

了翁上座誦大藏及百家書置之武州紫雲山
我微之院庭府中永為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

徑山化城圖瑞梓

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280 1 2 3 4 5 6 7 8 9 290 1 2 3 4 5 6 7 8 9 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 350 1 2 3 4 5 6 7 8 9 360 1 2 3 4 5 6 7 8 9 370 1 2 3 4 5 6 7 8 9 380 1 2 3 4 5 6 7 8 9 390 1 2 3 4 5 6 7 8 9 400

C40-4514

B 64853

刻大藏不空羂索神變真言

~~序~~

昔如來度世不立文字亦不說法
四十九年內惟清淨無為而已迨恒

星夕寶而漠夢宵驚教起西方

化流中夏為卷五千有奇名為
大藏若不空宵索神變真言特
其一也沙門者流受持翻譯誦讀
講難每病綸紙猶劣蒼書未全
爰有趙徵君允夫才曰隱淪志唯

高俗入山廬墓如慧斐之構園
在家脩齋若龐蘊之有室亭
寶月遠照巖扉肅祥風傷來
澗浦所晤對者赤髮白足之侶所
披閱者目文金字之書韻跡銷聲

卷之三十一
三
總序

少一

沉光埋照出煩惱于累劫超凡辱
之空筌幽鑰啟玄關不退不轉真
卑登覺路無證無脩信乎得亡
注眼藏者矣慨靈文之多舛痛
象教之陵夷校其魯魚付之

梨棗頑卷帙浩瀚工役繁興牒
之廣廈萬間持明燈而始徹鴻
鍾千石藉匡牕而方鳴故勝果淨
因不無望于檀施也余文心莞爾
禪思燁然職在挹闢僅識青

0123456789

2001

101

201

220

牛之氣身羈問水難繙白馬之
經獲遂皈依並勞夢想乃以
繕餘照刻不空胃索經三十卷
使結持誦念者業障消除證菩
提于大千世界法門圓滿成功

德于無量神通刻成聊題數
語以志歲月至如不空胃索之
義經文燦然矣余復何敢贅焉

時

萬曆四十年壬子長至日五廉

101

2 3 4 5 6 7 8 9 2001 2 3 4 5 6 7 8 9 2001

2 3 4 5 6 7 8 9 2001

2 3 4 5 6 7 8 9 2001

不空羈索神變真言經卷第一

一

卷一

居士張鉉薰沐撰

雲間沈良史稽手書

不空羈索神變真言經卷第一

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯
母陀羅尼真言序品第一

如是我聞。一時薄伽梵住補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩大宮殿中。其殿純以無量大寶上妙珍奇間雜成飾。衆寶交徹。出大光焰。半月滿月寶鐸金鈴寶珠瓔珞處處懸列。微風吹動皆演法音。寶蓋幢幡奇華雜拂。真珠網縵種種彌布而爲莊嚴。繞殿多有寶樓寶閣。雜沓寶帳。諸寶樹華重重行列。所謂寶娑羅樹華。寶多羅樹華。寶多摩羅樹華。寶瞻葡萄迦樹華。寶阿華。寶多羅樹華。寶多摩羅樹華。寶瞻葡萄迦樹華。寶阿

戌迦樹華寶阿底穆多迦樹華及餘無量億千萬種諸寶香樹氣交芬馥圍繞莊嚴復有無量寶池泉沼凡功德水彌滿其中香華輶艸處處皆有衆華映飾甚可愛樂其山多有種種異類一切禽獸形貌姝好皆具慈心出衆妙聲和鳴游樂一切菩薩真言明仙三十三天共所娛樂如來所居與大苾芻衆凡人俱皆阿羅漢住于大智究竟明了踰于世間名稱高遠有大神通自在無礙頂禮佛足右繞三匝會座而坐復與九十億俱胝那庚多百千大菩薩俱悉已梵行清白洞達無量無邊陀羅尼真言三摩地門亦具

一切甚深妙智此諸菩薩各備無量殊勝功德設于億劫讚不能盡禮佛雙足右繞三匝會座而坐復有無量百千淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王皆發弘願深樂大乘紹護佛法使不斷絕各持寶幢旛蓋寶珠瓔珞奇妙天華俱詣佛所禮佛雙足右繞三匝大作供養一時歌讚會座而坐復有無量摩訶大持真言明儻苦行儻衆焰摩王水天風天火天日天月天星天二十九宿主星神天持真言明女儻笄餘天衆皆以深心誓發弘願咸共恭敬護持大乘俱詣佛所禮佛雙足右繞三匝目觀

如來喜愉皆宋會座而坐復有無量諸大龍神藥叉
羅刹乾闥槃阿素洛葉魯荼緊那羅摩呼羅伽發弘
誓願歌讚大乘咸共守護無上陀羅尼真言之門俱
詣佛所禮佛雙足右繞三匝瞻仰如來目不異顧會
座而坐。爾時尊者薄伽梵正爲淨居天伊首羅天摩
醯首羅天大梵天帝釋天及諸天衆處寶蓮華師子
之座而說大法踰衆日光照明一切。爾時觀世音菩
薩摩訶薩歡喜微笑卽從座起偏袒右肩合掌恭敬
禮佛雙足整理衣服長跪又手前白佛言世尊我有
陀羅尼名不空羈索心王陀羅尼真言三昧耶是法
乃于過往九十一劫彼最後劫中。有佛號名世間自
在王。如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上士
丈夫調御天人師佛薄伽梵彼佛世尊憐愍我故授
是陀羅尼真言一切法門其佛世界名曰勝觀智慧
世尊從是已來我常受持此陀羅尼真言一切教法
導化無量百千淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天
王大梵天王帝釋天王一切天王各并眷屬恭敬供
養尊重讚歎皆令住于阿耨多羅三藐三菩提地俱
以離癡智而莊嚴之世尊我初得是陀羅尼法時證
得十百千不空無惑智莊嚴首三摩地門而皆現前

世尊。應知由斯真言之力現見十方無量無數種種刹土諸佛如來所有會眾而皆供養。聽聞深法。展轉教化。無量有情皆得發趣無上菩提是故智者應盡受持世尊。若此經典所住方處當知其地卽有無量百千淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王及諸一十二萬百千天王并眷屬俱常共圍繞恭敬擁護世尊。若斯經典所住方處有能依法清淨書寫讀誦受持讚歎之者當知其地卽是一切諸佛舍利制多。世尊若有有情暫能讀誦聽聞流行此不空羈索心王陀羅尼真言三昧邪者當知是

人則當親近恭敬供養無量俱胝那庾多百千佛所種諸善相所以者何此法乃是一切諸佛菩薩大寶光聚世尊。若有有情造極惡業訪謳一切諸佛菩薩獨覺聲聞及謗正法言無有善或復破滅諸佛菩薩獨覺聲聞形像塔廟經論敎法是人應墮阿毗地獄經無數劫受無間苦諸佛菩薩獨覺聲聞雖具神通亦不能救世尊如斯有情能生悔心清潔澡浴以香塗身著鮮潔衣如法佛前至誠識悔過去今生所造重罪終更不犯受持齋戒清淨其心七日七夜誠斷諸論于不空羈索觀世音菩薩前每日誦此陀羅尼

101

200

101

200

真言一百八遍者。當知其人先世今世所造十惡五逆四種諸罪悉滅無餘不墮地獄惟除五逆現世輕受云何證知所謂一日二日三日四日乃至七日瘧病熱病或患眼耳鼻舌斷齶牙齒頭背兩肩心肚腹肋腰脇兩臂兩膝痔病霍亂手腳煩疼白癩風疽疥癬雍腫游腫疔腫癰腫毒腫瘍病瘻門瘡炮痒瘻厭鹽等病或爲鬼神之所燒亂或爲人民種種譏謗橫加罵辱鞭撻禁閉受諸苦惱遭餘惡事或夢不祥世尊此人以是輕受能禳地獄一切劇苦重報之罪何況淨信輕罪有情受持此陀羅尼真言不成就邪若有有情身心不安爲于種種災厄怖畏惡夢不祥日日清潔讀誦受持燒香供養者則得消滅世尊若有善男子善女人等如法書寫受持讀誦聽聞是法爲人如法宣說讚歎敎他書寫受持讀誦廣令一切胎卵溼化有情得聞此陀羅尼真言三昧邪者皆得解除一切罪障是善男子善女人等當淨其心如理思惟以無所得智無方處智無我無人無受者智無分別智無生無滅智不遲行智無作無染智平等性智離五蘊色聲香味觸法無取無捨精進智以是種種真如巧智制御于心而爲方便觀念諸佛常見目前

不久當得十方百千一切諸佛。一時現前摩頂讚歎爲作證明或復夢覺得見好相或得諸佛變作沙門爲授菩薩增上戒品令滅無量百千微塵數劫一切重罪乃至如法書寫是經安置宅中以諸香華隨心供養尊重禮拜所得功德亦復如是世尊今且畧說之少分耳若有有情爲勝他心嫉妒詭訐或爲恐怖財利輕戲依他之心讀誦聽聞此陀羅尼真言三昧邪者皆獲勝利或復聞已訴訟輕毀而不恭敬亦獲勝利世尊今此利益惟大智者知乃是世間自在王如來威神之力及是觀世音大慈悲力令諸惡輩一切有情一經于耳卽當種植無量善根所以者何世尊譬如有人以癡恶心行詣龍腦香白旃檀香沈水香林或諸香林以愚癡智種種罵香復起恚心訴說香云香無香氣采香斫截擣碎爲末和水飲啖或塗身上是香無心不與彼香其香性香能熏一切無香之物芬馥皆香世尊此不空縉索心王母陀羅尼真言三昧邪亦復如是若有有情說無因果種種訴訟妄非過惡或爲嫉妒詭曲財食一切厄難受持讀誦而作供養由是因緣得大善根從此身後于所生處常得戒香定香慧香解脫香威德無畏福資糧香一

東京大学総合図書館所蔵

不空真言中譯卷第一

經

六

六

切菩提堅固不壞福聚蘊香貴姓種族圓滿香當作
 饒益世尊若善男子善女人等受持讀誦此陀羅尼
 真言者應常白月八日或白月十四日十五日清淨
 澡浴以香塗身著淨衣服食三白食或復不食斷諸
 言論不空羈索觀世音菩薩前如法而坐燒香供養
 謹菩薩面誦七七遍或一百八遍世尊當知是人現
 世則得二十稱歎功德勝利何名二十一者身無衆
 痘若有宿業病生速令除差二者身膚細軟殊悅妙
 好三者恒爲衆人觀視愛樂不相厭怠四者六根常
 定財寶自然五者不爲劫賊侵奪衣服財寶六者不
 爲水火焚漂一切財寶七者不爲侵凌殺害強取財
 寶令飢餓死八者不爲崖自墜死九者加持淨灰淨
 水灑散一切果實苗稼惡風霜雹蟲獸之類悉不災
 難苗稼滋茂十者不爲軍陣鬪諍而殺害死十一者
 不爲世間諸惡鬼神吸啖精氣怨讐害死十二者常
 爲衆人讚歎稱譽更相戀慕不值惡時死十三者若
 見一切外道惡人自然和穆十四者不爲一切惡人
 詐謗謀害若有起者速自便滅十五者恒無怕怖一
 切人非人等十六者不爲世間厭蠱呪詛荼枳尼鬼
 而得便死十七者一切諸惡隨眠煩惱自然銷薄十

凡者。不爲水火焚漂刀箭毒藥。毒蟲殃害身死。十九者。一切諸天常當守護。二十者。當所生處具大慈大悲。大喜大捨。四無礙心。世尊復有凡法。何名爲凡。一者。臨命終時觀世音菩薩自變現身作沙門相。善權勸導將詣佛刹。二者。臨命終時體不疼痛去住自在。如入禪定。三者。臨命終時眼不謾顧現惡相死。四者。臨命終時手腳安隱右脇臥死。五者。臨命終時不失大小便利。惡痢血死。六者。臨命終時種種巧辯說深妙法。面臥端坐坐死。七者。臨命終時不失正念而不乃壽終死。八者。臨命終時願生佛刹隨願往生諸佛。

淨刹蓮華化生。常覩一切諸佛菩薩摩訶薩。恒不退轉。世尊若有有情。深樂此法。卽便爲說。或有發心盡求是法。受持讀誦。亦不慳吝。依法廣爲分別解釋。何以故。菩薩者。于諸有情常起悲智。幸無慳惜嫉妒之心。乃得修治無上法故。又菩薩者。恒爲有情勤修善法。是故得名真菩薩。言菩提薩埵者。何謂也。菩提名智。薩埵名悲。溥示方便之衆義也。因此二法。荷濟有情。乃得名爲菩提薩埵。世尊若儻許我當爲利益。一切善男子。善女人等。及邪見斷見。惡慧有情。于如來前說是不空縉索心王陀羅尼真言三昧邪者。願

經

大般若經卷第十一

八

必

垂納受。爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩訶薩曰。汝當說之。今正是時。如來隨喜。加被汝故。我今亦爲利益惡世。一切垢重。謚福有情。及爲新學菩薩住大乘者。廣作利樂。施爲佛事。尔時觀世音菩薩摩訶薩蒙佛聽許。熙怡微笑。合掌恭敬。瞻仰如來。目不暫捨。白言。世尊。如來今已聽我說是不空羈索心王母陀羅尼真言三昧邪者。是法乃是一切菩薩摩訶薩所同修治。恭敬頂禮得解脫處。哀愍世間利益安樂無量有情。若受持者。應先敬禮三世一切諸佛。諸大菩薩。獨覺聲聞。次應敬禮正至正行慈氏菩薩摩訶薩衆。次應敬禮金色光明吼聲自在王。如來應正等覺。敬禮師子游戲王。如來敬禮無量光如來。準案梵本文若等

眾誦持則眾敬禮佛菩薩等。當慈氏菩薩下眾至敬禮光明如來從無量光如來界至敬禮佛法僧寶等。

敬禮善住摩尼寶積王。如來敬禮普光明讚歎功德積王。如來敬禮勝觀如來敬禮寶髻如來敬禮世間自在王。如來敬禮捨離損壞蘊如來敬禮金色身宗如來。敬禮飲光如來敬禮能宗如來敬禮善名稱如來。敬禮普光明勝怨敵德如來敬禮帝幢德如來敬禮寶光明自在王。如來敬禮無礙藥王如來敬禮勇猛游步如來敬禮善住無畏如來敬禮佛寶法寶。

1012345678920123456789210123456789210

苾芻僧寶敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者敬禮
如是諸聖者已稱誦聖觀自在菩薩摩訶薩不空羈
索心王母陀羅尼真言爾時當觀聖觀自在菩薩摩
訶薩母陀羅尼真言字句皆如金色光明照徹卽說
不空羈索心王母陀羅尼真言曰

