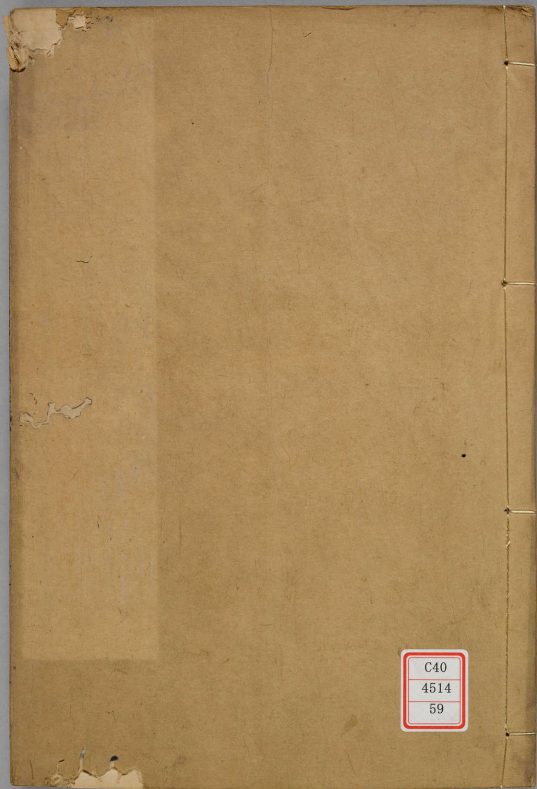

C40
4514
59

C40-4574

B 64853

不空絹索神變真言經卷第六

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

胃索成就品第六之二

世尊摩尼寶索三昧邪用金剛寶或瑠璃寶或帝青寶或娑頗胝迦寶如是四寶隨得一寶如胡桃等無諸瑕翳或更大者上勝第一如法治磨白銀蓮華其華大小象生蓮華置金剛寶蓮華臺心其蓮華臺真珠莊填紅線胃索準前作法建曼拏羅加持其線合持索股長爲一條勿別爲股覆疊三股長二十一肘合成胃索其索兩頭一頭繫蓮華莖一頭繫金剛鉤

其鉤金作長手四把壘鉤柄寶莊清潔身服作曼拏
羅嚴寶綵座上盤置摩尼寶索蓮華寶鉤置索中
心東面置釋迦牟尼佛像阿彌陀佛像觀世音菩薩
像以諸香華香水果菰三白飲食如法供養燒灼香
王斷諸言論外來施食非自饌者皆不應食不應供
養食三白食如法趺坐左手持杖按寶索上右手捻
珠晝日誦母陀羅尼真言祕密心真言先持寶索初
夜後夜一誦奮怒王真言一加持白芥子先打寶索
如是作法無間時日滿二十六旬于十五日初夜時
後夜時五更曉時寶上索上觀世音像上行者身上

一時放光時真言者闕伽供養左手執索右手執蓮
誦奮怒王真言二十一遍于虛空中出大音聲歌唄
讚歎觀世音菩薩現身釋迦牟尼佛阿彌陀佛世間
觀光王如來一時現身伸手摩頂同聲讚言善哉善
哉善男子汝今已成不空清淨摩尼寶索出世世間
三昧邪觀世音菩薩告言汝今已得我不空清淨大
思惟摩尼寶索成就三昧邪得作世間一切寶聚汝
應當作諸神變相如我神變起現種種摩尼寶光明
海雲種種無價寶香海雲一切天諸妙華華鬘海雲
種種塗香末香海雲種種甘露美膳海雲種種寶幢

旛蓋海雲種種天妙衣服海雲種種寶莊嚴具海雲
 種種維寶宮殿樓閣臺榭海雲種種微妙天樂海雲
 種種寶樹華果海雲供養釋迦牟尼佛阿彌陀佛世
 間觀光王如來一切菩薩摩訶薩眾復得示濟一切
 有情皆得解脫捨斯生已即往西方蓮華化生是時
 誦念奮怒王真言三遍右手執寶索覆疊相盤置二
 肘裏出垂兩頭尺四五寸索蓮華頭左手手中把其索
 鉤頭置左頭裏外出垂下右手持珠燒香供養于諸
 有情起大悲心觀是寶內出無量種種供養海雲誦母
 陀羅尼真言三遍誦祕密心真言二十一遍頂禮歸

囉跛囉合二穆契瓢 毗逢切 奴計縛跛室喇合二瓢 入

三十 怛𪔐寧切 他三十 唵喉中擡聲引 摩訶去聲 鉢頭

合 麼振跢麼拏三十 麼拏麼拏三十 旃暮伽上聲 麼拏

三十 素蘇古切 麼拏摩訶去聲 麼拏九 薩縛驪去聲 誡跢

嚩迦囉四聲 摩訶去聲 暮伽上聲 麼拏四十 柁囉柁囉四十

二 散柁囉四十 聆舍者囉二 縛囉四十 摩訶去聲 鉢

頭麼合二 步惹縛囉娜四十 摩訶去聲 迦嚩拏迦四十 摩

訶去聲 弭淫縛合二 嚩播陀上聲 囉四十 跛囉合二 縛囉四十

摩訶去聲 菩地薩埵縛二合四 鉢頭合二 摩陀上聲 囉五 鉢

頭合二 摩縵娜五十 鉢頭合二 摩麼矩吒上聲 摩羅陀上聲 囉

五十 鉢頭二合摩儕留昭切囉五十鉢頭二合摩楞去聲訖囉

二 禪跢耨輕呼五 娑歌塞囉步惹五十惹邪惹邪五十

六 捨跢綰歌塞囉淫弭五十跛囉二合底漫捉跢舍囉

囉五十蹯囉蹯囉五十弭只怛囉二合蹯囉拏陀上聲囉

六 摩拏迦娜迦六十跋駟囉吠挂嘍野六十麼囉迦

跢印捺邏二合聲 你囉六十鉢頭二合摩邏去聲誡六十弭

步使跢舍喇囉六十旨喇旨喇六十弭只怛囉二合柘

囉拏六十摩訶去聲菩地薩埵縛二合六 縛囉娜沒囉

二 歌麼六十弭瑟拏摩醯淫縛二合囉七十嚕播駄囉七十

鉢頭二合摩淫縛二合囉七十路計淫縛二合囉七十旃

灘去聲諦淫縛二合囉七十野麼髮嚕拏七十嘍使誡拏

七十 矩麼囉網那鉢底廢無計灑下賈切陀上聲囉七十

七十 駄囉駄囉七十地喇地喇七十嚕度嚕度七十摩訶

去 步跢廢灑陀上聲囉八十薩縛禪訖誡跢避使訖禪

八十 娑麼野摩拏塞麼囉三十薄伽上聲畔引八布

囉野訶苦五十跢囉野播嚩六十舍綰野薩端七十

怛惹野訥瑟吒八十播禪野弭趁灘上聲囉九十摩囉野

室唎二合努灑麼爛九十綰囉綰囉播帆上聲鉢九十鉢九十

九十 怖怖九十悉菟下夜切悉菟四摩訶去聲拏

跢麼拏五十旃暮伽上聲播捨髮去聲陀上聲野六十弭補

擲悉沈

九十七

麼麼

跋囉

合二

拽捨

九

摩訶

去聲迦嚕

捉迦

九

勃鞞

勃鞞

一百

菩陀

上聲野

一

三

菩陀

上聲野

摩訶鉢輪

去聲

鉢底廢灑

陀

上聲

三

綫漫

驪驪

俱鬱切

縛拏

四

漂陣

途引切

散陀

上聲

囉捨野觀

觀嚕觀嚕

六

驪囉驪囉

七

伽伽

上聲

娜弭補囉

八

麼

娜散陀

上聲

喇捨迦

九

那謨窣覩底

丁禮切

弭補囉奔

瞞

切

矩捨陀

上聲

囉

一

摩訶

上聲

暮伽

上聲

悉怛

鉢

三

旃毗洗者觀捨

四

弭補囉縊

底迦黎

五

莎縛

合二

切

步莎縛

七

步縛

無各切

莎縛

合二

步嚕

盧

步縛

上同

莎縛

去聲

莎縛

上同

莎縛

去聲

旃暮伽

上

弭補

黎莎縛

去聲

摩訶

去聲

振

囉

拏悉怛

二

莎縛

去聲

薩縛

悉鞞縛囉

同上

二

莎縛

去聲

去聲

二

唵

同上

弭補

隸淫縛

合二

摩訶

去聲

拏

七

旃暮伽

上聲

悉怛

九

二

莎縛

去聲

誦一百

八

遍已

寶上

索上

像上

行者

身上

一時放光

量虛

空際

一時

溥現

種種

摩尼

寶光

海雲

種種無價

寶香

海雲

種種妙

華

華鬘

海雲

種種塗

香

末香海雲

種種

甘露

飲食

海雲

種種寶

幢

旛

蓋

海雲

種種

天妙

衣服

海雲

種種寶

莊嚴

具

海雲

種種寶

樹海雲種種衆妙天樂海雲種種寶樹華果海雲遍供養釋迦牟尼佛阿彌陀佛世間觀光王如來一切菩薩摩訶薩衆時眞言者獲大神通見釋迦牟尼佛阿彌陀佛世間觀光王如來一切菩薩摩訶薩衆處虛空中一時稱讚不空摩尼一切供養種種海雲爲供養故持眞言者當爲一切眞言明僊輪王眷屬敬護讚遠壽命八十千劫號名廣大不空摩尼寶首若住人中壽命萬歲時世人民遵伏致敬如若我身無有等侶諸天守護欽敬讚歎一切有情常愛常畏證解世間甚深辯智洞達無礙當于一切天人大衆

演說無譬時眞言者當復示現成熟十方一切刹土一切諸佛一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部形相神通功德三昧邪者恭敬供養瞻仰菩薩合掌頂禮后請十方一切刹土一切如來一切菩薩摩訶薩種種神力加被護祐如法而坐觀其寶內出現十方一切諸佛一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部等類形像種種神通一時出現種種色香甘露美膳種種塗香末香種種華鬘瓔珞種種袈裟衣服種種寶蓋幢幡種種寶莊嚴具種種天妙音聲種種如意寶樹華樹果樹種種香油鐙樹種種七寶宮

經
殿樓閣臺榭海雲。一時出現滿量十方。一切剎土。一切諸佛菩薩摩訶薩衆會供養。誦摩尼寶陀羅尼真言七遍。輪索七匝。應時各于十方一切剎土。一切諸佛菩薩摩訶薩會衆中。見是一切諸佛菩薩摩訶薩獨覺聲聞。一切天龍八部一切形像種種神通種種供養海雲供養。作是供養則當一切香華寶幢幡蓋寶莊嚴具飲食珍寶衣服燈明。承事供養十方一切剎土。一切諸佛菩薩摩訶薩無有異也。如是日能成熟積聚。十方一切剎土。一切諸佛菩薩摩訶薩。一切神通功德相好。念力智力施力戒力精進力威德力。

福蘊善根。十方一切諸佛菩薩摩訶薩觀歎擁護觀世音菩薩歡喜護祐。當知是人獲得觀音廣大福聚功德善根。今世當世不爲一切諸惡天龍八部鬼神作諸厄難恐怖災害。若有見聞此陀羅尼真言三昧邪者。所有罪障則令除滅。若有于七日七夜斷諸語論。讀誦受持此陀羅尼真言者。于百千俱胝劫所造四重五逆十惡衆罪。一時除滅。當定不受阿毗地獄一切罪苦。當所生處。猶若蓮華。不爲塵垢之所染汙。以少功行獲安樂地。若常依法持是真言者。當得不退菩薩摩訶薩金剛勝定。世尊。若有日別但誦此陀

羅尼真言一百八遍者。卽當修行一切不空十波羅
蜜。曼拏羅法圓滿相應。一切真言明神常樂擁護。若
有衆生億劫具造四重五逆十惡等罪。身壞命終墮
阿毗獄者。若此亡者隨其身分屍骸衣服。爲真言者
身影映著。卽得解脫。捨所苦身直生淨土。世尊。此不
空摩尼寶陀羅尼真言三昧邪。真實不虛。名拔惡趣
眞實解脫三昧邪門。何況淨信。苾芻苾芻尼族姓男
族姓女。以眞實心晝夜精勤。依法清淨恭敬供養。受
持讀誦思惟修學。自書寫者。教人書者。豈不解脫。當
得阿耨多羅三藐三菩提邪。是不空摩尼寶陀羅尼

眞言。于諸眞言三昧邪中。而最第一。成就一切廣大
功德。福聚善根。是故智者應當如法受持讀誦。恭敬
供養。書寫解說世尊。此經若有見者。卽名實見觀世
音菩薩眞實法身。持眞言者。若以寶索盤掛頂上。右
手把索蓮華。左手把索鉤。誦念眞言。則得祕密三昧
邪。入于一切天龍修羅鬼神山澤窟中住者。皆無障
閼。壽命等于天上歲數。一切睡眠煩惱暗障悉自消
滅。若欲觀相一切事者。白月八日或十四日或十五
日。或月盡日。清淨洒浴著淨衣服。作曼拏羅莊嚴法
座上。盤置寶索。其銀蓮華置索中心。于上散華數

設供養。沈水香安息香各十六分。蘇合香散折囉娑香二各七分。白旃檀香二分和合燒之。左手執鉤右手掐珠。誦母陀羅尼真言三遍。誦祕密心真言一百八遍。誦奮怒王真言三遍。誦摩尼寶陀羅尼真言三十一遍。跌坐靜念。思觀觀世音菩薩來與訊相隨意。宋住。是時則得覩見一切諸佛菩薩天龍八部。或見一切作怨害者。或見長命短命相。或見病相死相。或見國王善惡相。或見得金銀珍寶種種衣服莊嚴具相。或見種種工巧相。或見種種幻化法相。或見地下伏藏相。或見穀稼豐稔饑饉等相。或見作諸事業成

不成相。或見童男童女相。或見持真言成就調伏人民種種法相。或見富貴貧賤等相。或見雨時不雨時。或見一切人民畜生災疫相。或見種種怖畏相。或見他賊逆亂侵國相。或見種種求諸事願得圓滿相。世尊說此諸相是真實說。智者不應而生猜慮。若天亢旱。執持寶索于湫池中誦真言。湫水則降大雨。若霖雨者。執持寶索于迥望處。視天誦念真言。其雨即止。若視日天。執持寶索誦真言。請則得日天。觀視擁護。若視月天。執持寶索誦真言。請則得月天。觀視擁護。若江河海洪。執持寶索誦真言。召水中眾寶則當出。

現取用無礙。若溪山林執持寶索誦真言呼一切藥
精。一時現身白真言者。我等藥精任當取服。若持寶
索繫摩訶迦羅像頭。誦真言呼摩訶迦羅領諸族來
一時現身。誓爲僕從。任所驅使。若持寶索見諸賢人
歡喜愛敬。若見民庶亦皆歸敬。若有國土災疫起者。
白月十五日清淨沐浴著淨衣服。于諸有情起大悲
心。仰高樓上。或于塔上。或于幢下。如法作壇。執持寶
索。誦母陀羅尼真言祕密心真言一百八遍。誦奮怒
王真言四十九遍。誦摩尼寶陀羅尼真言一百八遍。
觀視九方。輪旋寶索。願言國土一切災障水旱不調。

卽當消滅。而則除盡。能使種種穀稼華果。一切衣服
莊嚴具等皆悉豐饒。人民安樂無諸怖畏。又令一切
惡性有情更相憐愛不相殘嫉。

世尊。劒胥索三昧邪鎖鐵爲劒其劒量長一十六指。

手四把
量定

白銀爲柄。劒兩面上金采火焰。胥索等分用

杜仲木絲蠶絲樹皮絲精潔治練作曼拏羅加持于
絲。合持索股長爲一條勿別爲股。覆疊三股長十六
肘合成胥索。其索一頭繫劒柄上。作曼拏羅嚴寶絲
座。置不空王觀世音像。當前如法盤置。劒索種種供
養燒灼香王。盡如法坐。面目瞋怒。左手執杖按劒索。

上誦母陀羅尼真言秘密心真言。先持劒索夜誦奮怒王真言加持白芥子先打劒索三十六旬無間作法。劒上索上放大火光。時真言者右手持劒左手執索。大奮怒聲誦奮怒王真言一百八遍。證獲不空王陀羅尼真言神通劒仙三昧邪。壽命十八千歲。是時一切執劒真言明僊大轉輪王。一切秘密劒僊大轉輪王。一時現前讚護爲伴神通遊戲。若大怒聲誦奮怒王真言十遍。當于頂上輪旋劒索。則令一切極惡毗那夜迦藥叉羅刹鬼神。一時面門流血流出。或自首破若軍陣中大怒聲誦奮怒王真言一百八遍。當

