

是大真寶象 究竟非虛妄 皆等成諸法
而得无所畏 若所讀誦持 當斷疑惑念
大悲心為首 清淨持梵行 无量時嚴修
清淨心常一 不隨著眾相 不為無為
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 功德中勝曰
現得无餘分 當獲涅槃門 是中儀飾法
各部分別說

請觀世音真言

鄉謨羅恒 二鄉恒 二羅耶 餘下月會野

鄉莫荷利耶 二彌輝薩野 三輝說談

路野 鄉莫荷利耶 五縛路扣諦濕

二縛羅野 六菩地薩野 七摩訶

薩野 八摩訶 九迦嚩拏野 十

暮伽 縛羅野 十播捨歌塞野 十一

摩訶林陀 上薩野 十荷葉堵 下

薄伽 二畔 三鉢 二頭摩歌塞野 十四

縛羅野 二保理 五鉢頭 二摩步

勝 十摩訶鉢輪 鉢底廢灑陀 上羅

敗 二羅泉鄉 八始起 二羅唐葉堵 九

摩訶 廢識頭步使舞 十刺濕 一頭

鉢歌塞 上羅 二十荷葉伽 上志第 二十

縛羅鉢羅 三者攝者攝 四荷葉堵 旃

不空頌卷第十卷 第四卷 女

薩堵 三薄伽 四六 荷縛路扣諦濕 二今
縛羅 二十度摩健陀 上補蓋跋 二上沙
三摩意延 去 跋 二羅底堵 九上室
羅賴恒 二鄉 三薩底 二曳鄉 三十
暮伽 上志第 三十莎 二縛訶 十三
是真言法 加持香三燒燄 以不空三
燒香海雲供養 召旃暮伽三觀世
音 召一切諸佛菩薩摩訶薩種族
勇拳羅神 一切天神

塗香真言

鄉謨羅恒 二鄉恒 二羅耶 野 一鄉莫

荷利耶 二婆路扣諦濕 合縛羅野 三

菩提薩野 四摩訶 薩野 三摩

訶 二迦嚩拏野 六薩縛健陀 上地播

泉釋 七荷葉伽 二步惹縛羅鄉野 八

薩縛健陀 上摩闍 二頭步使舞 畢

二利曳 十載捨 二合 二羅過陀 上始

羅泉畢 二利曳 二健陀 上健陀 上

旁例鉢輪 口總度摩 三跋 二羅底捨

十縛羅縛羅 七縛羅鄉 耶 八莎 二

縛訶 九

是真言法 加持塗香 以不空王塗香

海雲縛皆供養 塗香勇拳羅

不空頌卷第十卷 第五卷 六

獻花真言

鄉謨羅恒 二鄉恒 二羅耶 野 一鄉莫

利耶 二婆路扣諦濕 合縛羅野 三菩

地薩野 四摩訶薩野 五摩訶

迦嚩拏野 六恒靴 七他 七四履

覆 八彌覆 九摩訶 鉢 二羅

十莎 二縛羅 十度摩 十沒 二羅

摩羅 一羅 十素奔底 二縛羅

十觀瞻觀瞻 十彌只恒羅補蓋跋

摩闍 十五 彌步使舞 十歌羅歌

摩 十度摩 摩 八觀瞻觀瞻 九旃

暮伽 上統 二利鄉野 二跋 二羅

及 矩嚩 二十跋 二羅底 上捨 二十

度補蓋跋 縛羅 三莎 二縛訶 十四

是真言法 加持香花 以不空王香花

海雲縛皆供養 旃暮伽王觀世音一

切諸佛菩薩摩訶薩種族 勇拳羅

神 一切天神

警誡真言

鄉謨羅恒 二鄉恒 二羅耶 野 一鄉莫

荷利耶 二婆路扣諦濕 合縛羅野 三

菩提薩野 四摩訶 薩野 五摩

訶 二迦嚩拏野 六摩訶 七菩地薩

不空頌卷第十卷 第六卷 女

不空齋素經第十卷 第七張 六

摩訶摩上十 犍上 暮上 旦上 齋上 第上

善地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩

荷利耶^二婆路^一拈諦濕^二縛羅野^三
苦地^一薩埵野^四摩訶^五薩埵野^六摩
訶^七迦嚩拈迦野^八恒執^九摩訶^十他^{十一}入
縛羅入縛羅^{十二}八彌摩路入縛羅^{十三}跋
合^{十四}羅睹婆^{十五}十彌羅^{十六}十素利野^{十七}縛
底^{十八}二惹耶鉢^{十九}合^{二十}頭摩羅^{二十一}陀^{二十二}餘^{二十三}十莎
合^{二十四}縛訶^{二十五}四^{二十六}
是真言法加持淨灰於作法處散治
結界則當不為毗鄰夜迦諸惡鬼神
而相燒亂
清淨真言

娜謨囉恒^二合^三娜恒^四二囉耶野^五一都莫
旃^六上^七別耶^八二婆路^九拈諦濕^十二縛羅野^{十一}
三苦地^{十二}薩埵野^{十三}摩訶^{十四}薩埵野^{十五}五
摩訶^{十六}迦嚩拈迦野^{十七}六恒執^{十八}摩訶^{十九}他^{二十}
七惹黎惹黎^{二十一}八惹擇縛底^{二十二}惹擇
跋^{二十三}合^{二十四}二囉睹婆^{二十五}十都誡塞囉^{二十六}恒^{二十七}拈^{二十八}
十^{二十九}五^{三十}摩^{三十一}上^{三十二}婆理^{三十三}拈^{三十四}二彌羅^{三十五}彌羅^{三十六}三
莎^{三十七}合^{三十八}縛訶^{三十九}十^{四十}
是真言法加持淨水洗手面口誦念
讚詠觀世音歡喜觀現
吉祥草真言

不空羅索經第十卷 第十卷 女

荷利耶^二婆路^一拈諦濕^二縛羅野^三
苦地^一薩埵野^四摩訶^五薩埵野^六摩
訶^七迦嚩拈迦野^八恒執^九摩訶^十他^{十一}入
縛羅入縛羅^{十二}八彌摩路入縛羅^{十三}跋
合^{十四}羅睹婆^{十五}十彌羅^{十六}十素利野^{十七}縛
底^{十八}二惹耶鉢^{十九}合^{二十}頭摩羅^{二十一}陀^{二十二}餘^{二十三}十莎
合^{二十四}縛訶^{二十五}四^{二十六}
是真言法加持茅草敷座而坐當得
不空菩提金剛座坐
使者真言

娜謨囉恒^二合^三娜恒^四二囉耶野^五一都莫
薩^六縛^七易^八拈^九你^十縛^{十一}泉^{十二}南^{十三}三^{十四}縛^{十五}
論^{十六}尼^{十七}都^{十八}謨^{十九}惹^{二十}祇^{二十一}祇^{二十二}縛^{二十三}論^{二十四}上^{二十五}薩^{二十六}縛^{二十七}
迦^{二十八}給^{二十九}祇^{三十}祇^{三十一}惹^{三十二}祇^{三十三}上^{三十四}南^{三十五}都^{三十六}莫^{三十七}旃^{三十八}利^{三十九}
耶^{四十}七^{四十一}婆路^{四十二}拈諦濕^{四十三}二縛羅野^{四十四}八^{四十五}苦地^{四十六}
薩^{四十七}埵^{四十八}野^{四十九}九^{五十}摩訶^{五十一}薩^{五十二}埵^{五十三}野^{五十四}十^{五十五}摩訶^{五十六}
迦^{五十七}嚩^{五十八}拈^{五十九}迦^{六十}野^{六十一}十^{六十二}臂^{六十三}四^{六十四}薄^{六十五}如^{六十六}上^{六十七}縛^{六十八}底^{六十九}二
鉢^{七十}合^{七十一}二頭^{七十二}摩^{七十三}進^{七十四}娜^{七十五}履^{七十六}三^{七十七}摩訶^{七十八}惹^{七十九}祇^{八十}祇^{八十一}縛^{八十二}
底^{八十三}十^{八十四}者^{八十五}囉^{八十六}五^{八十七}鉢^{八十八}合^{八十九}二頭^{九十}摩^{九十一}進^{九十二}娜^{九十三}
履^{九十四}十^{九十五}米^{九十六}誡^{九十七}縛^{九十八}底^{九十九}七^{一百}虎^{一百一}嚩^{一百二}虎^{一百三}嚩^{一百四}十^{一百五}莎
合^{一百六}縛訶^{一百七}九^{一百八}
下^{一百九}不^{一百十}空^{一百十一}羅^{一百十二}索^{一百十三}經^{一百十四}第十卷 第十卷 女

是真言法加持塗香末香燒香花果
飲食供養蓮花遜鄰哩神一歸羅刹
女使者度底使者請願加護則元一
切惡障燒故
侍者真言

娜謨囉恒^二合^三娜恒^四二囉耶野^五一都莫
矩^六盧^七陀^八上^九囉^十惹^{十一}野^{十二}二^{十三}娜^{十四}莫^{十五}旃^{十六}利^{十七}耶^{十八}
婆路^{十九}拈諦濕^{二十}二縛羅野^{二十一}四^{二十二}苦地^{二十三}薩
埵^{二十四}野^{二十五}五^{二十六}摩訶^{二十七}薩^{二十八}埵^{二十九}野^{三十}六^{三十一}摩訶^{三十二}
迦^{三十三}嚩^{三十四}拈^{三十五}迦^{三十六}野^{三十七}七^{三十八}摩訶^{三十九}薩^{四十}埵^{四十一}野^{四十二}八^{四十三}摩訶^{四十四}
迦^{四十五}嚩^{四十六}拈^{四十七}迦^{四十八}野^{四十九}九^{五十}摩訶^{五十一}薩^{五十二}埵^{五十三}野^{五十四}十^{五十五}摩訶^{五十六}
迦^{五十七}嚩^{五十八}拈^{五十九}迦^{六十}野^{六十一}十^{六十二}臂^{六十三}四^{六十四}薄^{六十五}如^{六十六}上^{六十七}縛^{六十八}底^{六十九}二
鉢^{七十}合^{七十一}二頭^{七十二}摩^{七十三}進^{七十四}娜^{七十五}履^{七十六}三^{七十七}摩訶^{七十八}惹^{七十九}祇^{八十}祇^{八十一}縛^{八十二}
底^{八十三}十^{八十四}者^{八十五}囉^{八十六}五^{八十七}鉢^{八十八}合^{八十九}二頭^{九十}摩^{九十一}進^{九十二}娜^{九十三}
履^{九十四}十^{九十五}米^{九十六}誡^{九十七}縛^{九十八}底^{九十九}七^{一百}虎^{一百一}嚩^{一百二}虎^{一百三}嚩^{一百四}十^{一百五}莎
合^{一百六}縛訶^{一百七}九^{一百八}
不^{一百九}空^{一百十}羅^{一百十一}索^{一百十二}經^{一百十三}第十卷 第十卷 女

七麗婆去六十步釋說掌畔惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

釋釋七十一釋釋說掌惹迦六十二釋釋

地利地利五句荷縛路迦野給六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

廣婆六句迷婆六句陀

陀羅花易珠沙花摩訶易珠沙花一

切寶花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

上住虛空中一時絃雨諸天一切妙

色寶花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

摩訶薩志地王真言是會大衆其花

繽紛亂墜宮地花至于膝暈錯莊嚴

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

志地王真言三昧耶利益今當一切

有情等獲無量大安樂故

余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繞觀

世音菩薩摩訶薩前跪而坐解寶璣

瑠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志地

王真言係法壇法令受持者軍勝成

就余時觀世音菩薩摩訶薩誥執金

剛秘密主菩薩摩訶薩言若欲受持

志地王真言三昧耶者以好白氈不

藏新者方量四肘圖畫悉地王像畫
正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
面四臂身真金色結加趺坐正面點
怡右面微怒合口頻眉勞目左面可
畏奮目張口狗牙上出首戴月冠冠
有化佛一手執蓮花一手把三叉戟
一手把不空梵夾一手施无畏佩身
光焰右多羅菩薩毗俱胆觀世音菩
薩濕摩多菩薩一掃羅刹女毗摩夜
天左蓮華蓮華利菩薩執誦索元垢
惠菩薩蓮花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
諸菩薩花冠瓔珞鏤衣服種種莊
飾半加趺坐蓮華座上其宮殿上淨
居天伊首羅天摩離首羅天大梵天
帝釋天都羅延天各持天諸種種寶
花最下兩邊畫四天王神此像若有
有情生希有心暫持香花瞻仰供養
稱念我名則同見於補陀洛山寶宮
殿慶聖觀世音真淨色身一切聖眾

不空索神變真言經

卷第十

不空索神變真言經

卷第十

滅諸垢障若有苾芻苾芻尼國王王
子妃后姝女大臣僚佐族姓男女七
日七夜以諸香花恭敬供養受持讀
誦寂勝明王真言悉地王真言者則
得除滅无始時來謗謔正法八難大
怖十六地獄置法之罪當得百千大
福德蓋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
淨土蓮花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
人日日常勤瞻仰供養誦持之者而
可不證阿鞞跋致耶若常加持開伽香
水灌頂浴身以香塗身著淨衣服食
三白食晝夜念悉地王像前如法誦印
誦持寂勝明王真言悉地王真言者
則諸百千殊伽沙俱那摩多諸佛
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
頂地住若白月八日十五日不食不
語悉地王像前以諸花香三白飲食
獻設供養合掌頂禮觀像結印誦持

悉地王真言一百八遍旋繞行道誦
不依法讀誦蓮花種族一切陀羅尼
真言解脫蓮花曼拏羅印三昧耶經
各百千遍若有苾芻苾芻尼國王王
子妃后姝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花曼拏羅印
三昧耶百千那庾多會者白月八日
於閑靜處淨浴身服食三白食作曼
拏羅香泥塗地中盡千葉開敷蓮花
白梅檀香泥畫為臺葉鬱金香泥龍
腦香泥以為騎藥沉水香泥而為子
寶四面四角畫蓮花勝標或界道置
悉地王像像面向西中置開伽香水
壘淨帛覆上布諸花勝二十一箇妙
檀石蜜三白飲食八槃白梅檀香泥
水香龍腦香熏陸香室哩婆索地
香亦皆布獻四門四角開伽香水四
門香爐燒燐香王燈三十二盞誦持

不空索神變真言經

卷第十

奮怒王真言加持香水撒淨壇上淨
灑身服每日清潔造新淨食而供養
之於諸有情起大悲心斷諸諸論晝
夜如法輪結手印誦持寂勝明王真
言念地王真言滿十萬遍自月十五
日夜念地王像頭上放七色光普照
一切右旋三匝還入額耳是光入時
壇地震動无畏手指雨出甘露羅索
手又戰手放大火光手中蓮花而自
動搖二足指中流出白乳於虛空中
出聲語言善哉善哉善哉善哉今得
證不空羅索心王陀羅尼真言三昧
耶一切寂上无上菩提相應成就時
真言者身毛悚慄當誦念地王真言
一百八遍觀世音壇中現身如祐與
證出世一切無上元等菩提智三昧
耶心神適擇類熙怡證斯法者則
名等得十方一切諸佛菩薩摩訶薩
而為灌頂亦等誦誦不空羅索陀羅
尼真言廣大解脫蓮花曼陀羅印三
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花曼陀

不空羅索經第十卷 第十誦 終

羅印三昧耶百千那度多會亦名證
不空念地王光明地住復諸承事六
十四號如沙俱那那度多百千如來
應正等覺種種善根復諸念此一切
如來二名号復諸見此一切如來切
德報身阿鼻地獄一切重罪自然熾
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念
地王真言成就三昧耶若加持一
蓮花供養觀世音一百八箇王者歡
喜則得如願若加持蘇曼那花獻觀
世音却收取花施諸人者則得除滅
罪障灾厄便令歡喜若以花施病者
佩之則得除諸鬼神病神病滅治罪障
若以花散門底地者人所見花滅治
灾障若以花散塚墓上者是所亡者
若在地獄若在餓鬼若在畜生當得
解脫上生天界若以花置卧頭上者
睡夢吉祥若以花置天像頭上誦念
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念地王
像右轉誦持念地王真言一千八遍
則諸誦持一切陀羅尼真言各千万

不空羅索經第十卷 第十誦 終

遍得諸天神而擁護之若乙像左臂
誦念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
像臂誦念地王真言一千八遍是瞻
部洲普降大雨若念地王像左右耳
邊誦持念地王真言各一千八遍心
所念事悉皆成就若乙像頭誦持念
地王真言一千八遍大梵天眾樂為
命護若乙像足誦持念地王真言一
千八遍則得地下一切鬼神冥伏使
祐若繞蓮荷池誦持念地王真言一
百八遍當得蓮花滋盛生長若真言
灰水散一切花果苗稼上者果實滋
茂不被灾損修此法者内外清潔淨
无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鄰夜
迦殘食穢食酒肉葷辛皆不應食亦
不應往一切田獵捕魚凶戲外道姪
女邪見之家賣凶具家屠殺賣肉家
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
亦不形手相接觸何以故以微觸

不空羅索經第十卷 第十誦 終

觸令諸鬼神伺得其便而作燒害壞
 三昧耶亦不與諸邪命詭曲嫉妬惡
 律不淨人等暫為其伴同住修持法亦
 不與不男人躁率暴人無募菩提修
 道分人同住修持法亦不與他對坐言
 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
 何如是等人捨居魔界壞菩提法言
 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无
 漏心不念世間華淨惡法思諸名利
 三者守持布施淨戒安忍精進靜慮
 般若波羅蜜多澆灌其心於諸有情
 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
 則得成就阿耨伽王一切真言曼拏
 羅印三昧耶出世世間一切神通三
 摩地又法以錫鑊造切德天像半加
 趺坐手執蓮花衣服鐲釧七寶瓔珞
 而在嚴之當置此像地王像側誦
 持軍勝明王真言加持花鬘置切德
 天頭上以諸花香如法供養晝夜誦

不空明王經第十卷 第十二 終

持軍勝明王真言加持白梅檀香密
 標切德天名燒燄供養滿十萬遍誦
 持悉地王真言加持白芥子標切德
 天名打切德天像滿十萬遍其像身
 上額上放大光明是時燒香聞伽供
 養又誦悉地王真言加持白芥子打
 切德天像一千八百遍其功德天將諸
 眷屬著天衣服瓔珞鐲釧空中現身
 南於珍寶連滿壇上壇內供物盡變
 為金當取之時分為二分一分每日
 為切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
 安特勿怖懼即如法誦吉祥蓮花真言
 都護囉恒二合 嚩恒二合 囉耶野一都莫
 荷哩耶二 婆 無 路枳諦濕 二合 縛 無 可 反
 囉野三 菩地薩埵野 摩訶去 薩埵
 野 摩訶去 迦嚩拏野 摩訶去 菩
 伽上縛囉耶野 七 恒 乾 摩訶 他 八 摩訶 中
 之 鉢 二 合 頭 彌 你 九 鉢 二 合 頭 彌 你 十 室 二 合
 履鉢 二 合 頭 恆 去 倪 無 反 鉢 二 合 頭 恆 上
 餘 三 鉢 二 合 頭 恆 縛 底 三 鉢 二 合 頭 恆 畢
 履曳 古 鉢 二 合 頭 恆 騎 無 反 囉 鉢 二 合 頭 恆 二
 麼 跋 二 合 北 沒 五 囉 陸 十六 鉢 二 合 頭 恆 安 去
 不空明王經第十卷 第十二 終

不空明王經第十卷 第十二 終

嚩 跋 二 合 囉 底 瑟 耶 乾 十 荷 縛 路 枳
 路畢 二 合 明 曳 九 縛 囉 泥 縛 囉 耶 以 你
 三 跋 二 合 囉 泉 嚩 跋 二 合 囉 泉 嚩 野 二
 矩 嚩 哩 嚩 二 荷 哩 耶 三 縛 路 枳 路 縛
 囉 泥 二 虎 嚩 哩 嚩 二 婆 上 囉 蕩 倪
 二 你 二 者 囉 者 囉 三 補 囉 跋 頭 步 使
 二 鉢 二 合 頭 恆 畢 哩 曳 三 只 恒 二
 囉 頭 恆 嚩 上 餘 三 嚩 囉 嚩 囉 一 三 去
 嚩 囉 塞 二 度 囉 安 去 度 焰 三 荷 哩
 耶 三 婆 上 路 枳 諦 濕 二 合 縛 囉 野 三
 姿 去 麼 曳 薩 埵 丁 也 地 瑟 耶 囉 泥 去 弼
 三 荷 菩 伽 上 播 拏 婆 上 囉 泥 鉢 二 合
 都 謨 宰 觀 乾 二 沙 二 合 縛 囉 八 十
 瞻 仰 讚 歎 大 切 德 天 七 請 摩 頂 其 切
 德 天 歡 喜 摩 頂 誦 言 善 哉 善 哉 善 哉 善 哉
 子 汝 今 得 是 不 空 羅 索 軍 勝 明 王 真
 言 悉 地 王 真 言 吉 祥 蓮 花 真 言 悉 皆
 成 就 汝 應 從 我 向 我 宮 殿 住 汝 所 住
 用 諸 珍 寶 是 時 當 誦 與 一 切 願 真 言
 都 謨 囉 恒 二 合 嚩 恒 二 合 囉 耶 野 一 都 莫
 荷 哩 耶 二 婆 無 路 枳 諦 濕 二 合 縛 無 可 反
 囉 野 三 菩 地 薩 埵 野 摩訶去 薩埵
 摩訶去 迦嚩拏野 摩訶去 菩
 伽上縛囉耶野 七 恒 乾 摩訶 他 八 摩訶 中
 之 鉢 二 合 頭 彌 你 九 鉢 二 合 頭 彌 你 十 室 二 合
 履鉢 二 合 頭 恆 去 倪 無 反 鉢 二 合 頭 恆 上
 餘 三 鉢 二 合 頭 恆 縛 底 三 鉢 二 合 頭 恆 畢
 履曳 古 鉢 二 合 頭 恆 騎 無 反 囉 鉢 二 合 頭 恆 二
 麼 跋 二 合 北 沒 五 囉 陸 十六 鉢 二 合 頭 恆 安 去
 不空明王經第十卷 第十二 終

不空明王經第十卷 第十二 終

上縛底十摩咄惹你室云囉八縛羅
縛囉九縛羅路枳路婆同上囉泥十七使
理担塞同上囉縛親十二暗縛暗縛十二
弭補擇枳利底迦餘三跋三囉婆同上
囉步同上荷暮同上播捨歌塞同上
粒十五莎二縛訶十六

如是真言見切德天摩頂讚時誦七
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騷如
旋螺目若青蓮瓣才無尋音聲清雅
聽者樂聞得證不空大摩且海清淨
吉祥蓮花觀三昧耶壽命方嚴宮殿
逐身騰往西方阿彌陀佛前聽聞深
法得授記別名不空大摩且海清淨
吉祥蓮花觀王又復授名不空羅索
觀世音菩薩法王之子又復授名一
切諸佛法之長子并得十方一切如
來出世世間甚深陀羅尼真言壇印
之法悉皆成就遊往一切天龍藥叉
羅刹人非人等宮殿元尋所遇一切
天龍八部鬼神人等而皆受敬若住
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

不空羅索經第十卷 第六十 第六十

珍寶天諸衣服甘露妙藥守護憐愍
受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離首羅天都
羅延天一切諸天四天大三一切真
言明仙藥又羅刹人非人等受敬擁
護此靈勝明王真言悉地三真言云
祥蓮花真言但常誦持則得元量天
福德聚

秘密主若有善男子善女人日日三
時以諸花香天諸衣服寶珠璽珍寶
蓋幢幡天諸伎樂種種飲食一切數
具一切珍寶一一皆持如須弥山布
施供養六十四流伽沙俱那那度多
百千微塵世界一切如來滿十二月
又四海水以為香油日夜灑於六十
四流伽沙俱那那度多百千微塵世
界一切如來前燒燈供養盡斯四海
滿十二月所得福聚元量元邊非可
算數按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量同虛空則
心觀置金色邊字出大火焰焚燒身

不空羅索經第十卷 第六十 第六十

三化為白灰都無所有用塗飾壇方
量元際當壇心上觀置尔字現八葉
金開敷蓮花磐薄无邊於花臺上觀
六寶殿奇花雜拂間錯莊嚴七寶樓
閣雜沓寶帳行繞在嚴殿中觀置金
色蓮花師子寶座其座臺榭衆寶光
飾於其座上觀置瞿字現釋迦牟尼
如來從一身量示無量身合為一體
結如趺坐顯說諸法放无量光左觀
觀世音菩薩白衣觀世音母菩薩毗
俱伽觀世音菩薩多羅菩薩切德天
右觀十波羅蜜菩薩皆半加趺坐觀
世音右觀真言者加趺而坐二手當
心指持念珠誦此真言觀置聖衆勿
有間斷課數畢已收所誦數及所聖
衆囑付觀世音白毫內置或心中著
當付囑時輪器杖印誦付囑真言
唵摩訶 鉢頭摩訶 麼呬
羅七遍付囑修是觀者而則當得蓮
花種子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
乃是一切如來最初所生種種元邊

不空羅索經第十卷 第六十 第六十

而說阿伽陀藥頌曰

寂勝王真言 奮怒王真言 恣地王真言
加持於牛黃 今現煖煙相 點額點心上
與人共談論 恣皆而信伏 藥叉羅刹怖
不相求燒惱 點頂頂眉間 膊膊手掌上
所觸於人民 皆得令除滅 魑魅尼障惱
或有而見者 亦得令除滅 魑魅之障告
若刹帝利家 或輪陀羅家 被皆喜供養
點脚脛膝掌 遊行而無乏 水火虎狼等
不令相害害 和兒孩子乳 用點眼中者
見地諸伏藏 若塗於肚上 腹痛病得除
若和牛乳服 而得身清淨 鬼神不相燒
得滅諸咒詛 穢蟲蠱毒等 并除惡夢相
常和牛乳服 或和酥酪服 或復和蜜服
速令得聰悟 日誦文言異 此族諸真言
壇印三昧耶 恣皆得成就 智惠解如海
為人之所敬 壽命不夭夭 一切諸罪障
宿業諸痛苦 恣皆得消除 若和胡麻油
塗頭頭風疾 速令得除差 如是三真言
加持熟昌蒲 今現煖煙相 當復和牛酥
空腹而合服 經滿於百日 聲音清和雅
齒舌得无痼 一切人民間 所語音之者
灾厄罪障除 若常含服食 記識多文辯

不空羼索經卷第十一

第三緣 集

此族諸真言 壇印三昧耶 盡皆得成就
智惠解如海 若佩辟上者 不為諸鬼神
惡難相侵害 若和白芥子 燒熏治一切
難治鬼神病 即得便除差 如是三真言
又復等加持 畢吸陽息藥 阿魏多識囉
青木鬱金香 甘松阿蘭地 畢吸迦盧根
乳闍羅婆香 芥子藏花 等量合治
雨水丸如黍 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 塗頂則除差 若患惡疾者
今藥則疾除 腹痛藥和水 飲服則除差
一切骨節痛 以藥和酥塗 疼痛則除愈
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
以藥和蘇調 灌鼻燒熏身 則當得除差
被鬼殃失音 以藥和水點 頂面上則差
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 膊心及喉上
銀礦點中 則證於秘齋 真言明仙人
入藥叉羅刹 阿素洛鬼神 窟中元障導
若入屍陀林 鬼神見皆伏 若塗身手足

不空羼索經卷第十一

第三緣 集

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 都羅延天王 而為擁護故
是三真言等加持 牛黃雄黃諱頭罩
安膳都藥鬱金香 迦俱醋汁而和合
加持藥現煖煙光 一切香花妙香水
種種飲食獻供養 清淨潔淨身衣服
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
不空恣地王真言 則得見於補陀山
七寶宮殿觀世音 及見西方寶宮殿
阿彌陀佛諸菩薩 亦見十方諸刹土
一切諸佛菩薩眾 梵釋天王諸天等
辦茶羅人作業者 緣造過現無間罪
點此藥者即不見 我及十方刹土等
一切諸佛菩薩眾 但得夢見於十方
一切諸佛菩薩眾 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 壽等天年福无量
種種毒藥毒蟲等 一切鬼神惡障怖
當自盡悉得除滅 人所見者皆歡喜
不空羼索神藥真言經卷第十一

摩訶高麗國大藏都監

勅雕造

不空羂索經第十卷

第三十卷

不空羂索神變真言經卷第十二 慕

大唐天竺三藏菩提流志譯

廣博摩尼香王品第十六

今時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言
世尊是不空摩尼香王三昧耶有大
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
伏一切妬商天龍藥叉羅刹乳閼婆
阿素洛緊那羅藥叉摩睺羅伽諸
惡鬼神亦能消滅世間藥毒重毒瘰
癧呪詛鬼神諸病人民歡喜增長成
熟福蘊善根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
阿素洛障敵聞戰常皆得勝那羅延
天亦以此香塗身熏服假香神力降
伏一切阿素洛三復常得勝大自在
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
時見有國王号名半拏羅婆奈拒亦
以此香塗身熏服假香神力共瞞羅

儲王障敵聞戰亦復得勝尊者世尊
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
及慈悲力摧諸魔軍一時散壞昔有
商主号名成就諸事居士遊於海中
採得寶珠不被却失亦以此香塗身
熏服假香神力擔伽彌言竭大海水
住立海岸留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
七日七夜雨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當
與娑伽羅龍王七日七夜海中鬪戰
三俱吐毒渾大海水惣成毒水大自
在天亦以此香塗身熏服假香神力
海中吸服三龍王毒項變青色伏瘳
龍毒而成甘露以斯因故說是香力
能滅毒故昔有國王号名跋多王亦
以此香塗身熏服假香神力誦念求
願得金輪王常得百千苦行仙衆供
侍與畢王四天下遊騰虛空往三十

不空羂索經卷第十二 第三十卷 慕

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當如法真語實語發菩提心常行大悲燒燂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飢渴羸瘦苦故說解除世間一切灾厄結使故說今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燂供養假香神力讀誦不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶則令一切灾厄疾痛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溥為十方一切地獄餓鬼傍生一切有情燒燂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

不空罽索經第十二卷 第三十條 終

志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慈地王真言十萬遍當證不退灌頂地位得諸如來加被金剛元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注慶亦如六十四瓊伽沙俱胝那度多百千如來香雲剎土轉法輪度亦是一切菩薩摩訶薩金剛諸天真言明仙四天王神主及迦葉又大將婆多藥又大將形慶又藥又大將摩尼跋陀藥又大將有羅跋陀藥又天將佛力藥又大將那吒那鉢那藥又天將及諸藥又大將各并眷屬恭敬擁護與加願慶亦是伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天都羅延天三十三天恭敬擁護與加願慶亦是日天天星天二十八宿主星神天毗摩夜天切德天辯才天持地天水

不空罽索經第十二卷 第四十條 終

天商素居神樹林神山神池神河神海神恭敬護慶亦是焰摩王俱廢羅天俱摩羅天苦行仙眾日夜護持恭敬供養猶如十方一切如來舍利制多慶亦是觀世音菩薩摩訶薩一切眷屬香雲宮殿法會住慶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 乳陀羅婆香煎香
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 那頭嚕香酥合香
迦野蜜訶香香 茅香數七各二分
悉莫迦香青木香 寒畢象迦甘松香
早嚕陽悉香霍香 荖陵香七各四分
白栴檀香龍腦香 麝香三種各三分
牛黃雄黃香附子 杜仲木汁燉香藕梢
迦上娜迦上果明惹耶 俱物頭花訂黎勒
素縛羅拏訶使羅 止彌瑟努訶攔輝
沒羅歌麼補怛羅 塞努訶訶訶使囉樂
素摩羅亦那矩利 乳陀那俱利惹耶

不空罽索經第十二卷 第五十條 終

是數十七等一分 皆取精妙上好者

白月十五日於閑靜處清潔洗浴以

香塗身著淨衣服食三白食寂斷諸

論作易拏羅鬘金香泥自拏檀香泥

塗摩畫飾置不空王像以諸香花香

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粉

糖石蜜白蜜等分加持一百八遍如

法合治分為二分盛瓷器中復置壇

上面東作法母陀羅尼真言加持摩

屈香王一千八遍奮怒王真言加持

摩屈香王一千八遍慈地王真言加

持摩屈香王一千八遍牢固密封特

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^{摩訶薩縛}轉^轉誡^誡路^路一^一縛^縛路^路枳^枳

鞞^鞞二^二荷^荷暮^暮伽^伽上^上純^純舌^舌喇^喇嚩^嚩野^野三^三柁^柁羅^羅柁^柁

囉^囉柁^柁羅^羅五^五摩^摩訶^訶迦^迦嚩^嚩迦^迦六^六婆^婆去^去

陀^陀上^上野^野鉢^鉢七^七荷^荷鼻^鼻誡^誡者^者野^野八^八荷^荷暮^暮伽^伽上^上

播^播捨^捨歌^歌塞^塞九^九莎^莎縛^縛二^二合^合訶^訶十^十

以此真言加持香王滿十萬遍一切

如來神力加被摩屈香王名一切如

來所觀察香又名觀世音與持一切

不空羅索經第十卷 第六段 終

菩提願香一分燒之一分塗熏

燒香真言

唵^{摩訶薩縛}轉^轉誡^誡路^路一^一縛^縛路^路枳^枳鞞^鞞二^二荷^荷暮^暮伽^伽上^上純^純舌^舌喇^喇嚩^嚩野^野三^三柁^柁羅^羅柁^柁

摩^摩訶^訶三^三惹^惹耶^耶惹^惹耶^耶莎^莎縛^縛二^二合^合訶^訶三^三

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

作易拏羅獻諸香花香水白食燒焯

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

現此不空摩屈牛頭栴檀香雲宮殿

樓閣種種臺座幢幡花蓋而供養之

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弥陀

不空羅索經第十二卷 第七段 終

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鄉羅延天摩

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下雨止

雨高迥望慶塗易拏揮燒焯香王高

聲緊捷誦此寂勝明王真言稱難陀

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

切毗鄰夜迦諸惡鬼神悻悻馳走百

踰膳鄰若燒香王誦寂勝明王真言

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

金剛摩屈藥品第十七

介時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言

世尊是金剛摩屈藥亦能利益當來

一切持真言者與諸有情解除種種

灾厄病惱不吉祥相所作諸法患皆

成就若點佩者得諸天神冥皆擁護

不空羅索經第十五卷 第八段 終

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蓋人所相見歡喜問許若塗佩身誦念之者毗鄰夜迦諸惡神鬼憚惶馳走不相障得大威力如鄰羅延三十三天及諸龍衆亦皆戰怖假真言藥力動須弥山若有諸病一切灾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為滿一切菩提境分六十四苑伽沙俱胝那庾多百千如來善根相應觀攝擁護悉難灾厄悉皆除滅執金剛秘密主而垂擁護若常佩戴塗身熏衣賈服清淨誦持真言得諸如來為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惡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

不空羼索經第十七卷

法華經

不空羼索經第二卷 第十卷

已生人天界若涂螺中樓上山上大聲火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灾痛惡風暴雨穀米豐稔有情見者獲治灾障金剛摩尼藥等數頌曰

多誦羼香上牛黃 優鉢羅花上雌黃
蓮花璘瑒上雄黃 白梅檀香茅香根
畢囉迦香鬱金香 畢囉陽愚香龍花
縛羅迦香紫檀香 歌黎勞藥青木香
路駄羅藥臂羅香 止意底鉢得囉香
蘇芳那花惹莫迦 乳闍羅婆香苗香
散者囉婆沉水香 杜仲木汁丁香皮
白月八日治潔身服食三白食作男
擎羅置不空王像面東安置獻諸香
花香水飲食藥置壇上念地王真言
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加男胞
羅二分服塗水煎沉水香乳胞羅婆
香白梅檀香如法合治念地王真言
九治藥丸佩藥担飾若不開蓮中心
上下通穿為孔承盡莊飾加持五色
線索穿貫作囊盛之持佩身上若惟

塗服當捻為丸復置壇內寂勝明王真言念怒王真言念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神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唇心腹痼癖痲痢種種諸病盡皆治之若腹病者暖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熏複淨衣修治諸法速皆成就為人愛敬若常戴佩如法誦念速得成就若右腕佩指珠誦念得大威力若繫頸下誦念之者速得諸法相應現前若二手腕佩脩治布施得無盡手獲大功德若臂上佩沒江河海不為水歟而相灾害又法銀造三十二葉蓮花臺內空合威佩藥丸藥熏藥於閑靜處白月八日潔治身服食三白食淨治飾地作男擎羅如法摸畫標飾界位置念地王像面西置銀蓮花當壇心上獻諸香

不空羼索經第二卷 第七卷

花香水果子飲食酥燈燒沉水香白
栴檀香酥合香日日隨心種種供養
晝夜斷語依法作法蒙勝明王真言
奮怒王真言悉地王真言加持白芥
子打蓮花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花上
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
持蓮樂高聲誦誦蒙勝明王真言三
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樂即得神通
騰空自在解羅延天持千輪現身
祐護不順命者則皆摧伏十二百千
俱胝大真言仙王恭敬讚護證不空
大摩尼幢三昧授得不空廣大光
焰羅索執持遊往十方刹土觀見一
切諸菩薩諸大神變為諸如來讚
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

不空羅索經第十二卷 第十段 終

皆降伏殺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
宮殿中自在无尋若繫右辟證諸秘
密真言明仙三昧耶若繫左辟證諸
密又羅刹三昧耶若繫右證摩尼
寶三昧耶若繫左證見諸樂精採取
无尋若繫右脛得承第一風輪遊往
一日一夜往返輪還三千大千世界
无所障碍若繫右脚掌入於地下過
七重金剛除地出入无尋若藥舍服
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

今時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言
世尊是不空悉地王蒙勝如意摩尼
瓶三昧耶能成出世世間一切諸法
亦如不空如意輪陀羅尼能與有情
作大寶處其瓶以金以銀以銅以碼
碯以鍮鈳以泥隨力辦作瓶如
珠形中受一斛底像覆蓮口像瓶口

不空羅索經第十三卷 第十段 終

內外細飾繞瓶身上圖畫蓮花圍繞
項口畫花鬘藥題記四方中層東北
面葉上多羅菩薩半加趺坐東面葉
上不空羅索觀世音菩薩結加趺坐
東南面葉上毗俱胝觀世音菩薩半
加趺坐南面葉上除八難觀世音菩
薩結加趺坐右畔葉上執金剛秘密
主菩薩結加趺坐西南葉上濕廢多
白身菩薩半加趺坐西面葉上十一
面觀世音菩薩結加趺坐西北面葉
上白衣觀世音菩薩半加趺坐北
面葉上如意輪觀世音菩薩一手執
輪一手執蓮花一手掌如意寶珠一
手掌類一手膝上執持數珠一手按
地結加趺坐右畔葉上倚理菩薩手
執蓮花半加趺坐此諸菩薩面目悉
怡花冠瓔珞耳璫鐲釧天諸衣服種
種莊嚴坐蓮花座上層東北面葉上
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
面葉上大自在天子大天神苦行仙
衆南面葉上解羅延天子焰摩王西
南面葉上俱廢羅天子婆伽縛天子

不空羅索經第十三卷 第十段 終

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加趺坐下層東面葉上提頭賴吒天王左手把握右手揚掌半加趺坐東南面葉上度底使者并及眷屬南面葉上毗盧說迎天王左手執樂右手揚掌半加趺坐西南面葉上功德天地天神半加趺坐西面葉上毗盧博叉天王眉間一目左手持樂右手掌獨股金剛杵半加趺坐西北面葉上辨才天俱摩羅天半加趺坐北面葉上多聞天王左手執樂右手把獨股金剛杵半加趺坐東北面葉上白鳥毗鄰夜迦一掃羅刹女使者半加趺坐是四天王種種衣甲天衣莊飾諸天使者天諸衣服而在飾之其瓶周匝種種寶采間錯莊嚴瓶座花座以白栴檀木或檀香木或栢木或木槿木與瓶相稱刻開蓮花周匝畫采一如蓮花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日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香泥栴檀香泥中畫三十二葉開敷蓮華繞花四面畫蓮花鵝外院一肘四面除門畫開蓮花四門畫蓮花鵝四面臺上置種種印標飾界道如意寶瓶置花臺上獻諸香花香水果菰三白飲食種種花鵝酥燈油燈稻穀花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設伴燒煖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食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二

切如來金剛法性如意摩尼般若文字光明熾焰三摩地誦持寂勝明王真言念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快如意瓶上一切菩薩諸天神像放大光明是時燒香闍伽供養讀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伎藝歌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提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又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點際額上肩上手脚掌上則得神通百千俱脛真言仙眾一時現前不為一切藥又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易拏羅印三昧耶若藥點臍洩江河海不為水獸而相害若藥點頂住於軍陣鬪諍之虞俱生和解若和酥服得大威力等十白為掌弄白為不以為難若塗二臂力敵百人相叔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元諸疾若藥置於人家門頭其家歡喜無諸疾患鬼神等病若藥置於寺門頭者僧眾安樂無諸惱疾住大慈心若藥置於聖僧座下不為鬼神偷諸食味常令眾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令日

不空羼索經第二卷 第十八段 終

日得大施福若藥置於觀世音像足下者每日誦念不空羼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繞是山百踰膳那元諸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為蝗蟲惡風災暴若藥置於庫藏中者財寶穀帛而元散耗若有有情短命薄福被諸毗鄰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

尔時釋迦牟尼如來舉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羼索心王陀羅尼

不空羼索經第二卷 第十九段 終

真言三昧耶悲地王真言易拏羅印三昧耶如意寶瓶與贈部洲苾芻苾芻淨信男淨信女安立成就不空悲地王真言易拏羅印三昧耶如意寶瓶皆獲利益得大安樂令受持者勤讀誦持得佛菩提轉法輪履我今以是受持讀誦此三昧耶者付囑於汝今得成就東勝慈地汝當護念種種加持與諸法願我亦種種成就加持元量三昧功德善根而成就之

尔時觀世音菩薩摩訶薩歡喜踊躍無怡微笑合掌恭敬頂禮雙足又白佛言世尊我捨過於十方一切三千大千世界所有一切有情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典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為作成就復有有情為脫諸苦亦念我者亦以大悲慈善報力攝護觀察為脫諸苦世尊復有有情善明法或謂求解脫發大悲心常勤精進晝夜六

