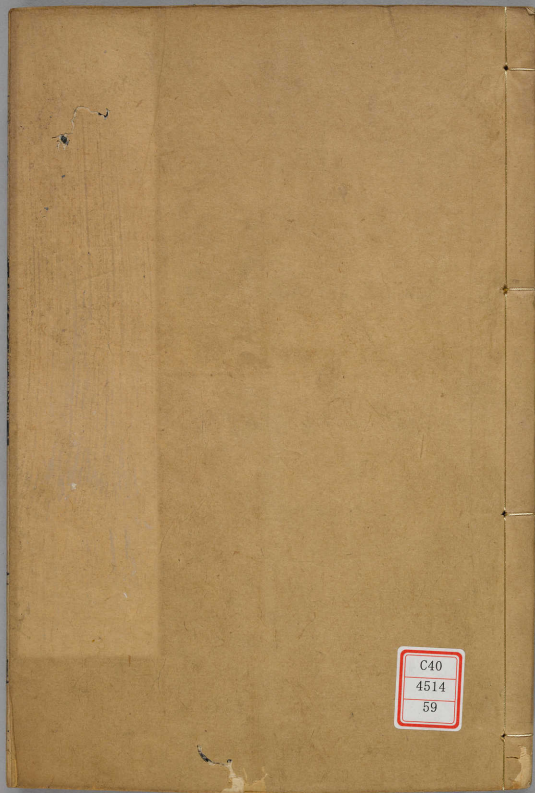

C40
4514
59

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微云於院度府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

不空絹索神變真言經卷第十六

唐南天竺三藏法師菩提流志奉

詔譯

一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言品第二十七之二
治地真言

唵旃暮伽^{十一聲} 弭目乞灑曼拏囉^二 摩訶步鞞弭麼

嚩^三陀^聲 囉陀^聲 囉^四地唎地唎^五 摩訶特步鞞迦

麼囉^六 旃弭鞞瞞摩矩吒陀^聲 囉^七 鉢訖訖縛^八 訶^合

儿

是真言以奮怒王神變光明加持白芥子香水所作
壇處遍散其地則圓一踰膳那清淨如頗胝迦寶若

有有情履是壇地當捨命後生淨土中得大福蘊圓
滿相應直至無上正等菩提更不退失若諸易獸履
此地者捨命當得上天界

治水真言

唵旃暮伽^{上聲}訥嚕^{二聲}奔羅^{二聲}哩乞灑舍佉^{三聲}

鉢怛囉^合補澀^{二聲}毘叵囉^{四聲}囉吒播嚕歌娜你跢誅拏

補澀波迦哩^切搖^{尼照}綏^{六聲}囉娜遜娜囉^{七聲}跛^同囉

塞^同囉^合縛拏^{八聲}弭弭駄弭質怛囉^{九聲}播哩輪

陀^{上聲}野^{十聲}鉢頭^合麼步惹^{十一聲}娑^{去聲}麼娑^{去聲}麼^{三聲}

曼諦娜^{三聲}播哩曼拏囉^{四聲}播哩輪^{五聲}駄野^{五聲}麼囉

麼囉^{六聲}弭麼囉^{七聲}結麼囉^{八聲}播哩駄^{九聲}鉢頭^合帽播

立跢^{十聲}惹囉麼爛弭駄^{十一聲}輪^{去聲}駄野輪^{去聲}駄野^{十一聲}

播囉麼摩訶鉢陀^聲薩埵^{二聲}鉢兜那謨塞^同室

囉^合步縛泥^{三聲}鉢兜莎縛^合訶^{四聲}

是真言以奮怒王神變光明加持白旃檀香水白芥
子散江河水泉水井水果樹華樹苗稼藥草若有有
情觸弄飲噉或復沐浴皆得解除一切罪障當生天
上或生淨土得證無量慧解三昧耶若復加持人中
沐浴身分三等一沒至頂二沒至臍三沒至膝作上
中下持誦浴法齧諸罪垢一切道智證集成就

洗浴真言

掩旃暮祗

切虬
一曳

旃麼嚟弭麼嚟嚟

寧土戶切

麼嘍
一二
寧
上乙

切
鈍
切名也

鉢喇補第_二 薩縛麼羅播迦嚧使羝_四 摩

訶善地薩埵婆上同囉泥五縛囉跛上同囉人縛囉播哩

秋第摩訶野摧哩秋第麼

掘聲摩訓磨仇
掘聲摩訓磨仇

呀姐里秋第一 邊里寧麼擦二 摩訶麼拔金呀秋第一

羅尼十觀魯十摩訶薩垂毘婆沙去隸十番哩輸

野十麼十麼十播北般曼素弭梳馱麼隸十莎縛合

聖訓
卷之六

詞二十

訶
一
二十

是真言以奮怒王脚變光明加持白旃檀香鬱金香

龍腦香湯又奮怒工真言加持香湯灌頂飲漱清淨

洗浴貫飾衣服加髻灑淨具結印護觀想聖衆獻三

掬水謂淨身心度脫有情敬禮聖者遠離三毒觀靜

身心往糖室中則得解除一切垢障一切毗玆夜迦

樂文繇希詩思鬼神而不嫌亂復得作夢眠夢安隱
者弗營產者天申現見雍獲當命冬後安樂國土

蓮臺受生識宿命智乃至菩提而不退轉

標界眞言

標界眞言

唵旃暮伽

上聲

鉢頭

合

麼弭麼隸

二

跛

上同

囉

合

姿

囉

三

漫彈目谿

四

莎縛

合

訶

五

是眞言以奮怒王威德神變加持五色線繩標單壇

界

彩色眞言

唵旃暮伽

上聲

弭弭陀

上聲

弭只怛囉

合

散陀

上聲

囉

參

上聲

瞢囉

三

鉢囉

合

縛囉步羈

四

莎縛訶

五

是眞言以奮怒王神變光明加持彩色香水香膠圖

畫一切諸佛菩薩一切天神一切印相山華水獸

寶地眞言

唵旃暮伽

上聲

三

上聲

曼彈播哩曼拏攞

二

播捨

上聲

第

三

上聲

曼彈播哩曼拏攞

二

播捨

上聲

第

二

三

上聲

曼彈播哩曼拏攞

是眞言以奮怒王神變光明加持白芥子散壇位界

作寶階位

結界眞言

唵旃暮伽

上聲

弭弭駄嚕跛弭只怛囉

二

娜捨匿

合

訶

五

是眞言以奮怒王威德神變加持白芥子香水散標

壇界結金剛城

摩訶

三

鉢鉢鉢

四

度嚕度嚕

五

鉢

六

訶

七

是眞言以奮怒王威德神變加持白芥子香水散標

壇界結金剛城

摩訶

三

鉢鉢鉢

四

度嚕度嚕

五

鉢

六

訶

七

是眞言以奮怒王威德神變加持白芥子香水散標

壇界結金剛城

摩訶

三

鉢鉢鉢

四

度嚕度嚕

五

鉢

六

訶

七

護身眞言

唵旃暮伽

上聲

落訖灑拏

播捨吹塞

同抵

觀嚕

觀嚕

四 莎縛訶

五

是眞言以奮怒王威德神變加持白芥子香水灑佩

護身

髮髻眞言

唵旃暮伽

上聲

住拏麼拏

虎嚕虎嚕

那

奴箇切

誡

播捨畔第

四

件莎縛

二 訶

五

是眞言以奮怒王威德神變加持頭髮梳治髻髻

護弟子眞言

唵旃暮伽

上聲

略訖灑

三

曼底娜

摩訶

播勢

二

步嚕步嚕

四

莎縛

合 訶

五

是眞言以奮怒王神變光明加持白芥子灰弟子同

伴給侍之人點佩護身

淨手眞言

唵旃暮伽

上聲

惹囉弭麼囉

素嚕素嚕

莎縛

合

訶

四

是眞言以奮怒王神變光明加持淨水洗手澣身

淨口面眞言

唵旃暮伽

上聲

旃弭唎跢泯努

二 者囉者囉

三 莎縛

合訶四

是真言以奮怒王神變光明加持淨水洗沐手面淨
漱口齒點眼耳膊作法誦念

治衣真言

唵旃暮伽上聲

鉞純縛塞同室嗽

王嚕王嚕

莎縛合訶四

是真言以奮怒王神變光明加持衣服如法貫帶

被甲真言

唵旃暮伽上聲

步壞上聲

誡迦縛者

縛羅泥 旨嚕

旨嚕 莎縛合訶五

是真言以奮怒王神變光明加持鬱金香水白芥子

澂灑身上備持甲冑

被索真言

唵旃暮伽上聲

沒囉合吹麼步嚕

播嚕演祇娜

跛上同囉合娑囉四莎縛合訶五

是真言以奮怒王神變光明加持五色線索爲結身

手持佩

灌頂真言

唵旃暮伽上聲

注拏麼拏

鉢頭米旃避誂者引野

麼麼薩縛彈訖誡跢

鼻嚕階五

麼拏麼拏 莎

縛訶七

是真言以奮怒王神變光明加持闕伽香水攝持灌

頂

座眞言

唵旃暮伽一聲

鉢頭二聲

麼遜娜隸二聲

駄囉駄囉拏三聲

漫拏隸四聲

是真言以奮怒王神變光明加持所座相應位坐

眠寢眞言

唵旃暮伽一聲

三去聲

曼諦二聲

播囉養去聲

鷄三聲

步縛娜

莎縛二聲

訶五聲

是真言以奮怒王神變光明加持牀敷應法眠臥

持華眞言

唵旃暮伽一聲

素囉遮補溫愧二聲播囉播囉三聲訖四聲

是真言加持香華以不空王種種香華海雲薄獻供

養

末香眞言

唵旃暮伽一聲

弭弭駄魚聲

駄二聲

跛同

囉一聲

娑去聲

嚩補嚩二聲補刺拏步嚩四聲

莎縛二聲

訶五聲

是真言加持末香以不空王種種末香海雲薄獻供

養

塗香眞言

唵旃暮伽

一聲

弭弭陀

一聲

禮跋娜

二

鉢羅

二

縛隸

比哩比哩

四

莎縛

二

訶

五

是眞言加持塗香以不空王種種塗香海雲塗壇薄獻供養

燒香眞言

唵旃暮伽

一聲

誡誡娜塞

二

叵

囉拏米伽

三

一聲

度嚕度嚕

四

吽

五

是眞言加持燒香以不空王種種燒香海雲薄獻供養

飲食眞言

唵旃暮伽

一聲

叔訖攞

二

囉娑

三

囉娑

四

藥囉陀

聲囉

弭陀

去聲

囉吽

五

是眞言加持飲食以不空王種種甘膳飲食海雲薄獻供養

果子眞言

唵弭耶駄

一

旃暮伽

二

巨囉

播囉播囉

三

吽

四

是眞言加持果子以不空王種種香果海雲薄獻供養

淨水器眞言

經上

不空寶藏經卷第六

唵旃暮伽上聲

過步鞞二

獻馱畔度隸二

併四

是真言加持闕伽香水以不空王眾寶闕伽香水海

雲溥獻供養

莊飾眞言

唵旃暮伽上聲

弭弭陀上聲

麼拏步灑拏馱隸三入

縛羅入縛羅併四

是真言加持旃華以不空王種種寶幢旃華光焰海

雲莊嚴供養

食器眞言

唵旃暮伽上聲

弭弭陀上聲

瞞惹泥三惹野惹野四

莎縛二訶五

是真言加持器皿盛食以不空王種種寶器飲食海

雲溥獻供養

入壇眞言

唵旃暮伽上聲

跛上囉二

縛囉二瞞麼娜步米三訶

囉訖囉四莎縛二訶五

是真言每入壇時加持壇門以不空王種種相狀自

在神變入壇作法

禮拜眞言

唵旃暮伽上聲

那麼塞迦囉拏二薩縛囉訖誅跢三

恒惹理鉢四

是真言以不空王一切身業讚禮海雲讚頌禮拜一切諸佛溥獻供養

行道真言

唵旃暮伽上聲斫訖隸二合努嚕努嚕二合跛上同囉二合

努嚕四合苾縛二合訶五

是真言以不空王一切祕密修行海雲讚頌行道溥獻供養

警覺真言

唵旃暮伽上聲三去聲曼鞞二合耶覩步縛禰三合皤縛皤

縛四合苾縛二合訶一五

是真言以不空王神變海雲讚頌警覺一切諸佛菩薩諸天

勸發真言

唵旃暮伽上聲振跢麼拏二合跛上同囉迦唎灑野三合度

嚕度嚕四合苾縛二合訶五

是真言以不空王摩尼海雲讚頌勸發一切諸佛菩薩諸天一時會壇

請召真言

唵旃暮伽上聲你曼怛囉二合拏二合弭目訖灑三合曼拏

囉四弭哩弭哩五莎縛二訶六

是真言以不空王神變海雲讚頌請召一切諸佛菩薩一切天神會居壇位

然燈眞言

唵旃暮伽上聲摩訶囉溼弭二入縛囉娑去聲歌塞

系絕嗽三入縛囉入縛囉四三去聲曼羝莎縛二訶五

是真言加持燈明以不空王種種光明海雲薄獻供

養

加持眞言

唵旃暮伽上聲播捨轆駄一三去聲曼羝二摩訶絳麼野

二結哩豕途見切併二訶五

是真言以不空王神變海雲讚請一切諸佛菩薩神通加被此三昧耶現相成就

發遣眞言

唵旃暮伽上聲播捨一歌塞上羝跛同囉二繕囉二藥

捨莎縛二幡縛南三弭薩耳觀泉四絳囉五併六

卽莎縛二訶六

是真言以不空王神變海雲讚歎一切諸佛菩薩諸

天闕伽送遣

供養使者眞言

唵旃暮伽

一上聲

三

去聲

漫

二

跛

上同

囉

囉

二

摩訶

四

步

二

氍

五

縛

七

卍

二

合

訶

八

地

六

唎

是眞言以不空王神變海雲加持歡喜團妙蘆葍三

白食香華香水獻祀毗耶夜迦令生歡喜不作障闕

出世解脫壇印品第二十九

世尊是出世解脫壇印三昧耶能會一切種族解脫

壇印三昧耶當證出世無上三摩地

加持壇印

合腕相著以二大姆指二小指屈入掌中平屈頭相

拄相竝二中指各屈如鉤頭相去一寸二頭指二無

名指豎微屈之二頭指頭相去二寸二無名指頭相

去寸半

印眞言

唵鉢頭

合

麼

二

鉢頭

合

麼

二

鉢頭

麼

三

莎

二

縛

四

訶

二

麼

加持解脫印

合掌虛掌二頭指二無名指二小指豎伸微屈合頭

相著二大姆指豎竝相著二中指指出上節頭相去半

寸十指間相去三分。此印三昧。乃是一切菩薩摩訶薩所敬禮處。若常持結。恭敬觀瞻。則恒觀見觀世音菩薩。當令決定得證無上正等菩提。

印真言

唵鉢頭二米一。素蘇古切鉢頭二米一。弭目訖灑三漫

拏羅鉢頭二麼步嚩五。鉢縛二訶六。

如來解脫印

合掌虎掌。以二中指捻二無名指背上節。二頭指。二無名指。二小指。合頭相著。二大拇指。豎竝相著。此印三昧能示真實解脫。三昧解諸業障印真言。

印真言

唵旃暮伽上聲跋一駟二囉三。鉢頭二麼步嚩五。弭理弭

理四。鉢縛二訶五。

如意寶印

合掌。以二無名指。二小指屈入掌中。右壓左相叉。二大拇指。掌中右壓左。二中指豎微屈。頭相著。二頭指壓二中指側中節上。頭相柱。此印三昧種種供養。當獲不空圓滿六波羅蜜業。不空示現一切諸佛菩薩神通解脫。曼拏羅業。不空淨治五無間業印真言。

印真言

庵旃暮伽上聲 麼拈麼拈 二摩訶麼拈 三鉢頭合麼

麼拈四 莎縛二訶五

蓮華鉤印

合腕相著開掌二中指屈如鉤二大拇指二頭指二無名指二小指豎微屈之十指頭間相去寸半此印三昧能證一切如來無上正等菩提

出世解脫三摩地印眞言

庵旃暮伽上聲 跋駟隸 二摩訶鉢頭合米 三惹理素

惹理四 摩訶惹理五 莎縛二訶六

金剛蓮華鉤印

合腕相著開掌二中指豎微屈頭相柱二頭指屈壓二中指側中節上如鉤二大拇指二無名指二小指豎微屈之二大拇指二無名指二小指頭間相去寸半此印三昧作供養者能證一切如來無上正等菩提神通威德三摩地

印眞言

庵旃暮伽上聲 悉第 一薩縛鞞訖誡跢悉第 二旃縛路

枳鞞悉第三 矩嚕矩嚕四 莎縛二訶五

頂禮印

合掌虛掌二大拇指二小指磔開頭相去寸半二中

指豎微屈頭相去六分。二中指頭下一無名指頭二頭指頭三分其二頭指二無名指豎頭相著頭指中指無名指岐間皆勿相著此印三昧能得證見觀世音清淨身一切三摩地不退無上正等菩提

三摩地印真言

唵旃縛路枳彈。摩訶^上疏^律陀^上薩埵^上。綏囉^上綏囉^上三^上漫^上彈縛^上綏^上綏^上軍^上拏^上囉^上陀^上囉^上旃^上弭^上彈^上睹^上摩^上矩^上吒^上陀^上囉^上惹^上吒^上麼^上矩^上吒^上那^上縛^上戰^上捺^上囉^上漫^上拏^上囉^上者^上囉^上者^上囉^上散^上者^上囉^上步^上縛^上泥^上溼^上縛^上囉^上鉢^上頭^上麼^上步^上惹^上莎^上縛^上訶^上三

世尊是七大印能轉示現觀世音宮殿轉法輪會此等印等各一俱抵僕從大印前後圍遶若有有情淨浴香塗治潔衣服每日三時觀世音前或于佛前或舍利塔前隨得香華飲食供養于諸有情發大悲心勸請十方一切諸佛大降法雨利益有情至無垢處住于法身觀置自身如法界相自性平等清淨法性量同法界清淨虛空觀念我身白旃檀香沉水香龍腦香塗手輪結如是印等每日當結七俱胝印三昧耶若印印身便得滅除謫壞正法毀訾賢聖五無間罪又當種種承事供養九十二苑伽沙俱胝那更多