于頭上輪旋劒索。則使他兵四散馳走無能勇敢。若屍陀林中。大瞋怒聲誦奮怒王真言七遍。當于頂上輪旋劒索。則令一切諸惡鬼神。懍惶大怖。悶絕于地。鬼神宮門一時開現。若阿修羅窟門。龍窟門。前大瞋怒聲誦奮怒王真言一百八遍。當于頂上輪旋劒索。窟門自開。窟中鬼神悉皆降伏而爲僕從。無敢拒者。若求眾願作諸事者。皆如是作。無不成辦。

世尊。龍胃索三昧邪。其龍等分取七寶黃丹雄黃蓮華鬚龍華甘艸華淨治精末。杜仲木汁如法和治。誦秘密心真言加持一萬遍。圖素龍王狀如天神。頭上

出三那伽龍頭龍項微匿身肢以金周遍莊飾其胷
索用五種絲染作五色建曼拏羅三昧邪真言持絲
合持索股長爲一條勿別爲股覆疊三股長十六肘
合成胷索其索一頭繫龍項上圖曼拏羅嚴寶綵座
置龍座上龍面向東胷索盤繞龍身四邊當置旃幕
伽王觀世音像種種供養燒灼香王每日西門輪印
而坐誦母陀羅尼真言祕密心真言先持龍索夜誦
奮怒王真言加持白芥子先打龍索三十六旬無間
作法龍上索上放大火光自舉離座三四五寸是時
左手執龍右手持索大奮怒聲誦奮怒王真言一百

八遍證獲不空那伽播捨三昧邪游從世間而無障
礙當入龍宮于龍湫汙或龍窟前大瞋怒聲誦奮怒
王真言一百八遍右輪索龍擬其龍宮門卽自開現
又誦母陀羅尼真言祕密心真言加持龍宮門一百
八遍右輪索龍擬卽得龍王領諸僕從一時出現合
掌恭敬白言大僊願入宮中若入之時誦念真言若
輪索龍擬伏諸毒龍令龍關鎖總開無闕詣至龍宮
得諸龍女捧持寶華奉上施之時真言者當受此華
置自頂上與諸龍女騰空自在時諸龍女各出孀乳
時真言者手掬承飲顏貌隨變端正姝麗髮如羸髻

壽延十二千歲于諸龍中威用爲最。日別應誦母陀羅尼真言祕密心真言加持龍索一百八遍盤掛右臂莫捨離身。左手結期剋印。以大拇指捻無名指押文。其頭指直豎。中指無名指小指急握。大拇指作拳。以印日日擬其龍索。每日龍宮受于龍王一切上味飲食妙供。是龍宮中一切毒龍悉不相害。又誦奮怒王真言一百八遍。右輪索龍擬則得龍王一切衣服衆寶嚴具。若春正月二月。秋則七月八月。此等月中有雲出處。遙望雲處。右手持索。左手執龍。誦母陀羅尼真言祕密心真言一百八遍。觀雲右輪索龍擬則

一年中令諸龍王降下甘雨。得諸穀稼一切果蓏滋實繁多。又誦奮怒王真言一百八遍。右輪索龍擬。其龍宮殿所有一切甘露味水當令降下。又誦奮怒王真言。又輪索龍擬。卽得一切龍王眷屬僕從而護佐之。若凡早者高山頂上誦母陀羅尼真言祕密心真言一百八遍。右輪索龍擬則降大雨。若霖雨者執持龍索。置高幢頭或置塔頭或置山頂。其雨卽晴。若惡風雷雹數數起者。高望迥處。大喚怒聲誦母陀羅尼真言祕密心真言一百八遍。右輪索龍擬。則于一季無惡風雹。若欲導化一切人者。壇上置龍索。誦母陀

羅尼真言祕密心真言加持石榴子。白芥子。一真言一打龍索七下。當持龍索向彼輪索龍擬。則令一切恭敬信伏。若于軍陣中。面向他軍大瞋怒聲。誦奮怒王真言一百八遍。右輪索龍擬。他軍兵衆皆見是大可畏毒龍。努目張口如大火聚。一時忙怖四散馳走。若有所求種種諸法。例前作法悉皆成就。

世尊。大自在天三叉戟。胃索三昧邪。鎖鐵爲戟。其戟量長四手把。量胃索等分。取生犂牛尾生童男頭髮五淨淨治。建曼拏羅。真言加持索股長爲一條。勿別爲股。覆疊三股長十六肘。合成胃索。其索一頭繫戟

幹上。黑月八日。圖曼拏羅。嚴寶綵座。置戟胃索。其索寬盤繞戟四邊。安不空王觀世音像。種種供養。每日誦母陀羅尼真言祕密心真言。先持戟索。夜誦奮怒王真言。加持白芥子。先持打索戟。三十六旬無間作法戟上。索上放大火光。時真言者左手執戟。右手持索。誦奮怒王真言一百八遍。則證大自在天神通三昧邪。壽延十八千歲。世間游行于諸鬼神。得無所畏。大自在天一切鬼神而爲僕從。若屍陀林中。右輪索執戟。大奮怒聲。誦奮怒王真言七遍。林中鬼神而皆現身鬼神宮門。一時開現。中有珍寶任取無礙。若以

索一頭繫故人項持真言者執戟真言故人令語所問世間諸吉凶事皆自說之若如舊者解去其索若以索繫藥又像項持真言者執持戟擬大瞋怒聲一誦奮怒王真言一唱拽聲一百八遍則真藥又來前現身白真言者有何所作當復語言我今相須乃至命未盡來使役仁者作一切事當常隨我藥又白言今卽依命若以索繫藥又女像項上時真言者執持戟擬大瞋怒聲一誦奮怒王真言一唱拽聲一百八遍真藥又女來前現身白真言者令何所作當復語言我求三願女今與我其藥又女白言任取與我爲

母常當給賜一切財寶與我爲姊常當供給一切衣服飲食恒相隨逐處處遊戲與我爲妹任爲驅使滿種種願若以索繫毗沙門像項上持真言者執持戟擬大瞋怒聲一誦奮怒王真言一作攝召毗沙門勢一千八遍真毗沙門來前現身時真言者白言大天每日乞金一千大兩金錢一千天言隨意若得金錢勿令貯積隨得隨施作諸功德若以索繫摩訶迦羅像項上持真言者執持戟擬大瞋怒聲一誦奮怒王真言加持自手作大瞋心一摺摩訶迦囉面三五七下其像大叫時真言者勿生怖畏結期剋印擬摩訶

迦囉像。其像眼中便淚出下。手指取淚點塗額上。得
祕密三昧邪。見于伏藏。又真言手。摺三四七下。其像
眼中便血出下。盛掬飲之。卽證身通騰空自在。于諸
藥又威用第一。若欲摩訶迦囉神現身來者。燒安悉
香。大瞋怒聲。一誦奮怒王真言。一稱摩訶迦囉名。一
唱拽聲。一千八遍。卽來現身。所求諸願皆得圓滿。其
大鬼子母訶利底亦自降伏。若有別求一切諸願。亦
如是作。皆得成就。世尊如是旃暮伽王觀世音像。胃
索三昧邪。乃是真實。成就一切最勝三昧邪處。隨諸
相類。以大习化三昧邪力。示現一切神變相狀。所謂

現于千手千眼。輪持無量神通手印。器械印。三果示
現種種色身。隨諸衆生而皆導誘。或現一切密妙色
身。利益有情。成熟種種菩提善根。是真言者。應勤修
學出世世間一切諸法。趣向一切如來地。靜觀地。菩
薩地。則得常見一切如來真妙色身。及見淨土觀世
音菩薩廣大神通。以是義故。智者應當恭敬尊重。如
是胃索三昧邪。如見佛身。觀世音身。何以故。此法能
現旃暮伽王觀世音。一切最勝解脫真妙色身。不空
神通大自在三昧邪。一切不空如來。無等等阿羅訶
三藐三佛陀三昧邪。是真言者。應常晝夜守護其心。

恒不懈念。住于布施淨戒。安忍精進。靜慮般若。波羅蜜多大悲之心。依法修行。恭敬供養具足如法。一素晝。一切諸佛。一切不空罽索觀世音菩薩摩訶薩蓮華種族菩薩摩訶薩。天龍藥叉神鬼形像。恭敬尊重。以諸華香而爲供養。心不雜念。持念不空罽索心。王母陀羅尼。眞言三昧邪。廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧邪。常不廢忘。則得旃暮伽王母陀羅尼。眞言罽索三昧邪。奮怒王眞言罽索三昧邪。種種神通三昧成就。及得成就一切諸佛菩薩摩訶薩。一切觀世音菩薩摩訶薩。一切神通三昧邪。復得一切天龍藥叉。

羅刹乾闥婆阿素洛藥魯荼緊那羅摩呼羅伽。可畏神微妙色神。焰摩王。毗沙門天。伊首羅天。摩醯首羅天。大梵天。那羅延天。大自在天。俱摩羅天。火天。風天。日天。月天。星宿天。晝神夜神。步多鬼等三昧邪。皆悉成就。世尊如是示現說者。爲諸有情得利樂。故說爲調伏一切邪見衆生入正道。故說以此義。故我今示現。隨諸有情相應。調伏說此法教。若有智者不應法上生于疑心。其作法者。先須明解一切壇印諸法。日月時分。于閑靜處。心所樂處。隨其像法。索法作壇。置佛置不空罽索觀世音菩薩。天龍八部神鬼形像。或

隨心所樂。佛菩薩觀世音菩薩。或諸天神鬼神像法。任令圖素。隨所作法。若諸天神龍神鬼像作證法者。皆繫項上。若佛菩薩執金剛像作證法者。皆置手上。足下。依上中下三昧修行。作一切法。悉皆成辦。若求一切解脫法者。以摩尼寶索置佛觀世音菩薩足下。誦摩尼寶陀羅尼真言。則證諸法解脫之門。當此生後。獲大菩提。成等正覺。轉大法輪。

不空罽索神變真言經卷六

大名信官張銓助刻于寒山化城菴

不空罽索神變真言經卷七

唐南天竺三藏法師菩提流志奉

詔譯

護摩增益品第七

世尊。是不空王護摩三昧邪。能成一切功德善相。能滅過現一切罪障。能破一切設覲嚙等。能除一切惡毗那夜迦。能止一切惡訥瑟吒。能滅一切不吉祥相。能禳十六大地獄苦。能除凡大怖畏之怖。能破一切怨諍讐難。能伏他軍一切兵仗。能除一切疫病饑饉。能證一切諸佛大智。能入一切諸佛菩提。若有有情。如法修學。常使四天王天。一切天龍八部鬼神。皆當

護祐一切如來觀世音菩薩觀誓加祐世尊說扇底迦三昧邪安樂有情滅諸災疫說補瑟置迦三昧邪增益有情福命財寶說阿毗柁囉迦三昧邪治滅一切惡性藥又羅刹啖人精氣者皆自置伏使諸稠林邪見有情入于正見以斯義故說護摩法成就出世間解脫三昧邪當如法作請召一切諸佛菩薩火天諸天那伽龍神真言明僊燒食供養換潔身服去道場處不遠不近觀見尊容作護摩壇方圓四肘治飾壇地開廓門道基高側手內院穿爐廣一肘半溪一肘量周市重緣內緣高闊二指之量外緣高闊四

指之量爐底泥作几葉蓮華于華臺上重捏泥輪如法塗磨外院一肘東方置大梵天印帝釋天印日天印東南方置火天印諸僊印南方置焰摩王印一髻羅刹神印度底使者印西南方置泥利帝神印諸羅刹印西方置水天印龍印地天印月天印西北方置風天印藥魯荼印北方置毗沙門印諸藥又印東方置大自在天印伊舍那天印結印辟除護身結鬼而請召之四角置闕伽瓶四門置香爐燒種種香敷諸華香飲食供養加持淨灰與同伴者點額護身敷茅艸座酉戌之時面東而坐以杜仲木木楹木栢木

如大拇指長十二指截爐內然火扇扇勿吹當以香水灑淨火上彈指三遍當觀火焰金爲囉字變爲火天一面三目身白四臂黃髮冠髻左二手一持君持一執寶杖右二手一施無畏一掐數珠半跏趺坐放大火焰燒香請召以稻穀華白芥子好酥眞言護摩請喚火天眞言曰

唵

輕呼

縛攞入縛攞

二

跋羅

合二

入縛攞

三

底瑟訖

搓麼焰

四

虎嚕虎嚕

五

餅怖

六

莎縛

合二

訶

七

誦滿一七遍召火天至以酥白芥子安悉香眞言護摩七遍種種末香甘味果子眞言護摩七遍眞言淨

水灑散火上彈指三遍栴檀木桑木構木蓮華莖白旃檀木長十六指截眞言加持爐內然火此諸木等隨得一木作法亦成白旃檀香薰陸香甘松香稻穀華酥誦祕密心眞言奮怒王眞言加持護摩一百八遍蒸秬米飯酥團一千八團加持護摩如是護摩滿三七日或七七日是時火天壇內現身瞻視十方讚言善哉善哉持眞言者今得成就此護摩法所須何願能爲滿足是時當以闍伽供養又當以酥秬米飯團一千八團加持護摩乞所求願則得火天手捧銀器滿中有藥奉眞言者受取餌之則得仁婉身出光焰

壽延萬歲證宿命智而得總持不空罽索心王母陀羅尼眞言三昧邪若當不受火天藥者又復護摩一千八團壇地震動觀世音菩薩現身安慰讚言善哉善哉汝已成就此護摩法汝須何願我今爲汝便得滿足時眞言者闕伽供養觀世音菩薩自執其藥與眞言者跪禮恭敬受藥服食其狀變麗身出光焰證獲不空大眞言明僊神通三昧邪得九十二薨伽沙眞言明僊一時來現敬爲伴侶住觀世音所住九十二薨伽沙俱胝百千七寶宮殿安樂游觀是等宮殿有無量寶樹華果間雜莊嚴其土園苑多有種種色

類金華銀華寶樹華果一切池沼凡功德水氣香芬馥如旃檀香于其水中多有衆色鬱鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華芬陀利華其諸泉沼金沙布底雜寶爲岸此諸宮殿臺榭樓閣華果泉沼互相間映周廣嚴淨一切天男天女緊那羅女乾闥婆女常遍游戲持眞言者彼所壽身乃至無上正等菩提更不受生恒徃十方一切刹土恭敬供養一切諸佛菩薩摩訶薩持此不空罽索觀世音菩薩廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧邪一切菩薩摩訶薩恭敬頂禮而讚歎之俱胝百千一切諸天乃至阿迦尼吒天一切龍王阿素

洛王緊那羅王乾闥婆王藥魯荼王摩呼羅伽王皆當供給一切資具甘膳飲食自在豐饒得此果者皆因是大旃暮伽王護摩供獻三昧耶。若眞言者多諸重罪福德尠薄。雖服是藥但得富饒壽命長遠不得證見諸佛菩薩摩訶薩種種形相往來神通變化等相。唯令過現一切業障盡皆消滅爲人愛讚所出言辭他皆信受。若命終時身心未定無諸恐怖。一切如來觀世音菩薩一時現身迎眞言者往于西方蓮華化生。得宿住智億劫生事而皆識知。乃至菩提更不受一切胎卵淫化之身。從一佛土至一佛土聽持

諸法供養諸佛。若藥點額游行世間爲人愛敬。若後所欲憶念火天則爲現身。當如願乞皆爲圓滿。又三昧耶丁香木石榴木截治然火誦母陀羅尼眞言奮怒王眞言加持杭米菴豆蒸餅乾蓮華末白芥子酥蜜石蜜作歡喜團。于七日中加持護摩。爐內復現火天半身手執寶盤滿中團藥。奉眞言者而告言曰。此妙散藥是最後藥。唯垂受取。時眞言者卽便恭敬受藥服餌。身便適懌。證不空王摩訶眞言明僊神通三昧耶。一萬几千持眞言僊一切火天。一時來現敬侍爲侶而護祐之。諸眞言者服此藥者便得證解是不

空王心陀羅尼眞言曼荼羅印三昧邪日誦千言爲
人愛敬若命終已直生西方蓮華化生識宿住智若
藥點額入諸龍窟阿素洛窟鬼神窟窟中鬼神皆自
置伏出入無礙若有女人服此藥者則得其子性大
聰慧若諸人民服此藥者皆得除諸災厄罪障又法
淨處以赤牛乳酥煮秬米粥持石榴木誦母陀羅尼
眞言撓攪乳粥乃至至熟誦奮怒王眞言加持白芥
子水灑散粥上以火天藥和乳粥中盛三鉢中一鉢
供養一切諸佛一鉢供養觀世音菩薩一鉢供養文
殊師利菩薩便以乳粥施諸沙門婆羅門人民而服

食者卽得除滅一切業病鬼神病一切罪障膚體
腴悅善相成孰若山頂上仰天樓上隨其大小治塗
壇地置乳粥鉢燒香后召十方一切諸佛菩薩摩訶
薩誦不空摩尼寶陀羅尼眞言一百八遍供養十方
一切諸佛菩薩摩訶薩是時十方一切諸佛菩薩摩
訶薩前皆現天諸香味飲食爲大供養一時讚歎得
大福聚無量諸天皆擁護之若木楹木楓香木栢木
截治然火加持乳粥酥護摩一千八遍火天種族一
時來現歡喜瞻敬又護摩一千八遍龍王及從皆當
自伏恭敬使護又護摩一千八遍一切天龍八部鬼

神恭敬讚伏。又護摩一千八遍。諸真言僊皆相讚伏。又護摩一千八遍。僑尸迦三十三天皆相置護。又護摩一二萬遍。觀世音菩薩現身讚歎。爲得圓滿。是一切菩薩摩訶薩共所恭敬頂禮讚詠。不空罽索心王母陀羅尼真言。曼拏羅印三昧邪。不空清淨觀三昧邪身。若木檻木。白旃檀木。栴木。長十六指。截。加持。爐內然火。作歡喜團。一千八團。加持護摩。爐中出現火天童子。手執寶盤。滿歡喜團藥。是時真言曰。芥子。打是童子。一二七下。童子白言。今何所求。則便報言。我求一切菩提大願。爲圓滿。童子是時白真言者受

此團藥。是藥乃是無上甘露妙藥。中藥能卽成就最極大願。時真言者受取捧持。告言童子。卽當共我常爲伴侶。童子白言。依命爲伴。隨處作法。卽應相見。應當便以杜仲木。截治然火。誦廣大明王。央俱捨真言。加持白旃檀香。安悉香。白芥子。蘇護摩一百八遍。供養童子。卽當爲伴。不相捨離。一切作法皆爲成辦。又爲遮止一切鬼神作障難者。當以是藥置獻觀世音菩薩。則服是藥。便證旃暮伽王神通三昧邪。膚狀端嚴。髮如旋贏。壽延六十千劫。十八俱胝真言明僊。一時來現敬侍爲伴。若以是藥普施一切沙門。婆羅門。

人民食之皆得住年消除過現諸罪病惱若以是藥塗諸物者皆卽變爲閻浮檀金若以是藥擲湫中者一切龍王皆現置伏任爲吏使除遣一切風雨灾旱若以是藥打阿素洛窟門其門卽開素洛眷屬一時皆現置伏爲使若山林中散是藥者則得一切藥精出現任取服餌若于屍陀林中散是藥者卽得鬼神宮殿開現鬼神現身置伏爲使若新未壞米彈羅香湯洒浴著淨白衣當以是藥置二鉢中加持白芥子用和是藥散故人上則加持問出世世間三世事法占相醫方呪術工巧技覲神通等法皆依問說若如

故者持水灑面拂去其藥若以是藥埋置門地則得除滅人民灾病若以是藥置功德天像手中誦奮怒王眞言一百八遍卽功德天現身給賜種種財寶若以是藥淨帛裹之持行去處人目不録若于河汧大獨樹下埋置是藥誦奮怒王眞言七遍一切諸鬼現身置伏任爲命事若以是藥置摩訶迦羅像頭上誦奮怒王眞言加持白芥子水七遍散摩訶迦羅像頭上誦母陀羅尼眞言七遍一切荼枳尼鬼現身置伏樂爲命事若以是藥置摩訶迦羅像臍中者則鬼子母現身置伏任爲命使若以是藥置文殊師利菩薩

像手鉢中。誦奮怒王眞言三遍。誦摩尼寶陀羅尼眞言七遍。則于十方一切刹土一切諸佛菩薩聲聞前。皆有天諸甘露飲食而供養之。于時十方一切諸佛一切菩薩一時歌讚。又眞言水灑灑壇爐。爐內然火。當以是藥和白旃檀香薰陸香白膠香沈水香白芥子酥蜜作歡喜團一百八團。加持護摩。其火天王爐中涌現告眞言者善哉善哉。我受此供甚大歡喜。今須何願爲相滿足。是時則乞一切火法。入火坐臥之法。執火沒水不滅法。作壇法處。請常現身而相教。詔得法滿願。

世尊。不空光焰摩尼鍋三昧邪如如意寶求諸妙藥。皆得如意。淨治身服。如法清潔塗曼拏羅。上好赤銅造摩尼鍋。其鍋圓滿圓如珠形。黃丹枳思瑟訖雄黃雌黃白旃檀香曼拏羅內精潔如法。等數治末光焰摩尼鍋藥。其鍋鑄已置于爐中。加持蘇枋木迦囉弭囉木闍伽木捨弭木青竹夜合木羯囉拏迦囉木菩提木栢木桑木構木跛洛訖灑木蘇曼那木乾馱躡利師迦木檻囉木弭惹補囉迦木新度縛囉木瞻蔔迦木苦棟木比主囉漫娜木截治長十六指量。如法然火。加持俱物頭華莖葉蓮華莖葉盟鉢囉華莖葉

瞻蔔迦拏縛羅迦香艸白旃檀香沈水香旨得羅迦
藥酥誦持母陀羅尼眞言奮怒王眞言護摩一百八
遍加持白芥子稻穀華酥酪白蜜護摩一百八遍單
加持白芥子護摩一百八遍并諸香華飲食供養護
摩牛乳七遍滅爐內火出鍋治錠瑩麗莊飾盛持于
藥置其壇內誦持母陀羅尼眞言一加持白芥子一
先打鍋藥誦持奮怒王眞言一加持白芥子一先打
鍋藥白月几日或十五日初夜後夜五更明時鍋上
藥上出大火光得大成就奉持供養有大威德如如
意寶若欲飲食鍋置淨處繞鍋置器燒灼香王誦持

眞言作法呼召經須臾時則有百味甘膳飲食若燒
火食置鍋爐前燒火作法速疾成驗若有猛將欲陣
敵者淨治身服嚴持器仗頭上戴鍋獨往他陣彼諸
兵衆皆見身上出大火光一時臣伏忙怖馳走勇猛
無畏若修羅窟門置鍋作法誦持眞言其修羅衆一
時出現樂爲命從若龍湫沿置鍋作法誦持眞言水
盡枯涸龍現置伏又得國土五穀滋茂果實豐稔無
諸災疾能得無量福聚蘊門。

世尊不空光明觀咎藥三昧邪謀弭羅安膳那眞言
加持泥裏密固置于爐內杜仲木截治然火夜合華

白芥子。白旃檀香。酥酪蜜。誦持母陀羅尼眞言廣大
明王。央俱捨眞言護摩一千八遍。加持安悉香。白旃
檀香。沈水香。白芥子。酥酪蜜護摩千八遍。觀世音菩
薩。語言善哉善哉善男子。汝今成就光焰藥法。滿所
諸願。便候大寒。乃出取藥。以雌黃雄黃爲點身藥。精治別盛
香。麝香研合。此藥以雌黃雄黃爲點身藥。精治別盛
置于壇內。誦持母陀羅尼眞言廣大明王。央俱捨眞
言。加持其藥。令現煖煙光相。乃名成就光焰藥法。是
時用藥點額。點眼。點兩肩。上三手掌上。便證不空光
焰藥神通。三昧邪。壽增千歲。不爲一切毗那夜迦。欲

鬼魔王而作障礙。一切人民恭敬供養。若入軍陣。則
當得勝。爲人恭敬。不畏世間鬪諍。口舌。山中災難。不
患頭痛。眼痛。耳痛。鬼神等病。若點摩訶迦羅像眼。誦
持奮怒王眞言。其像啼泣。令眞摩訶迦羅神及其眷
屬。置伏使祐。若點功德天像眼。瞬目瞻像。誦持母陀
羅尼眞言。令眞功德天來相護祐。財寶增滿。若睡臥
時。點眼中者。則得一切增上善夢。觀世音菩薩加祐
擁護。若點不空罽索觀世音菩薩像眼中者。速得觀
世音菩薩加被。上願。若以藥和牛黃點眼中。驗上見
于國王及王僕從。得大歡喜。若點大自在天像眼中。

誦持奮怒王眞言七遍則得一切鬼神置伏使祐若
點摩訶迦羅像額上誦持奮怒王眞言者則得一切
藥又歸伏若沙門乞食去時點藥罪中乞食去者速
得淨食若點罪隸入于一切山林陂澤則當不怖一
切精魅虎狼等難若點罪隸入天寺中努目看鬼子
母誦持奮怒王眞言者則得鬼子母及所眷屬置伏
使祐又法木檻木迦囉惹木梔枝葉華果杜仲木波
羅訖灑木截治然火杭米稻穀華烏油麻白芥子白
穀稻穀大麥小麥大豆小豆麻子酥蜜酪誦持母陀
羅尼眞言奮怒王眞言護摩一千八遍又以安悉香

黑芥子相和誦持廣大明王夾俱捨眞言奮怒王眞
言護摩一千八遍便求財富隨意豐饒乃至命盡無
所乏少摩尼跋陀神而守護之世尊不空成就牛黃
神通三昧邪化伏世間而最第一入于陂澤入于山
林入修羅窟入龍湫窟宮殿室宅入海龍王宮殿室
宅入地地下一切神變皆得成辦諸有怖畏種種病
苦過現罪障怨難軍陣鬪諍厭蠱符書呪詛諸天鬼
神一切瘡病惡星變怪牢獄禁閉枷鎖刑戮皆得滅
除作法成就財寶富饒一切沙門婆羅門一切人民
珍敬愛樂觀世音菩薩淨居天伊首羅天摩醯首羅

天大梵天帝釋天。那羅延天。一切諸天龍神八部皆當擁護。淨治身服等數。當以牛黃紫檀香鬱金香。淨治精研。以火食灰減藥三分中一分別盛。眞言加持盛赤銅合。置于壇內。觀世音菩薩像前。淨帛覆上。或荷葉蓋上。其火食灰用紫檀木杜仲木稻穀華白朮米白芥子油麻酥蜜酪如法護摩。取細白灰誦持母陀羅尼眞言。廣大明王。央俱捨眞言。奮怒王眞言。加持先藥。令現三相。一者煖相。二者沸煙相。三者光相。證三相者。名大成就。用藥點頂上額上。眼中眉間。肩上。二手掌上。心上。證不空牛黃。僊神通三昧邪。衆相。

圓滿壽命逾遠。明見一切天龍八部鬼神宮殿皆無有礙。一切鬼神皆當畏伏。所作成辦。若藥點眼。則見地下一切伏藏鬼神宮殿。無有障礙。夜見一切無有暗障。若入水若渡江河大海。如居陸宅。不畏水中一切獸類。而作傷害。又得水中種種珍寶。若淨澡浴。以藥塗身。入陣鬪戰。不爲傷害。而當得勝。若含是藥。往于王宮國王后妃。見皆歡喜。若藥點眼。往于聚落人民。見者歡喜。愛敬飲食供養。若以藥塗右手頭指。誦奮怒王眞言。加持豎擬十方。怒目期剋。則得方圓一踰膳那。無有非時惡風雷雨災損苗稼。若有霖雨藥。

塗左手誦奮怒王真言加持左手遍擬十方雨則晴止若天亢旱于龍湫泝藥塗右手掌指加持藥手拍湫水上滿一七下便降大雨若不雨者又復以藥重遍塗手一真言手一拍湫水滿三七下湫中龍等一時熱悶若不雨者又復以藥重遍塗手一真言手一拍湫水一百几下則降大雨若不雨者湫中龍王并所眷屬總患熱惱走出外湫若有患諸鬼病神病者與藥點眼則得除差若患一切鬼神瘡病與藥點額即得除差若病難治以藥和湯病者浴身則得除愈若爲蛇蠍螫者以藥和水與彼服塗則得除差若患

瘰癧癰癥痔痢腹中病者煖水和藥與令飲服則得除愈若塗腳掌履火不燒塗兩膊上臂上脛上則得力等大野象力與他角力則得勝他若以藥塗兩腳脛掌渡于河海水不沒踝若藥塗頂入于陂澤山林不畏蛇虎鬼神等難一切藥精俱時出現任取上者若以山林合藥高聲誦持大可畏明王夾俱捨真言七遍一切藥神宮殿開現藥神出現任爲命事取最上藥見諸藥神不應怖懼但當役使若以藥塗心上誦真言作法速得成就若以藥塗肚脇脊耳指腕上者所往之處飲食衣服牀敷珠寶銀釧鞍乘而皆隨

意若以藥蜜丸丸如豆等每日誦祕密心真言加持其藥初日一九二日二九三日三九乃至七日七九爲度服滿百日文辭智慧辯說無礙聲相和雅如緊那羅迦陵頻伽之聲其聲深隱令衆樂聞若半茶婦人藥和酥服則得胎藏若人牢獄枷鎖禁閉藥塗獄門并塗枷鎖誦持真言而加持之則得解脫若藥和香湯清淨洒浴誦持真言作法十惡五逆四重等罪則皆除滅又得旃幕伽王祕密壇印三昧速當成就一切怨難不吉祥相亦皆除滅若以藥和生胡麻油點額點眼見諸貴人則相敬慕若塗身者不爲刀箭

矛槊之所損害若藥繫兩臂所去之處得勝衆敬若高望處含藥遙望坊邑聚落誦持廣大明王央俱捨真言加持右手把白芥子向彼散之當自敬伏若以藥繫右手上按拍一切金銀財寶庫藏之門倉廚庫門藥鋪庫門諸惡鬼神盡皆怖走而不散耗一切財寶亦不偷吸一切精味若藥手拍大門七下家內人民除諸災障若藥埋于怨人門地是怨人家則自和敬若藥塗刀箭矛槊自當損折若怖惡賊或諸災事以藥埋宅門地是惡賊輩則無能爲災事除滅若以藥塗羸中高樓閣上大吹七聲能令一切鬪諍言辭

厭蠱呪詛世間灾怪悉皆消滅若酤乳家圈牛羊處吹七聲者其牛羊乳皆具上味若于大衆吹七聲者人民所聞皆除灾障若藥塗鼓面上手高樓上大打曲聲則令一切非時雹雨而皆禁止一切疫癘皆當除滅若以爐中燒火食灰和香水眞言七遍散灑十方卽成結果若灰和湯衆人浴者灾戾罪障皆得除滅若患瘡者點灰額上卽當除差若以灰塗祖械枷鎖誦念眞言而加持者則得解脫若蛇螫者以灰塗上毒痛則除

世尊扇底迦三昧邪杜仲木木檻木奢彌木栢木桑

木構木夜合木長十二指截五淨浴治而加持之依法數持加持然火誦持奮怒王眞言淨水淨火輪印結果爐南跪坐誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言加持稻穀華白芥子蓮華莖葉蘇蜜護摩一千八遍則得方圓百踰膳那除諸藥又羅刹布單那鬼寒健陀鬼啖精氣鬼復得除滅一切灾疫饑饉猛獸他兵謀反大臣謀反大臣謀叛一切鬪諍諸惡鬼神國土豐稔雨澤順時滋生一切苗稼華果大小諸樹相莖枝葉藥艸等類皆令茂盛滋味繁多人民快樂多饒財寶無諸缺咎而作侵惱更相讚詠恩愛相向當知國

中不爲諸惡天龍鬼神而作災害其四天王天伊首
羅天摩醯首羅天大梵天釋提桓天那羅延天大自
在天各將無量眷屬僕從國中方圓百踰膳那常皆
擁護增加有情一切色力十方一切諸佛菩薩觀世
音菩薩而當護念國土有情如所愛子皆得安隱日
天月天二十八宿主星天神常于國中不生災怪加
被擁護

祕密灌頂品第八

世尊是不空王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧邪能
廣成就百千悉地三昧邪運動一切當見薺伽沙俱

祇百千諸佛積集功德修治佛事觀世音菩薩無量
習化神通加祐其有信解受持讀誦旃暮伽王三昧
邪者應于有情起大悲心憐愍一切修治此法白月
几日或十五日于閑淨處清淨澡浴著淨衣服食三
白食如法作壇威儀無缺盡斷言論或復占咎内外
一切吉相修習于法則得成就此大契經眞言出世
世間成就之法若是俗人每日受持几齋戒法作四
肘壇方圓淨治以瞿摩夷香水和黃土泥塗摩拭治
開廊四門以白羸末咒壇標界内圖一百几葉開敷
蓮華白旃檀香泥爲葉鬱金香泥爲臺四面四角當

圖香泥開敷蓮華。四布莊列黃綵旛華。東面置不空
罽索觀世音畫像。四角置香水瓶。內著白芥子。口插
一切枝柯葉華。四門置闕伽香水。水上汎華。燒灼香
王。晝夜六時召請結界。觀置十方一切諸佛放種種
光。照沃身心。清淨明淨。明見無障。一時禮拜觀世音。
闕伽供養。懺悔歸依。發菩提心。后請回向。作禮結印。
觀置自身。自性平等。量同法界。無分別量。無無分別
量。觀一切諸佛如來一切菩薩圍遶住。衆觀置囉字
具點嚴赫。日光焰鬘。念字眞義。一切諸法。本性無染。
離諸塵垢。自淨心地。淨道場地。除衆垢穢。如虛空相。

成金剛地。下觀風輪。上有吹字。放黑光焰。觀置風輪
上有水輪。色猶雪乳。中有縛字。若塞頗。眈皎月光。淨
觀月輪。上有大因陀羅金剛輪。曼拏羅放金光焰。上
觀縫字。變爲兒葉。自開蓮華。衆寶鬚臺。金剛爲莖。放
無量光。無量百千諸寶蓮華。周布圍繞。臺上觀置寶
師子座。繞座周列雜寶竿柱。上置種種綺蓋幢旛。垂
珠瓔鬘。衆妙寶衣。周布一切香華。衆寶起妙香雲。雨
諸雜華。繽紛嚴地。鼓奏種種奇特音樂。溥敷種種如
意寶瓶。闕伽之水。摩尼寶樹。枝葉光敷。周遍行列。照
以爲燈。一一莊嚴。佛波羅蜜光淨圓滿。讚諸菩薩甚

漢句義梵音清暢遍無盡界。以我功力佛加持力。以法界力觀供養住。諸法無生性。自本宗師子座上觀縛睹字。爲釋迦牟尼如來。身真金色結跏趺坐。頭冠衣服貫飾莊嚴。放妙光明遍無邊界。無盡聖衆現光焰中。其光遍滿諸有情界。隨性開解流光焰輪。此佛如來身語無量。常住三世湛然不滅。從是身中現無量身。合無量身爲一佛身。右觀觀世音菩薩。左觀觀金剛祕密主菩薩。其諸種族大菩薩衆前後圍繞。跏趺而坐。觀世音座右真言者坐。觀心不亂。若散亂者。一切諸佛菩薩真言。明神觀世音菩薩悉不加持。悉

不觀護。是故智者相應法座諦觀聖者結誦念印。以左手頭指大拇指相搏。直伸中指。無名指小指向掌作拳。以印當胸。右手頭指中指大拇指掐珠。以一切如來金剛摩尼身灌頂。三摩地聲誦持母陀羅尼真言。祕密心真言。奮怒王真言。觀置像變陀羅尼真言。一一字聲如聖者形光焰圍繞。其光明淨破無明宅。時所無間。當于中夜。壇地震動。結印靜心。正觀像足。誦奮怒王真言。令其壇地大涌震動。菩薩眉間放大光明照燭壇內。時真言者身悚毛豎。但當廣發大菩提心。仰觀像面。見其右面動轉。睚目視真言者。出大

梵聲讚眞言者。汝證斯相三業清淨。復當承事。競伽沙俱胝那庾多百千如來。種植善根。一切菩薩同共觀。身心適悅。捨此身後。當生生處。身狀端。奔髮如旋。羸聲音美妙。目廣端。嚴解心明。潔見法清淨。永除無明。生老病死。一切苦本。證一切有情性清淨。觀三摩地。至五曉時。觀世音菩薩現身摩頂。加與所求出世世間一切大願。皆爲滿足。時眞言者乞神足通願。祕密僊願。天罪通願。見佛刹願。證陀羅尼大成就願。不空罽索願。悟解一切經典。種種義願。一切眞言三昧大成就願。文持總持願。一切辯才願。取伏藏願。作

金銀願。工巧法願。往天宮願。入阿修羅窟願。入龍宮願。增長苗稼果實豐饒願。降伏藥叉羅刹願。起故人願。入諸山谷採諸藥精願。成就劬僊騰空法願。大眞言仙願。摧伏邪見諸惡人願。戲弄物願。入海水願。世間諸法成就願。滅四重五逆一切罪願。如是等願。任所乞之。皆得滿足。若常六時誦持不間。又得觀。答一切有情離障清淨三摩地。觀世音菩薩現身神通超越。觀。答三摩地。一切如來觀。答加持密嚴光明神通三摩地。以此三摩地力。如大梵天壽命長遠。見于淨土一切諸佛菩薩摩訶薩衆阿彌陀佛前。讚問。淡法。

同坐清淨蓮華光明寶殿臺榭若常白月凡日十五日晝夜不食斷諸言論誦持母陀羅尼真言祕密心真言者則得無始一切罪障盡皆消滅若命終後當得往生安樂國土恒見一切諸佛菩薩摩訶薩等加持壇內闕伽瓶水灌頂浴身結印印身修作法者當得金剛無惱壞身一切如來常樂觀答一切天龍藥叉羅刹毗那夜迦降伏恭敬成就世間悉地之法任爲使祐

不空罽索神變真言經卷第七

大名信官張銓助刻于寒山化城菴

不空罽索神變真言經卷第八

唐南天竺三藏法師菩提流志奉

詔譯

三三昧邪像品第九

世尊若苾芻苾芻尼淨信男淨信女欲脫一切龍趣藥又趣羅刹趣阿素洛趣地獄趣餓鬼趣傍生趣者應當修治不空罽索心王母陀羅尼真言三昧邪廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧邪不空罽索觀世音像成就智嚴三三昧邪三摩地清淨如法純金造像三面六臂正面熙怡左面顰眉努目張口狗牙上出右面顰眉努目合口首戴寶冠冠有化佛一手執蓮華

一手執胃索一手把三叉戟一手執瓶一手施無畏
一手揚掌結跏趺坐坐蓮華座其座上天諸衣服
寶瓔鏤釧種種莊嚴像腹內空以白旃檀香末龍腦
香末和佛舍利內像腹中于像左邊作三者長跪
而坐手執香鑪瞻仰于像持斯法者應于有情起大
悲心發菩提心作是不空胃索觀世音像者得成無
量菩提善根何況廣大具修是法而不最上得大成
就世尊是人當得親見八十八萬八千俱沙俱胝那庾多
百千如來應正等覺恭敬供養種種善根除滅十惡
五逆四重之罪治潔身服食三白食眞言加持淨水

灑身如法作法隨心作壇純鬱金香泥塗曼拏羅中
以朱砂圖畫二肘一百八葉開敷蓮華又繞蓮華畫
蓮華鬘貫穿相繳標式咒道其蓮臺上黃綵高座常
其座上置像面西黃闕伽瓶滿盛白旃檀香鬱金香
水置于座前當以數珠盤置瓶上四角置香水瓶四
門置闕伽水水上汎華四門壇心各置香鑪燒灼香
王以妙香華三白飲食布設供養四面然列酥鐙決
鐙持眞言者以心置心觀自心心作于一切諸佛如
來廣大出生殊勝尊妙五股金剛杵三摩地出金色
光照融一切種種結護誦奮怒王眞言觀置十方一

切諸佛放金色光照沃身心清淨無垢明見無障。一時禮拜又禮于我結印启召十方一切如來種種神通光明加被亦憶念我種種神通光明加被結跏趺坐如我像相。心處月輪炳現百數金光縹字結數珠印以一切如來金剛法性大法音三摩地聲誦持母陀羅尼真言祕密心真言。一字聲若金蓮鬘光焰圍繞功數滿時壇地震動十方諸佛一時現前。金像頂上放大光焰于光明中出大梵聲唱言善哉善哉善男子。時真言者聞聲讚者又誦母陀羅尼真言祕密心真言。二三七遍持真言者身上出現大光明惟。

當見金像變身伸手摩頂與證一切如來觀答三摩地成就。不空罽索真言明僊三昧邪見于十方刹土一切如來加持一切如來廣大善相具足圓滿。又誦母陀羅尼真言祕密心真言一百八遍。觀世音菩薩現真淨身授與一切廣大成就清淨蓮華罽索三昧邪阿彌陀佛現前讚言善哉善哉持真言者汝今供養不空罽索觀世音像者乃當承事供養六十四千如來所植種善相時真言者得滅一切貪瞋嫉妒蓋障諸病一切勝願相應圓滿淨居天子伊首羅天子摩醯首羅天子大梵天子乃至諸天常觀擁護。

世尊是不空罽索觀世音銀像成就三昧邪形貌例
前純銀鑄造隨心如法作曼拏羅以白旃檀香泥摩
潔壇地中以白旃檀香泥熏陸香泥圖畫二肘一百
八葉開敷蓮華又繞蓮華畫蓮華鬘貫穿相繳標式
毘道其蓮臺上嚴白綵座座上置像像面向南白闕
伽瓶滿盛白旃檀香水置于座前當以數珠盤置瓶
上四角四門置闕伽香水水上汎華以白香華三白
飲食酥油燈明敷獻供養燒灼香王供養結鬼持眞
言者每時如法當如像觀種種結護誦奮怒王眞言
觀置十方一切如來放白光明照沃身心清淨無垢

明見無障一時禮拜又禮于我結印召十方一切
如來種種神通光明加被亦憶念我種種神通光明
加被如我像相結跏趺坐心處月輪炳現百數白光
綵字結誦念印左手仰當心前五指散伸微屈若開
蓮華右手掐珠以一切如來無上靜慮三摩地聲誦
持母陀羅尼眞言祕密心眞言一字聲若白蓮鬘
光焰圍繞功數滿時壇地震動從于東方空中聲來
讚言善哉善哉清淨者持眞言者聞聲之時誦持母
陀羅尼眞言祕密心眞言證獲不空罽索心王母陀
羅尼眞言三昧邪身心輕適人民恭敬大梵天帝釋

天那羅延天大自在天四天王天水天風天火天日
天月天乃至諸天焰摩王娑伽羅龍王難陀龍王優
婆難陀龍王一切諸龍皆盡祐護一切人民讚論供
養

世尊是不空罽索觀世音鑰鉞像成就三昧邪形相
側前純赤鑰鉞鑄造莊嚴作曼拏羅白旃檀香泥摩
潔壇地中純紫檀香泥白旃檀香泥圖畫二肘一百
八葉開敷蓮華又繞蓮華畫蓮華鬘貫穿相綴標列
甕道其蓮臺上嚴置寶座置像面東寶闕伽瓶滿盛
香水置于座前如上敷飾種種供養燒灼香王供養

結界獻赤香華當如像觀如法結護誦持奮怒王眞
言觀置十方一切如來放大火光照沃身心明見無
礙一時禮拜結印請召十方一切如來種種神通光
明加被亦憶念我種種神通光明加被作是思惟我
今此身與一切觀世音菩薩身等同無異又復觀答
諸法實性體同無異願諸有情以諸佛法嚴飾身心
我今所誦陀羅尼眞言音聲光明令諸有情悉皆得
聞滅諸罪垢起大悲心緣念十方一切世間所有一
切地獄鬼一切餓鬼鬼一切傍生鬼所有一切受苦
有情以一切如來無上清淨調伏煩惱三摩地聲誦

母陀羅尼眞言祕密心眞言。一字聲若日光曼照融一切明徹十方一切世界一切苦趣功數滿時壇地震動空中出聲讚言善哉善哉清淨者證不空王溥遍出生光明三摩地。是時十方一切世界一切地獄趣一切餓鬼趣一切傍生趣一時震動遇大光明出大吼聲除滅彼諸一切有情種種罪苦一時解脫捨惡趣身則得生天乃至菩提不墜惡趣。如是由是持眞言者所有罪咎應受地獄種種苦者自然消滅得身口意內外清淨復請十方一切諸佛菩薩金剛種種神通光明加被又請我一切神通光明加被廣

發弘願起大悲心誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言。一字聲光明照徹地下十方一切黑闇世界滿一百八遍以眞言力能令地下十方一切黑闇世界一切有情遇大光明一時捨于無明業身生觀世音七寶宮殿同證溥遍出生光明三摩地壽命無量終至菩提。

世尊是不空罽索觀世音香像成就三昧邪等數當以白旃檀香沈水香鬱金香甘松香龍腦香麝香一切諸香相和末治等數當以薰陸香白膠香乾闥羅娑香和煎取汁和合香末眞言加持一百八遍又重

擣治圖素不空罽索觀世音菩薩一面四臂面目熙
怡首戴寶冠冠有化佛一手執蓮華一手持罽索一
手執三叉戟一手揚掌結跏趺坐天諸衣服珠璣
釧而莊嚴之披鹿皮衣右多羅菩薩熙怡瞻仰左手
執持青優鉢羅華右手仰伸膝上中指大拇指頭相
捻半跏趺坐左無垢慧菩薩熙怡瞻仰左手仰伸臍
下右手揚掌半跏趺坐座下右邊不空奮怒王一面
四臂面目瞋怒首戴月冠冠有化佛一手持罽索一
手把劍一手執三叉戟一手執蓮華半跏趺坐頂上
阿彌陀佛作說法相結跏趺坐各以天諸七寶冠衣

珠璣鑲釧種種莊嚴佩通身光同坐金銅蓮華樹座
其樹枝葉蓮華如法莊嚴作五肘曼拏羅香泥摩飾
開廊院界內院中心四方四維開敷蓮華東面蓮臺
置不空罽索神執持罽索合掌瞻仰長跪而坐餘蓮
臺上當置諸印外院東門置摩醯首羅天南門置焰
摩王西門置水天北門置伊首羅天皆半跏趺坐須
彌寶座四面四維置諸印相標式毘道置像面東種
種旛華而莊飾之以五色線作五股罽索長十六肘
合法同上頭繫金環二頭繫真珠環如法盤置不
空罽索神前以塗香末香塗散索上淨帛蓋上其院

四門四維像前置闕伽香水燒灼香王以諸香華三
白飲食如法奉獻四面然獻酥鐙油鐙東門作法結
護一切誦持奮怒王眞言觀置十方一切如來放衆
色光照沃身心明見無礙一時禮拜起大悲心以一
切如來無上菩提金剛論三摩地聲誦持母陀羅尼
眞言祕密心眞言一字聲若金光鬘先持像索或
眞言加持白芥子先打索上功數滿時其罽索上便
放衆光光中出聲讚言善哉善哉持眞言者今得成
就不空如意罽索三昧邪是索能成出世世間一切
三昧邪時眞言者闕伽供養發無上願左手執索右

手掐珠誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言滿一百八
遍觀世音像上放大香雲周徹一踰膳那諸有有情
聞香氣者皆滅過現種種障惱持眞言者身出火光
證旃暮伽王身口意淨神通三昧邪當捨身已而爲
一切眞言明僊最中之最生安樂國乃至無上正等
菩提更不退轉是像罽索盛淨簾中置清淨處每日
以諸香華供養若有有情觸斯人者便得除滅一切
垢障若有有情觀斯像者亦令除滅一切罪障眞言
加持蘇曼那華擲獻菩薩一百八遍一切人民讚歎
供養若有國土刀兵競起驚亂不安應當如法作曼

拏羅圖畫像印中置香像以諸香水香華三白飲食
敷設供獻燒灼香王俱養誦持奮怒王眞言加持白
芥子散爲結界結奮怒王印面目瞋怒誦持母陀羅
尼眞言祕密心眞言滿七日夜或三七日或五七日
國中刀兵自然散壞是法亦能破壞阿素洛軍何況
世間兵賊謀叛而不散壞若加持蓮華稱天帝釋名
供養菩薩一千八莖柱仲木然火加持白芥子安悉
香稱天帝釋名燒灼供養一千八遍其天帝釋將諸
眷屬一時現身若見之時當如願乞惟除自位若加
持安悉香稱那羅延天名燒灼供養菩薩一千八遍

并加持白芥子水散那羅延天像頭上則得現身若
見之時當乞一切幻化法門時那羅延天則與授諸
幻化法門卽得變身如那羅延身若加持香水香華
供養大自在天像側觀大自在天像面于右耳邊眞
言加持稱大自在天名一千八遍像目動搖出聲唱
言善哉善哉其大自在天將諸眷屬一時現身時眞
言者當如願乞皆得滿足若摩訶迦羅像前加持安
悉香稱摩訶迦羅名燒一千八遍并以嚕地羅置前
供養并加持白芥子散于像上則得摩訶迦羅鬼子
母藥叉羅刹一時現身而作使護若十六日初夜中

夜後夜于諸天像前加持安悉香稱羅室囉爾嚩哆
神名一千八遍則得夜天神藥又羅刹乾闥婆緊那
羅摩呼羅伽一切非人一時現身各持其物奉真言
者任爲命事作一切法夜常祐護修此法者常淨浴
身著淨衣服恒不謾談世間言論但發悲心憐愍有
情每日如法誦念翫持所作成就

護摩安隱品第十

世尊是不空王護摩三昧邪與于有情作大安隱降
伏一切擁護有情除諸災障若護宅者當以蓮華一
千八莖塗黑芥子油誦持母陀羅尼真言祕密心真

言奮怒王真言加持護摩卽除宅中一切災疾一切
天神觀世音菩薩而擁護之又加持白芥子安悉香
牛酥于七日中護摩之者則得擁護城邑聚落一切
人民若白月十五日加持白華畢里陽愚藥多誡羅
藥黑芥子油護摩一百八遍一切賁人敬而喜之若
加持牛膝艸白華酥酪蜜護摩一百八遍供養菩薩
見諸人民愛而敬之若白月八日加持酥蜜塗蓮華
上護摩供養獻我之者滿七日夜則得財寶若以佉
陀羅木然火加持蓮華葉莖拘物頭華白芥子酥護
摩一百八遍不爲一切妬喬魔障毗那夜迦而相燒

惱若白月八日。加持白旃檀香畢。履陽愚華子稻穀
華白芥子酥護摩一千八遍。供養菩薩至十五日。夜
其藥訖。使尼捧持銀錢五百相惠。若黑月八日。于河
岸邊淨浴身。服于初夜時。加持木瓜木截。治然火。加
持木瓜華酥蜜護摩。稱藥訖。使尼名燒灼記滿一千
八遍。至月盡日。晝夜不食。如法護摩其藥。訖。使尼瓔
珞嚴身。現身而來。捧持寶箱。而相奉施。若見之時。特
勿受取。亦勿共語。瞻視他好。當自正心。瞋怒奮聲。誦
持真言。便棄寶箱。合掌禮拜。白真言者。願施歡喜。持
真言者是時。奮聲誦持。奮怒王真言二十一遍。便自

不現。後若須者。當于半夜一誦真言。一稱藥。訖。使尼
名滿一百八遍。則自現。前任爲使直。若黑月十四日。
于伏藏處。如法置像。以諸香華三白。飲食敷設供養。
加持蘇曼那華蓮華荷葉白芥子酥護摩一千八遍。
又加持白芥子水。右手掬持。散伏藏地上。滿一千八
遍。伏藏寶物。則便相現。真言者。取分爲二分。一分給
施一切三寶。二分自用。又加持稻穀糠鹽護摩一百
八遍。見諸外道歡喜供養。若白月十五日。一日一夜
不食。不語。以諸香敷設獻我。加持白旃檀香蓮華
酥蜜護摩一千八遍。夜夜當得金錢百文。惟通供養。

一切三寶。若加持波羅奢木、木楹、木栢、木截、治然火、
加持沈水香、白旃檀香、稻穀、秣酥、蜜、護摩。萬遍得金
萬兩。分爲三分。一分供養一切三寶。一分寫經造像。
一分自用。布施貧窮、孤老病人。特莫貯積。若貯積者
則不復得。若白月十五日。一日一夜不食不語。入東
流河中。水當至腰。面東瞑怒。加持白芥子。打水中一
百八遍。則于水中現一童女。拱持七寶。而相奉惠。當
卽受取。分爲三分。一分供養觀世音菩薩。一切三寶。
一分自用。一分布施貧下之人。又白月十五日。以諸
香、華、飲食、數獻供養。觀世音菩薩。加持牛膝艸、白膠

香、酥、蜜。自稱已名護摩。一千八遍。則除一切煩惱。怨
難。又杜仲木、然火。加持白芥子。安悉香、酥、護摩。一千
八遍。則得消滅十惡五逆。一切災障。又加持稻穀、秣
白旃檀香、白芥子、酥、乳、護摩。一千八遍。當得財寶。而
自豐饒。又黑月八日。加持棘針、木截、治然火。加持躑
躑、躑、躑、黑芥子、油、護摩。一千八遍。則得阿毗、栢、嚕
迦、調、伏、成就。又加持蓮華、白旃檀香、白芥子、酥、護摩。
一千八遍。則得大雨、溥、洽、充足。若霖雨者。加持祈雨
火、食、灰、遍散十方。雨則晴止。又加持祈雨、灰、散于十
方。則成結界。又加持祈雨、灰、逆風散者。風則止息。又

龍窟前藥叉窟前。加持蘇枋木塗酥護摩一千八遍。
窟門自開入無障礙。若溪山中。加持拘勿頭華多。誡
擺藥白芥子酥護摩一千八遍。其諸藥精現身而來。
任所採取。又加持木瓜木截治然火。加持胡椒酥護
摩一千八遍。其大梵天帝釋天那羅延天大自在天。
現身護念。當見之時。而乞諸願。悉皆滿足。又加持酥
曼那華。揭拏迦羅華。優鉢羅華。酥護摩一千八遍。其
日天天。天一時。現前放大光明。照祐加被得大神通。
又加持皂莢木截治然火。加持茴香子。天門冬。蘇枋
木末。白旃檀香末。白芥子。大麥牛酥。護摩七日。得刹

帝利王族。僕從悉除障苦。又加持白芥子。杭米。薑。根。
護摩千遍。得諸藥。又羅刹擁護。順伏。如上等法。所欲
作者。皆結不空罽索印。奮怒王印。誦母陀羅尼真言。
祕密心真言。奮怒王真言。齊互雙用。則得成就。
清淨無垢蓮華王品第十一

世尊是不空王像。三昧邪當。以白氎。或細布。上或復
綰上方圓四肘。或方八肘。畫匠畫時。一出。一浴。以香
塗身。著淨衣服。食三白。倉。宋。然。斷語。受。几。齋。戒。盞。筆。
彩色。皆令淨好。勿用皮膠調和彩色。當中畫七寶。補
陀洛山。其山腰像須彌山腰。山巔九髻。猶若蓮華。當

中觜狀如蓮華臺。山上畫諸寶樹華果一切藥艸山下大海水中魚獸水鳥之類當中觜上七寶宮殿種種莊飾其宮殿地衆寶所成殿中置寶蓮華師子座其上不空罽索觀世音菩薩一面三目一十八臂身眞金色結跏趺坐面貌熙怡首戴寶冠冠有化佛二手當胷合掌二手當臍倒垂合掌以二大拇指雙屈掌中二手心下合腕左手五指各散微屈像開蓮華右手大拇指與中指頭相捻其頭指無名指小指各散微屈二手臍下結罽索印一手把三叉戟一手執寶幢一手持開蓮華一手執不空梵夾一手把罽索

一手執金剛鉤一手施無畏一手執君持一手持寶瓶一手掌寶華盤披鹿皮衣七寶瓔珞天諸衣服寶珠環釧而莊飾之佩身光焰不空罽索觀世音右多羅菩薩左手仰掌臍下執青優鉢羅華右手揚掌微斜低頭半跏趺坐後毗俱胝觀世音菩薩眉間一目身有四臂一手把開蓮華一手執澡罐一手臍下仰掌一手把數珠半跏趺坐後大白身觀世音菩薩左手把開蓮華右手臍下仰掌半跏趺坐後度底使者青身瞋怒狗牙上出首戴髑髏半跏几臂左一手執三股金剛杵一持青蓮華一執三叉戟一手揚掌右

一手執劍。一執鉞斧。一執曲刀。一執胷索。瞻仰菩薩
不空。胷索觀世音。左無垢慧菩薩。左手執蓮華。右手
揚掌。半跏趺坐。後眞言者。胡跪瞻仰。手執香鑪。後不
空。奮怒王。面目瞋怒。身有四臂。一手把胷索。一手執
劍。一手拄三叉戟。一手執蓮華。半跏趺坐。髮如旋贏。
後白衣觀世音。母菩薩。左手膊脇。脰上仰掌。執不開
蓮華。右手側揚掌。半跏趺坐。後一髻羅刹女。使者。青
身。瞋怒。蛇璫牙出。首冠髑髏。半跏六臂。左一把三股
金剛杵。一持蓮華。一持胷索。右一執鉞斧。一執金剛
杖。一執三叉戟。瞻仰菩薩。不空。胷索觀世音。座下左

置大頂金剛。左手把三股金剛杵。右手胷側揚掌。結
跏趺坐。後阿室理眞言。明僊。必理俱眞言。明僊。你羅
縑眞言。明僊。各手執華。于荷葉上長跪而坐。瞻仰供
養。不空。胷索觀世音。座下右置執金剛祕密主菩薩。
左手執獨股金剛杵。右手把白拂。結跏趺坐。後窟縑
眞言。明僊。瑟訛眞言。明仙。驕答摩眞言。明僊。各手執
華。于荷葉上長跪而坐。瞻仰供養。其諸菩薩。顏貌熙
怡。坐蓮華座。七寶華冠。璫鍔釧。天妙綺服。種種莊
飾。其宮殿外山左。背上帝釋天。俱廢囉天。嬰娑麼
天。毗摩夜天。地天神。苗稼天神。半跏趺坐。其宮殿外

山右背上置大梵天功德天辯才天水天焰摩王半跏趺坐其山半腰左右置四天王各執器仗半跏趺坐以妙衣甲種種莊飾宮殿外上左右置苦行僊衆形體枯瘦作讚歎相宮殿外右上置日天子後淨居天子伊首羅天子持傘供養宮殿外左上置月天子後摩醯首羅天子諸天天子持傘供養其諸天僊華鬘衣服寶珠瓔珞種種莊嚴宮殿外直上置阿彌陀佛釋迦牟尼佛世間王如來作說法相結跏趺坐寶師子座乘種種色雲其大海岸作七寶山山上種種寶樹花果其諸樹上有種種色藤枝華葉山間亦有

池沼河澗水中具有蓮華拘物頭華芬陀利華優鉢羅華山上亦有師子白象一切鳥獸宮盤茶鬼藥叉羅刹等繞其山腳有五空窟山下海中左右五小七寶山背于五背上各置龍王狀如天神頭上出蛇龍頭一一蛇頭一三蛇頭一五蛇頭一七蛇頭一九蛇頭各捧寶華半跏趺坐瞻仰供養四面小山種種莊嚴此像是斯補陀洛山寶宮殿會不空罽索觀世音菩薩摩訶薩身若有有情心清淨暫瞻仰者則如見我得滅一切垢障重罪何況宿植清淨持戒有情恒樂供養持我名字誦持真言于此生身無不獲果

是真如法恭敬供養修此法者則當承事六十四競伽沙俱胝那庾多百千如來所植種善根成就相應我則常爲夢覺現身與證不空王一切法願三昧邪念念災滅億百千劫五無間業一切重罪若有有情歡喜禮拜稱念我名我亦憶念觀祐擁護若有有情窮殞困篤常當瞻仰但念我名亦得消除生死業雲若有鳥獸傍生有情見此像者當捨是身生于天上若寺王宮城邑聚落人民家宅有諸灾厄怖惱不安則以旛華種種音樂迎請此像于家清淨嚴飾道場香泥塗地懸諸旛華安置其像以諸華香果子酥乳

飲食獻設供養誦持真言作修治法并設護摩則滅一切灾星變怪藥叉羅刹布單那鬼塞健駄鬼毗舍闍鬼悉皆散滅宅人安樂苗稼豐稔此中有情皆得六波羅蜜善根相應若捨身後西方淨土蓮華受生見阿彌陀佛一切菩薩摩訶薩識知過去七百千劫所受生事得證清淨無垢蓮華光王菩薩摩訶薩三摩地蓮華安住蓮華王真言明僊三摩地不空罽索神變真言經卷第八

道開廓鬼院雜寶鬼道。一白二赤三黃四青五黑彩色諸物皆新淨好。內院中置釋迦牟尼佛。以右手背壓左手掌。面西結跏趺坐。右置不空罽索觀世音菩薩結跏趺坐。後多羅菩薩微斜低頭。左手執青優鉢羅華。右手揚掌半跏趺坐。後無垢慧菩薩左手執開蓮華。右手仰伸脰上半跏趺坐。左置執金剛祕密主菩薩。左手執三股金剛杵。右手持白拂結跏趺坐。後白衣觀世音母菩薩。左手執開蓮華。右手仰伸脰下半跏趺坐。後摩訶湮廢多菩薩。左手執蓮華。右手揚掌半跏趺坐。後不空奮怒王髮如旋贏。面目可畏。身

有四臂。一手執罽索。一手持劒。一手拄三叉戟。一手執蓮華。半跏趺坐。東面阿閼如來。左手覆伸脰下。把袈裟角外垂。右手揚掌結跏趺坐。右執金剛祕密主菩薩。左手豎持三股金剛杵。右手揚掌結跏趺坐。後摩莫稽金剛母菩薩。左手仰伸脰下。右手執三股金剛杵。半跏趺坐。後執金剛針菩薩。左手執獨股金剛杵。右手把金剛針印。半跏趺坐。後金剛種族生菩薩。以右手背壓左手掌。伸脰下。豎掌。金剛杵。半跏趺坐。左執金剛鉤菩薩。左手執金剛鉤印。右手仰伸脰上半跏趺坐。後執金剛鎖菩薩。左手仰掌脰上。右手

把金剛鎖印半跏趺坐。後奮怒月金剛菩薩面目瞋怒。狗牙上出。左手持獨股金剛杵。右手拄金剛戟。半跏趺坐。後執金剛牙菩薩。左手當腹。持蓮華臺上。金剛牙印。右手當胷。仰掌。半跏趺坐。南面。寶生如來。左手當胷。把袈裟角。出上搏胸。右手揚掌。結跏趺坐。右大愛樂菩薩。左手把獨股金剛杵。右手覆按胫上。半跏趺坐。後持寶掌菩薩。左手執蓮華臺上寶珠。右手拓外揚掌。半跏趺坐。後施無畏菩薩。左手虛拳。側按胫上。右手揚掌。半跏趺坐。後捨惡道菩薩。左手虛拳。按脇。右手仰垂掌。半跏趺坐。左悲旋潤菩薩。左手虛

拳。側按胫上。右手以中指大拇指相捻。側按胷上。半跏趺坐。後大慈出起菩薩。左手屈肘。執枝華葉。右手揚掌。半跏趺坐。後除熱惱菩薩。左手持寶杖。右手仰垂掌。半跏趺坐。後不思議慧菩薩。左手虛拳。持開蓮華臺上寶珠。右手揚掌。半跏趺坐。西面阿彌陀佛。以右手背壓左手掌。結跏趺坐。右觀自在菩薩。左手持蓮華。右手仰掌。胫上半跏趺坐。後多羅菩薩。左手持青蓮華。右手揚掌。半跏趺坐。後大梵天相觀世音菩薩。眉間一睂。身有四臂。一執蓮華。一執澡罐。一把栴一施無畏。結跏趺坐。後吉祥菩薩。左手把蓮華。右手

揚掌半跏趺坐左大勢至菩薩左手按脇執蓮華右手揚掌結跏趺坐後白衣觀世音母菩薩左手執蓮華右手仰伸脍上半跏趺坐後毘路枳你菩薩左手虛拳按脍上執蓮華右手揚掌半跏趺坐後大吉祥菩薩左手虛拳按腹執蓮華右手仰伸脍上半跏趺坐北面世間王如來左手覆置臍下把袂袈裟角出垂右手揚掌結跏趺坐右普賢菩薩左手揚掌右手執劍結跏趺坐後虛空毘佛母菩薩以右手背壓左手掌伸置臍下結跏趺坐後最勝三叢菩薩面目瞋怒左手執三股金剛杵右手拄刀半跏趺坐後如來牙

菩薩左手虛拳按脍執蓮華臺上如來牙印右手仰虛拳當胷半跏趺坐左曼殊室利菩薩左手執青優鉢羅華右手揚掌半跏趺坐後虛空藏菩薩左手把枝華葉右手掌寶結跏趺坐後大精進菩薩左手仰伸臍下右手執劍結跏趺坐後佛毘菩薩左手執蓮華臺上佛毘印右手揚掌半跏趺坐東北方地藏菩薩東南方彌勒菩薩西南方普賢菩薩西北方曼殊室利菩薩次院東面從北第一虛空無垢金剛菩薩左手執獨股金剛杵右手揚掌半跏趺坐次執金剛輪菩薩左手覆伸脍上右手當胷掌輪半跏趺坐次

執金剛善行菩薩左手覆按胫上右手當胛掌獨股
金剛杵半跏趺坐。次執金剛名聞菩薩左手執蓮華
臺上三股金剛杵右手揚掌半跏趺坐。次可畏執金
剛菩薩左手執五股金剛杵右手揚掌半跏趺坐。次
宋靜執金剛菩薩左手執獨股金剛杵右手仰伸胫
上半跏趺坐。次執大金剛杵菩薩左手執三股金剛
杵右手揚掌半跏趺坐。次執青金剛杵菩薩左手覆
按獨股金剛杵頭右手揚掌半跏趺坐。次軍吒利金
剛童子左手執獨股金剛杵右手持三叉戟半跏趺
坐。次隨心金剛菩薩左手執三股金剛杵右手揚掌

半跏趺坐。南面從東第一地藏菩薩左手執蓮華臺
上寶印右手揚掌半跏趺坐。次寶處菩薩左手執蓮
華臺上寶金剛杵右手仰伸胫上半跏趺坐。次寶手
菩薩左手執蓮華臺上寶三股金剛杵右手胫上掌
寶半跏趺坐。次持地菩薩左手持蓮華臺上豎獨股
金剛杵右手仰掌半跏趺坐。次寶杵菩薩左手執蓮
華臺上寶五股金剛杵右手揚掌半跏趺坐。次堅固
意菩薩左手執蓮華臺上寶十字三股金股杵右手
仰伸胫上半跏趺坐。次虛空無垢菩薩左手持蓮華
臺上豎劒右手揚掌半跏趺坐。次虛空慧菩薩左手

持蓮華臺上豎輪右手揚掌執摩尼珠半跏趺坐次
清淨慧菩薩左手持蓮華臺上豎羸右手揚掌半跏
趺坐次行慧行菩薩左手持開蓮華右手虛拳按胷
半跏趺坐西面從南第一大可畏毘金剛菩薩左手
持金剛杵右手揚掌半跏趺坐次馬頭觀世音菩薩
左手執鉞斧右手持蓮華莖葉半跏趺坐次千手千
眼觀世音菩薩結跏趺坐次如意輪觀世音菩薩身
有六臂一手執輪一手持數珠一手執如意寶珠一
手托右頰一手把蓮華一手按地結跏趺坐次毗那
夜迦金剛左手持金剛鉞斧右手執胷索半跏趺坐

次一髻羅刹使者身真青色面目瞋怒六臂左三手
一執三股金剛杵一持蓮華一持胷索右三手一執
鉞斧一執金剛杖一執三叉戟半跏趺坐當斧手下
毗那夜迦曲躬怖立次青項觀世音菩薩左手執蓮
華右手揚掌結跏趺坐次十一面觀世音菩薩結跏
趺坐次溼縛麼歌明王面目瞋怒猶若金剛成立用
勢次蓮華孫那里使者左手執鉞斧右手把胷索半
跏趺坐次大頂金剛菩薩左手執三股金剛杵右手
揚掌半跏趺坐北面從西第一不動使者左手執胷
索右手持劍半跏趺坐次宰觀波菩薩二手各持蓮

摩訶薩面目熙怡天妙衣服寶冠瓔珞珠璫鑲釧種種莊嚴坐蓮華座佩身光焰次陀東方大梵天帝釋天伊首羅天摩醯首羅天大自在天那羅延天功德天辯才天縑羅莎縛底天苗稼天神華果天神乃至色界一切諸天日天星天一切乾闥婆神緊那羅神東南方火天夜天左右的旃室履眞言明僊苾理俱眞言明僊你羅縑眞言明僊驕荅摩眞言明僊瑟訖眞言大僊屈縑眞言大僊乃至諸僊而爲眷屬南方焰摩王左右一切毗舍遮鬼布單那鬼乃至諸魔而爲眷屬西南方泥利帝神左右一切羅刹而爲眷屬西

華半跏趺坐次大水吉祥菩薩左手執蓮華右手揚掌半跏趺坐次如來契菩薩左手則按腹右手持槃半跏趺坐次白傘蓋佛頂菩薩左手持蓮華臺上傘蓋印右手揚掌把蓮華半跏趺坐次勝佛頂菩薩左手持蓮華臺上豎劒印右手持青優鉢羅華半跏趺坐次光聚佛頂菩薩左手執蓮華臺上佛頂印右手當胸半跏趺坐次最勝佛頂菩薩左手持蓮華臺上豎輪印右手揚掌半跏趺坐次摧碎佛頂菩薩左手執蓮華臺上實印右手揚掌半跏趺坐次無邊佛頂菩薩左手執蓮華右手揚掌半跏趺坐是等諸菩薩

門水天。左右一切龍王而爲眷屬。門南月天。左右星
天圍繞。門北地天神。左右一切阿素洛而爲眷屬。西
北方風天神。左右一切藥嚕茶王而爲眷屬。北方多
聞天王。左右一切藥叉而爲眷屬。東北方伊舍那神
左右一切鳩盤荼鬼而爲眷屬。次院遍大海水中
次第有開蓮華一切魚獸水鳥之類。一一蓮臺皆置
月輪。一一輪上次第置一切印。四門。四天王神執持
刀槩半跏趺坐。四角置二金剛杵十字交叉。次院四
門四角須彌寶山。一一山上諸天宮殿。一切天神龍
王藥叉羅刹步多鬼等。四面遍諸小山。一一山上畫

種種寶樹華果于諸樹上有鸚鵡舍利白鶴孔雀共
命衆鳥。是諸鳥頸以寶璽珞而莊嚴之。內院蓮華鬘
界其次院。界豎置獨股金剛杵印頭峯相次曼拏羅
東置不空王畫像種種旛華。金銀蓮華五色繒絲蓮
華種種色繒絲華樹五色璫璃泡華。內外莊嚴當以
金塼。或以銀塼。滿盛白旃檀香沈水香龍腦香水淨
帛覆上。上置五色摩尼寶罍。索以白旃檀末香沈水
末香龍腦末香散覆索上。眞言白芥子散上置釋迦
牟尼佛前十六銀塼。闕伽白旃檀香水挿枝華葉水
上汎華。八金盤三白飲食。八銀盤種種飲食果蔬六

十四分三白飲食種種飲食果疏內外敷獻三十二
疊種種諸香。八金銅香鑪內外敷置燒灼香王。外院
四方四維置大銅盆滿盛香水水上沘華。內院當然
蠟燭八枚。外院四面一百八盞酥鐙油鐙。是所供養
惟除酒肉五辛。一切殘食殘華臭香臭華。餘者盡通
以陳供養。其所畫匠給侍人等皆出入浴。以香塗身
著淨衣服。受持八戒。敎令修營。入壇喫食。上廁衣服
各皆別對。特勿相觸。其所弟子給侍人等同真言者
心修治作法持真言者。西門如法結印護身。結界。召
請一切諸佛菩薩摩訶薩。一切天神各坐本位。觀諸

如來一切菩薩一切天神使者是眞身者。會坐于座
嚴結三昧如法作法。引請法者入壇授法禮拜跪坐
結灌頂印。印按頂上眞言加持。敎授三昧是人則爲
十方一切如來攝受加祐。當證不空罽索觀世音菩
薩廣大解脫蓮華王曼拏羅印三昧邪。一切種族壇
印成就三昧邪。脫除十惡五逆一切罪障。三業清淨
福壽安樂。及得三十三天一切眞言壇印三昧邪。一
切龍王眞言壇印三昧邪。一切阿素洛王眞言壇印
三昧印。一切藥叉王羅刹王眞言壇印三昧邪。悉皆
成就。不爲一切天魔外道伺求惱壞。禁閉調伏。若有

有情于相侵擾則招殃咎是人懺悔亦不蠲除惟此
三昧邪而能救拔餘無能救當應輪印誦持母陀羅
尼真言秘密心真言一千八遍輪奮怒王印誦持奮
怒王真言一千八遍曼拏羅中五佛放種種光其罽
索上亦放光明畫像自動放七種光證斯相時身心
適悅時真言者發菩提心誦持母陀羅尼真言秘密
心真言一百八遍像出聲言善哉善哉善男子汝今
已得不空罽索觀世音菩薩摩訶薩陀羅尼真言摩
尼罽索廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧邪最勝成就
壇內香水加持七遍灌授法者頂便令獲得六相清

淨觀世音菩薩夢覺現身安慰與願一切如來夢爲
現身一切菩薩盡皆憶念三十三天帝釋梵王一切
諸天四天王天各并眷屬皆擁護之當證無量不空
三昧邪大智慧門又得不空勇猛精進戒定功德大
福德蘊成就相應不空六波羅蜜多成就相應不空
善相圓滿相應不空一切陀羅尼真言曼拏羅印三
昧邪成就相應不空莊嚴佛剎具足功德成就相應
復得六十四競伽沙俱胝那庾多百千不空如來善
相攝受成就相應復得三界一切眾生不空恭敬頂
禮三昧邪如薄伽梵舍利制多成就相應

最勝明王真言品第十三

爾時觀世音菩薩摩訶薩復從座起合掌恭敬右遶
三匝禮佛雙足長跪曲躬重白佛言世尊復有不空
罍索心最勝明王真言三昧邪欲于佛前當演說之
爾時如來謂觀世音菩薩言善哉善哉善男子汝今
當為末世有情得大利樂進趣菩提正演說之是時
觀世音菩薩摩訶薩歡喜奮躍瞻仰如來即說最勝
明王真言曰

耶麼塞桑絕切下同音室丁吉切下同囉二合搜移結切下同特能邑切下同瑟

耶麼塞無可切下同努誡銀迦切下同囉多我切下同跋北沒切下同底瑟

恥諦瓢毗藥切下同薩縛無可切下同勃陀上聲菩地薩恒乾

廢無計切瓢毗逢切三那莫薩縛跋囉二合底曳二合迦

斤攞切勃陀囉野四聲室囉縛迦僧去聲祇毗曳切瓢五底

多同那莫三去聲誡譚跋囉二合窩丁韋切半禰寧禮切瓢入聲

耶去聲南凡那莫舍尸可切囉特縛二合底素蘇古切跢野九

摩訶去聲麼戴曳十那莫旃唎野十一合梅室隸二合野十二

跋畝二合囉契瓢三摩訶去聲菩地薩埵縛二合囉野四誡

拏縛隸瓢五那謨旃弭跢囉野六譚訖誡跢邪餘音

同十旃囉吹諦三去聲蘋三去聲勃陀野凡那謨囉怛娜

七

經

不

上

卷五

三

必

合二囉邪野九十一那莫旃唎邪一合二盤路枳諦淫縛一合二囉

野。二十
菩地薩埵縛合野。二十
麻訶去聲薩埵縛合野。二十

摩訶摩訶迦迦嚧嚧拏拏迦迦野野摩摩訶訶嚧嚧使使

五
二十
旃
唎
野
誡
拏
縛
嚙
瓢
六
二十
那
麼
塞
訖
囉
合
得
廢

摩癭邪縛路枳諦二十淫縛二十囉目庫特

呼依字
歧^{二合}喇^{上聲}拏^{二合}摩^{二合}暮^{二合}伽^{上聲}邏^{去聲}誚^{如占切}

那麼訖囉二合娜焰二十彈託識跢二去聲飲佉三十幡

使擔都林切 摩褐鉢所諫切 末地二合 曳三十

旃歌弭那摩鞞鞞以使野弭。三十 悉電覩米。三十

薩縛迦癭邪拏。三十 薩縛皤曳數者米。三十 略乞叉。

卷之三
漢中臺北平

聲上
 縛縛
 兒三十
 他九
 噯呼
 者囉

者囉四十旨囉旨囉四十主嚕主嚕四十摩訶去聲迦

嚕拏迦邪四十 弭嚩弭嚩四十 比嚩比嚩四十 旨嚩四十

旨囉四十播囉麼迦嚕拏迦四十泉囉泉囉四十比

嘸比嘸十五旨嘸旨嘸五十麼訶去聲鉢頭途邑切麼

吹塞上同 鞞邪五十 迦攞迦攞五十 枳嚧枳嚧四十 矩

嚕矩嚕五十摩訶去聲秣同輸律上切陀上聲薩埵縛二合邪十五

[illegible]

五
十
九
迦拏迦拏
六
十
枳拏枳拏
六
十
矩努矩努
六
十
播

癭枳癭

六十

矩嚕矩嚕

六十

摩訶

去聲

塞同訛麼跛囉

二跛躡

合二邪

六十

者囉者囉

六十

散者囉散者囉

六十

九弭者囉弭者囉

七十

避喇

避喇

七十

步嚕

步嚕

七十

翳

七十

嚕

七十

嚕

七十

嚕

七十

嚕

七十

五摩訶

去聲

迦嚕

迦嚕

七十

摩訶

七十

摩訶

七十

鉢輸

去聲

鉢底

七十

七

廢灑

七十

七

十麼囉麼囉

七十

者囉者囉

七十

者囉者囉

七十

者囉者囉

七十

者囉者囉

七十

者囉者囉

七十

者囉者囉

七十

者囉者囉

七十

者囉者囉

歌歌歌

四十

咽咽咽

四十

咽咽咽

四十

咽咽咽

四十

咽咽咽

四十

咽咽咽

四十

咽咽咽

四十

咽咽咽

四十

咽咽咽

囉沒囉

四十

廢灑

七十

廢灑

七十

廢灑

七十

廢灑

七十

廢灑

七十

廢灑

七十

廢灑

七十

廢灑

地囉地囉

九十

度嚕

度嚕

九十

度嚕

九十

度嚕

九十

度嚕

九十

度嚕

九十

度嚕

九十

度嚕

九十

囉三

播囉

播囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

囉三

播囉

播囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

囉三

播囉

播囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

囉三

播囉

播囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

囉三

播囉

播囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

囉三

播囉

播囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

囉三

播囉

播囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

囉三

播囉

播囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

囉三

播囉

播囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

囉三

播囉

播囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

囉三

播囉

播囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

九十

者囉者囉

必

折麼_{六十} 訖囉_{六十} 播囉_{六十} 迦囉_{六十} 翳_{六十} 咽_{六十} 曳_{六十} 咽_{六十} 繻_{六十}

十四

秘

90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 220

阿素洛乾闥婆檠嚕茶緊那羅莫呼羅伽人非人等
一時歡喜合掌瞻仰同聲讚言善哉善哉大悲者能
妙說斯不空絹索心最勝明王真言若如意寶能與
三界一切有情雨大寶雨皆得解脫爾時觀世音菩
薩摩訶薩復白佛言世尊如是真言若有有情以大
悲心樂受持者應常淨浴以香塗身著淨衣服食三
白食靜室而坐以心置心而自觀誓安住清淨菩提
之心識知衆像隨彼觀行而勿異觀若扇底迦三昧
邪應以面北結跏趺坐吉祥之座猶須彌山堅固不
動靜心憺怕以慈悲罪晴瞋不瞬觀觀世音面目疑

寂形色圓白端身靜慮結跏趺坐白蓮光座左手當
心掌摩尼珠右手仰伸施無畏相放白光明照融無
障分明稱誦聲相清和不急不緩一一調勻聲韻字
相若白光鬘三七七七一百八遍當得除滅一切災
厄一切罪障一切鬼神諸惡疾病出世世間三昧邪
地最勝成就若布瑟置迦三昧邪應以面東交腳跏
坐蓮華之座面貌怡悅以愉悅心以金剛罪歡喜愛
重隨順瞻觀觀世音面目熙怡形色愉滿若日初光
端身怡懌跏趺坐而坐金蓮光座左手當胷執金剛杵
右手仰伸施無畏相放金色光照融無障分明稱誦

聲相調勻不大不小。明喋捷利慈聲外聞聲韻字相若金光鬘三七七七一百八遍。當得出世世間增益三昧邪成就圓滿。若攝導三昧邪。應以面西覽座而坐。並腳蹲坐。顏貌畏怒。以愉喜心奮目瞻視數睨。睨驗觀觀世音面目。耿麗形畏心喜。端身奮迅。跌坐而坐。月光蓮座。分明稱誦聲相緊捷旋利清朗。聲固外聞聲韻字相若月光鬘三七七七一百八遍。當得出世世間攝伏三昧邪。地成就圓滿。若旃毗柁魯迦三昧邪。應以面南跛刺鞞里拏立。右腳釘頭左腳釘尾。逐左斜曲或唄俱吒坐。以右腳踏左腳上坐。臀不至

地。顏貌瞋怒。以嬌憐心雙目斜怒瞻視。武略觀奮怒王面目瞋吼。狗牙上出形畏青大蹲踞虛坐。青蓮光座左手執但荼右手持闍伽放大火焰。甚可怖畏。分明稱誦奮怒吼譟挫剛訶黜畏聲遠聞聲韻字相若火光鬘三七七七一百八遍。當得降伏一切鬼神。悉皆怖走不相災擾。仁威自在。若白月十五日觀音像。側置功德天像。每日以淨飲食雜華獻設供養。真言加持白芥子。稱功德天名打功德天像滿三七日。則現身來奉施珍寶。加與勝願。觀世音菩薩夢覺現身而爲消災除五無間罪。真言加持白芥子。火食灰隨

心結界護身逐諸鬼神眞言加持紫檀木槩繫五色線圍釘結界若患瘡者取五色線童女合之眞言加持三七結與繫頂上則得除差若熱風病者以牛酥易麻油乾蓮華鬚葉蓮實瓢煎以爲膏眞言加持一百八遍服及塗摩并數灌鼻則得除差若厭蠱病者以酥和膏眞言加持鰐塗身上後加持乾麵遍覆揩取捏厭蠱者形加持鎖鐵刀截之七段則得除差若爲鬼神相恐怖者以五色線眞言加持一百八結佩帶身上則得除差若患腹痛眞言加持紅鹽湯服之卽差若毒蟲螫者眞言加持黃土泥塗所螫處則得

除差若患喉腫眞言葦茺末蜜服之得差若患眼痛加持甘艸水龍腦香水數數洒之則得除差若患耳疼加持胡麻油茴香子煎數灑耳中則除差若常晨朝加持水漱口洒面恒得吉相若宅中有一切災怪以酥塗蓮華一千八莖加持燒獻亦并日日三時加持水散灑宅中則得除滅若諸惡風雹雨灾者於高山頂眞言加持石榴枝二十一遍左手掐珠右手把杖又一加持一撥惡風雹雨遣令空野大山間下一百八遍則得除散若毗那夜迦相燒惱者當以胡油麻末和水加持供養毗那夜迦則得歡喜不相障惱

若除尼者於一七日當以淨甕滿盛香水置菩薩前
加持一百八遍如法煖之灌頂浴身則得除滅若諸
鬼神相障惱者以胡麻油秬米相和一加持一燒一
百八遍則得除滅若魍魎病者真言水服則得除差
若有短命多病有疴能自每日觀世音像前燒灼香
王誦最勝明王真言一百八遍滿一百日則得轉其
天壽之業令得增壽若杻械枷鎖獄縛於身但令至
誠日夜誦持最勝明王真言無限遍數則得解脫若
加持右手摩面所去見者歡喜若加持孔雀尾病者
拂身則得除差若加持霹靂木燒灰又復加持散於

十方則成結界若常觀像結印誦持最勝明王真言
恒不間斷是人當證百千三摩地若有苾芻苾芻尼
族姓男族姓女樂令圓滿六波羅蜜而相應者作曼
拏羅以瞿摩夷和黃土泥如法摩塗以白旃檀香甘
松香鬱金香龍腦香麝香泥周治塗飾畫蓮華鬘中
嚴其座置般若波羅蜜經置不空絹索觀世音像般
若菩薩像列諸旛傘獻諸香華香水白食果子燈明
燒灼香王淨治身服護身結界誦持最勝明王真言
稱般若菩薩名滿一萬遍誦持奮怒王真言稱般若
菩薩名滿一萬遍則得般若菩薩現身讚歎加與六

波羅蜜相應圓滿旃暮伽王無上善相相應圓滿當
與有情爲大導師若降天魔高山頂上面東趺坐右
手執金剛杵左手掐珠誦最勝明王眞言一百八遍
又輪結印誦奮怒王眞言一百八遍則得一切天魔
鬼神而皆順伏若常白月八日十五日食三白食寂
斷言論像前面東趺坐輪印誦持最勝明王眞言一
百八遍則得旃暮伽王眞言一切諸法一切心願悉
皆圓滿若自灌頂者以白瓮瓮滿盛白旃檀香甘松
香龍腦香水置壇中心結灌頂印眞言加持加持自
頂亦印水瓮一百八遍灌頂浴牙則當一切諸佛菩

薩摩訶薩現前成就而爲灌頂若舍利像前入如來
相三摩地一誦持最勝明王眞言一請如來十力神
通加祐擁護一百八遍當得如來功德相應若以右
手按不空王像足發弘誓願誦持最勝明王眞言一
百八遍當得不空王功德相應又燒安悉香以右手
按執金剛祕密主菩薩像足一誦持最勝明王眞言
一稱執金剛祕密主菩薩名一百八遍當得執金剛
祕密主菩薩功德相應如是修治最勝明王眞言奮
怒王眞言結界灌頂印護身者應當常發四無量心
速得諸法疾疾相應觀世音菩薩加祐善相福德增

長膚色充潔及得十方諸佛菩薩大灌頂印甲冑之
身一切最勝明王眞言法自成辦當證不空王陀羅
尼眞言一切三昧邪

不空絹索神變眞言經卷九

不空絹索神變眞言經卷第十

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

奮怒王品第十四

余時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是最上不
空奮怒王眞言如諸佛說常淨洒浴以香塗身著淨
衣服具大理智善依本法則得成就卽說奮怒王眞
言曰

鄉麼薩縛

無可切下同

鞞訖誡

銀迦切又音迦

踰野

餘可切下同

陀

上聲

囉

無可切下同

跋

可切下同

陀

上聲

囉

無可切下同

跋

可切下同

陀

上聲

囉

無可切下同

跋

可切下同

音義

五主嚕主嚕。六摩訶去聲迦斤邏切嚕拏迦七止嚕止

嚕八弭嚕弭嚕九摩訶去聲鉢頭麼二歌塞桑統切韞

十迦邏迦邏一枳理枳理十矩嚕矩嚕三摩訶去聲塞

訛麼跛北沒切羅跛跢四者囉者囉五者者囉六你

舍柘噉淫縛二羅七翳咽曳咽八悉鞞亭夜切悉鞞

九勃鞞勃鞞十陀上聲縛陀上聲縛一旣拏旣拏二十枳囉

播囉麼林切陀上聲薩埵三迦囉迦囉四枳囉

枳囉五矩嚕矩嚕六摩訶去聲鉢輪去聲鉢底胘灑

九沒囉二歌麼胘灑陀囉三綰囉綰囉三十縛囉縛

囉三十喇淫弭二舍韞綰歌塞囉十三跛囉二底

曼拏韞舍囉囉四十入縛囉入縛囉五十荅播荅播

三十薄伽上聲畔七素蘇古切摩訶寧苦切陀丁也切

野麼嚕嚕拏矩廢無計切囉三十沒囉二歌迷去聲捺

囉二合嚕使二禰如禮切縛戔十一頤毗滅切旨韞

柘囉拏四十素嚕素嚕四十畝嚕畝嚕四十散捺矩

麼囉四十拌慮骨切捺囉二縛綰四十陀上聲曩輕呼娜

廢灑陀上聲囉五十陀上聲囉五十綰曼多上聲婆路

枳韞五十弭路枳韞路計淫縛二囉三十摩醯去聲淫

經

不

縛二囉五

畝邪畝邪五

悶遮悶遮六

縛陀上

縛上

縛上

縛上

縛上

蔓無繁切

陀上

囉上

囉上

囉上

囉上

囉上

囉上

近女去聲

庚娜迦九

弭灑捨塞恒登荒切

囉二

播囉上

囉上

囉上

囉上

暮者迦一

迦拏迦拏二

縛囉曝杖亭樣切

誡三

誡三

誡三

誡三

誡三

折觀邏囉野四

薩他三

跋囉二

迦捨迦五

囉上

囉上

囉上

囉上

麼囉六

縵麼縵麼七

麼縵麼縵七

麼縵麼縵七

麼縵麼縵七

麼縵麼縵七

麼縵麼縵七

麼縵麼縵七

苾電陀上

迦囉九

跋囉二

舍麼囊輕呼

弭理弭理七

弭理弭理七

弭理弭理七

弭理弭理七

一翳翳邪合

折摩播囉迦囉二

翳咽曳咽三

翳咽曳咽三

翳咽曳咽三

翳咽曳咽三

翳咽曳咽三

翳咽曳咽三

麼吒上

麼吒上

弭輸去聲

陀上

弭灑野瞞新

新五

新五

新五

摩訶去聲

迦嚕拏迦六

淫麼囉拽腎諸振切

饒去聲

播弭上

播弭上

播弭上

播弭上

囉七

喇怛娜麼矩吒上

摩羅陀上

囉上

囉上

囉上

囉上

囉上

惹始囉九

訖囉二

囉二

囉二

囉二

囉二

囉二

囉二

麼地一

弭目訖灑二

跋囉二

劍劍也切

殺播囉二

殺播囉二

殺播囉二

殺播囉二

蜜囉三

播囉二

布囉迦四

縛虎薩埵散怛底上

縛虎薩埵散怛底上

縛虎薩埵散怛底上

縛虎薩埵散怛底上

縛虎薩埵散怛底上

五播囉三

播囉二

薩縛磨邏你訖瑟吒上

播囉上

播囉上

播囉上

播囉上

播囉上

囉二

誡二

誡二

誡二

誡二

誡二

誡二

誡二

旃鼻誡者一

薩縛囉二

誡二

誡二

誡二

誡二

誡二

誡二

畔九

旃暮伽上

邏惹九

併怖九

耶謨窣覩上

耶謨窣覩上

耶謨窣覩上

耶謨窣覩上

六莎縛七

縛七

縛七

縛七

縛七

縛七

縛七

縛七

余時觀世音菩薩摩訶薩說是真言已合掌恭敬以

偈白佛

不空勝明王。不空奮怒王。法等如淨水。洒竭諸塵勞。
亦如金剛雹。摧裂煩惱山。是大真實乘。究竟非虛妄。
皆等成諸法。而得無所畏。若所讀誦持。當斷疑惑念。
大悲心爲首。清淨持梵行。無量時歲。修清淨心常一。
不隨著衆相。不礙爲無爲。如斯等妙人。則證不空地。
是中一切法。上下皆演說。修爲大智藏。功德中勝田。
現得無餘分。當獲涅槃門。是中儀飾法。各剖分別說。
請觀世音真言。

那謨囉怛娜二怛囉二邪餘箇切野二那莫旃唎邪

一 弭鞞皤野三鞞訖誡路野四那莫旃唎邪五縛路

枳諦淫縛二囉野六菩地薩埵野七摩訶去聲薩埵野

八 摩訶去聲迦嚕拏迦野九旃暮伽上聲縛囉娜十播捨

吹塞鞞野十一摩訶林陀上聲薩埵野十二旃藥捨下同

薄伽上聲畔三鉢頭麼合吹塞路四縛囉娜迦嚕五俱

理五鉢頭麼合步嚕六摩訶鉢輸去聲鉢底廢灑陀上聲

囉七跛囉合京娜八始起囉合磨藥捨九摩訶去聲廢

誡弭步使鞞二唎淫弭合縵吹塞囉二十旃暮伽上聲

悉第二十縵囉縵囉三十者囉者囉四十旃藥捨旃

藥捨五十薄伽上聲畔六十旃縛路枳諦淫縛合囉七十

麼麼健陀七上聲補澀跛二十上聲娑去聲摩若筵去聲跛二上聲囉

底捨九上聲窠囉二上聲喇怛那二上聲薩底曳二上聲娜三十上聲旃

暮伽上聲悉第三十上聲莎縛二上聲訶十三上聲

是真言法加持香王燒灼以不空王燒香海雲供養
后召旃暮伽王觀世音后召一切諸佛菩薩摩訶薩
種族曼拏羅神一切天神

塗香真言

娜謨囉怛娜二上聲怛囉二上聲邪野一上聲那莫旃唎邪二上聲婆路

唎諦涇縛二上聲囉野三上聲菩提薩埵野四上聲摩訶五上聲薩埵野

摩訶五上聲迦嚕拏迦野六上聲薩縛健陀七上聲地播奈鞞七上聲

旃暮伽上聲步惹縛囉那野八上聲薩縛健陀九上聲麼闍十上聲驢遮十一上聲

弭步使鞞畢唎二上聲曳十上聲戰捺十一上聲囉十二上聲遏陀十三上聲始

囉奈畢唎二上聲曳十上聲健陀十一上聲健陀十三上聲拏例鉢彌十四上聲綖

麼麼十五上聲跛囉十六上聲底捨十七上聲縛囉十八上聲縛囉十九上聲那二十上聲邪二十一上聲那二十二上聲

莎縛二上聲訶十三上聲

是真言法加持塗香以不空王塗香海雲薄皆供養

塗曼拏羅

獻華真言

那謨囉怛娜二上聲怛囉二上聲邪野一上聲那莫旃唎邪二上聲婆路

枳諦涇縛二上聲囉野三上聲菩地薩埵野四上聲摩訶薩埵野五上聲

摩訶

去聲

迦嚕拏迦野

六恒

他

七

嚩囉嚩囉

弭嚩

九

摩訶

去聲

鉢囉

合

莎縛

一沒囉

合

歌麼

二

素莽底

丁切

縛囉

三觀嚕

合

只恒囉

補

摩闍

十五

弭步

使諦

六

歌囉

七

麼囉

八

觀嚕

伽

上聲

紇唎

合

娜野

二

跛囉

合

暮哇

囉

合

底捨

二十

麼麼

補澀

二

莎縛

合

訶

二十

是真言法加持香華以不空王香華海雲薄皆供養
旃暮伽王觀世音一切諸佛菩薩摩訶薩種族曼拏

羅神一切天神

警誠真言

娜謨囉怛娜

合

恒囉

二

邪野

那莫

合

旃唎邪

枳諦

二

淫縛

合

囉野

菩提

四

薩埵

合

摩訶

五摩訶

去聲

迦嚕拏迦野

六

摩訶

去聲

菩地

九

薩埵

七塞麼

七

囉塞麼囉

八

薄伽

九

麼焰

十

薩縛

誡路

十三

摩淫

合

縛

泉羝

十一

薄伽

十二

旃

路迦野

十三

薩縛

十四

薩埵

嬰路

十五

迦你

十六

旃

播舍

十七

歌塞

十八

羝

悉第

十九

悉陀

二十

沒囉

勃陀

二十一

達磨

二十二

薩底

曳

二十三

步嚕

二十四

薩地

丁也三去聲摩焰二十播羅野二十莎縛二訶去聲二
是眞言法加持眞言者一切不空如來法性三摩地
而睡眠者觀世音攝受憶念警誡

淨食眞言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二邪野一那莫旃唎邪二繫路
枳諦涇縛合二囉野三菩地薩埵野四摩訶去聲薩埵野
五摩訶迦嚕拏迦野六怛艷寧也切他七度唎度唎八
跋駟邏陀上聲囉九鉢頭麼二惹廢十弭誡跢縛囉十一
廢誡廢誡十二度柱下古切度柱十薩縛弭惹畢唎合二
曳四勃陀上聲達磨五僧去聲歌薩底曳合二娜六弭唎弭

唎七莎縛合二訶去聲

是眞言法加持饌食造不空王微妙甘膳薄俱供養
一切諸佛菩薩摩訶薩種族壇神一切天神

證明眞言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二邪野一那莫旃唎邪二繫路
枳諦涇縛合二囉野三菩地薩埵野四摩訶去聲薩埵野
五摩訶去聲迦嚕拏迦野六旃跋囉合二底歌跢七鞞訶
誡跢八腎諸撫切惹合二娜迦野九薄伽上聲畔上聲旃歌
囉旃歌囉十鉢頭麼合二娑去聲娜二鉢頭麼合二步三鬱十
涇廢合二諸倪四涇廢合二鞞步鬱五涇廢合二鞞摩囉六

跏步使抵七度麼度麼八入縛九囉野十勃陀十一達麼十二
僧聲歌薩底曳合娜一莎縛二訶三去聲二
 是真言法加持燈明以不空王鍙光海雲薄俱供養
 得身光明

香水真言

娜謨囉怛娜合怛囉合邪野一那莫旃唎邪二婆路
 枳諦淫縛合囉野三菩地薩埵野四摩訶去聲薩埵野
五摩訶去聲迦嚕拏迦野六怛輶寧切他七唵八𑖀囉
 𑖀囉九鉢頭合麼播拏十旃誅摩誅摩十一旃暮伽十二
 怛埵悉第十三薩縛彈訖誅十四伽誅曩輕呼唎淫𑖀合

十散注你諦十一薩縛苾𑖅陀十二羅𑖀輪十三達爾十四旃
四散注你諦五薩縛悉第六莎縛七訶八去聲九
 暮伽上聲入縛囉悉第十莎縛十一訶十二去聲十三
 是真言法加持香水以不空王香水海雲薄俱供養
 淨水真言

娜謨囉怛娜合怛囉合邪野一那莫旃唎邪二婆路
 枳諦淫合縛囉野三菩地薩埵野四摩訶上聲薩埵野
五摩訶去聲迦嚕拏迦野六怛輶寧切他七度迷度迷
八度迷九鉢頭合麼十𑖀寧切𑖀十一𑖀十二𑖀十三𑖀十四𑖀十五𑖀十六𑖀十七𑖀十八𑖀十九𑖀二十𑖀二十一𑖀二十二𑖀二十三𑖀二十四𑖀二十五𑖀二十六𑖀二十七𑖀二十八𑖀二十九𑖀三十𑖀三十一𑖀三十二𑖀三十三𑖀三十四𑖀三十五𑖀三十六𑖀三十七𑖀三十八𑖀三十九𑖀四十𑖀四十一𑖀四十二𑖀四十三𑖀四十四𑖀四十五𑖀四十六𑖀四十七𑖀四十八𑖀四十九𑖀五十𑖀五十一𑖀五十二𑖀五十三𑖀五十四𑖀五十五𑖀五十六𑖀五十七𑖀五十八𑖀五十九𑖀六十𑖀六十一𑖀六十二𑖀六十三𑖀六十四𑖀六十五𑖀六十六𑖀六十七𑖀六十八𑖀六十九𑖀七十𑖀七十一𑖀七十二𑖀七十三𑖀七十四𑖀七十五𑖀七十六𑖀七十七𑖀七十八𑖀七十九𑖀八十𑖀八十一𑖀八十二𑖀八十三𑖀八十四𑖀八十五𑖀八十六𑖀八十七𑖀八十八𑖀八十九𑖀九十𑖀九十一𑖀九十二𑖀九十三𑖀九十四𑖀九十五𑖀九十六𑖀九十七𑖀九十八𑖀九十九𑖀一百
 第十林陀上聲建者娜二跛囉合𑖀三𑖀四𑖀五𑖀六𑖀七𑖀八𑖀九𑖀十𑖀十一𑖀十二𑖀十三𑖀十四𑖀十五𑖀十六𑖀十七𑖀十八𑖀十九𑖀二十𑖀二十一𑖀二十二𑖀二十三𑖀二十四𑖀二十五𑖀二十六𑖀二十七𑖀二十八𑖀二十九𑖀三十𑖀三十一𑖀三十二𑖀三十三𑖀三十四𑖀三十五𑖀三十六𑖀三十七𑖀三十八𑖀三十九𑖀四十𑖀四十一𑖀四十二𑖀四十三𑖀四十四𑖀四十五𑖀四十六𑖀四十七𑖀四十八𑖀四十九𑖀五十𑖀五十一𑖀五十二𑖀五十三𑖀五十四𑖀五十五𑖀五十六𑖀五十七𑖀五十八𑖀五十九𑖀六十𑖀六十一𑖀六十二𑖀六十三𑖀六十四𑖀六十五𑖀六十六𑖀六十七𑖀六十八𑖀六十九𑖀七十𑖀七十一𑖀七十二𑖀七十三𑖀七十四𑖀七十五𑖀七十六𑖀七十七𑖀七十八𑖀七十九𑖀八十𑖀八十一𑖀八十二𑖀八十三𑖀八十四𑖀八十五𑖀八十六𑖀八十七𑖀八十八𑖀八十九𑖀九十𑖀九十一𑖀九十二𑖀九十三𑖀九十四𑖀九十五𑖀九十六𑖀九十七𑖀九十八𑖀九十九𑖀一百
 聲那𑖀四輪去聲止輪止五輪止六俱者𑖀七林八第九鉢十

頭摩合二誡縛底七跛囉縛囉拏十莎縛合二訶去聲十九
是真言法加持衣服以不空王天妙衣服貫飾修治
當得天諸妙寶衣服

坐臥真言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二邪野一那莫旃唎邪二雙路

枳諦淫縛合二囉野三菩地薩埵野四摩訶去聲薩埵野

五摩訶去聲迦嚕拏迦野六怛輚寧切也七舍米舍麼

野八扇底米九莎縛合二悉地野南矩嚕十扇親奈米

薩縛播般平聲扇金都林切林曇十三建闍驢遮切琳尼金

弭囉嚕四扇底弭惹曳五惹野六悉第六薄伽上聲雙

七那去聲囉邪十雙路枳諦淫縛合二囉九娑去聲囉娑去聲

囉娑去聲囉二莎縛合二訶去聲十一

是真言法加持牀敷以不空王菩提牀敷坐臥修行

恒無惡夢惡相惱障

洒浴真言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二邪野一那莫旃唎邪二雙路

枳諦淫縛合二囉野三菩地薩埵野四摩訶去聲薩埵野

五摩訶去聲迦嚕拏迦野六怛輚寧切也七那誡鉢囉

二合縛唎灑嚕九嚕寧立切簪各眷切惹路十惹邏縛醯

惹邏僧去聲縛羅切數睹焰十那誡若囉僧去聲輪驤

鉢頭摩合聲娑去聲泥去聲鉢頭麼合聲林去聲第五播去聲拈

惹去聲隸去聲僧去聲輪上聲陀上聲野上聲旃去聲怛得曼上聲陀上聲囉

陀上聲囉九聲僧去聲娑去聲理去聲嗽去聲莎去聲縛去聲訶去聲二十

是眞言法加持湯水以不空王三昧邪水獻灌浴身

灑灑衣服內外清淨

獻食眞言

娜謨囉怛娜合聲怛囉合聲邪野一邪莫旃唎邪二婆路

枳諦涇縛合聲囉野三菩地薩埵野四摩訶去聲薩埵野五

摩訶去聲迦嚕拈迦野六薩縛薩埵咽去聲迦囉七

野七旃暮伽上聲縛囉跋囉合聲邪野八薩縛薩埵曼娜

九播曩呼聲跋囉合聲邪野十禰摩邪誡娜論十一曝爾野

十二弭弭陀上聲囉散娜跋囉合聲邪野十三娑去聲迦囉去聲步

縛五步縛五娜弭輪去聲陀上聲你六散怛播野七跋囉

合縛囉弭林九莎去聲縛二訶去聲十九

是眞言法加持一切飲食華果以不空王種種甘膳

華果海雲薄俱供養

果願眞言

娜謨囉怛合聲娜怛囉合聲邪野一邪莫旃唎邪二婆路

枳諦涇縛合聲囉野三菩地薩埵野四摩訶去聲薩埵野五

摩訶去聲迦嚕泥迦野六薩縛禰縛素囉七邪麼塞

訖囉

合二

祇

合二

三

聲

麼

三

聲

努

跋

囉

合二

布

三

聲

麼

件

陀

聲

縛

瞞

泉

祇

一

伽

誡

娜

跋

囉

合二

陸

三

聲

惹

曳

惹

四

迦

野

結

摩

播

娜

野

你

五

補

澀

跋

摩

闍

六

建

陀

七

十

輪

聲

陀

聲

野

十

薩

縛

譚

訖

誡

多

林

弭

輪

聲

他

聲

你

十

莎

縛

訖

聲

二

一

是

是

眞

言

法

加

持

壇

內

一

切

供

具

奉

獻

法

自

性

海

雲

三

摩

地

如

法

收

拾

絹

索

眞

言

娜

謨

囉

恒

娜

合二

恒

囉

合二

邪

野

一

邪

莫

旃

上

喇

邪

三

嬰

路

枳

諦

淫

縛

合二

囉

野

三

菩

地

薩

埵

野

野

五

摩

訖

去

迦

嚕

拏

迦

野

六

恒

訖

陀

初

尼

領

陀

聲

隸

陀

聲

囉

畔

第

九

滿

陀

叔

訖

囉

合二

弭

輪

去

陀

聲

嚕

三

林

陀

上

合二

訖

去

聲

莎

縛

四

是

眞

言

法

加

持

童

女

合

索

二

十

一

結

繫

持

護

身

睡

夢

不

爲

衰

魔

相

亂

辟

魔

眞

言

娜

謨

囉

恒

娜

合二

恒

囉

合二

邪

野

一

邪

莫

旃

上

喇

邪

二

嬰

路

枳

諦

淫

縛

合二

囉

野

三

菩

地

薩

埵

野

四

摩

訖

去

聲

薩

埵

野

五 摩訶

去聲

迦嚕拏迦野

六

怛𪔐

寧切

他

七

入縛嚕入

縛嚕

八

𪔐麼路入縛嚕

九

跛囉

合二

𪔐娑

去聲

𪔐囉𪔐

一 素唎野縛底

十

惹邪鉢頭麼

二

囉陀

合

囉

上聲

𪔐三莎縛

二 訶

去聲

十四

是眞言法加持淨灰于作法處散治結鬼則當不爲

毗耶夜迦諸惡鬼神而相撓亂

清潔眞言

娜謨囉

怛

合二

邪野

一

那莫旃

上聲

唎耶

二

𪔐

𪔐

𪔐

路枳諦涇縛

合二

囉野

三

菩地薩埵野

四

摩訶

去聲

薩埵

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

野

五

摩訶

去聲

迦嚕拏迦野

六

怛𪔐

寧切

他

七

惹黎惹

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

黎

八

惹囉縛底

九

惹囉跋囉

合二

𪔐縛

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐拏

十

𪔐

寧切

𪔐𪔐理拏

十一

𪔐𪔐𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

去聲

是眞言法加持淨水洒手面口誦念讚詠觀世音歡

喜觀視

吉祥艸眞言

娜謨囉

怛

合二

邪野

三

那莫旃

唎

耶

二

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

枳諦涇縛

合二

囉野

三

菩地薩埵野

四

摩訶

去聲

薩埵

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

五 摩訶

去聲

迦嚕拏迦野

六

怛𪔐

寧切

他

七

𪔐泥摩訶

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

去聲

理拏

冰

符

誡囉冰誡理

九

𪔐囉

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

𪔐

縛底十者擺跛囉合二者囉十跛囉合二底十底瑟佗合三唎

四略起灑略起灑十麼麼勃陀上達磨僧去歌十薩

底曳合二曩輕呼莎縛合二訶十

是真言法加持茆艸軟座而坐當得不空菩提金剛

座坐

使者眞言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二邪野一那莫薩縛曼拏囉二

你縛臬南三禰縛誦尼咸切四那謨瑟波禰縛誦五薩縛

迦給切楊邑切簾北可悉陀上南六那莫旃唎邪七盤路

枳諦淫縛合二囉野九菩地薩埵野九摩訶去薩埵野聲

十摩訶去迦嚕拏迦野十翳咽薄伽縛底十鉢頭麼

合遜娜囉三摩訶瑟波禰縛底十者囉者囉五鉢頭

麼合二遜娜囉六米誡縛底七虎嚕虎嚕九莎縛合二訶

九

是真言法加持塗香末香燒香華果飲食供養蓮華

遜那哩神一髻羅刹女使者度底使者請願加護則

無一切惡障燒故

侍者眞言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二邪野一娜莫矩嚕陀上囉惹

野二娜莫旃唎邪三盤路枳諦淫縛合二囉野四菩地

薩埵野

五

摩訶

六

薩埵野

六

摩訶

七

迦嚕拏迦野

七

娜莫薩縛苾芻

八

矩羅崩捨野

九

怛𩺰

寧也

他

十

唵

十一

一旃暮伽

十二

紇囉

十三

娜野

十四

跛囉

十五

播囉

十六

三

縛

弭趁娜跛囉

十七

舍麼你

十八

旃歌囉

十九

僧

二十

吹囉

二十一

鉢頭

二十二

麼比主

二十三

播弭瑟

二十四

摩拏迦

二十五

迦

二十六

弭步

二十七

使多

二十八

迦麼

二十九

囉步

三十

囉

三十一

蹉囉

三十二

野

三十三

室囉

三十四

婆步

三十五

瑟

三十六

塞麼

三十七

囉

三十八

乃

三十九

薄伽

四十

薩縛

四十一

訶

四十二

沒囉

四十三

迦麼

四十四

淫

四十五

九

播囉

四十六

步

四十七

沒囉

四十八

迦麼

四十九

淫

五十

聲囉

五十一

弭步

五十二

使多

五十三

摩訶

五十四

播囉

五十五

野

五十六

旃路

五十七

迦野

五十八

弭路

五十九

迦野

六十

薩縛

六十一

薩埵

六十二

縛囉

六十三

縛囉

六十四

囉

六十五

莎縛

六十六

合

六十七

去

六十八

縛囉

六十九

縛囉

七十

縛囉

七十一

縛囉

七十二

縛囉

七十三

縛囉

七十四

是眞言法

七十五

加持淨灰

七十六

侍者

七十七

點佩

七十八

則成

七十九

擁護

八十

內咒眞言

八十一

娜謨

八十二

怛囉

八十三

邪野

八十四

耶莫

八十五

旃唎

八十六

相諦

八十七

縛囉

八十八

野

八十九

菩地

九十

薩埵

九十一

野

九十二

摩訶

九十三

迦嚕

九十四

拏迦

九十五

野

九十六

怛𩺰

九十七

寧也

九十八

摩囉

九十九

滿陀

一百

滿陀

一百一

三

曼諦

一百二

娜

一百三

旃

暮伽

一百四

播捨

一百五

歌塞

一百六

底瑟

一百七

底瑟

一百八

訶

一百九

聲

一百十

播捨

一百十一

歌塞

一百十二

底瑟

一百十三

底瑟

一百十四

訶

一百十五

達

聲

一百十六

聲

一百十七

聲

一百十八

聲

一百十九

聲

一百二十

聲

一百二十一

聲

一百二十二

聲

一百二十三

聲

一百二十四

聲

一百二十五

聲

一百二十六

聲

一百二十七

聲

一百二十八

聲

一百二十九

聲

一百三十

聲

一百三十一

聲

一百三十二

聲

一百三十三

聲

一百三十四

聲

一百三十五

聲

一百三十六

聲

一百三十七

聲

一百三十八

聲

一百三十九

聲

一百四十

聲

一百四十一

聲

一百四十二

聲

一百四十三

聲

一百四十四

聲

一百四十五

聲

一百四十六

聲

一百四十七

聲

一百四十八

聲

一百四十九

聲

一百五十

聲

一百五十一

聲

一百五十二

聲

一百五十三

聲

一百五十四

聲

一百五十五

聲

一百五十六

聲

一百五十七

聲

一百五十八

聲

一百五十九

聲

一百六十

聲

一百六十一

聲

一百六十二

聲

一百六十三

聲

一百六十四

聲

一百六十五

聲

一百六十六

聲

一百六十七

聲

一百六十八

聲

一百六十九

聲

一百七十

聲

一百七十一

聲

誡捨誡捨

六

薄伽

上聲

畔

七

旃唎邪

凡

槃路

枳諳

溼縛

合

囉

九

莎縛

合

喃

二

覩嚕

一

旃暮伽

上聲

鉢

頭迷

十二合

莎縛

合

訶

去聲

十三

是真言法加持香華散設壇內捧持闍伽奉獻讚歎

居白禮送一切賢聖散還本宮

不空羣索神變真言經卷第十

大名信官張銓助刻于寒山化城菴

千、二十