不空羂索陀羅尼經序　潔

福壽寺沙門波崙撰

若夫此經乃該二諦而無遺括因果而斯盡可謂引萬行之導首進菩提之神足超生死之靈翼昇涅槃之聖閫信知法門幽邃教旨冲玄非世智之能議匪聰辯之所測有大菩薩号觀自在大悲周於十方慈法界之群迷故說此經示其正路斯乃久成正覺是能仁之本師故能十方法界莫不現身普應群機隨緣化益若其聞名滅罪如日銷於薄氷礼念蒙恩似月敷於蓮蘂巍巍蕩蕩聖德高玄事超言說之端理絕思量之表余雖愚暗少慕法門巡歷兩京尋参善友每念揔持如飢若渴於大同聖曆三年歲次戊子三月庚戌朔七日景辰幸得此經如死再生是西京寶德寺僧惠月與常州正勤寺大德惠琳叱于智藏等數人共請北天竺嵐波國婆羅門大首領李無諂以同翻梵本不空羂索經一十六品合為一卷將就北天竺迦濕弥囉（二合）國婆羅門大德僧伽弥多囉（二合）以同勘梵本久視元年八月景午朔十五日庚申勘會粗畢則擬將進此十六品斯土未行曾聞隋朝所翻別本六十三紙未嘗見也所願　皇基永固德覆十方金枝瓊萼欝茂常榮三大願力劫劫無窮四弘誓心生生無盡苦海傾竭三寶永存恐時代遷遠聞者生疑故述拙言序之云尒

不空羂索陀羅尼經

北天竺婆羅門大首領李無諂譯

讚歎品第一（都合惣有一十六品除根本大陀羅尼外惣有二十七陀羅尼）

一切明主不空羂索自在王陀羅尼第一（已下諸呪那讓兩字皆上音讀諸漢小字皆依字寫不宜著行此是注音也）

陀羅尼呪曰

那（上）謨囉怛那（二合）怛羅（二合）夜耶（一）那（上）麼阿弥（上）跢婆（去）耶（二）跢他伽跢（去）耶（三）那（上）麼阿梨耶（四）（二合）嚩嚧枳帝（五）攝皤（二合）囉（去）耶（六）菩（去）提薩埵（去）耶（七）摩訶薩埵（去）耶（八）摩訶迦嚧尼迦（去）耶（九）怛姪他（十）唵（十一）阿謨伽（十二）鉢囉（二合）底訶跢（十三）虎吽（二合下同十四）虎吽（十五）泮吒（吒半音十六）莎呵（十七）

此名秘密一切明主不空自在王陀羅尼受持此呪誦則成誦一切明呪及悉能作一切事業

尒時觀自在菩薩摩訶薩復說不空羂索心呪名為不空成就之法悉能淨除無量无邊世界業障積集無量福德資粮增長善根皆悉能生无邊智慧神通境界超過得入善巧方便六波羅蜜滿足增長一切菩薩力無所畏不空佛法及四聖諦神足根力覺道得定因緣解脫三昧三摩鉢底能令見者修習成就聲聞緣覺佛地智慧威德之力成就聰明福德吉祥勤勇精進勢力辯才具足騰空隱形自在持呪仙位具足世樂多財富貴成就賢瓶如意珠法緊羯囉制擿迦降伏出於伏藏入窟安善那藥悉能療除一切諸病鬼魅所著呪結壇法降伏諸龍及男子婦人童男女等祈雨止雨灾疫銷滅降伏能成一切諸事興一切福滅一切罪成就無邊門陀羅尼三昧得於最勝廣大之法此大不空羂索明呪王法常為一切天

龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅迦部多鞞（咧二合）多毗舍闍鳩胼茶囉剎娑七耀諸宿毗那夜迦苾近那等之所供養礼拜讚歎皆稱吉祥常為釋梵護世四王成就呪仙諸仙之衆供養隨喜信受加持獲得修行讚歎稱說恭敬尊重供養一切供具而為供養承事而住已說第一讚歎品竟

不空羂索明主呪王受持成就品第二

尒時復說受持之法欲持呪者當淨洗浴著新淨衣受持菩薩律儀之戒住於慈心以大悲意樂真實語除於貪垢利益安樂一切衆生誠心質直不諂曲心願樂福德除貪瞋癡當知報恩常當洗浴誦呪念佛法僧勿令忘失設廣大供養觀自在菩薩散花末香燒香塗香鬘幢幡蓋而為莊嚴當於彼前一心堅固意樂信心誦於聖者不空羂索心王之呪一百八遍入於不空陁羅尼定作蓮花印默然而住莫語則得成就世尊觀自在菩薩則於夢中現比丘身婆羅門身或

現童男身或現王身或現大臣身作如是身而來示現讚言善哉善哉摩訶薩搖汝今已能攝護教法已成所願更何所求若其呪師所須之願應當求之如其所欲呪得成就隨所作事速得成就一切業障盡得銷滅永斷一切地獄畜生惡趣之處此人則得智眼清淨念得增長常為諸天作其同伴為除障㝵所作之事令得成就亦令其人勇猛精進呪得成就一切善願皆得成就不為天魔外道怨家之所降伏恒為聖者之所讚歎囉闍大臣婆羅門居士等一切衆人之所愛敬礼拜供養一切衆人之所稱讚恒為一切恐怖之人作歸依處一切善人之所依信若常誦者身口意中積集惡業皆得消滅若誦一遍則得衣食卧具醫藥及餘資具皆得殊勝終不乏少得壽命長少病少惱第二受持成就品竟

不空羂索明主呪王見成就品第三

若欲親見觀自在者彼當往詣阿蘭若處或阿蘭若寺有塔之處或於園

苑或於河邊或於山林往詣彼已受持齋戒菩薩律儀三曼茶羅三輪清淨入於三昧定陁羅尼者新淨衣住四梵處於尊者乞布施歡喜乞歡喜已先當供養觀自在菩薩供養已竟於彼空閑寂靜之處清淨房中以俱舒草（去吉祥草）作為座具坐已誦於不空羂索心王呪心不動搖實莫餘念以晝繼夜乃至空中出恐怖聲時持呪者不應恐怖不應離坐待於空中聞音樂聲聞其聲已不應驚怯亦勿觀看但當誦呪乃至天雨妙曼陁羅摩訶曼陁羅紅色蓮花青色蓮花白色蓮花分茶利花亦不應起乃至觀自在菩薩自來讚言善哉善哉持呪仙人汝已供養承事於我此呪汝今已成就竟更何所求尒時當起於世尊觀自在菩薩前以用香花上味飲食生秔米等而為供養右旋繞已礼足請言如所願求而當求之一切皆與此為成就見成就品已竟

不空羂索明主呪王成就像法品第四

尒時復說造像之法與其畫師授於

八戒令淨持齋當於不截淨白氎上畫觀自在菩薩形像諸彩色中不得著膠作髻髮色如蓮花藏面上三眼白縠絡身披黑鹿皮綬帶繫胷身有四手左上一手執持蓮花左下一手執持澡罐右上一手執持數珠右下一手垂於向下作施無畏者天妙衣一切嚴具以為嚴身立蓮花上百千光明莊嚴頭冠并散雜花令有威德半弓瓔珞瓔珞其身耳璫辟釧及以手釧而為莊嚴作歡喜面其頂上持阿弥陁佛造此像已白月八日十五日以吉宿日無雲無風日或於春時或當秋時先於城外淨料理地除去瓦石棘骨惡物其地平正不高不下其土白色或有青草種種花樹果木稠林茂盛之處流泉浴池周遍有處而作方壇以五色粉布之好畫言五色者一青二黃三赤四白五淺草色所謂石灰赤土雌黃金精及以金土以如是等五色之粉用嚴其壇壇作四門此門則是四吉祥門又作商迦（此云白螺）及難提迦室哩（二合）伐蹉（西國萬字）及滿