百千如來善根福聚六波羅蜜圓滿相應當得住于不退轉地復爲一切諸佛菩薩摩訶薩攝受護持一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛藥魯荼緊那羅摩呼羅伽皆擁護之伊首羅天摩醯首羅天四天王天焰摩王水天俱摩羅天俱摩羅天皆擁護之當得如來金剛舍利達摩之身不爲世間毒藥毒蟲水火刀杖種種災害常得夢見諸佛菩薩觀世音菩薩善瑞增滿貴族人民恭敬憶念三十三天一切諸僊恭敬特怙

出世相應解脫品第二十九

世尊是出世瑜伽解脫最上神通蓮華曼拏羅三昧耶能現沙門婆羅門國王王子后妃采女大臣僚佐童男童女一切人民過現未來出世法生滅法善果法惡果法富貴相貧賤相命長短相生死輪相復現大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天乃至一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛藥魯荼緊那羅摩呼羅伽等相餓鬼相阿吡地獄種種諸相國中餓饑相豐熟相災疫相厄難相四時風雨時非時相持此法者如教實語發大悲心依據一切諸佛菩薩摩訶薩住饒益無盡一切有情心恒不捨一切智願必令救度

潔治身服守持淨戒不于一切有戒無戒人生傲慢
心行平等依教修治則得成就清淨如法作銀蓮華
以一肘鏡爲蓮臺面寶珠華鬘四緣莊嚴如法銀造
一尺二寸不空縞索觀世音菩薩一面三日身有四
臂一手執三叉戟一手持縞索一手執蓮華一手掌
如意寶珠結跏趺坐首戴寶冠冠有化佛像腹內空
舍利百粒龍腦香白旃檀香安內腹中華冠瓔珞耳
璫環釧天諸衣服種種莊嚴置鏡心上淨治塗地作
曼拏羅圓廣五肘開廓四門內院中畫七寶開
敷蓮華其華葉上多羅菩薩淫廢多菩薩執金剛祕

密王菩薩毗俱胝菩薩蓮華遜那利菩薩無垢慧菩
薩除兒難觀世音菩薩悉地王菩薩外院東門右大
梵天帝釋天左伊首羅天摩醯首羅天南門右俱摩
羅天俱廢羅天左焰摩天地天神北門右那羅延天
大自在天左毗摩夜天女阿努梵摩天女西門右婆
魯拏天女婆散底天女左一髻羅刹女金剛度底使
者東門商企尼天女南門補澀波難底天女西門功
德天女北門辯才天女四維四天王內院蓮華鬘界
外院三叉金剛杵鬘界中置銀觀世音菩薩面東種
種旛華敷置莊嚴五色線繩圍畔外界闍伽香水三

白飲食種種飲食果臚香鑪眾妙華鬘如法敷設白
旃檀香沉水香蘇合香龍腦香石蜜合治燒焯供養
是時出入潔浴塗香貫淨衣服食三白食晝夜六時
依法護持志決無怯觀身如像曼拏羅相姿顏威嚴
內心喜受制置六根衆靜醇白五輪投地至誠敬禮
十方刹上三世一切諸佛如來大乘教藏一切曼拏
羅印三昧耶結衆請召敷座而坐發菩提心觀五蘊
衆能執所執本性無作自體空宗面而奮目矚動精
驗觀瞻觀世音菩薩聲像謀利誦奮怒王眞言母陀
羅尼眞言溥遍心印眞言不思議觀陀羅尼眞言悉

地王眞言光明加持銀蓮華觀世音菩薩時別自以
奮怒王眞言奮怒王印灌頂加持若蓮華鏡中放光
觀世音像身出甘露水放種種光自身放光則當獲
得不空無垢清淨蘊身不空王心三昧耶成就是時
緊捷誦奮怒王眞言觀世音菩薩鏡中出現讚言善
哉善哉汝今成就出世世間鏡壇印法汝須何願爲
汝滿足闍伽供養所願盡乞皆得圓滿沙門婆羅門
國王王子后妃采女大臣僚佐一切人民觀像鏡者
皆觀種種神通變相亦見自身過現未來種種業果
善惡之相及見一切刹土諸佛補陀洛山觀世音宮

中大衆亦見世間一切時節善不善相惟除嫉妒諂曲疑慢破戒表見盜三昧耶旃荼羅苾芻苾芻尼鄒波索迦鄒波斯迦及諸外道惡律人民餘皆覩見觀世音菩薩示語讚歎與滅一切垢障重罪作茲定說亦不虛妄修此法者晝夜六時時勿懈怠放逸慵愒則速成就

不空罽索神變真言經卷第十六

校謄

印真言題藏本接前節非是今改別作一行此卷凡五處皆同

不空罽索神變真言經卷十七

唐南天竺三藏法師菩提流志奉

詔譯

根本蓮華頂陀羅尼真言品第三十

余時執金剛祕密王菩薩摩訶薩合掌恭敬白佛言世尊我今惟忖觀世音菩薩摩訶薩說此不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶極爲甚深廣大無量難解難入難得成就觀是法中有無量壇法無量印法無量像法無量軌則威儀之法猶如大海須彌山王虛空陽燄微塵數等又如如來無量智無與等智無思量智總非一切天龍八部六

欲魔衆人及非人之所度量惟是如來甚深大智見
智藏智大解脫智亦是一切菩薩摩訶薩等大智本
行法界之智此法前際中際後際皆不可得我心思
忖極大迷亂何者是前何者是中何者是後何者是
可通解成就之法何者是根本蓮華頂陀羅尼眞言
何者是祕密心眞言何者是熙怡眞言何者是奮怒
王眞言何者是奮怒王心眞言何者是一字二字三
字四字乃至十字眞言何者是安隱法豐饒法峯伏
法何者是點藥法塗藥法何者是像法壇法印法何
者是召請結界梳髮洗浴治衣甘露灌頂被甲坐臥

地法何者是采華燒香塗香芥子食餅果子華鬘法
何者是三百飲食然燈入壇禮拜行道散華教授整
儀法則何者是取珠轉念乞夢護身結界燒火火食
神通器仗攝法何者是請召觀世音菩薩親近發遣
法何者是罽索法何者是金剛杵法世尊此法我不
悟解于何相中做數修習當得成就後末世中我當
云何隨順衆生種種心行教修何法依何陀羅尼眞
言之法開導度脫若修治者成何悉地我于此法極
大迷亂無諸智解惟垂哀愍願如法說解破疑網今
時釋迦牟尼如來應正等覺告執金剛祕密王菩薩

摩訶薩言善哉善哉祕密王汝發斯問極爲善問。何不早問。遲辯若斯。汝能開導。爲諸衆生及眞言者。皆得最上成就之地。故作是問。爲最大問。祕密王。此不空罽索心王陀羅尼眞言三昧耶。巨如十方無量大海。難解難入。寧以海水瀝滴數知。此不空罽索心王陀羅尼眞言三昧耶。實非數量得知其際。又以須彌山王。末如微塵。亦盡數知。此不空罽索心王陀羅尼眞言三昧耶。非算分知其數限。如是廣大踰過大海。微塵算分數分。祕密王。所有十方過現未來一切如來。有種種智三昧耶。亦可知數。此不空罽索心王陀

羅尼眞言三昧耶。非所算數得知其際。祕密王。一切諸佛菩薩摩訶薩。所有法智知五蘊等差別相轉。所有類智知蘊界處一切緣起。若總若別。是無常等所有世俗智。知一切法假設名字。所有他心智。知諸有情心心所法。修行證滅。所有苦智。知苦不生。所有集智。知集永斷。所有滅智。知滅應證。所有道智。知道應修。所有盡智。知貪瞋癡盡。所有無生智。知諸有趣而不復生。所有如實智。解一切智。一切相智。所有未知當知根。于諸聖諦未得現觀。未得聖果。所有已知根。于諸聖諦已得現觀。已得聖果。所有具知根。謂諸聲

聞獨覺一切諸佛菩薩摩訶薩等所有有尋有伺三摩地離一切欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足而住所有無尋惟伺二摩地于初靜慮第二靜慮中間時定所有無尋無伺三摩地從第二靜慮乃至非想非非想處所有佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念宋靜狀離隨念入出息隨念身隨念死隨念所行布施波羅蜜時以一切不空智大悲爲首自施一切內外所有亦勸他施一切內外所有所行淨戒波羅蜜時以一切不空智大悲爲首自住十善業道亦勸他住十善業道所行安忍波羅

蜜時以一切不空智大悲爲首自具增上安忍亦勸他具增上安忍所行精進波羅蜜時以一切不空智大悲爲首自修六波羅蜜多精勤不息亦勸他修六波羅蜜多精勤不息所行靜慮波羅蜜時以一切不空智大悲爲首自修巧便入諸靜慮無量無色終不隨彼勢力受生亦善勸他入諸靜慮無量無色同已善巧所行般若波羅蜜時以一切不空智大悲爲首自如實觀一切法性無所執著亦勸他觀一切法性無所執著亦復不住自性自相若動若住不可得故所修四正斷時于諸未生惡不善法爲不生故于諸

已生惡不善法爲元斷故未生善法爲令生故已生善法爲令安住不怠增廣倍修滿故所修四神足修欲三摩地時斷行離依成就神足修勤三摩地時斷行離依成就神足修心三摩地時斷行離依成就神足修觀三摩地時斷行離依成就神足以無所得爲方便修信根精進根念根定根慧根時謂信根精進根念根定根慧根性離依離染以無所得爲方便修信力精進力念力定力慧力時謂信力精進力念力定力慧力性離依離染以無所得爲方便修念等覺支擇法等覺支精進等覺支喜等覺支輕安等覺支

定等覺支捨等覺支時謂念等覺支擇法等覺支精進等覺支喜等覺支輕安等覺支定等覺支捨等覺支性離依離染以無所得爲方便修正見支正思惟支正語支正業支正命支正精進支正念支正定支時謂正見支正思惟支正語支正業支正命支正精進支正念支正定支性離依離染所住空解脫三摩地時謂觀諸法自相皆空其心安住所住無相解脫三摩地時謂觀諸法自相無相其心安住所住無願解脫三摩地時謂觀諸法自相無願其心安住以無所得爲方便修處非處智力時謂如實了知諸有情

類因果等相處非處相以無所得爲方便修業異熟智力時謂如實了知諸有情類諸業法受種種因果業異熟相以無所得爲方便修種種界智力時謂如實了知諸有情類無量界相以無所得爲方便修種種勝界智力時謂如實了知諸有情類無量勝解相以無所得爲方便修根勝劣智力時謂如實了知諸有情類根勝劣相以無所得爲方便修遍行行智力時謂如實了知諸有情類遍行行相以無所得爲方便修靜慮解脫等持等至離染清淨智力時謂如實了知諸有情類靜慮解脫等持等至離染清淨根力

覺支道支等相以無所得爲方便修宿住隨念智力時謂如實了知諸有情類無量無數宿住事相以無所得爲方便修死生智力時謂如實了知諸有情類無量無數死生事相以無所得爲方便修漏盡智力時謂如實了知諸漏元盡無漏心解脫無漏慧解脫于現法中而自作證具足安住能正了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有以無所得爲方便修正等覺無畏時謂自稱是正等覺者以無所得爲方便修漏盡無畏時謂自稱已元盡諸漏以無所得爲方便修障法無畏時爲諸弟子說障法道以無所得

爲方便修盡苦道無畏時。爲諸弟子說盡苦道如是等時。設有沙門若婆羅門若天魔梵。據餘世間依法立難及令憶念言。于是法非正等覺言。有如是漏未永盡言。習此法不能障道。言修此道不能盡苦。我于彼難正見無由。以于彼難見無由。故獲安隱住。無怖無畏。自稱我處大優尊位。于大衆中正師子吼轉妙法輪。其輪清淨正真無上。以無所得爲方便修義無礙解。法無礙解。詞無礙解。辯無礙解。以無所得爲方便修大慈大悲大喜大捨。以無所得爲方便修五眼六神通。一切智智。以無所得爲方便。我得如來應正

等覺。從初證得阿耨多羅三藐三菩提夜。乃至最後所作已辦。入無餘依大涅槃夜。于其中間常無誤失。無卒暴音。無忘失念。無不定心。無種種想。無不擇捨。志欲無退。精進無退。念無退。慧無退。解脫無退。解脫智見無退。一切身業智爲前導。隨智而轉。一切語業智爲前導。隨智而轉。一切意業智爲前導。隨智而轉。過現未來世所起智見。無著無礙。以無所得爲方便。以一心智如實遍入。知一切有情心。心所法。圓滿游戲種種神通。而自嚴淨種種佛土。供養承事諸佛世尊。于如來身如實觀答。饒益有情。于法義趣如實芳

別以法供養承事諸佛當復諦觀諸佛法身以無所得圓滿無相謂不思惟一切諸相于一切法不增不減不執不著無取無住圓滿一切法平等見圓滿諸法一相理趣行不二相不起分別以無所得遠離一切聲聞獨覺一切諸見捨諸有漏煩惱習氣見調伏心性見以無所得圓滿隨如一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛藥魯荼緊那羅莫呼洛伽人非人等一切音智以無所得無量無數諸佛菩薩摩訶薩種族眷屬非諸雜類以無所得身相具足于初生時其身具足一切相好放大光明遍照無邊諸佛世界令彼

世界六種變動有情遇者無不蒙益以無所得圓滿出家無量無數天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛藥魯荼緊那羅莫呼洛伽人非人等之所翼從往詣道場剗除鬚髮服三法衣受持應器引導無量無數有情令乘三乘趣證圓宗以無所得殊勝善根廣大願力感得如是妙菩提樹吠瑠璃寶以爲其幹真金剛寶而爲其根奇妙衆寶以爲枝葉種種華果其樹高廣遍覆三千大千佛刹光明照耀周遍十方梵伽沙等諸佛世界滿足殊勝福慧資糧成熟有情嚴淨佛土一切功德乃至盡諸所有一切幻化三昧神通皆是

不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶祕密王汝問如
是如來甚深大智見智藏智大解脫智一切菩薩摩
訶薩大智本行法界之智者是觀世音菩薩摩訶薩
恒常以斯一切習化三昧神變示現如是不空罽索
心王陀羅尼真言三昧耶種種形相色類神通度諸
有情及真言者得大悉地祕密王彼觀世音菩薩摩
訶薩身識心智大慈大悲皆是不空罽索心王陀羅
尼真言三昧耶如水乳性合一味相等無二平等
溉灌一切界處圓是不空罽索心王陀羅尼真言三
昧耶攝化度脫三有有情等住涅槃金剛之地若有

人趣地獄趣餓鬼趣一切衆生等心憶念觀世音菩
薩摩訶薩名者一時齊至隨所給濟無不解脫彼觀
世音菩薩摩訶薩悲心愍心不退不悔復有一切諸
天乃至色究竟天一切龍神藥叉羅刹阿素洛乾闥
婆藥魯荼緊那羅摩呼羅伽乃至阿鼻地獄所有有
情一時稱念觀世音菩薩摩訶薩名者亦皆同時齊
至度脫諸欲尼難譬如日月平等輪光滅四洲中所
有一切混沌黑闇彼觀世音菩薩摩訶薩亦復如是
以大慈悲光明遍照一切有情有爲有漏生老病死
種種尼難皆得解脫住于善道祕密王彼觀世音菩

薩摩訶薩爲諸衆生及眞言者如是堅牢被精進鎧
與證無上菩提之道如大商王引進衆人遮止惡道
安置善道心不分別心不悔倦余時執金剛祕密王
菩薩摩訶薩承佛稱讚觀世音菩薩摩訶薩大功德
已奮迅踊躍合掌偈歎

嗚呼大悲觀世音

嗚呼世間自在王

若有專正憶持者

得脫一切惡道苦

此是世間尊重父

此是世間尊重母

此是世間救度者

此是世間大日光

復告執金剛祕密王言如是如是如汝所說汝應當

往觀世音菩薩摩訶薩前恭敬頂禮如法啓問卽以
眞語實語爲汝演說余時執金剛祕密王菩薩摩訶
薩卽起于座輪弄于杵步如師子詣觀世音菩薩摩
訶薩前恭敬頂禮右遶三匝却住一面脫所頸上清
淨月光摩尼寶冠二手捧上觀世音菩薩摩訶薩已
長跪合掌白言聖者我于此法甚大迷亂無諸智慧
解此不空罽索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇
印變像成就三昧耶此法廣大甚深無量皆不了知
何者爲前何者爲中何者爲後何者爲根本蓮華頂
陀羅尼眞言何者爲祕密心眞言何者爲善熙怡眞

言何者爲奮怒王眞言何者爲奮怒王心眞言何者爲一字二字三字四字乃至十字眞言及一切法願爲示教開釋解說余時觀世音菩薩摩訶薩以慈悲心受斯清淨月光寶冠便擲于空獻供養佛以大神力寶冠直至阿迦尼吒天當佛頂住變成寶蓋周圍縱廣五百千踰膳那絀瑠璃寶而爲其骨以諸大寶作華珠瓔間浮檀金爲衆鈴鐸天諸衣服以爲網拂其蓋一一華瓔鈴鐸網羅珠拂出無量光其光鑒徹過百千日舉衆仰觀心皆愉喜一切諸天龍神八部皆悉頂禮恭敬供養苦行僊衆一時發聲種種歌唄

瞻讚斯蓋是諸如來所讚歎處其蓋諸華一一臺上各有寶帳一一帳中有一如來結跏趺坐遶蓋四邊而有無量諸天姬女龍女乾闥婆女阿素洛女葉嚩茶女緊那羅女一切種族眞言僊女及有無量百千天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛藥魯茶緊那羅摩呼羅伽等衆一一皆乘衆寶華雲光明臺殿各持天諸華鬘塗香末香天諸音樂衣服珠瓔幢幡華旛拂各相交別供養如來或俱擊奏種種天樂歌舞讚歎唱梵音聲一時等心獻供養佛所有住補陀洛山一切天龍八部亦皆歡喜踊躍觀視歎未曾有復有一切如

來種族眞言神。一切蓮華種族眞言神。一切金剛種族眞言神。一切摩尼種族眞言神。一切香象菩薩種族眞言神。一切大曼拏羅種族眞言神。踊躍觀視。歎未曾有。合掌瞻仰。復有一切星天七曜天。毗摩夜天。大梵天帝釋天。那羅延天。大自在天。俱摩羅天。難稱計濕縛囉天。誡泥濕縛囉天。伊首羅天。摩醯首羅天。四天王寶賢神。滿賢神。力天神。焰摩王。縛嚕拏天。俱廢羅天。皆乘寶殿。各持天諸摩鬘。塗香末香。衣服珠璣寶蓋。幢幡。敔飾。會中而供養佛。復有兜率陀天。乃至阿迦尼吒天。各乘天諸寶雲宮殿。于虛空中雨現。