娜麼塞

桑絰切下同音

窒

丁吉切下同音

嚙

二合凡嚙字口傍作者

野

楊可切下同音

野

切下特

能邑切下同音

縛

下例無可切下同音

怒

輕呼詭

銀迦切又音迦

帝

都呼迦切下同音

底

丁枳切下同音

瑟

恥迦切下同音

帝

切下同音

跋

比沒切下同音

囉

上聲彈舌呼之爲正

底

菩地薩得

登訖切廢

微

計入聲

那

那莫薩縛跋囉

二合

底

丁枳切下同音

曳

迦勃切下同音

陀曇

凡曇字口傍作者

野

四

室

同音

囉

合

縛

迦

迦

迦

迦

迦

迦

迦

迦

窟

丁聿切

半

泥

上聲

瓢

六句入聲

那

那莫三

下

去聲

底

半

那

那

舍

戶可切下同音

特

能邑切

縛

底

底

那

那

舍

戶可切下同音

野

九

摩

那

訶

去聲

野

那

麼

戴

曳

十句

那

莫

三

蘋

入聲

跋

囉

合

故

契

瓢

毗遙切

野

每

室

嚙

野

跋

囉

合

故

契

瓢

毗遙切

野

九

摩

訶

去聲

野

斧

十三句

跋

囉

合

皤

蒲餓切

瞞

輕呼

你

祇

十四句

溼

縛

合

囉

毗遙切

經

卷一

十一

必

卷一

十一

必

囉遷 凡遷字口傍作者皆去聲彈舌呼之爲正切下同音 **野** 十五句 **禪訖** 他

提 下同音 **禪訖** 野 十六句 **那莫僧** 斯孕 **歌** 呼可切下同音 **弭訖曇** 合

野 十七句 **禪訖** 野 十八句 **那莫旃** 旃 **弭訖曇** 合

野 十九句 **禪訖** 野 二十句 **施囉吹瓶** 三蘋三勃陀邪

喇溼弭 二十一句 **烏骨** **特祇禪** 二十二句 **室喇矩** 知賈切下同音 **弭訖曇** 野

野 二十二句 **瑟恥禪** 二十三句 **摩撝矩** 吒

野 二十三句 **禪訖** 野 二十四句 **那莫縗漫禪** 二十五句

野 二十四句 **弭莫始棄泥** 二十六句 **禪訖** 野 二十五句 **那莫迦羅惹野**

野 二十五句 **禪訖** 野 二十六句 **室喇矩** 吒 **弭訖曇** 野

野 二十六句 **那莫迦羅惹野** 二十七句 **禪訖** 野 二十八句 **那莫迦羅惹野**

野 二十七句 **禪訖** 野 二十八句 **那莫迦羅惹野** 二十九句 **禪訖** 野

野 二十八句 **禪訖** 野 二十九句 **那莫迦羅惹野** 三十句 **禪訖** 野

野 二十九句 **禪訖** 野 三十句 **那莫迦羅惹野** 三十一句 **禪訖** 野

野 三十句 **禪訖** 野 三十一句 **那莫迦羅惹野** 三十二句 **禪訖** 野

野 三十二句 **禪訖** 野 三十二句 **那莫迦羅惹野** 三十三句 **禪訖** 野

野 三十三句 **禪訖** 野 三十三句 **那莫迦羅惹野** 三十四句 **禪訖** 野

野 三十四句 **禪訖** 野 三十四句 **那莫迦羅惹野** 三十五句 **禪訖** 野

經

大正新編音韻學

二

心

五十 輩訖誠謗野 五十 那謨余訖爛 二合彈
八句 舌呼之 輩伽引

弭泥 六十 輩訖誠謗野

六十一 那謨余訖爛 二合底 畏恥

經

大正書林藏書

二三

必

枳曖枳曖

九句 矩嚕矩嚕

一百 摩訶戌

輸律切

下同音

駄薩

垂縛

二句 邪

一羈

醯

去聲

曳

戛

句 勃轍

勃轍

同上

駄

薩

切下例

駄

戛

戛

句 同音

駄

薩

枳

拏

拏

句 努

句 努

上句

句 努

上句

句 播

句 番

句 番

句 番

句 番

句 番

句 番

句 番

句 番

句 番

句 番

句 番

句 番

句 番

枳

拏

拏

句 努

句 努

上句

句 播

句 番

句 番

句 番

句 番

句 番

句 番

句 番

句 番

句 番

句 番

句 番

句 番

句 番

句 番

句 番

枳

拏

拏

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

枳

拏

拏

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

枳

拏

拏

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

枳

拏

拏

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

枳

拏

拏

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

枳

拏

拏

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

枳

拏

拏

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

枳

拏

拏

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

枳

拏

拏

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

枳

拏

拏

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

枳

拏

拏

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

枳

拏

拏

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

枳

拏

拏

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

枳

拏

拏

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

句 播

經

卷之三

三

必

黠

寧吉切

地

丁也

野麼嬖嚕擎。五十句矩廢囉沒囉二歌

米捺囉

十二句合五

陀裏輕那。

五十句矩廢囉沒囉二歌

擎

五十句合五

陀裏輕那。

五十句矩廢囉沒囉二歌

捺矩麼囉

六十句沒

盧骨

捺輕彈舌

同

主嚕主嚕

五十句故嚕故嚕

八十句補嚕補嚕

五十句綃

音努

尼矩切

陀聲

娜陀雙野。六十句縛無各祇

虬逸

上攀

娘使合那

去野迦。

六十句度嚕度嚕

六十句度嚕度嚕

七十句訖囉訖囉

六十句度嚕度嚕

六十句度嚕度嚕

三十句廢灑嚕跛陀囉。

四十句駄囉駄囉

五十句地咧地咧

五十句地咧地咧

野囉野囉

七十句擺囉擺囉

七十句歌雅歌雅

七十句撒羅

播囉

七十句娜囉娜囉

七十句摩醯

去溼縛二囉七十句謨虎謨虎

野迦

六十句綃漫多縛路枳

七十句弭路枳

七十句禪路雞溼

縛

二囉七十句摩醯

去溼縛二囉七十句謨虎謨虎

故嚕故嚕

八十句故野故野

八十句悶遮悶遮

三十句喀迄

灑喀迄

灑捨罕舍切

八人薩縛薩埵

途擴罔二室者

薄伽

聲畔八十句

旃耶婆嚕枳

入聲八十句薩縛薩埵

薩縛薩埵

八十句薩縛薩埵

八十句薩縛薩埵

八十句薩縛薩埵

入聲九

薩縛薩埵

十人薩縛薩埵

十人薩縛薩埵

十一句縛

駄滿陀那

九十句跔擎曩

九十句跔擎曩

三句縛

駄滿陀那

四十句跔擎曩

四十句跔擎曩

三句

跔擎曩

四十句跔擎曩

四十句跔擎曩

帖

10123456789201234567892101234567892201234567892301234567892401234567892501234567892601234567892701234567892801234567892901234567892

絃

十四

必

古今音韻考略

十四

必

主囉怛塞迦邇六十句旂揭你鳴駄迦七十句弭灑捨塞

怛囉二合九句播唎暮者迦九十句迦擎迦擎一百句枳捉

枳捉一合矩努矩努二句者囉者囉三十句旨曇旨曇四句主嚕

主嚕五句印黠寧吉切利野六句縛羅曝杖亭樣切誠七句者

覩邇曇野八句薩地丁也切三跛囉二合迦捨迦九句蹀麼蹀

麼十句娜麼娜麼十一句綯麼綯麼十二句麼綯麼綯十三句

摩訶蹀悶陀迦囉十四句弭陀麼那十五句殺播囉弭鞞

十六句詫詫詫詫麌賈切徵知履切下同音徵徵徵二十句恥恥恥

恥二十句拄拄拄拄知古切二處處處處二十四句吒吒吒吒二合髻

迦囉二十句枳曇枳曇三十句矩嚕矩嚕三十句播囉播囉

三十一句柘囉柘囉三十句娑囉娑囉三十句迦囉迦囉三十句迦囉

迦囉上聲迦囉六句般吒上聲般吒七句麼吒上聲麼吒十三句

迦囉上聲迦囉四十句拽移結腎饒去聲播弭鞞四十句迦囉

迦囉四句溼廢鞞一句拽移切腎饒二合播弭鞞二句迦囉

怛娜二合麼矩吒上聲四句摩邇陀囉四十句薩縛腎惹二合

始囉徙四十句訖曇鞞惹吒上聲麼矩吒四十句摩訶頭入

步多迦麼擺四十句訖曇鞞迦囉蹀擺四十句著亭藥聲

經

十五

必

歌曩綏麼地

四十句

弭畝迄灑

二合五句

跛囉

二合

鯀甕

也并

弭輪

并

切五十薄虎薩埵

二句

散怛底

五十句

鉢唎

播者

迦

十五句

四摩訶迦嚧拏

五十句

薩縛

上地

跋囉

二暮者

迦

五十句

薩縛

去駄迦

五十句

薩縛

地跋囉合

暮者迦

五十句

薩縛

三

麼

溼縛

二句

綏迦囉

六十句

那謨窣覩

莎桑色切

莎縛

下同上

縛訶

一旂迦

六十句

旂播囉

二合

余路野莎縛訶

六十句

縛囉

那

莎

縛訶

六十句

旂跋囉

二合

捨摩曩

輕呼

野莎

縛訶

七十句

旂跋囉

合

那

去

野莎

米

六十句

薩縛

羯摩矩嚧

那謨窣覩

莎縛

詞句

唵

同惹野併

特牛合口聲

莎縛訶

一句

唵

同併惹野

輕呼

莎

縛訶

七十句

旂唵

合

室嚙路枳邪

二合

弭惹野

三十句

旂

暮伽

七十句

旂播奢

四句

旂跋囉

底合

旂惹野

七十句

旂

余時觀世音菩薩摩訶薩說斯陀羅尼時放光溥照

補陀洛山其山宮殿六返震動于虛空中大雨諸天

優鉢羅華拘物頭華鉢頭摩華參擎利華曼陀羅華

種種寶華寶香寶冠天諸衣服珠瓔環釧寶莊嚴具

海雲供養如來及復供養在會大衆華至于膝其虛

101

200

101

200

經

不空羣經卷第十一

七

必

空中無量天樂不鼓自鳴。會中一切天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆。啖魯荼緊那羅莫呼羅伽人非人等一時歡喜合掌瞻仰同聲讚言善哉善哉大悲者能善說斯不空羣索心王母陀羅尼真言三昧耶若摩尼寶能與有情雨大寶雨溥獲潤澤而得解脫尔時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是母陀羅尼真言若善男子善女人等每日時別燒沈水香誦三七遍者速得消滅十惡五逆四重諸罪若行道路止宿住處或于城邑聚落山澤所住方處念誦之者真言加持白芥子或復加持淨水淨灰灑散結界真言住陀羅木金剛槧真言五色線索用繫槧上四方圍釦卽成結果安隱止住無諸怖懼爲大護持真言明神而歡喜之真言白線索患瘧者佩則得除瘥若一切人民臂上腕上頂上腰上令所佩人病者得差怖者得安加持牛蘇或烏麻油與患熱病者空腹服之卽令除差若他呪詛厭蠱者真言鑽鐵刀附體肢分以刀隱撩又溲麵捏彼人形一真言刀一截一百八段至于七日每日如是則便除愈若患腹痛真言紅鹽湯與令飲服則便除愈若爲一切毒蟲蟻者真言黃土泥數塗毒處或數加持牛乳空腹飲服或加持煮

經

不空羣經卷第十一

七

經

不空羣像讚

卷二十一

必

豆汁溫蘸蟲所毒處便得除愈。若患眼疼真言白線索用繫耳璫又真言竹瀝甘艸白檀香水每日晨朝午時夜時洒眼或真言波羅奢水日日洒之卽得除差。若患耳疼耳鳴熱風真言生烏麻油或醍醐數瀝耳中不久除差。若真言者加持紺線索二十一結用繫腰上。二手腕上則成護身。若患齒疼真言迦羅弭羅木持嚼揩齒。若患鬼病加持五色線索當使佩之。卽便除差。若爲毒藥刀杖破瘡咽喉腫疔瘡惡瘡真言華芨末半乳石蜜而令服塗卽得除愈。若有口舌欲起已起者。每晨朝時向日真言淨水洒面漱口。

卽令除散。若國土荒亂大臣謀叛他兵侵敵灾疫起時先淨洒浴著新淨衣食三白食于三七日嚴持道場四角中央置香水瓮于所畿日內外清淨如法供養壇西壇北燒香散華依如法坐誦此陀羅尼真言聲聲莫絕作除災法滿三七日卽令國土一切人民得大安隱。每日之時加持壇中瓮水灑散一切人上重成擁護灾厄罪障自然殄滅。若爲鬼神卒殃失音者加持白旃檀香泥遍塗心上卽還如故。若無財寶飲食香華常供養者但誦持之常不間廢亦得除滅一切罪障。若令家宅善神護持無灾疾者每日當取

蓮華一百八莖遍塗酥蜜散白旃檀香末加持護摩
每日三時時別一百八遍滿七日已卽成擁護除諸
灾厄若欲衆人而歡喜者加持酥蜜白旃檀香護摩
一百八遍則如所願而說頌曰

母陀羅尼伽陀藥

能除種種災障苦

等數當以弭惹邪

那俱利藥柘履尼

乾馱娜俱利翳羅

旂幡播泥躬矩麼

印捺囉播畢履迦

乾馱畢咧禳併藥

多訥羅藥斫迦囉

摩訥斫羯烏施羅

施當作儀

苾瑟努羯囉跋藥

素摩囉余素難那

精潔合治天雨和

作丸丸如酸棗量

首末標界而護持

首末真言遍加持

一千八遍便陰乾

佩時加持一七遍

隨上中下與佩之

上者頭上頂戴之

中者臂上常佩持

下者項上恒佩持

皆得除滅諸灾厄

水火毒藥之灾厄

種種厭蠱諸呪詛

一切悉不能爲害

諸惡鬼神不中害

和香湯浴蠲諸障

若有惡風雷電霹靂數數起者加持白芥子水望彼
起處一真言一散一百八遍則便除滅或加持石榴

枝望所起處。一真言一擬亦得除散世尊此母陀羅尼真言最上之法但常誦持不作壇印依法供養亦得成就若欲成就此陀羅尼真言三昧邪者如法圖畫不空絹索觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣服珠瓔環釧種種莊嚴執持器杖以淨黃土瞿摩夷香泥如法塗壇清潔畫彩中置其像旛華莊飾四角中央置香水瓶三白飲食諸果飲食軟獻供養惟除一切殘穢觸食惡律儀家百味飲食五辛酒肉皆不供養餘者盡通請召供養燒沈水香是真言者晝夜精勤如法承事常淨潔浴著淨衣服每時面東燒香散華依法趺坐觀薩菩薩如法誦持時數不閼每白月九日應當斷食勤懇念誦時觀世音壇中現身真言者見瞻候禮拜乞所求願皆得滿足并以雄黃或安膳那置于壇中真言加持令現三相一者暖相二者煙相三者光相點額點眼點二手掌點二腳掌卽證旛暮伽王神通智嚴三摩地諸有事業無不成辦尔時如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能于是天人大眾然大法炬作衆寶聚輓諸有情出衆苦本尔時淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

釋天王及諸天王聞說是法皆大歡喜合掌恭敬俱從坐起前白佛言世尊後末世時隨在國土一切山林城邑村落若有有情如法書寫讀誦受持此不空縉索心王母陀羅尼真言三昧邪者我等天王各及眷屬晝夜集會常擁護之尔時如來詰諸天王善哉善哉汝等天王見有方處善男子善女人讀誦受持此陀羅尼真言三昧邪者應當守護而勿放捨使令修學增殖長養一切菩提福蘊善相令得阿耨多羅三藐三菩提爾時諸天聞佛稱讚歡喜踊躍恭敬頂戴

不空寶索神變真言經卷一

校譌

居士方鑒三藏法師菩提流志奉 詔譯

第十葉十行捺字注彈舌非是疑誤

今第十三葉十五行沒注盧骨切盧字疑誤
服右碑
者真言內反切二字南藏竝作反字音和合梵而北
藏竝改作切因等韻所礙謂切正反譌然于梵音
則反通切謬觀者勿以門法求之凡切字竝用古
反法

又云

頂上頭髮裏音入門去求火。火及字並出吉
 薦益火卦及因。頭泡齧體及五火鑑然生榮音
 真言內。又以二字南薦益卦文字音味合焚。而此
 草十三葉。正言火玉盡骨世靈宇。聚集。使今
 聚十葉十二。禁字封藏。舌非景異類。

真言鑒卷一

不空羈索神變真言經卷第二

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

祕密真言品第一

尔時觀世音菩薩摩訶薩復從座起整理衣服右膝
 著地合掌瞻佛顏貌熙怡心具無量大慈大悲遍身
 滉放億千大日輪光。王照于十方三千大千佛之世
 界。靡不周遍。放斯光時映徹衆色。皆如金聚歡喜微
 笑白佛言。等者薄伽梵。今放此光爲于世間沙門。娑
 羅門。毗舍首陀。令得無量大悲之心。獲諸最勝勝依
 止處。及爲一切學大乘者持是不空羈索心王母陀

羅尼真言三昧邪者皆獲菩提一切願果將欲廣演
 是不空羈索心王母陀羅尼真言三昧邪中祕密心
 真言三昧邪門廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧邪此
 三昧邪是真貞實最上成就祕密心真言廣大解脫
 蓮華曼拏羅印三昧邪門世尊此真最勝廣大解脫
 蓮華曼拏羅印三昧邪門乃是一切諸大菩薩真貞
 解脫甚深祕密三昧邪欲于佛前一切龍神藥叉羅
 刃乾闥婆阿素洛蘖魯荼緊那羅摩呼囉伽摩訶大
 持真言明儻淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天
 帝釋天焰摩王水天風天火天毗哩羅天大苦行儻
 衆日天月天星天二十九宿主星神天持明女儻乃
 至一切諸天天神已住最勝曼拏羅三昧邪者前廣
 演開釋是真貞實出世世間祕密曼拏羅印三昧邪
 今諸有情思惟讀誦受持斯法皆得最上成就一切
 功德勝法是故說是根本真實解脫心王母陀羅尼
 真言三昧邪中祕密心真言三昧邪惟垂哀愍爾時
 釋迦牟尼如來懸正等覺熙怡微笑卽伸無量莊嚴
 相好金色光手摩觀世音菩薩摩訶薩頂告言大慈
 大悲清淨者能爲大眾闡斯妙法善男子汝應當知
 現今現在十方競伽沙俱胝那庾多百千微塵世界