羂索陁羅尼經　第七張　[illegible]

瓶等（以色布池作於瓶形）於壇中心作蓮花池池中具作種種蓮花及諸雜鳥鵝鴈之類充滿其中於其池中安置尊像（其池亦以采粉布壇）以種種花花鬘末香燒香塗香及幡幢蓋建立壇中於壇四面各置一瓶或金或銀或銅或瓦於其瓶中滿盛淨水又以種種諸花樹枝插於瓶口以繒帛束（以繒帛束瓶中樹枝）并一切藥寶珠金等盛其瓶內彩畫瓶上極令妙好又於壇內散種種花及稻穀花插衆花樹充滿壇中張於白帳於壇四面各令一人守護其壇其持呪者香湯洗浴著新淨衣每日三時受三律儀於觀自在菩薩前獻白食供養所謂乳酪及酥蜜等燒沉水香檀香酥合龍腦香等燒供養已持呪之人結加趺坐作蓮花印當心合掌礼拜一切諸佛菩薩已即當誦呪

第二呪曰

唵（一）阿謨伽鉢囉（二合）底呵（上）跢（二）囉（上）叉（二合）囉叉（二合上）麼麼（三白稱名某甲）虎鉡（二合四）泮吒（吒半音五）此呪用結頂上髮髻

第三呪曰

羂索陁羅尼經　第八張　[illegible]

唵（一）阿謨伽勝陁（二）虎鉡（二合三）虎鉡（四）泮吒（吒半音五）此呪結壇

第四呪曰

唵（一）阿謨伽鉢囉（二合）底訶（上）跢（二）菴虎鉡（二合三）泮吒（吒半音四）此呪結界

第五呪曰

唵（一）阿謨伽（二）帝唎（二合）路計也（二合三）毗社耶迦囉摩（四）虎鉡（二合五）泮吒（吒半音六）應以此呪結四方界

第六呪曰

唵（一）阿謨伽囉叉（二合二）莎（去）訶（三）呪自身

第七呪曰

唵（一）阿謨伽虎鉡（二合）佉（二）此呪護同伴

第八呪曰

唵（一）阿謨伽陁摩陁摩（二）虎鉡（二合三）泮吒（吒半音四）應以此呪呪香燒之

第九呪曰

唵（一）阿謨伽訖哩（二合二）訶拏（二合）訖哩（二合三）虎鉡（二合三）泮吒（四）應以此呪呪花飲食然後供養

第十呪曰

唵（一）阿謨伽毗社耶（二）虎吽（二合三）泮吒（吒半音四）作一切事應誦此呪時持呪者誦呪

羂索陁羅尼經　第九張　[illegible]

乃至觀自在像動揺為限呪者勿怖但當誦呪乃至烟出亦當誦呪乃至火然若動得富烟出得官若火然時則得騰空此為二種成就之法若火然時亦莫起坐觀自在菩薩即自現身安慰呪者所須即與其人證得菩薩三昧得不退轉無上菩提現身得宿命智更得無量百千功德成就像法品第四已竟

不空羂索明主呪王成就緊羯羅品第五

尒時復說成就緊羯羅法若欲受持緊羯羅者聖者不空羂索緊羯羅一切作事悉皆成辦作於夜叉童子之形瞋面怒目鬚赤黃色向上聳竪猶如火焰鼻作[illegible]狗牙上出吐舌舐脣身有兩臂著青色衣持索一切嚴具以為莊嚴㲲麻布上畫其形像白月八日或十四日持八戒齋於其夜中詣四衢道或空室中安置其幀以花花鬘末香燒香塗香供養應自護身除血肉外一切飲食及以資具而用供養供養既已當於其前應誦不空羂索呪王一百八遍時緊羯羅則

来現前隨所處分依命而作若須駈使令其問事即詣彼所如其所見所聞之事如實来報若不駈使彼當日日與持呪者一百金錢得已為佛法借用却不應慳悋勿向人說不得憎嫌勿作不淨恒常供養隨所辦食供養常自食時每常須先出食分與之所飲之味亦先出與必不得忘忌貪瞋癡皆當捨離常當實語法語不為聖者之所譏嫌於一切衆生常生慈心利益之心唯當一心敬事於觀自在菩薩勿念餘事常以衆花末香燒香花鬘塗香衣服幢蓋及幡供養亦應常當知恩報恩如是日日五百眷屬恒以一切飲食資具花鬘塗香盡其壽命終不乏少所須去處則能得往所須之物則能將来此為成就緊羯羅品法第五已竟

不空羂索明主呪王成就制摘迦品第六

尒時復說制摘迦法若欲受持制摘迦者彼人應作不空羂索制摘迦像作童子形歡喜相貌頭上五髻一切嚴具以為莊嚴從觀自在菩薩所生

或用木作亦以白檀或紫檀香檀木天木亦用金銀或畫絹上用此等成著緋赤衣以胡燕脂不得著膠以朱砂和鬱金根及鬱金香畫其身相令悅人意歡喜笑面面黃白色而作兩臂其一手把阿摩羅果一手把花作此像已持齋住慈心應將安置自住室內以種種花香末香燒香塗香花鬘飲食燈等供養竟已對於彼前應誦不空羂索王呪一千八遍則得成就制摘迦驗亦當現身則得自在隨所處分依命即作所見所聞皆来拘報隨所駈使受教来去悉為能成一切事業所應作者悉皆能成辦一切利益亦能與財意樂去處則能將去及能將来所住宅舍亦為掃灑又為泥地所有之事悉報令知常說好事令其歡喜所有惡事不悅意者能令消滅一切罪障不祥灾疫亦能消除一切病厄若服一切毒悉能消毒毒不能害所有一切願者悉令滿足常為呪者積集一切福德資粮一切罪障悉得消滅如忠孝子受父教命等

無有異所欲皆與其持呪者若其常欲快樂利益莫生憎嫌心亦勿輕慢身行清淨常當流浴常當念誦常當供養常當實語慈心哀愍一切衆生於佛法僧一心敬信常應供養觀自在菩薩應以衆花末香燒香塗等之物又常供養其制擿迦常自食時以諸飲食先出食分與制擿迦又以花香燒香塗等與制擿迦不得一日而有癈忘常當憶念若不尒者縱得法成不受驅使即自隱没不能現伏亦不為作一切事走去故持呪者常莫放逸常當勤求實勿懈怠勤求受法及大聰明勿令忘失菩提之心應當隨順布施持戒忍辱精進禪定智慧遠離貪垢常畏後世恒生慚愧心常在定一切呪法等皆受持如是成就終無有異制擿迦品第六已竟