種種色海雲。獻供養佛。觀世音菩薩摩訶薩。并會大眾。復有地居一切叢林神。藥艸神。苗稼神。花果神。山神。水神。泉沼神。河神。江神。海神。龍神。藥叉。羅刹。乾闥婆。阿素洛。藥魯荼。緊那羅。摩呼羅伽。各持種種塗香。末香。燒香。水。陸雜華。一時繽紛。遍散敷地。作大供養。如是一切天龍神衆。俱時同得如來神通威德。加被。尔時執金剛祕密王。見斯廣大無量神變。復思念言。彼觀世音菩薩摩訶薩。示現如是無量神通廣大神變。復白觀世音菩薩摩訶薩言。惟垂開示。解所疑惑。尔時觀世音菩薩摩訶薩。告執金剛祕密王菩薩摩訶薩。

訶薩言解所疑者諦聽諦聽余時觀世音菩薩摩訶
薩復從座起往詣佛前恭敬合掌頂禮尊足右遶三
匝却住一面熙怡微笑放大光明白佛言世尊是不
空罽索心王陀羅尼眞言三昧耶中根本蓮華頂陀
羅尼眞言秘密心印溥遍習化觀大曼拏羅廣大神
變最上三昧耶欲于佛前開演示之是三昧耶以少
功行讀誦受持速得成就余時釋迦牟尼如來卽伸
無量百千光明金色光手摩觀世音菩薩摩訶薩頂
讚言善哉善哉清淨者今正是時汝當演說余時觀
世音菩薩摩訶薩承佛讚已遍觀十方一切如來一

時恭敬盡皆頂禮奮迅踊躍卽說根本蓮華頂陀羅
尼眞言曰

那莫塞

桑乙切下同

室

都結切

隸

二合

野

楊可切下同

特

能邑切

婆

無何切

切二

努

譏

鞞

一合

跋

囉

二合

底

瑟

恥

諦

瓢

毗藥切下同

薩

縛

切下

鞞

訶

觀

瑟

泥

灑

疎賈切

旃

暮

伽

上聲

漫

拏

囉

俟

同

曳

瓢

八聲

薩

縛

勃

陀

上聲

菩

地

薩

得

廢

無計切

那

莫

薩

縛

跋

囉

二合

底

曳

迦

勃

陀

上聲

哩

野

六合

失

祇

毗曳切

瓢

毗通切

底

鞞

那

譏

鞞

跋

囉

二合

室

丁聿切

半

禰

如

禮

瓢

八聲

那

莫

薩

縛

鞞

訶

觀

瑟

泥

俟

囉

九合

喇

二合

娜

野

三合

麼

曳

瓢

八聲

那

莫

三合

下

同

蘋

譏

10123456789200123456789210123456789220

糸

一

三

改

一 那莫三去聲 猿跛囉合二 底半那去聲 南二 那莫舍囉特

縛合二 底丁鼻切 素蘇古切 跢野三 摩訶去聲 麼戴曳二合

那莫旃唎耶五 梅室隸合二 野跛囉合二 娃契瓢毗遙切

摩訶菩地菩埤哩野七 誡拏縛隸瓢入聲 那謨旃弭

彈瞞野 彈訖誡跢耶九 囉吹毖三去聲 藐三去聲 勃陀上聲

野二 那謨囉怛娜合二 怛囉合二 耶野二 那莫鉢頭合

暮瑟泥灑一 漫拏囉陀囉野三 那莫旃唎耶二

縛路枳諦濕撥口舌呼下同 縛囉野五 菩地薩埤野十

摩訶薩埤野七 摩訶迦嚕拏迦野二 那謨摩

訶哩使旃唎野九 誡拏縛隸瓢入聲 翳瓢毗遙切 那

莫塞上同 訖哩合二 埤婆合二 縊伊異切 琳奴金切 弭目訖灑

漫努臨盧金切 旃唎耶縛路枳諦濕縛囉合二 野三

穆庫特祇上同 喇拏四 摩暮伽上聲 囉惹鉢頭合二 麼瑟

泥灑五 紇唎合二 娜焰引 彈訖誡跢三去聲 娃佉瞞使

擔六 摩訶諾都落切 鉢唎合二 訖末地曳二合 旃歌

弭跢你摩轆彈以使曳泉佻觀米二 薩縛迦唎野

引九 拏三 薩縛瞞曳數疏古切 者米喀乞鈇矩嚕四 怛

輶寧也切 他四十 噍喉中擡聲呼之 鉢頭合二 暮瑟泥灑四十 婆

上囉那咩三 者囉者囉四十 旨唎四十 王嚕

主嚕四十 摩訶迦斤邏切 嚕拏迦四十 弭哩弭哩四十

經

下

指

地喇地喇 一度嚕度嚕 摩訶鉢頭合麼 三入擦口

縛囉同縛囉 陀囉四 郭囉五 綫囉六 綫囉六 綫囉六 綫囉六

囉鉢頭合 麼播捨陀聲 囉九 者囉九 縛囉縛

囉十 囉濕弭捨合 彈姿聲 吹塞同 囉十 鉢囉底漫拏

跢舍哩囉二 入縛囉入 縛囉三 答播答播十 睹伽上

畔引 素摩聲 也切 野麼縛嚕拏矩廢上

囉沒羅合 歌同 米七 捺奴 囉二 理使十 縛同

誡拏顛 旨禪 者囉拏九 素嚕素嚕十 王嚕王 嚕王

補嚕補 補嚕二 散捺矩磨囉律 捺羅合 婆婆

綫縛三 弭瑟努駄曩娜同 縛理使去 野迦聲

縛虎弭弭駄廢無計 灑陀上 囉二 摩訶鉢頭二

麼但拏駄囉六 播捨陀上 囉七 駄囉二 駄囉二

地喇地喇九 度嚕度嚕三 訖囉訖 囉三 伽上

囉伽上 囉三 野囉野 囉三 擺囉擺 囉三 麼囉三

麼囉五 播囉播 囉六 柘囉柘 囉七 縛囉縛 囉三

摩訶婆同 囉去 野迦九 三去 曼多上 曼拏聲

羅四 縛路枳一 弭路枳二 路計濕縛合 囉二

摩醯濕縛合 囉四 姥虎四 姥虎五 姥嚕姥 嚕四

旃唎耶縛路枳諦濕縛合 囉五 嚕五 嚕五 灑嚕灑 嚕五 灑五

度五十薩縛瞞曳瓢入聲五薩靡鉢捺囉合二米瓢入聲

五十薩縛趁囉合二醯瓢入聲五薩縛入縛隸瓢入聲五

五薩縛切夜地瓢入聲五縛駄畔駄娜五十彈拏

娜囉惹主囉彈塞同上迎囉五十旃趁你塢娜迎五十

弭灑捨塞怛囉六十播哩暮者迎六十迎拏迎拏六十

旣拏旣拏六十矩努矩努六十者囉者囉六十印幣

哩野縛囉抱杖亭樣誡六十者觀邏哩野六十薩地

三去聲跛囉合二迎捨迎六十彈麼彈麼六十娜麼娜麼

七綫麼綫麼七十麼綫麼綫七十摩訶彈悶駄迎囉

弭駄麼娜七十殺播囉弭侈播哩布邏迎七十弭理

弭理七十綫綫綫七十訛切訛七十置置七十

置置七十柱切柱七十翳野折麼訖哩合二

彈播哩迎囉九十翳四曳咽七十縊濕縛囉七十摩醯

濕縛合二囉三十鉢頭合二米濕縛囉四十摩訶步彈談

拏畔惹迎五十摩訶悉悌引濕縛囉六十矩嚕矩嚕

七十播囉播囉七十迎綫迎綫七十麼綫麼綫九十弭

戍駄弭灑野瞞新九十摩訶迎嚕拏迎九十濕廢合二

侈拽腎諸振饒去聲二播弭彈九十囉怛那合二摩

矩吒五十摩羅駄囉六十薩縛腎同惹始囉泉訖哩

合二彈七十惹吒摩矩吒九十麼褐途邑步彈九十

迦麼攞訖哩

合二 鞞迦羅鞞攞

百二杖上

歌娜三

去聲 麼地

一 弭穆乞灑跛囉

合二

劍鉈

并也切二

縛虎薩埵散怛底播

哩播者迦

二

摩訶迦嚕拏迦

四

薩縛羯摩婆

上同 囉拏

弭輪駄迦

五

薩縛絳

名夜切

地跛囉

合二 暮者迦

舍播哩布囉迦

七

薩縛薩埵縛

合二

摩濕縛

合二 綖

迦上 庵

同鉢頭合二

暮瑟拏灑

九

播捨訖哩

合二 娜野曼

拏攞

十

那謨宰觀抵莎縛

合二

訶

二百一

尔時觀世音菩薩摩訶薩說是陀羅尼真言時二千

大千世界六返大動其補陀洛山上下周圍普遍從

地一時涌出衆寶蓮華觀世音菩薩摩訶薩臍中放

大光明出現千葉衆寶蓮華青瑠璃寶以爲其幹間

浮檀金而爲其臺赤珠爲于白珠鬚鬘其華復放種

種色光徹照十方一切刹土天宮龍宮藥叉宮羅刹

宮阿素洛宮乾闥婆宮藥魯荼宮緊那羅宮摩呼羅

伽宮一切有情警覺安慰其光下照十六地獄盡皆

變成蓮華之池是中一切受苦有情皆得解脫一時

捨命往于西方安樂國土蓮臺化生以天衣服而莊

嚴身證宿住智水陸一切有情之類遇斯光者捨所

報身俱生天界以天衣服而莊飾身在會一地二地

菩薩一時皆證第八地住其三地四地五地乃至七

地一切菩薩摩訶薩等皆證無上正等菩提。一切種族眞言明僊皆證不空王蓮華頂祕密心曼拏羅三摩地。一切龍王皆證寶幢三摩地。一切諸天皆證火炬三摩地。一切藥叉王羅刹王皆證寶宮殿三摩地。一切阿素洛王乾闥婆王皆證金剛甲幢三摩地。一切藥魯荼王皆證金剛背大迅疾力三摩地。一切緊那羅王摩呼羅伽王。一切眞言神皆證身口意業清淨三摩地。一切苾芻苾芻尼鄒波索迦鄒波斯迦皆脫無明行識名色六處觸受愛取有生老病死憂悲苦惱。今時釋迦牟尼如來身上遍放大日幢光直入

觀世音菩薩摩訶薩心。今時觀世音菩薩摩訶薩卽復告執金剛祕密王菩薩摩訶薩言。當諦觀此不空王蓮華頂祕密心神通自在曼拏羅三昧耶。于是執金剛祕密王菩薩摩訶薩白言。聖者。我已觀見此不空王蓮華頂最上祕密心神通自在曼拏羅三昧耶。廣大無量甚深奇特。見未曾有。成就一切最上之法。與諸有情除諸重擔。令受持者獲大福地。今時觀世音菩薩摩訶薩復告執金剛祕密王菩薩摩訶薩言。諦聽。諦聽。是不空王蓮華頂祕密心神通自在曼拏羅三昧耶。能廣利益一切有情除諸罪障。逐諸毗那

夜迦一切魔怨眾惡鬼神皆自馳散。一切毒藥毒蟲
虎狼惡獸種種災難悉皆除遣。但讀誦者速得真實
無上成就。尔時執金剛祕密王菩薩摩訶薩歡喜微
笑掌弄持杵。白大悲者言何者是真實蓮華頂祕密
心神通自在曼拏羅三昧耶。願爲說示。尔時觀世音
菩薩摩訶薩卽伸右手摩自臍上。大光明中千葉蓮
臺卽于臺上出現寶帳。于其帳中現蓮華頂祕密心
神通自在曼拏羅觀世音菩薩大梵天相。面目熙怡
三眼四臂。具以眾寶瓔珞天服而莊嚴。身首戴寶冠
冠有化佛。一手把索。一手執寶蓮華冠。一手把寶杖。

一手執金剛杵。結跏趺坐。身放種種奇妙色光。自嚴
其身。光蔽日月眾星之光。謂諸如來目所觀。答一切
菩薩摩訶薩恭敬讚歎。一切諸天合掌禮讚。一切苦
行僊眾禮敬讚歎。一切龍神藥叉羅刹阿素洛乾闥
婆藥魯荼緊那羅摩呼羅伽等。合掌頂禮。旋遶歌讚。
尔時執金剛祕密王菩薩摩訶薩并及眷屬。覩斯蓮
華頂祕密心神通自在曼拏羅三昧耶。真實祕密廣
大神變。一時皆證不空蓮華頂無垢光焰三摩地。不
空习化三摩地歡喜合掌。一時禮讚觀世音菩薩摩
訶薩。尔時觀世音菩薩摩訶薩卽說祕密心真言曰。

庵上同旃暮伽上聲訖喇合娜野一鉢頭合米瑟泥灑二

矩麼囉廢切灑無計馱囉三鉢頭合米濕縛合囉四旃

米捨野五薩縛暮伽上聲矩囉縑麼野六訖喇合娜焰

七薩縛悉夜切暮儉八跛囉合拽捨九鉢頭合

麼鉢頭合麼十鉢十一那謨窣覩抵莎縛合訶十二

如是眞言身心愉悅大悲心觀阿彌陀佛觀世音菩

薩誦持之者所得福蘊同等三世一切如來戒解脫

蘊亦等阿彌陀佛解脫色蘊亦如觀世音菩薩摩訶

薩執持種種器仗之身若常結蓮華頂印自灌其頂

而誦念者得同三世一切如來爲授灌頂當證百千

三摩地福聚相應

種族熙怡王眞言

唵上同旃暮伽上聲鉢頭合暮瑟泥灑濕縛合囉二鉢

頭合米濕縛合囉三旃曼怛囉四耶薩縛彈訖誡彈

南五旃暮伽上聲鉢頭合暮瑟泥灑六縑麼野摩迦唎

灑野七跛囉合米捨野八薩縛羯麼泉九沉十光十一

跛囉合拽捨十旃縛路枳諦濕縛合囉十一鉢十二摩

訶鉢頭合暮瑟泥灑步羈三莎縛合訶四

如是眞言心愉面長大悲心觀觀世音觀蓮華頂曼

拏羅觀世音曼拏羅中誦持之者蓮華種族眞言明

王梅怛囉真言明王苾𑖅真言明王觀世音菩薩摩訶薩皆爲祐護與證不空種族悉地蓮華頂種族悉地蓮華廣大壇悉地不空腎索心王陀羅尼真言曼拏羅悉地不空富饒尊貴自在悉地一切菩薩種族通會悉地當于百千佛刹中生爲大種族真言明僊游諸天中龍中一切藥叉羅刹阿素洛闍婆藥魯荼緊那羅摩呼羅伽人非人中皆得自在乃至當證無上正等菩提相應種族奮怒王真言曰

唵

摩訶戰竿

鉢頭

米濕縛

囉

弭弭馱嚕

播

三

弭迎

鉢頭

麼

鄧瑟吒

羅

播

三

弭迎

鉢頭

麼

鄧瑟吒

羅

播

三

弭迎

鉢頭

麼

鄧瑟吒

羅

播

三

弭迎

鉢頭

麼

鄧瑟吒

羅

鼻

灑拏縛

無各

訖怛囉

六

薩縛訖瑟吒

七

紇唎

合

娜

焰

九

鉢頭

合

磨

姪力

合

旨

置

十

姪哩

合

焰

九

鉢頭

合

磨

姪力

合

旨

置

十

姪哩

合

置

十

姪哩

合

置

十

姪哩

合

置

十

姪哩

合

姪哩

合

置

十

姪哩

合

置

十

姪哩

合

置

十

姪哩

合

置

十

姪哩

合

置

十

姪哩

合

置

十

如是

真言

奮怒

身心

觀奮怒

王誦持

之者

須彌

盧山

金山

鐵山

盡皆

震動

大海

涌沸

一切

龍宮

皆大

火起

諸惡

毗那

夜迦

皆被

止縛

一切

諸惡

毗那

夜迦

皆被

止縛

一切

鬼神

四散

馳走

一切

大奮

怒王

恒皆

擁護

大梵

天帝

釋天

那羅

延天

大自

在天

焰摩

王水

天娑

伽羅

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

陀龍

王難

降伏

諸災

面向

災處

以大

怒聲

誦念

之者

則得

除滅

降伏

諸災

面向

災處

以大

怒聲

誦念

之者

則得

除滅

降伏

諸災

面向

災處

以大

壇中密誦作修法者速得成就

種族奮怒王心眞言曰

唵同旃暮伽鉢頭合暮瑟泥灑摩訶鉢頭合

麼播捨三矩嚕陀迦哩灑野四鉢囉合廢無計捨野

五摩訶鉢戔鉢底六野麼婆嚕拏矩廢同囉七沒囉

二歌麼廢無計灑駄囉九摩訶戰拏米誡九旃暮伽

上聲矩攞縹麼野十鉢頭合米十件鉢十一

如是眞言奮迅身心觀奮怒王不空王觀世音前燒

焯香王誦持之者所有心念一切善法悉皆成就

不空罽索神變眞言經卷第十七

校譌

二葉三行則字十三葉八行十一行二半字譌

音釋

姪

俣

縹

頗

律

苞

大名信宮張銓助刻于寒山化城菴

經

不空羼索神變吳言經卷十七

三

收

音釋

二葉三

贊

十三葉八

十一

葉米字歸

外篇

不空羼索神變吳言經卷第十

唐南天竺三藏法師菩提流志奉

詔譯

十地真言品第三十一

一字真言曰

唵

喉中嚕聲
引呼下同

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應善修行十
種勝業何等爲十一者以無所得爲方便修淨勝意
業謂以應一切不空智智心修習一切善根勝意業
事不可得故二者以無所得爲方便修一切有情平
等心業謂以應一切不空智智心引發慈悲喜捨四

無量心一切有情不可得故三者以無所得爲方便
修布施業謂以應一切不空智智心于一切有情無
所分別而行布施施者受者并所施物不可得故四
者以無所得爲方便修親近善友業謂見諸善友導
化有情令其修習一切不空智智心應便親近恭敬
尊重讚歎諮受正法承事無倦善友惡友無二相故
五者以無所得爲方便修求法業謂以應一切不空
智智心勤求如來無上正法不墮聲聞地獨覺地諸
所求法不可得故六者以無所得爲方便修常出家
業謂一切生處恒狀居家牢獄誼雜常欣佛法清淨

出家無能爲礙所棄捨家不可得故七者以無所得
爲方便修愛佛身業謂暫一觀佛形像已乃至獲得
無上菩提終不捨于念佛作意諸相隨好不可得故
八者以無所得爲方便修聞法教業謂契經應頌記
蒱諷頌自說緣起譬論本事本生方廣希法論義如
來在世及涅槃後爲諸有情開闡法教初中後善文
義巧妙純一圓滿清白梵行所分別法不可得故九
者以無所得爲方便修破憍慢業謂常懷謙敬伏憍
慢心由此不生下姓卑族諸興盛法不可得故十者
以無所得爲方便修恒諦語業謂稱知說言行相符

一切語性不可得故如是修治此真言者能害過現諸惡重罪一切垢障盡皆消滅當得一切諸佛菩薩天僊龍神悉皆歡喜觀世音菩薩摩訶薩與諸證願當捨命後往于西方極樂國土住極喜地蓮華化生

二字真言曰

唵

一步

如是真言大悲心觀觀世音如法受持思惟凡法圓滿修習何等爲凡一者圓滿清淨淨禁戒謂不起聲聞獨覺作意及餘破戒障菩提故二者知恩報恩謂得小恩尚不忘報況大恩惠而當不酬三者住安忍力

謂設諸有情來見侵毀而于彼所無恚害心四者受勝歡喜謂所化有情既得成熟身心適悅受勝歡喜五者不捨有情謂拔濟有情心恒不捨六者恒起大悲謂作是念我爲饒益一切有情假使各如無量無數殞伽沙劫處大地獄受諸劇苦或燒或煮或斫或截若刺若懸若磨若擣受如是等無量苦事乃至令彼乘于佛乘而般涅槃如是一切有情界盡而大悲心曾無厭倦七者于諸師長以敬信心諮承供養如事佛想謂求無上正等菩提恭順師長都無所顧凡者勸求修習法波羅蜜謂于諸法波羅蜜多專心修

學遠離餘事如是修治此真言者能害過現無間罪障種種諸病盡皆消滅一切鬼神不橫燒惱摩尼跋陀神毗沙門神守持財寶而常擁護阿彌陀佛現爲證明當捨命已生補陀洛山觀世音菩薩寶宮殿中住離垢地得不空羅索心王陀羅尼真言悉地而自現前

三字真言曰

唵 鉢 頭 米 二合

如是真言大悲心觀觀世音如法受持住修五法何等爲五一者勤求多聞常無厭足于所聞法不著文

字謂發勤精進作是念言若茲佛土若十方界諸佛世尊所說正法我皆聽習讀誦受持而于其中不著文字二者以無染心常行法施雖廣開化而不自高爲諸有情宣說正法尚不自爲持此善根迴向善提況求餘事雖多化導而不自恃三者爲嚴淨土植諸善根雖用迴向而不自舉謂勇猛精進修諸善根爲欲莊嚴諸佛淨國及爲清淨自他心土雖爲是事而不自高四者爲化有情雖不厭倦無邊生死而不自高爲欲成熟一切有情植諸善根嚴淨佛土乃至未滿一切智智雖受無邊生死勤苦而不厭倦而不自

高五者雖住慙愧而無所著謂專求無上正等菩提于諸聲聞獨覺作意具慙愧故終不暫起而于其中亦無所著如是修治此真言者觀世音菩薩作童子形而現其前加祐眾願得見最勝蓮華頂曼拏羅諸大蓮華真言壇印三昧耶一切如來祕密真言壇印三昧耶當捨命已往生淨刹住發光地

四字真言曰

唵 鉢 頭 麼 訖 唎

二合 二合 二合

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應住十法常行不捨何等爲十一者住阿練若常不捨離謂求無

上正等菩提超諸聲聞獨覺等地故常不捨阿練若處二者住于少欲尚不自爲求大菩提況欲世間利譽等事三者住于喜足專爲證得一切不空智智心故于餘事無著喜足四者常不捨離如來功德常于深法起諦答語五者于諸學處未曾棄捨于所學戒堅守不移而于其中又不取相六者于諸欲樂深生厭離于妙欲樂不起欲尋七者常能發起宗滅俱心謂達諸法曾無起作八者捨諸所有于内外法曾無所取九者心不滯没于諸識住未嘗起心十者于諸所有無所顧戀謂于諸法無所思惟如是修治此真

言者出世事業速皆成就阿閼如來現身摩頂告言
汝今已得清淨業身滅諸蓋障當生我國證宿命智
不受胎生住焰慧地

五字真言曰

唵 鉢 頭 麼 步 二合 四 人 切 五

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應離十法何
等爲十一應遠離居家謂于志性好游一切諸佛國
土隨所生處常樂出家剃除鬚髮執持應器被三法
服現作沙門二應遠離諸苾芻尼謂常應遠離諸苾
芻尼不與共居如彈指頃亦復于彼不起異心三應

遠離家慳謂作是思我應長夜利益安樂一切有情
令此有情自由福力感得如是勝施王家故我于中
不應慳嫉四應遠離聚會忿諍謂作是思若處聚會
其中或有聲聞獨覺或說彼乘相應法要令我退失
大菩提心是故定應遠離聚會復作是念諸忿諍者
能使用情發起瞋害造作種種惡不善業尚違善趣
況大菩提是故定應遠離忿諍五應遠離自讚毀他
謂于内外法都無所見故應遠離自讚毀他六應遠
離十不善業道謂作是思此十惡法尚礙善趣況大
菩提故應遠離七應遠離增上慢傲謂不見有法可

起慢傲儿應遠離顛倒謂顛倒事都不可得九應
遠離猶豫謂觀猶豫事都不可得十應遠離貪瞋癡
業謂都不見有貪瞋癡事如是修治此真言者害諸
漏障得身無畏得法無畏大蓮華上如來應正等覺
現身告言善哉善哉善男子汝大積集不空王蓮華
頂陀羅尼真言壇印三昧耶大福德蘊菩提善根皆
得成熟汝命終沒當得供養九十二號伽沙俱胝那
更多百千如來應正等覺種熟善根乃來我國華中
化生住極難勝地

六字真言曰

唵 鉢 頭 麼 三 合 嚩 路 五 迦

斤邏切六

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應修六法何
等爲六一應圓滿布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安
忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波
羅蜜多謂超聲聞獨覺等地住此六波羅蜜多般若
住二乘能度過去所知海岸現在所知海岸未來所
知海岸無爲所知海岸不可說所知海岸二應遠離
聲聞獨覺心謂作是言諸聲聞心非證無上大菩提
道故應遠離復作是言諸獨覺心定不能得一切不
空智智故應遠離三應遠離熱惱心謂作是言怖畏

生死執惱之心非證無上正等覺道故應遠離四見
乞者來心不厭感謂作是念此厭感心于大菩提非
能證道故定遠離五捨所有物無憂悔心謂作是念
此憂悔心于證無上正等菩提定爲障礙故我捨離
六于來求者終不矯誑謂作是念此矯誑心定非阿
耨多羅三藐三菩提道何以故菩薩摩訶薩初發無
上菩提心時作是誓言凡我所有施來求者隨欲不
空如何今時而矯誑彼如是修治此眞言者度過五
海證蓮華頂祕密心眞言成就觀見一切天龍八部
宮殿門開出世世法皆得成就十方一切如來應正

等覺放大光明照觸其身三千大千世界微塵數等
一切如來一時現身觀答安慰蓮華冠幢如來應正
等覺現前告慰汝所修業皆得成就當生我土住現
前地直至無上正等菩提

七字眞言曰

唵 鉢 頭 麼 入 縛 囉 鉢 姪 力

七

如是眞言大悲心觀觀世音如法受持應當遠離二
十種法何等二十一應遠離我執有情執命者執生
者執養者執士夫執數取趣執意生執儒童執知者

經

執見者執謂觀我有情乃至知者見者畢竟不可得
故二應遠離斷執謂觀諸法畢竟不生無斷義故三
應遠離常執謂觀一切法無常性故四應遠離相想
謂觀雜染性不可得故五應遠離因等見執謂都不
見有諸見性故六應遠離名色執謂觀名色性都不
可得七應遠離蘊執謂觀五蘊性都不可得八應遠
離處執謂觀十二處性都不可得九應遠離界執謂
觀十界性都不可得十應遠離諦執謂觀諸諦性
都不可得十一應遠離緣起執謂觀諸緣起性都不
可得十二應遠離住著三界執謂觀三界性都不可

得十三應遠離一切法執謂觀諸法性皆如虛空都
不可得十四應遠離于一切法如理不如理執謂觀
諸法性都不可得無有如理不如理性十五應遠離
依佛見執謂知依佛見執不得見佛故十六應遠離
依法見執謂達眞法性不可見故十七應遠離依僧
見執謂知和合衆無相無爲不可見故十八應遠離
依戒見執謂知罪福性俱非有故十九應遠離怖畏
空法謂觀諸空法皆無自性所怖畏事畢竟非有二
十應遠離違背空性謂觀一切法自性皆空非空與
空有違背故復應圓滿二十種法何等二十一應圓

滿通達空謂達一切法自相皆空二應圓滿證無相
定謂不思惟一切諸相三應圓滿知無願住謂于三
界法心無所住四應圓滿三輪清淨謂具足清淨十
善業道三輪清淨五應圓滿悲愍有情謂已得大悲
及嚴淨土圓滿悲愍有情及于有情無所執著六應
圓滿一切法平等見謂于一切法不增不減無所執
著七應圓滿一切有情平等見謂于一切有情不增
不減無取無住八應圓滿通達真實理趣謂于一切
法真實理趣雖實通達無所通達無取無住九應圓
滿無生忍智謂忍一切法無生無滅無所造作及知

名色畢竟無生十應圓滿說一切法一切理趣謂于
一切法行不二相十一應圓滿滅除分別謂于一切
法不起分別十二應圓滿遠離諸想謂于遠離一切
小大無量想十三應圓滿遠離諸見謂于遠離一切
聲聞獨覺等見十四應圓滿遠離煩惱謂于棄捨一
切有漏煩惱習氣相續十五應圓滿奢摩他毗鉢舍
那地謂修一切不空道智三昧耶智十六應圓滿調
伏心性謂于三界法不樂不動十七應圓滿寂靜心
性謂于善攝六根寂靜心性十八應圓滿無礙智性
謂修得佛眼無礙智性十九應圓滿無所愛染謂于

外六處能善棄捨二十應圓滿隨心所欲往諸佛土
于佛衆會自現其身謂修勝神通從一佛國趣一佛
國供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊請轉法輪饒益一
切如是修治此眞言者一切圓滿離垢無畏得蓮華
離障清淨三摩地身出衆光遍照三千大千佛刹一
切宮殿光所至處作現衆寶光華海雲供養一切如
來應正等覺蓮華光如來應正等覺現身摩頂告言
善哉善哉善男子汝所修者是諸如來最祕密心供
養之法亦是觀世音菩薩摩訶薩眞實祕密堅固心
大蓮華頂曼拏羅三昧耶汝今已得旃釁伽王蓮華

頂神通圓滿成就當生我土住遠行地作大佛事

凡字眞言曰

唵

旃

幕

伽

上聲

麼

五

拏

鉢

七

頭

米

二合

如是眞言大悲心觀觀世音如法受持應滿四法何
等爲四一應圓滿悟入一切有情心行謂以不空一
心智慧如實遍知一切有情心心所法二應圓滿游
戲一切神通謂游戲種種自在神通爲見佛故從一
佛國趣一佛國亦復不生游佛國想三應圓滿見諸
佛土如其所見而自嚴淨種種佛土謂住一佛土能
見十方無邊佛土亦能示現而曾不生佛國土想復

爲成熟諸有情故現處三千大千世界轉輪王位而
自莊嚴復能棄捨而無所執四應圓滿供養承事諸
佛世尊于如來身如實觀登謂欲饒益諸有情故于
法義趣如實分別以法供養承事諸佛又諦觀登諸
佛法身如是修治此真言者得身圓淨如頗胝寶觀
世音菩薩現前摩頂告言善哉善哉善男子今得最
上菩提定心當隨我往世間光明王如來淨土住不
動地廣興佛事得不空王蓮華頂壇印悉地出世世
間最勝之法

九字真言曰

唵 鉢 頭 麼 路 者 禰 虎 嚕 吽
九 鉢二頭麼二合路四者五禰奴禮切六虎七嚕八吽

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應滿四法何
等爲四一應圓滿知諸有情根勝劣智謂住佛十力
如實了知一切有情諸根勝劣二應圓滿嚴淨佛土
謂以無所得而爲方便嚴淨一切有情心行三應圓
滿如幻等持數入諸定謂住此等持雖能成辦一切
事業而心不動修治等持極成熟故不作加行數數
現前四應圓滿隨諸有情善根應熟故入諸有自現
化生謂欲成熟諸有情類殊勝善根隨其所宜故入

諸有而現受生如是修治此眞言者得授記名觀世
音子。旃伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺作諸
神通。一時現前伸手摩頂告言善哉善哉善男子。汝
所修習此眞言經出世世法皆得成辦捨命來生我
國土中住善慧地。

十字真言曰

卷一
鉢

頭暮

三二
三二
合

瑟攄

四二

合灑

五
彈

麼

七
黎

餅九鼎十

如是眞言大悲心觀觀世音。如法受持。應當圓滿十
二種法。億等十二。一應圓滿。攝受無邊處所。一切大

願隨有所願皆令圓滿爲已具修六波羅蜜多極圓
滿故或爲嚴淨諸佛國土或爲成熟諸有情類隨心
所願皆得圓滿二應圓滿隨諸天龍藥叉羅刹乾闥
婆阿素洛藥嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等異類
音智謂爲修習殊勝詞無礙解善知有情言音差別
三應圓滿無礙辯智謂爲修習殊勝辯無礙解爲諸
有情能無盡說四應圓滿入胎具足謂雖一切生處
實恒化生爲益有情現入胎藏于中具足種種勝事
五應圓滿出生具足謂于出胎時示現種種希有勝
事令諸有情見者歡喜獲大安樂六應圓滿家族具

足謂生刹帝利大族姓家或生婆羅門大族姓家所
稟父母無可譏嫌七應圓滿種姓具足謂常預過去
諸大菩薩種姓中生八應圓滿眷屬具足謂純以無
量無數菩薩而爲眷屬非諸雜類九應圓滿生身具
足謂初生時其身具足一切相好放大光明遍照無
邊諸佛世界亦令彼眾六種變動有情遇者無不蒙
益十應圓滿出家具足謂出家時無量無數天龍藥
叉羅刹乾闥婆阿素洛藥嚕荼緊那羅摩呼羅伽人
非人等之所翼從往詣道場剃除鬚髮服三法衣受
持應器引導無量無數有情令乘三乘而趣圓宗十

一應圓滿莊嚴菩提樹具足謂于殊勝善根廣大願
力感得如是妙菩提樹紺瑠璃寶以爲其幹真金剛
寶而爲其根上妙七寶以爲枝葉種種華果其樹高
廣遍覆三千大千佛土光明照耀周遍十方殑伽沙
等諸佛世界十二應圓滿一切功德成辦具足謂于
滿足殊勝福慧一切資糧成熟有情嚴淨佛土如是
一一具足修治此眞言者得十方無量殑伽沙俱胝
那更多刹土一切如來應正等覺作種種神通一時
現前告言善哉善哉善男子常爲一切天僊龍神八
部世間人民致敬無量得此蓮華頂眞言明僊乃至

無上正等菩提住法雲地隨所方化增建佛事祕密
主汝問修行是陀羅尼眞言。一一能成最上悉地此
不空絹索心王陀羅尼眞言三昧耶。上法中法下法
我皆演說如是讀誦受持之者常淨洗浴以香塗身
著淨衣服于諸有情起大悲心說眞言語深信三寶
敬事供養和尚闍黎父母善友備持律儀受持斯法
如是發行名眞受持眞言之人當必決定得證無上
正等菩提。尔時觀金剛祕密王菩薩摩訶薩聞說是
法歡喜微笑掌輪旋杵從座而起曲躬合掌白言。聖
者此等眞言三昧耶總名不空王蓮華頂祕密心曼

拏羅廣大陀羅尼眞言三昧耶。是等陀羅尼眞言但
當讀誦受持之者皆得成就作大佛事若有依法作
大供養每月依時一日一夜斷語不食或單食果或
空服乳或復常食三白飲食晝夜精勤讀誦受持如
是之人獲何功德成何善根住何刹土授何法門。尔
時觀世音菩薩摩訶薩告觀金剛祕密王菩薩摩訶
薩言如是總名不空王蓮華頂陀羅尼眞言三昧耶
祕密王諦聽諦聽。苾芻苾芻尼族姓男族姓女白月
一日承事供養。宋斷諸語食三白食讀誦受持蓮華
頂陀羅尼眞言。一觀。一一字如日光鬘。二觀。字光現

觀世音三觀字光現佛世尊四觀字光自性神力清
淨法界三昧流出種種神通三摩地門晝夜不絕乃
至八日一日一夜斷食持者此人則得除滅應受阿
毗地獄五無間罪一劫之苦當捨命已生于西方極
樂國土蓮華化生具宿住智福命壽等八十千劫受
諸極樂生生處處更不墜墮二惡道中復得轉生極
樂世界六十二千劫受勝快樂復得轉生觀音世界
七十二千劫受大安樂復得轉生寶勝世界十二千
劫作大持寶大真言僊復得轉生補陀洛山觀世音
菩薩寶宮殿中十幾千劫受諸法樂復得轉生阿迦

尼吒天十九千劫受天快樂復得轉生兜率陀天上
凡十千劫受天快樂復得轉生三十三天百千大劫
作天帝釋受大快樂復得轉生十方利土五十千劫
游戲神通歷諸佛刹供養諸佛受諸快樂復于二十
千劫作大真言明僊乃至菩提更不重受胎卵溼化
所受生處常得化生具宿住智秘密王七日七夜承
事供養讀誦受持尚得如是廣大福聚善根相應況
復有人能每白月一日食三白食讀誦受持此蓮華
頂陀羅尼真言晝夜不絕至白月八日晝夜不食斷
諸語言依法誦持豈不現身與證大不空離障清淨

三摩地不空莊嚴三摩地不空蓮華神變光焰三摩地不空清淨光三摩地不空觀智幢三摩地不空蓮華無垢觀三摩地不空蓮華頂光焰祕密心三摩地耶此人又當承事九十二俱胝那沙數如來應正等覺所種熟善根當捨命已往安樂國蓮臺化生得不空王蓮華頂解脫壇印三昧耶而皆現前得作不空廣大真言明僊

世間成就品第三十二

尔時執金剛祕密王菩薩摩訶薩又復白言大悲聖者願爲一切有情意樂圓滿演示此蓮華頂陀羅尼

真言曼拏羅真言成就法尔時觀世音菩薩摩訶薩謂執金剛祕密王菩薩摩訶薩言若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女如三昧教承事供養恭敬禮拜常于一切有情之上起大悲心每日如法誦持根本蓮華頂陀羅尼真言一觀一一字如日光鬘二觀字光現觀世音二觀字光現佛世尊四觀字光隨順通達一切甚深不思議法性與虛空等自相無礙一切法界正等覺心出無盡音淨心無我滿三七遍決定滌除一切地獄餓鬼畜生一切重罪得大善根成大福蘊不爲世間一切毒藥毒蟲災怪病惱鬼神燒害由斯

義故當應以此陀羅尼眞言加持淨沙二十一遍屍
陀林中散屍骸上或散冢上墓上見皆散之彼諸尸
者所在鬼處受衆劇苦皆得解脫上生天上若以紙
素竹帛書寫此根本蓮華頂陀羅尼眞言等置于塔
上幢上所有二足四足多足無足胎卵溼化一切有
情爲塔影映身者或見觸者皆得除滅一切罪障捨
是身已等生天上若加持螺詣高望處大吹聲者四
生衆生聞螺聲者滅諸重罪捨受身已等生天上若
有善男子善女人先受菩薩戒二百五十戒五百戒
五戒十戒八戒三歸依戒聞螺聲者當捨身已直往

西方極樂國土蓮華化生住不退地若加持白旃檀
香城邑中燒令諸有情聞香氣者皆得除滅種種罪
障若燒此香熏身服者亦得除諸嫉妒垢障爲人所
見歡喜致敬若熏身熏衣如法貫帶面向日天一誦
蓮華頂陀羅尼眞言一呼曰天者曰天祐護若加持
安悉香白旃檀香大自在天前一誦蓮華頂陀羅尼
眞言一呼大自在天燒者大自在天當作擁護爲滿
諸願若那羅延天前如是一眞言一呼那羅延天燒
者那羅延天當作擁護爲滿諸願若加持白芥子白
旃檀香大梵天前如是一眞言一稱大梵天燒者其

大梵天當作擁護爲滿諸願若加持乾蓮華末白旃檀香摩訶迦羅羅前如是一眞言一呼摩訶迦羅燒者摩訶迦羅神當作護從入于山林采取伏藏一切諸藥皆得隨意若加持龍華白旃檀香有龍湫邊如是一眞言一呼龍名燒已復以眞言白芥子散湫水中迅誦眞言龍王眷屬皆悉擁護隨眞言者意若加持屍陀林內燒故人炭白旃檀香相和屍陀林中作大怒聲如是誦持眞言燒者一切藥又鬼神而自現身任諸命事乃至壽盡若加持二笈播羅相合以和炭香燒熏如法眞言加持笈播羅者得諸神鬼任諸命

事若治地作壇以瞿摩夷如法泥塗當壇心上以赤土畫藥叉女以粳米粉咒壇四面以粳米麩壇中供養用前炭香如是一眞言一呼藥叉女燒已復以白芥子一眞言一打藥叉女像得眞藥叉女現前而來任諸命使隨眞言者意若請作母常逐擁護如護赤子供給所須一切財寶若請作姊妹隨日供給衣服錢財而不乏少若加持安悉香白旃檀香以手按功德天頭如是一眞言一呼功德天燒者得功德天當作擁護與諸財寶得大富饒若毗沙門王前如是一眞言一呼毗沙門王燒者毗沙門神施金千兩若摩

尼跋陀羅神前如是一眞言一呼摩尼跋陀羅神燒者摩尼跋陀羅神來與金錢一千若大山林中如是一眞言一呼藥精燒者一切藥精出現任采若城四門首一眞言一燒者卽得城內一切災障皆得除滅若于一切虎狼難處一眞言一燒者卽得除滅虎狼等難若鬼神病者前一眞言一燒熏病者卽得除滅鬼神等病

蓮華頂阿伽陀藥品第三十三

是蓮華頂伽陀藥 現種族王大神力
伊首羅天帝釋天 摩醯首羅大梵天

毗瑟努天四天王 加祐宇護恭敬讚

以龍腦香沉水香 牛黃丁香青木香

數等好者而擣治 白象耳汗和合丸

置于壇內觀音前 以蓮華頂陀羅尼

種族奮怒眞言等 加持其藥現三相

執金剛祕密王潔治身服以藥研點額上頂上膊上胸上兩臂肘上各佩一丸口含一丸入大衆中爲人愛敬亦如我等威德福聚凡說言詞調伏有情悉皆順伏若入僧衆爲僧愛樂觀視讚歎亦如我等滿諸有情種種意願一切天僊龍神八部恭敬守護一切

毒藥毒蟲獸蠱呪詛鬼神諸病皆不災害又復不爲
國王僚佐橫加笞禁受諸苦惱一切諸惡藥又羅刹
師子虎狼盜賊霹靂怨家等難而相災害又頭戴藥
丸并復以藥遍塗輪上持輪往入地軍陣中他兵見
者自然和解若入王城人所見者致敬歡喜若患鬼
病治不差者令服此藥并以斯藥和湯澡浴則得除
差若患瘡腫以藥和水研塗瘡上腫上皆得除差此
人由斯一切天龍藥又羅刹不相惱害如法用藥一
切諸佛觀世音菩薩加被擁護善根增長今世後世
受大安樂當生之處執金剛祕密王眷屬而擁護之

若加持酥和藥餌者得大智慧解諸經論

又蓮華頂伽陀藥

現斯部中諸真言

最上悉地三昧耶

乾陀羅縑青木香

沒囉歌麼乞使囉

素鉢囉拏乞使囉

素健地迦塞頗胝

舍莫乞使龍華鬘

鬱鉢羅華蓮子瓢

上安悉香鬱金香

白旃檀香甘松香

并夜合華兼丁香

旌魯鉢囉總等數

如法摩壇和合治

置于壇內觀音前

以蓮華頂陀羅尼

種族奮怒真言等

加持其藥百遍已

波斯石蜜龍腦香

等分水煎如法和

真言丸藥如酸棗

敷置壇內觀音前

以蓮華頂陀羅尼

種族奮怒真言等

不空王母陀羅尼

等加持藥現三相

盛淨器中使陰乾

淨密固藥勿汗觸

執金剛祕密王若用藥時先淨澡浴以香塗身著淨衣服加持黑芥子油而和其藥點持身上卽得隨意入阿修羅窟龍窟鬼神窟皆去無闕是諸鬼神任爲命事若加持僧吹乳牛乳和藥塗點願上心上便可思惟上中下人種種障累爲令除遣若加持香油和

藥塗兩脚脛二脚掌上行疾如風日行倍常履水不溼若藥和人乳點二眼中卽得隨意往諸聚落自在游觀爲人愛敬或對人前心念移物令諸人衆皆不見知若塗面上身上手上往大衆中作諸頌讚令諸人民惟觀讚聲不觀于身若塗瓶裡外滿盛淨水持往衆中高把湯水時諸人民惟觀水下不觀瓶像若塗盆裏外滿盛淨水時諸人衆惟觀其水不觀盆像若加持香油和藥塗身熏衣入阿修羅窟龍窟鬼神窟皆得自在不相燒害若入水底水不能溺水中有情亦不相害若入火中火不能燒若入龍湫龍不能

害所有世間種種事法心但請念作者皆成若常精勤受持此法日日增見世間種種情與非情隨念事故

又蓮華頂悉地藥

能現種種神變相

得大安樂饒財寶

時世人民競供養

蓮華鬚藥迦俱睹

乾馱囉娑香牛黃

竹黃雄黃鬱金香

青優鉢羅華海末

小栢檀黃阿摩勒

數等如法精合治

又龍腦香兼麝香

波斯石蜜等和治

置于壇內觀音前

以蓮華頂陀羅尼

種族奮怒眞言等

加持藥上現三相

執金剛祕密王潔滌身衣藥和水研遍塗身分手足頭面并點眼中卽證祕密三昧自在當高聲稱偈字則得現身令諸鬼神皆見身上出大光焰入水不溺入火不燒入大眾中心所啟請散藥空中請召觀世音菩薩摩訶薩變現一切諸天僊相變現一切人民等相變現一切諸佛菩薩種種因地捨頭目髓腦身肉手足相空中變現身上出水身下出火相變現殺活爛壞之相心所請者隨心散之卽皆顯現復以藥塗身上又加持香油和藥塗頭塗二手掌及燒熏身

整理衣服端身徐步入于四衆請觀世音菩薩摩訶
薩入水觀三昧火觀三昧偃臥空中想身下水身
上出火并出種種天樂之聲隨皆現之復知持杜仲
木汁和藥塗身手足入大衆中請觀世音菩薩摩訶
薩現于過去菩薩施諸國位妻妾男女象馬七珍坐
菩提場各諸魔衆一切神變華果宮殿天妙衣服諸
莊嚴具一切所請皆隨心念卽當現之謂令表見惡
慧衆生觀斯神通發菩提心信求佛道故說是法
不空絹索神變真言經卷第十八

不空絹索神變真言經卷第十九

唐南天竺三藏法師菩提流志奉

詔譯

護摩成就品第三十四

復有護摩悉地三昧耶能滅一切罪障災厄得大安
樂除諸怨賊成就不空變像壇印三昧耶能請一切
天龍八部能摧一切毗那夜迦能令一切人民歡喜
得大精進常見一切諸佛菩薩摩訶薩故執金剛神
一切天神皆作祐護祕密王加持粳米白芥子安悉
香酥蜜觀世音像前以祕密心真言護摩之者觀世
音菩薩爲現化身與所求願又加持沉水香白旃檀

香蓮荷幹稻穀華白芥子酥蜜酪又祕密心眞言護
摩之者觀世音菩薩爲現眞身便與一切不空王眞
言壇印三昧耶自在成辦增大福蘊當入一切如來
種族壇三昧耶又紫檀木苦楝木長一磔手斫截然
火加持稻穀烏麻白芥子鹽酥酪以種族奮怒王眞
言護摩之者則得除滅一切毗那夜迦鬼神怨難盜
賊干戈復加持蓮華葉稻穀華白旃檀香酥蜜酪又
祕密心眞言護摩之者千踰膳那五穀豐稔護諸城
邑聚落人民無諸災疫虎狼水火盜賊之難復加持
杜仲木蘇枋木長一磔手斫截然火加持白芥子龍

華稻穀華蜜護摩之者使諸龍衆降大甘雨苗稼滋
盛若加持乞雨止雨燒火食灰白旃檀香護摩之者
災瀑霖雨一時皆止復加持稻穀華白芥子酥護摩
之者除滅一切災雹霹靂復加持白芥子粳米護摩
之者則得除滅災惡猛風冷風熱風復加持稻穀糠
白芥子烏麻護摩之者一年令伏一切惡龍不起災
氣復加持白芥子酥護摩之者得滅一切鬼神等病
復加持躑躅木苦楝木葉鹽稻穀糠護摩之者則得
除滅一切怨難復加持蓮華葉烏麻白芥子稻穀華
酥護摩之者則得周遍一千踰膳那結成大界復加

持烏麻白芥子蘇黑芥子油護摩之者一切諸惡毗
那夜迦眾魔鬼神皆被圖縛復加持大麻子鹽蔓菁
油護摩之者一切諸惡藥叉羅刹精魅鬼神怖皆馳
散復加持杜仲木然火加持稻穀華酥護摩之者一
切淨行婆羅門歡喜信伏復加持稻穀華杜仲木葉
冰糖酥護摩之者刹帝利種歡喜供養復加持末陀
那果羯拈迦囉藥護摩之者輸陀羅歡喜供養復加
持跌喇蜜唎多藥和酥護摩之者一切毗舍歡喜供
養復加持蘇曼那華護摩之者一切婦人歡喜歸信
復加持蓮華葉和酥護摩之者一切童女歡喜致敬

復加持稻穀和酥護摩之者得滅一切口舌謗事復
加持大麥小麥稻穀大豆小豆胡麻白穀酥護摩之
者當得一切財寶穀帛而自增長復加持白芥子和
蜜護摩之者得諸人民致敬稱讚復加持躑躅華白
芥子稻穀華酥護摩之者當得福祿復加持蓮荷幹
長一磔手截蘇搗兩頭護摩之者當得伏藏復加持
安悉香黑芥子酥蜜護摩之者一切藥叉來集爲使
復加持胡椒粳米酥蜜高山頂上面向日天護摩之
者日天祐護觀攝讚歎復加持胡椒華萎僊陀婆鹽
酥蜜乳高山峰上面向日天護摩之者月天星天當

作福護觀攝讚歎復加持胡麻乾薑白芥子粳米酥
蜜酪護摩之者一切天龍八部人非人悉皆歡喜當
擁護之

根本蓮華壇品第三十五

尔時觀世音菩薩摩訶薩重謂執金剛祕密王菩薩
摩訶薩言是根本蓮華頂陀羅尼眞言大解脫蓮華
曼拏羅三昧耶能與眞言者滅諸蓋障所求願滿證
解一切陀羅尼三摩地門當得第十不退轉地成就
無上正等菩提坐金剛座轉大法輪摧諸魔衆爲現
十方一切佛刹一切如來種種神通加被祐護同補

陀洛山觀世音菩薩宮殿住處復是一切如來最勝
祕密大種族壇處復是一切菩薩摩訶薩依發行處
復是一切如來種族得三摩地處復是一切蓮華種
族得三摩地處復是一切金剛種族得三摩地處復
是一切摩尼種族得三摩地處復是一切香象種族
得三摩地處復是一切大解脫蓮華曼拏羅三昧耶
大福聚處等如大海須彌山王摩尼寶樹隨諸衆生
所念之意皆圓度脫種菩提處復是不空祕密金剛
加持攝受一切善根增長之處復是一切佛法祕藏
觀世音大慈悲藏大金剛藏大寶藏處復是摧破一

切有情阿毗地獄無間罪處。復是摧伏一切天龍八部人非人處。其曼拏羅于閑靜處簡擇勝地三十二肘。或十六肘。或十二肘。或復几肘。淨治于地。穿去惡土瓦石骨木。淨土填築。平治方正。基二肘半。以瞿摩夷香水黃土泥周遍塗飾。五色線繩方圓括量。內外院界。內院心上三十二葉七寶開敷蓮華。其臺四邊周遍華藥。皆搏著臺。又對一一華藥。出七寶小蓮華。半開不開。其華莖朶皆令搏著大蓮華葉。其大蓮臺上重出七寶開敷蓮華。此華臺上出觀世音菩薩。一頭三面作金色相。熙怡微笑。當中正面眉間一目三

頭上戴蓮華寶冠。冠有化佛。遶鬘冠上遍發光焰。觀世音菩薩頭左邊右邊大蓮臺上各出一面觀世音菩薩。半身作白黃色。首戴寶冠。冠有化佛。遶鬘冠上遍發光焰。其大蓮華四面圍遶。赤黃瞻蔔迦華。白婆利師迦華。青優鉢羅華。赤蓮華。作華鬘。貫四角。開敷蓮華于華臺上。置臂索印。如意寶瓶印。火焰圍遶。次院四角。依方置四天王。面目瞋怒。半跏趺坐。須彌山座。各執戟。藥七寶衣甲。瓔珞華鬘。而莊嚴之。四面置須彌座。一一座上開敷蓮華。一一臺上置臂索印。如意瓶印。金剛杵印。摩尼珠印。五色螺印。金剛鉤印。金

剛鐸印。七寶輪印。溥遍光焰印。金剛栴印。金剛拳印。
轉法輪華瓶杵印。大持華鬘印。三界最勝印。馬頭觀
世音明王印。白身觀世音母印。耶輸沫底印。多羅菩
薩印。戰多羅菩薩印。毗俱胝菩薩印。乃至諸印。一一
印上繞發光焰。次院遍置須彌寶座。一座上開敷
蓮華臺上種種手印。次院四門置須彌山。山下大海
其四山上可畏執金剛祕密主面目瞋怒。獠牙上出
鬚髮赤聳。各執器仗。半跏趺坐。皆以華冠。天服瓔珞
種種莊嚴。身圓光焰。四面四角須彌寶座。一一座上
開敷蓮華。其華臺上置種種印。四角座上金剛杵印。

其諸印上繞發光焰。内外院地純青寶地。三院界土
以赤蓮華。青優鉢羅華。瞻蔔迦華。蘇曼那華。娑利師
迦華。波吒羅華。阿底木多迦華。作華鬘貫界。第四院
界豎置獨股金剛杵。頭鋒相次莊飾周畢。以諸旛華
幢蓋鈴帶間列莊嚴五色線繩。四畔圍界。如法結界。
金壇銀壇共十二箇。盛諸香水。并置七寶口插種種
枝柯華葉。以白華鬘繫壇項上。闍伽十六盛諸香水。
水上汎華。三十二銀疊別盛蘇合香。白旃檀香。沉水
香。安息香。置獻一切諸佛菩薩香鑪十二。畢唵迦香。
白膠香。鬱金香。乾闥囉娑香。龍腦香。麝香。如法和合。

石蜜和之盛銀疊中。外院供養一切壇神天神隨時所得種種雜華一百六十分。百味飲食果祇一百八箇枝柯華樹酪燈一百八盞。胡麻油燈一百八盞。次第數獻而供養之大酢蘆蔗麥麴歡喜團果子共盛八分。壇東門北外召一切毗那夜迦供養生菜餅飯牛酪麥麴羹菜共盛兩分。一分壇北門外召一切藥又供養一分壇西南外召一切羅刹供養乳酪粳米飯共盛一分。壇南門東外召一切步多鬼供養麥麴粳米歡喜團油麻末煮菜共盛一分。壇南門西外召一切餓鬼畢利多鬼供養牛乳粳米飯共盛兩分。一

分壇東門南外召日天星天供養一分壇西門南外召月天星天供養七種穀子煮熟和水盛一分。壇北門外召一切天女供養乳酪果子雜華和盛一分。壇西門北外召一切地天供養麥麴漿水粳米和盛一分。壇西北外召一切風天供養牛酥煎餅沙糖石蜜米飯和盛一分。壇西門外召一切龍王供養牛酥乳酪餅白旃檀香水粳米和盛一分。壇南門外召一切魔王眷屬供養鬱金香水粳米和盛一分。壇西門北外召一切河神供養茅香水牛乳黑芥子米飯和盛一分。壇西南外召一切沒囉歌麼囉乞叉娑鬼供養

若眞言者作是供養一切諸天鬼神之者得布施波羅蜜多成就相應。又令一切天龍神鬼盡皆歡喜。不相燒亂。持眞言者應以牛酥乳酪乳粥沙糖石蜜和盛一分。壇西門外召自身所屬星神供養。得壽安樂。無諸災障。若能每日如法供養。身常不爲毒藥毒蟲虎狼等害。福命增長。身無橫夭。不爲一切怨難符書藥。又羅刹惡龍鬼神毗那夜迦作諸障惱。速得陀羅尼眞言壇印三昧耶相應成就。爲諸天人之所敬護。作是內外召請供養一切諸佛菩薩金剛諸天龍神藥。又羅刹毗那夜迦鬼神已。又復自護護他。召請結

界。作法行道禮拜誦念散華結印發願讚歎。西門引請法者加持教授三昧耶。入此壇者當得十萬伽沙俱胝那更多百千一切如來祐護。又復當于八萬四千萬伽沙俱胝那更多百千一切佛所種諸善根。護大福聚如須彌山。復當九十九萬伽沙俱胝那更多百千一切佛所種熟善根。成就相應。當得一切如來祕密壇印三昧耶。悉地通會攝受一切菩薩大種族陀羅尼眞言壇印三昧耶成就相應。當入一切菩薩摩訶薩不退地住。三十三天宮殿。天衆三十三天帝釋天衆皆來守護。執金剛祕密王無量俱胝眞言僊

衆當與無量勇猛精進威德念力浸潤身田而祐護之所有無量俱胝劫數之所積集五無間罪應受阿毗地獄者盡皆消滅當得旃摩伽王一切陀羅尼眞言三昧耶成就相應一切貪瞋嫉妬益障亦皆除滅爲人愛敬一切如來當樂觀答觀世音菩薩加祐護念若此終後往于淨土蓮華化生如是入壇受三昧人欲求斯法最上成者應當恭敬尊重和尚闍黎如我敬事釋迦牟尼如來阿彌陀佛亦如恭敬觀世音菩薩大勢至菩薩是眞言者爲諸弟子授三昧已西門結印灌頂護身結跏趺坐加持香王燒燄供養誦

根本蓮華頂陀羅尼眞言秘密心眞言一千八遍或二千遍或三千遍必得觀世音菩薩處三十二葉蓮華臺上涌現千身觀觀十方告眞言者言善哉善哉汝今已得不空王根本蓮華頂陀羅尼眞言成就汝須何願我今與汝皆得滿足爲後胎身生生受生蓮華化生具宿住智當得不空罽索心王曼拏羅印三昧耶不空清淨蓮華頂陀羅尼眞言三昧耶悉皆現前持眞言者見觀世音菩薩時閉伽供獻觀世音菩薩燒香散華乞所求願禮拜讚歎發菩提心慚愧啟送觀世音菩薩還本宮殿即便不現得是相者則證

不空清淨蓮華頂光焰莊嚴三摩地騰空自在爲六
十四俱胝那庾多百千眞言明僊爲伴圍遶作大蓮
華種族廣大眞言明僊壽命九十九俱胝那庾多百
千劫

根本蓮華頂像品第三十六

祕密王是根本蓮華頂觀世音菩薩像細妙白氎或
好絹布方量四肘白月十五日起首圖畫彩色淨好
勿用皮膠畫匠畫時常淨澡浴著淨衣服當心畫根
本蓮華頂觀世音菩薩大梵天相三面四臂面目熙
怡當中正面眉間一眼首戴一寶月冠冠有化佛右

第一手把三叉戟右第二手把蓮華貫索左第一手
把七寶開敷蓮華于華臺中出觀世音菩薩面首頭
戴寶冠繞頭冠上發大光焰左第二手下舒五指雨
出七寶手上繞發火焰衆寶瓔珞耳璫環釧天諸衣
服種種莊飾結跏趺坐寶蓮華座身圓光焰其蓮華
下畫大海水七寶岸汙二九頭蛇龍王水中出身左
右繖蓮華幹其蓮華右水中難陀龍王出現半身合
掌瞻仰其蓮華左水中跋難陀龍王出現半身合掌
瞻仰水中白鶴孔雀命命鳥鴛鴦鳥諸鳥魚獸雜色
衆華觀世音右多羅菩薩半跏趺坐微微曲躬持華

恭敬觀世音作半拏羅婆臬拈白衣菩薩半跏趺坐
微微曲躬持華恭敬多羅菩薩後毗俱胝菩薩半跏
趺坐半拏羅婆臬拈菩薩後淫廢多白身菩薩半跏
趺坐腰著白裙是諸菩薩眾寶冠璎耳璫環釧天諸
衣服種種莊嚴坐蓮華座身圓光焰淫廢多菩薩後
一髻羅刹女神面目瞋怒身有六臂手執器仗半跏
趺坐毗俱胝菩薩後度底使者面目瞋怒而有八臂
手執器仗半跏趺坐各以眾妙衣服璎珞用莊嚴身
觀世音頂上空中右置大梵天大自在天并諸天眾
各持寶華供養瞻仰左置帝釋天那羅延天并諸天

眾各持寶華供養瞻仰多羅菩薩座下置焰摩王水
天毗樓博叉天王毗沙門天王半跏趺坐各持器仗
半拏羅婆臬拈白衣菩薩座下置俱廢羅天俱摩羅
天提頭賴吒天王毗樓勒叉天王半跏趺坐各持器
仗觀世音菩薩座下右持真言者長跪而坐一手把
數珠一手把香鑪瞻仰菩薩祕密王此根本蓮華頂
觀世音像能攝一切旃暮伽王廣大解脫蓮華曼拏
羅像若常無間歡喜合掌觀禮供養則得解除一切
惡作五無間罪得住不空大成就地當爲世間一切
人民愛敬尊重得大安樂財寶豐饒辯慧開悟色力

經

分置第利受五目卷下

上

收

增進積集善根具大威德

神變密印品第三十七

祕密王是根本蓮華頂轉法輪印三昧耶作大利益
滅諸重罪是爲最上成就之處若有每日能于像前
起大悲心援結斯印誦根本蓮華頂陀羅尼眞言者
其人則害阿鼻地獄無間重罪速盡除滅十方刹土
過現未來一切諸佛菩薩憶念觀答觀世音菩薩現
身與願一切兜率陀天衆阿迦尼吒天衆大梵天衆
三十三天帝釋天衆皆觀擁護加被精進威德色力
令諸魔衆毗耶夜迦藥叉羅刹一切鬼神顫怖馳散

蓮華頂印

二手合掌二小指二無名指右壓左相又屈入掌中
二中指豎伸頭相去一寸二頭指各屈壓二中指側
中節上如鉤二大拇指各搏虎口側屈如鉤勿相著
以印當心誦持種族奮怒王眞言者能動三世一切
佛刹各于佛刹絃雨一切天諸寶華衣服瓔珞妙莊
嚴具海雲供養一切諸佛菩薩當結旃伽沙俱胝那
庾多百千印功德相應十方一切如來印毗盧遮那
如來印加持此印所得福聚當七寶積如須彌山布
施一切如來正等一切如來常觀念故

經

分置第利受五目卷下

上

清淨觀印

準前印。惟改右頭指頭與中指同伸。勿令相著。此印能會一切處用。皆得廣大堅牢。福蘊資糧相應。攝受一切諸佛如來心清淨觀印。滅諸怖畏災障厄難。一切鬼神不相怨害。一切如來當爲現前。當于九十九苑伽沙俱胝那更多百千一切佛所種植善根。當結一切如來種族印三昧耶。一切觀世音種族印三昧耶。一切金剛種族印三昧耶。一切摩尼種族印三昧耶。一切香象菩薩種族印三昧耶。此印三昧于諸印中爲大印王。是觀世音大幻化神變印三昧耶。若有修習一切法者。皆結是印。速得無礙成就之法。

發覺印

準第一印。改左右頭指各豎微屈。頭相去一寸。勿著中指。若警覺召請時。頭指來去。此印警覺一切諸佛菩薩。召請一切諸佛菩薩。自護護他。結界結髮。入壇供養禮拜行道。加持頂座。澡浴護衣。洗手漱口。受三昧耶。塗香燒香。飲食華果。水器食器。皆用此印。修一切法。悉得成辦。其種族王眞言。奮怒王眞言。一字二字三字。乃至十字眞言等。皆用斯印。是三大印最大最尊。具大神變名一切佛菩提力印。由是三世一切

經

不空羣相變真言經卷十九

三

改

如來六通十力常加被之三世諸佛及毗盧遮那如
來常讚此印是印是諸如來大種族秘密壇印三昧
耶

神變真言品第三十八

召請真言

唵旃暮伽^{上聲}

訖唎^合娜野^二

鉢頭^合暮瑟泥灑^三

旃迦唎灑野^四

娑陀^{上聲}野^五

幡囉^二幡囉^六摩

訶^{上聲}鉢頭^合米^七莎縛訶^八

如是真言讚誦七遍警覺召請一切諸佛菩薩天神

結咒真言

唵鉢頭^合

暮瑟泥灑^一

旃暮伽^{上聲}曼拏黎^三鉢^四

如是真言三遍加持白芥子香水散壇內外十方院

畔便成結界

髮髻真言

唵鉢頭^合

麼^一始佉噪^二鉢^三

如是真言五遍加持頭髮梳縮髮髻

沐浴真言

唵鉢頭^合

暮瑟泥灑^一

旃暮伽^{上聲}惹噪^三鉢^四

如是真言三遍加持白芥子香湯澡浴其身

潔滌真言

卷之二

唵弭麼羅一 戊悌二 餅三

如是眞言五遍。加持淨水。漱口。洗手。洗面。

持衣眞言

唵散拵聲娜野土鉢頭合米二餅三

如是眞言三遍。加持衣服。著脫捨之。

甘露眞言

唵弭理弭野一 戊悌二 餅三

如是眞言五遍。加持乳酪酥蜜。供養并服。

灌頂眞言

唵鉢頭合暮一 瑟拏灑暮伽上聲 旃鼻洗板二 怛

切麼戊悌四 餅五

如是眞言三遍。加持香水。灌漑頂身。

被甲眞言

唵鉢頭合麼一 加縛制平聲 室切哩茶上聲 畔馱餅

入縛羅四 莎縛訶五

如是眞言三遍。加持右手。身上遍摩。卽成著甲護身。

金剛座眞言

唵跋駟囉一 地瑟吒娜二 鉢頭合米三 餅四

如是眞言三遍。加持其座。乃坐于座。

治地眞言

經

香水眞言

唵鉢頭

合

麼惹黎

一

素健陀

上聲

鞞底

二

鉢

三

如是眞言

二

加持闍伽香水

獻供養之

飲食眞言

唵叔訖囉縛隸

一

囉娑

去聲

野娜戊梯

二

鉢

三

如是眞言

二

加持一切飲食

獻供養之

三白食眞言

唵素嚕素嚕

一

禁

俱陰切

幡鞞底

二

莎縛訶

三

如是眞言

二

加持三白飲食

獻供養之

飯眞言

唵鉢頭

合

摩

一

室唎拏娑

去聲

陀

上聲

野

二

鉢

三

如是眞言

二

加持諸飯

獻供養之

果子眞言

唵叵囉弭戊梯

一

跋囉

合

縵囉

二

鉢

三

如是眞言

二

加持一切果子

獻供養之

華鬘眞言

唵跋囉

合

縛囉

一

補溜愧惹野

二

莎縛訶

三

如是眞言

二

加持一切華鬘

獻供養之

飲食眞言

唵入縛囉

一

入縛囉野

二

囉縵囉娑

去聲

趁哩

合

拏

二

鉢

三

經

不空羂索神變真言經卷第九

七

四 餅五

如是真言三遍加持一切飲食獻供養之

燈真言

唵鉢頭合麼一你播野二入縛羅三餅四

如是真言三遍加持燈明獻供養之持法者觀濁諸

暗障

入壇真言

唵娑去聲麼鉢頭合麼一步縛泥二跛囉三絰囉三餅

四

如是真言三遍加持壇門入壇供養

禮拜真言

唵鉢頭合暮一瑟拈灑二旃幕伽上聲姪你三餅四

如是真言三遍讚誦五輪著地而禮拜之

行道真言

唵斫訖囉一合曼拏隸二三曼禪鉢頭合米餅四

五

如是真言三遍讚誦而行道之

散華真言

唵三聲曼禪一跛囉合祇喇拏二鉢頭合米三

三去聲播囉四餅五

如是眞言。二遍。加持于華。授弟子散

教授眞言

唵鉢頭^二麼^合絺麼^一。絺麼囉瑟昵灑^二。摩訶暮伽^上。

三^二麼野^四。鉢^五。

如是眞言。執受法者。三遍。加持授三昧耶

整衣眞言

唵^二曼^去。娑^去。馱^聲囉拏^二。鉢頭^合米^三。鉢^四。

如是眞言。三遍。讀誦。結跏趺坐。整持儀服

數珠眞言

唵旃播哩弭^一。入縛囉^二。鉢頭^合米^三。鉢^四。

如是眞言。三遍。加持數珠。取珠持指

轉念眞言

唵捨^一。瑟^二。歌^三。塞^切。囉^二。入縛理^一。鉢頭^合米^二。

四^聲。陀^一。囉^上。陀^聲。囉^五。鉢^六。

如是眞言。二遍。加持數珠。乃當誦念

乞夢眞言

唵^三曼^去。娜^一。囉^二。捨^三。娜^四。鉢頭^合米^三。鉢^四。

如是眞言。五遍。讀誦。乞夢。加被

護身眞言

唵^三曼^去。落^一。乞灑^二。昵^三。鉢頭^合米^三。鉢^四。

如是眞言。五遍讚誦。自護持身。護他亦尔。

烈界眞言

唵。

三聲

曼

去聲

囉。

米

嚕

寧古切

茶。

上聲

塞。

桑乾切

室

哩。

二併四

如是眞言。繞壇三匝。誦三七遍。卽當結成金剛院界。

然火眞言

唵。

三聲

曼

去聲

囉。

入

縛

羅。

摩

囉

葉

咤。

摩

麼。

入縛羅

四併五

如是眞言。誦念然火。及加持火。

火食眞言

唵。

度嚕

度嚕。

一

跋

囉。

合

綎

囉。

二度

綎

哩。

三

莎

縛

訶。

五

如是眞言。三遍加持火食。燒供養之。

神通眞言

唵。

三聲

曼

去聲

囉。

婆

無何切

路

枳

囉。

候

咽

曳。

摩

麼。

無計

鉢

頭

合

麼

廢

倪

魚枳切

你。

五

莎

縛

訶。

六

如是眞言。讚誦七遍。請一切諸佛菩薩。眞言明神。曼

拏羅中現諸神變。

器仗眞言

唵。

首嚩塞

桑乾切

怛

囉。

一

駄

哩

拏。

鉢

頭

麼。

合

鉢四

如是眞言。都令運攝壇中所畫一切器仗。讚誦七遍。

攝法眞言

唵三去曼聲。迦一唎聲灑二泥聲。跛合囉二。綫合囉二。俟三唎聲曳四。

鉢五

如是眞言。都令運攝壇內一切法門。如證解相通。三

七遍

請召觀世音菩薩眞言

那輕基聲塞切。室乙丁結。哩聲步聲縛聲泥聲。溼聲縛聲囉聲野聲。一聲路聲。

呼輕計聲溼聲縛聲囉聲摩聲醯聲。溼聲縛聲囉聲野聲。二聲唵聲。陀聲囉聲。陀聲。

聲上囉三。三去曼聲彈聲姿無何聲路聲枳聲彈聲。俟聲唎聲曳聲旃聲葉聲捨聲。

妹切也五。薄聲伽聲。畔六地聲囉聲地聲囉聲。摩聲訶聲。地聲囉聲。麼聲泥聲。

迦聲娜聲迦聲囉聲惹聲彈聲。九聲跋聲駟聲囉聲吠聲女聲。哩聲野聲。十聲摩聲囉聲迦聲彈聲。

鉢聲頭合麼聲。一聲邏聲倪魚。捺奴乙聲囉聲。二聲你聲囉聲。十聲摩聲訶聲。三聲。

穆聲訖聲底聲迦聲。三聲弭聲步聲使聲彈聲捨聲哩聲囉聲。四聲摩聲訶聲。去聲鉢聲頭合麼聲。

步聲惹聲。五聲旃聲暮聲伽聲。播聲捨聲駄聲囉聲。六聲婆聲。上聲囉聲娜聲婆聲囉聲。上聲那聲。

旃聲葉聲捨聲旃聲葉聲捨聲。七聲薄聲伽聲。畔聲。八聲旃聲趯聲囉聲。合聲鉢聲。彈聲舌聲。

二聲。綫聲摩聲野聲摩聲拏聲塞聲。上聲麼聲囉聲。三聲弭聲。弭聲。駄聲。囉聲。播聲。四聲。

廢無計聲。灑聲。陀聲囉聲。五聲。野聲麼聲婆聲。上聲嚕聲拏聲矩聲廢聲囉聲。六聲。

那麼塞訖哩合二彈二十縊淫縛合二囉二十摩醯去聲淫

縛合二囉二十路輕計淫縛合二囉二十翳咽曳咽三十薄

伽上聲畔十二旃三趲囉合二摩槩捨三十薩縛苾芻切夜

曼拏囉四十縊三十縊三十摩拏塞上麼囉三十那囉

捨野莎縛合二路輕梵三十弭三十弭三十諦惹陀上囉三十

訶迦去聲嚕去聲拏迦四十譟切名義切穆四十播哩布喇

拏四十戰上捺上囉合二曼拏囉穆四十那縛戰捺上

囉惹吒陀上囉四十旃三十路三十暗耶四十麼矩吒上陀

囉四十摩訶沒囉合二歌麼廢無計灑陀囉四十室哩

路輕者娜四十旃三十暮伽上婆上囉娜五十靚去聲嚕去聲

一五十摩訶去聲迦五十嚕去聲拏迦五十鉢頭麼播捨婆上路去聲

囉五十戌陀上薩埵婆囉上野迦五十那謨宰靚

羼五十莎縛合二訶五十

此請召眞言加持香王燒啟請觀世音菩薩摩訶薩

者縱有四重五逆十惡罪者亦得觀世音菩薩摩訶

薩現身爲與滅害四重五逆十惡等罪與諸願滿何

況淨信善男子善女人晝夜依法受持讀誦豈不現

身授證諸法若一加持香王一燒熏大自在天像十

千遍大自在天現身而來與諸願滿若加持香王燒

熏那羅延天像十千遍那羅延天現身而來與願擁護若加持香王燒熏摩訶迦羅神像十千遍摩訶迦羅神領其眷屬一時現身敬護與願任爲役使若加持香王燒熏毗那夜迦像一百八遍一切毗那夜迦皆被拘縛不相燒惱若加持香王燒熏天魔像一百八遍不爲一切天魔神鬼來相燒亂若加持香王每日三時面向日天相續燒焯滿三十日得日天衆現前擁護與福加被若加持香王從月三日面向月天相續燒焯至十五日或六日夜半月天現前祐護加被若加持香王燒熏毗沙門王像十千遍毗沙門

王現身擁護奉施財寶得大富饒若加持香王燒熏功德天像十千遍功德天像動搖告語問菩提事皆悉答之若加持安悉香燒熏新未壞米罈羅一千八遍自起坐語問所求法悉皆答之若加持安悉香燒熏病者加持七遍是人自縛若加持安悉香燒熏炭播羅一千八遍得炭播羅動走自語所問皆答任爲使役若加持安悉香燒熏金剛杵一千八遍杵上放光若加持安悉香燒熏輪一千八遍輪自搖轉若加持安悉香燒熏五色條一千八遍其狀如蛇蟠廻宛轉若加持安悉香燒熏新甕瓶鉢一百八遍乃自旋

轉若加持安悉香燒熏淨劍一千八遍放出火光若
加持安悉香燒熏螺七遍誦高望處吹之七聲衆生
聞者除滅罪障若加持安悉香燒熏患瘡病人二十
一遍便得除差若天無雨有龍湫邊加持安悉香燒
煙不絕一千八遍則降大雨若雨多滯高山峰上加
持安悉香燒煙不絕一千八遍其雨便止除諸災難
若惡風雹災障數起面向起處加持安悉香燒一千
八遍于四箇月止除風雹若加持安悉香燒熏身熏
衣七遍著者所去之處無諸障難若加持安悉香庫
藏中燒一千八遍則令財寶而不虛耗若加持安悉

香燒熏一切華果飲食二十一遍與諸人食皆得除
滅一切災障若加持安悉香燒熏華鬘與人頭戴加
持是人便自縛之間者皆說若三七日加持香王燒
焯供養金剛藏菩薩像眞言聲聲不絕滿十萬遍金
剛藏菩薩現身與所求願若加持安悉香燒熏藥又
女像一千八遍得藥又女現身敬護與所求願任爲
供使若加持安悉香燒熏磬子或熏大鐘大鼓三七
遍者即便擊之聞者除滅一切罪障若于宅中以安
悉香一眞言一燒一百八遍一切災惡鬼神皆悉馳
走若欲驗此請召眞言者誦十萬遍卽作諸法悉皆

成就

發遣真言

唵。旃暮伽^上播捨。

鉢頭^二暮瑟泥灑。

彈囉。彈囉。

三。旃縛哆囉覩^四薄伽^上畔^五。

槃捨莎縛。縛南^上。

觀嚕。觀嚕^七摩訶鉢頭^二麼步嚕^八。

九。莎縛訶^九。

如是真言。加持白芥子水七遍。散壇十方。一切諸佛。

菩薩天神。還散本宮。

多羅菩薩護持品第二十九

余時多羅菩薩從座而起。合掌恭敬。頂禮佛足。右繞三匝。却住一面。白佛言。世尊。是尊者觀世音菩薩摩

訶薩能善演此不空王根本蓮華頂陀羅尼真言。壇印三昧耶與于世間持真言者。作大利樂。世尊。我今亦有不空王根本蓮華頂陀羅尼真言。三昧耶若真言者。于三七日清淨如法精持誦念。或常誦持此真言者。我願誓當隨逐守護。種種示現三昧神變。與諸願果。我欲佛前而演示之。願垂納受。余時釋迦牟尼如來告多羅菩薩言。善哉。善哉。汝當演說。我已加被。余時多羅菩薩卽說不空王根本蓮華頂摩尼心陀羅尼真言曰。

耶莫塞^切。

室^{都結}。

嚕^二拽特臚^肥。

迦南^切。

彈^二。

迦南^切。

彈^二。

訖我跢南一舍枳野邏惹二旃地瑟訖三娜四那

莫塞上訖哩跢南五那謨邏怛娜怛囉耶野六那莫

旃利耶七縛路輕枳諦淫縛囉野八苦地薩埵野九

摩訶薩埵野十摩訶迦嚕拏迦野十一那莫塞上同彈羅

曳移難切摩訶彌謎十二嚕囉囉拏彈羅拏十三彈羅鉢

頭合麼五弭步使路彈囉六麼拏迦娜迦七弭質怛

囉麼黎十惹吒聲麼矩吒九曼拏彈羅鉢頭合米二度

嚕度嚕二十鉢頭合麼播捨步嚕二十旃暮伽上播

捨歌塞上抵二十彈羅野瞞伽上縛底四摩訶悉

地婆無可切囉拏五覩嚕覩嚕六摩訶彈羅囉拏七

娑囉泥娑去聲陀上野悉悌二十旃暮伽上娑上囉

泥二九莎縛合訖十三

摩尼大心陀羅尼真言

唵旃暮伽上聲鉢頭合弭你彈囉二莎縛一訖三

摩尼小心陀羅尼真言

唵麼拏一彈囉二鉢三

世尊是摩尼心陀羅尼真言與諸真言者滿所求願

塗飾壇場置多羅像安悉香蘇合香塞畢唵迦香如

法和合以斯真言晝夜如法加持香燒承事供養誦

十萬遍我即現身與所求願除諸藥叉羅刹鬼神鬪

淨災難。世尊若眞言者。每欲臥時。像前燒香。誦三十遍。乃便寢臥。我速夢中。現是人前。爲說過現未來一切事法。令得一切知解圓滿。福德成就。爲滅一切災怪病惱。當命終時。我爲現身。加與正念。將往佛刹。蓮華化生。色相圓滿。得宿住智。爲諸如來。授于記莂。得金剛身。住諸如來種族壇會。乃至無上正等菩提。更不退轉。余時釋迦牟尼如來。告多羅菩薩言。善哉善哉。汝能說示不空王根本蓮華頂摩尼眞言護持一切行眞言者。最勝悉地。汝當加被最上願地。而擁護之。

大衆護持品第四十

余時執金剛祕密王。四天王。大梵天。那羅延天。大自在天。帝釋天。摩訶迦羅神。寶賢神。滿賢神。半支迦神。那吒俱鉢羅神。縛羅神。大力神。訶哩底神。商金尼神。毗摩夜神。辯才天。阿努梵摩天。功德天。一髻羅刹女。神。華齒神。及諸無量天龍八部。皆從座起。偏袒右臂。一時合掌。同聲白言。世尊。此經所在國土。若有苾芻。苾芻尼。族姓男。族姓女。讀誦受持書寫之者。我等一切諸天神衆。亦如斯會。湊視擁護。與力加被。遮止世間一切災怪。乃至無上正等菩提。常不放捨。余時佛

告觀金剛祕密王等善哉善哉。汝斯大衆。應當如是
守護此經。莫隱于地。令住世間。爲大明炬。照諸有情
而得解脫。

不空霸索神變真言經卷第十九

校譌

三葉十二行

北藏闕人
字今補

十葉十一行

作字
疑誤

十四葉

九行

三字北藏誤
作二字今正

二十三葉十八行

止字藏本誤
作上字今正

音釋

枋

塏

濺

隄

大名信官張銓助刻于寒山化城菴

不空羼索神變真言經卷第二十

唐南天竺三藏法師菩提流志奉

詔譯

普遍解脫陀羅尼真言品第四十一

余時觀世音菩薩摩訶薩復從座起。前禮佛足。曲躬合掌而白佛言。世尊。復有一切如來。溥遍平等祕密種族。不空王神通解脫心陀羅尼真言。曼拏羅印三昧耶。能大利益一切有情。能大成顯一切不空羼索心王陀羅尼真言。廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶。惟願世尊慈哀納受。世尊。此法是一切如來祕密種族三昧耶。蓮華種族三昧耶。金剛種族三昧耶。摩尼

種族三昧耶。白香象菩薩種族三昧耶。一切佛刹菩薩摩訶薩種族眞言壇印三昧耶。今時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩訶薩曰。汝當演此一切菩薩摩訶薩不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶。我已隨喜而加被之。過現十方九十九苑伽沙俱胝那庾多百千如來亦爲利益一切有情隨喜加被。汝應演說。今正是時。今時觀世音菩薩摩訶薩歡喜微笑。便入一切如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶。顯現三摩地身。放無量種種色光。溥照三千大千世界。一切天宮神

宮龍宮阿素洛宮乾闥婆宮藥魯荼宮緊那羅宮摩呼羅伽宮虎空神宮地下神宮六返大動時諸天神一時發覺。俱共往詣補陀洛山寶宮殿中。遠佛作禮會座而坐。是時觀世音菩薩摩訶薩觀衆集已。觀念諸佛尋觀變示一切如來溥遍平等祕密種族不空王觀世音菩薩摩訶薩。一面二目。一十八臂身眞金色。顏貌熙怡。相好殊特。首戴寶冠。冠有化阿彌陀佛。二手當心合掌虛掌。二中指頭相拄。二大拇指二頭指二無名指二小指各微伸屈。頭相去半寸。一手把三叉戟。一手持繖索。一手執澡罐。一手把如意珠。一

手持寶蓮華。一手執如意寶幢。一手把樣子枝柯葉果。一手安慰仰垂雨寶。一手捻數珠。一手把鉤。二手合掌大虛掌內。二中指頭相拄。二大拇指。二頭指。二無名指。二小指頭。相去三分。二手當臍。以右手背壓左手背。以右大拇指又入左小拇指岐間。相又。以左大拇指又入右小拇指岐間。相又。二手合掌。二中指。二無名指。二小指。右壓左。相又。屈入掌中。二頭指頭相拄。其二大拇指。右壓左。屈入掌中。天諸妙綺羅縠衣服。七寶瓔珞珠璫。鍍釧種種莊嚴。以白絹索衣上絡膊。結跏趺坐寶蓮華座。身放無量種種光明。七多

羅天神。十波羅蜜菩薩。瞻侍圍翼。大梵天王。帝釋天王。焰摩王。水天王。俱廢羅天王。伊首羅天王。摩醯首羅天王。天自在天王。那羅延天王。娑伽羅龍王。難陀龍王。優波難陀龍王。各持水陸眾妙雜華。天諸寶華。前後圍繞。恭敬供養。散如來前。合掌觀佛。目不異顧。尔時觀世音菩薩摩訶薩。即于佛前諦觀一切。說薄遍解脫心陀羅尼真言曰。

娜莫塞桑統切室哩二合拽特婆無賀切怒誡銀迦切又羅切彈跛囉二合底瑟恥諦瓢毗藥切薩縛無可切勃陀切菩地薩埵得訖切廢二合瓢三娜莫塞同諦瓢四彈

詫詵跢俟愚知切咽野餘可切矩擺綫麼曳瓢六薩縛苾

敍亭夜切囉惹旃暮伽七上聲𠵼目訖灑疎賈切曼拏擺

矩擺畝𦵏寧吉切囉瓢九娜莫薩縛跛囉二誦迦

切下勃陀哩野一室囉縛迦僧去聲祇虬曳切瓢毗遙切

底跢那去聲詵囉二跛囉合二窰丁聿切半禰寧禮切瓢三

娜莫三去聲𦵏詵跢南四那莫三去聲𦵏跛囉二底

半那去南五娜莫舍囉特能品切縛二底素𦵏蘇古切𦵏

野六摩訶去聲麼戴曳七那莫旃唎耶八梅室哩合野

九跛囉二畝契瓢同上菩地薩埵縛合二哩野一詵

拏縛囉瓢二娜莫旃唎耶三𠵼𦵏蒲飯切野十一

四𦵏詵跢跢耶二十囉歌諦三去聲𦵏三去聲勃陀上聲野

六娜謨囉但娜合二恒囉合二耶野七娜莫旃唎耶

八縛路枳諦淫嶽日舌呼之縛囉野九菩地薩埵野

十摩訶去聲薩埵野二十摩訶去聲迦嚕拏迦野三十翳

瓢同摩訶去聲哩使三十旃唎耶詵拏婆上囉瓢同上

四娜莫塞同上訖哩合二埵婆同上縊烏枳切鈴牟合切

旃唎耶三十婆同上路枳諦淫同上縛囉野七十穆枯特

祇同上唎誦三十旃暮伽上聲囉惹九𠵼目訖灑曼

拏擺四紇唎合二娜焰十一𦵏詵跢跢三穆坎垢嚴切

二摩訶去聲絡都落切鉢利訖末地二電合四旃歌𠵼𦵏

三播哩播者迦四摩訶去聲迦嚕拏迦五薩縛羯磨婆

同囉拏六弭輸駄迦七薩縛敝地跛囉二暮者迦八

薩縛舍播哩布囉迦九薩縛薩埵三摩淫縛二絳

迦十娜謨宰觀抵十一莎縛二訶二百一

溥遍解脫心真言

唵同沒囉二歌麼一廢灑陀上聲囉二駄囉三地

利地利四度嚕度嚕五絳曼禪入縛囉六畝佉併七

莎縛二訶九

溥遍解脫心一字真言

唵同惡輕呼莎縛二訶去

尔時觀世音菩薩摩訶薩說斯陀羅尼真言之時

千大千世界六返大動十方殊伽沙俱胝那庾多百

千一切如來應正等覺于虛空中乘諸妙寶光雲臺

殿一時顯現于虛空中絃雨諸天種種寶華寶冠衣

服珠瓔環釧傘蓋幢幡奇諸寶香溥獻供養是諸如

來觀世音菩薩摩訶薩并所會眾時諸如來一時讚

言善哉善哉摩訶薩能善演此一切如來溥遍平等

祕密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧

耶攝諸如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅

中一時顯現是陀羅尼真言三昧耶。踰于三千大千
世界百億日月。作大明炬。光照一切。溥洽周徹。又如
一佛出現于世。卽令十方三千大千世界。過現未來
滿中塵數。一切如來。而亦出現。此解脫心陀羅尼真
言。一字真言。能以一壇印三昧耶門。圓入一切如來
溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼真言壇印
三昧耶門。能盡攝持一切陀羅尼真言壇印三昧耶
門。爲一陀羅尼真言三昧耶門。以斯義故。說名不空
縹索心王陀羅尼真言。是一字真言。亦爲一切如來
心一字真言。圍祐加被。今時釋迦牟尼如來。謂觀世

音菩薩摩訶薩曰。善哉善哉。大悲者。能善說此不空
王神通解脫心陀羅尼真言。一字真言。汝復說此解
脫心陀羅尼真言。一字真言。壇印像法。以少功績。得
成悉地。今時觀世音菩薩摩訶薩。白佛言。尊者。薄伽
梵。若復說此解脫心陀羅尼真言。壇印法時。惟願如
來神祐。加被令諸有情。但當念我。我卽現身。與諸願
滿。得大成就。今時釋迦牟尼如來。讚觀世音菩薩摩
訶薩言。善哉善哉。汝應如是。當溥度脫。一切有情。滿
諸願故。汝應當與諸真言者。最勝之願。大悉地門。我
已加被。此溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼

眞言曼拏羅印三昧耶汝當說是廣大成就曼拏羅
印三昧耶門

溥遍解脫心曼拏羅品第四十二

尔時觀世音菩薩摩訶薩歡喜觀佛曰言世尊若眞
言者樂見一切諸佛菩薩摩訶薩者樂欲供養功德
福田者樂欲利益一切有情者樂欲益生曼拏羅悉
地成就者樂欲一切智地三昧耶與諸菩薩摩訶薩
同利會居者應于此不空王神通解脫心陀羅尼眞
言曼拏羅印三昧耶精勤修習觀置旃字一切智門
隨字身量内外同等無分別心離諸境界意生作業

攝持有情安住心王同虚空相成就廣大現非現果
出生一切聲聞獨覺一切菩薩摩訶薩位修行一切
菩薩摩訶薩一切上願令悉滿足具種種業利益安
樂一切有情以一切如來溥遍平等秘密種族不空
王觀世音菩薩摩訶薩加持自身或以是印或以縛
無可切字置入內心爲曼拏羅加持自身爲淨法界除
諸有情自體不空王觀世音菩薩離諸垢過觀囉呼
字門自體清淨周輪白光明照清淨最上無壞觀
切斤過迦字門因業性離爲是法教身日初色光遍一
切害治諸垢超度生死觀摩字門無住寂靜爲菩提

座身月光色除諸怖畏觀訶^上字門最勝暴怒周輪
光焰如壞劫火怖治眾惡降伏諸魔觀唵字門大空
無生加持自體安住法界無有戲論無二行相于閑
淨處縱廣五肘或復四肘淨治其地如法塗摩標式
四門中圖三十二葉七寶蓮華臺上起畫不空王觀
世音菩薩于四面圖開敷蓮華臺上起畫此族菩薩
或畫此族菩薩種種印相或書此族菩薩名字四面
如法列寶金剛咒道一切莊嚴中置一十八臂不空
王觀世音菩薩像隨時香華闍伽白旃檀香水塗香
末香三白飲食酥燈油燈敷獻供養燒煇香王召獻

結界當于白月八日潔滌塗香著淨衣服食三白食
治建是壇晝夜六時西門作法跌座而坐觀蓮華處
鬚髮眾葉光焰香馥于臺面上觀縫字門爲圓明月
光照有情如千日會自性加持縫字門現不空王觀
世音菩薩身真金色居圓月中應諸方所如淨水月
現有情前心性如是行斯三昧首上頂會觀唵字門
大空無垢如頗胝月朱靜法身一切所依于眼界中
觀囉字門如日光明而觀心處心現等引清淨無垢
相應善住神通解脫心陀羅尼真言一字真言一一
字句緣起甚深無量三昧智類通達初十旬日如是

觀置恭敬承事脩進受持爲前方便次十旬日如法恭敬承事供養爲成正覺迴向菩提次十旬日無畏無間承事供養入持誦輪作成就法每白月八日斷食斷語如法誦念觀置聲韻隨法光遍調課無間數發誓願勤加護持是眞實心名一切如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼眞言三昧耶心如來所說了心明道一切色法發光明淨以大悲心三種加持一切三昧滿一洛叉是業成熟于初夜時或後夜時或欲曉時持眞言者當聞餅聲鼓聲雷聲悅意讚聲或見旃幕伽王神境智通悉地成就身膚肢分

皆悉出現作諸佛事溥現其身或見不空王觀世音像忽自動搖放大光明遍照三千大千世界上至有頂下徹地獄皆六震動地獄劇苦一切有情皆得度脫上生天界水陸一切六趣有情遇斯光者捨此身後盡得除脫種種苦身或得證見觀世音菩薩眞金色身摩頂授與不空清淨海智莊嚴三摩地所有無始重罪業障則燼消滅獲得離障清淨心王莊嚴蘊身觀見九十九殞伽沙俱胝那更多百千一切如來一時現身伸手摩頂闍伽供養當隨尋念一切諸佛菩薩摩訶薩觀世音菩薩本初無生復無作者知者

見者加持自身了知三昧。悉地果成。所有分別皆從
意生。分辯衆色。悉從心起。定心歡喜。住內心觀。遍體
肢分。觀旋字門。加以等持。品類相入。自然獲得清淨。
菩提心三昧耶。廣大功德善根相應。謂爲世間一切
人。庶愛敬供養。大梵天。帝釋天。那羅延天。大自在天。
摩醯首羅天。淨居天。焰摩王。水天。俱廢羅天。日天。月
天。皆自現身。周而祐護。爲滿諸願。若不證見觀世音
菩薩金色身者。當知無始根本罪障。皆不除滅。又應
六時倍復精進。如法嚴治身器衣服。塗飾供養。依法
持誦滿一洛。又是業成熟。觀世音菩薩現金色身。當

知除滅無始一切根本重罪業障苦海。若不現者。復
倍精進。依法持誦滿二洛。又或三洛。又是業成熟。當
定觀世音菩薩現大眞身。執手指示西方淨土阿彌
陀佛坐寶蓮華師子之座。復得阿彌陀佛手摩其頭。
謂同彼國土一切菩薩。福命功德。捨此身後。往于西
方安樂國土。上品蓮生。具諸相好。識宿住智。得不退
轉。若有苾芻。苾芻尼。族姓男。族姓女。有災厄者。淨浴
身衣。食三百食。如法教語。入壇散華。澄心觀佛。觀世
音菩薩。如住頂上。正念不動。持眞言者。應令一日不
食。誦持神通解脫心陀羅尼眞言。加持孔雀尾拂彼

身上則滅一切恐怖災厄當爲如來觀世音菩薩諸
天天衆之所祐護若命終後便得往生安樂國土蓮
華化生世尊是不空王神通解脫心陀羅尼眞言隨
心承事供養曼拏羅三昧耶以甘松香泥白旃檀香
泥摩塗壇地四面當心純白旃檀香泥畫開蓮華當
心蓮華葉上以鬱金香泥白旃檀香泥相和畫金剛
杵印臺上摩尼珠印遶摩尼珠畫絹索印四面蓮華
臺上畫金剛杵印四面界畔畫蓮華髮中置一十八
臂不空王觀世音像隨時所得華香香水飲食日日
供養持眞言者應長淨浴著淨衣服每從後夜時至

明晨時日沒時至三更時觀像輪印而跌坐之誦神
通解脫心陀羅尼眞言一字眞言一百八遍午時子
時消息諸事若常如是承事供養相續無間滿一千
日世間所作一切自在無礙成辦蠲除八難無量大
怖種種業障地獄傍生得大財寶爲人愛敬常夢觀
見十方刹土一切諸佛或見觀世音菩薩補陀洛山
日日當諸給事供養九十二苑伽沙俱胝那庖多百
千一切如來善根福德修習相應捨此身後往安樂
國上品蓮生得住一切如來具見地靜觀地具諸勝
相以自莊嚴證不空神變光明三摩地以是三摩地

力證餘無量百千三摩地常當游往十方刹土供養
諸佛于其食時還至本國世尊是不空王神通解脫
心陀羅尼真言灌頂滌垢曼拏羅三昧耶能滅一切
罪障災厄得不空王廣大威德不爲一切鬼神怨難
衰忤燒惱身不夭壞爲人愛敬觀世音菩薩觀視加
護一切天神而皆戴仰樂所擁護于閑淨處縱廣四
肘淨塗壇地標郭四門內院畫大海水中畫三十二
葉開敷蓮華華幹露現臺上畫輪遶輪輞刃畫火光
焰四面四角畫開蓮華臺上畫寶網索印如意珠印
遶畫火焰外院四面畫青寶地上畫百八衆寶華樹

果樹標列毘道四面懸布雜綵旛華可當壇上安白
傘蓋以白旃檀香鬱金香夜合華白芥子蓮華鬚和
爲香水滿盛甕中內置七寶上汎諸華淨帛蓋口置
四門角依法獻置百種華果三白飲食燒燄香王請
召結界而供養之誦神通解脫心陀羅尼真言一字
真言加持水甕以奮怒王心真言于浴室裏標淨結
界其浴牀上敷白茅草結印護身于上跌坐以天門
冬茴香華子甘松香芥陵香等數末治加持淨水和
若稠酪遍塗身分却復揩去加持香水灌頂浴身結
蓮華印加持護身著新淨服加持髮髻出入合掌遶

壇行道門別禮拜。燒香供養。東門入壇。大蓮臺而端
身面西。結跏趺坐。時阿闍梨一手拍珠。一手把杵。誦
奮怒王心真言三遍。加持頂上。又誦奮怒王心真言
三遍。加持白芥子水注灌頂上。又結大灌頂印三遍。
加持頂上。廣教懺悔。發菩提心。出壇四門。復致禮拜。
當廣供養三寶。飲食衣服珍財。能常如是。依不空王
神通解脫心灌漑法者。得大福聚。爲諸如來之所加
被。一切諸天恒常愛敬。速得一切不空絹索陀羅尼
真言。最勝成就。三業一切罪障災疾。然燼消磨。得身
清淨。心所求法皆得成辦。

溥遍輪轉王阿伽陀藥品第四十三

世尊。復有不空王神通解脫心陀羅尼真言。曼拏羅
三昧耶。阿伽陀藥成就。三昧耶。護持國邑。無諸災難。
而說頌言。

以弭惹耶惹耶藥

次以乾馱那俱利

旃幡野播拈那俱

印捺羅播拈多哉

乾馱畢喇陽愚藥

摩訶斫羯囉雌黃

斫羯囉藥蓮華鬚

弭瑟努訖嚩彈藥

素摩囉余素難那

白旃檀香那囉那

優鉢羅華鬱金香

瞻蔔迦華龍華等

世黎野迦甘松香

舍麼迦香社麼迦

量等精治和合治

烏施囉香白檀香

合爲香水和爲丸

赤銅合盛蜜固治

清閑淨處淨治地

作四肘壇開東門

中畫一百几葉蓮

臺畫二手腕相著

磔開十指如開蓮

四面當畫開蓮華

臺上當畫金剛杵

并絹索印遶火焰

諸蓮華間衆寶樹

其樹華果皆寶成

藤枝葉華綴樹上

標寶界道淨嚴飾

置不空王觀世音

以諸旛華香水食

燈明敷飾獻供養

藥合置大蓮華臺

帛覆其上當加持

眞言者浴香塗身

著淨衣服西門坐

于諸有情發悲心

誦持神通解脫心

陀羅眞言心眞言

加持其藥現三相

是名成就伽陀藥

世尊是藥若得光相國王佩者除諸怨敵種種災疫
若諸人佩得滅四重五逆十惡等罪增諸善夢所至
無閼言論得勝王難賊難虎狼水火雷電霹靂一切
災難皆得解脫不爲一切龍蛇蠱毒毒藥天害一切
神鬼怖散馳走諸天善神愛敬擁護人相親者悉當

歡喜婦人佩者男女吉祥若置幢頭方圓百里無諸惡風雷電蝗蟲一切等難常爲一切天龍八部而皆擁護其藥便于壇內陰乾世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅三昧耶雄黃成就三昧耶而說頌曰

縱廣四肘淨治地

白旃檀香泥塗飾

惟開東門當心畫

一百八葉開蓮華

白旃檀香泥爲葉

鬱金香泥爲臺藥

沉水香泥爲子實

白旃檀香紫檀香

鬱金香等而爲泥

臺畫二手腕相著

十指磔開頭相離

四面圖畫開蓮華

白旃檀香泥爲葉

鬱金香泥爲臺藥

沉水香泥爲蓮子

廓列金剛鬼道相

置不空王觀音像

雜彩旛華諸香華

香水飲食果燈明

嚴飾加持獻供養

以好光明上雄黃

三兩精治銀合盛

置蓮華臺手印上

緋帛覆上法加持

時眞言者潔身服

晝夜六時燒香獻

西門跌坐輪手印

誦持神通解脫心

陀羅眞言心眞言

聯綿加持白芥子

打雄黃上恒不絕

上現熱煙增光相

于時像上放大光

是名成就雄黃法

世尊。若得光相點眼之者。則得神通證。不空如意寶。光明廣大。智莊嚴三摩地。不空縹索。溥遍輪大真言。三摩地。常爲九十九。苑伽沙俱胝那庾多。百千大。僊圍繞爲伴。游于一切真言明僊宮殿宮宅。爲大明。僊常歷十方一切佛刹。阿彌陀佛恒住頂上。而不放捨。壽增億劫。復得不空清淨毗盧遮那神通三昧耶。于利那項周歷十方九十九苑伽沙俱胝那庾多。百千佛土。隨其佛土現作廣大。不空供養一切如來身。

上常得放大光焰。念願諸事皆得成就。若得煙相點眼中者。則證一切密行明僊。大僊中僊三昧耶。意欲游幸一切天龍八部山窟湫潭宮殿中者。住入無閼一切神鬼。見自臣伏。任爲策役而擁護之。復見一切諸佛菩薩摩訶薩。授與不空王光明具足三摩地。足恒去地四寸而行。若得熱相點眼中者。親諸人衆。皆得除滅一切災疾。兩相致敬。是點藥者。當所生處。具宿住智。獲得不空觀安住淨身。得證一切不空如來溥遍平等三昧耶。門得一切如來爲授灌頂菩薩地記。與諸菩薩摩訶薩同一住地。

溥遍輪轉輪王神通香品第四十四

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三昧耶中溥遍輪轉輪王神通香成就三昧耶當與真言者最上供養一切諸佛菩薩摩訶薩召攝二千大千世界一切大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天一切諸天摧伏一切藥叉羅刹毗那夜迦諸魔鬼神身皆痛裂怖走十方摧諸怨敵除諸災難若有苾芻苾芻尼信男信女澡浴清淨著淨衣服燒焯此香熏馥身者得滅一切重障災厄若常燒焯此香供養誦神通解脫心陀羅尼真言以斯陀羅尼真言神通

香力三千大千世界蘇彌盧山一切天宮龍神八部鬼神宮殿大海江河十六地獄香氣悉至變作種種香光明雲一時照明皆復震動其諸地獄過光照者一時變作蓮華之池其中眾生皆脫苦受上生天上或生人中衛生有情遇光照者捨此身後皆得脫離生天人中若患一切鬼病神病瘡病惡瘡疥癬諸病惱者皆淨澡浴燒香熏馥以斯神通解脫心陀羅尼真言神通威力即得除差當壽終已往生淨土蓮華化生脫眾苦故而說頌言

一百八分沉水香

乾陀羅婆安悉香

二香分各三十二
此二種香各几分
娑羅枳香多識羅
惹莫迦香甘松香
新乾陀鉢怛囉香
婆羅迦香夜合華
新斂越囉娜佉香
龍腦麝香各三分
和白膠香銷和合
精潔擇持而合治
新鬱金香小甲香
苜蓿白膠蘇合香
娜羅那香白檀香
如斯九香各三分
烏施羅香蓮華鬚
新好畢哩陽愚香
翳羅香几各二分
石蜜壘香五分一
總先一一淨加持
首末冥言常加持

瓷器銀器任盛置
白月几日澡潔身
作四肘壇如法塗
三十二葉七寶蓮
磔開十指如開蓮
四面當畫開蓮華
于諸華間畫蓮鬚
四角空色畫風天
四面種種色華鬚
香合置于大蓮臺
合斯香者開淨處
著淨衣服淨治地
當開東門當心畫
臺畫二手腕相著
遶二手上五色雲
臺上畫諸手印相
四門蓮臺絹索印
半身出現被天衣
幪幪金剛鬼嚴潔
手印心上緋帛蓋

終

才公等抄卷之三

三

改

置不空王觀世音

持緋線索圍壇界

以諸幡華具莊飾

香華香水三百食

酥燈油燈數供養

晝夜六時東門坐

燒香供養勤護持

時別輪印當誦念

不空神通解脫心

陀羅真言心眞言

加持于香三七遍

奮怒王心眞言

加持香上一七遍

日日隨心獻供養

旃暮伽王觀世音

一切諸佛菩薩衆

四十九日作法

或復一二三百日

要得香上現三相

乃得稱名神通香

世尊如是常恒六時于道場內于諸有情發大悲心
自心觀心圓成縫字觀視縫字全變出現不空王觀
世音菩薩相好光明如日初出結跏趺坐金剛臺座
手執香鑪燒焯此香誦神通解脫心陀羅尼眞言一
字眞言加持自身供養十方一切諸佛菩薩摩訶薩
衆從此身中觀置出現無量無邊不可說不可說不
空王觀世音菩薩身滿量十方一切佛刹一一佛菩
薩摩訶薩前誦神通解脫心陀羅尼眞言手持香鑪
觀置出現無量無邊種種雜色香光明雲幢幡寶蓋
華冠瓔珞珠璫環釧天妙衣服妙華雜拂宮殿樓閣

終

不空王觀世音菩薩經卷之三

三

寶座臺樹供養一切諸佛菩薩摩訶薩結供養印誦持眞言讚禮諸佛菩薩摩訶薩假是不空王神通解脫心陀羅尼眞言廣大神通供養威力溥于十方九十殊伽沙俱胝那更多百千如來佛會等作無量無邊種種供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆彼等諸佛一時讚歎皆結不空供養印誦不空王神通解脫心陀羅尼眞言俱以神通安慰加被與大福聚善根相應隨一一佛得俱胝那更多百千積集善根相應復觀縫字法性無生復觀無量身復爲一身合此一身而爲縫字字性無生復觀自身身性自空若有苾芻

苾芻尼族姓男族姓女于一千日清淨如法隨心嚴潔曼拏羅隨時以諸草華香水供養觀世音菩薩晝夜六時燒焯此香懺悔發願如法修觀誦神通解脫心陀羅尼眞言一字眞言自誓要期受菩薩戒求于阿耨多羅三藐三菩提滿一千日或二千日或三千日或四千日必定當得十方九十九殊伽沙俱胝那更多百千如來一時現身爲授記莚證不空如意摩尼光廣大智三摩地不空縞索溥遍輪大眞言僊三摩地不空清淨毗盧遮那神通三摩地不空十地神通三摩地當于淨土蓮華化生憶知俱胝所生宿命

乃至無上正等菩提。更不退轉。若龍湫邊。七日七夜。加持此香燒獻作法。誦神通解脫心陀羅尼真言。一字真言。滿一千遍。則得龍王歡喜致敬。降注大雨。若賊門首作法加持。此香燒獻誦斯真言一百八遍。則令城邑除諸災疾。令諸人眾快樂安住。若大眾中作法加持此香燒獻誦斯真言二十一遍。令諸人眾歡喜致敬滅眾災障。若真言者加持此香燒熏自身。常爲他人恭敬愛念。若加持香燒熏一切病人。七遍。則得除差。若加持香燒熏被毒之人。七遍。則得除差。若遠一切果木田苗處。誦念作法。加持香燒一百八遍。

則當不爲一切惡風雷雨之所損壞。果實繁多滋味具足。若于一切城邑聚落伽藍宅內誦念作法。加持香燒一百八遍。令諸災怪一時除滅。若燒此香熏身衣服。所往處者。無諸障難。若高樓上燒此香熏螺裏真言七遍。大吹七聲。四生有情聞螺聲者。皆得滅諸罪障災怪。若山頂上。面向惡風雷電起處。誦念作法。加持香燒一百八遍。即得止禦一切除散。若臨終人前燒燂此香。誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言。滿七遍者。捨此身後。即往淨土蓮華化生。見九十九。苑伽沙俱胝那更多百千如來。應正等覺。獲大善根。

若天寺中誦念作法。加持此香。稱天像名。燒熏天像。一千八遍。卽得一切天神悅護。若于一切天龍八部。形像作法者。皆當奮怒。怒目猛視。誦念作法。一加持此香。隨稱所天名。一燒熏天像。一千八遍。令所天像吐嚕地囉。持真言者。見時便取點額點眼。口含塗身。所作諸事。皆得成就。便得一切藥叉侍祐。獲大身力。一切鬼神畏敬擁護。若誦念作法。加持此香。稱大梵天名。燒熏大梵天像。一千八遍。大梵天像身手出乳。持真言者。見時便取塗身。則得身如大梵天身。若誦念作法。一加持此香。稱那羅延天名。一燒熏那羅延

天像。一千八遍。那羅延天像身出香水。持真言者。見時便取塗身。則得身如那羅延天。手執大輪。騰空自在。若誦念作法。一加持此香。稱大自在天名。一燒熏大自在天像。一千八遍。大自在天像身出津汗。持真言者。見時便取塗身。則得身如大自在天。執三叉戟。騰空自在。如是一千諸天像。凡作法者。先用一字真言。加持天像頭滿一萬遍。便卽作法。則如所願。世尊是不空王。神通解脫。心陀羅尼。真言曼拏羅。三昧耶。九頭龍王。成就三昧耶。加持白旃檀香末。蠟和。圖捏龍王。身量四把。冠髻面目。手脚指節。貫帶衣服。狀

如天神嚴麗端好頭上頂後出九蛇頭其神頭身以
金莊飾作曼拏羅中置龍王嚴設供養每日時別誦
神通解脫心陀羅尼真言加持此香燒熏龍王二十
一遍誦奮怒王心真言加持白芥子打龍王上七遍
如是晝夜六時不絕令龍王像起變自行持真言者
見起動時以迅怒心誦奮怒王心真言加持白芥子
打龍王上令使陞空自在騰行持真言者見陞騰時
心便思變此壇地爲大湫池安置是龍大奮怒心
誦奮怒王心真言加持白芥子打此壇地一千八遍
得難陀龍王變斯壇地爲大湫池二龍居止若有人
民一切易獸飲斯水者或復浴者皆得除滅一切災
病垢障重罪常得依時降大甘雨成熟果實具多滋
味若于溪山大洞門首舍香誦念作法一加持此香
一燒滿千八遍則得洞門而自開坦入中無闕

不空絹索神變真言經卷第二十

校讎

三葉二十行

二藏飯蒲切並非當是蒲飯切字例

四葉十行

絡不成字當是

多各切身法二

五葉

贅口藏註雜亂未詳

六葉十

九行

首一字足傷非是

十一葉二行

上坐字當作座字今正

標標標

二字雜出今字正標

音釋

櫟

卽棠字贅木

軀

俗書當作軀

嘸

顚

繆

大名信官張銓助刻于寒山化城菴

千五十一

五