸大菩薩

諸天神者 每日當誦 請召真言

加持香王 燒燄供養 一切諸佛

菩薩諸天 香煙不斷 作法誦持

如是真言 時別不開 恒於夢中

觀見一切 諸佛賢聖 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 此有大因 此有大吉

心所觀者 即便見之 證此相者

精進修法 秘勿泄之 壽命長遠

秘密小心真言

唵一鉢頭_二摩陀_三囉_二荷_三可_四及

暮_上加_二惹野泥_三主_四主_五主_六主_七主_八主_九主_十主_{十一}主_{十二}主_{十三}主_{十四}主_{十五}主_{十六}主_{十七}主_{十八}主_{十九}主_{二十}主_{二十一}主_{二十二}主_{二十三}主_{二十四}主_{二十五}主_{二十六}主_{二十七}主_{二十八}主_{二十九}主_{三十}主_{三十一}主_{三十二}主_{三十三}主_{三十四}主_{三十五}主_{三十六}主_{三十七}主_{三十八}主_{三十九}主_{四十}主_{四十一}主_{四十二}主_{四十三}主_{四十四}主_{四十五}主_{四十六}主_{四十七}主_{四十八}主_{四十九}主_{五十}主_{五十一}主_{五十二}主_{五十三}主_{五十四}主_{五十五}主_{五十六}主_{五十七}主_{五十八}主_{五十九}主_{六十}主_{六十一}主_{六十二}主_{六十三}主_{六十四}主_{六十五}主_{六十六}主_{六十七}主_{六十八}主_{六十九}主_{七十}主_{七十一}主_{七十二}主_{七十三}主_{七十四}主_{七十五}主_{七十六}主_{七十七}主_{七十八}主_{七十九}主_{八十}主_{八十一}主_{八十二}主_{八十三}主_{八十四}主_{八十五}主_{八十六}主_{八十七}主_{八十八}主_{八十九}主_{九十}主_{九十一}主_{九十二}主_{九十三}主_{九十四}主_{九十五}主_{九十六}主_{九十七}主_{九十八}主_{九十九}主_{一百}主_{一百一}主_{一百二}主_{一百三}主_{一百四}主_{一百五}主_{一百六}主_{一百七}主_{一百八}主_{一百九}主_{二百}主_{二百一}主_{二百二}主_{二百三}主_{二百四}主_{二百五}主_{二百六}主_{二百七}主_{二百八}主_{二百九}主_{三百}主_{三百一}主_{三百二}主_{三百三}主_{三百四}主_{三百五}主_{三百六}主_{三百七}主_{三百八}主_{三百九}主_{四百}主_{四百一}主_{四百二}主_{四百三}主_{四百四}主_{四百五}主_{四百六}主_{四百七}主_{四百八}主_{四百九}主_{五百}主_{五百一}主_{五百二}主_{五百三}主_{五百四}主_{五百五}主_{五百六}主_{五百七}主_{五百八}主_{五百九}主_{六百}主_{六百一}主_{六百二}主_{六百三}主_{六百四}主_{六百五}主_{六百六}主_{六百七}主_{六百八}主_{六百九}主_{七百}主_{七百一}主_{七百二}主_{七百三}主_{七百四}主_{七百五}主_{七百六}主_{七百七}主_{七百八}主_{七百九}主_{八百}主_{八百一}主_{八百二}主_{八百三}主_{八百四}主_{八百五}主_{八百六}主_{八百七}主_{八百八}主_{八百九}主_{九百}主_{九百一}主_{九百二}主_{九百三}主_{九百四}主_{九百五}主_{九百六}主_{九百七}主_{九百八}主_{九百九}主_{一千}主_{一千一}主_{一千二}主_{一千三}主_{一千四}主_{一千五}主_{一千六}主_{一千七}主_{一千八}主_{一千九}主_{二千}主_{二千一}主_{二千二}主_{二千三}主_{二千四}主_{二千五}主_{二千六}主_{二千七}主_{二千八}主_{二千九}主_{三千}主_{三千一}主_{三千二}主_{三千三}主_{三千四}主_{三千五}主_{三千六}主_{三千七}主_{三千八}主_{三千九}主_{四千}主_{四千一}主_{四千二}主_{四千三}主_{四千四}主_{四千五}主_{四千六}主_{四千七}主_{四千八}主_{四千九}主_{五千}主_{五千一}主_{五千二}主_{五千三}主_{五千四}主_{五千五}主_{五千六}主_{五千七}主_{五千八}主_{五千九}主_{六千}主_{六千一}主_{六千二}主_{六千三}主_{六千四}主_{六千五}主_{六千六}主_{六千七}主_{六千八}主_{六千九}主_{七千}主_{七千一}主_{七千二}主_{七千三}主_{七千四}主_{七千五}主_{七千六}主_{七千七}主_{七千八}主_{七千九}主_{八千}主_{八千一}主_{八千二}主_{八千三}主_{八千四}主_{八千五}主_{八千六}主_{八千七}主_{八千八}主_{八千九}主_{九千}主_{九千一}主_{九千二}主_{九千三}主_{九千四}主_{九千五}主_{九千六}主_{九千七}主_{九千八}主_{九千九}主_{一萬}主_{一萬一}主_{一萬二}主_{一萬三}主_{一萬四}主_{一萬五}主_{一萬六}主_{一萬七}主_{一萬八}主_{一萬九}主_{二萬}主_{二萬一}主_{二萬二}主_{二萬三}主_{二萬四}主_{二萬五}主_{二萬六}主_{二萬七}主_{二萬八}主_{二萬九}主_{三萬}主_{三萬一}主_{三萬二}主_{三萬三}主_{三萬四}主_{三萬五}主_{三萬六}主_{三萬七}主_{三萬八}主_{三萬九}主_{四萬}主_{四萬一}主_{四萬二}主_{四萬三}主_{四萬四}主_{四萬五}主_{四萬六}主_{四萬七}主_{四萬八}主_{四萬九}主_{五萬}主_{五萬一}主_{五萬二}主_{五萬三}主_{五萬四}主_{五萬五}主_{五萬六}主_{五萬七}主_{五萬八}主_{五萬九}主_{六萬}主_{六萬一}主_{六萬二}主_{六萬三}主_{六萬四}主_{六萬五}主_{六萬六}主_{六萬七}主_{六萬八}主_{六萬九}主_{七萬}主_{七萬一}主_{七萬二}主_{七萬三}主_{七萬四}主_{七萬五}主_{七萬六}主_{七萬七}主_{七萬八}主_{七萬九}主_{八萬}主_{八萬一}主_{八萬二}主_{八萬三}主_{八萬四}主_{八萬五}主_{八萬六}主_{八萬七}主_{八萬八}主_{八萬九}主_{九萬}主_{九萬一}主_{九萬二}主_{九萬三}主_{九萬四}主_{九萬五}主_{九萬六}主_{九萬七}主_{九萬八}主_{九萬九}主_{十萬}主_{十萬一}主_{十萬二}主_{十萬三}主_{十萬四}主_{十萬五}主_{十萬六}主_{十萬七}主_{十萬八}主_{十萬九}主_{十一萬}主_{十一萬一}主_{十一萬二}主_{十一萬三}主_{十一萬四}主_{十一萬五}主_{十一萬六}主_{十一萬七}主_{十一萬八}主_{十一萬九}主_{十二萬}主_{十二萬一}主_{十二萬二}主_{十二萬三}主_{十二萬四}主_{十二萬五}主_{十二萬六}主_{十二萬七}主_{十二萬八}主_{十二萬九}主_{十三萬}主_{十三萬一}主_{十三萬二}主_{十三萬三}主_{十三萬四}主_{十三萬五}主_{十三萬六}主_{十三萬七}主_{十三萬八}主_{十三萬九}主_{十四萬}主_{十四萬一}主_{十四萬二}主_{十四萬三}主_{十四萬四}主_{十四萬五}主_{十四萬六}主_{十四萬七}主_{十四萬八}主_{十四萬九}主_{十五萬}主_{十五萬一}主_{十五萬二}主_{十五萬三}主_{十五萬四}主_{十五萬五}主_{十五萬六}主_{十五萬七}主_{十五萬八}主_{十五萬九}主_{十六萬}主_{十六萬一}主_{十六萬二}主_{十六萬三}主_{十六萬四}主_{十六萬五}主_{十六萬六}主_{十六萬七}主_{十六萬八}主_{十六萬九}主_{十七萬}主_{十七萬一}主_{十七萬二}主_{十七萬三}主_{十七萬四}主_{十七萬五}主_{十七萬六}主_{十七萬七}主_{十七萬八}主_{十七萬九}主_{十八萬}主_{十八萬一}主_{十八萬二}主_{十八萬三}主_{十八萬四}主_{十八萬五}主_{十八萬六}主_{十八萬七}主_{十八萬八}主_{十八萬九}主_{十九萬}主_{十九萬一}主_{十九萬二}主_{十九萬三}主_{十九萬四}主_{十九萬五}主_{十九萬六}主_{十九萬七}主_{十九萬八}主_{十九萬九}主_{二十萬}主_{二十萬一}主_{二十萬二}主_{二十萬三}主_{二十萬四}主_{二十萬五}主_{二十萬六}主_{二十萬七}主_{二十萬八}主_{二十萬九}主_{二十一萬}主_{二十一萬一}主_{二十一萬二}主_{二十一萬三}主_{二十一萬四}主_{二十一萬五}主_{二十一萬六}主_{二十一萬七}主_{二十一萬八}主_{二十一萬九}主_{二十二萬}主_{二十二萬一}主_{二十二萬二}主_{二十二萬三}主_{二十二萬四}主_{二十二萬五}主_{二十二萬六}主_{二十二萬七}主_{二十二萬八}主_{二十二萬九}主_{二十三萬}主_{二十三萬一}主_{二十三萬二}主_{二十三萬三}主_{二十三萬四}主_{二十三萬五}主_{二十三萬六}主_{二十三萬七}主_{二十三萬八}主_{二十三萬九}主_{二十四萬}主_{二十四萬一}主_{二十四萬二}主_{二十四萬三}主_{二十四萬四}主_{二十四萬五}主_{二十四萬六}主_{二十四萬七}主_{二十四萬八}主_{二十四萬九}主_{二十五萬}主_{二十五萬一}主_{二十五萬二}主_{二十五萬三}主_{二十五萬四}主_{二十五萬五}主_{二十五萬六}主_{二十五萬七}主_{二十五萬八}主_{二十五萬九}主_{二十六萬}主_{二十六萬一}主_{二十六萬二}主_{二十六萬三}主_{二十六萬四}主_{二十六萬五}主_{二十六萬六}主_{二十六萬七}主_{二十六萬八}主_{二十六萬九}主_{二十七萬}主_{二十七萬一}主_{二十七萬二}主_{二十七萬三}主_{二十七萬四}主_{二十七萬五}主_{二十七萬六}主_{二十七萬七}主_{二十七萬八}主_{二十七萬九}主_{二十八萬}主_{二十八萬一}主_{二十八萬二}主_{二十八萬三}主_{二十八萬四}主_{二十八萬五}主_{二十八萬六}主_{二十八萬七}主_{二十八萬八}主_{二十八萬九}主_{二十九萬}主_{二十九萬一}主_{二十九萬二}主_{二十九萬三}主_{二十九萬四}主_{二十九萬五}主_{二十九萬六}主_{二十九萬七}主_{二十九萬八}主_{二十九萬九}主_{三十萬}主_{三十萬一}主_{三十萬二}主_{三十萬三}主_{三十萬四}主_{三十萬五}主_{三十萬六}主_{三十萬七}主_{三十萬八}主_{三十萬九}主_{三十一萬}主_{三十一萬一}主_{三十一萬二}主_{三十一萬三}主_{三十一萬四}主_{三十一萬五}主_{三十一萬六}主_{三十一萬七}主_{三十一萬八}主_{三十一萬九}主_{三十二萬}主_{三十二萬一}主_{三十二萬二}主_{三十二萬三}主_{三十二萬四}主_{三十二萬五}主_{三十二萬六}主_{三十二萬七}主_{三十二萬八}主_{三十二萬九}主_{三十三萬}主_{三十三萬一}主_{三十三萬二}主_{三十三萬三}主_{三十三萬四}主_{三十三萬五}主_{三十三萬六}主_{三十三萬七}主_{三十三萬八}主_{三十三萬九}主_{三十四萬}主_{三十四萬一}主_{三十四萬二}主_{三十四萬三}主_{三十四萬四}主_{三十四萬五}主_{三十四萬六}主_{三十四萬七}主_{三十四萬八}主_{三十四萬九}主_{三十五萬}主_{三十五萬一}主_{三十五萬二}主_{三十五萬三}主_{三十五萬四}主_{三十五萬五}主_{三十五萬六}主_{三十五萬七}主_{三十五萬八}主_{三十五萬九}主_{三十六萬}主_{三十六萬一}主_{三十六萬二}主_{三十六萬三}主_{三十六萬四}主_{三十六萬五}主_{三十六萬六}主_{三十六萬七}主_{三十六萬八}主_{三十六萬九}主_{三十七萬}主_{三十七萬一}主_{三十七萬二}主_{三十七萬三}主_{三十七萬四}主_{三十七萬五}主_{三十七萬六}主_{三十七萬七}主_{三十七萬八}主_{三十七萬九}主_{三十八萬}主_{三十八萬一}主_{三十八萬二}主_{三十八萬三}主_{三十八萬四}主_{三十八萬五}主_{三十八萬六}主_{三十八萬七}主_{三十八萬八}主_{三十八萬九}主_{三十九萬}主_{三十九萬一}主_{三十九萬二}主_{三十九萬三}主_{三十九萬四}主_{三十九萬五}主_{三十九萬六}主_{三十九萬七}主_{三十九萬八}主_{三十九萬九}主_{四十萬}主_{四十萬一}主_{四十萬二}主_{四十萬三}主_{四十萬四}主_{四十萬五}主_{四十萬六}主_{四十萬七}主_{四十萬八}主_{四十萬九}主_{四十一萬}主_{四十一萬一}主_{四十一萬二}主_{四十一萬三}主_{四十一萬四}主_{四十一萬五}主_{四十一萬六}主_{四十一萬七}主_{四十一萬八}主_{四十一萬九}主_{四十二萬}主_{四十二萬一}主_{四十二萬二}主_{四十二萬三}主_{四十二萬四}主_{四十二萬五}主_{四十二萬六}主_{四十二萬七}主_{四十二萬八}主_{四十二萬九}主_{四十三萬}主_{四十三萬一}主_{四十三萬二}主_{四十三萬三}主_{四十三萬四}主_{四十三萬五}主_{四十三萬六}主_{四十三萬七}主_{四十三萬八}主_{四十三萬九}主_{四十四萬}主_{四十四萬一}主_{四十四萬二}主_{四十四萬三}主_{四十四萬四}主_{四十四萬五}主_{四十四萬六}主_{四十四萬七}主_{四十四萬八}主_{四十四萬九}主_{四十五萬}主_{四十五萬一}主_{四十五萬二}主_{四十五萬三}主_{四十五萬四}主_{四十五萬五}主_{四十五萬六}主_{四十五萬七}主_{四十五萬八}主_{四十五萬九}主_{四十六萬}主_{四十六萬一}主_{四十六萬二}主_{四十六萬三}主_{四十六萬四}主_{四十六萬五}主_{四十六萬六}主_{四十六萬七}主_{四十六萬八}主_{四十六萬九}主_{四十七萬}主_{四十七萬一}主_{四十七萬二}主_{四十七萬三}主_{四十七萬四}主_{四十七萬五}主_{四十七萬六}主_{四十七萬七}主_{四十七萬八}主_{四十七萬九}主_{四十八萬}主_{四十八萬一}主_{四十八萬二}主_{四十八萬三}主_{四十八萬四}主_{四十八萬五}主_{四十八萬六}主_{四十八萬七}主_{四十八萬八}主_{四十八萬九}主_{四十九萬}主_{四十九萬一}主_{四十九萬二}主_{四十九萬三}主_{四十九萬四}主_{四十九萬五}主_{四十九萬六}主_{四十九萬七}主_{四十九萬八}主_{四十九萬九}主_{五十萬}主_{五十萬一}主_{五十萬二}主_{五十萬三}主_{五十萬四}主_{五十萬五}主_{五十萬六}主_{五十萬七}主_{五十萬八}主_{五十萬九}主_{五十一萬}主_{五十一萬一}主_{五十一萬二}主_{五十一萬三}主_{五十一萬四}主_{五十一萬五}主_{五十一萬六}主_{五十一萬七}主_{五十一萬八}主_{五十一萬九}主_{五十二萬}主_{五十二萬一}主_{五十二萬二}主_{五十二萬三}主_{五十二萬四}主_{五十二萬五}主_{五十二萬六}主_{五十二萬七}主_{五十二萬八}主_{五十二萬九}主_{五十三萬}主_{五十三萬一}主_{五十三萬二}主_{五十三萬三}主_{五十三萬四}主_{五十三萬五}主_{五十三萬六}主_{五十三萬七}主_{五十三萬八}主_{五十三萬九}主_{五十四萬}主_{五十四萬一}主_{五十四萬二}主_{五十四萬三}主_{五十四萬四}主_{五十四萬五}主_{五十四萬六}主_{五十四萬七}主_{五十四萬八}主_{五十四萬九}主_{五十五萬}主_{五十五萬一}主_{五十五萬二}主_{五十五萬三}主_{五十五萬四}主_{五十五萬五}主_{五十五萬六}主_{五十五萬七}主_{五十五萬八}主_{五十五萬九}主_{五十六萬}主_{五十六萬一}主_{五十六萬二}主_{五十六萬三}主_{五十六萬四}主_{五十六萬五}主_{五十六萬六}主_{五十六萬七}主_{五十六萬八}主_{五十六萬九}主_{五十七萬}主_{五十七萬一}主_{五十七萬二}主_{五十七萬三}主_{五十七萬四}主_{五十七萬五}主_{五十七萬六}主_{五十七萬七}主_{五十七萬八}主_{五十七萬九}主_{五十八萬}主_{五十八萬一}主_{五十八萬二}主_{五十八萬三}主_{五十八萬四}主_{五十八萬五}主_{五十八萬六}主_{五十八萬七}主_{五十八萬八}主_{五十八萬九}主_{五十九萬}主_{五十九萬一}主_{五十九萬二}主_{五十九萬三}主_{五十九萬四}主_{五十九萬五}主_{五十九萬六}主_{五十九萬七}主_{五十九萬八}主_{五十九萬九}主_{六十萬}主_{六十萬一}主_{六十萬二}主_{六十萬三}主_{六十萬四}主_{六十萬五}主_{六十萬六}主_{六十萬七}主_{六十萬八}主_{六十萬九}主_{六十一萬}主_{六十一萬一}主_{六十一萬二}主_{六十一萬三}主_{六十一萬四}主_{六十一萬五}主_{六十一萬六}主_{六十一萬七}主_{六十一萬八}主_{六十一萬九}主_{六十二萬}主_{六十二萬一}主_{六十二萬二}主_{六十二萬三}主_{六十二萬四}主_{六十二萬五}主_{六十二萬六}主_{六十二萬七}主_{六十二萬八}主_{六十二萬九}主_{六十三萬}主_{六十三萬一}主_{六十三萬二}主_{六十三萬三}主_{六十三萬四}主_{六十三萬五}主_{六十三萬六}主_{六十三萬七}主_{六十三萬八}主_{六十三萬九}主_{六十四萬}主_{六十四萬一}主_{六十四萬二}主_{六十四萬三}主_{六十四萬四}主_{六十四萬五}主_{六十四萬六}主_{六十四萬七}主_{六十四萬八}主_{六十四萬九}主_{六十五萬}主_{六十五萬一}主_{六十五萬二}主_{六十五萬三}主_{六十五萬四}主_{六十五萬五}主_{六十五萬六}主_{六十五萬七}主_{六十五萬八}主_{六十五萬九}主_{六十六萬}主_{六十六萬一}主_{六十六萬二}主_{六十六萬三}主_{六十六萬四}主_{六十六萬五}主_{六十六萬六}主_{六十六萬七}主_{六十六萬八}主_{六十六萬九}主_{六十七萬}主_{六十七萬一}主