不空羂索明主呪王成就賢瓶法品第七

尒時復説呪賢瓶法若欲受持其持呪人先求善人以為同伴先如法住十善道已然後一切宮殿空室林地方所閑無人處或於往昔人得道處

於中脩理作壇之所極令平正清淨浴身著新淨衣吉祥持齋服乳大麦當護同伴然後泥壇應以香薰雄黃赤土紫檀等末用布規界其壇方正開作四門於四方作四天王形身著衣甲一切嚴具而為莊嚴持刀弓箭又於四面作諸器仗當於東方作金剛杵南方作螺當於西方作圓頭杵北方作釋抧底（二合）幡（竿上繫幡）又於北方作螺輪盆蓮花等物其壇四角懸赤色幡散雜色花正壇中心置其賢瓶種種彩色以畫瓶上又以花條繫其瓶項蓮花及水充滿其中上妙香藥諸名果子及五穀子金銀寶珠亦置其中賢瓶四面周遍行列乳糜及酪蜜餅酥餅簡取五人膽勇不怯有威德者堪可委付有信之人以結為伴執刀正立守護四方令一人近持呪人邊持諸器仗以充驅使而為供養供給令淨洗浴著新淨衣隨持呪者所有處分依命即作終不違背應作擁護是持呪者應依如法建立壇已於其四方行列飲食以為供養唯除酒

內於此壇內當賢瓶前敷俱賒草（云舍）（拌草）以為坐具草上坐已持散粳米燒香供養以此呪結一切方界

第十一呪曰

唵（一）阿謨伽波奢（二）阿鉢囉（二合）底訶（上）哆（三）帝唎路計也（二合）毗社耶（四）囉（上）又囉上又麼麼（自稱名五）虎吽（二合）虎吽（二合六）泮吒（吒半音七）

亦以此呪當護自身及於同伴則作大印應誦聖者不空羂索心王之呪一百八遍誦此呪時一日一夜或三日三夜斷食誦之所有障㝵毗那夜迦悉皆恐怖不作障㝵其持呪者必須心定不應驚恐默然誦呪乃至南方聞於可畏夜叉之聲聞此聲時取白芥子則呪七遍向彼散抗其聲即得消除止息終不敢而更作障㝵南方既尒東西北方亦如是抗一切障㝵皆悉消滅

第十二呪曰

唵（一）阿謨伽（二）阿鉢囉（二合）視路（三）訶（上）鄰訶（上四）虎鉢（二合五）泮吒（吒半音六）

以此呪呪賢瓶即動若欲示現成就相時其持呪者心莫動摇亦不應起

勿擬廢坐但當誦呪令彼賢瓶有大利益同摩尼寶珠能與一切所願極難受持若得成就有大威力能得神通與於安樂一切富饒令能積集一切福德令其增長是故受持勿使放逸莫令空過若其賢瓶出火然焰咸若搖動亦勿驚怖乃至從瓶吐出金銀摩尼寶珠種種瓔珞及種種色殊妙衣服莊嚴之具吐出殊妙端正来女童男童女天勝丈夫具妙相者吐出帳衆及坐宮殿園苑城邑村巷大路象馬車輅步人及飲食燒香花鬘塗香幢蓋及幡出生音樂歌詠之聲其持呪者亦不應起乃至其觀自在菩薩變作普賢菩薩身形從其賢瓶與諸菩薩眷屬出時先所出者由此神力悉皆隱沒不復更現唯有普賢菩薩眷屬現住讚言善哉善哉持呪仙人汝今已得成就此呪隨何所求皆當與汝時持呪者即起合掌右遶作礼礼已白言惟願世尊以此賢瓶垂授與我則時聖者普賢菩薩告呪者言汝當受取隨意受用呪者受已

置於頭上又置地上則以花香燒香花鬘而用供養尋當發願歸命世尊令我及其同伴滿足一切諸願說此語已隨欲去處潛隱而去其賢瓶者隨持呪者所欲之形隨意而變此為成就賢瓶之法賢瓶品第七竟

不空羂索明主呪王成就使者品第八

若其欲得降伏使者彼持呪人晝一使者作小兒形一切嚴具以為莊嚴作歡喜面頭上五髻身形可喜著黃色衣手執蓮花身黃白色遊行空中置秘密處於精舍中白月八日或十四日受持齋戒香湯洗浴著新淨衣以衆香花燒香末香塗香花鬘燈明飲食供養彼已當於彼前結加趺坐誦不空羂索王心呪一百八遍則来現前問呪者言欲求何願我當與汝呪者告言我今須汝充為侍者受我教命彼作是言所有教命我悉為作作者成辦從是已後所有教命悉為成辦終不敢違皆依命作常當供養不敢輕慢呪者毎欲喫飲食時常當為彼先出食分與彼然後自當喫食

必不得忘若如是者則得歸伏能與財物能示伏藏隨所須物彼皆將来有所見聞皆向耳中而来告示說之令知終不乏少所須之物皆令憶念前生之中所有事務過去未来現在之事若其問者皆悉為說終無不實已說使者品第八竟

不空羂索明主呪王取伏藏品第九

若欲須出伏藏之時先自護身應往塚間取於未壞男子死屍身無傷損無灸瘢者與洗浴已以香花鬘供養彼屍以用酥油摩其脚掌誦呪乃至待彼起語白言聖者有何教命欲令我作呪者則與紙筆并墨悉令抄取伏藏所在隨其方處城邑聚落及村等名并其取法若其能呪一一子細悉皆為抄若不用抄則語彼言汝當為我自出將来彼聞此語則自為出將其物来所得之物悉皆受用為佛法僧當布施與一切衆生彼當數數將寶物来若不受用施佛法僧沙門婆羅門及窮乏者則更不得成就此法若不能往諸塚間所起死屍者若

先曾聞有伏藏處當於夜中往詣彼所與親密人堪委誠信避罪求福有所知解和順善者結為同伴先當自護然後然於酥燈當誦不空羂索王呪一百八遍以賒弥木（此云構杞）為柴然火尋發願言令為一切永離貧窮故發遣彼彼當昇空而往詣彼大伏藏處至彼而住其火熾然而得不滅待持呪者到知藏處結界決定然後始滅乳粥及胡麻粥供養藏神則取其物住伏藏上令同伴掘掘到處已則以分為三分一分自用其第二分與同伴用其第三分與共同伴布施三寶自所取分應當布施一切衆生悉願同用由是自分布施與故取終無盡盡其壽命終無變異說取伏藏品第九已竟

不空羂索明主呪王入窟品第十

若欲入窟其持呪者與於善人結為同伴護身入山至於窟所（窟謂阿修羅住窟也）其窟中有香水流出有靈異者衆人共知曾成就者應於白月十五日時持齋清淨香湯洗浴著新淨衣如法作醮（子了反燒物也）誦於不空羂索王呪乃至窟開不須恐怖亦勿停誦乃至有其采女出見持香花歸作如是言持呪仙人善來受我此香花時持呪者未應即受待其三請然後告言姉妹善来姉妹若能攝受我者汝可與我同伴共之是時同伴隨愛采女則把其手把取得者則為其妻一切所欲皆令具足自在為作僕使之人隨欲去處而則能去隨所欲作種種身形悉皆能作還得年少如天童子同共遊戲受諸快樂不捨人身則得天身得成呪仙其持呪者但當誦呪乃至一切勝上采女有五百眷屬圍繞出来持衣塗香莊嚴之具恭敬供養礼拜白呪者言善来聖者願領受此衣及塗香莊嚴之具哀愍我故乃至三請然後呪者為法故受纔得受已則與采女隱没不現得成持呪轉輪聖王捨於人身則得天身又得一切持呪仙等礼拜其足咸以吉祥言讚歎之建立百千幢盖幡等又復奏於種種音樂出妙音聲聞者皆得受天自在安隱快樂念佛之心終不忘失菩薩之行亦不休廢得宿命智永離悪趣不為憨酒之所醉乱常得見佛及諸菩薩悉能成就無量衆生令其住於菩提道中能入三昧得不迷惑智陁羅尼已說入窟品第十竟