不空羼索經第二卷 第二十段 終

時受持讀誦是不空羅索心王陀羅
尼真言解脫蓮花曼拏羅印三昧耶
悉地王真言曼拏羅印三昧耶恭敬
供養依法修者我取偏急憐憫觀察
愛念守護頂戴搭負常不放捨以大
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
為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或世成
就者復有有情暫聞此三昧耶一
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羅
索心王陀羅尼真言寂勝廣大解脫
蓮花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

不空羅索經卷第十二 第三十張 其

依法受持真言之人此乃真非臭穢
之身應知此人是天中天微妙淨身
世尊由斯因緣我則常能頂戴搭負
世尊云何證知斯人是天中天微妙
淨身世尊緣此不空羅索心王陀羅
尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三
昧耶圓在斯人藏識中住由是不空
羅索心三陀羅尼真言廣大解脫蓮
花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
應知即是如未藏曼拏羅印法之身
應知即是不空羅索心王陀羅尼真
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无垢
之身應知即是一切天龍藥叉羅刹
乾闥婆阿素洛葉魯荼緊鄰羅摩呼
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
知即是七十二院伽沙俱胝那更多
百千如來前殖種善根成熟相應身
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

不空羅索經卷第十二 第三十一張 其

即是執金剛秘密主菩薩敬護祐身
應知即是甚深大海廣无際身應知
即是須弥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
身世尊應知此不空羅索心王陀羅
尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三
昧耶有大威德有大神通是真實寶
出世間法世尊末世彼諸有情多有
貪嗔愚癡嫉妬很戾憊怠一切重罪
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
言明印儀或觀智一文義三昧耶
故世尊如斯有情晝夜常有種種怨
各積聚障累相續不絕雖復受持讀
誦供養時數間斷不專誦持若不成
就非我過各世尊如斯有情雖不證
成菩提三昧但為灾厄種種惱疾即
便緝念受持讀誦我此不空羅索神
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

不空羅索經卷第十二 第三十二張 其

須臾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
為現亦不識知是我之身世尊我所
現者為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
族身或現和上闍梨身或現同學身
世尊是真言者雖見此等諸相善應
數數察候語義威儀詳叙意旨說諸
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為與方便顯
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眾之中
而作種種廣大貨易隨類隨事量
言說或復隨處聚落大眾示同類人
一一共談四毗陀論或說內外一切
大聲明論或作種種題篇諷詠絃管

不空羼索神變真言經 卷第一 第三

歌唱鼓樂之人皆為上首或復解說
毗奈耶藏阿毗達摩藏大乘素怛羅
藏乃至鳩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
種種治國相侵罰法或共一切持真
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
鬼神法解怨難法世尊於諸眾中作
是現者云何證知我在眾中世尊當
以三相現身驗知一者所問隨事曲
切柔和質直相應語答二者口氣香
潔如優鉢羅花香龍腦香言音美展
清明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
眾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為
現種種善夢瑞相誘進令滿一切苦
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切力而
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

不空羼索神變真言經 卷第一 第四

見詭曲有情而不見矣世尊我見如
斯嫉妬妄語邪見詭曲有情一切諸
天善神使者不護觀錄如有情雖
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殖種善
提種子潤液藏識

今時釋迦牟尼如來十方剎土一切
如來一時讚言善哉善哉蓮花手汝
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頓保
露飢羸瘡惶或為一切罪障突厄種
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
照受持讀誦不空羼索心王陀羅尼
真言廣大解脫蓮花壇印像法香法
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智地耶
應知斯人則識種種承事供養十方
剎土一切如來蓮花手若末世中有
苾芻苾芻尼揆姓男女白月八日不

不空羼索神變真言經 卷第一 第五

食不語依法輪結不空羅索印母陀
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信
敬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
有人入茲三昧耶易拳羅者或復有
人但當讀誦此經典者如是等人皆
得名入東西南北四維上下十方殊
伽沙數一切佛刹觀見一切如來秘
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蓋稱歎
善根成熟相應我等如是大稱讚者
皆是耑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
見九十二殯伽沙俱脰那度多百千
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蓋而自
相應如斯之人名後邊身捨此生已

不空羅索神變真言經卷第十三

安樂國土蓮花受生更不退轉若有
有情短命多病能信此經如法書寫
受持讀誦恭敬供養修念觀照則得
長壽元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
相應此不空羅索神變真言加持持
經等量十方一切法界一切如來故

不空羅索神變真言經卷第十三

字子歲高麗國大藏都監奉

上勅雕造

不空羅索神變真言經卷第十三

第五十四卷

不空羅索神變真言經卷第十三 募
大唐天竺三藏菩提流志譯
溥遍心印真言出世間品第三
今時觀世音菩薩摩訶薩合掌恭敬
歡喜踊躍得未曾有放殯伽沙俱脰
那度多百千光明溥照三千大千世
界而自在嚴又白佛言世尊是不空
羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮
花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
天相那羅延天相大自在天相焰摩
王相俱廢羅天相婆嚩拏天相俱摩
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若
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
證獲耑暮伽王一切陀羅尼真言廣
大解脫蓮花壇印三昧耶不空種種
成就三昧耶不空羅索心王陀羅尼

真言三昧耶若以少功而受持者我
則賜与一切意樂勝願圓滿尔時觀
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 及衆然 室 及都結 嗽拽 及執爲天 特 及能邑

廣反，迦南二釋說多流。反三啞啞。啞。

旋薯切四釐頭鹿搗搗三傷合胞一

摩訶去鉢喻去鉢底八野摩婆無何

曾肇九姪廢羅十沒吞羅歌麼二廢

沙上上隄上囉上旂上暮上伽上紇上二合
喇上娜上野上十三

鋒頭麼矩擢古縷麼耶野十五斛特牛合口

之聲呼
𪔐𪔐^{十六}
𪔐𪔐^{十七}
𪔐𪔐^{十八}

今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

返震動天雨衆花在會一切天龍等

又羅紉素衣卓聞婆桑曾於財

喜合掌種種讚歎空居一切惡天龍

神藥又羅刹毗那夜迦皆悲憤落為

火所燒悼惶馳走發大叫聲一切苦

薩摩訶薩俱持種種花瓔衣服一時

供養觀世音菩薩摩訶薩遍心印

不空羼索經第十三卷 第三教 慧覺

不宣 羅常經 京十三卷 卷三 三

不空三藏經第十三卷 第三張 葉

真言三昧耶一切天龍藥叉羅刹阿
素洛乳闍婆藥嚕茶緊都羅摩呼羅
伽乃至一切真言諸仙住佛法者俱
從本宮持諸花鬘塗香末香寶幢幡
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
薩摩訶薩前旋繞供養一時致敬同
聲白言大慈悲者說此荷著伽三寶
大解脫蓮花鬘拏羅印三昧耶遍
心印真言法瑜伽觀廣明心焰三昧
耶者最極難有今時釋迦牟尼如來
謂觀世音菩薩摩訶薩言清淨者而
復廣說遍心印真言法瑜伽觀三
昧耶今時觀世音菩薩摩訶薩復白佛
言世尊若有有情每日晨朝日出
時以大悲心如法清淨法瑜伽觀誦
念神變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
耶相應住得一切密上神變計都幢
三昧耶相應住得一切如來秘密三
昧耶相應住得不空一切悲地三昧

不空絹索經第十五卷 第四張 慕

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
應住得不空无量稱歎三昧耶相應
住得不空一切善根三昧耶相應住
得不空如來攝受記別三昧耶相應
住得不空如來種植大福德蓋善根
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
應住得不空蓮花種族攝受加被三
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
空一切大身擎羅神變加被三昧耶
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
來轉法輪擊掌法鼓吹法螺三昧耶相

應住得不空六波羅密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文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捻翫聽聞受持讀誦則得除脫生老病死一切罪障越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是有情從佛法生則謂一切如來如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就是遍遍心印真言三昧耶者當盡不空王最上悉地三昧耶像

不空王最上悉地三昧耶像

第三卷 終

白毘布絹方量四肘增亦任意中盡不空羅索十一面觀世音菩薩摩訶薩身真金色三十二臂正面照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廢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狀赤黃左月天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寶飾天服大自在天頭焰摩王頭兩間火天半身寶飾天服三十二手輪結諸印執器仗印羅索印寶珠瓔珞耳璫鐸到天諸衣服而在嚴之身圓光焰結加趺坐寶蓮花座右奮怒王三面四臂當中正面照怡微笑左右面目顰眉瞋怒一手執鈎一手施無畏一手執蓮花一手持羅索瞻仰菩薩半加趺坐後多羅菩薩微似低頭二手合掌半加趺坐左忿報明王手捧寶花瞻仰菩薩半加趺坐後濕廢多菩薩微似低頭一手

不空王最上悉地三昧耶像

第三卷 終

合掌半加趺坐其座下右不空曷拏羅神面目瞋怒狗牙上出身有四臂一手執羅索一手執蓮花一手執鉞斧一手執劒半加趺坐後真言者長跪而坐手執香爐是諸菩薩花冠瓔珞耳璫鐸到天諸衣服種種莊嚴坐蓮花座身圓光焰四面圍繞畫十方佛作說法相結加趺坐師子寶座面向菩薩頂上佛外畫苦行仙眾形體枯瘦畫一切天子持散寶花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花鬘衣服而在飾之四角依方畫四大王種種衣甲具莊飾之其像飾已於閑靜處淨治其地作曼荼羅種種香泥精潔塗飾掛畫化印標郭界道置十一面觀世音菩薩種種幡花開伽香水香花三白飲食果盛燈明白栴檀香沉水香安悉香酥合香熏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无生圓為下體金剛輪座觀置轉字言論道斷全為上體觀霧

不空王最上悉地三昧耶像

第三卷 終

日透觀置羅字離諸染著金為心月
如初日光觀置斜字自性空寂眉紺
青色觀置佉^上字等虛空故金為頭
頂備一切色相三昧耶等十一面觀
世音復觀綺字全為頭光復觀羅字
全為眼目光照无障時先誦奮怒
王真言召請供養誦遍心印真言
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
光明滿十千万當中夜時十一面觀
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為汝皆
得滿足見菩薩時當七二願一七不
空羅索心王陀羅尼真言廣大解脫
蓮花壇印三昧耶世間一切寂勝悉
地成就大願亦如我身種種自在變
用二巧法自在秘密法神通法入阿
素洛窈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
法七雨法止雨法降伏一切藥叉羅
刹法林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

不空羅索經第十三卷 第八張 卷

年藥法移諸物法化諸邪見傲謔人
法如是世間種種之法悉得自在二
七出世間法時觀世音伸手摩頂解
除一切業障重罪身器清淨如地脫
皮證獲不空清淨神通三昧耶身往
詣淨土坐蓮花上證百千俱生宿
命智阿彌陀佛為授阿耨多羅三藐
三菩提記住不退地證不空无量百
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遍心
印真言有大神通能成世間无量元
邊一切諸法所謂白誑一切鬼神占
相一切壽命長短吉凶之相療治一
切癰病風病瘡疥癰病瘡病腹病六
根等病滅除一切罪障灾厄悉難符
書祿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
言者汝今已入不空羅索心王陀羅
尼真言廣大解脫蓮花壇印法中遍
遍心印真言悉地成就手持蓮花施
真言者當受花時即證神通一切諸
法騰往十方一切佛刹自在無碍得諸

不空羅索經第十三卷 第九張 卷

如來記別莊嚴
遍遍心印真言世間品第三十一
世尊若蓮池消作護摩壇加持木極
木杜仲木然火加持蓮花并幹葉截
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開伽時
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
摩一千八百遍諸天人遵敬讚歎若
琉璃瓶盛鬱金香香水赤色香花摩尼
跋陀羅神前每日三時讚歎供養元
名拍按摩尼跋陀羅神誦持遍遍心
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
時護摩一千八百遍滿三七日夜得銀
錢一十千文此護摩法通會餘諸真

不空羅索經第十三卷 第十張 卷

言明法亦得成就又法當以菩提樹
葉方布壇上上置雄黃香花供養依
法加持令現三相一相點額所願人
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騰那
見聞三千踰騰那諸聲色法壽命千
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
伴去地三千踰騰那騰空自在壽
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花供
養真言加持令現三相一相點額一
切藥又羅刹諸惡鬼神悉皆降伏任
為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
在日行二十千踰騰那壽六萬歲見
聞二十千踰騰那諸聲色法三相點
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旺歲薄
遍心印真言阿伽陀藥頌曰
應以雄黃蜜陀僧 緊候瑟訖鬱金香
狗拏迦花上雌黃 杜仲樹汁上牛黃

不空羼索經第十卷

第三卷 藥

意暮娜那紫磨金 菩提樹汁赤牛乳
素戰囉拏訖使羅 半努^又捺羅訖耶藥
塞^又努歌七使羅藥 毗瑟努羯摩使羅
等數精治日月十五日淨治塗地嚴
勇拏羅置十一面觀世音像置藥壇
上以諸香花香水飲食燈明隨力供
養廣大悲心憶念三寶觀世音菩薩
惟求無上阿耨多羅三藐三菩提燒
香供養遍遍心印真言加持其藥當
和合治加持亦蜜石蜜和合盛赤銅
合復置壇上結印作法奮怒三真言
加持供物念地三真言遍遍心印真
言加持藥現煖相煙相光相時真言
者身出火焰壇地震動應自歡喜證
驗藥成藥和沒羅歌麼補怛囉迦油
唐云^{天兄}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
色鮮澤猶如蓮花聲音清雅如旋
螺壽十萬歲一切刀杖水火毒藥藥

不空羼索經第十卷

第三卷 藥

又羅剎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
藥和胡麻油塗頭則驗香額若點眼
額則見一切藥又羅剎鬼神宮殿門
開入中无尋世人敬愛若和牛乳石
蜜服滿三年證諸真言明仙三昧
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
別往梵天宮應稱^接字大梵天
衆一時迎逆乃至當往阿迦吒天
宮為後邊身遍遍心蓮花阿伽陀藥
頌曰
復以蓮花鬚素路旦惹娜 牛黃龍花鬚
銀礦沉水香 溫羅麼迦囉 石蜜青蓮花
瞻葡迦花鬚 計得枳花鬚 上白栴檀香
上舞談羅香 旃檀野跋扭 酥合香油和
白月十五日作勇拏羅置十二面觀
世音等數淨治置藥壇上獻諸香花
香水飲食果藏燈明合和其藥盛銀
合中以銀藥合盛白栴檀木合中置
於像前奮怒三真言加持供物廣大
悲心舞印治護坐茅草座左手執杖
按藥合上念地三真言遍遍心印真

不空羼索經第十卷 第三卷 藥

言先持藥合動現三相關如供養至五曉時頂礼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花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又羅刹不能為障若紫檀木燃火白芥子安悉香黑芥子益壽菁油護摩一切毗鄰夜迦并及種族一時馳走不能為障若苦楝木燃火毒藥黑芥子七種穀子白芥子面向他軍如法護摩令彼兵衆且自退住又重護摩彼諸兵衆不復來敵又重護摩彼諸兵衆皆退散若以佉他羅木量長二肘如法割治寶采寶杖作易拏羅置十一面觀世音當壇心上堅置寶杖隨力辦諸香花香水果藏飲食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開伽供養右手持杖頂戴受持誦

不空明索經第十三卷 第七十條 恭

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為界可其界內心欲地下宮殿房舍則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持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若今此宮殿非是堅固真實之法天女白言願受寶瓶得大富貴悉聲報言此非淨物何今我受天女則便涕淚雙下見時承取過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花香眼廣明利若青蓮花段如旋螺聞聲見色圓九万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聖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中天女持妳示真言者是時見妳兩手持妳便即飲服塗身頭面眼耳手足

不空明索經第十三卷 第七十條 恭

得是天女一千僕從為伴騰空乘第一風輪證八十四千大風輪真言明仙三昧耶往於淨土恭敬供養阿彌陀佛一切菩薩聽聞深法若心願事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掉香三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誦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誦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誦彼人名旋杖打門入見歡喜若天寺像前右手執杖誦溥遍心印真言誦天像名旋杖則得天神現身而來所乞諸願亦皆圓滿若日出時觀日持杖誦溥遍心印真言誦日天名旋杖即得日天歡

不空明索經第十三卷 第七十六條 恭

喜觀察而擁護之若自月十五月初
出時觀月執杖誦遍心印真言稱
月天名旋杖月天星天歡喜觀察而擁
護之若舍利塔前誦遍心印真言
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洲執杖
誦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
大慈聲誦遍心印真言旋杖擬之
其雨則止若災風澤雨雷電霹靂數
數起者高峯迴處把杖慈觀風雨雷
電起處發大慈聲誦遍心印真言
旋杖擬之九方周圍十踰膳那則皆
止之若衆鬼神作病惱者右手把杖
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
若陣戰慶右手把杖慈聲誦遍心
印真言旋杖期尅兩兵和解者道曠

不空羣索經第十三卷

第七經

野大海江河一切難處執杖慈聲誦
遍心印真言旋杖期尅則得諸難
解馳退散若人畜生患疫病者於城
四門執杖誦遍心印真言旋杖期
尅治逐疫鬼急皆出去病者除差若
高迫處觀所人家執杖誦遍心印
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
誦遍心印真言加持杖七遍置杖
摩且跋陀羅神像於摩且跋陀羅神
像前誦慈地王真言至後夜時摩且
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
供養摩且跋陀羅神一分盡用供養
三寶一分自用并施貧人所得功德
盡皆迴施摩且跋陀羅神持勿貯積
日常如是乃至命終若有貯積即不
復得若道曠野遇元水處右手執杖
踏地多有青草濕處高聲誦遍心
印真言以杖捺地一千八下輪杖一
千八百高聲稽請觀世音菩薩惟願
大悲救我飢渴念滿千聲其捺地處

不空羣索經第十三卷 第十八經

涌出泉池其水清美誦慈地王真言
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語
呪願天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
諸大菩薩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為一切人民
飲喫元盡若結印護身右手持杖默
誦遍心印真言往大衆中空中輪
杖一百八下隨心所念種種諸物則
皆如意若屍陀林中誦遍心印真
言輪杖七下則一踰膳那成結界護
作六肘壇淨治塗地以牛糞黃土泥
摩師壇上真言加持杖擡水掘釘壇
四角五色線索四面圍界取族姓摩
奴沙新捨未壞米多羅以牛五淨清
淨洗浴又以香水重淨洗浴著白淨
服卧置壇上白衣蓋上以三白食置

不空羣索經第十三卷 第十九經

壇四面布設供養散諸雜花遍於壇上四角四面置香水瓶時真言者面西法坐燒燄香王供養一切常以右手執如意杖誦遍心印真言加持米多羅一千八遍誦念地王真言亦加持之聲聲莫絕數以左手拂米多羅身以右手杖數數遍按米多羅身上令動起坐目觀四方見觀方時特勿怖懼以杖定按米多羅頭上其米多羅即語見語之時亦勿怖懼內心思惟過現未來一切事等誦念地王真言聲聲莫絕米多羅盡說心所思事復以杖柱米多羅心上誦念地王真言則令米多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尋鬼神見者悉皆歡喜復以杖微拉米多羅心上誦念地王真言令米多羅吐純喇嚕耶便取執持即得騰空自在元尋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攝針字一以杖微拉米多羅心上七下又以杖微打喉上七下米多羅自吐舌出持刀割取便

不空羂索經第十三卷 第三十二 恭

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微打米多羅頭上七下發遣米多羅身中真言明神還宮而去米多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

不空羂索神變真言經卷第十三

已云歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空羂索經第十三卷 第三十二 恭

不空羂索神變真言經卷第十四 恭

大唐天竺三藏菩提流志譯

不思議觀陀羅尼真言品第三十二

今時釋迦牟尼如來詰觀世音菩薩摩訶薩言汝當重說出世最上廣大解脫蓮花秘密心王曼拏羅印三昧耶令受持者慧解開悟一切無尋自在挺特昇證最上一切勝解无上菩提念地滿足今時觀世音菩薩摩訶薩歡喜踊躍即從坐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眾寶妙花寶珠璣珞天妙衣服天諸樂具廣設供養如來世尊一切菩薩摩訶薩眾住此拘摩伽王廣大解脫蓮花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剎闍婆摩睺茶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花衣服寶蓋幢幡寶珠璣珞妙莊嚴具周障供養觀世音菩薩摩訶薩歡喜合掌右繞

如來數百千市則於佛前却位而坐
便白佛言世尊是一切不空如來出
世取上廣大解脫蓮花秘密心王神
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
觀取上心印三昧耶但令讀誦則得
出世取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
授記別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
獲得取勝悉地故說為與衆悉一切
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慢
誑誑法有情解治謗佛謗法謗菩薩
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
等人皆得解脫元明貪瞋愚癡嫉妬我

不空明王經第十四卷 第二張 末

怙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豺狼蛇蝎
諸獸為龍一切災難不相害一切
惡風雷電霹靂虛壞苗稼者亦皆除滅
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動求
二諦諸勝法論為尚貴者海陸過真實
疑惑元識解不採無價亦過斯不空法
疑惑亦復耳若斯生疑惑魔加賊縛
亦如師子王臥撲諸小獸不能得解脫
疑惑亦如是菩提與生死二定真有法
二中若生疑謂菩提元慧眼若有智慧
應生清淨心唯然修誦持大悲解脫門
辭尚智慧者財履於坦坦記速勝利道
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一切不空如
來出世取上廣大解脫蓮花秘密心
王神通壇印三昧耶母陀羅尼真言
奮怒王真言志地三真言薄遮心印

不空明王經第十四卷 第三張 末

真言不思議觀陀羅尼真言常思
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
取上羅索心印三昧耶出世世間一
切解脫大功德蓋具足相應名不退
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
求无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
法蓋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覆被身牢憤
影撫念護此人何日令得坐菩提場
轉大法輪齊我我等以大悲心濟度
三界一切有情意樂之法皆得圓滿
尔時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩

不空明王經第十四卷 第四張 末

摩訶薩言善哉善哉大悲者汝申法
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讀誦思者豈
當不證阿耨多羅三藐三菩提耶汝
應演說不思議觀陀羅尼真言三昧
耶今正是時令時觀世音菩薩摩訶
薩歡喜奮迅熙怡微笑瞻仰如來即
說不思議觀陀羅尼真言曰

曾捉迦野十七恒然 他十八嗟
 薩縛拜說談步十九 婆路枳拜二十 拈拈
 統二合 喇娜野二十入 縛縛入縛縛
 二二十 達度馱觀葉睹二十 拈拈枳拜二十
 摩訶鈴頭連色 度步惹二十 陀上羅陀上
 羅陀上羅二十 摩訶拈拈陀上羅二十 縛
 羅縛羅二十 羅濕二合 明舍拜婆上歌塞
 羅二十 跛同上 羅底易在羅舍履羅二十
 拜羅拜羅二十 須補羅諦若陀羅二十 睹
 羅睹羅二十 然播羅須拜二十 拈拈布
 羅拈三十 迦擇迦擇二十 摩訶及二合 羅
 歌二十 度度同上 濕陀羅二十 度擇度
 擇三十 薩縛播跋二十 婆羅拈摩擇二十
 九三十 枳履頭履都二十 捨娜二十 度嘗度嘗
 一四十 苦地薩埵縛頭林二十 歇二十 步嘗步
 嘗四十 摩訶薩埵縛羖縵擇二十 野恭連
 嘗拈矩度同上 羅二十 都度塞訖二合 履
 拜四十 虎嘗虎嘗二十 及二合 羅吹摩須
 瑟勞二十 摩醯濕二合 縛羅二十 矩摩羅
 淋二十 你計濕二合 縛羅二十 縵二十 濕二十
 縛羅摩醯濕二合 縛羅二十 補二十 縛補
 恒二十 羅二十 你拜二十 都度塞訖
 履二十 耳明歇二十 度捉恒理陀二十 羅二十

荷頭 郭瞻 个 卿 摩 矩 叱 陀 上 羅
 乾 寧 立 鐵 名 養 王 度 拉 迦 姊 迦 五 十 跋 耶
 囉 吹 女 去 履 野 五 十 摩 羅 迦 郭 鉢 各 頭
 度 五 十 邏 倪 天 札 捺 七 十 羅 你 擲 鉢 五 十
 上 鐵 同 上 穆 訖 底 迦 六 十 楞 訖 二 合 履
 郭 舍 履 囉 六 十 投 賢 時 捺 饒 主 播 頭
 郭 陀 上 羅 六 十 惹 叱 上 摩 矩 叱 上 六 十 湯 沮 郭
 六 十 郭 縛 戰 捺 同 上 羅 五 十 羅 百 郭 六 十
 鉢 二 合 頭 麼 陀 上 羅 六 十 鉢 二 合 頭 摩 撻
 卿 六 十 鉢 二 合 頭 摩 步 惹 六 十 室 二 合 履
 路 難 呼 者 卿 七 十 室 二 合 履 戎 去 擲 七 十 陀
 上 羅 播 捨 陀 上 羅 七 十 薩 縛 郭 訖 誡 跢
 七 十 鼻 使 訖 郭 七 十 安 去 羅 安 去 囉 七 十
 三 句 薩 縛 播 跋 同 上 七 跋 二 合 羅 舍 麼 都 迦 囉
 七 十 摩 訶 迦 嚕 拉 迦 七 十 觀 嚕 觀 嚕 七 十
 七 句 薩 縛 薩 埵 婆 羅 都 同 上 野 迦 八 十 苦 地
 苦 地 八 十 薩 縛 郭 訖 誡 誡 跢 八 十 婆 路 枳
 郭 八 十 苦 地 舅 擎 擲 八 十 婆 路 難 呼 枳
 郭 五 十 路 難 呼 計 濕 二 合 縛 囉 八 十 摩 醯
 濕 二 合 縛 囉 八 十 摩 訶 振 跢 麼 拉 陀 上
 囉 八 十 弼 濕 二 合 縛 嚕 跋 八 十 摩 訶 課 鐵
 同 上 九 婆 默 卿 九 十 摩 訶 迦 嚕 拉 迦 九 十 勃
 報 不 報 九 十 苦 陀 上 野 倫 伽 上 畔 九 十
 不 宜 屏 索 經 十 四 卷 第 七 張 卷

十 薩縛釋說謬路九十 婆路九十 枳押

薩縛九十 摩訶奔九十 壞九十 諦惹陀

上羅九十 跋九十 羅婆羅九十 慈地迦囉九十

薩縛九十 跋九十 地歌囉九十 薩縛薩縛

都九十 耶播囉九十 薩縛釋九十 法上跋

二合 羅婆者迦九十 摩訶迦九十 迦九十 都

謬宰觀粒莎九十 縛九十 縛九十 縛九十

今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

徹其諸花樹皆盡變成九十九億瓊

如沙俱勝都更多百千微塵世界七

寶堂閻光明間錯皆以種種寶鏤金鈴

垂珠網縷寶珠花拂寶蓋幢幡對相

交錯嚴嚴莊飾一堂間中有九十九

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

世寂上大正道門廣令給濟瞻部有

情獨治罪障脫生死海若有有情一

經於耳當得入於寂勝佛道若有書

寫讀誦受持見聞隨喜樂供養者皆

今當得廣作佛事應如斯人現身得

不空經卷第十四 第九法華

名一切如來一子之地其山一切藥

草藥林皆盡變成眾寶蓮花大如車

輪花齊儼人光明煥爛以青琉璃而

為其幹眾寶為其間浮檀金以為其

臺赤珠為其子白珠顯藥則有十方一

切菩薩摩訶薩皆來此花如法而坐

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花供養一切

諸佛如來一切菩薩摩訶薩是陀羅

尼真言壇印三昧耶今時執金剛秘

密主菩薩密近微笑而從空起輪舞

其持步如師子往詣佛前頭面礼足

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

大法輪興大佛事寂極希有若有有

情一經於耳則得无量大功德聚稱

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廣

不空經卷第十四 第九法華

大法舟運濟有情唯觀世音菩薩摩

訶薩故餘无有能起以大悲救度有

情今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

止皆等濟度圓滿安置陞入佛道是

觀世音菩薩摩訶薩已於无量微塵

阿僧祇劫住持勇猛大精進力作大

利益為度有情今時執金剛秘密主

菩薩往觀世音菩薩摩訶薩前合掌

頂礼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花

遍散供養退座而坐

今時釋迦牟尼如來應正等覺則入

不空无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現種種

廣大神變一一光中現現如沙俱旺

都度多百千微塵剎土一切如來應

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

不空經卷第十四 第九法華

善演斯軍極難有陀羅尼昇掌羅印
三昧耶是法能示菩提道場轉大法
輪燃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
無所畏四無所解十八不共法真
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
法典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
善提種子道場亦時釋迦牟尼如未
復詰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
羅尼真言廣大神通解脫壇印三昧
耶今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
脫昇掌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
幻化千臂千手千眼千頭三昧
耶一時等入琉璃沙俱那都度多百
千微塵剎土一切如來甚深秘密大
易掌羅印三昧耶坐菩提座轉大法
輪燃大法炬吹大法螺建大法幢演
大法義摧伏天魔蓋魔煩惱魔死魔

不空羼索經第十四卷 第七誦 其

開闢一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿
素洛趣成就一切陀羅尼真言昇掌
羅印三昧耶一切不空如來般若字
觀三昧耶不空无等自在三昧耶不
空遍知神變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實雨一切幢
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
嚴佛剎三昧耶不空大福德蓋滿足
三昧耶不空殖種善根成熟三昧耶
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
不空壽命增長福殖三昧耶不空名
聞不壞三昧耶不空度脫大生死海

不空羼索經第十四卷 第十誦 其

三昧耶不空解脫无明老病愁歎苦
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
大神力掌動湧彌盧山三昧耶不空
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
雨三昧耶不空雨種種寶雨寶
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
理趣歌樂耶經契經呪咒經授記經
伽陀經烏陀那經因緣經辭喻經本
事經本生經方廣經未曾有經揭波
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
謫遮止一切藥叉羅剎餓鬼毗舍遮
鬼宮盤荼鬼陽頗鬼種種障導毗舍

不空羼索經第十四卷 第十三誦 其

夜迦諸惡鬼神三昧耶世尊此陀羅尼廣具如是無量无边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灾厄怖懼示現出世世間一切三昧耶十善業道不空阿鞞跋智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寂上心廣稱歎處

陀羅尼真言辯解脫品第二十三

今時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉蓮花手汝今說斯出世世間不思議觀陀羅尼真言神通功德寂寂希有我已知此寂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怖趣現在未來寂上無上無等等道无量無盡道處此陀羅尼真言神通功德寂極深遂其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攝持一切

不空三藏經卷第十四 第十四 第十四

如來廣大神變真實解脫壇印三昧耶毗盧遮那如來真寶神通加持廣大解脫壇印三昧耶廣種无量福德善根相應攝受若復有人已曾恭敬供養承事九十二殘伽沙俱那那更

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无異何以故以是陀羅尼真言尊妙奇特寂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總駕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遍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无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无量無邊无上無等三藐三佛陀神通功德蓮花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

不空三藏經卷第十四 第十四 第十四

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无我無作无自無他離諸蓋界是蘊入界真實觀察不可得故无自識故不可執受是所執受亦不可得何以故一切法本無色无形離諸染著心不住内外不在兩間内外兩間亦不可得本自清淨平等无二捨无我心主自在覺心本不生何以故心中後除不可得故如是知心超越世間唯法无我根本誓誠淹留修行攝拔煩惱无明根朽建淨法身湛然寂靜中觀羣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銀字光明踰月於水輪上觀金色壇光焰明皎淨數照曜中觀白寶八葉蓮花金剛為蓮葉寶珠葉放无量光元量百千華寶蓮花前後圍繞其蓮臺上觀師子座眾寶莊嚴周布行列種種寶柱上有種種寶蓋幢幡珠璣花拂天諸衣服光明曜燦觀眾海

不空三藏經卷第十四 第十四 第十四

雲湧雨種種塗香末香象妙寶花嚴
潔場地鼓奏種種天諸音樂如意寶
瓶開如香水寶樹花敷摩尼光燈佛
波羅蜜菩薩提妙花一切菩薩歌頌法
音具足莊嚴師子之座於其座上觀
旃字門現毗盧遮那如來身檀金色
或白銀色結加趺坐身上薄放金色
光焰或白色光其光明焰內見一切
於其光中復現元量剎土塵數一切
諸佛光遍元量諸有情界隨性開悟
毗盧遮那如來心上觀大月輪光明
素微邊脣圓布一百旃字金色光焰
字字旋行觀是字字遍身出現元量
佛身相好光明神通自在滿量十方
一切世界是無量佛還復右繞入於
身中合為一身左觀縛_縛字門現執
金剛秘密主菩薩身圓光焰結加趺
坐蓮上寶座右觀縛字門現觀世音
菩薩身圓光焰結加趺坐蓮上寶座
前後圍繞觀照一切種族菩薩摩訶
薩身圓光焰結加趺坐蓮上寶座觀
世音右觀真言者自身如法而坐以
佛神力以法界力薄觀供養誦奮怒

下空顯索神變真言經第十四卷第十五

王真言廣大明王真言者真言陀
羅尼真言薄遍心印真言不思識
陀羅尼真言悲地王真言一切菩薩
敬禮解脫三昧耶真言一字門聲
如觀世音相輪舞其印如是觀照
能諸善法然不善業得善元如是
說知得身無畏捨自隨集得我元畏
苦蘊攀緣得法元畏苦法性緣得法
元我無畏苦諸蓋界能執而說自性
元性平等元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
火爐空中輪旋火輪像現如是三喻
辭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花
手三藐三佛陀大乘相者謂諸文字
陀羅尼真言門今時觀世音菩薩摩
訶薩白佛言世尊云何文字陀羅尼
真言門佛言蓮花手字平等性語平
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

下空顯索神變真言經第十四卷第十六

旃字門解一切法本不生故入迦_迦字
字門解一切法難作業故入佉字門
解一切法等虛空不可得故入誡_誡
字門解一切法一切行不可得
故入伽_伽字門解一切法一合不可
得故入落字門解一切法難塵垢故
入跋字門解一切法第一義教不可
得故入者字門解一切法无死生故
入嚩字門解一切法難名字相不可
得故入捨_捨字門解一切法影像不
可得故入薄字門解一切法出世間
故受支因緣永不現故入鉢_鉢字門
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_陀字門
解一切法調伏寂靜真如平等无分
別故入婆_婆字門解一切法一切有情
難繫縛故入茶字門解一切法執持
清淨不可得故入瑟_瑟字門解一切
法制伏任持驅迫慢相性不可得故
入訖_訖字門解一切法長養不可得
故入灑_灑字門解一切法无量導
故入拏_拏字門解一切法悉對不
可得故入縛_縛字門解一切法

下空顯索神變真言經第十四卷第十七

言音道漸故入釋多可字門解一切

法真如住處不可得故入野華可取

何字門解一切法一切乘如實不

生不可得故入恒寧也字門解

一切法住處不可得故入歇字門解

一切法法界不可得故入歇歇字

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

入頗我字門解一切法而不堅實如

聚沫故入塵字門解一切法所縛不

可得故入惹字門解一切法生起不

可得故入濕縛同上字門解一切法安

隱性不可得故入釋字門解一切法

離一切塵染故入擇字門解一切法

一切相不可得故入建字門解一切

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跢

字門解一切法任持處非處令

不動轉性不可得故入訖唎摩瞞字

門解一切法所了知性不可得故入

唎陀字門解一切法執著義性不可得

不空羼索經第十四卷第三張 卷

故入歇字門解一切法因性不可得

故入瞞字門解一切法破壞性不可

得故入律字門解一切法欲樂覆性

不可得故入塞乘就字門解一切法

可憶念性不可得故入竭同上

字門解一切法可呼召性不可得故

入縷字門解一切法勇健性不可得

故入啞字門解一切法厚平等性不

可得故入弟字門解一切法積集性

不可得故入繫去曳字門解

一切法離諸諍淨無往來行住坐卧

不可得故入匠字門解一切法通滿

果報不可得故入塞同上字門

解一切法聚積蓋性不可得故入送

婆去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

不可得故入措字門解一切法究竟

所不可得故入誅同上字門解一切法

莎縛訶字門解一切三昧耶急皆自

在遠能成辦一切事三昧耶義利悉

地蓮花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

何以故蓮花手如是字義不可宣說

不空羼索經第十四卷第三張 卷

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一切物

所歸趣處斯諸字門亦復如是諸法

義理皆入斯門方得顯現蓮花手入

如是持字門等名入諸字門者修治

者如是受持入諸字門得善巧智於

諸言音能詮能表皆无罣碍於一切

法平等空性盡能證持於衆言音咸

得善巧蓮花手若受持者能聽如是

入諸字門印相印句聞已受持讀誦

通利為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言

趣得增上覺得殊勝慧得无尋辯得

持持門得无疑惑得達順語不生恚

愛得无高下平等中住得於有情言

音善巧得蓋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

蓮花手是為二十種殊勝功德若持

不空羼索經第十四卷第三張 卷

真言者行陀羅且真言時以元所得而為方便所得文字陀羅且門當知是為一切菩薩摩訶薩恭敬頂礼出世廣大解脫陀羅且真言家上神變解脫壇印三昧耶出世廣大解脫蓮花曼拏羅像三昧耶大乘相三昧耶軍上乘相三昧耶蓮花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且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主處蓮花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善行善報成就阿耨多羅三藐三菩提地坐金剛座

不空羂索神變真言經卷第十四

轉大法輪功德元異是人即名廣種无量福德蓋善根相應當得出世成就元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且曼拏羅印三昧耶廣大功德攝護善報如是陀羅且三摩地若一經耳亦當得生極樂刹土阿彌陀佛前蓮花化生以諸相好而自在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於法應起平等大悲愍心為諸有情而廣敷演是陀羅且壇印三昧耶得見聞書寫修學讀誦受持令得出世若有有情諸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蓋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

不空羂索神變真言經卷第十四

已於高麗國太城郡監奉

勅摩造

不空羂索神變真言經卷第十四

不空羂索神變真言經卷第十五

大唐天竺三藏菩提流志

宣上神變解脫壇印品第二十四

分時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊若有修是軍上廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶者當於閑靜泉沿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凡石骨木重鐵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刹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塗塗厚盡大海水內院中盡七寶連華臺上寶殿中毗盧遮那如來右手作摩頂相面西結加趺坐師子寶座左阿彌陀佛右手作摩頂相面西結加趺坐師子寶座右釋迦牟尼佛右手作摩頂相面西結加趺坐師子寶座釋迦牟尼佛前不空羂

索觀世音菩薩一面三目照怡微笑
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
別三日當中正面照怡微笑左右面
目頰眉瞋怒左手執鈎右手持索二
手捧寶華盤首戴寶冠有化佛種
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加趺坐
濕廢多菩薩手執俱勿頭華半加趺
坐蓮華蓮華利菩薩手把蓮華半加
趺坐多羅菩薩手執青優鉢羅華半
加趺坐毗俱伽菩薩半加趺坐北面
白水觀世音菩薩手執蓮華結加趺
坐德大勢至菩薩手執蓮華結加趺
坐倚理菩薩手執蓮華半加趺坐弼
路扣你菩薩手執蓮華半加趺坐吉
祥菩薩手執蓮花半加趺坐南面大
吉祥菩薩手執蓮華結加趺坐大水
吉祥菩薩手執蓮華結加趺坐落託
瑟頭菩薩手執蓮華半加趺坐窠觀
波大吉祥菩薩手執蓮華半加趺坐

不空羼索經第十五卷

第二張 其

瞋誠婆伽菩薩手執蓮華半加趺坐
西面自身觀世音菩薩手執蓮華
結加趺坐元垢慧菩薩手執蓮華半
加趺坐始縛摩歌明王手執蓮華半
加趺坐耶輸沘底菩薩手執蓮華半
加趺坐馬頭觀世音菩薩手執蓮華
半加趺坐東門元能勝金剛面目瞋
怒左手執杵結加趺坐南門計理扣
揮金剛面目瞋怒左手執杵半加趺
坐西門水誠羅金剛面目瞋怒左手
執杵半加趺坐北門足蘇鉢結金剛
面目瞋怒左手持杵半加趺坐此諸
菩薩華冠瓔珞耳環鐲釧天諸衣服
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
首羅天鄰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而謂轉法
輪印金剛杵印罽索印鉞斧印無
延輪印三叉戟印鈴置婆印銀印金
剛鐲印蓮華印輪印螺印栴檀印與
印寶瓶印寶鏡印優鉢羅華印根

不空羼索經第十五卷

第三張 其

蓮華印寶幢印金蓋印如意珠印
摩尼金剛印金剛鉞斧印四股金剛
杵印難陀迦羯多印錫杖印君持印
必陵誠羅瓶印黑鹿皮印絡膊寶瓔
珞印五色雲印日天印月天印星天
印乃至諸印繞火光焰東門苑伽河
南門泉多河西門婆屈數河次門戰
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
右夜摩天元臂喻天各持寶華東門
左布剌拏跋陀羅神執持寶珠左切
德天手持蓮華南門右瞞瞞祇瞞力
天神持刀右地天神苗稼天神火天
神各執持華南門左半支迦藥又大
將神左藥天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驤
羅剎女度夜使者金剛商迦利女毗
俱伽羅剎女皆面目瞋怒半加趺坐
北門左無邊龍王手持寶華左華齒
神持華北門右訶利諦神商索足神
此等天神華瓔衣服種種莊嚴半加
趺坐內院界上種種色摩尼寶珠次

不空羼索經第十五卷 第三張 其

院界上蓮華場外院界上獨股金剛
杵頭頭相次內外彩色物等皆新好
者修是法時常淨澡浴着淨衣服食
三白食不食熏辛酒肉殘食如法圖
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
遍塗摩種香泥重過塗摩五色彩
粉模畫外界當開四門六十四金剛
壓量長九寸釘壇外界五色線索圓
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
盛諸香水七寶口持寶華果樹銀寶
壇四盛諸香水七寶淨帛蓋口金香
鐺四銀香鐺四龍腦香沉水香鬱金
香白栴檀香金盞四銀盞四盛斯香
獻種種色絲寶幢四頭置寶冠金器
八銀器八盛沉水香八水上沆華金
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
水口持諸華枝葉白瓷香鐺六十四
燒種種香赤銅壇四盛諸香水五色
繒絲繫其項上三白飲食六十四分

不空羼索經第十五卷 第五張 共

種種飲食果蔬六十四分雜色華鬘
一百二十二白色華鬘六十四赤色
華鬘三十二銀燭八燈樹八如法敷
獻外院四面燃酥燈油燈一百六十
四盞是供飲食唯除五辛酒肉蘆服
生菜殘食穢食勿供養之餘者宣通
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密經
讀經之聲清朗美麗是讀經人淨浴
塗香着淨衣服食三白食入壇陸座
種種幢華鈴帶佩帶二百六十四道
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幢華敷列莊
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
南門種種幢華敷置莊嚴中置毗盧
遮那佛變地藏菩薩變弥勒菩薩變
不空羼索三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

不空羼索經第十五卷 第六張 共

惜華敷列莊嚴中置釋迦牟尼佛變
執金剛秘密主菩薩變不空羼索志
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幢蓋
敷置莊嚴中置不空羼索觀世音菩
薩變世間王如來變易殊室利菩薩
變除一切障菩薩像面北以諸華香
飲食香水白栴檀香沉水香蘇合香
龍腦香鬱金香敷獻供養燒燄香王
供養一切持真言者作此曼拏羅時
白月一日淨浴塗香着淨衣服依法
請白起首修治而給侍人淨浴塗香
着淨衣服每日受持八開齋戒發菩
提心營造斯壇時真言者至月八日
宣斷諸語一出浴以香塗身着淨
衣服食三白食作法結界結印而真
言當護同伴給侍人等護諸法者
衣服三對勿相接觸於諸有情起大
悲心大壇西門作法安坐晝夜六時
誦奮怒三真言三遍灌頂護身廣大
明王夾俱捨真言三遍母陀羅尼真

不空羼索經第十五卷 第七張 共

言三遍薄遍心印真言一百八遍不思議觀陀羅尼真言七遍悲地王真言三遍一切菩薩敬札解脫三昧耶真言三遍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夾俱捨真言三遍母陀羅尼真言三遍薄遍心印真言一百八遍不思議觀陀羅尼真言七遍悲地王真言三遍一切菩薩敬札解脫三昧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捨度一切無餘有情命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嚮已擲之嚮頭向方應是彼部立者寂靜教慰去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

不空羼索經卷第十一 第九

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薄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夾俱捨真言母陀羅尼真言薄遍心印真言不思議觀陀羅尼真言悲地王真言一切菩薩敬札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夾俱捨真言母陀羅尼真言薄遍心印真言不思議觀陀羅尼真言悲地王真言一切菩薩敬札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火焰大壇內院觀世音菩薩當出現身放大光明踰百千日暗觀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羼索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修羅

不空羼索經卷第十一 第九

乳國婆摩拏緊鄰羅摩呼羅伽集會壇印三昧耶復是摧伏一切天魔毗鄰夜迦壇印三昧耶復是一切忿怒忿怒王國王王子后妃姝共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修羅趣解脫壇印三昧耶復是誅滅一切灾怖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羼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勇拳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我身我於此人寂偏恩受荷負頂戴猶如如來出世世間一切諸願為皆滿足與證不空智嚴解脫勇拳羅印三昧耶又當與證苑伽沙俱那都度多百千神通遊戲自

不空羼索經卷第十一 第九

在三昧耶若此壇內授三昧耶命終之後皆得安住阿耨跋智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在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无量俱胝光手一時摩頂為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眾中讀誦解說令諸聞者解脫一切重罪災障皆當得住不退轉地名諸如來軍勝之子是人常得觀世音觀受祐護乃至阿耨多羅三藐三菩提而不捨離若有眾生踐此壇地或復見者亦得除滅一切罪障為菩提種若風吹此壇地塵塵有情身者亦得除滅一切罪障為菩提種是真言經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无量菩提功德福蓋善根

不空羼索經第十三卷 第十張 持

元燈真言品第二三

世尊是出世解脫護摩摩摩三昧耶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都羅延天大自在天伊首羅天摩醯首羅天焰摩三婆曾登天俱廢羅天俱摩羅天及諸天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆藥曾擊緊那羅摩呼囉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曜護遼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爐坑坑上肩緣高闊四指坑底泥捏開敷蓮華摩夷黃土泥香泥如法塗摩繞肩緣外七寶蓮華華頭華四面四角開敷蓮華臺上置印七寶界道開廣四門四門四角金銅蓮華四四角開如香木水上汎華以諸香花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栴檀木栴木杜仲木端直好者截

不空羼索經第十三卷 第十二張 持

長半肘加持燃火加持自拈檀香沉水香蘇合香熏陸香安息香鬱金香龍腦香白芥子柏穀華白蜜石蜜牛酥護摩其龍腦香隨所辨著西門安坐誦持光焰真言曰

娜謨囉恒二娜恒合囉耶餘箇野得可元
娜莫荷喇耶二合縛三可路拈諦濕二合
縛囉野荷菩地薩埵野四合薩訶薩埵七
野三合摩訶迦囉迦野六合恒他七
唵持聲鉢頭遠色摩振摩振八合縛囉九合
縛囉九合鉢頭摩步十合入縛囉入十一合
縛囉十一合虎野捨十二合步囉步囉十三合
縛囉十四合步囉十五合步囉十六合步囉十七合
縛囉十八合步囉十九合步囉二十合步囉二十一合
縛囉二十二合步囉二十三合步囉二十四合步囉二十五合
縛囉二十六合步囉二十七合步囉二十八合步囉二十九合
縛囉三十合步囉三十一合步囉三十二合步囉三十三合
縛囉三十四合步囉三十五合步囉三十六合步囉三十七合
縛囉三十八合步囉三十九合步囉四十合步囉四十一合
縛囉四十二合步囉四十三合步囉四十四合步囉四十五合
縛囉四十六合步囉四十七合步囉四十八合步囉四十九合
縛囉五十合步囉五十一合步囉五十二合步囉五十三合
縛囉五十四合步囉五十五合步囉五十六合步囉五十七合
縛囉五十八合步囉五十九合步囉六十合步囉六十一合
縛囉六十二合步囉六十三合步囉六十四合步囉六十五合
縛囉六十六合步囉六十七合步囉六十八合步囉六十九合
縛囉七十合步囉七十一合步囉七十二合步囉七十三合
縛囉七十四合步囉七十五合步囉七十六合步囉七十七合
縛囉七十八合步囉七十九合步囉八十合步囉八十一合
縛囉八十二合步囉八十三合步囉八十四合步囉八十五合
縛囉八十六合步囉八十七合步囉八十八合步囉八十九合
縛囉九十合步囉九十一合步囉九十二合步囉九十三合
縛囉九十四合步囉九十五合步囉九十六合步囉九十七合
縛囉九十八合步囉九十九合步囉一百合

不空羼索經第十三卷 第十三張 持

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灾厄變作三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今夜護摩春晝護摩白別三時時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鄰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持大梵天相一手執蓮花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身拳羅成就三昧耶汝欲何願我今滿足是時心願皆悉七之觀世音菩薩伸手摩頂摩頂之時身證

不空罽索經卷第二

神通遊住十方一切刹土頂禮諸佛得諸如來為授阿耨多羅三藐三菩提記位於西方極樂國土為阿彌陀佛菩薩眾數乃至元上正等菩提聖聞深法此設摩灰塗身洗浴亦得除滅一切罪障若急一切鬼神病者持灰點額則得除差若點心臍解除灾厄若毒虫螫和水塗附則得除差若祿盡咒詛塗身洗浴亦得除差若忌齋齋和酥塗附亦得除差若忌風雷電數數起者逆風雨散則得除差若誦念處散則成界若繞園林田壇遺散者不為一切蝗虫灾食華果苗稼若城四門散人民踏者解除厄障當捨命復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乘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灾厄獲得安隱是護摩灰任意隨心加持所用皆得成就

不空罽索經卷第三

出世解脫壇像品第二十六
世尊是不思議觀施羅尼真言出世解脫身拳羅像白氎巾綯縱廣四肘或廣六肘八肘十二肘白月十五日起首圓畫彩色筆畫皆淨好者龍腦香水銷融香膠調色圓畫畫正晝時潔浴香塗著淨水服斷見妄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心盡補陀洛山其山狀像須弥山三山有九紫狀開蓮花其當心紫圓大平正山上畫諸寶樹華樹藤枝花葉山下大海種種魚獸當心紫上畫寶宮殿樓閣寶樹殿中蓮華師子寶座座上

不空罽索經卷第三

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
菩薩禪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
花一執扇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
十波羅蜜菩薩花冠瓔珞耳璫鏤劍
白色天衣種種莊嚴各跏趺花靜慮
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鬘腰而
有六臂左一手執三股金剛杵一手
持蓮花一手持扇索右一手執鉞斧
一手執如意杵一手執三叉戟鉞為
瓔珞臂持席皮半加趺坐身圓火焰
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鬘腰而
有八臂左一手執三股金剛杵一手
持青蓮花一手執三叉戟一手揚掌
右一手執劍一手執鉞斧一手執曲
刀一手執扇索鉞為瓔珞臂持席皮
半加趺坐身圓火焰不空扇索菩薩
座下五菩行仙眾詣天子眾持諸花

不空扇索經第十五卷第七十八

果半加趺坐不空奮怒王座下五菩
行仙眾詣天子眾持諸華果半加趺
坐觀世音頂上橫行七佛右手作摩
頂相結加趺坐師子寶座放眾光明
第四佛前執金剛秘密主一手當胸
執金剛杵一手執白拂瞻仰如來七
佛行上毗盧遮那佛左阿彌陀佛右
世間自在王如來結加趺坐師子寶
座觀世音左右豎行三十二佛結加
趺坐師子寶座放眾光明佛外周而
畫三股金剛杵花鬘於花鬘外周而
行畫三十二天神執持器仗雜寶華
果半加趺坐三十二天神外周而行
畫大梵天都羅延天大自在天伊首
羅天摩醯首羅天帝釋天不輪樂天
廣果天少光天兜率陀天色究竟天
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
摩訶迦羅神難林計濕嚩羅天難陀
龍王優波難陀龍王瞿羅林瞿羅神布
刺掌跋陀羅神摩且跋陀羅神諸天
天神花瓔衣服種種莊嚴執持器仗

不空扇索經第十五卷第七十八

辦寶花果半加趺坐諸天神外周而
畫蓮花鬘三股金剛杵花鬘於花鬘
外周而畫一百八十七寶開敷蓮花一
一臺上或置一手或置二手一一手
中執持諸印繞火焰光於其山間畫
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
無臂喻天女婆散底天女地天女毗
摩夜天苗稼天樂天神山下左功德
天女辯才天女商迦利天女商葉且
天女羅刹天女是諸天女花瓔衣服
種種莊嚴持諸寶花瞻獻菩薩於寶
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
結加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
主菩薩身狀青色一手把白拂一手
掌金剛杵繞佛左右諸大菩薩會下
菩行仙眾詣天子眾捧持寶花曲躬
而立面向觀世音菩薩供養其塔行左
又畫釋迦牟尼佛結加趺坐師子寶
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

不空扇索經第十五卷第七十八

合四十理使試拳塞鞞頭跢九十合鞞然三十
 歌塞鞞三十戰捺二合鞞素哩耶底都
 鞞迦五十鞞濕口呼之頭鞞縛膳泉鞞又
 二句摩訶播輸跋底廢同上灑陀上鞞五
 三句播鞞麼林默薩埵五十旃縛路枳諦
 濕二合縛鞞五十摩醯濕二合縛鞞五十播
 鞞麼迦嚕拏迦五十摩訶曼拏鉢濕
 縛鞞五十素波同上鞞勃陀上摩訶
 鉢谷頭麼步鞞濕二合縛鞞六十摩訶
 必鞞默鞞濕二合縛鞞六十地咧地咧六十
 摩訶地鞞六十摩訶迦嚕拏迦六十摩訶
 頭目訖灑漫拏鞞陀上鞞六十薩縛鞞
 說談路保四呼以野六十沒捺二合鞞娑去
 麼野陀上鞞六十摩訶縛鞞頭哩野陀二
 鞞六十摩拏惛理陀鞞六十
 摩矩吒陀鞞七十度嚕度嚕七十綾易
 鞞婆路枳鞞六十路計濕二合縛鞞七十播
 捨默鞞濕二合縛鞞七十播鞞播鞞五十麼
 訶梅室二合履頭路枳鞞七十薩縛薩埵
 僧去鞞七十念鞞念鞞六十播哩
 布鞞七十摩訶縛鞞跋二合鞞八十
 那謨率覲七十莎二合縛訶八十唵接聲
 地囉地囉八十摩訶曼拏鞞頭濕二合

不宜用悉經第十五卷 第三三張 違本

塢野四句摩訶薩埵野三句摩訶迦嚕拏

迦野六句唵耆耆伽上始擇七句三三瞻囉

三三瞻囉八句瞻囉囉囉九句林陀上薩埵

三三瞻囉十句頭麼十一句頭步使釋步惹十二句

默囉默囉十三句三三另釋婆十四句路枳路

十三針怖莎十五句摩訶十六句

世尊若有有情修治淨戒以此一切

如來不空菩提所生淨戒波羅蜜多

真言海雲三昧耶供養加持身心當

得十方一切如來一切淨戒波羅蜜

多具足相應戒者芬額遍滿十方若

苾芻苾芻居破淨戒者每自月十五

日一日不食誦此三昧耶當得清淨

戒蘊相應直至无上正等菩提而不

退失

安忍波羅蜜真言

那莫薩縛釋說談路南一句那莫耆唎

耶二句縛路枳諦濕囉囉野三句苦地薩

塢野四句摩訶薩埵野五句摩訶迦嚕拏

迦野六句唵耆耆伽上七訖底七句薩囉苦

地薩塢八句唵九句灑麼十句七灑摩十一句

灑摩十二句摩訶梅室十三句唎迦嚕拏十四句薩

塢輟婆十五句囉十六句摩訶迦嚕拏十七句三薩

縛薩塢十八句灑頭摩十九句鉢鉢囉二十句

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

多圓滿相應直至无上正等菩提而

不退失

精進波羅蜜真言

那莫薩縛釋說談路南一句那莫耆

唎耶二句縛路枳諦濕囉囉野三句苦地薩

塢野四句摩訶薩埵野五句摩訶迦嚕拏

迦野六句唵耆耆伽上七訖底七句薩囉苦

地薩塢八句唵九句灑麼十句七灑摩十一句

灑摩十二句摩訶梅室十三句唎迦嚕拏十四句薩

塢輟婆十五句囉十六句摩訶迦嚕拏十七句三薩

縛薩塢十八句灑頭摩十九句鉢鉢囉二十句

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

多圓滿相應直至无上正等菩提而

不退失

靜慮波羅蜜真言

那莫薩縛釋說談路南一句那莫耆唎

耶二句縛路枳諦濕囉囉野三句苦地薩

塢野四句摩訶薩埵野五句摩訶迦嚕拏

迦野六句唵耆耆伽上七訖底七句薩囉苦

地薩塢八句唵九句灑麼十句七灑摩十一句

灑摩十二句摩訶梅室十三句唎迦嚕拏十四句薩

塢輟婆十五句囉十六句摩訶迦嚕拏十七句三薩

縛薩塢十八句灑頭摩十九句鉢鉢囉二十句

世尊若有有情修治靜慮以此一切

如來不空无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

當生无量壽佛刹土得一切三昧耶

現前通解直至无上正等菩提更不

退失

般若波羅蜜真言

那莫薩縛釋說談路南一句那莫耆唎

耶二句縛路枳諦濕囉囉野三句苦地薩

塢野四句摩訶薩埵野五句摩訶迦嚕拏

迦野六句唵耆耆伽上七訖底七句薩囉苦

地薩塢八句唵九句灑麼十句七灑摩十一句

灑摩十二句摩訶梅室十三句唎迦嚕拏十四句薩

下空明經卷第十五 第三十六 華

下空明經卷第十五 第三十七 法

下空明經卷第十五 第三十八 法

薄伽上^引十^三跋^五羅^六腎^七卷^八十^九路^十招^{十一}捍^{十二}
十五^三所^四屈^五數^六羅^七摩^八訶^九跋^十羅^{十一}腎^{十二}
意^{十三}婆^{十四}羅^{十五}播^{十六}扭^{十七}摩^{十八}訶^{十九}跋^{二十}羅^{二十一}
腎^{二十二}卷^{二十三}十^{二十四}鉢^{二十五}二^{二十六}合^{二十七}頭^{二十八}麼^{二十九}默^{三十}哩^{三十一}扭^{三十二}步^{三十三}轉^{三十四}二^{三十五}鉢^{三十六}
怖^{三十七}步^{三十八}轉^{三十九}訶^{四十}二^{四十一}
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无上正等菩
提而不退失

不空羅索神變真言經卷第十五

唐子歲昌國太藏都監奉

勅雕造

不空羅索經第十五卷第二七終

不空羅索神變真言經卷第十六

大唐天竺三藏菩提流志譯

一切菩薩敬札解脫三昧耶真言第二十七
治地真言

唵^一耆^二暮^三伽^四一^五頭^六目^七灑^八弩^九擲^十二^{十一}摩^{十二}訶^{十三}
步^{十四}轉^{十五}頭^{十六}麼^{十七}摩^{十八}三^{十九}陀^{二十}上^{二十一}囉^{二十二}陀^{二十三}上^{二十四}囉^{二十五}地^{二十六}唎^{二十七}
地^{二十八}唎^{二十九}五^{三十}摩^{三十一}訶^{三十二}特^{三十三}步^{三十四}轉^{三十五}迦^{三十六}麼^{三十七}擲^{三十八}耆^{三十九}頭^{四十}
轉^{四十一}耆^{四十二}矩^{四十三}吒^{四十四}陀^{四十五}上^{四十六}囉^{四十七}七^{四十八}鉢^{四十九}步^{五十}轉^{五十一}訶^{五十二}八^{五十三}
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
情發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^一耆^二暮^三伽^四一^五訶^六三^七合^八嚩^九囉^十囉^{十一}二^{十二}頭^{十三}理^{十四}七^{十五}
灑^{十六}舍^{十七}佉^{十八}三^{十九}鉢^{二十}恒^{二十一}三^{二十二}合^{二十三}囉^{二十四}補^{二十五}溫^{二十六}婆^{二十七}巨^{二十八}囉^{二十九}四^{三十}頭^{三十一}
吒^{三十二}播^{三十三}嚩^{三十四}歌^{三十五}娜^{三十六}你^{三十七}跢^{三十八}談^{三十九}拏^{四十}三^{四十一}補^{四十二}溫^{四十三}波^{四十四}迦^{四十五}哩^{四十六}
搖^{四十七}三^{四十八}合^{四十九}囉^{五十}六^{五十一}囉^{五十二}娜^{五十三}迦^{五十四}囉^{五十五}七^{五十六}波^{五十七}迦^{五十八}哩^{五十九}
三^{六十}合^{六十一}囉^{六十二}縛^{六十三}拏^{六十四}八^{六十五}頭^{六十六}默^{六十七}頭^{六十八}實^{六十九}恒^{七十}三^{七十一}合^{七十二}囉^{七十三}九^{七十四}
播^{七十五}哩^{七十六}輸^{七十七}去^{七十八}陀^{七十九}上^{八十}野^{八十一}十^{八十二}鉢^{八十三}三^{八十四}合^{八十五}頭^{八十六}麼^{八十七}步^{八十八}惹^{八十九}十^{九十}

娑^一麼^二娑^三麼^四三^五三^六易^七諦^八娜^九播^十哩^{十一}
易^{十二}拏^{十三}囉^{十四}播^{十五}哩^{十六}輸^{十七}去^{十八}默^{十九}野^{二十}上^{二十一}摩^{二十二}囉^{二十三}麼^{二十四}
播^{二十五}六^{二十六}頭^{二十七}麼^{二十八}播^{二十九}耆^{三十}麼^{三十一}播^{三十二}哩^{三十三}林^{三十四}默^{三十五}六^{三十六}
鉢^{三十七}三^{三十八}頭^{三十九}帽^{四十}播^{四十一}立^{四十二}跢^{四十三}九^{四十四}惹^{四十五}播^{四十六}麼^{四十七}爛^{四十八}頭^{四十九}林^{五十}
默^{五十一}三^{五十二}輸^{五十三}去^{五十四}默^{五十五}野^{五十六}輸^{五十七}去^{五十八}默^{五十九}野^{六十}播^{六十一}囉^{六十二}麼^{六十三}
摩^{六十四}訶^{六十五}林^{六十六}陀^{六十七}上^{六十八}薩^{六十九}埵^{七十}二^{七十一}鉢^{七十二}怖^{七十三}那^{七十四}謨^{七十五}塞^{七十六}同^{七十七}
室^{七十八}三^{七十九}合^{八十}履^{八十一}步^{八十二}縛^{八十三}泥^{八十四}三^{八十五}鉢^{八十六}怖^{八十七}莎^{八十八}三^{八十九}合^{九十}縛^{九十一}訶^{九十二}二十^{九十三}
是真言以奮怒王神變光明加持白
栴檀香水白芥子散江河水泉水井
水果樹花樹苗稼藥草若有有情觸
弄飲嗽或復沐浴皆得解除一切罪
障當生天上或生淨土得證元量慧
解三昧耶若復加持入中沐浴身分
三等一沒至項二沒至臍三沒至膝
作上中下持誦浴法盡諸罪垢一切
道智證集成就洗浴真言

唵^一耆^二暮^三伽^四一^五耆^六麼^七囉^八麼^九囉^十耆^{十一}耆^{十二}耆^{十三}耆^{十四}耆^{十五}耆^{十六}耆^{十七}耆^{十八}耆^{十九}耆^{二十}耆^{二十一}耆^{二十二}耆^{二十三}耆^{二十四}耆^{二十五}耆^{二十六}耆^{二十七}耆^{二十八}耆^{二十九}耆^{三十}耆^{三十一}耆^{三十二}耆^{三十三}耆^{三十四}耆^{三十五}耆^{三十六}耆^{三十七}耆^{三十八}耆^{三十九}耆^{四十}耆^{四十一}耆^{四十二}耆^{四十三}耆^{四十四}耆^{四十五}耆^{四十六}耆^{四十七}耆^{四十八}耆^{四十九}耆^{五十}耆^{五十一}耆^{五十二}耆^{五十三}耆^{五十四}耆^{五十五}耆^{五十六}耆^{五十七}耆^{五十八}耆^{五十九}耆^{六十}耆^{六十一}耆^{六十二}耆^{六十三}耆^{六十四}耆^{六十五}耆^{六十六}耆^{六十七}耆^{六十八}耆^{六十九}耆^{七十}耆^{七十一}耆^{七十二}耆^{七十三}耆^{七十四}耆^{七十五}耆^{七十六}耆^{七十七}耆^{七十八}耆^{七十九}耆^{八十}耆^{八十一}耆^{八十二}耆^{八十三}耆^{八十四}耆^{八十五}耆^{八十六}耆^{八十七}耆^{八十八}耆^{八十九}耆^{九十}耆^{九十一}耆^{九十二}耆^{九十三}耆^{九十四}耆^{九十五}耆^{九十六}耆^{九十七}耆^{九十八}耆^{九十九}耆^{一百}

不空羅索經第十六卷第二終

秋第^上迦野歸麼囉^上摩訶麼拈鉢

喇秋第^上虎嚕虎嚕^上跋^上羅縛

羅播拈^上摩訶步急婆^上羅泥^上十六

親嚕親嚕^上摩訶薩埵婆^上索頭

播哩輸^上秋野^上麼麼播般^上索頭

秋麼麼^上莎^上縛訶^上二十

是真言以奮怒王神變光明加持白

拈檀香鬘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

聖衆獻三掬水謂淨身心度脫有情

敬礼聖者遠離三毒觀淨身心往情

室中則得解除一切垢障一切毗鄰

夜迦藥叉羅刹諸惡鬼神而不燒亂

復得作業眠夢安隱諸佛菩薩諸天

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

唵耆暮伽^上鉢^上頭麼頭麼^上跋^上羅

羅婆^上羅^上三^上去湯彈目鉢^上莎^上縛訶^上三

是真言以奮怒王威德神變加持三

色線繩標量壇界

彩色真言

唵耆暮伽^上頭麼頭^上頭只但^上合囉散

陀^上羅^上三^上去諸^上鉢^上三^上去羅縛羅步

驚^上上^上莎^上縛訶^上三

是真言以奮怒王神變光明加持彩

色香水香膠國土一切諸佛菩薩一

切天神一切印相山花水獻

實地真言

唵耆暮伽^上三^上去湯彈^上播哩易拏

擲^上播捨^上第^上鉢^上三

是真言以奮怒王神變光明加持白

芥子散壇位界作實階位

結界真言

唵耆暮伽^上頭麼頭^上只但^上合囉

羅播捨^上羅^上三^上去湯彈^上羅步^上度

啗度^上羅^上三^上去湯彈^上羅步^上度

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^上三^上去湯彈^上羅步^上度

長真言以奮怒王威德神變加持白

芥子香水灑護身

髮髻真言

唵耆暮伽^上注摩摩拈^上虎嚕虎嚕^上

那^上羅^上三^上去湯彈^上羅步^上度

是真言以奮怒王威德神變加持頭

髮梳治豚鬚

護弟子真言

唵耆暮伽^上略訖灑^上三^上去湯彈^上羅步^上度

訶播勢^上步^上羅^上三^上去湯彈^上羅步^上度

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^上三^上去湯彈^上羅步^上度

是真言以奮怒王神變光明加持淨

水洗手灌身

淨口面真言

唵耆暮伽^上三^上去湯彈^上羅步^上度

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膊作

法誦念

治衣真言

唵耆暮伽^上三^上去湯彈^上羅步^上度

下室羅婆經卷第十六卷第五十五

寢旃一上暑伽一上頸一上頸一上胞一上睹一上惹一上泥一上惹一上野一上莎一上縛一上訶一上

是真言加持器皿盛食以不空王種
種寶器飲食海雲薄獻供養

入壇真言

庵旂暮伽上跛二同二羅縛羅二暗麼鄰
 步米三說羅訛羅四莎二合縛訶三

是真言每入壇時加持壇門以不空
王種彊相狀自在神變入壇作法

禮拜真言

噫旃暮伽一上那麼塞迦囉拏二薩縛
釋訖談路三怛惹理餅四

是真言以不空王一切身崇讚禮拜一切諸佛導前供養雲讚頌禮拜一切諸佛導前供養

行道真言

噎旂暮伽^{一上}一研訖^{二合}餘^三勞嚕勞嚕^三
 跋^{同上}囉勞嚕^四莎^{二合}縛訖^五

是真言以不空王一切秘密修行盜
雲讚頌行道薄獻供養

語言覺真言

噉^上_一荷^去_三暮^二_耶如^親_步縛^縛_禰

是真言以不空王神變海雲讚頌

覺一切諸佛菩薩諸天
勸發真言

勸發真言

啞荷暮伽一上振跼塵泥二跛上同羅迦刺
 灑野三度嚕度嚕口步二縛訶三

是真言以不空王摩訶海雲讚頌勸發一切諸佛菩薩諸天一時會壇

請召真言

噴荷暮伽一你方怛三合羅拳三頭目訖灑
 三男拳擲三頭目訖灑三莎三合縛訶六

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

啖菰^上暮^一加^一塵^一訶^三軍^三濕^三弭^二入縛擢
 婆^去歌^入塞^入三入縛擢入縛擢^四三

去暑艱涉二合縛詞五
是真言加持燈明以不空三種種子

明海雲溥獻供養

加持真言
唵荷暮伽^上播捨義駄
三去男解

摩訶經麼野三寤哩象達界
鉢師口誦

是真言以不空王神變海雲讚請一切諸佛菩薩神通如被此三昧耶現

相成就
發遣直

發遣真言

喀行^上基^上播捨^一歌塞^{同上} 韋^二羅^二

親身慈暉慈暉鉢佈莎三合縛訶六
是真言以不空王神變海雲讚歎一

切諸佛菩薩諸天閼伽送遣

供養使者真言
唵 荷 暮 伽 一 三 去 湯 羶 二 跛 二 合 囉 縛 二 合

囉^三綰囉^三綰囉^三摩訶步^四羶濕^五 答縛囉^六
地^五咧地^六咧^六鉢鉢^七怖怖^七莎^三縛訶^八

是真言以不空王神變海雲加持歡

喜團麝蘆藏三白食香花香水獻祝
毗鄰夜迦令生歡喜不作障閼

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

合腕相著以二大姆指二小指屈入掌中平屈頭相拄相並二中指各屈如

鈞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

Journal Pre-proof

不空羅索燈前十六卷

下士與陰經第六卷第十卷

頭相去寸半印真言

唵鉢_二頭摩步驚_一鉢_二頭摩迦餘_一
鉢_二頭摩迦餘_一鉢_二頭摩迦餘_一鉢_二頭摩迦餘_一

加持解脫印

合掌虛掌二頭指二無名指二小指
堅伸微屈合頭相著二大指指堅並
相著二中指屈上節頭相去半寸十
指間相去三分此印三昧乃是一切
菩薩摩訶薩所敬禮慶若常持結恭
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_二頭米_一素_二鉢_一頭米_二頭
目訖_三湯拏_四鉢_二頭摩步驚_一

鉢莎_二縛訶_一

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

相著二大指指堅並相著此印三昧

能示真實解脫三昧

解諸業障印真言

唵荷暮伽_一跋駟羅_二鉢_一頭摩步驚_三

頭理頭理_四鉢_二縛訶_一

如意寶印

不空羼索經第十卷第十一誡 甚

○不空羼索神變真言經

合掌以二無名指二小指屈入掌中

右押左相又二大指指掌中右押左

二中指堅微屈頭相著二頭指押二

中指側中節上頭相拉此印三昧種

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元間業印真言

唵荷暮伽_一摩拏_二鉢_一頭摩迦_三鉢_二頭摩迦_一

蓮花鈎印

合腕相著開掌二中指屈如鈎二大

指二頭指二無名指二小指堅微

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

唵荷暮伽_一跋駟羅_二鉢_一頭米_二頭

金剛蓮花鈎印

合腕相著開掌二中指堅微屈頭相

拉二頭指屈押二中指側中節上如

鈎二大指指二無名指二小指堅微

屈之二大指指二無名指二小指頭

間相去寸半此印三昧作供養者能

不空羼索經第十卷第十二誡 甚

證一切如來無上正等菩提神通威

德三摩地印真言

唵荷暮伽_一志_二第一_一縛縛訶訖訖_三志_二第一_一

第二_二縛縛訖訖_三志_二第一_一

頂禮印

合掌虛掌二大指二小指碾開頭相

去寸半二中指堅微屈頭相去六分二

中指頭下二無名指頭二頭指頭三分

其二頭指二無名指堅頭相著頭指中

指无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

唵荷暮伽_一跋駟羅_二鉢_一頭米_二頭

三摩地印真言

三摩地印真言

三摩地印真言

三摩地印真言

三摩地印真言

三摩地印真言

三摩地印真言

三摩地印真言

三摩地印真言

三摩地印真言

第二一冊

五三

於佛前或舍利塔前隨得香花飲食
供養於諸有情發大悲心勸諸十方
一切諸佛降大法雨利益有情至無
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
虛空觀念我身自拈檀香沉水香龍
腦香塗手輪結如是印等每日誦結
七俱伽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
論種種承事供養九十二瓊伽沙俱
伽那更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
持一切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿素
洛摩魯荼緊那羅摩呼羅伽皆擁護
之伊首羅天摩醯首羅天四天三天
焰摩王水天俱夜羅天俱摩羅天皆
擁護之當得如來金剛舍利達摩之
身不為世間毒藥毒水刀杖種種
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特怙
出世相應解脫品第二十九

不空三藏經卷第十六第六十經

世尊是出世瑜伽解脫家上神通蓮
花号摩羅三昧耶能現沙門婆羅門
國王王子后妃姝女大目僚佐童男
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
切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿素洛摩
魯荼緊那羅摩呼羅伽等相餓鬼相
阿毗地獄種種諸相國中飢饉相豐
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
無盡一切有情心恒不捨一切智願
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
蓮花以一寸鏡為蓮臺二面寶珠花
四抹莊嚴如法銀造一尺二寸不空
索觀世音菩薩一面三目身有四臂
一手執三叉戟一手持罽索一手執
蓮花一手掌如意寶珠結加趺坐首
戴寶冠冠有化佛像腹內空舍利可

不空三藏經卷第十六第六十一經

粒龍腦香白拈檀香安內腹中花冠
瓔珞耳瑠鐲釧天諸衣服種種莊嚴
置鏡心上淨泥塗地作易拳羅圓廣
五肘開扉四門內院中畫八綦七寶
間敷蓮華其花葉上多羅菩薩濕婆
多菩薩執金剛秘密主菩薩毗俱伽
菩薩蓮花遮那利菩薩无垢慧菩薩
除八難觀世音菩薩慈地王菩薩外
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
摩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
勞梵摩天女西門右婆魯摩天女婆
散底天女左一髻羅剎女金剛度底
使者東門南企巨天女南門補瀝波
難底天女西門切德天女北門辯才
天女四維四天王內院蓮花場界外
院三叉金剛杵場界中置銀觀世音
菩薩面東種種幢幡花敷置莊嚴五色
線繩圍畔外開伽香水三白飲食
種種飲食果蔬香鑪眾妙花場如法
敷設白拈檀香沉水香蘇合香龍腦
香石蜜合治燒煑供養是時出入潔

不空三藏經卷第十六第六十二經

浴塗香著淨衣服食三白食晝夜六時依法護持志決無怯觀身如像易拳羅相姿顏威取內心喜受制置六根寂靜淨白五輪投地至誠敬礼十方刹土三世一切諸佛如來大乘教藏一切曼拳羅印三昧耶結界請召跌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躍動精驗觀瞻觀世音菩薩像謀利誦奮怒王真言母陀羅尼真言薄

過心印真言不思議觀陀羅尼真言志地王真言光明加持銀蓮花觀世音菩薩時別自以奮怒王真言奮怒王印灌頂加持着蓮花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无垢清淨蓮身不空王心三昧耶成就就是時緊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開如供養所願盡乞皆得圓滿沙門婆羅門國王王子后妃姝女大臣僚佐一切人民觀像鏡者皆觀種種神通變

不空羼索經卷第十六

相亦見自身過現未來種種菓善惡之相及見一切刹土諸佛補陀洛山觀世音宮中大眾亦見世間一切時節善不善相惟除嫌妬詔白疑得破戒邪見盜三昧耶旗茶羅苾芻苾芻尼鄒波索迦鄒波斯迦及諸外道惡律人民餘皆觀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持勿懈怠放逸惰惰則速成就

不空羼索神變真言經卷第十六

已亥歲高麗國大藏部監奉勅雕造

不空羼索經卷第十六

不空羼索神變真言經卷第十七

慕

大唐天竺三藏菩提流志譯根本蓮華頂陀羅尼真言品第三十

尔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說此不空羼索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花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无量壇法无量印法無量像法無量軌則威儀之法猶如大海湧弥山王虛空陽焰微塵數等又如如來無量大智無與等智无思量智總非一切天龍八部六欲魔衆人及非人之所懷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奉行法界之智此法前際中際後際皆不可得我心思忖極大迷乱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花頂陀羅尼真言何者是秘密心真言何者是照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卧

地法何者是採花燒香塗香芥子食

餅果子花鬘法何者是三白飲食燃

燈入壇禮拜行道散花教受整儀法

則何者是取珠轉念七夢護身結果

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

羅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眾生

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患

地我於此法極大迷亂無諸智解准

垂哀愍願如法說解破疑網

今時擇迦牟尼如來應正等覺誥執

金剛秘密主菩薩摩訶薩言善哉善哉

秘密主汝發斯問極為善問何不早

問遲辯若斯汝能開導為諸眾生及

真言者皆得最上成就之地故作是

問為軍大問

秘密主此不空羅索心王陀羅尼真

言三昧耶巨如十方無量大海難解

難入寧以海水涇涇數知此不空羅

索心王陀羅尼真言三昧耶實非數

量得知其際又以須弥山王末如微

塵亦盡數知此不空羅索心王陀羅

尼真言三昧耶非所算分如其數限

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

空羅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惣若別是

無常等所有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

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有佛隨
念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天
隨念寂靜歌離隨念入出息隨念身
隨念死隨念所行布施波羅蜜多時
以一切不空智大悲為首自施一切
內外所有亦勸他施一切內外所有
所行淨戒波羅蜜多時以一切不空智
大悲為首自住十善業道亦勸他住
十善業道所行安忍波羅蜜多時以
一切不空智大悲為首自具增上安
忍亦勸他具增上安忍所行精進波
羅蜜多時以一切不空智大悲為首
自修六波羅蜜多精勤不息亦勸他

不空羅索經第十七卷 第三編 終

修六波羅蜜多精勤不息所行靜慮
波羅蜜多時以一切不空智大悲為
首自修巧便入諸靜慮无量无色終
不隨彼勢力受生亦善勸他入諸靜
慮無量无色同已善巧所行般若波
羅蜜多時以一切不空智大悲為首
自如實觀一切法性無所執者亦勸
他觀一切法性無所執者亦復不住自
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无所得為方
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
依離染以无所得為方便修念等覺

不空羼索經第十七卷 第五經 終

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无相解
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
觀諸法自相无願其心安住以無所
得為方便修處非處智力時謂如實
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
種因果業異熟相以无所得為方便
修種種界智力時謂如實了知諸有
情類无量界相以無所得為方便修
種種勝解智力時謂如實了知諸有
情類无量勝解相以無所得為方便

不空羼索經第十七卷 第六經 終

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
類遍行行相以无所得為方便修靜
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
持等至離染清淨智力覺支道支等相
以无所得為方便修宿住隨念智力
時謂如實了知諸有情類无量億數
宿住事相以无所得為方便修死生
智力時謂如實了知諸有情類无量
無數死生事相以无所得為方便修
漏盡智力時謂如實了知諸漏永盡
无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无所
得為方便修正等覺无畏時謂自稱是
正等覺者以无所得為方便修漏盡无
畏時謂自稱已永盡諸漏以无所得
為方便修障法无畏時為諸弟子說
障法道以无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

不空羼索經第十七卷 第七經 終

餘世間依法立難及今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无由以於彼難見无由故獲安隱住无怖無畏自稱我慶大仙尊位於大眾中正師子吼轉妙法輪甚深清淨正真无上以无所得為方便修義无所得法無所得詞無所得解無所得以无所得為方便修大慈大悲大喜大捨以无所得為方便修五眼六神通一切智智以无所得為方便得我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无誤失無平暴音无忘失念無不定心無種種想无不擇捨志欲无退精進无退念無退慧无退解脫無退解脫智見无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无著無得无所得為方便以一心智如實遍入知一切有情心心所法

不空羼索經第七卷 第八經 終

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寶觀察饒益有情於法義趣如寶分別以法供養承事諸佛當復諦觀諸佛法身以无所得圓滿无相謂不思惟一切諸相於一切法不增不减不執不著无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无所得遠離一切聲聞獨尊一切諸見捨諸有漏煩惱習氣見調伏心性見以无所得圓滿隨如一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛薩摩訶茶緊那羅莫呼洛伽人非人等一切音智以无所得無量無數諸佛菩薩摩訶薩種種族眷屬非諸雜類以无所得身相具足於初生時其身具足一切相好放大光明遍照无邊諸佛世界今彼世界六種變動有情過者无不蒙益以无所得圓滿出家元量無數天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛薩摩訶茶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元量無數有

不空羼索經第七卷 第九經 終

情令乘三乘趣證圓寂以無所得殊勝善根廣大願力感得如是妙菩提樹吹琉璃寶以為其幹真金剛寶而為其根奇妙眾寶以為其枝種種花果其樹高廣遍覆三千大千佛剎光明照耀周遍十方苑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羼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奉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羼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志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羼索心王陀羅尼真言三昧耶如水乳性合一味一相平等無二平等泥灌一切界處圓是不空羼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

不空羼索經第七卷 第十經 終

人趣地獄趣餓鬼趣一切衆生等心
憶念觀世音菩薩摩訶薩名者一時
齊至隨所給濟无不解脫彼觀世音
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
神藥叉羅刹阿素洛闍婆藍營茶

緊那羅摩呼囉伽乃至阿鼻地獄所
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
難辟如日月平等輪光滅四洲中所
有一切混沌黑暗彼觀世音菩薩摩
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无上菩提
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悞

今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩承
佛攝讚觀世音菩薩摩訶薩大功德
已奮躍踴躍合掌偈歎

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

不空羼索經第十卷 第十一張 系

此是世間尊重受 此是世間尊重受
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
實語為汝演說

今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繞三
匝却住一面脫所頭上清淨月光摩
巨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羼索
心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇
印變像成就三昧耶此法廣大甚深
無量皆不了知何者為前何者為中何
者為後何者為根本蓮花頂陀羅尼
真言何者為秘密心真言何者為善
照怡真言何者為奮怒三真言何者
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

今時觀世音菩薩摩訶薩以慈悲心

不空羼索經第十卷 第十一張 系

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
百千踰勝那紺琉璃寶而為其骨以
諸大寶作花珠璣間浮檀金為衆鈴
鐸天諸衣服以為綢拂其蓋一一花
璣鈴鐸網羅珠拂出无量光其光蓋
微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
養若行仙衆一時發聲種種歌頌瞻
讚斯蓋是諸如來所讚歎慶其蓋諸
花一一臺上各有寶帳一一帳中有
一如來結加趺坐繞蓋四邊而有無
量諸天姬女龍女乾闥婆女阿素洛
女葉嚩茶女緊那羅女一切種族真
言仙女及有元量百千天龍樂又羅
刹乾闥婆阿素洛葉嚩茶緊那羅摩
呼羅伽等衆一一皆垂衆寶花雲光
明臺殿各持天諸花鬘塗香末香天
諸音樂衣服珠璣幢花幡拂各相交
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

不空羼索經第十卷 第十一張 系

答搭上睹伽上畔引十素摩結摩音地
下七野麼縛嚙拏牟尼廢同囉沒囉合二
十六歌米十七捺奴七天下囉理使十八禰同上縛
上誡孛頗臥找官揮者囉拏十九素嚕
二十素嚕二十主嚕主嚕二十補嚕補嚕二十
二十散捺矩麼囉沒度骨捺二合囉婆同上縷
三十縛三十弭瑟勞駄曩娜禰同上縛理使那
去野迦四十縛虎頭廿駄廢元計灑陀上
二十囉二十摩訶鉢頭各麼怛拏駄囉六十
二十播指陀上囉二十駄囉駄囉二十地利地利
九句度嚕度嚕三十說囉說囉三十伽上囉伽上
二十羅二十野囉野囉三十揮囉揮囉三十麼
三十囉麼囉三十播囉播囉三十拓囉拓囉
七十縛囉縛囉三十摩訶婆目囉那去
三十野迦三十三去易多上易拏囉四十縛路
四十祇彈一引頭路祇彈四十路計濕縛合囉
四十座臨濕縛合囉四十娃虎娃虎四十
四十唎嚕唎四十娃野娃野四十問遮問遮
八句諸伽上畔九十荷喇耶縛路枳諦濕
二十縛囉野五十喀起灑落起灑麼廢
三十薩縛睹曳八十薩摩無告鉢捺二
一百羅米孰入三十薩縛起二合囉醯入三十
四句薩縛入縛餘孰入三十薩縛窠名夜地孰

不空智心勤求如來無上正法不
隨聲聞地獨覺地諸所求法不可得

故六者以无所得為方便修常出家
業謂一切生處恒居寂靜家宰獄誼難

常欣佛法清淨出家元能為導所業
捨家不可得故七者以无所得為方

便修愛佛身業謂暫一觀佛形像已
乃至獲得无上菩提終不捨於念佛

作意諸相隨好不可得故八者以無
所得為方便修關法教業謂契經應

頌記別諷頌自說緣起譬喻本事本
生方廣希法論義如來在世及涅槃

後為諸有情開闢法教初中後善文
義巧妙純一圓滿清白梵行所分別

法不可得故九者以无所得為方便
修破憍慢業謂常懷謙敬伏憍慢心

由此不生下姓卑族諸與感法不可
得故十者以無所得為方便修恒諦

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

不空羂索經第十六卷 第三聚 終

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
唵一步引二

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
作意及餘破戒障善提故二者知恩

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

情未見便毀而於彼所无忘害心四
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
使各如元量無數宛如沙劫處大地

獄受諸劇苦或燒或煮或斫或截若
判若懸若磨若擣受如是等元量苦

事乃至令彼棄於佛乘而般涅槃如
是一切有情界盡而大悲心曾无歇

憊七者於諸師長以敬信心誦承供
養如事佛想謂求无上正等菩提恭

順師長都无所顧八者勤求修習法

不空羂索經第十六卷 第三聚 終

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

害過現无間罪障種種諸病盡皆消
滅一切鬼神不橫燒惱摩屈跋陀神

毗沙門神守持財寶而常擁護阿彌
陀佛現為證明當捨命已生補陀落

山觀世音菩薩寶宮殿中住難垢地
得不空羂索心王陀羅尼真言忘地

而自現前
三字真言曰

唵一鉢二頭三米上

如是真言大悲心觀觀世音如法受
持住修五法何等為五一者勤求多

聞嘗无歇足於所聞法不著文字謂
發勤精進作是念言若茲佛土若十

方界諸佛世尊所託正法我皆聽習
讀誦受持而於其中不著文字二者

以無染心常行法施華廣開化而不
自高為諸有情宣說正法尚不自為

持此善根迴向苦提况求餘事雖多
化導而不自恃三者為嚴淨土植諸

善根雖用迴向而不自舉謂勇猛精
進修諸善根為欲莊嚴諸佛淨國及

不空羂索經第十六卷 第四聚 終

為清淨自他心土雖為是事而不自
高四者為化有情雖不厭倦無邊生
死而不自高為欲成熟一切有情植
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
不自高五者雖住慙愧而无所著謂
專求无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
亦无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眾
願得見眾勝蓮花頂髻摩羅諸大蓮
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

唵一鉢二頭三合度 統三合喇四

如是真言大悲心觀世音如法受
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无上
正等菩提起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
三者住於喜足喜為證得一切不空

不空經卷第十八 第五三葉

智智心故於餘事无著喜足四者常
不捨離如來功德常於淨法起諦察
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
達諸法曾无起作八者捨諸所有於
内外法曾无取九者心不滯沒於諸
識住未嘗起心十者於諸所有无所
願應謂於諸法无所思惟如是修治
此真言者出世事業速皆成就阿闍
如來現身摩頂誨言汝今已得清淨
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

唵一鉢二頭三合度 三合度人字反

如是真言大悲心觀世音如法受
持應離十法何等為十一應遠離居
家謂於志性好造一切諸佛國土隨
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

不空經卷第十八 第六三葉

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
種種惡不善業尚遠善趣况大菩提
是故定應遠離忿諍五應遠離自讚
毀他謂於内外法都无所見故應遠
離自讚毀他六應遠離十不善業道
謂作是思此十惡法尚尋善趣况大
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
如是修治此真言者當諸漏障得身
无畏得法元畏大蓮花上如來應正
等覺現身告言善哉善哉善男子汝
大積集不空王蓮花頂陀羅尼真言
壇印三昧耶大福德蓋菩提善根皆

不空經卷第十八 第七三葉

得成熟汝命終後當得供養九十二
號伽沙俱那度多百千如來應正
等覺種熱善根乃來我國蓮中化生
住極難勝地

六字真言曰

唵二鉢三頭香摩三諸四路五迦六淨又

如是真言大悲心觀世音如法受
持應修六法何等為六一應圓滿布
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
多般若波羅蜜多謂起聲聞獨覺等
地性此六波羅蜜多佛及住二乘能
度過去所知海岸現在所知海岸未
來所知海岸無為所知海岸不可說
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
遠離四見七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

不空羂索經第十八卷 第八分 終

是念此憂悔心於證無上正等菩提
定為障導故我捨離六於未來者終
不編誰謂作是念此編誰心定非阿
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捨
言凡我所有施來來者隨欲不空如
何今時而編誰彼如是修治此真言
者度過五誨證蓮花頂秘密心真言
成就親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
現身觀察安慰蓮花寂靜如來應正
等覺現前誥慰汝所修業皆得成就
當生我土住現前地直至三上正等
菩提

七字真言曰

唵二鉢三頭香摩三諸四路五迦六淨又

如是真言大悲心觀世音如法受
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

不空羂索經第十八卷 第八分 終

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離染性不
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
和合眾無相無為不可見故十八應
遠離依戒見執謂知罪福性俱非有

不空羂索經第十八卷 第八分 終

故十九應遠離怖畏空法謂觀諸空法皆无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无相定謂不思惟一切諸相三應圓滿知无礙住謂於三界法心无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无所執著六應圓滿一切法平等見謂於一切法不增不减无所執著七應圓滿一切有情平等見謂於一切有情不增不减元取無住八應圓滿通達真實理趣謂於一切法真實理趣雖實通達无所通達无取無住九應圓滿无生忍智謂忍一切法无生無滅无所造作及知名色畢竟無生十應圓滿說一切法一相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

不空羼雜經第十八卷 第一一五

謂於遠離一切小大元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上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无尋智性謂修得佛眼无尋智性十九應圓滿无所受染謂於外六塵能善棄捨二十應圓滿隨心所欲往諸佛土於佛聚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元畏得蓮花離障清淨三摩地身出眾光遍照三千大千佛剎一切宮殿光所至處化現眾寶光花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語言善哉善哉音男子汝所修者是諸如來秘密心供養之法亦是觀世音菩薩摩訶薩真實秘

不空羼雜經第十八卷 第一一五

密堅固心大蓮花頂髻摩訶羅三昧耶汝今已得旃曇伽王蓮花頂神通圓滿成就當生我土往遠行地作大佛事八字真言曰
唵 二 荷 二 暮 伽 麼 三 振 六 鉢 七 頭 八
如是真言大悲心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行所法二應圓滿遊戲一切神通謂遊戲種種自在神通為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无边佛土亦能示現而曾不生佛國土相復為成熟諸有情故現處三千大千世界轉輪三位而自在嚴復能棄捨而无所執四應圓滿清供養承事諸佛世尊於如來身如寶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滿淨如頗伽寶觀世音菩薩現前摩頂語言善哉

不空羼雜經第十八卷 第一一五

善哉善男子今得最上菩提定心常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花頂壇印患地出世世間取勝之法

九字真言曰

唵鉢頭摩路者三昧三昧虎嚙鉢三昧三昧如是真言大悲心觀世音如法受持應滿四法何等為四一應圓滿知諸有情報勝劣智謂住佛十力如實了知一切有情諸報勝劣二應圓滿嚴淨佛土謂以无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宛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詰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

不空羼索經第十八卷 第七十條 善

生我國土中住善慧地

十字真言曰

唵鉢頭摩路者三昧三昧虎嚙鉢三昧三昧如是真言大悲心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元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

乳闍婆阿素洛藥嚙茶緊鄰羅摩羅伽人非人等異類音智謂為修習殊勝調元尋解善知有情言音差別三應圓滿元尋解智謂為修習殊勝辨元尋解為諸有情能元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今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大族姓家所乘父母元可識

不空羼索經第十八卷 第七十條 善

難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元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元邊諸佛世界亦令彼界六種變動有情遇者无不蒙益十應圓滿出家具足謂出家時元量無數天龍藥叉羅刹乳闍婆阿素洛藥嚙茶緊鄰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元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琉璃寶以為其幹真金剛寶而為其根上妙七寶以為枝葉種種花果其樹高廣遍覆三千大千佛土光明照耀周遍十方宛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元量宛伽沙俱胝那度多刹土一切如

不空羼索經第十八卷 第七十條 善

來應正等覺作種種神通一時現前
語言善哉善哉善男子常為一切天
仙龍神八部世間人民置敬元量得
此蓮花頂真言明仙乃至元上正等
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
一能成取上悉地此不空羅索心王
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敬事
供養和上闍梨父母善友備持律儀
受持斯法如是發行名真受持真言
之人當必決定得證无上正等菩提
今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真言三
昧耶惣名不空王蓮花頂秘密心易
摩羅廣大陀羅尼真言三昧耶是等
陀羅尼真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
門今時觀世音菩薩摩訶薩告執金
剛秘密主菩薩摩訶薩言如是惣名
不空王蓮花頂陀羅尼真言三昧耶
秘密主諦聽諦聽慈誓慈誓若族姓
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花頂陀
羅尼真言一觀一一字如日光現二
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
罪一切之苦當捨命已生於西方極
樂國土蓮花化生具宿住智福命壽
等八十千劫受諸極樂生生生處更
不墜墮三惡道中復得轉生受樂世
界六十千劫受勝快樂復得轉生
觀察世界七十二千劫受大安樂復
得轉生實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九十千
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三十
三天百千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
大福聚善根相應况復有人能每白
月一日食三白食讀誦受持此蓮花
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花神變
光焰三摩地不空清淨光三摩地不
空觀察幢三摩地不空蓮花元垢觀
三摩地不空蓮花頂光焰秘密心三
摩地耶此人又當承事九十二俱胝
那伽沙數如來應正等覺種種熟善
根當捨命已往安樂國蓮臺化生得
不空王蓮花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

今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩又
復自言大悲聖者願為一切有情意
樂圓滿演示此蓮花頂陀羅尼真言
一摩羅真言成就法今時觀世音菩薩
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
法誦持根本蓮花頂陀羅尼真言一
觀一字如日光如二觀字如現觀
世音三觀字如現觀佛世尊四觀字如
隨順通達一切甚深不思議法性與
虛空等自相元等一切法界正等覺
心出元盡音淨心元我滿三七遍決
定滌除一切地獄餓鬼畜生一切重
罪得大善根成大福蓋不為世間一
切毒藥毒重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
所在界處受眾劇苦皆得解脫上生

第三十二

天上若以紙素竹帛書寫此於蓮
花頂陀羅尼真言等置於塔上幢上
所有二足四足多足元足胎卵濕化
一切有情謂塔影映身者或見觸者
皆得除滅一切罪障捨身已等生
天上若加持螺誦高聲處大吹贊者
四生眾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三百戒五
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花化
生住不退地若加持白旃檀香城邑
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
除諸嫉妬垢障為人所見歡喜致敬
若熏身熏衣如法貫帶面向日天一
誦蓮花頂陀羅尼真言一呼曰天者
日天祐護若加持安悉香白旃檀香
大自在天前一誦蓮花頂陀羅尼真
言一呼大自在天燒者大自在天當
作擁護為滿諸願若都羅延天前如
是一真言一呼都羅延天燒者都羅
延天當作擁護為滿諸願若加持白

不空廣大真言第十八卷 第三十二

芥子白旃檀香大梵天前如是一真
言一稱大梵天燒者其大梵天當作
擁護為滿諸願若加持乾蓮花末白
旃檀香摩訶迦羅尼真言一真言一
呼摩訶迦羅尼燒者摩訶迦羅尼神當作
護從入於山林採取伏藏一切諸藥
皆得隨意若加持龍花白旃檀香有
龍漱邊如是一真言一呼龍名燒已
復真言持白芥子散泚水中誦真言
龍王眷屬皆擁護隨真言者意若加
持屍陀林中燒故人炭白旃檀香相
和屍陀林中作大慈聲如是誦持真
言燒者一切藥又鬼神而自現身任
諸命事乃至盡盡若加持三叉播羅
相合以和炭香燒熏如法真言加持
三叉播羅者即得神鬼任諸命事若治
地作壇以瞿摩夷如法誦當壇心
上以赤二盡藥又女以粳米粉界壇
四面以粳米敷壇中供養用前炭香
如是一真言一呼藥又女燒已復以
白芥子一真言一打藥又女像得真
藥又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

不空廣大真言第十八卷 第三十二

供給所須一切財寶若請作姉妹隨日供給衣服財錢而不少若加持安惠香白旃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灾障皆得除滅若於一切虎狼難處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熏病者即得除滅鬼神等病蓮花頂阿伽陀藥品第三十三

是蓮花頂伽陀藥 現種於王大神力伊首羅天帝釋天 摩醯首羅大梵天毗瑟努天四天王 加枯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 白烏耳汗和合丸置於壇內觀音前 以蓮花頂伽羅尼

不空度母經卷第十 第三十二

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肘肘上各佩一九口合一九入大衆中為人受敬亦如我等威德福聚凡說言詞調伏有情悲皆順伏若入僧衆為僧受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虫祿蠱呪詛鬼神諸病皆不灾害又復不為國王僚佐橫加苦禁受諸苦惱一切諸惡藥又羅刹師子虎狼盜賊霹靂惡家等難而相灾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三城人所見者致敬歡喜若患鬼病治不差者令服此藥并以此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又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慶執金剛秘密主眷屬而擁護之若加持昧和藥餌者

不空度母經卷第十 第三十三

得大智慧解諸經論

又蓮花頂伽陀藥 現斯部中諸真言最上密地三昧耶 執金剛總青木香沒藥歌麼七使羅 素健地迦塞頗肚 合莫七使龍花驢白旃檀香甘松香 并夜合花煮丁香旌釐鉢囉惹等數 如法摩壇和合治置於壇內觀音前 以蓮花頂伽羅尼種族奮怒真言等 加持其藥百遍已波斯石室龍腦香 等分水煎如法和真言九藥如酸藥 數置壇內觀音前以蓮花頂伽羅尼 種族奮怒真言等不空王母陀羅尼 等加持藥現三相威淨器中便除乾 淨密回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修羅窟龍窟鬼神窟皆去无碍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所思惟上中下人種種障累為念除遣若加持香油和藥塗兩脚脰二脚掌上行疾如

不空度母經卷第十 第三十三

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衆皆不見知若塗面上身上手上往大衆中作諸明讚令諸人民唯觀讚聲不觀於身若塗瓶裏外滿盛淨水持往衆中高把寫水時諸人民唯觀水下不觀瓶像若塗盆裏外滿盛淨水時諸人衆唯觀其水不觀盆像若加持香油和藥塗身熏衣入阿修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

又蓮花頂患地藥 能現種種神變相得大安樂饒財寶 時世人民覺供養蓮花驕慕迺俱瞋 乳獸羅婆香牛黃竹黃雄黃鬱金香 青優鉢羅花海沫小栢檀黃阿摩勒 數等如法精合治又龍腦香兼麝香 波斯石蜜等和治

不空羼索經第十八卷 第二十六品 藥

置於壇內觀音前 以蓮花頂陀羅星種族奮怒真言等 加持藥上現三相執金剛秘密主潔淨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斛字則得現身命諸鬼神皆見身上出大光焰入水不溺入火不燒入大衆中心所召請散藥空中請白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焦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壚卧空中想現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蓮花菩薩施諸國位妻妾男女烏馬七珍坐菩提場降諸魔衆一切神變花果

不空羼索經第十八卷 第二十六品 藥

宮殿天妙衣服諸莊嚴具一切所請皆隨心念即當現之謂今邪見惡慧衆生觀斯神通發菩提心信求佛道故說是法

不空羼索神變真言經卷第十八

已亥歲高麗國大藏都監奉
初雕造

不空羼索經第十八卷 第二十六品 藥

不空續宗神變真言經卷第十九 恭

大唐天竺三藏善提流志譯

護摩成就品第三十四

復有護摩志地三昧耶能滅一切罪障灾厄得大安樂除諸惡賊成就不空變像壇印三昧耶能請一切天龍八部能摧一切毗鄰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惠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花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諸入一切如來種族壇三昧耶又紫極木苦楝木長一磔手斫截燃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鄰夜迦鬼神惡難盜賊干戈復加持

蓮花荼毘穀花白栴檀香酥蜜酪又秘密心真言護摩之者十輪勝那五穀豐稔護諸城邑聚落人民无諸灾疫虎狼水火盜賊之難復加持杜仲木蘇枋木長一磔手斫截燃火加持白芥子龍花稻穀花蜜護摩之者使諸龍象降大甘雨苗稼滋盛若加持止雨燒止食灰白栴檀香護摩之者灾瀑霖雨一時皆止復加持稻穀花白芥子酥護摩之者除滅一切灾電霹靂復加持白芥子粳米護摩之者則得除滅灾惡猛風冷風熱風復加持稻穀糠白芥子烏麻護摩之者一年命伏一切惡龍不起灾氣復加持白芥子酥護摩之者得滅一切鬼神等病復加持躡躡木苦楝木茶鹽稻穀糠護摩之者則得除滅一切惡難復加持蓮花荼毘烏麻白芥子稻穀花酥護摩之者則得周遍一千踰勝那結成大界復加持烏麻白芥子酥黑芥子油護摩之者一切諸惡毗鄰夜迦眾魔鬼神皆被縛縛復加持大麻子鹽莖菁油護摩之者一切諸惡藥

又摩利精魅鬼神怖皆散復加持杜仲木燃火加持稻穀花酥護摩之者一切淨行婆羅門歡喜信伏復加持稻穀花杜仲木茶沙糖酥護摩之者剎帝利種歡喜供養復加持末陀那果羯拏迦囉藥護摩之者輪陀羅歡喜供養復加持吠哩蜜嚩多藥和酥護摩之者一切毗舍歡喜供養復加持酥曼那花護摩之者一切婦人歡喜歸信復加持蓮花茶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豐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躡躡花白芥子稻穀花酥護摩之者當得福祿復加持蓮荷幹長一磔手斫截酥握兩頭護摩之者當得伏藏復加持安惠香黑芥子酥蜜護摩之者一切藥又來集為使復加持胡樹梗米酥蜜高山頂上面向日天護摩之者日天祐護觀攝讚歎復加持

胡樹華鉢仙陀婆藍酥蜜乳高山峯
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藍
白芥子粳米酥蜜酪護摩之者一切
天龍八部非人悉皆歡喜當擁護之
根本蓮華壇品第三十五

今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
花頂陀羅尼真言大解脫蓮花曼拏
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无上正等
菩提坐金剛座轉大法輪摧諸魔眾
為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花種族得
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花曼拏羅三

不空羂索經第十九卷 第四品 終

昧耶大福聚處等如大海須弥山王
摩尼寶樹隨諸眾生所念之意皆圓
度脫種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
情阿毗地獄元間罪處復是摧伏一
切天龍八部人非人處共曼拏羅於
開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葺平治方
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
蓮花其臺四邊周遍花葉皆搏著臺
又對一一花葉出七寶小蓮花半開
不閉其花莖葉皆令搏著大蓮花葉
其大蓮臺上重出七寶開敷蓮花此
花臺上出觀世音菩薩一頂三面作
金色相照怡微笑當中正面眉間一
目三頭上戴蓮華寶冠有化佛繞鬘
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

不空羂索經第十九卷 第五品 終

薩半身作白黃色首戴寶冠冠有化
佛繞鬘冠上遍發光焰其大蓮花四
面圍繞赤黃占蔔迦花白婆利師迦
花青優鉢羅花赤蓮花作花鬘貫四
角開敷蓮花於花臺上置羅索印如
意寶瓶印火焰圖繞次院四角依方
置四天王面目瞋怒半加趺坐須弥
山座各執戟樂七寶衣甲瓔珞花鬘
而莊嚴之四面置須弥座一座上
開敷蓮花一一臺上置羅索印如意
瓶印金剛杵印摩尼珠印五色螺印
金剛鉤印金剛鐮印七寶輪印薄迦
光焰印金剛格印金剛拳印轉法輪
花瓶杵印大持花鬘印三界最勝印
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戴多羅
菩薩印毗俱伽菩薩印乃至諸印一
一印上繞發光焰次院遍置須弥寶
座一座上開敷蓮花臺上種種手
印次院四門置須弥山山下大海其
四山上可畏執金剛秘密主面目瞋
怒狗牙上出鬘髮赤髻各執器仗半
加趺坐皆以花冠天服瓔珞種種莊

不空羂索經第十九卷 第六品 終

嚴身圓光焰四面四角須弥寶座一座上開敷蓮花其花臺上置種種印四角座上金剛杵印其諸印上繞發光焰内外院地純青實地三院界上以赤蓮花青優鉢羅花占蔔迦花蘇曼那花婆利師迦花波吒羅花阿底木多迦花作花鬘寶界第四院界堅置獨股金剛杵頭鋒相次莊飾周畢以諸幡花幢蓋鈴帶間列莊嚴五色線繩四畝園界如法結界金塔銀塔共十二箇盛諸香水并置七寶口神種種枝柯花葉以白花鑄繫塔頂上開伽十六盛諸香水水上汎花三十二銀疊盛蘇合香白旃檀香沉水香安悉香置獻一切諸佛菩薩香爐十二畢嚩迦香白膠香鬱金香乳闍囉婆香龍腦香麝香如法和合石蜜和之盛銀標中外院供養一切壇神天神隨時所得種種雜花一百六十分百味飲食果菰一百八箇枝柯花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

不空顯密經第十九卷 第七條 漢

外台一切毗鄰夜迦供養生茶餅餅牛酪麥麩羹菜共盛兩分一分壇北門外台一切藥叉供養一分壇西南外台一切羅刹供養乳酪粳米餅共盛一分壇南門東外台一切步多鬼供養麥麩粳米歡喜團油麻末羹菜共盛一分壇南門西外台一切餓鬼畢利多鬼供養牛乳粳米餅共盛兩分一分壇東門南外台日天星天供養一分壇西門南外台月天星天供養七種穀子煮熟和水盛一分壇北門外台一切天女供養乳酪果子雜花和盛一分壇西門北外台一切地天供養麥麩漿水粳米和盛一分壇西北外台一切風天供養牛酥煎餅沙糖石蜜米餅和盛一分壇西門外台一切龍王供養牛酥乳酪餅白旃檀香水粳米和盛一分壇南門外台一切魔王眷屬供養鬱金香水粳米和盛一分壇西門北外台一切河神供養茅香水牛乳黑芥子米餅和盛一分壇西南外台一切沒羅歌麼囉叉叉娑鬼供養若真言者是供養一

不空顯密經第十九卷 第八條 漢

切諸天鬼神之神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台自身所屬星辰供養得壽安樂元諸灾障若能每日如法供養身常不為毒藥毒虫虎狼等害福命增長身无橫夭不為一切惡難符書藥叉羅刹惡龍鬼神毗鄰夜迦作諸障惱速得脫羅刹真言壇印三昧耶相應成就為諸天人之所敬護作是内外台請供養一切諸佛菩薩金剛諸天龍神藥叉羅刹毗鄰夜迦鬼神已又復自護護他台請結界作法行道禮拜誦念散花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號如沙俱那那度多百千一切如來祐護又復諸於八万四千號如沙俱那那度多百千一切佛所種諸善根獲大福聚如須弥山復諸九十九號如沙俱那那度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慈悲地通會

不空顯密經第十九卷 第七條 漢

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
執金剛秘密主无量俱胝真言仙衆
當與无量勇猛精進威德念力浸潤
身田而祐護之所有无量俱胝劫數
之所積集五無間罪應受阿毗地獄
者盡皆消滅當得耑著伽王一切陀
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花化生
如是入壇受三昧人欲求斯法取上
成者應當恭敬尊重上和闍梨如我
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
灌頂護身結加趺坐加持香王燒煇
供養誦根本蓮花頂陀羅尼真言秘
密心真言一千八遍或二千遍或三
千遍必得觀世音菩薩慶三十二紫
蓮花臺上涌現於身觀觀十方誥真

不空羼索經第十九卷

第一張 某

言者言善哉善哉汝今已得不空王
根本蓮花頂陀羅尼真言成就汝須
何願我今與汝皆得具足為後胎身生
生受生蓮花化生具宿住智當得不
空羼索心王勇拳羅印三昧耶不空
清淨蓮花頂陀羅尼真言三昧耶志
皆現前持真言者見觀世音菩薩時
聞伽供獻觀世音菩薩燒香散花七
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花頂光
焰莊嚴三摩地騰空自在為六十四
俱胝那度多百千真言明仙為伴團
繞作大蓮花種族廣大真言明仙壽
命九十九俱胝那度多百千劫
根本蓮華頂像品第三十六
秘密主是根本蓮花頂觀世音菩薩
像細妙白疊或好絹布方量四肘白
月十五日起首圖畫彩色淨好勿用
皮膠畫匠畫時常淨潔浴著淨衣服
當心畫根本蓮花頂觀世音菩薩大
梵天相三面四臂面目熙怡當中正
面眉間一眼首戴七寶月冠冠有化

不空羼索經第十九卷

第二張 某

佛右第一手把三叉戟右第二手把
蓮花寶索左第一手把七寶開敷蓮
花於花臺中出觀世音菩薩面首頭
戴寶冠繞頭冠上發火光焰左第二
手下舒五指雨出七寶手上繞發火
焰衆寶瓔珞耳瑠璃釧天諸衣服種
種莊飾結加趺坐寶蓮花座身圓光
焰其蓮花下畫大海水七寶岸沿二
九頭龍王水中出身左右繖蓮花
幹其蓮花右水中難陀龍王出現半
身合掌瞻仰其蓮花左水中跋難陀
龍王出現半身合掌瞻仰水中白鶴
孔雀命命鳥鴛鴦鳥諸鳥魚獸雜色
衆花觀世音右多羅菩薩半加趺坐
微微曲躬持花恭敬觀世音左半拏羅
婆臬把白衣菩薩半加趺坐微微曲
躬持花恭敬多羅菩薩後毗俱胝菩薩
半加趺坐半拏羅婆臬把菩薩後濕
廢多白身菩薩半加趺坐耆耆白耆
是諸菩薩衆寶冠瓔珞耳瑠璃釧天諸
衣服種種莊嚴坐蓮花座身圓光焰
濕廢多菩薩後一跏趺羅刹女神面目
瞋怒身有六臂手執器仗半加趺坐

不空羼索經第十九卷

第三張 某

毗俱伽菩薩後度底使者面目瞋怒而有八臂手執器仗半加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花供養瞻仰左置帝釋天那羅延天并諸天衆各持寶花供養瞻仰多羅菩薩座下置焰摩王水天毗樓博叉天王毗沙門天王半加趺坐各持器仗半拏羅婆奈担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加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爐瞻仰菩薩秘密主此根本蓮花頂觀世音像能攝一切旃菩伽王廣大解脫蓮花易拏羅像若常元開歡喜合掌觀札供養則得解除一切惡作五元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

秘密主是根本蓮花頂轉法輪印三

不空羼索經第十九卷 第三十七

昧耶作大利益滅諸重罪是為寂上成就之慶若有每日能於像前起大悲心授結斯印誦根本蓮花頂陀羅尼真言者其人則言阿鼻地獄元間重罪速盡除滅十六剎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兜率陀天衆阿迦尼吒天衆大梵天衆三十三天帝釋天衆皆隨擁護如被精進威德色力令諸魔衆毗鄰夜迦藥叉羅刹一切鬼神戰怖馳散

蓮華頂印

二手合掌二小指二無名指右押左相叉屈入掌中二中指堅伸頭相去一寸二頭指各屈押二中指側中節上如鈎二大拇指各搏虎口側屈如鈎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結雨一切天諸寶花衣服瓔珞妙莊嚴具海雲供養一切諸佛菩薩諸結苑伽沙俱伽都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諸七寶

不空羼索經第十九卷 第三十七

積如彌弥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安障厄難一切鬼神不相怨害一切如來當為現前諸於九十九苑伽沙俱伽都更多百千一切佛所種殖善根諸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屈種族印三昧耶一切香為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无尋成就之法

發覺印

准第一印改左右頭指各堅微屈頭相去一寸勿著中指若警覺言請時頭指來去此印警覺一切諸佛菩薩口請一切諸佛菩薩自護護他結果

不空羼索經第十九卷 第三十七

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
燒香飲食花果水器食器皆用此印
備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家大
軍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

白請真言

唵綺暮伽一統香刺娜野二鈴頭香暮瑟
担灑三荷迦唎灑野四安去陀上野五瞢
羅三去瞢羅六摩訶去鈴頭香米七莎
縛訶八

如是真言讚誦七遍警覺白請一切
諸佛菩薩天神
結界真言

唵鈴頭香暮瑟担灑一綺暮伽上香暑
拏黎三斜四

如是真言三遍加持白芥子香水散

不空羼索經第十九卷 第十二

壇內外十方院畔便成結界

跋磨真言

唵鈴頭香麼一始佉摩二斜三

如是真言五遍加持頭殿梳縮髮結

沐浴真言

唵鈴頭香暮瑟担灑一綺暮伽上香惹摩二斜四

如是真言三遍加持白芥子香湯澡

浴其身

潔滌真言

唵頭麼羅一戎梯二斜三

如是真言五遍加持淨水漱口洗手

洗面

持衣真言

唵散搭去娜野一鈴頭香米二斜三

如是真言三遍加持衣服著脫捨之

甘露真言

唵明理頭野一戎梯二斜三

如是真言五遍加持乳酪酥蜜供養

并服

灌頂真言

唵鈴頭香暮瑟一瑟担灑暮伽上香旃卑

誑柘三恒香麼戎梯四斜五

如是真言三遍加持香水灌灌頂身

不空羼索經第十九卷 第十三

被甲真言

唵鈴頭香麼迦縛制一室香哩茶上

畔默斜三入縛揮四莎縛訶五

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

唵跋駟囉一地瑟訖娜二鈴頭香米三斜四

如是真言三遍加持其座乃坐於座

治地真言

唵入縛揮一鈴頭香米二陀羅陀羅三斜四

如是真言三遍加持壇地盡壇敷座

治床真言

唵鈴頭香麼一室囉野嚩跋二者揮

者揮三斜四

如是真言三遍加持於床乃坐卧之

治花真言

唵寧香鑽香鈴頭香米二斜三

如是真言五遍加持於花敷獻供養

燒香真言

唵鈴頭香麼米伽上三去瞢羅米二斜三

如是真言五遍加持於香燒燐供養

亦復燒熏手熏衣

塗香真言

不空羼索經第十九卷 第十八

噯鉢頭香摩健梯一濕三縛哩三鉢三
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

噯鉢頭香摩一跋三囉呌喇嚩三施囉
拈送米三莎縛訶四

如是真言三遍加持稻穀花白芥子
布散壇上

香水真言

噯鉢頭香摩慈黎一素健陀二戰底三鉢三
如是真言三遍加持開伽香水獻供
養之

飲食真言

噯鉢頭記囉囉餘囉姿去野娜戎梯二鉢三
如是真言三遍加持一切餅食獻供
養之

三白食真言

噯素嚕素嚕一禁俱薩三薩戰底三莎縛訶三
如是真言三遍加持三白飯食獻供
養之

餅真言

噯鉢頭二合摩一室剎担婆去陀二鉢三
如是真言三遍加持諸餅獻供養之

不空罽索經第十九卷

卷一

果子真言
噯叵囉頭戎梯一跋三囉縹縹二鉢三
如是真言三遍加持一切果子獻供
養之

花鬘真言

噯跋三囉縹縹補囉懷慈野三莎縛訶三
如是真言三遍加持一切花鬘獻供
養之

飲食真言

噯入縛囉一入縛囉野二囉縹縹姿去
起二合哩拈四鉢三
如是真言三遍加持一切飲食獻供
養之

養之

燈真言

噯鉢頭二香摩一你播野二入縛囉二鉢四
如是真言三遍加持燈明獻供養之
持法者觀燭諸暗障

入壇具言

噯姿去摩鉢頭二摩一三縛涅二跋三囉
縹縹三鉢四

如是真言三遍加持壇門入壇供養

札拜真言

噯鉢頭二香摩一拈提灑二荷菩伽三塔你三鉢四
不空罽索經第十九卷

卷二

如是真言三遍讀誦五輪着地而礼
拜之

行道真言

噯所訖三囉一鼻擊餘二三去鼻擊二
鉢頭二合米四鉢三

如是真言三遍讀誦而行道之

散花真言

噯三去鼻擊一跋三囉祇乳鼻喇擊二
鉢頭二合米三三去薩囉四鉢五

如是真言三遍加持於花授弟子散

教授真言

噯鉢頭二香摩一縹縹囉縹拈灑二摩
訶菩伽三三去摩野四鉢五

如是真言執受法者三遍加持授三

昧耶

梵衣真言

噯三去鼻擊一姿去默囉拈三鉢頭三
米三鉢怖四

如是真言三遍讀誦結加趺坐整持

儀服

數珠真言

噯荷播哩明囉一入縛囉二鉢頭三米三鉢
如是真言三遍加持數珠取珠持指

不空罽索經第十九卷

卷三

一真言一燒一百八遍一切灾患鬼神皆志馳走若欲驗此請占真言者誦十萬遍即作諸法悉皆成就發遣真言

唵耑暮伽上 播捨一鉢頭二合暮瑟担灑

二 轉羅轉羅三 旃縛羅觀四 薄伽上

畔引葉捨沙縛縛南六 觀智觀智

七 摩訶鉢頭二合 摩步嚩八莎縛訶九

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歸本宮

多羅菩薩護持品第三十九

余時多羅菩薩從座而起合掌恭敬頂礼佛足右繞三匝却住一面白佛

言世尊是尊者觀世音菩薩摩訶薩能善演此不空王根本蓮花頂陀羅

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

王根本蓮花頂陀羅尼真言三昧耶若真言者於三七日清淨如法精持

誦念或常誦持此真言者我願擔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余時釋迦牟尼如來誥多羅菩薩言

不空王根本蓮花頂陀羅尼真言

善哉善哉汝當演說我已加被余時多羅菩薩即說不空王根本蓮花頂摩尼心陀羅尼真言曰

那莫塞二合室二合 緊提特二合 臍二合

迦南一轉訖誦南二合 和野還意三 拘地瑟訖四 那莫塞五 訖哩南五

那護羅尼那羅耶野六 那莫耑利耶縛路七 和野濕縛羅野八 苦地薩埵

野九 摩訶薩埵野十 摩訶迦囉担野十一 那莫塞十二 摩訶禰

三 摩訶羅尼轉羅担十四 轉羅鉢頭十五 摩步使步轉羅十六 摩担迦囉担十七

須質担囉摩黎十八 惹吒十九 摩矩吒二十 易担轉鉢頭二十一 米二十二 度嚩度嚩二十三

鉢頭二十四 摩播捨步嚩二十五 耑暮伽二十六 播捨歌塞二十七 轉羅野嚩伽二十八 縛底二十九

摩訶忘地婆三十 囉囉三十一 觀智觀智三十二 摩訶轉羅担三十三 婆囉泥婆三十四 陀

野忘梯三十五 耑暮伽三十六 婆囉泥三十七 縛訶三十八

摩尼心陀羅尼真言

唵耑暮伽上 鉢頭二合 須你囉囉三 莎縛訶三

摩尼心陀羅尼真言

摩尼心陀羅尼真言

摩尼心陀羅尼真言

摩尼心陀羅尼真言

摩尼心陀羅尼真言

摩尼心陀羅尼真言

摩尼心陀羅尼真言

摩尼小心陀羅尼真言 寶摩担一轉羅二 鉢三 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志香蘇合香塞罽哩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業又羅刹鬼神聞誦災難世尊若真言者每欲卧時像前燒香誦三七遍乃便寢卧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灾怖病惱當命終時我為現身加與正念將往佛刹蓮花化生識相圓滿得宿住智為諸如來授於記別得金剛身住諸如來種族壇會乃至无上正等菩提更不退轉

余時釋迦牟尼如來誥多羅菩薩言善哉善哉汝能說示不空王根本蓮花頂摩尼真言護持一切行真言者寂勝志地汝當加被最上願地而擁護之

大眾護持品第四十

不空王根本蓮花頂陀羅尼真言

不空王根本蓮花頂陀羅尼真言

不空王根本蓮花頂陀羅尼真言

不空王根本蓮花頂陀羅尼真言

不空王根本蓮花頂陀羅尼真言

不空王根本蓮花頂陀羅尼真言

不空王根本蓮花頂陀羅尼真言

不空王根本蓮花頂陀羅尼真言

不空王根本蓮花頂陀羅尼真言

不空王根本蓮花頂陀羅尼真言

不空王根本蓮花頂陀羅尼真言

不空王根本蓮花頂陀羅尼真言

不空王根本蓮花頂陀羅尼真言

不空王根本蓮花頂陀羅尼真言

不空王根本蓮花頂陀羅尼真言

不空王根本蓮花頂陀羅尼真言

不空王根本蓮花頂陀羅尼真言

余時執金剛秘密主四天王大梵天
那羅延天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
商企足神毗摩夜神辯才天阿努梵
摩天功德天一糖羅刹女神花齒神
及諸无量天龍八部皆從坐起偏袒
右臂一時合掌同聲白言世尊此經
所在國土若有苾芻苾芻尼族姓男
族姓女讀誦受持書寫之者我等一
切諸天神衆亦如斯會湊視擁護與
力加被遮止世間一切灾怖乃至无
上等菩提常不放捨余時佛告執金
剛秘密主等善哉善哉汝斯大衆應
當如是守護此經莫隱於地令住世
間為大明炬照諸有情而得解脫

不空罽索神變真言經卷第十九

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十九

第三二張

不空罽索神變真言經卷第二十

大唐天竺三藏菩提流志譯

薄遍解脫陀羅尼真言品第四十一

余時觀世音菩薩摩訶薩復從座起
前礼佛足曲躬合掌而白佛言世尊
復有一切如來薄遍平等秘密種族
不空王神通解脫心陀羅尼真言易
拏羅印三昧耶能大利益一切有情
能大成顯一切不空罽索心王陀羅
尼真言廣大解脫蓮花易拏羅印三
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
種族三昧耶白香烏菩薩種族三昧
耶一切佛刹菩薩摩訶薩種族真言
壇印三昧耶

余時釋迦牟尼如來誥觀世音菩薩
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
易拏羅印三昧耶我已隨喜而加被
之過現十方九十九刹伽沙俱胝那
東多百千如來亦為利益一切有情

隨喜如被汝應演說今正是時

余時觀世音菩薩摩訶薩歡喜微笑

便入一切如來薄遍平等秘密種族

神通解脫心陀羅尼真言易拏羅印

三昧耶顯現三摩地身放無量種種

色光薄照三千大千世界一切天宮

神宮龍宮阿素洛宮乾闥婆宮藥嚕

茶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

繞佛作礼會座而坐是時觀世音菩

薩摩訶薩觀衆集已觀念諸佛尋觀

變示一切如來薄遍平等秘密種族

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

好殊特首戴寶冠有化阿弥陀佛

二手當心合掌虛掌二中指頭相拄

二大姆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

戟一手持罽索一手執澡罐一手把

如意珠一手持寶蓮花一手執如意

寶幢一手把檀子枝柯茶果一手安

慰仰垂兩寶一手捻數珠一手把鈎

不空罽索神變真言經卷第二十

第三三張

諦瓢賦慕天下 薩縛元可又 勃陀苦地薩
 墻得梵文 廢无計 瓢三句 娜莫塞同上 諦瓢四句
 釋二合 詠詠跢侯愚痴 四野餘可又 矩揮四句
 慈麼曳瓢六句 薩縛慈報 囉惹拘五句
 暮伽上七句 目訖灑譯寶又 晏寧揮八句
 矩揮二合 矩結又 餘瓢九句 娜莫薩縛跢二合
 二合 囉詠迦介通又 勃陀哩野十句 室二合
 囉縛迦僧下同又 抵梵曳 飄賦還又 底跢那十句
 詠那十二句 二合 囉室下律 半爾又 九瓢三句
 娜莫三去聲 換詠跢南引十句 都莫三六句
 蘇跋二合 囉底半那去 南五句 娜莫舍囉五句
 特能色又 縛底素蘇合 捍野十六句 摩訶去
 度戴曳十七句 都莫拘哩耶八句 海室二合
 哩野十九句 跋二合 囉永與瓢同二句 苦地薩二合
 縛哩野二十句 詠拏縛餘瓢 娜莫二十句
 拘哩耶二十句 須揮通飯 野十一句 釋詠詠四句
 跢耶二十句 歌詠三去 換三去 勃陀上野
 六 娜謨囉恒二合 娜恒二合 囉耶野二十句 都莫二十句
 拘哩耶二十句 縛路枳諦濕據口音 縛囉野二十句
 二十 苦地薩墻野 摩訶去 薩墻野二十句
 九句 摩訶去 迦嚩拏迦野二十句 囉同 摩訶去
 去哩使三十句 拘哩耶詠拏姿同上 餘飄同上
 三十 娜莫塞同上 訖二合 哩墻二合 姿同上
 四句 娜莫塞同上 訖二合 哩墻二合 姿同上