經

大智度論卷之二

二

必

所有一切如來應正等覺皆以無量神通光明加被汝故我今亦以無量神通光明加被。恣汝神力說斯不空羇索心王母陀羅尼真言三昧邪中祕密心真言三昧邪。爾時觀世音菩薩摩訶薩觀尊十方一切大眾如大象王德無所畏。卽說祕密心真言德凝
作得。

唵

檀聲引呼

一鉢頭

途邑切下同

麼

吹塞

系絕切下同

路

二摩

訶

去聲

暮伽

上聲

播捨

三姿去聲

咤

上聲

野

楊可切下同音

絳摩野

四

紩

喇

合

娜焰

引

柘羅

六

併

七

余時觀世音菩薩摩訶薩說此真言時其補陀洛山三千大千世界須彌山王一切天宮神宮龍宮藥又宮羅刹宮乾闥婆宮阿素洛宮藥魯茶宮緊那羅宮摩呼羅伽宮持真言僊官皆六震動大海江河一切泉沼皆大涌沸海中一切摩竭諸獸皆大驚怖怪未曾有十方競伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所有一切如來于虛空中一時皆現告言善哉善哉大悲者能善說此真實最勝不空羇索心王母陀羅尼真言三昧邪中祕密心真言三昧邪若但讀誦卽得成就最上菩提功德善相。爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩訶薩言善男子當爲大眾說此真實廣大成就祕密心真言三昧邪功德之門。爾時觀世音菩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2101 2 3 4 5 6 7 8 9 2101 2 3 4 5 6 7 8 9 2101

薩摩訶薩白佛言。世尊。是祕密心真言。二昧邪。若有善男子。善女人。一心觀念。十方一切諸佛菩薩摩訶薩說。誠實言懺悔。無始一切諸罪。惟願一切諸佛菩薩摩訶薩加祐護念。我從今日乃至苦提供給承事。一切諸佛菩薩摩訶薩觀世音菩薩摩訶薩。攝澄心相觀置地下。金剛風際上有縛_{切無可}字。文畫分明。變爲金剛。出大光焰。其光熾徹。焚燒自身。夷爲白灰。觀用斯灰塗變金色。曼拏羅光明皎徹。當壇心上觀置几葉光敷蓮華臺上。觀置金色綻字。觀茲綻字。出示聖者觀世音菩薩摩訶薩真金色身顏貌熙怡。左手當智。執金蓮華。右手指珠。結跏趺坐。一切莊嚴身放種種奇特光明。以大悲心讀誦受持此祕密心真言。百凡遍者是人。則爲十方競伽沙俱胝那庾多百千微塵世界。所有一切如來應正等覺。一時讚歎而攝受之于千劫來積集惡業。一切重罪皆盡散壞。一切怨讐惡相病惱。亦皆消滅。速得觀世音菩薩夢覺現身。與滿諸願。如是真實修習此三昧耶者。應常淨浴著鮮潔衣。食三白食。每白月九日十五日_齋。食不食于諸有情。起大悲心。恒于不空羈索觀世音菩薩前。以白旃檀香泥塗摩壇地。獻諸香華。燒灼香王而爲。

不空羈索申說。菩薩真言卷三
四

薩摩訶薩白佛言。世尊。是祕密心真言。二昧邪。若有善男子。善女人。一心觀念。十方一切諸佛菩薩摩訶薩說。誠實言懺悔。無始一切諸罪。惟願一切諸佛菩薩摩訶薩加祐護念。我從今日乃至苦提供給承事。一切諸佛菩薩摩訶薩觀世音菩薩摩訶薩。攝澄心相觀置地下。金剛風際上有縛_{切無可}字。文畫分明。變爲金剛。出大光焰。其光熾徹。焚燒自身。夷爲白灰。觀用斯灰塗變金色。曼拏羅光明皎徹。當壇心上觀置几葉光敷蓮華臺上。觀置金色綻字。觀茲綻字。出示聖者觀世音菩薩摩訶薩真金色身顏貌熙怡。左手當智。執金蓮華。右手指珠。結跏趺坐。一切莊嚴身放種種奇特光明。以大悲心讀誦受持此祕密心真言。百凡遍者是人。則爲十方競伽沙俱胝那庾多百千微塵世界。所有一切如來應正等覺。一時讚歎而攝受之于千劫來積集惡業。一切重罪皆盡散壞。一切怨讐惡相病惱。亦皆消滅。速得觀世音菩薩夢覺現身。與滿諸願。如是真實修習此三昧耶者。應常淨浴著鮮潔衣。食三白食。每白月九日十五日_齋。食不食于諸有情。起大悲心。恒于不空羈索觀世音菩薩前。以白旃檀香泥塗摩壇地。獻諸香華。燒灼香王而爲。

供養若居壇時當斷諸語結印護身真言白芥子香水頂上灌注真言其手便自摩頂結灌頂印便自印頂面東結跏趺坐結數珠印誦母陀羅尼真言一百八遍誦奮怒王真言一百八遍誦祕密心真言一千八十遍者卽當單誦奮怒王真言百千倍數若當如法作是法者定得觀世音菩薩畫像身上放諸色光是時大地六種震動像羣索手亦放光明于虛空中出衆妙聲種種讚詠是真言者頂上亦出光明證此相者卽得成就此大不空羣索心王母陀羅尼真言三昧邪門一切諸法悉皆成辦是時十方競伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來一時現身舒手摩頂讚歎加祐觀世音菩薩當亦出現真妙色身憐愍祐護愛之如子敎詔不空羣索心王母陀羅尼真言一切祕密三昧邪乃至菩提不相捨離修此法者當于十方一切諸佛神通月修所謂正月五月九月白月一日至十五日如法清淨讀誦受持卽得成就證斯法者先于一月兩月三月四月五月依法清淨調伏身心內心誦念承事供養令心澄淨乃當修治曼拏羅印三昧耶則得成就而說頌曰

世尊娑伽婆祕密心真言神通力香王沈香安悉香

數各十六分。蘇合鬱金香一數各八分。白檀龍腦香二數各三分。嚴潔淨室中以請召真言加持香和合此香名三界最勝之不空神通力香王若燒此香時如法長跪坐手執持香爐誦請召真言加持是香王溥遍皆供養十方一切佛菩薩摩訶薩真言之威力香氣神變爲一切妙香雲宮殿之樓閣香座香臺榭香華冠瓔珞香雲之衣服香幢妙旛蓋香雲諸佛事是妙香王香周至十方刹一切諸如來菩薩摩訶薩天龍藥叉衆羅刹乾闥婆阿素洛之衆藥魯緊那羅摩呼羅伽等前作大供養是諸聖衆等聞斯香氣者歡喜皆讚歎乃至于三塗地獄傍生鬼聞斯香氣者得滅衆地獄傍生諸罪障捨此身已後更不復重受常燒此香而供養者當知是人得大勝利不爲一切鬪諍兵賊惡夢口舌呪詛厭蠱諸惡怪相雷電霹靂一切藥叉羅刹惡鬼天行瘧鬼種種精魅來相害惱乃至菩提除穠重業現世輕受精潔衣服食三白食菩薩像前以酥乳酪甘美飲食蘇燈油燈一切華香獻飾供養燒斯香王以菩提心諦觀五蘊性自空宋離我我相離有情相離受者相離一切相所以者何一切諸法性自空宋無我無作無自無他離五蘊界。

是蘊入界。真實諦觀不可得故。無自識故。不可執持。所以者何。一切諸法本自無色無形無相離諸染著心亦不住內外兩間。法本性自空宗清淨平等無二無染無著。所以者何。心本無相。作茲觀者是修正觀量同法界與三昧俱。法界法觀諦觀迦字。謂一切法無執作義。觀四種法。一觀觀音。二觀所印。三觀自身。如聖觀音。四觀自心。若圓明月光瑩透徹。上圓行有母陀羅尼真言字。字字皆金色右旋行轉。是四種觀一時同觀。而安誦念母陀羅尼真言七遍。誦奮怒王真言七遍。誦祕密心。小心真言各百八遍。以菩提心輪三昧印。如是作者與三昧俱。以少功用獲大成就。惟除大小出入之時。消息之時。餘常場內。靜心端坐。諦觀西方極樂世界瑠璃寶地。七寶宮殿樓閣欄楯寶幢華蓋寶池寶岸。凡功德水諸寶行樹。一切寶藏寶師子座阿彌陀佛。一切如來現不可說競伽俱胝那庾多等無量無邊神通光明。一切相好。觀音勢至諸大菩薩。如處淨土。一切觀見。若夢若覺而悉見之。見彌陀佛伸手摩頂而復告言善哉。善哉大善男子。汝所修求不空心王母陀羅尼神變真言出世世間。廣大解脫祕密壇印三昧耶者。皆已成就。汝此身後。

更不重受胎卵溼化。蓮華化生。從一佛土至一佛土。乃至菩提更不墜落得。此相者過去今身所作一切十惡五逆四重諸罪俱時除滅。身口意業悉皆清淨。觀音菩薩畫像身上放大光明。或得觀音變作淨行大槃羅門來行者。前心所乞願則皆滿足。及得無量百千等數不可思議功德纏身。國王大臣一切人民。慶樂親近供養恭敬此法號名。世間最勝成就之法。修此法者。每于白月十四日時。當自隨力請喚沙門。槃羅門等設大施會而供養已持真言者乃可自食。若欲常見阿彌陀佛。一切諸佛諸大菩薩諸天神者。

每日當誦請召真言。加持香王燒灼供養一切諸佛菩薩諸天香煙不斷。作法誦持如是真言。特別不閼恒于夢中。覩見一切諸佛賢聖。目見一切善不善事。及得見他一切之事。而皆報言此短受命此長受命。此得可住此不可住。此得可來此不可來。此有大凶。此有大吉。心所觀者即便見之。證此相者精進修法祕勿泄之。壽命長遠。常燒此香。呂下二藏誤分段如偈詣非是。賢聖北藏作聖賢。

祕密小心真言

唵一鉢頭合摩陀

聲

囉二旛

烏可切

暮伽

上聲

惹野泥。

主嚧主嚧

四

莎

桑扈切

縛訶

五

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

如是真言應當如法而誦念之。

祕密成就真言品第三之一

發覺真言

唵^一鉢頭^二摩播捨陀

合聲囉^三。旛暮伽^上

聲婆^下

無何切

囉娜^三散注娜野^四。併^四

是法加持香王燒灼供養。加持白芥子香水。十方散
灑手執香爐。居白願言。警覺十方。一切諸佛菩薩。一
切天龍九部。依時會壇。作大加被。

請召真言

唵^一

室^{丁吉}。隸^二路枳^二野^一。

無可切。旛^三。歌野^二。

旛^一

暮伽^上

聲播捨^四

鉢頭^五。摩槃^六。路枳^七。旛^八。邪覩^九。

五步^引。縛^十

泥溼縛^二。囉^三。素嚧^四。素嚧^五。耳麼^六。犁^七。併^八

是法加持香王。加持香水。白華闊伽。十方居白。請一切
諸佛菩薩。一切天龍九部。卽當集會爲大護持。

居白真言

唵^一鉢頭^二摩步惹^三。摩訶^去

聲播捨陀^上。囉^三。你漫

怛囉^二。邪弭^四。旛暮伽^上

聲縛囉邪^五。步魯^六。步薄^七。

無各切

莎薄^六。同上。

故嚧^七。故嚧^七。併^七

是法加持其香燒灼供養。居白。一切諸佛菩薩。一切
天龍九部。來集整儀本座而坐。歡喜加護。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210

結鬼真言

唵。一鉢頭_合摩暮伽_{上聲}跋駄囉_二地瑟詫娜_三句嚧句嚧_四莎縛訶_五

是法加持白芥子水散灑壇地其地變成金剛城鬼
七踰膳那無令一切諸惡毗那夜迦藥叉羅刹精魅
鬼神衆惡人民來相燒惱。

神變真言

唵。一旂暮伽_{上聲}播捨。二鉢頭_合摩蟬囉_三僧_{恩孕}吹
綺娜覩置_四徒唎徒唎_五莎縛訶_六

是法加持白芥子三散壇地觀地變成金剛寶師子
座若散坐處其坐座地變成清淨寶蓮華座整衣安
坐誦念不久當得阿耨多羅三藐三菩提。

淨治真言

唵。一摩訶迦嚧拏。二鉢頭_合摩暮伽_{上聲}播捨_二黠_三
切利_二茶_{上聲}跋駄囉_二地瑟恥蟬_四步嚧走嚧_五縛
娜縛喇_六莎縛訶_七

是法真言者若城邑聚落寺內山間蘭若屋舍宮殿
壇場坐臥床敷經行道路喫食等處皆加持白芥子
水卽便灑散悉成清淨結鬼之處則令一切毗那夜
迦不得其便。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210

金剛槧真言

唵一鉢頭二

合摩暮伽三

上聲播勢一

絳漫怛三

引

娜捨素黠

寧吉切跋俱

合數詩古

泉蛤牟全切

滿駄邪五

覩

覩嚙

嚙餅六

是法加持鎗鐵金剛槧幢長几指加持五色線索七遍繫槧頭上釘列壇界則得周遍七踰膳那成大結界其地乃至未拔槧去常爲其界。

結空界真言

唵一旛暮伽

上聲漫拏擢滿駄邪二

經漫諦娜三

鉢頭

二合米四

摩訶鉢頭五

度嚙度嚙六

莎轉訶七

是法加持白芥子水遶壇灑散結爲大界當令一切諸惡天龍藥叉羅刹毗那夜迦怨讐等難不相侵近而作障惱。

治牛五淨真言

唵一旛暮伽

上聲播曇二

戌輸律切

悌引輸

三綴漫諦那四

地喇地喇五

戌陀

上聲薩埵六

摩訶

合鉢頭七

米八

嚙餅九

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

清淨。不令一切藥叉羅刹毗邪夜迦惡鬼神等。于諸食時作供養時誦念時。結鬼時坐禪時。經行時臥時。著脫衣時不得其便。一切諸天悉皆擁護。令諸病惱。一切垢障饑餓鬪譯惡星灾變。不吉祥相遠當除滅。持真言者。若能如法加持五淨。一切時中常用塗潔三淨。常應自他服食速得不空縉索心王母陀羅尼真言祕密曼拏羅印三昧耶現前成就。若所去處。凡無障礙。常爲刹利沙門婆羅門居士庶類讚歎恭敬。復常夢中得見七寶宮殿樓閣華林果樹。一切善友而相樂見得身清淨觀世音菩薩當與諸願阿彌陀。