不空羂索明主呪王成就安善鄰藥品第十一（若具足言蘇畘羅安善鄰大重似於紫鉚也）

若欲成就安善鄰藥者其持呪人當取雄黃牛黃蘇畘羅安善鄰三物合裹當於白月十五日時持齋清淨香湯洗浴者新淨衣廣大供養觀自在已憶念諸佛當於彼前結加趺坐誦聖者不空羂索心呪一百八遍待其裹中烟相出已然後塗壇菩提葉上置其藥裹誦呪乃至火烟熾然放光燒爇應知令我安善鄰藥法成就竟則時應當結四方界及護自身出取其藥當以此呪呪於其藥（其呪則是第十三）

第十三呪曰

唵（一）阿謨伽（二）阿鉢囉（二合）底訶跢（三）虎鈝（二合四）闍（去）皤（去二合）羅（五）闍皤（二合）羅（六）泮吒（半音）（七）莎（去）呵（八）

呪已當取安善那等共磨石上細研為末用塗眼中能見伏藏則得隱形隨願去處出入自在無有一人而能得見悉皆得見一切菩薩一切天龍夜叉乾闥婆及諸衆生天趣地獄畜生之趣生時死時亦皆得見作罪作福於一切處皆得自在得其供養見一切家一切龍宮亦皆能現一切之身意願去處悉皆能往在於彼處以神通定力得神通地神通而去乃至見佛得蒙授於無上正等菩提之記得菩提記一切菩薩衆勝智慧善巧方便獲得一切禪定三昧及自在得一切諸根力菩提分皆得成就具足十力得一切呪陁羅尼力得無所畏是名成就安善那品第十一竟

不空羂索明主呪王禁諸鬼神所著品

第十二（應大聲讀恐鬼神所著品譯者存略之也）

若心清淨信心精進作於善業諸衆生等不疑惑者當得成就清淨衆生知恩決定求成就者謂諸菩薩非凡夫人之所能也是故世尊告阿難言摩尼呪呪藥是三種有不思議力諸佛境界不可思議若誦此呪一百八遍一切事皆成就永離一切著病患者若一日若二日若三日若七日誦其不空羂索呪唯泮吒（半音）字能除一切壯熱之氣以緋線呪二十一遍一呪一結二十一結繫一切病壯熱除差一切七曜皆當擁護終不惱乱亦不橫死次説呪法若欲療治四日一度熱發病者作一方壇於中散花令其病者坐向壇中呪鑌鐵刀誦不空王呪三遍已又以溲麵作彼病兒形用其刀截彼當恐怖得見不空病則除差若欲禁人彼當洗浴著新淨衣先自護身以牸牛糞塗作方壇以色畫壇令覩齊整散花壇中當以白食獻供養已令一童男若一童女洗浴清淨著白淨衣以諸嚴具莊嚴其身令於壇中結加趺坐結其頂髮用此呪呪則是用第十四呪也

第十四呪曰

唵一阿謨伽二鉢羅（二合）底訶跢三囉攞上叉（播彼名四）薩皤婆曵比也（二合五）常吽（二合六）盤陁七泮吒（半音八）莎訶九

於彼手中滿著花已又用花香生米散之燒沉水香應誦不空羂索之呪誦三遍已以花香散彼童子面上則得禁之（用禁禁也）

第十五呪曰

唵一阿謨伽囉闍二鉢囉（二合）底訶上跢三虎吽（二合四）布地也（二合五）菩陁耶六社囉上跛耶七虎吽（二合八）虎吽（二合九）泮吒（半音十）

又以此呪呪水三遍灑彼面上彼則得語所問之事若吉若凶過去未來現在等事皆悉具説此即名禁元病人法禁病人法亦當作壇燒沉水香散花供養令其病者坐於壇內誦呪即禁取其中指及無名指捏之則語令其立誓然後放去用第十六呪也

第十六呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉（二合）底訶上跢三伽車伱上車四莎婆（重）皤（去）南（上五）莎（去）呵六

第十七呪曰

唵一阿謨伽（二合二）奢婆上耶三虎吽（二合四）泮吒（半音五）

若不放時則以此呪呪治罰之以此呪之放燒走去更莫敢來此為成就若被一切鬼所著病欲令差者取芥

子呪三遍打之又一切鬼及以癩病難莽鬼著應作難法以牛糞摩地作壇於中然火以菩提樹枝賒弥木（苟杞木是）為紫然之阿婆末伽（此土牛膝用根）與酥酪蜜相和呪燒一百八遍若一日夜或三日夜誦觀自在不空羂索呪或以芥子或一切種子呪巳燒之若夜叉著者和安息香芥子燒之若天龍著者以檀沉香末相和燒之一切著者胡麻芥子或白芥子相和燒之若一日夜若三日夜一一誦呪一切所著皆得消滅若一切災疫病起時搵乳相和呪以燒之一切災疫鬪諍憂惱悉皆消滅說諸鬼神所著品第十二竟

不空羂索明主呪王入壇品第十三

次說不空羂索壇法欲得攝受一切菩薩見大乘者應當觀視觀自在菩薩當如見佛齊等無二差别之相為欲攝受陁羅尼故為欲能斷恐墮惡道自利利他二俱成辦得善道故勤求應依如法大供養壇其持呪者為欲利益一切衆生披精進甲莫秘其法依於文義子細教示勿生貪心莫懐諂誑常當正念於一切衆生心行平等善巧方便勿有懶墮貢高之心勿鬪諍訟常持淨戒每日洗浴壇有三種一者王壇二大臣壇三者一切凡庶人壇王壇廣設臣壇中設若其一切凡庶人壇隨力所辦如應而作若為王作不用中法若為臣作不用下法為凡人作無增減法各各依法作之為吉不依本法必過患生（三者上品臣為中品庶人下品隨其所應作其增減不互顛倒也）若結壇時呪者先應擇其地色知好惡相當宿候其地若於河邊或於山林若於園苑其地可愛吉祥之處當彼方所應作壇法深掘除去棘石瓦骨去其舊土更將别處淨土來填令滿掘處築令平正極精妙好平如手掌如鏡無垢令地細滑脩理地巳於中作壇若為王作縱廣正等三十二肘以金摩尼珠等為末相和用作規界其壇又取青黃赤白黑等五色作五界道壇開四門復應開作四吉祥門以諸樹枝而作花鬘同邊安置東門兩邊作二神王當為守門右邊應作護國神王左邊應作增長神王身被衣甲一切嚴具以為莊嚴眼赤瞋面手執於戟其護國者手執圓頭拃南門兩邊作二神王一名醜目二名赤眼以金嚴具莊嚴其身身被衣甲執刀弓箭一黃白色一身赤色（醜目為左赤眼為右）西門兩邊作二神王一者名曰摩尼跋陁二者名曰富那跋陁各自持本衣服形狀身被衣甲一切嚴具以為莊嚴執索鉞斧北門兩邊作二神王一名毗沙門一名執金剛各自形狀持本衣服一切嚴具以為莊嚴執持器仗於其壇中心作觀自在頭戴天冠紺髮垂下一切嚴具莊嚴其身當頭上作阿弥陁佛作水精色菩薩四臂左上一手執蓮花瓶（貢澡罐也）左下一手施無畏手右上一手把於數珠右下一手作施無畏端正殊妙悅可衆心作歡喜狀圓光圍繞天妙花光以為莊嚴正當胷前作於卍字（西國字也）眼如低視當於蓮花臺座上立於其右邊作大勢至菩薩形像容儀寂靜（應說天冠文中略也）以天嚴具莊嚴其身披天妙衣偏袒右肩