◎不空羅索神變真言經

默觀默禪^三地利地利^四度嚙度嚙^五邊身轉入縛擲^六畝佳針^七沙^八縛訶^八

溥遍解脫心一字真言

囉^{同上}惡^{輕呼}莎^{縛訶}三

今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宛如沙俱那都更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結雨諸天種種寶花寶冠衣服珠瓔環珞傘蓋幢幡奇諸寶香薄獻供養是諸如來觀世音菩薩摩訶薩并所會衆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喻於三千大千世界百億日月作大明炬光照一切溥洽周徧又如一佛出現於世即令十方三千

不空羼索經第二卷 第九經 一

○不空羼索神變真言經

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為一陀羅尼真言三昧耶門以斯義故說名不空羼索心王陀羅尼真言是一字真言亦為一切如來心一字真言圓祐加被今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續得成悉地今時觀世音菩薩摩訶薩白佛言尊者薄伽梵若復說此解脫心陀羅尼真言壇印法時唯願如來神祐加被令諸有情但當憶念我即現身與諸願滿得大成就今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取勝之

不空羼索經第二卷 第十經 一

願大悲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羅印三昧耶門

溥遍解脫心曼拏羅品第四十二
今時觀世音菩薩摩訶薩歡喜觀佛白言世尊若真言者樂見一切諸佛菩薩摩訶薩者樂欲供養功德殖福者樂欲利益一切有情者樂欲意生曼拏羅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羅印三昧耶精勤修習觀置於字一切智門隨字身量內外同等元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}字置入內心為曼拏羅加持

不空羼索經第二卷 第十一經 一

第二一冊

八七

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_{譯古}
字門自體清淨周輪自光明照清淨
寂上無壞觀_反通字門因業性離
為是法教身日初色光遍一切害治
諸垢超度生死觀摩字門无住寂靜
為菩提座身月光色除諸怖畏觀詞
上字門軍勝暴怒周輪光焰如壞劫
火怖治眾惡降伏諸魔觀啖字門大
空无生加持自體安住法界元有戲
論无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
門中國三十二葉七寶蓮花臺上起
畫不空王觀世音菩薩於四面圖開
敷蓮花臺上起畫此族菩薩或畫此
族菩薩種種印相或畫此族菩薩名
字四面如法列寶金剛界道一切在
嚴中置一十八臂不空王觀世音菩
薩像隨時香花開伽白梅檀香水塗
香末香三白飲食酥燈油燈敷獻供
養燒煒香王占獻結界當於白月八
日繫滌塗香著淨衣服食三白食治
建是壇晝夜六時西門作法趺坐而

不空王觀世音經第二卷第十張

坐觀蓮花處騎藥眾葉光焰香額於
臺面上觀經字門為圓明月光照有
情如千日會自性加持經字門現不
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啖字
門大空无垢如願月寂靜法身一
切所依於眼界中觀羅字門如日光
明而觀心處心現等引清淨无垢相
應善住神通解脫心陀羅且真言一
字真言一字句緣起甚深元量三
昧智類通達初十旬日如是觀置恭
敬承事精進受持為前方便次十旬
日如法恭敬承事供養為成正覺迴
向菩提次十旬日無畏无間承事供
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
光遍詞謀元間數發搭願勤加護持
是真實心名一切如來薄遍平等秘
密種族神通解脫心陀羅且真言三
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
切三昧滿一落又是業成熟於初夜

不空王觀世音經第二卷第十張

時或後夜時或欲曉時持真言者當
聞鈴聲鼓聲雷聲悅意讚聲或見旃
幢伽王神境智通悉地成就身膚肢
分皆悉出現作諸佛事薄現其身或
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
六趣有情過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
則熾消滅獲得離障清淨心王莊嚴
遍身觀見九十九號伽沙俱那摩
多百千一切如來一時現身伸手摩
頂開伽供養當隨尋念一切諸佛菩
薩摩訶薩觀世音菩薩本初无生復
無作者知者見者加持自身了知三
昧悲地果成所有分別皆從意生分
辯眾色悉從心起定心歡喜住內心
觀遍體肢分觀端字門加以等持品
類相入自然獲得清淨菩提心三昧
耶廣大功德善根相應謂為世間一

不空王觀世音經第二卷第十張

切人庶受敬供養大梵天帝釋天部
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月天
皆自現身周而祐護為滿諸願若不
證見觀世音菩薩金色身者當知元
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
養依法持誦滿一落又是業成就觀
世音菩薩現金色身當知除滅元始
一切根本重罪業障若海若不現者
復倍精進依法持誦滿二落又或三
落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
佛手摩其頭謂同彼土一切菩薩福
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且族姓男族
姓女有突厄者淨浴身衣食三白食
如法教誨入壇散花澄心觀佛觀世
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
咆羅且真言加持孔雀尾拂彼身上

不空羼索經卷第二下卷第十五

則滅一切恐怖突厄當為如來觀世
音菩薩諸天眾之所祐護若命終
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
言隨心承事供養易學摩羅三昧耶以
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花當
心蓮花葉上以鬱金香泥白栴檀香
泥相和畫金剛杵印臺上摩且珠印
繞摩且珠畫羅索印四面蓮花臺上
畫金剛杵印四面界畔畫蓮花輪中
置一十八臂不空王觀世音像隨時
所得花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
輪印而趺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
續元間滿一千日世間所作一切自
在元身成辦蠲除八難元量大怖種
種業障地獄傍生得大財寶為人愛
敬常夢觀見十方剎土一切諸佛或
見觀世音菩薩補陀治山日日誦諸

不空羼索經卷第二下卷第十六

給事供養九十二瓊伽沙俱那度
多百千一切如來善根福德修集相
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元量百千三
摩地常當遊往十方剎土供養諸佛
於其食時還至本國

世尊是不空王神通解脫心陀羅尼
真言灌頂滿垢易學摩羅三昧耶能滅
一切罪障突厄得不空王廣大威德
不為一切鬼神惡難邪忤燒惱身不
欠壞為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
敷蓮花花幹露現臺上畫輪繞輪網
刁畫火光焰四面四角畫開蓮花臺
上畫寶羅索印如意珠印繞畫火焰
外院四面畫青寶地上畫百八眾寶
花樹果樹標列界道四面懸布雜絲
幡花可當壇上安白傘蓋以白栴檀
香鬱金香夜合花白芥子蓮花鬘和

不空羼索經卷第二下卷第十七

為香水滿盛瓦中內置七寶上沈諸
花淨帛蓋口置四門角依法獻置百
種花果三白飲食燒燐香王請呂結
界而供養之誦神通解脫心陀羅尼
真言一字真言加持水瓮以奮怒王
心真言於浴室裏標淨結界其浴床
上敷白茅草結印護身於上跌坐以
天門冬茴香花子甘松香苓陵香等
數味治加持淨水和若稠酪遍塗身
分却復指去加持香水灌頂浴身結
蓮花印加持護身著新淨服加持跋
路出入合掌遠壇行道門別禮拜燒
香供養東門入壇大蓮臺面端身面
西結加趺坐時阿闍梨一手掐珠一
手把持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
神通解脫心灌漑法者得大福聚為
諸如來之所加被一切諸天恒常愛
敬速得一切不空羅索陀羅尼真言

不空羅索經第二卷第十段 終

寂勝成就三業一切罪障疾熱熾
消摩得身清淨心所求法皆得成辦
薄遍輪轉輪三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
就三昧耶護持國邑元諸災難而說
頌言

以頭意耶惹耶藥 次以軌歌都俱利
旃睹野播担那俱 印禁羅播担多識
軌歌畢利陽思藥 摩訶所竭囉雌黃
所竭囉藥蓮花頭 頭惹惹訖蘭禪藥
素摩囉介素難那 白拈檀香都擇那
優鉢羅花鬱金香 略箇迦花龍花等
世黎野迦甘松香 舍麼迦香杜麼迦
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
清開淨度淨治地 作四肘壇開東門
中畫一百八葉蓮 臺畫二手腕相著
碟開十指如開蓮 四面當畫開蓮花
臺上當畫金剛杵 并羅索印繞火焰
諸蓮花間眾寶樹 其樹花果皆實成
藤枝葉花綴樹上 標寶界道淨嚴飾
置不空王觀世音 以諸幡花香水食

不空羅索經第二卷 第十九段 終

燈明敷飾獻供養 藥合置大蓮花臺
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 陀羅尼真言心真言
加持其藥現三相 是名成就伽陀藥
世尊是藥若得先相國王佩者除諸
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元閻
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
龍蛇蠱毒藥毒天害一切神鬼怖散
馳走諸天善神受敬擁護人相親者
志當歡喜婦人佩者男女吉祥若置
幢頭方圓百里有諸惡風雷電蝗虫
一切等難常為一切天龍八部而皆
擁護其藥便於檀內陰乾
世尊復有不空王神通解脫心陀羅
尼真言曼拏羅三昧耶雄黃成就三
昧耶而說頌言

縱廣四肘淨治地 白拈檀香泥塗飾
唯開東門當心畫 一百八葉開蓮花
白拈檀香泥為藥 鬱金香泥為臺藥
沉水香泥為子寶 白拈檀香紫檀香

不空羅索經第二卷 第二十段 終

鬱金香等而為泥 臺畫二手腕相著
十指磔開頭相離 四面圖畫開蓮花
白旃檀香泥為葉 鬱金香泥為臺葉
沉水香泥為蓮子 廓列金剛界道相
置不空王觀音像 雜綵幡花諸香花
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
置蓮花臺手印上 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
摩地不空羅索薄遍輪大真言仙三
摩地常為九十九號伽沙俱那摩多
多百千大仙圍繞為伴遊於一切真
言明仙宮殿室宅為大明仙常歷十
方一切佛刹阿彌陀佛恒住頂上而不
放捨壽增僥切復得不空清淨毗盧
遮那神通三昧耶於刹那須周歷十
方九十九號伽沙俱那摩多百千

不空羅索神變真言經 卷第二

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
潭宮殿中者任入元導一切神鬼見
自臣伏任為榮役而擁護之復見一
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眾皆得
除滅一切災疾兩相致敬是點樂者
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薄遍平
等三昧耶門得一切如來為授灌頂
菩薩地記典諸菩薩摩訶薩同一住地
薄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
尼真言易摩羅三昧耶中薄遍輪轉
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
台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
天摧伏一切藥叉羅剎毗夜迦諸

不空羅索神變真言經 卷第二

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信男
信女澡浴清淨著淨衣服燒燄此香
熏龍身者得滅一切重障災厄若常
燒燄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
三千大千世界蘇弥盧山一切天宮
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
照者一時變作蓮花之池其中眾生
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潔浴燒香
熏額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
土蓮花化生脫眾苦故而說頌言
一百八分沉水香 乳陀羅尼安悉香
二香分各三十二 新鬱金香小甲香
此二種香各八分 首若白膠蘇合香
婆羅檀香多談羅 娜擇那香白檀香
惹莫迦反通香甘松香 如斯九香各三分

不空羅索神變真言經 卷第二

新乳陀鉢恒羅香 烏施羅香蓮花鬘
婆娑迦^同香夜合花 新好畢哩陽愚香
新鉢^{名氏}起^其羅^華佛^法香 醫羅香八各二分

龍腦麝香各二分 石室量香五分二

和白膠香銷和合 惣先一一淨加持

精潔擇持而合治 首末真言常加持

瓷器銀器任盛置 合斯香者開淨處

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 繞二手上五色雲

四面當畫開蓮花 臺上畫諸手印相

於諸花間畫蓮鬘 四門蓮臺^四繩索印

四角空色畫風天 半身出現被天衣

四面種種色花鬘 標幟金剛界嚴潔

香合置於大蓮臺 手印心上緋帛蓋

置不空王觀世音 持緋線索圍壇界

以諸幡花具莊嚴 香花香水三白食

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

不空羅索經第二卷 第二十二條 恭

荷魯伽王觀世音 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總字

觀視總字全變出現不空王觀世音

菩薩相好光明如日初出結加趺坐

金剛臺座手執香鑪燒燄此香誦神

通解脫心陀羅真言一字真言加

持自身供養十方一切諸佛菩薩摩

訶薩眾從此身中觀置出現元童無

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真

真言手持香鑪觀置出現元童無邊

種種雜色香光明雲幢幡寶蓋花冠

璎珞珠璫環釧天妙衣服妙花雜拂

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

通解脫心陀羅真言廣大神通供

養威力薄於十方九十九號伽沙俱

那那度多百千如來佛會等作元量

不空羅索經第二卷 第二十二條 恭

元邊種種供養一切諸佛菩薩摩訶

薩眾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

真言俱以神通安慰加被與大福

聚善根相應隨一一佛得俱那那度

多百千積集善根相應復觀總字法

性元生復觀元量身復為一身合此

一身而為總字字性無生復觀自身

身性自空若有苾芻苾芻尼族姓男

族姓女於一千日清淨如法隨心嚴

潔易勞學羅隨時以諸草花香水供養

觀世音菩薩晝夜六時燒燄此香懺

悔發願如法修觀誦神通解脫心陀

羅真言一字真言自擔要祈受菩

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號伽沙俱

那那度多百千如來一時現身為授

記荊證不空如意摩尼光廣大智三

摩地不空羅索薄遍輪大真言仙三

摩地不空清淨毗盧遮那神通三摩

地不空十地神通三摩地當於淨土

蓮花化生憶知俱那那生宿命乃至

不空羅索經第二卷 第二十二條 恭

無上正等菩提不退轉若龍湫邊
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灾
疾令諸人衆快樂安住若大衆中作
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灾障若
真言者加持此香燒熏自身常為他
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達一切果
木田苗慶誦念作法加持香燒一百
八遍則當不為一切惡風雷雨之所
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
香燒一百八遍令諸灾恠一時得除
若燒此香熏身衣服所往處者无諸
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
皆得滅諸罪障灾恠若山頂上面向
惡風雷電起慶誦念作法加持香燒

不空羂索神變真言經 卷第二十九

一百八遍即得止御一切除散若臨
終人前燒燂此香誦神通解脫心陀
羅尼真言一字真言滿七遍者捨此
身後即往淨土蓮花化生見九十九
號伽沙俱胝那度多百千如來應正
等覺獲大善報若天寺中誦念作法
加持此香稱天像召燒熏天像一千
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努
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是時便取
點額點眼口含塗身所作諸事皆得
成就便得一切藥又侍祐獲大身力
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
言者是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
者是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

不空羂索神變真言經 卷第二十九

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
身出津汗持真言者是時便取塗身
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
先用一字真言加持天像頭滿一万
遍便即作法則如所願
世尊是不空王神通解脫心陀羅尼
真言勇拳羅三昧耶九頭龍王成就
三昧耶加持白栴檀香末蠟和圖担
龍王身量四把冠髻面目手脚節
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
勇拳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
自行持真言者是時起動時以忿怒心
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

不空羂索神變真言經 卷第二十九

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疾病
垢障重罪常得依時降大甘雨成就
果實具多滋味若於深山大洞門首
含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間

不空罽索神變真言經卷第二十

唐子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

下空罽索經第二十卷 第三張

不空罽索神變真言經卷第二十一

大唐天竺三藏菩提流志譯

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
尼真言尋擊羅三昧耶如意摩尼阿
伽陀藥成就三昧耶所修諸法皆不
空過能治盡毒毒藥毒五種種病苦
玉難賊難虎狼等難水火刀杖皆不
相害人民致敬慈悲願諍論而皆得勝
壽命長遠無諸中天大梵天帝釋天
都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
觀察加祐一切罪障定能惡夢種種
疫疾皆令除滅藥住方處一踰膳部
咸大界護所有諸魔魅那夜迦種種
鬼神志皆馳散觀世音菩薩加被進
給不空悲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瞻部洲壽
財寶豐盈人所相敬歡喜置信衆所
稱譽而說頌曰

白栴檀香多誠囉 塞畢嚩迦青木香
臂擇婆魯丁香皮 樹上癰皮甘松香
若麼迦藥臂羅藥 白香附子茆香根
青優鉢羅華胡樹 畢喇陽愚蓮花鬚
形俱鉢恒囉草荻 播哩閉擇縛乾薑
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 以心真言燃九藥
尤如酸棗銀合威 合是藥時開淨處
白月八日淨治地 作四肘壇開四門
標幟實界當中畫 一百八葉寶蓮花
臺上二手腕相著 磬開十指如開蓮
繞手指上火光焰 一一葉上金剛杵
火光光焰周圍遠 四面摸畫開蓮花
臺上置諸器仗印 印印上出火光焰
四門蓮臺如意珠 罽索印相遍圖遠
四角蓮臺如意瓶 口出妙好花枝葉
金剛杵頭瓶中出 置不空王觀世音
一切幡華開伽瓶 香水香花三白食
塗香末香酥油燈 如法敷設獻供養
白栴檀香沆水香 長時燒煇獻一切
大蓮華臺手印上 置於藥合便加持

須惹耶藥米娜藥 上搭哩閑擇縛藥
乳歌羅婆香獨羅 惹莫迦香小卑香
多誠羅香梵婆藥 阿蘇羅迦青木香
上零陵香丁香皮 迦鹹如蜜羅白芥子
畢聖陽愚卑囉迦 囉囉磨香鬱金香
竹黃雄黃甘松香 蘇易耶花天門冬
薩跋訖使白胡椒 勝蘭迦華苗香子
上麗脚香龍花頭 如是藥量數等分
精索擇治壇內合 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
重復加持芥子并 藥丸九如酸棗量
盛銀合中帛覆上 如法數置觀音前
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 端界增道為二院
內院當懸畫海水 中置七寶開蓮花
臺出二手腕相著 捧如意珠繞光焰
四面當置數蓮花 臺出觀音頭冠賜
面照三目繞光焰 四角模畫開蓮花
一一臺上依法置 羯磨金剛杵印相

不空顯密經卷第二十一 第六張

并置七寶羅索印 一一印上繞光焰
外院四面周匝置 開敷蓮華曼陀藥
上有如意寶珠印 繞出珠光火焰光
東門臺置蓮花頭 南門臺置羅索印
西門臺置金剛杵 北門臺置三文戟
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
幡華莊嚴嚴界護 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 香華香水酥油燈
如法數獻供時節 白梅檀香沉水香
燒煒供養諸賢聖 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
高聲誦誦心真言 一千八遍而便證
不空清淨神通變 廣大莊嚴三昧王
俱脰百千真言仙 一時致敬侍圍遶
遊往一切刹土中 種種神龍宮殿住
證解一切如來佛 種種印相三昧耶

不空顯密經卷第二十一 第七張

常得札事諸如來 合掌敬札而問道
聽誦不空羅索心 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 神通解脫實運引
念念證諸陀羅尼 種種悉地三昧耶
世尊此藥神通等 於如來出世成就
世間之法其藥置 壇護祐陰乾若有
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 蓮花化生以斯三
昧持真言者應常 正見精進盡捨內
身頭目手足骨肉 筋髓施上和尚間
梨求覓此法專勤 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 陀羅真言壇印
三昧耶而不捨之 常依師所求修學
那何以故此經能 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 三昧耶像品第四十六
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

不空顯密經卷第二十一 第八張

今身後身得大安樂十惡五逆四重之罪自然消滅開一切三惡趣門開現十方一切天門諸佛剎門見一切佛為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耨跋致見阿彌陀佛其壇六肘淨治塗地規郭界院開廊四門內院當心四面四角開敷蓮華其心臺上羅索手印實劍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劍印集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栴印鉤印羅索印鐵斧印二手捧華印寶瓶印蓮花變印優鉢羅花變印雜華變印寶蓮華印優鉢羅華印繞上光焰次院四面除門除角開敷蓮華臺上寶鏡印龍索印絡膊索印日天印月天印日幢印傘蓋印寶杖印焰摩王栴印數珠印期剋印毗日稟睹印安慰手印無畏手印與願手印合掌印持梵甲印錫杖印寶

不空羅索經卷第二十一 第九張

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鈎印轉法輪印其手腕指寶珠環釧而在嚴之四角藏彌盧山山上種種寶花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眾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氈綺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花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幢華香爐開伽香水飲食花果乳酪酥蜜諸雜華鬘酥燈油燈如法獻供沆水香白梅檀香蘊合香安悉香薰陸香安邏枳香畢栗迦香囉婆香白膠香龍腦香塗散九燒而供養之入壇門立三昧加持散

不空羅索經卷第二十一 第十一張

華隨處歸事供養作是法時淨浴身服食三白食其請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為諸如來神通威德加被觀察證得毗盧遮那如來種種真言壇印三昧耶相應又當於九十九種伽沙俱那那度多百千諸如來所種植無量功德善根相應之法若命終後蓮花受生種種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祕除諸障為眾人民恒樂供養恭敬讚歎

不空羅索經卷第二十一 第十二張

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坵坵底泥捏八葉開蓮臺上斜字四面四角八葉開蓮東北角臺蓮花肆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花莖葉蒲桃桑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格印西南角兩月伏突印西門羅索印西北角白色幡印北門毗沙門格印東北角三叉戟印東門金剛杵印四門兩側劍印螺印輪印藥印是等印上繞上火焰四角置香水瓮口掃諸枝花葉箭幡香爐一切名香乳酪酥蜜種種果子三白飲食白芥子諸雜色花塗香末香如法敷獻時真言者淨浴身服食三白食杜仲木槲木櫛木端直斫截然火若不具得隨取一木亦任作法以薰陸香白栴檀香白芥子粳米好酥時別西門數白茅草依法而座發四和願依不空王觀世音相以一切法

不空羼索經卷第二十一 第十條

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就此護摩三昧耶於諸野及安仙安私託仙獨覺仙葉伽仙室夜歌塞及無色跋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如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災疫悉嚴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或伏歡喜合掌恭敬國土人民悉皆安樂五穀豐稔無諸疾一切火天夢覺出現為滿諸願觀視隨護一切天神日天天星天焰摩三水天四天天各及眷屬日夜擁護

不空羼索經卷第二十一 第十一條

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懺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極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鋸撥然火白芥子安志香牛酥蜜酪加持護摩滿至七日彼諸兵眾惡心退散又以薩跋皮供養殘華白芥子益黑芥子油加持護摩彼等兵眾當為風電損害退散若乞雨者一日一夜不食不語淨浴身服以諸香花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賸部洲若霧雨者以此乞雨灰高處向雲加持撒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

不空羼索經卷第二十一 第十二條

不語以藕鼻都木膏截然火粳米石
蜜沙糖胡樹草芡每日三時加持護
摩至滿七日火神爐中而自涌現口
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栴檀木截十
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悉香牛酥
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
現成就種種諸相墜入諸法無量福蘊
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麁或絹

不空王經卷第三 第十五次

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
面眉間一目三面照怡首戴月冠冠
有化佛右一手持羅索一手執蓮華
一手把三叉戟一手持君持左一手
持如意珠一手把寶杖一手伸施無
畏一手捻念珠二手當臂合掌被座
皮衣頸白瓔珞寶璫環釧種種天衣
而莊彩之結加趺坐衆寶蓮花師子
之座左濕廢多菩薩微少但頭二手
合掌半加趺坐右多羅菩薩微少但
頭二手合掌半加趺坐多羅菩薩後
大奮怒王三面四臂正中四面眉間
一目三面瞋怒首戴月冠冠有化佛
一手把羅索一手執劍一手把三叉
戟一手持鐵斧半加趺坐濕廢多菩
薩後大真言明王三面二臂三面照
怡首戴月冠冠有化佛一手執蓮華
一手執如意珠半加趺坐各以諸天
羅縠衣服寶璫環釧種種莊嚴身
佩火焰坐蓮華座大真言明王座後
度底使者次辯才天高素足神阿怒
跋摩神奮怒王座後一髻羅刹神施

不空王經卷第三 第二十二次

難度底神苗稼天神地天神是等天
神狀如天女半加趺坐各以本服而
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
釋迦牟尼如來結加趺坐寶師子座
佛右淨居天大梵天都羅延天大自
在天毗沙門天持諸天花佛左帝釋
天大自在天兒伊首羅天王摩醯首
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
周匝置大月輪一一輪上金剛杵印
金剛劍印如意珠印三叉戟印羅索
印鐵斧印環印輪印是等印上繞火
光焰又四面周匝開敷蓮花臺上種
種種手印一一印上繞火光焰內一院
界寶花鬘界次二院界金剛杵界人
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得除滅
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

不空王經卷第三 第十七次

此易拏羅三昧耶此三昧耶是不空
羅索真寶秘密易拏羅印三昧耶若
有見聞隨喜之者當得解脫无始經
縛一切垢累證見九十九號伽沙俱
胚都度多百千諸佛如來亦見一切
毗盧遮那如來種族會通一切易拏
羅印三昧耶又見十方三世一切如
來種族一切易拏羅印三昧耶又見
一切觀世音種族一切易拏羅印三
昧耶又見一切金剛種族一切易拏
羅印三昧耶又見一切摩尼種族一
切易拏羅印三昧耶當知是人從此
生際常得往於十方淨刹蓮花化生
更不墮受三塗諸趣一切身故此壇
印法於諸法中為最第一若有隨喜
此三昧耶者則得最大無量福蘊資
賴善根世尊復有不空王神通解脫
心陀羅尼真言白梅檀香像成就三
昧耶量十六指真言加持雕圖不空
王觀世音菩薩三面四臂結加趺坐
正中面眉間一目二面面目慈悲
熙怡首上各戴眾寶月冠冠有化佛
左一手持羅索一手執開蓮花右一

不空王觀世音經卷第三 第二十六

手把三股金剛杵一手伸施無畏結
雨眾寶天諸衣服珠璣璫劍種種莊
嚴坐寶蓮花師子之座身佩光焰左
梅檀香多羅菩薩坐蓮華座右梅檀
香濕廢多菩薩坐蓮華座天諸衣服
寶璣璫劍而雕飾之當如法以蓮花
鬘泥白梅檀香泥摩飾其壇以白梅
檀香泥鬱金香泥沱沱香水沱當中心
三十二葉開敷蓮華四面四維開敷
蓮華白梅檀香泥為臺為茶鬘金香
泥為臺為茶沱沱香水沱為其子寶像
置蓮臺前置開伽散諸香華燒沱沱
香白梅檀香持真言者常淨潔浴著
新淨衣以大慈悲增發種種善提勝
行每從白月一日食三白食至十五
日一日不食不語勤圖護持結界結
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

不空王觀世音經卷第三 第二十六

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
密易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墮墮胎卵濕
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花
鬘自戴頭上即便誦誦大奮怒王真
言一千八遍觀世音菩薩密祐神通
入住身中則證神通遊往十方一切
佛土得大無垢不空王神通解脫心
陀羅尼真言易拏羅印三昧耶最上
成就先世所造出佛身血破和合僧
種種重罪我為除滅得淨淨身滿所
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元垢
光明易拏羅三摩地若有有情觀此
人者亦得除諸垢障病惱若斫茶羅

不空王觀世音經卷第三 第二十六

人作是法者於四日淨治諸漏念
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
心世尊雖被旃荼羅重罪有情縱一
二析三四五析具作斯法精進修習
不成就者由彼罪障我則不得為現
於身為成就法何以故為罪蓋故信
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
破僧破法言詞穢惡不中不正不知
恩義譏說三寶不觀目緣貪諸財色
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
授法和尚聞梨復不恭敬此部經典
及餘經典世尊是輩有情邪心俱戾

不空羼索經卷第二十二第二

我實不得為得成就為現於身作大
授護世尊此輩性甚熾害惡慧熾盛
元明堅緻我亦常被輕賤非謗云擬
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
尼真言大毘摩羅印三昧耶亦皆毀
謗謗議過惡如斯極惡旃荼羅種盡
夜如是不自思諫但欲滅壞十方三
世一切如來一切菩提摩訶薩甚深
秘密陀羅尼真言大毘摩羅印三昧
耶何由得成世尊如是苾芻苾芻尼
族姓男族姓女是真大毘摩羅種
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
種族會通一切甚深秘密陀羅尼真
言大毘摩羅印三昧耶當知此輩常
為十方三世一切如來一切菩提摩
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
甚深秘密陀羅尼真言大毘摩羅印三

不空羼索經卷第二十二第二

昧耶者應知此輩復能滅壞一切如
來秘密心陀羅尼真言大毘摩羅印
三昧耶復能滅壞一切菩提摩訶薩
秘密心陀羅尼真言大毘摩羅印三
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
種此輩有情常為一切毗鄰夜迦諸
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
為一切陀羅尼真言明神毘摩羅神
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
由是業目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
自己棄捨一切毗盧遮那如來種族
秘密大壇印三昧耶瞋知此輩恒為
諸魔毗鄰夜迦樂又羅刹一切鬼神
種種業障之所攝受世尊如此有情緣
是業目非我過各非我棄捨世尊是
輩旃荼羅等業惟積畜貪瞋癡婬元

不空羼索經卷第二十二第二

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華旃荼羅等
現在未來曾成就捨身當於十方无
量微塵大劫大地獄中常受種種無
間劇苦此華旃荼羅人今世後世志
无安樂世尊是故智者欲求是真不
空竊索心王陀羅尼真言廣大解脫
蓮花曼拏羅印三昧耶成就法者應
於有情愍敬謙下堅發大悲拔濟之
心當住依持真實之心依止和上闍
梨瞻侍恭敬猶如如來及我等同
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
從飲食而不捨之為法供養若能如
是修習法者則為常存供養於我此
人一七二七三七乃至七七或復百

不空竊索經卷第二十一第二十四頁

日或復千日或復三四千日或復此
事憶念我者我為現身冥密示逐而
祐護之世尊譬如大海每時潮時一
時潮浪同至消際我亦如是隨念隨
至冥住現住看護是人復如油滲投
滲水中隨滲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羅索勝
鉤鉤挽脫出一切劇苦得至天宮或
至佛剎證於无上正等菩提受諸快
樂加與元量大精進力於所願求盡
為滿足若有有情觀是像者即見我
身何以故以我常住此檀像身中世
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
諸天天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
現大涅槃七寶莊嚴官殿會慶世尊
我今定於此說智者不應生毫疑心
不空竊索神變真言經卷第二十一

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空竊索經卷第二十一第二十五頁

不空竊索神變真言經卷第二十二

片

大唐天竺三藏菩提流志譯

無垢光神通解脫壇三昧耶像品第四十六之三

世尊復有不空王示現一切幻化三昧

耶像白梅檀香多識並此及又香羅香鳥

施羅香丁香畢嚒迦又作通香惹觀魯

住縛羅你迦又作通香甘松香茅香根鬘

金香龍腦香薝米香香畢嚒陽愚香

薰陸香沆水香煎香酥合香龍花蓮

花鬘量等精治取吉宿日蠟和真言

加持千遍燒不空王觀世音菩薩身

量橫量十六指數三面六臂正中

面慈悲照怡如大梵天面眉間一眼

首戴天冠冠有化阿彌陀佛左面怒

目可畏眉間一眼鬚鬚鬚豎首戴月

冠冠有化佛右面鬚鬚鬚豎目狗牙上

出極大可畏眉間一眼鬚鬚鬚豎首

戴月冠冠有化佛一手持羅索一手

執蓮花一手持三叉戟一手執鉞斧

一手施元畏一手把如意寶杖結加

跌坐佩身光焰衆妙天衣珠璣環釧

種種莊嚴坐蓮華座左邊濕廢多白

觀世音菩薩半加跏趺坐右膝多羅菩薩半加跏趺坐花冠衣服寶珠璎珞耳璫鐲釧如法莊嚴又右邊璫真言者胡跪而坐一手把蓮花一手拍數珠瞻仰菩薩三像以金綠色綺飾肉色頭冠璎珞耳璫璲釧衣服花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墮白栴檀香泥沱水香泥鬱金香泥用調畫彩當中畫一百八葉開敷蓮花四面四角八葉蓮華金剛標界像置蓮臺香水香花種種飲食三白飲食數獻供養晝夜六時西門跏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今現神通放大光明照燭道場壇地震動時真言者於右肩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悲輪三昧耶神變悉地獲諸最勝不空羅索悉地成就汝今堪為

不空羅索經 第三十二卷

時世人等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開求出世間種種勝法便得觀世音菩薩誨相教詔一切諸法此不空王香像曼荼羅三昧耶白栴檀香泥如法摩墮白栴檀香泥鬱金香泥沱水香泥當心圖畫一百八葉開敷蓮華四面四角八葉蓮花標幟界門臺上置不空王觀世音香像隨心數飾種種供養壇西門外側南作一肘護庫壇白栴檀木寸截一千八十段和塗酥塗一真言一燒盡俟元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散解界加持白芥子水散灑十方及灑身上即任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衆中則得

不空羅索經 第三十二卷

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六十八千大龍王衆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便得滅除種種病惱身口意業蓋障重罪以斯目故閑地獄門當生淨土墜不動地此法唯除不中正謔語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上闍梨父母師長栴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慢他恒自教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荼羅印三昧耶世尊如是栴荼羅草畫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荼羅神一切天神亦盡棄捨此栴荼羅草生生受身修諸善業曾無成就過

不空羅索經 第三十二卷

菩薩後一髻羅刹女神西面七商迦里金剛神當門鵝羅婆山頂上荷摩梵摩羅刹神及一切天神共面七多羅天女當門乳陀摩娜香醉山頂上獸俱服金剛菩薩後七獸俱服神侍者圍遶及一切乳閼婆神其四山上種種寶樹花果次院四面開敷蓮花臺上諸器仗印鏡火光焰四角四天王神面目可畏執持器仗是諸天等跌坐而坐四門開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衆色如意寶珠鏡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種一切壇印三昧耶門由是說斯不空王種種壇印三昧耶為令利益今當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謂為顯現成就此不空羅索心王陀羅尼真言種種神通大三昧耶是故持真言者應當精勤不念世法智念實相聖等金剛善持威儀清潔澡浴以

不空羅索經卷第二十二 第九

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花蜜漿沙糖漿蒲桃漿種種香水依法獻飾流水香白栴檀香蕙合香熏陸香白膠香龍腦香鬱金香石蜜數列供養一切金花銀花赤真珠花白真珠花青琉璃花赤琉璃花紅琉璃花種種雜色花鬘花樹標飾嚴設五色琉璃瓶金瓶銀瓶七寶瓶盛諸香水四門四角敷置供獻稻穀花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台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台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昧加持散花禮拜灌頂授三昧耶觀像行

不空羅索經卷第二十二 第九

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當怒王真言加持白芥子水瀝壇內外結灌頂印加持頂上重以香花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種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元變心本無生自性空寂念真實相靜默長跪以開伽不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羅索心王陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶記汝

不空羅索經卷第二十二 第十

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莖葛莖葛居族姓男族姓女會是壇者其像腹中則血流現發大乳聲是旃荼羅人特勿令見此男摩羅像三昧耶像得見者不得證見男摩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瞻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嫌妬讖謗說一切大乘小乘法師種種過惡惟當恭敬和上閼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沽酒飲酒賣肉賣肉種費五辛取食五辛一切十惡律儀等家飲食衣服

不空三昧耶經 第二十二 第十二章

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于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詰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種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元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生死迷輪三昧耶獲得如來不空秘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持法已於寂靜處嚴潔寶座一坐是像每日六時靜默不語燒煆香三如法誦持神通解脫心陀羅尼真言時數勿間如法供養復得金像數放光明常得觀世音記祐此像夢相教詔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

不空三昧耶經 第二十二 第十三章

愚癡破和合僧誑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莖葛莖葛居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空說我證我解我是修道開道之者內所積素悉皆腐敗作諸惡業汙壞我法世尊是故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益最勝解脫秘密大摩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謹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

不空三昧耶經 第二十二 第十三章

大奮怒王品第四十七
 命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
 思議一切无碍地三昧耶是法已

不互斷常經 第二十二 第十四卷

◎不空羅索神變真言經

娜莫薩無可及
 下同
 彈訖誠跢都音天
 覆耶
 餘篇天下寒元何天
 路轉呼
 扣諦濕縛羅二月一句
 下同音者囉上
 幾歌歐藥
 啖黃中接聲引者囉上
 者囉四主僧主僧主摩訶迦力通反
 增拒迦野六句百覆百覆七句弭覆弭
 覆八句摩訶去鉢頭諸邑天麼祇呼蒲五下例目
 塞垂結又下同音擇九句迦擇十句知十句增知
 增上庫訶塞訖麼跛北逐天囉跋鞞三

卷二十一 第十五張 貞

[illegible]

二、增索題 第三十二 第十六張

五十六 麼婆麼婆 麼訶 去 韓閭陀 上 迦

囉 五十六 跋囉 舍 麼那 弭理 弭理 六十

弭制 野折摩 二 播囉 迦 弭 六十 弭

四 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆

弭 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆

弭 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆

弭 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆

弭 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆

弭 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆

弭 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆

弭 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆

弭 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆

弭 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆

弭 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆

弭 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆

弭 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆

弭 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆

弭 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆

弭 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆

弭 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆

弭 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆

弭 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆 麼婆

履 八沙 日 二 縛 訶 九

今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返雲

動一切諸大龍王種族悉皆惶懼一

切諸天勇軍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

天眾妙寶花鬘紛亂墜供養諸佛

今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秘密種族

真實大奮怒王三昧耶當願重說此

大奮怒王真言易學摩訶薩復白佛

耶今時觀世音菩薩摩訶薩復白佛

言世尊是大奮怒王真言易學摩訶

三昧耶縱廣五肘如法圖飾標郭界院

開廓四門彩色華蓋皆淨新好畫匠

畫時出入淨浴著淨衣照內院當中

畫大金輪當輪心上寶蓮花座上釋

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秘

密主菩薩大奮怒王觀世音座後憐

理菩薩手執蓮花次半掌羅漢從你

白衣觀世音菩薩手執蓮花次摩訶

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

蓮座次一騎羅刹女神面目可畏鉤

為璽珞身有六臂右一手執金剛杵

一手持羅索一手持曲刀左一手持

鉞斧一手持血鉢一手以大指捻無

名指根下文其中指元名指小指急

握大指作拳頭指直豎作期剋即半

加跌坐身披烏皮次院開敷蓮花臺

上一切諸印蓮火光焰東門可畏眼

金剛一手把杵一手揚掌半加跌坐

南門毗那夜迦頭金剛身有四臂一

手執杵一手持鉞斧一手執羅索一

手持三叉戟半加跌坐西門蓮花種

族度底使者一手把白拂一手伸於

膝上半加跌坐北門金剛種族大頂

金剛王一手執羅索一手把杵半加

跌坐如是諸神身出光焰次院一切

天印燒火光焰四門四角實開伽藍口出蓮花蒲桃朵華金剛杵頭於其院界金剛標郭幡花莊嚴西門置七寶瓶滿盛白栴檀香鬘金香龍腦香水裏置七寶帛蓋其上依法加持香花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諸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咒是真言者教誨諸法者三昧耶加持散花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為

不空羂索經 第三十二 第二三三

不空羂索經 第三十二 第二三三

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大奮怒王成就三昧耶者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四面照怡瞬目眉間一眼左面犍眉怒目可畏眉間一眼右面頸肩旁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花一手把羂索一手持曲刀一手執三叉戟結加趺坐蓮花座上身佩光焰天妙衣服寶珠璣珞耳環環釧種種莊嚴右銀多羅菩薩執持蓮花半加趺坐左銀不空明王菩薩掌持七寶半加趺坐花冠衣服環珞環釧種種莊嚴坐蓮花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鬘金香泥沉水香泥畫關蓮花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

不空羂索經 第三十二 第二三三

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顯目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六十八百千十二部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欲然變如安樂國土復得增壽無量无边阿僧祇劫闍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索加持於身每日六時誦持大奮怒王真言中無間滿三十六旬得觀世音現身與證世間真言壇印之法印捺羅羅惹法功巧法戲弄人法繫縛法調伏法幻化法自護護他法安恒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台日天月天法治諸病法呼召

不空羂索經 第三十二 第二三三

一切天龍藥又羅刹人非人法止賊

法除蓋障法皆得成就謂為有情生

諸福聚又法按像足上誦大奮怒三

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

養若把像誦大奮怒王真言者當

便省憶過去生事又把像誦大奮

怒王真言者世人敬愛念如所願若加

持寶冠戴置頂上諸受一切如來大

灌頂法若把像誦大奮怒王真言

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

入三途得不退地得諸如來功德隨

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

刹恭敬給侍若奮目睜睛觀毗沙門

像面誦大奮怒王真言者則得毗沙

門王樂為使護若奮目睜睛觀功德

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

不空罽索經 第二十二卷第三十三條

文殊師利菩薩前以手按覆鉢上誦

大奮怒王真言加持當以飲食分為四

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

薩一分分為二分一分自與一分溥施

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

潔如優鉢鉢華花福壽增圓元諸天疾

當證菩提

一切種族壇印品第四十八

世尊復有不空王會通一切如來種

族摩訶摩印三昧耶此三昧耶皆是

毗盧遮那如來而演說之亦是一切

不空罽索一切摩訶摩印三昧耶中

為最無上三昧耶若有見聞觸眾垢

障若有人能每日如法結此印者則

得摧壞一切藥又羅刹毗沙門夜迦諸

惡鬼神皆為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

不空罽索經 第二十二卷第三十四條

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

頭上其二中指二无名指豎頭相去

三寸其二三指各反捻在無名指中

節指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

合腕以二中指二无名指二小指並屈

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大二

拇指各豎伸二頭指裏頭去二頭指二

中指三分之開此印三昧供養十方

三世一切諸佛菩薩摩訶薩則得無

上最勝供養福益之門

不空鈎印

合腕攣屈二无名指頭如鈎搏中指

中節側上相著頭不相著以二小指

直伸頭相去三寸其二中指合頭相

不空罽索經 第二十二卷第三十五條

拈二頭指二大姆指准前直伸此印
三昧鈎證十方一切諸佛種種三昧
菩提心法成就就不空解脫果故
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
大地於虛空中雨種種花供養諸佛
不空大摧碑印

合腕屈二中指頭如鈎其二無名指
豎頭相拈二大姆指二頭指二小指
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

不空摩旦寶印

合腕二中指微屈頭相拈二無名指
頭微屈相去寸半出二中指頭二大
姆指側附頭指邪伸二頭指微少屈
頭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眾
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

不空羅索經 第二十二第六跋

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諸佛供
養念誦行道皆以為首供養諸佛菩
薩海眾

不空結大界印

仰左手以大姆指頭橫押頭指中指
無名指小指押上作孔覆右手以頭
指中指无名指小指入左手五指席
口中其大姆指從左手下入掌中橫
押頭指中指無名指小指押上兩相
鈎握為拳此印三昧結界護身力如
金剛不為一切賊鄰夜迦之所損害
不空拳印

二手大姆指各捻无名指根文側上
各以中指無名指小指握大姆指作
拳各以頭指直伸各搏脅脇此印三
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聞
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

不空羅索經 第二十二第七跋

者速得六波羅蜜相應圓滿
大奮怒王格印

起斜立身以二手四指右押左相叉
入掌中急握作拳二大姆指雙押二
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

作丁字立二手大姆指各捻无名指
根側文各以中指无名指小指急握
大姆指為拳頭指各直伸之以左手
按脅側上頭指向前伸之右手當脅
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
刹阿素落王毗鄰夜迦一切神鬼作
障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

右手大姆指入左手席口中與頭指
中指無名指小指急握左手大姆指
頭指中指无名指小指作拳其左手
大姆指入右手席口中與頭指中指
无名指小指握右手大姆指頭指中

不空羅索經 第二十二第八跋

相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慶用

不空羂索神變真言經卷第二十二

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大智度論卷第三十二

不空羂索神變真言經卷第二十三

貞

大智度論卷第三十二

一切種族壇印品第四十八之三

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

大奮怒王三請印

二手頭指中指無名指小指右押左

掌內相又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

准前第十四印改授十指節皆出節

頭二大母指右押左屈如拳合腕相

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母指各伸

檢中指中節側文上二頭指各屈押

二大母指腓上二頭指腓背相著此

印三昧十方三世一切剎土能雨種

種七寶衣服宮殿樓閣幢幡寶蓋水

陸諸花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膊齊掌面向

外頭指捻大母指頭上左手五指並

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母指直

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

右手當脅仰掌屈中指如鉤其大母

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母

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

無計天多菩薩印

合腕開掌右手五指散屈如蓮花葉

其五指間相去一寸左手大母指捻

無名指根文中指無名指小指握大
姆指作拳頭指直伸微屈此印三昧
助成諸法

大濕廢多菩薩鈎印

合腕開掌屈二中指如鈎各以大拇指
指頭指無名指小指惣散微開少微
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
三昧會諸法中自在成就

大濕廢多菩薩隨心印

又合腕二大姆指相並平伸二頭指
二中指頭各微屈之頭相去一寸二无
名指各直堅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

結加趺坐頭向右肩微低頭視屈右
手向上仰掌頭指中指屈頭柱右耳
門大姆指無名指小指散微屈左
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

大濕廢多菩薩鈎諸法心印

不空羼索經卷第二十三第三張頁

右手側當心前大姆指捻無名指根
文中指元名指小指握大姆指作拳
頭指屈如鈎左手大姆指捻無名指
根文四指握大姆指作拳置左膝上
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柱二大
姆指並直伸押二中指側上此印三
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

少屈合頭相柱二大姆指並伸押頭
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

合腕以二中指直堅屈上第一節合
頭相柱屈二頭指各押中指中節側
上如鈎二無名指各自作拳二大拇
指並伸押二无名指側上二小指堅

不空羼索經卷第二十三第四張頁

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
指小指相並側堅擬前頭指大姆指
向掌緊屈如鈎此印三昧摧伏一切
諸惡藥叉羅剎毗鄰夜迦悉皆怖走
元敢敵者如是四印助會成就就不空
王壇印三昧耶一切業障悉皆消滅
一切行願速皆圓滿

蓮華孫那剎神大身印

二手十指入掌右押左指面相鈎合
掌相著作拳其右大姆指押左大拇
指背上此印三昧會祐不空王壇印
三昧耶作一切法

摩訶半擊囉婆泉捉菩薩印

准孫那剎印改二頭指直堅微屈頭
相柱二大姆指急屈如鈎開掌三寸
餘指准前此印三昧助祐不空王壇
印三昧耶隨作諸法

一騎羅剎女神印

不空羼索經卷第二十三第五張頁

准婆泉捉印改二大姆指押二中指

側上合掌相着餘指准前此印三昧
於茲不空王壇會摧伏一切毗鄰夜
迦作障導者能助慈地

可畏眼神印

准羅刹印改開其掌二大姆指入掌
各捻小指側面頭上二頭指直堅合
頭相拄二中指二無名指准前相鈎
頭拄二大姆指甲背側上此印三昧
助會不空王曼拏羅一切可畏神印
三昧耶

計利枳擲神印

合掌二中指二無名指二小指右押
左指面相鈎作拳二大姆指並伸押
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擲印三
昧用

金剛頂印

准計利枳擲印改屈二頭指上節如
鈎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

准計利枳擲印改二小指豎頭相拄
此印三昧會通不空王壇印法一切

不空王壇經卷第二十三第六段

度底印三昧耶

大奮怒王結界印

准使者印改二小指入掌相叉作拳

二頭指直豎合頭此印三昧結十方

界禁約一切毗鄰夜迦

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姆指押

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押二中指中

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

相去一寸二大姆指入掌雙屈如鈎

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鈎此印三

不空王壇經卷第二十三第七段

昧着脫衣時加持衣服當着捨之

大奮怒王憶念真言神印

合掌二小指各捻二大姆指腓上二

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

如鈎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

右手大姆指與小指頭相拄中指

無名指並相直伸頭指屈如鈎此印

三昧取水點眼鼻喉口耳額上淨身

口業

大奮怒王香花印

右手頭指與大姆指頭相捻中指直

豎微曲無名指小指相並直豎此印

三昧加持香花乃當供養

大奮怒王燈印

准香花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

右手大姆指頭指中指無名指小指

各豎磔開以左手大姆指頭指中指

元名指小指又入右手頭指中指無

不空王壇經卷第二十三第八段

名指小指歧開急握右手指背上

其左大姆指押右大姆指背第一節

此印三昧右旋繞身三市頭上身上下

各擲三遍即現大奮怒王觀世音種

種大神變三昧耶相

大奮怒王權伏毗鄰夜迦印

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

一切毗鄰夜迦不相惱害

大奮怒王伏諸神鬼印

准伏毗鄰夜迦印拳面相著改二大

姆指並伸押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押二中

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

不空羅索經卷第二十三第九張

三界天印

合掌十指各散磔開屈頭相拄十指

歧開各相去半寸此印三昧是大自

在天都羅延天大梵天印三昧耶能

會三界一切天衆住不空王壇印二

昧耶中

焰摩王印

准三界天印改屈右頭指大姆指各

屈如鉤左頭指大姆指各微屈之此

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姆指如

鉤勿與右頭指大姆指頭相著此印

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押二中指側

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歧開

相去一寸左大姆指與小指頭相拄

頭指中指無名指相並豎此印三

不空羅索經卷第二十三第十張

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

一寸二大姆指各附二頭指微似屈

之此印三昧易擊羅會稽請一切如

來當供養之

大奮怒王定壇門印

合腕開掌二大姆指二小指直豎微

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

去四分八指歧開相去半寸此印三

昧加持一切易擊羅門是五十三印

於不空大奮怒王觀世音種族易擊

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

不空羅索經卷第二十三第二張

太誓怒王輪壇真言三昧耶品第四十九

世尊是不空大誓怒王曼拏羅真言

字印三昧耶能成一切恚地之法能

除一切黑闇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花臺上二手

合腕相著仰開指掌中羅索印左右

相脇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花

四面臺上金剛花鐸杵印寶蓮花鐸

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

花一一臺上次第當畫五十八手印

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花

須弥座上寶幢幡蓋印種種寶花果

樹印四門四角座上如意寶瓶口出

蓮花蓮葉四門海水內二院界金剛

標界外實地界上種種色摩尼寶珠

繞上火焰種種幡花開伽香水酥燈油

燈一切飲食羅設供養燒諸名香以

諸雜花稻穀花白芥子種種末香散

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

花鐸真言

唵一鉢頭二合麼二步羯_{人前又}三

金剛鐸真言

唵一跋闍囉二摩輸三

三戟隸真言

唵一室_{丁古又}跋闍囉二摩輸三

摩尼花真言

唵一麼拏二鉢頭二合米三

金剛蓮花真言

唵一跋闍囉二鉢頭二合米三

蓮花厨真言

唵一頭路迦_{介通天下}鉢頭二合米三

薄遍花真言

唵一縷曼多_{上二}鉢頭二合米三

最勝花真言

唵一跋_{二合}囉縛囉二鉢頭二合米三

大花真言

唵一頭補擇二鉢頭二合米三

龍花真言

唵一都去_{鉢頭又又音地}鉢頭二合米三

無邊花真言

唵一荷濽多二鉢頭二合米三

精進花真言

唵一頭覆野二鉢頭二合米三

蓮花甲真言

唵一迦縛者二鉢頭二合米三

散花真言

唵一素嚕素嚕二鉢頭二合米三

勝花真言

唵一惹野二鉢頭二合米三

无勝花真言

唵一頭惹野二鉢頭二合米三

無等花真言

唵一荷介野二鉢頭二合米三

不空羼索經卷第二十三 第十二張

不空羼索經卷第二十三 第十四張

無他勝花真言

唵一荷播囉介囉二鉢頭二合米三

蓮花壇真言

唵一勇拏揮二鉢頭二合米三

鈎花真言

唵一渴誠同上鉢頭二合米三

花鏈真言

唵一沒誠同上囉二鉢頭二合米三

三戟花真言

唵一空喇輸揮二鉢頭二合米三

花索真言

唵一播捨塞味乙普鉢知買二鉢頭各米三

花輪真言

唵一祈羯香囉二鉢頭二合米三

花螺真言

唵一傷佉步陀上嚩二鉢頭二合米三

數珠真言

唵一綺起沙上二鉢頭二合米三

警覺花真言

唵一跋香囉步陀上嚩二鉢頭二合米三

合掌花真言

唵一按惹理二鉢頭二合米三

期魁花真言

不空羂索經卷第五 第十五張

唵一恒惹野二鉢頭二合米一

金光花真言

唵一跋耶囉入嚩二鉢頭二合米三

安慰花真言

唵一荷濕囉綫二鉢頭二合米三

與願花真言

唵一縛囉嚩二鉢頭二合米三

勝慰花真言

唵一荷濕囉綫沒陀上囉二鉢頭各米三

月花真言

唵一戰捺囉二鉢頭二合米三

日花真言

唵一素囉野二鉢頭二合米三

鉏芥花真言

唵一跋香囉首二鉢頭二合米三

花梧真言

唵一誡網上嚩二鉢頭二合米三

軍叱利花真言

唵一軍拏理二鉢頭二合米三

花杖真言

唵一彌去華二鉢頭二合米三

心花真言

唵一統各利嚩野二鉢頭二合米三

不空羂索經卷第二十三 第十六張

受法花真言

唵一纏廢野二鉢頭各米三

勝壇花真言

唵一勇拏揮跋囉縛囉二鉢頭各米三

請召花真言

唵一你勇怛囉仁拏二鉢頭二合米三

啓法花真言

唵一荷耶者嚩二鉢頭二合米三

示現花真言

唵一嚩囉捨嚩二鉢頭二合米三

加持花真言

唵一荷地瑟訖應嚩二鉢頭各米三

頭冠花真言

唵一摩矩摩二鉢頭二合米三

灌頂花真言

唵一荷鼻曠遮二鉢頭二合米三

瞋面花真言

唵一彌乞囉囉二鉢頭二合米三

瞋怒花真言

唵一矩嚩陀上二鉢頭二合米三

奮怒王花真言

唵一矩嚩陀上囉惹二鉢頭二合米三

攝怒花真言

不空羂索經卷第二十三 第十七張

唵一矩噲陀上迦羅沙上拏二鉢頭二合米

明王花真言

唵一苾靺囉惹二鉢頭二合米三

多羅花真言

唵一囉囉二鉢頭二合米三

白衣觀世音花真言

唵一濕廢無計又多二鉢頭二合米一

白衣觀音母花真言

唵一半拏囉二鉢頭二合米三

羅剎花真言

唵一臂迦惹鉢二鉢頭二合米三

世尊如是不宜大奮怒王三昧耶五

十八器仗印真言書畫易拏羅心者

則等通會書畫一切觀世音種族易

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

不宜過復速得成一切如來執金剛

性種種勝願

唵一拘摩伽上二拘摩伽上二拘摩伽上二

唵一拘摩伽上二塞普勢鉢三

唵一拘摩伽上二縑麼曳鉢三

唵一拘摩伽上二易拏鉢三

唵一拘摩伽上二布意米祇鉢三

不空羼索經卷第二十三 第十八張

唵一拘摩伽上二迦縛制之鉢三

唵一拘摩伽上二播勢鉢三

唵一拘摩伽上二悉地鉢三

唵一拘摩伽上二散娜鉢三

唵一拘摩伽上二入縛鉢三

唵一矩噲陀上二拘利鉢三

唵一矩噲陀上二拘利鉢三

唵一矩噲陀上二拘利鉢三

唵一矩噲陀上二入縛鉢三

唵一矩噲陀上二悲憐鉢三

唵一矩噲陀上二繼麼曳鉢三

唵一矩噲陀上二遮理遮理鉢三

唵一矩噲陀上二捨你鉢三

唵一矩噲陀上二智智智三鉢三

諷詞

唵一矩噲陀上二跋二合囉步三沙同諷詞

唵一鉢頭二度二難鉢三

唵一須補囉二難鉢三

唵一跋二合囉二難鉢三

唵一拘摩伽上二難鉢三

唵一縑麼野二難鉢三

唵一濕廢無計二難鉢三

唵一濕廢同上二難鉢三

唵一濕廢同上二難鉢三

不空羼索經卷第二十三 第十九張

唵一濕廢同上二縛捺鉢三

唵一濕廢同上二誦呪鉢三

唵一濕廢同上二跋駟鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

唵一縛捺二入縛鉢三

不空羼索經卷第二十二 第二十張

唵一落乞沙上振二鉢三

唵一縷易多上度底_{丁礼及}縷囉縷囉

鉢三

唵一跋駟囉結囉茶二縷麼曳鉢三

唵一室_{同上}縷路枳野二摩訶縷麼鉢三

唵一野麼難妳_{歡皆及}鉢三

唵一縛嚕拏二縷底鉢三

唵一智智智二鉢三

唵一你理置二鉢三

唵一細壤_{五養目契二}摩囉惹曳鉢三

世尊如是不空大奮怒王三昧耶五

十八手印真言書畫易拏單者有大

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酥弥盧山大

海涌沸一切天龍藥叉羅刹諸惡神

鬼盡皆怖走一切毗鄰夜迦潛沒於

地一切罪障盡皆消除一切菩提理

趣勝藏執金剛性自然圓滿所有一

切真實秘密易拏摩印三昧耶皆依

此等如是真言便得成就

大奮怒王真言護持品第五十

不空羼索經卷第二十三 第二十一

洗浴真言

唵_{發中提贊}野麼揮二述_{輸律反}梯鉢三

淨身真言

唵一縷易多上播囉訖沙上_{迦三}候四

野陀上_{餘四}者囉者囉鉢三

淨酥乳酪真言

唵一荷暮伽上播捨述梯鉢三

結絡膊索真言

唵一灘_{去拏}播灘_{二素散捺陀二}

滿梯鉢三

結發髻真言

唵一麼拏入縛囉二始契鉢三

洗手面真言

唵一縷易多播囉二述梯鉢三

淨治水真言

唵一荷頭囉多_{二惹餘鉢三}

淨衣著衣真言

唵一縷易多上_搭陀補_{二觀}囉

淨身真言

唵一縷易多上落訖沙上_二囉囉囉

結外界真言

唵一素上_{囉素上}囉鉢三

不空羼索經卷第二十三 第二十二

結內界真言

唵一摩訶易拏上_{餘鉢一}

供養花真言

唵一荷暮伽上補濕波一跋_{北浸反}囉

鉢三

供養香真言

唵一塞_{素統反}普縷健梯_{二塞普囉鉢三}

塗香真言

唵一結_{又拏}麼揮二述梯鉢三

燒香真言

唵一縷易多上縛睹婆_{二鉢頭二舍米鉢三}

禮拜真言

唵一室餘攬地_{二摩訶暮伽上跋二舍}

囉拏麼鉢四

行道真言

唵一縷易多上播囉迦_{餘鉢三}

合掌供養真言

唵一薩縛囉訖誡路_{二跋駟囉惹理二}

縷麼曳鉢四

每時入壇真言

唵一薩縛囉訖誡路_{二暮伽上易拏}

囉三跋二合囉腔捨野鉢四

授教真言

不空羼索經卷第二十三 第二十五

唵一荷暮伽上縫麼耶二頭補擇二鉢頭二米鉢四

加持弟子真言

唵一荷暮伽上始使耶二濕縛縫野鉢三

數珠真言

唵一荷暮伽上鉢頭彌你二跛二囉囉二

野鉢三

錫杖深謹真言

唵一荷伽上步彌你二鉢二囉囉二

頭禪諦鉢四

結縛璽珞真言

唵一荷暮伽上楷彌二恒二囉囉目契鉢三

結索真言

唵一荷暮伽上起二合連地二摩里鷄鉢三

一切器真言

唵一荷暮伽上縫沒捺邏二縫餘鉢三

安坐真言

唵一荷暮伽上跋駟囉二鉢頭忙縫娜

二摩地瑟繆跛野鉢四

灌頂真言

唵一振揮麼振二荷暮伽上鼻嚔迦三

鼻說者引鉢四

設火食真言

不空羼索經卷第二十三 第二十四 終

唵一荷暮伽上入縛餘二結伽野三陸縛彌起卿設觀論二言理言理鉢五

施鬼神食真言

唵一跛二囉囉步多二頭麼梨二叁二

縛鉢四

開伽瓶真言

唵一鉢頭二麼迦擇萬二荷暮伽上幾

底鉢三

獻香水真言

唵一荷暮伽上起二合連地二使默跛

囉婆去餘鉢三

水咒真言

唵一縫曼多二布囉野鉢三

獻飲食真言

唵一荷暮伽上縫曼多二叁二縛縛鉢三

占請真言

唵一縫曼多二步囉泥二荷暮伽上三

別沙上擎上鉢四

勸請諸佛菩薩真言

唵一薩縛舞訖訖訖二苦地薩埵跛囉

述陀三塞三縛囉婆埵都色麼四述

梯去三去布囉野鉢五

請加持真言

不空羼索經卷第二十三 第二十五 終

唵一荷暮伽上散底二瑟繆觀鉢三

淨火真言

唵一荷暮伽上跛二合連地二縛餘二散入

縛囉步縛泥三縫囉鉢四

燈真言

唵一荷暮伽上麼振二入縛擇入縛擇

鉢三

三時供養真言

唵一室囉彌訖訖訖二囉麼二荷暮伽上

散輦二縛囉鉢三

降使者真言

唵一荷暮伽上頭囉矩微三瑟繆觀

縫野三度嚩度嚩鉢師四

降諸鬼神真言

唵一荷暮伽上二迦囉沙上野鉢三

發遣真言

唵一荷暮伽上三去布囉囉萬二跛一合

囉縫囉薩薩三塞同上縛囉囉南四

荷囉囉多上三布囉鉢六

世尊如是真言三昧耶於一切觀世

音曼摩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

余時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言

不空羼索經卷第二十三 第二十六 終

世尊如來聽說讀誦成就真實一切
不空如來秘密種族會通一切曼
羅印三昧耶秘密法性無戲論性大
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
在果勝此三昧耶乃於一切无上菩
提真實解脫壇印法中簡擇詮出為
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无暫捨廢常
依如是不空羅索心王陀羅尼真言
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為作擁
護為除無始垢障重罪為速現與不
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无暫
懈怠如是承事乃至涅槃收取舍利
大以七寶起舍利塔以諸花香種種

不空羅索經卷第二十三第二十七條

幢幡寶蓋衣服常作供養无時斷絕
世尊我於此人如是愛樂恭敬尊重
觀侍供養世尊若苾芻若人受持此
法不識恩義外示賢善內行虧敗竊
盜一切陀羅尼真言壇印三昧耶我
慢貢高無菩提心不持淨戒不住慈
悲諂曲嫉妬于相毀謗謗讚一切陀羅
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目緣修不成
就非我過各世尊復有苾芻苾芻尼
諸族姓子身意恬寂持如未戒正見
正信是不空羅索心王陀羅尼真言
廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶具
依眾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
不捨離心而求法皆為滿足
今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
願為最上願如是願者汝應為之世
間度脫一切有情皆令安住阿耨多

不空羅索經卷第二十三第二十八條

羅三藐三菩提地今時執金剛秘密
主一切眷屬曼拏羅神四天王神一
切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿素洛藥
曾茶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者恭敬供養
此不空羅索心王陀羅尼真言廣大
解脫蓮花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
我輩常護助成就法聖者我輩知恩
非不知故以堅固心願長守護不捨
是法

今時觀世音菩薩摩訶薩諸大衆
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
三昧耶今時執金剛秘密主一切眷
屬聞法歡喜合掌旋繞歸還本宮

不空羅索神變真言經卷第二十三

辛丑歲高麗國大藏都監奉

新雕造

不空羂索神變真言經卷第二十四

大唐天竺三藏善提流志譯

執金剛秘密主問疑品第五十一

不空羂索神變真言經卷第二十四 貞
今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩於
自宮中乃與無量諸大真言仙王前
後圍遶端坐觀察思惟此法諸諸仙
言彼觀世音菩薩摩訶薩說此不空
羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮
花曼荼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
處極為甚深秘密法藏我及梵釋一
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
非彼所測此法廣大極為甚深難解
難入如是不空羂索心王陀羅尼真
言廣大解脫蓮花曼荼羅印像三昧
耶無量無數已於佛前大衆中說等
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龜
弥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
切刹土殊伽沙俱那那度多百千諸
佛一切深法讀誦聽聞何由得解此
不空羂索心王陀羅尼真言廣大解
脫蓮花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
非我偕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家甚深法善
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
世茲著茲著屈族姓男族姓女受持
讀誦聽聞修習此不空羂索心王陀
羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧
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
今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩當
勅無量俱那百千諸大真言仙王大
衆各以无量神通威力飾持種種幢
幡寶蓋真珠網幔華寶花鬘天妙衣

服水陸諸花天諸末香塗香燒香天
諸伎樂頭冠纓珞七寶條襟釵瑠璃
釧一切色相摩尼寶珠前後圍遶執
金剛秘密主菩薩摩訶薩而為上首
發宮殿中作大神通以此不空羅索
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
訶薩寶宮殿中不空羅索心王陀羅
尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三
昧耶會上正於如來大衆中下則便
佛前恭敬作禮各以所持種種供具
作大供養右遶如來數百千匝却退
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
廣大供養右遶七匝及遍周而廣大
供養一切菩薩摩訶薩大曼拏羅神
并會大衆令時執金剛秘密主菩薩
摩訶薩與諸仙衆便於觀世音菩薩
摩訶薩前煥然一面整理衣服令掌
恭敬靖默瞻仰於須臾間執金剛秘
密主菩薩摩訶薩輪弄持杵步如師
子往詣佛前又復頂禮右遶三匝却
退一面長跪叉手前白佛言世尊彼

不空羅索經卷第二十四 第三誦

觀世音菩薩摩訶薩說此不空羅索
心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼
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難越
山不可動搖特奇希有難為受持讀
誦修習此法中有無量无边陀羅尼
真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧
耶像成就之法無量如來現神通法
无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
諸天一切諸衆皆當疑哉云何受持
讀誦聽聞修習云何今得成就就是法
一一陀羅尼真言曼拏羅印像三昧
耶所供養法各別皆有元量無邊三
昧耶門云何今於現在未來必當
當于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
而得成就惟願如來為今解釋斷諸
疑哉

今時釋迦牟尼如來謂執金剛秘密
主菩薩摩訶薩言如是如是此法具

不空羅索經卷第二十四 第四誦

有種種秘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元量
廣大六波羅蜜多福蘊善根成就相應
今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩復
白佛言世尊何者名得最上成就云
何以此成就得諸成就今時如來謂
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有少宿
植真善提心善根種子如芥子者彼
人則得最勝成就如是真實善提心
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花香供
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
事供養九十九種伽沙俱那都度多
百千佛所種種善根復得此諸如來
受記如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羅索心王陀

不空羅索經卷第二十四 第五誦

羅尼真言廣大解脫蓮花曼荼羅印
三昧耶無量不空廣大明王真言曼
拏羅印三昧耶曼荼羅成就斯人由
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
秘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

今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩歡
喜踊躍頂禮佛足往觀世音菩薩摩
訶薩前合掌頂禮右遶三匝於一面
立歡喜微笑輪弄持持瞻仰菩薩目
不暫捨今時觀世音菩薩摩訶薩語
執金剛秘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

今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩即
白觀世音菩薩摩訶薩言此不空羅
索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花
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元量
難解難入是法中有無量種種陀羅尼
真言廣大解脫蓮花曼拏羅印像三

不空羅索經卷第二十四 第八張

昧耶極為甚深廣大元量踰過大海
蘊祇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
地成就廣大解脫蓮花曼拏羅印三
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元量壇
印法則應云何作云何證解惟願聖
者為我解說除斷眾疑解此法中元
量陀羅尼真言壇印像法一切受持
得大成就

今時觀世音菩薩摩訶薩語執金剛
秘密主菩薩摩訶薩言仁者智慧甚
為遠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辟
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名相而雖
差別然是十方一切諸佛刹土三世

不空羅索經卷第二十四 第九張

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秘
密主菩薩摩訶薩此不空羅索心王
一切陀羅尼真言真實廣大解脫蓮
花壇印三昧耶亦同其一我常以此一
不空羅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
一不空羅索心王大幻化三昧耶力
示現一切大福德蘊成熱善根復現
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
摩地金剛輪三摩地幢劍三摩地破
諸諍論三摩地觀察三摩地神變三
摩地放光三摩地難愛三摩地力嚴
三摩地法觀察三摩地實印三摩地
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

不空羅索經卷第二十四 第八張

一切心所思惟願求一切甚深秘密廣大法者即便以此不空羅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羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花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元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羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶中无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花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花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忿地陀羅尼不空金剛陀羅尼不空慈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

不空羅索經卷第二十四 第七十五

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羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花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无量百千日輪清淨法界亦如大海廣深元際踰過眾流執金剛秘密主菩薩摩訶薩獲得如是元量廣大積聚功德不空羅索心王陀羅尼真言云何使心迷惑失念此受持者復得荷著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秘密主菩薩摩訶薩以實清淨直菩提信心信解受持讀誦修習此不空羅索

不空羅索經卷第二十四 第七十五

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秘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羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶種種神通威德相狀今時執金剛秘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歡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羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶處

不空羅索經卷第二十四 第七十五

刹土三千大千世界六返大動放無量光一時薄照上至阿迦尼吒天下至阿毘地獄其光明踰俱胝百千日初出光以光神力此賸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花化生具衆相好而自莊嚴十方地獄為光照時變成清淨蓮花之池是有情皆盡解脫成清涼水池是有情皆盡解脫寒水地獄為斯光照即現變成溫暖水池是有情皆盡解脫傍生一切有情之類為斯光照便則捨命往兜率陀天而即受生一切牢獄繫閉有情為斯光照則得相械枷鎖突難一時解脫一切盲翳瘡痼跛躄病苦有情為斯光照一時皆得見色聞聲解語能行病痼除差如是一切不完具者皆悉具足一切卉木藥草叢林百穀苗稼甘蔗蒲桃為斯光照悉皆滋茂花實繁多光照十方一切佛土各九十九號伽沙俱胝那度多百千如來應正等覺隨諸如來一一現大

不空羅索經卷第二十四 第十五張

光明寶帳方正廣博種種莊嚴時諸如來各各帳中坐師子座各以元量菩薩摩訶薩大衆前後圍遶如法而坐於虛空中鼓鞀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花拘物頭花芬陀利花鉢頭摩花優鉢羅花婆利師迦花瞻蔔迦花阿底目多迦花阿耨迦花波吒羅花青蓮花迦曇婆花曼陀羅花摩訶曼陀羅花海雲一切諸天種種伎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元量菩薩摩訶薩大衆前後圍遶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華拂具莊嚴之於虛空中鼓鞀彌雨一切寶幢幡蓋天妙衣服末香塗香燒香天諸寶花水陸華花一切海雲一切諸天種種伎樂不鼓和鳴海雲供養釋迦牟尼如來

不空羅索經卷第二十四 第十六張

會中大衆執金剛秘密主菩薩摩訶薩如斯神通皆是不空羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶神通加持此不思議未曾神變得是示現

廣大明王夾俱捨真言品第五十二

今時觀世音菩薩摩訶薩現斯種種廣大莊嚴神通法已即從坐起右遶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羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶中三大明王秘密摩訶薩亦是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮稽首伽王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶一名不空廣大明王夾俱捨真言二名不空大可畏明王夾俱捨真言三名不空清淨蓮花明王夾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羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印一切變像三昧耶盡皆現前若暫憶念受持讀誦聽

不空羅索經卷第二十四 第十七張

隨法如法一切殊特端三妙好俱虛空中一時顯現十方无量殊妙沙俱應都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可廣大明王夫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羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花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飛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夫俱捨真言與於今當茲茲曼拏羅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祈善伽羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶皆當現前證大智海解此不空羅索心王

不空羅索經卷第二十四 第二十四

陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印變像三昧耶今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 應當重說成就法今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今時觀世音菩薩摩訶薩得佛誥已又白佛言世尊若茲茲曼拏羅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秘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羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶者清淨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燄供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆會乃當誦此廣大明王夫俱捨真言頂禮十方一切諸佛如來菩薩摩訶薩衆著菩提願燒香供養便誦廣大明王夫俱捨真言如法作法晝夜六時而不間絕滿七

不空羅索經卷第二十四 第二十五

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為令證解一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花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菩提勝法悉疾成就常得觀世音覺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誦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衆皆自敬伏過現所造阿毘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

不空羅索經卷第二十四 第二十六

者當於持戒不淨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身拳羅者當入一切灌頂身拳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念未憶念者則得一切菩薩觀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波羅蜜多者當修安忍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

不空羼索經卷第二十四 第二十六

三昧耶未得善知識教授者當得善知識教授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心來十力四無所畏四無所解大慈大悲大喜大捨十八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諸大法蓋悉地成就如是廣大稱讚威德皆是觀世音菩薩摩訶薩心不空廣大明王央俱捨真言不空能攝取大善根成就相應

不空羼索神變真言經卷第二十四

王寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空羼索經卷第二十四 第二十八

不空羼索神變真言經卷第二十五 自

大唐天竺三藏善提流志譯

廣大明王摩尼身拳羅品第五十三

世尊若苾芻苾芻尼族姓男族姓女樂見觀世音淨妙身者清淨洗浴以香塗身著淨衣服食酥乳酪餅戴七仙人其身各長一把量等當用金作或白梅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臂前一以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細飾塗治規則界院開廓四門內院當心一百八葉開敷蓮花一一葉上央俱捨印繞火光焰臺上摩尼珠印光焰圓遠遠臺四椽火光焰四面四角開敷蓮花臺上羅索印左右相盤其索兩頭當作鈎形次院四面開敷蓮花臺上諸印遠火光焰四角四天王神面目瞋怒執持

杵槩遶身光焰東門須彌盧山頂上執金剛秘密主菩薩面喜悅一手執金剛杵一手揚掌繞身光焰南門寶花樹樹花臺上廣大奮怒明王面目可畏一手執蓮花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荷暮伽觀世音大奮怒王面目瞋怒坐蓮花座一手執蓮花鬘一手揚掌繞身光焰次院四面開敷蓮花臺上諸印繞上火焰四門如意瓶印口出蓮荷花華蒲桃菡萏四角蓮臺十字金剛杵印繞上火焰內外院地純白色地金剛懺懺置不空羅索觀世音像外四面界五色線圍幡花莊嚴敷置銀篋開伽牛乳金匱開伽沆檀香水銀香鑪燒香供養六十四分種種香水果子三白飲食或白磁甕開伽香水四門香鑪隨燒諸香六十四燈廣大明王央俱捨真言加持供物時花稻穀花種種花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

不空羅索經卷第二十五 第三張

白芥子香水淨治內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夜天日天月天星天皆來湊會上方擁護如法結界壇東敷白茅草加趺而坐每日時別誦母陀羅尼真言一加持花一擲不空羅索觀世音像上大可畏明王央俱捨真言一加持白芥子一加持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花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真言者倍復精懇發堅固心誦廣大明王央俱捨真言聲聲不絕壇心蓮臺出種種光遍照十方是

不空羅索經卷第二十五 第三張

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那狀如傘蓋青琉璃色住空顯現不空羅索觀世音菩薩摩訶薩中蓮臺上當復涌現三十二相八十種好清淨色身如大梵天王身有四臂一手執蓮花一手執羅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偃脇百千光手摩其頂上即證神通便隨菩薩陞空而坐授得不空廣大明王央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央俱捨陀羅尼三摩地授得如是殊伽沙俱那摩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羅索心王陀羅尼且真

不空羅索經卷第二十五 第四張

言廣大解脫蓮花壇印變像三昧耶
皆悉現前復得一切廣大蓮花種族
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為
種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得
九十二種伽沙俱胝那度多百千真
言明仙大真言仙三昧耶亦時觀世
音菩薩摩訶薩又復語言更何所求
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
亦復教詔世出世間三世法故盡令
悟解

廣大明王三昧耶品第五十四

世尊是不空廣大明王俱捨真言
三昧耶扇底迦三昧耶觀觀置_{不可}
字徒其地下金剛風際上有_{不可}
文畫分明變現五股金剛杵狀出大
火焰其焰熾熾自身爐耗為白灰
以斯白灰摩塗白色大鼻摩羅周遍
光微變為大海水白如乳清淨澄潔

不空羅索經卷第二十五

第七張

廣無涯汴中有種種龍龜黿鼉摩
竭大魚鯨龍鯢魚一切龍魚鳬鴈鶩
鵞白鸛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
花光敷香馥幹上難陀龍王跋難陀
龍王左右架繳臺上觀釋迦牟尼如
來身白金色結加趺坐師子寶座右
觀廣大明王俱捨觀世音菩薩般
若菩薩獨覺聲聞半加趺坐白金蓮
座左觀執金剛秘密主菩薩四果聲
聞半加趺坐白金蓮座如來座下觀
白蓮花師子寶座上觀三部白光陀
羅尼真言法藏流出三乘一切教法
廣大明王右觀潔白身如聖者狀半
加趺坐持捻念珠觀想聖眾願貌恬
靜形體鮮白如法誦念時課數畢收
所誦數觀世音聖眾唇白觀世音言
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旃曇
伽王蓮花種性靜慮解脫廣大成就
若布羅置迦三昧耶觀觀置_{不可}
字徒其地下金剛風際上有_{不可}
字文

不空羅索經卷第二十五 第六張

畫分明變現五股金剛杵狀出大火
焰火焰熾熾自身爐耗為白灰摩
塗金色大鼻摩羅周遍光微變為大
海水黃金色清淨澄潔廣無涯汴中
有種種龍龜黿鼉摩竭大魚鯨龍鯢
鵞一切龍魚鳬鴈鶩白鸛孔雀一
切禽獸而皆歡喜慈心相向海心觀
現無量千葉金色蓮花光敷香馥幹
上難陀龍王跋難陀龍王左右架繳
臺上觀現釋迦牟尼如來身檀金色
結加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
廣大明王俱捨觀世音菩薩半掌
羅婆急拈觀世音母菩薩毗俱胝菩
薩多羅菩薩大功德天獨覺聲聞半
加趺坐金蓮花座左觀執金剛秘密
主菩薩十波羅蜜菩薩四果聲聞半
加趺坐金蓮花座如來座前觀金蓮
花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
右觀潔白身如聖者狀狀座而坐持
捻念珠觀想聖眾願貌熙怡形體金
色如法誦念時課數畢收所誦數觀

不空羅索經卷第二十五 第七張

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
中無間廢不久當得荷著伽王蓮花
種性解脫易掌羅印三昧耶廣大成
就若荷毗伽增迦三昧耶觀觀廣大
可畏香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
青黑恒茶渴伽放大火焰奮震聲相
甚可怖畏威用無敵如是修治則獲
成就若肩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謙捷利聲
慈外聞若護身三昧耶念聲軌式緊
捷旋利聲固外聞若荷毗伽增迦三
昧耶念聲軌式奮怒瞋瞋挫剛詞點
聲畏速聞若肩底迦三昧耶每誦陀
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
言句末喜和緊稱訶字若荷毗伽增
迦三昧耶每誦陀羅尼真言句末奮
怒謨稱訶字若肩底迦三昧耶識
心寂靜依諸如來金剛法性類相瑜

不空三藏卷第二十五 第八張

伽如所聖者面目凝視結加趺坐若
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
目熙怡加趺而坐若荷毗伽增迦三
昧耶識心熾懽依諸如來最勝自在
奮怒金剛降伏法門類相瑜伽如所
聖者面目凝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
世尊若當降伏考治一切瘧鬼神等
或餘鬼神說誠實語誦念之時便觀
自身奮怒無敵身出火焰湧在空中
密結鈎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
其印御縛束若有疾病處種種命縛
考打刑罰訶謫治語自云臣伏乞命
乞去便復以印真言約勒即速發遣
若辦一切善惡相者加持安恙香於
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
無量今諸罪障盡皆銷滅若欲大梵
天現者潔浴身服加持杜仲木汁安

不空三藏卷第二十五 第九張

恙香相和万九大梵天像前晝夜護
摩滿一万遍則得梵天現身而未為
滿眾願或乞此身如梵天身亦如所
願今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
加持慈易那木然火加持安恙香白
芥子慈密晝夜護摩滿一万遍則得
那羅延天現身告言善哉善哉真言
者我今以此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
乾蓮花末安恙香牛酥大自在天像
前晝夜護摩滿一万遍則得大自在
天現身而未為滿眾願若欲摩訶迦
羅神現者從黑月八日淨浴身服夜
慶屍陀林中斫治屍陀林紫然火加
持乾蓮花末安恙香白芥子咩嚕地
羅牛酥晝夜護摩滿一万遍至十五
日不食作法又以咩嚕地羅赤蓮花
白粳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

不空三藏卷第二十五 第十張

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花
香水又作供養前乞眾願甘如願滿
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識羅香甘松
香白芥子酥蜜酪晝夜護摩滿一万
遍至十五日不食作法以龍腦香白
栴檀香香水新淨瓦子滿盛供養復
以三箇新淨瓦子盛三白食并諸華
花而作供養燒龍腦香白栴檀香熏
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婦
作姝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而
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真言者倍
復精進不暫懈懈懈怠放逸作諸非
法若少違犯立即滅身或被擲置藥
叉窟中為彼敗食所欲使往十方世

不空羼索經卷第二十五第十張

界天宮龍宮地下一切藥又羅刹種
種鬼神宮窟中者悉隨意去追縛取
物一切皆任無不稱逆當應每日以
諸香水并諸雜花以為供養勿有斷
絕則得歡喜所有使役一切皆任無
不通達若欲藥又女現者淨栢木板
方一肘半如法治飾上盡藥又女像
以諸瓔珞而在嚴之嚴治壇場中置
此像真言者淨浴身服以三白食
赤花供養以躑躅木像前然火加持
安患香白芥子牛酥三日三夜護摩
一千八十遍得藥又女款前現身白
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
又女即復答言當任所使說此語已
即便不現若後使者加持安患香白
芥子燒一百八遍得藥又女來至於
前隨心所使取諸珍寶奉真言者任
如法用若欲阿修羅女現者加持蠟
作阿修羅女以諸瓔珞而在莊飾之如
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患香以
三白食而為供養一加持白芥子一

不空羼索經卷第二十五第十張

打像上一千八十遍得修羅女如法
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
現者加持安患香牛乾忙縫屍陀林
內夜中作法調調燒燂一千八十遍
勿煙氣斷則得羅刹子女一時皆現
任為使役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薄施諸
貧乏人是真言者每日以麵起生菓
如法供養羅刹子女令不斷絕羅刹
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
牛畢多菜豆杜仲木汁安患香十字
道頭夜中作法調調燒燂一千八十
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榮使常
不捨離周迴千里來往任使取諸物
等常於門外每日三時當以餅餅無
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惣用營諸切
德盡即送來若欲娜羅鉢底并及眷

不空羼索經卷第二十五第十張

屬歡喜之者潔浴身服加持乾蓮花
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
門處皆悲散之令彼人民除諸灾障
歡喜珍敬若欲婆羅門歡喜敬者加
持粳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
加持白麻人粳米小豆酥蜜酪護摩
之者則得喜敬若欲戌陀歡喜者加
持稻穀糖鹽薑子酥蜜酪護摩之
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花
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
鬪敵則皆得勝

廣大明王阿加陀藥品第三十五

世尊是廣大明王阿加陀藥除諸有
情一切障疾說藥頌言

此三昧耶伽陀藥 魚點塗佩三差別
乳獸羅安馬鞭草 散折羅婆注囉迦

不空羣經卷第二十五 第十一

藥訖灑母囉當歸 曼陀羅子稻穀糠
蟠揮迦藥寄生草 金牙丁香石菖蒲
小栢檀黃安悉香 俱畢羅華毗麻子
才搭畢羅并雄黃 雌黃數等都齊量
真言加持精合治 以持種子母得囉
和調香水塗地合 廣大明王央俱捨
真言加持藥千遍 燒熏鬼神瘧疾等
今所病惱皆除差 三昧眼藥小栢煎
檀黃薑茱白胡椒 乾薑商佐訶梨勒
鞞摩勒果餘甘子 青優鉢羅花雄黃
仙陀婆鹽薑金香 海末銀礦甘松香
數量等分精合治 加龍腦香麝香等
十六數中齊一分 重復和合精研治
廣大明王央俱捨 真言其藥數千遍
以藥點眼得無畏 不為一切鬼神燒
眼中昏瞶寒熱淚 風赤雀目皆除差
眼目精明滅眾罪 若而去處喜如願
亦復不為諸灾橫 禁閉刑罰水火難
一切惡獸蛇毒虫 一切不相起害
最勝三昧伽陀藥 兜樓婆香青木香
辨識揮香樹麻皮 鉢得囉香煮藥迦
營鉢羅花耆弥葉 訶梨勒果才香根
阿摩勒果白胡椒 華茱乾薑鞞摩勒

不空羣經卷第二十五 第十一

曼陀羅翳囉藥 小栢檀黃素迦剎
畢囉迦香白膠香 堅沆水香薑金香
數量齊分石蜜丸 清淨塗壇而合治
真言加持數千遍 令使陰乾佩戴之
所往去處皆歡喜 除諸灾障鬼神怖
第箇篋篋琵琶鼓 塗擊作樂人間者
一切惡夢灾障除 一切鬼神聞皆怖
飢餓厄難十惡罪 悉皆除滅吉清淨
是諸人等捨身已 或生淨土或生天
燒熏衣者所至處 常為人民愛恭敬
無諸病苦如善相 福德精進自增倍
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
煖水研服令除差 共他談論皆敬愛
廣大明王央俱捨藥摩訶羅品第三十六
尔時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言
世尊是不空廣大明王央俱捨真言
中有不空廣大蓮花央俱捨曼摩羅
印三昧耶此曼摩羅印三昧耶乃是
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花壇印三昧

不空羣經卷第二十五 第十六

耶陀羅尼真言像法成就又得會入一切如來種族易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家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吠陀童男童女滅蓋障故說

余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吠陀童男童女得法寶藏安樂菩提汝當說是廣大蓮花央俱捨易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

余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花央俱捨易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郭界院內院當心

不空廣大明王卷第二十五 第八十一誡

百八葉白敷蓮花二一葉上羅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羅索其鉤頭狀作龍頭相柄頭實珠相其索兩頭作蛇頭相繞鉤索上火光明焰四面四角實須弥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脂觀世音印東北角一切觀世音蓮花種族印東南角戰多菩薩印西南角耶輸末底印西北角一車三般底成就印遠火光焰次院四面開敷蓮花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羅索印金剛鉤印金剛杵花鬘印金剛三昧耶印一切金剛種族印金剛拳印一切金剛鐸印大眾金剛印繞上火焰次院四面開敷蓮花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實須弥座上諸器仗印繞火光焰東門執金剛秘密主菩薩持金剛杵半加趺坐南門一羅羅刹

不空廣大明王卷第二十五 第八十二誡

女神手持器仗半加趺坐西門執金剛鐸神持金剛鐸半加趺坐北門度底使者手持器仗半加趺坐四角四天王執持鈎索半加趺坐是八神身佩火光焰內外院地青色實地其院標界金剛實地上種種色如意寶珠火焰圍遶外四面界標白界道開廓四門種種幡花而莊嚴之四門四角釘佉陀羅水極結持方界五色線索外畔圍界界上間錯布諸金花銀花真珠花青琉璃珠花白琉璃珠花赤琉璃珠花黃琉璃珠花綠琉璃珠花及諸色螺諸色花鬘四門四角銀闌伽香水兌口插諸花枝葉五色繒綵繫其項上以金器銀器磁器盛諸飲食乳酪果子如法敷設散布諸花而為供養外八方置燈樹臺燒香油燈門置香爐沆水香白梅檀香蘇合香畢栗迦香龍腦香如法合治四門燒燁外四面布一百六十四燈作大光鬘於外四角燒安悉香熏陸香薩羅枳香真言者伴所請法者清淨澡浴以香塗身著淨衣服其真言者東門

不空廣大明王卷第二十五 第八十三誡

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
歎如持牛酥乳酪請法者服為作護
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
且佛觀世音菩薩種族大眾及請十
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眾
整持威儀位座而坐以諸香花遍散
供養禮讚行道作種種法於西門首
教請法者散花禮拜授三昧耶又重
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漂
浴法數珠法鬘索法安隱法豐饒法
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

不空羼索經卷第二十五 第三十

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
蘊安慶大寶若命終時身心安樂無
諸痛惱當往淨土蓮花化生證宿命
智得俱那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
時詰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
長大梵天都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
事供養九十二瓊伽沙俱那那度多
百千諸佛所種殖善根而得成熟若
有暫以一花一果一塗香一燒香供養
此曼荼羅者當以天諸牛頭栴檀沉
水之香燒焯供養十方一切刹土中
九十九瓊伽沙俱那那度多百千諸
佛廣大福聚復得十方一切如來讚

不空羼索經卷第二十五 第三十一

言善哉善哉善男子往昔一切如來
亦已供養此曼荼羅得六波羅蜜多
福蘊成就相應復得一切菩提法益成
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
加護猶如剎多若有眾生親近隨喜
者亦滅災疾等見一切如來深法當
得出世世法成就眾橫慈難盡皆除
滅捨身當生西方淨土蓮花化生見
此壇者或生天上乃至菩提更不墜
受三途等身
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
難毒虫毒藥一切怖懼施利眾生得
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
提眾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切行獲大果
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

不空羼索經卷第二十五 第三十二

以細白氎或絹細布量方二肘三肘或四五肘隨力任得自月十五日起首圖畫彩色色蓋新淨好者勿用皮膠畫正畫時一出浴著淨衣服圖不空廣大明玉觀世音菩薩結加跌坐三面六臂身真金色正面照怡右面微噴狗牙上出左面大噴三首月冠冠有化佛三頭鬚髮髮焰赤聳左第一手執金剛鉤并持蓮花右第一手執三叉戟并持金剛格左第二手執羅索并持金剛鉤右第二手執金剛杵并持金剛鉤左第三手伸兩衆寶右第三手向外揚掌安慰摩頂寶珠璽珞耳璫鏤釧天諸衣服種種莊嚴坐寶蓮花師子座上佩火焰光如鈎相左多羅菩薩顏貌照怡首戴寶冠冠有化佛半加跌坐右濕廢多菩薩顏貌照怡首戴寶冠半加跌坐各執寶花瞻仰菩薩珠璽鏤釧天諸衣服種種莊嚴坐寶蓮座佩火焰光菩薩背後二寶花果樹樹上鸚鵡舍利白鶴孔雀加陵頻伽共命之鳥是諸鳥頭衆寶璽珞多羅菩薩後一鳥

不空羼索經卷第二十五 第二十三張

羅刹女神面目瞋怒手執器仗半加跌坐濕廢多菩薩後執金剛秘密主菩薩顰眉旁目急咬下脣狗牙上出首戴寶冠繞冠鬚首赤焰聳髮右手掌弄大金剛杵左手仰伸膝上珠璽鏤釧天諸衣服種種莊嚴半加跌坐瞻仰菩薩一鳥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加跌坐執金剛秘密主菩薩座下難陀龍王婆伽羅龍王優波難陀龍王毗樓博又天王毗沙門天王執持樂索半加跌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曰天乘衆色雲半加跌坐捧持寶花瞻仰供養菩薩頂上右大梵天都羅延天大自在天俱廢羅天月天乘衆色雲半加跌坐捧持寶花瞻仰供養菩薩座下右真言者踞跪而坐一手執寶花果枝一手執數珠香爐像外四邊遍大山水山上種種花果樹林一切鳥獸宮盤茶鬼種種宮殿若行仙衆如法畫已置曼拏羅中是真言者發菩提

不空羼索經卷第二十五 第二十四張

心以流水香白栴檀香熏陸香龍腦香酥合香并諸香花種種飲食而為供養每日觀像誦廣大明王央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親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花香供養之者則當供養十方三世一切佛刹九十九苑伽沙俱胝那由多百千如來應正等覺隨得無量福德德溫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

不空羼索神變真言經卷第二十五

辛丑歲高麗國大藏都監奉勅雕造

不空羼索經卷第二十五 第二十五張

縛路狀諦濕二合 縛羅野二十句 苦地
薩塢二合 縛野二十句 摩訶去 薩塢二合
野八十句 摩訶迦僧拏迦野二十句 但軻又
他三十句 噉中 引頸託二合 覆難縛
陀上娜三句 摩訶去 狝僧陀上羅惹
睹孕迦羅三十句 摩訶去 鄧瑟吒和乳
囉吒吹鑊三十句 入縛下月 縛二合 擇入縛
二擇 五十 摩訶去 入縛羅度擇二十六句
摩訶去 撈又 捺又 羅僧播睹孕
迦羅七十句 歌那歌那八十句 薩縛訥瑟
叱藥起灑羅起灑珊九十九句 馱訶去
馱訶十句 薩縛訥瑟叱二合 耶去 虔四十句
播者播者四十句 薩縛訥瑟叱二合 比起
耶那耶去 野乾四十句 播鞞野播鞞野
四下 薩縛訥瑟叱 薩端曝曝四十句 摩訶
去 狝僧陀上 羅惹度拏迦娜迦四十六句
跋駟羅二合 殷無計及女去 履耶七十句 楞去
訖囉鞞捨履羅八十句 跋駟羅播羅首播
捨歌塞鞞九十句 摩訶去 鉢二合 頭又 色摩
狝捨步惹五十句 摩訶去 鉢二合 頭同上
麼幾娜五十句 摩訶去 鉢二合 頭同上 麼預
迦者葉睹五十句 綺暮伽上 跛二合 囉底
歌鞞五十句 縛擇播羅訖二合 囉摩四十句

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如天龍藥
又羅刹乳閼婆同素洛葉嚕茶緊那
羅摩呼羅伽毗舍遮鬼毗那夜迦藥
羅訶鬼俱時熱惱悶絕躡地一切大
力藥又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
大梵天梵輔天梵眾天一切諸天眷
屬宮殿一時火起身慙毛豎戰怖不
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戰
懼不安水陸一切有情之類火逼熱
惱恚皆惶怖在斯會者身戰毛豎悚
懼不安可補陀落山於虛空中如來
頂上雨列諸天種種寶花眾寶瓔珞
天諸衣服繽紛亂墜光潔奇特現眾
神變雨於諸天牛頭栴檀香水灑散
大眾香氣烟馥廣供養佛并及會眾
余時執金剛秘密主菩薩摩訶薩復

不空羼索經卷第二十六第七張

從座起旋安瞬目諦觀一切輪擲保
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
花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
今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
鬼神宮殿火起恚為火燒悶亂躡地
叫呼大喚唱言苦哉苦哉盡無生路
自言聖者我果尊此不空大可畏明
王央俱捨真言指為有情頂戴受持
恭敬供養廣大宣說若有苾芻苾芻
居士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眾願諸大恚
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
此人夢覺現身而恒擁護資生財寶
恒無乏少今得威德福慧無量元諸
慈難以尊法心憐愛長育如育我子
余時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛

不空羼索經卷第二十六第八張

秘密主菩薩摩訶薩言善哉善哉發
此願者為眾大願我為仁者受是寶
冠伸手受已便以寶冠擲置空中為
今一切諸佛菩薩得受用故為今一
切諸大天神住身等擲者得受用故
為於一切樂修眾善天龍藥叉羅刹
乳閼婆阿素洛葉嚕茶緊那羅摩呼
羅伽人非人等修此不空羼索心王
陀羅尼真言廣大解脫蓮花身聲摩
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官殿便大
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指生路
是時寶冠當佛頂上住虛空中變成
種種寶花傘蓋其蓋純以眾寶所成
種種莊嚴眾色交映光明晃耀現眾
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剎土一
一諸佛菩薩摩訶薩頂上各見有此
眾寶傘蓋在會一切菩薩摩訶薩一

不空羼索經卷第二十六第九張

切觀世音種族菩薩摩訶薩亦於頂上各見有是衆寶傘蓋其諸傘蓋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大自在天王淨居天王一切諸天各持白拂恭敬圍遶在會一切天龍八部各見頂上有是寶蓋仰觀喜歡合掌恭敬是諸寶蓋純以衆寶種種莊嚴光皎妙好量虛空中雨於諸天種種色蓮花拘物頭花奔擊利花曼陀羅花摩訶曼陀羅花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伎樂歌讚種種妙聲海雲供養於佛所會衆而亦供養

今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大可畏明王央俱捨真言成就一切修治善者摧伏一切惡毗鄰夜迦摧滅一切十惡五逆蓋障

不空羼索經卷第二十六 第十頌

○不空羼索神變真言經

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諸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湏臾攝逐須弥山下大海中住大可畏笑大藥叉將并及眷屬近疾湏臾至補陀落山觀世音宮殿會中是大可畏笑大藥叉將号名然頂以元量百千俱胝藥叉而為眷屬有大威力能以一手動蕪弥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為火燒惱怖惶惶惶惶合掌恭敬遠佛三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元量百千俱胝眷屬并住宮殿皆為火燒受諸劇苦悶乱于地周惶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湏臾極受苦惱

不空羼索經卷第二十六 第十一頌

惟願如來慈悲救護今時釋迦牟尼如來告大畏笑大藥叉將然頂言而勿怖懾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壇印三昧耶住乃能使汝及所眷屬則得安隱常無憊乱大可畏笑大藥叉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叉將然頂承佛誥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為火燒受諸苦痛餘命無喪我身所有威猛大力惣皆殞盡唯有骨鏹筋肉相連今時觀世音菩薩摩訶薩謂大可畏笑大藥叉將然頂言且忍湏臾諦聽諦聽大可畏笑大藥叉將然頂汝性愚癡毒惡頑暴熾熾常則吸吸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

不空羼索經卷第二十六 第十二頌

第二一冊

一四三

印二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為之行無為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災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災不遂若有衆生破犯淨戒邪命誑詭慳貪嫉妬汝與和合所作諸偶世所惡道一切殺法種種業果是汝為本恙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善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災禍元量惱亂皆是汝作汝於三界人天善法惡中之惡極為可畏極為大過汝以是目獲斯苦報大可畏笑大藥又將然頂今於我前歸投三寶處眾懺悔受佛淨戒我則為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善提道於是大可畏笑大藥

不空羣衆經卷第二十六 第十三

又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夫俱捨真言大秘密曼拏羅印三昧耶若有必勝必前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元重色力若此真言所在國土受持之者則無一切惡星變怖兵賊災橫種種疫病諸惡五獸邪夢魘魘飢饉障一切衆惡毗那夜迦大力鬼神欺人精氣悉皆除滅恒令國土一切豐稔若有必勝必勝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普遮止逼令修善與諸願滿

今時觀世音菩薩摩訶薩告大可畏笑大藥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

不空羣衆經卷第二十六 第十四

又將然頂至誠諦聽我今為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今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便得安隱

今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夫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言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夫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粳米飯乳酪酥物觀世音菩薩摩訶薩像前以諸香花飲食果

不空羣衆經卷第二十六 第十五

子而為供養面東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央俱捨真言以清香水稷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和乳煮粥真言者服以此少切獲得最勝一切易學羅印三昧耶速疾成就後隨舉心誦念之者報治世苦一切稱遂若欲成就一切不空羅索心王廣大解脫蓮花易學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躑都成大可畏明王央俱捨火光明焰山城光界山城界外三踰躑都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候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導速令增遂若有衆生為惡神鬼作境患者加持安恙香白芥子燒熏病者并加持白芥子

不空羅索經卷第二十六 第七十條

打其病者結期剋印擬便除差若等訶迦羅神羅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鬼鬼神鬼而不壞散若一切步多鬼作諸病者加持旃陀林燒死人灰散病者頭則今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衆垢障發起一切無信根人入於正道亦能遣除一切灾恠疫疾諸病恐怖不祥是真言者或為毒中亦不傷害若婆伽吉龍王毒德又迦龍王毒諸毒蛇毒亦不能害刀杖水火一切虎狼野禽為恠賊亦不相害又復不為一切步多鬼藥又鬼毗舍遮鬼宮藥茶鬼茶枳豆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都羅延天水天風天日月天

不空羅索經卷第二十六 第七十一條

閼鞞大王一切龍王藥叉羅刹乾闥婆阿素洛藥魯荼緊都羅摩呼羅伽等晝夜擁護歡喜做樂除衆障難喜順諸導

然頂香成就品第五十九

復誦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曰

黑沆水香安恙香 乳陀羅婆香甲香
數各一百八分香 縛香揮迦及通香白膠香
蓮花鬘藥酥合香 茅香蘆香荖蔴香
丁香數八各五分 新鬱金香量八分
麝香龍腦各四分 小栴檀黃形愚藥
青木雄黃白芥子 安恒林陀摩度羅
白栴檀香熏陸香 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 煎安恙香汁為丸
壇中加持現三相 燉煙光現便陰乾
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
婆河素洛藥魯荼緊都羅摩呼羅伽
一切毗那夜迦悉皆怖畏諸惡神鬼

不空羅索經卷第二十六 第七十二條

身腐碎裂一切重毒地毒龍毒以香塗熏皆得除差若有打瘡熱腫風濕疥癬癰病以香塗熏亦得除差若有癢癰癰塊心痛頭痛病者以香和水空腹暖服或復塗熏或灌鼻中皆得除愈若雷雨者若免旱者若有非時惡風雷雨雷電霹靂者誦念燒香皆諸願言須晴即晴須雨即雨并止一切惡風雷雨雷電霹靂國土人民利益安樂苗稼增盛若患都羅延天神瘡者或患一切可畏天神瘡風瘡痰瘡瘡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癰瀾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遇歡喜樂處財寶自然一切灾恠皆自除滅一切大藥又將四天主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酪和施與食或戴頭上臂上腰上皆宮一切病恠灾厄速令除差是真言者亦

如是偈滿眾勝願此香名大可畏明王央俱捨真言然頂香王若於戒時當大門中門堂門燒燁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都鬼反諸神鬼一時身皆為火所燒忙怖馳走一切灾障自然消散使得諸善天龍八部而皆擁護

不空羼索神變真言經卷第二十六

辛丑歲高麗國大藏都監奉勅雕造

不空羼索神變真言經卷第二十六 第二誦

云

不空羼索神變真言經卷第二十七 貞
大唐天竺三藏菩提流志譯
點藥成就品第六十

執金剛秘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德破諸黑闇如如意樹霧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 嚴身淨沐浴塗香體塗額 貴者新淨衣牛黃鬘金香緊俱懸說藥 等量鮮好者塗壇各別置大可畏明王央俱捨真言一時薄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

秘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

卽如窟門滿十二千燒藥點額上心上轉上二手掌上高聲誦大可畏明王央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祇貪愛他寶又便加持白芥子打女身上打時啼哭叫喚真怒聲眉旁眼狗牙上出段髮赤黃聳豎向上當是之時作大真聲誦大可畏明王央俱捨真言加持白芥子打是女頭乃至怖畏死轉于地告言曾主我今定死何故如是若無慈心當者是女口吐沫沫便手承取和藥加持塗脚掌上腔上兩手掌上額上頭上則得昇空乘七風輪為大風仙以九十九億俱脰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沫和藥加持服即變身狀如童子形顏膚色猶若蓮花得增壽命七十二千歲與九十二億俱脰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礙一切

不空羼索神變真言經 卷第七 第三十二

藥又羅刹神鬼樂為者而皆順伏任為榮復於此諸神鬼宮殿皆亦居住點服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秋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膊與一切人角力戲誼或與阿素洛相陸嚴者悉皆得勝加點肚上日日當食諸天甘膳加點項上見諸貴人則得歡喜恭敬供養若把觸人彼即歡喜若叩諸門一切神鬼則便馳散人皆受敬若拍藥又窟門則得一切藥又歡喜出現任為榮使若晃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所房上加持三遍努目觀視功德天像加持安志香燒熏切

不空羼索神變真言經 卷第七 第三十二

德天像則便說語為滿諸願而樂豐盈功德天神常不離側若加持人乳和藥點眼則得觀見一切休藏夜視如晝若加持牛乳和藥合者口氣香潔共他談說聞悉敬讀若諸神鬼作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今點藥則無怖畏若加持黃丹和藥塗鋒上燥礮上或刀劍鉞斧鉤戟輪羅索弓箭諸器仗上加持七遍便出火光若塗礮中高山樓上加持七遍大吹七聲而有一切人畜聞者皆得除滅災疫罪障若面十方吹七聲者則除十方一切惡風雷雨災變若城四門吹七聲者則令一切藥又鬼羅刹鬼塞捷陀鬼布單都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災疫謀殺惡人若天無雨往淋池邊大喚怒聲加持七遍吹礮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遠壇十方各吹三聲則成結界又遠壇行道三匝於十方面各

不空羼索神變真言經 卷第七 第三十二

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
畏明王矣俱捨真言護摩安穩三昧
耶杜仲木構木斫截然火白芥子七
麥牛酥加持護摩一千八遍一踰膳
那除諸災障疫疾病等又護摩一千
八遍三十二踰膳那除諸障癘惡星
災難令諸有情不為種種疫疾所惱
薄得安穩若豐饒三昧耶白芥子麴
米石蜜酥蜜加持護摩一千八遍一
踰膳那今諸有情皆得豐樂又護摩
一千八遍三十二踰膳那今諸有情
皆得豐樂又護摩二千遍今諸龍王
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
栗木苦練木然火糠鹽薑菁油加持
稱彼者名護摩一千八遍即得彼者
及惡神鬼志自降伏而生愛敬若杜
仲木檣木櫛木斫截乾蓮荷莖葉然
火稻穀花白芥子酥蜜酪加持護摩
一千八遍即得大可畏明王矣俱捨
真言三昧耶成就又護摩一千八遍

不空羼索經卷第二十七 第五張

即得不空廣大明王矣俱捨真言三
昧耶成就又護摩一千八遍則得不
空羼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
三昧耶蓮花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
稗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
遍刹帝利種而自信伏又護摩一百
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
皆敬伏又白芥子龍花酥酪蜜加持
護摩一千八遍龍王歡喜降大甘雨
潤澤一切若雨多者取爐中燒火食
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

不空羼索經卷第二十七 第六張

千八遍則無他賊來相侵境若已來
者即今退散又大豆酥蜜酪加持護
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
王矣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誦誦詞
字後高聲稱誦字七聲一切大奮怒
王真言神志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栴檀木然
火稻穀花蓮花優鉢羅花白芥子白
栴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
足所謂真言法身摩訶法印法像法
大三昧耶悉皆成就若素囉波子妙

不空羼索經卷第二十七 第七張

米酥酪蜜加持護摩一千八百遍速得財帛若人限草三寸截之酥酪蜜加持護摩一百八遍所見人民而相尊敬者祇麻子人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尋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花子酥蜜如是護摩當得神驗自在無尋若丁香白梅檀香沈水香酥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悲地而往之夢人皆供養若命終已直往西方安樂國土蓮花受生得宿命智若稻穀糠如是護摩則見伏藏若白芥子地皮加持護摩一千八百遍彼所悉人自懃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積病之厄若迦羅惹子如是護摩則解禁閉枷鎖解脫

祈禱眼藥成就品第六十二

不空羼索經卷第二十七 第八頌

○不空羼索神變真言經

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是六可畏明王央俱捨真言祈苦阿伽陀藥三昧耶一切所作速皆成辦衆惡重罪亦皆除滅不為世間一切病惱而相害害眼根清淨人所見者悉相敬一切山野蘭若龕窟獨入無畏一切江河龍湫大海入無畏一切天龍藥叉羅刹阿素洛薩魯荼乳闍婆緊鄰羅摩呼羅伽等之宮殿入皆無尋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群內而不驚怖如是一切自在遊往不為他人而相譏說一切事業速得成就而說頌曰
雄黃牛黃鈴恒羅 海沫胡樹鬱金香
紅蓮花顯胡乾薑 青礬鈴羅花華鉢
白梅檀香高佉末 檀黃根藥小栴煎
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
塗鼻掌羅各別置 大可畏明王真言
首末加持勿間絕 精潔相和而合治
威置波斯琉璃器 鼻掌羅中像前置
白月吉宿王日作 沐浴清潔著淨衣

不空羼索經卷第二十七 第九頌

食三白食修是法 種種香花飲食獻
面西觀像加趺坐 大可畏明王真言
調調加持祈禱藥 燄煙光現三相成
則能作現世出世 一切諸法皆成驗
秘密主若常點眼根清淨當得天
眼寂上無礙則得三世一切諸佛菩
薩金剛加被擁護復得一切天龍八部
風神水神苗稼神花果神精氣神等
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
苑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
見無障尋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
執金剛秘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

不空羼索經卷第二十七 第十頌

第二二冊

一四九

以生牛黃白芥子 咸淨器中密固護
起易擊羅置像前 大可畏明王真言
晝夜加持三相現 證相成就加持用
清潔淨浴著淨服 執持斯藥作諸法
秘密主若欲縛人 先自沐浴著淨衣
服塗易擊羅布粉界道置香水瓶飲
食花香燒安悉香而為供養末香塗
手結印誦念縛人淨浴著淨衣服花
錢嚴頂令坐壇側手捧鉢孟滿盛飯
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刀
上劍上金剛杵上三叉戟上輪上索
上鉞斧上棒上誦念彈指亦即動轉
加持水灑還復如故若散蓮池者花
則動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
散花果樹上花果增好或俱自落若
山頂上大真怒聲誦念散藥其山推
斥若散村坊門地又加持手拍村坊

不空羣衆經卷第三十七 第十二疏

門三三七下村中人民見者除障若
散寺門底者破或沙門經踐過者即
狂奔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
切魚龜龜鼈之類皆出岸上散馬群
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
者加持土散若散羊群中羊无疫疾
或復驚走又散牛尿即不驚走散牛
群中牛無疫疾或復驚走又加持薑
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壺水散
之散食厨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
鬼神悉皆雲集任為策使常作給侍
若向諸刹天散者則令一切諸刹恒羅
而自觀護若捉賊者以羅摩夷和土

不空羣衆經卷第三十七 第十二疏

泥塗壇粉布界道當壇中心書所心
疑盜物者名布散諸花香水供養燒
安悉香誦斯真言加持散藥彼名字
上一日八遍令彼盜者无間遠近被
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
處散藥四方不為一切獸都夜迹作
諸燒乱又便含藥散藥水中當與人
飲令縛即縛若解散者努眼視之
台請諸天密護品第六十四
執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可
畏明王夫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
服施獻與著即自恭敬若加持蓮花
一切香花供養諸天時諸天等常歡
喜恭敬擁護若加持龍花白芥子散
龍湫裏台請龍王一切眷屬來護令
使若加持安悉香白芥子酥燒獻一
切藥又像者台真藥又歡喜恭敬任
為驅使若河汊上加持蠻金香白梅
檀香稻穀花水供養乳閼婆緊那羅

不空羣衆經卷第三十七 第十二疏

摩呼羅伽誦念稱名渴香水河中
供養志甘歡喜來敬護持任為命使
若加持種種香水粳米飯沙糖種種
雜花供養阿修羅傳誦念稱名奉請
恭敬而自敬護若加持乳飯供養藥
增茶像誦念稱名奉請恭敬任為所
使若加持餅施畎舍聞見奉教喜踊
而敬護之若加持水稻穀花骨增草
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旅施
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花施
刹帝利種真言教導來相供養若加
持酥粿那花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樹
向日天散請曰天天歡喜觀護若加
持牛乳向月天散之請曰月天歡喜
觀護若加持檀木栢木然火護摩請
曰火天歡喜枯護若瞋怒心加持白
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

不空羂索神變真言經 第二十四頁

大可畏明三像品第六十五

今時觀世音菩薩摩訶薩復自佛言世
尊大可畏明王觀世音菩薩像若有
有情見者合掌恭敬供養所有過現
黑闇業障便令消滅若常供養則得
寂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
十九號伽沙俱那都度多百千如來
應正等覺福蘊善報又得十方一切
諸佛菩薩諸天善神而常憶念圖像
當用白蠟或絹勿截兩頭方量三肘
畫正畫時常淨洗浴著新淨衣受人
戒齋勿以皮膠調和彩色當中畫大
須弥寶山巖山頂上七寶蓮花於花
臺上不安大可畏明王觀世音菩薩
結加趺坐三面六臂身種金色當中
正面照怡微笑首戴寶鬘左面瞋怒
齒咬下唇右面可畏狗牙上出三首
寶冠冠有化佛鬘焰赤鬘當中頭上
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
冠有化佛鬘焰赤色鬘焰赤鬘一手

不空羂索神變真言經 第二十五頁

持劍一手執銀鏡劍劍上出火光焰
天妙衣服珠璣璣具莊嚴身過身
八焰右第一手持開蓮花踏屈如鉤
右第二手持施無畏雨下眾寶右第
三手持三叉戟左第一手持鉤左第
二手持索左第三手持把金輪是六
手上放種種光眾妙花綵羅穀天衣
珠璣璣具莊嚴之身放大光又明
王右多羅菩薩身黃白色面目照怡
手執青優鉢羅花微少位頭半加跌
坐後觀世音母菩薩身素白色面目
照怡手執蓮花微少位頭半加跌坐
是三菩薩以諸羅穀天妙衣服珠璣
璣而莊飾之坐蓮花座次下一羅
羅刹女面目可畏首戴髑髏身真青
色而有六臂一手執蓮花一手持曲
刀一手持三叉戟一手執鉞斧一手
持羅索一手揚掌衣服璣具莊嚴
身半加跌坐瞻仰聖者後毗樓博叉
天王多聞天王焰摩王半加跌坐捧
諸寶花又明王左大然頂藥叉王面
極瞋怒身紫黑色首戴赤豎曲躬長
跪二手當胸握持曲刀鉞斧恭敬瞻

不空羂索神變真言經 第二十六頁

仰遍身火然後大然頂藥叉王眷屬
俱從合掌長跪遍身大然後提頭顙
吒天王毗樓勒叉天王半加跌坐捧
諸寶花明王頂上左大梵天都羅延
天水天火天日天半加跌坐捧諸寶
花明王頂上右帝釋天摩醯首羅天
淨居天風天月天半加跌坐捧諸寶
華明王背後兩側七寶花樹明王座
左持真言者長跪而坐一手把諸枝
葉花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
正拱二手當胸握劍天衆妙衣珠璣
環釧具莊嚴身仰觀聖者其山半
臂難陀龍王跋難陀龍王左右相繼
繳須弥山山下大海中有種種魚獸
鳧鴈鷺鷥白鶴孔雀種種蓮花優鉢
羅花盡飾竟已於閑靜處清淨洗浴
著淨衣服隨其心量作易摩羅中置
是像以諸花香新白飲食承事供養
面東觀像結加趺坐不空大可畏明
王觀世音菩薩觀誦大可畏明王央
俱捨真言字句相應滿一万遍每月
八日不食不語以諸花香飲食供養

不空三藏經卷第二 第十六

誦大可畏明王央俱捨真言一百八
遍常則所作一切世法皆得隨念便
獲世間最勝成驗若有有情信心清
淨日日合掌觀瞻札者斯人所有四
重五逆十惡諸罪災怖疫疾種種身
病悉皆消滅若有必著苾芻居士族姓
男族姓女每自月八日能淨塗壇或
但灑掃獻時花果燒諸名香合掌觀
像誦斯真言者則等承事九十九號
伽沙俱那那度多百千諸佛種種施
會恭敬供養成熱福蓋六波羅蜜善
根圓滿復為十方一切諸佛等薩摩
訶薩憶念觀察捨此身已西方上
蓮花化生證宿命智便得不空霸索
心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼
拏羅央俱捨真言三昧耶盡皆現前
亦得一切如來秘密曼拏羅印三昧
耶一時現前常遊十方一切佛剎觀
諸如來種種相貌福德善相復為世
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

不空三藏經卷第二 第十六

拏羅三昧耶方量六肘或復八肘解
去惡土无石骨木淨土香水和菜平
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
葉七寶開敷蓮花一一葉上互相間
置三叉戟印金剛鉤印人自目
花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踏焰
赤臂一手持劍一手執鉞斧劍柄斧
柄羅索纏繞天諸衣服珠璣環釧莊
嚴其身放大光焰四面置列開敷蓮
花東面道上佛頂種族印北面道上
金剛種族印西面道上摩尼種族印
南面道上觀世音種族印四角蓮上
如意瓶印口出奇花條葉金剛杵頭
外院除門四面周而開敷蓮花臺上
間置三叉戟印羅索印劍印曲刀印
金剛印兩頭三叉戟印螺印格印輪
印鉢置婆印鍵印栗印摩尼三叉印
度摩羅印羯摩金剛印五股金剛杵
印金剛鉞斧印三股金剛杵印三股
金剛蓮花印一切手印是諸印上繞
火光焰四門繚弥盧山東門山上佛

不空三藏經卷第二 第十六

種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒
左手執拈右手按膝半加跌坐北門
山上金剛種族大奮怒王身赤黃色
面目瞋怒左手執拈按於脅上右手
作拳屈當臂側半加跌坐西門山上
摩屈種族大奮怒王身赤黃色面目
瞋怒左手執索屈當臂側右手作拳
側按膝上半加跌坐南門山土蓮花
種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒
左手執劍屈當妳上右手按膝半加
跌坐如是四神以妙花鬘珠璣環釧
天諸衣服而莊嚴之坐蓮花座佩火
焰光四角蓮上置如意瓶口出奇花
條葉金剛并頭內外院地遍作青色
中置不空大可畏明王觀世音菩薩
像面西奇妙幡花五色線索莊嚴圓
界像前四角開伽香水裏置七寶臺
槃石蜜漿沙糖漿乳酪粳米餅乳粥
酥油果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
角置列香爐以浚水香白栴檀香塞
卑哩迦香酥合香室哩吠瑟吒迦香
安患香熏陸香如法和合燒獻一切

不空羂索經卷第二十七 第二十二法目

諸佛菩薩摩訶薩一切天神台請結界
結印真言護身護伴護給侍者今入
壇者澡浴清淨著新淨衣於龍方入
瞻札行道門別札拜授三昧耶告言
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
同伴給侍人入告諸罪障解諸怨疾
當生天上或生西方極樂國土蓮花
化生以諸相好理服莊嚴如是得會
大可畏明王出世世間一切解脫成
就秘密曼荼羅三昧耶者從斯所作
一切諸法皆得成辦常得世間一切
人民恭敬讚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災疾天壞一
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
常親諸佛甚深諸法今此身者是後
胎身乃至菩提不墮餘趣

不空羂索神變真言經卷第二十七

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空羂索經卷第二十七 第二十二法目

眼種種莊嚴相好殊特踰於諸天無量億千蓮花臺上結加趺坐放億俱毖百千光明放斯光時從座而起整理衣服合掌恭敬頂禮雙足遶佛三匝却還本座曲躬而立瞻仰尊顏目不異顧余時釋迦牟尼如來謂清淨蓮花明三言善哉殊特何故前立瞻視我好欲求何願余時清淨蓮花明王前白佛言今於如來請授一切如來種種秘密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶惣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伽觀世音菩薩亦名蓮花端嚴首菩薩亦名計剎剎利大天神亦名金剛度底天神亦名毗摩羅迦履天神亦名蓮花眼天神亦名金剛鐔天神亦名毗利金剛天神亦名蓮花光明天神亦名成就業行天神亦名大真言王天神亦名不空

不空真言經卷第二十八 第七

前三天神亦名暴伽摩多天神亦名切德天神亦名毗摩羅天神亦名無辟喻天神亦名辯才天神亦名一慧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花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王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刀天神亦名執劍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駃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花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因如來大聖接

不空真言經卷第二十八 第八

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花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種秘密心陀羅尼真言壇印三昧耶現前成就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摩訶薩持是故說汝最勝第一汝復授名金剛大慈地王大蓮花最勝慈地王如來種族慈地王大曼拏羅種族慈地王大摩尼種族慈地王不空一切曼拏羅最勝心慈地王大金剛種族頂慈地王金剛底極慈地王金剛鬘部慈地王金剛勝筆慈地王蓮花端正殊勝慈地王清淨蓮花明王所授汝諸慈地王名若有人民信解受持讀誦之者速得此諸陀羅尼

不空真言經卷第二十八 第九

真言一切悉地王執金剛秘密三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

今時釋迦牟尼如來與是明王授記別時十方大地六震震動於虛空中震發殊雨月光清淨花盧遮花摩訶盧遮花曼陀羅花摩訶曼陀羅花鉢頭摩花拘物頭花芬陀利花青優鉢羅花赤優鉢羅花阿耨迦花波吒羅花芬那誠花乳陀婆利師迦花君那利花阿底木多迦花波羅奢花一切金花銀花寶花種種華花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寶耳璫銀釧花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

不空羼索經卷第二十八 第一誡 白

○不空羼索神變真言經

摩醯首羅天乃至九十九億百千天子所有宮殿衣服寶璫寶珠銀釧塗香末香七寶傘蓋海雲滿於十方震鬘殊布大作供養釋迦牟尼佛觀世音菩薩清淨蓮花明王諸大菩薩執金剛秘密三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秘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

今時執金剛秘密三菩薩摩訶薩從坐而起合掌恭敬遶佛三匝頭頂礼足於一面立照微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清淨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花明王神通顯現皆來集會觀彼觀世音菩薩摩訶薩清淨蓮花明王神通威德出過十方盡空顯現如斯變相以何法力欲能十方作是顯現惟願如來哀

不空羼索經卷第二十八 第二誡 白

愍我等當為解釋除斷所疑今時釋迦牟尼如來告執金剛秘密三菩薩摩訶薩言諦聽諦聽為汝解說此大神通因緣現相是彼觀世音菩薩摩訶薩大約化三摩地門金剛持持等持三摩地力勇猛支三摩地門以如是等九十九俱那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羼索心王清淨蓮花明王央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薄治一切有情修是清淨蓮花明王央俱捨真言名字法門但令信解受持讀誦當見九十二殑伽沙俱那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号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

不空羼索經卷第二十八 第三誡 白

主菩薩摩訶薩今何因緣說此清淨蓮花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花明王名号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芳莖莖莖且族姓男族姓女信解受持此清淨蓮花明王具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或盡定蘊慧蘊解脫蘊成熱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易等羅印三昧耶隨順相應此清淨蓮花明王具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

不空真言經卷第二十八 第十誡

斯因故說是清淨蓮花明王具俱捨真言有大威德有大神力若有曾以花果塗香音聲供養讚誦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易等羅印三昧耶受持讀誦是清淨蓮花明王具俱捨真言者一切藥又羅刹獸那夜迦作障難者盡皆馳散一切諍論文恠疾疾憎謗詆訕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教金剛藥又將大自在執金剛藥又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易等羅印三昧耶家勝成就得不空解脫秘密心陀羅尼真言廣大解脫蓮花大易等羅印三昧耶最大成就得不空真言寶上成就一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿修羅緊那羅藥叉摩睺羅伽來守擁護復於世間得大供養一切願行增長圓滿一切咒詛盡尋毒藥毒蟲諸惡鬼神不相灾惱又復不害

不空真言經卷第二十八 第十誡

一切風痰寒熱癰病瘡癰疥癬頭痛癰腫痔瘡諸病唯除宿報現世輕受執金剛秘密主菩薩摩訶薩此不空羅索心王清淨蓮花明王具俱捨真言名三世一切如來秘密心陀羅尼真言總持等持三昧耶亦名一切執金剛秘密心神通薄迦捺持等持三昧耶
今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聞佛得說此妙吉祥秘密清淨蓮花明王具俱捨真言神通功德歡喜踊躍前白佛言世尊是清淨蓮花明王具俱捨真言奇特希有具有一切菩提功德能滿眾願成熱一切菩提善根圓滿一切壇印三昧耶無量功德家勝成就世尊此清淨蓮花明王具俱捨真言奇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花明王具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

不空真言經卷第二十八 第十誡

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元量無
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
忘應知此人則已永失十方三世諸
佛菩薩摩訶薩一切菩提功德福蘊
資糧善根大三昧耶亦時釋迦牟尼
如來復謂執金剛秘密主菩薩摩訶
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號伽沙
俱那那度多百千諸佛如來大易摩
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
大易摩羅印三昧耶復有有情已於
无量阿僧祇劫供養承事十方過現
一切如來種族大易摩羅印三昧耶
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
大易摩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景第一得為
三世一切如來易摩羅印三昧耶中

不空羼索經卷第二十八 第六十

大法之子三世一切如來為授記前
當知斯人得大堅固成熟福聚善
根資糧應知得此明王真言大易摩
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
音菩薩摩訶薩廣大神變三摩地力
隨羅尼力壇印法力不空羼索心王
清淨蓮花明王央俱捨真言三摩地
悲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
障劫福有情作大佛事照破諸闇為
大津梁摧諸魔魔風雨以時苗稼滋
盛無諸飢饉惡星衰恠使受持者壽
命長遠无灾天疾多饒財寶若有有
情常繫身服法喻伽觀以大悲心如
法誦持清淨蓮花明王央俱捨真言
恒不間廢即當成就一切善根持此
清淨蓮花明王央俱捨真言之處一
切易摩羅印三昧耶集而守護之一
切種族真言壇印神宮殿俱時來集

不空羼索經卷第二十八 第六十一

供養清淨蓮花明王央俱捨真言一
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花明王央俱
捨真言能令真言者獲七善夢第一
夢見得入易摩羅印三昧耶會中受用三
昧耶第二夢見入一切諸佛菩薩種
族易摩羅印三昧耶會得諸如來
為授灌頂真言印三昧耶成就第三
夢見入一切金剛灌頂易摩羅印三
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易摩羅印三
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
訶薩七寶宮殿不空羼索廣大解脫
蓮花易摩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誡諸真言易
摩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

不空羼索經卷第二十八 第六十二

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
方蓮花化生為此不空大真言仙常
觀九十九億俱胝都摩多百千諸佛
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衆生意
樂恭敬法門若淨澡浴著淨衣服淨
治室內香花供養誦持清淨蓮華明
王夾俱捨真言恒不斷絕當後夜時
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

不空羂索經卷第二十八 第十九 誦

報應受五道種種劇苦以真言力虛
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
身上拂揔加持則令除愈或加持五
色線一百八結繫其項上加持安恙
香病者前燒當加持病者得作病鬼
現身而來所問皆說亦任便使病則
除差若欲往向言論靜處令歡喜者
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
除若毒重者加持孔雀尾一七遍
拂之并加持黃土泥或加持雄黃數
數厚傳或加持者豆并汁豆中蘸之
皆得除滅若被厭盡呪詛盡毒者五
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
伏運少身力者三設五設七設每設
長派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道如迴迴

不空羂索經卷第二十八 第二十 誦

先加持生酥遍身濃塗乃以藥麴遍
身厚附却淨指取捏作人形加持鎮
鐵刀截分八段於壇四角四面置淨
盆子各於盆中盛一設藥於壇中心
置香水瓮加持白芥子置於瓮中以
諸花枝葉揔瓮口中面東跪坐加持水
瓮一百八遍及加持藥盆一百八遍
以八盆中藥散擊散各擲當方壇中
香水溫與病者清淨澡浴著新淨衣
以諸花香飲食供養觀世音菩薩及
諸衆僧設大施會病者所苦當即除
差諸惡鬼神無能燒害亦令業障而
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
子加持一七遍微溫塗頭當即除差
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瀝去其滓
後當微溫瀝於耳中當即除差若患
口瘡加持草豆菜豆煎汁和酥加持