佛夢爲現前。若命終已直生西方極樂刹土。

請法真言

唵一鉢頭米二

八合

綴囉綴囉三

底丁

禮

瑟詫

四合

摩訶暮伽

上聲

綴麼

合

野五

莎縛訥

六

是法壇內誦一七遍。启白賢聖願受法者獲三昧耶入壇真言

唵一

弭補囉鉢頭

二合

摩暮伽

上聲

跋

北沒切

囉二

同音

弭捨覩

五合

矩嚧嚧

六

是法每入壇時皆誦三遍。入壇作法種種供養。

散華真言

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

唵。一。旛暮伽。上聲。二。旛努舍縕野。二。鉢頭摩。二。合。蔓。右合。

切度哩。併。五

是法加持香率與授法者散于壇內。

梳髮真言

唵。一。旛暮伽。上聲。鉢頭摩。二。摩始契。一。覩嚧覩嚧。二。底瑟訖。四。跋駘囉蔓悌。五。莎縕訖。六

是法加持頭髮梳結及加持手。按授法者頂

罐索真言

唵。一。旛暮伽。上聲。鉢頭摩。二。摩。二。惹路乞使播。三。避利避

利併。四

是法加持罐索取水得水復加持之乃當汲水。一切作用

水器真言

唵。一。旛暮伽。上聲。弭迦。斤遷切。三。去。同音。吒。上聲。三。去。同音。幡囉鉢頭

合。摩縕泥。三。惹擺鞞底。四。矩嚧矩嚧。五

是法加持筭瓶諸器中盛香水

灌頂真言

唵。一。鉢頭。二。摩跋囉。二。縕牒。二。旛暮伽。上聲。弭摩隸。二

幡囉幡囉。四。莎縕訖。五

是法加持七寶置香水瓶中重復加持。置于壇內而

用灌項

吉祥真言

唵。一、旛暮伽聲。**上**鉢頭合摩。二、素鉢頭合摩。三、布喇擎。

加隸四耳刑五迦麼隸莎縛訶六

通禁 強喚強喚 通厭喚 漢語

是若者緣日昇火石散華燐於銅房炒少許作末輕
敷抹著脫衣服縗置修治一切事去及賣涌經時皆

數現著朕不勝緜撝仰泣一切事注乃詔語緣明與口等子乃當作爲則爲諸佛菩薩天神而讚歎故

加持手印

清田眞言

強彌隸不縛迦囉僧聲輪螺

馬補鉢頭合摩俱麼擇

陀羅陀羅六素弭迦梨七莎縛訶八

日曆門牌

是汝若登詩話忻州和并詩數語何主其處之暇分於
寺水階既口齒則得爭憝當得舌罪清爭宋懷色即

卷之三

含香真言

唵一
旛暮伽二
上聲
健馱縛底三
素嚕素嚕四
波羅五
合

塞普魯五
鞶寧古
刀

答平山
寧城

如是真言三昧耶
當以上好白檀香

那羅娜香赤蓮華
畢履迦香鬱金香

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

經

躬矩壓香蓮華鬚 七物數各十二分

其龍腦香香附子 二數量當各四分

擣治石蜜而和合 每念誦時加持舍

便得口氣而香潔 如鬱鉢羅華之香

常得諸佛觀世音 歡喜祐護而讚歎

曾藏痰瘡吐逆病 便得銷鑠而除差

三十三天聞讚誦 陀羅尼聲喜敬護

有情得聞此人聲 皆除障惱而相慶

恒常如法舍香者 大辯才天密神通

隱入舌端辯無礙 先所忘失令憶知

發聲大稱併字者 聲聲而滿于七聲

諸真言神天僊衆 立至壇中皆擁護

又重怒聲稱怖字 聲聲而滿于七聲

衆惡毗那夜迦等 鬼神精魅怖馳散

長含此香讀誦者 一切善相自然現

垢障罪類皆消滅 恒無非人橫干燒

澡浴藥真言

唵一弭麼擗弭詛 銀迦切又音迦字 誦一鉢頭摩

弭縛嚙三三去聲縛囉者嚙四溼縛二曖吽五旃暮伽

悉梯六輸聲陀七野併

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

經

卷之二

三

必

如是真言三昧邪

當以龍華丁香皮

烏施羅香甘松香

白旃檀香蓮莖鬚

零陵麝羅白豆蔻

哆訥囉香鬱金香

跋囉莽擎唎迦藥

射莫迦藥丁香華

邬迦囉乾地迦藥

如是數名皆等分

精潔合治雨水和

當潔浴時加持用

和湯如法清潔浴

膚體悅澤香芬馥

蠲除灾厄滌垢穢

清淨如法而誦念

行住坐臥無悚怖

一切諸惡天龍神

毗那夜迦怨讐輩

自然消息喜無障

常以此藥和湯浴

當知是人速成驗

諸佛菩薩諸天神

喜悅瞻護與上願

罪藥真言

唵。一旂暮祇

切曳

鉢頭

合摩噠者泥。

二竈

同砲

上砲

同鑿

上鑿

同鑿

曖瑟徵

上聲

跋曖戌拂

引素嚧素嚧

五鉢頭

合摩噠

乞

使六步嚧步嚧

七絳漫鐸

八他

同槃路枳

九顰

寧井

莎縛訶

十

如是真言三昧邪

雄黃牛黃各一分

青優鉢囉萃海末

二物各數十二分

精治研之石蜜和

清水和研加持用

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

點眼眼眵醫膜除_{默當作醫}諸佛觀音皆歡喜
諸惡鬼神不相障 夢恒吉善眼相淨

牛黃真言

唵

_一勃駁

_二夜切同音

勃駁弭勃駁

鉢頭摩

_合

暮伽

_聲

目棄

_三者囉者囉

_四縛囉泥莎縛詞

_五

如是真言三昧邪

而復加持于牛黃

用母陀羅尼真言

及奮怒王真密言

亦用祕密心真言

加持點額行作法

卽今一切惡鬼神

毗那夜迦之等類

皆悉畏伏而怖走

譬夜火聚禽獸見

而皆畏懼便馳散

除諸障者之怖畏

若有沙門婆羅門

笄諸人民見皆敬

諸陀羅尼真言神

住壇內者喜瞻眺

增加守護而不怠

若行道路野山澤

谿澗溝壑一切處

不畏盜賊蠱毒藥

惡風雷電霹靂難

師子虎狼惡獸難

蛇虺蝮蝎諸災難

若真言者點此藥

心無雜慮憶念我

誦持不空真言者

我則至前護加被

如是不空縉索心

母陀羅尼真言法

菩提衆願三昧邪

經

方正印光寺藏卷二

一

必

如是護者是諸佛 慈悲實語加被我
 亦是不空縉索心 母陀羅尼真言法
 祕密壇印三昧力 復是行者所精誠
 求于菩提之願力 是故我得進此人
 令滿心所稀求願 但爲活命行誚僞
 但爲活命行誚僞 或復處不清淨者
 以斯義故持法者 所以者何得如是
 內外清淨修治法 由不如法修行法
 決定成就諸法門 雙當如法惣御心

瓔珞真言

唵。一旛暮伽

上聲高擡聲引

捨陀

上聲

囉。二綃囉跋

二綃

囉。三

囉併。

此法加持白線當使童女合如筋等兩股三條。是三條索兩頭中心同爲一結。各真言結總結三結兩頭繫續真言者常絡體佩飾。

著衣真言

唵。一旛暮伽

上聲

跋囉

合

縛囉拏

二

綃

拏

迦始迦

三去聲

幡縛覩

四

跋囉

五

莎縛訶

六

此三昧耶加持衣服而貫著之。

東京大学総合図書館所蔵

經

脫衣真言

唵^一旛暮伽^上_{同上}縛塞^上_{同上}怛囉^二_{二合}窟^丁_聿乞使^二_合

播弭暮地補^三鉢頭^二_合米^四莎縛訶^五

此法出入道場喫食經行坐臥等時加持其手解脫衣服置于淨處重復加持

洒浴真言

唵^一黠^上_{同上}瓢遙切^下_{同音}娜迦^二_三步跔暮伽^去_去聲^三_三鞞

嚧擎縛囉^四避訶者^五併^五

此法加持香湯灌洒浴身

洒手面真言

唵^一旛弭嚧^上_{同上}闡暮伽^上_二聲^二鉢頭^二_合摩娑^去_去聲泥^二_二縛咧

灑^下_{所賈切}同音^四捉^四主嚧^五莎縛訶^六

此三昧耶加持淨水洒手洒面漱沐口齒

護身真言

唵^一旛暮伽^上_聲縛咧灑^二_{同音}尼^三鉢頭^二_合摩^三莎縛訶^四

此法加持白芥子水散灑身上一切非人不能得便

護他亦尔

授法真言

唵^一旛暮伽^上_聲縛咧灑^二_{同音}尼^三摩訶鉢頭^二_合摩^三底瑟訶^四

鉢^四併^五

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

此法若授法者入壇門時其阿闍黎執手加持引入壇門

護同伴真言

唵。一薩縛怛囉。二合。旃暮伽。上
縛底。二底瑟訖喀乞

灑覩。四
併。五

此法加持淨灰與伴弟子點于額上則成擁護

整儀真言

唵。一底。丁禮。二
嚙。合。路枳野。三
鉢頭。二摩。三
暮伽。上
歌

迦囉。麼。拏。四
弭。曖。弭。曖。五
莎。縛。詞。六

此法真言壇內作法而供養者加持自身入于場凡

更勿觸突佛菩薩像真言神坐如法整理修諸法事

寶索真言

唵。一鉢頭。二米摩訶。去
今。三鉢頭。合。米。二
絺囉。絺囉。三娑

漫諦娜。四
聲。鉢。合。曖。米瑟吒。上
聲。邪。五

暮伽。上
聲。播勢囊

六
虎。嚙。虎。嚙。七
莎。縛。詞。八

此法加持五色線索圍壇外界爲疆畔門

懸旛真言

唵。一弭只怛囉。二暮伽。上
合。三縛塞。同。上
音。恒。二邏那。去
聲。

娜楞。去
聲。誠。三弭戌馱野。四
聲。枳。拏。枳。拏。五
併。六
作。還。當。

此法若懸旛時畫旛印時皆加持之當卽懸

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

作箭真言

唵。一、旛暮伽^{上聲}。二、捨囉。三、跋駘囉頓拏。四、訖囉訖囉。五、莎縛訶。

此法加持其箭插持，畫箭亦尔。

開壇門真言

唵。一、弭補囉暮伽^{上聲}。二、摩訶^{去聲}。三、特能色^{能色}。四、縛囉弭戌^{能色}。

五、枲喇枲喇。六、莎縛訶。

此法若受法者入壇門時及自入時，加持壇門，即便入壇，則同入于一切佛刹諸天宮殿。

淨華真言

唵。一、那那弭質怛邏^{二合}。二、暮伽^{上聲}。三、補澀波巨攤^{二合}。四、攤哆枳喇拏補囉野^{四切}。五、播囉播囉^{五切}。

此法加持種種枝柯萃葉，插瓶口中，五色線繫瓶項上，又加持之，置布壇內。

香爐真言

唵。一、旛暮伽^{上聲}。二、弭摩^合。三、迦吒^{上聲}。四、汁^{妹立}。五、縛地瑟恥^{三合}。六、拏^{同上}。七、健度^{同上}。八、入縛囉塞^正。九、囉拏^{五切}。十、縕漫底^{丁禮音}。十一、娜^{六切}。十二、入縛囉入縛囉^七。十三、莎縛訶^八。

此法加持香爐，執置壇內燒香供養。

句

經

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

寶瓶真言

唵。一惹囉縛底。二喇怛娜。

二合加聲

三吒。

上聲

四婆。

去聲

五曇。

去聲

六覩微覩微。五莎縛訶。

六

此法加持寶瓶盛酥乳酪飯較置供養。

寶器真言

唵。一竈。

同上音

二陀。

同上音

三幡惹那暮伽。

上聲

四鉢頭。

合聲

五摩縛。

切

六嚮。

切

七嚮。

去聲

八補囉野。

四

五

九補囉野。

四

十拏。

三合聲

十一擎。

二聲

十二健駄縛底。

關伽真言。

唵。一旂暮伽。

上聲

二去補囉泥。

二聲

三訶。

二聲

四訶。

二聲

五訶。

二聲

六訶。

此法加持關伽當用供養。

不空羣索神變真言經卷第二

校譌

二葉十五行。德當作得。十六葉九行。未當作沫。

廿葉九行。一邏當作怛囉廿一葉六行。闕上字。今補。

諸真言併字上竝當句絕增句數目。今但用圈作句。

音注。自華字已下並梵音強譯。

繞。楚宜切。絰也。掐。苦洽切。焯。明也。瑩。俗作鑒。閼。烏割切。

眵。叱支切。目傷背。所臻切。訶。致言也。祭。康禮切。傳信也。婁。徐刃切。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2001 2 3 4 5 6 7 8 9 2101 2 3 4 5 6 7 8 9 2201

總

卷之二

三

八二

唵 閻 轉 梵 倍 三 吠 哺 已上並加堵
喇 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘

曇 呪 啟 啟 啟 啟 啟 啟 啟 啟 啟 啟 啟 啟 啟 啟 啟 啟 啟

駁 駁 駁 駁 駁 駁 駁 駁 駁 駁 駁 駁 駁 駁 駁 駁 駁 駁 駁

婆 平上切身去頭音特 三 去入 瓢 平上
娑 三聲 南 茶 試 跋 無 僧 去 爾 平上
縛 上 般 楞 去若 訶 去 提 伽 加 平上
野 蘿 上 迦 加 伽 加 灑 方方言呼 駁 隨楚借此