合掌對觀自在前住左邊應作普賢菩薩身相端嚴如蓮花色戴寶天冠紺髮垂下一切嚴具莊嚴其身而有兩髀歡喜顏狀偏袒右肩合掌對觀自在菩薩當前而住於其普賢菩薩底下作摩尼雞神及金剛神俱屈雙膝拄著地上當於勢至菩薩底下作多羅神及𠲿俱致著天妙衣及天瓔珞嚴身之具身黃白色顏容歡喜相儀寂靜其多羅神著於白衣𠲿俱致著種種色衣摩尼雞及金剛使神亦同著種種色衣俱共合掌雙膝著地瞻仰觀自在菩薩面於觀自在菩薩底下作於不空羂索呪王身重棗色四髀四牙著赤色衣而有三眼其眼赤色如救赤光全身瓔珞半身瓔珞以為莊嚴雙膝著地合掌瞻仰對觀自在菩薩面看顏容歡喜眉眼分明耳璫殊妙其心一定少分曲 躬狀若飛騰菩薩兩邊作於梵天并梵輔天作自在天大自在天與其眷屬各各自持衆色衣服莊嚴之具向菩薩面合掌而住於其四方作四龍王一婆

伽羅龍王二阿鄰跋荅多龍王三難陀龍王四跋難陀龍王北方作四阿修羅王一名𠲿盧遮鄰王二名羅睺羅王三名𠲿摩質多羅王四名婆稚王如是壇中作一切印一切器仗標輪蓮花難提迦莎悉底迦圓頭杵三叉戟索釋抧帝（二合）都末羅室唎（二合）跋嘡花鬘幢等分荼利花悉為花蓋應用欝金（香也）牛黃雄黃金精朱砂不得和膠淨色畫之應與畫師受八戒齋其壇四面周帀懸幡青黃赤白諸色幡等張於白帳應用八瓶若金銀瓶若赤銅等於八瓶中滿盛淨水水中具著檀香沉香龍腦欝金諸名香等一切種子相和盛訖花果樹枝揷其瓶中以衆花鬘繫其瓶項所列之花分齊間錯（花鬘上花嚴飾間列）香瓶四口香爐四具酥瓶四口蜜瓶四口乳瓶四口酪瓶四口安置種種花果飲食悉皆充滿以粆糖和作諸飲食及用和水（粆糖）（和水以為發也）作胡麻粥大麥粥等香美飲食唯除酒肉五辛以外一切皆者散種種花燒種種香及花鬘等緣其壇

中所須之物周帀遍布其壇四面周帀圍牆或張幔幕安諸樂器皆令如法又於四方各安一人為守護者又其四面各十里內滿著步人象馬車等四兵守護其王為欲除灾障故作此吉祥事已然後令王入壇當以手印印於其壇印壇已送柳枝清淨著白淨衣令持齋戒堪委信人若其眷屬或其兄弟及兒子等若欲入壇悉與灌頂於其手上與繫芥子并與柳枝令持齋戒依入壇法善言安慰則令入壇求師求神（神者神聖）以花香燈飲食供養礼觀自在菩薩應呪芥子散其齋方以此呪呪（用第十八呪也）

第十八呪曰

唵（一）阿謨伽（二）鉢囉（二合）底訶（上）跢（三）盤陀盤陀（四）囉叉囉叉（五二合）臂囉若（若也反）薩墦（去）南（上音六）虎吽（二合七）句嚨（二合八）養（九）泮吒（半音十）莎呵（十一成就畢）

第十九呪曰

唵（一）帝唎（二合）路計也（二合二）𠲿社耶（三）阿謨伽波奢（四）娑麼囉（上音五）娑麼耶（六）地師吒（二合）啼（上音七）摩訶娑麼耶（八）鉢囉（二合）跛路

（二合九）虎吽（二合十）洋吒（半音十一）（此呪第二句頭帝字半音札字全音訃半音乜字去音第五句內娑半麼全第七句內跡半吒全第九句內蘇半羅全跋半彤全也）此為結壇呪

第二十呪曰

唵（一）阿謨伽（二）囉（上）叉囉（上）叉（三二合）虎吽（二合四）泮吒（半音五）此為護自身呪

第二十一呪曰

唵（一）阿謨伽（二）陁摩陁摩（三）鉢囉（二合）底度跛闍（二合四）摩毗藍鏽（五）莎呵（六）此名呪香燒呪

第二十二呪曰

唵（一）阿謨伽（二）阿訶囉（三）布沙波（二合）陁鏽（平）毗摩（去）鄉（四）遮唎尼（五）虎吽（二合六）洋吒（半音七）應以此呪呪花供養

第二十三呪曰

唵（一）阿謨伽（二）囉闍鉢囉（二合）底（三）車（去）囉伽（二合四）摩地闍（二合五）訖柳（二合）嘘拏（二合）訖柳（二合）嘘拏（二合六）麼林（上音七）莎訶（八）應以此呪呪於飲食生粳米供養

第二十四呪曰

唵（一）阿謨伽（二）烏波毗（上）舍（三）虎鉢（二合四）泮吒（半音五）此呪呪座持呪者時作蓮花印結加趺坐誦於不空羂索心呪不

得停斷待於壇中間懺悔聲乃彈指聲及善哉聲乃至散花應知其壇已得加持令正是其可入壇時持呪者可起礼拜呪神則出執王右手以帛開眼令其礼拜諸佛菩薩及其呪神并諸神等多羅毗俱胝摩麼雞金剛使者及大勢至菩薩普賢菩薩尋常懺悔發願心意歡喜敬信手中著花入於壇前散手中花看花落處到何神上則得彼神能與成就礼拜合掌持戒而作是言從今已後我更不食酒肉五辛亦不歸依礼拜餘神常當知恩報恩歸依佛法菩薩聖者應當一心念阿闍梨及諸菩薩護法善神明呪神等悉知證明我從今日已後布施一切衆生無畏令其與菩薩律儀發善提心亦令堅固乃至為命不敢行惡作於罪業終不違負一切衆生令其歸依信敬終不妄語常當實語不行邪行正見依空不取著相無有我人衆生壽者如是三說以此善願我得成佛兩足聖尊一切衆生諸煩惱病悉為療除悉願同此行發是