不空羂索經卷第二十八 第二十一 誦

一七通舍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通當飲服之一切腹痛心痛痼癖痔瘡病等皆當除差若加持白芥子二十一通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舍之與他談說聞皆信受若有惡風雷雨數起者加持石榴枝一百八遍詣高堂處四方擬之即皆除散若有龍湫邊作一火壇以端直樺木搥木然火以酥蜜酪白芥子一加持一燒一千八遍如是相續至滿七日則得天下清降甘雨若以稻穀花白芥子酥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通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間打慶者兵眾惡人兩俱和解若加持雄黃令現燄煙相已

不空羼索經卷第二十八 第二十三誦

○不空羼索神變真言經

點心上額上者即得秘密三昧耶不為一切藥又羅刹目視此人若加持牛黃令現燄煙相已點額上心上往入一切山野窟澤無所障尋及為人民恭敬供養若為王公諸者用塗二手掌上加持手七遍至三公門叩門而入所見人民悉皆歡喜受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

今時觀世音菩薩摩訶薩見此清淨蓮花明王蓮花臺上放大光明於如來前請授一切如來種族秘密心陀羅尼真言尋掌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實真言曰

唵 引中提摩 荷暮伽上 振輝廢掘二 轉元可 羅陀 鉢頭二合 米三入 轉擇入 轉擇部 四步 轉入 鉢三

是觀世音菩薩摩訶薩說此真言供養佛已念釋迦牟尼如來惟垂加授清淨蓮花明王灌頂三昧耶演斯真言時清淨蓮花明王曲躬合掌恭敬重復瞻仰如來目不暫捨今時釋迦

不空羼索經卷第二十八 第二十三誦

牟尼如來即伸右手摩清淨蓮花明三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剎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剎土三世一切如來毗盧遮那如來亦同授與清淨蓮花明王灌頂三昧耶

今時十方一切剎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花明王頂同說不空大灌頂光真言曰

唵 引中提摩 荷暮伽上 廢无計 嚕者 娜 二庫訶訶捺 天能 羅麼掘三 鉢頭二合 麼入 轉擇 四 跋 三 羅 轉 野 鉢 三

今時十方一切剎土三世一切如來毗盧遮那如來說此真言灌頂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三灌頂法

今時十方一切剎土三世一切如來

不空羼索經卷第二十八 第二十三誦

毗盧遮那如來一時說斯灌頂真言而為清淨蓮花明王各以種種種族一切神通大如意寶大灌頂秘密摩訶羅印三昧耶灌頂授一切種族大如意寶大灌頂秘密摩訶羅印三昧耶灌頂成就今時十方一切剎土三世一切如來毗盧遮那如來謂觀金剛秘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花香隨時供養受持讀誦中不間闕滿十萬遍亦得成就灌頂三昧耶第一夢見入我十方一切剎土三世一切如來毗盧遮那如來大如意寶大灌頂秘密摩訶羅印三昧耶會我等一切如來為授灌頂摩訶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剎一時門關任汝遊往彼諸剎土各有九十九億瓊伽沙俱胝那由多百千一切如來憶念加被第二夢見入我十方一切剎土三世一切如來大蓮花種族大摩訶寶摩訶羅印三昧耶會中我

不空羼索經卷第二十八 第三十頌

諸如來為授大蓮花種族大摩訶寶灌頂摩訶羅印三昧耶品及得一切如來大摩訶印灌頂摩訶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花種族灌頂壇印三昧耶品為諸如來攝受加被大摩訶印三昧耶第三夢見入我十方一切剎土三世一切如來大金剛種族大摩訶寶摩訶羅印三昧耶中我諸如來為授金剛種族大摩訶寶灌頂壇印三昧耶品及授我等一切如來金剛種族摩訶羅印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訶寶壇印三昧耶品得諸金剛攝受加被大摩訶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訶寶種族大灌頂壇印三昧耶中我諸如來為授大摩訶寶種族大灌頂壇印三昧耶品見我一切如來大摩訶寶種族大摩訶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男子汝今得我

不空羼索經卷第二十八 第三十頌

一切如來大摩訶寶種族灌頂壇印秘密心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摩訶羅印三昧耶中我諸如來為授不退轉大灌頂秘密摩訶羅印三昧耶品我諸如來同聲讚言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剎土三世一切如來往菩提道場坐金剛座現等正覺作大法王灌頂地法盡見十方一切剎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今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剎土三世一切如來菩提樹下坐金剛

不空羼索經卷第二十八 第三十頌

座轉大法輪摧大魔軍敵勝大灌頂
秘密壇印三昧耶品得諸如來為授
轉法輪大灌頂秘密壇印三昧耶品
時諸如來同聲讚言善哉善哉善哉
子汝得真實堅固解脫轉法輪大灌
頂秘密壇印三昧耶品如是如法
常勤精懇佛瑜伽觀受持讀誦恒
不間廢則獲如是七大大善夢證我
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
切剎土三世一切不空如來不空毗
盧遮那如來大易擎羅印三昧耶會
入一切處三昧耶門得見十方一切
剎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
十方一切剎土三世一切不空如來
不空毗盧遮那如來一切名号當得
十方一切剎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軍第一若有
過去一切十惡五逆四重諸罪熾然
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

不空羂索經卷第二十八 第三十

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
沙一百八遍咒陀林中散亡者屍骸
上或散墓上塔上遇皆散之彼所亡
者若地獄中若餓鬼中若修羅中若
傍生中一切不空如來不空毗盧
遮那如來真實本願大灌頂光真
言加持沙土之力應時即得光明反
身除諸罪報捨所苦身往於西方極
樂國土蓮花化生乃至菩提更不墮
落復有衆生連年累月痠黃病惱苦
楚万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
病障若為鬼燒魂識悶亂失音不語
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魑魅之病
加持五色線索一百八結繫其病者
骨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

不空羂索經卷第二十八 第三十

衣者即今除差若加持石菖蒲一千
八十遍舍之與他相對談論則勝他
伏若以胡樹多識羂索香青木香小栢
檀黃羅娑惹娜補壯小等數末治水丸
如藥加持十萬遍便當陰乾若患一切
鬼病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捨即當
頭破如阿梨樹枝若諸毒虫蛇蠍螫
者以藥塗服即便除差又法以新米
糲羅漂浴清淨著淨衣服以藥和水
研加持一百八遍點米糲羅眼中奮
怒加持一千八十遍則便起坐而問
皆答若欲放者加持白芥子水二十
一遍散米糲羅上則便如舊若為貴
人相請喚者以藥點眼當往見之則
相賓敬

不空羂索神變真言經卷第二十八

王寅歲高麗國太藏都監奉
勅雕造

不空羂索經卷第二十八 第三十

不空羅索神變真言經卷第二九 占

大唐天竺三藏菩提流志譯

灌頂易拏羅品第六十九

今時清淨蓮花明王得諸如來作灌頂已速佛三匝却於佛前合掌恭敬一面而立覆復低頭思惟如來何不教我一切諸佛金剛種族易拏羅印三昧耶今時擇迦牟尼如來知心所念即說不空金剛灌頂真言曰

薩婆中持聲荷暮伽上易拏羅三鉢頭云摩鼻曠迦所遍麼担跋駟聲

薩婆神說說跋鼻曠鷄王鉢六

今時如來演斯真言時以大神力十方三千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花種族金剛種族摩尼種族所有一切廣大解脫易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不思議不空羅索心王種族一切三昧耶種種神變一時具授

清淨蓮花明王大易拏羅印三昧耶中盡顯現之今時擇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剎土三世一切如來大蓮花灌頂易拏羅會當入十方一切剎土三世一切如來大摩尼寶蓮花灌頂易拏羅會十方一切剎土三世一切如來於其夢中示妙色身大易拏羅宮殿種種神變三十三天一切天神神變明王易拏羅神變復次夢見一切如來種族大易拏羅蓮花種族大易拏羅金剛種族大易拏羅摩尼種族大易拏羅不空羅索心王廣大解脫蓮花易拏羅印三昧耶毗盧遮那如來法身大悲出生藏易拏羅印三昧耶種種種族僕從易拏羅印三昧耶一切神變復次夢見一切菩薩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剎土三世一切如來大灌頂易拏羅會得諸如來為

不空羅索神變真言經卷第二九 占

授一切家勝大灌頂易拏羅三昧耶真言者夢中身心歡喜倍增精勇得此不空羅索心王廣大解脫蓮花易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剎土三世一切如來等用大灌頂三昧耶得入十方一切剎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花鬘頭冠或諸妙綺袈裟衣服加持一千八百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剎土三世一切諸佛菩薩各各貫戴七寶天冠袈裟衣服彼諸花冠袈裟衣服各放無量百千光明展轉供養十方一切剎土三世一切諸佛菩薩摩訶薩眾皆以光明而自莊嚴作斯供養讚以諸珍百味飲食供養十方一切剎土三世一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神亦當供養一切大

不空羅索神變真言經卷第二九 占

灌頂易拳羅會又得銷鑠身口意業
一切罪障得大福聚善根成就所往
之處恒無障導為人恭敬所出言詞
如旃檀香人皆愛仰若常精勤誦持
真言不曾間廢口氣香潔如鬱鉢羅
花香得諸願滿命不中天無諸惱疾
摧伏一切毗鄰夜迦藥叉羅刹信向
護持觀世音菩薩摩訶薩明王觀察
擁護得作一切大易拳羅阿闍梨復
得成就不空寂勝易拳羅三昧耶
不空摩尼供養真言品第七十

今時清淨蓮花明王授斯廣大神通
一切大易拳羅印三昧耶已合掌恭
敬遙傳三市前札雙足還坐本座合
掌瞻仰觀世音菩薩摩訶薩念念尊
者何不與我不空供養一切如來摩
尼金剛灌頂易拳羅神通三昧耶今
時觀世音菩薩摩訶薩見是廣大神
通一切大易拳羅印三昧耶神變威
德滿十方刹一時出現授清淨蓮花
明王已即說不空摩尼供養真言曰
引中摩尼 旃檀伽上布悉麼拏二
鉢頭三合度跋駟駝三轉訖誦誦四

不空摩尼經卷第三 第五誦

須盧枳諦三縷湯多上跋二合囉絳
囉六鉢七

今時觀世音菩薩摩訶薩演斯真言
時於虛空中一時顯現无量無邊種
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
言明王大易拳羅神變莊嚴三昧耶
亦皆出現授與清淨蓮花明王大易
拳羅印三昧耶中盡顯現之量等十
方一切佛刹寶璽彌雨不可說易陀
羅花摩訶易陀羅花易殊沙花摩訶
易殊沙花鉢頭摩花拘物頭花奔擎
李迦花宮殿樓閣種種臺榭花冠璽
珞一切莊嚴具海雲雨不可說種種
七寶衆花宮殿樓閣種種臺榭花冠
璽珞一切莊嚴具海雲雨不可說娑
羅寶花瞻蔔迦實花阿底木多迦實
花榆栴迦實花藕易都實花宮殿樓
閣種種臺榭花冠璽珞一切莊嚴具
海雲雨不可說水陸山林一切種花
宮殿樓閣種種臺榭花冠璽珞一切
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

不空摩尼經卷第三 第五誦

種種七寶頭冠璽珞釵瑠璃釵海雲雨
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
繪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
雨不可說金縷七寶間雜璽珞莊飾
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
色光衣服吹琉璃色光衣服紺琉璃
色光衣服及種種色光衣服海雲雨
不可說種種牛頭栴檀香沉水香一
切天諸塗香末香及元量億種香海
雲雨不可說寶幢幡蓋真珠網縷衆
寶鈴鐸海雲雨不可說酥合香油燈
樹瞻蔔迦香油燈樹優易都香油燈
樹藕易都香油燈樹阿底木多迦香
油燈樹沆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
嘆海雲如是不可說種種供養一切

不空摩尼經卷第三 第五誦

色相莊嚴海雲皆具无量光明色相種種莊嚴甚可愛樂薄雨十方一切刹土一切如來種種秘密摩訶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元量無邊周匝供養海雲

今時觀世音菩薩摩訶薩謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言此摩訶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訶樹能出無量種種寶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眾勝福聚作大父母拔眾苦際滿諸意願除諸厭盡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眾安慰十方一切菩薩摩訶薩等召集一切勇猛羅天神示現一

不空罽索經卷第二十九第七張

切如來秘密摩訶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鄰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實僇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瞶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淫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苦提善根與善提善根未越生死大海與越生死大海住黑闇障與破黑闇障垢障纏者與解垢障有無聞業與破無聞業未得涅槃得大涅槃未得受記與於受記未獲善

不空罽索經卷第二十九第八張

夢與得善夢癩疾得除病者得差不同調柔者與於調柔種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婬欲者與除婬欲多嗔恚者與除嗔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訶供養真言是觀世音菩薩摩訶薩為當利益一切有情說此摩訶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族易摩訶羅三昧耶會恒一切處示現三世一切如來最勝秘密摩訶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

復誥執金剛秘密三菩薩摩訶薩言若天旱時持真言者清淨沐浴著淨

不空罽索經卷第二十九第九張

衣服當靜寂然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祠中或神廟中簡擇勝地作四肘壇以羅摩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加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輔龍王外院四角畫不空羅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花香數設供養外四角置香水甕口插諸花枝葉四門香爐燒斯龍香供養一切結護請召四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央俱捨真言次大可畏明王央俱捨真言次清淨蓮花明王央俱捨真言各誦三遍摩尼供養真言一千

不空羅索經卷第九 第一誦

八遍呼召龍王并龍僕從加持作法令降甘雨而說頌曰
那伽龍花安悉香 二各一百八兩重
多誡羅香茅香根 二各三兩上好者
白栴檀香數四兩 白芥子量取二兩
真言加持百八遍 搗治石室而和合
龍王臍上置香鑑 燒煇此香當供養
供養真言遍過後 稱婆伽羅龍王名
或稱難陀龍王名 優鉢難陀龍王名
或婆修吉龍王名 或德叉迦龍王名
或紺畝羅龍王名 或婆嚩拏龍王名
或摩訶斯龍王名 臂蓮鉢怛囉龍王
參曼多跋哩迦囉 犁毘囉龍王名
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
賻部洲界衆生類 薄通乞請大甘雨
願諸龍王領眷屬 賻部洲降大甘雨
每時燒香如法請白襟白芥子一加
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
圓千瑜結那降大甘雨又以白氈或
以絹上方圓一肘畫青身觀世音等

不空羅索經卷第九 第二誦

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羅索一手執蓮花以諸衣服寶珠瓔珞耳璫鐲釧而莊嚴之身圓光焰結加趺坐寶蓮花座蓮花下畫大水池水中畫種種色蓮花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早千年作斯法者勅其龍王必降大雨若惡風雷雨數起災者高山頂上或仰樓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雷雨大山海下又法於龍湫汴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薄觀此賻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

不空羅索經卷第九 第三誦

之重復告言為我溥遍贈部洲中降
大甘雨今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
掌瞻住重復語言諦聽諦聽今為汝
說甘露上藥當說十二因緣法四聖
諦法十八不共法八聖道法六波
羅蜜法不空羅索神變真言經法說
法之時童子身上起大雲霧遍贈部
洲溥降甘雨唯當漱上而不雨下童
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
真言者告言汝當為我受佛十戒我
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浸水
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
文字加持白密一百八遍灑塗字上
加持白芥子一百八遍散覆壺上又
加持一千八遍擲淚眼中加持龍腦
香當燒供養如法誦持真言燒此香

不空羂索經卷第二十九 第三十

時則得娑伽羅龍王變作淨行婆羅
門身湫岸上立捐敬相問真言者言
得安隱不真言者答今受持此不空
羂索心王陀羅尼真言神通章句身
甚安樂長壽無病若復告言龍今諦
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為說七
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
諸名等難過難聞與真言者最希相
逢得見聞此不空羂索心王陀羅尼
真言神通章句復難中難今所受持
亦復甚難為他說者覆復更難時
婆羅門說此語已便變其形現沙伽
羅龍王之身白真言者今求何願當
為我說與相滿足今時行者心所求
願則便具白時龍聞已則為滿足令
諸龍王及龍僕從皆作恭敬任為命
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芋頭恭

不空羂索經卷第二十九 第三十

敬執持誦念真言遊往園苑田野作法
而至之處除諸災障蝗蟲毒蟲惡獸
等難稟實滋茂五穀豐熟人衆安樂
清淨蓮花明王成就品第七十二
復誦執金剛秘密主菩薩摩訶薩言
又以白疊或用絹上隨其大小方圓
當中國畫清淨蓮花明王左大功德
天右大辯才天四角四天王神如法
畫已像置竿上執持誦念往玉城邑
田澤山野所至之處有情見者則除
種種怖畏罪障瘴毒呪詛毒蟲之類
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
厄難悉皆散壞今諸有情盡修十善
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
飲食唯食乳酪粥餅酥蜜清淨隨心
塗身摩挲羅中置此像面向西以諸
香花香水燈明如法供養淨心觀像
法瑜伽觀誦清淨蓮花明王央俱捨
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

不空羂索經卷第二十九 第三十

廣以香花飲食菓子諸香油燈作大供養晝夜不懈不出道場加誦念念聲不絕至十五月初夜之時或中夜時或五更時或日初出時像放无量百千色光明誦不作法誦持无量現伽沙俱胝那度多百千數遍行者見時身心清淨歡喜无量身出光明空中讚言善哉善哉持真言者汝得蒙勝不空羂索心王廣大解脫蓮花壇印三昧耶悲地成辦為諸菩薩而相敬禮得入不空摩且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今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秘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之巧法取伏藏法一切羂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劍法三叉戟法輪法螺法金剛杵法鍋鉞法鉞斧法磬

不空羂索經卷第二 第七

子法長年藥法起米糲羅法縛人法縛神鬼法炭播羅問諸事法轉瓶咒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寂後身一切如來陀羅尼真言一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遍照入真言者身面門中即證無量百千不退轉三摩地毗盧遮那如來三摩地遍通門三摩地遍通光輪三摩地廣大廣輪三摩地不空神變三摩地不空摩且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且觀王三摩地隨順微細三摩地鉢頭畝恒三摩地蓮花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无垢光明成就三摩地遍通摩且光三摩地自在威德无垢三摩地照曜光明三摩地覺

不空羂索經卷第二 第七

持三摩地分明警覺三摩地印觀三摩地蓮花印觀三摩地常雨三摩地无垢胎藏三摩地成就廣大三摩地有花三摩地陀羅尼真言觀三摩地遍通成持三摩地古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花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起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尼真言壇印三摩地由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惣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

不空羂索經卷第二 第七

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
空清淨三三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
是元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
淨蓮花明王夾俱捨真言三昧耶中
不空摩尼供養真言亦是觀音菩薩
摩訶薩不空羅索心王母陀羅尼真
言如是說者為諸有情得大安樂種
殖菩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喻
如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

不空羅索經卷第二十九第一七

神通圓滿莊嚴陀羅尼大摩尼寶處
遍觀幢秘密成就陀羅尼不空清淨
金剛幢陀羅尼不空展轉莊嚴觀陀
羅尼一切如來頂相觀神通陀羅尼
一切如來秘密心陀羅尼真言曼拏
羅觀世地三昧耶一切廣大解脫蓮
花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

今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
薩摩訶薩當與何願惟願如來速為
解釋今大驚疑心不安定今時釋迦
牟尼如來讚執金剛秘密主菩薩摩

不空羅索經卷第二十九第一七

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
清淨蓮花明王夾俱捨真言摩尼供
養真言是彼廣大明王夾俱捨真言
神通加持出現是故智者以大悲心
法喻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
淨法性秘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
種種變化雲現或得觀世音菩薩
祇攴蓮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
花秘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
相現或得不空羅索一切相現或得
不空摩尼供養心現或得不空羅索

不空羅索經卷第二十九第一七

觀世音菩薩摩訶薩真實身性現如是但當法喻伽觀觀自在相常勤精進受持讀誦獲得如是名字功德性相現前得名十方一切刹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宮除諸病一切罪障瑩如頗伽迹實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蟲毒呪詛枷鎖禁閉杖撻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

不空羂索經卷第二十九 第十 跋尾

九十二苑伽沙俱那都度多百千如來現前安慰身復得隨諸如來往諸淨土蓮花所生種種衣服瓔珞璎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羂索心王廣大解脫蓮花秘密曼拏羅印三昧耶現前身復得一切如來種族秘密曼拏羅印三昧耶現前身復得全剛種族秘密曼拏羅印三昧耶現前身復得大摩尼種族秘密曼拏羅印三昧耶現前身如是但當法喻伽觀觀自在相常勤精進受持讀誦則得如是一切刹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一一罪累如須弥山應受阿毘地獄七大地獄十六地獄種種劇苦熾然消滅若每白月八日至十五日淨治身服默無談說法喻伽觀觀自在相誦念真言念無間者或夢或覺見入十方一切刹土三世一切如來種族曼拏羅印三昧耶

不空羂索經卷第二十九 第二 跋尾

蓮花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羂索心王廣大解脫蓮花秘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受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根不壞猶如金剛赤紅蓮花往諸淨土坐蓮花座一切諸天而相為伴體膚柔軟色如金色身氣香潔如栴檀香口氣芬馥如蜜鉢羅花香目淨廣長面貌方圓靨青右旋身无垢膩是氣全藏言詞美妙清徹遠聞如緊鄰羅迦陵頻伽之聲行如牛王德如師子手拈纖長元衆怖懼為諸天尊凡所說天皆信仰種種相好衆寶瓔珞耳璫環釧天諸衣服自在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得諸如來種種神通

不空羂索經卷第二十九 第三 跋尾

密枯持身如是但當法瑜伽觀自在
在相常勤精進受持讀誦則得如是
福德積聚執金剛秘密主菩薩摩訶
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
諸花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
人法瑜伽觀自在在相受持讀誦如
是摩尼供養真言等所得功德一分
之一乃至俱勝數倍所得功德亦不
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
種種法會讚歎稱布作大供養乃至
阿耨多羅三藐三菩提提出無斷盡具
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家
勝之法運運滋長乃至菩提是故智
者應當精勤誠懇修習无令廢忘一
切諸佛菩薩摩訶薩樂恒觀察加與

不空羼索經卷第三 第三十

福祐相應善根執金剛秘密主菩薩
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音
則得過去所有積集五无间業消滅
無餘若有有情若見若聞如是真言
亦得滅除垢障罪障是書寫者若命
終後則生西方極樂國土乃至菩提
更不墮受胎如濕化居諸佛刹蓮花
受生得宿住智
今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩復
白佛言世尊是真言經若書寫者生
何功德成何善根今時釋迦牟尼如
來謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言
若有清淨如法書寫此經典者應知
是人則得不空無量无边功德稱歎
獲得不空無量无边神通功德稱歎
善根譬四大海闊廣縱廣水際深重
穿其大坑以於毛端滂四海水盡入
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
計計算數得知又以須弥山王碎末
為塵尚可數知真實書寫此經典德
不可算數不可度量乃至當以一切

不空羼索經卷第三 第三十

佛眼計算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
今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩復
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秘
密主菩薩摩訶薩言諸聽諦聽如是不
空羼索心王母陀羅尼真言乃至
清淨蓮花明王俱捨真言摩尼供
養真言惣名觀世音菩薩摩訶薩心
大神通輪昇擊羅印大輪龍索神變
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
白梅檀香泥模畫壇界壇中置於五
緣高座種種幡花飲食酥蜜乳酪果
子敷列供養散諸香花燒眾名香其
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
花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
寫一切如來種族蓮花種族金剛種

不空羼索經卷第三 第三十

族摩且種族一切秘密大易摩羅印
三昧耶毗盧遮那如來大悲出生藏
種種種族大易摩羅印三昧耶喻如
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羅索
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
捨真言清淨蓮花明王央俱捨真言
摩尼供養真言觀世音菩薩摩訶薩
心大神通輪易摩羅印大輪龍索神
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剎土三
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剎土一
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羅索不空
業成就神通威德悲地之名是書寫
者得大福聚攝望善根則同書寫一
切如來種族秘密大易摩羅印三昧
耶由是得名一切如來不空羅索心
王廣大明王央俱捨真言神通加持

不空羅索經卷第二十九第二十八張

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羅索心王
廣大解脫蓮花易摩羅印三昧耶中
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生一
名不空清淨蓮花明王央俱捨真言
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
大神通輪易摩羅印大輪龍索神變
真言而化出生此二大寶真言是大
不空大如之樹大供養海雲亦是十
方一切剎土一切如來秘密不空羅
索心王廣大明王央俱捨真言神通
亦是十方一切剎土一切如來常如
被慶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
功德無以校計算數其量
今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩及
一切種族陀羅尼真言明神易摩羅

不空羅索經卷第二十九第二十八張

神無量百千諸真言明神元量百千
大梵天帝釋天都羅延天伊首羅天
摩醯首羅天元量百千淨居天焰摩
三水天四天王神元量百千龍神八
部俱時聞斯是二大寶真言三昧耶
已一時歡喜從坐而起執持種種幢
幡寶蓋衣服瓔珞天諸伎樂奇諸雜
花塗香末香俱共右遶如來觀世音
菩薩摩訶薩清淨蓮花明王百千數
帀却住一面同作種種敷設供養奏
諸伎樂歌讚如來讚不空羅索心王
廣大解脫蓮花易摩羅印三昧耶中
清淨蓮花明王央俱捨真言咒上希
有甚難可遇世尊彼觀世音菩薩摩
訶薩以大慈悲於賻部洲當廣流布
此二大寶真言是諸佛等俱以元量
廣大神通加被護持此清淨蓮花明
王央俱捨真言復是十方一切剎土
三世一切如來秘密堅實元等等一
切壇印三昧耶復是十方一切剎土
三世一切如來神通變化供養海雲
家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

不空羅索經卷第二十九第二十八張

誓一切處隨逐給讚清淨蓮花明三
央俱捨真言我輩諸天一切神衆皆
當書寫受持讀誦為衆解說恭敬供
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尼難
諸惡鬼神欲覓侵擾我指遮止不令
惱亂常令身心得大安樂無諸怖懼
加助來願惟願世尊垂為我輩宣說
此法

今時釋迦牟尼如來薄誥執金剛秘
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衆
應如是作願書寫受持讀誦恭敬
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

不空羼索神變真言經卷第三十九

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空羼索經卷第二十九 第三卷

不空羼索神變真言經卷第三十

貞

大唐天竺三藏菩提流志譯

供養承事品第七十四

今時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩
摩訶薩言汝當垂為修真言者說此
清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供
養真言於諸明三真言章句衆勝秘
密一切真言心清淨蓮花明王央俱
捨真言摩尼供養真言懃持等持成
就法門今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花明王央
俱捨真言摩尼供養真言摩尼摩尼
三昧耶清開靜處淨治飾地方圓五
肘瞿摩夷塗黃土泥塗白梅檀香泥
塗規郭界院內院當心置百千葉開
敷蓮花其花葉上聚諸色相摩尼寶
珠臺上二手合腕相着開十指頭捧
如意寶珠手上珠上蓮花葉上發火
焰光四角如意寶珠次院四面開敷
蓮花於花臺上置諸手印諸器仗印
一一印上繞火光焰其衆花間瞻蔔

迦花蘆薈都花四門四角須弥寶山
共山頂上置寶宮殿諸寶花樹山下
海水次院四面開敷蓮花於花臺上
有諸寶冠瓔珞耳環環釧天諸衣服
粒種花果種種光雲種種色摩尼寶
珠繞火光焰諸蓮花間有種種花四
門四角蓮花臺上置七寶瓶口中出
諸奇花鉢葉蒲桃枝朶內外院地迺
大海水其院界上種種色蓮花易陀
羅花阿底木多迦花婆利師迦花瞻
蔔迦花蘇易郎花波吒羅花掬地迦
花迦指婆花作花易界中置觀世音
清淨蓮花明王像而西外置香水壺
口拂諸枝花葉列種種幡以五色線
圍繫外界種種飲食乳酪酥蜜酥燈
油燈四門香爐燒百和香敷獻供養
持真言者淨浴香塗著淨衣服以牛
二淨藏濕身服西門作法結護啓請
一切諸佛菩薩種族天神結加趺坐
每日當誦清淨蓮花明王央俱捨真
言七遍摩尼供養真言一千八十遍
加持法瑜伽觀易摩尼中一切供物
皆出無量元邊大易摩尼種種宮樂

不空羼索經卷第三十 第三卷

海雲諸天種種衣服海雲諸天種種頭冠瓔珞銀瑠鉢鉢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縷海雲諸天種種寶蓮花海雲諸天種種摩尼寶珠寶器寶樹海雲諸天種種伎樂歌頌讚歎海雲薄遍十方一切微塵刹土所有三世一切如來諸法會中作此大勇拳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衆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慈菽苾芻尼族姓男族姓女作此壇者得大福蓋六波羅密善根圓滿則當承事供養九十九苑伽沙俱那那度多百千如來一切善根一切重罪災厄煩惱悉自消除於諸有情東尊上故臨命終時得九十二苑伽沙俱那那度多百千諸佛現

不空羼索經卷第三 第三張

前安慰語言汝往西方淨土蓮花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密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羼索心王清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供養真言神通威德勇拳羅印三昧耶經歎法品所出生故

明王勇拳羅像品第七十五

世尊此清淨蓮花明王像成就三昧耶利竺有情除滅一切罪障煩惱成滿衆願觀上絹上方量四肘於清淨處而圖畫之其彩色中勿用皮豚彩色色蓋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遶殿樓閣遍大海水中亦有蓮荷花葉鳧鴈鴛鴦白鵝孔雀共命之鳥種種魚獸殿中釋迦牟尼

不空羼索經卷第三 第四張

尼如來作說法相結加趺坐衆寶蓮花師子之座下右難陀龍王左跋難陀龍王各一手掌寶花盤一手散花佛左不空羼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羼索一手執蓮花一手揚掌半加趺坐佛右清淨蓮花明王菩薩面色彩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羼索觀世音菩薩左右面相身有四臂一手執羼索一手執劍一手執蓮花一手執寶幢半加趺坐觀世音後多羅菩薩顏貌照怡左手執優鉢羅花右手屈仰揚掌微邪左頭半加趺坐多羅菩薩後白衣觀世音母菩薩顏貌照怡左手執蓮花右手仰伸膝上半加趺坐白衣觀世音後大可畏明王菩薩半加趺坐清淨蓮花明王後吉祥觀世音菩薩顏貌照怡左手執蓮花右手仰伸膝上半加趺坐瞻仰如來吉祥觀世音後濕婆多白身菩薩顏貌照怡左手執蓮花

不空羼索經卷第三 第五張

右手側揚掌半加跌坐濕廢多自身
菩薩後廣大明王菩薩半加跌坐是
諸菩薩寶冠環珞耳璫鐶鈿天諸衣
服種種莊嚴坐蓮花座廣大明王菩
薩後一屠羅刹女身真青色面目瞋
怒狗牙上出髮鬚紫赤璎珞嚴頸首
戴鬘體身有八臂一手執曲刀一手
把鉞斧一手執劍一手把索一手執
三叉戟一手把金剛杵一手把紅蓮
花右手以中指無名指小指握大拇
指作拳頭指直豎作期剋印衣服莊
嚴半加跌坐瞻仰如來大可畏明王
菩薩後度底使者身真青色面目瞋
怒狗牙上出首戴鬘體身有八臂一
手持劍一手把杖一手執青蓮花一
手執金剛杵一手把三叉戟一手期
剋印一手持鉞斧一手執鬚索衣服
莊嚴半加跌坐瞻仰如來殿上空
七佛阿彌陀佛當各坐寶座乘五
色雲七佛左日天大梵天都羅延天
伊首羅天乃至諸天持花供養七佛
右月天帝釋天摩醯首羅天淨居天
乃至諸天執花供養觀世音座前執

不空羼索經卷第三十 第六

金剛秘密主菩薩左執金剛杵右
手執白拂半加跌坐蓮花座清淨
蓮花明王座前大菩薩王面目瞋怒
左手執金剛杵右手仰伸膝下半加
跌坐坐蓮花座大菩薩王後四天王
神各執器仗金剛秘密主後焰摩王
水天王風天王火天神執平器仗佛
下左持真言音長跪而坐一手執香
爐一手執製絲帶仰如來四面山上
種種寶花果樹種種禽獸山間河泉
山上天宮龍宮一切天神龍神一切
真言明仙圖畫諸三曼道場中像面
向西以諸花香如法供養持真言者清
潔淨浴著淨衣服食三白食盡斷語
論像前如法敷座而坐燒諸名香法
瑜伽觀觀世音相誦持不空羼索心
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
蓮花明三夫俱捨真言各一万遍摩
屋供養真言滿二万遍像放種種色
光明照十方種種刺土壇地震動令
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

不空羼索經卷第三十 第七

大可畏明王央俱捨真言清淨蓮花
明王央俱捨真言摩屋供養真言出世
世間一切惡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
資糧善根此清淨蓮花明王易拏羅
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剎
土三世一切如來金剛道場轉法輪
處復是十方一切剎土三世一切菩
薩入不退地處復是十方一切剎土
三世一切如來秘密易拏羅印三昧
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
一切如來一切易拏羅印三昧耶作
是壇處寺內蘭若山間王宮林泉海
汴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摩
夷黃土泥香泥塗飾規邪界院標廓
四門眾寶界道內院當中三十二葉
七寶開敷蓮花其花臺上清淨蓮花
明王結加跌坐三十二葉一一葉上白

不空羼索經卷第三十 第八

紅開敷蓮花一一臺上互相間置一
天男坐一天女坐半加趺坐勿今天
男天女併在一處天女面慈輕相執
寶蓮花天男面瞋畏相把諸器仗印
天男天女皆以花鬘寶珠瓔珞天諸
衣服而莊嚴身次院四面開敷蓮花
其花臺上三叉戟印羅索印金剛鐮
印金剛杵印轉法輪印金剛座印青
優鉢羅花印金剛鉤印吉祥蓮花驀
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
畏半加趺坐各執刀槊次院四面開
敷蓮花於花臺上諸器仗印及諸手
印繞火光焰四角須弥寶山山上天
宮龍宮神宮寶花果樹種種色藤花蓼
荼諸藥草花山下海水四門如意寶
瓶口出蓮花枝葉蒲桃桑葉東門河
水神從陀河神南門耶畝神毗摩
大神西門阿怒跋摩神摩尼跋陀羅
神北門計利枳邏神毗伽吒神如
是八神顏貌照怡手皆執持刀鉤括
象半加趺坐如法畫已布諸天幡繒
緣幡花置香水壘口挿諸花枝葉以

不空羅索經卷第二 第九

諸飲食乳酪酥蜜果子沙糖漿石蜜
漿蒲桃漿一切香花稻穀花白芥子
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
持真言者作是法時繫縹香塗著淨
衣服食三白食結界護身及護同伴
諸召一切諸佛菩薩真言明神供養
禮拜結加趺坐作數珠印法瑜伽觀
而誦念之其授法人淨沐身服合掌
禮拜散花灌頂每日供養誦念作法
課數終日夜欲曉時壇地震動清淨
蓮花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
身已當證阿耨跋智授菩提記不久
當得轉大法輪成等正覺若有有情
見此壇者則得滅苦十惡五逆一切
重罪於當生處常得親見諸佛菩薩
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

不空羅索經卷第二 第十

世尊復有不空羅索心王陀羅尼真
言廣大解脫蓮花鼻拏羅印三昧耶
中不空廣大明王夫俱捨印不空大
可畏明王夫俱捨印不空清淨蓮花
明王夫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
耶能摧一切諸惡藥又羅刹阿修羅
王毗那夜迦欲界魔王志皆惶怖四
散馳走能溥振動十方大地能雨諸
天一切寶花寶冠珠瓔天諸衣服種
種海雲亦能普覺十方一切刹土三
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
喜安樂不退轉地當今速誦菩提道
場成等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
義亦能聚集一切陀羅尼真言之藏
一切印法速疾成就所求願滿亦能
會入一切如來種族秘密鼻拏羅印

不空羅索經卷第二 第十

三昧耶亦能會入過現未來一切毗盧遮那如來秘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槁船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速疾圓滿亦能現作六波羅蜜多大寶聚故亦能滿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盡毒厭惡咒詛災變悉皆除滅

如意夾俱捨印

以右手背押左手背上二大指各屈押頭指根下側文各屈頭指如鈎二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

不空羂索經卷第十 第十五

資持記云此旃荼羅上夾雜捨三入臂二指印鉢五

此印結者當結俱屈百千一切如來種族印一切蓮花種族印一切金剛種族印一切大摩尼種族印等各俱屈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寂勝秘密心法聚門亦是一切種族秘密一切印三昧耶亦是觀世音菩薩不空心印於諸法門恒不空過者常結者一切慈悲地速皆成辦

奮怒夾俱捨印

准前印改二頭指伸著手背二大指指各入掌中橫屈如鈎二中指各屈向掌如鈎以印當心印真言曰
唵 旃荼羅 上 雜 嚩 嚩 二 鄧 瑟 吒
和北 三 鉢 五

此印結時聲眉旁目怒聲稱鉢字三

五聲者當結俱屈百千一切如來種族奮怒印蓮花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修羅王毗鄰夜

不空羂索經卷第十 第十五

迦焰摩王等及諸神鬼四散馳走此印於諸印中寂為上首能壞百千難彌盧山能運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

准前印屈二頭指如鈎二中指微屈二大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 上 必 賴 及 引 蓮 惹 二 鉢 頭 二 舍 米
三 入 縛 二 舍 鉢 四 鉢 五

此印通會一切如來種族印三昧耶於一切如來種族印蓮花種族印金剛種族印摩尼種族印皆為上首於清淨蓮花明王曼拏羅印亦取為首此印結者當結如是種族中俱屈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指指邪堅

不空羂索經卷第十 第十四

屈無名指頭與大拇指上第一節文
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邪
伸與右大拇指頭相去二寸半許左
大拇指頭指小指各散邪伸印真
言曰

唵同上 彌 彌 陀 上 二 荷 暮 伽 上 振 鞞
廢 振 三 跋 二 合 天 囉 縛 二 嚩 沙 上 野 日 計 三
此印每時輪結誦摩且供養真言三
三七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
香末香燒香洵雲諸天種種衣服海
雲諸天種種寶冠瓔珞釵璫銀釧海
雲諸天種種甘露飲食一切果鉢海
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
花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
供養而家為勝是故真言者常結此
印誦摩且供養真言者速得圓滿六

不空羼索經卷第十第十卷

波羅密常於十方三世微塵佛刹一
切佛會雨所思惟種種如意寶樹出
生一切寶供養一切諸佛菩薩摩訶
薩衆以真言印力則得无量俱胝百
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取勝福
聚出生功德如是種種廣大供養皆
是觀世音菩薩不可思議无量神通
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 一 荷 暮 伽 上 薩 縛 恒 二 登 七 又 囉 二
緣 陀 上 野 始 廢 二 元 計 又 鉢 四

若白諸結界受法灌頂燒香塗香散
花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
時行道時設火食時請餘部真言時
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切

不空羼索經卷第十第十卷

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威

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

是東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

是東勝福聚示現法門

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 一 荷 暮 伽 上 湯 拏 上 餘 二 鉢 三

淨治地真言

唵同上 一 緣 曼 多 上 首 脛 二 畢 二 合 囉 底

丁 以 尾 引 緣 歌 三 鉢 四

不空羼索經卷第十第十卷

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道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花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羅索神變真言經三昧耶句退分明應自書寫教他書寫隨自通解教理文義亦復教他解釋文義莫令斷絕此大真寶不空羅

不空羅索經卷第十 第三十二

索心王廣大解脫蓮花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秘密大勇拳羅印藏三昧耶震亦是有一切有情趣大菩提出生死震亦是觀世音菩薩寂極甚深秘密法藏震

今時觀世音菩薩摩訶薩說是經已今時釋迦牟尼如來及十方九十九號伽沙俱胝那由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羅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闇障為寂不空如意寶聚作大利益開發菩提我等諸佛亦常讚歎宣說流布今時會中九十九億俱胝那由多百千菩薩摩訶薩眾執金剛秘密主菩薩摩訶薩而為上首俱從坐起遶佛三匝退坐一面合掌向佛同以偈讚觀世音菩薩摩訶薩曰
大慈淨妙身光薄現眾色清淨猶蓮花神通具嚴飾慈善力莊嚴相好盡圓滿

不空羅索經卷第十 第三十二

光明無與等明滿眾月輪梵音甚清微震吼大悲門倫顯諸神變超勝迦陵頻種種道化相具等淨無垢大智喻眾目功德等虛空放光滿十方佛會皆供養愛染爐無餘法炬輪三趣濟拔諸有情現在未來者為說不空法種種真言門復是牟尼尊號伽一切佛毗盧遮那佛印持神通力不空寂靜法能現甘露義道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无边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流水我之眾菩薩愍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流震同助持宣說
今時一切種族勇拳羅神及无量百千諸真言仙神大梵天帝釋天那羅延天伊舍羅天摩醯首羅天无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

不空羅索經卷第十 第三十二

羅刹何修羅乾闥婆藥魯荼緊那羅
摩呼羅伽人非人等聞是法已歡喜
踊躍一時而起合掌頂禮遶佛三匝
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 宛伽俱勝佛 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 寂勝陀羅尼
種種之神變 壇印三摩地 復是大悲尊
種種寶法行 慈善之根力 然大不空炸
常輪三有海 拔濟諸有情 不空真實地
不空真實城 安處無上道 我等皆護持
大悲觀世音 大悲為甲冑 輪還諸欲海
我等皆護持 不空真言壇 資糧菩提滿
常住滿世間 我等皆護持 不空奮怒王
折伏三界魔 由伏諸魔論 我等皆護持
不空羅索經 一切真言等 勝妙三昧門
流布滿世間 不令暫隱沒 我等皆護持
諸部洲當來 隨在方國邑 必為慈悲王
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 我等皆護持
諸佛陀羅尼 種種神通法 解脫衆三昧

無量惣持門 皆於此經顯 由此不思議
我等皆書寫 受持為衆說
今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
薩摩訶薩不空羅索神變真言經流
通擁護樂自書持誦言善哉善哉汝
等能守觀世音菩薩摩訶薩不空羅
索神變真言經久住世間度誠流布
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必窮必窮尼
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
義故汝之大衆應勤修習隨方擁護
今時大衆得佛教誥歡喜信受頂戴
奉行

不空羅索神變真言經卷第三十

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空羅索經卷第三十 第二十五張