不空羈索神變真言經卷第三

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

祕密成就真言品第二之二

君持真言

唵。一 緼囉。捉緼囉邪。二 旃暮伽。上聲。瞻惹野都。二 緼漫底。切丁禮
默禰。四 併。五

此三昧邪。加持君持。當用供養。

唵。一 駁。牠縛路迦禰。二 弔幡惹野都。二 緼漫底。切丁禮
曩。四 緼。呼。縬囉。縬麼。五 縮婆。去聲。縬囉。縬。六 莎縛訶。七

縛

訶

句

經

卷之二

三

八二

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

此法列壇街道界位加持壇地。然後分別街道界位如法圖畫。

畫像真言

唵^一那那跛囉^二吹拏^一施暮伽^上沒捺邏^{二合}入

縛羅^二入縛羅^四莎縛訶^五

此法壇內畫諸像時及畫了時于諸位中總都加持
祖界真言

唵^一施暮伽^上喇怛娜^{二合}素怛囉^{二合}縛囉^二枳泥

枳泥^四莎縛訶^五

此法加持五色線繩壇上周圓括量一切位界或有
壁上白疪繩上欲畫像時皆以是線和朱括量爲諸
賢聖稱讚功德

列門真言

唵^一弭補縛囉^二跋囉廢^{無計}捨邪^三施暮伽^上

鉢頭米^{二合}併^五

此法畫壇門時加持門地乃畫壇門

金器真言

唵^一鞞陀皤惹那^二暮伽^上幹者娜縛囉^三枳^{魚枳}

曖枳^四併^五枳^{下北}

此三昧邪加持金器當用供養。

銀器真言

唵一三去聲補喇擎一噓瓶呼也切三鞞拏幡惹泥四

伽上聲鉢頭米二合莎縛訶六句旃暮

此三昧邪加持銀器當用供養

飲食真言

唵一弭弭陀二上聲嚕跛歌嚕播迦囉擎三者擺者擺

旃暮伽上聲縛底五莎縛訶六句

此三昧邪加持種種甘膳飲食盛供養之

汎華真言

唵一鞞拏健馱二努輕娑呼薩上聲曇提三旃暮伽上聲惹泥

四馱囉馱五莎縛訶六八

此法加持眾華水上汎之當用供養

燒香真言

唵一健馱塞叵囉昵二綯漫禪米伽三上聲跛囉二塞

普囉四併

此法每時加持香燒供養一切諸佛菩薩金剛諸天

塗壇真言

唵一鞞麼擺二迦野輸馱爾三鞞拏健馱四跛囉二塞

布囉昵五布囉野布囉野六併七

此法加持香泥香水摩壇供養

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

末香真言

唵^一健駄主喇拏^二跋囉^三布囉拏^四主嚕主嚕^四
莎縛訶^五

此法加持末香布散壇內而供養之

塗香真言

唵^一綴麼^二綴漫底娜^二弭麼黎^三健度哆嚩^{彈舌}
莎縛訶^五

此三昧邪加持塗香浴身竟時摩塗身上

灌頂真言

唵^一鞞^一鞞地瑟恥底^二跋囉^二補囉^合囉^去尼^三婆^去誠囉^去惹囉^呼

野^七惹野悉悌^八莎縛訶^九

此法加持香水瓶其阿闍黎及受法人若洗已當用
灌頂

盛食真言

唵^一囉^一綴囉^一綴^二誠囉^二縛底^二薩縛芯^{草亭夜}駁^{切四}地瑟

恥底^五三^去布囉野^六併^七

此三昧邪若盛食時誦持盛食

獻食真言

唵^一鞞^一鞞步^引惹曩^{輕呼}三^去布囉野^二弭補^攤跋^跋

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

囉二脛四莎縛訶五

此三昧邪加持飲食當持供養

三白食真言

唵一室曖二叔迦羅二合
囉婆去聲迄囉二縛底五素囉跋囉二素囉六併七
此三昧邪加持酥乳酪持供養之

果子真言

唵一巨羅縛底二娑去聲囉縛底三鞞陀縛娜塞播底四
哆囉跋囉覩五莎縛訶六○哆跋二字當有輕重
此三昧邪加持果子持供養之

淨華真言

唵一帑牠矩素沒播羅二那那補瀝波二跋囉二縛
唎灑泥四皤縛皤縛五莎縛訶六
此三昧邪加持諸華持散供養

采華真言

唵一弭弭駄羅多二布瀝波縛都上聲值路二縛曩塞
播底四旃歌囉五去聲希喇擎禁俱薩引莎縛訶六

句七

此法若采華枝葉時先加持之然後採取而供養之
燒香真言

經

不空真言卷三

五

經

三

必

唵。一摩訶

去聲

度播米伽

上聲

播吒

上聲

散捨

切音

也

娜邪。

四

綴漫底那。

五

併併。

六

莎縛訶。

七

此法作護摩時加持香燒供養一切諸佛菩薩諸天請火天真言

唵。

一旂闍縛訶。

二入縛擺

合

入縛擺

二合

泥幡目棄

唵。

一旂闍縛訶。

二入縛擺

合

泥幡目棄

莎縛訶。

五

莊嚴真言

此法請召火天卽便供養

唵。

一弭弭駄麼

二訶

迦

娜迦

三喇怛努

輕呼入縛擺

四

娑灑拏

五

麼

尼

訶

旂暮伽

上聲

麼

訶

莎縛訶

九

此法加持一切寶珠環釧瓔珞幢蓋莊列供養其諸形像若以環釧瓔珞自嚴飾者亦加持之

供養真言

唵。

一鉢頭麼

合

迦哩。

二弭補羅那涼

其向

併

愚矩

理

三綰麼

綰麼

四

薩縛鞞訶訶

五

地瑟恥底

蘇

縛訶

六句

○理

此法若讚歎時若讀誦時先誦三遍讚歎供養禮拜真言

唵。

一薩縛併拏

二

跋囉

合

拏跔始嚕。

三

畔駄曩邪

合

也

四

那

麼塞迦

噠

弭

曖

弭曖弭曖

合

也

四

那

麼塞迦

噠

弭曖弭曖

合

覩曖

尼

莎縛訶

合

也

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

此法若禮一切佛菩薩時先誦二遍合掌頂禮一切諸佛菩薩歡喜讚歎

行道真言

唵一

娜捨你舍

日賀

二避畔駄曩

三跋羅

二縕羅

覩併

四句

此法若行道時先誦三遍合掌行道爲諸天人一時讚歎

器仗真言

唵一

弭弭駄庾駄

二入

縕曇跔播泥

三跋羅

二入

縕

四句

四句

四句

四句

四句

四句

四句

四句

此法加持畫器仗印一切真言明神歡喜

金剛鉢真言

唵一

弭弭暮伽

二聲

弭弭補縕塞縕嚙

二度

弭弭結具

四句

四句

四句

四句

四句

四句

四句

此法場中讚詠行道請召念誦護摩之時加持于鉢卽搖聲之一切賢聖悉皆警發歡喜來會

燈明真言

唵一

喇溼弭入縕

二縕

漫底那

三縕

縕縕縕野

四句

四句

四句

四句

四句

四句

四句

摩訶麼捉五刺怛那始契八莎縕訶

七句

此法加持燈明供養則令諸天真言明神使者皆見

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

寶燈光燭供養

關疑

召請真言

唵。一度嚧度嚧。^二旃縛歌野。^三旃伽囉惹勝^四併。

此法若授法時加持安息香燒灼請召一切諸佛菩薩真言明神神通加被

除障真言

唵。^一訥瑟吒。^二薩埵^引弭暮陀^{上聲禰}。^三綃麼^{綃麼}。^四

縛囉莎縛訥^五

此法奮聲誦一七遍摧伏一切惡難鬼神皆令順伏心生歡喜

數珠真言

唵。一弭只怛囉^二麼扼^三弭補羅^二跋囉^合。^二囉囉^合併^四。

此法觀數珠時及取珠時皆加持之。持誦念

華髮真言

唵。一弭只怛囉^二喇路拏^合。^呼入縛羅^二合^三。^合。^四。竈

素麼縛囉^四。^五補瀝波縛底^五。

此法加持華髮供養若纏頭頸臂腕上者亦皆加持

請成就真言

唵。一竈^也路者泥。^二旃暮祇^{虹曳切三}跋囉^合。^四縛囉^四。^五薩

經

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

縛弭轍地瑟恥路。五悉梯戌咤上聲弭路枳諦。六薩縛

訶七

此法每時乞願加被先誦三遍當請加被成就現前發遣真言

唵一旂暮伽

上聲鉢頭米二合

娑一漫鞞步縛泥三路

羅跔囉四

蘖捨崔惹切

塞縛皤縛謳奴金莎縛詞六切

此法作法祈願周畢當誦三遍。启白發遣諸佛菩薩

諸天明神各還本宮

上羅字二藏作羅今正寒字下南藏桑邑反北藏闕切

錫杖真言

唵一鞞鞞三去聲補囉撋二那誠弭路迦你三併四

寶鉢真言

唵一播怛囉二布囉撋三布囉野二旂暮伽

上聲縛底

綯四

漫鞞跋囉二脞五莎縛訶六句

此法加持畫寶鉢印

吉祥艸真言

唵一捺囉二蟠縛底三弭轍地瑟恥

禪二跋囉三綯囉

四娑去聲囉娑囉五曖使布余底六莎縛訶七句

此法加持茅艸火壇四邊右旋散敷如法座上而護摩之隨方作法

1

2

3

4

5

6

7

8

9

200

1

2

3

210

1

2

護摩真言

唵^一入縛羅^二度麼入縛羅始棄^三喇溼弭葉^四
莎縛訶^五

此法加持蘇蜜諸香。護摩供養一切諸佛菩薩天神。
河中洒浴真言

唵^一鉢頭弭^二你^三鉢頭摩^二娑^{去聲}泥^三縛羅跋囉^四
二縛囉^四那誣步縛泥^五莎縛訶^六

此三昧邪。入河浴時。當誦五遍。畫河海印。亦加持之。
鞋履真言

唵^一怯誣柘履泥^二誣麼伽^{上聲}野^三播娜跋囉^四

此法若入道場。入佛殿者。加持新淨鞋履。三遍。著
入畫鞋履印。亦加持之。

灌頂真言

唵^一薩縛怛囉^二暮伽^{上聲}避曬迦^二摩訶主擎弭麼^三
囉^三旃避訶者覩捨^四跋囉^二縛囉播捺步囉^{人兮下切}
同音^五鉢頭摩^二特縛囉^六莎縛訶^七

此法當于灌頂壇內。左手執瓶。右手按頂。加持七遍。
卽爲灌頂結印發願。

世尊若有讀誦受持不空羈索心王母陀羅尼真言

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

三昧邪者當須具依此諸真言神妙章句三昧邪觀
 此一一真言之中各有無量無邊不可說廣大威德
 神通力故悉能自在出生諸佛國土俱胝百千奇妙
 衆寶一切寶香寶華寶器寶珠瓔珞一切妙寶宮殿
 樓閣寶師子座一切奇妙寶幢旛蓋垂珠瓔網一切
 諸天甘露飲食十方一切諸佛菩薩眾寶宮殿寶師
 子座寶蓮華座一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛
 薬嚩茶緊那羅摩呼羅伽宮殿飲食如是無量種種
 出現皆是不空羈索心王母陀羅尼真言三昧邪一
 切出現是故持者當以真實清淨之心依法受持各

加持物三遍五遍無得廢忘我則觀視歡喜無量而
 得示現真妙色身當爲淨治十惡五逆一切業障悉
 令清淨與所求願皆得滿足又與證旛暮伽王最勝
 廣大解脫蓮華一切大曼拏羅印三昧邪亦復授與
 不空廣大真言明儼灌頂三昧邪令得真實成向世
 出世間一切法門速皆圓滿復得世間一切無畏尊
 貴富饑爲人愛敬讚歎供養此三昧邪若受持者不
 懸生于猜疑之心我今決定作如斯說應常精懇發
 大悲心以斯大悲真心愛語若行若住讀誦受持係
 念思惟此三昧邪常念十方一切諸佛菩薩金剛恭

敬頂禮讚歎供養不暫廢忘每當至時觀世音菩薩
前敷白茅艸結伽趺坐誦此母陀羅尼真言祕密心
真言者我得爲與成就衆願日日增長無暫退轉令
證菩提

祕密印三昧耶品第四之一

尔時觀世音菩薩摩訶薩以斯不空縉索心王母陀
羅尼真言三昧耶真實最勝廣大解脫蓮華曼拏羅
印三昧耶白言尊者薄伽梵而說偈言

闡此不空解脫法

清淨圓滿若蓮華

慈悲爲濟諸有情

十方諸佛皆加被

一切天龍八部衆

大真言懷苦行懺

瞿醯夜天淨居天

伊首羅天摩醯首

大梵天王帝釋天

大自在天那羅延

三十三天俱摩羅

三十三天宮殿神

四大天王天焰摩王

水天風天火天等

日天月天星宿天

見此不空真言經

隨方清淨修習處

俱時湊會恭敬護

大自在天弭惹邪

惹邪弭邪天女衆

商羯理神商羯羅

摩莫雞神毗俱胝

阿怒梵摩毗避麼

功德大天辯才天

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

經

卷三

三

必

大鉢頭摩吉底神 杜底使者鬱鉢理

補灑波天華齒神 雞羅娑山所住神

大訶利底鬼母神 十大金剛執金剛

大執金剛明輪王 見此不空真言經

隨方清淨修習處 一時俱會喜守護

千臂千眼觀世音 手結千印住其前

又得十方一切佛 各請菩薩摩訶薩

觀音種族母青頸 十波羅蜜菩薩眾

不空羈索觀世音 變作大梵天身相

毘羅健詫觀世音 馬頭觀音大明王

播擎目伎觀世音 十一面首觀世音

四面大悲觀世音 除凡難德觀世音

俱持不空陀羅尼 最勝廣大大解脫

蓮華種族曼拏羅 夢覺觀會俱住前

各現種種妙色身 一切幻化神變法

爲現西方極樂界 無量菩薩衆圍遶

阿彌陀佛坐寶座 於須臾間盡覩見

復現十方競伽沙 俱胝那庾百千等

微塵佛刹諸如來 皆以俱胝那庾多

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

百千菩薩眾圍遶 悉于夢覺一時現
 復現種種諸大相 菩提道場金剛座
 轉法輪會降魔處 成正覺處盧舍那
 若有有情頑嚚者 輕我所說生猜慮
 雖復讀誦而受持 如是善相皆不見
 若有有情羣惡慧 害佛法僧壞道者
 或有具造五逆者 一切賢聖皆棄捨
 懸墮阿毗大地獄 經俱胝劫受劇苦
 如斯罪累等有情 能生怖心悔衆罪
 若得見聞此經典 從師七日受持者

如是阿毗無間報 千須臾日盡銷鑠
 若有暫見此經者 卽同真見觀世音
 補陀洛山宮殿中 種種微妙色身類
 若有精懇無倫匹 常持此經一切法
 則得十方競伽沙 俱胝那庾百千等
 微塵刹中諸如來 一時現身在其前
 或盡讚歎而觀瞻 或盡冥加大智門
 此人以斯不空力 清淨妙法漬滋身
 便等如來坐道場 轉正法輪之功德
 增逾福壽倍遷遠 無眾天疾等諸天

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

經

古

必

如斯讀誦受持者 常于清淨閑勝處
清潔沐浴香塗身 衣服熏香恒淨著
當斷諸論常恬默 種種供養而修習
塗香塗手結持印 腦念十方諸世尊
晝夜歸依稱讚禮 觀念觀音大悲者
發大慈悲平等心 精進至誠尊重法
不爲名利行誤詐 普于有情起慈悲
及所同業給侍人 咎共遵行不空法
余時觀世音菩薩摩訶薩演斯偈已論說一切神通
手印印三昧耶

相本印

二手合掌。虛掌屈二頭指頭當中指側上第一節文。
其二大拇指相並平伸。此印能纂一切諸佛菩提法門。亦能請召觀世音菩薩來加護念。

印真言

唵一旂暮伽_{上聲}弭矩喇弭跔_二縕漫禪路迦邪哈_三
室曇_二野特婆_合地瑟恥禪_四暮伽鉢頭米_五合_六
囉弭者囉散者囉_七併併

此印真言名觀簷三世不空照明蓮華光神通威德。若有真實以大悲心輪結是印而誦念者當得三世。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

經

卷之三

五

必

微塵佛刹一時震動是等佛刹一切如來悉皆歡喜
放大光明伸手摩頂加被不空縕索心王母陀羅尼
真言最勝神變除諸惡障凡難大怖其淨居天伊首
羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天一切諸天歡喜擁
護此故捺羅于是法中極爲最上下羅當作囉

蓮華印

合腕相著大開兩掌屈二中指令頭相去半寸屈二
頭指二無名指頭各相去二十寸屈二大拇指二小指
亦如中指相去半寸

印真言

唵一旛暮伽上聲鉢頭麼二矩捨二綻麼焰二起宜訖
句切覲

暖

合豐

虛觀切

擎

迄暖合豐擎

陀

上聲囉陀囉

五

摩訶

薩垂併六

去聲

此印真言若結持者三世諸佛歡喜讚歎加被持者
大悲之心成就勝驗現諸吉相當爲圓證一切如來
陀羅尼真言解脫壇印三昧耶一切觀世音菩薩種
族真言壇印之法亦當現前恒爲觀世音菩薩心所
樂見加與勝願

蓮華請護印

合掌當脣大虛掌內以二中指二無名指益賢合頭

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

相拄。二頭指各捲。一中指背上第一節。二大拇指似欲相竝。微豎伸之。一小指直伸。礎開相去二寸。結此印。印一切華香飲食香水。一切器物衣服供具。

印真言

唵

句旛暮伽

上聲鉢頭米

二合

摩訶

去聲薩埵

旛邪

餘箇切

三縊

歌漫拏

四地利

地利

五弭曇弭曇

六鉢頭

麼

二合步驟

七莎縛訶

八句

此印真言請召一切諸佛菩薩金剛諸天龍神真言

明神集會護祐

結鬼印

合掌虛掌以二頭指二無名指各豎合頭相著。屈二中指頭在無名指側上第一節文。二中指頭相去二分。二大母指頭各壓頭指下第一節側文。一小指礎開相去二寸。

印真言

唵

旛

暮伽

一

跋駘囉鞞曇

二合

茶

上聲

鉢頭米

二合

滿

馱野

去

漫底娜

四

摩訶

去聲

枲捨喀

底

迄灑

五

主嚩

六

舒怖

七

○怖

字南藏作怖非

此印真言結十方界及用護身。于壇十方七踰膳那成大擁護。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210

最勝蓮華印

準上第一印改二頭指頭各當中指中節側上相去六分磔開二大拇指二小指頭各相去二十此印能成一切解脫大曼拏羅印三昧耶亦能會通一切壇印三昧耶速得勝驗

印真言

唵。一跋駄囉。二跋駄囉地瑟恥多。三鉢頭米。二耳溼
縛。二路波陀。上聲囉。四陀。上聲囉陀。五跋囉。二弭始
野覩。六底曖。合野特縛。一誠耽。七地曖覩置。九莎縛
訶。九

是印真言以大悲心持結之者當令十方一切佛剎宮殿門開六種震動其三十三天一切宮殿亦皆門開觀世音菩薩歡喜觀視放光照觸令得清淨滅除過現五無間罪捨此生後則生十方佛刹宮殿關閉十六大地獄門越過惡趣得大解脫

最勝拳印

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

蓮華首印

一

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

準第五印改二大拇指屈頭掌內以右大拇指偏壓左大拇指壓上一分

印真言

唵一

施暮伽

上聲

鉢頭麼

二合

惹鸞

三

弭輪

去聲

陀

上聲

野

吽四

地曖地曖

五

弭麼黎莎

六

縛訶

六

是印真言灌頂浴時印香水瓶復結此印安于頂上當使一人執香水瓶頂印上灌笄復浴身當令過去垢障重罪皆盡除滅得身清淨福蘊增滿成就諸法運運增長爲諸天神歡喜擁護觀世音菩薩護念加被不空羈索心王陀羅尼真言三昧邪悉地最勝成

就

悉地華言成就

大三摩地印

結跏趺坐二手合掌屈二頭指當中指中節側丈上頭勿相著其餘八指益伸急合置印當心直下倒垂

印真言

唵一

施暮伽

二跋駘

囉

三

曷喫茶

上聲

鉢頭米

二合

溼縛

嚩二

舍併

四

此印真言結持之時如入靜慮其身堅固猶若金剛須彌山王復等被服金剛甲冑無他傷害一切毗那夜迦皆怖馳走莫能燒害

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

自在印

準第七印。改二頭指令。壓中指背中節上。少開其掌。又向外。磔開二大拇指。相去三寸。置印當心。

印真言

唵_一鉢頭米_二合溼縛囉_二合_一旃暮伽_上聲_下娑羅娜_三避

曖_四避曖_四

詠_五縛訶_五

句

此印真言若以清淨大悲之心當觀世音前結持供養當得十方競伽沙俱胝那庾多百千佛刹所有三世一切如來應正等覺瞻眺讚歎一時放光明安慰時觀世音菩薩亦爲現前由斯當得十波羅密功德相應若真言者每白月九日一日不食不語輪印誦持母陀羅尼真言祕密心真言一百八遍者速令當得觀世音菩薩現身摩頂告言真善男子善哉善哉汝今爲者是旃暮伽王最勝上法汝須何願爲汝滿足汝今是我旃暮伽王三昧中子汝今已得不空縉索心王母陀羅尼真言解脫壇印三昧耶勿所憂懼于諸有情發大悲心當以此心常修汝身安住我法汝今此身爲最後身捨此身後直往西方極樂國土坐蓮華座具諸相好而自嚴身同彼一切菩薩摩訶薩等聽聞一切常樂淨法所壽命身乃至菩提更