願已當示其王秘密之印不空麼陁羅尼受法既竟還將出壇經少時閒其諸眷屬應入壇者准於上法將入將出其王則應作大布施與持呪師廣大施已辭還本宮此名王入大壇法竟

若為臣作其壇縱廣一十六肘如上應作一切呪神用凡色畫界壇亦當好料理地不須用金銀寶物等之色其供養具飲食隨力所辦亦當建立幢幡安四乳瓶一切香花燒香供養如其所堪作灌頂法此是臣中壇法

凡人壇者縱廣八肘其中作印及觀自在菩薩之像并諸呪神不得同王及臣等法於其壇上布三界道所謂一白二赤三黃應用瓦器銅銀亦得隨其力辦隨信以用花香燒香花鬘幡帳一切嚴具悉皆應作亦以種種飲食供養還應如法與其灌頂將出入壇依如上法世尊善巧方便為度衆生故現種種形度脫衆生應以聲聞乘得度者現以聲聞身形教化應以緣覺乘得度者現以緣覺身形教

化應以大乘而得度者現以菩薩身形教化應以呪法而得度者則為說法令住善道於中實莫生疑若佛所說若菩薩所說陁羅尼法及受持呪法須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛乃至證得無上菩提是故應知得入壇者獲大福德果報之聚入壇菩薩得於智慧所生之處得宿命智及得神通得不退轉得登十地越魔境界無能勝者一切怨讎一切業障悉得消滅五無間罪速得消滅得如是功德更得无量諸功德聚說入壇品第十三竟

不空羂索明主呪王降伏龍品第十四

若欲降伏龍者應當往詣龍住池所於彼池邊以牸牛糞塗地作壇壇上散花燒檀沉等香應誦世尊觀自在菩薩不空羂索心王呪一百八遍若滿一百八遍之時其池中水悉皆乾涸其中所有龍及龍女以歡喜形来現其前三業寂靜礼拜白言善来聖者命何所作則應告言我所念者汝則為作尒時彼龍及其龍女又復白言聖者所須願見告示其持呪者則當告言我有事時若念於汝汝當應時来至我所時彼白言如所教令白已礼拜其池應時水還盈滿更倍於常則入其中還歸本宮從此已後心常念持終不敢忘聖者但莫治罰於我莫令失我龍神自在彼於詣欲不敢放逸又恐於死畏墮惡道其持呪者為欲利益一切衆生故憶念彼龍纔憶念已尋時則到隱没龍身以天妙形如童子狀以諸嚴具莊嚴其身現呪者前礼拜白言聖者所須願示教命欲令何作應當告言我須財物為給貧窮困苦衆生我見彼已生大悲心聞已白言如聖者教我必當令滿足其願則入大海取如意寶珠將来與持呪者白言此是如意寶珠能除衆生貧窮之苦隨意布施閻浮提內所有衆生飲食資具皆令滿足時持呪者受彼寶已告言歸去若我有事憶念則来莫忘得此珠已應集旡量貧窮乞人則以花香燒香花鬘而用供養勿令人見若有人見則當隱没更不得物自在而用變成實直百倶胝價若將出賣得其半價若更轉轉將出賣時漸漸賤價乃至最後惣不直價無光如石而棄擲却若佛出世其神變力還復如本大海中没由其呪力及福德力還得此寶如其不然終無得法若其世間旱無雨時不熟飢饉還當憶念應時即来以凡人形作礼白言聖者我已到来欲令何作告言當為成熟五穀告已應時以龍神力騰虛空中興大黑雲風滿虛空降注大雨大雨充足成熟五穀成熟五穀已重更白言聖者我已利益安樂諸衆生訖更何所作應當告言我若更憶念還則速来時龍受教拜辭而去還歸本宮

若欲得見龍世界時還三憶念纔憶念已應時即来現呪者前白言聖者我今則至願示教命欲令何作告言示我龍住世界纔說已則從此没至龍世界以龍神力作彼形狀諸龍之毒不能損害如龍童子遊行於彼龍世界中無疑怯者若憶人世界彼龍

將以天妙資具勝妙衣服諸莊嚴具天妙香花天妙粳米飯天妙工巧刻畫悅意歌詠人間無者俱從彼沒來此人間其龍即還三請白言聖者更命何作呪者告言所應作者汝已作訖汝今可去隨意安樂於我無負聞此語已以龍神通還歸本宮若欲將龍向別國去尒時呪者先當作護身法詣龍池所以誦此呪

第二十五呪曰

唵　阿謨伽（二）毗（上）杜耶（三）摩訶鄁（去）加（四）盤陁盤陁（五）莎（去）訶（六）

則成結禁於一切方無能障㝵作惱亂者應作方壇若土白者不是曾經受持之處塗作壇已散花塗香燒香供養畫龍羂索（直作羂索不是淨蘿）誦不空呪一百八遍當以右足大指蹋彼龍頭索上其龍身熱如似被火燒則走出來亦無有毒以呪索力所繫縛住所有神通无所能為縱其瞋怒亦無能為則作虵身呪者當以手攣取龍置一篋箱中或澡護內緘擎將去隨將去處則逐而去終不能走與其乳喫

莫令遣死若欲將賣於無水國賣之亦得得煞龍罪欲遮此過若為利益諸衆生故出水安置則無罪過彼龍住已則於其國成熟五穀是故彼國諸衆生等安隱快樂其國豐樂多諸人衆稻穀甘蔗黃牛水牛充饒熾盛恒常歡喜少病少事無有死瘦飢餓鬭諍無惡逆賊猛獸潛藏不能惱乱彼諸衆生悉皆賢善淳是質直住善法中常樂布施恒作喜樂作諸福業堅持齋戒口常宣說苦空无我無常等法生此邊地無端不雨水旱不調今由此龍住持力故於此苦難今得解脫其龍亦得大致供養守護其國復與其龍結願受戒因此善根離畜生趣得不退地彼於呪者為欲利益一切衆生故得成就檀波羅蜜又由布施衆生命故故得離於畜生之趣趣向佛地亦復不難降伏龍品第十四竟

不空羂索明王呪王見不空王成就品第十五

尒時若欲承事不空羂索呪王者彼持呪者清淨洗浴著新淨衣受持齋

戒於空閑處當一樹下或於有佛舍利塔處白月八日或十四日料理壇地壇前應敷俱施鄰草以水灑身結自頂髮護身已竟以此呪呪（明第二十六呪）

第二十六呪曰

唵（一）阿謨伽（二）鉢囉（二合）底訶（上）跢（三）囉（上）又囉（上）又（自護名四）虎吽（二合五）泮吒（半音六）莎呵（七）

誦不空呪芥子三遍散於四方一切障㝵悉皆消滅除散不能惱乱當加趺坐以帛褁頭結瑜伽印誦不空呪一千八遍遍數滿時當有大聲亦有光明及雨於花呪者定心莫生恐怖應知已得不空王法成就竟也所以有此示現瑞相則起以花末香燒香花鬘供養一心念觀自在菩薩觀察四方觀自在菩薩則從南方從空降放百千光明猶如火聚乘霞雲來一切嚴具以為莊嚴面上三眼面重棗色身有四辟持火焰刀及執羂索猶牙上出著赤色衣瞋面鼻中出於雲氣以金摩尼金剛琉璃滿於手足頭戴龍王形狀可畏呪王大笑吼而大笑辟如鼓聲蕩除山谷而來現彼持