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_{丁吉又} 緣路_{合二} 野_二 縛_{又下}

歌野_三 荷暮_{伽上} 播捨_二 鉢頭_摩

婆路_三 荷耶_{觀五} 步_引 縛泥_{濕二}

縛羅_六 素_{蘇故又} 嚕素_{嚕七} 須麼

利半_{計八}

是法加持香水加持香水白花開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

格白真言

唵 一鉢頭_{合二} 摩步_{惹二} 摩訶_安 播捨

施_上 羅_三 你湯_{但合} 羅耶_{頭四} 荷暮

伽_上 縛羅耶_五 步_嚕 步_{薄又} 莎縛

同上 歌嚕_{歌嚕} 計_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壇儀本座而坐歡喜加護

結界真言

唵 一鉢頭_{合二} 摩_{惹伽上} 跋_{合二} 羅地

瑟訖_三 句嚕_{句嚕} 莎縛_{訖五}

是法加持白芥子水散灑壇地其地

不空願索經第二 第十一張 女

變成金剛境界七踰膳那无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 一荷暮_{伽上} 播捨_二 鉢頭_{合二} 暮_禪

羅_三 僧_反 歌_三 嚕_嚕 觀置_四 從_利 從

利_五 莎縛_{訖六}

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花座若未安坐誦念不文當得阿耨多羅三藐三菩提淨治真言

唵 一摩訶_迦 嚕_{擊二} 鉢頭_{合二} 摩暮

伽_上 播捨_三 結_{合二} 茶_上 跋

伽_{合二} 羅地_{瑟訖} 彈_四 步_嚕 步_嚕 縛

伽_縛 利_六 莎縛_{訖七}

是法真言者若城邑聚落寺內山間蘭若屋舍宮殿壇場坐卧牀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慶則令一切毗那夜迦不得其便

金剛摩真言

唵 一鉢頭_{合二} 摩_{惹伽上} 播_{勢二} 縛_勢

是法加持五淨塗潔壇內若至一切山林樹下阿蘭若園苑經行寺邑房舍殿閣牀榻汲水饌食等處但所

不空願索經第二 第十一張 女

三 嚕_捨 素_結 又_字 嚕_俱 數_計 又_四 泉_捨 下_{同音} 滿_馱 耶_五 觀_嚕 觀_嚕

計_六

是法加持寶鐵金剛摩量長八指加持五色線索七遍繫腰頭上釘列壇

界則得周遍七踰膳那成大結界其地乃至未拔際去常為其界

結空界真言

唵 一荷暮_{伽上} 湯_擊 囉_滿 馱_{耶二} 縛

湯_諦 嚕_二 鉢頭_{合二} 米_四 摩訶_{鉢頭}

米_五 度_嚕 度_嚕 莎縛_{訖七}

是法加持白芥子不遠壇灑散結為大界當令一切諸惡天龍藥叉羅刹毗那夜迦冤讎等難不相侵近而作障惱

治牛五淨真言

唵 一荷暮_{伽上} 播_{囉二} 戎_輸 律_又 梯

引_去 施_上 野_三 縛_湯 諦_{耶四} 地_喇 地

喇_五 戎_施 薩_{墻六} 摩訶_去 鉢頭_{合二}

米_{計七}

是法加持五淨塗潔壇內若至一切山林樹下阿蘭若園苑經行寺邑房舍殿閣牀榻汲水饌食等處但所

不空願索經第二 第十一張 女

行住坐卧作法之處一切志以塗絮灑之皆得清淨不令一切藥又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餓闕諍惡星災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絮三淨常應自他服食速得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閼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花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弥陀佛夢為現前若命終已直生西方極樂刹土

請法真言

唵一鉢頭合二米二縹羅縹囉三底及瑟訖瑟訖同底瑟訖摩訶甚伽縹合二麼野五莎縛訖是法壇內誦一七遍啓白賢聖願受法者獲三昧耶

不空誦索經第二 第十二 六

入壇真言

唵一頭補囉鉢頭合二摩暮伽上跛北沒同音羅縹囉三跛羅頭捨觀北沒同音囉矩囉五莎縛訖

是法每入壇時皆誦三遍入壇作法種種供養

散花真言

唵一荷暮伽上二荷努舍縹野三鉢頭合二摩暮無繁度聖鉢五

是法加持香花與授法者散於壇內

梳髮真言

唵一荷暮伽上鉢頭合二麼始契二觀縹觀縹三底瑟訖四跋耶囉暮梯五莎縛訖

是法加持頭髮梳結及加持手按授法者

頂繩索真言

唵一荷暮伽上鉢頭合二摩二惹路七使播三避利避利鉢

是法加持繩索取水得水復加持之乃當汲水一切作用

水器真言

唵一荷暮伽上頭迦下同音吒二三去

不空誦索經第二 第十五 六

瞻囉鉢頭合二摩縹泥三惹囉跋底矩囉矩囉鉢

是法加持瓦瓶諸器中盛香水灌頂真言

唵一鉢頭合二麼跋合羅縹餘二荷暮伽上頭麼餘三瞻囉瞻囉四莎縛訖

是法加持七寶置香水瓶中重複加持置於壇內而用灌頂

吉祥真言

唵一荷暮伽上鉢頭合二米素鉢頭合二米布喇拏迦瑟頭利頭利五迦麼囉莎縛訖

是法若結印界燒香散花懸幡釘摩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

手乃當作為則為諸佛菩薩天神而讚歎故

淨口真言

唵一荷暮伽上頭麼餘合二縹三僧去輸去馱補鉢頭合二麼俱麼擇

爾縛僧去輸去陀上野五陀囉陀囉

系頭麼喇半七莎縛訖

是法若欲讀誦懺悔札拜讚歎諸佛

不空誦索經第二 第十六 六

菩薩之時先加持水指洗口齒則得
淨潔當得舌根清淨柔軟色如蓮花
含香真言

唵一旃暮伽上健獸縛底三素嚕素

嚕一旃暮伽上健獸縛底三素嚕素

同音健梯六鉢頭二麼鉢二羅腔莎

縛訶八

如是真言三昧耶當以上好白檀香

那羅摩香亦蓮花畢履迦香鬱金香

躬矩摩香蓮花鬘七物數各十二分

其龍腦香香附子二數量當各四分

搗治石蜜而和合每念誦時加持合

便得口氣而香潔如持鉢羅花之香

常得諸佛觀世音歡喜祐護而讚歎

胃藏痰飲吐逆病便得銷鏹而除老

三十三天聞讚誦陀羅尼聲喜敬護

有情得聞此人聲皆除障惱而相愛

恒常如法含香者大辯才天密神通

隱入舌端辨无尋先所忘失令憶知

發聲大稱鉢字者聲聲而滿於七聲

諸真言神天仙眾立至壇中皆擁護

又重怒聲稱怖字聲聲而滿於七聲

眾惡毗那夜迦等鬼神精魅怖馳散

不空羂索經第二 第十七 誦 女

長含此香讀誦者一切善相自然現
垢障罪累皆消滅恒無非人橫干燒
澡浴藥真言

唵一頭麼囉頭誦

一鉢頭二麼囉頭誦

餘四濕二縛履鉢五旃暮伽上志梯

六引輸七陀上野鉢七

如是真言三昧耶當以龍花丁香皮

烏施羅香甘松香白栴檀香蓮花鬘

零陵薝蔔羅白豆蔻踰譚羅香鬱金香

跋羅薝蔔拏迦藥射莫迦藥丁香花

那迦羅乳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煥澤香芬馥

遍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

毗那夜迦悉酬輩自然消息喜元障

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

唵一旃暮抵

二鉢頭二麼囉者泥

四引素嚕素嚕五鉢頭二摩七二使

不空羂索經第二 第十八 誦 女

步嚕步嚕七縷湯髀八鉢上婆路
振顫又九莎縛訶十

如是真言三昧耶雄黃牛黃各一分

青優鉢羅花海末二物各數十二分

精治研之石蜜和清水和研加持用

點眼眼眵翳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

頭二摩暮伽上目棄三者羅者羅

縛囉泥莎縛訶五

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

亦用秘密心真言加持點額行作法

即令一切惡鬼神毗那夜迦之等類

皆悉畏伏而怖走辟夜火聚禽獸見

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

綖洞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

蛇蛇蜈蚣諸灾難若真言者點此藥

不空羂索經第二 第十九 誦 女

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 菩提衆願三昧耶

如是護者是諸佛 為悲實語加被我

亦是不空羅索心 母陀羅尼真言法

秘密壇印三昧力 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

或復慶不清淨者 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 應當如法細御心

內外清淨修治法 決定成就諸法門

瓔珞真言

唵一荷暮伽 上句 高捷捨施 上釋二

綾羅跋合綾羅鉢

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

一結各真言結捻結三結兩頭繫續

真言者常絡膊佩飾

著衣真言

唵一荷暮伽 上 跋合二羅縛羅拏二 訖

嚕畝履三 粒飽迦始迦三 嚕縛觀

不空羅索經第二 第七段止

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

唵一荷暮伽 上 縛塞 四上 恒合二羅密

丁申七合二使播頭暮地祢 三 鉢頭 合二

米 莎縛訶 五

此法出入道場與食經行坐卧等時

加持其手解脫衣服置於淨處重複

加持

洗浴真言

唵一粒 上 歌 下 通 又 娜迦 二 三 夫 少 跢

暮伽 上 三 婆 嚕 拏 縛 鉢 四 避 說 音 鉢 五

此法加持香湯灌洗浴身

洗手面真言

唵一荷頭囉囉暮伽 上 鉢頭 二 摩 安

去泥 三 縛 喇 灑 下 同 音 又 拏 主 嚕 主

嚕 五 莎縛訶 六

此三昧耶加持淨水洗手洗面漱口

口齒

護身真言

唵一荷暮伽 上 縛喇灑拏 二 矩嚕知

嚕 三 莎縛訶 四

此法加持白芥子水散灑身上一切

不空羅索經第二 第三段止

非人不能得便護他亦介

授法真言

唵一荷暮伽 上 綾麼野 二 摩訶鉢頭

合米 三 底瑟訖底瑟訖 四 鉢 五

此法若授法者入壇門時其阿闍梨

執手加持引入壇門

護同伴真言

唵一薩縛恒 二 羅 三 荷暮伽 上 縛底

三 底瑟訖洛七麗觀 四 鉢 五

此法加持淨灰與伴弟子點於額上

則成擁護

莊儀真言

唵一底 二 合 又 難路枳野 三 鉢頭 二 合

摩 三 暮伽 上 歌迦囉麼拏 四 頭囉頭

覆 五 莎縛訶 六

此法真言者壇內作法而供養者加

持自身入於場界更勿觸按佛菩薩

像真言神坐如法整理修諸法事

實索真言

唵一鉢頭 二 米摩訶 三 鉢頭 二 米 二

綾囉綾囉 三 娑 去 漫諦囉 四 鉢 二 合

囉米瑟吒 上 耶 五 暮伽 上 搭勢裏

六 度嚕度嚕 七 莎縛訶 八

不空羅索經第二 第七段止

此法加持五色線索圍壇外界為疆

畔門

懸幡真言

唵 頭只但合二羅暮伽上縛塞同 上

恒 還那 云 擲擲 六 誡 三 須式歇野

四 扣捉扣捉 五 鉢 六

此法若懸幡時畫幡印時皆加持之

當即懸

作箭真言

唵 一 荷暮伽上捨羅一跋耶羅須拏

三 訖羅訖羅 四 莎縛訖 五

此法加持其箭插持畫箭亦合

開壇門真言

唵 一 頭補羅暮伽上摩訶 六 特 及 鉢 已

縛羅頭式梯 三 引 桌喇 桌喇 四 莎縛

訖 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

淨花真言

唵 一 那那頭質但合二羅暮伽上補漉

波巨揮 二 揮路扣喇拏補羅野 播

羅播羅 五 鉢 六

不空罽索神變真言第二第三張 六

此法加持種種枝柯花葉插瓶口中
五色線繫瓶頂上又加持之置布壇內

香爐真言

唵 一 荷暮伽上喇但合二那頭摩那 二

迦叱 上 汁 三 縛地瑟耻彈 三 鉢 上

鉢 同 上 健度 四 入縛羅塞巨羅拏 五

縷湯底 丁 孔 娜 六 入縛羅入縛羅 七

莎縛訖 八

此法加持香爐執置壇內燒香供養

寶瓶真言

唵 一 惹羅縛底 二 喇但合二那伽上 三

三 婆 去 覆捉 四 觀微觀微 五 莎縛訖

此法加持寶瓶盛酥乳酪飯數置

供養

寶器真言

唵 一 粒 同 上 鉢 同 上 睹惹那暮伽上 二

鉢 頭 合 度 縛羅 三 補羅野補羅野 四

鉢 五

此三昧耶加持磁器當用供養

開伽真言

唵 一 荷暮伽上 三 去 補羅捉 二 訖 合 二

廬拏健駄縛縛底 三 莎縛訖 四

此法加持開伽當用供養

不空罽索神變真言第二 第三張 六

不空罽索神變真言經卷第二

已亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空罽索神變真言經卷第二 第三張 六

不空續索神變真言經卷第三

女

秘寶成就真言品第三之二

大唐天竺三藏善提流志譯

君持真言

唵一縷囉拏縷囉耶二荷暮伽上儲

惹泥三麼歇麼歇囉四鉢五

此三昧耶加持君持當用供養

分界真言

唵一鉢鉢縛路迦囉二頭端惹野都

三縷湯底丁扎最輕呼縷囉縷麼

五縛娑去囉拏六莎縛訶七

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

唵一那那跋二合囉歌拏二荷暮伽上

沒捺合邏三縛合攝入縛合攝四莎

縛訶五

此法壇內畫諸像時及畫了時於諸

位中捻都加持

繩界真言

唵一荷暮伽上刺怛二合娜三素怛三

羅縛寐三拏拏拏拏莎縛訶五

此法加持五色線繩壇上周圍括量

一切位界或有壁上白氈絹上欲畫

像時皆以是線和朱括量為諸賢聖

稱讚功德

列門真言

唵一彌補囉縛寐二跋囉廢元計拾

耶三荷暮伽上鉢頭合米四鉢五

此法畫壇門持加持門地乃畫壇門

金器真言

唵一鉢鉢睹惹那二暮伽上幹者

娜縛寐三拏下同履拏履四鉢五

此三昧耶加持金器當用供養

銀器真言

唵一三去補賴拏二盧施并也鉢同上

鉢同上睹惹泥三荷暮伽上鉢頭合

米五莎縛訶六

此三昧耶加持銀器當用供養

飲食真言

唵一彌囉陀二曾跋歌曾播迦囉拏

三者囉者囉四荷暮伽上縛底五莎

縛訶六

此三昧耶加持種種甘膳飲食盛供

養之汎花真言

唵一鉢同上鉢同上健駄二努三莎

去囉拏三荷暮伽上惹寐四歇囉歇

囉五莎縛訶六

此法加持泉花水上汎之當用供養

燒香真言

唵一健駄塞同上巨囉拏二縷湯囉

米伽三跋合囉塞同上普囉四鉢五

此法每時加持香燒供養一切諸佛

菩薩金剛諸天

塗壇真言

唵一鉢麼囉二迦野輸歇囉三鉢同上

鉢同上健駄四跋合囉布囉拏五布囉

野布囉野六鉢七

此法加持香泥香水摩壇供養

末香真言

唵一健駄主刺拏二跋合囉布囉拏

三主增主增四莎縛訶五

此法加持末香布散壇內而供養之

塗香真言

唵一縷麼縷湯底娜二彌麼黎三健

度跢黎四莎縛訶五

此三昧耶加持塗香浴身竟時摩塗

身上

灌頂真言

唵一^二鉤^{同上}上^二健^{同上}二^三跛^{同上}羅補

羅捉三^四安^{同上}誡羅惹^{同上}羅^{同上}上^二鉤^{同上}上^三

地瑟耻^{同上}底^{同上}迦^{同上}羅^{同上}去^{同上}娜^{同上}六^{同上}布^{同上}刺

拏布羅野^{同上}七^{同上}惹野^{同上}恚^{同上}佛^{同上}八^{同上}莎^{同上}縛^{同上}訶^{同上}

此法加持香水瓶其阿闍梨及受法人若洗浴已當用灌頂

威食真言

唵一羅繞羅繞^{同上}誡羅縛底^{同上}三^{同上}薩^{同上}縛

苾^{同上}勃^{同上}又^{同上}四^{同上}地瑟耻^{同上}底^{同上}五^{同上}三^{同上}布羅

野^{同上}六^{同上}針^{同上}七^{同上}

此三昧耶若威食時誦持威食

獻食真言

唵一^二鉤^{同上}上^二步^{同上}引^{同上}惹^{同上}最^{同上}三^{同上}布

羅野^{同上}三^{同上}頭補羅^{同上}跛^{同上}合^{同上}羅^{同上}底^{同上}莎^{同上}縛

訶^{同上}五^{同上}

此三昧耶加持飲食當持供養

三白食真言

唵一空^{同上}履^{同上}林^{同上}迦^{同上}二^{同上}步^{同上}惹^{同上}最^{同上}三^{同上}羅

縛理^{同上}頭補羅^{同上}羅^{同上}安^{同上}去^{同上}二^{同上}羅^{同上}縛底

五^{同上}素羅^{同上}跛^{同上}合^{同上}羅^{同上}素羅^{同上}六^{同上}針^{同上}七^{同上}

此三昧耶加持酥乳酪持供養之

果子真言

唵一巨揮縛底^{同上}二^{同上}安^{同上}去^{同上}羅^{同上}縛底^{同上}三^{同上}鉤

飽縛娜^{同上}塞^{同上}上^{同上}播^{同上}小^{同上}四^{同上}莎^{同上}羅^{同上}莎^{同上}羅^{同上}觀

五^{同上}莎^{同上}縛^{同上}訶^{同上}六^{同上}

此三昧耶加持果子持供養之

淨花真言

唵一^二鉤^{同上}矩^{同上}素^{同上}沒^{同上}捺^{同上}二^{同上}那^{同上}那^{同上}補^{同上}涇

波^{同上}三^{同上}跛^{同上}合^{同上}羅^{同上}縛^{同上}刺^{同上}灑^{同上}捉^{同上}四^{同上}播^{同上}縛^{同上}縛

五^{同上}莎^{同上}縛^{同上}訶^{同上}六^{同上}

此三昧耶加持諸花持散供養

採花真言

唵一^二鉤^{同上}頭^{同上}瑟^{同上}羅^{同上}多^{同上}二^{同上}布^{同上}灑^{同上}波^{同上}縛^{同上}都^{同上}上

值^{同上}跢^{同上}三^{同上}縛^{同上}最^{同上}塞^{同上}播^{同上}底^{同上}四^{同上}荷^{同上}歌^{同上}羅^{同上}五^{同上}三

去^{同上}布^{同上}刺^{同上}拏^{同上}禁^{同上}六^{同上}羅^{同上}底^{同上}莎^{同上}縛^{同上}訶^{同上}七^{同上}

此法若採花枝葉時先加持之然後

採取而供養之

燒香真言

唵一^二摩^{同上}訶^{同上}度^{同上}播^{同上}米^{同上}伽^{同上}二^{同上}播^{同上}吒^{同上}上^{同上}羅

三^{同上}散^{同上}播^{同上}又^{同上}娜^{同上}耶^{同上}四^{同上}羅^{同上}湯^{同上}底^{同上}那^{同上}五^{同上}針

六^{同上}莎^{同上}縛^{同上}訶^{同上}七^{同上}

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

總目素^{同上}四^{同上}莎^{同上}縛^{同上}訶^{同上}五^{同上}

此法請召火天即便供養

莊嚴真言

唵一^二鉤^{同上}頭^{同上}瑟^{同上}羅^{同上}麼^{同上}捉^{同上}二^{同上}迦^{同上}娜^{同上}迦^{同上}三^{同上}刺^{同上}但

努^{同上}六^{同上}荷^{同上}暮^{同上}伽^{同上}上^{同上}麼^{同上}捉^{同上}莎^{同上}縛^{同上}訶^{同上}八^{同上}

此法加持一切寶珠鏤銀瑤瑠瑠瑠

莊列供養其諸形像若以鏤銀瑤瑠

自嚴飾者亦加持之

供養真言

唵一^二鉤^{同上}頭^{同上}瑟^{同上}羅^{同上}麼^{同上}捉^{同上}二^{同上}迦^{同上}娜^{同上}迦^{同上}三^{同上}刺^{同上}但

其^{同上}向^{同上}保^{同上}羅^{同上}理^{同上}三^{同上}羅^{同上}麼^{同上}捉^{同上}莎^{同上}縛^{同上}訶^{同上}七^{同上}

訶^{同上}五^{同上}地瑟耻^{同上}底^{同上}六^{同上}莎^{同上}縛^{同上}訶^{同上}七^{同上}

此法若讚歎時若讀誦時先誦一遍

讚歎供養

禮拜真言

唵一^二薩^{同上}縛^{同上}侯^{同上}摩^{同上}二^{同上}跛^{同上}合^{同上}羅^{同上}瑟^{同上}跢^{同上}始^{同上}魯

三^{同上}畔^{同上}瑟^{同上}最^{同上}耶^{同上}又^{同上}四^{同上}那^{同上}麼^{同上}塞^{同上}迦^{同上}盧^{同上}五^{同上}

頭^{同上}瑟^{同上}最^{同上}耶^{同上}六^{同上}觀^{同上}瑟^{同上}最^{同上}耶^{同上}七^{同上}莎^{同上}縛^{同上}訶^{同上}八^{同上}

此法若札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

唵一^二娜^{同上}捨^{同上}你^{同上}舍^{同上}又^{同上}二^{同上}瑟^{同上}畔^{同上}瑟^{同上}最^{同上}三^{同上}跛

二羅縵觀鈴

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

唵一頭馱度馱二入縛羅路播拏三

跋合二羅入縛合二揮跋合二羅塞普羅

鈴五

此法加持畫器杖印一切真言明神歡喜

金剛鈴真言

唵一鈴他甚伽二頭補羅塞縛拏三

麼度羅輦具灑嚕底丁札羅拏羅

拏鈴五

此法場中讚詠行道請召念誦護摩之時加持鈴即搖聲之一切賢聖

悉皆警發歡喜未曾

燈明真言

唵一刺濕頭入縛合二揮三去湯底那三

縛縵繞野四摩訶麼拏刺怛那始

契六莎縛訶七

此法加持燈明供養則今諸天真言

明神使者皆見寶燈火焰供養

召請真言

不空明王經第三卷 第七段 六

唵一度嚕度嚕二若縛歌野三荷伽

羅惹勝鈴

此法若授法時加持安志香燒焯請

除障真言

唵一訥瑟吒二薩埵三頭暮陀上欄三

縵麼縵麼縛縵五莎縛訶六

此法奮聲誦一七遍催伏一切怨難

鬼神皆令順伏心生歡喜

數珠真言

唵一頭只怛合二羅麼拏二頭補羅三

跋合二羅縛合二羅路你鈴

此法觀數珠時及取珠時皆加持之

拍持誦念

花鬘真言

唵一頭只怛合二羅刺路拏二入縛合二揮

三鈴他素麼縛縵補造波縛底五

莎縛訶六

此法加持花鬘供養若經頭頸臂腕

上者亦皆加持

請成就真言

唵一鈴他路者泥二荷暮祇三跋合二

羅縛縵四薩縛頭輦地瑟訶五

不空明王經第三卷 第八段 六

梯茂陀上頭路拏諦六莎縛訶七

此法每時乞願加被先誦三遍當請

加被成就現前

發遣真言

唵一荷暮伽上鈴頭合米二安去湯

輦步縛泥三跋羅路羅四薩捨五

塞六縛縵縛論七莎縛訶八

此法作法祈願周畢當誦三遍唇白

發遣諸佛菩薩諸天明神各還本宮

錫杖真言

唵一鈴他三補羅拏二那該頭路

迦你三鈴

此三昧耶加持壇上畫錫杖印

寶鉢真言

唵一播怛合二羅布羅拏二布羅野三

荷暮伽上縛底四縵湯輦跋合二羅肝

五莎縛訶六

此法加持畫寶鉢印

吉祥草真言

唵一捺合二羅縵縛底二頭輦地瑟訶

三跋合二羅縵縛底二安去羅

不空明王經第三卷 第九段 六

三十三天俱摩羅三十三天宮殿神
四天王天焰摩王 水天風天火天等
日天月天星宿天 見此不空真言經
隨方清淨修習願 俱時湊會恭敬護
大自在天頭惹耶惹耶頭耶天女衆
商羯理神商羯羅 摩莫鷄神毗俱旺
阿怒梵摩毗遮摩 切德大天辯才天
大鉢頭摩吉底神 杜底使者鬱鉢理
補迦波天花齒神 鷄羅婆山所住神
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
隨方清淨修習願 一時俱會慈守護
于辟千眼觀世音 手結千印住其前
又得十方一切佛 各諸菩薩摩訶薩
觀音種族母青頸 十波羅蜜菩薩衆
不空鬘索觀世音 變作大梵天身相
泥羅健訖觀世音 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
俱持不空咆羅尼 最勝廣大解脫
蓮花種族曼拏羅 一切幻化神變法
各現種種妙妙身 夢覺觀會俱住前
為現西方極樂界 一切妙色大光明

不空真言經第三卷 第十卷 女

阿彌陀佛坐寶座 無量菩薩衆圍繞
為衆說諸常樂法 於須臾間盡觀見
復現十方琉璃沙 俱那那度百千等
微塵佛剎諸如來 皆以俱那那度多
百千菩薩衆圍繞 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 言佛法僧壞道者
或有具造五逆者 一切賢聖皆棄捨
應墮阿毘大地獄 經俱那那度百千等
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
如是阿毘無間報 於須臾日盡銷錄
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
若有精懇無倫及 常持此經一切法
則得十方琉璃沙 俱那那度百千等
微塵剎中諸如來 一時現身現其前
或盡讚歎而觀察 或盡冥加大智門
此人以斯不空之 清淨妙法漬滋身
便等如來坐道場 轉正法輪之功德

不空真言經第三卷 第一四卷 女

增逾福壽倍遠速 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 種種供養而修習
塗香塗手結持印 憶念十方諸世尊
晝夜歸依稱讚禮 觀念觀音大悲者
發大慈悲平等心 精進至誠尊重法
不為名利行諛詐 普於有情起慈悲
及所同業給侍人 咸共遵行不空法
今時觀世音菩薩摩訶薩演斯偈已
論說一切神通手印三昧耶

根本印

二手合掌虛掌屈二頭指頭當中指
側上第一節文其二 大姆指相並平
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

唵一荷暮伽 上 弭律賴頭跢 二 鉢湯

彈路迦耶捨 三 室 同上 暇野持 合 婆

上地瑟耽 暮伽 上 鉢頭 合 米 五

者囉頭者囉散者囉 鉢鉢 上 鉢

此印真言名觀察三世不空照明道
花光神通威德若有真實以大悲心

不空真言經第三卷 第十五卷 女

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
不空羅索心王母陀羅尼真言取勝
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

蓮花印

合腕相著大開兩掌屈二中指令頭
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

唵一荷慕伽上鉢頭合度矩捨二緣
麼焰三起二合履疊又摩拏起合二
同履疊上拏四施上羅陀上羅五摩
訶主陸攝併六

此印真言若結持者三世諸佛歡喜
讚歎如被持者大悲之心成就勝驗
現諸吉相當為圖證一切如來陀羅
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

蓮花請護印

合掌當胸大虛掌內以二中指二无
名指並堅合頭相拄二頭指各捻二
中指背上第一節二大拇指似欲相
並微堅伸之二小指且伸開相去
二寸結此印印一切花香飲食香水
一切器物衣服供具以真言

唵一荷慕伽上鉢頭合米二摩訶主
薩攝拘耶反觀三縵歌湯拏梨
四地利地利三頭履頭羅六鉢頭合
麼步嚩七莎縛訶八

此印真言請台一切諸佛菩薩金剛
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堅
合頭相著屈二中指頭在无名指側
上第一節文二中指頭相去二分二
大拇指頭各押頭指下第一節側文
二小指頭開相去二寸印真言
唵一荷慕伽上鉢頭合米二摩訶主
薩攝拘耶反觀三縵歌湯拏梨
四地利地利三頭履頭羅六鉢頭合
麼步嚩七莎縛訶八

曾六 鉢怖七

此印真言結十方界及用護身於壇
十方七踰膳那成大擁護

寂勝蓮花印

准上第一印改二頭指頭各當中指
中節側上相去六分疎開二大拇指
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

唵一跋駟黎合二跋駟羅合地瑟耻多三
鉢頭合米頭濕合縛路波施上黎四
施上羅陀上羅併五跋二羅頭始野
觀六底合履野特合縛誡軌七地履
觀置八莎縛訶九

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
清淨滅除過現五元間罪捨此生後
則生十方佛刹宮殿開闢十六大地
微門起過惡趣得大解脫
寂勝蓮花印

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

蓮花首印

准第五印改二大指屈頭掌內以右大指指偏押左大指指甲上一分印真言

唵一荷暮伽二鉢頭三麼惹鬘三頭輸去施野鉢四地履地履五頭麼黎六莎縛訶

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今垢障重罪皆盡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如被不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶急地取勝成就

大三摩地印

結加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

不空罽索經第三卷 第十九章 女

真言

唵一荷暮伽二跋跢羅三結履茶上鉢頭四米三濕合縛羅鉢

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无他傷害一切毗鄰夜迦皆怖馳走莫能燒害自在印

准第七印改二頭指令押中指背中指上少開其掌又向外碾開二大指指相去三寸置印當心印真言

唵一鉢頭二米濕縛三羅二荷暮伽上婆羅娑三避覆避覆四莎縛訶五

此印真言若以清淨大悲之心常觀世音前結持供養當得十方殊妙沙俱毘鄰度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密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荷暮伽王取勝上法

不空罽索經第三卷 第十九章 女

汝須何願為汝滿足汝今是我荷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天疾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羅大真言仙三昧耶十八俱毘鄰度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傳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

不空罽索經第三卷 第十九章 女

梵天帝釋天都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頓伏得大解脫世尊是法名為不空羅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莂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取勝成就

不空羅索神變真言經卷第三

庚子歲高麗國太藏部監奉
勅雕造

不空羅索神變真言經卷第三

第三卷

三

不空羅索神變真言經卷第四

女

大唐天竺三藏智度論卷第三

秘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无名指頭上一節二大母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

唵一觀瞻觀瞻二鉢二頭米三荷暮

如_上悉地_四鉢_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威為人欣讚一切天神而祐護之

金剛蓮花心印

覆右手掌仰左手_掌其二手背相著右小指又左大母指歧間右大母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申著手_掌置印當心端身正坐心如金剛淨

念不動印真言

唵一荷暮伽_上統_二刺娜野_三鉢_四

頭米_三陀_上羅陀_上羅_四鉢_二頭米_三

陀_上羅_五摩訶湯拏_六羅_七刺娜野_八

六_七

此印三昧彼結持者誦秘密心真言一七遍者於諸作法資運成就

羅索印

覆左手掌當心下大母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像蓮華葉右手仰掌當左手背上七寸大母指屈向掌頭去掌一寸中指屈頭當大母指甲背相去一寸頭指无名指小指向掌微屈印真言

唵一播輸_三播底播捨陀_上羅_二捨

路婆_去訶_六塞羅_三羅濕頭_四跋_二

羅底湯拏_五路邊野_五荷_二刺娜野_三

六_七苦陀_上你_三苦陀_上泥_七步_八

步_八荷暮伽_上播捨悉梯_九鉢_十

此印三昧彼結持者一誦母陀羅尼

真言加持印一以右手向外擲之滿

於三遍左手定住又誦秘密心真言

不空羅索神變真言經卷第三

七遍乃解散印由是則攝阿耨菩提
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訶薩
勸於無始劫謗謔正法大邪見罪皆
得除滅而得福祚如見我身臂須弥山
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押二无
名指側上第一文令頭相去二分二
頭指屈頭相拄二大姆指各擗頭指
側直申臂上印當頂上印真言
唵一室合二覆野特龍已天下婆元何天

勞談路二避說者都三薩縛室合二覆
野特合二婆避驪階五鉢合二頭慶
播泥六素蘇古鉢合二頭米七旃暮被

此印三昧持結之者則同十方一切
如來手授灌頂又同觀世音菩薩手
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无限
耆怒王印

不空王經第四卷 第三張 女

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
二頭指各擗中指側中節上屈如鈞
二大母指各豎申之相去半寸置印
頂上頻眉努目作大瞋怒左顧右視
印真言

唵一維嚕陀上羅惹二摩訶三暮伽
三歌那歌那四薩縛訥瑟吒上鉢三
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弥山王
諸惡毗鄰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
合掌大虛掌內二手十指眾屈豎合頭
相著印真言

唵一鉢頭合二度路路二觀嚕觀嚕三
鉢四

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姆指
各豎擗頭指側上相去一寸二小指

不空王經第四卷 第四張 女

各豎微屈頭相去八分印真言
唵一摩訶鉢頭合二米一濕廢諸倪
三虎嚕虎嚕四莎縛訶五
此印三昧能集眾法速證成就
毗俱伽菩薩印

合掌二中指二無名指二小指各豎
相並合頭二頭指各擗在中指无名
指歧間頭相拄二大姆指並申押二
中指中節上合口切齒頻眉努眼瞋
怒願觀印真言

唵一苾合二覆維脰上鉢頭合二米二路
羅路羅三鉢四

此印三昧摧伏一切能滿諸願
自身觀世音菩薩印
是自身母印同前大白觀世音印印
真言

唵一鉢頭合二度二半拏羅縛桌你三
矩努知古矩努同上莎縛訶五
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捻微
屈頭頭勿相著印真言
唵一旃暮祇鉢頭合二度二縛羅

不空王經第四卷 第五張 女

左手仰掌當左妳房下五指微屈如蓮花莖右手當心覆掌大姆指小指各豎屈掌中頭指中指无名指各散

碌開頭相去一寸微屈印真言

唵一娜誡二鋒三頭頤你三鋒四

此印三昧呼召一切諸大龍王皆來

壇會歡喜護佐

毗沙門王持印

二手反背相合二頭指二中指二无名指二小指各反相鉤指面相著直

豎二大姆指向外碌開先急右轉後

置當心印真言

唵一藥起二合三灑地鋒底二素嚕

素嚕三鋒四

此印三昧摧破一切藥叉鬼神惡心

散壞

大梵天王印

左手准前水天印右手屈肘當與膊

齊大姆指微屈向掌頭指微屈去大

姆指頭一寸中指無名指小指直豎

相並印真言

唵一旃暮祇二沒三羅歌二慶三

嚕底二利鋒四

不空諸經第四卷 第九頌 七

此印三昧能現梵天一切天法苦行仙人印

准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

唵一覆使縛羅補二旃暮伽二步

嚕三鋒四

此印三昧召集一切苦行明仙合掌

致敬讚喜頂礼

毗瑟怒天輪印

合掌右手五指各散碌開左手頭指

中指无名指小指又入右手頭指中指

无名指小指中指節岐間外出握右手

四指其左四指頭當右手五指岐間

左大姆指押右頭指節上右大姆指

直豎印真言

唵一旃暮祇二沒三羅歌二慶三

嚕底二利鋒四

此印三昧能摧一切阿素洛眾敬伏

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

指甲上其頭指中指无名指各豎碌

開印真言

唵一嚕捺二羅觀微三頭理莎縛訶

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

中指无名指小指急握作拳左手亦

同右手其右手拳側柱骨上頭指向

前其左手拳側置心上以頭指向外

指之怒目大瞋印真言

唵一鐸訶二底陀三黎二旃暮伽

縛底三莎縛訶四

此印三昧降伏一切作障鬼神

日天子印

二手仰掌側相著二大姆指各橫掌

中各屈頭指押大姆指上節二中指

二无名指二小指各相並微屈向掌

印真言

唵一娑二歌塞三羅計羅嚩二鋒

都理三莎縛訶四

此印三昧能放百千光明日天祐護

月天子印

准前仰掌側並相著二大姆指各豎

申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^二跋^三羅^四勝^五鉢^六

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
能滅一切災厄罪障而廣莊嚴壽
如王廣大解脫蓮花曼拏羅三昧耶
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上阿
闍梨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
參使不同素人非自阿闍梨及不明
法人不求菩提人和雜作法呈說境
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持勿露
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
倍功德諸大福聚當為十方一切如
來諸大菩薩授職記別一切諸天歡
喜祐護得於世間取大供養具足成
就一切陀羅尼真言壇印三昧耶當
所生慶命不災夭獲得不空悉地大

不空索經第四卷 第十二張 女

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无
畏為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囑
言真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花化
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廣傳元量譬
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
持真言淨戒律儀受持讀誦不空索
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
解脫蓮花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

不空索經第四卷 第十三張 女

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鄰夜迦
藥叉羅刹惡神鬼等便自臣伏發歡
喜心或則滅壞或復驅走賊謀讎惡
亦皆除解无始重罪一切煩惱亦皆
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
狀圖畫一切廣大解脫蓮華壇開敷
蓮花臺上圖畫一切手印諸器仗印
一切寶花果印者皆繞印上大光光
焰其諸蓮花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刺印
執金剛蓮花印執蓮花鬘印執跋楞
迦印執跋折羅跋羅瑟吒多印執濕
縛娑印施无畏印彈指讚歎印拳印
期刺印未只臨觸印合掌鈎印獄印

不空索經第五卷 第十四張 女

執鎖印思惟印執實手印執善金剛

杵印執不空蓮花印執金剛鈴印執

劍印執三叉戟印執杵印執寶杖印

執花拈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

捧寶花印執數珠印執五股金剛杵

印不空羅索手印不空成就印如是

手印皆指腕上畫七寶鏤劍種種莊

飾隨手印真言

唵一荷暮伽上湯惹利三須利百利

唵一荷暮伽上湯惹利三須利百利

唵一荷暮伽上湯惹利三須利百利

唵一荷暮伽上湯惹利三須利百利

唵一荷暮伽上湯惹利三須利百利

唵一荷暮伽上湯惹利三須利百利

唵一荷暮伽上湯惹利三須利百利

唵一荷暮伽上湯惹利三須利百利

唵一荷暮伽上湯惹利三須利百利

唵一荷暮伽上湯惹利三須利百利

唵一荷暮伽上湯惹利三須利百利

唵一荷暮伽上湯惹利三須利百利

唵一荷暮伽上湯惹利三須利百利

唵一荷暮伽上湯惹利三須利百利

野三咍

唵一迦縛若野二觀嚕觀嚕二咍

唵一荷暮伽上賞迦理二須覆須覆

三咍

唵一荷暮伽上振跋摩泥二觀微上

觀嚕三咍

唵一荷暮伽上播拈二百理百理

三咍

唵一跋駟羅二觀百言餘三咍

唵一荷暮伽上統二覆那野二柘羅

柘羅三咍下音同陀上薩埵三咍

唵一荷暮伽上縛底二百智百智

三咍

唵一苾芻渴談二瞋那野設出輪二

咍

唵一室二覆曼拏輝二播覆式梯

避智避智三咍

唵一素嚕素嚕二咍三

唵一麼泥麼泥二咍三

唵一補迦波二縛底惹耶三咍

唵一步地只跢播捨二陀上羅陀上

囉三咍

唵一鉢頭二麼播捨二毗輸去梯三

唵一鉢頭二麼播捨二毗輸去梯三

咍

唵一跋駟羅播拈二縛縛觀二觀嚕

嚕三咍

唵一振跋摩泥播捨二縛羅泥三咍

唵一斫羯二羅播捨二有素羅結

加上跢迦三度嚕度嚕三咍

唵一室二覆輪二理播捨二須路迦耶

三路羅耶三咍

唵一那伽上播捨二滿陀上耶三羯陀

野四訥瑟吒那伽上南三播捨播跢

野六咍

唵一惹路播縛二那羅那二羅野三

咍

唵一戰捺二羅頭麼餘二須輪二陀

耶三陀上藍羅濕須縛黎三咍

唵一苦陀上野二咍三

唵一須惹野二補刺拏陀上餘三咍

唵一破路特二縛羅二步利咍三

唵一補二刺拏湯拏餘二惹野咍三

唵一娑歌主塞羅二羅濕須三扣羅

鷲三咍

唵一薩縛訥瑟吒二跋二羅歌羅三

舍綖野三咍

唵一薩縛訥瑟吒二跋二羅歌羅三

不空所集經第四卷 第十五誦

不空所集經第四卷 第七誦

不空所集經第四卷

唵 摩怒須輪 去 陀 上 野 二 麼 擇 須 麼
黎 三 鉢 四
唵 補 泄 波 縛 底 二 素 健 陀 上 縛 黎 三
鉢 四
唵 捨 跢 娑 去 歌 去 塞 羅 二 候 捉 底
三 乞 灑 拏 乞 灑 拏 四 鉢 五
唵 一 跋 駟 嚕 乞 使 播 蘇 盲 目 佉 三 盲
智 盲 智 四 鉢 五
唵 一 荷 暮 伽 上 跋 二 羅 底 歌 去 羅 三 播
捨 歌 志 莊 四 鉢 五
唵 一 薩 縛 恒 合 羅 訖 伽 上 志 報 下 志 報 三 娑 陀 去 野 四 鉢 五
如是蓮花手印三昧耶若常一一依
三昧耶字觀相應受持讀誦者所有
蓋障五逆重罪當自除滅不墮惡道
凡所施為則得成見不空廣大解脫
蓮華三摩耶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觀供養宛如
沙俱那那更多百千善逝如來積集
無量福聚資糧是諸如來無量無數
諸福業事為授一切菩提記別
一切器仗地印摩尼寶印雜寶花印

不空羅索神變真言經 卷第十四 第六

寶蓮花印寶珠花場印數珠印白蓋
印五色蓋印寶金輪印綠葉拏印鐵
樂印獨股金剛杵印三戟叉印錦置
娑印橫金剛杵印金剛鉞斧印一底
判首判印金剛寶杵印寶樂印羯磨
金剛杵印如意珠印大橫刀印寶杖
印羅非宅印大自在天三叉戟印刀
索印鐵鉤龍印寶摩印赤寶珠樹
印鉞斧輪印鉞斧拏印手出火焰印
寶珠火焰印五色光印娑婆羅杵印
勞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弥山
印蟠龍印拿蓋印大幢印大魚印小
魚印龜印難陀縛跢左万字相印
茲菴摩拏理印茲菴印圓頭三叉印
刀子印曲刀印大蓮花場印室覆輪
羅素印印菩巽拏鐵拏印北捉波擇
印不 二 牙印折咄沒陀羅印四牙印
遇却迦印墨輪印三股金剛墨杵印
兩股金剛墨杵印珠墨印蓮花墨印
鴈刺頭縛鉢吒擇印師子頭口印命
命鳥印迦陵頻伽鳥印共命鳥印鳬
鴈鳥印鴛鴦鳥印娑羅娑鳥印白鷺

不空羅索神變真言經 卷第十四 第六

鳥印白鷺鳥印孔雀鳥印焰摩王拏
印四面神印四圍鏡印三叉戟幡印
寶瓶印半月輪印日輪印四蓮花印
三蓮花印大海印手捧花印梵夾印
斑鹿皮印五股金剛杵印商迦梨金
剛鎖印妬羅拏金剛柱門印寶鈴印
袈裟印迦佉羅迦錫杖印迷捉印米
桶迦基陸印寶帶印注拏頂印絡
膊寶索印圓林寶樹花印三斜角印
普遍金剛杵印
世尊此荷暮伽王廣大解脫蓮花
拏羅印三昧耶若圖畫者皆須如法
彩色鮮明勿和皮膠當畫彩印皆使
妙好青白分明其相像生隨壇法則
一一模畫或白氈上絹上壁上板上
紙上隨其一大小壇量三昧耶隨
心畫之皆得供養若常如法圖畫是
廣大解脫蓮華易拏羅供養誦念者
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
法易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

不空羅索神變真言經 卷第十四 第六

護祐如所愛子是故智者應當精勤
真實受持如法修學當令證獲不空
王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶

不空罽索神變真言經卷第四

已亥歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

不空罽索神變真言經卷第四
第三十二

女

不空罽索神變真言經卷第五

女

大唐天竺三藏善提流志譯

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
身所住宮殿處者及日宮月宮龍宮
藥叉宮羅刹宮乳闍婆宮阿素洛宮
薩婆宮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
愍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}三面兩臂正面慈悲左面
大瞋怒目張口右面微瞋頰眉合口
首戴寶冠冠有化佛左手執罽索右
手揚掌七寶瓔珞銀釧天衣而莊嚴
之坐蓮華座又以銀或鎮鐵作三叉
戟長十六指量_{取一肘}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
羅壇心純以白拈檀香泥沉水香泥

鬱金香泥圖畫一肘三十二葉開敷
蓮華當華臺上繫置五絲三白飲食
香花香水如法供養每日斷諸談論
戲笑誦母陀羅尼真言秘密心真言
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
曼拏羅中嚴實緣法座其座方圓高
下一肘正於座上置像索戰其索寬
盤像置索中誦母陀羅尼真言秘密
心真言加持像索戰二十一遍而安
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
子亦散其上以諸香花香水飲食果
蘇隨心供養四角置香水瓶四門座
前置香水瓶每日六時面東依法而
坐於座觀心寂靜燒煇香王結印誦
母陀羅尼真言秘密心真言加持像
索戰上作是法者當斷言論外來飲
食皆不應食足食穢觸每初夜時後

夜時一加持自芥子一先打戰索三十六旬精進持法元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悲地之法若放種種雜色光明當成出世悲地三昧是時空中出聲告言善哉善哉善男子汝今已成出世世間菩提心羅索三昧耶是羅索力挽攝寂上菩提心王住得十波羅蜜功德圓滿如如意寶是時懺悔發无上願闕如供養右手執戰索奮聲誦母陀羅尼真言秘密心真言滿一万遍證不空王真言神通三昧耶得俱脰百千真言明仙恭敬伴祐遊騰十方福命增壽十俱脰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頻生信慧深樂此法一心修學精進不怠亦令吏定當得成就何况淨信清淨持戒精進修治豈不取大成是法耶若修治者於法生疑則无成現若欲誦伏一切天龍藥叉羅刹毗鄰夜迦者誦母陀羅尼真言七遍誦奮怒王真言七遍呼召一切天龍藥叉羅刹毗

不空羂索經卷第五 第三十 女

鄰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叉羅刹想則皆被縛若不解放无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羅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旋索索一切灾疫惡風雷雨則皆除散如是成就此菩提心三昧耶者猷不乱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

不空羂索經卷第五 第三十 女

分取蓮荷莖絲杜仲木絲蠶絲如法治練自月八日如法作壇於壇中心白梅檀香泥鬱金香泥沉香泥白畫一肘一百八葉開敷蓮華標郭界道當花臺上盤置三絲三白飲食種種香花如法供養每日誦母陀羅尼真言秘密心真言加持三絲一百八遍至十五日斷食誦念調謂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羅索輪法亦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羂索觀世音菩薩像壇心莊嚴雜緣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花香水三白飲食如法供養四角置香水瓶於座四面置香水瓶每日面東燒焯香王供養一切依法加趺坐時常無間誦母陀羅尼真言秘密心真言先持輪索若初夜時若後夜時加持白芥子先打輪索三十六旬精進

不空羂索經卷第五 第三十 女

持法无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就不空如意心輪羅索三昧耶是時開伽供養七願作其輪印左手執輪作其索印右手持索誦耆怒王真言一百八遍誦母陀羅尼真言秘密心真言加持輪索一百八遍於自頂上右轉三匝又結灌頂印加持頂上右轉三匝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侍佑為伴若入修羅窟者住阿修羅窟門一日斷食誦持真言加持輪索不絕當修羅窟門一加持一擬一百八擬門門自開直入無尋若入藥叉羅刹緊鄰羅窟者法亦准此若入窟時恒以左手執輪當實右手把索當右膊齊入窟門時地六種震動輪放光焰照明窟中種種寶樹花果宮殿周障觀見至宮路中忽見化出清淨无垢藥精味神狀如天形果

不空願索經卷第五 第六

實衣服備莊嚴身手便執持俱延技果無垢藥精有大毒威一踰膳那觀目人者力能吸繫人神精氣若見之時怒心无畏左手執輪右手執索當前立住大瞋怒聲大稱鉢字三三七聲降伏藥精又大瞋聲誦耆怒王真言二三七遍還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瞋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脚掌上遍塗身上即得昇空承住第一風輪證天眼通具足觀瞻十方一切諸佛菩薩一切天仙及所過去一切諸佛住舍利者而亦見之真言者身變如金色驗如旋螺壽增千劫十八千俱旺那更多百千天仙常為伴侶七十二瓊伽沙俱旺那百千緊鄰羅真言明仙緊捺利真言明仙供給敬護所欲天諸甘露美食得其善眼阿修羅王即便供給一切毗鄰夜迦心息滅皆自順伏又取藥精賜合為繩當

不空願索經卷第五 第七

便加持二三七遍變為寶索持真言者常持緊要一切所去永无障閉是諸真言明仙乃至菩提常伴守護若出若入修羅宮窟恒執輪索暫不放捨再見藥精更勿共語善眼阿修羅王一切眷屬執持寶蓋天妙衣服一切妙寶蓮花一切寶花寶珠大摩尼珠一切器仗一切寶器威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无量精進發大悲愍不退轉心一心憶持不空羅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礼十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩請加福德起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礼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

不空願索經卷第五 第八

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為供養
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發變如
安勝那色得淨天眼色相端悅如自
在天福德增長如觀世音菩薩壽命
十劫住阿修羅窟若出窟來持是甘
露隨身所用和湯沐浴滅除罪垢若
塗水上變為真金若塗一切瓦石鐵
銅銀等皆變為金若欲見龍建祿耶
緊那羅始婆羅建祿耶者如法作壇
以種種寶嚴飾輪索置於座上如法
供養誦母陀羅尼真言秘密心真言
加持白芥子一加持一打輪索一千
八遍索自腕轉輪自騰轉即持輪索
往龍湫汴又加持輪索旋轉湫上一
二七匝召攝龍建祿耶時建祿耶而
即出現若欲龍宮寶莊嚴具如前擲
索隨意得現若欲剎利婆羅門一切
人民相敬念者向彼旋索元問遠近
皆當敬念若欲攝伏一切師子白象
虎狼惡獸者亦皆加持旋轉輪索悉
便怖伏若欲日天月天看箇護者面

不空羼索經第五卷 第九頌 女

向日天月天加持輪索旋轉其日月
天而為護故若欲往日月宮者當結
絹索即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
却來到前作法即還本處若欲往入
龍宮殿者於龍湫汴作壇誦母陀羅
尼真言秘密心真言輪索一百八匝
向湫旋轉龍王眷屬一時出現告真
言者言任入宮殿欲入之時執池震
動變為寶池其水清淨色香味具如
甘露漿復誦秘密心真言加持白
芥子散於池中當有龍女出現半身
捧寶花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侍
乞人如是三願悉皆乞之是時龍女
答真言者任所取為執持輪索誦母
陀羅尼真言秘密心真言緩步徐行
入於龍宮至宮殿中上師子座坐時
頂札十方一切諸佛菩薩觀世音菩
薩其龍宮殿純以寶鏤金鈴垂珠璁
瑤種種莊嚴龍女當時掌持大寶告

不空羼索經第五卷 第十頌 女

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
母陀羅尼真言秘密心真言加持摩
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訶
告言汝今為我不空羼索心王母陀
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護言善哉善
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花當
受金花却置龍女頭上則便高聲大
稱鉢字三三七聲龍女眼淚當出流
下取決飲之即得證於廣大真言明
仙三昧耶發變紺青如螺右旋神通
自在得十八俱胝真言明仙而為眷
屬致敬圖遠壽延六十二千歲識七

不空羼索經第五卷 第十一頌 女

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
奉真言者隨即受取髮為髮索誦秘
密心真言一加持一結二十一結繫
自項上化導一切藥又羅刹人非人
等種種發心供給敬護及得隱形所
去無尋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
无所懼人非人等若繫左臂把觸利
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
除災護譽王者歡喜若堅手摸一切
畜生虎狼熊豹蛇地蝮蝎者亦皆怖
伏不相殘害若繫右腳渡河海者水
不沒蹀若繫左腳日疾同行百踰膳
鄰若繫左腿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
中變出蓮花寶池白龍女言今當為
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誦廣
大真言明仙三昧耶法寶具足得七

不空羼索經卷 第十三 誦 女

千俱胝真言明仙致敬持怙壽延万
歲遊慶七十二宮殿中住若七龍女
為親母者其龍女母常觀此人如所
愛子庫藏珍瓊珠女僮僕盡皆賞賜
若七龍女為親姊者宮中寶貝衣服
甘露飲食亦盡賞賜若七龍女為大
施主給事侍者任所役使共詣一切
天宮龍宮樂又宮羅刹宮龍闥婆宮
阿修羅宮緊那羅宮盡皆遊往常元
障閱若心所欲皆為成就就是真言者
應倍精進無得放逸心念欲覺退菩
提心若欲入於地下者於閑靜處
如法建壇以諸花香百味飲食而供
養之燒煇香王晝夜執持輪索誦母
陀羅尼真言秘密心真言一万遍誦
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踊現地
神半身發踰向上面目大瞋眼赤如
大狗牙上出十指即赤膚如朱丹貌
面黑黑身直執肚兩臂臍纖白帶絡
膊五頭斑地纏繞臂腕其地口眼亦
大瞋怒臂膊虎皮一手執鉞斧一手

不空羼索經卷 第十三 誦 女

執鈴鐺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誦奮
怒王真言加持輪索三遍旋轉輪索其
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指眼精血淚
塗點眼中證淨天眼拊骨取髓服取
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
生事取心取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又羅刹
毗鄰夜迦持真言者左手持索右手
執輪旁目看地迂誦奮怒王真言加
持輪索一百八遍向地三擲其地裂
開廣天元際出入無尋所為菩提盡
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武
印左手執索右手執輪旋轉空中身
即騰空若往梵天宮者詣天寺中當
以絹索繫大梵天像項一真言一掃

不空羼索經卷 第十四 誦 女

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為滿就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

世尊蓮花鬘索三昧耶白銀為素青琉璃臺真珠子藥黃金顯其華大小象生蓮花鬘索等分取蓮荷莖絲盤絲清淨治練如法作壇作法加持其絲合持鬘索股長一條勿別為股覆疊三股長二十一吋合成鬘索漆作青色以索一頭繫觀世音菩薩一頭繫蓮花莖於神通月白月八日清淨洗浴者淨衣服食三白食作曼拏羅中畫二吋三十二葉開敷蓮華以紫檀香泥為素白栴檀香泥為臺素金香泥為鬘龍腦香泥為素沉水香泥為子標郭門道蓮花臺上嚴寶絲

不空羼索經第五卷 第十五頌 女

座盤置鬘索中置蓮花曼拏羅東置不空羼索觀世音菩薩像以諸香花香水三白飲食香水開伽如法獻供每日面東燒煇香王儼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花鬘索初夜後夜真言白芥子先打蓮花鬘索三十六旬精進持法無間時日其蓮花鬘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為我之子如斯供養是真供養是真事我是真成就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寂後胎身捨此生已直往西方極樂國土住受上品蓮花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號伽沙俱

不空羼索經第五卷 第十六頌 女

毘那度多一切如來所種殖施蘊慧蘊解脫蘊種種善根及諸種種无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授記蒞善男子汝於無始積罪業障盡皆消滅善男子而心所欲何法何願任汝取之我今滿汝時真言者當如乞之蓮花鬘索常清淨虔安置供養若後祈於觀世音菩薩數現身者蓮花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秘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准此隨彼稱名若欲樂見三十三天者隨彼一天名准例作法真言稱名一百八遍當即現身所求願皆為滿足若欲令我釋迦牟尼佛授記蒞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花廣大供養以蓮花索頭置釋迦牟尼佛像右手手中一

不空羼索經第五卷 第十七頌 女

頭如法繫自耳瑠一誦母陀羅尼真言秘密心真言一掃釋迦牟尼佛名滿一万遍時釋迦牟尼佛則現身來摩頂授記翦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无諸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訶薩語汝捨此已直往西方極樂國土蓮花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絹索廣大解脫蓮花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祇地簡去惡土瓦石骨木淨土香水瑠葉平飾以瞿摩夷和黃土泥如法摩飾加持線繩括量

不空絹索經第五卷 第十八段

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花并蓮莖葉於蓮臺上置諸印等諸蓮花間種種魚獸鳥鷹鸞鷖白鶴孔雀迦陵頻伽舍利共命如是鳥等四門四天王神半加趺坐如法莊彩標飾界道蓮華臺上嚴飾高座於其座上置阿彌陀佛衣置觀世音右置大勢至以蓮華絹索一頭置於阿彌陀佛右手一中頭如法繫自耳瑠以諸幡花周匝莊飾以諸香花香水三白飲食酥燈油燈如法敷獻燒焯香王西門儼印依法而坐誦母陀羅尼真言秘密心真言稱阿彌陀佛名晝夜无間每至白月十四日十五日空服牛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无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

不空絹索經第五卷 第十九段

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右手執持蓮花絹索誦母陀羅尼真言秘密心真言一万遍奮怒王真言一千八遍證大神通壽延万歲而得一切執持絹索真言明仙大轉輪王恭敬讚祐一十八千受持絹索真言明仙恭敬隨逐乃至菩提世尊金剛杵絹索三昧耶用白梅檀木量十二指手三指量是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彩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經各繳步多鬼頭是二龍頭各出過步多鬼頭三四分量絹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絹索股長一條勿別為股覆疊三股合成絹索以索一頭繫杵骨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絹索觀世音菩薩種種供獻其真言者數白芽

不空絹索經第五卷 第二十段

草西門法坐左手執杖按杵索上畫
日誦母陀羅尼真言秘密心真言先
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
花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一万二千歲
數若欲化導一切天龍藥叉羅刹乳
闍婆阿素洛緊那羅藥叉摩呼羅
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秘密心真
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

不空羂索神變真言經

第三卷

女

則得安恒陀那見諸鬼神宮殿門開
若於阿修羅窟門加持杵擬門門自
開窟中一切鬼神毒龍悉不相害窟
路平正入中无畏見於窟中奇妙玩
具所欲皆得出入無尋常得安樂應
知是大金剛杵索力能發趣世間所
有一切事業

不空羂索神變真言經卷第三

摩訶薩高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空羂索神變真言經卷第三

女

不空羂索神變真言經卷第六

女

大唐天竺三藏菩提流志譯

羂索成就品第六之二

世尊摩尼寶索三昧耶用金剛寶或
琉璃寶或帝青寶或娑頗迦寶如
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
銀蓮花其華大小象生蓮花置金剛
寶蓮花臺心其蓮花臺真珠莊填紅
線羂索准前作法建曼拏羅如持其
線合持索股長為一條勿別為股覆
豈三股長二十一肘合成羂索其索
兩頭一頭繫蓮花莖一頭繫金剛鈎
其鈎金作長手四把量鈎柄寶莊清
索身服作曼拏羅嚴寶緣座上盤
置摩尼寶索蓮花寶鈎置索中心東
面置釋迦牟尼佛像阿彌陀佛像觀
世音菩薩像以諸香花香水果蘇三
白飲食如法供養燒煇香王斷諸言
論外來施食非自饌者皆不應食不
應供養食三白食如法跌坐左手持
杖按寶索上右手捻珠晝日誦母

陀羅尼真言秘密心真言先持寶索
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闕
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
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花花露
海雲種種塗香油香海雲種種甘露
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花果海雲

不空經卷第六卷 第三卷

六

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
即往西方蓮花化生是時誦念奮怒
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
花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无量種
供養海雲誦母陀羅尼真言三遍誦
秘密心真言二十一遍頂禮歸命一
切諸佛菩薩請祐神通誦廣大不空
摩尼寶陀羅尼真言曰

娜莫塞 來此反 空下 結下 二 餘野 可

反下同 特 能色反 縛 元可反 努 說 耶 迦

音一字 下 二 合 縛 元可反 努 說 耶 迦

音一字 下 二 合 縛 元可反 努 說 耶 迦

音一字 下 二 合 縛 元可反 努 說 耶 迦

音一字 下 二 合 縛 元可反 努 說 耶 迦

音一字 下 二 合 縛 元可反 努 說 耶 迦

音一字 下 二 合 縛 元可反 努 說 耶 迦

音一字 下 二 合 縛 元可反 努 說 耶 迦

音一字 下 二 合 縛 元可反 努 說 耶 迦

音一字 下 二 合 縛 元可反 努 說 耶 迦

音一字 下 二 合 縛 元可反 努 說 耶 迦

音一字 下 二 合 縛 元可反 努 說 耶 迦

音一字 下 二 合 縛 元可反 努 說 耶 迦

跛合二羅底半那 去南十 娜莫舍羅特

合縛底素 蘇故反 野 十二 摩訶 去

摩 去 野 十三 娜莫舍野 野 摩訶 去

野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

使 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

從 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

莫 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

誡 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

拏 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

囉 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

別 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

菩 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

摩 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

路 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

三 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

十 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

羅 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

別 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

摩 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

麼 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

麼 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

麼 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

麼 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

麼 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

麼 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

麼 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

麼 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

麼 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

麼 野 跛合二羅穆契 野 摩訶 去

舍者履濕合縛羅四十摩訶去鉢頭
合度步惹縛羅四十摩訶去迦魯
捉地六十摩訶去頭濕合縛羅四十
上羅七十跋合縛羅四十摩訶去
地薩塘合縛羅四十鉢頭度陀上羅
鉢頭合度縛羅一鉢頭度摩羅
叱上摩羅陀上羅一鉢頭度摩羅
反羅三十鉢頭度摩羅去訖合履
羅步惹耶六十捨路綫歌塞羅步惹
惹耶惹耶六十捨路綫歌塞羅步惹
頭七十跋合羅底房捉路合履羅
儲羅儲羅九十頭只但合羅儲羅
陀上羅六十摩羅捉迦路一六十跋
吠柱履野六十度羅迦路印轉合還
你羅六十鉢頭度還去六十頭步
使路合別羅六十百別百別六十頭
只但合羅拓羅摩羅六十摩訶去
薩塘合縛羅八十縛羅摩羅六十
六十頭瑟努摩羅濕合縛羅七十
獸羅七十鉢頭度米合濕縛羅七十
路計濕合縛羅六十荷灘去諦濕合
縛羅七十野度婆摩羅七十頭使
等六十摩羅細細鉢底六十度
不空羅索神變真言經 第七卷

跋債及陀上羅八十跋羅跋羅七十地
別地別八十度摩度摩八十摩訶去
跋羅濕陀上羅八十薩縛羅說跋
迦使訖羅八十安去度野摩勞塞
羅八十薄伽上畔八布羅野荷
跋羅野播蓋八十合綫野薩端八十
惹野訖瑟叱上八播羅野起灘
摩羅野室合別勞濕度爛一綫羅
縛羅播悅九十二鉢針針三怖怖
九十惹惹下同者惹惹九十摩訶
跋羅捉九十荷暮伽上播捨婆上
野九十頭補羅惹沉九十度跋
合羅拔捨九十摩訶去迦路捉地
般若般若一菩陀上野菩陀上野
菩陀野三摩訶鉢輪去鉢底廢濕
上羅合綫湯羅頭訖合縛羅摩羅
陣及引散陀上羅捨野觀六觀
摩羅羅羅羅羅八十伽伽上鄉頭
九頭摩羅散陀上別捨迦十鄉頭
觀底及九十頭補羅奔反同嫌上
拾陀上羅二十摩訶上暮伽上惹
鉢針十荷毗說者觀捨五頭補羅
經摩底迦梨十莎二縛羅七十步
不空羅索神變真言經 第七卷

縛羅八十步縛羅及莎合縛羅九十步
沒及步縛羅上莎縛羅上二莎縛
莎縛羅十二荷暮伽上頭補羅莎
縛羅十二摩訶去振羅摩捉惹
莎縛羅十二薩縛惹惹縛羅泥
莎縛羅十二安上頭補羅濕合縛
羅七十摩訶去振羅摩捉八十荷暮
伽上惹惹九十鉢針針三怖怖
誦一百八遍已實上素上像上行者
身上一時放光量虛空際一時普現
種種摩尼寶光海雲種種無價寶香
海雲種種妙花花鬘海雲種種蓮香
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官殿樓
閣臺榭海雲種種衆妙天樂海雲種
種寶樹花果海雲淨遍供養釋迦
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
不空羅索神變真言經 第七卷

一切真言明仙輪王眷屬敬護讚遠
壽命八十劫名廣大不空摩尼
寶首若住人中壽命萬歲時世人
遵伏致敬如若我身無有等侶諸
守護欽敬讚歎一切有情常受常
證解世間甚深辯智洞達元尋當
於一切天人大衆演說無辭時真
言者當復示現成熟十方一切刹
土一切諸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
種種花鬘瓔珞種種袈裟衣服種
種寶蓋幢幡種種寶莊嚴具種種
妙音聲種種如意寶樹花果樹種
種香油燈樹種種七寶宮殿樓閣
臺榭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

不空摩尼寶首卷第八

第八卷

誦摩尼寶陀羅尼真言七遍輪索七
匝應時各於十方一切刹土一切佛
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花寶
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
佛菩薩摩訶薩元有異也如是日能
成淑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
蓋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
根今世當世不為一切諸惡天龍八
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
障則令除滅若有能於七日七夜斷
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毘地獄
一切罪苦當所生處猶若蓮花不為

不空摩尼寶首卷第八

第八卷

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專擊擗
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毘地獄者若此
亡者隨其身分屍骸衣服為真言者
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慈敬慈慕
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是
不空摩尼寶陀羅尼真言於諸真言
三昧耶中而取第一成就一切廣大
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

不空摩尼寶首卷第八

第八卷

掛頂上右手把索蓮花左手把索鉤
誦念真言則得秘密三昧耶入於一
切天龍修羅鬼神山澤窟中住者皆
無障壽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
切事者自月八日或十四日或十五
日或月盡日清淨洗浴著淨衣服作
曼拏羅莊嚴法座上盤置寶索其
銀蓮花置索中心於上散花敷設供
養沉水香安息香各十六分蘇合香
散折羅婆香二各七分白梅檀香二
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跏趺坐靜
念思觀觀世音菩薩來與說相隨意
寂住是時則得親見一切諸佛菩薩
天龍八部或見一切作惡害者或見
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巧巧相或見
種種幻化法相或見地下伏藏相或
見親穆豐稔飢饉等相或見作諸事

不空羼索經第六卷 第十二

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
相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
說此諸相是真寶說智者不應而生
猜慮若天亢旱執持寶索於池中
誦真言秋水則降大雨若霖雨者執
持寶索於迥望處視天誦念真言并
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
護若江河海岸執持寶索誦真言
水中眾寶則當出現取用之若深
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仁當
取服若持寶索繫摩訶迦羅像頭誦
真言呼摩訶迦羅像諸族來一時現
身並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自月十五日
清淨沐浴著淨衣服於諸有情起大

不空羼索經第六卷 第十三

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
言秘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
滅而則除殛能使種種穀稼花果一
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
相憐愛不相殘殺

世尊劔羼索三昧耶鎖鐵為劔其劔
量長一十六指指四指白銀為柄劔兩
面上金彩火焰羼索等分用杜仲木
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
為股覆疊三股長十六肘合成羼索
其索一頭繫劔柄上作曼拏羅嚴實
絲座置不空王觀世音像當前如法
盤置劔索種種供養燒煇香王畫如
法座面目瞋怒左手執按劔索上
誦母陀羅尼真言秘密心真言先持
劔索夜誦奮怒王真言加持白芥子
先打劔索三十六句元間作法劔上

不空羼索經第六卷 第十四

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
護為伴神通遊戲若大怒聲誦奮怒
王真言七遍當於頂上輪旋劍索則
令一切極惡毗鄰夜迦藥叉羅刹鬼
神一時面門涕血流出或自首破若
軍陣中大怒聲誦奮怒王真言一百
八遍當於頂上輪旋劍索則使他兵
四散馳走無能勇敵若屍陀林中
大憤怒聲誦奮怒王真言七遍當於頂
上輪旋劍索則令一切諸惡鬼神悻
惶大怖悶絕于地鬼神宮門一時開
現若阿修羅窟門龍窟門前大憤怒
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
皆降伏而為僕從無敢非者若求衆
願作諸事者皆如是作元不成辦
世尊龍窟索三昧耶其龍等分取七
寶黃丹雄黃蓮花鬘龍花甘草花淨

不空續索經卷第六 第七

治精末杜仲木汁如法和治誦秘密
心真言加持一乃遍圖聖龍王狀如
天神頭上出三髻伽龍頭龍項微匿
身肢以金周遍莊飾其鬚索用五種
絲染作五色建曼拏羅三昧耶真言
持然合持索股長為一條勿別為股
覆疊三股長十六肘合成續索其索
一頭繫龍頂上圖曼拏羅嚴寶珠座
置龍座上龍面向東續索盤繞龍身
四邊當置阿耨伽王觀世音像種種
供養燒燔香王每日西門輪印而坐
誦母陀羅尼真言秘密心真言先持
龍索夜誦奮怒王真言加持白芥子
先打龍索三十六句無間作法龍上
索上放大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
那伽播捨三昧耶遊行世間而元障
闕當入龍宮於龍漱泔或龍窟前大
憤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
母陀羅尼真言秘密心真言加持龍
宮門一百八遍右輪索龍擬即得龍

不空續索經卷第六 第七

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開鎖
慈開無闕詣至龍宮得諸龍女持
寶花奉上施之時真言者當受此花
置自頂上與諸龍女騰空自在時諸
龍女各出妳乳時真言者手拘承飲
頻頻隨變端正殊麗如螺髻壽延
十二千歲於諸龍中威用為最日別
應誦母陀羅尼真言秘密心真言加
持龍索一百八遍盤掛右臂莫捨離
身左手結期刺印以大拇指捻元名
指根文其頭指直豎中指無名指小
指急握大拇指作拳以印日擬其
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

不空續索經卷第六 第七

誑殺稼一切果祿滋實繁多又誑奮怒王真言一百八遍右輪索龍擬其龍宮殿所有一切甘露味水當令降下又誑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誑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雹數起者高望迴廈大瞋怒聲誑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雹若欲導化一切人者壇上置龍索誑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誑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勢目張口如大火聚一時恐怖四散馳走若有所求種種諸法例前作法悉皆成就

廿九日在元三又執龍索三昧耶

不空羼索經第六卷 第十七疏 此

鎖鑰為戟其戟量長四手把量羼索等分取生犂牛尾生童男頭駁五淨淨治建曼拏羅真言加持合持索股長為一條勿別為股覆疊三股長十六肘合成羼索其索一頭繫戟幹上黑月八日圖曼拏羅嚴實緣座置戰羼索其索寬盤繞戟四邊安不空王觀世音像種種供養每日誑母陀羅尼真言秘密心真言先持戰索夜誑奮怒王真言加持白芥子先打戰索三十六句元間作法戟上索上放大光明持真言者左手執戟右手持索誑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无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誑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无尋若以索一頭繫故人項持真言者執戟真言故人令語所問世間諸吉凶事皆自說之若如舊者解去其索若以索繫藥叉像項持真言者執持戰擬大

不空羼索經第六卷 第十七疏 此

瞋怒聲一誑奮怒王真言一唱拽聲一百八遍則真藥又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未便侵仁者作一切事當常隨我藥又白言今即依命若以索繫藥叉女像項上時真言者執持戰擬大瞋怒聲一誑奮怒王真言一唱拽聲一百八遍真藥又女來前現身白真言者今何所作當復語言我求三願女今與我共藥又女白言任取與我為母常常當給賜一切財寶與我為姊常常當供給一切衣服飲食恒相隨逐處處遊戲與我為妹任為駝使滿種種願若以索繫毗沙門像項上持真言者執持戰擬大瞋怒聲一誑奮怒王真言一作攝占毗沙門旁一千八遍真毗沙門來前現身持真言者自言大天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戰擬大瞋怒聲一誑奮怒王真言加持自手作大瞋心一攷摩訶迦羅面三

不空羼索經第六卷 第十七疏 此

五七下其像大叫時真言者勿生怖畏結期剋印觀摩訶迦羅像其像眼中便流出下手指取淚點塗額上得秘密三昧耶見於伏藏又真言手發三四七下其像眼中便流出下承相飲之即證身通騰空自在於諸藥又威用第一若欲摩訶迦羅神現身求者燒安悉香大願怒聲一誦奮怒王真言一稱摩訶迦羅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阿暮伽王觀世音像羅索三昧耶乃是真實成就一切寂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无量神通手印器仗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或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

不空明索經第六卷 第三十二段 七

菩薩廣大神通以是義故智者應當恭敬尊重如是羅索三昧耶如見佛身觀世音身何以故此法能現阿暮伽王觀世音一切寂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當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蜜多大悲之心依法修行恭敬供養具足如法一一塑畫一切諸佛一切不空羅索觀世音菩薩摩訶薩蓮花種族菩薩摩訶薩天龍藥叉神鬼形像恭敬尊重以諸花香而為供養心不雜念持念不空羅索心王母陀羅尼真言三昧耶廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶常不廢忘則得荷著伽王母陀羅尼真言羅索三昧耶奮怒王真言羅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剎乳閼婆阿素洛摩魯荼緊那羅摩呼羅伽可畏神微妙

不空明索經第六卷 第三十二段 八

色神焰摩王毗沙門天伊首羅天摩醯首羅天大梵天都羅延天大自在天俱摩羅天火天風天日天月天星宿天晝神夜神步多冠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羅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塑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

不空明索經第六卷 第三十二段 九

不空羅索神變真言經卷第六

摩子歲高麗國大藏部監奉
初雕造

不空羅索神變真言經

卷第六

女

不空羅索神變真言經卷第七

大唐天竺三藏菩提流志譯

內正統寺翻本

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觀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懷十六大地獄苦能除八大怖畏之怖能破一切惡諍酬難能伏他軍一切兵仗能除一切疫病飢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衆加祐世尊說扇底迦三昧耶安樂有情滅諸災疫說補瑟置迦三昧耶增益有情福命財寶說阿毗柁耆迦三昧耶治滅一切惡性藥叉羅刹取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大天諸天那伽龍

神真言明仙燒食供養撲掣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扉門道基高側手內院穿爐廣一肘半深一肘量周匝重椽內椽高闊二指之量外椽高闊四指之量爐底泥作八葉蓮花於花臺上重担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大天印諸仙印南方置焰摩王印一踏羅刹神印度底使者印西南方置泥刹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路茶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數諸花香飲食供養加持淨茅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槌木栴木如大姆指長十二指截爐內然火扇拂勿吹當以香水灑淨火上彈指三遍當觀火焰全為囉字變為火天一面三目身白

不空羅索神變真言經 第七卷 第二誦 女

為人受敬若後所欲憶念大天則為現身當如願尤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稷米菴荳蒸餅乾蓮花末白芥子酥蜜石蜜作歡喜團於七日中加持護摩爐內復現大天半身手執寶盤滿中國藥奉真言者而告言曰此妙散藥是救後藥唯垂受取時真言者即便恭敬受藥服餌身便適憚證不空王摩訶真言明仙神通三昧耶一万八千持真言仙一切大天一時來現敬侍為侶而護祐之諸真言者服此藥者便得證解是不空王心陀羅尼真言曼荼羅印三昧耶曰誦千言為人受敬若命終已直生西方蓮花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尋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灾厄罪障又法淨處以赤牛乳酥煮粳米粥持石榴木誦母陀羅尼真言托攪乳粥乃至至熟誦不空王真言

加持白芥子水藏散粥上以大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神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白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皆現天諸香來飲食為大供養一時讚歎得大福聚无量諸天皆擁護之若木槴木楓香木栢木截治然火加持乳粥酥護摩一千八遍大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諸尸地三十三天皆相置護又護摩一二万遍觀世音菩薩現身讚歎為伴圓滿

是一切菩薩摩訶薩共所恭敬頂禮讚詠不空羅索心王母陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶不空清淨觀三昧耶身若木槴木白栴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大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為我滿足童子是時白真言者受此團藥是藥乃是无上甘露妙藥中藥能即成就寂極大願時真言者受取捧持告言童子即當共我常為伴侶童子白言依命為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夾俱捨真言加持白栴檀香安悉香白芥子酥護摩一百八遍供養童子即常為伴不相捨離一切作法皆為成辦又為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荷蒙如王神通三昧耶所狀端麗驗如旋螺寄延六十千劫十八俱胝真言明仙一

時來現敬侍為伴若以是藥施一切沙門婆羅門人民食之皆得往年消除過現諸罪病惱若以是藥塗諸物者皆即變為閻浮檀金若以是藥擲湫中者一切龍王皆現置伏任為吏使除遣一切風雨災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為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為使若新未燒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上人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災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汴大獨樹下埋置是藥誦奮怒王真言七遍一切諸鬼現身置伏

不空羼索經第七卷 第九誦 女

任為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茶枳尼鬼現身置伏樂為命事若以是藥置摩訶迦羅像中者則鬼子母現身置伏任為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剎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又真言水藏灑壇爐內然火當以是藥和白旃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演何願為相滿足是時則乞一切火法入火坐卧之法執火沒水不滅法作壇法慶請常現身而相教誥得法滿願世尊不空光焰摩尼銅三昧耶如意寶求諸妙藥皆得如意淨治身服如法清潔塗身穿羅上好赤銅造摩

不空羼索經第七卷 第十誦 女

尼鍋其鍋圓滿圓如珠形黃丹枳思瑟訖雄黃雌黃白旃檀香曼拏羅肉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羅頭羅木開伽木捨頭木青竹夜合木羯羅拏迦羅木菩提木栢木栗木搆木跋洛訖灑木蘇易郎木乳獸縛利師迦木檣羅木頭惹補羅迦木新度縛羅木瞻蔔迦木苦練木比主擇易鄰木截治長十六指量如法然火加持俱物頭花莖菜蓮花莖菜蘆針羅花莖菜瞻蔔迦花縛羅迦香草白旃檀香沉水香首得羅迦菜蘇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花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花飲食供養護摩牛乳七遍滅爐內火出鍋治鐵瑩嚴莊飾威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火

不空羼索經第七卷 第十一誦 女

火光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鍋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嚴持器仗頭上戴鍋獨往他陣彼諸兵眾皆見身上出大火光一時臣伏忙怖馳走勇猛無畏若修羅窟門置鍋作法誦持真言其修羅眾一時出現樂為命從若龍湫洲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无諸灾疾能得無量福聚蓋門

世尊不空光明觀察藥三昧耶譯頌羅安勝那真言加持泥累密固置於爐內杜仲木截治然火夜合花白芥子白梅檀香酥酪蜜誦持母陀羅尼真言廣大明王夾俱捨真言護摩一千八遍加持安悉香白梅檀香沉水香白芥子酥酪蜜護摩一千八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請願便候火

不空羅索神變真言經 第一卷 第一頌 一

○不空羅索神變真言經

寒乃出取藥以課誦羅安勝那和龍腦香麝香研合眼藥以離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夾俱捨真言加持其藥今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二手掌上便證不空光焰藥神通三昧耶壽增千歲不為一切毗鄰夜逆欲界魔王而作障尋一切人民恭敬供養若入軍陣則當得勝為人恭敬不畏世間閻評口舌山中災難不患頭痛眼痛耳痛鬼神等痛若點摩訶迦羅像眼誦持耆怒王真言其像帝泣令真摩訶迦羅神及其眷屬置伏使祐若點功德天像眼瞞目瞻像誦持母陀羅尼真言今真功德天來相護祐財寶增滿若瞞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羅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驗上見於國王及王僕從得大歡喜若點大自在天像眼中誦持耆怒王真言

不空羅索神變真言經 第一卷 第二頌 一

七遍則得一切鬼神置伏使祐若點摩訶迦羅像額上誦持耆怒王真言者則得一切藥又歸伏若沙門乞食去時點藥眼中乞食去者速得淨食若點眼驗入於一切山林陂澤則當不怖一切精魅虎狼等難若點眼驗入天祠中旁目看鬼子母誦持耆怒王真言者則得鬼子母及所眷屬置伏使祐又法木楹木迦羅惹木根枝菜花果杜仲木波羅訖羅木截治然火糲米稻穀花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耆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夾俱捨真言耆怒王真言護摩一千八遍便求財富隨意豐饒乃至命盡无所乏少摩尼跋陀神而守護之

不空羅索神變真言經 第一卷 第三頌 一

第二〇冊

六九二

現罪障惡難軍陣門諍極盡符書咒咀諸天鬼神一切天龍惡星變怪牢獄禁開枷鎖刑杖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都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冷治精研以火食灰滅藥三分中一分別成真言加持威赤銅合置於壇內觀世音菩薩像前淨帛覆上或荷葉蓋上共火食灰用紫檀木杜仲木利蝦花白粳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夾俱捨真言奮怒王真言加持先藥令現三相一者燬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手掌上心上證不空牛黃仙神通三昧耶衆相四諸壽命逾遠明見一切天龍八部鬼神官殿皆無有尋一切鬼神皆當畏伏所作成辦若藥點眼則見地下一切

不空藏經卷第七

伏藏鬼神官殿無有障導夜見一切无有暗障若入若波江河大海如居陸宅不畏水中一切獸類而作傷害又得水中種種珍寶若淨洗浴以藥塗身入陣間戰不為傷害而當得勝若舍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目期尅則得方圓一踰勝那元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洲藥塗右手掌指加持藥手拍泚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泚水滿三七下泚中龍等一時熱鬧若不雨者又復以藥重遍塗手一真言手一拍泚水一百八下則降大雨若不雨者泚中龍王并所眷屬怨患熱惱走出外泚若有患諸鬼神病神病者與藥點眼則得除若患一切鬼神瘡病與藥點額即愈除若病難

不空藏經卷第七

治以藥和湯病者浴身則得除愈若為蛇蝎螫者以藥和水與彼服塗則得除若患瘰癧癰疽瘡疥腹中病者燬水和藥與今飲服則得除愈若塗脚掌履火不燒塗兩膊上臂上脰上則得力等大野象力與他指力則得勝他若以藥塗兩脚脰掌渡於河海水不沒蹀若藥塗頂入於陂澤山林不畏地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夾俱捨真言七遍一切藥神官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環釧鞍乘而皆隨意若以藥蜜丸丸如豆等每日誦秘密心真言加持其藥初日一九二日二九三日三九乃至七日七丸為度服滿百日文詞智慧辯說无尋聲相和雅如聚鄰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

不空藏經卷第七

人牢獄如鑲禁閉藥塗獄門并塗如鑲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阿暮伽王秘密壇印三昧速當成就一切惡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為刀箭矛槊之所損害若藥繫兩臂所去之魔得勝眾敬若高望處含藥運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厨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惡人門地是惡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為灾事除滅若以藥塗螺中高樓閣上大吹七聲能令一切閻諍言詞極盡况詛世間灾怪悉皆消滅

不空羂索經卷第七 第六

若酤乳家園牛羊屢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電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相械如鑲誦念真言而加持者則得解脫若地蓋者以灰塗上毒痛則除世尊扇底迦三昧耶杜仲木木樨木者弥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秘密心真言加持稻穀花白芥子蓮花莖菜酥蜜護摩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敢精氣鬼復得除滅一切灾疫飢饉猛獸他兵謀叛大臣謀叛一切閻諍諸惡鬼神國土豐稔雨澤順時孳生一切苗稼花果

不空羂索經卷第七 第六

大小諸樹根莖枝葉藥草等類皆今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思愛相向當知國中不為諸惡天龍鬼神而作灾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曰天月天二十八宿主星天神常於國中不生灾怪加被擁護

秘密灌頂品第八

世尊是不空王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶能廣成就百千悉地三昧耶運動一切當見現如沙俱匝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持善如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靜處清淨澡浴著淨衣服食三白食如法作壇

不空羂索經卷第七 第六

威儀無數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土末界壇標界內圓一百八葉開敷蓮花白梅檀香泥為葉鬱金香泥為臺四面四角當圖香泥開敷蓮花四布在列黃絲幡花東面置不空羅索觀世音畫像四角置香水瓶內著白芥子口插一切枝柯葉花四門置開伽香水水上沤花燒焯香王晝夜六時占諸結界觀置十方一切諸佛放種種光照法身心清淨明淨明見無障一時禮拜札觀世音開伽供養懺悔歸依發菩提心啟請迴向作札結印觀置自身自性平等量同法界无分剎量無無分剎量觀一切諸佛如來一切菩薩圍繞住寂觀置羅字具點嚴赫日光焰璣念字真義一切諸法本性无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

不空羅索經第二卷

第三十二張

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匝皎月光淨觀月輪上有大目陀羅金剛輪昇擎羅放金光焰上觀幾字變為八葉白開蓮花衆寶鬘臺金剛為莖放無量光无量百千諸寶蓮花周匝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珞衆妙寶末周布一切香花衆寶起妙香雲兩諸雜花續紘嚴地鼓奏種種奇特音樂湧敷種種如意賢瓶開伽之水摩尼寶樹枝葉光數周遍行列照以為燈一一莊嚴佛波羅塞光淨圓滿讚諸菩薩甚深句義梵音清暢遍无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諸字為釋迦牟尼如來身真金色結加跏趺坐頭紮衣服寶飾莊嚴放妙光明遍无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无量身合無量身為一併身

不空羅索經第二卷

第三十二張

六

石觀觀世音菩薩左觀執金剛秘密主菩薩其諸種族大菩薩衆前後圍繞趺坐而座觀世音座右真言者坐觀心不乱若散亂者一切諸佛菩薩真言明神觀世音菩薩悲不加持悲不觀護是故智者相應法座觀觀聖者結誦念印以交手指指大拇指相搏直伸中指無名指小指向掌作拳以印當胃右手頭指中指大拇指拍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觀變陀羅尼真言一一字聲如聖者飛光焰圍繞其光明淨破无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踊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動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宛如沙俱那摩度多百千如來種種善根一切菩薩同共觀察身心適悅捨以身後當生

不空羅索經第二卷

第三十三張

文

生處身狀端奔駭如旋螺聲音美妙
目廣端嚴解心明潔見法清淨永除
无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咒
神足通願秘密仙願天眼通願見佛
刹願證陀羅尼大成就願不空羅索
願悟解一切經典種種義願一切真
言三昧大成就願文持捻持願一切
辯才願取伏藏願作金銀願工巧法
願往天宮願入阿修羅窟願入龍宮
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
精願成就劔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

不空羅索神變真言經卷第七 第二十四 六

命長遠見於淨土一切諸佛菩薩摩
訶薩眾阿彌陀佛前讚問深法同坐
清淨蓮花光明寶殿臺榭若常白月
八日十五日晝夜不食斷諸言論誦
持母陀羅尼真言秘密心真言者則
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
佛菩薩摩訶薩等加持壇內開伽瓶
水灌頂浴身結印印身修作法者當
得金剛无惱壞身一切如來常樂觀
察一切天龍藥叉羅刹毗鄰夜迦降
伏恭敬成就世間悉地之法任為
使祐

不空羅索神變真言經卷第七

已亥歲高麗國太藏都監奉
勅雕造

不空羅索神變真言經卷第七 第二十五 六

不空羅索神變真言經卷第八

女

大唐天竺三藏菩提流志譯

三昧耶像品第九

世尊若必勤莖莖尼淨信男淨信女
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
修治不空羅索心王母陀羅尼真言
三昧耶廣大解脫蓮花曼拏羅印三
昧耶不空羅索觀世音像成就智嚴
三三昧耶三摩地清淨如法純金造
像三面六臂正面熙怡左面瞋眉努
目張口狗牙上出右面瞋眉努目合
口首戴寶冠冠有化佛一手執蓮花
一手執羅索一手把三叉戟一手執
瓶一手施無畏一手揚掌結加趺坐
坐蓮花座其座山上天諸衣服寶璽
環釵種種莊嚴像腹內空以白梅檀
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羅索
觀世音像者得成无量菩提善根何

况廣大具修是法而不取上得大成
就世尊是人當得觀見八十八碗如
沙俱那都度多百千如來應正等覺
恭敬供養種種善根除滅十惡五逆
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
純鬱金香泥塗身摩羅中以朱砂圖
畫二肘一百八葉開敷蓮花又繞蓮花
畫蓮花鬘貫穿相綴標式界道其蓮
臺上黃綵高座當其座上置像面西
背開伽瓶滿盛白栴檀香鬱金香水
置於座前當以數珠罽毘瓶上四角
置香水瓶四門置開伽水水上泛花
四門壇心各置香鑪燒焯香王以妙
香花三白飲食布設供養四面然列
蘇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无障一時
札拜又札於我結印唇舌十方一切
如來種種神通光明如彼亦憶念我

不空願索經第八卷 第三張 女

種種神通光明如彼結加趺坐如我
像相心處月輪炳現百數金光綖字
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
秘密心真言一字聲若金蓮鬘光
焰圍繞切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
羅尼真言秘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
察三摩地成就就不空願索真言明仙
三昧耶見於十方剎土一切如來加
持一切如來廣大善根具足圓滿又
誦母陀羅尼真言秘密心真言一百
八遍觀世音菩薩現真淨身投與一
切廣大成就清淨蓮花鬘索三昧耶
阿弥陀佛現前讚言善哉善哉持真
言者汝今供養不空願索觀世音像
者乃當承事供養六十四千如來所
殖種種善根持真言者得滅一切貪瞋
嫉妬蓋障諸病一切勝願相應圓滿

不空願索經第八卷 第三張 女

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
尊是不空願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
肘一百八葉開敷蓮花又繞蓮花畫
蓮花鬘貫穿相綴標式界道其蓮臺
上嚴自綠綵座上置像像面南白
背開伽瓶滿盛白栴檀香水置於座前
當以數珠罽毘瓶上四角四門置開
伽香水水上泛花以白香花三白飲
食蘇燈油燈明數獻供養燒焯香王供
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
方一切如來放白光照明照沃身心清
淨無垢明見无障一時札拜又札於
我結印唇舌十方一切如來種種神
通光明如彼亦憶念我種種神通光
明如彼如我像相結加趺坐心處月
輪炳現百數白光綖字結誦念印左
手仰掌心前五指散伸微屈若開蓮
花右手掐珠以一切如來无上靜慮

不空願索經第八卷 第三張 女

三摩地聲誦持母陀羅尼真言秘密
心真言一字聲若白蓮瑤光焰圍繞
切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秘
密心真言證獲不空羅索心王母陀
羅尼真言三昧耶身心輕適人民恭
敬大梵天帝釋天都羅延天大自在
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
盡祐護一切人民讚念供養

世尊是不空羅索觀世音鑰鑰像成
就三昧耶形相例前純赤鑰鑰鑄造
莊嚴作曼拏羅白栴檀香泥摩絜壇
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
畫蓮花瑤貫穿相繖標列界道其蓮
臺上嚴置寶座置像面東寶開伽瓶
滿盛香水置於座前如上數飾種種
供養燒煇香王供養結界獻赤香花
當如像觀如法結誨誦持奮怒王真
言觀置十方一切如來放大火光照

不空羅索經第八卷 第五張 七

沃身心明見无尋一時禮拜結印請
召十方一切如來種種神通光明如
被亦憶念我種種神通光明如被作
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
體同元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无
上清淨調伏煩惱三摩地聲誦母陀
羅尼真言秘密心真言一字聲若
日光燄照融一切朗徹十方一切世
界一切苦趣切數滿時壇地震動空
中出聲讚言善哉善哉清淨者證不
空王普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過大光明
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如是持真
言者所有罪各應受地獄種種苦者

不空羅索經第八卷 第五張 七

自然消滅得身口意外清淨復請
十方一切諸佛菩薩金剛種種神通
光明如被又請我一切神通光明如
被廣發弘願起大悲心誦持母陀羅
尼真言秘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過大光明一
時捨於無明業身生觀世音七寶宮
殿同證普遍出生光明三摩地壽命
无量終至菩提

世尊是不空羅索觀世音香像成就
三昧耶等數當以白栴檀香沉水香
鬱金香甘松香龍腦香麝香一切諸
香相和末治等數當以熏陸香白膠
香乳闍羅婆娑香和煎取汁和合香末
真言加持一百八遍又重持治圖絜
不空羅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
蓮華一手持羅索一手執三叉戟一
手揚掌結如趺坐天諸衣服珠璣鏤
釧而莊嚴之披鹿皮衣右多羅菩薩
熙怡瞻仰右手執持青優鉢羅花右

不空羅索經第八卷 第七張 七

手仰伸膝上中指大拇指頭相捻坐
加趺坐左無垢慧菩薩慈悲瞻仰左
手仰伸膝下右手揚掌半加趺坐座
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黑
索一手把劍一手執三叉戟一手執
蓮花半加趺坐頂上阿彌陀佛作說
法相結加趺坐各以天諸七寶冠衣
珠璣鐲釧種種莊嚴佩通身光同坐
金銅蓮花樹座其樹枝莢花如法莊
嚴作五肘身摩羅香泥摩飾開廓院
界內院中心四方四維開敷蓮花東面
蓮臺置不空羅索神執持羅索合掌
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
皆半加趺坐須彌寶座四面四維置諸
印相標式界道置像面東種種幡花
而莊飾之以五色線作五股羅索長
十六肘合法同上一頭繫金環一頭
繫真珠環如法盤置不空羅索神前
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

不空羅索經卷第八 第六

香王以諸香花三白飲食如法奉獻
四面然獻蘇燈燈油燈東門作法結護
一切誦持奮怒王真言觀置十方一
切如來放光色光照沃身心明見元
闍一時禮拜起大悲心以一切如來
無上菩提金剛誦三摩地聲誦持母
陀羅尼真言秘密心真言一字聲
若金光鬘先持像索或真言加持白
芥子先打索上切數滿時其羅索上
便放眾光光中出聲讚言善哉善哉
持真言者今得成就不空如意羅索
三昧耶是索能成出世世間一切三
昧耶持真言者闍伽供養發元上願
左手執索右手指誦持母陀羅尼
真言秘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荼伽王
身口意淨神通三昧耶當捨身已而
為一切真言明仙寂中之寂生安樂
國乃至無上正等菩提不退轉是
像羅索盛淨簾中置清淨處每日以
諸香花供養若有有情觸斯人者便

不空羅索經卷第八 第七

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
鼻那花擲獻菩薩一百八遍一切人
民讚歎供養若有國土刀兵竟起驚
亂不安應當如法作曼拏羅圖畫像
印中置香像以諸香水香花三白飲
食敷設供獻燒焯香王供養誦持奮
怒王真言加持白芥子散為結界結
奮怒王印面目瞋怒誦持母陀羅尼
真言秘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
法亦能破壞阿素洛軍何況世間兵
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
延天名燒焯供養菩薩一千八遍并
加持白芥子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授諸幻化法
門即得變身如那羅延身若加持香

不空羅索經卷第八 第十

水香花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攝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志香稱摩訶迦羅名燒一千八遍并以噀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志香稱羅室履縛多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為命事作一切法夜常祐護修此法者常淨浴身著淨衣服恒不謗談世間言論但發悲心憐愍有情每日如法誦念訖持所作成就

護摩安隱品第十

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花一千八

不空羅索神變真言經 卷第八 第十三 女

藍塗黑芥子法誦持母陀羅尼真言秘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志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花旱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花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花上護摩供養獻我之者滿七日夜則得財寶若以佉陀羅木然大加持蓮花莖並拘物頭花白芥子酥護摩一百八遍不為一切妬害魔障毗鄰夜迦而相號惱若白月八日加持白栴檀香旱里陽愚花子稻穀花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菰木截治然大加持木菰花酥蜜護摩藥訖訖使尼名燒燂祀滿一千八遍三月

不空羅索神變真言經 卷第八 第十三 女

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札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過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為使直若黑月十四日於伏藏處如法置像以諸香花三白飲食敷設供養加持蘇曼那花蓮花荷葉白芥子酥護摩一千八遍又加持白芥子水石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為二分一分給施一切三寶一分自用又加持稻穀糠粳益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花香敷設獻我加持白栴檀香蓮花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檀木栢木截治然大加持沉水香白

不空羅索神變真言經 卷第八 第十三 女

梅檀香稻穀花酥蜜護摩乃遍得金
 万兩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
 復得若自月十五日一日一夜不食
 不語入東流河中水當至曹面東瞋
 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
 布施貧下之人又自月十五日以諸
 香花飲食敷獻供養觀世音菩薩加
 持牛膝草白膠香酥蜜自稱已名護
 摩一千八遍則除一切煩惱惡難又
 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
 一切災障又加持稻穀花白梅檀香
 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
 木截治然火加持擲躑躅花薑根黑芥
 子油護摩一千八遍則得阿毗柁嚕
 迦調伏成就又加持蓮花白梅檀香
 白芥子酥護摩一千八遍則得大雨

不空持索經第八卷

第十四法

女

普治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無
 又窟前加持蘇枋木塗酥護摩一千
 八遍窟門自開入元陸尋若深山中
 加持拘勿頭花多識羅藥白芥子酥
 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
 加持胡榭酥護摩一千八遍其大梵
 天帝釋天都羅延天大自在天現身
 護念當見之時而乞諸願悉皆滿足
 又加持蘇易那花揭提迦羅花優鉢
 羅花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梅檀香
 末白芥子大麥牛酥護摩七日得剎
 帝利王族僕從悉除障苦又加持白
 芥子粳米薑根護摩千遍得諸樂又
 羅剎護摩順伏如上等法所欲作者
 皆結不空羅索印奮怒王印誦母陀
 羅尼具言秘密心真言奮怒王真言

不空持索經第八卷 第十四法 女

齊手雙用則得成就

清淨無垢蓮華王品第十一

世尊是不空王像三昧耶當以白氈
 或細布上或復絹上方圓四肘或方
 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
 膏戒蓋筆彩色皆令淨好勿用皮膠
 調和彩色當中畫七寶楠陀洛山其
 山峯像須弥山峯山顛九巖猶若蓮
 花當中散狀如蓮花臺山上畫諸寶
 樹花果一切藥草山下大海水中魚
 獸水鳥之類當中散上七寶宮殿種
 種莊飾其宮殿地眾寶所成殿中置
 寶蓮花師子座其上不空羅索觀世
 音菩薩一面三目一十八臂身真金
 色結加趺坐面貌熙怡首戴寶冠冠
 有化佛二手當臂合掌二手當臍倒
 垂合掌以二大姆指雙屈掌中二手
 心下合腕左手五指各散微屈像開
 蓮花右手大姆指與中指頭相捻其
 頭指无名指小指各散微屈二手臍
 下結羅索印一手把三叉戟一手執
 寶幢一手持開蓮花一手執不空梵

不空持索經第八卷

第十六法

世

夾一手把繡索一手執金剛鈎一手施无畏一手執君持一手持寶瓶一手掌寶花盤披度皮衣七寶璣珞天諸衣服寶珠銀釧而莊飾之佩身光焰不空繡索觀世音右多羅菩薩左手仰掌臍下執青優鉢羅花右手揚掌微邪位頭半加趺坐後毗俱伽觀世音菩薩眉間一自身有四臂一手把開蓮花一手執澡罐一手臍下仰掌一手把數珠半加趺坐後大自身觀世音菩薩左手把開蓮花右手臍下仰掌半加趺坐後度底使者青身瞋怒狗牙上出首戴鬚髻半加八臂左一手執三股金剛杵一持青蓮花一執三叉戟一手揚掌右一手執劍一執鉞斧一執曲刀一執繡索瞻仰菩薩不空繡索觀世音左無垢慧菩薩左手執蓮花右手揚掌半加趺坐後真言者踞跪瞻仰手執香鑪後不空奮怒王面目瞋怒身有四臂一手把繡索一手執劍一手柱三叉戟一手執蓮花半加趺坐後如旋螺後白衣觀世音菩薩左手持脇上仰掌

不空繡索神變真言經 第七卷

執不開蓮花右手側揚掌半加趺坐後一髻羅刹女使者青身瞋怒地現牙出首戴鬚髻半加趺六臂左一三股金剛杵一持蓮花一持繡索右一執鉞斧一執金剛杖一執三叉戟瞻仰菩薩不空繡索觀世音座下左置大頂金剛左手把三股金剛杵右手側揚掌結加趺坐後阿室理真言明仙必理侯真言明仙你羅變真言明仙各手執花於荷葉上長跪而坐瞻仰供養不空繡索觀世音座下右置執金剛秘密三菩薩左手執獨股金剛杵右手把白拂結加趺坐後屈膝真言明仙瑟訖真言明仙驕蒼摩真言明仙各手執花於荷葉上長跪而坐瞻仰供養其諸菩薩顏貌熙怡坐蓮花座七寶花冠璣珞環釧天妙綺服種種莊飾其宮殿外山左甞上置帝釋天俱摩羅天婆娑摩天毗摩夜天地天神苗稼天神半加趺坐其宮殿外山右甞上置大梵天功德天辯才天水天焰摩主半加趺坐其山半腰左右置四天王天各執器仗半加

不空繡索神變真言經 第七卷

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置日天子後淨居天子伊首羅天子持花供養宮殿外左上置月天子後摩羅首羅天子諸天子持花供養其諸天仙花鬘衣服寶珠璣珞種種莊嚴宮殿外直上置河弥陀佛釋迦牟尼佛世間王如來作說法相結加趺坐坐實師子座乘種種色雲其大海岸作七寶山山上種種寶樹花果其諸樹上有種種色藤枝花葉山間亦有池沼河澗水中具有蓮花拘勿頭花芬陀利花優鉢羅花山上亦有師子白象一切鳥獸宮盤茶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甞於五甞上各置龍王狀如天神頭上出蛇龍頭一蛇頭一三蛇頭一五蛇頭一七蛇頭一九蛇頭各捧寶花半加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繡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

不空繡索神變真言經 第八卷 第十九卷 女

我得滅一切垢障重罪何況宿殖清淨持戒有情恒樂供養持我名字誦持真言於此生身无不獲果是真如法恭敬供養修此法者則當承事六十四瓊伽沙俱胝那庾多百千如來所殖種善根成熟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元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賴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災厄怖惱不安則以幡花種種音樂迎請此像於家清淨嚴飾道場香泥塗地懸諸幡花置其像前以諸花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災星變怪藥叉羅刹布單那鬼塞健駄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花受生見阿彌

不空羂索神變真言經卷第八

女

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无垢蓮
花光王菩薩摩訶薩三摩地蓮花安
住蓮花王真言明仙三摩地

不空羂索神變真言經卷第八

唐于闐國太藏部監系
勅雕造

不空羂索神變真言經卷第八

不空羂索神變真言經卷第九

女

廣大解脫曼拏羅品第七

大唐天竺三藏菩提流志

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泚
以於寺內或於河邊或於山林皆擇
勝地以奮怒王真言加持自芥子散
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云地
中急土凡石骨木淨土填築起基一
肘平滿填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押左
手掌面西結加趺坐右置不空羂索
觀世音菩薩結加趺坐後多羅菩薩
微邪伽頭左手執青優鉢羅花右手
揚掌半加趺坐後無垢慧菩薩左手
執開蓮花右手仰伸膝上半加趺坐
後倚履菩薩左手持蓮花右手仰伸

膝上半加趺坐左置執金剛秘密三
菩薩左手執三股金剛杵右手持白
拂結加趺坐後白衣觀世音菩薩
左手執開蓮花右手仰伸膝下半加
趺坐後摩訶濕度多菩薩左手執蓮
花右手揚掌半加趺坐後不空奮怒
王毘如旋螺面目可畏身有四臂一
手執繩索一手持劍一手拉三叉戟
一手執蓮花半加趺坐東面阿闍如
來左手覆伸膝下把袈裟角外垂右
手揚掌結加趺坐右執金剛秘密三
菩薩左手堅持三股金剛杵右手揚
掌結加趺坐後摩訶稽金剛母菩薩
左手仰伸膝下右手執三股金剛杵
半加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加
趺坐後金剛種族生菩薩以右手背
押左手掌伸置膝下豎掌金剛杵半
加趺坐左執金剛針菩薩左手執金
剛針印右手仰伸膝上半加趺坐後
執金剛鎖菩薩左手仰掌膝上右手
把金剛鎖印半加趺坐後奮怒目金
剛菩薩面目瞋怒狗牙上出左手持

不空顯密第九 第二版 七

獨股金剛杵右手拄金剛戟半加趺
坐後執金剛牙菩薩左手當腹持蓮
花臺上金剛牙印右手當胸仰掌半
加趺坐南面寶生如來左手當胸把
袈裟角出上搏肩右手揚掌結加趺
坐右大愛樂菩薩左手把獨股金剛
杵右手覆按膝上半加趺坐後持寶
掌菩薩左手執蓮花臺上寶珠右手
折外揚掌半加趺坐後施无畏菩薩
左手虛拳側按膝上右手揚掌半加
趺坐後捨惡道菩薩左手虛拳按脇
右手仰垂掌半加趺坐左悲旋潤菩
薩左手虛拳側按膝上右手以中指
大姆指相捻側按肩上半加趺坐後
大慈起菩薩左手屈肘執枝花柔
右手揚掌半加趺坐後除熱惱菩薩
左手持寶杖右手仰垂掌半加趺坐
後不思議慧菩薩左手虛拳持開蓮
花臺上寶珠右手揚掌半加趺坐
西面阿彌陀佛以右手背押左手掌
結加趺坐右觀自在菩薩左手持蓮
花右手仰掌膝上半加趺坐後多羅
菩薩左手持青蓮花右手揚掌半加

不空顯密第九 第三版 七

趺坐後大梵天相觀世音菩薩眉間
一眼身有四臂一執蓮花一持澡罐
一把持一施無畏結加趺坐後吉祥
菩薩左手把蓮花右手揚掌半加趺
坐左大勢至菩薩左手按脇執蓮花
右手揚掌結加趺坐後白衣觀世音
菩薩左手執蓮花右手仰伸膝上
半加趺坐後彌路折你菩薩左手奉
按膝上執蓮花右手揚掌半加趺坐
後大吉祥菩薩左手虛拳按腹執蓮
花右手仰伸膝上半加趺坐北面世
間王如來左手覆置膝下把袈裟角
出垂右手揚掌結加趺坐右普賢菩
薩左手揚掌右手執劍結加趺坐後
虛空眼佛母菩薩以右手背押左手
掌伸置膝下結加趺坐後置勝三界
菩薩面目瞋怒左手執三股金剛杵
右手拄刀半加趺坐後如來牙菩薩
左手虛拳按膝執蓮花臺上如來牙
印右手仰虛拳當胸半加趺坐左曼
珠室利菩薩左手執青優鉢羅花右
手揚掌半加趺坐後虛空藏菩薩左
手把枝花柔右手掌實結加趺坐後

不空顯密第九 第四版 七

大精進菩薩左手仰伸膝下右手執
劍結加趺坐後佛眼菩薩左手執蓮
花臺上佛眼印右手揚掌半加趺坐
東北方地藏菩薩東南方弥勒菩薩
西南方普賢菩薩西北方易殊室利
菩薩次院東面從北第一虛空无垢
金剛菩薩左手執獨股金剛杵右手
揚掌半加趺坐次執金剛輪菩薩左
手覆伸膝上右手當臂掌輪半加趺
坐次執金剛善行菩薩左手覆按膝
上右手當臂掌獨股金剛杵半加趺
坐次執金剛名聞菩薩左手執蓮花
臺上三股金剛杵右手揚掌半加趺
坐次可畏執金剛菩薩左手執五股
金剛杵右手揚掌半加趺坐次寂靜
執金剛菩薩左手執獨股金剛杵右
手仰伸膝上半加趺坐次執大金剛
杵菩薩左手執三股金剛杵右手揚
掌半加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
加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加趺
坐次隨心金剛菩薩左手執三股金

不空羼索咒

第三張

剛杵右手持掌半加趺坐南面從東
第一地藏菩薩左手執蓮花臺上寶
印右手揚掌半加趺坐次寶藏菩薩
左手執蓮花臺上寶金剛杵右手仰
伸膝上半加趺坐次寶手菩薩左手執
蓮花臺上寶三股金剛杵右手膝上
掌寶半加趺坐次持地菩薩左手持
蓮花臺上堅獨股金剛杵右手仰掌
半加趺坐次寶手菩薩左手執蓮花
臺上寶五股金剛杵右手揚掌半加
趺坐次堅固意菩薩左手執蓮花臺
上寶十字三股金剛杵右手仰伸膝
上半加趺坐次虛空無垢菩薩左手
持蓮花臺上堅鉤右手揚掌半加趺
坐次虛空慧菩薩左手持蓮花臺上
堅輪右手揚掌執摩尼珠半加趺坐
次清淨慧菩薩左手持蓮花臺上堅
銀右手揚掌半加趺坐次行慧行菩
薩左手持開蓮花右手虛拳按臂半
加趺坐西面從南第一大可是眼金
剛菩薩左手持金剛杵右手揚掌半
加趺坐次馬頭觀世音菩薩左手執
鉞斧右手持蓮花臺半加趺坐次

不空羼索咒
第三張

千手千眼觀世音菩薩結加趺坐次
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花一手按地
結加趺坐次毗那夜迦金剛左手持
金剛鉞斧右手執羅索半加趺坐次
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
蓮花一持羅索右三手一執鉞斧一
執金剛杖一執三叉戟半加趺坐當
手下手毗那夜迦曲躬怖立次青頸觀
世音菩薩左手執蓮花右手揚掌結
加趺坐次十一面觀世音菩薩結加
趺坐濕縛摩呾明王面目瞋怒猶若
金剛威立用勢次蓮花孫那里使者
左手執鉞斧右手把羅索半加趺坐
次大頂金剛菩薩左手執三股金剛
杵右手揚掌半加趺坐北面從西第
一不動使者左手執羅索右手持劍
半加趺坐次摩訶波菩薩二手各持
蓮花半加趺坐次大水吉祥菩薩左
手執蓮花右手揚掌半加趺坐次如
來樂菩薩左手側按腹右手持樂半

不空羼索咒
第三張

加趺坐次白傘蓋佛頂菩薩左手持蓮花臺上傘蓋印右手揚掌把蓮花半加趺坐次勝佛頂菩薩左手持蓮花臺上堅劔印右手持青優鉢羅花半加趺坐次光聚佛頂菩薩左手執蓮花臺上佛頂印右手當胸半加趺坐次取勝佛頂菩薩左手持蓮花臺上堅輪印右手揚掌半加趺坐次摧碎佛頂菩薩左手執蓮花臺上寶印右手揚掌半加趺坐次元邊佛頂菩薩左手執蓮花右手揚掌半加趺坐是等諸佛菩薩摩訶薩面目無怡天妙衣服寶冠瓔珞珠璫釵釧種種莊嚴坐蓮花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毘羅莎縛底天苗稼天神花果天神乃至色界一切諸天日天星天一切乳闍婆神緊那羅神東南方火天夜天左右的室履真言明仙慈理候真言明仙你羅縵真言明仙驕答摩真言明仙慈訖真言大仙屈縵真言上仙乃至諸仙而為眷屬南方焰摩王

不空羼索第九

第七

女

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南門南月天右星天圖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薩魯茶王而為眷屬北方多聞天王左右一切藥叉而為眷屬東方伊舍那神左右一切鳩摩茶鬼而為眷屬次院遍大海水中次第有開蓮花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加趺坐四角置二金剛杵十字交叉次院四門四角須弥寶山一一山上諸天宮殿一切天神龍王藥叉羅刹多鬼等四面遍諸小山一一山上盡種種寶樹花果於諸樹上有鸚鵡舍利白鶴孔雀共命衆鳥是諸鳥頭以寶璣瑠而莊嚴之內院蓮花界其次院界豎置獨股金剛杵印頭峯相次勇拏羅東置不空王畫像種種幡花金銀蓮花五色繒綵蓮花種種色繒

不空羼索第九

第九

女

絲花樹五色瑠璃泡花內外莊嚴當以金塼或以銀塼滿盛白栴檀香沉水香龍腦香水淨帛覆上上置五色摩尼寶索以白栴檀末香沉水末香龍腦末香散覆索上以真言白芥子散上置釋迦牟尼佛前十六銀塼開伽白栴檀香水插枝花菜水上沆花八金盤三白飲食八銀盤種種飲食果蔬六十四分三白飲食種種飲食蘇果內外敷獻三十三栴檀種種香八金銅鑪內外敷置燒煇香王外院四方四維置大銅盆滿盛香水水上沆花內院當然蠟燭八枚外院四面一百八盞酥燭油燭是所供養唯除酒肉五辛一切殘食殘花臭香臭花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喫食上廁衣服各皆別對待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出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

不空羼索第九

第十

女

跋^九羅底湯捉跢舍^八羅^九入^二縛^九
 羅^九合縛羅^九九^十峇搭峇搭^一薄^九加^上畔^一
 一索麼結^及卒^破丁^夜下野麼婆^及羅^二
 俱廢羅^三沒^合羅歌^二米捺^二合^二羅^二
 碩使談拏^及頤^及止跢拓羅^五
 素^上同^上增^上素^上同^上增^上六^上主^上增^上主^上增^上七^上捕^上增^上
 捕^上增^上八^上畝^上增^上畝^上增^上九^上散捺矩麼羅^十沒^上
 廬骨捺羅^二綖^二縛^二綖^二縛^二十^上頭瑟努^上同^上陀^上
 娜娜^二桶縛^二碩使^二那^二去^二野^二迦^二三^上縛^上虎^上
 須^上須陀^上廢灑馱^合羅^十陀^上羅^上陀^上
 羅^十五^上地^上碩地^六度^上增^上度^上增^上十^上訖^上
 羅^二訖^上羅^十伽^上羅^上伽^上羅^九野^上羅^上野^上
 羅^二握^上羅^上握^上羅^二歌^上羅^上歌^上羅^二麼^上
 羅^二麼^上羅^三播^上羅^上播^上羅^二縛^上羅^上縛^上
 羅^五縛^上羅^上那^去野^二迦^六三^上縛^上湯^上彈^上縛^上
 路^二枳^二路^二十^上須^上路^上枳^上舞^上十^上路^上計^上濕^二合^二
 縛^上羅^九十^上摩^上醯^去濕^二縛^上羅^三十^上畝^上虎^上
 畝^上虎^三十^上畝^上增^上畝^上增^上三十^上畝^上野^上畝^上野^三十^上
 悶^上遮^上悶^上遮^上三十^上薄^上伽^上上^上畔^三十^上荷^上利^上耶^上
 縛^上路^上枳^上誦^上濕^二縛^上羅^野三十^上路^上起^上灑^上
 洛^上起^上灑^上舍^二年^合及^二薩^上縛^上睹^上曳^上瓢^上八^上聲^三
 薩^上摩^上元^上若^上及^二鉢^上捺^二合^二羅^上麼^上瓢^上八^上聲^三
 薩^上摩^上同^上音^上及^二鉢^上捺^二合^二羅^上麼^上瓢^上八^上聲^三
 薩^上摩^上播^上薩^上藝^上瓢^上八^上聲^三薩^上摩^上播^上夜^上細^上
 不^上留^上虞^上第^上九^上第^上六^上張^上女^上

隨順瞻觀世音面目然怡形色愉
滿若日初光端身怡懌趺坐而坐金
蓮光座左手當胸執金剛杵右手仰
伸施無畏相放金色光照耀元障分
明稱誦聲相調勻不大不小明誦捷
利慈聲外聞聲韻字相若金光驛三
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
應以面西豎座而坐並跏趺坐頰貌
畏怒以愉喜心奮目瞻視數矚眼瞋
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
聲相緊捷旋利清明聲韻外聞聲韻
字相若月光驛三七七七一百八遍
當得出世世間攝伏三昧耶地成就
圓滿若荷毗陀魯迦三昧耶應以面
南跛刺羶里孖立右腳釘頭左腳釘
尾逐左斜曲或盟俱吒坐以右脚踏
左腳上坐臀不至地頰貌瞋怒以端
情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蹲踞
虛坐青蓮花座左手執但荼右手持
渴伽放大火焰甚可怖畏分明稱誦

不空羼索神變真言經 第二張 共

奮怒吼誨挫颯訶惡畏聲遠聞聲韻
字相若火光驛三七七七一百八遍
當得降伏一切鬼神悉皆怖走不相
害擾仁威自在若自月十五日觀音
像側置功德天像每日以淨飲食華
花獻設供養真言加持白芥子稱切
德天名打切德天像滿三七日則現
身來奉施珍寶加與勝願觀世音菩
薩夢覺現身而為消災除五無間罪
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繫
繫五色線圖釘結界若患瘡者取五
色線童女合之真言加持三七結與繫
項上則得除老若熱風病者以牛蘇
烏麻油乾蓮花翳菜蓮實穰煎以為
膏真言加持一百八遍服及塗摩并
數灌鼻則得除老若瘰癧病者以酥
和膏真言加持纏塗身上後加持乾
麵遍覆指取担穰蠱者形加持鎖鐵
刀截之七段則得除老若為鬼神相
恐怖者以五色線真言加持一百八
結佩帶身上則得除老若患腹痛真
言加持紅藍湯服之即老若毒虫螫

不空羼索神變真言經 第二張 共

者真言加持黃土泥塗所整處則得
除老若患喉腫真言華菱末蜜服之
得老若患眼痛加持甘草水龍腦香
水數數洗之則得除老若患耳疼加
持胡麻油茴香子煎數漚耳中則得
除老若常晨朝加持水漱口洗面恒
得言相若宅中有一切灾恠以酥塗
蓮花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
諸惡風雹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雹雨遣令
空野大山間下一百八遍則得除散
若毗鄰夜迦相燒惱者當以胡油麻
末和水加持供養毗鄰夜迦則得歡
喜不指障惱若除厄者於一七日當
以淨瓷滴威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油麻梗
米相和一加持一燒一百八遍則得
除滅若胞胞病者真言水服則得除
老若有短命多病有情能自每日觀
世音像前燒燂香王誦取勝明王真

不空羼索神變真言經 第二張 共

言一百八遍滿一百日則得轉其天
壽之業令得增壽若相械如鎖獄縛
於身但令至誠日夜誦持取勝明王
真言無限遍數則得解脫若加持右
手摩面而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取勝明王真
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
今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
白栴檀香甘松香鬱金香龍腦香麝
香泥調治塗飾畫道花鬘中嚴其座
置般若波羅蜜經置不空罽索觀世
音像般若菩薩像列諸惜花獻諸香
花香水白食果子燈明燒燂香王淨
治身服護身結界誦持取勝明王真言
稱般若菩薩名滿一万遍誦持耆怒
王真言稱般若菩薩名滿一万遍則
得般若菩薩現身讚歎加與六波羅
蜜相應圓滿旃荼伽王无上善根相
應圓滿當與有情為大導師若降天

不空罽索第九

第三三卷 六

鹿高山頂上面東趺坐右手執金剛
杵左手拍珠誦取勝明王真言一百
八遍又輪結印誦耆怒王真言一百
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戒
斷言論像前西東跏趺坐輪印誦持取
勝明王真言一百八遍則得旃荼伽
王真言一切諸法一切心願悉皆圓
滿若自灌頂者以白瓷瓦滿盛白栴
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
咒一百八遍灌頂浴身則證一切諸
佛菩薩摩訶薩現前成就而為灌頂
若舍利像前入如末相三摩地一誦
持取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
和耆願誦持取勝明王真言一百八
遍當得不空王功德相應又燒安志
香以右手按執金剛秘密主菩薩像
足一誦持取勝明王真言一稱執金
剛秘密主菩薩名一百八遍當得執金
剛秘密主菩薩功德相應如是修治

不空罽索第九

第三三卷 六

宣勝明王真言耆怒王真言結界
頂印護身者應當常發四元喜心速得
諸法疾相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
菩薩大灌頂印印胃之身一切取勝
明王真言法自成辦當證不空王陀
羅尼真言一切三昧耶

不空罽索變真言經卷第九

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空罽索第九

第三三卷 六