無天病永不退轉。如是證者如法承事供養觀世音菩薩常自恬默不與他論于諸有情起大悲心依法而坐結印誦持母陀羅尼真言祕密心真言者又證不空廣大神通曼拏囉大真言儀三昧邪。十九俱胝那庾多百千真言明儀共相爲伴游戲空界得自在壽命逾遠又證不空廣博光明首大神通三昧邪。騰往十方三千大千一切世界如伸臂頃還至本處復證觀世音菩薩不空王大釤化三昧邪不空清淨天眼三昧邪以斯釤化三昧邪力不同有情應現之狀所謂淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋

天那羅延天俱摩羅天四天王天水天風天日天月天焰摩王龍神八部人非人等并及水陸傍生有情皆同類現攝化濟度悉令順伏得大解脫世尊是法名爲不空縊索心王母陀羅尼真言世間成就調伏有情三昧邪復得十方一切佛刹一切如來應正等覺一時現身爲授阿耨多羅三藐三菩提記乃至菩提更不退轉如是于諸有情起大悲心觀世音前如法而坐結印誦念者則當不依法坐不結印誦百千萬遍爲諸如來安慰記勗一切慧解六波羅蜜自然成就觀世音菩薩而爲現身則爲成辦一切諸願衆

經

卷三

三

ノ二

惡業障。一切諸病俱時消滅。是故行者應常憶念。一
切諸佛心不廢亂。則令當得最勝成就。當字南
藏作譜

不空羈索神變真言經卷第三

大名信官張銓助刻于寒山化城菴

不空羈索神變真言經卷第四

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

祕密印三昧耶品第四之二

成就印

二手合掌。大虛掌內。二頭指。二無名指平屈頭相拄。
二中指微曲豎合頭出。二頭指。二無名指頭上一節。
二大拇指相竝微屈豎頭去。二頭指側面一寸四分。
二小指各豎搏無名指側相去二寸。

印真言

唵一覩嚧覩嚧。一鉢頭二米三施暮伽上悉地四併。

經

不空羈索神變真言經卷四

一

公四

句五

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

金剛蓮華心印

覆右手掌仰左手掌其一手背相著右小指又左大拇指岐間右大拇指又左小指岐間左右頭指各急屈掌中左右中指無名指各相竝伸著手背置印當心端身正坐心如金剛淨念不動

印真言

唵

句一

旛暮伽

上聲

紇喇

合

娜野

一

鉢頭

二合

摩頭

三米

二

合

陀羅

四

陀

五

摩訶

六

訶

囉

句四

鉢頭

合

摩頭

五

摩訶

七

漫拏

羅

紇喇

八

娜野

九

鉢頭

十

摩頭

十一

摩訶

十二

訶

十三

摩訶

十四

訶

此印三昧彼結持者誦祕密心真言一七遍者于諸作法資運成就

二者字疑
下者字贊

縉索印

覆左手掌當心下大拇指屈向掌頭去掌一寸其頭指中指無名指小指各微屈頭其四指間各相去一寸。象蓮華葉右手仰掌當左手背上七寸大拇指屈向掌一寸中指屈頭當大拇指壓背相去一寸頭指屈

經

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

無名指小指向掌微屈

印真言

唵。一播輸

去聲播底播捨陀

聲囉。

二捨跋陀

去聲婆訶

聲塞

囉。

三囉溼弭。

四跋囉

合底漫泥跋迦野。

五廻迦唎

合泥

灑泥。

六菩陀

上你三

去聲菩陀

上泥。

七步嚕步嚕。

八旃

暮伽

上播捨悉悌。

九併。

十併。

此印三昧。彼持結者。一誦母陀羅尼真言。加持印一。

以右手向外擲之。滿于三遍。左手定住。又誦祕密心真言七遍。乃解散印。彼是則攝阿耨菩提三昧種智。住意識中。當所生處得大人相。一切天神愛護護持。

十方諸佛喜。薩喜樂觀視。觀世音菩薩摩頂讚勸于無始劫。訪讌正法大邪見罪皆得除滅。所得福祚如見我身。譬須彌山。

大寶幢印

合掌。大虛掌內。二無名指。一小指直豎相竝合頭。二中指各屈頭壓二無名指側上。第一文令頭相去二分。二頭指屈頭相拄。二大拇指各搏頭指側。直伸臂上。印當頂上。

印真言

唵。一室曬

二合野特

能邑切下同音

槃

無可切下同

入合

努誠哆。

二避

詵者都。^二薩縛室曬。^二野特髮。^一避曬階。^五鉢頭
^二麼播泥。^六素。^{蘇古切}鉢頭。^七米廻暮祇。^{亂曳切}薩縛
 蝉訖誠哆。^八地瑟恥諱。^九

此印三昧持結之者則同十方一切如來手授灌頂
 又問觀世音菩薩手授灌頂當所生處證真言儻大
 轉輪王三昧耶得此不空王三昧現前煩惱益障摧
 滅除解生處世間福壽無限又問應是又同悞與前則同之同其義連串

奮怒王印

合腕相著豎開掌。二中指。一無名指。一小指頭各竝
 相著似屈。相去半寸。二頭指各搏中指側中節。上屈
 如鉤。二大拇指各豎伸之。相去半寸。置所頂上。蹙眉
 努目作大瞋怒。左顧右視。

印真言

唵。一矩嚧陀。^{上聲}囉惹。^一摩訶。^{去聲}暮伽。^{上聲}歌那。^{歌那}
^四薩縛訖瑟吒。^{上聲}併句。^五○二歌瑟或是歌。^六字梵當讀喝

此印三昧能摧一切惡天龍神。一切惡人惡心回伏
 亦能摧壞須彌山王諸惡毗那夜迦。一切眷屬皆自
 允伏。一切諸天沙門婆羅門毗舍首陀。歡喜致敬成
 就諸法。

多羅菩薩印

一

合掌。虛掌內。一手十指微屈豎。合頭相著。

印真言

唵。一鉢頭二麼哆嚩三覩嚩覩嚩四併四

此印三昧亦能成就一切事業。

大白觀世音菩薩印

合掌。其掌下開一寸。二頭指。一中指。一無名指各豎相竝合頭。二天拇指各豎搏頭指側上相去一寸。二小指各豎微屈頭相去八分。

印真言

唵。一摩訶二鉢頭三米四溼廢五嚩六尼七虎聲八嚩九。

莎縛訶五

此印三昧能集衆法速證成就

毗俱胝菩薩印

合掌。二中指。二無名指。二小指各豎相竝合頭。二頭指各攏在中指無名指岐間。頭相拄。二天母指並伸。壓二中指中節上。合口切齒顰眉努眼瞋怒顧視。

印真言

唵。一苾曇二矩胝三鉢頭四米五跔囉六跔囉七併四

此印三昧摧伏一切能滿諸願。

白身觀世音母菩薩印

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

是白身母印同前大白觀世音印

印真言

唵^一

鉢頭

合

麼

半

擎

囉

縛

帛

你

二

矩

努

知

古

矩

努

四莎^一縛^二訶^三

句

一切天神印

合腕相著^一中指平屈頭相拄其餘八指各散疎開
岐間相去一寸總微屈頭頭勿相著

印真言

唵^一

旃

暮

祇

毗

曳

鉢

頭

合

麼

二

縛

囉

爾

三

悉

般

悉

教

四併^一

句

是印三昧召諸天神住會壇內歡喜護持
一切使者印

合掌虛掌內如未開蓮華

印真言

唵^一

薩

縛

怛

囉

合

詔

弭

二

誠

弭

你

三

旃

幡

歌

野

四

滂

盧

牛

古

磐

寧

吉

喇

合

拏

併

句

是印三昧召諸天女藥叉使者皆來會住

七多羅天女印

合腕相著^一二大拇指屈入掌中各正捻無名指根第
一文各以頭指無名指小指急捻大拇指上拳二中

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210

指各微屈頭相去半寸

印真言

唵一旃暮祇亂曳你二跔嚩哆囉邪三鉢頭麼二步

讐如兮併四

此印三昧能伏一切衆惡天神祐護壇法

馬頭觀世音印

合掌。虛掌。二頭指屈入掌中。令背相著。二大拇指並伸壓二頭指中節上。

印真言

唵一度嚩二跔嚩羅三鉢頭合米四旃暮祇亂曳併

句五

此印三昧于諸法中最爲奇勝

皤擎縛目法印

合掌。虛掌。二中指各卻搥壓頭指上第一節上頭相拄。二頭指頭各拄。二無名指側上。二大拇指相竝斜伸微豎向上。

印真言

唵一縛擎縛目鎧二你訖蘭合三跔野四訥瑟吒上併

句四

是印三昧能契一切金剛明法。能祐一切三昧疾現

經

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210

青項觀世音印

合掌。虛掌。二大拇指屈入掌中。二頭指各握大拇指上節。二中指。二無名指。一小指微屈頭相拄。

印真言

唵。一鉢頭二米。二你擺建制尼例溼縛。一羅。二步嚕

步嚕。鉢

四句

此印三昧能祐成就一切三昧

十一面觀世音印

合腕相著二大拇指各橫屈掌中。各以頭指中指無名指小指握大拇指作拳。拳面相合而目熙怡。發大悲心

印真言

唵。一譟篋名養。二無可南藏

切。三娜泥。四跋囉。五枲娜。六舍綏

野併。四句。○作無何

此印三昧能祐成就一切明法無所障礙

伊首羅天印

合掌虛掌。二中指。二無名指。一小指竝豎合頭。二頭指各屈壓中指側中節上如鉤。二大拇指相去四分微斜豎頭去二頭指頭八分

印真言

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210

唵。^一

鉢頭^二米溼縛^三嘎^四

婆^五

陀^上野^下

件^三

句

句

句

必

此印三昧召集一切伊首羅天皆來會住而爲祐護
摩醯首羅天印

準前印改左頭指豎微屈改二中指頭相拄壓二無
名指側上第一文

印真言

唵。

一旂暮祇^二𠙴^三溼縛^四

嘎^五件^三

句

此印三昧治罰一切弊惡鬼神

焰摩王印

舊云閻羅王訛也

指各豎微屈相去半寸當生急向頭上後置心
上大拇指上下來去

印真言

唵。

一綰麼曬^二跔咧跔咧^三件^四

此印三昧召請焰摩王來赴會坐歡喜護祐

水天印

左手仰掌當左嫋房下五指微屈如蓮葉右手當
心覆掌大拇指小指各豎屈掌中頭指中指無名指
各散疎開頭指去一寸微屈

印真言

101 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

唵。一娜誡。二鉢頭。三弭你。四併。

句合句合句句

此印三昧呼召一切諸大龍王皆來壇會歡喜護佐。

毗沙門王棓印

二手反背相合。二頭指。一中指。二無名指。一小指各反相鉤。指面相著。直豎。天母指向外磔開。先急右轉後置當心。

印真言

唵。句藥迄灑。合地鉢底。一素嚧。素嚧。併。

句

此印三昧摧破一切藥叉鬼神惡心散壞。

大梵天王印

左手準前水天印。右手屈肘當與鬚齊。大拇指微屈向掌。頭指微屈。去大拇指頭二寸。中指無名指小指直豎相竝。

印真言

唵。句旃暮祇。切。二沒囉。合。三吹麼。一。四嚧底。丁禮。五併。

句

此印三昧能現梵天一切天法。

苦行僊人印

準梵天王印。改右手頭指。大拇指搏中指。豎伸小拇指屈如鉤。

印真言

經

唵。一、曇使縛囉禰。

二、旃暮伽。

三、步嚮併。

四、

此印三昧。召集一切苦行明僧行。僧行僧行僧行。

毗瑟怒天輪印。

舊云那羅廷天。

合掌右手。五指各散。疎開。左手頭指中指無名指小指叉入右手頭指中指無名指小指中節歧間。外出握右手四指。其左四指頭當右手五指歧間。左大拇指壓右頭指節上。右大拇指直豎。

印真言

唵。一、旃暮祇。

二、弭瑟擎囉。

三、鉢頭。

四、麼那腔。

五、娑婆訶。

去聲。囉繞漫禪步。

六、莎縛訶。

七、莎縛訶。

八、

此印三昧能摧一切阿素洛鬼。伏馳散。

大自在天印

左手屈肘仰掌向前。五指作把大果勢。右手屈肘當與臂齊。大拇指捻小指甲上。其頭指中指無名指各豎碟開。

印真言

唵。一、僧捺囉。

二、覩徵。

三、聲。

弭理莎縛訶。

此印三昧能摧一切瘞鬼。食精氣鬼皆怖馳散。

大自在天兒印

右手頭指直伸。大拇指橫屈掌中。以中指無名指小

指急握作拳。左手亦同右手。其右手拳側挂腰上。頭指向前。其左手拳側置心上。以頭指向外。指之怒目大瞋。

印真言

唵。^一鑠訖底。^二陀。^上聲摩。^二旃暮伽。^上聲。^三縛底。^四莎縛訖

句四

此印三昧降伏一切作障鬼神

日天子印

瓦云
泥底邪

二手仰掌側相著。二大拇指各橫掌中。各屈頭指壓大母指上節。二中指二無名指。二小指各相竝微屈

向掌

印真言

唵。

婆

聲

吹塞嚩。

二計哩薩

二併都理

二莎縛訖

四

此印三昧能放百千光明。日天祐護

月天子印

梵云
素摩

準前仰掌側竝相著。二大拇指各豎伸。二頭指各豎微屈。二中指二無名指。二小指各屈作拳

印真言

唵。

素麼

跋囉

合

勝併

此印三昧爲諸星天照曜護持

世尊。如是印三昧耶。一一能成一切事業。能滅一切
 灾厄罪障。而廣莊嚴施。暮伽王廣大解脫。蓮華曼拏
 羅三昧耶。是修行者身常淨浴。衣服香潔。應食淨食。
 于諸有情起大悲心。恭敬和尚。闍黎心恒尊重。恭敬
 供養觀世音菩薩。摩訶薩受持是法。求佛菩提亦勿
 參使不同業人。非自阿闍黎及不明法人。不求菩提
 人和雜作法。稱說境界。常自密默。精勤修學。末香塗
 香塗。摩手上燒香供養。輪結于印。特勿露結。違犯三
 昧。隨一一印三昧耶。相觀照同現。誦之三遍作法。持
 誦。懺悔發願。行道禮讚。日日獲得百千俱胝數倍功
 德。諸大福聚。當爲十方一切如來諸大菩薩授職記
 莉。一切諸天歡喜祐護。得于世間最大供養。具足成就
 一切陀羅尼真言。壇印三昧耶。當所生處。命不夭
 夷。獲得不空悉地。大真言明。僊輪王三昧耶。有大慧
 辩。而于一切天僊大眾演說此法。得大無畏。爲人尊
 重。當于觀世音菩薩會中生育。若命終時。身心安靜。
 如入禪定。遂得一切諸佛菩薩摩訶薩。一時喚言。真
 實佛子來我土中。我土是汝生長住處。從此生後乃
 至菩提。更不墮落三塗惡道。生生不受胎卵溼化。壽
 恒不退。從一佛刹至一佛刹。蓮華化生。具宿命智。

法界密印莊嚴品第五

世尊此廣大解脫蓮華曼拏羅三昧邪種種手印諸器仗印廣博無量譬如大地一切有情生育依住譬如如來一切智智一切有情依住滿足若隨喜者當知是人得滅眾罪于斯三昧當得成就若修治者住大悲心具持真言淨戒律儀受持讀誦不空絰索心王母陀羅尼真言三昧邪求子無上正等菩提者若能如法圖畫廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧邪受持供養隨觀一切三昧相俱精進修學者當知是人如大輪王具足七寶威德無量道化四洲隨所至處一

切有情莫不敬伏而得尊仰一切毗耶夜迦藥叉羅刹惡神鬼等便自臣伏發歡喜心或則滅壞或復馳走賊謀讐懾亦皆除解無始重罪一切病惱亦皆壞滅世尊如是說此法者爲諸有情得安樂故說爲得成就一切三摩地故說爲除一切罪障故說爲降伏一切惡鬼神故說爲得一切菩提故說爲令一切持真言者發生種種三昧智觀相應慧解故說令得遍依廣大解脫蓮華壇印一切三昧邪一切相狀圖畫一切廣大解脫蓮華壇開敷蓮華臺上圖畫一切手印諸器仗印一切寶華果印者皆繕印上火光光焰

其諸蓮華枝條莖葉分布色相。一切印相皆像生相鮮麗妙好。所謂執一切寶果印。執一切金剛果印。執三股金剛杵印。執寶箭印。執曼拏利印。執金剛蓮華印。執蓮華鬘印。執跋楞伽印。執跋折囉跋囉瑟恥多印。執溼縛婆印。施無畏印。彈指讚歎印。拳印。期剋印。未只臨幡印。合掌鉤印。獄印。執鎖印。思惟印。執手印。執善金剛杵印。執不空蓮華印。執金剛鈴印。執劔印。執三叉戟印。執杵印。執寶杖印。執華棓印。執索印。執大魚印。執寶輪印。執寶羸印。執無緣果印。執石榴果印。執月印。執日印。執鉢印。執楊枝印。捧寶華印。執

數珠印。執五股金剛杵印。不空緡索手印。不空成就印。如是手印。皆指腕上畫七寶環釧種種莊飾隨手印真言。

唵。一旂暮伽。上聲。二漫惹喇。三弭利旨利。四併。五句

唵。一旂溼縛。合。二綰野。三乞灑拏弭詣底。丁禮二併。四句

唵。一幡野縛囉爾。二覩置。三併。四句

唵。一薩縛釋訖詣路。二地瑟恥。合。三瓶。二避喇避喇

併。五句

唵。一鉢頭。合。二麼。一紇喇。合。三娜野。二母瑟徵。

上聲。四併。五句

唵。一弭娑。去聲。二羅弭娑。去聲。三囉。一薩縛孽爛。

彈舌古呼之。怛惹野。

三
併四

唵一弭駟臨去聲弭彈舌皤野二虎嚙虎嚙三併四

唵一快于切矩舍向矩舍二旃暮伽上聲迦唎灑野三併四

唵一迦縛者野二覩嚙覩嚙三併四

唵一旃暮伽上聲賚迦理二弭曇弭曇三併四

唵一旃暮伽上聲振路麼泥二覩徵上聲覩嚙三併四

唵一旃暮伽上聲播泥二旨理旨理三併四

唵一旃暮伽上聲紅囉合那野二柘囉柘囉三併四

唵一旃暮伽上聲紅囉合那野二柘囉柘囉三併四

唵一室曇合曼拏羅二播曇皮悌三避智避智四併五

唵一室曇合曼拏羅二播曇皮悌三避智避智四併五

唵一素嚙素嚙二併三

唵一麼泥麼泥二併三

唵一補澀波二縛底惹野三併四

唵一步地只蹊播捨二陀上聲羅陀羅三併四

唵一鉢頭二麼播捨三毗輸去聲拂四併五

唵一跋駝囉播苦二播縛覩三欸嚙欸嚙四併五

唵一跋駝囉播苦二播縛覩三欸嚙欸嚙四併五

唵一
句振踏麼泥播捨。二
縛囉泥。三
饼四
句

唵一
句研羯囉。二
播捨。一
旃素囉鶻寧吉
切。三
伽聲。四
路迦。

度嚕度嚕四
句

唵一
句窒曇。二
合輪去
聲。三
理播捨。

弭路迦邪。三
路迦邪。四
饼五
句

唵一
句那伽上
聲。二
播捨。一
滿陀上
聲邪。三
羯侘野。四
訥瑟吒。

那伽上
聲。南。五
播捨。六
播捨。七
路野。

唵一
句惹路。聲。二
播捨。三
路野。

唵一
句戰捺囉。二
弭麼囉。三
弭麼囉。四
弭麼囉。

唵一
句弭麼囉。二
弭麼囉。三
弭麼囉。四
弭麼囉。

唵一
句弭麼囉。二
弭麼囉。三
弭麼囉。四
弭麼囉。

唵一
句菩陀。二
野。三
饼二
句

唵一
句弭惹野。二
補喇擎陀。三
弭。聲。四
饼。

唵一
句破路特幡。二
腥。三
步喇。四
饼。

唵一
句補喇。二
擎漫擎囉。三
惹野。四
饼。

唵一
句婆。去
聲。二
塞囉。三
囉溼弭。四
枳囉。五
餅。

唵一
句薩縛訥瑟吒。二
上聲。三
跋囉。四
歌囉。五
舍綏野。四
餅。

唵一
句摩怒弭輸。去
聲。二
陀。三
野。四
餅。

唵一
句補瀝波縛底。二
素健陀。三
縛黎。四
餅。

唵一
句捨跋姿。去
聲。二
吹。三
塞囉。四
俱抗底。五
乞灑擎。六
乞灑。

唵一
句摩怒弭輸。去
聲。二
陀。三
野。四
餅。

101 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

擎。四
訛。五

唵。一 句 跋駘嚧乞使播。二 蘇旨目伎。三 目智旨智。四
訛。五 句

唵。一 旂暮伽。^{上聲}跋囉^合澀歌^{去聲}。二 播捨歌悉拏
四
訛。五 句

唵。一 薩縛怛羅^{二 合}敵伽^{上聲}。二 悉噠^{亭夜切}。三 悉噠^{下同}。四
訛。五 句

如是蓮華手印三昧耶。若常一一依三昧耶字觀相
應受持讀誦者所有益障五逆重罪當自除滅不墜
惡道。凡所施爲則得成見不空廣大解脫蓮華曼擎

羅三昧耶。于當來世證趣阿耨多羅三藐三菩提處
爲阿彌陀佛之真子。從法化生奉覲供養毘伽沙俱
胝那庚多百千善逝如來積集無量福聚資糧是諸
如來無量稱歎諸福業事爲授一切菩提記莖。一切
器仗地印。摩搢寶印。寶華印。寶蓮華印。寶珠華鬘印。
數珠印。白羸印。五色羸印。寶金輪印。繚袞培印。鐵梨
印。獨股金剛杵印。三戟叉印。鉢置婆印。橫金剛杵印。
金剛鉞斧印。二底喇首喇印。金剛寶杵印。寶梨印。羯
摩金剛杵印。如意珠印。大橫刀印。寶杖印。羅炬吒印。
大自在天三叉戟印。刀索印。鐵鈎龍印。突嚧摩印。赤

寶珠樹印。鉞斧輪印。鉞斧棓印。手出火焰印。寶珠光
 焰印。五色光印。姥婆羅杵印。擎羅樹繩印。鉞斧印。
 耳瑞印。吉祥瓶印。五色吉祥石印。山樹石印。須彌山印。
 盤龍印。傘蓋印。大幢印。大魚印。小魚印。龜印。難陀迦
 繩跋左萬字相印。苾敷曼拏理印。苾敷印。圓頭三叉
 印。刀子印。曲刀印。大蓮華鬘印。室囉輸羅葉邪印。暮
 吳泥鐵棓印。牝泥波羅印。不空牙印。折咄沒陀羅印。
 四牙印。遇擺迦印。羸輪印。三股金剛贏杵印。兩股金
 刚贏杵印。珠贏印。蓮華贏印。邬刺頭縛鉢叱擺印。師
 子頭口印。命命鳥印。迦陵頻伽鳥印。共命鳥印。鳬鷙
 鳥印。鴛鴦鳥印。娑婆羅娑鳥印。白鶯鳥印。白鶴鳥印。孔
 雀鳥印。焰摩王棓印。四面神印。四圍鏡印。三叉戟幡
 印。寶瓶印。半月輪印。日輪印。四蓮華印。三蓮華印。大
 海印。手捧華印。梵甲印。班鹿皮印。五股金剛杵印。商
 迦梨金剛鎖印。妬囉擎金剛柱門印。寶鉢印。袈裟印。
 迦佉羅迦錫杖印。迷泥印。米禰迦基陞印。寶腰帶印。
 注擎頂印。絡膊寶索印。園林寶樹華印。三斜角印。普
 遍金剛杵印。世尊此旃模伽王廣大解脫蓮華曼拏
 羅印。三昧耶若圖畫者皆須如法彩色鮮潔勿和皮
 膜。當畫彩印皆使妙好青白分明其相像生隨壇法

則一一摸畫或白氈上絹上壁上板上紙上隨其一大小壇量三昧耶隨心畫之皆得供養若常如法圖畫是廣大解脫蓮華曼拏羅供養誦念者自然除滅十惡五逆四重等罪得觀世音菩薩摩頂教詔是陀羅尼真言法曼拏羅法印法或有見者亦令減除惡業罪障又得十方一切諸佛我釋迦牟尼佛并諸菩薩摩訶薩皆當護祐如所愛子是故智者應當精勤真實受持如法修學當令正獲不空王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶

不空絹索神變真言經卷第四

不空絹索神變真言經卷第五

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

絹索成就品第六之一

世尊若欲廣大神通游歷三十三天宮殿乃至阿迦尼吒天一切諸佛報身所住宮殿處者及日宮月宮龍宮藥叉宮羅刹宮乾闥磐宮阿素洛宮蘖魯荼宮緊那羅宮莫呼羅伽宮者乃至成就出世世間一切法者先承事畢身器清淨持戒精進發大悲心總敬三寶如法修治不空王九種絹索三昧耶其像絹索三昧耶以金或銀鑄不空絹索觀世音菩薩身長八

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

經

卷之三

八三

指量。取手兩
是三面兩臂。正面慈悲。左面大瞋怒目張
口。右面微瞋顰眉合口。首戴寶冠。冠有化佛。左手執
絹索。右手揚掌。七寶瓔珞。鑲釧天衣而莊嚴之。坐蓮
華座。又以銀或鎧鐵作三叉戟。長十六指量。取一肘
量是

其絹索等分用蓮荷莖絲杜仲木絲素迦木絲樹皮
絲蠶絲如法治練。白月八日作曼拏羅壇心純以白
旃檀香泥沈水香泥鬱金香泥圖畫一肘三十二葉
開敷蓮華。當華臺上盤置五絲三白飲食香華香水
如法供養。每日斷諸談論戲笑誦母陀羅尼真言祕
密心真言。加持五絲一百八遍。至十五日斷食誦持

真言不絕。合持索股長爲一條勿別爲股。覆疊八股
長十六肘。合成絹索。其索兩頭。一頭繫菩薩。一頭繫
三叉戟阿摩羅果于神通月白月八日清淨洒浴著
淨衣服。食三白食。作曼拏羅中嚴寶彩法座。其座方
圓高下一肘。正于座上置像索戟。其索寬盤像置索
中。誦母陀羅尼真言祕密心真言。加持像索戟二十
一遍而安置之。當加持塗香塗于像上。索上戟上種
種末香亦遍散上。又加持白芥子亦散其上。以諸香
華香水飲食果蓏隨心供養。四角置香水瓶。四門座
前置香水碗。每日六時面東依法而坐于座觀心宗

靜燒灼香王結印誦母陀羅尼真言祕密心真言。加持像索。戰上作是法者當斷言論。外來飲食皆不應食。是食穢觸。每初夜時後夜時。一加持白芥子。一先打戟索。三十六旬精進持法無間時日。初夜中夜五更曉時。其像索上一時放光。若放火光。當成世間悉地之法。若放種種雜色光明。當成出世悉地三昧。是時空中出聲告言。善哉。善哉。善男子汝今已成出世間菩提心。絰索三昧耶。是絰索力正攝最上菩提心王。得十波羅密功德圓滿。如意寶。是時懺悔發無上願。閼伽供養。右手執戟索。奮聲誦母陀羅尼真

言祕密心真言。滿一萬遍。證不空王真言。神通三昧耶。得俱胝百千真言。明儀恭敬伴祐游騰十方福命。增壽十俱胝歲。所念子法隨念隨成。若有有情俱造五逆十惡罪者。遇獲此經頓生信慧。深樂此法。一心修學。精進不怠。亦令決定當得成就。何況淨信清淨持戒精進修治。豈不最大成是法邪。若修治者于法生疑。則無成現。若欲調伏一切天龍藥叉羅刹毗那夜迦者。誦母陀羅尼真言七遍。誦奮怒王真言七遍。呼召一切天龍藥叉羅刹毗那夜迦。右手旋索。則便皆至。任爲役使。若欲世人相敬念者。誦持真言。旋索。

丁酉年仲夏月上旬
正月廿三日

三

必

作法卽當遂願。又法誦奮怒王真言七遍右手輪索當作攝縛一切諸惡天龍藥叉羅刹想則皆被縛。若不解放無于季月常被拘繫。若解放者起大悲心誦祕密心真言三遍。卽皆放去。若調伏邪惡人者誦念真言輪旋索者當則順伏。若欲祕密三昧邪者執索誦念真言結縉索印印加持身卽去隨意。若欲龍天降澍雨者及止雨者如法作壇供養像索視天誦念真言。旋索作法須雨則雨須止則止。若欲禳除一切灾疫病者于高樓上或高山頂誦持真言七遍輪擲縉索。一切灾疫惡風雹雨則皆除散。如是成就此菩提心三昧邪者。猷不亂念守持淨戒係想一切諸佛菩薩觀世音菩薩常在目前恭敬供養。如法誦念恒不忘失卽得成就世尊輪縉索三昧邪當以金銀赤銅鑄寫爲輪方圓九指。手二把肘量六輻輪轂輻輶具足分明如法莊飾其縉索等分取蓮荷莖絲杜仲木絲蠶絲如法治練。白月八日如法作壇于壇中心白旃檀香泥鬱金香泥沈水香泥圖畫一肘一百八葉開敷蓮華標郭界道當華臺上盤置三絲三白飲食種種香華如法供養每日誦母陀羅尼真言祕密心真言加持三絲一百八遍至十五日斬食誦念誦誦不

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

絶合持索股長爲一條勿別爲股覆疊三股長三十六肘合成羈索輪法亦尔以索一頭繫輪轂上于神通月白月八日清淨洒浴著淨衣服食三白食如法作壇于壇東面置不空羈索觀世音菩薩像壇心莊嚴雜彩高座其座高下方圓一肘座上盤置輪索加持塗香塗輪索上加持未香散輪索上加持白芥子亦散其上以諸香華香水三白飲食如法供養四角置香水瓶于座四面置香水碗每日面東燒灼香王供養一切依法趺坐時常無間誦母陀羅尼真言祕密心真言先持輪索若初夜時若後夜時加持白芥子先持輪索三十六旬精進持法無間時日初夜後夜五更曉時其輪索上一時放光昇空騰轉持真言者頭上熾放大火光焰觀世音像讚語其言善哉善哉善男子汝今成就不空如意心輪羈索三昧耶是時闍伽供養乞願作其輪印左手執輪作其索印右手持索誦奮怒王真言一百八遍誦母陀羅尼真言祕密心真言加持輪索一百八遍于自頂上右轉三匝又結灌頂印加持頂上右轉三匝而自灌頂當證不空如意輪大神通三昧耶得一切大持真言明僊現前敬護白言大僊今何所作我皆能爲恃怙爲伴

若入修羅窟者住阿修羅窟門一日斬食持誦真言加持輪索不絕當修羅窟門一加持一搘一百八搘門門自開直入無礙若入藥叉羅刹緊那羅龍窟者法亦準此若入窟時恒以左手執輪當會右手把索當右臂齊入窟門時地六震動輪放光焰照明窟中種種寶樹華果宮殿周彰觀見至宮路中忽見化出清淨無垢藥精味神狀如天形衆寶衣服備莊嚴身手便執持俱延枝果無垢藥精有大毒威一踰膳那觀目人者力能吸奪人精氣若見之時怒心無畏左手執輪右手執索當前立住大嗔怒聲大稱併字二

三七聲降伏藥精又大瞋聲誦奮怒王真言二三七遍遙降藥精是時令其無垢藥精面悶于地遍體流汙如泉涌流持真言者是時見已勿觸身汗藥精復起大怒顧目持真言者持索急打無垢藥精三四七下則便怖伏身出甘露持真言者取塗二眼二腳掌上遍塗身上卽得昇空乘住第一風輪證天眼通具足觀眺十方一切諸佛菩薩一切天僊及所過去一切諸佛住舍利者而亦見之真言者身變如金色髮如旋羸壽增千劫十九千俱胝那庾多百千天僊常爲伴侶七十二競伽沙俱胝百千緊那羅真言明僊

經

大般若經卷第五

大

必

緊捺喇真言明懶供給。欲天諸甘露美食得
 其善。罪阿修羅王卽便供給。一切毗那夜迦惡心息
 滅皆自順伏。又取藥精髮合爲繩。當便加持二三七
 遍變爲寶索。持真言者常持繫腰。一切所去永無障
 礙。是諸真言明懶乃至菩提常伴守護。若出若入修
 羅宮窟恒執輪索暫不放捨。再見藥精更勿共語。善
 罪阿修羅王一切眷屬執持寶蓋天妙衣服。一切妙
 寶蓮華一切寶華寶珠大摩尼珠。一切器仗。一切寶
 器盛飾天諸甘露飲食。一切寶香同心喜迎恭敬供
 養。或復奉施持真言者。是時倍復無量精進發大悲
 懈不退轉心。一心憶持不空縉索觀世音菩薩心不
 放逸。不觀衆色。不著于相。其心常住無相三昧直上
 殿中寶師子座。先置輪索後便坐座。長跪合掌至心
 頂禮十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩請加福德超
 越窟中一切鬼神是真言者。又當發大菩提之心。觀
 如三昧頭面頂禮十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩
 其輪卽自昇空騰轉。當諸鬼神頭上輪旋是諸鬼神
 怖皆順伏持真言者當坐座時。其窟宮殿六種震動。
 空中天樂種種和鳴。一切諸天共持寶冠捧置頭上。
 於虛空中雨下天諸妙寶衣服。金銀寶珠寶莊嚴具

而爲供養。一切諸天共持寶器。盛甘露漿奉施供養。便當受食。變身金色。其髮變如安膳那色。得淨天眼。色相端妙。如自在天。福德增長。如觀世音菩薩。壽命千劫。住阿修羅窟。若出來持是甘露隨身所用。和湯沐浴滅除罪垢。若漫木上變爲真金。若塗一切瓦石。鐵銅銀等。皆變爲金。若欲見龍建禰緊那羅始娑囉建禰邪者。如法作壇。以種種寶嚴飾輪索。置於座上。如法供養誦母陀羅尼真言。祕密心真言。加持白衣子。一加持一打輪索。一千九遍。索自跪轉輪。自騰轉。卽持輪索。往龍湫汎。又加持輪索。旋擲汎上。一二七帀。召攝龍建禰邪。時建禰邪而卽出現。若欲龍宮寶莊嚴具。如前擲索隨意得現。若欲刹利婆羅門。一切人民相敬念者。向彼旋索。無問遠近。皆當敬念。若欲攝伏一切師子白象虎狼惡獸者。亦皆加持。旋擲輪索。悉便怖伏。若欲日天月天看僧護者。面向日天月天加持輪索。旋擲。其日月天而爲護故。若欲往日月宮者。當結縉索印。執持輪索。誦母陀羅尼真言。一千九遍。卽得昇空至日月宮。若欲卻來。例前作法。卽還本處。若欲往入龍宮殿者。于龍湫汎作壇。誦母陀羅尼真言。祕密心真言。輪索一百九帀。向湫旋擲。龍

經

大智度論卷第十一

必

王眷屬。一時出現告真言者言。任入宮殿。欲入之時。湫池震動。變爲寶池。其水清潔。色香味具。如甘露漿。復誦祕密心真言。加持白芥子散于池中。當有龍女。出現半身。捧寶華瓶。瞻視恭敬。白真言者願入宮中。見龍女時。先乞三願。爲得證獲菩提法故。白女言曰。今乞三願。願賜與我爲我作母。作姊。作大施主。給侍乞人。如是三願總皆乞之。是時龍女答真言者任所取爲執持輪索。誦母陀羅尼真言。祕密心真言。緩步徐行。入于龍宮。至宮殿中上師子座。坐時頂禮十方一切諸佛菩薩。觀世音菩薩。其龍宮殿純以寶鑄。金鈴垂珠。瓔珞種種莊嚴。龍女當時。掌持大寶。告真言者。若爲菩提。今卽與我受是大摩尼寶。當卽取已。先盤輪索。安寶座上。置摩尼寶當索中心。合掌供養。誦母陀羅尼真言。祕密心真言。加持摩尼寶一百八遍。當加持時。其摩尼寶放大光明。流出白乳。掬取飲之。便證清淨無垢光明。三摩地不空廣大寶光明三摩地。不空自在。化三摩地住第十地而得成就。阿耨多羅三藐三菩提。清淨之身。觀世音菩薩。摩頂告言。汝今爲我不空羣衆心。王母陀羅尼真言三昧耶。廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶。清淨法身。是我之子。十

方一切諸佛如來。一時讚言。善哉。善哉。真是佛子。汝今已住一切菩薩摩訶薩道。當得作佛。若欲廣大真言明德。三昧邪者。龍女是時奉施金華。當受金華。卻置龍女頭上。則便高聲大稱併字。三四七聲。龍女眼淚當出流下。取淚飲之。卽得證于廣大真言明德。三昧邪。髮變紺青。如羸右旋。神通自在。得十九俱胝真言明德。而爲眷屬。致敬圍遶。壽延六十二千歲。識七千生宿命之智。若欲世間成就法者。龍女告言。當取我髮。龍女自拔頭髮。奉真言者。隨卽受取。燃爲髮索。誦祕密心真言。一加持一結。二十一結。繫目頂上化。

導一切藥叉羅刹人。非人等。種種發心。供給敬護。及得隱形。所去無礙。若繫額上。化導一切諸天龍神。亦皆敬伏。若繫右臂。力如大象。德無所懼。人非人等。若繫左臂。把觸刹利槃羅門。一切人等。亦皆恭敬。若繫右手。扣城四門。則得國邑。一切人民。除灾讚譽。王者歡喜。若豎手搆。一切畜生虎狼熊豹。蛇蠍蝎者。亦皆怖伏。不相殘害。若繫右腳。渡河海者。水不沒踝。若繫左腳。日疾周行。百踰膳那。若繫左脛。入屍陀林中。衆惡鬼神現身降伏。若樂常住龍宮殿者。龍女是時奉施寶瓶。持真言者。右手受取寶瓶。左手把龍女右

言者應倍精進無得放逸心念欲覺退菩提心若欲
入于地下去者于閑靜處如法建壇以諸華香百味
飲食而供養之燒灼香王晝夜執持輪索誦母陀羅
尼真言祕密心真言一萬遍誦奮怒王真言一千九
遍至十五日夜其香爐中自出天諸妙香煙氣又誦
奮怒王真言一百八遍壇中涌現地神半身聳髮向
上面目大瞋眼赤如火狗牙上出十指甲赤脣如朱
丹貌面黑駭身直耽壯兩臂膚纖白帶絡體五頭班
蛇纏繞臂腕其蛇口眼亦大瞋怒腰髀虎皮一手執
鉞斧一手執鈴鐸觀眺九方是神名曰大地藥精持

真言者當見之時勿生怖畏。觀靜于心。無有動念。作大瞋聲。迅誦奮怒王真言。加持輪索三遍。旋擲輪。其藥精項上頭上血現霧流。持真言者取血塗身。則得變成金剛之身。刀杖水火悉不能害。又取藥精眼精血淚塗點眼中。證淨天眼。析骨取髓服啖喫之。卽得壽延七千大劫。證大智慧廣大如海。識知過去百千大劫所受生事。取心啖食。卽得騰空。又取肝血塗點額上。卽得隱入大地地下。取舌執持。卽得折伏地下一切藥叉羅刹毗那夜迦。持真言者左手持索右手執輪。怒目看地。迅誦奮怒王真言。加持輪索一百九。

遍向地三擲。其地裂開廣大無際。入出無礙。所爲菩提盡皆隨意。地下一切所住衆生圍敬侍從。若昇空者持真言者仰觀虛空。誦母陀羅尼真言。祕密心真言。輪歷舞印。左手執索。右手執輪。旋擲空中。身卽騰空。若往梵天宮者。詣天寺中。當以縕索繫大梵天像項。一真言一稱大梵天名。一百九遍。卽自現前。告真言者汝何所須。我能滿足。真言者答。今欲往于大梵天宮。天卽執手。將詣天宮。若欲往諸天宮者。皆隨天名。一真言一稱是諸天名。皆得往之。若樂天宮住者亦任住之。若樂還本處。亦任去之。所欲諸願。天皆爲。

滿玩修法者勿于法上生少猜慮成不成心而修習者決定成就一切不空如意心輪索三昧邪

世尊蓮華絰索三昧耶白銀爲葉青珊瑚臺真珠子
藥黃金鬚莖其莖大小象生蓮華絰索等分取蓮荷
莖絲蠶絲清淨治練如法作壇作法加持其絲合持
絰索股長一條勿別爲股覆疊三股長二十一肘合
成絰索染作青色以索一頭繫觀世音菩薩一頭繫
蓮華莖于神通月白月八日清淨洒浴著淨衣服食
三白食作曼拏羅中畫二肘三十二葉開敷蓮華以
紫檀香泥爲葉白旃檀香泥爲臺鬱金香泥爲鬚龍

腦香泥爲藥沈水香泥爲子標郭門道蓮華臺上嚴
寶綵座盤置絰索中置蓮華曼拏羅東置不空絰索
觀世音菩薩像以諸香華香水三百飲食香水閼伽
如法獻供每日面東燒灼香王舞印而坐結數珠印
依法觀慮誦母陀羅尼真言祕密心真言先持蓮華
絰索初夜後夜真言白芥子先打蓮華絰索三十六
句精進持法無間時日其蓮華絰索觀世音像一時
放光空中讚聲善哉善哉精進者聞已熙怡靜念不
動瞻菩薩面跪坐結印誦母陀羅尼真言祕密心真
言三三七遍攝持光住左手持蓮右手執索頂戴受

已誦母陀羅尼真言祕密心真言其觀世音菩薩現身摩頂讚言善哉善哉善男子而今乃能爲我之子如斯供養是真供養是真事我是真成就不空王三昧耶善男子汝今得脫生老病死苦十六大地獄苦厄大怖畏苦而今此身最後胎身捨此生已直往西方極樂國土住受上品蓮華化生乃至阿耨多羅三藐三菩提更不退轉汝修斯法便當承事九十四千競伽沙俱胝那庾多一切如來所種植施蘊慧蘊解脫蘊種種善相及當種植無量無邊供養三寶造寺造塔造諸形像所施國位珍寶園林屋宅象馬車乘

妻子奴婢種種善相一切如來而授記勗善男子汝于無始積罪業障盡皆消滅善男子汝心所欲何法何願任汝取之我今滿汝時真言者當如乞之蓮華絰索常清淨處安置供養若後祈于觀世音菩薩數現身者蓮華索頭置觀世音菩薩像左手中持真言者右手持索一頭一誦母陀羅尼真言祕密心真言一稱觀世音名一千八遍觀世音菩薩卽爲現身若欲樂見一切菩薩摩訶薩者法亦準此隨彼稱名若欲樂見三十三天者隨彼一一天名準例作法真言召稱一百八遍當卽現身所乞求願皆爲滿足若欲

令我釋迦牟尼佛授記。前者白月八日清淨澡浴著淨衣服。盡斷言論食三白食。作曼拏羅中置釋迦牟尼佛以諸香華廣大供養。以蓮華索頭置釋迦牟尼佛像右手中。一頭如法繫自耳璫。誦母陀羅尼真言祕密心真言。一稱釋迦牟尼佛名滿一萬遍時。釋迦牟尼佛則現身來摩頂授記。翦除無始一切罪障。名後胎身捨此生已乃至菩提更不重受世間一切胎卵溼化。若處世間得大富賚衆所尊敬無諸夭疾。若臨終時。十方諸佛一時現身謂語安慰指示生處觀世音菩薩摩頂慰語汝捨此已直往西方極樂國。

土蓮華化生。以三十二大人相八十隨形好用莊嚴身。得宿住智識知百劫所受生事。深解不空羂索。廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶。更不退轉住極喜地。得大神通周歷十方。一切佛刹恭敬供養。一切諸佛居衆寶殿樓閣臺觀乃至無上正等菩提。若欲樂見極樂國土阿彌陀佛一切菩薩者于閑勝處白月十五日如法治潔作三肘壇或作四肘或至八肘。開廓四門隨心所作。皆得供養方壇厭地簡去惡土瓦石骨木淨土香水塙築平飾以瞿摩夷和黃土泥如法摩飾加持線繩括壇界內院海水當中一百八葉。

101 2 3 4 5 6 7 8 9 200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 210

1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

七寶開蓮四角開蓮外院海水青黃赤白開敷蓮華
笄蓮莖葉于蓮臺上置諸印等諸蓮華間種種魚獸
鳬鴈鴛鴦白鶴孔雀迦陵頻伽舍利共命如是鳥等
四門四天王神半跏趺坐如法莊彩標飾界道蓮華
臺上嚴飾高座于其座上置阿彌陀佛左置觀世音
右置大勢至以蓮華絹索一頭置于阿彌陀佛右手
中一頭如法繫耳珰以諸幡華周布莊飾以諸香
華香水三白飲食酥燈油燈如法敷獻燒灼香王西
門舞印依法而坐誦母陀羅尼真言祕密心真言稱
阿彌陀佛名晝夜無間每至白月十四日十五日空

服半乳誦念真言如法作法于十五日夜五更時阿
彌陀佛放大光明壇地震動持真言者身上亦出光
明行者是時懺悔發願又誦真言二三七遍阿彌陀
佛現前摩頂安慰語言汝所求願今當滿足是時當
證清淨無垢光明之身則見西方極樂國土宮殿樓
閣阿彌陀佛一切菩薩相好光明種種神通一時讚
言善哉善哉善男子汝所受身是最後身捨此生已
生住我國識知七千生宿命之智時真言者左手執
持蓮華絹索誦母陀羅尼真言祕密心真言一萬遍
奮怒王真言一千九遍證大神通壽延萬歲而得一

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 210

1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

切執持絹索真言明懶大轉輪王恭敬讚祐一十九
千受持絹索真言明懶恭敬隨逐乃至菩提

世尊金剛杵絹索三昧耶用白旃檀木量十二指。于
把量圖刻五股跋駝羅杵心股兩頭步多鬼頭面其

是^于餘几股鋒刀面上金彩光焰其杵通身心股兩頭難
陀龍王跋難陀龍王左右逆順交繳相纏各繳步多
鬼頭是二龍頭各出過步多鬼頭三四分量絹索等
分取樹皮絲白蠶線蠶絲精潔治練作曼拏羅作法
加持絲合持絹索股長一條勿別爲股覆疊三股合
成絹索以索一頭繫杵腰上清潔洒浴著淨衣服如

上嚴飾壇場高座安置杵索曼拏羅東置不空絹索
觀世音菩薩種種供獻其真言者敷白茅艸西門法
座左手執杖按杵索上晝日誦母陀羅尼真言祕密
心真言先持杵索初夜時後夜時誦奮怒王真言加
持白芥子先打杵索精進持法無間時日滿三十六
旬杵上索上若放光時則執杵索誦母陀羅尼真言
一百八遍誦奮怒王真言一百八遍其如來種族金
剛種族摩尼種族蓮華種族一時現前與于神通騰
空自在身狀威力如若金剛一切金剛種族神衆僧
徒擁護壽延一萬二千歲數若欲化導一切天龍藥

又羅刹乾闥婆阿素洛緊那羅蘖魯荼摩呼羅伽者

隨彼一一天名稱名誦奮怒王真言輪索杵擬卽皆敬伏恭敬使護若欲化導一切惡人亦如是作又法黑月十四日十五日于中夜時大瞋怒聲誦奮怒王真言輪索杵擬當作繫縛一切妒慾藥又羅刹吸精氣鬼意卽皆被縛若解放者誦祕密心真言若爲鬼神作病惱者住其人前執杵擬之其病卽差若于屍陀林大瞋怒聲誦奮怒王真言右手輪索杵擬則得安怛咤那見諸鬼神宮殿門開若干阿修羅窟門加持杵擬門門自開窟中一切鬼神毒龍悉不相害窟

路平正入中無畏見于窟中奇妙玩具所欲皆得出
入無礙常得安樂應知是大金剛杵索力能發趣世間所有一切事業

不空羂索神變真言經卷第五

校譌

第四葉一行

猷字闕提

第六葉三行

下汗字北藏誤作汗非

第九葉十六行

侍字北藏誤作時非

十葉三行

二德字當作得

十一葉十二行

其字當作于二字二藏並同

十九行

下持字北藏執非是

十三葉十九行

當字南藏作當字二藏並同

三標字

二標誤作標二藏並同

101 2 3 4 5 6 7 8 9

200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

210

1

2

3

4

5

6

7

8

220

経

不善言教神變經卷五

七

八五

十五葉儿行

簡字當作東

廿行

年疑作牛

音釋

悅

同竝

古但借說轉

穀

俗書

莫撥切

本訓

麌也

借訓

敷也

或

作

蛇竝

俗書

誤作

漫

不成字

始

鳥合切

跔

或

作

蛇

竝

俗書

子了卽由二切

汎

本作泮

此俗

作

泮

俗書

莫撥切

本訓

麌也

泝

本作泝

此俗

作

泝

俗書

若秋非是

𠙴

佑同竝

俗書

莫撥切

本訓

𠙴也

𦵹

俗書

莫撥切

本訓

𦵹也

𦵹

俗書

莫撥切

本訓

𦵹也

大名信官張銓助刻于寒山化城菴

千十九

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220