呪之人呪者勿怖但誦不空羂索呪王心念觀自在菩薩散花燒香而供養彼彼於空中歡喜形狀以天妙身稱本體性寂靜而住讚呪者言善哉呪者我今歡喜汝何所求為求富樂安達怛鄰為求騰空持呪仙人轉輪之位梵王帝釋護世四王求宿命智五種神通須陁洹果乃至第四果辟支迦佛無上菩薩无上正等菩提道也尒時呪者隨所欲願礼拜求請如上諸願若不樂欲當言依我則當依之受其處分隨其教命皆依命作所求則與意所須物則為將來遣去之處俟命則去欲得去處則能將去須来則来所聞皆說常與聖者隨逐行住若不欲得常近住時但憶念則来為將伏藏而来示現所有鬼著悉為除遣亦能治罰為除一切病及一切死禁火禁水禁刀禁毒祈雨止雨禁雲禁龍隨意所欲悉皆為作作呪者若瞋更不現身来是故呪者應當自護及護於彼不自加持所為之事而復恐怖懶惰修行和雜惡業難得成就亦難得見應當勤求樂福德者无有功用而得成就見不空王成就品第十五竟

不空羂索明主呪王見如来成就品第十六

若欲成就見如来者其持呪之人行十善道於諸衆生利益安樂勝意樂心應行悲心於誓願中堅固精進供養三寶供養已竟於觀自在菩薩前作曼陁羅（此云壇也）隨力所辦花香燒香飲食花鬘一切資具燈明供養既設供已若經三日若一七日持齋清淨三時洗浴著新淨衣（若浴人作應著白衣）三時攙衣結加趺坐勝妙座上作如来印但當誦呪待觀自在菩薩像身震動現於神通隱沒不現或坐輪上或住或立或現一身或現多身或現麁或現細或放光明現如是等諸瑞相已呪者應知我當見佛有如是等成就瑞相觀自在菩薩普賢菩薩啓請世尊令見神變成就之相如是知觀自在菩薩請現相已世尊受請為觀自在菩薩及欲利益一切衆生故現瑞相尒時呪者生歡喜心更應供養觀自在菩薩供養既已還當誦呪待於世尊以自神力隱於佛形於其座上變觀自在菩薩形為佛形舒金色臂慰喻告言持呪仙人起汝觀如来大悲為欲滿足汝願故来至此時持呪者繞佛七帀以花散香燒香花鬘供養礼拜供養礼已白言我見世尊大悲教師我眼親見世尊令我所願悉不空過為見世尊故世尊告呪者言汝今何所求為欲求多聞求富饒財持呪仙位世中如来聲聞辟支菩提薩埵灌頂無病長命生天生於大姓婆羅門家生於剎利大姓殊勝行家生轉輪家欲得生四天王天及欲界天欲得具足生三十三天夜摩天兜率陁天化樂天梵天淨居天佛位所欲皆得由於如来神力福力如来秘密陁羅尼力由觀自在菩薩願力及不空王呪之威力及心清淨一切意樂皆得現前如来所言終無有異呪者隨心樂欲之願應當求取若欲於世尊所求親授記應修菩薩行世尊積集加行苦行乃得成佛佛智甚難得何

況其餘凡夫之人去何由此少分呪力一生積集俱胝百千無數刧生修行善行所得之佛莫疑呪此少力能得皆由智慧方便善巧成就信力精進力念力及三昧力此則是其得佛之因精進勤勇慰喻方便所為授於無上正等菩提之記得授記已菩薩次第得自在定菩薩得於三昧自在成於無上菩提不遠是故呪者心當信受得菩提安樂不得不信一乘其信於一切力得到彼岸若不信受繼於多百千俱胝刧中行精進行終不能得菩提之果彼去無上菩提甚遠是故世尊知衆生已為授無上菩提之記是故呪者於如来所求請授記是時如来為授記持呪之人得授記已應當自知我得成佛世間教師於天人中無上福田我知用是凡夫不淨短命之身我以此身而欲求佛堅固之身彼身不作不善之事及其三業常善五根具足得發精進而求佛位常在心中持呪之人由呪力得如来菩提隨羅尼力不可思議功德三昧殊勝之力呪仙藏中所說之壇大印加持受此法者降伏止息惡毗那夜迦能治罰呪令其調伏方便增長菩薩神變寂靜安隱善好守護吉祥攝受善巧方便除一切煩惱遮止諸惡趣淨五無間罪消除病灾疫消滅起尸厭蠱不祥悉能除斷刀毒惡藥惡腫油瘦癩癇癩病著小兒病壽命色力富貴快樂具足歡喜心生智慧聰明之念相貌端正為人喜見能得積集福智資粮善根而有威德辟如摩尼如意寶聚世尊觀自在大菩薩不空羂索心王呪法如迦羅波（合二）樹悉皆具足無量功德不是少福薄德衆生所能求得乃至百千俱胝刧中亦難得聞況具足得一切如来加持一切菩薩諸願皆入一切如来之所成就一切呪仙之所供養常為一切諸天加持能與一切所願能大積集福德之聚能入菩提道能示導法皆能消滅地獄畜生餓鬼之趣若有受持讀誦此呪以花散香燒香塗香花鬘幢盖幡等供養恭敬尊重讚歎之者彼當得生極樂世界無量壽佛刹壽命無量等同得共世尊觀自在菩薩見如来品第十六竟

羂索陁羅尼經　第四十三張　帝

羂索陁羅尼經　第四十四張　帝

不空羂索心呪王法不空成就王第二十七呪曰

那（上）謨囉（上）怛那（合二）怛囉（合二）夜耶（一）那謨阿唎耶（合二）阿弭路婆（上）耶（二）路他孽路（去）耶（三）那謨阿唎耶（合二）跛盧枳帝（四）攝皤（二合）囉（去）耶（五）菩提薩埵（去）耶（六）摩訶薩埵（去）耶（七）摩訶迦（去）盧尼迦（去）耶（八）怛姪他（九）唵（十）阿謨伽（十一）鉢囉（合二）底訶（上）路（十二）僧訶（上）囉僧訶囉（十三）虎鈝（二合）（十四）泮吒（半音）（十五）

作壇已竟然後應誦此呪掃除壇処

新譯不空羂索經呪鈔功能竟

不空羂索呪印一卷

阿牟伽皤奢神通自在印呪心

雲自在印呪第一

屈右無名及小指以大指押其甲上中指頭指直申竪之呪曰　烏鈝（二合）（長引）此是迹迦攝皤（合二）囉印寂勝所說作一切事能成吉祥

不空心印呪第二

准前惟改屈右無名小指著掌則以大母指押其中節中指頭指少曲竪

羂索陁羅尼經　第四十五張　帝

之呪曰　嘻唎（二合）

此印說名不空心印一切衆生持明呪仙衆皆歸依恭敬供養

三摩地印呪第三

二手相合十指相當二無名指及二中指並屈著掌各背相著頭指小指大指並竪令各相離呪曰　訶（上）

此是三摩地印之呪作一切觀世音菩薩之法皆得成就

觀世音心印呪第四

二手作拳八指向內反叉在掌中其二大指並直竪之呪曰　呬（醯叔反）

此是觀世音心印呪由是印呪力故能令持呪憐愍衆生蓮花藏法得成就無疑

蓮花印呪第五

二腕相著十指散竪小曲向上如蓮花開呪曰　虎餅（二合）

是名蓮花印千光王所說所願滿足從自身出

救拔擁護世間心印呪第六

以二手無名小指作拳以二大指各押其上竪二中指指頭相拄竪二頭

指令少屈頭呪曰　泮吒（半音大張口呼）

此是救拔擁護世間心印呪

金剛結印呪第七

以二手小指無名中指向內相叉以右押左並屈作拳竪二頭指及二大指並令相著呪曰　莎（去）訶

此是觀世音金剛結印呪攝能摧破一切魔衆又亦能斷一切厭蠱

三摩地蓮花印呪第八

以二手合令掌內空呪曰　寺（上聲）

此名三摩地蓮花印由是力故得三摩地

世間勇猛瞋怒印呪第九

以右手無名指押小指背令頭相著直竪中指頭指少屈大指横屈呪曰

阿（平音）

此是世間勇猛瞋怒印能破一切諸惡鬼神及破夜叉羅刹娑等

觀世音頂印呪等第十

以二手小指無名中指向內相叉竪二頭指頭相柱以二大母指捻頭指側呪曰　喋耶（二合）

此是觀世音頂印於三有中能為擁護

大結界印呪第十一

以二手無名小指相叉入掌中以右押左竪二中指令頭相柱竪二大母指屈二頭指押二大指呪曰　皤（上音）

此是大結界印呪能令十方夜叉諸鬼奪精氣者大揭囉（上）訶等見此大印悉皆退散磨滅無餘決定無疑

能鎖龍毒調伏龍印呪第十二

二無名指中指頭指向外相叉竪二小指相著以二大指押二頭指呪曰

盧（輕呼）

此是能鎖龍毒調伏毒龍印呪正等觀世音菩薩說

觀世音火印呪第十三

二無名指小指中指向外相叉竪二頭指相合以二大指附頭指側呪曰

扠　此是觀世音火印呪不為刼火之所焚燒

摩尼海印呪第十四

二手八指向外相叉以右押左以二大指押右頭指呪曰　帝

此是摩尼海印呪悉能銷除一切暴雨

能解縛印呪第十五

以二手小指向內相叉二無名指向外相叉豎二頭指相著以二手中指各附頭指指頭相拄以二大指慱頭指側呪曰　攝皤（二合）

此是能解縛印呪觀世音菩薩悉能銷除三世繫縛

烏耳印呪第十六（智者）

屈右大指在於掌中少曲頭指餘指皆申呪曰　囉（去音）

此是烏耳印呪伊囉皤拏屈伏無疑（伊囉皤拏者帝釋烏也）

蓮花鬘印呪第十七

以二無名指豎頭相拄二小指向外相叉二中指頭指曲豎頭相拄豎二大指捻頭指側呪曰　野（又本作耶字）

此是觀世音蓮花鬘印一切呪詛悉能銷滅正等觀世音菩薩所說

喫一切明呪印呪第十八

以二小指向外相叉二無名指向內相叉豎二中指頭相拄二頭指二大指屈頭相拄面向左傾狀如馬頭呪曰

嘻唎引（二合）

觀世音菩薩說此印法能喫一切明

羂索陀羅尼經　第四十九張　宗

呪之法

金剛三叉戟王印呪第十九

以左右小指中指大指雙豎相著二無名指頭指屈在掌中呪曰　訶（上音）

此是金剛三叉戟王印與閻羅王遠離

㝡勝無能勝印呪第二十

以左右小指中指大指向內相叉二無名指曲豎相拄復豎二中指令頭相拄屈二頭指近中指邊呪曰

呬（磁叔反）　此是無能勝印呪

火焰印呪第二十一

豎二小指二無名指頭指相拄豎二中指大指小曲頭相離三分呪曰

虎餅（二合）　此是火焰印呪悉能燒於一切魔剌（從第十八乃至此呪名四字心呪隸同前印事用羽）

金剛棒印呪第二十二

二手十指捻屈掌中急把為拳則誦呪曰　嚧唎（一二合）訶（上二）呬（磁叔反三）虎餅（二合四）泮吒（半音五）莎訶（六）　此金剛棒印呪名聲普聞此通前諸印中用是呪名為五字心呪已說不空羂索法竟（從第一呪以下諸呪除莎訶外皆是一字但有二合三合等字悉急呼之傳注口音應轉音呼其泮吒字大聲口呼舌拄上齶但急日謹案西域大呪從中說佛在世時人呪法中二通）

羂索陀羅尼經　第五十張　知宗

[illegible]

觀世音不空羂索母身印呪

二大指豎各捻二小指頭兩手並豎相著二頭指相捻在二大指小指上二無名指亦尒二中指在上頭少不相到掌下相著頭指來去呪曰

觀世音不空羂索身印呪法

准前又改開二中指去一寸許二頭指無名指少舉勿與大指相著頭指無名指間開容一中指地頭指來去呪曰　跢姪他（一）濕閉（二合）多夜（二）濕閉（二合）多（三）菩闍（去音）夜（四）唖（去音）醯唖醯（五）鉢囉（二合）麼（六）輸馱薩嚩（七）摩訶迦盧賦迦（八）莎訶（九）

是法印呪通種種用皆有大力亦能降伏一切惡鬼神療一切病一切賊難皆不能害若被枷鎖取施輸末囉

羂索陀羅尼經　第五十一張　知宗

脂作印呪已塗㧊鑠上更至心呪即
得解脫
不空羂索口法印
以左右小指雙直竪右無名指㧊左
無名指中指背向頭指中指岐間入
左無名指從右中指無名指間出之
即入食指中指岐間入二中指直竪
頭相拄屈二食指各鉤無名指頭並
二大指直竪頭相拄與小指離半寸
許同誦前呪
不空羂索牙法印
准前口印唯改少屈二中指頭各押
二大指頭二小指出外右押左惣握
無名指背呪用前呪
是一法印能除一切水火風賊刀兵
及王難夜叉羅刹一切鬼神毒龍毒
虵繫縛等難若人日日常作供養得
觀世音及諸菩薩等皆生歡喜命終
得生阿弥陁佛國又復十方淨土隨
意往生若欲止風先以此呪呪灰一
百八遍小片絹裹將隨身去若風来
者以右手取灰向風打散次以右餘
指作拳頭指直竪向風數數誦呪瞋

喝即斷
不空羂索心中心呪
唵（一）㗚悉底哩（合三）盧迦（去耶反四）杜夜（二）
阿謨伽波舍（三）摩訶鳩嚧馱（四）囉闍
夜（五）㗚陁（去音）夜（六）阿波囉（上音）提訶跢
（七）嗚許嗚許（八）泮（九）
是一法呪能滅罪障懺悔治病大有
神驗具如不空羂索經說
續驗灌頂印呪
二大指屈於掌中捻二無名指甲無
名指中節相背二小指頭相拄二中
指直竪頭相拄二頭指拄屈各捻中
指背上節呪曰
唵（一）步（三）末羅（二）䥂（三）莎訶（四）
若欲續驗每日平旦於水罐上結印
誦呪二十一遍灌其頂
不空羂索陁羅尼經一卷

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑雕造