

大乘經 五大部(九)

第 40 册

	六·三〇九 不空絹索心呪王經三卷	唐天竺三藏寶思惟譯	
卷上(過五)	二	卷中(過五)
卷下(過六)	二二
六·三一〇 不空絹索陀羅尼經二卷			唐北天竺三藏寶思惟譯
序(過七) 翻經筆受沙門波濤撰	三六	卷上(過七)
卷下(過八)	五四
六·三一 不空絹索呪心經一卷			唐南天竺三藏法師 菩提流志奉詔譯
(過九)	七四
六·三一二 不空絹索神呪心經一卷			唐三藏法師 玄奘譯
(過十)	八六
六·三一一三 不空絹索神變真言經三〇(一至三〇)			唐南天竺三藏法師 菩提流志奉詔譯
(必一—必十、改一—改十、得一—得十)	九九
卷一(必一)	一〇〇	卷二(必二)
卷三(必三)	一三四	卷四(必四)
卷五(必五)	一六四	卷六(必六)
卷七(必七)	一九三	卷八(必八)
卷九(必九)	二二二	卷一〇(必十)
卷一一(改一)	二五〇	卷一二(改二)

卷一三(改三)	二八五	卷一四(改四)	二九九
卷一五(改五)	三一五	卷一六(改六)	三三四
卷一七(改七)	三四八	卷一八(改八)	三六六
卷一九(改九)	三八四	卷二〇(改十)	四〇五
卷二一(得一)	四二五	卷二二(得二)	四四二
卷二三(得三)	四六一	卷二四(得四)	四八二
卷二五(得五)	五〇〇	卷二六(得六)	五一七
卷二七(得七)	五三〇	卷二八(得八)	五四四
卷二九(得九)	五六四	卷三〇(得十)	五八四
六·三一四 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經二卷		唐總持寺三藏沙門智通譯	六〇一
序(能一) 沙門波峯製	六〇一	卷上(能一)	六〇五
卷下(能一)	六一六		
六·三一五 千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經一卷		唐南天竺三藏法師 菩提流志譯	六二三
(能二)	六二四		
六·三一六 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經一卷附番大悲神呪		唐西天竺沙門伽梵達摩譯	六四五
永樂御製序(能三)	六四六	(能三)	六四八
六·三一七 觀世音菩薩祕藏神呪經一卷			

唐于闐三藏實叉難陀譯……………六六九

(能四)……………六七〇

六·三二八 觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經一卷

唐北大竺三藏法師 實思惟譯……………六七九

(能四)……………六七九

六·三二九 觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經一卷

唐三藏法師 義淨奉詔譯……………六八五

(能四)……………六八五

六·三二〇 如意輪陀羅尼經一卷

唐天竺三藏法師 菩提流志譯……………六八九

(能五)……………六九〇

六·三二一 觀自在菩薩恒嚩多唎隨心陀羅尼經一卷

唐大總持寺沙門智通譯……………七一三

(能六)……………七一四

六·三二二 請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經一卷

東晉天竺居士竺難提譯……………七三七

(能七)……………七三八

六·三二三 佛說十一面觀世音神呪經一卷

宇文周世天竺三藏耶舍崛多等譯……………七四九

(能七)……………七四九

六·三二四 十一面神呪心經一卷

唐三藏法師 玄奘奉詔譯……………七五九

(能八)……………七六〇

六·三二五 千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經一卷

唐大德法師 智通奉詔譯……………七七〇

(能八)……………七七〇

六·三二六 呪五首經一卷

唐三藏法師 玄奘奉詔譯……………七七三

(能八)……………七七三

六·三二七 六字神呪經一卷

唐三藏法師 菩提流志譯……………七七五

(能八)……………七七五

六·三二八 呪三首經一卷

唐三藏地婆訶羅奉詔譯……………七七七

(能八)……………七七七

六·三二九 大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法一卷

唐天竺三藏寶思惟譯……………七十九

(能九)……………七八〇

不空絹索心呪王經

唐天竺三藏寶思惟譯

不空絹索心呪王經

清刻龍藏佛說法變相圖

不空絹索心呪王經卷上

上中合卷

過五

唐 天竺 三藏 寶思惟 譯

南謨囉多那怛囉夜耶 南謨阿利耶阿弭

哆婆耶 怛他蔭多耶 南謨阿唎耶

跋廬吉帝 失筏囉耶 善地薩埵耶

摩訶薩埵耶 摩訶迦廬尼迦耶 怛跌他

唵 阿慕伽 鉢囉底喝多 鉢鉢吽吽

娑婆訶

如是所說不空陀羅尼自在王呪即是一切
 祕密神呪之主若有人能誦此神呪成就之
 者即能通達一切神呪但是呪法所有事業
 皆得圓滿
 成就尊者說不空神呪功德分第一
 爾時聖觀自在菩薩摩訶薩復說不空絹索
 神呪王法若成就者福不唐捐能令無量無

邊諸衆生界一切業障悉皆清淨能集無量
福德資糧增長善根方便善巧通達無邊智
慧境界六波羅蜜多皆得圓滿復能證得無
上菩提四無所畏十八不共一切佛法及四
聖諦神足根力菩提分法復能示現靜慮解
脫諸三摩地三摩鉢底復能證得聲聞辟支
佛及如來地成就般若聰慧利根有大威德
精進勢力具足辯才騰空隱形爲斫羯羅伐
賴底曷囉闍一切自在能成呪仙獲世安樂
得吉祥瓶及如意珠隨應所作一切皆得驅
策使者進退無違令羅刹娑隨意而轉復能
入於阿素洛窟或燒衆香或置藥眼中能見
地下一切伏藏所爲事業自在成就療治衆
病調伏鬼神守護壇場令諸龍王歡喜悅樂
降雨止雨皆得自在復能於彼一切人中而

得自在能令一切衆罪厄難悉皆銷滅資財
寶物所求皆得復能成就無邊陀羅尼門及
三摩地門此大不空羅索神呪之法於諸呪
中功德最上殊勝廣大能令一切天龍藥叉
健闍縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽諸
部多鬼一切餓鬼畢舍遮拘畔^{得五}茶羅刹娑星
宿鬼障礙鬼等承事供養尊重讚歎復爲帝
釋諸梵王等之所擁護復爲一切成呪仙者
共所慶慰復爲常離一切散亂無所著者之
所承習受持所說供養恭敬尊重讚歎
成就受持供養神呪法分第二
爾時聖觀自在菩薩摩訶薩復說神呪之法
若有欲誦此神呪時應先洗浴著新淨衣潔
淨誦呪受菩薩戒起慈悲心哀愍衆生意樂
作真實語遠離嫉妬利益安樂一切有情真

心淨信愛樂功德捨離貪愛瞋恚愚癡憶念
三寶期心報恩應廣供養聖觀自在菩薩摩
訶薩燒香散華塗香末香莊嚴幢幡及諸華
蓋於尊者前一心淨信意樂堅固應誦聖者
不空絹索心神呪王一百八遍即入不空陀

羅尼三摩地門作蓮華印禁出入息默然而
住由是此人所應作事皆得具足即於夢中
得見聖觀自在菩薩或現苾芻形或現婆羅
門形或現童子形或現帝王形或現宰官形
讚誦呪人作如是言善哉丈夫汝能受持我
之所說汝所愛樂皆得圓滿汝今持呪心何
所欲隨意求索能令汝願速得成就由是得
滅一切業障永不墮於地獄畜生常生一切
諸善趣中般若現前辯才無滯增長正念諸
天隨順而為伴侶所作自在無有障礙具大

威神復能持呪隨心所欲不為一切怨賊侵
奪賢聖讚歎常為國王大臣婆羅門居士等
之所敬重一切衆生之所愛樂供養恭敬承
事禮拜善言讚歎常與一切驚怖之者作歸
依處能得一切善人腹心若有常誦此神呪
者三業惡障皆悉銷滅若誦一遍所須飲食
卧具湯藥衣服什物無所乏少安樂無病長
壽自在
成就親見聖觀自在菩薩法分第三
若人欲得親見聖觀自在菩薩應往寂靜山
寺塔廟之中或園林河邊深山巖谷阿蘭若
處著新淨衣持八戒齋受菩薩戒三業清淨
入三摩地修四梵行無所吝惜於諸持戒福
德人邊常求歡喜然後於聖觀自在菩薩像
前受其呪法既受法已即便於彼清淨之處

吉祥草上結跏趺坐應誦不空絹索心呪一心不動若晝若夜不驚不怖乃至忽聞虛空之中有虎嘯聲亦不驚怖若見聞空中諸天音樂歌舞唱伎不應驚異或見天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華鉢特摩華嗚鉢羅華俱沒陀華奔荼利華等亦不驚怪是時聖觀自在菩薩至其人前唱言善哉善哉汝能如是供養於我誦持神呪何所求耶其誦呪人即從坐起於尊者前燒香散華水和粳米及諸雜華供養聖觀自在菩薩右遶三匝頭面禮足菩薩爾時隨其意樂悉皆與之

成就畫像幘法分第四

爾時尊者說畫幘法及成就呪法若畫聖觀自在菩薩形像之時應織絹氎隨其長短不截兩頭所用彩色和以香膠勿取餘膠畫師

先受八戒齋法然後方畫聖觀自在菩薩形像其身黃白首戴華冠紺髮分被兩肩前後慈顏和悅放百千光清淨殊勝面有三目以純白縱交絡肩臆以鑿泥耶鹿王皮而覆肩上莊飾寶帶以繫其腰尊者四臂左邊上手執持蓮華下手執持澡瓶右邊上手施無畏下手執數珠皆以珠寶而嚴飾之身著天衣立蓮華上有大威德瓔珞短長交髻垂下耳璫臂印及以環釧皆寶飾之頂上畫作無量壽佛於其幘內畫種種華若欲作壇於春秋時白月八日或十五日吉祥星下選擇好時無風無雲即於城外擇取好處隨其方地有諸樹木根莖枝葉華果茂盛條蔓交加周遍皆有流泉浴池處處青草皆悉充遍應用黃土為泥塗地種種修理盡令如法不於荆棘

瓦礫骨石諸惡土地其壇四面以金精赤上五雄黃石灰及紫金色青黃赤白及以紫色畫其界道於壇方面各開一門門外各有二吉祥柱於其壇內應畫螺形卍字香印門內各有二吉祥瓶隨其處所應作浴池池內周遍噀鉢羅華俱沒頭華奔荼利迦華於池四邊應畫鵝形如貫華鬘周匝圍遶應置像幘壇場之內散種種華燒種種香幢幡寶蓋而供養之或用金銀諸寶及以赤銅作吉祥瓶盛滿一切諸妙香藥末尼真珠金銀等寶和雜盛之以雜華繩繫其瓶項取燒稻穀作華散以嚴飾壇上應以白縵覆之於壇四角各立一人身被甲仗而守護之是時呪師每日三時洗浴清潔著新淨衣三業清淨受持律儀於聖觀自在菩薩像前應以乳糜酥酪沙糖

石蜜盛滿器中而供養之後以栴檀沉水蘇合龍腦如是等香和雜燒之而為供養於像幘前敷吉祥草結跏趺坐作蓮華印安心合掌敬禮一切諸佛菩薩即誦護身呪曰
第二護身呪

唵 阿慕伽 鉢羅底訶多囉又囉又自稱名

泮泮吒

若欲護身時取自髮一莖應以此呪呪二十一遍常護自身無能損害

呪鬼神呪第三呪

唵 阿慕伽 漫陀 泮泮 泮吒

若呪鬼神先誦此呪呪五色縵一百八遍繫壇四面然後呪水一百八遍或呪芥子或呪淨灰隨四方面壇內散之即今一切惡鬼神等無能惱亂

禁惡鬼呪第四週五

唵 阿慕伽 鉢囉底訶多 唵 泮泮吒

若禁惡鬼應誦此呪呪水一百八遍或呪白芥子或呪淨灰隨四方面壇外散之令諸惡鬼不得其便

禁惡魔呪第五

唵 阿慕伽 帝麗路枳耶 毗闍耶

俱嚕磨泮泮吒

若呪魔時應誦此呪呪水一百八遍或白芥子及呪淨灰於其壇外散灑十方即禁諸惡魔不能擾亂

禁諸惡魔鬼呪第六

唵 阿慕伽 囉又名自稱娑婆訶

若欲禁諸惡魔鬼時應以此呪呪水一百八遍或白芥子及呪淨灰點自頂上額上心上

及兩肩上遍灑其身即令一切惡鬼惡魔不能惱亂

呪同伴人呪第七

唵 阿慕伽 泮泮

若欲呪同伴人時應誦此呪呪水一百八遍或白芥子及呪淨灰週五於其壇內散灑同伴即

護彼人惡魔惡眾無能惱亂

呪香呪第八

唵 阿慕伽 淡磨淡磨 泮泮吒

若燒香時先以此呪呪種種香二十一遍然後燒香恭敬供養

呪飲食及華果呪第九

唵 阿慕伽 越醯利傳 越醯利傳 泮泮

若以飲食及華果等欲散之時先誦此呪呪

一百八遍然後於其壇外隨四方面而遍散
之隨作事成就呪第十呪

唵 阿慕伽 毗闍耶 訶泮吒

隨作何事若誦此呪悉皆成就

世尊能持呪者作是法已於其壇內應誦不

空陀羅尼自在王呪若見聖觀自在菩薩像

幘動時或煙出時或焰出時如常誦呪不應

驚怖若見幘動得富貴自在若見煙出成就

喝囉闍位若見焰出騰空自在得成呪仙其

誦呪者若見焰出心無驚怖身不動搖即得

聖觀自在菩薩現其人前而安慰之其人見

已所求皆遂即得菩薩諸三摩地於阿耨多

羅三藐三菩提得不退轉現身憶念宿世生

事及得無量百千功德

成就使者能辦事法分第五

爾時聖觀自在菩薩復說使者能辦事法此

之使者即是聖觀自在菩薩不空絹索王神

呪之使若欲驅使應以綵色及氎布幘上畫

使者形又作藥叉童子像頭髮直豎如盛火

焰面目瞋怒綠眼平鼻形貌赤色身服赤衣

口出四牙二上二下其舌於口或入或出一

手持劔一手執索嚴身之具皆悉周備欲作

法時於白月八日或十四日持齋潔淨安置

幘像四衢道中或空室內應以華香及諸飲

食除血肉等種種供養其持呪者先應誦呪

自防護身於氎幘前誦不空王呪一百八遍

是時使者現其人前語持呪者言欲何所須

若見處分皆能成辦其持呪者隨心所欲使

者依行于時使者隨所見聞悉皆具說若持

呪人日索金錢百文應時即得然不應別用

及生憐惜但應供養佛法僧寶如是之事但當自知不得輒向人說之亦復不得共人結怨應食淨食不得雜食每食之時先減已身一分飲食供養使者然後自食常須憶念不得忘之心常捨離貪瞋癡等不得妄語出誠諦言爲他說法於一切衆生常起饒益慈悲之心復以香華衣服幢幡寶蓋塗香末香燒香散華恒常供養聖觀自在菩薩作報恩心若能如是即彼使者日日供承得五百人須資具飲食衣服塗香末香燒香散華一切具足乃至持呪之者盡形已來隨意皆得無所乏少

成就驅策僮僕使者分第六

爾時聖觀自在菩薩復作是言若欲成就驅策僮僕其持呪者應先造作僮僕者形而此

使者即是不空羅索王神呪之僮僕容貌端正當以一切莊飾之具而嚴其身於其頭上作五髮髻身之色相猶如童子若欲作時應用白檀或用紫檀或妙香檀或用天木或一切木若金若銀以作其形若畫幀時或白蠟上或於絹上其僮僕者所有衣服皆作赤色以胭脂和紫礦汁又取朱砂及以鬱金若根若香諸雜色等畫其形相應使端嚴面目喜悅熙怡微笑其身形相淺黃白色應作兩臂一手執菴摩羅果一手持種種華其像常於密處安置散華燒香末香塗香然燈種種飲食而爲供養又於像前誦不空羅索王呪一千八遍其持呪者應受八戒起慈悲心呪法即成即能覩見彼使者形驅策自在持呪者所有處分皆得成辦然其使者若耳所聞

若眼所見皆來說向持呪之人隨持呪者使
令去處能速往來一切事業皆得成就又能
施與持呪之者一切財寶隨持呪人心欲去
處其使者即將去來於持呪者住止之處常
淨掃灑若泥塗地所有一切隱密之事及吉
祥事皆來向說一切惡聲一切苦惱悉皆銷
滅一切病患能令除愈諸惡鬼神皆自隱沒
諸毒銷散歡樂圓滿一切福業皆得增長一
切罪行悉能除滅猶如孝子恭敬供養尊重
其父彼持呪人若欲自身安隱快樂不得於
彼使者輕欺作惡及懷瞋怒應淨洗浴常勤
誦呪而修供養口不妄言其心哀愍一切衆
生施與無畏於三寶所起深淨信常散諸華
及懸華鬘燒香末香以如是等供養尊者聖
觀自在菩薩又先以種種飲食散華燒香然

燈供養使者乃至不得於一日中忘不供養
若不供養求事不成若其使者隱沒不現即
便捨去是故持呪之人不應放逸常修精進
不應懈怠於尊重處常勤供養恒不忘失菩
提之心於施戒忍精進定慧應常修習遠離
慳悋汙戒塵垢於生死中常生怖畏深懷慚
愧心常正念不得散亂智慧觀察若如是作
即能成辦一切呪業
成就吉祥瓶法分第七

爾時聖觀自在菩薩復說成就吉祥瓶法持
呪之人若欲成就法者應結同伴並修十善
至心堅固欲作壇時應選好處若山林地吉
祥之所或是往昔仙人所住寂靜之處如法
修理洗浴清淨俱著新衣唯食麥子及以乳
糜受八戒齋與同伴持呪自護隨心遠近

通五

十一

作四方壇面各一門香泥塗地以香畫業應
 用雄黃赤土紫檀等末而界其道於其壇內
 隨四方面應畫四大天王以諸寶物莊嚴其
 身皆被甲仗手執刀劍其壇東面應畫金剛
 南面刀劍西面畫菩提北面畫鑪於其四角畫
 赤色旛散種種華於壇場中以諸彩色畫吉
 祥瓶用雜華鬘以繫瓶項取蓮華池水盛滿
 瓶中復以香華妙藥昇諸雜果一切種子及
 以金銀真珠等寶並置瓶內復以四盤一盤
 盛酪一盤盛酥一盤盛乳一盤盛蜜於瓶四
 面各置一盤其持呪者須伴五人勇健無畏
 皆嚴器仗於其四方各立一人於五人中得
 心腹者簡取一人與持呪者隣近而住五人
 之外更取一人勇猛無畏能為難事者令洗
 浴清淨著新淨衣其持呪人於壇四方散種

種飲食除血肉等於吉祥瓶前取吉祥草敷
 座而坐應當呪水及以粳米灑散十方燒香
 散華如法結界呪曰

第十一呪

唵 阿慕伽 播奢鉢囉底訶多帝囉嚕枳

耶微闍耶 囉又名鉢泮吒

此呪呪自身及與同伴如是呪已應作大印
 誦聖觀自在菩薩不空羼索心神呪王若一
 日二日誦此呪時若有毗那夜迦鬼來故相
 驚怖而作障礙其持呪人應起勇猛勿生驚
 懼如常誦呪心莫散亂後於壇南面聞羅刹
 娑可畏之聲其誦呪人呪白芥子七遍散之
 諸羅刹娑尋即退散不能障礙南西北方亦
 復如是
 呪吉祥瓶呪第十二呪

唵 阿慕伽 過五 阿波囉耳多 訶曩 十二 訶曩

訖泮吒

此呪呪吉祥瓶呪瓶之時瓶現異相或傾或側或動或搖呪人見已如常誦呪不應驚怖亦不解其結跏趺坐何以故以吉祥瓶如末尼珠隨心所欲一切皆得要當策勵加功方得成就此吉祥瓶有大威力甚難成就若得成者自在安樂增長福業由是呪人常勤精進不應空過恣諸放逸若吉祥瓶中出火日焰或出金銀末尼真珠瓔珞諸寶色相或時出現種種衣服復現諸天美妙姝女及諸殊勝童男童女或丈夫形嚴淨裝飾或復示現城邑聚落及諸巷陌象馬車乘一切人眾宮殿園林美妙飲食香花幡蓋諸音樂等雖見如是種種異相如常誦呪不應驚起其時

聖觀自在菩薩復變自身現作普賢菩薩形像無量菩薩眷屬前後圍遶從彼瓶中忽然出現聖觀自在菩薩現此相時如上所現一切神變種種異相悉皆隱沒唯有尊者現作普賢菩薩形像與無量菩薩皆共讚彼持呪人言善哉善哉汝能成就此神呪法隨汝所求皆當與汝呪人聞已即從座起合掌恭敬右遶尊者頂禮供養而作是言唯願尊者當攝受我施吉祥瓶聖觀自在菩薩所現普賢菩薩言善男子汝之所求我今施汝隨意受用呪人取得吉祥瓶已置於頂上復以香華種種供養從吉祥瓶而乞願言南謨尊者願隨我意樂一切事業悉皆圓滿其持呪人作此願已及諸同伴隨心去處皆得如意時吉祥瓶變現其體如淨瑠璃為持呪人等現作

過五

十三

童子常能承事恭敬供養

成就策使羅刹童子分第八

爾時聖觀自在菩薩復說策使羅刹童子之法若欲使時其持呪者應先畫作羅刹童子色相形容如童子像以一切莊具嚴飾其身於頭之上爲五髮髻面狀喜悅身相端嚴衣服黃色如乘空行手執蓮華其體金色如是畫已安置密處若佛堂中若在房內於白月八日或十四日持八戒齋於像幘前散華燒香末香塗香懸諸華鬘及種種飲食而爲供養於其像前結跏趺坐誦不空絹索心神呪王一百八遍現前即見羅刹童子隨持呪人有所希願皆令滿足其持呪者語童子言汝今作我驅策使者童子答言如是如是是我當策勵承事供養隨汝驅使皆令速疾而得成

辦不生疲厭其持呪人常應勤心供養童子

形像不作輕欺若欲食時先與童子不得遺

忘若能如是驅使自在所須財物皆能與之

亦復示其伏藏之處隨持呪人所須莊具及

與資財皆爲將來無所乏少而此童子若眼

所見若耳所聞通五皆來密向持呪之人耳邊而

說令持呪者憶念宿世所有生事若持呪人

問童子過去未來現在之事皆依實答終無

虛妄

成就使死屍取伏藏分第九

爾時聖觀自在菩薩說取伏藏之法若有欲

取地中伏藏其持呪人先當誦呪防自身已

即往塚間取丈夫屍身形之上無瘡癰者應

與洗浴洗浴屍已即取香華塗其兩足而供

養之而便誦呪屍令起作如是言尊師今

者與我何事彼屍即從索紙筆墨其持呪人即賈紙等而與死屍彼屍即如法抄寫取伏藏珍寶之法與持呪人若持呪人不用抄寫即語屍言汝應爲我自取將來其屍如言即爲將來所得珍寶應如法受用供養三寶及

將施與一切衆生而此死屍隨持呪人所得珍寶若受用盡即便送來若不施三寶及一切沙門婆羅門貧窮衆生即便不送若持呪人自身不欲至於墓中又復不欲令彼屍起若自能知伏藏之處應往彼取若夜中取應

卷五

十五

將同伴受樂功德同心同行深怖罪業善解經論聰慧之者先作吉祥禁身呪已即以酥膏塗布爲燭誦不空絹索心神呪王一百八通用捨詩可切彌木然大火聚發弘誓願令一切衆生永斷貧窮苦惱等事即以酥燭擲向

空中隨有廣大伏藏之處其燭即於伏藏之上空中而下隨其寶物入地深淺所有尺數其燭依此尺數空中而住待持呪人來至藏所明了知處結界圍之其燭方滅知伏藏已後若取時應以乳糜及油麻粥以祭天神如是祭已共其同伴而往取之取得珍寶分爲三分一分自爲己身一分與其同伴一分共同伴和順供養三寶又以自身所得一分與一切衆生之所共用若能如是自身一分乃至持呪之人命未盡期用之無盡

成就入姝女室分第十

爾時聖觀自在菩薩復說成就入姝女室法若持呪人欲入此室應將同伴腹心之者先當具足作吉祥法以呪自身然後往至其室其室可愛常有流泉浴池及諸華菓種種樂

具世間皆以此室是靈仙處若欲入時其持
呪人當於白月十五日持八戒齋澡浴清潔
著白淨衣然後往至泉水出處應以稻粟大
麥小麥大豆小豆及胡麻等七種之穀和乳
酪酥誦不空羅索心神呪王每一一遍常以
此穀散於火中要使此室其門自開持呪之
人見室門開不應驚怖不得輒起應專誦呪
若有姝女各各執持種種華香從室而出語
呪人言善來尊者唯願受我如是香華其持
呪者不應輒受乃至三請持呪之人作如是
言善來姊妹通五若爲攝受我等故來願持此香
十六華與我同伴其同伴人觀此姝女隨所愛者
即便執手取以爲妻而此姝女知其人心所
愛重故猶如婢使而承事之此同伴人隨欲
去處任情來往其形色相少如童子遊戲受

用五塵境界若捨人身即得天身成就呪仙
其持呪者如是誦呪乃至更有勝妙姝女五
百眷屬從室而來執持種種衣服莊具及諸
香華頂禮呪人作如是言善哉聖者爲欲攝
受哀愍我故久來在此唯願領受此衣服等
至三請已其持呪人爲欲調伏諸呪仙故應
受其請隨所受已持呪之人及諸姝女便沒
不現成就呪仙轉輪王位若捨人身得於天
身一切呪仙皆來恭敬頂禮其足稱讚吉祥
願常住世奏種種音樂作諸歌舞建立百千
寶幢幡蓋歡樂具足其持呪人自在受用天
王果報其心安樂然常念佛終不忘失菩薩
之行得宿命智超過一切諸惡趣門亦不耽
著五塵境界恒常得見諸佛菩薩而能教化
無量有情於無上菩提道中入不空智諸陀

羅尼三摩地門 邊五

不空羅索心呪王經卷上

十七

不空羅索心呪王經卷中

唐天竺三藏寶思惟譯

成就眼藥分第十一

爾時聖觀自在菩薩復說成就眼藥方法其持呪人若欲成就此法之者應以雄黃牛黃及蘇毗羅眼藥於香葉中裹此三種於白月十五日沐浴清淨著新淨衣受持八戒廣大供養聖觀自在菩薩已於尊者前結跏趺坐先念佛已後誦不空羅索心王神呪一百八遍其持呪人先應入彼火遍處定待彼葉中煙出即以泥塗壇而取眼藥置於菩提樹葉之內若火星焰出燒煉此藥其持呪人即知所作眼藥成就應呪芥子等散於十方及誦呪自護己身欲取藥時先誦此呪呪曰

第十三呪

唵 阿慕伽 鉢羅底訶多 鉢什筏囉什
筏囉泮吒 娑婆訶

誦此呪已即取眼藥石上研之使其為末安著眼中即令餘人不得見於誦呪之者復身能自見一切伏藏所欲往處隨其意樂或入或出復能自見一切菩薩天龍藥叉健達縛等及見一切衆生若在天趣或那落迦中傍生餓鬼若沒若生悉能見之若諸衆生作福作罪悉皆能見於一切處常得自在作諸供養復能見於阿素洛窟及諸龍宮復能隨類示現變化應往通五便往無有障礙證得神通往諸佛所自見已得受阿耨多羅三藐三菩提記復為諸大菩薩之所灌頂得諸菩薩出離方便一切善巧於諸靜慮三摩地門而得自在成就根力菩提分法又得一切呪陀羅尼

而無所畏

成就除鬼著病法分第十二

爾時聖觀自在菩薩復說成就除一切著鬼魅法若持呪人欲成就此法應發信心修清淨業精進堅固心無疑惑至誠決定常懷

報恩起慈悲心此諸菩薩方能成就非諸下劣怯弱有情何以故由佛教中先為阿難說於四種不思議法所謂末尼寶珠威力不思議神呪威力不思議妙藥威力不思議佛境界威力不思議若能誦呪一百八遍一切諸

鬼所著之病皆得除差或經一日乃至七日專誦聖者不空縹索神呪下至一遍乃至發聲一句若患天行時氣一切熱病悉能除差復次有法應呪白線二十一遍一遍一結以繫病人即能除差一切諸病亦復不為諸鬼

擾亂復次有法過五若患瘡鬼之病十九經四日者先

應泥作四角之壇散諸香華令其病者壇中而坐復以麵作病人形像應誦不空縹索心王神呪稱病人名用淳鑽鐵刀段段截之病人見聞心即驚怖瘡鬼捨離永不復來

復次有法若欲呪人其持呪者洗浴清淨著新淨衣先誦神呪自防其身後以牛糞而用作壇隨四方面畫種種色散諸新華及置白食供養壇場應取童男或復童女洗浴清淨妙香塗身著白淨衣種種莊具而嚴其身令於壇中結跏趺坐應誦此呪結童子髮呪曰

第十四呪

唵一阿謨伽二鉢囉三底訶跢三囉上又羅

上又稱彼薩幡婆曳比也五合盤陀六泮吒

音半莎訶

誦此神呪結童子髮已復取雜華滿於所呪童子手中又以妙香若熏若塗及末散之復呪粳米及與華水灑散壇內應燒沉香誦不空絹索神呪呪華三遍散童子面童子身動若欲令語應誦此呪呪淨水灑童子面呪曰

第十五呪

唵 阿慕伽 鉢囉底訶多 囉又 囉又

自稱名 薩婆裴曳弊鉢漫陀 泮吒 娑婆訶

誦此神呪不得以手觸所呪人如此呪已童子即語若問去來現在好惡之事皆能答之

其持呪者若欲發遣著童子神復應誦此呪

呪曰

第十六呪

唵 阿慕伽囉闍 鉢囉底訶多 鉢沒地

耶 宅待耶 若臘波波耶 鉢鉢泮吒

復次有法若欲成立以手摩觸^{二十}所呪之人令其病差應作壇場散諸香華復燒沉香安置病人於壇中坐呪之令動其持呪人以無名指壓一本云左手中指及無名指捏作印其中指呪彼病人病人即語作是誓言我今放捨終不敢來若不發語應以此呪更治罰之

呪曰

第十七呪

唵 阿慕伽 鉢囉底訶多 孽車 孽車

娑婆訶

誦此呪已所呪病人身如火熱作如是言我今即去永不復來

復次有法若為諸鬼之所魅著或瘦或癩應誦神呪呪白芥子或呪三遍或復七遍火中燒之我今復說火燒之法先以牛糞作壇壇

不空罽索心呪王經卷下

過六

唐天竺三藏寶思惟譯

成就入壇法分第十三

爾時聖觀自在菩薩說不空罽索神呪壇法
 此壇是大乘法為諸菩薩之所攝受其應入
 壇若王若臣若諸凡夫想持願者與佛平等
 以持呪故能益自他不生惡趣常生善道故
 入壇者勤修供養其持呪者被精進甲踴躍
 歡喜發起饒益一切衆生不生慳吝專注其
 心依壇法用如法作之遠離嫉妬不懷矯詐
 無諸諂曲所了知法念之不忘無所希求於
 諸衆生善巧方便心行平等所作勇決能速
 成就不起我慢離諸諍論守持禁戒洗浴護
 淨如是之人方堪持呪入此壇場其所作壇
 法有三種一者地壇二者國壇三者民壇若

為王作名為地壇為大臣作名為國壇為凡
 人作名為民壇地壇大作國壇中作民壇小
 作若不依此大中小法便惡事起或王或臣
 及誦呪者有諸惡事以是應知當依法作若
 欲作壇先擇星日若路逢善相選吉祥地或
 於河邊或山林處或園苑中應離荆棘骨石
 瓦礫高下不平穢草稠林險惡之地於其好
 處除去惡土好土填之泥塗摩拭平坦如掌
 周遍細滑猶如鏡面若造王壇縱廣各有三
 十二肘應用金銀真珠等末以和赤白黃綠
 黑色而界其道於壇四面各開一門去門不
 遠皆豎雙柱種種莊嚴作吉祥門於此門外
 布諸妙華周遍圍遶壇東門外畫二天王守
 護其門左邊應作持國天王右邊應作增長
 天王俱被衣甲器仗嚴淨作瞋怒面眼光赤

色持國天王以手執劍增長天王以手執梃
 壇南門外應畫二王守護其門左邊應作醜
 目天王右邊應作赤目神王此之二王面皆
 黑色赤金嚴身皆被衣甲其手執持弓箭刀
 劍壇西門外畫二藥叉王守護其門左邊應
 作末尼跋達羅藥叉王右邊應作布栗拏跋
 達羅藥叉王作此二王應如本色種種莊嚴
 身被衣甲手持斧索壇北門外畫二天王守
 護其門左邊應作多聞天王右邊應作金剛
 手天王畫此二王各依本色眾寶莊嚴執持
 器仗正於壇中畫聖觀自在菩薩形像其像
 立在蓮華座上頂上螺髻紺髮垂下首上寶
 冠畫無量壽佛其尊者身一切莊具而嚴飾
 之形狀白色如頗胝迦應作四臂右邊二手
 一持蓮華一持澡罐左邊二手一持數珠一

施無畏面貌端嚴熙怡寂靜圓光之上畫作
 天華而嚴飾之於其肩前作卍字印俯身低
 視尊者左邊畫大勢至菩薩形像其形色相
 如白金色身著天衣眾寶嚴飾偏袒右肩面
 向聖觀自在菩薩前合掌恭敬復於右邊畫
 作普賢菩薩形像其形如彼白蓮華色頂作
 螺髻紺髮垂下面貌端嚴熙怡微笑偏袒右
 肩面向尊者合掌恭敬於普賢菩薩像下應
 畫摩麼雞此言我所天女金剛使天女於大勢至
 菩薩像下應畫多羅此言瞳子天女毗俱胝此言曠目
過六天女其多羅天女著白色衣餘三天女衣皆
 雜色此四天女並著天衣眾寶嚴飾顏貌和
 悅熙怡微笑悉皆胡跪偏袒右肩向尊者前
 合掌恭敬復於觀自在菩薩像前應畫不空
 絹索呪王其形色相非赤非白衣服赤色頭

髮動搖面有三目赤色赤光耳璫垂下口出四牙二上二下兩眉或顰下脣時動身有四臂長短瓔珞交垂胃臆於尊者前雙膝著地曲躬瞻仰側耳而聽復於尊者兩邊近處應畫梵王帝釋及那羅延自在大自在等諸天之衆各依本形衣服莊嚴俱向尊者合掌而立於壇四面各應畫作一大龍王所謂娑竭羅龍王阿那婆踏多龍王難陀龍王鄔波難陀龍王於壇四角應各畫一阿素洛王所謂光明阿素洛王羅怛羅阿素洛王毗摩質怛羅阿素洛王吼聲阿素洛王結是壇已復作諸印及諸器仗莊嚴壇場謂應畫作螺形之印輪形之印蓮華形印難地迦印莎底_{丁履}迦印卍字印文又應作棊鏡戈戟及弓箭等諸器仗形復作白蓋若華若幢欲畫之時應

令畫師先淨洗浴著新淨衣受持八戒應取鬱金牛黃雄黃金精朱砂勝妙彩色勿以膠和當用健陀洛娑香汁及酥和之以此而畫於壇周遍應懸青黃赤白四種色幡壇上應以白蓋覆之復以金銀赤銅作八大瓶其皆用栴檀沉水龍腦鬱金和此諸香畫彼瓶上即以貫華繫其瓶項各滿盛水置於壇中復取好香酥蜜乳酪如是五物各盛四器安著壇中以酥煮餅用砂糖石蜜而塗餅上取秬米飯及以乳糜若胡麻粥若大麥粥種種好食唯除血肉皆以盤盛壇中供養壇外四面築牆掘塹或豎籬柵隨作一種又於壇等四面各開一門於其門外令人守護其守護者令身被甲手執器仗復去壇外一俱盧舍周帀四面陳列四兵象兵馬兵車兵步兵而為

守護禦敵非人其持呪人香湯沐浴著新淨衣作吉祥法誦呪自護不令非人而得其便復於壇外立一小壇即令其王及王眷屬應入壇者於小壇內香湯洗浴著純白衣持八戒齋經一日一夜皆令斷食口嚼楊枝呪白芥子令王自身及諸眷屬皆手執之以吉祥瓶水灌王頂上令王正念方便安慰至心改悔其誦呪人即先入壇請呪神衆以香華飲食及以燈明種種供養頂禮聖觀自在菩薩應誦此呪呪白芥子散於十方呪曰

第十八呪

唵 阿慕伽 赦鰓耶 赦鰓耶 鉢泮吒
此是結界呪欲結界時先以此呪呪白芥子散十方而為防護呪曰

第十九呪

唵 阿慕伽 過六 鉢羅底訶多 五 漫陀漫陀
囉又囉 名自稱 囉攘 薩婆薩埵鉢俱藍唵
泮吒 娑婆訶
此是結壇神呪欲結壇時先以此呪呪水呪灰或白芥子散灑四方隨其遠近即成界畔而為防護呪曰

第二十呪

唵 帝嚨嚕枳耶 微闍耶 慕伽播賒蟻囉 三摩耶 地瑟訶南 摩訶娑蟻耶 鉢羅 答波鉢若

此是禁自身呪若入道場先以呪呪禁自身不令非人而得其便呪曰

第二十一呪

唵 阿慕伽 囉又囉 名自稱 鉢泮吒
此是呪香呪若入壇場欲燒香時先以此呪

呪香然後燒之供養

第二十二呪

唵 阿慕伽 淡磨 淡磨 鉢囉底 掣
度謗 忙微嚙麼 娑婆訶

此是呪華呪若入壇場欲以華鬘供養時先

以此呪呪華鬘用散壇場

第二十三呪

唵 阿慕伽 阿訶囉 阿訶囉 布澁波
達縛闍微麼 阿遮唎尼 咍泮吒

此是獻供呪欲獻供時先以此呪呪水粳米

及諸雜華然後散灑於壇之內奉獻供養

第二十四呪

唵 阿慕伽 阿囉闍 鉢囉底車傑囉伽
跛 店尊里醯拏 尊哩醯拏 沫林 娑

婆訶

此是呪座神呪過六若欲坐時先以此呪呪壇內

座然後於上結跏趺坐以其兩手作蓮華印

誦不空絹索心呪如是誦呪威神力故於虛

空中有異相現或時聞有說法之聲或聞彈

指或唱善哉聲或見雨華誦呪之人見聞如

是不可思議吉祥事已即知所作壇法成就

王及眷屬應即入壇是誦呪人即從座起頂

禮聖觀自在菩薩及諸聖眾從壇內出執王

右手引至壇門令王合掌即取白繒掩王兩

目今王敬禮諸佛菩薩及神呪王并多羅天

女毗俱胝天女摩麼雞天女金剛使天女及

大勢至菩薩普賢菩薩已令王發心至誠懺

悔作大誓願手捧妙華呪人引王從西門入

至於壇中以所捧華於諸像前隨意而置所

置華處即以為師胡跪合掌受菩薩戒永斷

酒肉不食葷辛不復歸餘邪魔外道知恩報恩唯願三寶菩薩聲聞慈念加護從今已後於衆生類常施無畏誓不斷命發菩提心出真實言不爲邪行常行正見不起我見及衆生命者補特伽羅一切邪見勤求出離證空法性終不執著一切諸相第二第三亦復如是即作誓言願以如是所生功德速出世間當作導師兩足中尊令一切衆生斷煩惱病受諸律儀於是呪人授王不空絹索心呪印法引出壇外復應次第引王眷屬一一入壇如王受法其事畢已王及眷屬應以財寶什物施呪人等方自還宮

若造巨壇縱廣一十六肘於其壇內所有界道勿用金銀隨其力分用諸綵色畫呪王等諸形像時如王壇法應置飲食壇內供養於

壇四面各立幢幡四吉祥瓶各滿盛水安置四方應入壇者先淨洗浴著新淨衣燒衆名香散華供養所有法用皆如王壇

若造民壇縱廣八肘於其壇內應畫尊者聖觀自在菩薩呪王像及以印文其餘形像不應如彼王臣壇法若畫壇時用赤白黃色三道界之其吉祥瓶或用白銅或用赤銅或以銀作隨自力分嚴辦香華楮蓋種種飲食及諸菓子而爲供養應入壇者洗浴受戒入出壇場一切軌則皆如王法如是壇場所有利益皆是世尊善巧方便調伏衆生令於長夜而得解脫若求聲聞者即以聲聞乘而調伏之若求辟支佛者即以辟支佛乘而調伏之若求菩薩者即以大乘而調伏之若以如是祕密神呪而調伏者即以神呪善巧方便令

趣善道乃至菩提是故於此神呪應斷疑惑
若有成就佛及菩薩所說神呪如此之人即
得預流一來不還阿羅漢果辟支佛果乃至
證得阿耨多羅三藐三菩提是故入此壇者
成大福業具足智慧神通宿命乃至十地所
有功德皆悉成就過六超越衆魔一切境界摧伏
怨敵斷諸障惱乃至五無間業悉皆消滅無
量功德皆悉成就

成就調伏諸龍得自在分第十四

爾時聖觀自在菩薩復說調伏龍法若有欲
得調伏諸龍得自在者持呪之人應往至彼
龍所居處取淨黃土用和牛糞塗作壇場燒
梅檀香及沉水香散華供養應誦尊者聖觀
自在不空絹索心呪王一百八遍龍所居池
水皆枯竭龍及男女自然而現皆悉歡喜頂

禮呪人讚呪者言善來善來何爲至此呪者
報言我有所欲希能相爲龍即問言何所須
耶呪者報言我所思念汝宜隨順速應我心
其龍聞已頂禮呪人忽然不現須臾之間龍
所居處池水還滿龍及眷屬歸於本宮無復

暴惡其性調柔住不放逸常懼呪人重加其
罰失於自在及其眷屬恐墮惡道不貪五欲
呪人於後欲求財物廣行惠施饒益衆生念
彼龍時其龍即變作童子形應念而至身服
珍寶種種莊嚴於呪者前胡跪而問欲作何
事呪人報言過六我須財物以施貧乏龍復報言
今隨意樂當令滿足作是語已即入海中取
如意寶珠奉施呪人而發大願以如意珠施
贍部洲一切衆生捨離貧窮得大富貴所求
滿足自在無礙呪人得珠而語龍言汝可還

宮我若須汝應念可來無得遺忘呪人得此如意寶珠所須皆遂利益無量諸衆生類皆令快樂富貴自在呪人復以種種香華供養寶珠唯應自見勿示他人若示他珠即失神變復不自在後若賣時於百俱胝價中但得其半復更賣時又減半價如是後復復更賣時常減其半乃至如石一無所直棄之於地無有光明若於後時有佛出世此如意珠還有神變入於海中如是福力皆由神呪若不如是如意寶珠甚難可得若彼呪人見時亢旱稼穡焦黃心念彼龍其龍爾時化作人形應念而至頂禮呪人而作是言仁者復何所須呪人報言今者亢旱苗稼不登可降甘雨普令潤澤於是時間即復龍形昇於空中興大雲雨普令一切無不豐足作是事已白呪

人言其所應作我今已辦呪人告言可還本所我若憶念汝當赴我其龍於是禮呪人足即沒不現還於本宮若彼呪人欲於龍宮有所遊觀憶念彼龍其龍即能應念而至而作是言仁者復何所須呪人報言欲往龍宮有所遊觀即將呪人欬然而去至彼龍宮龍變呪人以爲龍子雖共遊處終不爲彼龍毒所傷呪人遊戲淹時還憶人間即採龍宮所有珍寶衣服飲食香華繒綵及諸樂器畫續等事悉皆殊勝人中所無龍與呪人賈持彼物於須臾頃還至本處復語呪人作如是言更欲何求呪人報言衆事已辦隨意而去其龍爾時昇空而逝若彼呪人意欲移龍置於他國即往龍池而誦此呪結果自護呪曰

第二十五呪

唵 阿慕伽 烏波味賒 訶泮吒

此是護自身呪欲結界時先誦此呪以呪十方隨心遠近作其界畔一切非人無能得便以淨黃土於其界內選擇淨地作四方壇於其壇內燒香散華應畫繙索猶如蛇形名龍繙索爾時呪人以右足拇指躡畫索頭誦不空繙索心呪王一百八遍其龍爾時身如焚灼至呪人前以呪力故雖有瞋怒不能爲害即變其形以爲水蛇呪人取之以置瓶內或篋筥中無所逃避所去之處恒將隨逐飲以乳汁存其軀命設有餘國旱澇不調能貿易之以取財物爲獲罪故不將貨賣若有國土旱澇不調今其降雨無有過失龍至他國降注甘雨一切苗稼甘蔗稻穀悉皆成熟又能令彼多諸水牛彼國衆生因之耕植由此遠

離饑饉疫病聞戰諍論復無賊盜及以惡獸十一衣食豐足安隱快樂一切人民皆行善事惠施貧乏堅持禁戒廣修福業恒念無常說如是言我等衆生生於邊國無量時來饑饉逼迫應知皆是大龍威德力故今我等輩捨離如是無量苦惱大龍由是得無量福爲彼國承事供養龍王歡喜守護人民時持呪人攝取彼龍勸立誓願常令利益一切衆生復與受戒彼龍因此善根力故捨畜生身得不退地乃至證獲無上菩提其持呪人爲利衆生施其命故檀波羅蜜乃得圓滿不復生於地獄餓鬼畜生趣中常生人天速得佛地成就見不空繙索王法分第十五

若有欲得見不空繙索神呪王者其持呪人應先洗浴著新淨衣堅持禁戒然後擇空閑

處或於樹下或於塔邊或園林中以白月八日或十四日治地作壇用水灑之敷吉祥草應誦此呪自結頂髮而護其身呪曰

唵一 旃慕伽上 跛羅視多三 略略又又四 我

某甲五 財切 六撥七 娑思說 嚩房可 訶切

誦此呪已應誦不空縑索王呪呪白芥子三遍散於四方即得一切障礙鬼神退散馳走無能惱亂然後於草上結跏趺坐以衣蒙頭作定手印應誦不空縑索神呪王滿一千八遍爾時即有大聲及大光明或空中華下持呪之人見聞如是不應驚怖當知即是成就見尊者不空縑索王法然後從座而起燒香散華一心憶念尊者聖觀自在遍觀十方即見聖不空縑索神呪王從南方來乘空而行威光晃曜如百千電一切珍寶莊嚴其身面

有三目現瞋怒相口牙上出髮如火焰其色通六 鬩黷猶如夏雲身有四臂一手執劔一手執索所執劔索有火焰光被赤衣服鼻中氣出如盛火焰遍滿虛空明耀一切手足皆以真金金剛末尼及吠琉璃而莊嚴之以大龍王而為瓔珞於是大笑聲如天鼓其形可怖山河振涌樹木摧折持呪之人雖見如是種種異相不應驚怖但誦不空縑索心呪王及專心憶念聖觀自在菩薩燒香散華復以淨水和白粳米散之供養爾時呪王從空而下容貌寂靜猶如天身熙怡微笑讚呪人言善哉善哉我今歡喜汝求何事若求自在安樂若曷囉闍作斫羯羅伐坻曷囉闍低若隱形若騰空若呪仙若呪仙斫羯囉伐底曷囉闍若帝釋若梵王若護世若宿住隨念智若五通

若預流果一來果不還果阿羅漢果辟支佛
果乃至阿耨多羅三藐三菩提道隨汝所樂
其所樂者禮拜求索如上所說應作是言汝
可與我而作使者爾時呪神爲作使者隨有
處分皆悉能作所行之處常隨逐之所見所
聞向呪人說若持呪人不用呪王親近住時
即自遠去呪人憶念應時即至或將伏藏與
持呪人或示伏藏若持呪人見鬼病者意欲
療治使者即爲除遣并治罰之若患寒熱等
病令除滅亦能禁止一切水火刀劍毒藥雲
龍盜賊復能摧破他軍怨敵隨持呪者所作
無違呪人瞋時亦不敢瞋亦不逃避呪人若
不如法及以怯弱即不成就由是呪人常應
如法勤修福業不假多功而得成就
成就見如來法分第十六

十三

過六

若有欲得見如來者其持呪人行十善業起
慈悲心發增上意樂精進堅固自誓邀期故
爲欲利益一切衆生供養三寶於聖觀自在
菩薩像前塗地造壇隨其力所辦種種資具
燈燭華香而用供養清淨其身著鮮白衣日
別三時洗浴并換衣服於其壇內或三日或
七日斷食結跏趺坐作如來印應誦不空絹
索心呪王爾時聖觀自在菩薩像身振動或
現神變或行或坐或低或昂或現一身多身
或羸或細或起騰空放大光明若見如此種
種異相當知即是呪法成就其持呪人應知
必當得見如來復由此相聖觀自在菩薩令
普賢菩薩奉請世尊使呪人見復由此相當
知如來允許聖觀自在菩薩之所啓請爲欲
利益哀愍一切衆生故時持呪者見如是相

歡喜踊躍復以種種供養之具供養聖觀自在菩薩應誦不空罽索心呪王乃至聖觀自在菩薩像於其座上示現隱沒如來出現申金色臂安慰呪人唱如是言汝看如來大悲者哀愍汝故汝所希求我當滿足汝願于時

過六

十四

呪人瞻仰世尊踊躍歡喜右繞七匝香華供養修敬已畢白言世尊我今肉眼得見如來我所希求願令滿足爾時世尊告呪人言隨汝意樂悉當與汝汝今何求若求多聞若求財寶富貴自在若求呪仙若於如來法中求聲聞緣覺菩提若求灌頂菩薩之位若求人中無病長壽或求生婆羅門家居士大種姓家轉輪王家殊勝生處若求生四大王衆天三十三天焰摩天覩史多天化樂天他化自在天梵身天淨居天及求聖果如是等處所

求皆得以如來神力故福德加持故如來秘密神呪故聖觀自在菩薩願力故不空罽索心呪王威力故持呪之人意樂清淨故如來語言無虛謬故諸所希求必當成就若持呪者於如來前欲得授記如來亦為授記愚夫

少智不應分別生如是疑佛智難成要經無量百千俱胝那庾多阿僧企耶劫修行淨業百千業行善巧方便方得成滿云何以少呪法一生修集便得授記勿起此疑何以故以持呪人修行般若善巧方便信力精進力念力三摩地力由是因緣一切成就十五乃至成佛故我今者安慰呪人勸發精進為之授記當成阿耨多羅三藐三菩提欲令呪人得授記已依菩薩行次第修習一切自在得靜慮三摩地如是自在菩薩得近阿耨多羅三菩提

由是呪人先求自在若有未嘗菩提樂者應生淨信乘信力故一切事成速達彼岸若不信者假使經於百千俱胝多劫精進唐捐其功終無獲證遠離阿耨多羅三藐三菩提世尊由是了知衆生意樂故爲之授記呪人由是於世尊前求授記故佛爲之記爾時呪人得授記已應知決定我當成佛爲天人師無上福田而發是心我下劣身不淨所生無常敗壞壽命短促生滅逼迫復何所用爲求如來不壞身故持養此身發願不作身語及意不善之業常行身語及意善業必當捨離五趣之身修行佛因精勤苦行以持呪人神呪力故定證菩提爲能積集不可思議功德力故誦持如來陀羅尼故修習殊勝三摩地力故由是如來呪藏中說如此神呪有大印法

及結壇法并入壇法穰災法增益法治罰一切障礙鬼法若有信者以呪方便而調伏之能現菩薩種種神變所作吉祥善巧方便無病長壽滅諸煩惱離五無間業復能銷滅厄難災障能除疫病及能除呪起死屍鬼魘魅并起屍鬼及惡徵祥復能令毒藥蠱毒器仗赤瘡黑瘡痔瘻塞建陀鬼癩鬼影鬼小兒鬼由呪力故不能爲害復得色力富貴自在安樂身心悅豫智慧聰明憶念有大威德衆人敬愛復能成就福智資糧增長善根面貌端正光輝可愛若有成就尊者聖觀自在菩薩^{十六}不空索心呪王法即得如是無量功德如如意寶及劫臘波樹所求皆得此神呪法假使經於百千俱胝劫生求尚難可得何況少福衆生而得此法法尚難得何況成就當知

不空絹索陀羅尼經

唐北天竺婆羅門李無諳譯

不空絹索陀羅尼經

清刻龍藏佛說法變相圖

不空罽索陀羅尼經序

過七

翻經筆受沙門波崙撰

若夫此經迺該二諦而無遺括因果而斯盡
 可謂引萬行之導首進菩提之神足超生死
 之靈翼昇涅槃之聖翮信知法門幽密教旨
 冲玄非世智之能議匪聰辯之所測有大菩
 薩號觀自在大悲周於十方愍法界之羣迷
 故說此經示其正路斯乃久成正覺是能仁
 之本師故能十方法界莫不現身普應羣機
 隨緣化益若其聞名滅罪如日銷於薄霜禮
 念蒙恩似月敷於蓮葉巍巍蕩蕩聖德高玄
 事超言說之端理絕思量之表余雖愚闇劣
 而慕法門巡歷兩京尋叅善友每念總持如
 飢若渴於大周聖曆三年歲次庚子三月庚
 戌朔七日景辰幸得此經如死再生是西京

寶德寺僧慧月與常州正勤寺大德慧林叱
于智藏等數人共請北天竺嵐波國婆羅門
大首領李無諂以同翻梵本不空絹索經一
十六品合爲一卷將就北天竺迦濕彌囉合二
國婆羅門大德僧伽彌多囉合二以同勘梵本
久視元年八月景午朔十五日庚戌勘會粗
畢則擬將進此十六品斯土未行曾聞隋朝
所翻別本六十三紙未嘗見也所願皇基永
固德覆十方金枝瓊萼鬱茂常榮三大願力
劫劫無窮四弘誓心生無盡苦海傾竭三
寶永存恐時代遷遠聞者生疑故述拙言序
之云爾

不空絹索陀羅尼經卷上

末後第十七品沙門慧日續翻

唐北天竺婆羅門李無諱譯

讚歎品第一

都合總有一十六品除根本大陀羅尼外總有二十七陀羅尼

一切明主不空自在王陀羅尼第一

已下諸

兩字皆上音讀傍注小字皆依本寫不宜著行比是注音也

陀羅尼呪曰

過七

那^上謨囉怛那^二怛囉夜耶^一那^上麼阿彌

音^上踰婆耶^二踰他伽^去耶^三那^上麼阿

嚧耶^二合^四跋盧枳帝^五攝瞞^合囉^去耶^六菩

音^去提薩埵^音耶^七麼訶薩埵^音耶^八摩訶迦

嚧尼迦^音耶^九怛姪他^十唵^十阿謨伽^{二十}鉢

囉^二底訶^三踰^三虎^合鉢^二同^{十四}虎^下鉢^十泮^五吒^半

音^十莎訶^七

此名祕密一切明主不空自在王陀羅尼受持此呪誦則成誦一切明呪及悉能作一切

事業

爾時觀自在菩薩摩訶薩復說不空絹索心呪名為不空成就之法悉能淨除無量無邊世界業障積集無量福德資糧增長善根皆悉能生無邊智慧神通境界超過得入善巧方便六波羅蜜滿足增長一切菩薩力無所畏不空佛法及四聖諦神足根力覺道得定因緣解脫三昧三摩鉢底能令見者修習成就聲聞緣覺佛地智慧威德之力成就聰明福德吉祥勤勇精進勢力辯才具足騰空隱形自在持呪^{過七}仙位具足世樂多財富貴成就^三賢瓶如意珠法緊羯囉制適迦降伏出於伏藏入窟安善那藥悉能療除一切諸病鬼魅所著呪結壇法降伏諸龍及男子婦人童男童女祈雨止雨災疫銷滅降伏能成一切諸

事興一切福滅一切罪成就無邊門陀羅尼
三昧得於最勝廣大之法此大不空絹索明
呪王法常爲一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽部多鞞唎合二多毘
舍闍鳩槃荼囉刹娑七耀諸宿毗那夜迦苾
近那等之所供養禮拜讚歎皆稱吉祥常爲
釋梵護世四王成就呪仙諸仙之衆供養隨
喜信受加持獲得修行讚歎稱說恭敬尊重
供養一切供具而爲供養承事而住已說讚
歎品第一竟

明主呪王受持成就品第二

爾時復說受持之法欲持呪者當淨洗浴著
新淨衣受持菩薩律儀之戒住於慈心以大
悲意樂真實語除於貪垢利益安樂一切衆
生誠心質直不諂曲心願樂福德除貪瞋癡

當知報恩常當洗浴誦呪念佛法僧勿令忘
失設廣大供養觀自在菩薩散華末香燒香
塗香鬘幢幡蓋而爲莊嚴當於彼前一心堅
固意樂信心誦於聖者不空絹索心王之呪
一百八遍入於不空陀羅尼定作蓮華印默
然而住莫語則得成就世尊觀自在菩薩則
於夢中現比丘身婆羅門身或現童男身或
現王身或現大臣身作如是身而來示現讚
言善哉善哉摩訶薩埵汝今已能攝護教法
已成所願通七更何所求若其呪者所須之願應
當求之如其所欲通七呪得成就隨所作事速得
成就一切業障盡得銷滅永斷一切地獄畜
生惡趣之處得生善處此人則得智眼清淨
念得增長常爲諸天隨作同伴爲除障礙所
作之事令得成就亦令其人勇猛精進呪得

成就一切善願皆得成就不為天魔外道怨家之所降伏恒為聖者之所讚歎囉闍大臣婆羅門居士等一切衆人之所愛敬禮拜供養一切衆人之所稱歎恒為一切恐怖之人作歸依處一切善人之所依信若常誦者身口意中積集惡業皆得銷滅若誦一遍則得衣食卧具醫藥及餘資具皆得殊勝終不缺少得壽命長少病少惱

受持成就品第二竟

明主呪王見成就品第三

若欲親見觀自在者彼當往詣阿蘭若處或阿蘭若寺有塔之處或於園苑或於河邊或於山林往詣彼已受持齋戒菩薩律儀三曼荼羅三輪清淨入於三昧定陀羅尼著新淨衣住四梵處於尊者乞布施歡喜乞歡喜已

先當供養觀自在菩薩供養已竟於彼空閑寂靜之處清淨房中以俱舒草云吉祥草作為座具坐已誦於不空罽索心王呪心不動搖實莫餘念以晝繼夜及至空中出恐怖聲時持呪者不應恐怖不應離坐待於空中聞音樂聲聞其聲已不應驚怪亦勿觀看但當誦呪乃至天雨妙曼陀羅摩訶曼陀羅紅色蓮華青色蓮華白色蓮華分荼利華亦不應起乃至觀自在菩薩自來讚言善哉善哉持呪仙人汝已供養承事於我此呪汝今已成就竟更何所求爾時當起於世尊觀自在菩薩前以用華香上味飲食生杭米等而為供養右旋繞已禮足請言如所願求而當求之一切皆與此為成就

見成就品第三竟

明主呪王成像法品第四

爾時復說造像之法與其畫師授於八戒令淨持齋當於不截淨白氎上畫觀自在菩薩形像諸彩色中不得著膠作髻髮色如蓮華藏面上三眼白穀終身披黑鹿皮綬帶繫腰身有四手左上一手執持蓮華左下一手執持澡罐右上一手執持數珠右下一手垂於向下作施無畏著天妙衣一切嚴具以為嚴身立蓮華上百千光明莊嚴頭冠并散雜華今有威德半月瓔珞瓔珞其身耳璫臂釧及以手釧而為莊嚴作歡喜面其頂上持阿彌陀佛造此像已白月八日十五日以吉宿日無雲無風日或於春時或當秋時先於城外淨料理地除去瓦石棘骨惡物其地平正不高不下其土白色或有青草種種華樹果木稠林茂盛之處流泉浴池周遍有處而作方

壇以五色粉布之好畫言五色者一者青二者黃三者赤四者白五者淺草色所謂石灰赤土雌黃金精及以金土以如是等五色之粉用嚴其壇壇作四門此門則是四吉祥門又作商迦此云白螺及難提迦室哩二合伐蹉西國萬字及滿瓶等以色布地作於瓶形於壇中心作蓮華池池中具作種種蓮華及諸雜鳥鵝鴈之類遍滿其中於其池中安置尊像其池亦以彩粉布地以種種華華髮末香燒香塗香及幡幢蓋建立壇中於壇四面各置一瓶或金或銀或銅或瓦於其瓶中滿盛淨水又以種種眾華樹枝挿於瓶口以繒帛束以繒帛束瓶中樹枝并一切藥寶珠金等盛其瓶內彩畫瓶上極令妙好又於壇內散種種華及稻穀華挿眾華樹充滿壇中張於白帳於壇四面各令一人守護其壇其持

呪者香湯洗浴著新淨衣每日三時受三律儀於觀自在菩薩前獻白食供養所謂乳酪及酥蜜等燒沉水香檀香蘇合龍腦香等燒供養已持呪之人結跏趺坐作蓮華印當心合掌禮拜一切諸佛菩薩已則當誦呪

第二呪曰

唵一阿謨伽鉢囉二合底訶音上哆囉音上又囉

音上又麼麼三自稱虎餅二合泮吒音五

此呪用結頂上髻髮

第三呪曰

唵一阿謨伽盤陀二合虎餅三合虎餅四合泮吒

音半

此呪結壇

第四呪曰

唵一阿謨伽鉢囉底訶音上跢二合菴虎餅三合

泮吒音四

此呪結界

第五呪曰

唵一阿謨伽二合帝唎五合路計也三合毗社耶

迦囉摩四合虎餅五合泮吒音六

應用此呪結四方界

第六呪曰

唵一阿謨伽虎餅二合佉

此呪護同伴

第七呪曰

唵一阿謨伽囉又二合莎訶三合

呪自身

第八呪曰

唵阿謨伽陀摩陀摩二合虎餅三合泮吒音半

音四

應以此呪呪香燒之

第九呪曰

唵一阿謨伽訖哩合二訶拏合二訖哩合二訶拏合二

二虎餅三合泮吒四

應以此呪呪華飲食然後供養

第十呪曰

唵一阿謨伽毗社耶二虎餅三合泮吒音四半

作一切事應誦此呪

時持呪者誦呪乃至觀自在像動搖為限呪者勿怖但當誦呪乃至煙出亦當誦呪乃至大然若動得富煙出得官若火然時則得騰空此為三種成就之法若火然時亦莫起坐觀自在菩薩則自現身安慰呪者所須則與其人證得菩薩三昧得不退轉無上菩提現此身中得宿命智更得無量百千功德

觀像法品第四竟

明主呪王成就緊羯羅品第五

爾時復說受持成就緊羯羅法若欲受持緊羯羅者聖者不空繡索緊羯羅一切作事悉皆成辦作於夜又童子之形瞋面怒目髮赤黃色向上聳豎猶如火焰鼻作膈腴狗牙上出吐舌舐脣身有兩臂著赤色衣持索一切嚴具以為莊嚴芻麻布上畫其形像白月八日或十四日持八戒齋於其夜中詣四衢道或空室中安置其燈以華華鬘末香燒香塗香供養應自護身除血肉外一切過七飲食及以資具而用供養供養既已當於其前應誦不空繡索王呪一百八遍時緊羯羅則來現前隨所處分依命則作若須驅使令其問事則詣彼所如其所見所聞之事如實來報若不

驅使彼當日日與持呪者一百金錢得已爲佛法僧用却不應慳吝勿向人說不得憎嫌勿作不淨恒常供養隨能所辦飲食供養常自食時每常須先出食分與之所飲之味亦先出與必不得忘忌貪瞋癡皆當捨離常當實語法語不爲聖者之所譏嫌於一切衆生常生慈心利益之心唯當一心敬事於觀自在菩薩勿念餘事常以衆華末香燒香華鬘塗香衣服幢蓋及幡供養亦應常當知恩報恩如是日日五百眷屬恒以一切飲食資具華鬘塗香盡其壽命終不乏少所須去處則能持往所須之物則能將來此爲成就緊羯羅法

緊羯羅品第五竟

明主呪王成就制擿迦品第六

爾時復說制擿迦法若欲受持制擿迦者彼

人應作不空絹索制擿迦像作童子形歡喜相貌頭上五髻一切嚴具以爲莊嚴從觀自在菩薩所生或用木作亦以白檀或紫檀香栢木天木亦用金銀或畫絹上用此等盛著緋赤衣以胡煙脂不得著膠以朱砂共和鬱金根及鬱金香畫其身相令悅人意歡喜笑面黃白色而作兩臂其一手把阿摩羅果一手把華作此像已持齋住慈心應將安置自住宅內以種種華香末香燒香塗香華鬘飲食燈等供養竟已對於彼前應誦不空絹索王呪一千八遍則得成就制擿迦^十驗亦當現身則得自在隨所處分依命則作所見所聞皆來相報隨所驅使受教來去悉爲能成一切事業所應作者悉皆能成辦一切利益亦能與財意樂去處則能將去及能將來所

住宅舍亦爲掃灑又爲泥地所有之事悉報
令知常說好事令其歡喜所有惡事不悅意
者悉能銷除悉令銷滅一切罪障不祥災疫
亦能銷除一切病厄若服一切毒悉能銷毒
毒不能害所有一切願者悉令滿足常爲呪
者積集一切福德資糧一切罪障悉令銷滅
如忠孝子受父教命等無有異所欲皆與其
持呪者若其常欲快樂利益莫生憎嫌心亦
勿輕慢身行清淨常當洗浴常當念誦常當
供養常當實語慈心哀愍一切衆生於佛法
僧一心敬信常應供養觀自在菩薩應以衆
華末香燒香鬘等之物又常供養其制搥迦
常自食時以諸飲食先出食分與制搥迦又
以華香燒香衆華鬘等與制搥迦不得一日
而有廢忘常當憶念若不爾者縱得法成不

受驅使則自隱沒不能現伏亦不爲作一切
事走去故持呪者常莫放逸常當勤求實勿
懈怠勤求受法及大聰明勿令忘失菩提之
心應當隨順布施持戒忍辱禪定精進智慧
遠離貪垢常畏後世恆生慙愧心常在定一
切呪法等皆受持如是成就終無有異

制搥迦品第六竟

明主呪王成就賢瓶品第七

爾時復說呪賢瓶法若欲受持其持呪人先
求善人以爲同伴先如法住十善道已然後
一切宮殿空室林地方所閑無人處或於往
昔人得道處於中修理作壇之所極令平正
清淨浴身著新淨衣吉祥持齋服乳大麥當
護同伴然後泥壇應以香葉雄黃赤土紫檀
等末用布規界其壇方正開作四門於四方

作四天王形身著衣甲一切嚴具而為莊嚴持刀弓箭又於四面作諸器仗當於東方作金剛杵南方作螺當於西方作圓頭杵北方作釋枳底二合旛羊上又於北方作螺輪盆蓮華等物其壇四角懸赤色旛散雜色華正壇中心置其賢瓶種種彩色以畫瓶上又以花條繫其瓶項蓮華及水充滿其中上妙香藥諸名果子及五穀子金銀寶珠亦置其中賢瓶四面周遍行列乳糜及酪蜜餅酥餅簡取五人膽勇不怯有威德者堪可委付有信之人以結為伴執刀正立守護四方令一人近持呪人邊持諸器仗以充驅使而為供養供給令其淨浴著新淨衣隨持呪者所有處分依令則作終不違背應作擁護是持呪者應依如法建立壇已於其四方行列飲食以為

供養唯除酒肉過七於此壇內當賢瓶前敷俱賒草云吉以為坐具草上坐已持散粳米燒香供養以此呪結一切方界

第十一呪曰

唵一阿謨伽波奢二阿鉢囉二合底訶上音路三帝唎二合路計也二合毗社耶四合囉上音又囉上音又麼麼自稱名五虎餅一合虎餅二合泮吒七音亦以此呪當護自身及於同伴則作大印應誦聖者不空縹索心王之呪一百八遍誦此呪時一日一夜或三日三夜斷食誦之所有障礙毗那夜迦悉皆恐怖不作障礙其持呪者必須心定不應驚恐嘿然誦呪乃至南方聞於可畏夜又之聲聞此聲時取白芥子則呪七遍向彼散打其聲則得銷除止息終不敢而更作障礙南方既爾東西北方亦如是

打一切障礙皆悉銷滅

第十二呪曰

唵一阿謨伽二阿鉢囉合二視路三訶上那上

訶上那四上音 虎餅五合 泮吒音六

以此呪呪賢瓶則動若欲示現成就相時其

持呪者心莫動搖亦不應起勿破廢坐但當

誦呪令彼賢瓶有大利益同摩尼寶珠能與

一切所願極難受持若得成就有大威力能

得神通與於安樂一切富饒令能積集一切

福德令其增長是故受持勿使放逸莫令空

過若其賢瓶出火然焰或若搖動亦勿驚怪

乃至從瓶吐出金銀摩尼寶珠種種瓔珞及

種種色殊妙衣服莊嚴之具吐出殊妙端正

姝女童男童女天勝丈夫具妙相者吐出帳

乘及坐宮殿園苑城邑村巷大路象馬輅步

人及飲食燒香華鬘塗香幢蓋及播出生音

樂歌詠之聲其持呪者亦不應起乃至其觀

自在菩薩變作普賢菩薩身形從其賢瓶與

諸菩薩眷屬出時光所出者由此神力悉皆

隱沒不復更現唯有普賢菩薩眷屬現住讚

言善哉善哉持呪仙人汝今已得成就此呪

隨何所求皆當與汝時持呪者則起合掌右

繞作禮禮已白言唯願世尊以此賢瓶垂授

與我則時聖者普賢菩薩告呪者言汝當受

取隨意受用呪者受已置於頭上又置地上

則以華香燒香華鬘而用供養尋當發願歸

命世尊令我及其同伴滿足一切諸願說此

語已隨欲去處潛隱而去其賢瓶者隨持呪

人所欲之形隨意而變此為成就賢瓶之法

賢瓶品第七竟

明主呪王成就使者品第八

若其欲得降伏使者彼持呪人畫一使者作小兒形一切嚴具以為莊嚴作歡喜面頭上五髻形貌可喜著黃色衣手執蓮華身黃白色遊行空中置秘密處於精舍中十四白月八日或十四日受持齋戒香湯洗浴著新淨衣以衆香華燒香末香塗香華髮燈明飲食供養彼已當於彼前結跏趺坐誦不空絹索王心呪一百八遍則來現前問呪者言欲求何願我當與汝呪者告言我今須汝充為侍者受我教命彼作是言所有教命我悉為作作者成辦從是已後所有教命悉為成辦終不敢違皆依命作常當供養不敢輕慢呪者每欲喫飲食時常須為彼先出食分與彼然後自當喫食必不得忘若是者則得歸伏能與

財物能示伏藏隨所須物彼皆將來有所見聞皆向耳中而來告示說之令知終不少所須之物皆令憶知終不少所須之物皆令憶念前生之中所有事務過去未來現在之事若其問者悉皆為說終無不實已說使者品第八竟

明主呪王取伏藏品第九

若欲須出伏藏之時先自護身應往塚間取於未壞男子死屍身無傷損無灸瘢者與洗浴已以香華髮供養彼屍以用酥油摩其脚掌誦呪乃至待彼起語白言十五聖者有何教命欲令我作呪者則與紙筆并墨悉令抄取伏藏所在隨其方處城邑聚落及村等名并其取法若其能呪一一子細悉皆為抄若不用抄則語彼言汝當為我自出將來彼聞此語

則自為出將其物來所得之物悉皆受用為
佛法僧當布施與一切眾生彼當數數將寶
物來若不將用施佛法僧沙門婆羅門及窮
乏者則更不得成就此法若不能往詣塚間
所起死屍者若先曾聞有伏藏處當於夜中
往詣彼所與親密人堪委誠信避罪求福有
所知解和順善者結為同伴先當自護然後
然於酥燈當誦不空羅索王呪一百八遍以
賒彌木此云為柴然火尋發願言今為一切
永離貧窮故發遣彼當昇空而往詣彼大伏
藏處至彼而住其火熾然而得不滅待持呪
者到知藏處結界決定然後始滅住伏藏上
令同伴掘掘到處已則以乳粥及胡麻粥供
養藏神則取其物分為三分一分自用其第
二分與同伴用其第三分與共同伴布施三

寶自所取分應當布施一切眾生悉願同用
由是自分布施與故取終無盡盡其壽命終
無變異 說取伏藏品第九竟

明主呪王入窟品第十

若欲入窟其持呪者與於善人結為同伴護

身入出至於窟所窟謂阿脩羅住窟也其窟中有香水

流出有靈異者眾人共知曾成就者應於白

月十五日時持齋清淨香湯洗浴著新白淨

衣如法作醮子了切燒物也誦於不空羅索王呪乃

至窟開不須恐怖亦勿停誦乃至有其姝女

出現持香華鬘遍七作如是言持呪仙人善來受

我此華香時持呪者未應則受待其三請然

後告言姊妹善來姊妹若能攝受我者汝可

與我同伴共之其時同伴隨愛姝女則把其

手把取得者則為其妻一切所欲皆令具足

自在為作僕使之人隨欲去處而則能去隨所欲作種種身形悉皆能作還得年少如天童子同共遊戲受諸快樂不捨人身則得天身得成呪仙其持呪者但當誦呪乃至一切勝上姝女有五眷屬圍遶出來持衣塗香莊嚴之具恭敬供養禮拜白呪者言善來聖者願領受此衣及塗香莊嚴之具哀愍我故乃至三請然後呪者為法故受纔得受已則與姝女隱沒不現得成持呪轉輪聖王捨於人身則得天身又得一切持呪仙等禮拜其足咸以吉祥言讚歎之建立百千幢蓋幡等又復奏於種種音樂出妙音聲聞者皆得受天自在安隱快樂念佛之心終不忘失菩薩之行亦不休廢得宿命智永離惡趣不為慾酒之所醉亂常得見佛及諸菩薩悉能成就無

量眾生令其住於菩提道中能入三昧得^{十七}不迷惑智陀囉尼已說入窟品第十竟

明主呪王成就安善那藥品第十一 若具足言蘇毗

羅安善那大重似於銀鉞

若欲成就安善那藥者其持呪人當取雄黃

牛黃蘇毗囉安善那三物合裹當於白月十

五日時持齋清淨香湯洗浴著新淨衣廣大

供養觀自在已憶念諸佛當於彼前結跏趺

坐誦聖者不空繡索心呪一百八遍待其裹

中煙相出已然後塗壇菩提葉上置其藥裹

誦呪乃至火焰熾然放光燒融應知令我安

善那藥法成就竟則時應當結四方界及護

自身出取其藥當以此呪呪於其藥 用第十

第十三呪曰

唵一阿謨伽二阿鉢囉 合二底訶路 三虎鉞 合二

四 闍去音 二 合 羅 五 闍 二 合 羅 六 泮 吒 七 半 音
莎去音 訶 八

呪已當取安善那等共磨石上細研爲末用塗眼中能見伏藏則得隱形隨願去處出入自在無有一人而能得見悉皆得見一切菩薩一切天龍夜叉乾闥婆及諸衆生天趣地獄畜生之趣生時死時亦皆得見作罪作福於一切處皆得自在得其供養見一切窟一切龍宮亦皆能現一切之身意願去處悉皆能往在於彼處以神通定力得神通地神通而去乃至見佛得蒙授於無上正等菩提之記得菩提記一切菩薩最勝智慧善巧方便獲得一切禪定三昧及自在得一切諸根力菩提分皆得成就具足十力得一切呪陀羅尼力得無所畏是名成就安善那藥品第十

一竟

過七

十八

明主呪王禁諸鬼神所著品第十二 應云禁諸惡鬼

神所著品譯者存略

若心清淨信心精進作於善業諸衆生等不疑惑者當得成就清淨衆生知恩決定求成就者謂諸菩薩非凡夫人之所能也是故世尊告阿難言麼尼呪藥是三種有不思議力諸佛境界不可思議若誦此呪一百八遍一切事皆得成就永離一切著病患者若一日若二日若三日若七日誦其不空縹索呪唯泮吒半音字能除一切壯熱之氣以緋線呪二十一遍一結二十一結繫一切病壯熱除差一切七曜皆當擁護終不惱亂亦不橫死次說呪法若欲療治四日一度熱發病者作一方壇於

中散華令其病者坐向壇中呪鎖鐵刀誦不
空王呪三遍已又以溲麵作彼病兒形用其
刀截彼當恐怖得見不空病則除差

若欲禁人彼當洗浴著新淨衣先自護身以
牝牛糞塗作方壇以色畫壇令規齊整散華

壇中當以白食獻供養已今一童男若一童
女洗浴清淨著白淨衣以諸嚴具莊嚴其身

令於壇中結跏趺坐結其頂髮用此呪呪
是則

用第十
四呪也

第十四呪曰

唵一 阿謨伽二 鉢囉合二 底訶路三 囉音上 又囉

音上 又稱彼薩婆曳比也二合 虎餅二合 盤

陀七 泮吒八半音 莎訶九

於彼手中滿著華已又用華香生米散之燒
沉水香應誦不空索索之呪誦三遍已以華

散彼童子面上則得禁之用稅
米也

第十五呪曰

唵一 阿謨伽囉闍二 鉢囉合二 底訶音上 路三 虎

餅二合 布地也二合 善陀耶六 社囉音上 跛七

虎餅二合 虎餅九 泮吒音上

又以此呪呪水三遍灑彼面上彼則得語所
問之事若吉若凶過去未來現在等事皆悉

具說此則名禁無病人法

禁病人法亦當作壇燒沉水香散華供養令
其病者坐於壇內誦呪則禁取其中指及無

名指捏之則語令其立誓然後放去用第十
六呪也

第十六呪曰

唵一 阿謨伽二 鉢囉合二 底訶音上 路三 伽音上 車

伽音上 車四 莎婆重 薩音去 南音上 莎音去 訶音六

第十七呪曰

第十七呪曰

唵一 阿謨伽二 奢婆_{音上}耶三 虎餅_{音二}合 泮_{音四}吒

五 半音

若不放時則以此呪呪治罰之以此呪之被燒走去更不敢來此為成就

若被一切鬼所著病欲令差者取芥子呪三

遍打之又一切鬼及以癩癩難禁鬼著應作

醮法以牛糞摩地作壇於中然火以菩提樹

枝餘彌木_{枸杞}為柴然之阿婆末_迦此云牛_根

與酥酪蜜相和呪燒一百八遍若一日夜或

三日夜誦觀自在不空縹索呪或以芥子或

一切種子呪已燒之若夜又著者和安悉香

芥子燒之若天龍著者以檀沉香末相和燒之

一切著者胡麻芥子或白芥子相和燒之若

一日夜若三日夜一一誦呪一切所著皆得

銷滅

若一切災疫病起時鹽乳相和呪以燒之一切災疫鬪諍憂惱悉皆銷滅 禁諸鬼神所著品第十二竟

不空縹索陀羅尼經卷上

音釋

翮_{下草切} 擗_{他歷切} 鬣_{徒葉切} 細_細 釧_{釧尺} 綰_{綰切}

翮_{勁羽也} 擗_也 鬣_{鬣也} 細_也 釧_{釧也} 綰_也

膈_{膈也} 舐_{舐也} 癩_{癩也} 釧_{釧也} 鐵_{鐵也}

嘿_{嘿也} 揜_{揜也} 輅_{輅也} 癩_{癩也} 釧_{釧也} 鐵_{鐵也}

也 靜也 指也 指也 指也 指也

也 靜也 指也 指也 指也 指也

也 靜也 指也 指也 指也 指也

也 靜也 指也 指也 指也 指也

也 靜也 指也 指也 指也 指也

不空絹索陀羅尼經卷下

過八

唐北天竺婆羅門李無諂譯

明主呪王入壇品第十三

次說不空絹索壇法欲得攝受一切菩薩見
 大乘者應當觀視觀自在菩薩當如見佛齊
 等無二差別之相為欲攝受陀羅尼故為欲
 能斷恐墮惡道自利利他二俱成辦得善道
 故勤求應依如法大供養壇其持呪者為欲
 利益一切衆生被精進甲莫秘其法依於文
 義子細教示勿生貪心莫懷諂誑常當正念
 於一切衆生心行平等善巧方便勿有懶惰
 貢高之心勿鬪諍訟常持淨戒每日洗浴壇
 有三種一者王壇二者大臣壇三者一切凡
 庶人壇王壇廣設臣壇中設若其一切凡庶
 人壇隨力所辦如應而作若為王作不用中

法若為臣作不用下法為凡人作無增減法
 各各依法作之為吉不依本法必過患生王
 上品臣為中品庶人下品隨其所應作其壇法不宜顛倒也 若結壇時呪
 者先應擇其地色知好惡相當宿候其地若
 於河邊或於山林若於園苑其地可愛吉祥
 之處當彼方所應作壇法深掘除去棘石瓦
 骨去其舊土更將別處淨土來填令滿掘處
 築令平正極精妙好平如手掌如鏡無垢令
 地細滑修理地已於中作壇若為王作縱廣
 正等三十二肘以金摩尼珠等為末相和用
 作規界其壇又取青黃赤白黑等五色作五
 界道壇開四門復應開作四吉祥門以諸樹
 枝而作華鬘周遍安置東門兩邊作二神王
 當為守門右邊應作護國神王左邊應作增
 長神王身被衣甲一切嚴具以為莊嚴眼赤

瞋面手執於戟其護國者手執圓頭杵南門
 兩邊作二神王一名醜目二名赤眼以金嚴
 具莊嚴其身身被衣甲執刀弓箭一黃白色
 一身赤色醜目為左赤眼為右西門兩邊作二神王一
 者名曰摩尼跋陀二者名曰富那跋陀各自
 持本衣服形狀身被衣甲一切嚴具以為莊
 嚴執索鉞斧北門兩邊作二神王一名毗沙
 門一名執金剛各有形狀持本衣服一切嚴
 具以為莊嚴執持器仗於其壇中心作觀自
 在頭戴天冠紺髮垂下一切嚴具莊嚴其身
 當頭上作阿彌陀佛作水精色菩薩四臂左
 上一手執蓮華瓶寶藻左下一手施無畏手
 右上一手把於數珠右下一手作施無畏端
 正殊妙悅可眾心作歡喜狀圓光圍遶天妙
 華光以為莊嚴正當曾前作於卅字西國眼字也

如低視當於蓮華臺座上立於其右邊作大
 勢至菩薩形像容儀寂靜應說天冠文中略也以天嚴
 具莊嚴其身披天妙衣偏袒右肩合掌對觀
 自在前住左邊應作普賢菩薩身相端嚴如
 蓮華色戴寶天冠紺髮垂下一切嚴具莊嚴
 其身而有兩臂歡喜顏狀偏袒右肩合掌對
 觀自在菩薩當前而住於其普賢菩薩底下
 作摩尼雞神及金剛神俱屈雙膝拄著地上
 當於勢至菩薩底下作多羅神及毗俱致著
 天妙衣及天瓔珞嚴身之具身黃白色顏容
 歡喜相儀寂靜應說其多囉神著於白衣毗俱致
 著種種色衣摩尼雞及金剛使神亦同著種
 種色衣俱共合掌雙膝著地瞻仰觀自在菩
 薩面於觀自在菩薩底下作於不空罽索呪
 王身重棗色四臂四牙著赤色衣而有三眼

其眼赤色如放赤色全身瓔珞半身瓔珞以爲莊嚴雙膝著地合掌瞻仰對觀自在菩薩面看顏容歡喜眉眼分明耳瑠殊妙其心一定少分曲躬狀若飛騰菩薩兩邊作於梵天并梵輔天作自在天大自在天與其眷屬各自持持衆色衣服莊嚴之具向菩薩面合掌而住於其四方作四龍王一娑伽羅龍王二阿那跋答多龍王三難陀龍王四跋難陀龍王北方作四阿脩羅王一名毗盧遮那王二名羅睺羅王三名毗摩質多囉王四名婆稚王如是壇中作一切印一切器仗螺輪蓮華難提迦莎悉底迦圓頭杵三叉戟索釋枳帝合二都末羅室唎合二跋蹉華鬘幢等分荼利華總爲華蓋應用鬱金香牛黃雄黃金精朱砂不得和膠淨色畫之應與畫師受八戒齋其

壇四面周帀懸旛青黃赤白諸色旛等張於白帳應用八瓶若金銀瓶若赤銅等於八瓶中滿盛淨水水中具著檀香沉香龍腦鬱金諸名香等一切種子相和盛訖華果樹枝插其瓶中以衆華鬘繫其瓶項所列之華分齊間錯華鬘上華嚴飾間列香瓶四口香爐四具酥瓶四口蜜瓶四口乳瓶四口酪瓶四口安置種種華果飲食悉皆充滿以沙糖和作諸飲食及用和水沙糖和水以爲漿也作胡麻粥大麥粥等香美飲食唯除酒肉五辛以外一切皆著散種種華燒種種香及華鬘等緣其壇中所須之物周帀遍布其壇四面周帀圍牆或張縵幕安諸樂器皆令如法又於四方各安一人爲守護者又其四面各十里內滿著步人象馬車乘四兵守護其王爲欲除災障故作此吉祥

事已然後令王入壇當以手印印於其壇印
 壇已送柳枝清淨著白淨衣令持齋戒堪委
 信人若其眷屬或其兄弟及兒子等若欲入
 壇悉與灌頂於其手上與繫芥子并與柳枝
 令持齋戒依入壇法善言安慰則令入壇求
 師求神神者神聖以華香燈飲食供養禮觀自在
 菩薩應呪芥子散其齋方以此呪呪用第十
 第十八呪曰
 唵一阿謨伽二鉢囉底訶音上跋三盤陀盤陀
 囉音上又囉又五賢囉若若也切薩婆薩埵音去
 南上音虎餅二合句籠二合菴九泮吒十音
 莎去音訶十一
 則成結果
 第十九呪曰
 唵一帝吼二合路計也二合毗社耶三阿謨伽

波奢四娑麼道八囉五娑上音麼耶五地上音師
 吒二合南上音七摩訶娑上音麼耶八鉢囉二合跋
 路二合九虎餅十合泮吒十一
 此呪第二句頭帝字半音札字全音計字半
 音也字全音第五句內娑半麼全第七句內
 師半吒全第九句內鉢半囉全
 跋半路全第十一句吒字半音
 此為結壇呪
 第二十呪曰
 唵一阿謨伽二囉音上又囉音上又三虎餅二合
 泮吒音半
 此為自護身呪
 第二十一呪曰
 唵一阿謨伽二陀摩陀摩三鉢囉二合底度跋
 闍二合摩比藍上音五莎訶六
 此名為呪香燒呪
 第二十二呪曰

唵一阿謨伽二阿訶囉阿訶囉三布沙波合二
 陀瞞平音毗摩去音那四音遮唎厄五音虎餅二音泮合二音

應以此呪呪華供養

第二十三呪曰

唵一阿謨伽二囉闍鉢囉合二底五車去音囉伽

摩地闍二合訖柳二合噓拏二合訖柳二合噓

拏二合麼林七上音莎去音訶八音

應以此呪呪於飲食生米供養生米也

第二十四呪曰

唵一阿謨伽二烏波毗上音舍三音虎餅二音泮合二音

吒半音

此呪呪座

持呪者時作蓮華印結跏趺坐誦於不空罽索心呪不得停斷待於壇中聞懺悔聲及彈

指聲及善哉聲均八乃至散華應知其壇六已得加持今正是其可入壇時持呪者可起禮拜呪神則出執王右手以帛閉眼令其禮拜諸佛菩薩及其呪神并諸神等多囉毗俱胝摩麼雞金剛使者及大勢至菩薩普賢菩薩尋當懺悔發願心意歡喜敬信手中著華入於壇前散手中華看華落處到何神上則得彼神能與成就禮拜合掌持戒而作是言從今已後我更不食酒肉五辛亦不歸依禮拜餘神常當知恩報恩歸依佛法菩薩聖者應當一心念阿闍梨及諸菩薩護法善神明呪神等悉知證明我從今日已後布施一切衆生無畏令其與菩薩律儀發菩提心亦令堅固乃至為命不敢行惡作於罪業終不違負一切衆生令其歸依信敬終不妄語常當實語不

行邪行正見依空不取著相無有我人衆生
壽者如是三說以此善願我得成佛兩足聖
尊一切衆生諸煩惱病悉爲療除悉願同此
行發是願已當示其王祕密之印不空處陀
羅尼受法既竟還將出壇經少時間其諸眷
屬應入壇者准於上法將入將出其王則應
作大布施與持呪師廣大施已辭還本宮此
名王入大壇法竟若爲臣作其壇縱廣一十
六肘如上應作一切呪神用凡色畫界壇亦
當好料理地不須用金寶等之色其供養具
飲食隨力所辦亦當建立幢幡安四乳瓶一
切香華燒香供養如其所堪作灌頂法此是
臣中壇法凡人壇者縱廣八肘其中作印及
觀自在菩薩之像并諸呪神不得同王及臣
等法於其壇上布三界道所謂一白二赤三

黃應用瓦器銅銀亦得隨其力辦隨信以用
華香燒香華鬘幡帳一切嚴具悉皆應作亦
以種種飲食供養還應如法與其灌頂將出
入壇依如上法世尊善巧方便爲度衆生故
現種種形度脫衆生應以聲聞乘得度者現
以聲聞身形教化應以緣覺乘得度者現以
緣覺身形教化應以大乘而得度者現以菩
薩身形教化應以呪法而得度者則爲說法
令住善道於中實莫生疑若佛所說若菩薩
所說陀羅尼法及受持呪法須陀洹果斯陀
舍果阿那舍果阿羅漢果辟支佛乃至證得
無上菩提是故應知得入壇者獲大福德果
報之聚入壇菩薩得於智慧所生之處得宿
命智及得神通得不退轉得登十地超魔境
界無能勝者一切怨讎一切業障悉得銷滅

五無間罪速得銷滅得如是功德更得無量諸功德聚

入壇品第十三竟

明主呪王降伏龍品第十四

若欲降伏龍者應當往詣龍住池所於彼池邊以特牛糞塗地作壇壇上散華燒檀沉等

香應誦世尊觀自在不空罽索心王呪一百

八遍若滿一百八遍之時其池中水悉皆施

洄其中所有龍及龍女以歡喜形來現其前

三業寂靜禮拜白言善來聖者今何所作則

應告言我所念者汝則爲作爾時彼龍及其

龍女又復白言聖者所須願見告示其持呪

者則當告言我有事時若念於汝汝當應時

來至我所時彼白言如所教命白已禮拜其

池應時水還盈滿更倍於常則入其中還歸

本宮從此已後心常念持終不敢忘聖者但

莫治罰於我莫令失我龍神自在彼於諸欲不敢放逸又恐於死畏墮惡道其持呪者爲欲利益一切衆生故憶念彼龍繞憶念已尋時則到隱沒龍身以天妙形如童子狀以諸嚴具莊嚴其身現呪者前禮拜白言聖者所

須願示教命欲令何作應當告言我須財物

爲給貧窮困苦衆生我見彼已生大悲心聞

已白言如聖者教我必當令滿足其願則入

大海爲取如意寶珠將來與持呪者白言此

是如意寶珠能除衆生貧窮之苦隨意布施

閻浮提內所有衆生飲食資具皆令滿足時

持呪者受彼寶已告言歸去若我有事憶念

則來莫忘得此珠已應集無量貧窮乞人則

以華香燒香華鬘而用供養勿令人見若有

人見則當隱沒更不得物自在而用變成寶

直百俱抵價若將出賣得其半價若更轉轉將出賣時漸漸賤價乃至最後總不直價無光如石而棄擲却若佛出世其神變力還復如本大海中沒由其呪力及福德力還得比寶如其不然終無得法若其世間旱無雨時不熟飢餓還當憶念則應時來以凡人形作禮白言聖者我已到來欲令何作告言當為成熟五穀告已應時以龍神力騰虛空中興大黑雲風滿虛空降注大雨大雨充足成熟五穀成熟五穀已重更白言聖者我已利益安樂諸衆生訖更何所作應當告言我若更憶念還則速來時龍受教拜辭而去還於本宮若欲得見龍世界時還三憶念纔憶念已應時則來現呪者前白言聖者我今則至願示教命欲令何作告言示我龍住世界纔說

已則從此沒至龍世界以龍神力作彼形狀諸龍之毒不能損害如龍童子遊行於彼龍世界中無疑怪者若憶人世界彼龍將以天妙資具勝妙衣服諸莊嚴具天妙香華天妙秔米飯天妙工巧刻畫悅意歌詠人間無者俱從彼沒來此人間其龍則還三請白言聖者更命何作呪者告言所應作者汝已作訖汝今可去隨意安樂於我無負聞此語已以龍神通還歸本宮若欲將龍向別國去爾時呪者先當作護身法詣龍池所以誦此呪

第二十五呪曰

通八

唵一阿謨伽二毗上音社耶三摩訶那音伽四

盤陀盤陀五莎去音訶

則成結禁於一切方無能障礙作惱亂者應作方壇若土白者不是曾經受持之處塗作

壇已散華塗香燒香供養畫龍鬚索直作鬚索不是菩薩誦不空呪一百八遍當以右足大指蹋彼龍頭索上其龍身熱如似被火燒則走出來亦無有毒以呪索力所繫縛住所有神通無所能為縱其瞋怒亦無能為則作蛇身呪者當以手擎取龍置一筐箱中或澡罐內盛擎將去隨將去處則逐而去終不能走與其乳喫莫令遣死若欲將賣於無水國賣之亦得得殺龍罪欲避此過若為利益諸眾生故出水安置則無罪過彼龍住已則於其國成熟五穀是故彼國諸眾生等安隱快樂其國豐樂多諸人眾稻穀甘蔗黃牛水牛充饒熾盛恒常歡喜少病少事無有死疫飢餓鬪諍無惡逆賊猛獸潛藏不能惱亂彼諸眾生悉皆賢善淳是質直住善法中常樂布施恒作喜

樂作諸福業過八堅持齋戒口常宣說苦空無我無常等法生此邊地無端不雨水旱不調今由此龍住持力故於此苦難今得解脫其龍亦得大致供養守護其國復與其龍結願授戒因此善根離畜生趣得不退地彼於呪者為欲利益一切眾生故得成就檀波羅蜜又由布施眾生生命故得離於畜生之趣趣向佛地亦復不難降伏龍品第十四竟見不空王成就品第十五爾時若欲承事不空鬚索呪王者彼持呪者清淨洗浴著新淨衣受持齋戒於空閑處當一樹下或於有佛舍利塔處白月八日或十四日料理壇地壇前應敷俱施那草以水灑身結自頂髮護身已竟以此呪用第二十六呪呪曰

第二十六呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉合二底訶音上跢三囉音上又
囉音上又自稱虎餅二合泮吒半音莎去訶七
誦不空呪芥子三遍散於四方一切障礙悉
皆銷滅除散不能惱亂當跏趺坐以帛裹頭
結瑜伽印誦不空呪一千八遍遍數滿時當

有大聲亦有光明及雨於華呪者定心莫生
怖畏應知已得不空王法成就竟也所以有
此示現瑞相則起以華末香燒香華鬘供養
一心念觀自在菩薩觀察四方觀自在菩薩
則從南方從空降下放百千光明猶如火聚
乘霞雲來一切嚴具以為莊嚴面上三眼面
重棗色身有四臂持火焰刀及執胷索狗牙
上出著赤色衣瞋面鼻中出於雲氣以金摩
尼金剛瑠璃滿於手足頭戴龍王形狀可畏
呪王大笑吼而大笑譬如鼓聲蕩除山谷而

來見彼持呪之人過八呪者勿怖但誦不空胷索十二
王呪心念觀自在菩薩散華燒香而供養彼
彼於空中歡喜形狀以天妙身稱本體性空
靜而住讚呪者言善哉呪者我今歡喜汝何
所求為求富樂安達但那為求騰空持呪仙
人轉輪之位梵王帝釋護世四王求宿命智
五神通須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果辟支迦佛無上菩薩無上正等菩提道
也爾時呪者隨所欲願禮拜求請如上諸願
若不樂欲當言伏我則當伏之受其處分隨
其教命皆依命作所求則與意所須物則為
將來遣去之處依命則去欲得去處則能將
去須來則來所聞皆說常與聖者隨逐行住
若不欲得常近住時但憶念則來為將伏藏
而來示現所有鬼著悉為除遣亦能治罰為

除一切病及一切死禁火禁水禁刀禁毒祈
雨止雨禁雲禁龍隨意所欲悉皆為作呪者
若瞋更不現身來是故呪者應當自護及護
於彼不自加持所為之事而復恐怖懶惰修
行和雜惡業難得成就亦難得見應當勤求
樂福德者無有功用而得成就十三 見不空

王成就品第十五竟

見如來成就品第十六

若欲成就見如來者其持呪之人行十善道
於諸衆生利益安樂勝意樂心應行悲心於
誓願中堅固精進供養三寶供養已竟於觀
自在菩薩前作曼陀囉此云壇也隨力所辦華香
燒香飲食華鬘一切資具燈明供養既設供
已若經三日若一七日持齋清淨三時洗浴
著新淨衣若俗人作應著白衣三時換衣結跏趺坐勝

妙座上作如來印但當誦呪待觀自在菩薩
像身震動現於神通隱沒不現或坐輪上或
低或立或現一身或現多身或現麤或現細
或放光明現如是等諸瑞相已呪者應知我
當見佛有如是等成就瑞相觀自在菩薩普
賢菩薩啓請世尊今現神變成就之相如是
知觀自在菩薩請現相已世尊受請為觀自
在菩薩及欲利益一切衆生故現瑞相爾時
呪者生歡喜心更當供養觀自在菩薩供養
既已還當誦呪待於世尊以自神力隱於佛
形於其座上變觀自在菩薩形為佛形舒金
色臂慰喻告言持呪仙人起汝觀如來大悲
為欲滿足汝願故來至此時持呪者遶佛七
匝以華散香燒香華鬘供養禮拜供養禮已
白言我見世尊大悲教師我眼親見世尊令

我所願悉不空過為見世尊故世尊告呪者
言汝今何所求為欲多聞求富饒財持呪仙
位世中如來聲聞辟支菩提薩埵灌頂無病
長命生天生於大姓婆羅門家生於刹利大
姓殊勝行家生轉輪家欲得生四天王天及
欲界天欲得具足生三十三天夜摩天兜率
陀天化樂天梵天淨居天佛位所欲皆得由
於如來神力福力如來祕密陀羅尼力由觀
自在菩薩願力及不空王呪之威力及心清
淨一切意樂皆得現前如來所言終無有異
呪者隨心樂欲之願應當求取若欲於世尊
所求親授記應修菩薩行世尊積集加行苦
行乃得成佛佛知甚難得何況其餘凡夫之
人云何由此少分呪力一生積集俱胝百千
無數劫生修行善行所得之佛莫疑呪此少

力能得皆由智慧方便善巧成就信力精進
力念力及三昧力此則是其得佛之因精進
勤勇慰喻方便所謂授於無上正等菩提之
記得授記已菩薩次第得自在定菩薩得於
三昧自在成於無上菩提不遠是故呪者心
當信受得菩提安樂不得不信一乘其信於
一切力得到彼岸若不信受縱於多百千俱
胝劫中行精進行終不能得菩提之果彼去
無上菩提甚遠是故世尊知衆生已為授無
上菩提之記是故呪者於如來所求請授記
是時如來為授記持呪之人得授記已應當
自知我得成佛世間教師於天人中無上福
田我知用是凡夫不淨短命之身我以此身
而欲求佛堅固之身彼身不作不善之事及
其三業常善五根具足得發精進而求佛位

常在心中持呪之人由呪力得如來菩提陀羅尼力不可思議功德三昧殊勝之力呪仙藏中所說之壇大印加持受此法者降伏止息惡毗那夜迦能治罰呪令其調伏方便增長菩薩神變寂靜安隱善好守護吉祥攝受善巧方便除一切煩惱遮止諸惡趣淨五無間罪銷除病災疫銷滅起尸厭蠱不祥悉能除斷刀毒惡藥惡腫油痛癩癩病著小兒病壽命色力富貴快樂具足歡喜心生智慧聰明之念相貌端正為人喜見能得積集福智資糧善根而有威德譬如摩尼如意寶聚世尊觀自在大菩薩不空罽索心呪王法如迦羅波_{合二}樹悉皆具足無量功德不是少福薄德衆生所能求得乃至百千俱胝劫中亦難得聞況具足得一切如來加持一切菩薩

諸願皆入一切如來之所成就一切呪仙之所供養常為一切諸天加持能與一切所願能大積集福德之聚能入菩提道能示導法皆能銷滅地獄畜生餓鬼之趣若有受持讀誦此呪以華散香燒香塗香華鬘幢蓋幡等供養恭敬尊重讚歎之者彼當得生極樂世界無量壽佛刹壽命無量等同得共世尊觀自在菩薩 見如來成就品第十六竟
 召不空罽索心呪王法不空成就王第二十七呪曰
 那_上謨羅_{音上}但_{通八}那_{合二}但羅_{合二}夜耶_{十六}那_去謨
 阿梨耶_{合二}阿弭路婆_{音上}耶_二跢他跢耶_三
 那_{音上}謨阿唎耶_{合二}跋盧枳帝_四攝_{音合}囉_{音去}
 耶_五善_{音去}提薩埵_{音去}耶_六摩訶薩埵_{音去}耶_七
 摩訶迦_{音去}盧尼迦_{音去}耶_八怛姪他_九唵_十阿

謨伽一十鉢囉合二底訶音上跢音上僧訶音上囉僧訶音上

音上囉音三虎餅音二泮吒音十五

作壇已竟然後應誦此呪掃除壇却

心印品第十七

沙門慧日翻讀附成十七品

雲自在印呪第一

屈右無名及小指以大指壓其甲上中指頭

指直申豎之呪曰

烏餅長引

此是迷加攝幡合二囉印最勝所說作一切事

能成吉祥

不空心印呪第二

准前唯改屈右無名小指著掌則以大指壓

其中節中指頭指少曲豎之呪曰

嘻唎合二

此印說名不空心印透八一切衆生持明呪十七仙衆

皆歸依恭敬供養

三摩地印呪第三

二手相合十指相當二無名指及二中指並

屈著掌各背相著頭指小指大指並豎令各

相離呪曰

訶音上

此是三摩地印之法呪作觀世音菩薩之法

皆得成就

觀世音菩薩心印呪第四

二手作拳八指向內及又在掌中其二大指

並直豎之呪曰

啞切醯切

此是觀世音菩薩心印由是印力能令持呪

憐愍衆生蓮華藏法得成就無疑

蓮華印呪第五

二腕相著十指散豎小曲向上如蓮華開

呪曰

虎餅二合

是名蓮華印千光王所說所願滿足從自身

出

救拔擁護世間心印呪第六

作二手無名小指並拳以二大指各壓其上

豎二中指指頭相挂豎二頭指令少屈頭

呪曰

泮吒半音大張口呼

此是救拔擁護世間心印呪也

金剛結印呪第七

作二手小指無名中指相向內相又以右壓左

並屈作拳豎三頭指及二大指並令相著

呪曰

莎去音訶

此是觀世音菩薩金剛結印稱能摧破一切

魔衆又亦能斷一切厭盡

三摩地蓮華印呪第八

作二手合令掌內空呪曰

寺上音

此名三摩地蓮華印由是力故得三摩地

世間勇猛嗔怒印呪第九

作右手以無名指壓小指背令頭相著直豎

中指頭指少屈大指橫屈呪曰

阿平音

此是世間勇猛嗔怒印能破一切諸惡鬼神

及破夜叉羅刹娑等

觀世音菩薩頂印呪第十

作二手小指無名中指向內相又豎二頭指頭相挂以二大母指捻頭指側呪曰

唎耶合二

此是觀世音菩薩頂印於三有中能為擁護大結界印呪第十一

作二手無名小指相又入掌以右壓左豎二通八

中指今頭相挂豎二大指屈二頭指壓二大

指呪曰

幡音上

此是大結界印能令十方夜叉諸魔鬼奪精

氣者大揭羅音上訶等見此大印悉皆退散磨

滅無餘決定無疑

能銷龍毒調伏龍印呪第十二

二無名指中指頭指向外相又豎二小指相

著以二大指壓二頭指呪曰

噓呼輕

此是能銷龍毒調伏毒龍印呪正等觀世音

菩薩說

觀世音菩薩火印呪第十三

二無名指小指中指向外相又豎二頭指相

合以二大指附頭指側呪曰

枳

此是觀世音火印呪不為劫火之所焚燒

摩尼海印呪第十四

二手八指向外相又以右壓左以二大指壓

右頭指呪曰

帝

此是摩尼海印悉能銷除一切暴雨

能解縛印呪第十五

二手小指向內相又二無名指向外又豎二

頭指相著以二中指各附頭指指頭相拄以
二大指博頭指側呪曰

攝皤合二

此是能解縛印呪觀世音菩薩悉能銷除三
世繫縛

象耳印呪第十六過八

二十

智者屈右大指在於掌中少曲頭指餘指皆
伸呪曰

囉去音

此是象耳印呪伊囉皤拏屈伏無疑注曰伊囉皤拏

帝釋象也

蓮華髻印呪第十七

二無名指豎頭相拄二小指向外相又二中
指頭指曲豎頭相拄豎二大指捻頭指側
呪曰

耶

此是觀世音菩薩蓮華髻印一切呪詛悉能
銷滅正觀世音菩薩所說

喫一切明呪印第十八

二小指向外相又二無名指向內相又豎二

中指頭相拄二頭指二大指屈頭相拄面向

左傾狀如馬頭呪曰

嘻唎二合引

觀世音菩薩說此印法能喫一切明呪之法

金剛三叉戟王印呪第十九過六

左右小指中指大指雙豎相著二無名指頭手一

指頭屈左掌中呪曰

訶音上

此是金剛三叉戟王印與閻羅王遠離最勝
無能勝印呪第二十

左右小指中指大指向內相又二無名指曲
豎頭相拄復豎二中指頭相拄屈二頭指近

中指邊呪曰

四醯枳切

此名無能勝印呪

火焰印呪第二十一

豎二小指二無名指頭指相拄豎二中指大

指少曲頭相離三分呪曰

虎餅合二

此是火焰印呪悉能燒於一切魔刺注曰從第十八

乃至此呪名四字心呪雖同前印事用別

金剛拳印呪第二十二

二手十指總屈掌中急把為拳則誦呪曰

嘻唎二合訶上音四醯枳切三三虎餅二合泮吒音半

五莎音去訶六

此金剛拳印呪名聲普聞此呪通前諸印中
用是呪名為五字心呪 已說不空罽索

法竟

注曰從第一呪以下諸呪除莎訶外皆是一
字但有二合三合等字應急呼之傍注口者
應轉舌呼其泮吒字大張口呼舌柱上唇但
惠日謹索西域大呪藏中說佛在世時凡呪
法中云誦十萬遍得成者以佛在世佛威力
故得成佛滅度後誦十萬遍不成者緣衆生
薄福要須滿百萬遍方可得成以過數多故
一消諸障二則於呪練存其功若須誦二百
業障重誦滿百萬遍不得成者仍須誦二百
萬遍或三百萬遍或四百萬遍乃至誦滿七
萬遍必成就然此中言誦一百八遍得法成
就者其先誦不空罽索呪人有功効法先成
就為此等說人故說一百八遍成就未嘗見
但依前所說遍數誦持悉得成就其呪印一
品惠日續檢梵本翻入合成一十七品然此
罽索呪更大有方法翻入廣如大呪藏所說其
有人未嘗經和尙闍梨入大鬘茶羅壇場者
但免取大輪金剛呪誦二十一遍即當入壇
然後作諸呪法
悉得成就也

不空罽索陀羅尼經卷下

大周久視元年八月景午朔十五日庚戌

南天竺國三藏法師菩提留志於佛授記

寺翻經院譯前十六品李無諂度語沙門

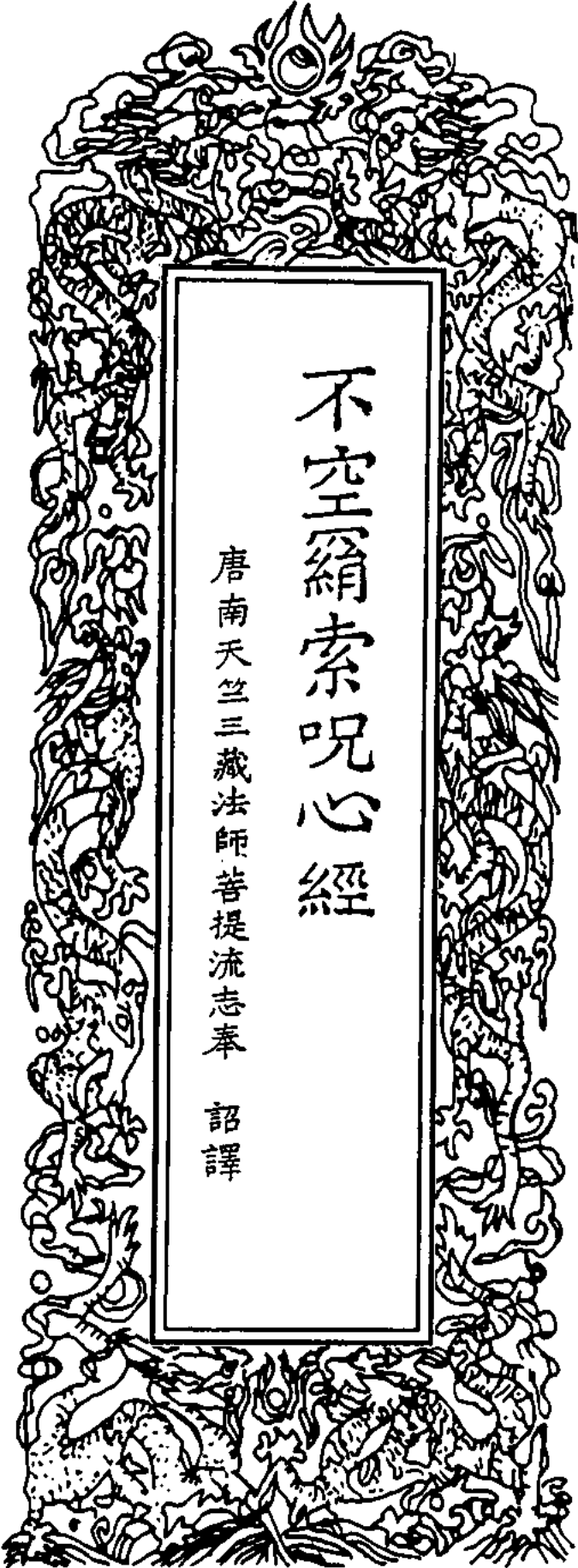
七品沙門慧日共天竺國大德尸利未多續翻附之新編入錄

音釋

諂諂諂丑琰切佞言也 鉞鉞王伐切盧紅

擲直炙切 壘公戶切 痛力候切 捨奴協切

詛莊助切 腭五各切 齒齒根肉也

不空絹索呪心經

唐南天竺三藏法師菩提流志奉

詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

不空罽索呪心經

過九

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在布怛落迦山聖觀
自在菩薩宮中其地有無量寶娑羅樹多摩
羅樹瞻博迦樹阿輸迦樹阿底目多迦等種
種寶樹周布莊嚴與大苾芻衆八千人俱善
薩摩訶薩九十九俱胝那度多百千及無量
百千淨居天子自在天子大自在天子大梵
天子而為上首及餘無量百千天人前後圍
繞佛為說法爾時聖觀自在菩薩摩訶薩從
座而起偏袒右肩右膝著地向佛合掌舒顏
微笑而白佛言世尊我有神呪心名不空罽
索於彼往昔第九十一劫時有世界名曰勝
觀其佛號世主王如來我從彼佛受不空罽
索呪心世尊我由受持是神呪故教化無量

百千淨居天子自在天子大自在天子今趣
阿耨多羅三藐三菩提以是功德力故便獲
十億三摩地不空妙智而爲上首世尊若所
在之處有此呪心其地即有大自然在等十二
億諸天而來擁護如佛制多世尊此神呪心
隨所住處其中有情當知已於無量百千俱
胝那庾多百千佛所種諸善根世尊若復有
人聞此呪心是人先造惡業行於非法毀辱
賢善誹謗正法及以誹謗一切諸佛菩薩聲
聞緣覺決定應墮無間大地獄中世尊彼人
若聞此神呪心而生悔媿於一日夜受持齋
戒讀此神呪即能銷滅一切罪業或復令其
所有罪業現世輕受若得熱病或一日二日
乃至七日若眼耳鼻舌脣齒斷齟心腹臍脇
手足支節等痛若得痔病下痢秘澀白癩大

癩若疥若癬若黑瘡赤瘡漏瘡疱瘡若癩癩
等病若厭禱蠱毒繫縛杖捶誹謗罵辱及餘
諸惡逼惱身心并諸怪夢我今說以現受故
無間惡業即得銷滅況諸衆生清淨信者受
持此呪一切罪業而不滅耶世尊若有衆生
以其詭曲虛誑^{過九}之心聞我所說不空罽索呪
心詐現受持若自書若令他書若爲他說令
其聽受乃至向彼傍生耳邊誦此呪心及思
惟神呪章句不毀謗故無相故無生故無分
別故遲至故無作故離染故平等故不捨故
離蘊故如是修習相應方便由此憶念佛功
德力彼十方面各有千佛出現其前行者見
已所有罪業皆悉銷滅世尊我今略說乃至
有人抄寫此經置於家中禮拜供養亦得無
量無邊福德何況受持讀誦之者世尊若有

衆生各各自爲欲勝他故或怖主故怖怨讎
故怖惡獸故怖危難故或隨他故求尊貴故
求財寶故聽聞如是神呪心經雖復聽聞不
生恭敬或致誹謗輕慢毀訾由觀自在菩薩
威神力故今如是人亦生勝福譬如有人取
栴檀香或沉麝等罵詈毀訾而碎抹之用塗
其身而彼香等終無是念此人毀訾我故悵
其香氣而不與之而栴檀等本性芬馥作其
香事世尊此神呪心亦復如是雖有誹謗毀
訾或復詔詐書寫受持供養而皆與作善根
因緣生生之處常不捨離戒定智慧福德資
糧於當來世戒香具足世尊若有善男子善
女人若苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦於
月八日專心齋戒不雜餘語誦此不空罽索
呪心七徧彼人現身得二十種殊勝利益云

何二十一者身無疾病二者由先作業有諸
疾病速得銷滅三者其身光澤皮膚細軟見
者歡喜四者衆人愛敬密護諸根五者當得
財寶六者得財寶已不爲盜賊之所劫掠七
者不爲水火之所漂焚八者不爲王力之所
侵奪九者所作事業皆善成辦十者所種苗
稼不爲惡風暴雨霜雹蟲蝗之所損害十一
者若誦此呪心七徧呪灰及水八方上下灑
散結界一切災難皆得銷滅十二者不爲諸
惡鬼等奪其精氣十三者一切有情愛樂喜
見十四者不怖怨讎十五者設有怨讎速疾
和解十六者不畏人及非人之所侵害厭蠱
邪魅不能中傷十七者無有猛利煩惱及隨
煩惱十八者火刀毒藥傷害不死十九者諸
天善神常所擁護二十者所生之處於中不

離慈悲喜捨如是二十種殊勝利益應當希求復有八法何等爲八一者臨命終時聖觀自在菩薩作苾芻像現其人前二者臨命終時安樂捨壽無諸痛苦三者臨命終時正念現前心不錯亂四者臨命終時手不紛亂足不伸縮五者臨命終時而不漏洩大小便利六者設使有病不滯床枕七者臨命終時不覆面死八者臨命終時得無盡辯才既命終已隨願往生諸佛淨土及不捨離諸善知識世尊若善男子善女人等不食酒肉薰辛及殘惡觸日日三時時別三遍誦此神呪心法遇九門殊勝功德晝夜增長了知一切有情有力無力隨其聽聞菩薩不應心生祕惜永離諸惡慳悋嫉妬常爲利益一切有情故速趣菩提入菩薩位言菩提者說名般若言薩埵者

即是方便此二種法於諸有情當得一切利益安樂世尊我今欲爲利益安樂諸四部衆及餘有情造罪業者惟願世尊哀愍許可於如來前說此呪心爾時世尊告聖觀自在菩薩摩訶薩言有情清淨今正是時我亦隨喜此神呪心於後時分爲行菩薩乘者而作父母令諸菩薩所作事業速得成就爾時聖觀自在菩薩摩訶薩瞻仰尊顏目不暫捨而白佛言世尊惟願如來聽我說此神呪一切菩薩所應敬禮此解脫法門哀愍世間利益安樂無量有情欲受持者應先敬禮三世諸佛及諸菩薩獨覺聲聞敬禮正至正行復應敬禮舍利子等大慧聲聞復應敬禮慈氏等上首菩薩摩訶薩衆敬禮金色光明吼聲自在王如來敬禮師子遊戲王如來敬禮無量光

如來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

寶髻如來敬禮現世間如來敬禮捨離損壞

蘊如來敬禮金色身寂如來敬禮飲光如來

敬禮能寂如來敬禮善名稱如來敬禮普光

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

猛遊步如來敬禮善住無畏如來應正等覺

敬禮三寶敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩具大

悲者敬禮如是諸聖者已復應念言聖觀自

在菩薩於如來前說神呪心我今亦當說此

神呪願我所作事業速得成辦令我一切怖

畏皆除爾時聖觀自在菩薩即說呪曰

頌丁可切 姪徒也切 他一 闍者之可切 囉囉音

呼之自此已下非口傍者囉二 旨囉旨囉 三

主嚕主嚕四 毋嚕毋嚕五 麼歌呼可切 迦訖可切

同嚕切 拏切 旨切 迦藥可切 下切 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音

嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音

嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音

嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音

嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音

嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音

嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音

嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音

嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音

嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音

嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音

嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音

嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音

嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音

嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音 嚕皆同音

皆履底履三十九 觀嚕觀嚕三十五 醫翳火吉 齋
 四火貳切 下皆 麼歌迦嚕三十七 麼歌跛
 輸跛底吠灑沙河切 柁囉三十八 柁囉柁囉三十三
 九 綏囉綏囉十四 者囉者囉一十四 跛囉跛囉十四
 二 縛囉縛囉三十四 歌囉歌囉四十四 歌囉四十四
 虎虎四十 闇迦囉勃囉訶訖切 麼吠灑柁
 囉四十 柁囉柁囉四十 地覆地覆四十 杜嚕
 杜嚕四十 須囉須囉五十五 綏囉綏囉一十五 跛囉
 跛囉五十 縛囉縛囉三十五 曷囉失弭捨下可
 皆須綏歌娑囉四十五 般囉底漫雉須捨履囉
 五十 實時訖切 縛囉實縛囉五十五 須跛須跛
 五十 婆音上 綏婆音上 八五十 勃囉麼勃囉十五
 九 婆音上 飯素麼地縲丁也切 也麼縛嚕
 孀矩吠囉六十 勃囉嚕麵達囉六十 曷履史
 第縛音上 孀罷薄也切 唵旨須三十 者囉孀

六十 蘇音上 嚕蘇音上 嚕五 主嚕主嚕六十 母
 嚕母嚕六十 補嚕補嚕六十 綏攘那可切 恒
 矩麼囉嚕嚕達囉縛綏縛六十 費瑟努七十 柁
 攘柁七十 縛逸縛其訖切 你七十 第縛七十
 曷履史攘也過九 婆音上 虎費費柁吠灑柁
 囉七十 柁囉柁囉七十 地覆地覆七十 杜嚕
 杜嚕七十 他音上 囉他音上 囉七十 伽音上 囉伽音上
 囉八十 也囉也囉八十 囉囉囉囉八十 歌囉歌
 囉八十 跛囉跛囉八十 麼囉麼囉八十 縛囉
 縛囉八十 縛囉柁也七十 綏漫須縛路枳
 須八十 費路枳須八十 路計失縛囉九十 麼醯
 音去 失縛囉九十 母虎母虎九十 母嚕母嚕九十
 三 母也母也九十 悶者悶者九十 咯又咯又
 九十六 此中誦呪 薩縛綏恒防音去 失者九十
 者應自稱我某甲 薩縛綏恒防音去 失者九十
 薩縛婆音上 齋罷九十 薩部跛囉跛罷九十 薩

部跛薩祁切計罷百薩縛赴囉音去羅一

縛柁伴柁二擻一百須荼音上擻三須唼音上社可

切下擻一百曷囉杜須娑迦囉五擻一百擻鳥可

趁弩切柁一百費灑捨娑恒囉七跛一百

覆慕者迦八迦孃迦孃九枳拈枳拈百

一矩努矩努十一者囉者囉十二旨囉百

旨囉十三主嚕主嚕十四印達覆也百

一十婆音上擺步鄧切伽音上者覩囉百

唼野縵縵百三音去般囉迦捨迦百須

麼須麼十一縵麼縵麼十二麼縵麼縵百

一二十麼歌須悶柁迦十一費柁麼百

二十灑座下皆同跛囉弭須十一跛囉補百

囉迦十一弭履弭履十六吒吒百

二十侘下皆同侘侘十八徵下皆同徵百

徵徵十一柱下皆同柱柱三十耐計

切也折之設麼十一訖哩須跛覆迦囉百

三十翳欬音上伊音上失縛囉部須百

上孃伴社十一矩嚕音上矩嚕十五跛囉百

跛囉十六者囉十七縵囉百

八三十迦囉九迦吒四跛吒百

跛吒十一麼十二費輸音上柁費百

灑也你縛信十三麼歌迦嚕十四

失吠須也寶乳跛費須十五曷囉恒百

矩吒十六麼擺柁囉十七薩縛實百

切始囉十八社吒百

九麼歌達部須十九訖哩須百

擺十一姪音上虎縵恒縛散百

劍俱暗必也切婆音上虎縵恒縛散百

底十一跛囉十五麼歌百

迦十一薩縛羯麼縛囉十五費戌柁百

一百五 薩縛筏房也切地十九 般囉慕者迦
 一百六 薩縛綏怛縛阿捨也十一 跋履補囉
 一百七 薩縛縛綏怛縛十三 綏麼失縛
 一百八 薩縛縛十四 揅慕娑觀諦娑縛十五
 一百九 揅慕音上也娑縛十六 揅視頰也娑縛
 一百六 揅跛囉視頰也娑縛十八 費
 一百七 娑縛十九 伊音上誕者謎
 一百八 薩縛羯麼矩嚕十二 揅慕娑都娑縛百一
 一百九 閻社也財呼暗切娑縛十四 閻噉九
 一百七 閻款履怛嚕路加切也
 一百七 揅慕音上跋捨十七 揅般
 一百七 款履十九 歌八 娑縛百一
 一百八 財十一 巨室巨室十三 娑縛百一
 一百八 底歌頰十八 款履十九 歌八 娑縛百一
 一百八 財十一 巨室巨室十三 娑縛百一

此神呪心隨誦有驗所作皆成日日三時一
 一時中各誦三徧五無間罪皆得銷滅一切
 業障皆得清淨燒沉香或散灰散水或白
 芥子以為結界或取佉陀羅木為椶呪三七
 徧已而釘四方
 若患一切寒熱瘧病呪線結索帶之病得除
 愈諸有病者或呪酥油或復呪水令彼病者
 若服若塗即得除差
 若被厭蠱應以麵泥蠟等為人形像以刀斷
 截復以呪索令被厭者身常佩之
 若患腹痛應呪鹽水與之令服
 若遭諸毒呪土或水若塗若服即得銷滅
 若患眼宜呪白線為索用繫其耳
 若患牙齒疼痛呪迦羅費羅木而揩嚼之
 若欲結界以佉陀羅木為椶釘於四隅呪五

色縷二十一徧周圍楸內若欲自護及護他者應呪索帶或呪水呪灰灑散其身

若患一切鬼病呪五色線爲索帶之

若患一切熱病呪白色線爲索帶之

若患一切諸惡瘡腫若咽喉閉塞以蜜和葷

芟而呪服之

若患眼病應呪香水或波羅賒水或甘草水

而用洗之

若患耳痛呪胡麻油滴彼耳中

若諸鬪戰諍訟毀謗應取呪水用洗其面

若欲擁護王都聚落應取四瓶滿中盛水及

以飲食作大供養其誦呪者著新淨衣讀誦

此呪即得吉祥復以彼水散灑其處擁護一

切諸有情等所有災厄皆得銷滅

若患邪病以水磨梅檀呪二十一徧塗其心

上若犯四重五逆諸無間罪應常誦此呪其罪銷滅

若護宅舍應取蓮華一百八枚各呪一徧於火中燒

若欲令一切有情隨順已者應取梅檀長二

寸者一百八枚各呪一徧於火中燒若著鬼

魅及有怖畏應取社耶藥費社耶藥那矩梨

藥健陀那矩梨藥婆刺尼藥阿婆野波捉藥

因達羅波捉藥軋陀鉢履樣瞿藥多伽羅藥

斫訖羅藥摩訶斫訖羅藥毗瑟怒訖爛多藥

蘇摩羅時藥蘇難陀等如是諸藥擣篩水和

爲丸誦呪一百八徧若置頭上若繫兩臂小

兒項上鬼魅怖畏皆自銷滅

若有婦人由薄福故被人猥賤及求男者著

新淨衣呪彼藥水滿三七徧澡浴自身得勝

福德惡相銷滅求男得男一切獲益十一毒火不侵災橫不著九

若遇惡風暴雨及災電者呪水三七徧用灑四方若呪迦羅費羅木杖滿三七徧指搗虛空風等便息

聖觀自在菩薩大神呪心成就如是最勝事業未成辦者應以素氈畫作佛像所用彩色和以香膠勿取餘膠於佛像邊畫觀自在菩薩像其身黃白紺髮垂下首冠華冠披髻泥耶皮如摩醯首羅狀環釧皆以珍寶而嚴飾之畫師將欲畫時先當受八戒齋法畫像成已於彼像前用瞿摩夷作曼荼羅縱廣一丈六尺散以白華其壇八方安八瓶香水置八分食或六十四分如是供養除薰辛等燒沉香香當三日三夜不食或一日一夜不食若不

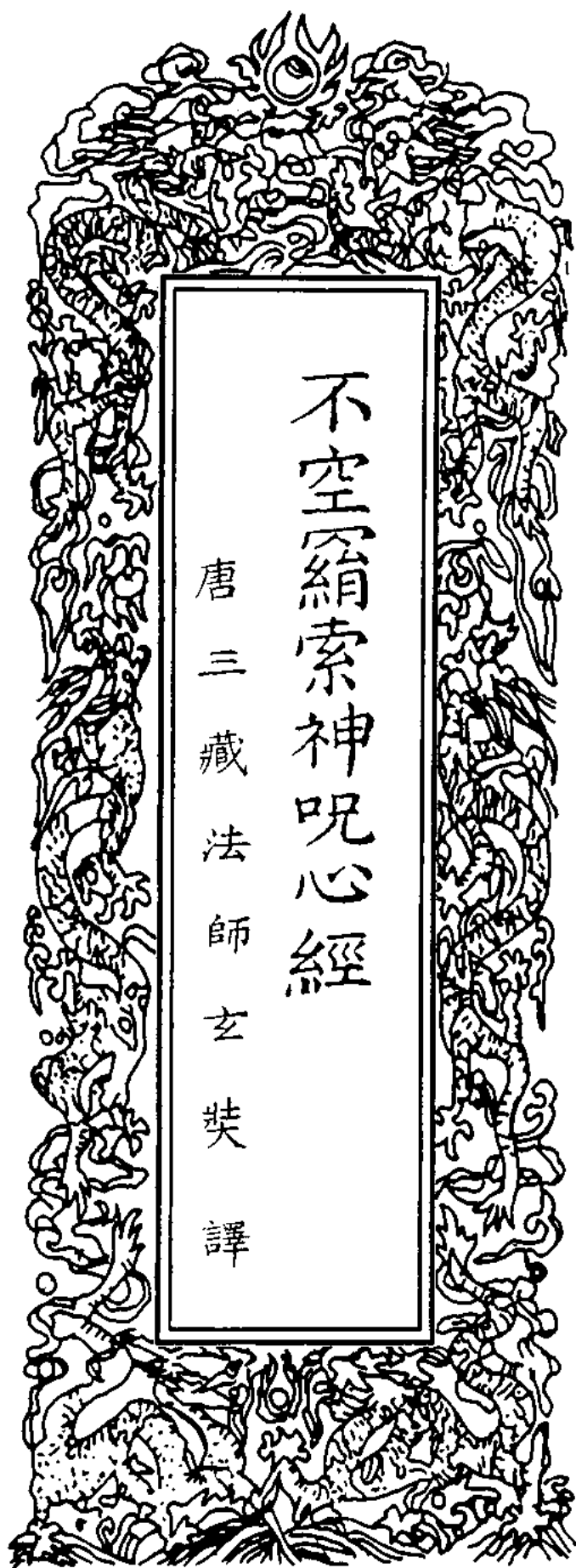
食之時但食三種日食於日日中三時澡浴著新淨衣誦呪一千八徧誦呪滿已行者即於像前自見其身光明熾盛猶如猛燄如是見已心生歡喜聖觀自在菩薩便現其前所有願求皆令滿足

若欲隱形應取雌黃或安繕那藥呪一千八徧即得隱形乘空而行獲不空智上首莊嚴勝三摩地所有意樂皆得成辦如是說已時薄伽梵歡喜讚歎爾時聖觀自在菩薩摩訶薩及淨居天子索訶世界主自在大自在天王及諸菩薩大聲聞等承佛所說歡喜奉行

不空繡索呪心經

音釋

榘	切	屬	力	斷	語
水	其	也	置	根	斤
段	月	切	切	肉	也
也	切				
搗	切	軟	而	齧	齧
指	呼	柔	充	切	徂
搗	鳥	也	切	切	切
也	切	掠	力	澀	澀
切		奪	取	切	切
斲	切	制	也	立	立
切		擻	倚	訾	訾
		切	可	切	切
		財	里	訶	訶
		切	切	切	切
				訶	訶
				訶	訶

不空絹索神呪心經

唐三藏法師玄奘譯

不空絹索神呪心經

清刻龍藏佛說法變相圖

不空絹索神呪心經

過十

唐三藏法師玄奘譯

如是我聞一時薄伽梵在布怛洛迦山觀自在
 在官殿其中多有寶娑羅樹耽摩羅樹瞻博
 迦樹阿輸迦樹極解脫樹復有無量諸雜寶
 樹周匝莊嚴香華^{過十}軟草處處皆有復有無量
 寶泉池沼八功德水彌滿其中衆華映飾甚
 可愛樂復有無邊異類禽獸形容殊妙皆具
 慈心出種種聲恒如作樂與大苾芻衆八千
 人俱九十九俱胝那庾多百千菩薩摩訶薩
 無量百千淨居天衆自在天衆大自在天衆
 大梵天王及餘天衆無量百千前後圍繞聽
 佛說法爾時會中有一菩薩摩訶薩名觀自
 在從座而起整理衣服偏袒一肩右膝著地
 合掌向佛面目熙怡開顏含笑而白佛言我

有神呪心名不空繡索我於往昔第九十一劫時有世界名殊勝觀其中有佛名世主王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼佛世尊憐愍我故爲我說此大神呪心時我受持威神力故常爲無量淨居天衆自在天衆大自在天衆大梵天王及餘天衆無量百千恭敬供養尊重讚歎我皆化被令趣無上正等菩提我依如是功德力故便獲十億不空妙智上首莊嚴大三摩地由斯定力現見十方無量無數諸佛世界一切如來及諸衆會皆往供養聽聞正法展轉教化無量有情皆令發心趣無上覺故此呪力不可思議能救衆生無量苦難諸有智者皆應受持世尊若他方所有此呪心當知是處有自在天大自在天梵

天王等而爲上首與十二億諸天神衆常共守護恭敬供養如佛制多不令暴惡諸鬼神等遊止其中世尊隨何國邑流行如是不空繡索神呪心經當知此中諸有情類已於無量俱胝那度多百千諸佛所種諸善根乘大願力而來至此世尊若有衆生造諸重罪習行惡法毀辱賢聖誹謗正法當墮無間大地獄中經無數劫受諸劇苦諸佛菩薩獨覺聲聞雖具神通而不能救彼若聞此神呪心經能生悔愧終不更造若彼復能經一日夜受持齋戒誦此呪心所作罪業現世輕受不復當墮無間地獄云何證知彼現輕受不墮地獄謂若忽遭寒熱等病或經一日或經二日或復乃至經於七日或患眼痛耳痛鼻痛齒疼牙痛脣痛舌痛或斷齧痛或心胃痛或腹

齋痛或膏脊痛或脇腋痛或陰臆痛或胫膝痛或支節痛或手足痛或頭面痛或咽項痛或肩膊痛或遭風病氣病痔病痢病痲病或遭癩癖白癩重癩及諸疥癬或得炮瘡甘瘡華瘡漏瘡毒瘡或遇癰腫遊腫疔腫癰腫毒腫或患顛癩或患甘濕或被鬼魅或被厭禱或被呪詛或被毒藥或被囚繫或被枷鎖或被打罵或被誹謗或被謀害或被恐怖或復遭餘種種增減不饒益事以要言之所有逼切身心苦惱及見惡夢由此證知彼現輕受不復當墮無間地獄所造罪業悉得消除如是衆生由斯呪力尚現輕受重罪消除況餘有情身心清淨聞持此呪而不獲福先世罪業亦得消除現在未來常受快樂世尊若有四衆或四姓等設以諛曲誑詐心故聽聞如

是神呪心經受持讀誦書寫供養爲他讚說教令聽受乃至自往畜生耳邊慇懃念誦令彼得聞復審思惟此呪章句不毀謗故不取相故無分別故無等起故不遲行故無爲作故離染汙故平等心故無增減故離五蘊故由此方便於諸佛所復修隨念彼由如是功德力故於十方面各有千佛來現其前教令悔除先所作罪所有祈願皆令滿足若有不能如上所說乃至書此神呪心經置於舍中禮拜供養亦得無量無邊功德世尊若有衆生爲勝他故或怖主故怖怨讎故怖惡獸故怖危難故或隨他故或求高貴多財寶故聽聞如是神呪心經雖復聽聞而不恭敬或復誹謗輕賤毀訾智者應知非其自力是觀自在威神力故令彼耳聞爲令彼得現在未來

利樂事故世尊譬如有人採沉取麝或復栴檀龍腦香等種種誹謗輕賤毀訾而復擣磨用塗身體然沉麝等不作是念彼凌懾我不與其香而性自然恒作香事此神呪心亦復如是雖有誹謗輕賤毀訾或如上說以詭詐心書寫受持恭敬供養而亦作彼善根因緣今彼當來隨所生處具戒定慧功德妙香亦能爲他作斯香事故此神呪威德難思信謗俱能作饒益事世尊若善男子或善女人及苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦或餘人輩過十白月八日受持齋戒專心誦此大神呪心乃至七遍不雜異語當知是人現世定得二十勝利云何二十一者身無衆病安隱快樂二者由先業力雖有病生而速除愈三者身體細軟皮膚光澤面目鮮明四者衆人愛敬五

者密護諸根六者多獲財寶隨意受用七者所得財寶王賊水火不能侵損八者所作事業皆善成辦九者所有種植不畏惡龍霜雹風雨十者若有稼穡災橫所侵以此呪心呪灰或水經七遍已於其田中八方結界上下散灑災橫爾時皆即除滅十一者不爲一切暴惡鬼神羅刹斯等吸奪精氣十二者一切有情見聞歡喜愛樂尊重常無猷足十三者常不怖畏一切怨讎十四者設有怨讎速自消滅十五者人非人等不能侵害十六者厭魅呪詛蠱道不著十七者煩惱纏垢不數現行十八者刀毒水火不能傷害十九者諸天善神常隨衛護二十者生生不離慈悲喜捨彼得如是二十勝利復獲八法何等爲八一者臨命終時見觀自在菩薩作苾芻像來現

其前歡喜慰喻二者安隱命終無諸苦痛三
者將捨命時眼不反戴口無欠吐手絕紛擾
足離舒捲不泄便穢無顛墜牀四者將捨命
時住正憶念意無亂想五者當命終時不覆
面死六者將捨命時得無盡辯七者既捨命
已隨願往生諸佛淨國八者常與善友不相
捨離世尊若善男子善女人等能斷酒肉及
諸葷辛不食殘穢身常清潔日日三時轉誦
如是不空繭索神呪心經彼勝功德晝夜增
長若能於法捨慳悋心無嫉妬意專為利樂
一切有情觀諸衆心有力無力如應為說此
神呪經當知是輩速證無上正等菩提墮諸
菩薩摩訶薩數是則名為菩提薩埵言菩提
者所謂般若言薩埵者即是方便如是二法
於諸有情能作一切利益安樂世尊我今為

欲利益安樂四部衆故及為除滅諸惡有情
所造罪故於如來前說此神呪惟願世尊哀
愍聽許
爾時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言大衆清
淨知時應說我亦隨喜此神呪心是當來世
菩薩父母今諸菩薩所作事業速得成辦亦
令一切所怖畏事疾得除滅爾時觀自在菩
薩摩訶薩蒙佛聽許歡喜踊躍瞻仰尊顏目
不暫捨合掌恭敬而白佛言此神呪心是諸
菩薩所應尊重恭敬供養為最解脫圓滿法
門作諸衆生利益安樂諸欲受持此呪心者
應先敬禮過去未來現在諸佛及諸菩薩獨
覺聲聞復應敬禮正至正行復應敬禮舍利
子等諸大聲聞復應敬禮聖慈氏等諸大菩
薩復應敬禮無量光佛復應敬禮佛法僧寶

復應敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩具大悲者
既敬禮已復應念言此神呪心名不空繡索
是觀自在菩薩於如來前在大眾中親自演
說我今讀誦令我一切所作事業速得成辦
令我一切所怖畏事疾得除滅作是念已即

讀誦言

怛經他 闍 折洛折洛 止履止履 主

魯主魯

稽首具大悲者

薩洛薩洛 死履死履 止履止履 鼻履

鼻履

稽首大蓮華手

羯邏羯邏 吉利吉利 屈路屈路

稽首大淨有情

渤經渤經 柁婆柁婆 緊尼緊尼

稽首極淨有情

羯洛羯洛 枳利枳利 矩魯矩魯

稽首得大勢者

折邏折邏 珊折邏珊折邏 毗折邏毗折

邏 鑿晰吒鑿晰吒 跋洛跋洛 鼻利鼻

利 部魯部魯 鑿四鑿四

稽首大悲大獸王相

達洛達洛 薩洛薩洛 折洛折洛 鉢洛

鉢洛 喝洛喝洛 呵呵四四 呼呼 翦

迦洛

稽首大梵王相

達洛達洛 地利地利 杜魯杜魯 怛洛

怛洛 薩洛薩洛 鉢洛鉢洛 筏洛筏洛

稽首百千光莊嚴身

什筏邏什筏邏 荅播荅播 薄伽梵

稽首日月琰摩筏魯拏矩羅釋梵與財等天
仙眾所供養之

沫洛沫洛 弭履弭履 母魯母魯 宰魯

宰魯 主魯主魯

稽首薩捺童子魯達羅衣毗瑟怒達捺陀仙

那藥迦毗那藥迦眾多形相

達洛達洛 地履地履 杜魯杜魯 闍洛

闍洛 揭洛揭洛 鉢洛鉢洛 拙洛拙洛

刺洛刺洛 喝洛喝洛 沫洛沫洛 筏

洛筏洛

稽首與願普觀勝觀世自在大自在

母呼母呼 母魯母魯 母耶母耶 悶遮

悶遮 洛又洛又

稽首能令我及有情解脫一切怖畏解脫一

切厭盡解脫一切災橫解脫一切疾病解脫

一切邪魅魍魎解脫一切怨家殺縛恐喝捶

打解脫一切王難賊難解脫一切水火風難

解脫一切刀毒等難者

羯拏羯拏 緊尼緊尼 屈怛屈怛 折洛

折洛

稽首能開示一切根力覺支道支四聖諦者

荅摩荅摩 颯摩颯摩 沫娑沫娑

稽首能除諸大黑闇生長滿足六波羅蜜多

者 弭履弭履 吒吒吒吒 詫詫詫詫

置置置置 澍澍澍澍

稽首被服鑿泥耶皮具大慈悲自在大自在

能破一切惡鬼神者速來速來救護我等

矩盧矩盧 鉢洛鉢洛 薩洛薩洛 羯洛

羯洛 羯吒羯吒 沫吒沫吒

稽首住淨土具大悲者身佩白吉祥縷頸帶

衆寶瓔珞首冠華鬘寶冠於寶冠中當于頂上有一切智像手執希有大寶蓮華於諸靜慮等持解脫衆妙功德皆不傾動善能成熟一切有情具大慈悲能除一切業障能救一切病苦普能安慰一切有情

闍頡利怛賴路迦毗闍耶 唵暮伽播奢

頡利達耶 唵鉢刺底喝多 菴沛莎訶

納莫阿慕伽耶莎訶 納莫阿氏多耶莎訶

納莫阿鉢羅氏多耶莎訶 納慕筏洛鉢

刺柁耶莎訶 納莫薩婆羯磨悉達曳莎訶

菴杜耶 顛莎訶

此神呪心誦必有驗能受持者所欲皆成諸有日日三時各誦一百八徧五無間罪定得除滅一切業障無不清淨欲念誦時應先結界其結界法取灰或水或白芥子或擔山椽

呪七徧已遺釘四方燒沉水香至心念誦諸患寒熱及瘡病者應呪結縷二十一遍繫頸或臂即得除愈

諸有病者呪酥或油或復呪水二十一遍與之令服即得除愈

諸欲解他厭禱呪詛取泥或麵或蜜蠟等作

彼形像口誦此呪手執剛刀深慈愍彼而斷

截之復以呪縷繫被厭身令諸怖畏即得除

愈諸患腹痛應呪鹹水與之令服即得除愈

諸遭蠱毒或蛇蠍等之所蛆螫呪水令飲呪

泥塗之即得除愈

諸患眼痛應呪白縷繫其耳上即得除愈

諸有牙齒患疼痛者應呪羯羅鼻羅木二十

一徧已而嚼指之即得除愈

諸怖畏處應當結界而住其中其結界法呪

五色縷二十一徧纏擔山楸釘著四隅即得無畏

諸欲自護應以呪縷帶之於體或呪水灰灑散身上

諸有鬼神魅著身者呪五色縷常用帶之即便捨離

諸患一切瘡腫等病取葦茛末和蜜而呪二十一遍用塗其上即得除愈

諸患眼者應呪香水或甘草水鉢邏奢水二十一遍而用洗之即得除愈

諸患耳鼻應^{過十}呪煎油二十一遍^十滴耳鼻中即得除愈

諸有鬪競怨讎誣枉種種官事之所逼惱應呪淨水二十一遍洗面灑身即得和解
諸有國土王都城邑災難起時應結道場牛

糞塗地香湯遍灑於場四角各置一瓶於其瓶中置華及水以新淨草敷布場中用美果食陳列其上作麵燈盞香油淨炷然置四隅以衆名華遍散場內燒上妙香而為供養其誦呪者香湯沐浴著新淨衣坐鮮潔座端身正念誦此呪心主若至誠災難便息

諸有疾疫妖祟等處呪瓶中水灑處及身一切災患皆悉除滅

若被厭魅以瓶中水磨梅檀香呪三七遍用塗心上厭魅便息

若常念誦此神呪心四重五逆謗法等障咸得除滅

欲護國宅使無災危應取蓮華一百八枚各呪一徧投火壇內供養賢聖災危並息國宅安隱

若欲令他慈心於已不生嫌疾應取梅檀一百八枚並長二寸各呪一遍投火壇內供養賢聖能令彼人愍已無恨

若恐疾疫鬼魅著身應取社耶藥毗社耶藥那矩梨藥健陀那矩梨藥婆刺尼藥唵跋耶波尼藥因達羅波尼藥健陀畢利樣瞿藥須揭藍藥斫訖羅藥莫訶斫訖羅藥毗瑟怒訖爛多藥素摩羅時藥蘇難陀藥闍延底藥白檀香藥舍利摩藥舍利婆藥喝悉底婆刺尼藥喝麗怒迦藥健陀須揭藍藥金剛藥黑藍藥筏邏呵訖爛多藥如是諸藥細搗絹篩水和為丸形如大棗呪百八遍置於頂上或繫兩臂疾疫鬼魅皆不著身
若有小兒邪氣魍魎所驚怖者呪此藥丸一百八遍繫於咽下便不驚怖

若有女人薄福所致人皆憎厭呪此藥丸一百八遍和水澡浴惡相皆除衆人愛敬身穢惡病亦得除愈

諸有婦人求生男者呪此藥丸一百八遍繫其身上或和水浴便得生男

若呪藥丸繫在身上刀毒水火惡獸怨家厭魅蠱道一切災橫皆不為害

若患瘡腫呪此藥丸一百八遍和水塗之便得除愈

若遇惡風暴雨災電呪清淨水二十一徧散灑四方或呪羯羅毗羅木枝二十一徧口仍誦呪向四方搗風等便止

此觀自在大神呪心雖不受持但依前法誦必有驗若能受持所作事業無不成辦欲受持者以新白氈應長一丈而闊五尺總一段

成勿斷經縷畫過十作佛像所用彩色應和香膠十二
自外諸膠咸不得用佛像右邊應復畫作觀
自在菩薩似大自在天頂有蠡髻首冠華冠
鑿泥耶皮被左肩上自餘身分瓔珞環釧而
爲莊嚴畫師應須澡浴香潔著新淨衣離雜
穢食專精齋戒淨處畫之應以此像置清淨
處於其像前牛糞塗地縱廣丈六四方齊正
於其壇內純散白華以八淨瓶各受一升盛
華香水安置八方復於八方敷八草座一一
座上置一分食於八座邊一一各置八分之
食其所供食盡世香美皆得用之唯除葷辛
血肉酒等諸雜穢物復燒沉香至誠供養受
持呪者先當三日三夜斷食如其不能但一
日夜於日日中三時澡浴若大小便別更澡
浴著新淨衣食三白食所謂乳酪及白粳米

食訖澡漱往佛像前燒沉水香至誠頂禮專
心誦此大神呪心滿八千徧爾時行者自見
其身遍放光明猶如火燄見是事已歡喜踊
躍時觀自在便現其前隨所願求皆令滿足
若欲自隱應呪雌黃或安繕那滿八千遍研
以塗眼過十若欲乘空應用塗足十三由斯呪力證不
空智而爲上首莊嚴等持既獲此定凡作事
業無不成辦爾時世尊讚觀自在菩薩摩訶
薩言善哉善哉汝今憐愍一切有情說此神
呪欲令皆得利益安樂我深隨喜時薄伽梵
說是語已觀自在菩薩摩訶薩淨居天衆自
在天衆大自在天衆大梵天王及餘天衆聲
聞菩薩皆大歡喜信受奉行

不空絹索神呪心經

不空絹索神呪心經後序

不空絹索神呪心經者斯蓋三際種智之格
言十地證真之極趣也裂四魔之偏畧折六
師之邪幢運諸子之安車詣道場之夷路者
何莫由斯之道也況乃剽當累穢宿殃清衆
瘼懷庶福者乎是以印度諸國咸稱如意神
珠諒有之矣題稱不空等者別衆經之殊號
也至如擲絹取獸時或索空茲教動桴罔不
玄會故受斯目也運極無方曰神驚救羣物
稱呪名色所依號心雖復乘開一五藏啓二
三其能應通動植絲綸法界者咸用取則茲
旨歸往斯誥也是故經云此身如城心王處
中又至功離相妙極殊方有類於心故膺茲
稱也是以經云如衆生心識體雖是有而無
長短方圓等相斯故羣藉之中心無相之妙

極者也然此神典北印度國沙門闍那崛多

已譯於隋紀于時寶曆創基傳匠蓋寡致今

所歸神像能歸行儀并呪體能俱存梵語遂

使受持之者疲於用功渾肴莫晰惟今三藏

玄奘法師奉詔心殷為物情切爰以皇唐顯

慶二年五月旦日於大慈恩寺弘法苑重更

敷譯庶諸鑑徒悟夷險之殊徑矣

音釋

經

齋徂奚切與臍同臛苦官切臛股間也臞部禮切臞股也癰呂員切病

也癰芳辟切臛於容腫之隴切癰子烈切癩瘡癩也懷

莫結切經徒結魁魁魁文紡切丑女六切訖

丑亞躡陟降切蛇蛇食遮切蛆七余切豨落

切切燥燥子皓切蘇蘇奏切

後序

剽子小切
 絕也
 穢子廉切
 壺也
 瘼慕各切
 病也
 桴音夫
 晰列之

不空羅索神變真言經

唐南天竺三藏法師 菩提流志奉

詔譯

不空羅索神變真言經

清刻龍藏佛說法變相圖

不空罽索神變真言經卷第一

必一

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
 上妙珍奇間雜成飾眾寶交徹出大光焰半
 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旛奇華雜拂真珠網
 縵種種彌布而為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蔔迦
 樹華寶阿戍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八功德水彌滿其
 中香華輦草處處皆有眾華映飾甚可愛樂

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遊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八千人俱皆阿羅漢住於大智究盡明了踰於世間名稱高遠有大神通自在無礙頂禮佛足右遶三市會座而坐復與九十億俱胝那庾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於億劫讚不能盡禮佛雙足右遶三市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幡蓋寶珠瓔珞奇妙天華俱詣佛所禮佛雙足右遶三市大作供養一時歌讚會座

而坐復有無量摩訶大持真言明仙苦行仙衆焰摩王水天風天火天日月天星天二十八宿主星神天持真言明女仙并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市目觀如來喜愉皆寂會座而坐復有無量諸大龍神藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘂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市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即從座起偏袒右肩合掌恭敬禮佛雙足整理衣服長跪叉手前白

佛言世尊我有陀羅尼名不空羅索心王陀羅尼真言三昧耶是法乃於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調御丈夫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察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於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

衆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即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即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羅索心王陀羅尼真言三昧耶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根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謗讟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

形像塔廟經論教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
懺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於不空羅
索觀世音菩薩前每日誦此陀羅尼真言一
百八遍者當知其入先世今世所造十惡五
道四重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
日乃至七日瘡病熱病或患眼耳鼻舌斷齧
牙齒頭背兩肩心肚腹肋腰胫兩臂兩膝痔
痢霍亂手脚煩疼白癩風疽疥癬癰腫遊腫
疔腫癩腫毒腫瘡病疔門瘡炮痒瘡癩蠱等
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褻地獄一切
劇苦重報之罪何況淨信輕罪有情受持此
陀羅尼真言不成就耶若有有情身心不安
爲於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教他書寫受持讀誦
廣令一切胎卵濕化有情得聞此陀羅尼真
言三昧耶者皆得解脫一切罪障是善男子
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於心而爲方便觀念

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略說少分之耳若有有情爲勝他心嫉妬諂誑或爲恐怖財利輕戲依他之心讀誦聽聞此陀羅尼真言三昧耶者皆獲勝利或復聞已誹謗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於耳即當種植無量善根所以者何世尊譬如有人以癡惡心行詣龍腦香白梅檀香沉水香林或諸香林以愚癡

智種種罵香復起恚心謗說香云香無香氣採香斫截搗碎爲末和水飲噉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罽索心王母陀羅尼真言三昧耶亦復如是若有有情說無因果種種誹謗妄非過惡或爲嫉妬諂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於所生處常得戒香定香慧香解脫香威德無畏福資糧香一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罽索觀世音菩薩前如法而坐燒香供養瞻菩薩面

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
無眾病若有宿業病生速令除差二者身膚
細軟姝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散精
氣怨讎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誹謗
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瘴蠱呪詛
荼枳尼鬼而得便死十七者一切諸惡隨眠
煩惱自然銷薄十八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八法何名爲八一者
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
脇卧死五者臨命終時不失大小便利惡痢
血死六者臨命終時不失正念而不面卧端
坐坐死七者臨命終時種種巧辯說深妙法
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
 即便為說或有發心盡求是法受持讀誦亦
 不慳悋依法廣為分別解釋何以故菩薩者
 於諸有情常起悲智俾無慳悋嫉妬之心乃
 得修治無上法故又菩薩者恒為有情勤修
 善法是故得名真是菩薩言菩提薩埵者何
 謂也菩提名智薩埵名悲溥示方便之眾義
 也因此二法荷濟有情乃得名為菩提薩埵
 世尊若儻許我當為利益一切善男子善女
 人等及邪見斷見惡慧有情於如來前說是
 不空縑索心王陀羅尼真言三昧耶者願垂
 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
 汝故我今亦為利益惡世一切垢重虧福有
 情及為新學菩薩住大乘者廣作利樂施為

佛事爾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縑索心王母
 陀羅尼真言三昧耶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
 世間利益安樂次一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眾次應敬
 禮金色光明吼聲自在王如來應正等覺敬
 禮師子遊戲王如來敬禮無量光如來梵本
 文若略誦持則略敬禮佛菩薩等當慈氏菩
 薩下略至敬禮無量光如來從無量光如來
 略至敬禮佛 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寂如來敬

禮飲光如來敬禮能寂如來敬禮善名稱如
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
王如來敬禮勇猛遊步如來敬禮善住無畏
如來敬禮佛寶法寶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罽索心王
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
徹即說不空罽索心王母陀羅尼真言曰

娜麼塞柔統切空丁吉切隸二合凡隸字口
呼野下揚可切特能色切縛無可切怒呼輕切誡銀切
音迦斤握切鞞都我切跋比沒切羅凡羅字
者皆上聲彈同音底瑟恥帝瓢毗藥切薩縛勃
陀上聲呼同音善地薩得廢訖訖切廢微計切瓢八

三那莫薩縛跋囉合二底下同音曳迦勃陀囉
凡囉字口傍作者野句四室囉合縛迦斤邏切
皆彈舌呼之為正野句四室囉合縛迦斤邏切
僧去祇虵曳瓢毗遙切底多箇切那去誡
鞞跋囉合二窞丁車半泥聲入聲那莫三聲
呼下藐誡鞞南句七那莫三藐跋囉合二底半那

去南八那莫舍尸可切囉特能色縛底丁異
蘇古切野句九摩訶去聲呼麼戴曳
十那莫旃鳥可切喇凡利字口傍作者野每
窞隸野跋囉合二畝契瓢毗遙切摩訶善地薩
得廢合瓢入聲十二句三藏言索尋諸梵本
焉至十八句文是又從二十一句下焉至那
六十五句文是恐學者不知故斯注記那

莫素鞞囉合二鞞囉鞞句十三跋囉合二幡蒲餞
同弭捺輕彈舌你羝句十四濕縛囉邏凡邏字口
音弭輕呼你羝句十四濕縛囉邏凡邏字口
去聲彈舌惹而遮切野句十五鞞訖他可切誡
呼之為正惹而遮切野句十五鞞訖他可切誡
跢野句十六那莫僧斯孕可切鞞訖他可切誡

捉鞞邏惹野十七句 鞞訛誡跢野十八句 那莫旃

弭跢幡野十九句 鞞訛誡跢野二十句 旃囉歌旃

三藐三勃陀耶二十一 那莫素跋囉二十二 底瑟耶

鞞二十三 摩拏矩吒二十四 那莫素跋囉二十五 鞞訛

誡跢野二十六 那莫縵漫鞞二十七 喇濕弭二十八 盟

烏骨特祇鞞二十九 室唎三十 矩吒囉惹野三十一

鞞訛誡跢野三十二 娜謨毗鉢始泥三十三 鞞訛

誡跢野三十四 那莫始棄泥三十五 鞞訛誡跢野

三十 那謨弭濕縛三十六 步米三十七 鞞訛誡跢野

三十 那莫迦羅誑三十八 異那野三十九 鞞訛誡

跢野四十 那莫迦娜迦四十一 娜曳四十二 鞞訛誡

跢野四十三 那莫迦始野四十四 播野四十五 鞞訛誡

跢野四十六 那莫舍枳野四十七 畝娜曳四十八 鞞訛誡

跢野四十九 那莫素播履枳五十 唵底跢五十一 娜麼

梯耶野五十二 鞞訛誡跢野五十三 那莫縵漫鞞

四十 縛幡縵弭爾鞞四十一 僧去誡囉麼室唎

合四十二 曳四十三 鞞訛誡跢野四十四 那莫印捺囉四十五

雞覩四十六 特縛惹室唎四十七 曳四十八 鞞訛誡

野四十九 那謨喇五十 怛娜五十一 跋囉幡五十二 濕

縛五十三 囉五十四 邏惹野五十五 鞞訛誡跢野五十六

那謨跋囉五十七 底歌鞞五十八 佩灑五十九 爾耶

邏惹野六十 鞞訛誡跢野六十一 那謨弭訖爛

舌呼之鞞六十二 伽引弭泥六十三 鞞訛誡跢野六十四

那莫素跋囉六十五 底瑟耶六十六 待履野六十七 誡

跋囉六十八 勃履六十九 底瓢七十 薩縛鞞訛誡諦

瓢七十一 遙切七十二 囉歌七十三 帝瓢七十四 三藐三

去善提瓢七十五 那謨囉怛娜七十六 怛囉七十七 耶

野七十八 納莫旃唎耶七十九 縛路八十 薩地薩埵野八十一

呼枳諦濕縛八十二 囉野八十三 善地薩埵野八十四

摩訶八十五 薩埵野八十六 摩訶迦嚕八十七 凡嚕字口旁

之 拏迦野翳瓢毗遙切七 那麼塞訖囉埵埵

縊伊異切 娜摩囉耶七十縛路枳諦濕縛合

囉七十目桔特祇聲上 喇盧乞拏七十麼暮伽

上聲呼 播苦七十那麼訖喇合二 娜焰七十

下同音 拏拏七十 拏拏七十 拏拏七十

訖誡跢七十 參七十 目佉七十 佉使航七十 磨

歇鉢喇合二 誦沫地曳九十 旃歌弭那去聲 你磨

鞞鞞逸使野弭八十 悉殿觀米八十 薩縛迦

履野拏八十 薩縛薩埵八十 者米八十 踏

起上聲 幡縛觀八十 薩縛薩埵八十 難去聲 者

八十 怛寧也 他八十 啞喉中擡聲呼之下

柘囉柘囉八十 旨喇旨喇九十 主嚕主嚕九十

句摩訶迦嚕拏耶九十 薩囉薩囉九十 杲

喇杲喇九十 旨喇旨喇九十 比喇比喇九十 歌塞

尾喇尾喇九十 摩訶鉢頭九十 麼九十 枳囉枳囉九十

鞞耶九十 迦擺九十 枳囉九十 枳囉九十

九矩嚕矩嚕一百 摩訶戍輪律切 馱薩埵埵

合耶一 翳醯去聲 曳四 勃鞞勃鞞同上 馱婆

無可切下 馱婆四 步馱耶步馱耶五 迦拏迦

拏六 枳拏枳拏七 努八 努八 播囉

拏六 枳拏枳拏七 努八 努八 播囉

枳履枳履十一 矩嚕矩嚕十二 摩訶塞同上 訖

麼跛囉合二 跛鞞耶十三 者擺者擺十四 散者

擺散者擺十五 弭者擺弭者擺十六 跛囉者

擺跛囉者擺十七 翳平聲 吒細至上聲 吒翳

吒十八 幡囉幡囉十九 避喇避喇二十 步

嚕步嚕二十 鞞囉鞞囉二十 底喇底喇三十

觀嚕觀嚕四十 翳四 曳四 摩訶

迦嚕拏六十 摩訶鉢輸去聲 鉢底七十 廢灑

馱囉八十 陀囉陀囉九十 娑去聲 娑去聲 娑去聲

娑囉三十 者囉者囉三十 播囉播囉三十 縛

羅縛羅三十句 歌囉歌囉四十句 歌歌十二句 歌四十四句 虎虎

三十句 唵同上 迦囉沒囉歌麼廢灑馱羅三十句

陀羅陀囉三十句 地咧地咧三十句 度嚕度嚕三十句

九句 鞞囉囉囉四十句 縵囉縵囉四十句 播囉播囉四十句

二句 始迄訶始迄訶三句 縛囉縛囉四十句 刺

濕弭舍鞞娑歌塞囉四十句 跛囉二句 底漫拈鞞

舍唎囉四十句 入下例準同呼 縛囉入縛囉四十句

七句 鞞播鞞播四十句 幡娑幡娑四十句 薄伽上聲 畔

五句 素磨寧吉切 地丁也切 野麼婆嚕拏五十句

矩廢囉沒囉二句 歌米捺囉十二句 陀曩呼輕切 娜

五十句 履使誡拏泥去聲 婆誡拏五十句 頰毗滅切

呼之 旨鞞柘囉拏五十句 素嚕素嚕五十句 主嚕主

嚕五十句 畝嚕畝嚕五十句 補嚕補嚕五十句 縵捺

矩麼囉六十句 沒盧骨切 捺輕彈舌 囉幡縵縛尾

數同上 努尼矩切 陀上聲 娜上聲 婆野六十句 縛無各切

祇虬逸切 你福同上 婆履使二句 那去聲 野迦六十句 婆

虎尾尾陀尾旨怛囉三十句 廢灑嚕跛陀囉六十句

四句 馱囉馱囉六十句 地咧地咧六十句 度嚕度嚕六十句

六十句 訶囉訶囉六十句 伽囉伽囉六十句 野囉野

囉七十句 擺囉擺囉七十句 歌囉歌囉七十句 播囉

播囉七十句 娜囉七十句 縛囉七十句 縛囉七十句

囉七十句 野迦七十句 縵囉七十句 漫多縛路枳鞞七十句

路枳鞞路雞濕縛二句 囉七十句 摩醯去聲 濕縛二句

囉七十句 謨虎謨虎八十句 畝嚕畝嚕八十句 野

畝野八十句 悶遮悶遮八十句 喀起灑落起灑舍

牟舍切 八句 薩縛薩埵途壤切 罔二室者 薄

伽上聲 畔六十句 旃唎耶婆嚕枳諦濕縛二句 囉野

八十句 薩縛幡曳八聲 薩靡無古切 鉢捺

囉二句 廢瓢入聲 薩靡播薩詣入聲 九薩

縛葉囉二聲 瓢去聲 薩十一聲 薩縛袂名夜地瓢切

入聲九 薩縛入縛隸瓢入聲九 縛馱滿陀那
 十二句 踏拏曩呼怱惹娜五羅惹主羅怱塞
 四句 羅六九 旃羯你鴉馱七九 弭灑捨塞怱
 羅二合九 播喇暮者九九 迦拏迦拏一百
 枳拏一句 矩努矩努二者羅者羅三旨履
 旨履四主嚕主嚕五印結寧吉切 利野六縛
 擺曝杖切亭樣 誡七者觀邏履野八薩他丁也
 三跛羅二合 迦捨九路麼路麼十娜麼切麼
 十一 縑麼縑麼十二麼縑麼縑十三摩訶路
 悶陀迦羅十四弭陀麼那十五殺播羅弭鞞
 十六 播梨補羅十七弭理弭理十八吒吒
 吒十九詫詫詫詫二十微知履切微微下同音
 徵二句 恥恥恥二十拄拄拄十三二
 廣廣廣十四弭制切野折麼二十
 訖履二鞞播履六弭四曳七二 縑

濕縛羅二步鞞誡拏畔惹八二 迦羅迦羅
 九句 枳履枳履三十矩嚕矩嚕三十播羅播
 羅三十柘羅柘羅三十娑羅娑羅四十迦羅
 迦羅五十迦吒三十般吒三十般吒三十
 七麼吒上麼吒三十素尾成馱弭灑野婆上
 杲那三十摩訶迦嚕拏四十濕廢鞞四十
 拽切移結 昏饒去聲播弭鞞四十羅怱二麼
 矩吒上聲四摩邏陀羅四十薩縛腎惹二始
 羅徒四十訖履鞞惹上麼矩吒四十摩訶
 頭二入聲 步多迦麼七十訖履鞞七十路攞
 四十 著切藥 歌曩縑麼九弭畝起灑
 五十 跛羅二合 劍池并也切五 薄虎薩埵五十
 散怱底三十鉢喇播者五十摩訶迦嚕拏
 迦五十薩縛羯摩縛羅拏五十弭輸去聲馱迦
 七十 薩縛上地跛羅二暮者八十薩縛

薩埵縛合二舍播喇布囉迦九五十薩縛薩埵縛

合二三麼濕縛合二縑迦囉六十那謨窣覩瓶莎

桑邑切縛訶六十荷迦擺窣唼拉丁庚切六

跛囉合二捨摩曩野莎縛訶六十荷暮伽野

莎縛訶六十荷爾野莎縛訶六十荷播囉

合二爾野莎縛訶六十縛囉那野莎縛訶六十縊但

者米九十薩縛羯摩矩嚕那謨窣覩瓶莎縛

訶七十唵上惹野特牛合口聲莎縛訶七十

一唵上鉢惹輕呼莎縛訶七十唵上窣隸

路枳耶合二弭惹野七十旃暮伽上十五播奢七十

旃跛囉底合二歌鞞七十紇喇合二馬喇十六七

郝四鉢怖七十莎縛訶七十

古今共譯莎縛訶字者皆不竊考梵音清

濁致令章異互各不同或言薩婆訶薩桑

蘇合切縑蒲能切荷訶呼歌切或言馭博訶或言安

波訶婆蘇何切或言娑婆訶或言蘇婆訶
蘇蘇和切或言沙訶或言娑訶或言莎訶
莎音不正斯乃自是執筆之誤故今尅定
借莎字切為莎字莎桑邑切借縛字切為
縛字縛無可切借訶字為訶字訶呼箇切
者則得通摸聖者音旨正矣所以唐梵教
典無音而不可凡諸陀羅尼後皆準此呼

爾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於虛

空中絃雨諸天優鉢羅華拘物頭華鉢頭摩

華荖拏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

來及復供養在會大眾華至于膝其虛空中

無量天樂不鼓自鳴會中一切天龍藥叉羅

刹阿素洛乾闥婆藥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絹索心王母

陀羅尼真言三昧耶若摩尼寶能與有情兩

大寶雨溥獲潤澤而得解脫爾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沉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於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法陀羅木金剛縵真言五色線索用繫縵上四方圍釘即成結界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瘡者佩則得除差必一若一切人民臂上腕上頂上腰上十六今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即令除差若他呪詛厭盡者真言鑢鐵刀附體肢分以刀隱撩又洩麵捏彼人形一真言刀一截一百八段至於

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螫者真言黃土泥敷塗毒處或數加持牛乳空腹飲服或加持煮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草白檀香水每日晨朝午時夜時洗眼或真言波羅奢水日日洗之即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緋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即便除差若爲毒藥刀杖破瘡咽喉腫病疔腫惡瘡真言草芡末牛乳石蜜而令服塗即得除愈若有口舌欲起已起者每晨朝時向日真言淨水洗

面漱口即令除散若國土荒亂大臣謀叛他
兵侵敵灾疫起時先淨洗浴著新淨衣食三
白食於三七日嚴持道場四角中央置香水
瓮於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
莫絕作除灾法滿三七日即令國土一切人
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梅檀香泥遍塗
心上即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梅檀香末加持
護摩每日三時時別一百八遍滿七日巳即
成擁護除諸灾厄若欲衆人而歡喜者加持

酥蜜白梅檀香護摩一百八遍則如所願而
說頌曰

母陀羅尼伽陀藥 能除種種灾障苦
等數當以弭惹耶 那俱利藥拓履尼
乾馱娜俱利賢羅 旃幡播捉躬矩麼
印捺羅播畢履迦 乾馱畢唎禳俱藥
多誡羅藥斫迦囉 摩訶斫羯烏施羅
苾瑟努羯羅跢藥 素摩囉爾素難那
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耶者如法圖畫不
空羅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械以淨黃土瞿摩夷
香泥如法塗壇清潔畫采中置其像樞華莊
飾四角中央置香水瓶三白飲食諸果飲食
敷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
供養燒沉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
依法趺坐觀瞻菩薩如法誦持時數不闕每
白月八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於壇中真言加
持令現三相一者煖相二者煙相三者光相
點額點眼點二手掌點二腳掌即證旃暮伽
王神通智嚴三摩地諸有事業無不成辦爾
時如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉
善男子汝能於是天人大眾然大法炬作眾
寶聚挽諸有情出眾苦本爾時淨居天土伊
首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天
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

讀誦受持此不空絹索心王母陀羅尼真言
三昧耶者我等天王各及眷屬晝夜集會常
擁護之爾時如來誥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
陀羅尼真言三昧耶者應當守護而勿放捨
使令修學增殖長養一切菩提福蘊善根令
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

不空絹索神變真言經卷第一

音釋

胃索 胃古注切網也 鐸徒落 瞻葛 梵語也
華蘆蒲 索所角切繩也 金鐸切 徒落 瞻葛 此云黃
比切 芬復 芬敷文切馥房六 輒柔也
愉容朱切 讀怨而誘也 斷 斷語斤切
肉也 癰腫 癰於容切 瘡 瘡音黃 匏 匏匹兒切
商根也 瘡 瘡音黃 匏 匏匹兒切 瘡也

瘡 音頤狂 癩 癩於切猶 瘳 其月切 瘡 魚約
也 痛 癩 癩必申切 癩 癩於切猶 瘳 其月切 瘡 魚約
也 痛 癩 癩必申切 癩 癩於切猶 瘳 其月切 瘡 魚約
也 痛 癩 癩必申切 癩 癩於切猶 瘳 其月切 瘡 魚約

光

手

不空羅索神變真言經卷第二

必二

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

祕密心真言品第二

爾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溥放億千大日輪光王照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尊者薄伽梵今放此光爲於世間沙門婆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羅索心王母陀羅尼真言三昧耶者皆獲菩提一切願果將欲廣演是不空羅索心王母陀羅尼真言三昧耶中祕密心真言三昧耶門廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶此三昧耶是

真真實最上成就祕密心真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶門世尊此真最勝廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶門乃是一切諸大菩薩真實解脫甚深祕密三昧耶欲於佛前一切龍神藥叉羅刹乾闥婆阿素洛薩魯荼緊那羅摩呼囉伽摩訶大持真言明仙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陞羅天大苦行仙衆日天月天星天二十八宿主星神天持明女仙乃至一切諸天天神已住最勝曼拏羅三昧耶者前廣演開釋是真真實出世世間祕密曼拏羅印三昧耶令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示根本真實解脫心王母陀羅尼真言三昧耶中祕密心真言三昧耶惟垂哀愍爾

時釋迦牟尼如來應正等覺熙怡微笑即伸
 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為大衆闡
 斯妙法善男子汝應當知現今現在十方殑
 伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所有一切
 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
 說斯不空罽索心王母陀羅尼真言三昧耶
 中祕密心真言三昧耶爾時觀世音菩薩摩
 訶薩觀察十方一切大衆如大象王得無所

畏即說祕密心真言

唵檀聲引呼鉢頭途邑切下麼歌塞桑統切

跢下同呼一摩訶去聲暮伽上聲播捨三娑去聲陀上聲野揚

同切下 縵摩野四訖唎二娜焰五柘囉柘囉六

訖

爾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
 神宮龍宮藥叉宮羅刹宮乾闥婆宮阿素洛
 宮孽魯荼宮緊那羅宮摩呼羅伽宮持真言
 仙宮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
 十方殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所
 有一切如來於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罽索
 心王母陀羅尼真言三昧耶中祕密心真言
 三昧耶若但讀誦即得成就最上菩提功德必二
 善根爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩
 訶薩言善男子當為大衆說此真實廣大成
 就祕密心真言三昧耶功德之門爾時觀世
 音菩薩摩訶薩白佛言世尊是祕密心真言

三昧耶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菩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無可切字文畫分明變為金剛出大光焰其光熾徹焚燒自身燼為白灰觀用斯灰塗變金色曼拏羅光明皎徹當壇心上觀置八葉光敷蓮華臺上觀置金色縵字觀茲縵字出示聖者觀世音菩薩摩訶薩真金色身顏貌熙怡左手當臂執金蓮華右手插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秘密心真言百八遍者是人則為十方殑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於千劫來積集惡業一切重罪皆盡散壞一切怨讎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八日十五日斷食不食於諸有情起大悲心恒於不空罽索觀世音菩薩前以白栴檀香泥塗摩壇地獻諸香華燒焯香王而為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必二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秘密心真言一千八十遍者即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

種震動像竊索手亦放光明於虛空中出眾
 妙聲種種讚詠是真言者頂上亦出光明證
 此相者即得成就此大不空羅索心王母陀
 羅尼真言三昧耶門一切諸法悉皆成辦是
 時十方殑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
 之如子教詔不空羅索心王母陀羅尼真言
 一切祕密三昧耶乃至菩提不相捨離修此
 法者當於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
 讀誦受持即得成就證斯法者先於一月兩
 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

世尊婆伽婆	祕密心真言	神通力香王
沉香安息香	數各十六分	蘇合鬱金香
二數各八分	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	如法跏趺坐	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
香氣神變為	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
香幢妙幡蓋	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
天龍藥叉眾	羅刹乾闥婆	阿素洛之眾
藥魯緊那羅	摩呼羅伽等	前作大供養
是諸聖眾等	聞斯香氣者	歡喜皆讚歎

乃至於三塗 地獄傍生界 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
天行瘡鬼種種精魅來相害惱乃至菩提
除穢重業現世輕受精潔身服食三白食
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
諦觀五蘊性自空寂離我我相離有情相
離受者相離一切相所以者何一切諸法
性自空寂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
法本性自空寂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
若圓明月光蓋透徹上圓行有母陀羅尼
真言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八功德水

諸寶行樹一切寶藏寶師子座阿彌陀佛
一切如來現不可說殞伽俱胝那庾多等
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
更不重受胎卵濕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
大婆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蘊身

國王大臣一切人民愛樂親近供養恭敬
此法號名世間最勝成就之法修此法者
每於白月十四日時當自隨力請喚沙門
婆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
加持香王燒焯供養一切諸佛菩薩諸天
香煙不斷作法誦持如是真言時別不闕
恒於夢中覩見一切諸佛聖賢自見一切
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
祕密小心真言

唵一鉢頭合二摩陀聲羅二旃鳥可切暮伽上聲

惹野泥三主嚕主嚕四莎桑邑切縛訶五

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

唵一鉢頭合二摩播捨陀聲囉二旃暮伽上聲婆

無何切囉娜三散注娜野四

是法加持神王燒焯供養加持白芥子香水

十方散灑手執香爐啟白願言警覺十方一

切諸佛菩薩一切天龍八部依時會壇作大

加被

請召真言

唵一室丁吉切隸合二路枳合二野縛無可切歌

野三旃暮伽上聲播捨四鉢頭摩婆路枳鞞旃

耶覩五步引縛泥濕縛合二羅六素蘇故切嚕下同音

素嚕七弭麼犁八

是法加持神王加持香水白華闍伽十方啓

請一切諸佛菩薩一切天龍八部即當集會

為大護持

啓白真言

唵一鉢頭合二摩步惹二摩訶去聲播捨陀上聲囉

三你漫怛囉合二耶弭四旃暮伽上聲縛囉耶五

步魯步薄無各切莎薄同上畝嚕畝嚕七

是法加持其香燒焯供養啟白一切諸佛菩

薩一切天龍八部來集整儀本座而坐歡喜九

加護

結界真言

唵一鉢頭合二摩暮伽上聲跋馱囉合二地瑟訖

娜三句嚕句嚕四莎縛訶五

是法加持白芥子水散灑壇地其地變成金

剛城界七踰膳那無令一切諸惡毗那夜迦
藥叉羅刹精魅鬼神邪惡人民來相燒惱

神變真言

唵一旃暮伽上聲播捨二鉢頭合二摩鞞囉三僧
思孕切歌縵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

唵一摩訶迦嚕拏二鉢頭合二摩暮伽上聲播捨
三鞞寧吉切唎合二茶跋上聲駟囉合二地瑟恥鞞四
步嚕步嚕五縛娜縛唎六莎縛訶七

是法真言者若城邑聚落寺內山間蘭若屋
舍宮殿壇場坐卧床敷經行道路喫食等處

皆加持白芥子水即便灑散悉成清淨結界
之處則令一切毗那夜迦不得其便

金剛縶真言

唵一鉢頭合二摩暮伽上聲播勢二縵漫怛引三娜
捨素寧吉切踞俱鬱切數詩古切泉舍下舍同音滿

馱耶五覩嚕覩嚕六

是法加持鑲鐵金剛縶量長八指加持五色
線索七遍繫縶頭上釘列壇界則得周遍七
踰膳那成大結界其地乃至未拔縶去常為
其界

結空界真言

唵一旃暮伽上聲漫拏攞滿馱耶二縵漫諦娜
三鉢頭合二米摩訶鉢頭合二米五度嚕度嚕

六莎縛訶七

是法加持白芥子水遶壇灑散結為大界當

令一切諸惡天龍藥叉羅刹毗那夜迦怨讎等難不相侵近而作障惱

治牛五淨真言

唵一旃暮伽上播囉二戌下輸律切引梯去陀上野三縵漫諦那四地咧地咧五戌陀上

薩埵六摩訶去鉢頭二米七餅八

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卧作法之處一切悉以塗潔灑之皆得清淨不令一切藥叉

羅刹毗那夜迦惡鬼神等於諸食時作供養時誦念時結界時坐禪時經行時卧時著脫

衣時不得其便一切諸天悉皆擁護令諸病惱一切垢障飢餒鬪諍惡星災變不吉祥相

速當除滅持真言者若能如法加持五淨一

切時中常用塗潔必二三淨常應自他服食速得十一不空羅索心王母陀羅尼真言秘密曼拏羅印三昧耶現前成就若所去處永無障礙常為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為現前若命終已直生西方極樂刹土請法真言

唵一鉢頭米二合二縵囉縵囉三底丁禮瑟訖下賈切底上同瑟訖四摩訶暮伽上縵麼二野五莎縛訶六

是法壇內誦一七遍啟白賢聖願受法者獲

三昧耶

入壇真言

第四〇冊 不空羅索神變真言經 六·三一三 一一五 龍藏

唵一弭補擺鉢頭合二摩暮伽上聲跋比沒切下同音
 羅合二縑羅三跋羅合二弭捨觀四矩嚕嚕五莎
 縛訶六

是法每入壇時皆誦三遍入壇作法種種供養

散華真言

唵一旃暮伽上聲旃勢會縑野三鉢頭摩合二
四蔓無繁切度犁訶五

是法加持香華與授法者散於壇內

梳髮真言

唵一旃暮伽上聲鉢頭合二摩始契二覩盧覩盧
三底瑟訶四跋馬囉蔓梯五莎縛訶六

是法加持頭髮梳結及加持手按授法者頂

罐索真言

唵一旃暮伽上聲鉢頭合二摩惹路乞使播三

避利避利四訶五

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

唵一旃暮伽上聲弭迦斤暹切吒上聲三去三幡
 囉鉢頭合二摩縑泥三惹擺鞮底四矩嚕矩嚕五

是法加持瓮瓶諸器中盛香水

灌頂真言

唵一鉢頭合二摩跋囉合二縑隸二旃暮伽上聲弭
 麼隸三幡羅幡囉四莎縛訶五

是法加持七寶置香水瓶中重復加持置於

壇內而用灌頂

吉祥真言

唵一旃暮伽上聲鉢頭合二摩素鉢頭合二摩三

布喇拏迦隸四 弭喇弭喇五 迦麼隸莎縛訶六

是法若結印界燒香散華懸旛釘檠燒火設
食若執數珠著脫衣服緣壇修治一切事法
及讀誦經時皆加持手乃當作爲則爲諸佛

菩薩天神而讚歎故必二

淨口真言十三

唵一 旃暮伽二 上聲 弭麼隸爾縛迦羅三 二合 僧

去聲 輪去 馱去 彌鉢頭二 合 摩俱麼擺四 爾縛僧去

輪去 陀上 野五 陀囉陀囉六 素弭麼囉七 莎聲

縛訶八

是法若欲讀誦懺悔禮拜讚歎諸佛菩薩之
時先加持水揩洗口齒則得淨潔當得舌根
清淨柔軟色如蓮華
含香真言

唵一 旃暮伽二 上聲 健馱縛底二 素嚕素嚕四

跋囉合 塞普嚕五 鞞寧 立切 地名也切 健悌六

鉢頭合 摩鉢囉合 胘七 莎縛訶

如是真言三昧耶 當以上好白檀香

那擺娜香赤蓮華 畢履迦香鬱金香

躬矩麼香蓮華鬚 七物數各十二分

其龍腦香香附子 二數量當各四分

搗治石蜜而和合 每念誦時加持含

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

曾藏痰瘞吐逆病 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 皆除障惱而相愛

恒常如法含香者 大辯才天密神通

隱入舌端辯無礙 先所忘失令憶知

發聲大稱許字者 聲聲而滿於七聲

諸真言神天仙衆 立至壇中皆擁護

又重怒聲稱怖字 聲聲而滿於七聲

衆惡毗那夜迦等 鬼神精魅怖馳散

長舍此香讀誦者 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 弭麼擺弭誡斤銀迦切又音迦字 諦二 鉢

頭二合摩弭縛隸三聲去縛囉者隸四聲濕縛二合

囉吽五聲旃暮伽上聲悉悌六引輪去聲陀上聲野鉢七合

如是真言三昧耶 當以龍華丁香皮

烏施羅香甘松香 白栴檀香蓮華鬚

零陵翳羅白豆蔻 哆誡囉香鬱金香

跋囉奔拏唎迦藥 射莫迦藥丁香華

鄔迦囉乾地迦藥 如是數各皆等分

精潔合治雨水和 當澡浴時加持用

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

行住坐卧無悚怖 一切諸惡天龍神

毗那夜迦怨讎輩 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

眼藥真言

唵一 旃暮祇切鉢頭二合摩囉者泥二 鉢上同

鉢上同囉瑟徵三上聲跋囉戌悌四引素嚕素嚕

五 鉢頭一合摩乞使二合步嚕步嚕七 縵漫彈

八 鉢上同婆路枳顛九莎縛訶十

如是真言三昧耶 雄黃牛黃各一分

青優鉢囉華海沫 二物各數十二分

精治研之石蜜和 清水和研加持用

點眼眼眇醫膜除 諸佛觀音皆歡喜
諸惡鬼神不相障 夢恒吉善眼根淨

牛黃真言

唵一勃鞞下同音勃鞞弭勃鞞二鉢頭摩合二

暮上聲伽上聲目棄三者囉者囉四縛囉泥莎縛訶十五之二

五

如是真言三昧耶 而復加持於牛黃
用毋陀羅尼真言 及奮怒王真密言
亦用祕密心真言 加持點額行作法
即今一切惡鬼神 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 并諸人民見皆敬
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

虵蛇蝮蝎諸災難 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 如是不空羅索心

毋陀羅尼真言法 菩提眾願三昧耶

如是護者是諸佛 慈悲實語加被我

亦是不空羅索心 毋陀羅尼真言法

祕密壇印三昧力 復是行者所精誠

求於菩提之願力 是故我得進此人十六

令滿心所希求願 若有有情不依法

但為活命行諂偽 誑他破壞犯梵行

或復處不清淨者 我即不得為成現

所以者何得如是 由不如法修行法

以斯義故持法者 應當如法悃御心

內外清淨修治法 決定成就諸法門

瓔珞真言

唵一 旃暮伽上聲 高擡聲引捨陀上聲 囉二 縑囉跋

囉二 縑囉三 餅四

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為一結各真言結

總結三結兩頭繫續真言者常絡膊佩飾

著衣真言

唵一 旃暮伽上聲 跛囉二 縛囉拏二 畝嚕畝嚕

三 鞞訶迦始迦三 去聲 幡縛觀四 踰囉踰囉五

莎縛訶六

此三昧耶加持衣服而貫著之

脫衣真言

唵一 旃暮伽上聲 縛塞同上 怛囉二 合丁 窞丁 聿

乞使二 播弭暮地禰三 鉢頭二 米四 莎縛訶

五

此法出入道場喫食經行坐卧等時加持其

手解脫衣服置於淨處重復加持

洗浴真言

唵一 寧立 上同 瓢彌 遙切 娜迦二 三去 步踰暮伽

三 上聲 婆嚕拏縛隸四 避誑者餅五

此法加持香湯灌洗浴身

洗手面真言

唵一 旃弭唵禪暮伽二 上聲 鉢頭二 合摩 婆去 泥

三 縛唎灑所 賈切 拏四 主嚕主嚕五 莎縛訶

六

此三昧耶加持淨水洗手洗面漱沐口齒

護身真言

唵一 旃暮伽上聲 縛唎灑拏二 矩嚕矩嚕三 莎

縛訶四

此法真言壇內作法而供養者十八加持自身入於場界更勿觸突佛菩薩像真言神坐如法整理修諸法事

寶索真言

唵一鉢頭二合米摩訶去聲鉢頭合米二縷羅縷

囉三娑去聲漫諦娜四鉢合囉米瑟吒上聲耶五

暮上聲伽播勢曩六虎嚕虎嚕七莎縛訶八

此法加持五色線索圍壇外界為疆畔門

懸幡真言

唵一弭只怛囉二合暮上聲伽二縛塞同上怛囉

二合那去聲娜楞去聲誡三弭戍馱野四枳拏枳拏五鉢六

此法若懸幡時晝播印時皆加持之當即懸

作箭真言

唵一旃暮上聲伽捨囉二跋駟囉頓拏三訖囉

此法若懸幡時晝播印時皆加持之當即懸作箭真言

此法真言壇內作法而供養者十八加持自身入於場界更勿觸突佛菩薩像真言神坐如法整理修諸法事

寶索真言

唵一鉢頭二合米摩訶去聲鉢頭合米二縷羅縷

囉三娑去聲漫諦娜四鉢合囉米瑟吒上聲耶五

暮上聲伽播勢曩六虎嚕虎嚕七莎縛訶八

此法加持五色線索圍壇外界為疆畔門

懸幡真言

唵一弭只怛囉二合暮上聲伽二縛塞同上怛囉

二合那去聲娜楞去聲誡三弭戍馱野四枳拏枳拏五鉢六

此法若懸幡時晝播印時皆加持之當即懸

作箭真言

唵一旃暮上聲伽捨囉二跋駟囉頓拏三訖囉

此法若懸幡時晝播印時皆加持之當即懸作箭真言

訖囉四 莎縛訶五

此法加持其箭插持畫箭亦爾

開壇門真言

唵一 弭補囉暮伽二 摩訶三 特四 能五 邑六 縛囉

弭戌悌三 引四 泉五 喇六 泉七 喇八 莎縛訶九

此法若受法者入壇門時及自入時加持壇

門即便入壇則同入於一切佛刹諸天宮殿

淨華真言

唵一 那那弭質怛邏二 合三 暮伽四 上五 聲六 補七 澀八 波九 叵

擺三 擺哆枳喇拏補囉野四 播囉播囉五 鉢六

六

此法加持種種枝柯華葉插瓶口中五色線

繫瓶頂上又加持之置布壇內

香爐真言

唵一 旃暮伽二 上三 喇怛四 合五 娜弭摩娜六 二七 迦吒八 上九

汁切 妹立 縛地瑟恥鞞三 寧同 上四 鉢同 上五 健度

四 入縛擺塞叵囉拏五 縵漫底切 丁禮 娜六 入

縛擺入縛擺七 莎縛訶八

此法加持香爐執置壇內燒香供養

寶瓶真言

唵一 惹囉縛底二 喇怛娜三 合四 伽五 上六 吒七 上八 聲九 娑

去聲 囉四 拏五 靚六 微七 靚八 微九 五六 莎縛訶六

此法加持寶瓶盛酥乳酪飯敷置供養

寶器真言

唵一 寧同 上二 鉢同 上三 幡惹那暮伽四 上五 聲六 鉢頭

合二 麼三 縛四 隸五 補六 囉七 野八 補九 囉一〇 野一一 鉢一二 野一三 鉢一四 野一五

此三昧耶加持磁器當用供養

闕伽真言

唵一 旃暮伽二 上三 喇四 怛五 補六 囉七 拏八 二九 訖一〇 囉一一 盧一二 合一三 拏一四 健

馱縛 底三 莎縛 訶四

此法加持闕伽當用供養

不空羅索神變真言經卷第二

法二

二七

音釋

蹉倉可切 搯苦洽切 焯之約切 鑿烏定切 闕
烏割切 鑷古玩切 指與灼切 樂書樂切 菴
苦候切 豆水器也 赤目 蠖蠖方六切 蝎蝎方六切 蝎
菴藥名 朐汁凝也 骨補各切 插楚洽切 蝎許竭切 蝎
也 股公戶切 骨肩膊也 插刺也 蝎切 蝎切

不空罽索神變真言經卷第三

必三

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

祕密成就真言品第三之二

君持真言

唵 一 縵囉 捉縵囉耶 二 旃暮伽 上 聲 幡惹泥 三

麼 馱麼 馱禰 必三 四 餅 五

此三昧耶加持君持常用供養

分界真言

唵 一 鞞 訶 縛 路 迦 禰 二 弭 幡 惹 野 都 三 縵 漫

底 丁 禮 曩 輕 呼 四 縵 囉 縵 麼 五 縛 娑 去 聲 囉 捉 六

莎縛訶 七

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 合 歌 拏 二 旃 暮 伽 上 聲 沒 捺 邏

二 合 入 縛 囉 合 入 縛 囉 四 莎 縛 訶 五

此法壇內畫諸像時及畫了時於諸位中總

都加持

繩界真言

唵 一 旃 暮 伽 上 聲 喇 怛 娜 二 合 素 怛 囉 合 縛 隸

三 枳 拏 枳 拏 四 莎 縛 訶 五

此法加持五色線繩壇上周圍括量一切位

界或有壁上白氎綃上欲畫像時皆以是線

和朱括量為諸賢聖稱讚功德

列門真言

唵 一 弭 補 攞 縛 隸 二 跛 囉 廢 無 計 捨 耶 三 旃

暮 伽 上 聲 鉢 頭 米 二 合 餅 五

此法畫壇門時加持門地乃畫壇門

金器真言

唵 一 鞞 訶 幡 惹 那 二 暮 伽 上 聲 幹 者 娜 縛 隸 三

枳囉枳囉四餅

此三昧耶加持金器常用供養

銀器真言

唵一三去聲補喇拏二噓并也池切三三寧池睹惹泥

四旃暮伽上聲鉢頭米二合二莎縛訶六

此三昧耶加持銀器常用供養

飲食真言

唵一弭弭陀二上聲嚕跛歌嚕播迦囉拏三者

擺者擺四旃暮伽上聲縛底五莎縛訶六

此三昧耶加持種種甘膳飲食盛供養之

汎華真言

唵一寧池健馱馱二努輕娑上囉拏三旃暮伽

上聲惹囉馱馱馱五莎縛訶六

此法加持衆華水上汎之常用供養

燒香真言

唵一健馱塞巨囉拏二縵漫驛米伽上聲跛

囉二合塞普囉四餅五

此法每時加持香燒供養一切諸佛菩薩金

剛諸天

塗壇真言

唵一寧麼擺二迦野輸馱禰三寧池健馱四

跛羅二布囉拏五布囉野布囉野六餅七

此法加持香泥香水摩壇供養

末香真言

唵一健馱主喇拏二跛羅二布囉拏三主嚕

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

唵一縵麼縵漫底娜二弭麼黎三健度哆黎

彈舌四莎縛訶五

此三昧耶加持塗香浴身竟時摩塗身上

灌頂真言

唵一 嚩訖健馱^二 跋囉^{合二} 補囉拏^三 娑^去 誡

囉惹擺^四 嚩訖地瑟恥底^五 迦擺輸^去 娜囉

六 布喇拏布囉野^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 囉縵囉縵^二 誡囉縛底^三 薩縛苾皞^夜

切地瑟恥底^五 三^去 布囉野^六 鉢^七

此三昧耶若盛食時誦持盛食

獻食真言

唵一 嚩訖步引惹襄^{輕呼} 三^去 布囉野^三 弭

補擺跋囉^{合二} 胘^四 莎縛訶^五

此三昧耶加持飲食當持供養

三白食真言

唵一 室囉^{合二} 叔迦擺^二 合步惹襄^{輕呼} 縛哩

弭補擺^四 囉娑^去 起囉^{合二} 縛底^五 素囉跋囉

合素囉^六 鉢^七

此三昧耶加持酥乳酪持供養之

果子真言

唵一 叵擺縛底^二 娑^去 囉縛底^三 嚩訖縛娜

塞播底^四 哆囉跢囉覩^五 莎縛訶^六

此三昧耶加持持果子持供養之

淨華真言

唵一 嚩訖矩素沒播擺^二 那那^補 澀波^三 跋

囉^{合二} 縛剎灑拏^四 皤縛皤縛^五 莎縛訶^六

此三昧耶加持諸華持散供養

採華真言

唵一 弭弭馱擺多^二 布澀波縛都^上 值跢^三

縛曩塞播底四旃歌囉五三去布喇拏禁俱

切陛六引莎縛訶七

此法若採華枝葉時先加持之然後採取而

供養之

燒香真言

唵一摩訶去度播米伽二上聲播吒上擢三散

捨切也娜耶四縑漫底那五鉢六莎縛訶七

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

唵一旃闍縛拏二入縛擢二合入縛擢三合泥

幡目棄四莎縛訶五

此法請召火天即便供養

莊嚴真言

唵一弭弭馱麼拏二迦娜迦三喇怛努五入

縛擢四步灑拏五麼拏麼拏六旃暮伽上麼

拏七莎縛訶八

此法加持一切寶珠鐶釧瓔珞幢蓋莊列供

養其諸形像若以鐶釧瓔珞自嚴飾者亦加

持之

供養真言

唵一鉢頭麼二迦囉二弭補擢那涼其向俱

愚矩理三縑麼縑麼四薩縛鞞訶誡五地

瑟取底莎縛訶六

此法若讚歎時若讀誦時先誦三遍讚歎供

養

禮拜真言

唵一薩縛俱拏二跋囉二拏踰始嚕三畔馱

曩耶切箇四那麼塞迦嚕弭五弭囉弭囉六覩

履捉莎縛訶七

此法若禮一切佛菩薩時先誦三遍合掌頂禮一切諸佛菩薩歡喜讚歎

行道真言

唵一娜捨你舍切二寶避畔馱曩三跛囉合縵

擺觀鉢四

此法若行道時先誦三遍合掌行道為諸天人一時讚詠

器仗真言

唵一弭弭馱庚馱二入縛履跢播捉三跛囉

合入縛擺四合跛囉合塞普囉鉢五

此法加持畫器仗印一切真言明神歡喜

金剛鈴真言

唵一鞞訶暮伽二上聲弭補擺塞縛嚩三麼度

羅嚩具灑嚩底切四禮羅拏羅拏鉢五

此法場中讚詠行道請召念誦護摩之時加持於鈴即搖聲之一切賢聖悉皆警發歡喜來會

燈明真言

唵一喇濕弭入縛擺二三去漫底那三縛縵

縵野四摩訶麼捉五刺怛那始契六莎縛訶

此法加持燈明供養則令諸天真言明神使者皆見寶燈光燭供養

召請真言

唵一度嚩度嚩二旃縛歌野三旃伽囉惹腔

鉢四

此法若授法時加持安悉香燒焯請召一切

諸佛菩薩真言明神通加被

除障真言

唵一訥瑟吒二薩埵引弭暮陀三上聲禰三縵麼

縶麼四縛隸莎縛訶五

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

唵一弭只怛囉合二麼拏二弭補擢三跛囉合二

縛囉合二路你鉢四

此法觀數珠時及取珠時皆加持之掐持誦

念

華鬘真言

唵一弭只怛囉合二唎路拏輕呼二入縛擢合三

寧弛矩素麼縛隸四補澀波縛底五莎縛訶六

六

此法加持華鬘供養若纏頭頸臂腕上者亦

皆加持

請成就真言

唵一寧弛路者泥二旃暮祇虬曳切三跛囉合二縛

隸四薩縛弭棘地瑟恥路五悉悌戍陀上聲弭

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

唵一旃暮伽上聲鉢頭米合二娑去聲漫躡步縛

泥三路羅路囉四孽捨蚩惹切塞縛幡縛誦金奴切

五莎縛訶六

此法作法祈願周畢當誦三遍啓白發遣諸

佛菩薩諸天明神各還本宮

錫杖真言

唵一寧弛三去聲補囉拏二那誡弭路迦你三

鉢四

此三昧耶加持壇上畫錫杖印

寶鉢真言

唵一播怛囉合二布囉拏二布羅野三旃暮伽
上縛底四縵漫鞞跋囉合二陛五莎縛訶六

此法加持畫寶鉢印

吉祥草真言

唵一捺囉合二幡縛底二弭駭地瑟恥鞞八三跋
囉合二縵囉四娑去聲羅娑囉五囉使布爾底六

莎縛訶

此法加持茅草火壇四邊右旋散敷如法座上而護摩之隨方作法

護摩真言

唵一入縛擺二度麼入縛擺始棄三喇濕弭
藥陛四莎縛訶五

此法加持蘇蜜諸香護摩供養一切諸佛菩薩天神

河中洗浴真言

唵一鉢頭弭合二你二鉢頭摩合二娑去聲泥三縛
羅跋囉合二縛隸四那誡步縛泥五莎縛訶六

此三昧耶入河浴時當誦五遍畫河海印亦加持之

鞋履真言

唵一佉誡柘履泥二誡麼伽鞞麼野三播娜
跋囉合二遮履拏四

此法若入道場入佛殿者加持新淨鞋履鞞三遍著入畫鞋履印亦加持之

灌頂真言

唵一薩縛怛多合二暮伽上聲避曬迦二摩訶主
拏弭麼隸三縛避誦者覩捨四跋囉合二縛囉

播拏步鷲同音五鉢頭摩合二特縛鷲六莎
縛訶七

此法若入道場入佛殿者加持新淨鞋履鞞三遍著入畫鞋履印亦加持之

灌頂真言

唵一薩縛怛多合二暮伽上聲避曬迦二摩訶主
拏弭麼隸三縛避誦者覩捨四跋囉合二縛囉

播拏步鷲同音五鉢頭摩合二特縛鷲六莎
縛訶七

此法若入道場入佛殿者加持新淨鞋履鞞三遍著入畫鞋履印亦加持之

灌頂真言

唵一薩縛怛多合二暮伽上聲避曬迦二摩訶主
拏弭麼隸三縛避誦者覩捨四跋囉合二縛囉

播拏步鷲同音五鉢頭摩合二特縛鷲六莎
縛訶七

此法若入道場入佛殿者加持新淨鞋履鞞三遍著入畫鞋履印亦加持之

灌頂真言

唵一薩縛怛多合二暮伽上聲避曬迦二摩訶主
拏弭麼隸三縛避誦者覩捨四跋囉合二縛囉

播拏步鷲同音五鉢頭摩合二特縛鷲六莎
縛訶七

此法當於灌頂壇內左手執瓶右手按頂加持七遍即為灌頂結印發願世尊若有讀誦受持不空罽索心王母陀羅尼真言三昧耶者當須具依此諸真言神妙章句三昧耶觀此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眾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幡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薩嚕荼緊那羅摩呼羅伽宮殿飲食如是無量種種出現皆是不空罽索心王母陀羅尼真言三昧耶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為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旃暮伽王最勝廣大解脫蓮華一切大曼拏羅印三昧耶亦復授與不空廣大真言明仙灌頂三昧耶今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饒為人愛敬讚歎供養此三昧耶若受持者不應生於猜疑之心我今決定作如斯說應當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耶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常至時觀世音菩薩前敷白茅草結跏趺坐誦此母陀羅尼真言秘密心真言者我得為與成就眾願日日增長無暫退轉令證菩

提

秘密印三昧耶品第四之一

爾時觀世音菩薩摩訶薩以斯不空罽索心
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

闍此不空解脫法	清淨圓滿若蓮華
慈悲為濟諸有情	十方諸佛皆加被
一切天龍八部眾	大真言仙苦行仙
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

大自在天弭惹耶	惹耶弭耶天女眾
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
大鉢頭摩吉底神	杜底使者鬱鉢理
補澀波天華齒神	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
不空罽索觀世音	變作大梵天身相
拈羅健詫觀世音	馬頭觀音大明王
播拏目佉觀世音	十一面首觀世音
四面大悲觀世音	除八難仙觀世音

俱持不空陀羅尼	最勝廣大解脫
蓮華種族曼拏羅	一切幻化神變法
各現種種妙色身	夢覺觀會俱住前
爲現西方極樂界	一切妙色大光明
阿彌陀佛坐寶座	無量菩薩衆圍遶
爲衆說諸常樂法	於須臾間盡觀見
復現十方殑伽沙	俱胝那庾百千等
微塵佛刹諸如來	皆以俱胝那庾多
百千菩薩衆圍遶	悉於夢覺一時現
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
若有有情邪惡慧	害佛法僧壞道者
或有具造五逆者	一切賢聖皆棄捨

應墮阿毗大地獄	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	於須臾日盡銷鑠
若有暫見此經者	即同真見觀世音
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
則得十方殑伽沙	俱胝那庾百千等
微塵刹中諸如來	一時現身在其前
或盡讚歎而觀察	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	無衆天疾等諸天
如斯讀誦受持者	常於清淨閑勝處
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 憶念十方諸世尊

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

不為名利行諛詐 普於有情起慈悲

及所同業給侍人 咸共遵行不空法

爾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

根本印

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

唵一旃暮伽^{聲上}弭矩喇弭^{路二}縵漫鞞^{路邊}

耶^{舍三}室囉^{合二}野特婆^{合二}地瑟恥^{鞞四}暮伽

鉢頭米^{五二}合者囉弭者囉散者囉^六鉢鉢^七

此印真言名觀察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

加被不空罽索心王母陀羅尼真言最勝神

變除諸蓋障八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

擁護此畝捺羅於是法中極為最上

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寸屈二

大拇指二小指亦如中指相去半寸印真言

唵一旃暮伽^{聲上}鉢頭麼^{合二}矩捨^二縵麼焰^三

起^{宜訖}囉^{合二}疊^{虛觀}拏^{起囉合二}疊拏^四陀^{聲上}

囉陀囉五摩訶薩埵六

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為
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
當現前恒為觀世音菩薩心所樂見加與勝
願

蓮華請護印

合掌當曾大虛掌內以二中指二無名指並
豎合頭相拄二頭指各捻二中指背上第一
節二大拇指似欲相並微豎伸之二小指直
伸磔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

唵一旃暮伽鉢頭米二合摩訶去聲薩埵旃
耶餘箇切觀三縊歌漫拏黎四地利地利五弭

囉弭囉六鉢頭麼合步鸞七莎縛訶八

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
結界印

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拇指頭各壓頭指下
第一節側文二小指磔開相去二寸印真言
唵一旃暮伽二跋駟囉寧囉合茶上鉢頭米
三合滿馱野三聲漫底娜四摩訶去聲泉捨落
起灑捨五必三主嚕主嚕六鉢怖七十五
此印真言結十方界及用護身於壇十方七
踰膳那成大擁護
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寸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

唵一跋駟隸二跋駟囉地瑟恥多三鉢頭米

合二弭濕縛合二路波陀聲隸四陀聲囉陀囉鉢

五跋囉合二弭始野觀六底囉合野特縛合誡

耽七地囉觀置八莎縛訶九

是印真言以大悲心持結之者當令十方一

切佛刹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

門超過惡趣得大解脫

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

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

唵一旃暮伽上聲鉢頭麼合惹鷲三弭輸去聲

陀上聲野合地囉地囉五弭麼黎莎縛訶六

是印真言灌頂浴時印香水瓶復結此印安

於頂上當使一人執香水瓶頂印上灌并復十六

浴身當令過去垢障重罪皆盡除滅得身清十六

淨福蘊增滿成就諸法運運增長為諸天神

歡喜擁護觀世音菩薩護念加被不空罽索

心王陀羅尼真言三昧耶悉地最勝成就

大三摩地印

結跏趺坐二手合掌屈二頭指當中指中節
側文上頭勿相著其餘八指並伸急合置印
當心直下倒垂印真言

唵一旃暮伽二跋駟囉三結囉茶上鉢頭米
合二濕縛囉合二餅四

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
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

唵一鉢頭米合二濕縛囉二合旃暮伽上婆囉
娜三避履避履四莎縛訶五

此印真言若以清淨大悲之心當觀世音前

結持供養當得十方三瓊伽沙俱胝十七那庾多百

千佛刹所有三世一切如來應正等覺瞻眺

讚歎一時放光照明安慰時觀世音菩薩亦

為現前由斯當得十波羅蜜功德相應若真

言者每白月八日一日不食不語輪印誦持

母陀羅尼真言秘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

子善哉善哉汝今為者是旃暮伽王最勝上

法汝須何願為汝滿足汝今是我旃暮伽王

三昧中子汝今已得不空罽索心王母陀羅

尼真言解脫壇印三昧耶勿所憂懼於諸有

情發大悲心當以此心常修汝身安住我法

汝今此身為最後身捨此生後直往西方極

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
不與他論於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
不空廣大神通曼拏羅大真言仙三昧耶十
八俱胝那庾多百千真言明仙共相為伴遊
戲空界得大自在壽命逾遠又證不空廣博
光明首大神通三昧耶騰往十方三千大千
一切世界如伸臂頃還至本處復證觀世音
菩薩不空王大幻化三昧耶不空清淨天眼
三昧耶以斯幻化三昧耶力示同有情應現
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為不空
腎索心王母陀羅尼真言世間成就調伏有
情三昧耶復得十方一切佛刹一切如來應
正等覺一時現身為授阿耨多羅三藐三菩
提記乃至菩提更不退轉如是於諸有情起
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百萬遍為諸如來
安慰記蒞一切慧解六波羅蜜自然成就觀
世音菩薩而為現身則為成辦一切諸願眾
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今當得最勝成
就

不空腎索神變真言經卷第三

音釋

毳 徒協切 毛布也
 綦 疑倉才切 管也
 磔 忠信之言也
 諛 面從曰
 綦 疑倉才切 管也
 磔 忠信之言也
 諛 面從曰

不空罽索神變真言經卷第四

必四

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

頭相拄二中指微曲必四豎合頭出二頭指二無

名指頭上一節二大姆指相並微屈豎頭去

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

唵一觀嚕觀嚕二鉢頭合米三旃暮伽上悉

地四鉢五

是印三昧持結之者觀世音菩薩速疾加被

旃暮伽王出世間法皆當成就福德增盛為

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二手背相著右小指
又左大姆指歧間右大姆指又左小指歧間
左右頭指各急屈掌中左右中指無名指各
相並伸著手背置印當心端身正坐心如金
剛淨念不動印真言

唵一旃暮伽上訖唎合娜野二鉢頭米三陀

囉陀囉四鉢頭合麼陀囉五摩訶漫拏攞訖

唎娜野六鉢七

此印三昧彼結持者誦祕密心真言一七遍

者於諸作法資運成就

罽索印

覆左手掌當心下大姆指屈向掌頭去掌一

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

手背上七寸大姆指屈向掌一寸中指屈頭

當大姆指壓背相去一寸頭指無名指小指

向掌微屈印真言

唵一播輸去聲播底播捨陀上聲羅二捨跢娑去聲

訶去聲塞囉三囉濕弭四跛囉合二聲底漫拏跢迦

野五旃迦唎合二聲灑拏六菩提上聲你三去聲菩陀

上聲泥七步嚕步嚕必四旃暮伽上聲播捨悉悌九

鉢十

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於三遍左手定

住又誦秘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瞻眺十方諸佛菩

薩喜樂觀視觀世音菩薩摩頂讚勸於無始

劫謗讚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二小指直豎相並

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挂二大姆

指各搏頭指側直伸臂上印當頂上印真言

唵一室囉合二聲野特能邑切婆無可切下努誡

哆二避洗者都三薩縛室囉合二聲野特婆四合

避曬階五鉢頭合二聲麼播拏六素蘇古切鉢頭合二

七米旃暮祇曳薩縛鞞訶誡哆八地瑟恥

諦鉢九

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

處證真言仙大轉輪王三昧耶得此不空王

三昧現前煩惱蓋障摧滅除解生處世間福

壽無限

奮怒王印

合腕相著豎開掌二中指二無名指二小指頭各並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印頂上顰眉努目作大瞋怒左顧

右視印真言

唵一矩嚕陀上聲羅惹二摩訶去聲暮伽上聲歌

那歌那四薩縛訥瑟吒上聲鉢五

此印三昧能摧一切惡天龍神一切惡人惡心迴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

合掌虛掌內二手十指微屈豎合頭相著印

真言

唵一鉢頭合麼哆隸二觀嚕觀嚕三鉢四

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二中指二無名指各豎相並合頭二大拇指各豎搏頭指側

上相去一寸二小指各豎微屈頭相去八分

印真言

唵一摩訶去聲鉢頭合米二濕廢譜倪三虎嚕

虎嚕四莎縛訶五

此印三昧能集眾法速證成就

毗俱胝菩薩印六

合掌二中指二無名指二小指各豎相並合

頭二頭指各控在中指無名指歧間頭相拄

二大拇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

唵一苾囉合二矩胝合二鉢頭合二米二跢囉跢囉
三鉢四

此印三昧摧伏一切能滿諸願

白身觀世音母菩薩印

是白身母印同前大白觀世音印印真言

唵一鉢頭合二麼二半拏囉縛臬你三矩努如

切矩努四莎縛訶五

一切天神印

合腕相著二中指平屈頭相拄其餘八指各

散磔開歧間相去一寸總微屈頭頭勿相著

印真言

唵一旃暮祇虬曳切鉢頭合二麼二縛囉禰三悉

鞞悉鞞鉢四

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必四

唵一薩縛怛囉合二誡弭你二旃幡歌野三滂

盧告寧切寧吉唎合二拏鉢四

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

拇指上拳二中指各微屈頭相去半寸印真

言

唵一旃暮祇虬曳切你二跢嚩哆囉耶三鉢頭

麼合二步難如予切鉢四

此印三昧能伏一切眾惡天神祐護壇法

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

唵一度嚕二跢嚕攤三鉢頭合米四旃暮祇
虬曳餅五

此印三昧於諸法中最高勝

幡拏縛目佉印

合掌虛掌二中指各却攙壓頭指上第一節

上頭相拄二頭指頭各拄二無名指側上二

大拇指相並斜伸微豎向上印真言

唵一縛拏縛目谿二你訖蘭合跢野三訥瑟

吒聲餅四

是印三昧能契一切金剛明法能祐一切三

昧疾現

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二小指微屈

頭相拄印真言

唵一鉢頭合米二你攤建制切六濕縛合囉
三步嚕步嚕餅四

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

面目熙怡發大悲心印真言

唵一譟饒切名養婆無切可娜泥二跛囉合泉娜

三舍蹉野餅四

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二小指並豎合

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

三 唵一鉢頭_合米濕縛_合囉_二娑嚩訶_上野訶

此印三昧召集一切伊首羅天皆來會住而為祐護

摩醯首羅天印

準前印改左頭指豎微屈改_七中指頭相拄

壓二無名指側上第一文印真言

唵_一旃幕祇_切曳濕縛囉_二訶_三

此印三昧治罰一切慳惡鬼神

焰摩王印 舊云閻羅王說也

二手八指右壓左入掌相又相鉤指面相著

二大姆指各豎磔開微屈相去半寸當先急

向頭上後置心上大姆指上下來去印真言

唵_一縵麼囉_二路唎路唎_三訶_四

此印三昧召請焰摩王來赴會坐歡喜護祐

水天印

左手仰掌當左嬾房下五指微屈如蓮華葉

右手當心覆掌大姆指小指各豎屈掌中頭

指中指無名指各散磔開頭指去一寸微屈

印真言

唵_一娜誡_二鉢頭_合弭你_三訶_四

此印三昧呼召一切諸大龍王皆來壇會歡

喜護佐

毗沙門王楮印

二手反背相合二頭指二中指二無名指二

小指各反相鉤指面相著直豎二大姆指向

外磔開先急右轉後置當心印真言

唵_一藥起灑_合地鉢底_二素嚕素嚕_三訶_三

此印三昧摧破一切藥又鬼神惡心散壞

大梵天王印

左手準前水天印右手屈肘當與髀齊大拇
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並印真言

唵一旃幕祇虬曳切二沒囉合歌麼三合嚕底禮
切四餅四

此印三昧能現梵天一切天法八

苦行仙人印

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

唵一囉使縛囉禰二旃幕伽上聲步鷲餅四

此印三昧召集一切苦行明仙合掌致敬讚

喜頂禮

毗瑟怒天輪印舊云那羅延天

合掌右手五指各散磔開左手頭指中指無
名指小指又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

唵一旃幕祇虬曳切一弭瑟拏囉三鉢頭合麼那
胘四娑去聲囉縑漫鞞步鷲五莎縛訶六

此印三昧能摧一切阿素洛衆敬伏馳散

大自在天印

左手屈肘仰掌向前五指作把大果勢右手

屈肘當與髀齊大拇指捻小指甲上其頭指

中指無名指各豎磔開印真言

唵一嚕捺囉合觀徵二上聲弭理莎縛訶三

此印三昧能摧一切瘡鬼食精氣鬼皆怖馳

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拄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

唵一鑠訖底二陀三嚩四黎二旃暮伽上縛底三莎縛訶四

此印三昧降伏一切作障鬼神

日天子印梵云阿泥底耶

二手仰掌側相著二大拇指各橫掌中各屈頭指壓大拇指上節二中指二無名指二小指各相並微屈向掌印真言

唵一娑去聲歌塞囉二計囉鷲二餅都理三莎縛訶四

此印三昧能放百千光明日天祐護

月天子印梵云素摩

準前仰掌側並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

唵一素麼二跋囉三胘餅三

此印三昧為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

罪障而廣莊嚴旃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

應食淨食於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必四

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於印特勿露結違

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別一切諸天歡喜祐護得於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災夭獲得不空悉地大真言明仙輪王三昧耶有大慧辯而於一切天仙大衆演說此法得大無畏爲人尊重當於觀世音菩薩會中生育若命終時身心寂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濕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耶種種

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衆罪於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罽索心王母陀羅尼真言三昧耶求於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耶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導化四洲隨所至處一切有情莫不敬伏而得尊仰一切毗那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讎對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

切罪障故說為降伏一切惡鬼神故說為得
一切菩提故說為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耶一切相狀圖畫
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繞
印上火光火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羅跋囉瑟恥
多印執濕縛娑印施無畏印彈指讚歎印拳
印期剋印未只臨瞞印合掌鈎印獄印執鎖
印思惟印執寶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

杵印執寶杖印執華楮印執索印執大魚印
執寶輪印執寶螺印執無緣果印執石榴果
印執月印執日印執鎚印執楊枝印捧寶華
印執數珠印執五股金剛杵印不空罽索手
印不空成就印如是手印皆指腕上畫七寶

銀釧種種莊飾隨手印真言

唵一旃暮伽二上聲漫惹唎三彈利旨利四 鉢

五

唵一旃濕縛二縵野二乞灑拏弭誡底丁禮切

鉢四

唵一瞞野縛囉禰二覩置三 鉢四

唵一薩縛禪訛誡路二地瑟恥二 抵三 避唎

避唎四 鉢五

唵一鉢頭二合麼二紇唎二娜野二母瑟徵上聲

四 鉢五

唵一弭娑去聲羅弭娑去聲羅二薩縛摩爛彈舌呼之

怛惹野三併四

唵一弭駟臨去聲并彈舌呼之二台幡野二虎嚕虎嚕

三併四

唵一快於向切矩舍二旃暮伽上聲迦唎灑野三

併四

唵一迦縛者野二覩嚕覩嚕三併四

唵一旃暮伽上聲實迦理二弭囉弭囉三併四

唵一旃暮伽上聲振路麼拏二覩徵上聲覩嚕三併四

併四

唵一旃暮伽上聲播拏二旨理旨理三併四

唵一跋駟羅二覩旨隸三併四

唵一旃暮伽上聲紇囉合那野二柘囉柘囉三

戊輸律切陀上聲薩埵四併五

唵一旃暮伽上聲縛底二旨智旨智三併四

唵一苾菈渴誡二瞋娜野誡咄輪三併四

唵一室囉合曼拏攏二播囉戊梯三避智避

智四併五

唵一素嚕素嚕二併三

唵一麼拏麼拏二併三

唵一補澀波二縛底惹耶三併四

唵一步地只路播捨二陀上聲羅陀羅三併四

唵一鉢頭合麼播捨二毗輸去聲悌三併四

唵一跋駟羅播苦二暗縛覩三畝嚕畝嚕四併五

併五

唵一振路麼拏播捨二縛囉泥三併四

唵一斫羯囉合播捨二旃素囉寧吉切伽上聲

路迦三度嚕度嚕四併五

唵一室囉合輸理播捨二弭路迦耶三路

囉耶四併五

唵一那伽上聲播捨二滿陀上聲耶三羯佗野四
 訥瑟吒那伽上聲南五播捨播踰野六鉢七
 唵一惹路瞞縛二那去聲囉那囉野三鉢四
 唵一戰捺囉合二弭麼隸一弭輸去聲陀去聲耶三
 陀上聲迦藍囉濕弭縛黎四鉢五
 唵一善陀上聲野二鉢二
 唵一弭惹野二補喇拏陀上聲隸三鉢四
 唵一破路特瞞合二陛二步喇三鉢三
 唵一補喇合二拏漫拏隸二惹野三鉢三
 唵一娑去聲歌去聲塞囉二囉濕弭三枳囉鶻四
 吽五
 唵一薩縛訥瑟吒上聲跛囉合二歌囉三舍縵
 野四鉢五
 唵一摩怒弭輸去聲陀上聲野二麼擺弭麼黎三鉢四

唵一補澀波縛底二素健陀上聲縛黎三鉢四
 唵一捨踰娑去聲歌去聲塞囉二俱拏底三乞灑
 拏乞灑拏四鉢五
 唵一跋駟嚕乞使播二蘇旨目佉三旨智旨
 智四鉢五
 唵一旃暮伽上聲跛囉合二迦歌去聲驪三播捨
 歌悉羝四鉢五
 唵一薩縛怛囉合二畝伽上聲悉鞞下同悉
 鞞三娑去聲陀去聲野四鉢四
 如是蓮華手印三昧耶若常一一依三昧耶
十五
 字觀相應受持讀誦者所有蓋障五逆重罪
 當自除滅不墜惡道凡所施為則得成見不
 空廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶於當來世
 證趣阿耨多羅三藐三菩提處為阿彌陀佛
 之真子從法化生奉覲供養疏伽沙俱胝那

庾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為授一切菩提
 記剎一切器仗地印摩拏寶印寶華印寶蓮
 華印寶珠華髮印數珠印白螺印五色螺印
 寶金輪印繚紮楛印鐵梁印獨股金剛杵印
 三戟叉印鉢置娑印橫金剛杵印金剛鉞斧
 印二底喇首喇印金剛寶杵印寶槩印羯摩
 金剛杵印如意珠印大橫刀印寶杖印羅矩
 吒印大自在天三叉戟印刀索印鐵鉤龍印
 突嚕摩印赤寶珠樹印鉞斧輪印鉞斧楛印
 手出火焰印寶珠光焰印五色光印姥娑羅
 杵印拏羅樹繩印鉞斧印耳璫印吉祥瓶印
 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伽迦
 縛路左萬字相印苾駱曼拏理印苾駱印圓

頭三叉印刀子印曲刀印大蓮華髮印室囉
 輪羅棄耶印暮巽拏鐵楛印牝拏波擺印不
 空牙印折咄沒陀囉印四牙印遇擺迦印螺
 輪印三股金剛螺杵印兩股金剛螺杵印珠
 螺印蓮華螺印鄔刺頭縛鉢吒擺印師子頭
 口印命命鳥印迦陵頻伽鳥印共命鳥印鳧
 鴈鳥印鴛鴦鳥印娑羅娑鳥印白鷺鳥印白
 鶴鳥印孔雀鳥印焰摩王楛印四面神印四
 圍鏡印三叉戟旛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
 甲印斑鹿皮印五股金剛杵印商迦梨金剛
 鑊印妬囉拏金剛柱門印寶鉢印袈裟印迦
 佉羅迦錫杖印迷拏印米禰迦基陞印寶腰
 帶印注拏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暮伽王

不空罽索神變真言經卷第五 必五

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

罽索成就品第六之一

世尊若欲廣大神通遊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

者及日宮月宮必五龍宮藥叉宮羅刹宮乾闥婆

宮阿素洛宮孽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

如法修治不空王八種罽索三昧耶其像罽

索三昧耶以金或銀鑄不空罽索觀世音菩

薩身長八指量取手兩把量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罽索右手揚掌七

寶瓔珞鏤釧天衣而莊嚴之坐蓮華座又以

銀或鑲鐵作三叉戟長十六指量取一肘量是其

罽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

壇心純以白栴檀香泥沉水香泥鬱金香泥

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為一條勿別為股覆

疊八股長十六肘合成罽索其索兩頭一頭

繫菩薩一頭繫三叉戟阿摩羅果於神通月

白月八日清淨洗浴著淨衣服食三白食作

曼拏羅中嚴寶綵法座其座方圓高下一肘

正於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於像上索
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菰隨心供
養四角置香水瓶四門座前置香水椀每日
六時面東依法而坐於座觀心寂靜燒焯香
王結印誦母陀羅尼真言祕密心真言^二加持
像索戟上作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
世間菩提心冑索三昧耶是冑索力正攝最
上菩提心王得十波羅蜜功德圓滿如如意

寶是時懺悔發無上願闕伽供養右手執戟
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
千真言明仙恭敬伴祐遊騰十方福命增壽
十俱胝歲所念於法隨念隨成若有有情具
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
成是法耶若修治者於法生疑則無成現若
欲調伏一切天龍藥叉羅刹毗那夜迦者誦
母陀羅尼真言^{必五}七遍誦奮怒王真言^二七遍呼
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
持真言旋索作法即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

龍藥又羅剎想則皆被縛若不解放無於年月常被拘繫若解放者起大悲心誦祕密心真言三遍即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耶者執索誦念真言結胷索印印加持身即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疾病者於高樓上或高山頂誦持真言七遍輪擲胷索一切灾疫惡風電雨則皆除散如是成就此菩提心三昧耶者由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即得成就世尊輪胷索三昧耶當以金銀赤銅鑄寫為輪方圓八指十一把六幅輪轂輻輳具足分明如法

莊飾其胷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於壇中心白栴檀香泥鬱金香泥沉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毋陀羅尼真言祕密心真言加持三絲一百八遍至十五日斷食誦念誦誦不絕合持索股長為一條勿別為股覆疊三股長三十六肘合成胷索輪法亦爾以索一頭繫輪轂上於神通月白月八日清淨洗浴著淨衣服食三白食如法作壇於壇東面置不空胷索觀世音菩薩像壇心莊嚴雜綵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末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

角置香水瓶於座四面置香水椀每日面東
燒焯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寶
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
持輪索一百八遍於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
言明仙現前敬護白言大仙今何所作我皆

能為恃怙必五為伴若入脩羅窟者住阿脩羅窟
門一日斷食誦持真言加持輪索不絕當脩
羅窟門一加持一擬一百八擬門門自開直
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曾右手把
索當右髀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
天形眾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瞋怒聲大稱餅
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
精面悶于地遍體流汗如泉涌流持真言者

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二四七下則便
怖伏身出甘露持真言者取塗二眼二腳掌
上遍塗身上即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

仙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螺壽增千劫十
八千俱胝那庾多百千天仙常爲伴侶七十
二瓊伽沙俱胝百千緊那羅真言明仙緊捺
唎真言明仙供給敬護所欲天諸甘露美食
得其善眼阿脩羅王即便供給一切毗那夜
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仙
乃至菩提常伴守護若出若入脩羅宮窟恒

執輪索暫不放捨再見藥精更勿共語善眼
阿脩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愍不退轉心一
心憶持不空罽索觀世音菩薩心不放逸不
觀衆色不著於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即自昇
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婉
如自在天福德增長如觀世音菩薩壽命千
劫住阿脩羅窟若出來持是甘露隨身所用
和湯沐浴滅除罪垢若澱木上變爲真金若
塗一切瓦石鐵銅銀等皆變爲金若欲見龍
建禰耶緊那羅始娑囉建禰耶者如法作壇
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芥子一
加持一打輪索一千八遍索自旋轉輪自騰
轉即持輪索往龍湫泝又加持輪索旋擲湫
上一二七布召攝龍建禰耶時建禰耶而即

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胷索印執持輪索誦
母陀羅尼真言一千八遍即得昇空至日月
宮若欲却來例前作法即還本處若欲往入
龍宮殿者於龍湫泝作壇誦母陀羅尼真言
祕密心真言輪索一百八布向湫旋擲龍王
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
散於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
密心真言必五緩步徐行入於龍宮至宮殿中上
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鐸金鈴垂珠瓔珞
種種莊嚴龍女當時掌持大寶告真言者若
爲菩提今即與我受是大摩尼寶當即取已
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

在幻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
告言汝今爲我不空罽索心王母陀羅尼真
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仙
三昧耶者龍女是時奉施金華當受金華却
置龍女頭上則便高聲大稱卍字三四七聲
龍女眼淚當出流下取淚飲之即得證於廣
大真言明仙必五三昧耶髮變紺青如螺右旋神
通自在得十八俱胝真言明仙而爲眷屬致
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即受取撚爲髮

索誦祕密心真言一加持一結二十一結繫
自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
力如大象得無所懼人非人等若繫左臂把
觸刹利婆羅門一切人等亦皆恭敬若繫右
手扣城內門則得國邑一切人民除災讚譽
王者歡喜若豎手擬一切畜生虎狼熊豹虺
蛇蝮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
手當執之時宮中變出蓮華寶池白龍女言
今當爲我入池澡浴持真言者當取龍女所

浴身水澡浴飲服則執輪索圓證廣大真言
明仙三昧耶法寶具足得七千俱胝真言明
仙致敬恃怙壽延萬歲遊處七十二宮殿中
住若乞龍女爲親母者其龍女母常觀此人
如所愛子庫藏珍玩姝女僮僕盡皆賞賜若
乞龍女爲親姊者宮中寶具衣服甘露飲食
亦盡賞賜若乞龍女爲大施主給事侍者任
所役使共詣一切天宮龍宮藥叉宮羅刹宮
乾闥婆宮阿脩羅宮緊那羅宮盡皆遊往常
無障礙若心所欲皆爲成就是真言者應倍
精進無得放逸必五心念欲覺退菩提心若欲入
於地下去者於閑靜處如法建壇以諸華香
百味飲食而供養之燒焯香王晝夜執持輪
索誦母陀羅尼真言祕密心真言一萬遍誦
奮怒王真言一千八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唇如朱丹貌面黑黦身直聳肚兩臂臃纖白帶絡膊五頭斑蛇纏繞臂腕其蛇口眼亦大瞋怒腰膊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於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于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噉喫之即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噉食即得騰空又取肝血塗點額上即得

隱入大地地下取舌執持即得折伏地下一切藥又羅刹毗那夜迦持真言者左手執索右手執輪怒目看地迅誦奮怒王真言加持輪索一百八遍向地三擲其地裂開廣大無際入出無礙所為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即騰空若往梵天宮者詣天寺中當以胃索繫大梵天像項一真言一稱大梵天名一百八遍即自現前告真言者汝何所須我能滿足真言者答今欲往於大梵天宮天即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

爲滿願修法者勿於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耶世尊蓮華胷索三昧耶白銀爲葉青瑠璃臺真珠子藥黃金鬚莖其華大小象生蓮華胷索等分取蓮荷莖絲鬚絲清淨治練如法作壇作法加持其絲合持胷索股長一條勿別爲股覆疊三股長二十一肘合成胷索染作青色以索一頭繫觀世音菩薩一頭繫蓮華莖於神通月白月八日清淨洗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梅檀香泥爲臺鬱金香泥爲鬚龍腦香泥爲藥沉水香泥爲子標郭門道蓮華臺上嚴寶綵座盤置胷索中置蓮華曼拏羅東置不空胷索觀世音菩薩像以諸香華香水三白飲食香

水闕伽如法獻供每日面東燒焯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胷索初夜後夜真言白芥子先打蓮華胷索三十六句精進持法無間時日其蓮華胷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二三七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八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
修斯法便當承事八十四千殄伽沙俱胝那
庾多一切如來所種植施蘊慧蘊解脫蘊種
種善根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根一切如來而投
記荊善男子汝於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鬘索常清淨
處安置供養若後祈於觀世音菩薩數現身
者蓮華索頭置觀世音菩薩像左手中持真
言者右手執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
菩薩即為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

者隨彼一天名準例作法真言召稱一百
八遍當即現身所乞求願皆為滿足若欲令
我釋迦牟尼佛授記荊者白月八日清淨澡
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
繫自耳璫一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剪除無始一切罪障
名後胎身捨此生已乃至菩提更不重受世
間一切胎卵濕化若處世間得大富貴眾所
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罽索
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
佛一切菩薩者於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量齋地簡去惡土
瓦石骨木淨土香水填築平飾以瞿摩夷和
黃土泥如法摩飾加持線繩括量壇界內院
海水當中一百八葉七寶開蓮四角開蓮外
院海水青黃赤白開敷蓮華并蓮莖葉於蓮
臺上置諸印等諸蓮華間種種魚獸鳧鷹鴛
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采標飾界

道蓮華臺上嚴飾高座於其座上置阿彌陀
佛左置觀世音右置大勢至以蓮華罽索一
頭置於阿彌陀佛右手中一頭如法繫自耳
璫以諸旛華周匝莊飾以諸香華香水三白
飲食酥燈油燈如法敷獻燒焯香王西門舞
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
十五日空服牛乳誦念真言如法作法於十
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
發願又誦真言十五二三七遍阿彌陀佛現前摩
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胃索誦
母陀羅尼真言祕密心真言一萬遍奮怒王
真言一千八遍證大神通壽延萬歲而得一
切執持胃索真言明仙大轉輪王恭敬讚祐
一十八千受持胃索真言明仙恭敬隨逐乃
至菩提世尊金剛杵胃索三昧耶用白梅檀
木量十二指量手三把圖刻五股跋駟羅杵心
股兩頭步多鬼頭面其餘八股鋒刃面上金
采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胃索
等分取樹皮絲白氎線蠶絲精潔治練作曼
拏羅作法加持絲合持胃索股長一條勿別
爲股覆疊三股合成胃索以索一頭繫杵腰

上清潔洗浴著淨衣服如上嚴飾壇場高座
安置杵索曼拏羅東置不空胃索觀世音菩
薩種種供獻其真言者敷白茅草西門法座
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於神通騰
空自在身狀必五威力如若金剛一切金剛種族十六
神衆徇遶擁護壽延一萬二千歲數若欲化
導一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛緊那
羅藥魯荼摩呼羅伽者隨彼一天名稱名
誦奮怒王真言輪索杵擬即皆敬伏恭敬使

護若欲化導一切惡人亦如是作又法黑月十四日十五日於中夜時大瞋怒聲誦奮怒王真言輪索杵擬當作繫縛一切妬慙藥又羅刹吸精氣鬼意即皆被縛若解放者誦秘密心真言若為鬼神作病惱者住其人前執杵擬之其病即差若於屍陀林大瞋怒聲誦奮怒王真言右手輪索杵擬則得安怛陀那見諸鬼神宮殿門開若於阿脩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於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

不空罽索神變真言經卷第五

音釋

必五

十七

蔴 郎果切 蔴生曰蔴 繫 陟立切 穰 除映也 穀 古切
 切 輻所 蔴 昨舍 窟 穴也 眺 他弔切 姁 祿古
 者 曰穀 美 好貌 湫 湫將由龍所居池也 偕 以同
 也 美 乃珍切 湫 湫將由龍所居池也 偕 以同
 也 七 感切 淡 臍 丑凶切 觶 居月切 繳 音皎
 青色也 臍 直也 觶 角發物也 繳 音皎

不空罽索神變真言經卷第六 必六

唐南天竺三藏法師 菩提流志奉 詔譯

罽索成就品第六之二

世尊摩尼寶索三昧耶用金剛寶或瑠璃寶

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

金剛寶蓮華臺心真蓮華臺真珠莊填紅線

罽索準前作法建曼拏羅加持其線合持索

股長為一條勿別為股覆疊三股長二十一

肘合成罽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量鉤柄寶莊

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

華香水果苾三白飲食如法供養燒焯香王

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秘密

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

時日滿三十六旬於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持索右

手執蓮誦奮怒王真言二十一遍於虛空中

出大音聲歌頌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

耶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耶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髮海雲種種塗香末香海雲種種甘露美膳海雲種種寶幢幡蓋海雲種種天妙衣服海雲種種寶莊嚴具海雲種種雜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衆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具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中把其索鉤頭置左肘裏外出垂下右手持珠燒香供養於諸有情起大悲心觀是寶內出無量種

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命一切諸佛菩薩護祐神通誦廣大不空摩尼寶陀羅尼真言曰
 娜莫塞桑統切室丁結切隸合野切野楊可切特能邑縛無可切下同努銀迦切誡又音迦路二切
 跛地沒切囉合二底切瑟恥諦瓢下毗藥切薩縛
 勃勃跋菩地薩埵縛二合跛囉合二縑蘇切囉縑
 沒寧切剎瓢五入聲娜莫薩縛跛囉合二底曳
 迦斤運切勃跋囉野二合失囉縛迦僧去聲祇下
 切曳瓢毗底韜那去聲誡驪跛囉合二室丁
 切半彌奴禮切瓢入聲娜莫三聲藐誡路南
 十三去聲藐跛囉合二底半那去聲南一娜莫舍囉
 特縛二合底素蘇故切野二摩訶去聲麼去聲路野
 曳三娜莫荷唎野梅室唎二合野跛囉合二穆契
 瓢十切摩訶去聲觀使驪縛囉五婆瞞切下

同 娜你縛徒瓢入聲 娑去聲 誡拏縛嚟瓢七 娜

莫旃喇耶餘音 弭鞞幡野八 鞞訖誡跢野九

娑去聲 歌素佉縛底二 曼拏擺你婆無何切 徒

瓢入聲 二 娜謨囉怛那二 怛囉二 耶野二

娜莫旃喇耶三 縛路枳諦濕縛二 囉野二

四 菩提薩埵野五 摩訶去聲 薩埵野六 摩

訶去聲 迦嚕拏迦野七 娜莫縊鳥異切 濕縛二

囉二 摩醯引濕縛 囉路波縛路枳跢野二

九 沒囉二 歌麼弭瑟努三 摩醯濕縛二 囉三

一 矩麼囉跋囉二 穆契瓢毗播切 泥奴計縛切

跋室利二 瓢入聲 三 怛寧寧也切 他一 唵喉中

擡聲引 摩訶去聲 鉢頭二 摩振跢麼拏三

麼拏麼拏七 旃暮伽上聲 麼拏八 素蘇古切

麼拏摩訶去聲 麼拏九 薩縛鞞誡誡跢野去聲

迦囉四 摩訶去聲 暮伽上聲 麼拏一 柘羅柘囉

二 四十 散柘囉三 瞿舍者囉濕縛二 囉四

摩訶去聲 鉢頭麼二 步惹縛囉娜五 摩訶去聲

迦嚕拏迦六 摩訶去聲 弭濕縛二 嚕播陀上聲

囉四 跋囉二 縛囉八 摩訶去聲 菩地薩埵

縛二 鉢頭二 摩訶上聲 鉢頭二 摩撻

娜一 鉢頭二 摩麼矩吒上聲 摩羅陀上聲 囉五

二 鉢頭二 摩憍留脂切 囉五 鉢頭二 摩楞去聲

訖囉二 鞞跢輕呼 娑歌塞囉步惹五

惹耶惹耶六 捨跢撻歌塞囉濕弭七 跋

囉二 底漫拏跢舍囉囉八 幡囉幡囉九

弭只怛囉二 幡囉拏陀上聲 摩拏迦娜迦

一 六十 跋馬囉六 拏囉二 麼囉迦跢印捺

邏二 你攏三 鉢頭二 摩邏去聲 誡六 弭

步使跢舍喇囉五 旨喇旨喇六 弭只怛

囉二 柘囉拏七 摩訶去聲 菩地薩埵縛二

八縛羅娜沒囉合二歌麼九六弭瑟努摩醯濕

縛二合囉七十噲播馱囉一七鉢頭合二摩濕縛合二

囉二七十路計濕縛合二囉二七十旃灘去聲諦濕縛合二

二囉四七十野麼婆嚕拏五七一囉使誡拏六七十

矩麼囉網那鉢底廢無計切灑下價切陀上聲囉

七十馱囉馱囉八七十地咧地咧九七十嚕度嚕

度八摩訶去聲步踰廢灑上聲囉八十薩縛鞞

詫誡踰避使訖鞞八十娑去聲麼野摩拏塞麼

囉八十薄伽上聲畔引八布囉野訶苦五十踰

囉野播噍六十舍縵野薩端七十怛惹野訥

瑟吒八十播鞞野弭起灘上聲摩囉野室

唎二合努灑麼爛九十縵羅縵羅播帆九十一鉢

鉢九十怖怖九十悉鞞下同悉鞞九十

四摩訶去聲振踰麼拏九十旃暮伽上聲播捨婆

去聲陀野九十弭補擺悉沉亭姪切麼麼跛五

羅二合拽捨八十摩訶去聲迦嚕拏九十勃鞞百善陀上聲野善陀上聲野一三去聲善陀上聲

羅二合拽捨八十摩訶去聲迦嚕拏九十勃鞞百善陀上聲野善陀上聲野一三去聲善陀上聲

野二摩訶鉢輸去聲鉢底廢灑上聲囉三縵漫

鞞弭誦俱鬱切縛拏四嚩陣途引切散陀上聲囉捨

野覩五覩嚕覩嚕六鞞囉鞞囉七伽上聲娜

弭補擺八弭麼娜散陀上聲咧捨迦九那謨窣

覩底丁禮切弭補擺奔瞞上聲孃十矩捨陀上聲

囉一摩訶上聲暮伽上聲悉悌二十鉢三十旃毗誥

者覩捨四十弭補擺縵底迦黎五十莎縛合二訶

六十步莎縛訶七十步縛無各切莎縛合二訶八十步嚕

盧骨切步縛上同莎縛訶十九莎縛上同莎縛訶去聲

二旃暮伽上聲弭補黎莎縛訶十一摩訶去聲

振鞞麼拏悉悌二十莎縛訶十二薩縛悉

鞞縛囉泥同上莎縛訶十五唵上同弭補

隸濕縛合二囉六十摩訶去聲振鞞麼拏七十旃

隸濕縛合二囉六十摩訶去聲振鞞麼拏七十旃

隸濕縛合二囉六十摩訶去聲振鞞麼拏七十旃

暮伽上聲悉悌八十餽怖九十莎縛訶去聲一百

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

種種寶幢幡蓋海雲種種天妙衣服海雲種

種寶莊嚴具海雲種種寶宮殿樓閣臺榭海

雲種種衆妙天樂海雲種種寶樹華果海雲

溥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真言者獲大

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

持真言者當爲一切真言明仙輪王眷屬敬

護讚遶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

達無礙當於一切天人大衆演說無譬時真

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耶者恭敬供養瞻仰

菩薩合掌頂禮啓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

法而坐觀其實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

燈樹種種七寶宮殿樓閣臺榭海雲一時出現滿量十方一切刹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帀應時各於十方一切刹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刹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刹土一切諸佛菩薩摩訶薩一切神通功德相好念力智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耶者所有罪障則令除滅若有於七日七夜斷諸語論讀誦受持此陀羅尼真言者於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即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即得解脫捨所苦身直生淨土世尊此不空摩尼

寶陀羅尼真言三昧耶真實不虛名拔惡趣
真實解脫三昧耶門何況淨信苾芻苾芻尼
族姓男族姓女以真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
菩提耶是不空摩尼寶陀羅尼真言於諸真
言三昧耶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即名
實見觀世音菩薩真實法身持真言者若以
寶索盤掛頂上右手把索蓮華左手把索鉤
誦念真言則得祕密三昧耶入於一切天龍
修羅鬼神山澤窟中住者皆無障闕壽命等
於天上歲數一切隨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洗浴著淨衣服作曼
拏羅莊嚴法座座上盤置寶索其銀蓮華置
索中心於上散華敷設供養沉水香安悉香
各十六分蘇合香散折囉娑香二各七分白
梅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
真言二十一遍趺坐靜念思觀觀世音菩薩
來與訊相隨意寂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

眞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眞實說智者不應而生猜慮若天亢旱執持寶索於湫池中誦眞言湫水則降大雨若霖雨者執持寶索於迥望處視天誦念眞言其雨即止若視日天執持寶索誦眞言請則得日天觀視擁護若視月天執持寶索誦眞言請則得月天觀視擁護若江河海汧執持寶索誦眞言召水中衆寶則當出現取用無礙若深山林執持寶索誦眞言呼一切藥精一時現身白眞言者我等藥精任當取服若持寶索繫摩訶迦羅像頭誦眞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貴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於諸有情起大悲心仰高樓上或於塔上或於幢下如法作壇執持寶索誦母陀羅尼眞言祕密心眞言一百八遍誦奮怒王眞言四十九遍誦摩尼寶陀羅尼眞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即當消滅而則除燼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^十殘^六世尊劔胷索三昧耶鑲鐵爲劔其劔量長一十六指手四把量定白銀爲柄劔兩面上金采火焰胷索等分用杜仲木絲蠶絲樹皮絲精潔治練作曼拏羅加持於絲合持索股長爲一條勿別

爲股覆疊三股長十六肘合成冑索其索一頭繫劍柄上作曼拏羅嚴寶綵座置不空王觀世音像當前如法盤置劍索種種供養燒焯香王盡如法坐面目瞋怒左手執杖按劍索上誦母陀羅尼真言秘密心真言先持劍索夜誦奮怒王真言加持白芥子先打劍索三十六旬無間作法劍上索上放大火光時真言者右手持劍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劍仙三昧耶壽命十八千歲是時一切執劍真言明仙大轉輪王一切秘密劍仙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於頂上輪旋劍索則令一切極惡毗那夜迦藥叉羅刹鬼神一時面門涕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於頭上輪旋劍索則使他兵四散馳走無能勇敵若屍陀林中 大瞋怒聲誦奮怒王真言七遍當於頂上輪旋劍索則令一切諸惡鬼神惶惶大怖悶絕于地鬼神宮門一時開現若阿脩羅窟門龍窟門前大瞋怒聲誦奮怒王真言一百八遍當於頂上輪旋劍索窟門自開窟中鬼神悉皆降伏而爲僕從無敢拒者若求衆願作諸事者皆如是作無不成辦世尊龍冑索三昧耶其龍等分取七寶黃丹雄黃蓮華鬚龍華甘草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隱身肢以金周遍莊飾其冑索用五種絲染作五色建曼拏羅三昧耶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
腎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腎索盤繞龍身四邊
當置旃幕伽王觀世音像種種供養燒焯香
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耶遊從
世間而無障礙當入龍宮於龍湫泝或龍窟
前大瞋怒聲誦奮怒王真言一百八遍右輪
索龍擬其龍宮門即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
輪索龍擬即得龍王領諸僕從一時出現合

掌恭敬白言大仙願入宮中若入之時誦念
真言右輪索龍擬伏諸毒龍令龍闕鑰總開
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嬾乳時真言者手
掬承飲顏貌隨變端正姝麗髮如螺髻壽延
十二千歲於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尅印以大
拇指捻無名指根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
索每日龍宮受於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菰滋實繁多
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
奮怒王真言右輪索龍擬即得一切龍王眷
屬僕從而護佐之若亢旱者高山頂上誦母
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即晴若惡風雷
電數數起者高望迥處大瞋怒聲誦母陀羅
尼真言祕密心真言一百八遍右輪索龍擬
則於一年無惡風電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
若於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寶索三昧
耶鑷鐵爲戟其戟量長四手把量寶索等分
取生犛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
三股長十六肘合成寶索其索一頭繫戟幹
上黑月八日圖曼拏羅嚴寶綵座置戟寶索
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

持打戟索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
昧耶壽延十八千歲世間遊行於諸鬼神得
無所畏大自在天一切鬼神而為僕從若屍
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
若以索繫藥叉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
遍則真藥叉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叉白言今即依命

若以索繫藥叉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
百八遍真藥叉女來前現身白真言者令何
所作當復語言我求三願女令與我其藥叉
女白言任取與我為母常當給賜一切財寶

與我為姊常當供給一切衣服飲食恒相隨
逐處處遊戲與我為妹任為驅使滿種種願
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羅面三五

七下其像大叫時真言者勿生怖畏結期尅
印擬摩訶迦羅像其像眼中便淚出下手指
取淚點塗額上得祕密三昧耶見於伏藏又
真言手摑三四七下其像眼中便血出下盛
掬飲之即證身通騰空自在於諸藥又威用
第一若欲摩訶迦羅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羅
名一唱拽聲一千八遍即來現身所求諸願
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腎索三昧耶乃是
真實成就一切最勝三昧耶處隨諸相類以
大幻化三昧耶力示現一切神變相狀所謂
現於千手千眼輪持無量神通手印器杖印
三界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
如是腎索三昧耶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耶一切
不空如來無等等阿羅訶三藐三佛陀三昧
耶是真言者應常晝夜守護其心恒不懈念
必六
住於布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅密
十六
多大悲之心依法修行恭敬供養具足如法
一一素畫一切諸佛一切不空腎索觀世音
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真
言三昧耶廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶
常不廢忘則得旃暮伽王母陀羅尼真言罽
索三昧耶奮怒王真言罽索三昧耶種種神
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
耶復得一切天龍藥叉羅刹闍婆阿素洛
孽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
昧耶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於疑

心其作法者先須明解一切壇印諸法日月必六
時分於閑靜處心所樂處隨其像法索法作十七
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第六

音釋

饌 雜 餽 切
也 貌 郎 切
批 古 獲 切
也 也
髮 莫 切
牛 交 切
也 長 也
也 戰 貌 雜 切
也 乾 紀 力 切
居 柔 切
也 支 兵 切
也 也

不空罽索神變真言經卷第七

必七

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耶能成一切功德
善根能滅過現一切罪障能破一切設觀嚕
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攘十六大地獄苦
能除八大怖畏之怖能破一切怨諍難能
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察
加祐世尊說扇底迦三昧耶安樂有情滅諸
灾疫說補瑟置迦三昧耶增益有情福命財
寶說阿毗柁魯迦三昧耶治滅一切惡性藥

又羅刹噉人精氣者皆自置伏使諸稠林邪
見有情入於正見以斯義故說護摩法成就
出世世間解脫三昧耶當如法作請召一切
諸佛菩薩火天諸天那伽龍神真言明仙燒
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深一肘量
周巾重緣內緣高闊二指之量外緣高闊四
指之量爐底泥作八葉蓮華於華臺上重捏
泥輪如法塗磨外院一時東方置大梵天印
帝釋天印日天印東南方置火天印諸仙印
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叉印東

北方置大自在天印伊舍那天印結印辟除
護身結界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草座酉戌之時
面東而坐以杜仲木木楹木栢木如大姆指

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為囉字變

為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

掐數珠半跏趺坐放火焰燒香請召以稻

穀華白芥子好酥真言護摩請喚火天真言

曰

唵一入輕縛入縛羅二跋羅合入縛羅三

底瑟訶縵縵縵焰四虎嚕虎嚕五鉢怖六莎縛

二訶七
合訶七

誦滿一七遍召火天至以酥白芥子安悉香
真言護摩七遍種種末香甘味果子真言護
摩七遍真言淨水灑散火上彈指三遍栢木
桑木構木蓮華莖白梅檀木長十六指截真
言加持爐內然火此諸木等隨得一木作法

亦成白梅檀香薰陸香甘松香稻穀華酥誦

祕密心真言奮怒王真言加持護摩一百八

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真言者今得

成就此護摩法所須何願能為滿足三是時當

以闕伽供養又當以酥杭米飯團一千八團

加持護摩乞所求願則得火天手捧銀器滿

中有藥奉真言者受取餌之則得任姪身出

光焰壽延萬歲證宿命智而得總持不空胃

索心王母陀羅尼真言三昧耶若當不受火
天藥者又復護摩一千八圍壇地震動觀世
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
真言者闍伽供養觀世音菩薩自執其藥與
真言者跪禮恭敬受藥服食其狀變麗身出
光焰證獲不空大真言明仙神通三昧耶得
九十二苑伽沙真言明仙一時來現敬爲伴
侶住觀世音所住九十二苑伽沙俱胝百千
七寶宮殿安樂遊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八功德水氣香
芬馥如梅檀香於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遊戲持真言者彼
所壽身乃至無上正等菩提更不受生恒往
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
蓮華曼拏羅印三昧耶一切菩薩摩訶薩恭
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真言
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

若命終時身心寂定無諸恐怖一切如來觀世音菩薩一時現身迎真言者往於西方蓮華化生得宿住智億劫生事而皆識知乃至菩提更不重受一切胎卵濕化之身從一佛土至一佛土聽持諸法供養諸佛若藥點額遊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真言奮怒王真言加持秬米菴豆蒸餅乾蓮華末白芥子酥蜜石蜜作歡喜團於七日中加持護摩爐內復現火天半身手執寶盤滿中團藥奉真言者而告言曰此妙散藥是最後藥唯垂受取時真言者即便恭敬受藥服餌身便適懌證不空王摩訶真言明仙神通三昧耶一萬八千持真言仙一切火天一時來現敬侍

爲侶而護祐之諸真言者服此藥者便得證必七解是不空王心陀羅尼真言曼荼羅印三昧耶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真言撓攪乳粥乃至至熟誦奮怒王真言加持白芥子水瀝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即得除滅一切業病鬼病神病一切罪障膚體腴悅善根成熟若山頂上仰天樓上隨

其大小治塗壇地置乳粥鉢燒香啓召十方一切諸佛菩薩摩訶薩誦不空摩尼寶陀羅尼真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仙皆相讚伏又護摩一千八遍橋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腎索心王母陀羅尼真言曼拏羅印

三昧耶不空清淨觀三昧耶身若木楹木白必七梅檀木栢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白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我滿足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即成就最極大願時真言者受取捧持告言童子即當共我常爲伴侶童子白言依命爲伴隨處作法即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梅檀香安悉香白芥子蘇護摩一百八遍供養童子即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耶膚狀端嚴髮如旋螺壽延六十千劫十八俱胝真言明仙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煩惱若以是藥塗諸物者皆即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災旱若以是藥打阿素洛窟門其門即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於屍陀林中散是藥者即得鬼神宮殿開現鬼神現身置伏爲使若新未壞米鞞羅香湯洗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藝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災病若以是藥置功德天像手中誦奮怒王真言一百八遍即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錄若於河泝大獨樹下埋置是藥誦奮怒王真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真言加持白芥子水七遍散摩訶迦羅像頭上誦母陀羅尼真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真言三遍誦摩尼寶陀羅尼真言七遍則於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於時十

方一切諸佛一切菩薩一時歌讚又真言水
灑灑壇爐內然火當以是藥和白梅檀香
薰陸香白膠香沉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
告真言者善哉善哉我受此供甚大歡喜今
須何願為相滿足必七是時則乞一切火法入火
坐卧之法執火没水不滅法作壇法處請常
現身而相教詔得法滿願世尊不空火焰摩
尼鍋三昧耶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愚瑟訛
雄黃雌黃白梅檀香曼拏羅內精潔如法等
數治末火焰摩尼鍋藥其鍋鑄已置於爐中
加持蘇枋木迦羅弭羅木闍伽木捨弭木青
竹夜合木羯羅拏迦羅木菩提木栢木桑木

構木跋洛訖灑木蘇曼那木乾馱嘑利師迦
木楹擺木弭惹補囉迦木新度縛囉木瞻葡
迦木苦棟木比主擺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
唄鉢囉華莖葉瞻葡迦華縛擺迦香草白梅
檀香沉水香旨得囉迦藥酥誦持母陀羅尼
真言奮怒王真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
飾盛持於藥置其壇內誦持母陀羅尼真言必七
一加持白芥子一先打鍋藥誦持奮怒王真
言一加持白芥子一先打鍋藥白月八日或
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焯香王
誦持真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
出大火光一時臣伏慙怖馳走勇猛無畏若
脩羅窟門置鍋作法誦持真言其脩羅衆一
時出現樂爲命從若龍湫泔置鍋作法誦持
真言水盡枯涸龍現置伏又得國土五穀滋
茂果實豐稔無諸灾疾能得無量福聚蘊門
世尊不空光明觀察藥三昧耶譟弭羅安膳
那真言加持泥裏密固置於爐內杜仲木截
治然火夜合華白芥子白梅檀香酥酪蜜誦
持母陀羅尼真言廣大明王央俱捨真言護
摩一千八遍加持安悉香白梅檀香沉水香

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譟弭羅安膳
那和龍腦香麝香研合眼藥以雌黃雄黃爲
點身藥精治別盛置於壇內誦持母陀羅尼
真言廣大明王央俱捨真言加持其藥令現
煖煙光相乃名成就光焰藥法是時用藥點
額點眼點兩肩上二手掌上便證不空光焰
藥神通三昧耶壽增千歲不爲一切毗那夜
迦欲界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闕
諍口舌山中灾难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真言
其像啼泣令真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

羅尼真言令真功德天來相護祐財寶增滿
若睡卧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瞼上見於國王及王
僕從得大歡喜若點大自在天像眼中誦持
奮怒王真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真言者
則得一切藥叉歸伏若沙門乞食去時點藥
眼中乞食去者速得淨食若點眼瞼入於一

切山林陂澤則當不怖一切精魅虎狼等難
若點眼瞼入天寺中努目看鬼子母誦持奮
怒王真言者則得鬼子母及所眷屬置伏使
祐又法木楹木迦囉惹木根枝葉華果杜仲
木波擺訖灑木截治然火秬米稻穀華烏油

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真言奮怒王真言
護摩一千八遍又以安悉香黑芥子相和誦
持廣大明王夾俱捨真言奮怒王真言護摩
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
就牛黃神通三昧耶化伏世間而最第一入
於陂澤入於山林入脩羅窟入龍湫窟宮殿
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痛苦過現罪障
怨難軍陣鬪諍厭盡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真言加持盛赤銅合置於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秔米白芥子油麻酥蜜酪如法護摩取細白灰誦持母陀羅尼真言廣大明王央俱捨真言奮怒王真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仙神通三昧耶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舍是藥往於王宮國王后妃見皆歡喜若藥點眼往於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真言加持豎擬十方怒日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於龍湫泔藥塗右手掌指加持藥手拍湫水上滿一七下便降大雨若不兩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兩者又復以藥重遍塗手一真言手一拍湫水一百八下則降大雨若不兩者湫中龍王并

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疔癰癩瘡痔
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搏力則得勝他若以
藥塗兩腳脛掌渡於河海水不沒踝若藥塗
頂入於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於山林舍藥高
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床敷珠
璫鐶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洗浴誦持
真言作法十惡五逆四重等罪則皆除滅又
得旃暮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舍藥遙望坊邑聚

落誦持廣大明王夾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食廚庫門
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

十四

七下家內人民除諸灾障若藥埋於怨人門
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灾事以藥埋宅門地
是惡賊輩則無能爲灾事除滅若以藥塗螺
中高樓閣上大吹七聲能令一切鬪諍言辭
厭盡呪詛世間灾怪悉皆消滅若酤乳家園
牛羊處吹七聲者其牛羊乳皆具上味若於
大衆吹七聲者人民所聞皆除灾障若藥塗
鼓面上於高樓上大打曲聲則令一切非時
雷雨而皆禁止一切疫病皆當除滅若以爐

中燒火食灰和香水真言七遍散灑十方即
成結界若灰和湯衆人浴者灾厄罪障皆得
除滅若患癰者點灰額上即當除差若以灰
塗杻械枷鎖誦念真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

三昧耶杜仲木木楹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真言淨水
淨火輪印結界爐南跪坐誦持母陀羅尼真
言祕密心真言加持稻穀華白芥子蓮華莖

七

十五

葉蘇蜜護摩一千八遍則得方圓百踰膳那
除諸藥叉羅刹布單那鬼塞健陀鬼散精氣
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

諸樹根莖枝葉藥草等類皆令茂盛滋味繁多人民快樂多饒財寶無諸殃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於國中不生灾怪加被擁護

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耶能廣成就百千悉地三昧耶運動一切當見苑伽沙俱胝百千諸佛積集功德修治佛事觀世音菩薩無量幻化神通加祐其有

信解受持讀誦旃暮伽王三昧耶者應於有情起大悲心憐愍一切修治此法白月八日或十五日於闍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察內外一切吉相修習於法則得成就此大契經真言出世世間成就之法若是俗人每日受持八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廓四門以白螺末界壇標界內圖一百八葉開敷蓮華白梅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幡華^{十六}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闍伽香水水上汎華燒焯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啓請迴向作
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
薩圍遶住寂觀置囉字具點嚴赫日光焰鬘
念字真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
剛地下觀風輪上有歌字放黑火焰觀置風
輪上有水輪色猶雪乳中有縛字若塞頰脰
皎月光淨觀月輪上有大因陀羅金剛輪曼
拏羅放金光焰上觀縷字變爲八葉自開蓮
華衆寶鬚臺金剛爲莖放無量光無量百千
諸寶蓮華周帀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幡垂珠
瓔鬘衆妙寶衣周布一切香華衆寶起妙香

雲雨諸雜華十七續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深句義梵音清
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寂師子座上觀
縛幡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執金剛
祕密主菩薩其諸種族大菩薩衆前後圍繞
趺座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姆指
相搏直伸中指無名指小指向掌作拳以印
當會右手頭指中指大姆指指珠以一切如
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火焰圍繞
其光明淨破無明宅時所無間當於中夜壇
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眼目視真言
者出大梵聲讚真言者汝證斯相三業清淨
復當承事疏伽沙俱胝那庾多百千如來種
植善根一切菩薩同共觀察身心適悅捨此

身後當生生處身狀端弁髮如旋螺聲音美
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真
言者乞神足通願祕密仙願天眼通願見佛
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真言三昧大成就
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脩羅窟願入
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
劍仙騰空法願大真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察一切有情離障清淨三摩地觀世音菩薩現身神通超越觀察三摩地一切如來觀察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於淨土一切諸佛菩薩摩訶薩衆阿彌陀佛前讚問深法同坐清淨蓮華光明寶殿臺榭若常白月八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

音釋

隘彌畢切 瀦子括切 構古候切 仁音紅身
 甚息淺切 懌羊益切 鞞丁可切 臍但奚切 鑄大也
 也切 鎔烏沒切 涸下各切 臉居奄切 瘥目堅
 也病 脛脚脛也 痼音固 癥知陵切 掬古岳
 也病 脛脚脛也 痼音固 癥知陵切 掬古岳
 也病 脛脚脛也 痼音固 癥知陵切 掬古岳

不空罽索神變真言經卷第八

必八

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

三三昧耶像品第九

世尊若苾芻苾芻尼淨信男淨信女欲脫一切龍趣藥叉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耶廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶不空罽索觀世音像成就智嚴三三昧耶三摩地清潔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罽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栴檀香末龍腦香末和佛

舍利內像腹中於像左邊作真言者長跪而坐手執香鑪瞻仰於像持斯法者應於有情起大悲心發菩提心作是不空罽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覩見八十八苑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺恭敬供養種諸善根除滅十惡五逆四重之罪治潔身服食三白食真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界道其蓮臺上黃綠高座當其座上置像面西黃闕伽瓶滿盛白栴檀香鬱金香水置於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焯

香王以妙香華三白飲食布設供養四面然
列酥燈油燈持真言者以心置心觀自心
作於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
結護誦奮怒王真言觀置十方一切諸佛放

六八

二

金色光照沃身心清淨無垢明見無障一時
禮拜又禮於我結印啓召十方一切如來種
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
數金光綫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
頂上放大光焰於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
者身上出現大光明焰當見金像變身伸手
摩頂與證一切如來觀察三摩地成就不空
腎索真言明仙三昧耶見於十方刹土一切
如來加持一切如來廣大善根具足圓滿又

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
淨蓮華腎索三昧耶阿彌陀佛現前讚言善
哉善哉持真言者汝今供養不空腎索觀世
音像者乃當承事供養六十四千如來所植

六八

三

種善根時真言者得滅一切貪瞋嫉妬蓋障
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
觀擁護世尊是不空腎索觀世音銀像成就
三昧耶形貌例前純銀鑄造隨心如法作曼

拏羅以白栴檀香泥摩潔壇地中以白栴檀
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界道
其蓮臺上嚴白綵座座上置像像面向南白
闕伽瓶滿盛白栴檀香水置於座前當以數
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
燒焯香王供養結界持真言者每時如法當
如像觀種種結護誦奮怒王真言觀置十方
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於我結印啓召十方
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
月輪炳現百數白光綫字結誦念印左手仰
當心前五指散伸微屈若開蓮華右手搯珠

以一切如來無上靜慮三摩地聲誦持母陀
羅尼真言祕密心真言一字聲若白蓮鬘
光焰圍繞功數滿時壇地震動從於東方空
中聲來讚言善哉善哉清淨者持真言者聞
聲之時誦持母陀羅尼真言祕密心真言證
獲不空胃索心王母陀羅尼真言三昧耶身
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
民讚喻供養世尊是不空胃索觀世音鑰鈿
像成就三昧耶形相例前純赤鑰鈿鑄造莊
嚴作曼拏羅白栴檀香泥摩潔壇地中純紫
檀香泥白栴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繳標列

界道其蓮臺上嚴置寶座置像面東寶闕伽
瓶滿盛香水置於座前如上敷飾種種供養
燒焯香王供養結界獻赤香華當如像觀如
法結護誦持奮怒王真言觀置十方一切如
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
又復觀察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真言音
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界所有一切地獄界
一切餓鬼界一切傍生界所有一切受苦有
情以一切如來無上清淨調伏煩惱三摩地
聲誦母陀羅尼真言祕密心真言一一字聲

若日光鬘照融一切朗徹十方一切世界一
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
惡趣如是由是持真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真言祕密心真
言一一字聲光明照徹地下十方一切黑闇
世界滿一百八遍以真言力能令地下十方
一切黑闇世界一切有情遇大光明一時捨

於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耶等數
當以白梅檀香沉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
瓔鑲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若手仰伸膝
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
天諸七寶冠衣珠瓔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廓院界內
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
相標式界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
一頭繫金環一頭繫眞珠環如法盤置不空
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闍伽香水燒焯香王
以諸香華三白飲食如法奉獻四面然獻酥
燈油燈東門作法結護一切誦持奮怒王真
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
真言祕密心真言一字聲若金光鬢先持
像索或真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
善哉持真言者今得成就不空如意罽索三
昧耶是索能成出世世間一切三昧耶時真
言者闍伽供養發無上願左手執索右手拈
珠誦持母陀羅尼真言祕密心真言滿一百
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

真言者身出火光證旃暮伽王身口意淨神
通三昧耶當捨身已而爲一切真言明仙最
中之最生安樂國乃至無上正等菩提更不
退轉是像罽索盛淨篋中置清淨處每日以
諸香華供養若有有情觸斯人者便得除滅
一切垢障若有有情覩斯像者亦令除滅一
切罪障真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
獻燒焯香王供養誦持奮怒王真言加持白
芥子散爲結界結奮怒王印面目瞋怒誦持
母陀羅尼真言祕密心真言滿七日夜或三
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杜仲木然火加持白芥子安悉香稱天帝釋名燒焯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焯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即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於右耳邊真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真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

加持白芥子散於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於諸天像前加持安悉香稱羅室囉禰嚩哆神名一千八遍則得夜天神藥叉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耶與於有情作大安隱降伏一切擁護有情除諸灾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即除宅中一切灾疾一切天神觀世音

菩薩而擁護之又加持白芥子安悉香牛酥
於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
貴人敬而喜之若加持牛膝草白華酥酪蜜
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齋魔障毗那
夜迦而相燒惱若白月八日加持白栴檀香
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於河岸边淨
浴身服於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焯記
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
自不現後若須者當於半夜一誦真言一稱
藥訖使尼名滿一百八遍則自現前任爲使
直若黑月十四日於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
分給施一切三寶一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華香敷
設獻我加持白梅檀香蓮華酥蜜護摩一千
八遍夜夜當得金錢百文唯通供養一切三
寶若加持波羅奢木木楹木栢木截治然火
加持沉水香白梅檀香稻穀華酥蜜護摩萬
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
至腰面東瞋怒加持白芥子打水中一百八
遍則於水中現一童女拱持七寶而相奉惠
當即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敷獻供養觀世

音菩薩加持牛膝草白膠香酥蜜自稱已名
護摩一千八遍則除一切病惱怨難又杜仲
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
穀華白梅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
木截治然火加持躑躅華薑根黑芥子油護
摩一千八遍則得阿毗柁嚕迦調伏成就又
加持蓮華白梅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
散於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
若深山中加持拘勿頭華多識攤藥白芥子

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月天一時現
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
末白栴檀香末白芥子大麥牛酥護摩七日
得利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

世尊是不空王像卷八三昧耶當以白氎或細布
上或復綃上方圓四肘或方八肘畫匠畫時
一出浴以香塗身著淨衣服食三白食寂
然斷語受八齋戒蓋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觜猶若蓮華當中觜
狀如蓮華臺山上畫諸寶樹華果一切藥草
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真金色結跏趺坐
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胃索印一
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胃索一手執金剛鉤
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
珠鏤釧而莊飾之佩身光焰不空胃索觀世
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鬪髻半跏八臂
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

曲刀一執胃索瞻仰菩薩不空胃索觀世音
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爐後不空
奮怒王面目瞋怒身有四臂一手把胃索一
手執劍一手拄三叉戟一手執蓮華半跏趺
坐髮如旋螺後白衣觀世音母菩薩左手膊
脇胫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瓔牙
出首戴鬪髻半跏六臂左一把三股金剛杵
一持蓮華一持胃索右一執鉞斧一執金剛
杖一執三叉戟瞻仰菩薩不空胃索觀世音
座下左置大頂金剛左手把三股金剛杵右
手胃側揚掌結跏趺坐後阿室理眞言明仙
苾理俱眞言明仙你羅縵眞言明仙各手執
華於荷葉上長跪而坐瞻仰供養不空胃索

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
縫真言明仙瑟訖真言明仙驕答摩真言明
仙各手執華於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瓔
璫鏤釧天妙綺服種種莊飾其宮殿外山左
甯上置帝釋天俱廢囉天娑婆麼天毗摩夜
天地天神苗稼天神半跏趺坐其宮殿外山
右甯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
上左右置苦行仙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
子持華供養宮殿外左上置月天子後摩醯
首羅天子諸天天子持華供養其諸天仙華

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華果其諸樹上
有種種色藤枝華葉山間亦有池沼河澗水
中具有蓮華拘勿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
叉羅刹等繞其山脚有五空窟山下海中左
右五小七寶山甯於五甯上各置龍王狀如
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信心清淨暫瞻仰者
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
於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苑伽沙俱胝那庚
多百千如來所植種善根成就相應我則常
為夢覺現身與證不空王一切法願三昧耶
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
擁護若有有情窮頓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於天上若寺王宮城
邑聚落人民家宅有諸災厄怖惱不安則以
幡華種種音樂迎請此像於家清淨嚴飾道
場香泥塗地懸諸幡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災星變怪藥叉羅刹

布單那鬼塞健馱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密
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
仙三摩地

不空罽索神變真言經卷第八

十六

音釋

鑲 釧 鑲戶闕切指銀也
鏃 釧尺編切臂鏃也
鏃 釧常雙切銅之
鏃 釧常雙切銅之
鏃 釧常雙切銅之
鏃 釧常雙切銅之
鏃 釧常雙切銅之
鏃 釧常雙切銅之
鏃 釧常雙切銅之

不空罽索神變真言經卷第九

必九

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

廣大解脫曼拏羅品第十二

世尊是不空王廣大解脫蓮華曼拏羅像印
三昧耶於園苑中或蓮池汙或於寺內或於
河邊九九或於山林皆擇勝地以奮怒王真言加
持白芥子散於十方勅遣是中毗那夜迦諸
惡鬼神盡皆出去結為方界一切天神集會
擁護其壇方量三十二肘穿去地中惡土瓦
石骨木淨土填築起基一肘平滿畋飾以瞿
摩夷香水黃土嚴治摩飾曼拏羅地以五色
線括量界道開廓界院雜寶界道一白二赤
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後僑履
菩薩左手持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
坐後摩訶濕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螺面目
可畏身有四臂一手執罽索一手持劍一手
拄三叉戟一手執蓮華半跏趺坐東面阿闍
如來左手覆伸臍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臍下右手執三股

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置
臍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脛上半跏趺
坐後執金剛鎖菩薩左九左手仰掌脛上右手把
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脛仰掌
半跏趺坐南面寶生如來左手當脛把袈裟
角出上搏脛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脛上半
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

左手虛拳側按脛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脛上
右手以中指大姆指相捻側按脛上半跏趺
坐後大慈出超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
仰掌脛上半跏趺坐後多羅菩薩左九左手持青
蓮華右手揚掌半跏趺坐後大梵天相觀世
音菩薩眉間一眼身有四臂一執蓮華一持
澡罐一把椀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脛上半跏趺坐後弭路枳你菩薩左手虛拳按脛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脛上半跏趺坐北面世間王如來左手覆置臍下把袂梁角出垂右手揚掌結跏趺坐右普賢菩薩左手揚掌右手執劔結跏趺坐後虛空眼佛母菩薩以右手背壓左手掌伸置臍下結跏趺坐後最勝三界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脛執蓮華臺上如來牙印右手仰虛拳當胸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劔結跏趺坐後佛眼菩薩左手執蓮華臺上佛眼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脛上右手當胸掌輪半跏趺坐次執金剛善行菩薩左手覆按脛上右手當胸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寂靜執金剛菩薩左手執獨股金剛杵右手仰伸脛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脛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脛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剛杵右手仰伸脛上半跏趺坐次虛空無垢菩薩

薩左手持蓮華臺上豎劍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螺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眼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

蓮華一持冑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
薩結跏趺坐次濕縛麼歌明王面目瞋怒猶
若金剛威立用勢次蓮華孫那里使者左手
執鉞斧右手把冑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冑索右
手持劔半跏趺坐次窺觀波菩薩二手各持
蓮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槃菩薩左手
側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

臺上豎劔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
右手當冑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寶印右手
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摩訶薩
面目熙怡天妙衣服寶冠瓔珞珠璫鏤種
種莊嚴坐蓮華座佩身光焰次院東方大梵
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縵羅莎縛底天苗
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
夜天左右旃室履真言明仙苾理俱真言明
仙你羅縵真言明仙驕答摩真言明仙瑟訶

真言大仙屈縷真言大仙乃至諸仙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孽嚕茶王而爲眷屬北方多聞天王左右一切藥叉而爲眷屬東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於諸樹上有鸚鵡舍利白鶴孔雀共命衆鳥是諸鳥頸以寶瓔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綵蓮華種種色繒綵華樹五色瑠璃泡華內外莊嚴當以金壇或以銀壇滿盛白栴檀香沉水香龍腦香水淨帛覆上上置五色摩尼寶冑索以白栴檀末香沉水末香龍腦末香散覆索上真言白芥子散上置釋迦牟尼佛前十六銀壇闕伽白栴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菴六十四分三白飲食種種飲食果菴內外敷獻三十二疊種種香八金銅香鑪內外敷置燒焯香王外院四方四維置大銅盆滿

盛香水水上汎華內院當然蠟燭八枚外院四面一百八盞酥燈油燈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教令修營入壇必九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真身者會坐於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真言加持教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耶一切種族壇印成就三

昧耶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真言壇印三昧耶一切龍王真言壇印三昧耶一切阿素洛王真言壇印三昧耶一切藥叉王羅刹王真言壇印三昧耶悉皆成就不爲一切天魔外道伺求惱壞禁閉調伏若有有情干相侵擾則招殃咎是人懺悔亦不蠲除唯此三昧耶而能救拔餘無能救當應輪印誦持母陀羅尼真言祕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必九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祕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

摩尼冑索廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶
 最勝成就壇內香水加持七遍灌授法者頂
 便令獲得六根清淨觀世音菩薩夢覺現身
 安慰與願一切如來夢為現身一切菩薩盡
 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
 昧耶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
 就相應不空善根圓滿相應不空一切陀羅
 尼真言曼拏羅印三昧耶成就相應不空莊
 嚴佛刹具足功德成就相應復得六十四苑
 伽沙俱胝那庾多百千不空如來善根攝受
 成就相應復得三界一切衆生不空恭敬頂
 禮三昧耶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
 世尊復有不空冑索心最勝明王真言三昧
 耶欲於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應說之是時觀世
 音菩薩摩訶薩歡喜奮躍瞻仰如來即說最
 勝明王真言曰

那麼塞染統切 窰丁吉切 囉合二切 瑟九 諦毗藥切 瓢下無可切 薩下無可切 縛下無可切 那下無可切 婆無何切 努銀邊切 鞞多我切 跋比

切下囉合二切 瑟九 諦毗藥切 瓢下無可切 薩下無可切 縛下無可切 那下無可切 婆無何切 努銀邊切 鞞多我切 跋比

勃上聲 陀下聲 莫合二切 薩合二切 縛合二切 跋合二切 囉合二切 底合二切 曳合二切 邊下無可切 陀下無可切 囉下無可切 野四聲 室去聲 羅去聲 縛去聲 迦去聲 僧去聲 祇去聲 瓢五 底五 跋五

多箇切 那去聲 誡去聲 鞞去聲 跋去聲 囉去聲 窰去聲 半去聲 禰去聲

瓢入聲那莫三聲去藐識驪南七那莫三聲去藐

跋羅合二底半那聲去南八那莫舍切尸可羅特縛

合二底素切蘇古跢野九摩訶聲去麼戴曳十那莫

旃唎野二合梅室隸合二野二跋畝合二羅契瓢

三摩訶聲去菩地薩埵縛合二囉野四識拏縛隸

瓢五那謨旃弭跢野六驪訖識跢耶餘箇切下

同十旃囉歌諦三聲去藐三聲去勃陀野八那謨

囉怛娜合二囉耶野九那莫旃唎耶二合婆路

枳諦濕縛合二囉野一菩地薩埵縛合二野二

二摩訶聲去薩埵縛合二野三摩訶聲去迦嚕拏

迦野四醫瓢摩訶聲去囉使十五旃唎野

識拏縛隸瓢六那麼塞訖囉合二得廢合二娜

二十摩囉耶縛路枳諦八濕縛合二囉目庫

特依字歧二合喇拏二合二摩暮伽聲上邏聲去

誦如占切那麼訖囉合二娜焰一三十驪訖識跢

三聲去畝佉二三十幡菩鐵切使擔切都林摩謁鉢

囉訶聲去迦嚕拏耶四四十旨囉旨囉七十播囉麼迦嚕

耶六五十醫四曳四七十勃鞞切夜勃鞞同上

八駄縛駄縛九五十迦拏迦拏六十枳拏枳拏六十

一矩努矩努二六十播囉麼秣陀聲上薩埵縛合二

三聲去畝佉二三十幡菩鐵切使擔切都林摩謁鉢

囉訶聲去迦嚕拏耶四四十旨囉旨囉七十播囉麼迦嚕

耶六五十醫四曳四七十勃鞞切夜勃鞞同上

八駄縛駄縛九五十迦拏迦拏六十枳拏枳拏六十

一矩努矩努二六十播囉麼秣陀聲上薩埵縛合二

者囉者囉一十旨囉旨囉二十主嚕主嚕四十

三摩訶聲去迦嚕拏耶四四十弭囉弭囉五十

比囉比囉六十旨囉旨囉七十播囉麼迦嚕

拏迦八十泉囉泉囉九十比囉比囉十旨囉

旨囉一十麼訶聲鉢頭途邑切二麼歌塞上

驪耶二十迦擺迦擺三十枳囉枳囉四十矩

嚕矩嚕五十摩訶聲秣輪律陀上薩埵縛合

耶六五十醫四曳四七十勃鞞切夜勃鞞同上

八駄縛駄縛九五十迦拏迦拏六十枳拏枳拏六十

一矩努矩努二六十播囉麼秣陀聲上薩埵縛合二

者囉者囉一十旨囉旨囉二十主嚕主嚕四十

三摩訶聲去迦嚕拏耶四四十弭囉弭囉五十

比囉比囉六十旨囉旨囉七十播囉麼迦嚕

拏迦八十泉囉泉囉九十比囉比囉十旨囉

旨囉一十麼訶聲鉢頭途邑切二麼歌塞上

耶六十迦羅迦羅六十枳囉枳囉五十矩嚕六十

耶六十者囉者囉六十散者囉散者囉六十

耶六十者囉者囉六十散者囉散者囉六十

耶六十者囉者囉六十散者囉散者囉六十

耶六十者囉者囉六十散者囉散者囉六十

耶六十者囉者囉六十散者囉散者囉六十

耶六十者囉者囉六十散者囉散者囉六十

耶六十者囉者囉六十散者囉散者囉六十

耶六十者囉者囉六十散者囉散者囉六十

耶六十者囉者囉六十散者囉散者囉六十

耶六十者囉者囉六十散者囉散者囉六十

耶六十者囉者囉六十散者囉散者囉六十

耶六十者囉者囉六十散者囉散者囉六十

耶六十者囉者囉六十散者囉散者囉六十

耶六十者囉者囉六十散者囉散者囉六十

耶六十者囉者囉六十散者囉散者囉六十

縛囉入縛囉九十答播答播百一薄伽上畔一

素磨結夜丁野麼婆嚕拏俱廢囉

三沒囉合歌米合捺輕囉二履使誡拏頗

毗滅止跢柘囉拏五素嚕素嚕六主嚕主嚕

補嚕補嚕八畝嚕畝嚕九散捺矩麼囉十

捺盧捺囉縛縵縛十弭瑟拏陀上娜娜二

禰縛囉使那聲野迦三縛虎弭弭陀上廢灑

馱囉二合陀聲囉陀聲囉五地囉囉六度

嚕度嚕七訶囉訶囉八伽上囉九野

囉野囉十二擺囉擺囉二十歌囉歌囉二十麼

囉麼囉三十播囉播囉四十縛囉縛囉五十

縛囉那聲野迦六縵漫縛縛路枳跢七

弭路枳八路計濕縛合囉九摩醯去

濕縛合囉十畝虎畝虎三十畝嚕畝嚕三十

畝野畝野三十悶遮悶遮四十薄伽上畔三

畝野畝野三十悶遮悶遮四十薄伽上畔三

五旃唎耶縛路枳諦濕縛合羅野三十路起

灑路起灑并合切薩縛三十薩三十薩三十薩三十

無所切鉢捺輕聲羅廢三十薩三十薩三十薩三十

瓢四十薩四十薩四十薩四十薩四十薩四十薩四十

醯去聲瓢四十薩四十縛四十地四十薩四十薩四十

默畔必九默必九羅必九惹必九注必九羅必九恒必九塞必九迦必九羅必九

近女去聲庚去聲娜去聲迦去聲弭去聲灑去聲舍去聲塞去聲恒去聲羅去聲

暮者七迦七迦七迦七迦七迦七迦七迦七迦七

矩努七矩努七者七羅七者七羅七者七羅七者七羅七

曝杖切亭切樣切誡切二十切柘切靚切邏切囉切野切三十切薩切夜切

切三去三聲三跛三羅三合三迦三捨三迦三四三韞三麼三韞三麼三

那麼六那麼六麼六麼六麼六麼六麼六麼六麼六

八摩八訶八聲八去八踰八暮八陀八聲八上八迦八羅八

播羅十蜜十多十播十囉十布十囉十迦十一十弭十囉十弭十

二吒上吒上吒上吒上吒上吒上吒上吒上吒上

二吒上吒上吒上吒上吒上吒上吒上吒上吒上

訖六十徵六十徵六十徵六十徵六十徵六十徵六十徵六十徵六十

柱六十腎六十制六十野六十折六十麼六十訖六十囉六十

迦六十羅六十腎六十制六十野六十折六十麼六十訖六十囉六十

摩六十醯六十濕六十溥六十合六十囉六十摩六十訶六十聲六十

迦七十一七十矩七十嚕七十矩七十嚕七十播七十囉七十播七十

迦七十羅七十迦七十吒七十迦七十吒七十迦七十吒七十迦七十吒七十

上七十聲七十弭七十秣七十陀七十聲七十上七十弭七十灑七十

迦七十嚕七十拏七十迦七十八七十濕七十廢七十合七十韞七十拽七十

去七十聲七十播七十弭七十韞七十九七十喇七十恒七十娜七十

二七十合七十聲七十播七十弭七十韞七十九七十喇七十恒七十娜七十

二八十惹八十吒八十摩八十矩八十吒八十三八十摩八十訶八十

韞八十麼八十囉八十訖八十囉八十合八十韞八十麼八十囉八十

歌八十合八十娜八十娑八十麼八十地八十弭八十訖八十又八十

二八十合八十劍八十池八十八八十薄八十虎八十薩八十埵八十縛八十

鉢八十囉八十合八十播八十者八十迦八十摩八十訶八十聲八十迦八十

鉢八十囉八十合八十播八十者八十迦八十摩八十訶八十聲八十迦八十

縛羯磨縛囉拏九弭輸去聲馱迦九薩縛

彼地跛囉合暮者迦四薩縛舍播囉布囉

迦五薩縛薩埵縛合三麼濕縛合縷迦九

六那謨窳覩羝七莎縛訶去聲十八

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言時放大

光明照補陀洛山其山宮殿六返震動於虛

空中絃雨諸天優鉢羅華拘物頭華鉢頭摩

華菴拏利華曼陀羅華種種寶華寶香寶冠

天諸衣服珠瓔鏤釧寶莊嚴具海雲供養如

來及復供養在會大眾華至于膝其虛空中

無量天樂不鼓自鳴會中一切天龍藥叉羅

刹阿素洛乾闥婆孽嚕荼緊那羅莫呼羅伽

人非人等一時歡喜合掌瞻仰同聲讚言善

哉善哉大悲者能妙說斯不空罽索心最勝

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察安

住清淨菩提之心識知眾像隨彼觀行而勿

異觀若扇底迦三昧耶應以面北結跏趺坐

吉祥之座猶須彌山堅固不動靜心愴怕以

慈悲眼睛臉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

照融無障九分明稱誦聲相清和十五不急不緩一

一調勻聲韻字相若白光鬘三七七七一百

八遍當得除滅一切灾厄一切罪障一切鬼

神諸惡疾病出世世間三昧耶地最勝成就

若布瑟置迦三昧耶應以面東交脚趺坐蓮

華之座面貌怡悅以愉悅心以金剛眼歡喜
愛重隨順瞻觀觀世音面目熙怡形色愉滿
若日初光端身怡懌趺坐而坐金蓮光座左
手當曾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
昧耶成就圓滿若攝導三昧耶應以面西覽
座而坐並脚蹲坐顏貌畏怒以愉喜心奮目
瞻視數睭眼臉觀觀世音面目耿麗形畏心
喜端身奮迅趺坐而坐月光蓮座分明稱誦
聲相緊捷旋利清朗聲圓外聞聲韻字相若
月光鬘三七七七一百八遍當得出世世間
攝伏三昧耶地成就圓滿若旃柘魯迦三
昧耶應以面南跛刺禪里拏立右脚釘頭左

脚釘尾逐左斜曲或嗚俱吒坐以右脚踏左
脚上坐臀不至地顏貌瞋怒以媿憐心雙目
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
誦奮怒吼誑挫颯訶黠畏聲遠聞聲韻字相
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
為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真言加持紫檀
木椽繫五色線圍釘結界若患瘡者取五色

※九

十六

線童女合之真言加持三七結與繫頂上則得除差若熱風病者以牛酥烏麻油乾蓮華鬚葉蓮實瓢煎以爲膏真言加持一百八遍服及塗摩并數灌鼻則得除差若厭蟲病者以酥和膏真言加持皴塗身上後加持乾麵遍覆指取捏厭蟲者形加持鑊鐵刀截之七段則得除差若爲鬼神相恐怖者以五色線真言加持一百八結佩帶身上則得除差若患腹痛真言加持紅鹽湯服之即差若毒蟲螫者真言加持黃土泥塗所螫處則得除差若患喉腫真言華菱末蜜服之得差若患眼痛加持甘草水龍腦香水數數洗之則得除差若患耳疼加持胡麻油茴香子煎數瀝耳中則除差若常晨朝加持水漱口洗面恒得吉相若宅中有一切灾怪以酥塗蓮華一千

八莖加持燒獻亦并日日三時心九加持水散灑宅中則得除滅若諸惡風雹雨灾者於高山頂真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嫉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厄者於一七日當以淨瓮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秠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情能自每日觀世音像前燒焯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梅檀
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
空罽索觀世音像般若菩薩像列諸幡華獻
諸香華香水白食果子燈明燒焯香王淨治
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
根相應圓滿當與有情為大導師若降天魔
高山頂上面東趺坐右手執金剛杵左手搖
珠誦最勝明王真言一百八遍又輪結印誦
奮怒王真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
王真言一百八遍則得旃暮伽王真言一切
諸法一切心願悉皆圓滿若自灌頂者以白
瓷瓮滿盛白梅檀香甘松香龍腦香水置壇
中心結灌頂印真言加持加持自頂亦印水
瓮一百八遍灌頂浴身則當一切諸佛菩薩
摩訶薩現前成就而為灌頂若舍利像前入
如來相三摩地一誦持最勝明王真言一請
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
 誓願誦持最勝明王真言一百八遍當得不
 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真言
 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
 勝明王真言奮怒王真言結界灌頂印護身
 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
 切最勝明王真言法自成辦當證不空王陀
 羅尼真言一切三昧耶

不空罽索神變真言經卷第九

音釋

僑渠洎切 壘徒合切 瞬舒閏切 喋徒利切
 切捷疾也 潤舒閏切 瞬目動也 喋捷利也
 怒胡啓切 挫挫則切 媿媿與切 媿媿與切
 也謏胡啓切 媿媿與切 媿媿與切 媿媿與切
 瓜犀切 媿媿與切 媿媿與切 媿媿與切
 也疾之切 瓮烏貢切 媿媿與切 媿媿與切
 也疾之切 瓮烏貢切 媿媿與切 媿媿與切

不空罽索神變真言經卷第十 必十

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

奮怒王品第十四

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是最上不空奮怒王真言如諸佛說常淨洗浴

以香塗身著淨衣服具大理智善依本法則

得成就即說奮怒王真言曰

娜麼薩縛無可切 禪訖誡銀迦切又音迦 路枳諦濕縛無可切

囉野餘可切 婆無何切 路枳諦濕縛無可切 囉二 跋駟囉陀上 囉瓢毗藥切 唵侯中擡聲

柘囉柘囉四 止囉止囉五 主嚕主嚕六 摩訶

囉去 迦斤邏切 嚕拏迦七 止囉止囉八 弭囉弭

囉九 摩訶去 鉢頭麼合 叻塞桑統切 禪十 迦

囉十一 枳理枳理十二 矩嚕矩嚕十三 摩訶去

塞訖麼跋北沒切 囉跋跢四十 者囉者囉五十 者

者囉六十 你舍柘隸濕縛合 囉七十 翳四曳八十

悉下 棘亭夜切 悉九 勃十 棘十一 勃十二 陀十三 縛十四

囉十五 縛十六 既十七 拏十八 既十九 拏二十 播二十一 囉二十二 麼二十三 鉢二十四 陀二十五

囉二十六 埵二十七 迦二十八 囉二十九 迦三十 枳三十一 囉三十二 枳三十三 囉三十四 囉三十五

矩嚕三十六 矩嚕三十七 摩三十八 訶三十九 鉢四十 輸四十一 鉢四十二 底四十三 勝四十四 灑四十五

囉四十六 陀四十七 囉四十八 歌四十九 歌五十 四五十一 虎五十二 虎五十三 唵五十四 迦五十五

囉五十六 沒五十七 囉五十八 合五十九 歌六十 麼六十一 勝六十二 灑六十三 陀六十四 囉六十五

囉六十六 縛六十七 囉六十八 囉六十九 囉七十 喇七十一 濕七十二 弭七十三 合七十四 舍七十五 禪七十六 綫七十七 歌七十八 塞七十九

囉八十 二八十一 合八十二 三八十三 跋八十四 囉八十五 合八十六 底八十七 曼八十八 拏八十九 禪九十 舍九十一 囉九十二 囉九十三 入九十四

縛九十五 囉九十六 入九十七 縛九十八 囉九十九 囉一百 囉一百一 囉一百二 囉一百三 囉一百四 囉一百五

囉一百六 囉一百七 囉一百八 囉一百九 囉一百十 囉一百一十 囉一百二十 囉一百三十 囉一百四十 囉一百五十

囉一百六十 囉一百七十 囉一百八十 囉一百九十 囉二百 囉二百一 囉二百二 囉二百三 囉二百四 囉二百五

囉二百六 囉二百七 囉二百八 囉二百九 囉三百 囉三百一 囉三百二 囉三百三 囉三百四 囉三百五

囉三百六 囉三百七 囉三百八 囉三百九 囉四百 囉四百一 囉四百二 囉四百三 囉四百四 囉四百五

囉四百六 囉四百七 囉四百八 囉四百九 囉五百 囉五百一 囉五百二 囉五百三 囉五百四 囉五百五

囉五百六 囉五百七 囉五百八 囉五百九 囉六百 囉六百一 囉六百二 囉六百三 囉六百四 囉六百五

囉六百六 囉六百七 囉六百八 囉六百九 囉七百 囉七百一 囉七百二 囉七百三 囉七百四 囉七百五

囉七百六 囉七百七 囉七百八 囉七百九 囉八百 囉八百一 囉八百二 囉八百三 囉八百四 囉八百五

囉八百六 囉八百七 囉八百八 囉八百九 囉九百 囉九百一 囉九百二 囉九百三 囉九百四 囉九百五

囉九百六 囉九百七 囉九百八 囉九百九 囉一千 囉一千一 囉一千二 囉一千三 囉一千四 囉一千五

囉一千六 囉一千七 囉一千八 囉一千九 囉二千 囉二千一 囉二千二 囉二千三 囉二千四 囉二千五

縵縛六十四 陀上聲 曩輕呼 娜七十四 禰婆履使那去聲

野迦八十四 縛虎弭陀上聲 廢灑陀上聲 羅

十陀上聲 羅陀上聲 羅一 縵曼多上聲 婆路枳鞞

五十弭路枳鞞路計濕縛合 羅三 摩醯去聲

濕縛合 羅四 五十 畝耶畝耶五 悶遮悶遮十

六縛陀上聲 蔓無繁切 陀上聲 娜七 鞞拏上聲 娜羅

惹鞞塞迦羅八 近女去聲 庾娜迦九 弭灑

捨塞怛切 訖訖 囉二 播囉合 囉六 囉十 囉十 囉十 囉十

迦拏二 縛囉切 曝杖切 誡三 折靚六 囉囉

野六 薩他三 跋囉合 迦捨迦五 鞞麼

鞞麼六 縵麼七 縵麼八 縵麼九 摩

訶去聲 苾電陀上聲 迦囉九 跋囉合 舍麼曩輕呼

弭理弭理一 翳鷲耶二 折摩播囉三 迦囉

七十翳四曳三 麼吒上聲 麼吒上聲 弭

輪去聲 陀上聲 弭灑野幡新五 摩訶去聲 迦嚕拏

迦六 濕廢鞞揆諸振切 饒去聲 播弭鞞七

喇怛娜摩矩吒上聲 摩羅陀上聲 羅八 薩縛腎

惹始羅九 訖囉合 鞞迦囉補 吒去聲 新

切近 縵麼地八 弭目訖灑合 跋囉合 劔地

并也切 殺播囉蜜 鞞三 播囉合 布囉八

四縛虎薩埵散怛底五 播囉播者 迦六

薩縛磨邏你訥瑟吒上聲 跋囉合 跋囉合 跋囉合 跋囉合

八十薩縛悉鞞奢九 播囉補 囉迦 旃鼻

誦者一 薩縛鞞訖誡九 跋囉鼻 階九 薄伽

聲畔 旃九 旃九 囉惹 訖怖 那

謨窣覩九 莎縛訶七

爾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

洗渴諸塵勞 亦如金剛電 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

大悲心為首 清淨持梵行 無量時歲修

清淨心常一 不隨著眾相 不礙為無為

如斯等妙人 則證不空地 是中一切法

上下皆演說 修為大智藏 功德中勝田

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

那謨囉怛娜合怛囉合耶餘箇切野一那莫

旃唎耶二弭鞞幡野三鞞訖誡跢野四那莫

旃利耶五縛路枳諦濕縛合囉野六菩地薩

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歌塞鞞野十一

摩訶秣陀上聲薩埵野十二旃蘂捨出也切薄伽

上畔三鉢頭麼合二歌塞跢四縛囉娜迦嚕去聲

俛理五鉢頭麼合二步躡六摩訶鉢輸去聲鉢底

廢灑陀上聲囉七跛囉合二泉娜八始趁囉合二磨

蘂捨九摩訶去聲廢誡弭步使鞞十喇濕弭合二

縵歌塞囉一旃暮伽二鞞三悉第四縵囉縵

囉二十者囉者囉四旃蘂捨旃蘂捨五

薄伽上聲畔六旃縛路枳諦濕縛合囉七

麼麼健陀上聲補澀跛八娑去聲摩若進去聲跛

合囉底捨九二十室囉合喇怛那三合薩底曳

合娜一三十旃暮伽上聲悉第三十莎縛合訶去聲

三十

是真言法加持香王燒焯以不空王燒香海

雲供養啓召旃暮伽王觀世音啓召一切諸

佛菩薩摩訶薩種族曼拏羅神一切天神

塗香真言

娜謨囉怛娜合二囉合二耶野一那莫旃唎耶

二 婆路枳諦濕縛合二囉野三菩提薩埵野四

摩訶聲去薩埵野五摩訶聲去迦嚕拏迦野六薩

縛健陀聲上地播臬禪七旃暮伽聲上步惹縛囉

那野八薩縛健陀聲上麼闍聲上弭步使鞞畢

唎合二曳十戰捺切奴囉合二遏陀十一始囉臬

畢唎合二曳十健陀聲上健陀十三拏例鉢補十四

縵麼麼十五跛囉合二底捨十六縛囉十七縛囉縛囉

那去聲耶十八莎縛合二訶去聲十九

是真言法加持塗香以不空王塗香海雲溥

皆供養塗曼拏羅

獻華真言

那謨囉怛娜合二囉合二耶野一那莫旃唎耶

二 婆路枳諦濕縛合二囉野三菩地薩埵野四

摩訶薩埵野五摩訶聲去迦嚕拏迦野六怛

寧也他七四履四履八弭履弭履九摩訶聲去

鉢囉合二囉十莎縛合二囉弭麼隸十一沒囉合二歌

麼陞灑陀聲上囉十二素芬底丁縛囉補三十觀

嚕觀四只但囉補澀跛摩閻十五切弭

步使諦六歌囉歌囉七麼囉麼囉八觀嚕觀

嚕九旃暮伽聲上紇唎合二娜野十二跛囉合二暮啞

切奴矩嚕二十跛囉合二底捨二十麼麼補澀

跛縛隸三十莎縛合二訶去聲十四

是真言法加持香華以不空王香華海雲溥

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

警誡真言

那謨囉怛娜合二囉合二耶野一那莫旃唎耶

二 婆路枳諦濕縛合二囉野三菩提薩埵野四

摩訶聲去薩埵野五摩訶聲去迦嚕拏迦野六摩

訶三聲菩地薩埵婆羅泥七塞麼羅塞麼羅八

薄伽畔婆去聲麼焰九薩縛鞞訖路十三聲去

摩濕縛合泉瓶一薄伽上聲畔二旃去聲縛路迦

野三薩縛薩埵婆路迦四旃上聲暮伽上聲縛

底五播舍吹塞瓶六悉第七悉第七悉陀上聲沒

囉合瓶八勃陀上聲達磨九薩底曳合娜十步

嚕步嚕一薩地丁也三去聲摩焰二播擺

野二十莎縛合訶去聲二十四

是真言法加持真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

淨食真言

娜謨囉怛娜合怛囉合耶野一那莫旃唎耶

二 婆路枳諦濕縛合囉野三菩地薩埵野四

摩訶去聲薩埵野五摩訶迦魯拏迦野六怛鉢

切寧也他七度利度唎八跋駟邏陀上聲囉九鉢

頭麼合惹廢十弭誡路縛囉十一廢誡廢誡十二

度柱知古切度柱三薩縛弭惹畢唎合曳四

勃陀上聲達磨五僧去聲歌薩底曳合娜六弭唎

弭唎七莎縛合訶去聲十八

是真言法加持饌食造不空王微妙甘膳溥

俱供養一切諸佛菩薩摩訶薩種族壇神一

切天神

燈明真言

娜謨囉怛娜合怛囉合耶野一那莫旃唎耶

二 婆路枳諦濕縛合囉野三菩地薩埵野四

摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦魯拏迦野六旃

跋囉合底歌路七鞞訖路八腎諸振惹合

娜迦野九薄伽上聲畔上聲旃歌囉旃歌囉十

鉢頭麼合娑去聲娜二十鉢頭麼合步三濕廢

合二譜倪四濕廢合二鞞步五濕廢合鞞摩羅

六 弭步使羝七 度麼度麼八 入縛擺野九 勃

陀上聲達磨二聲僧去聲歌薩底曳二合娜一莎縛二十

二 訶去聲二

是真言法加持燈明以不空王燈光海雲溥

俱供養得身光明

香水真言

娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶野一那莫旃唎耶

二 婆路枳諦濕縛二合囉野三善地薩埵野四

摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕拏迦野六怛

訶寧切他七唵八弭囉弭囉九鉢頭二合麼播

拏十旃誡摩誡摩一旃暮伽上聲怛埵悉第二

薩縛鞞訖誡路三伽誡曩輕聲喇濕弭二合散

注你諦五薩縛苾鞞陀上聲羅弭輸去聲達禰六

旃暮伽上聲入縛擺悉第七莎縛二合訶去聲十八

是真言法加持香水以不空王香水海雲溥

俱供養

淨衣真言

娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶野一那莫旃唎耶

二 婆路枳諦濕二合縛囉野三善地薩埵野四

摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕拏迦野六怛

訶寧切他七度迷度迷八度度迷九鉢頭摩

二 鉢頭麼二合結寧切皤縑秣第十秣陀上聲

建者娜二十跛囉二合皤縑弭麼黎三十秣陀上聲那

起隸四十輸去聲止輸止五十輸止俱者隸秣第六

鉢頭摩二合誡縛底七十跛囉縛囉拏八十莎縛二合

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

娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶野一那莫旃唎耶

二 婆路枳諦濕縛合二囉野 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

寧切也 他 七 舍米舍麼野 八 扇底米 九 莎縛

合二 悉地野南矩嚕 十 扇觀泉米 十一 薩縛播般

平聲 扇金都林切 秫曇三建閣切 琳遮尼切 金弭

囉鷲四扇底弭惹曳五惹野 悉第六薄伽上聲

婆七那去聲囉耶八婆路枳諦濕縛合二囉九娑

去聲 囉娑去聲囉娑去聲囉十莎縛合二訶十一聲二

是真言法加持床敷以不空王菩提床敷坐

卧修行恒無惡夢惡相惱障

洗浴真言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二耶野 一 那莫旃唎耶

二 婆路枳諦濕縛合二囉野 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

寧切也 他 七 那誡鉢囉八合縛唵灑鷲九寧

寧切也 他 七 那誡鉢囉八合縛唵灑鷲九寧

寧立 饒名養切惹路 十 惹邏縛醯 十一 惹擺僧去聲

繩瞿野切數幡焰 十二 那誡若擺僧去聲輸瞿三十鉢

頭摩合二娑去聲泥十四鉢頭麼合二弭秣第五播

拏惹隸六僧去聲輸上聲陀上聲野七十旃怛得訖切曼

八 陀上聲囉陀上聲囉九僧娑去聲理隸十二莎縛訶

二十

是真言法加持湯水以不空王三昧耶水獻

灌浴身灑灑衣服內外清淨

獻食真言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二耶野 一 那莫旃唎耶

二 婆路枳諦濕縛合二囉野 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 薩

縛薩埵四噎都巨切迦囉野 七 旃暮上聲縛囉

跛囉合二那野 八 薩縛薩埵曼娜 九 播囊輕呼跛

囉合二那野 十 禰摩那誡娜論 十一 曝爾野 十二 弭

囉合二那野 十 禰摩那誡娜論 十一 曝爾野 十二 弭

弭陀十三聲囉散娜跛囉合二那野四娑去聲迦擺
步縛十禰五步縛娜弭輸去聲陀上你六散十怛播
野七跛囉合二縛囉弭秣八莎縛合二訶去聲
是真言法加持一切飲食華果以不空王種
種甘膳華果海雲溥俱供養

果願真言

娜謨囉怛合二娜怛囉合二耶野一那莫旃唎耶
二婆路枳諦濕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泥迦野六薩
縛禰縛素囉七那麼塞訖囉合二八三麼去聲
三去聲麼九努跛囉合二布囉難十三去聲麼十一伴陀
上縛十二曇十三拏十四伽誡娜弭秣十五第二目底跛囉
合二陛三惹曳弭惹曳四迦野五寧切吉摩闍逆
切播娜野你五補六濕跛七摩闍八建陀九聲十弭輸
聲十一陀十二聲十三你十四輸十五聲十六陀十七聲十八野十九八十薩十一縛十二禪十三訖十四誡十五路

秣九鉢頭麼合二弭輸去聲他上你十二莎縛訖
去聲十一
是真言法加持壇內一切供具奉獻一切不
空王諸法自性海雲三摩地如法收拾
賢索真言

娜謨囉怛合二娜怛囉合二耶野一那莫旃唎上
耶二婆路枳諦濕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泥迦野六
怛寧也他七陀上囉切紉尼鎖陀聲上隸八陀
上囉畔第九滿陀上滿十陀上聲十一叔訖囉合二弭
輸去聲陀上你十一叔訖囉合二摩陵十二蟻十三聾十四叔訖
囉合二弭輸去聲陀上聾十三秣十四陀上聲十五弭十六麼十七隸十八莎
縛合二訖十五
是真言法加持童女合索二十一結繫持護
身睡夢不為邪魔相亂

辟魔真言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二耶野一那莫旃唎耶

二 婆路枳諦濕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

𩇛切寧也他七入縛隸入縛隸八弭麼路入縛

隸九跛囉合二幡娑去聲弭囉十素唎野縛

底二十惹耶鉢頭麼合二囉陀上聲隸三十莎縛合二訶

去聲十四

是真言法加持淨灰於作法處散治結界則當不為毗那夜迦諸惡鬼神而相撓亂

清潔真言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二耶野一那莫旃上聲唎

耶二婆路枳諦濕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

怛𩇛切寧也他七惹黎惹黎八惹擺縛底九惹

擺跛囉合二幡縛唎十那誡塞囉弭拏十一寧立寧
切儀婆理拏十二囉囉十三莎縛合二訶去聲
是真言法加持淨水洗手面口誦念讚詠觀
世音歡喜觀視
吉祥草真言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二耶野一那莫旃唎耶

二 婆路枳諦濕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

𩇛切寧也他七囉泥摩訶去聲理拏八冰并誡

擲冰誡理九囉囉十薄伽縛底十一者擺

跛囉合二者囉二十跛囉合二底三十底瑟佗給唎

起灑略起灑五十麼麼勃陀上聲達磨僧去聲歌六

薩底曳合二曩輕呼莎縛合二訶八

是真言法加持茆草敷座而坐當得不空菩

提金剛座坐

使者真言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二耶野一 那莫薩縛曼
拏攞二 你縛臬南三彌縛誦切尼威四 那謨苾𩇰
彌縛誦五薩縛迦給切楞邑 𩇰切北 可悉陀聲上南
六 那莫旃唎耶七 婆路枳諦濕縛合二囉野八

菩地薩埵野九 摩訶去聲薩埵野十 摩訶去聲迦
嚕拏迦野十一 翳𩇰薄伽縛底十二 鉢頭麼合二遜
娜囉三摩訶苾𩇰彌縛底四 者囉者囉五 鉢
頭麼合二遜娜囉六 米誡縛底七 虎嚕虎嚕八
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

侍者真言

娜謨囉怛娜合二怛囉合二耶野一 娜莫矩盧陀

上囉惹野二 娜莫旃唎耶三 婆路枳諦濕縛

合二囉野四 菩地薩埵野五 摩訶去聲薩埵野六

摩訶去聲迦嚕拏迦野七 那莫薩縛苾𩇰八 矩

攞崩捨野九 怛𩇰切寧也 他十 唵十一 旃暮伽聲上

紇囉合二娜野二十 跛囉合二 幡弭瞞三十 薩縛弭起

娜跛囉合二 舍麼你四 旃歌囉僧去聲 歌囉五 鉢

頭合二麼比主十六 癡矩切 播弭瑟𩇰七 摩拏迦娜

迦八 弭步使多九 迦麼擺步𩇰十二 鞞囉鞞囉

一二十 路囉野播臨二十二 旃暮伽聲上 紇囉合二

娜野三十 惹曳室囉合二 乃室囉合二 婆囉

娜步𩇰五 塞麼囉塞麼囉六 薄伽聲上 蔓

無繁切 薩縛鞞訶誡路二十三 三去聲 摩焰九 二十

幡囉幡囉十三 步嚕步嚕三十 沒囉合二 歌麼陸

灑陀聲上 囉三十 弭步使多路努三十 摩訶去聲

幡野歌隸四 旃路迦野弭路迦野三十 薩

縛薩埵婆路迦你三十縛羅縛羅七十縛羅

禰八十莎縛合訶十九聲三

是真言法加持淨灰侍者點佩則成擁護

內界真言

娜謨囉怛娜合怛囉合耶野一那莫旃唎耶

二 婆路枳諦濕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

寧切寧也他七播囉播囉八摩囉摩囉九滿陀

聲上滿陀十聲三曼諦娜十一旃暮伽上播捨

歌塞羝二十底瑟訛底瑟訛三十勃陀聲達磨僧

聲去歌四薩底合曳曩輕呼莎縛合訶聲十六

是真言法加持白芥子灰結持內界後結印

界則成結內金剛法界

外界真言

娜謨囉怛娜合怛囉合耶野一那莫旃唎耶

二 婆路枳諦濕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耶六怛

寧切寧也他七你舍滿陀你八你舍弭你舍滿

陀你九旃暮祇曳旃跋囉合底歌羝十畝

嚕畝嚕十一素嚕素嚕十二靚嚕靚嚕十三薩縛弭

起娜十四弭那舍你十五鉢頭合麼十六娑去聲囉弭

步使羝十七勃陀聲達磨僧去聲歌十八薩底曳合

曩輕呼滿陀聲旃爾禪婆羅泥二十莎縛合訶

去聲十一

是真言法加持白芥子灰結施外界又結印

界即成外院金剛牆界

散會真言

娜謨囉怛娜合怛囉合耶野一那莫旃唎耶

二 婆路枳諦濕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耶六怛

寧_切寧也他七 唵囉唵囉八 弭囉弭囉九 泉囉
泉囉十 比囉比囉十一 縛囉縛囉十二 跛囉合縛
囉十三 弭摩曩_{輕呼}陀_{上聲}囉十四 那囉那囉十五 誡捨
誡捨十六 薄伽_{上聲}畔七 旃耶_{上聲}八 婆路枳諦濕
縛_{二合}囉九 莎縛_{上聲}縛南_{二合} 覩嚕_{上聲}覩嚕_{二合} 旃
暮伽_{上聲}鉢頭迷_{二合} 莎縛_{二合} 訶_{去聲} 二
是真言法加持香華散設壇內捧持闕伽奉
獻讚歎啓白禮送一切賢聖散還本宮

不空罽索神變真言經卷第十

音釋

溥_{滂古切} 瀝_{子麻切} 侘_{丑亞切} 舍_{莫感切}
與普同 洽瀆沒也

不空羅索神變真言經卷第十一 改一

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

悉地王真言品第十五

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是不空悉地王真言三昧耶若有有情受持讀

誦不空羅索心王母陀羅尼真言三昧耶者

應當受持讀誦是悉地王真言三昧耶則得

一切不空羅索悉地王陀羅尼真言成就三

昧耶得見百千瓊伽沙俱胝那度多諸佛如

來三十二相八十妙好金色之身復當此等

諸佛如來所植種善根福聚相應一切惡業

根本重罪而自遷滅旃暮伽王陀羅尼真言

一切解脫悉地三昧耶成就相應得大精進

若復有人發菩提心摧裂一切生死魔界依

法受持悉地王真言者當得大地蘇彌盧山

一時震動大海江河悉皆濤湧一切天龍藥

又羅刹乾闥婆阿素洛葉魯荼緊那羅摩呼

羅伽聞此真言者悉皆怖懼毛豎不安我得

現此持真言者前惟願如來垂聽加祐爾時

如來謂觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉汝

當演說爾時觀世音菩薩摩訶薩承佛讚勅

歡喜奮躍即說悉地王真言曰

娜謨羅怛娜二怛羅合耶羊箇切野下同音切

一 娜莫旃唎耶二弭鞞瞞耶三 鞞訖訖野

四 那莫旃唎耶五婆無何切路枳諦濕縛無可

切下同羅野六菩地薩埵野七摩訶去聲薩埵

野八摩訶去聲迦斤邏切嚕拏迦野九怛鞞寧

切他十唵喉中擡聲鉢頭二米鉢頭二米二十

鉢頭二麼陀上羅弭步使鞞步而切者

囉者囉四沒囉二歌麼廢無計切灑陀上囉

十 瞞羅瞞羅 六 弭只怛羅 十二 合耄理陀 上聲 羅
 八 摩拏迦娜迦 九 跋馱羅廢女 去聲 覆耶 十二 楞
 去聲 訖囉 合二 鞞舍囉 攤 一 二十 鞞羅鞞囉 二十 路
 羅耶薄伽 上聲 畔 三 二十 薄伽 上聲 縛底播臨 切 盧金
 四 度嚧度嚧 五 二十 旃暮伽 上聲 播捨歌塞 切 桑統
 也 鞞 六 二十 縛羅縛囉 七 二十 縛羅那野迦 八 二十
 三 曼鞞縛路枳鞞 九 二十 摩訶 去聲 苦地薩埵
 婆羅娜 十 鉢頭 合二 摩娑 去聲 娜 一 三十 鉢頭 合二 麼
 驕 切 魚 天 羅 二 三十 入縛羅入縛囉 三十 薩縛鞞
 訖誡路 三 十 避曬迦 避使訖鞞 十五 合三 摩訶
 去聲 迦嚧拏迦 六 三十 縛羅縛囉 七 三十 摩訶 去聲 縛
 攤廢 上 伽陀 上聲 羅 八 三十 弭訖囉 合二 路娜娜 十 三
 九 鄧瑟吒 切 禮 囉 合二 迦羅囉 十 摩訶 去聲 諦惹
 如遮 陀 上聲 囉 一 四十 弭補囉 腎 切 諸 惹 娜 婆 羅
 娜 二 四十 摩訶 去聲 迦嚧拏迦 三 四十 摩訶 去聲 鉢輪

去聲 鉢底廢灑陀 上聲 羅 四 十 娑 去聲 羅 娑 去聲 羅 四
 五 跋 下 北 沒 切 音 囉 娑 去聲 囉 六 十 奔 切 滿 悶 孃 上 三
 去聲 瞞羅 七 十 素 切 蘇 古 誡鞞 鞞 切 亭 夜 娜 娑 去聲 磨
 地 八 十 三 聲 曼鞞縛路枳鞞 九 十 縊濕縛 合二
 羅 十五 摩醯濕縛 合二 囉 一 五十 訥瑟吒 上聲 娜麼迦
 二十 滂 臚 教 切 捺囉 合二 跋囉 合二 攤野 三十 那
 麼迦矩嚧陀 上聲 邏惹 四 五十 摩訶米誡陀 上聲 囉
 五 十 娑 去聲 麼 娑 去聲 麼 六 五十 摩訶 去聲 塞 上 麼 跋
 囉 合二 跋路 七 五十 戰捺囉 合二 素 上 囉 耶 八 五十 麼
 剌迦跋囉 合二 瞞 九 五十 摩攤摩囉 六 薩縛麼攤
 弭輪 去聲 陀 上聲 迦 一 六十 薩縛履使誡拏散怛底
 六十 摩訶 去聲 摩醯 去聲 濕縛 合二 囉嚧波陀 上聲 囉
 六十 旃弭路瞞爾那楞訖囉 合二 鞞 六十 惹吒
 上聲 諾訖使 合二 拏戰捺囉 十五 合六 楞 去聲 訖囉 合二
 鞞始囉 六十 摩訶 去聲 摩訶 去聲 薩縛藥起灑囉

乞灑娑去聲六 步鞞誡拏畔惹迦六十 鞞羅
 鞞羅七十 鞞羅誡拏縵麼楞去聲訖 訖合二 鞞羅七十
 諾訖灑怛囉合二 摩羅七十 薩縛弭惹那弭那
 合娜迦囉三十 播羅麼梅怛囉合二 只鞞七十
 摩訶去聲 迦嚕拏迦五十 播羅播囉六十 播囉
 補喇合二 拏曼拏攞七十 諫蘇告 儀名 養敏 佉
上聲七 殺播囉弭鞞七十 播囉補囉迦八十 弭
十八 理弭理八十 翳制切 野折摩八十 縛縵娜
 彼名 夜切 惹囉三十 折暮鞞囉野八十 陀上聲 囉
 陀上聲 囉五十 薩縛鞞訖誡踰縛路枳鞞六十
 室覆合二 補怛囉七十 室唎合二 首擺陀上聲 囉
八十 跋駟囉入縛攤九十 旃暮伽聲 播捨歌
 塞上 同上 踰九 野摩婆嚕拏一十 矩廢無計 囉噓
 播陀上聲 囉二十 那去聲 倪上聲 捺囉合二 嚕播陀上聲
 囉三十 弭麼羅弭輸去聲 陀上聲 禰歌四十 薩縛

播簸此可 跋囉合二 舍麼迦五十 薩縛婆囉拏
 弭輸去聲 陀迦六十 薩縛枳理弭灑那捨迦九十
七 室隸合二 路枳野縛勝迦囉九十 薩縛薩埵
 弭輸去聲 陀上聲 迦九十 苦地苦地一百 苦地薩
 埵縛合二 娑囉娜一 薩縛鞞訖誡踰地瑟取羝
二 唵上 鉢頭麼三 弭步使踰秣同 第四 地利
 地利五 旃縛路迦野捨半 娑麼娑去聲 麼七
 薩縛羯摩八 迷娑去聲 陀上聲 野九 旃暮伽上聲 播
 捨十 紇囉合二 娜野一十 悉第侯呬野二十 禰婆臬
 你三十 娑囉娜卅 怛四 那謨窳覩五十 莎縛合二
訖 去聲 一百
一十六
 爾時觀世音菩薩摩訶薩說此真言時三千
 大千世界大地蘇彌盧山大楞伽山一切小
 山皆大震動所依山上一切大梵天帝釋天
 那羅延天大自在天摩醯首羅天乃至諸天

四天王天皆身毛豎戰掉不安一切持真言
仙大轉輪王并諸仙類苦行仙衆亦皆戰慄
毛豎不安一切藥叉羅刹毗那夜迦惡鬼神
等所居宮殿皆大火起是中一切藥叉羅刹
毗那夜迦惡鬼神等爲火所燒悶絕于地一
切阿素洛王皆大戰怖藏竄孔穴一切大海
江河泉沼悉皆濤湧水中一切龍王一切獸
類各及眷屬亦皆怖懼戰慄不安一切淨居
天伊首羅天虛空天各相謂言執持天諸鉢
頭摩華俱物頭華奔拏利華曼陀羅華摩訶
曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華一切寶
華或持天諸妙寶衣服一切寶莊嚴具或持
天諸牛頭栴檀塗香末香種種諸香天諸樂
具俱時共集補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩
寶宮殿上住虛空中一時紘雨諸天一切妙

色寶華衆寶衣服寶莊嚴具或有一時奏諸
天樂供養如來觀世音菩薩摩訶薩悉地王
真言是會大衆其華繽紛亂墜宮地華至于
膝暈錯莊嚴時諸天衆一時歡喜各各合掌
高聲歎言善哉善哉大悲者能善演說是悉
地王真言三昧耶利益今當一切有情等獲
無量廣大安樂爾時執金剛秘密主菩薩摩
訶薩舉身不安即從座起合掌恭敬右遶觀
世音菩薩摩訶薩前跪而坐解寶瓔珞價直
無量而以奉施觀世音菩薩摩訶薩已白言
聖者惟垂重說悉地王真言像法壇法令受
持者最勝成就爾時觀世音菩薩摩訶薩告
執金剛秘密主菩薩摩訶薩言若欲受持悉
地王真言三昧耶者以好白氎不截斷者方
量四肘圖畫悉地王像畫匠畫時常淨沐浴

著淨衣服勿用皮膠調和彩色中畫海水補陀洛山七寶宮殿圖畫不空悉地王觀世音三面四臂身真金色結跏趺坐正面熙怡右面微怒合口顰眉努目左面可畏奮目張口狗牙上出首戴月冠冠有化佛一手執蓮華一手把三叉戟一手把不空梵夾一手施無畏佩身光焰右多羅菩薩毗俱胝觀世音菩薩濕廢多菩薩一髻羅刹女毗摩夜天左蓮華孫那利菩薩執縵索無垢慧菩薩蓮華種族生菩薩度底使者其座下右執金剛秘密主面目瞋怒執金剛杵其座下左不空奮怒王此諸菩薩華冠瓔珞鑲釧衣服種種莊嚴半跏趺坐蓮華座上其宮殿上淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天那羅延天各持天諸種種寶華置下兩邊畫四天王神

此像若有有情生希有心暫持香華瞻仰供養稱念我名則同見於補陀洛山寶宮殿處聖觀世音真淨色身一切聖衆滅諸垢障若有苾芻苾芻尼國王王子妃后嫫女大臣僚佐族姓男女七日七夜以諸香華恭敬供養受持讀誦最勝明王真言悉地王真言者則得除滅無始時來謗讟正法八難大怖十六地獄違法之罪當得百千大福德蘊善根相應如大梵天福聚之身臨命終時觀世音爲現於身將往淨土蓮華化生獲得淨身識知過去五百千生所受生事住後邊身乃至阿耨多羅三藐三菩提更不退轉當不依法讀誦此經百千萬遍何況有人日日常勤瞻仰供養誦持之者而可不證阿鞞跋致耶若常加持闍伽香水灌頂浴身以香塗身著淨衣

服食三白食晝夜悉地王像前如法輪印誦
持最勝明王真言悉地王真言者則當百千
宛伽沙俱胝那庾多諸佛菩薩摩訶薩而為
灌頂應知此人當得阿耨多羅三藐三菩提
法王灌頂地住若常白月八日十五日不食
不語悉地王像前以諸華香三白飲食獻設
供養合掌頂禮觀像結印誦持悉地王真言
一百八遍旋遶行道當不依法讀誦蓮華種
族一切陀羅尼真言解脫蓮華曼拏羅印三
昧耶經各百千遍若有苾芻苾芻尼國王王
子妃后姝女大臣僚佐族姓男女願欲百千
那庾多諸佛菩薩摩訶薩為灌頂者願欲轉
讀不空罽索陀羅尼真言廣大解脫曼拏羅
印三昧耶經百千那庾多遍者願欲輪結不
空王一切印百千那庾多遍者願欲入不空

王一切廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶百
千那庾多會者白月八日於閑淨處淨浴身
服食三白食作曼拏羅香泥塗地中畫千葉
開敷蓮華白栴檀香泥畫為臺葉鬱金香泥
龍腦香泥以為鬚藥沉水香泥而為子寶四
面四角畫蓮華鬘標式界道置悉地王像像
面向西中置闕伽香水壇淨帛覆上布諸華
鬘二十一箇沙糖石蜜三白飲食八盤白栴
檀香沉水香龍腦香薰陸香室唎婆索迦_斤
切香亦皆布獻四門四角闕伽香水四門香
爐燒焯香王燈三十二盞誦持奮怒王真言
加持香水灑淨壇上淨灑身服每日清潔造
新淨食而供養之於諸有情起大悲心斷諸
語論晝夜如法輪結手印誦持最勝明王真
言悉地王真言滿十萬遍白月十五日夜悉

地王像頭上放七色光普照一切右旋三匝
還入額耳是光入時壇地震動無畏手指兩
出甘露繅索手三叉戟手放大火光手中蓮
華而自動搖二足指中流出白乳於虛空中
出聲告言善哉善哉善男子汝今得證不空

繅索心王陀羅尼真言三昧耶一切最上無

上菩提相應成就時真言者身毛悚豎當誦

悉地王真言一百八遍觀世音壇中現身加

祐與證出世一切無上無等菩提智三昧耶

心神適懌顏貌熙怡證斯法者則名等得十

方一切諸佛菩薩摩訶薩而為灌頂亦等讀

誦不空繅索陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼

拏羅印三昧耶經百千那庾多遍亦等輪結

不空王一切印百千那庾多遍亦名等入不

空王一切廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶

百千那庾多會亦名證不空悉地王光明地
住復當承事六十四疏伽沙俱胝那庾多百
千如來應正等覺種植善根復當念此一切
如來一一名號復當見此一切如來功德報
身阿鼻地獄一切重罪自然燼滅不墜八難

不生惡趣生諸佛刹具宿命智執金剛秘密

主此名不空悉地王真言成就三昧耶若加

持一一蓮華供養觀世音一百八箇王者歡

喜則得如願若加持蘇曼那華獻觀世音却

收取華施諸人者則得除滅罪障災厄便令

歡喜若以華施病者佩之則得除諸鬼病神

病滅治罪障若以華散門底地者人所見華

滅治災障若以華散塚墓上者是所亡者若

在地獄若在餓鬼若在畜生當得解脫上生

天界若以華置臥頭上者睡夢吉祥若以華

置天像頭上誦悉地王真言稱天之名一千八遍則得天神隨爲使者若以右手乙悉地王像右膊誦持悉地王真言一千八遍則當誦持一切陀羅尼真言各千萬遍得諸天神而擁護之若乙像左髀誦悉地王真言一千八遍一切天龍藥叉羅刹來湊擁護樂爲命者若乙像臍誦悉地王真言一千八遍是瞻部洲普降大雨若悉地王像左右耳邊誦持悉地王真言各一千八遍心所念事悉皆成就若乙像頭誦持悉地王真言一千八遍大梵天衆樂爲命護若乙像足誦持悉地王真言一千八遍則得地下一切鬼神冥伏使祐若遶蓮荷池誦持悉地王真言一百八遍當得蓮華滋盛生長若真言灰水散一切華果苗稼上者果實滋茂不被災損修此法者內

外清潔淨無瑕穢如法修行無諸虧隙先護於外法不應食諸佛菩薩金剛天神法僧國王一切官僚人民鬼神毗那夜迦殘食穢食酒肉葷辛皆不應食亦不應往一切畋獵捕魚兇戲外道婬女邪見之家賣兇具屠殺賣肉家看產人家初產生家新死喪家賣經像家惡律儀家與相交往受他供養亦不形影互相振觸何以故以穢觸令諸鬼神伺得其便而作燒害壞三昧耶亦不與諸邪命諂曲嫉妬惡律不淨人等暫爲其伴同住修次一法亦不與不男人躁卒暴人無慕菩提修道分人同住修法亦不與他對坐言語傳器共食亦不得著垢穢衣服常所住處遊往諸處悉令清淨所以者何如是等人總居魔界壞菩提法言內護者一常如理懇節於心不自

讚毀善不善業亦不譏諍一切出家在家人
 有過無過二者意恒清淨以無漏心不念世
 間雜染惡法思諸名利三者守持布施淨戒
 安忍精進靜慮般若波羅蜜多澆灌其心於
 諸有情起大悲心日日如法受持讀誦隨心
 供養常不斷絕如是修行當滿千日則得成
 就旃暮伽王一切真言曼拏羅印三昧耶出
 世世間一切神通三摩地又法以錫鑊造功
 德天像半跏趺坐手執蓮華衣服鑲釧七寶
 瓔珞而莊嚴之當置此像悉地王像側誦持
 最勝明王真言加持華鬘置功德天頭上以
 諸華香如法供養晝夜誦持最勝明王真言
 加持白梅檀香密稱功德天名燒焯供養滿
 十萬遍誦持悉地王真言加持白芥子稱功
 德天名打功德天像滿十萬遍其像身上額

上放大光明是時燒香闍伽供養又誦悉地
 王真言加持白芥子打功德天像一千八遍
 其功德天將諸眷屬著天衣服瓔珞鑲釧空
 中現身兩於珍寶遍滿壇上壇內供物盡變
 為金當取之時分為二分一分每日為功德
 天供養觀世音一分自用作諸功德證斯相
 時身毛悚豎戰掉不安持勿怖懼即如法誦
 吉祥蓮華真言
 那謨囉怛娜合二囉合二耶野一那莫旃剌耶
二婆無何切路枳諦濕縛無可切下囉野三菩
 地薩埵野四摩訶聲去薩埵野五摩訶聲去迦嚕
 拏迦野六摩訶聲去暮伽聲上縛囉那野七怛𩺰
寧也切他八唵聲呼中鉢頭合二弭你九鉢頭合二
弭你十室履合二鉢頭合二忙倪合魚切二鉢頭
合二麼陀聲上隸二鉢頭合二麼縛底三鉢頭合二麼

畢覆曳四鉢頭合二麼魚驕天囉五鉢頭合二麼
 跛此沒羅合二陛六鉢頭合二麼去娑娜七上跛同
 囉二底合瑟八恥十弭十縛路枳路畢喇合二曳九
 縛囉泥縛囉那以你二跛上囉合二泉娜跛上
 囉合二泉娜野一十矩嚕矩嚕二十旃利耶二
 三縛路枳路縛囉泥四二十虎嚕虎嚕五十婆
 上囉蕩倪切魚枳你六二十者擺者擺七十補澀
 跛弭步使彈八十鉢頭合二麼畢喇曳九一十弭
 只但囉合二弭麼娜陀上聲三瞞囉瞞囉一三十
 三去瞞囉塞切索邑麼囉娑去麼焰二三十旃利
 耶三十婆上路枳諦濕縛合二囉野四三十婆去
 麼曳薩地切丁也地瑟恥彈泥去聲弭五十旃暮
 加上播捨婆上囉泥鉢六三十那謨率覩弭三
 七莎縛合二訶八三十
 瞻仰讚歎大功德天乞請摩頂其功德天歡

喜改一摩頂告言善哉善哉善哉善男子汝今得是十二不
 空羼索最勝明王真言悉地王真言吉祥蓮
 華真言悉皆成就汝應從我向我悉地王真
 言宮殿任汝所住用諸珍寶是時當誦與一
 切願真言
 那謨囉怛娜合二怛囉合二耶野一那莫旃利耶
 二婆切無何路枳諦濕縛無可切囉野三善地
 薩埵野四摩訶去薩埵野五摩訶去迦嚕拏
 迦野六唵喉中擡聲呼之瞞伽上聲縛底七摩咄惹你
 室覆八二合縛囉縛囉九旃縛路枳路婆上囉
 泥十乞使理扼塞同上囉縛覩一十暗縛暗縛
 二弭補擺枳喇底迦隸三十跛囉八二婆上囉步
 鷲同上旃暮伽上播捨歌塞上弭五十莎縛合二
 訶六十
 如是真言見功德天摩頂讚時請乞諸願其

功德天兩手出乳與真言者當承飲之獲大神通變身光麗髮如旋螺目若青蓮辯才無礙音聲清雅聽者樂聞得證不空大摩尼海清淨吉祥蓮華觀三昧耶壽命萬歲宮殿逐身騰往西方阿彌陀佛前聽聞深法得授記

改一

十三

荊名不空大摩尼海清淨吉祥蓮華觀王又復授名不空羅索觀世音菩薩法王之子又復授名一切諸佛法之長子并得十方一切如來出世世間甚深陀羅尼真言壇印之法悉皆成就遊往一切天龍藥叉羅刹人非人等宮殿無闕所遇一切天龍八部鬼神人等而皆愛敬若住世間爲大福聚與於有情一切利益其功德天及所眷屬恒常施與一切珍寶天諸衣服甘露妙藥守護憐愍愛之如子恒不放捨是時則得倉庫盈溢如毗沙門

倉庫無異執金剛秘密主大梵天帝釋天摩醯首羅天那羅延天一切諸天四天大王一切真言明仙藥叉羅刹人非人等愛敬擁護此最勝明王真言悉地王真言吉祥蓮華真言但常誦持則得無量大福德聚秘密主若有善男子善女人日日三時以諸華香天諸衣服寶珠瓔珞寶蓋幢幡天諸妓樂種種飲食一切敷具一切珍寶一一皆積如須彌山布施供養六十四瓊伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來滿十二月又四海水以爲香油日夜亦於六十四瓊伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來前燒燈供養盡斯四海滿十二月所得福聚無量無邊非可算數校計可知復有善男子善女人但常三時持金剛身印心印語印智印觀照三世皆

十方過現未來一切諸佛功德母故復是十方過現未來一切菩薩摩訶薩種種神通相好福聚功德母故復是十方過現未來一切諸佛菩薩摩訶薩一切陀羅尼真言一切壇印三昧耶安隱三昧耶富饒三昧耶降魔三昧耶一切三昧耶功德母故復是不空王陀羅尼真言成就法處復是不空王賜於有情一切廣大布施稱讚種種願處復是不空王虛空宮殿日月光明住處復是三十三天功德天最上光明宮殿住處復是大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天一切諸天光明福德吉祥母故復是一切真言明仙藥仙光明福德吉祥母故復是一切藥叉羅刹乾闥婆阿素洛藥魯荼緊那羅摩呼羅伽人非人等光明福德吉祥母故修斯法者日日如法以

諸香華香水酥乳飲食酥燈油燈而供養之一切佛前燒蘇合香觀世音前燒沉水香功德天前燒白栴檀香吉祥蓮華大心真言
喉聲呼之 補澀跛一 弭路枳諦二 健馱縶隸
三 荷暮伽釁囉惹四 三鞞瞞囉拏五 鉢頭六
七 麼三鞞步嚩六 鞞囉鞞囉七 畝你羝併八 莎縛九 訶九
 如是真言加持一切香華香水酥乳飲食酥燈油燈供養諸佛觀世音菩薩大功德天依法而坐輪印作法誦最勝明王真言悉地王真言吉祥蓮華真言大心真言十六 心中真言心中真言以奮怒王真言加持香燒當中夜時功德天像動搖放光時真言者踊躍歡適至五更時悉地王像放大光焰觀世音現身安慰所有心願悉令乞之則得圓滿解除身

中五無間罪一切煩惱世間一切福德資糧
悉皆增長一切怨難符書呪詛盡亦消除

吉祥蓮華心中真言

唵喉中擡聲呼之旃暮伽上聲播捨一紇囉合那野二

鉢頭二弭你婆上羅泥三入縛囉入縛囉四

跋吒囉合娑囉鞞五鉢頭摩步嚩六莎縛合

訶七

吉祥蓮華心中真言

唵喉中擡聲呼之旃縛路枳鞞一鉢頭弭你婆上楞

聲法擬捉二觀嚩觀嚩三鉢四莎縛合訶五

是不空吉祥蓮華真言大心真言心中真言

心中心真言若有有情法瑜伽觀日日如法

受持讀誦一千八遍者則盡解除五無間罪

得功德天觀視加被為滿眾願觀世音菩薩

神祐加被不為一切鬪諍刀杖毒藥毒蟲鬼

神災病天壞身命八難怖畏皆得消除十七若加

持五色線二十一結安悉香熏鬼病者佩則

得除差若摩訶迦羅神所作病者亦便除差

何況鬼病而不愈耶若加持青線二十一結

瘡病者佩則得除差若加持白線一百八結

諸人民佩則得解除罪障災厄而說阿伽陀

藥頌曰

最勝王真言 奮怒王真言 悉地王真言

加持於牛黃 令現煖煙相 點額點心上

與人共談論 悉皆而信伏 藥叉羅刹怖

不相來燒惱 點頂項眉間 膊臍手掌上

所觸於人民 皆得令除滅 魍魎厄障惱

或有而見者 亦得令除滅 魍魎之障苦

若刹帝利家 或輸陀羅家 彼皆喜供養

點脚脛膝掌 遊行而無乏 水火虎狼等

不令相災害	和兒孩子乳	用點眼中者
見地諸伏藏	若塗於肚上	腹痛病得除
若和牛乳服	而得身清淨	鬼神不相燒
得滅諸呪詛	檄蠱蠱毒等	并除惡夢相
常和牛乳服	或和酥酪服	或復和蜜服
速令得聽悟	日誦文言異	此族諸真言
壇印三昧耶	悉皆得成就	智慧解如海
為人之所敬	壽命不災天	一切諸罪障
宿業諸病苦	悉皆得消除	若和胡麻油
塗頭頭風病	速當得除差	如是三真言
加持熟菖蒲	令現煖煙相	當復和牛酥
空腹而含服	經滿於百日	聲音清和雅
齒舌得無痼	一切人民聞	所語音之者
災厄罪障除	若常含服食	記識多文辯
此族諸真言	壇印三昧耶	盡皆得成就

智慧解如海	若佩臂上者	不為諸鬼神
惡難相侵害	若和白芥子	燒熏治一切
難治鬼神病	即得便除差	如是三真言
又復等加持	畢囉陽愚藥	阿魏多識囉
青木鬱金香	甘松閣莫迦	畢唵迦蘆根
乾闥羅娑香	芥子獻殘華	等量和合治
雨水九如棗	盛置磁器中	當置於壇上
真言加持現	煖煙相陰乾	治瘡瘡疥癬
毒藥等之病	以藥和水用	塗服則除差
頭痛藥和油	塗頭則病差	若患齒疼者
含藥則疾除	腹痛藥和水	飲服則除差
一切骨節痛	以藥和酥塗	疼處則除愈
若伏連瘦病	藥和於煖水	每日洗浴身
速滅諸罪垢	一切病之惱	若患鬼神病
以藥和酥調	灌鼻燒熏身	則當得除差

被鬼殃失音 以藥和水點 頂顛上則差

若患於心痛 以藥和鹽湯 飲服則得差

如是三真言 又復等加持 雄黃銀礦藥

煖煙光相現 雄黃點頂額 膻心及喉上

銀礦點眼中 則證於秘密 真言明仙人

入藥又羅刹吹一 阿素洛鬼神 窟中無障礙

若入屍陀林 鬼神見皆伏 若塗身手足

結印誦真言 則得證成就 觀世音菩薩

加祐於勝願 淨居伊首天 摩醯首羅天

大梵天帝釋 那羅延天王 而為擁護故

是三真言等加持 牛黃雄黃諫弭囉

安膳那藥鬱金香 迦俱瞻汁而和合

加持藥現煖煙光 一切香華妙香水

種種飲食獻供養 清淨潔澤身衣服

若是俗人每晨朝 受持八戒點眼藥

額頂耳中輪結印 誦母陀羅尼真言

不空悉地王真言 則得見於補陀山

七寶宮殿觀世音 又見西方寶宮殿

阿彌陀佛諸菩薩 亦見十方諸刹土

一切諸佛菩薩眾 梵釋天王諸天等

旃荼羅人作業者 緣造過現無間罪

點此藥者即不見 我及十方刹土等

一切諸佛菩薩眾 但得夢見於十方

一切諸佛菩薩眾 觀音而為加被護

便與解除無間罪 當生當得不空王

真言神通而成就 壽等天年福無量

種種毒藥毒蟲等 一切鬼神怨讎怖

當自盡悉得除滅 人所見者皆歡喜

不空羅索神變真言經卷第十一

不空羅索神變真言經卷第十二 改二

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

廣博摩尼香王品第十六

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是不空摩尼香王三昧耶有大神力能請十方一切諸佛菩薩摩訶薩一切諸天真言明仙加持成就持真言者一切諸法廣大悉地亦能摧伏一切妬裔天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛緊那羅藥魯荼摩呼羅伽諸惡鬼神亦能消滅世間藥毒蟲毒瘴蠱呪詛鬼神諸病人民歡喜增長成熟福蘊善根及解除過現十惡五逆四重等罪三十三天天主帝釋從昔至今恒以此香塗身熏服假香神力與阿素洛陣敵鬪戰常皆得勝那羅延天亦以此香塗身熏服假香神力降伏一切阿素洛王

復常得勝大自在天亦以此香塗身熏服假香神力燒三樓天復常得勝復於往昔佛未出時見有國王號名半拏羅婆梟捉亦以此香塗身熏服假香神力共驕羅瞞王陣敵鬪戰亦復得勝世尊菩提樹下初成正覺坐金剛座降諸魔軍亦以此香塗身熏服假香神力及慈悲力摧諸魔軍一時散壞昔有商主號名成就諸事居士遊於海中採得寶珠而被却失亦以此香塗身熏服假香神力誓弘願言竭大海水住立海岸抒大海水不踰一日海水欲盡令諸龍王惶怖持珠却還商主商主得珠即進還家以是寶珠置於幢頭復以此香燒熏寶珠其珠是時七日七夜雨諸珍寶以斯因故說是香王有大神力能大成就持真言者今彼難陀龍王跋難陀龍王往

昔嘗與娑伽羅龍王七日七夜海中鬪戰王俱吐毒渾大海水總成毒水大自在天亦以此香塗身熏服假香神力海中吸服三龍王毒頃變青色伏變龍毒而成甘露以斯因故說是香力能滅毒故昔有國王號曼馱多王亦以此香塗身熏服假香神力誦念求願得金輪王常得百千苦行仙衆供侍輿輦王四天下遊騰虛空往三十三天與天帝釋間一牀坐忽起惡心作大妄語即便却墜退失輪王以斯義故持真言者應常如法真語實語發菩提心常行大悲燒焯此香則得一切如來神力加被成就世尊如是說者為諸有情解除十六地獄苦故說解除餓鬼一切饑渴羸瘦苦故說解除世間一切災厄結使故說令於今當持真言者成就故說自他求願燒

此香者皆發悲心若自求者即稱自名若為他者應稱他名供養誦念亦得如願日月蝕時惡星現時國王大臣沙門婆羅門一切人民有厄難時應淨洗浴當以此香塗身熏服燒焯供養假香神力讀誦不空霸王陀羅尼真言三昧耶則令一切災厄疾病解除消滅觀世音菩薩神祐加護持真言者清淨沐浴當以此香塗身熏衣以大悲心溥為十方一切地獄餓鬼傍生一切有情燒焯供養假香神力誦持不空王陀羅尼真言能令十方一切地獄餓鬼傍生一切有情遇香風者皆得解脫若有有情性多瞋恚愚癡障者清淨洗浴當以此香塗身熏衣於諸有情起大悲心至誠懺悔誦持不空王陀羅尼真言速得解除瞋恚愚癡一切結使地獄重罪若常

淨浴塗身熏衣依法作法誦持母陀羅尼真
 言十萬遍悉地王真言十萬遍當證不退灌
 頂地住得諸如來加被金剛無間三摩地凡
 燒此香所供養處猶如十方一切如來舍利
 制多亦如十方一切如來香雲光明官殿住
 處亦如六十四苑伽沙俱胝那度多百千如
 來香雲刹土轉法輪處亦是一切菩薩摩訶
 薩金剛諸天真言明仙四天王神半支迦藥
 又大將娑多藥又大將形麼婆多藥又大將
 摩尼跋陀藥又大將布羅跋陀藥又大將佛
 力藥又大將那吒鳩鉢羅藥又大將及諸藥
 又大將各并眷屬恭敬擁護與加願處亦是
 伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天那羅
 延天三十三天恭敬擁護與加願處亦是日
 天月天星天二十八宿主星神天毗摩夜天

功德天辯才天持地天水天商棄尼神樹林
 神山神池神河神海神恭敬護處亦是焰摩
 王俱廢羅天俱摩羅天苦行仙衆日夜護持
 恭敬供養猶如十方一切如來舍利制多處
 亦是觀世音菩薩摩訶薩一切眷屬香雲宮
 殿法會住處若有有情得此香者則得修習
 阿耨多羅三藐三菩提道告諸天言汝當諦
 聽我為利益持真言者一切有情說摩尼香
 王伽他頌曰

黑沉水香安悉香 乾陀羅娑香煎香
 數各一百八分香 次二 三十二分熏陸香
 新鬱金香小甲香 二種數各十分香
 多識羅香白膠香 那弭嚕香蘇合香
 迦野塞訖香丁香 茅香數七各二分
 惹莫迦香青木香 塞畢慄迦甘松香

畢哩陽愚香藿香 零陵香七各四分

白梅檀香龍腦香 麝香三種各三分

牛黃雄黃香附子 杜仲木汁腴藕梢

迦娜迦果弭惹耶 俱物頭華訶黎勒

素縛羅拏訖使羅 止弭瑟努訖爛鞞

沒囉歌麼補怛囉 塞努訶訖使囉藥

素麼羅爾那矩利 乾陀那俱利惹耶

是數十七等一分 皆取精妙上好者

白月十五日於閑淨處清潔洗浴以香塗身

著淨衣服食三白食寂斷諸論作曼拏羅鬱

金香泥白梅檀香泥塗摩畫飾置不空王像

以諸香華香水燈明三白飲食敷設供養置

香壇上真言加持一百八遍和合搗治沙糖

石蜜白蜜等分加持一百八遍如法合治分

為二分盛磁器中復置壇上面東作法母陀

羅尼真言五二加持摩尼香王一千八遍奮怒王

真言加持摩尼香王一千八遍悉地王真言

加持摩尼香王一千八遍牢固密封持勿泄

氣埋斯壇地五旬日滿發取燒焯供養一切

不空王手真言

唵喉中擡聲呼之薩縛鞞訖誡路一縛路枳鞞二荷

暮上聲加訖訖合二娜野三柘囉柘囉四柘柘囉

五摩訶迦嚕拏迦六娑去聲陀上聲野鉢七荷鼻

訖者野八荷暮上聲加上聲播捨歌塞蘇乙切九莎

縛合二訶十

以此真言加持香王滿十萬遍一切如來神

力加持摩尼香王名一切如來所觀察香又

名觀世音與持一切菩提願香一分燒之一

分塗熏

燒香真言

唵疾中薩縛驪訖誡路一縛路枳驪二摩

訶暮伽上聲惹耶惹耶四莎縛二訶五

如是真言加持香王燒供養之當淨洗浴加
持香王塗身熏衣貫服清潔依法受持此真
言者則得十方一切如來神通加祐觀世音

菩薩夢覺現身與授不空智海三昧耶爲除
入難四重五逆一切諸罪一切沙門婆羅門
盡皆信仰若熏沙門婆羅門一切人者亦得
解除一切結使若白月八日十五日清淨潔
浴此香塗身著淨衣服食三白食高山頂上
仰天樓上作曼拏羅獻諸香華香水白食燒
焯香王面西供養十方一切刹土一切諸佛
菩薩摩訶薩則於十方一切刹土一切諸佛
菩薩摩訶薩前一時皆現此不空摩尼牛頭
栴檀香雲宮殿樓閣種種臺座燒焯華蓋而

供養之是時十方一切刹土一切諸佛一時
讚言善哉善哉真言者我等諸佛往昔因地
作斯供養西方淨土阿彌陀佛觀世音菩薩
大勢至菩薩一切菩薩歡喜讚歎加祐成就
不空王法及遍一切大梵天帝釋天那羅延
天摩醯首羅天日天月天星天乃至色究竟
天皆供養之是時諸天聞香氣者一時歡喜
謂讚此香從何方來作斯法者得大福蘊成
熟善根若乞雨止雨高迥望處塗曼拏羅燒
焯香王高聲緊捷誦此最勝明王真言稱難
陀龍王名跋難陀龍王名者須雨即雨須止
即止及止一切惡風暴雨雷電霹靂誦持奮
怒王真言燒焯香王一切毗那夜迦諸惡鬼
神悵惶馳走百踰膳那若燒香王誦最勝明
王真言稱摩訶迦羅名諸天神名則得降伏

而為護祐常燒香王供養誦念速得一切大願成就

金剛摩尼藥品第十七

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是

金剛摩尼藥亦能利益當來一切持真言者

與諸有情解除種種災厄病惱不吉祥相所

作諸法悉皆成就若點佩者得諸天神冥皆

擁護人民見者悉皆歡喜若塗面者面黥除

滅膚色鮮白若點眼者眼得明瑩人所相見

歡喜問訊若塗佩身誦念之者毗那夜迦諸

惡神鬼障惶馳走不相障礙得大威力如那

羅延三十三天及諸龍眾亦皆戰怖假真言

藥力動須彌山若有諸病一切災厄以藥塗

點身分肢節則得消滅若淨沐浴塗身熏衣

誦念懺悔十惡五逆一切罪障則得蠲除人

所見者歡喜相敬觀世音菩薩神通威德加祐擁護為滿一切善提境分六十四苑伽沙俱胝那度多百千如來善根相應觀攝擁護怨難災厄悉皆除滅執金剛秘密主而垂擁護若常佩戴塗身熏衣貫服清潔誦持真言得諸如來為授阿耨多羅三藐三菩提記乃至等覺坐菩提座一切天魔眾惡鬼神不相燒惱若塗鍾鼓擊奏聲曲有情聞者皆當除脫十六地獄一切罪苦及得除脫八難大怖水火崖岸刀杖怨賊虎狼蠱毒雷電等難若有鬼神鳥獸聞者業報受罪亦皆消滅捨斯身已生人天界若塗螺中樓上山大聲吹之有情聞者皆得除滅一切罪障捨斯身已上生天界若藥置幢頭解除國土鬼神災癘惡風暴雨穀米豐稔有情見者禳治災障金

剛摩尼藥等數頌曰

多誡囉香上牛黃 優鉢羅華上雌黃

蓮華鬚藥上雄黃 白栴檀香茅香根

畢覆迦香鬱金香 畢覆陽愚香龍華

縛羅迦香紫檀香 歌隸努藥青木香

路馱羅藥翳羅香 止惹底鉢得囉香

蘇曼那華惹慕迦 乾闥囉娑香迴香

散者囉娑沉水香 杜仲木汁丁香皮

白月八日治潔身服食三白食作曼拏羅置

不空王像面東安置獻諸香華香水飲食藥

置壇上悉地王真言加持和合等分加持龍

腦香麝香當和合之分作三分一分熏佩伽

曼陀羅二分服塗水煎沉水香乾陀羅娑香

白栴檀香如法合治悉地王真言丸治藥丸

佩藥捏飾若不開蓮中心上下通穿為孔彩

畫莊飾加持五色線索穿貫作囊盛之持佩

身上若惟塗服當總為九復置壇內最勝明

王真言奮怒王真言悉地王真言加持是藥

一千八遍日日供養乃至藥乾若常佩者當

趣三藐三菩提若服塗者能治一切鬼神之

病風濕疥癬惡瘡毒腫癰腫痔病癩病頭痛

喉腫口瘡眼耳鼻舌齒脣心腹疼癩痢種

種諸病盡皆治之若腹病者煖水和服若身

外病冷水和塗若男佩者繫左肘上若女佩

者繫右肘上是佩藥者能勤精進依法護持

得大勇猛猶若我身若點額塗身九熏服淨衣

修治諸法速皆成就為人愛敬若常戴佩如

法誦念速得成就若右腕佩掐珠誦念得大

威力若繫頸下誦念之者速得諸法相應現

前若二手腕佩修治布施得無盡手獲大功

德若膏上佩渡江河海不爲水獸而相災害
又法銀造三十二葉蓮華臺內空合盛佩藥
丸藥熏藥於閑淨處白月八日潔治身服食
三白食淨治飾地作曼拏羅如法模畫標飾
界位置悉地王像面西置銀蓮華當壇心上
獻諸香華香水果子飲食酥燈燒沉水香白
梅檀香蘇合香日日隨心種種供養晝夜斷
語依法作法最勝明王真言奮怒王真言悉
地王真言加持白芥子打蓮華臺滿三萬遍
或六萬遍或九萬遍或十二萬遍或十六萬
或十九萬或二十二萬每白月八日斷食作
法當中夜時或五更時銀蓮華上放大光明
於虛空中出大音聲悉地王像言善哉善哉
是時空中一切如來一時現身證斯相時身
心適悅執持蓮藥高聲迅誦最勝明王真言

一千八遍請觀世音神通威力請一切佛神
通威力垂祐加被又誦悉地王真言一千八
遍捧戴蓮藥即得神通騰空自在那羅延天
持千輻輪現身祐護不順命者則皆摧伏十
二百千俱胝大真言仙王恭敬讚護證不空
大摩尼幢三摩地授得不空廣大光焰繚索
執持遊往十方刹土覩見一切諸佛菩薩諸
大神變爲諸如來讚歎安慰證大摩尼金剛
觀察光明照耀清淨之身一切天龍八部鬼
神盡皆降伏殷敬擁護壽命千劫常往西方
觀觀諸佛菩薩神通演諸深法以此三昧亦
能示現觀世音身及能示現觀世音七寶宮
殿亦能作大神通入於地下六十四百千真
言明仙大宮殿中自在無礙若繫右臂證諸
秘密真言明仙三昧耶若繫左臂證諸藥又

羅刹三昧耶若繫鬘上證摩尼寶三昧耶若
繫右膝見諸藥精採取無闕若繫右脛得乘
第一風輪遊往一日一夜往返輪還三千大
千世界無所障礙若繫右脚掌入於地下過
七重金剛際地出入無闕若藥含服誦念之
者須臾千言舌相柔輒若常服者得大智慧
如意摩尼瓶品第十八

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是
不空悉地王最勝如意摩尼瓶三昧耶能成
出世世間一切諸法亦如不空如意輪陀羅
尼能與有情作大寶處其瓶以金以銀以銅
以碼碯以鍮鈳以磁以泥隨力辦作瓶如珠
形中受一斗底象覆蓮口象瓶口內外填飾
遠瓶身上圖畫蓮華圍遠項口畫華鬚藥題
記四方中層東北面葉上多羅菩薩半跏趺

坐東面葉上不空羅索觀世音菩薩結跏趺
坐東南面葉上毗俱胝觀世音菩薩半跏趺
坐南面葉上除八難觀世音菩薩結跏趺坐
右畔葉上執金剛秘密主菩薩結跏趺坐西
南葉上濕廢多白身菩薩半跏趺坐西面葉
上十一面觀世音菩薩結跏趺坐西北面葉
上白衣觀世音菩薩半跏趺坐北面葉上
如意輪觀世音菩薩一手執輪一手執蓮華
一手掌如意寶珠一手掌頰一手膝上執持
數珠一手按地結跏趺坐右畔葉上僞理菩
薩手執蓮華半跏趺坐此諸菩薩面目熙怡
華冠瓔珞耳璫鑲釧天諸衣服種種莊嚴坐
蓮華座上層東北面葉上伊首羅天子摩醯
首羅天子東面葉上大梵天子帝釋天子日
天子東南面葉上大自在天子火天神苦行

仙衆南面葉上那羅延天子焰摩王西南面
葉上俱廢羅天子婆馭縛天子西面葉上水
天子月天子西北面葉上風天子淨居天子
北面葉上一切諸天二十八宿天七耀星天
是諸天等種種衣服具莊嚴之半跏趺坐下
層東面葉上提頭賴吒天王左手把槩右手
揚掌半跏趺坐東南面葉上度底使者弁及
眷屬南面葉上毗嚕訶天王左手執槩右
手揚掌半跏趺坐西南面葉上功德天地天
神半跏趺坐西面葉上毗嚕博叉天王眉間
一目左手持槩右手掌獨股金剛杵半跏趺
坐西北面葉上辯才天俱摩羅天半跏趺坐
北面葉上多聞天王左手執槩右手把獨股
金剛杵半跏趺坐東北面葉上白象毗那夜
迦一髻羅刹女使者半跏趺坐是四天王種

種衣甲天衣莊飾諸天使者天諸衣服而莊
飾之其瓶周帀種種寶承間錯莊嚴瓶座華
座以白梅檀木或楓香木或栢木或木檻木
與瓶相稱刻開蓮華周帀畫彩一如蓮華一
一葉上諸器仗印以淨香水淨白芥子當令
曝乾盛滿瓶中淨帛蓋上白芥子龍腦香麝
香牛黃雄黃和合末治置於帛上復以緋帛
重疊覆上上置七寶白月八日治潔身服食
三白食淨治其地作曼拏羅基高一肘堅築
平填以瞿摩夷黃土泥周遍塗摩以諸香泥
重上摩拭規郭界院內院二肘純白梅檀香
泥又遍塗摩純鬱金香泥梅檀香泥中畫三
十二葉開敷蓮華繞華四面畫蓮華髮外院
一肘四面除門畫開蓮華四門畫蓮華髮四
面臺上置種種印標飾界道如意寶瓶置華

臺上獻諸香華香水果菰三白飲食種種華
鬘酥燈油燈稻穀華白芥子白梅檀香沉水
香蘇合香熏陸香或餘諸香而供養之六時
結界護身護伴燒焯廣博摩尼香王供養諸
佛菩薩摩訶薩一切諸天請召作法每日如
是作新淨者敷設供養勿令間斷日日當以
奮怒王真言加持白芥子水灑散寶瓶而結
護之以大悲心輪印觀置十方一切諸佛如
來微妙淨身放金色光照融寶瓶一切菩薩
諸天神像光明赫奕以一切如來金剛法性
如意摩尼般若文字光明熾焰三摩地誦持
最勝明王真言悉地王真言加持如意瓶內
外圓光滿十萬遍或二十萬遍當十五日夜
五曉時瓶自旋轉放種種光於虛空中出大
梵聲種種歌詠是時身心明朗喜愉如意瓶

上一切菩薩諸天神像放大光明是時燒香
闍伽供養誦奮怒王真言加持白芥子散於
瓶上瓶中出大梵聲讚言善哉善哉持真言
者汝今成就大如意瓶汝從今去以此寶瓶
求上中下三昧耶者悉得圓滿言下法者當
求種種醫方呪術工巧技藝歌唱讚詠種種
財寶皆得圓滿言中法者當求種種聲明之
論辯才文持義持總持一切經論歷數算計
皆得圓滿言上法者當求識見一切諸佛菩
薩金剛諸天宮殿一切藥叉羅刹神鬼官殿
一切陀羅尼智三摩地入諸法會三摩地入
諸地位三摩地皆得圓滿若時亢旱惡風暴
雨雷電霹靂疫疾諸災治地摩壇當置寶瓶
修治作法乞之止之皆得遂願當取瓶上白
芥子龍腦香麝香牛黃雄黃真言加持杜仲

木汁和合爲丸真言加持赤黃牛乳和藥點頂髮際額上肩上手脚掌上則得神通百千俱胝真言仙衆一時現前不爲一切藥叉羅刹鬼神覩見若服餌者壽命萬歲當得悟解一切論辯一切陀羅尼真言曼拏羅印三昧

改二

十四

耶若藥點臍渡江河海不爲水獸而相災害若藥點頂往於軍陣鬪諍之處俱生和解若和酥服得大威力等十白象掌弄白象不以爲難若塗二臂力敵百人相扞相撲盡皆得勝若天寺中而誦真言稱諸天名一百八遍以藥置於天寺舍中得諸天神而自臣伏風雨順時無諸災疾若藥置於人家門頭其家歡喜無諸疫疾鬼神等病若藥置於寺門頭者僧衆安樂無諸惱疾住大慈心若藥置於聖僧座下不爲鬼神偷諸食味常令衆僧得

上味食若置鉢中巡門乞食速得上食若門若路一切人民見斯鉢者皆滅垢障若藥置於舍利塔中當日日得大施福若藥置於觀世音像足下者每日誦念不空罽索心王陀羅尼真言一百八遍令諸人民自常供養觀世音菩薩長不斷絕若藥置於十字道中一切鬼神被逐馳怖不相侵惱若藥置於高山頂上一切藥精放光出現取之無畏所有有情住是山者則得解除一切災障周遶是山百踰膳那無諸疫疾鬼神等病若施諸人而頂佩者觀世音菩薩而常憶念滅諸罪障改二十五一切災厄若藥置於田中苗實豐熟不爲蝗蟲惡風災暴若藥置於庫藏中者財寶穀帛而無散耗若有有情短命薄福被諸毗那夜迦一切鬼神作煩惱者香湯和藥數數浴身

一切病障宿積罪垢一時除差世間所樂一切諸法隨心作之盡得成辦

如來加持品第十九

爾時釋迦牟尼如來舉伸右手摩觀世音菩薩摩訶薩頂讚言善哉善哉摩訶薩能以自在大神通力顯現演斯世未曾有不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶悉地王真言曼拏羅印三昧耶如意寶瓶與瞻部洲苾芻苾芻尼淨信男淨信女安立成就不空悉地王真言曼拏羅印三昧耶如意寶瓶皆獲利益得大安樂今受持者勤讀誦持得佛菩提轉法輪處我今以是受持讀誦此三昧耶者付囑於汝令得成就最勝悉地汝當護念種種加持與諸法願我亦種種成就加持無量三昧功德善根而成就之爾時觀世音菩薩摩訶

薩歡喜踴躍熙怡微笑合掌恭敬頂禮雙足又白佛言世尊我誓遍於十方一切三千大千世界所有一切有情等以大悲心盡皆攝受乃至傍生水陸之類一切有情亦盡攝受為與解除一切業報種種苦惱皆住菩提不退轉地世尊彼等有情專念我名欲得真實成就法者我皆觀察加祐護持為作成就復有有情為脫諸苦亦念我者亦以大悲慈善根力攝護觀察為脫諸苦世尊復有有情善明法式謂求解脫發大悲心常勤精進晝夜

改二

十六

六時受持讀誦是不空罽索心王陀羅尼真言解脫蓮華曼拏羅印三昧耶悉地王真言曼拏羅印三昧耶恭敬供養依法修者我最偏急憐同觀察愛念守護頂戴擔負常不放捨以大悲力愛念此人心不滿足心不放捨

謂得種種示教利喜得大解脫住菩提道滿一切願擁護利益是以我心而不滿足而不捨離世尊復有有情為斯教網流傳示現亦能精勤依法修治恭敬供養此三昧耶受持讀誦思惟聽聞善解文義修治法式世成就者復有有情暫聞此三昧耶一一章句者我皆隨逐祐護利益當應與證出世世間一切勝願安住菩提不退轉地若有傍生水陸之類一切有情若得聞此真言三昧耶文詞章句我亦當與住不退地世尊何況清淨有情常依法住持戒精進以大悲心晝夜六時依法受持讀誦此不空罽索心王陀羅尼真言最勝廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶者而豈不與現證一切三摩地耶世尊如是清淨依法受持真言之人此乃真非臭穢之身應

知此人是天中後二天微妙淨身世尊十七由斯因緣我則常能頂戴擔負世尊云何證知斯人是天中天微妙淨身世尊緣此不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶圓在斯人藏識中住由是不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶威神力故說此人身必定是名天妙淨身世尊當知此人即是不空悉地三昧如意寶身應知即是如來藏曼拏羅印法之身應知即是不空罽索心王陀羅尼真言曼拏羅印法之身應知即是離於慳貪嫉妬之身應知即是清淨無垢之身應知即是一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘂魯荼緊那羅摩呼羅伽人非人等恭敬供養身應知即是三十三天恭敬讚歎擁護之身應知即是七十二

疏伽沙俱胝那度多百千如來前植種善根
成熟相應身應知即是阿彌陀佛法身應知
即是一切菩薩摩訶薩敬護加被身應知即
是執金剛秘密主菩薩敬護祐身應知即是
甚深大海廣無際身應知即是須彌山王身
應知即是清淨虛空大摩尼寶身應知即是
真實舍利塔身應知即是一切如來授記加
被身世尊應知此不空縹索心王陀羅尼真
言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶有大威
德有大神通是真實出世間法世尊末世
彼諸有情多有貪瞋愚癡嫉妬恨戾懈怠一
切重罪纏裹身心三業不淨不定信此三昧
耶甚深明教又不明解受持修習真言明印
儀式觀智一一文義三昧耶故世尊如斯有
情晝夜常有種種憊咎積聚障累相續不絕

雖復受持讀誦改二供養時數間斷不專誦持若十八
不成就非我過咎世尊如斯有情雖不證成
菩提三昧但為災厄種種惱疾即便稱念受
持讀誦我此不空縹索神變陀羅尼真言法
教我亦常與夢覺現身加被擁護世尊我雖
數數現身警覺此輩有情由自身業惡作惡
觀雜漏充滿亦不識我亦不憶我亦不須更
定心思惟觀照念我如此有情云何得度世
尊末世復有有情志定堅固持戒精進又復
深信此真言教受持讀誦係念思惟觀照我
身我則常得現身與語同住同事世尊我雖
為現亦不識知是我之身世尊我所現者為
現沙門身執持應器或現淨行婆羅門身或
現刹帝利身或現商人身或現國王身或現
宰官大臣身或現朋友身或現父母身或現

兄弟姊妹身或現童男童女身或現內外親族身或現和尚闍黎身或現同學身世尊是真言者雖見此等諸相善應數數察候語義威儀庠序意旨說諸語話常顧占筭見是相時即知此是觀世音化身示同我伴言論法

改二

十九

事世尊我作如是相貌現者爲與方便顯教誘引種種度脫滿諸願故世尊我若作商人身者於市邸店大衆之中而作種種廣大貨易隨類隨事評量言說或復隨處聚落大衆示同類人一一共談四毗陀論或說內外一切大聲明論或作種種題篇諷詠絃管歌唱鼓樂之人皆爲上首或復解說毗奈耶藏阿毗達磨藏大乘素怛羅藏乃至塢波提舍等經種種文義或同淨行大婆羅門解說一切起世界法或說種種事火天法或說昔時帝

王種種治國相侵伐法或共一切持真言人等解說種種陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶安隱之法豐饒之法降鬼神法解怨讎法世尊於諸衆中作是現者云何證知我在衆中世尊當以三相現身驗知一者所問隨事典切柔和質直相應語答二者口氣香潔如優鉢羅華香龍腦香言音美麗清朗和雅三者身氣香潔如梅檀沉水一切諸香或復隨類同上中下各現種種姿畏醜陋全穢之身威雄越衆世尊若有遇是相者則見觀世音菩薩摩訶薩應化之身或於睡中爲現種種善夢瑞相誘進令滿一切善提不退願地世尊我常以斯善巧方便處處現身令彼有情以少功力而則護得世間隨身一切樂具盡皆充足世尊如斯見者惟除嫉妬妄語邪見諂

曲有情而不見矣世尊我見如斯嫉妬妄語
邪見諂曲有情一切諸天善神使者不護觀
錄如有有情雖不現身得證成就我亦爲於
當所生處與大成辦世尊以大悲力運攝我
心度脫當來一切有情皆與種種菩提種子
潤液藏識爾時釋迦牟尼如來十方刹土一
切如來一時讚言善哉善哉蓮華手汝能具
以大悲之力運攝當來一切有情度脫生死
貪愛獄縛其中有情爲受種種刑戮怖畏獄
縛禁閉窮頓暴露饑羸惶惶或爲一切罪障
災厄種種病惱聽聞讀誦此真言典一品之
法我等謂爲除脫諸苦同作攝受加被授記
何況廣大依法精進清淨觀照受持讀誦不
空絹索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇
印像法香法藥法恭敬供養而自書寫教他

改二

二十

書寫我等諸佛豈不與證阿鞞跋致地耶應
知斯人則當種種承事供養十方刹土一切
如來蓮華手若末世中有苾芻苾芻尼族姓
男女白月八日不食不語依法輪結不空絹
索印母陀羅尼真言加持印加持印頂奮怒
王印奮怒王真言加持印加持印頂者應知
斯人即是如來身已得如來法性藏故此人
不應於諸有情而生倨傲我慢自慢應於一
切有識有情起大悲心常備修治此三昧耶
者或復有人入茲三昧耶曼拏羅者或復有
人但當讀誦此經典者如是等人皆得名入
東西南北四維上下十方殫伽沙數一切佛
刹覩見一切如來秘密三昧耶亦名得見一
切如來法報化身若常依法結印印頂即名
常得一切如來爲授灌頂大福德蘊稱歎善

改二

三十一

根成熟相應我等如是大稱讚者皆是旃曇
 伽王神通功德三昧耶若復有人見斯神通
 經卷像者則名等見九十二苑伽沙俱胝那
 庾多百千一切如來應正等覺三十二大人
 相八十妙好無量功德法報化身當得我等
 一切如來祐護攝受解除五逆十惡重罪隨
 得一切大福聚蘊而自相應如斯之人名後
 邊身捨此生已安樂國土蓮華受生更不退
 轉若有有情短命多病能信此經如法書寫
 受持讀誦恭敬供養係念觀照則得長壽無
 諸天疾解除貪瞋諸惡垢障當得成就大瑜
 伽定一切功德具足相應此不空縑索神變
 真言加持經等量十方一切法界一切如來
 故

不空縑索神變真言經卷第十二

音釋

幡薄波切 扞直呂切 溥滂古切 腴奴切 黠各切
 也西上切 癰腫於容切 痔直里切 癩謬蓋切
 也對也 痲痲田切 痲痲匹切 痲痲亦切 痲痲力置切 梨
 腕烏貫切 脛胡定切 斗與斗同切 駁先合切
 所角切 詫丑嫁切 曝蒲木切 愉羊朱切 箒楚切
 牙屬切 同 冊 同

不空絹索神變真言經卷第十三 改三

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

溥遍心印真言出世間品第二十

爾時觀世音菩薩摩訶薩合掌恭敬歡喜踴躍得未曾有放苑伽沙俱胝那庾多百千光

明溥照三千大千世界而自莊嚴又白佛言

世尊是不空絹索心王陀羅尼真言廣大解

脫蓮華壇印三昧耶中溥遍心印真言三昧

耶而能示現不空千手千臂觀世音菩薩種

種形好神變三昧耶以此一相三昧耶入種

種相三昧耶所謂入伊首羅天相摩醯首羅

天相大梵天相那羅延天相大自在天相焰

摩王相俱廢羅天相婆嚕拏天相俱摩羅天

相水天相火天相風天相日天相月天相星

天相乃至一切天相苦行仙相一切真言明

仙相大商人相皆示現之世尊以斯等相則

令修者證獲旃暮伽王一切陀羅尼真言廣

大解脫蓮華壇印三昧耶不空種種成就三

昧耶不空絹索心王陀羅尼真言三昧耶若

以少功而受持者我則賜與一切意樂勝願

圓滿爾時觀世音菩薩摩訶薩便入溥遍心

印三摩地說溥遍心印真言曰

那莫塞統室都結隸一拽特移結能色曠

肥以迦南鞞訶訶誡誡踰誡誦誡唵誡旃暮

伽上聲鉢鉢頭麼播捨五矩嚕陀上聲迦切邏利

沙上聲野六跋囉合二廢無計切捨野七摩訶去

鉢去聲輸鉢底八野摩婆無何嚕拏九矩廢囉

十沒羅合歌麼十廢沙上聲陀上聲囉二旃暮伽

訶二娜野三鉢頭麼矩擺四綫麼耶野五

鉢特牛合口訶訶六怖怖七莎縛合訶八十

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言時三千大千世界大地補陀洛山六返震動天雨衆華在會一切天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆藥魯荼緊那羅摩呼羅伽乃至一切真言諸仙歡喜合掌種種讚歎空居一切惡天龍神藥叉羅刹毗那夜迦皆悉墮落爲火所燒幢惶馳走發大叫聲一切菩薩摩訶薩俱持種種華瓔衣服一時供養觀世音菩薩摩訶薩溥遍心印真言三昧耶一切天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆藥魯荼緊那羅摩呼羅伽乃至一切真言諸仙住佛法者俱從本宮持諸華鬘塗香末香寶幢幡蓋衣服瓔珞俱時往詣補陀洛山觀世音宮殿會中住如來前觀世音菩薩摩訶薩前旋遶供養一時致敬同聲白言大慈悲者說此旃暮伽王廣大解脫

蓮華曼拏羅印三昧耶溥遍心印真言法瑜伽觀廣明心焰三昧耶者最極難有爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言清淨者而復廣說溥遍心印真言法瑜伽觀三昧耶爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊若有有情每日晨朝日出時以大悲心如法清淨法瑜伽觀誦念神變溥遍心印真言一千八遍者此人則得攝入不空幻化種種色相三昧耶示現一切幻化三昧耶所言得者謂得通會一切曼拏羅印三昧耶相應住得一切最上神變計都幢三昧耶相應住得一切如來秘密三昧耶相應住得不空一切悉地三昧耶相應住得不空廣大神變三昧耶相應住得不空種種色相三昧耶相應住得不空無量稱歎三昧耶相應住得不空一

切善根三昧耶相應住得不空如來攝受記
荊三昧耶相應住得不空如來種植大福德
蘊善根三昧耶相應住得不空見一切如來
現前加被三昧耶相應住得不空如來種族
攝受加被三昧耶相應住得不空金剛種族
攝受加被三昧耶相應住得不空蓮華種族
攝受加被三昧耶相應住得不空摩尼寶種
族攝受加被三昧耶相應住得不空香象種
族攝受加被三昧耶相應住得不空一切大
曼拏羅神變加被三昧耶相應住得不空大
轉輪王種族安住三昧耶相應住得不空觀
察大明觀印觀所灌頂三昧耶相應住得一
切不空如來觀印所灌頂三昧耶相應住得
不空廣大真言明印成就三昧耶相應住得
一切不空如來菩提座加被三昧耶相應住

得一切不空如來轉法輪擊法鼓吹法螺三
昧耶相應住得不空六波羅蜜圓滿三昧耶
相應住得一切不空如來藏三昧耶相應住
得不空廣大甚深聞持藏三昧耶相應住得
一切不空如來出世解脫三昧耶相應住得
不空世間受持悉地三昧耶相應住得不空
世間妙吉祥三昧耶相應住得不空一切有
情最上尊敬三昧耶相應住此人現在未來
得是廣大相應稱歎功德三昧耶相應住世
尊若常晝夜六時憶念諸佛改三總翫聽聞受持
讀誦則得除脫生老病死一切罪障超生死
海住不退地世尊若有苾芻苾芻尼族姓男
女信心清淨以大悲心常念諸佛求覓此經
若自書寫若使人書皆發悲心以上衣服財
寶飲食供給供養亦勸一切人民書寫受持

讀誦聽聞思惟恭敬供養應亦當獲不退轉地。如是有情從佛法生，則謂一切如來加被爲受阿耨多羅三藐三菩提，記是稱讚者所得功德。亦如諸佛世尊，若成就是溥遍心印，真言三昧耶者，當畫不空王最上悉地三昧耶像，白氎布絹方量四肘，增亦任意中畫不空絹索十一面觀世音菩薩摩訶薩身，真金色三十二臂，正面熙怡眉間一目，左面大自在天面，右面那羅延天面，左焰摩王面，右水天面，左俱廢羅天面，顰眉努目，右俱摩羅天面，顰眉努目，左摩醯首羅天面，顰眉努目，狗牙上出右伊首羅天面，顰眉努目，狗牙上出右日天面，面狀赤黃，左月天面，面狀白黃，各戴天冠，冠有化佛作摩頂相，那羅延天頭水天頭兩間，風天半身貫飾，天服大自在天服。

大自在天頭焰摩王頭兩間火天半身貫飾天服三十二手輪結諸印執器仗印絹索印寶珠瓔珞耳璫鏤釧天諸衣服而莊飾之，身圓光焰結跏趺坐寶蓮華座右，奮怒王三面四臂，當中正面熙怡微笑，左右面目顰眉瞋怒，一手執鈎，一手施無畏，一手執蓮華，一手持絹索，瞻仰菩薩半跏趺坐後，多羅菩薩微似低頭，二手合掌半跏趺坐左，苾芻明王手捧寶華，瞻仰菩薩半跏趺坐後，濕廢多菩薩微似低頭，二手合掌半跏趺坐其座下，右不空曼拏羅神面目瞋怒，狗牙上出身有四臂，一手執絹索，一手執蓮華，一手執鉞斧，一手執劍，半跏趺坐後，真言者長跪而坐，手執香爐，是諸菩薩華冠瓔珞耳璫鏤釧天諸衣服種種莊嚴，坐蓮華座，身圓光焰四面圍遶畫。

十方佛作說法相結跏趺坐師子寶座面向
菩薩頂上佛外畫苦行仙眾形體枯瘦畫一
切天子持散寶華座下佛外畫功德天辯才
天毗摩夜天大自在天地天火天風天水天
是諸天等華鬘衣服而莊飾之四角依方畫
四天王種種衣甲具莊飾之其像飾已於閑
靜處淨治其地作曼拏羅種種香泥精潔塗
飾模畫華印標郭界道置十一面觀世音菩
薩種種旛華闍伽香水香華三白飲食果菰
燈明白梅檀香沉水香安悉香蘇合香薰陸
香敷飾供養奮怒王真言護身結界輪印匡
叙面西法坐以大悲心觀置荷字法本無生
圓為下體金剛輪座觀置縛字言論道斷全
為上體光霧白透觀置囉字離諸染著全為
心月如初日光觀置咍字自性空寂眉紺青

色觀置佉^{改三}字等虛空故全為頭頂備一切
色相三昧耶等十一面觀世音復觀荷字全
為頭光復觀囉字全為眼目光照無障特別
先誦奮怒王真言召請供養誦溥遍心印真
言一一字聲色相光焰若黃光焰或赤光焰
或白光焰或青光焰或黑光焰照真言字於
心月上右旋行轉皆放光明滿十千萬當中
夜時十一面觀世音菩薩放種種光至五更
時觀世音現身慰語汝求何事我今為汝皆
得滿足見菩薩時當乞二願一乞不空羅索
心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧
耶世間一切最勝悉地成就大願亦如我身
種種自在變用工巧法自在秘密法神通法
入阿素洛窟法天宮龍宮緊那羅宮法履水
法入火法入一切山林法作金銀法乞雨法

止雨法降伏一切藥叉羅刹法採伏藏法渡
江海法占象玄象歷數算法一切真言法種
種醫法長年藥法移諸物法化諸邪見傲誕
人法如是世間種種之法悉得自在二乞出
世間法時觀世音伸手摩頂解除一切垢障
重罪身器清淨如蛇脫皮證獲不空清淨神
通三昧耶身往詣淨土坐蓮華上證百千俱
胝生宿命智阿彌陀佛爲授阿耨多羅三藐
三菩提記住不退地證不空無量百千神變
三摩地十方刹土一切諸佛菩薩摩訶薩一
切天神悉皆讚歎憶念觀察當擁護持應知
如是溥遍心印真言有大神通能成世間無
量無邊一切諸法所謂召遣一切鬼神占相
一切壽夭長短吉凶之相療治一切癩病風
病瘡疥癬病瘡病腹痛病六根等病滅除一切

罪障災厄怨難符書懺禱呪詛法亦得成就
出世間法觀世音菩薩現身讚語善哉善哉
真言者汝今已入不空羅索心王陀羅尼真
言廣大解脫蓮華壇印法中溥遍心印真言
悉地成就手持蓮華施真言者當受華時即
證神通一切諸法騰往十方一切佛刹自在
無礙得諸如來記莚匡護
溥遍心印真言世間品第二十一
世尊若蓮池泚作護摩壇加持木楹木杜仲
木然火加持蓮華并幹葉截和酥蜜如法護
摩滿七日夜得功德天現身而來靜心勿怖
供養闕伽時功德天謂真言者今何所須答
言施我無盡寶藏功德天言如真言者意說
此語已則便不現從此已後伏藏逐身供給
費用得寶藏者常增供養觀世音功德天一

切三寶恒勿斷絕特勿積貯若積貯者即不復得白月八日酥白芥子塗蓮華臺葉像前護摩一千八遍諸天世人遵敬讚歎若瑠璃瓶盛鬱金香水赤色香華摩尼跋陀羅神前每日三時讚歎供養無名指按摩尼跋陀羅神誦持溥遍心印真言滿三七日現身而來日別給奉金錢一百文盡用供養三寶勿貯若貯聚者即不復得若舍利塔前置像面西截紫檀木上塗酥蜜每日三時護摩一千八遍滿三七日夜得銀錢一十千文此護摩法通會餘諸真言明法亦得成就又法當以菩提樹葉方布壇上上置雄黃香華供養依法加持令現三相一相點額所願人民歡喜信仰讚樂供養二相點額騰身離地六尺而行日行三千踰膳那見聞三千踰膳那諸聲色

法壽命千歲不為諸仙而相率伏常見十方一切諸佛三相點額則得神通攝持同伴去地三千踰膳那騰空自在壽二十千歲當證一切雄黃真言明仙三昧耶復以蓮荷葉方布壇上以赤黃牛酥洗治牛黃置荷葉上香華供養真言加持令現三相一相點額一切藥又羅刹諸惡鬼神悉皆降伏任為使者取諸財物二相點額則與一切秘密真言明仙蹈一風輪騰空自在日行二十千踰膳那壽六萬歲見聞二十千踰膳那諸色聲法三相點額攝持同伴騰空自在當證一切牛黃真言明仙三昧耶壽一俱胝歲溥遍心印真言阿伽陀藥頌曰

應以雄黃蜜陀僧 緊俱瑟詫鬱金香
旃叔迦華上雌黃 杜仲樹汁上牛黃

惹暮娜那紫磨金 菩提樹汁赤牛乳

素轆羅拏訖使羅 半努捺羅弭耶藥

塞拏歌乞使羅藥 毗瑟努羯摩使羅

等數精治白月十五日淨治塗地嚴曼拏羅

置十一面觀世音像置藥壇上以諸香華香

水飲食燈明隨力供養廣大悲心意念三寶

觀世音菩薩唯求無上阿耨多羅三藐三菩

提燒香供養溥遍心印真言加持其藥當和

合治加持赤蜜石蜜和合盛赤銅合復置壇

上結印作法奮怒王真言加持供物悉地王

真言溥遍心印真言加持藥現煖相煙相光

相時真言者身出火焰壇地震動應自歡喜

證驗藥成藥和沒囉歌麼補怛囉迦油此云梵天

湖塗摩身上手足等上身如金剛一切刀杖

水火毒藥皆不能害攝持百人以為眷屬騰

空自在若藥一兩點化赤銅百兩成金若服

餌者和牛乳酥煎治為膏三日先服黃牛酥

乳當服此藥和牛乳服滿經六月膚色鮮澤

猶如蓮華聲音清雅髮如旋螺壽十萬歲一

切刀杖水火毒藥藥又羅刹鬼神惡人皆不

能害服滿一年得諸天人樂為伴侶福壽如

天若藥和胡麻油塗頭則髮香馥若點眼額

則見一切藥又羅刹鬼神宮殿門開入中無

礙世人敬愛若和牛乳石蜜服滿三年證諸

真言明仙王三昧耶壽一大劫劫中有佛一

一皆見菩提樹下成等正覺得此諸佛為授

記蒞往梵天宮應稱唵檀聲字大梵天眾一

時迎逆乃至當往阿迦尼吒天宮為後邊身

溥遍心蓮華阿伽陀藥頌曰

復以蓮華鬚 素路旦惹娜 牛黃龍華鬚

銀礦沉水香 盪禪麼迦囉 石蜜青蓮華
瞻蔔迦華鬚 計得枳華鬚 上白栴檀香
上鞞譏羅香 旃檀野跋拈 蘇合香油和
白月十五日作曼拞羅置十一面觀世音等
數淨治置藥壇上獻諸香華香水飲食果蔬
燈明合和其藥盛銀合中以銀藥合盛白栴
檀木合中置於像前奮怒王真言加持供物
廣大悲心儼印治護坐茅草座左手執杖按
藥合上悉地王真言溥遍心印真言先持藥
合動現三相關伽供養至五曉時頂禮十方
一切諸佛捧藥供養持真言者及伴服藥一
時同證隱行真言明仙三昧耶空行自在壽
一萬歲口氣香潔如優鉢華香膚色充悅獲
得一切隱行大仙三昧耶溥遍心印真言加
持白芥子灰十方結界一切藥又羅刹不能

爲障若紫檀木然火白芥子安悉香黑芥子
鹽蔓菁油護摩一切毗那夜迦并及種族一
時馳走不能爲障若苦棟木然火毒藥黑芥
子七種穀子白芥子面向他軍如法護摩令
彼兵衆且自退住又重護摩彼諸兵衆不復
來敵又重護摩彼諸兵衆皆總退散若以佉
陀羅木量長二肘如法削治寶采寶杖作曼
拞羅置十一面觀世音當壇心上豎置寶杖
隨力辦諸香華香水果蔬飲食燈明供養奮
怒王真言加持供物悉地王真言溥遍心印
真言加持寶杖上放光明是時空中告聲謂
言汝今已得不空成就如意寶杖是時燒香
闕伽供養右手持杖頂戴受持誦溥遍心印
真言加持寶杖一百八遍頭上右旋一百八
而持杖曠野平坦地處方量一百丈地爲界

可其界內心欲地下宮殿房舍臥具衣服飲食湯藥僕從人民一切珍寶妙莊嚴具一時現者誦溥遍心印真言加持寶杖可界東西南北四維中心掬地一千八下即見地下七寶宮殿見一天女捧持寶瓶當宮門立白真言者願入宮中真言有答今此宮殿非是堅固真實之法天女白言願受寶瓶得大富貴怒聲報言此非淨物何令我受天女則便涕淚雙下見時承取遍塗身上頭面等上次點眼耳身如金色氣馥香潔如牛頭栴檀香口氣香潔如鬱鉢華香眼廣明利若青蓮華髮如旋螺聞聲見色圓九萬里壽十千劫憶知過去千劫生事悟解內外一切典籍真言壇印三昧耶醫方幻術聲明等論三昧耶天女重白願入宮住復當報言我自行入汝宮殿

中天女持孃示真言者是時見孃兩手持孃便即飲服塗身頭面眼耳手足得是天女一千僕從爲伴騰空乘第一風輪證八十四千大風輪真言明仙三昧耶往於淨土恭敬供養阿彌陀佛一切菩薩聽聞深法若心願事右手執杖一心觀杖真言旋杖得如心願又法板上赤土畫藥叉羅刹像燒焯香王祀三白食觀杖誦溥遍心印真言呼藥叉羅刹名於藥叉羅刹像上右旋杖者則來現身任爲命者取諸財寶衣服飲食悉皆充足若功德天像前右手執杖誦溥遍心印真言稱功德天於功德天像頭上右旋杖者得功德天現身而來與諸財寶富饒之願若毗沙門像前右手執杖誦溥遍心印真言稱毗沙門名打毗沙門像脚者得毗沙門現

身而來乞諸錢財盡皆如願

若人門前右手執杖誦溥遍心印真言稱彼
人名旋杖打門入見歡喜

若天寺像前右手把杖誦溥遍心印真言稱
天像名旋杖則得天神現身而來所乞諸願
亦皆圓滿

敬三

十三

若日出時觀日持杖誦溥遍心印真言稱日
天名旋杖即得日天歡喜觀察而擁護之
若白月十五日月初出時觀月執杖誦溥遍
心印真言稱月天旋杖月天星天歡喜觀察
而擁護之

若舍利塔前誦溥遍心印真言旋杖行道滿
七日夜塔內放光出種種聲得是相者所求
諸法悉皆圓滿

若佛菩薩像道場處執杖誦溥遍心印真言

旋杖行道滿七日夜得諸如來神力安慰滿
菩提願觀世音於後夜中現身而來與證不
空如意寶杖王三昧耶

若天旱時有龍湫汙執杖誦溥遍心印真言
稱龍旋杖龍降大雨

若霖雨者高山峯上仰天樓上高大怒聲誦
溥遍心印真言旋杖擬之其雨則止

若災風暴雨雷電霹靂數數起者高峯迴處
把杖慈觀風雨雷電起處發大慈聲誦溥遍
心印真言旋杖擬之九方周圍十踰膳那則
皆止之

若眾鬼神作煩惱者右手把杖拂病者身鬼
神怖走病得除差

若患瘡者執杖拂身瘡鬼惶走即得除差

若陣戰處右手把杖怒聲誦溥遍心印真言

旋杖期剋兩兵和解

若道曠野大海江河一切難處執杖怒聲誦溥遍心印真言旋杖期剋則得諸難解馳退

散

若人畜生患疫病者於城四門執杖誦溥遍

次三

十四

心印真言旋杖期剋治逐疫鬼悉皆出去病者除差

若高迴處觀所人家執杖誦溥遍心印真言

稱彼人名當自歡喜讚歎供養

若黑月十四日不食不語於晨朝時誦溥遍

心印真言加持杖七遍置杖摩尼跋陀羅神

像北摩尼跋陀羅神像前誦悉地王真言至

後夜時摩尼跋陀羅神現身而來手持一千

金錢奉真言者得金錢時分為三分一分盡

用供養觀世音及日日作諸香水供養摩尼

跋陀羅神一分盡用供養三寶一分自用并

施貧人所得功德盡皆迴施摩尼跋陀羅神特勿貯積日常如是乃至命終若有貯積即

不復得

若道曠野遇無水處右手執杖瞻地多有青

草濕處高聲誦溥遍心印真言以杖搯地一

千八下輪杖一千八布高聲啓請觀世音菩

薩惟願大悲救我饑渴念滿千聲其搯地處

湧出泉池其水清美誦悉地王真言以杖打

水水中涌出赤黃天神合掌而言今何所求

次三

十五

真言者答須諸飲食願即與我時真言者便

以種種善說呪願天神願天常安長得一切

諸佛菩薩梵釋諸天常加擁護與天種種諸

大菩提福願圓滿說此語已沒水而去於須

臆間手持天諸甘膳美食奉真言者便當受

取以此天食供百千人同共飽食復持種種
妙莊嚴具奉真言者如此池泉真言者心若
不除者則常住世是水常爲一切人民飲喫
無盡

若結印護身右手持杖默誦溥遍心印真言
往大衆中空中輪杖一百八帀隨心所念種
種諸物則皆如意若屍陀林中誦溥遍心印
真言輪杖十帀則一踰膳那成結界護作六
肘壇淨治塗地以牛糞黃土泥摩飾壇上真
言加持紫檀木椽釘壇四角五色線索四面
圍界取族姓摩奴沙新捨未壞米哆羅以牛
五淨清淨洗浴又以香水重淨洗浴著白淨
服臥置壇上白衣蓋上以三白食置壇四面
布設供養散諸雜華遍於壇上四角四面置
香水椀時真言者面西法坐燒焯香王供養

一切常以右手執如意杖誦溥遍心印真言
加持米哆羅一千八遍誦悉地王真言亦加
持之聲聲莫絕數以左手拂米哆羅身以右
手杖數數按米哆羅身上令動起坐目觀四
方見觀方時特勿怖懼以杖定按米哆羅頭
上其米哆羅即語見語之時亦勿怖懼內心
思惟過現未來一切事等誦悉地王真言聲
聲莫絕米哆羅盡說心所思事復以杖柱米
哆羅心上誦悉地王真言則令米哆羅口吐
鮮魯地羅取是魯地羅點眼點額見諸鬼神
宮殿門開入皆無礙鬼神見者悉皆歡喜復
以杖撥柱米哆羅心上誦悉地王真言令米
哆羅吐訖唎娜耶便取執持即得騰空自在
無礙獲得一切大力鬼神三昧耶如摩醯首
羅得大自在壽命萬歲復一稱吽字一以杖

緞柱米哆羅心上七下又以杖緞打喉上七
 下米哆羅自吐舌出持刀割取便變成劍當
 佩身者獲得一切劍仙三昧耶壽命萬歲一
 十八千劍仙為伴又以杖緞打米哆羅頭上
 七下發遣米哆羅身中真言明神還宮而去
 米哆羅變成閻浮檀金此金一兩赤銅百兩
 和融銷鑄成上真金世尊說此世間成就法
 者悲愍當來一切有情令得證入菩提故說

不空羅索神變真言經卷第十三

音釋

𦉰 毗真切 𦉰 夜亭夜 𦉰 匹半切 𦉰 彌畢切 貯
 𦉰 聲盛也 𦉰 亭切 𦉰 水涯也 𦉰 香樹名切 貯
 展呂切 𦉰 牛短 𦉰 他外切 紫 櫃 居良切
 盛也 𦉰 切 𦉰 好貌 紫 櫃 木名切
 蔓菁 蔓莫官切 菁子 採 竹角切 爾 奴買切
 盈切 蔓菁菜名 擊也 女 乳也
 湫 即由切 池也 椳 其月切 緞 所銛切

不空絹索神變真言經卷第十四

改四

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

不思議觀陀羅尼真言品第二十二

爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩訶薩

言汝當重說出世最上廣大解脫蓮華秘密

心王曼拏羅印三昧耶令受持者慧解開悟

一切無礙自在挺特昇證最上一切勝解無

上菩提悉地滿足爾時觀世音菩薩摩訶薩

歡喜踊躍即從座起偏袒右肩合掌恭敬頂

禮佛足則於佛前以諸塗香末香燒香寶幢

旛蓋衆寶妙華寶珠瓔珞天妙衣服天諸樂

具廣設供養如來世尊一切菩薩摩訶薩衆

住此綺暮伽王廣大解脫蓮華壇印三昧耶

一切天神壇神真言明仙諸天龍神藥叉羅

刹阿素洛乾闥婆華魯荼緊那羅摩呼羅伽

及住補陀洛山一切苦行真言明仙諸餘一

切真言明神等前皆以諸妙香華衣服寶蓋

幢幡寶珠瓔珞妙莊嚴具同彰供養觀世音

菩薩摩訶薩歡喜合掌右遶如來數百千市

則於佛前却住而坐便白佛言世尊是一切

不空如來出世最上廣大解脫蓮華秘密心

王神通壇印三昧耶中不思議觀陀羅尼真

言三昧耶是一切如來廣大真實神變解脫

壇印三昧耶是毗盧遮那如來廣大解脫壇

印三昧耶是不空觀最上心印三昧耶但令

讀誦則得出世最上真實心三昧耶悉地成

就此三昧耶復是一切如來神通加被授記

剎處我今已得如來神通印持加被欲對佛

前爲與一切持真言者獲得最勝悉地故說

爲與哀愍一切有情滅除三世一切罪障度

脫無明生死故說摧滅遮止一切地獄餓鬼
 傍生諸趣故說為與一切邪見傲誕匱法有
 情解治謗佛謗法謗菩薩聲聞獨覺逆罪故
 說世尊若有有情怖諸罪業能常晝夜具持
 儀式讀誦受持不思議觀陀羅尼真言懺悔
 諸罪持淨戒者或有書畫見聞隨喜樂供養
 者或有具見此經典者世尊如是等人皆得
 解除無明貪瞋愚癡嫉妬我慢邪慢重罪蓋
 障諸鬼神病種種業報差別等病王難賊難
 刀杖禁閉水難火難雷電霹靂虎豹狐狼蛇
 蛇蝮蠍諸獸象龍一切災難不相災害一切
 惡風雷電霹靂壞苗稼者亦皆除滅世尊於
 此三昧耶志願成者懺重罪者不應於此真
 言教典生少疑心白言世尊所以者何
 不善善法中 疑為惡中惡 疑故不勤求

二諦諸勝法 喻愚商賈者 海陸遇真寶
 疑惑無識解 不採無價珍 遇斯不空法
 疑惑亦復耳 若斯生疑惑 魔枷獄吏縛
 亦如師子王 馱攢諸小獸 不能得解脫
 疑惑亦如是 菩提與生死 二定真有法
 二中若生疑 聾瞽無慧眼 若有智慧者
 應生清信心 惟然修誦持 大悲解脫門
 譬商智慧者 財履於坦路 純逐勝利道
 計獲多財果
 世尊以斯義故持真言者應生淨信如法書
 寫受持讀誦是改四一切不空如來出世最上廣
 大解脫蓮華秘密心王神通壇印三昧耶母
 陀羅尼真言奮怒王真言悉地王真言溥遍
 心印真言不思議觀陀羅尼真言常淨思惟
 法瑜伽觀當知是人則得證見一切如來大

不思議廣大真實神變解脫壇印三昧耶毗
 盧遮那如來神通加持廣大解脫壇印三昧
 耶不空觀最上縹索心印三昧耶出世間一
 切解脫大功德蘊具足相應名不退住一切
 如來憶念加持為授阿耨多羅三藐三菩提
 記世尊若有有情為求無上正等菩提守持
 淨戒常能依法精進無退晝夜六時發大悲
 心念諸有情恭敬供養合掌頂禮受持讀誦
 思惟如是不思議觀陀羅尼真言者我見斯
 人即名真實觀世音菩薩法蘊之身亦名觀
 世音菩薩法所加持護念之身亦名一切如
 來法所加持授記之身亦名觀世音菩薩為
 當現與出世世願滿足之身我常加以大悲
 精進堅固甲冑為擯被身牢價影撫念護此
 人何日令得坐菩提場轉大法輪齊類我等

以大悲心濟度三界一切有情意樂之法皆
 得圓滿爾時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩
 摩訶薩言善哉善哉大悲者汝由法願甚大
 希有若得見聞信供養者則得除脫無量劫
 來眾罪苦業何況有人守持齋戒依法受持
 讀誦思者豈當不證阿耨多羅三藐三菩提
 耶汝應演說不思議觀陀羅尼真言三昧耶
 今正是時爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜奮
 迅熙怡微笑瞻仰如來即說不思議觀陀羅
 尼真言曰

那莫塞桑統切室都結切隸移切搜移切特移切婆何無
切下怒怒誡誡路路跋跋羅羅底底曳曳迦迦鞞鞞訶訶諶諶諦諦瓢瓢
同下下同同二二薩薩縛縛無無可可切切鞞鞞訶訶諶諶諦諦瓢瓢
 那莫薩縛跋羅底曳迦鞞訶諶諦瓢入聲
 囉野揚可切室下同邏下同縛下同迦下同僧下同祇下同地下同曳下同瓢下同
下同四四室室邏邏縛縛迦迦僧僧祇祇地地曳曳瓢瓢
下同四四室室邏邏縛縛迦迦僧僧祇祇地地曳曳瓢瓢
下同四四室室邏邏縛縛迦迦僧僧祇祇地地曳曳瓢瓢

那謨梅室隸合二野跋囉合二畝契瓢毗摩訶

菩地薩埵縛誡拏縛隸瓢那莫旃唎野

跋馱囉陀上聲囉八摩訶曼拏囉補禮縛諦

瓢九入聲野莽婆嚕拏矩廢無計囉十囉使誡

拏縛隸瓢入一聲那謨囉怛娜怛囉合二耶野二

娜莫旃唎耶三縛路枳諦濕下囉野之縛囉野

四菩地薩埵野五摩訶薩埵野六摩訶迦嚕

拏迦野七怛毘寧也他八唵喉中薩縛囉

訖誡路九婆路枳禪二播捨紇唎合二娜野二

一入下同縛囉入縛囉二達磨馱覲曩

瞞三枳囉枳囉四摩訶鉢頭途摩步

惹五陀聲囉陀聲囉六摩訶播捨陀聲

羅七縛囉縛囉八囉濕弭合二舍禪去

歌塞囉九跋上囉底曼拏囉舍囉十囉

囉禪囉一弭補囉諦惹陀聲囉二瞞囉

瞞囉三殺播囉弭禪三播囉布囉拏十

五迦囉迦囉六摩訶沒囉合二歌呼麼廢

同灑陀上聲囉七麼囉麼囉八薩縛播斲

比我婆囉拏麼囉九枳囉弭灑那切囉捨

娜十度嚕度嚕一菩地薩埵縛弭律

馱二步嚕步嚕三摩訶薩埵縛轆羅

四野莽婆嚕拏矩廢上囉四那麼塞訖

囉合二禪六虎嚕虎嚕十沒囉合二歌摩弭

瑟努輕呼摩醯濕縛合二囉九矩摩囉難

切奴攔你計濕縛合二囉五濕縛合二囉囉

摩醯濕縛合二囉一闍奴縛補怛都訖囉

合二蔓無你禪二那麼塞訖囉弭弭馱

五十麼拏帽理陀聲囉四旃弭禪瞞爾娜

五十摩矩吒上陀聲囉寧儀名養切麼

拏迦娜迦七跋馱囉跋女去囉野五摩

囉迦鞞鉢頭麼二合五 邏倪魚禮切 捺奴乙切 囉

二你囉十鞞上同 穆訖底迦六十撈聲去 訖

囉二鞞合 舍囉六十 拽腎諸振切 饒播弭鞞

陀上聲 囉六十 惹吒上聲 麼矩吒上聲 漫捉鞞

六十 那縛戰捺上同 囉二合六 囉旨鞞六十 鉢

頭麼二合 陀上聲 囉六十 鉢頭摩二合 綰娜九十 鉢

頭二合 麼步惹七十 室囉二合 路者娜七十 室囉

二戌去聲 囉七十 陀上聲 囉播捨陀上聲 囉七十 薩

縛鞞去聲 訖誡七十 鼻使訖鞞七十 娑囉去聲 娑

去囉七十 薩縛播鞞同上 跛囉二合 舍麼那

迦囉七十 摩訶迦嚕捉迦九十 覩嚕覩嚕八十

薩縛薩埵婆囉那同上 野迦八十 菩地菩地八十

二薩縛鞞去聲 訖誡七十 路枳鞞八十 菩地

曼拏囉八十 婆路輕呼 枳鞞八十 路計濕縛

二囉八十 摩醯濕縛二合 囉八十 摩訶振跢麼

捉陀上聲 囉八十 弭濕縛二合 嚕跛九十 摩訶譟儀

同上九 婆馱娜九十 摩訶迦嚕捉迦九十 勃

鞞切 勃鞞九十 菩陀上聲 野瞞伽畔引 九

薩縛鞞去聲 訖誡七十 路枳鞞八十 娑囉輕呼 枳鞞九十 瞞

摩訶奔脯悶切 孃上聲 九 諦惹陀上聲 囉九十 跛

同囉二合 婆囉百一 悉地迦囉一 薩縛鞞切 夜地

歌囉二 薩縛薩埵縛那去聲 耶播囉三 薩縛鞞

呼輕 佉上聲 跛囉二合 暮者迦四 摩訶迦嚕捉迦五

那謨窣覩瓶莎縛二合 訶一百

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是陀羅尼時其

補陀洛山變成七寶光瑩明徹其諸華樹皆

盡變成九十九億瓊伽沙俱胝那庾多百千

微塵世界七寶堂閣光明錯皆以種種寶

鐸金鈴垂珠網縵寶珠華拂寶蓋幢幡對相

交錯處處莊飾一堂閣中有九十九億百

千高座寶飾光現則有十方一切如來皆來
坐座是諸如來伸金色手摩觀世音菩薩摩
訶薩頂同聲讚言善哉善哉觀世音能善演
斯出世最上大正道門廣令給濟贍部有情
蠲治罪障脫生死海若有有情一經於耳當
得入於最勝佛道若有書寫讀誦受持見聞
隨喜樂供養者皆令當得廣作佛事應知斯
人現身得名一切如來一子之地其山一切
藥草叢林皆盡變成衆寶蓮華大如車輪華
齊灑人光明煜爚以青瑠璃而爲其幹衆寶
爲葉閻浮檀金以爲其臺赤珠爲子白珠鬚
藥則有十方一切菩薩摩訶薩皆來此華如
法而坐各執種種真珠瓔珞價直億千皆當
供養觀世音菩薩摩訶薩聽聞如是陀羅尼
真言壇印三昧耶是時三千大千世界地六

大動變成金色於虛空中續紛亂雨天諸寶
華供養一切諸佛如來一切菩薩摩訶薩是
陀羅尼真言壇印三昧耶爾時執金剛秘密
主菩薩奮迅微笑即從座起輪舞其杵步如
師子往詣佛前頭面禮足合掌恭敬而白佛
言世尊此出世間陀羅尼壇印三昧耶甚奇
希有能現如是廣大神通變化三昧耶具大
威德等如如來處瞻部洲初出于世轉大法
輪與大佛事最極希有若有有情一經於耳
則得無量大功德聚稱歎相應我見此陀羅
尼定與今當一切有情作大光明世尊瞻部
洲界橫大法舟運濟有情唯觀世音菩薩摩
訶薩故餘無有能起以大悲救度有情爾時
如來謂執金剛秘密主菩薩言如是如是如
汝所說此陀羅尼與瞻部洲一切有情作大

父母我常見是觀世音菩薩摩訶薩爲瞻部洲出世世間一切有情橫大法船作大依止平等濟度圓滿安置陞入佛道是觀世音菩薩摩訶薩已於無量微塵阿僧祇劫住持勇猛大精進力作大利益爲度有情爾時執金剛秘密主菩薩次四往觀世音菩薩摩訶薩前合掌頂禮持日光藏大摩尼寶供養觀世音菩薩摩訶薩及以一切天諸妙華遍散供養退座而坐爾時釋迦牟尼如來應正等覺則入不空無垢清淨光三摩地頂放種種色光焰輪變成傘蓋其蓋復放種種色光遍滿虛空於其光中圓現種種廣大神變一一光中現現殊伽沙俱胝那庾多百千微塵刹土一切如來應正等覺是諸如來一時讚歎觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉摩訶薩能善演斯最

極難有陀羅尼曼拏羅印三昧耶是法能示菩提道場轉大法輪然大法炬建大法幢擊大法鼓吹大法螺摧伏四魔等趣諸佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法真如實際圓滿十波羅蜜多一切智智十地五眼六神通一切菩薩摩訶薩法與夫正道者安示正道失正念者安示正念行惡道者安示善道作種菩提種子道場爾時釋迦牟尼如來復告觀世音菩薩摩訶薩言大清淨者汝復說此出世最上不思議觀陀羅尼真言廣大次四神通解脫壇印三昧耶爾時觀世音菩薩摩訶薩又白佛言世尊此不思議觀陀羅尼真言解脫曼拏羅印三昧耶是觀世音最上上心廣大神通能現種種廣大神變幻化千臂千手千印千眼千頭三昧耶一時等入殊伽

沙俱胝那庾多百千微塵刹土一切如來甚
深秘密大曼拏羅印三昧耶坐菩提座轉大
法輪然大法炬吹大法螺建大法幢演大法
義摧伏天魔蘊魔煩惱魔死魔關閉一切地
獄趣餓鬼趣畜生趣阿素洛趣成就一切陀
羅尼真言曼拏羅印三昧耶一切不空如來
般若字觀三昧耶不空無等自在三昧耶不
空遍知神通三昧耶不空心攝受願海三昧
耶不空安立一切有情菩提命三昧耶不空
菩薩摩訶薩廣大神變三昧耶不空辯才演
說一切如來神通三昧耶不空發起一切供
養海雲三昧耶不空供養承事一切如來三
昧耶不空住行迴向十地三昧耶不空入大
涅槃城三昧耶不空圓滿六波羅蜜三昧耶
不空寶雨一切幢幡寶蓋天妙衣服塗香末

香三昧耶不空命終見一切如來種種勝妙
莊嚴佛刹三昧耶不空大福德蘊滿足三昧
耶不空植種善根成熟三昧耶一切不空如
來神通三昧耶不空自在成就三昧耶不空
陀羅尼真言解脫壇印變像三昧耶不空廣
大成就三昧耶不空一切法藏伏藏三昧耶
不空壽命增長福植三昧耶不空名聞不壞
三昧耶不空度脫大生死海三昧耶不空解
脫無明老病愁歎苦憂惱三昧耶不空圓滿
有情願三昧耶不空念具足三昧耶不空受
持善根圓滿三昧耶不空大真言明仙輪王
三昧耶不空入三十三天宮殿三昧耶不空
入兜率陀天宮殿三昧耶不空入色究竟天
宮殿三昧耶不空入帝釋天宮殿三昧耶不
空一手現大神力掌動須彌盧山三昧耶不

空密行真言明仙三昧耶不空一切真言明
仙輪王中大輪王三昧耶不空一切如意法
雨三昧耶不空降大天雨三昧耶不空兩種
種釵璫環釧寶冠瓔珞妙莊嚴具三昧耶不
空雨天諸飲食三昧耶不空種種究竟度脫
有情願三昧耶不空種種論偈諷頌理趣毗
柰耶經契經倪耶經授記經伽陀經烏陀那
經因緣經譬喻經本事經本生經方廣經未
曾有經鳩波提舍經阿毗達磨一切論辯三
昧耶不空入一切大乘海三昧耶不空治譴
遮止一切藥叉羅刹餓鬼毗舍遮鬼官禁荼
鬼陽顛鬼種種障礙毗那夜迦諸惡鬼神三
昧耶世尊此陀羅尼廣具如是無量無邊大
功德聚以是稱名不思議觀陀羅尼真言能
滅一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿素洛趣解

除一切災厄怖懼示現出世世間一切三昧
耶十善業道不空阿鞞跋致大涅槃道成就
無上正等菩提安住一切如來秘密心藏世
尊此不思議觀陀羅尼真言是觀世音最上
上心廣稱歎處

陀羅尼真言辯解脫品第二十三

爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩
曰善哉善哉蓮華手汝今說斯出世世間不
思議觀陀羅尼真言神通功德最極希有我
已知此最上秘密心觀陀羅尼真言乃是一
切如來一切菩薩摩訶薩等神通功德大遊
戲處又是一切有情旨趣現在未來最上無
上無等等道無量無盡道處此陀羅尼真言
神通功德最極深遠甚希難有能令三有一
切有情度生死海若有苾芻苾芻尼族姓男

族姓女受持讀誦此人即已稱持一切如來
廣大神變真實解脫壇印三昧耶毗盧遮那
如來真實神通加持廣大解脫壇印三昧耶
廣種無量福德善根相應攝受若復有人已
曾恭敬供養承事九十二殞伽沙俱胝那庾
多百千微塵世界一切如來應正等覺聽聞
於法得受記者比斯受持讀誦此陀羅尼真
言所得功德齊等無異何以故以是陀羅尼
真言尊妙竒持最難見聞具有無量神通功
德若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女守持淨
戒精進勇猛懇篤身心於諸有情起大悲心
捨所身分珍寶穀帛處處求覓是真言經如
法書寫三十六月依法作壇晝夜六時受持
讀誦母陀羅尼真言奮怒王真言溥遍心印
真言不思議觀陀羅尼真言結印灌頂如法

觀置斯人則名無量劫中種種難行苦行善
根何以故我已知此陀羅尼真言方是一切
諸佛如來無量無邊無上無等三藐三佛陀
神通功德蓮華手若受持者發菩提心觀照
五蘊眼界色界乃至識界十二因緣自性空
寂離我相離有情相離受者相離一切相
何以故法自本來性自寂靜無作無我無自
無他離諸蘊界是蘊入界真實觀察不可得
故無自識故不可執受是所執受亦不可得
何以故一切法本無色無形離諸染著心不
住內外不在兩間內外兩間亦不可得本自
清淨平等無二捨無我心主自在覺心本不
生何以故心前中後際不可得故如是知心
超越世間惟法無我根本警誡淹留修行剪
拔煩惱無明根柢逮淨法身湛然寂靜中觀

囉字光明如日淨治三毒一切垢障廣嚴道
場地中諸過如虛空相金剛所持下觀風輪
黑火焰布於風輪上觀其水輪水色猶乳中
觀鏤字光明踰月於水輪上觀金色壇火焰
明皎溥敷照曜中觀白寶八葉蓮華金剛為
莖眾寶鬚繫放無量光無量百千雜寶蓮華
前後圍遶其蓮臺上觀師子座眾寶莊嚴周
而行列種種寶柱上有種種寶蓋幢幡珠瓔
華拂天諸衣服光明曜燦觀眾海雲溥雨種
種塗香末香眾妙寶華嚴潔場地鼓奏種種
天諸音樂如意寶瓶闍伽香水寶樹華敷摩
尼光燈佛波羅蜜菩提妙華一切菩薩歌頌
法音具足莊嚴師子之座於其座上觀荷字
門現毗盧遮那如來身檀金色或白銀色結
跏趺坐身上溥放金色火焰或白色光其光

明焰內見一切於其光中復現無量刹土塵
數一切諸佛光遍無量諸有情界隨性開悟
毗盧遮那如來心上觀大月輪光明素徹邊
脣圓布一百荷字金色火焰字字旋行觀是
字字適身出現無量佛身相好光明神通自
在量滿十方一切世界是無量佛還復右繞
入於身中合為一身左觀縛無可切字門現執
金剛秘密主菩薩身圓光焰結跏趺坐蓮上
寶座右觀縵字門現觀世音菩薩身圓光焰
結跏趺坐蓮上寶座前後圍遶觀照一切種
族菩薩摩訶薩身圓光焰結跏趺坐蓮上寶
座觀世音右觀真言者自身如法而坐以佛
神力以法界力溥觀供養誦奮怒王真言廣
大明王央俱捨真言母陀羅尼真言溥遮心
印真言不可思議觀陀羅尼真言悉地王真

言一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言一一字
 門聲相如觀世音相輪舞其印如是觀照修
 諸善法殺不善業得善無畏如是觀知得身
 無畏捨自蘊集得我無畏害蘊攀緣得法無
 畏害法住緣得法無我無畏害諸蘊界能執
 所執自性無性平等無畏作是修者名住如
 來形相法身與三昧俱是真發心以少功用
 獲大成就如因月現照澄淨水中見月像如
 天降雨種子芽生如執火爐空中輪旋火輪
 像現如是三喻譬真言句觀置成就所以者
 何而自法性說種種道文詞章句自願智力
 法界加持隨有情性種類開示蓮華手三藐
 三佛陀大乘相者謂諸文字陀羅尼真言門
 爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊云何
 文字陀羅尼真言門佛言蓮華手字平等性

語平等性言說理趣平等性入陀羅尼真言
 一切字門以無所得而為方便入旃字門解
 一切法本不生故入迦斤還切字門解一切法
 離作業故入佉字門解一切法等虛空不可
 得故入誡銀迦切又音迦字斤攤切字門解一切法一切
 行不可得故入伽上聲字門解一切法一合不
 可得故入落字門解一切法離塵垢故入跛
 字門解一切法第一義教不可得故入者字
 門解一切法無死生故入娜字門解一切法
 離名字相不可得故入捨蚩者切字門解一切
 法影像不可得故入溥字門解一切法出世
 間故愛支因緣永不現故入鉞弱字門解一
 切法生不可得故入度字門解一切法戰敵
 不可得故入陀上聲字門解一切法調伏寂靜
 真如平等無分別故入婆無何切字門解一切

法一切有情離繫縛故入荼字門解一切法
執持清淨不可得故入瑟吒字門解一切法
制伏任持驅迫慢相性不可得故入詫馳賈切
字門解一切法長養不可得故入灑賈賈切字
門解一切法無罣礙故入拏尼賈切字門解一
切法怨對不可得故入縛無可切路字門解一
切法言音道斷故入禪多可切字門解一切法
真如住處不可得故入野藥可切耶餘何切字門
解一切法一切乘如實不生不可得故入怛
𩇛寧也他聲切字門解一切法住處不可得故
入馱字門解一切法法界不可得故入瓢毗藥切
字門解一切法時平等性不可得故入摩
字門解一切法我所性不可得故入頗披我切
字門解一切法而不堅實如聚沫故入麼字
門解一切法所縛不可得故入惹字門解一

切法生起不可得故入濕縛同上字門解一切
法安隱性不可得故入囉字門解一切法離
一切塵染故入擺字門解一切法一切相不
可得故入達字門解一切法界性不可得故
入捨字門解一切法寂靜性不可得故入佉
𩇛同上字門解一切法如虛空性不可得故入駟
字門解一切法窮盡性不可得故入踰多箇切
字門解一切法任持處非處令不動轉性不
可得故入訖剌藥幡字門解一切法所了知
性不可得故入喇詫同上字門解一切法執著義
性不可得故入歌改四字門解一切法因性不可
得故入幡字門解一切法破壞性不可得故
入矩字門解一切法欲樂覆性不可得故入
塞燥色切麼字門解一切法可憶念性不可得
故入埵同上縛同上字門解一切法可呼召性不

可得故入縵字門解一切法勇健性不可得
 故入唵字門解一切法原平等性不可得故
 入第字門解一切法積集性不可得故入翳
 醯法去聲曳四呼切以字門解一切法離諸諠諍無
 往來行住坐臥不可得故入叵字門解一切
 法遍滿果報不可得故入塞瑟絃迦同上字門
 解一切法聚積蘊性不可得故入逸娑聲字
 門解一切法衰老性相不可得故入柘字門
 解一切法聚集足迹不可得故入播字門解
 一切法究竟所不可得故入誡同上拏娜麼餅
 怛莎縛訶字門解一切三昧耶悉皆自在速
 能成辦一切事三昧耶義利悉地蓮華手如
 是字門解入法中根本邊際除如是字表諸
 法中更不可得何以故蓮華手如是字義不
 可宣說不可顯示不可執取不可書持不可

觀受離諸相故譬如虛空是一切物所歸趣
 處斯諸字門亦復如是諸法義理皆入斯門
 方得顯現蓮華手入如是旃字門等名入諸
 字門若修治者如是受持入諸字門得善巧
 智於諸言音能詮能表皆無罣礙於一切法
 平等空性盡能證持於衆言音咸得善巧蓮
 華手若受持者能聽如是入諸字門印相印
 句聞已受持讀誦通利為他解說不著名利
 由茲因緣得二十種殊勝功德何等二十謂
 得強憶念得勝慙愧得堅固力得法旨趣得
 增上覺得殊勝慧得無礙辯得總持門得無
 疑惑得違順語不生恚愛得無高下平等中
 住得於有情言音善巧得蘊善巧處得緣起
 善巧因善巧緣善巧得根勝劣智善巧他心
 智善巧得觀瞻星曆善巧得天耳智善巧宿

改四

十七

住隨念智善巧神境智善巧死生智善巧得漏盡智善巧得說處非處智善巧得往來等威儀路善巧蓮華手是為二十種殊勝功德若持真言者行陀羅尼真言時以無所得而為方便所得文字陀羅尼門當知是為一切菩薩摩訶薩恭敬頂禮出世廣大解脫陀羅尼真言最上神變解脫壇印三昧耶出世廣大解脫蓮華曼拏羅像三昧耶大乘相三昧耶最上乘相三昧耶蓮華手是受持者住四念住何等為四一身念住二受念住三心念住四法念住修行陀羅尼真言以無所得而為方便雖於內身住循身觀雖於外身住循身觀雖於內外身住循身觀雖於內受住循受觀雖於外受住循受觀雖於內外受住循受觀雖於內心住循心觀雖於外心住循心

觀雖於內外心住循心觀雖於內法住循法觀雖於外法住循法觀雖於內外法住循法觀而竟不起身俱受俱心俱法俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故是受持者四念住處蓮華手如是修者當知是人又等於我發初因地作菩薩時修行種種苦行善根成就阿耨多羅三藐三菩提地坐金剛座轉大法輪功德無異是人即名廣種無量大福德蘊善根相應當得出世成就無上正等菩提觀世音菩薩摩訶薩而常祐護手摩其頭為現於前與滿此不思議觀陀羅尼曼拏羅印三昧耶廣大功德稱讚善根如是陀羅尼三摩地若一經耳亦當得生極樂刹上阿彌陀佛前蓮華化生以諸相好而自莊嚴一切經法真言壇印三昧耶等悉皆證現六

不空絹索神變真言經卷第十五

改五

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

最上神變解脫壇品第二十四

爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊若有
修是最上廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶者

改五

當於閑靜泉沼河邊或於園林心所愛處縱
廣三十二肘或十六肘可界方圓穿深五尺
以本出土簡去一切惡土瓦石骨木蟲蟻便
却如法填築平治其本出土若不欠賸得名
上地謂諸如來稱讚此地當知是地堪諸如
來坐菩提場轉法輪地堪作諸佛舍利制底
若本出土填有欠賸是地下惡不堪作壇若
得上地以瞿摩夷黃土泥如法泥飾又諸香
泥周潔塗摩畫大海水內院中畫七寶蓮華
臺上寶殿中毗盧遮那如來右手作摩頂相

面西結跏趺坐師子寶座左阿彌陀佛右手
作摩頂相面西結跏趺坐師子寶座右釋迦
牟尼佛右手作摩頂相面西結跏趺坐師子
寶座釋迦牟尼佛前不空絹索觀世音菩薩
一面三目熙怡微笑身有四臂左一手執蓮
華右一手把絹索二手合掌首戴寶冠冠有
化佛種種莊嚴坐華座上曲躬瞻仰其阿彌
陀佛前不空奮怒王三面四臂面別三目當
中正面熙怡微笑左右面目顰眉瞋怒左手
執鈎右手持索二手捧寶華盤首戴寶冠冠
有化佛種種莊嚴坐華座上曲躬瞻仰次院
東面觀自在菩薩手執蓮華結跏趺坐濕廢
多菩薩手執俱勿頭華半跏趺坐蓮華遜那
利菩薩手把蓮華半跏趺坐多羅菩薩手執
青優鉢羅華半跏趺坐毗俱胝菩薩半跏趺

坐北面白衣觀世音菩薩手執蓮華結跏趺坐
 坐得大勢至菩薩手執蓮華結跏趺坐僑理
 菩薩手執蓮華半跏趺坐弭路枳你菩薩手
 執蓮華半跏趺坐吉祥菩薩手執蓮華半跏
 趺坐南面大吉祥菩薩手執蓮華結跏趺坐
 大水吉祥菩薩手執蓮華結跏趺坐落訖瑟
 弭菩薩手執蓮華半跏趺坐宰觀波大吉祥
 菩薩手執蓮華半跏趺坐曝誡婆底菩薩手
 執蓮華半跏趺坐西面白身觀世音母菩薩
 手執蓮華結跏趺坐無垢慧菩薩手執蓮華
 半跏趺坐始縛麼歌明王手執蓮華半跏趺
 坐耶輸沫底菩薩手執蓮華半跏趺坐馬頭
 觀世音菩薩手執蓮華半跏趺坐東門無能
 勝金剛面目瞋怒左手執杵結跏趺坐南門
 計理枳攞金剛面目瞋怒左手執杵半跏趺

坐西門水誡羅金剛面目瞋怒左手執杵半
 跏趺坐北門尼蘇鉢睹金剛面目瞋怒左手
 持杵半跏趺坐此諸菩薩華冠瓔珞耳璫鐶
 釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座身圓光焰
 次院四面除門置淨居天伊首羅天摩醯首
 羅天那羅延天大梵天大自在天焰摩王水
 天帝釋天俱摩羅天他化自在天兜率陀天
 阿迦尼吒天乃至諸天是諸天等或但置印
 所謂轉法輪印金剛杵印羅索印鉞斧印那
 羅延輪印三叉戟印鉢置娑印鎚印金剛鬘
 印蓮華鬘印輪印螺印椀印契印寶瓶印寶
 鏡印優鉢羅華印根本蓮華印寶幢印傘蓋
 印如意珠幢印摩尼金剛印金剛鉞斧印四
 股金剛杵印難伽多印錫杖印君持印
 苾陵誡羅瓶印黑鹿皮印絡膊寶瓔珞印五

色雲印日天印月天印星天印乃至諸印繞
火光焰東門號伽河南門桌哆河西門婆屈
數河北門戰捺囉瞞伽河四角四天王神執
持器仗東門右摩尼跋陀羅神執持寶珠右
夜摩天無譬喻天各持寶華東門左布喇擊
跋陀羅神執持寶珠左功德天手持蓮華南
門右瞞囉瞞瞞力天神持刀右地天神苗稼
天神火天神各執持華南門左半支迦藥叉
大將神左藥叉神持華西門右難陀龍王捧
持寶華右辯才天毗摩夜天持華西門左跋
難陀龍王持華左一髻羅刹女度底使者金
剛商迦利女毗俱胝羅刹女皆面目瞋怒半
跏趺坐北門左無邊龍王手持寶華左華齒
神持華北門右訶利帝神商棄尼神此等天
神華瓔衣服種種莊嚴半跏趺坐內院界上

種種色摩尼寶珠次院界上蓮華鬘外院界
上獨股金剛杵頭頭相次內外彩色物等皆
新好者修是法時常淨澡浴著淨衣服食三
白食不食葷辛酒肉殘食如法圖飾五色線
索圍繞界畔其壇院外作六肘院淨治平填
瞿摩夷黃土泥周遍塗摩種種香泥重遍塗
摩五色彩粉模畫外界當開四門六十四金
剛縹量長九寸釘壇外界五色線索圍壇外
界赤銅蓮華八金銅蓮華八白銀蓮華八金
壘四銀壘四赤銅壘四盛諸香水七寶口挿
寶華果樹根寶壘四盛諸香水七寶淨帛蓋
口金香鑪四銀香鑪四龍腦香沉水香鬱金
白梅檀香金疊四銀疊四盛斯香獻種種色
綵寶幢四頭置寶冠金器八銀器八盛沉水
香水水上汎華金器八銀器八別盛諸香金

器八銀器八別盛諸華金器八銀器八盛三
白食如法敷獻白瓷罍六十四盛諸香水口
插諸華枝葉白瓷香鑪六十四燒種種香赤
銅罍四盛諸香水五色繒絲繫其項上三白
飲食六十四分種種飲食果菴六十四分雜
色華鬘一百二十二白色華鬘六十四赤色
華鬘三十二蠟燭八燈樹八如法敷獻外院
四面然酥燈油燈一百六十四盞是供飲食
唯除五辛酒肉蘆菴生菜殘食穢食勿供養
之餘者盡通外院四門四角敷置高座以諸
繒帛如法莊嚴四角座上轉讀此神變真言
經四門座上轉讀般若波羅蜜經讀經之聲
清朗美麗是讀經人淨浴塗香著淨衣服食
三白食入壇陞座種種旛華鈴帶珮帶二百
六十四道內外莊嚴復於其外作十肘院淨

治塗地當壇西門八肘圓壇基高二肘如法
圖畫唯開東門種種旛華敷列莊飾中置淨
土阿彌陀佛變面東以諸華香飲食香水布
獻供養當壇北門八肘方壇基高二肘如法
圖畫唯開南門種種旛華敷置莊嚴中置毗
盧遮那佛變地藏菩薩變彌勒菩薩變不空
奮怒王變面南以諸華香飲食香水布獻供
養當壇東門八肘方壇基高二肘如法圖畫
唯開西門種種旛華敷列莊嚴中置釋迦牟
尼佛變執金剛秘密主菩薩變不空絹索悉
地王變不空大奮怒王變面西以諸華香飲
食香水布獻供養當壇南門八肘方壇基高
三肘壇外四面作飾山形如法圖畫唯開北
門種種旛華敷置莊嚴中置不空絹索觀世
音菩薩變世間王如來變曼殊室利菩薩變

除一切障菩薩像面北以諸香華飲食香水
白栴檀香沉水香蘇合香龍腦香鬱金香敷
獻供養燒焯香王供養一切持真言者作此
曼拏羅時白月一日淨浴塗香著淨衣服依
法請白起首修治所給侍人淨浴塗香著淨
衣服每日受持八關齋戒發菩提心營造斯
壇時真言者至月八日盡斷諸語一出一浴
以香塗身著淨衣服食三白食作法結界結
印而真言索當護同伴給侍人等護請法者
衣服三對勿相振觸於諸有情起大悲心大
壇西門作法安坐晝夜六時誦奮怒王真言
三遍灌頂護身廣大明王央俱捨真言三遍
母陀羅尼真言三遍溥遍心印真言一百八
遍不思議觀陀羅尼真言七遍悉地王真言
三遍一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言三遍

日日三時壇西門外光焰真言燒設火食四
門壇中誦奮怒王真言三遍廣大明王央俱
捨真言三遍母陀羅尼真言三遍溥遍心印
真言一百八遍不思議觀陀羅尼真言七遍
悉地王真言三遍一切菩薩敬禮解脫三昧
耶真言三遍至十四日以酥乳酪龍腦香相
和食之發大悲心以諸有情爲菩提種誓度
一切無餘有情令受法者三歸懺罪發菩提
心香熏雙手謂得如來大悲妙色塗香掌中
謂得如來戒定慧香授與香華獻諸聖尊謂
得如來三十二相觀視燈明謂得如來智慧
光明加持優曇鉢羅木阿說他木本末端直
授受法者面東面北嚼已擲之嚼頭向方應
是彼部立者最祥教慰云言觀念諸佛求勝
境界引入西門加持散華合掌禮拜長跪而

坐奮怒王真言持印灌頂香水灌頂禮拜供
養教引行道外壇門側長跪而坐四門四角
座上讀經日夜六時經聲莫絕時真言者壇
內誦溥遍心印真言行道燒香供養誦奮怒
王真言自灌其頂誦廣大明王夾俱捨真言
母陀羅尼真言溥遍心印真言不思議觀陀
羅尼真言悉地王真言一切菩薩敬禮解脫
三昧耶真言各一千遍四門壇內燒香行道
誦奮怒王真言廣大明王夾俱捨真言母陀
羅尼真言溥遍心印真言不思議觀陀羅尼
真言悉地王真言一切菩薩敬禮解脫三昧
耶真言各一千遍內外變像一時皆放種種
光明於虛空中出種種聲時真言者身出光
焰大壇內院觀世音菩薩當出現身放大光
明踰百千日瞻觀十方伸手摩頂高聲讚言

善哉善哉大真言者汝今善能種種如法莊
嚴不空最上神變解脫壇印三昧耶是壇乃
是一切如來神通所加被處又是一切菩薩
摩訶薩所敬禮處復是一切諸佛菩薩摩訶
薩秘密壇印三昧耶復是一切天龍藥叉羅
刹阿脩羅乾闥婆孽嚕荼緊那羅摩呼羅伽
集會壇印三昧耶復是摧伏一切天魔毗那
夜迦壇印三昧耶復是一切苾芻苾芻尼國
王王子后妃嫫女大臣僚佐族姓男女拔脫
煩惱稠林根栽解脫壇印三昧耶復是一切
傍生禽獸見聞轉業解脫壇印三昧耶復是
關閉一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿脩羅趣
解脫壇印三昧耶復是誅滅一切災怪解脫
壇印三昧耶復是入大涅槃城壇印三昧耶
是故說名不空索最上神變解脫蓮華壇

印三昧耶是真一切菩薩摩訶薩所敬禮處
若有有情暫得見聞此曼拏羅印三昧耶者
亦當得脫生死業海住不退地得阿耨多羅
三藐三菩提何況依法作壇供養不食不語
受持讀誦而豈不證阿耨多羅三藐三菩提
世尊當知是人則同於我我於此人最偏思
愛荷負頂戴猶如如來出世世間一切諸願
為皆滿足與證不空智嚴解脫曼拏羅印三
昧耶又當與證疏伽沙俱胝那更多百千神
通遊戲自在三昧耶若此壇內授三昧耶命
終之後皆得安住阿鞞跋致上品蓮生授阿
耨多羅三藐三菩提記名後邊身以大人相
而自莊嚴著天衣服得宿住智證一切如來
不空解脫轉法輪場大三昧耶當見一切如
來坐菩提座轉大法輪得諸如來讚言善哉

善哉善男子汝今得住阿耨多羅三藐三菩
提不退轉地十方刹土一切如來俱伸無量
俱胝光手一時摩頂為說一切甚深妙法乃
至阿耨多羅三藐三菩提地若復有人以斯
經典於四眾中讀誦解說令諸聞者解除一

切重罪災障皆當得住不退轉地名諸如來
最勝之子是人常得觀世音觀愛祐護乃至
阿耨多羅三藐三菩提而不捨離若有眾生
踐此壇地或復見者亦得除滅一切罪障為
菩提種若風吹此壇地塵墜有情身者亦得
除滅一切罪障改五為菩提種是真言經九但轉讀
者觀世音菩薩一切諸佛菩薩摩訶薩諸天
神等皆當擁護獲得無量菩提功德福蘊善
根
光焰真言品第二十五

世尊是出世解脫護摩曼拏羅三昧耶能害一切障累災厄踰生死海住不退地得諸如來現前安慰出世道分淨居天大梵天帝釋天那羅延天大自在天伊首羅天摩醯首羅天焰摩王婆魯拏天俱廢羅天俱摩羅天及諸天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆孽魯荼緊那羅摩呼羅伽一切鬼神悉皆來集周遍佐護十大執金剛菩薩摩訶薩四天王神瞻護遮止諸惡鬼神一切災難不相惱害壇西門北縱廣三肘基高四指中圓一肘深量一肘穿火鑪坑坑上脣緣高闊四指坑底泥捏開敷蓮華瞿摩夷黃土泥香泥如法塗摩繞脣緣外七寶蓮華葉鬚藥四面四角開敷蓮華臺上置印七寶界道開廓四門四門四角金銅蓮華四面四角闕伽香水水上汎華以者

香華三白飲食種種華鬘敷置供養燒火食時四門四角座上讀經聲聲不絕真言加持楓香木楹木栢木杜仲木端直好者截長半肘加持然火加持白梅檀香沉水香蘇合香薰陸香安悉香鬱金香龍腦香白芥子稻穀華白蜜石蜜牛酥護摩其龍腦香隨所辦著西門安坐誦持火焰真言曰
 娜謨羅怛娜二合怛囉二合耶餘箇切野楊可切那莫
 旃利耶二合縛無可切路枳諦濕縛二合囉野三
 菩地薩埵野四摩訶薩埵野五摩訶迦嚕拏
 迦野六怛𡇗他七唵擡聲呼之鉢頭途邑切麼振鞞
 麼拏八縛囉縛囉九鉢頭麼步嚕人曳切入縛
 攤入縛攤一虎鞞捨禰奴禮切步嚕步嚕三
 彌目乞灑疎賈切步嚕四馱馱十馱馱十薩縛麼
 彌十荷暮伽聲播拏婆無可切囉第七鉢鉢八

結寧吉北曼切娜歌播般十九舍麼舍麼你十二路

句路邏捉二十三聲去漫多羅濕弭婆上同囉

禰同上二觀嚕觀嚕三十跛北沒囉合縛嚕

荷暮伽上聲悉地四十唵掛聲步嚕步薄無各切二

五十那謨率觀羝莎縛合訶六

獻毗盧遮那如來阿彌陀佛釋迦牟尼佛世

間自在王如來次獻不空繻索觀世音菩薩

不空奮怒王菩薩次獻第二院一切菩薩次

獻外院一切天神真言明神壇神次獻東門

壇內佛菩薩次獻北門壇內佛菩薩次獻南

門壇內佛菩薩次獻西門壇內佛菩薩次獻

一切天龍八部一一如法護摩供養一切罪

障災厄變怪王難賊難蛇虎等難悉皆除滅

國土安寧時世人民傍生有情聞香氣者皆

得解除一切罪障命終之後蓮華化生住不

退地冬夜護摩改五春晝護摩日別十一三時持真言

者身出光明十方刹土一切如來一時現身

伸手摩頂同聲讚言善哉善哉持真言者汝

今已得一切如來秘密出世解脫護摩壇三

昧耶降伏一切毗那夜迦諸魔鬼神此護摩

三昧耶亦能進趣菩提道場轉法輪會觀世

音菩薩身狀大梵天相一手執蓮一手執戟

一手持索一手彈指當現身來讚言善哉善

哉持真言者汝今已得不空繻索心解脫護

摩曼拏羅成就三昧耶汝欲何願我今滿足

是時心願皆悉乞之觀世音菩薩伸手摩頂

摩頂之時身證神通遊往十方一切刹土頂

禮諸佛得諸如來為受阿耨多羅三藐三菩

提記住於西方極樂國土為阿彌陀佛菩薩

衆數乃至無上正等菩提聽聞深法此護摩

灰塗身洗浴亦得除滅一切罪障若患一切鬼神病者持灰點額則得除差若點心臍解除災厄若毒蟲螫和水塗傳則得除差若禳盞呪詛塗身洗浴亦得除差若惡瘡疥和酥塗傳亦得除差若惡風雷雹數數起者逆風雨散則得除散若誦念處散則成界若遶園林田壇遍遺散者不爲一切蝗蟲災食華果苗稼若城四門散人民踏者解除厄障當捨命後上生天界或生淨土若散屍陀林塚墓屍上彼所亡者皆脫諸罪上生天上或生淨土若散聚落城邑村坊宅舍阿蘭若處皆得安隱除諸厄難若散王宮解諸災厄獲得安隱是護摩灰任意隨心加持所用皆得成就出世解脫壇像品第二十六

世尊是不思議觀陀羅尼真言出世解脫曼

拏羅像白氎布綃縱廣四肘或廣六肘八肘十二肘白月十五日起首圖畫彩色筆蓋皆淨好者龍腦香水銷融香膠調色圖畫畫匠晝時潔浴香塗著淨衣服斷見妻室不食五辛酒肉殘食食三白食每日晨朝受八戒齋教發信心大悲之心中畫補陀洛山其山狀像須彌山王山有九甍狀開蓮華其當心甍圓大平正山上畫諸寶樹華樹藤枝華葉山下大海種種魚獸當心甍上畫寶宮殿樓閣寶樹殿中蓮華師子寶座座上不空絹索觀世音菩薩一面四臂著天衣服鑲釧珠瓔狀大梵天面有三目首戴寶冠冠有化佛一手把蓮華一手把三叉戟一手把絹索一手施無畏結跏趺坐右多羅菩薩手執優鉢羅華半跏趺坐後毗俱胝菩薩半跏趺坐左濕廢

多菩薩手執俱物頭華半跏趺坐後蓮華遜
那利菩薩手執蓮華半跏趺坐菩薩冠瓔耳
璫鏤釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座座下
右不空絹索菩薩長跪合掌執持絹索後布
施波羅蜜菩薩淨戒波羅蜜菩薩安忍波羅
蜜菩薩精進波羅蜜菩薩靜慮波羅蜜菩薩
座下左不空奮怒王菩薩四臂二手合掌一
把蓮華一執絹索長跪而坐後般若波羅蜜
菩薩方便波羅蜜菩薩願波羅蜜菩薩力波
羅蜜菩薩智波羅蜜菩薩十波羅蜜菩薩華
冠瓔珞耳璫鏤釧白色天衣種種莊嚴各蹈
蓮華靜慮波羅蜜菩薩後一髻羅刹女身真
青色面目瞋怒狗牙上出首戴髑髏而有六
臂左一手執三股金剛杵一手執蓮華一手
持絹索右一手執鉞斧一手執如意杖一手

執三叉戟蛇爲瓔珞腰髀虎皮半跏趺坐身
圓火焰智波羅蜜菩薩後度底使者身真青
色面目瞋怒狗牙上出首戴髑髏而有八臂
左一手執三股金剛杵一手持青蓮華一手
執三叉戟一手揚掌右一手執劍一手執鉞
斧一手執曲刀一手執絹索蛇爲瓔珞腰髀
虎皮半跏趺坐身圓火焰不空絹索菩薩座
下五苦行仙衆諸天子衆持諸華果半跏趺
坐不空奮怒王座下五苦行仙衆諸天子衆
持諸華果半跏趺坐觀世音頂上橫行七佛
右手作摩頂相結跏趺坐師子寶座放衆光
明第四佛前執金剛秘密主一手當習執金
剛杵一手持白拂瞻仰如來七佛行上毗盧
遮那佛左阿彌陀佛右世間自在王如來結
跏趺坐師子寶座觀世音左右豎行三十二

佛結跏趺坐師子寶座放衆光明佛外周布
畫三股金剛杵華鬘於華鬘外周布行畫三
十二天神執持器仗雜寶華果半跏趺坐三
十二天神外周布行畫大梵天那羅延天大
自在天伊首羅天摩醯首羅天帝釋天不驕

改五

十四

樂天廣果天少光天兜率陀天色究竟天樂
變化天淨居天三十三天他化自在天日天
子月天子四天王焰摩王水天俱廢羅天俱
摩羅天火天風天摩訶迦羅神難禰計濕瞞
羅天難陀龍王優波難陀龍王瞞羅禰瞞神
布刺拏跋陀羅神摩尼跋陀羅神諸天天神
華瓔衣服種種莊嚴執持器仗雜寶華果半
跏趺坐諸天神外周布畫蓮華鬘三股金剛
杵華鬘於華鬘外周布畫一百八七寶開敷
蓮華一一臺上或置一手或置二手一一手

中執持諸印遶火焰光於其山門畫難陀龍
王跋難陀龍王官殿中有一切龍女執持寶
華瞻獻菩薩山下右無譬喻天女婆散底天
女地天女毗摩夜天苗稼天藥天神山下左
功德天女辯才天女商迦利天女商棄尼天
女羅刹天女是諸天女華瓔衣服種種莊嚴
持諸寶華瞻獻菩薩於寶官殿會外上橫行
畫八舍利寶塔其塔行右畫菩提樹樹下釋
迦牟尼佛結跏趺坐師子寶座面向觀世音
作說法相右具壽慶喜左執金剛秘密主菩
薩身狀青色一手把白拂一手掌金剛杵遶
佛左右諸大菩薩會下苦行仙衆諸天子衆
捧持寶華曲躬而立面向觀世音菩薩供養
其塔行左又畫釋迦牟尼佛結跏趺坐師子
寶座作說法相右具壽慶喜左執金剛秘密

改五

十五

主菩薩身狀青色一手把白拂一手執金剛杵遶佛左右諸大菩薩聲聞緣覺面向觀世音會下苦行仙衆諸天子衆執持寶華曲躬而立面向觀世音菩薩供養其塔行上橫行及左右豎行五十四佛結跏趺坐師子寶座觀世音座右持真言者跪坐瞻仰菩薩一手持數珠一手執華香鑪世尊此不空繭索心王陀羅尼真言三昧耶不思議觀陀羅尼真言出世解脫曼拏羅像名一切菩薩摩訶薩所敬禮處亦名一切如來目所觀察菩提道場大秘密像三昧耶若有苾芻苾芻尼國王王子后妃姝女大臣僚佐婆羅門及諸人民觀瞻斯像歡喜信向種種供養所有謗佛謗法謗諸菩薩聲聞緣覺無量重罪應墮阿毗地獄住者皆得消滅獲清淨身攝受相應即

當承事供養十方九十九苑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺坐菩提場轉大法輪福聚功德即當承事供養補陀洛山寶宮殿中一切諸佛菩薩大衆福聚功德若有有情信心清淨合掌觀觀讚歎禮拜即得無量大福德蘊攝受相應觀世音菩薩憶念加被當得一切如來神通攝持身意六根清淨貪瞋嫉妬隨業重罪皆得消滅常爲世間人民愛敬壽不夭疾離諸宿障命壽終後往安樂國蓮臺化生此出世解脫壇像能進無上無等法故

改五

十六

一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言品第二十七之一

世尊言一切菩薩摩訶薩敬禮解脫三昧耶真言者以諸有情爲大悲心但讀誦持即得

十方一切佛土皆自門開所有一切諸佛菩薩摩訶薩一切陀羅尼神曼拏羅神一切天神皆悉祐護當得種種真言壇印之法清淨出世無量無邊一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言

那莫塞系統切下同室都結切下同隸餘結切特婆無何

瑟恥諦瓢毗藥切下同二陸縛無可切下同鞞訖誡諦瓢

喇耶跋駟羅陀聲羅五薩縛漫拏擺彌奴禮切

縛鞞苾釵亭夜切羅鞞人例切瓢六唵呼擡聲引

荷暮伽上聲婆路枳鞞七摩訶曼拏擺鉢頭途

訖囉合瓶十瞞荷餓切羅瞞羅一三曼鞞

婆路枳諦二十縛暮伽上聲摩訶沒囉合二歌麼廢

無計灑誅賈切下同陀羅三十上聲囉陀上聲囉四十摩

訶迦斤邏切嚕拏迦五十菩馱野六十摩訶

你二十薩縛訥藥底縛囉迦二十摩訶迦嚕

拏迦三十縛虎弭弭馱廢無計灑陀上聲囉二十四薩縛鞞訖誡跋路藥瞞五十虎嚕虎嚕六十荷暮伽上聲薩陞七十觀嚕觀嚕八十荷暮伽上聲播捨歌塞羝九十畝嚕畝嚕三十目訖灑步鶻三十乞使拏乞使拏三十薩縛婆囉拏苾秣輸律切提三十瞞囉瞞囉四十薩縛鞞訖誡跋路五十播哩布哩羝六十跋囉跋囉七十鞞囉野捨八十荷縛路迦野九十鉢頭麼合二步鶻四十麼拏迦四十弭步使跋縛虎四十二娜麼娜麼四十訥但鞞南四十摩訶菩地

薩埵縛合婆囉娜五十 摩訶迦嚕拏迦四十

薩縛欄上縛躡七十 那莫塞訖哩合躡四十

哩使誡拏塞躡弭跢九十 舍躡娑聲歌塞囉

十戰捺囉合素哩耶底都隸迦一十 羅濕

上呼之 弭囉縛瞞泉躡五十 摩訶播輸跋

底廢上灑陀聲囉三十 播囉麼秣馱薩埵五

四旃縛路枳諦濕縛合囉五十 摩醯濕縛合

囉五十 播囉麼迦嚕拏迦七十 摩訶曼拏隸

濕縛囉八十 素跋上囉合勃陀上聲五 摩訶

鉢頭麼合步鸞濕縛合囉六十 摩訶苾駃馱隸

濕縛合囉一十 地唎地唎六十 摩訶地囉六

三摩訶迦嚕拏迦四十 摩訶弭目訖灑漫拏

擺陀上聲五 薩縛躡訖誡跢侯咽呼以野

六十 沒捺囉合娑聲麼野陀上聲六十 摩訶

縛囉弭哩野陀上聲八十 摩拏帽理陀上聲六

六十 旃弭跢瞞摩矩吒陀上聲七十 度嚕度嚕

七十 綏曼躡婆路枳躡七十 路計濕縛合囉

七十 播捨馱隸濕縛合囉四十 播囉播囉七

五摩訶梅室囉合弭路枳躡六十 薩縛薩埵

僧聲躡邏迦七十 悉駃悉駃舍七十 播哩布

邏迦九十 摩訶縛囉囉跋上同囉合娜八十 那謨

窄覩羝一十 莎縛合訶八十 唵聲地囉地

囉八十 摩訶曼拏擺弭濕縛合嚕跋四十 殺

播囉蜜躡播哩布囉迦五十 薩縛苦地薩埵

縛二合八 那麼塞訖囉合躡七十 播囉麼弭

補囉弭目訖灑陀上聲八十 摩訶播捨弭路

枳躡九十 旃暮伽上播捨入縛理跢九十 摩訶

入縛囉縛路枳躡九十 摩訶麼拏你跋躡合

陀上聲九十 三去曼躡麼瞞泉路九十 入縛

囉入縛囉四十 摩訶嚴避囉弭目訖麗播捨

陀上聲囉五縛縛擺暴杖切誡誡播播迦迦哩哩灑灑迦

九十唵搗聲沒沒囉囉合合歌歌麼麼嚕嚕播播九十摩摩訶訶暮

伽上聲播播捨捨九十餽餽餽餽怖怖九十薩薩縛縛薩薩埵埵縛

合合弭弭路路枳枳鞞鞞一一婆婆上上囉囉跋跋上上囉囉合合娜娜一一那那謨

窣窣覩覩羶羶二二莎莎縛縛合合訶訶三三一百

一切菩薩敬禮解脫三昧耶心真言十九

唵搗聲勃勃鞞鞞弭弭勃勃鞞鞞一一摩摩訶訶迦迦嚕嚕拏拏迦迦鞞鞞合合

囉囉鞞鞞三三路路囉囉野野四四摩摩訶訶喇喇拏拏縛縛播播琳琳盧金切

摩摩訶訶步步惹惹弭弭路路迦迦野野六六餽餽怖怖莎莎縛縛合合訶訶七七

世尊如是真言乃是一切菩薩摩訶薩所敬

禮處亦是一切如來秘密心中甚深之藏復

是觀世音最上秘密心真言能除一切隨眠

業障能淨一切出世法道能入一切不空如

來種族之門

布施波羅蜜多真言

那莫薩縛鞞訶誡跋南一那莫旃唎耶二縛

路枳諦濕縛囉野三菩地薩埵野四摩訶薩

埵野五摩訶迦嚕拏迦野六唵搗聲引旃暮

伽上聲摩訶娜那去聲播囉弭哆八播哩布囉

野九餽娜囉娜囉十弭馱弭質怛登訖隸切

二合薩縛薩怛上同旃播抱誡十薩縛鞞訶誡

路十摩訶娜那去聲布惹米偈十四跋上同囉合

鞞野五鞞囉鞞囉六鞞囉耶七摩訶鉢頭

麼合播拏八餽怖莎縛合訶九

世尊若有有情修治布施以此一切如來不

空所生布施波羅蜜多真言海雲三昧耶供

養加持身心修治供施當得十方一切如來

一切布施波羅蜜多圓滿相應直至無上正

等菩提福不退失

淨戒波羅蜜多真言

那莫薩縛驪訖誡跋南一 那莫拘唎耶二 縛
 路枳諦濕縛囉野三 菩地薩埵野四 摩訶薩
 埵野五 摩訶迦嚕拏迦野六 唵旃暮伽七 始
 囉七 三去 瞞囉三 瞞囉八 瞞囉九 秣
 陀上 薩埵縛合 鉢頭麼二 弭步使驪步惹
十 馱囉馱囉二十三 曼驪婆上 路枳跋三十 餅
 怖莎縛合 訶四
 世尊若有有情修治淨戒以此一切如來不
 空菩提所生淨戒波羅蜜多真言海雲三昧
 耶供養加持身心當得十方一切如來一切
 淨戒波羅蜜多具足相應戒香芬馥遍滿十
 方若苾芻苾芻尼破淨戒者每白月十五日
 一日不食誦此三昧耶當得清淨戒蘊相應
 直至無上正等菩提而不退失
 安忍波羅蜜多真言

那莫薩縛驪訖誡跋南一 那莫拘唎耶二 縛
 路枳諦濕縛囉野三 菩地薩埵野四 摩訶薩
 埵野五 摩訶迦嚕拏迦野六 唵旃暮伽七 乞
 訕底七 薩縛菩地薩埵縛八 乞灑麼拏九
 乞灑拏十 摩訶梅室利合 迦嚕拏十一
 薩埵鞞婆去 囉二十 摩訶迦嚕拏迦三十 薩縛薩
 埵縛合 乞灑弭拏四十 怖莎縛合 訶五十
 世尊若有有情修治安忍以此一切如來不
 空無上法覺安忍波羅蜜多真言海雲三昧
 耶供養加持身心當得十方一切如來一切
 安忍波羅蜜多圓滿相應直至無上正等菩
三十一
 提而不退失
 精進波羅蜜多真言
 那莫薩縛驪訖誡跋南一 那莫拘唎耶二 縛
 路枳諦濕縛囉野三 菩地薩埵野四 摩訶薩

埵野五摩訶迦嚕拏迦野六唵摩訶弭唎耶

七旃暮伽上聲弭路枳鞞八者囉者囉九結寧吉

切哩茶上聲弭哩野十摩訶縛攞十一縛攞縛攞

十二摩訶薩杖切摩律誡縛攞菩馱你十三件怛莎

縛合訶四

世尊若有有情修治精進以此一切如來不

空不捨生死精進波羅蜜多真言海雲三昧

耶供養加持身心當得十方一切如來一切

精進波羅蜜多圓滿相應直至無上正等菩

提而不退失

靜慮波羅蜜多真言

那莫薩縛鞞訶誡路南一那莫旃唎耶二縛

路枳諦濕縛羅野三菩地薩埵野四摩訶薩

埵野五摩訶迦嚕拏迦野六唵薩縛鞞訶誡

路南七摩訶暮伽迦嚕拏八杖切歌娜娑

去聲麼地九弭目乞灑跋上囉合劔也主切

嚕主嚕十件怛莎縛合訶二十

世尊若有有情修治靜慮以此一切如來不

空無上靜慮波羅蜜多真言海雲三昧耶供

養加持身心如觀世音相頂戴觀世音者當

得十方一切如來一切靜慮波羅蜜多圓滿

相應當生無量壽佛刹土得一切三昧耶現

前通解直至無上正等菩提更不退失

般若波羅蜜多真言

那莫薩縛鞞訶誡路南一那莫旃唎耶二縛

路枳諦濕縛羅野三菩提薩埵野四摩訶薩

埵野五摩訶迦嚕拏迦野六唵旃暮伽上聲

摩訶跋上囉合腎惹縛瞞八三去聲曼鞞塞

上同巨囉拏勃鞞九跋上囉合娑去聲囉跋上囉

十二合三去聲曼鞞勃鞞十旃縛路迦野二十薄伽

聲上畔引十 跛羅合二腎惹 縛路枳鞞 斫屈
 數疏古切 灑六十 摩訶跛羅合二腎惹 婆同 囉娜
 播八十 拏合二腎惹 鉢頭麼合二 馱哩
 拏步 鷲十二 忒莎縛訶二十

世尊若有有情修治般若以此一切如來不
 空無上般若波羅蜜多真言海雲三昧耶供
 養加持身心當得十方一切如來一切般若
 波羅蜜多方便善巧圓滿相應直至無上正
 等菩提而不退失

不空羅索神變真言經卷第十五

音釋

賸石證切 僑巨驕切 鉞王伐切 鎚直追切 梛項步切
 餘也 其月切與 概疾移切 爵在爵切
 棒同 槩同木段也 甌瓦器也 嚼咀爵也
 擲直炙切 螻施奠切 壇居良切

使五

示三

不空絹索神變真言經卷第十六 改六

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

唵旃暮伽一上聲弭目乞灑曼拏攞二摩訶步

鞞弭麼隸三陀上聲羅陀四地剎地利五

摩訶特步鞞迦麼攞六旃弭鞞摩矩吒陀

聲七鉢怛莎縛合訶八

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鳥獸履此地者捨命

當得生上天界

治水真言

唵旃暮伽一上聲訥嚕合二莽攞鞞二弭哩乞灑

舍佉三鉢怛羅合二補澀波叵攞四弭吒播嚕

歌娜你跢譏拏五補澀波迦哩尼照綖六

羅娜遜娜囉七跋同囉合二塞上囉合二縛拏八

弭弭馱弭質怛囉九合播哩輸去陀上野十

鉢頭合麼步惹一娑去麼娑去麼二十三曼

諦娜三播哩曼拏攞四播哩輸去馱野五麼

攞麼攞六弭麼攞七播哩八鉢

頭合帽播立跢九惹攞麼爛弭十馱十二輸去

馱野輸去馱野二十播囉麼摩訶上林陀聲薩

埵二十鉢怛那謨塞上室囉合二步縛泥三十

鉢怛莎縛合訶四

是真言以奮怒王神變光明加持白梅檀香

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入中沐浴身分三
等一没至項二没至臍三没至膝作上中下
持誦浴法蠲諸罪垢一切道智證集成就

洗浴真言

改六

唵 耆 暮 祇 切 一 曳 耆 麼 隸 弭 麼 隸 結 切 寧 吉 麼 隸

二 竅 切 寧 立 鉢 利 林 第 三 薩 縛 麼 羅 播

迦 嚩 使 羝 四 摩 訶 善 地 薩 埵 婆 上 同 羅 泥 五 縛

囉 跛 上 同 羅 合 二 縛 囉 播 哩 林 第 六 摩 訶 麼 拏 囉

但 娜 迦 野 播 哩 林 第 七 麼 拏 麼 拏 八 輸 去 馱

你 九 摩 訶 暮 伽 聲 上 振 跢 麼 拏 林 第 十 紇 喇 娜

野 林 第 十 迦 野 結 麼 囉 二 摩 訶 麼 拏 鉢 利 林

第 三 十 虎 嚕 虎 嚕 四 跛 囉 合 二 縛 囉 播 拏 五 摩 訶

步 惹 婆 上 同 囉 泥 六 十 觀 嚕 觀 嚕 七 十 摩 訶 薩 埵 鞞

婆 去 聲 隸 八 播 哩 輸 聲 馱 野 九 十 麼 麼 播 般 切 比 曼

素 弭 林 馱 麼 隸 十 二 莎 縛 合 二 訶 一 十

是 真 言 以 奮 怒 王 神 變 光 明 加 持 白 栴 檀 香

鬱 金 香 龍 腦 香 湯 又 奮 怒 王 真 言 加 持 香 湯

灌 頂 飲 漱 清 淨 洗 浴 貫 飾 衣 服 加 復 灑 淨 具

結 印 護 觀 想 聖 眾 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 精 室

中 則 得 解 除 一 切 垢 障 一 切 毗 那 夜 迦 藥 又

羅 刹 諸 惡 鬼 神 而 不 燒 亂 復 得 作 業 眠 夢 安

隱 諸 佛 善 薩 諸 天 天 神 觀 視 擁 護 當 命 終 後

安 樂 國 土 蓮 臺 受 生 識 宿 命 智 乃 至 菩 提 而

不 退 轉

標 界 真 言

唵 耆 暮 伽 一 上 聲 鉢 頭 合 二 麼 弭 麼 隸 二 跛 上 同 囉

合 二 娑 去 聲 囉 三 三 去 聲 漫 彈 目 谿 四 莎 縛 合 二 訶 五

是真言以奮怒王威德神變加持五色線繩
標量壇界

彩色真言

唵旃暮伽上聲弭弭陀上聲弭只怛囉合散陀
上聲囉參去聲瞞囉三鉢囉合縛囉二步鷲同上

莎縛訶五

是真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

寶地真言

唵旃暮伽上聲三去聲曼彈播哩曼拏擺二播

捨鞞第三四

是真言以奮怒王神變光明加持白芥子散
壇位界作寶階位

結界真言

唵旃暮伽上聲弭弭馱嚕跋弭只怛囉二合

娜捨匿切摩訶三奈捨滿馱野四度嚕度嚕

五鉢怖莎縛合訶六

是真言以奮怒王威德神變加持白芥子香

水散標壇界結金剛城

護身真言

唵旃暮伽上聲落訖灑拏二播捨歌塞同祇

三覩嚕覩嚕四莎縛訶五

是真言以奮怒王威德神變加持白芥子香

水灑佩護身

髮髻真言

唵旃暮伽上聲住拏麼拏二虎嚕虎嚕三那

奴切箇誡播捨畔四鉢莎縛合訶五

是真言以奮怒王威德神變加持頭髮梳治

繫髻

護弟子真言

唵旃暮伽一上聲 唎訖灑三聲 曼底娜二聲 摩訶

播勢三聲 嚕步嚕四聲 莎縛二聲 訶五聲

是真言以奮怒王神變光明加持白芥子灰

弟子同伴給侍之人點佩護身

淨手真言

唵旃暮伽一上聲 惹擺弭麼隸二聲 素嚕素嚕三聲

莎縛二聲 訶四聲

是真言以奮怒王神變光明加持淨水洗手

藏身

淨口面真言

唵旃暮伽一上聲 旃弭唎路泯努二聲 囉者囉

三莎縛二聲 訶四聲

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聾作法誦念

治衣真言

唵旃暮伽一上聲 訖訖縛塞同上 室隸二聲 主嚕三聲

三莎縛二聲 訶四聲

是真言以奮怒王神變光明加持衣服如法

貫帶

被甲真言

唵旃暮伽一上聲 步壤上聲 誡迦縛者二聲 縛囉泥

三音囉音囉四聲 莎縛二聲 訶五聲

是真言以奮怒王神變光明加持鬱金香水

白芥子藏灑身上備持甲冑

被索真言

唵旃暮伽一上聲 沒囉二聲 歌麼步嚕二聲 播囉演

祇娜三聲 跛同上 囉二聲 娑囉四聲 莎縛二聲 訶五聲

是真言以奮怒王神變光明加持五色線索

為結身手持佩

灌頂真言

唵旃暮伽一上聲注拏麼拏二鉢頭米旃避誑
者引野三麼麼薩縛鞞訖誅路四鼻曬階五
麼拏麼拏六莎縛訶七

是真言以奮怒王神變光明加持闍伽香水

攝持灌頂

座真言

唵旃暮伽一上聲鉢頭二麼遜娜隸三馱囉馱
囉拏三漫拏隸四

是真言以奮怒王神變光明加持所座相應

位坐

眠寢真言

唵旃暮伽一上聲三去曼諦二播囉養三
步縛娜四莎縛訶五

是真言以奮怒王神變光明加持牀敷應法

眠臥

持華真言

唵旃暮伽一上聲素囉避補澀愧二播囉播囉
三鉢四

是真言加持香華以不空王種種香華海雲

溥獻供養

末香真言

唵旃暮伽一上聲弭弭馱馱魚寔切馱二跛上囉
合二安去聲隸補嚕三補刺拏步四莎縛訶五

是真言加持末香以不空王種種末香海雲

溥獻供養

塗香真言

唵旃暮伽一上聲弭弭陀上聲禮跛娜二鉢囉
縛隸三比哩比哩四莎縛訶五

是真言以奮怒王神變光明加持末香海雲

是真言加持塗香以不空王種種塗香海雲
塗壇溥獻供養

燒香真言

唵旃暮伽一上聲誡誡娜塞切 叵二合囉拏米
伽三上聲度嚕度嚕四鉢五

是真言加持燒香以不空王種種燒香海雲

溥獻供養

飲食真言

唵旃暮伽一上聲叔訖攤 囉娑去聲囉娑三去聲
薩囉陀上聲囉四弭陀去聲囉五

是真言加持飲食以不空王種種甘膳飲食

海雲溥獻供養

果子真言

唵弭耶馱一旃暮伽上聲叵攤 二播囉播囉 三
鉢四

是真言加持果子以不空王種種香果海雲
溥獻供養

淨水器真言

唵旃暮伽一上聲遏步鞞 二獻馱畔度隸 三鉢
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

莊飾真言

唵旃暮伽一上聲弭弭陀二上聲麼拏步灑拏馱
囉三入縛攤入縛攤四

是真言加持旛華以不空王種種寶幢旛華

光焰海雲莊嚴供養

食器真言

唵旃暮伽一上聲弭弭陀二上聲睹惹泥 三惹野
惹野四莎縛二合訶五

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

入壇真言

唵旃暮伽上聲跛同囉合縛二囉二睹麼娜步

米三訖囉訖囉四莎縛合訶五

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

禮拜真言

唵旃暮伽上聲那麼塞迦囉拏二薩縛禪訖

誡路三怛惹理訖四

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魯努魯三跛

同囉二合努魯四莎縛合訶五

是真言以不空王一切秘密修行海雲讚頌
行道溥獻供養

警覺真言

唵旃暮伽上聲三去曼禪二耶覩步縛禰三

睹縛睹縛四莎縛合訶五

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

唵旃暮伽上聲振路麼拏二跛上同囉迦唎灑

野三度魯度魯四莎縛合訶五

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合拏二弭目訖灑

三曼拏囉四弭理弭理五莎縛合訶六

是真言以不空王神變海雲讚頌請召一切諸佛菩薩一切天神會居壇位

然燈真言

唵耑暮伽一上聲摩訶囉濕弭二合入縛擺娑

去歌塞切隸二合入縛擺入縛擺三去聲

曼羝莎縛二訶五

是真言加持燈明以不空王種種光明海雲

溥獻供養

加持真言

唵耑暮伽上聲播捨鞮馱一三聲曼羝二摩訶

縵麼野三結哩豕切途界鉢怛四莎縛合訶五

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

發遣真言

唵耑暮伽上聲播捨一歌塞同羝跛上囉合縵

囉二藥捨莎縛合縵縛南三弭薩耳覩四

縵囉縵囉五鉢怛莎縛合訶六

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

供養使者真言

唵耑暮伽一上聲三去聲漫羝二跛上同囉合縛囉

二合縵囉縵囉四摩訶步羝濕縛合囉五地

唎地唎六鉢鉢七怛怛莎縛合訶八

是真言以不空王神變海雲加持歡喜團麩

蘆服三白食香華香水獻祀毗那夜迦令生

歡喜不作障閼六

出世解脫壇印品第二十八

世尊是出世解脫壇印三昧耶能會一切種

族解脫壇印三昧耶當證出世無上三摩地

加持壇印

訶六

如來解脫印

合腕相著以二大拇指二小指屈入掌中平
屈頭相拄相並二中指各屈如鈎頭相去一
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真言

唵鉢頭合麼步鸞一鉢頭合麼迦隸二鉢頭

合麼弭麼隸三莎縛訶四

加持解脫印

合掌虛掌二頭指二無名指二小指豎伸微

屈合頭相著二大拇指豎並相著二中指出

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

唵鉢頭合米一素蘇古鉢頭合米二弭目訶

灑三漫拏攤四鉢頭合麼步鸞五鉢莎縛合

諸業障印真言

唵旃暮伽上聲跋駟羅二鉢頭合麼步鸞三

弭理弭理四莎縛合訶五

如意寶印

合掌以二無名指二小指屈入掌中右壓左

相又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拄

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

唵旃暮伽^一摩拏摩拏^二摩訶摩拏^三鉢
頭^四摩摩拏^五莎縛^六訶^七

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

出世解脫三摩地印真言

唵旃暮伽^一聲跋駟隸^二摩訶鉢頭^三米^四
惹理素惹理^五摩訶惹理^六莎縛^七訶^八

金剛蓮華鉤印

合腕相著開掌二中指豎微屈頭相柱二頭
指屈壓二中指側中即上如鉤二大拇指二
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
三摩地印真言

唵旃暮伽^一悉第一^二薩縛禪訶誡路悉第二^三
旃縛路枳禪悉第三^四矩嚕矩嚕^五莎縛^六訶^七

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
二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

唵旃縛路枳禪^一摩訶鉢^二輪律^三陀^四薩^五埵^六
蹉囉蹉囉^七三^八去^九漫禪縛^十蹉^{十一}四^{十二}軍^{十三}拏^{十四}攞^{十五}

陀^上聲羅^五 旃^弭鞞^瞞摩^矩吒^陀 聲羅^六 惹^吒

麼^矩吒^七 那^縛戰^捺囉^八 漫拏^鞞 八者囉者

囉^九 散^者囉^十 步^縛泥^濕縛^囉 一鉢頭 二麼

步^惹 二莎縛 二訶 三

世尊是七大印能轉示現觀世音宮殿轉法

輪會此等印等^{改六}各一俱胝僕從大印前後圍^{十一}

遶若有有情淨浴香塗治潔衣服每日三時

觀世音前或於佛前或舍利塔前隨得香華

飲食供養於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於

法身觀置自身如法界相自性平等清淨法

性量同法界清淨虛空觀念我身白梅檀香

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謗

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庾多百千如來

善根福聚六波羅蜜圓滿相應當得住於不

退轉地復為一切諸佛菩薩摩訶薩攝受護

持一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛孽魯

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廢羅天

俱摩羅天皆擁護之當得如來金剛舍利達

摩之身不為世間毒藥毒蟲水火刀杖種種

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

仙恭敬侍怙

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

婁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孽魯荼緊那羅摩呼
羅伽等相餓鬼相阿毗地獄種種諸相國中
饑饉相豐熟相災疫相厄難相四時風雨時
非時相持此法者如教實語發大悲心依據
一切諸佛菩薩摩訶薩住饒益無盡一切有
情心恒不捨一切智願必令救度潔治身服
守持淨戒不於一切有戒無戒人生傲慢心
行平等依教修治則得成就清淨如法作銀
蓮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
薩一面三目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

十四

改六

跌坐首戴寶冠冠有化佛像腹內空舍利百
粒龍腦香白梅檀香安內腹中華冠瓔珞耳
璫鏤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
畫八葉七寶開敷蓮華其華葉上多羅菩薩
濕廢多菩薩執金剛秘密主菩薩毗俱胝菩
薩蓮華遜那利菩薩無垢慧菩薩除八難觀
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比
門辯才天女四維四天王內院蓮華鬘界外

改六

十五

院三叉金剛杵鬘界中置銀觀世音菩薩面
東種種幡華敷置莊嚴五色線繩圍畔外界
闕伽香水三白飲食種種飲食果菰香鑪衆
妙華鬘如法敷設白栴檀香沉水香蘇合香
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取
內心喜受制置六根寂靜醇白五輪投地至
誠敬禮十方刹土三世一切諸佛如來大乘
教藏一切曼拏羅印三昧耶結界請召敷座
而坐發菩提心觀五蘊界能執所執本性無
作自體空寂面西奮目闢動精驗觀瞻觀世
音菩薩聲像謀利誦奮怒王真言母陀羅尼
真言溥遍心印真言不思議觀陀羅尼真言
悉地王真言光明加持銀蓮華觀世音菩薩

時別自以奮怒王真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
怒王真言觀世音菩薩鏡中出現讚言善哉
善哉汝今成就出世間鏡壇印法汝須何
願為汝滿足闕伽供養所願盡乞皆得圓滿
沙門婆羅門國王王子后妃嫫女大臣僚佐
一切人民觀像鏡者皆覩種種神通變相亦
見自身過現未來種種業果善惡之相及見
改六
一切刹土諸佛補陀洛山觀世音宮中大衆
十六
亦見世間一切時節善不善相惟除嫉妬諂
曲疑慢破戒邪見盜三昧耶旃荼羅苾芻苾
芻尼鄔波索迦鄔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惰則速成就

不空罽索神變真言經卷第十六

音釋

踰膳那 梵語也此云限
 漱 蘇秦切
 掬 居六切
 頗 側華切
 跖 張申切
 皆 張申切
 將几切 口毀也
 饑饉 饑居依切
 醞 何不雜也
 捷 疾葉切
 目動也 舒閏切
 臉 九險切
 謀 他協切
 捷 疾葉切

不空罽索神變真言經卷第十七 改七

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

爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩合掌恭敬

白佛言世尊我今惟忖觀世音菩薩摩訶薩

說此不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫

蓮華壇印三昧耶極為甚深廣大無量難解

難入難得成就觀是法中有無量壇法無量

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

無量大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唯是

如來甚深大智見智藏智大解脫智亦是一

切菩薩摩訶薩等大智本行法界之智此法

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
真言何者是秘密心真言何者是熙怡真言
何者是奮怒王真言何者是奮怒王心真言
何者是一字二字三字四字乃至十字真言
何者是安隱法豐饒法降伏法何者是點藥
法塗藥法何者是像法壇法印法何者是召
請結界梳髮洗浴治衣甘露灌頂被甲坐卧
地法何者是採華燒香塗香芥子食餅果子
華鬘法何者是三白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
於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真言之法開導度脫若修治者成何悉地我於此法極大迷亂無諸智解惟垂哀愍願如法說解破疑網爾時釋迦牟尼如來應正等覺告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言

善哉善哉秘密主汝發斯問極爲善問何不改七早問遲辯若斯汝能開導爲諸衆生及真言者皆得最上成就之地故作是問爲最大問秘密主此不空縑索心王陀羅尼真言三昧耶巨如十方無量大海難解難入寧以海水漚滴數知此不空縑索心王陀羅尼真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縑索心王陀羅尼真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秘密主所有十方過

現未來一切如來有種種智三昧耶亦可知數此不空縑索心王陀羅尼真言三昧耶非所算數得知其際秘密主一切諸佛菩薩摩訶薩所有法智知五蘊等差別相轉所有類智知蘊界處一切緣起若總若別是無常等所於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於諸聖諦未得現觀未得聖果所有已知根於諸聖諦已得現觀已得聖果所有具知根謂諸聲聞獨覺一切諸佛菩薩摩訶薩等所有有尋有伺三摩地離一切欲惡不善

法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足而住
所有無尋惟伺三摩地於初靜慮第二靜慮
中間時定所有無尋無伺三摩地從第二靜
慮乃至非想非非想處所有佛隨念法隨念
僧隨念戒隨念捨隨念天隨念寂靜獸離隨
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為首自施一切
內外所有亦勸他施一切內外所有所行淨
戒波羅蜜時以一切不空智大悲為首自住
十善業道亦勸他住十善業道所行安忍波
羅蜜時以一切不空智大悲為首自具增上
安忍亦勸他具增上安忍所行精進波羅蜜
時以一切不空智大悲為首自修六波羅蜜
多精勤不息亦勸他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

為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
智大悲為首自如寶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
於諸未生惡不善法為不生故於諸已生惡
不善法為永斷故未生善法為令生故已生
善法為令安住不忘增廣倍修滿故所修四
神足修欲三摩地時斷行離依成就神足修
勤三摩地時斷行離依成就神足修心三摩
地時斷行離依成就神足修觀三摩地時斷
行離依成就神足以無所得為方便修信根
精進根念根定根慧根時謂信根精進根念
根定根慧根性離依離染以無所得為方便

修信力精進力念力定力慧力時謂信力精
進力念力定力慧力性離依離染以無所得
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
無數宿性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
實了知諸漏永盡無漏心解脫無漏慧解脫
於現法中而自作證具足安住能正了知我
生已盡梵行已立所作已辦不受後有以無
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
自稱已永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
世間依法立難及今憶念言於是法非正等
覺言有如是漏未永盡言習此法不能障道
言修此道不能盡苦我於彼難正見無由以
於彼難見無由故獲安隱住無怖無畏自稱

我處大仙尊位啟七於大衆中正師子六吼轉妙法
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於其中間常無誤失
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

遊戲種種神通而自嚴淨種種佛土供養承
事諸佛世尊於如來身如實觀察饒益有情
於法義趣如實分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
思惟一切諸相於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孽魯荼緊
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於初生時其身
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
刹乾闥婆阿素洛孽魯荼緊那羅莫呼洛伽
人非人等之所翼從往詣道場剃除鬚髮服
三法衣受持應器引導無量無數有情令乘
三乘趣證圓寂以無所得殊勝善根廣大願
力感得如是妙菩提樹吠瑠璃寶以為其幹
真金剛寶而為其根奇妙眾寶以為其葉種
種華果其樹高廣遍覆三千大千佛刹光明
照耀周遍十方殑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
空竊索心王陀羅尼真言三昧耶秘密主汝
問如是如來甚深大智見智藏智大解脫智
一切菩薩摩訶薩大智本行法界之智者是
觀世音菩薩摩訶薩恒常以斯一切幻化三

昧神變示現如是不空索心王陀羅尼真
 言三昧耶種種形相色類神通度諸有情及
 真言者得大悉地秘密主彼觀世音菩薩摩
 訶薩身識心智大慈大悲皆是不空索心
 王陀羅尼真言三昧耶如水乳性合一味相
 平等無二平等改七漑灌一切界處圓是不空索
 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
 羅刹阿素洛乾闥婆摩魯荼緊那羅摩呼羅
 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

欲厄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為有
 漏生老病死種種厄難皆得解脫住於善道
 秘密主彼觀世音菩薩摩訶薩為諸衆生及
 真言者如是堅牢被精進鎧與證無上菩提
 之道如大商主引進衆人遮止惡道安置善
 道心不分別心不悔倦爾時執金剛秘密主
 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改七
 嗚呼大悲觀世音 嗚呼世間自在主
 若有專正憶持者 得脫一切惡道苦
 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
 復告執金剛秘密主言如是如是如汝所說

汝應當往觀世音菩薩摩訶薩前恭敬頂禮如法啓問即以真語實語爲汝演說爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩即起于座輪弄於杵步如師子詣觀世音菩薩摩訶薩前恭敬頂禮右遶三匝却住一面脫所頭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於此法甚大迷亂無諸智慧解此不空絹索心王陀羅尼真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真言何者爲秘密心真言何者爲善熙怡真言何者爲奮怒王真言何者爲奮怒王心真言何者爲一字二字三字四字乃至十字真言及一切法願爲示教開釋解說爾時觀世音

菩薩摩訶薩以慈悲心受斯清淨月光寶冠便擲於空獻供養佛以大神力寶冠直至阿迦尼吒天當佛頂住變成寶蓋周圍縱廣五百千踰膳那紺瑠璃寶而爲其骨以諸大寶作華珠瓔鬘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瑩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仙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姪女龍女乾闥婆女阿素洛女孽嚙茶女緊那羅女一切種族真言仙女及有無量百千天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛孽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璣幢華幡拂各相交
列供養如來或俱擊奏種種天樂歌舞讚歎
唱梵音聲一時等心獻供養佛所有住補陀
洛山一切天龍八部亦皆歡喜踊躍觀視歎
未曾有復有一切如來種族真言神一切蓮
華種族真言神一切金剛種族真言神一切
摩尼種族真言神一切香象菩薩種族真言
神一切大曼拏羅種族真言神踊躍觀視歎
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
俱摩羅天難禰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
寶殿各持天諸華鬘塗香末香衣服珠璣寶

蓋幢幡敷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於虛
空中雨現種種色海雲獻供養佛觀世音菩
薩摩訶薩并會大衆復有地居一切叢林神
藥草神苗稼神華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
孽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
通威德加被爾時執金剛秘密主見斯廣大
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爾時觀
世音菩薩摩訶薩告執金剛秘密主菩薩摩
訶薩言解所疑者諦聽諦聽爾時觀世音菩

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縹索心王陀羅尼
 真言三昧耶中根本蓮華頂陀羅尼真言秘
 密心印溥遍幻化觀大曼拏羅廣大神變最

上三昧耶欲於佛前開演示之是三昧耶以
 少功行讀誦受持速得成就爾時釋迦牟尼
 如來即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
 正是時汝當演說爾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
 皆頂禮奮迅踊躍即說根本蓮華頂陀羅尼
 真言曰

那莫塞桑乙切室都結切隸二野野楊可切特能
 切無何切努二合誠一蹠二羅二底二瑟二恥二諦二瓢二

毗藥切薩縛無可切禪訖觀瑟捉灑灑賈
下同二 薩縛下同 禪訖觀瑟捉灑灑賈
 荷暮伽聲漫拏擺侯呬曳瓢入聲薩縛勃陀
上菩地薩得廢無計瓢五入聲那莫薩縛跋羅
二底曳迦勃陀聲哩野六失邏縛迦僧祇祇
此曳瓢毗底禪那誠蹠跋羅二室丁半半

彌奴禮八那莫薩縛禪訖觀瑟捉灑灑賈
九矩攞紇喇二娜野三聲麼曳瓢十那莫
三下同藐誠跋羅南一那莫三聲藐跋羅二底
半那去南二那莫舍囉特縛二底切丁異素古蘇
切路野三十摩訶下同麼戴曳二合那莫荷喇

耶五梅室隸二野跋羅二姥契瓢毗摩切
 訶菩地薩埵哩野七誠拏縛隸瓢入那謨
 荷弭蹠野蹠訖跋羅耶九囉歌羝三去貌
三聲勃陀聲野二那謨囉怛娜合怛囉二耶
野二十那莫鉢頭二暮瑟捉灑二十漫拏羅

陀囉野三十 那莫旃唎耶二十 縛路枳諦濕

囉野二十 縛囉野二十 菩地薩埵野二十 摩訶

薩埵野二十 摩訶迦嚕拏迦野二十 那謨摩

訶哩使旃唎野二十 誡拏縛隸歌入翳瓢

切三 那莫塞上同訖哩合二埵婆合二縊伊異琳金

切三 弭目訖灑漫努臨盧金切二 旃唎耶縛路

枳諦濕縛囉合野三十 穆庫特祇上喇拏十三

四 摩暮伽聲上囉惹鉢頭合二麼瑟拏灑五三十 紇

唎合二娜焰引 禪訖誡路三聲姥佉使擔十三

六 摩訶諾都落鉢唎合訕末地曳十七 旃

歌弭路你摩鞞鞞以使曳泉佻覩米三十 薩

縛迦唎野引拏三十 薩縛皤曳數疏古者米

踏乞鈿矩嚕十四 他聲也一十 啗聲呼之

鉢頭合二暮瑟拏灑二 婆上囉那什三十 者

囉者囉四十 旨唎旨唎五 主嚕主嚕六

摩訶迦下同 嚕拏迦七 弭哩弭哩八

比哩比哩九 旨唎旨唎十五 播囉麼迦嚕拏

迦一五十 泉哩泉哩二五十 旨哩旨哩三十 比哩

比哩四五十 弭哩弭哩五十 摩訶鉢頭合二麼歌

塞上同 禪六五十 迦擺迦擺七五十 枳哩枳哩八

矩嚕矩嚕九 摩訶成輪律陀聲上 薩埵六翳

四曳四一十 勃鞞切 勃鞞二 馱縛馱縛

六十 迦拏迦拏四六十 枳拏枳拏五六十 矩努矩

努六六十 播囉麼成上陀聲上 薩埵縛野七六十 迦

囉迦囉八六十 枳哩枳哩九六十 矩嚕矩嚕七

摩訶塞上同 訖麼跋囉合二跋鞞一七十 者囉者囉七

二散者囉散者囉三十 弭者囉弭者囉四十

翳絃知賈 絃翳絃絃五七十 皤囉皤囉六七十 避

哩避哩七十 步嚕步嚕八十 摩訶弭麼囉鉢

頭合二暮瑟拏灑弭囉惹七十 娑聲去 馱野娑

去聲

馱野十八鉢鉢一十八騎四曳四十八摩訶迦魯
 捉迦八十摩訶鉢鉢底廢無計灑陀聲上囉
 八十聲上囉陀聲上囉五十八摩訶鉢頭合二暮瑟
 捉灑陀聲上囉六十八縵囉聲上囉七十八薩婆同縛
 囉拏八十歌囉改上歌囉九十者囉者囉囉九十薩縛
 苾菟陀囉一十九那麼塞同訖訖哩合二禪九歌
 囉歌囉九十薩縛播斲此我切枳理弭灑歌囉
 九十四歌五四九四六九十七虎虎九十唵同迦
 囉九十沒囉合二吸呼色切麼廢無計切灑陀囉九十
 九九陀聲上囉陀聲上囉百一地咧地咧一度嚕度嚕
 二摩訶鉢頭合二麼三入舔口呼下同縛囉引陀囉
 四禪囉禪囉五縵囉縵囉六播囉播囉七鉢
 頭合二麼播捨陀聲上囉八者囉者囉囉九縛囉縛囉十
 囉十囉濕弭捨合二禪聲去歌塞同囉一鉢囉
 底漫捉路舍哩囉二十入縛囉入縛囉三十答播

答播四睹伽聲上畔引素摩聲上結寧吉切地丁切
 六野野縛囉囉拏拏矩廢同囉沒羅合二歌上米七
 捺奴乙切囉合二理使八禰同縛同誡拏頗切拏拏
 旨禪者囉拏囉九素嚕素嚕囉十二主嚕主嚕囉二十
 補嚕補嚕囉二十散捺矩磨囉律盧骨捺囉合二
 婆同縵縛囉三十弭瑟努馱囊娜禰囉同縛理使
 那去聲野迦囉四縛虎弭弭馱廢囉無計切灑陀囉聲上
 囉二十摩訶鉢頭合二麼但拏馱囉二十播捨
 陀聲上囉二十馱馱囉八十地咧地咧九
 度嚕度嚕十訖囉訖囉囉三十伽聲上囉伽囉聲上
 三十野囉野囉三十擺囉擺囉四十麼囉麼
 囉三十播囉播囉三十柘囉柘囉三十縛囉
 縛囉三十摩訶婆同囉那聲去野迦囉九三三去
 曼多聲上曼拏羅囉四縛路枳禪囉四弭路枳禪
 四十路計濕縛合囉三四十摩醯濕縛合囉十四

四 姥虎姥虎 五 姥嚕姥嚕 六 姥野姥野

七 悶遮悶遮 八 皓伽聲畔 九 旃喇耶

縛路枳諦濕縛 合 囉野 十 落起灑落起灑麼

麼 十一 薩縛皓曳瓢 十二 薩靡鉢捺囉 合

米瓢 十三 薩縛起囉 合 醯瓢 十四 薩縛

入縛隸瓢 十五 薩縛箬 切 地瓢 十六

縛馱畔馱娜 十七 鞞拏娜囉惹主囉鞞塞 上

迦囉 十八 旃起你塢娜迦 十九 弭灑捨寒怛

囉 十 播哩暮者迦 十一 迦拏迦拏 十二 既拏

既拏 十三 矩努矩努 十四 者囉者囉 十五 印

鞞哩野縛擺抱杖 切 誡 十六 者覩邏哩野

七 薩地三 聲 跋囉 合 迦捨迦 八 鞞麼鞞

麼 九 娜麼娜麼 十 縵麼縵麼 十一 麼縵麼

縵 十二 摩訶鞞悶馱迦囉弭馱麼娜 十三 殺

播囉弭踰播理布邏迦 十四 弭理弭理 十五

縵縵縵縵 十六 詫 切 賈詫詫詫 十七 置置置

置 十八 柱 切 古柱柱柱 十九 翳鷲野折麼訖

哩 合 鞞播哩迦囉 十 翳四曳四 十一 縵濕縛

囉 十二 摩醯濕縛 合 囉 十三 鉢頭 合 米濕縛

囉 十四 摩訶步鞞誡拏畔惹迦 十五 摩訶悉

悌 引 濕縛囉 十六 矩嚕矩嚕 十七 播囉播囉

八 十 迦縵迦縵 九 麼縵麼縵 十 弭戍馱弭

灑野皓新一 九 十 摩訶迦嚕拏迦 二 十 濕廢 合

踰拽腎 切 諸 振 饒 九 十 三 合 播弭鞞 四 十 囉怛

那 合 二 摩矩吒 五 十 摩羅馱囉 六 十 薩縛腎 上

惹始囉泉訖哩 合 二 鞞 七 十 惹吒摩矩吒 八 十

麼褐特 切 邑 步鞞 九 十 迦麼擺訖哩 合 二 鞞迦

羅鞞擺 百 杖 上 同 歌 娜 三 聲 麼 地 一 弭 穆 乞 灑

跋囉 合 二 劔 舩 切 二 縛 虎 薩 埵 散 怛 底 播 哩 播

者迦 三 摩訶迦嚕拏迦 四 薩縛羯摩婆 上 同 羅

拏弭輪馱迦五薩縛夜名夜地跛羅合二暮者
迦六薩麼舍播哩布囉迦七薩縛薩埵縛合二
三去聲摩濕縛合二縷迦八唵上同鉢頭合二暮瑟拏
灑九播捨訖唎合二娜野曼拏十那謨窣覩
毘莎縛合訶十一一百一

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是陀羅尼真言
時三千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眾寶蓮華觀世
音菩薩摩訶薩臍中放大光明出現千葉眾
寶蓮華青瑠璃寶以為其幹閻浮檀金而為
其臺赤珠為子白珠鬚藥其華復放種種色
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摩魯荼宮緊那羅
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

受苦有情皆得解脫改七一時捨命往於西方安十七
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真言明仙皆證不空
王蓮華頂秘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
摩地一切摩魯荼王皆證金剛鬚大迅疾力
三摩地一切緊那羅王摩呼羅伽王一切真
言神皆證身口意業清淨三摩地一切苾芻
苾芻尼鄔波索迦鄔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
爾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爾時觀世音菩薩
摩訶薩即復告執金剛秘密主菩薩摩訶薩
言當諦觀此不空王蓮華頂秘密心神通自
在曼拏羅三昧耶於是執金剛秘密主菩薩
摩訶薩白言聖者我已觀見此不空王蓮華
頂最上秘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
地爾時觀世音菩薩摩訶薩復告執金剛秘
密主菩薩摩訶薩言諦聽諦聽是不空王蓮
華頂秘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
得真實無上成就爾時執金剛秘密主菩薩
摩訶薩歡喜微笑掌弄持杵白大悲者言何
者是真實蓮華頂秘密心神通自在曼拏羅
三昧耶願為說示爾時觀世音菩薩摩訶薩
即伸右手摩自臍上大光明中千葉蓮臺即
於臺上出現寶帳於其帳中現蓮華頂秘密
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察一切菩
薩摩訶薩恭敬頂禮一切諸天合掌禮讚一
切苦行仙眾禮敬讚歎一切龍神藥叉羅刹

阿素洛乾闥婆摩魯荼緊那羅摩呼羅伽等
合掌頂禮旋遶歌讚爾時執金剛秘密主菩
薩摩訶薩并及眷屬觀斯蓮華頂秘密心神
通自在曼拏羅三昧耶真實秘密廣大神變
一時皆證不空蓮華頂無垢光焰三摩地不
空幻化三摩地歡喜合掌一時禮讚觀世音
菩薩摩訶薩爾時觀世音菩薩摩訶薩即說
秘密心真言曰

唵同旃暮伽上聲訖唎合二娜野一鉢頭合二米瑟
拏灑二矩麼羅廢無計切灑馱囉三鉢頭合二米
濕縛合二羅四旃米捨野五薩縛暮伽上聲矩囉
縊麼野六訖唎合二娜焰七薩縛悉鞞切序夜暮
儉八跛囉合二拽捨妹也切九鉢頭合二麼鉢頭合二麼
十鉢合二那謨罕觀羝二十莎縛合二訶三十
如是真言身心愉快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
同三世一切如來為授灌頂當證百千三摩
地福聚相應

種族熙怡王真言
唵同旃暮伽上聲鉢頭合二暮瑟拏灑濕縛合二
羅二鉢頭合二米濕縛合二囉三旃曼怛囉四耶
薩縛驪訖誡驪南五旃暮伽上聲鉢頭合二暮瑟
拏灑六縊麼野摩迦唎灑野七跛囉合二米捨
野八薩縛羯麼臬沉序淫切九跛囉合二拽捨
十旃縛路枳諦濕縛合二囉十一鉢合二摩訶鉢
頭合二暮瑟拏灑步鞞三十莎縛合二訶四十
如是真言心愉面畏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
 華種族真言明王梅怛囉真言明王苾𩇑真
 言明王觀世音菩薩摩訶薩皆為祐護與證
 不空種族悉地蓮華頂種族悉地蓮華廣大
 壇悉地不空羅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
 族通會悉地當於百千佛刹中生為大種族
 真言明仙遊諸天中龍中一切藥叉羅刹阿
 素洛乾闥婆孽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

唵上同摩訶戰拏一鉢頭合二米濕縛合二囉二弭
 弭馱三弭迦四鉢頭合麼四鄧瑟吒囉
 合二迦羅囉五鼻灑拏縛無洛切訖怛囉六合二薩
 縛訥瑟吒七訖唎合娜焰八佉上娜野弭九起

南九鉢頭合磨姪力合旨置十姪哩合置鉢
 一十莎縛合訶二
 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
 水天娑伽羅龍王難陀龍王跋難陀龍王優
 波難陀龍王俱摩羅天神四天王神常逐護
 持降伏諸災面向災處以大怒聲誦念之者
 則得除滅壇中密誦作修法者速得成就
 種族奮怒王心真言曰

唵上同荷暮伽一上聲 鉢頭合暮瑟拏灑二摩訶
 鉢頭合麼播捨三矩嚕陀迦哩灑野四鉢囉
 合二廢無計切捨野五摩訶鉢成鉢底六野麼娑

嚕拏矩廢上同囉七沒囉合二歌麼廢無計灑馱
 囉八摩訶戰拏米誡九旃暮伽聲上矩擺縵麼
 野十鉢頭合二米一十鉢二
 如是真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

不空絹索神變真言經卷第十七

音釋

傲做甫兩切傲胡考歷郎擊也伺息利
 也混沌混胡本切徒本切鎧苦亥切姪
 好胡經切紫即委靡切無苦

不空繡索神變真言經卷第十八 改八

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 喉中擡聲
引呼下同

改八

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應善
修行十種勝業何等為十一者以無所得為
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
無所得為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為方
便修布施業謂以應一切不空智智心於一
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為方便修親

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
者以無所得為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
得為方便修常出家業謂一切生處恒厭居
冢牢獄誼雜常欣佛法清淨出家無能為礙
所棄捨家不可得故七者以無所得為方便
修愛佛身業謂暫一觀佛形像已乃至獲得
無上菩提終不捨於念佛作意諸相隨好不
可得故八者以無所得為方便修闡法教業
謂契經應頌記別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為
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為方便修破憍慢業謂常懷謙敬伏憍慢心由此不生下姓卑族諸興盛法不可得故十者以無所得為方便修恒諦語業謂稱知說言行相符一切語性不可得故如是修治此真言者能害過現諸惡重罪一切垢障盡皆消滅當得一切諸佛菩薩天仙龍神悉皆歡喜觀世音菩薩摩訶薩與諸證願當捨命後往於西方極樂國土住極喜地蓮華化生

二字真言曰

唵一步引

如是真言大悲心觀觀世音如法受持思惟八法圓滿修習何等為八一者圓滿清淨禁戒謂不起聲聞獨覺作意及餘破戒障菩提

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於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為饒益一切有情假使各如無量無數苑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今彼乘於佛乘而般涅槃如是一切有情界盡而大悲心曾無厭倦七者於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八者勸求修習法波羅蜜謂於諸法波羅蜜多專心修學遠離餘事如是修治此真言者能害過現無間罪障種種諸病盡

皆消滅一切鬼神不橫憊惱摩尼跋陀神毗沙門神守持財寶而常擁護阿彌陀佛現為證明當捨命已生補陀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

唵一鉢二頭三麼二合

如是真言大悲心觀觀世音如法受持住修五法何等為五一者勤求多聞常無厭足於所聞法不著文字謂發動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於其中不著文字二者以無染心常行法施雖廣開化而不自高為諸有情宣說正法尚不自為持此善根迴向菩提況求餘事雖多化導而不自恃三者為嚴

淨土植諸善根雖用迴向而不自舉謂勇猛精進修諸善根為欲莊嚴諸佛淨國及為清淨自他心土雖為是事而不自高四者為化有情雖不厭倦無邊生死而不自高為欲成熟一切有情植諸善根嚴淨佛土乃至未滿一切智智雖受無邊生死勤苦而不厭倦而不自高五者雖住慙愧而無所著謂專求無上正等菩提於諸聲聞獨覺作意具慙愧故終不暫起而於其中亦無所著如是修治此真言者觀世音菩薩作童子形而現其前四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秘密真言壇印三昧耶當捨命已往生淨刹住發光地四字真言曰

唵一鉢二頭三麼二合 統判四 二合

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應住
 十法常行不捨何等為十一者住阿練若常
 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於少欲尚
 不自為求大菩提況欲世間利譽等事三者
 住於喜足專為證得一切不空智智心故於
 餘事無著喜足四者常不捨離如來功德常
 於深法起諦察語五者於諸學處未曾棄捨
 於所學戒堅守不移而於其中又不取相六
 者於諸欲樂深生厭離於妙欲樂不起欲尋
 七者常能發起寂滅俱心謂達諸法曾無起
 作八者捨諸所有於內外法曾無所取九者
 心不滯沒於諸識住未嘗起心十者於諸所
 有無所顧戀謂於諸法無所思惟如是修治
 此真言者出世事業速皆成就阿闍如來現

身摩頂告言汝今改八已得清淨業身滅諸蓋障
 當生我國證宿命智不受胎生住焰慧地

五字真言曰

唵一鉢二頭麼二合步四鷲人字切五

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應離
 十法何等為十一應遠離居家謂於志性好
 遊一切諸佛國土隨所生處常樂出家剃除
 鬚髮執持應器被三法服現作沙門二應遠
 離諸苾芻尼謂常應遠離諸苾芻尼不與共
 居如彈指頃亦復於彼不起異心三應遠離
 家慳謂作是思我應長夜利益安樂一切有
 情今此有情自由福力感得如是勝施主家
 故我於中不應慳嫉四應遠離眾會忿諍謂
 作是思若處眾會其中或有聲聞獨覺或說
 彼乘相應法要令我退失大菩提心是故定

應遠離眾會復作是念諸忿諍者能使有情
發起瞋害造作種種惡不善業尚違善趣况

大菩提是故定應遠離忿諍五應遠離自讚
毀他謂於內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

惡法尚礙善趣况大菩提故應遠離七應遠
離增上慢傲謂不見有法可起慢傲八應遠
離顛倒謂觀顛倒事都不可得九應遠離猶
豫謂觀猶豫事都不可得十應遠離貪瞋癡
業謂都不見有貪瞋癡事如是修治此真言
者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苑伽沙俱胝那庾多

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 路 迦
一鉢 二頭 麼 三合 四路 五迦 六切

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應修
六法何等為六一應圓滿布施波羅蜜多淨
戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多
靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多謂超聲聞獨
覺等地住此六波羅蜜多佛不住二乘能度
過去所知海岸現在所知海岸未來所知海
岸無為所知海岸不可說所知海岸二應遠
離聲聞獨覺心謂作是言諸聲聞心非證無
上大菩提道故應遠離復作是言諸獨覺心
定不能得一切不空智故應遠離三應遠
離熱惱心謂作是言怖畏生死熱惱之心非

證無上正等覺道故應遠離四見乞者來心
不厭感謂作是念此厭感心於大菩提非能
證道故定遠離五捨所有物無憂悔心謂作
是念此憂悔心於證無上正等菩提定為障
礙故我捨離六於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真言者度過五
海證蓮華頂秘密心真言成就覩見一切天
龍八部宮殿門開出世世法皆得成就十方
一切如來應正等覺放大光明照觸其身三
千大千世界微塵數等一切如來一時現身
觀察安慰蓮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

七字真言曰

唵一鉢二頭麼三入縛四擺五舛六姪一
切力二合七

如是真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十八界性都不可得十應遠離諦執謂觀諸諦性都不可得十一應遠離緣起執謂觀諸緣起性都不可得十二應遠離住著三界執謂觀三界性都不可得十三應遠離一切法執謂觀諸法性皆如虛空都不可得十四應遠離於一切法如理不如理執謂觀諸法性都不可得無有如理不如理性十五應遠離依佛見執謂知依佛見執不得見佛故十六應遠離依法見執謂達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於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於有情無所執著六應圓滿一切法平等見謂於一切法不增不減無所執著七應圓滿一切有情平等見謂於一切有情不增不減無取無住八應圓滿通達眞實理趣謂於一切法眞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於一切法行不二相十一應圓滿滅除分別謂

於一切法不起分別十二應圓滿遠離諸想
 謂於遠離一切小大無量想十三應圓滿遠
 離諸見謂於遠離一切聲聞獨覺等見十四
 應圓滿遠離煩惱謂於棄捨一切有漏煩惱
 習氣相續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
 調伏心性謂於三界法不樂不動十七應圓
 滿寂靜心性謂於善攝六根寂靜心性十八
 應圓滿無礙智性謂修得佛眼無礙智性十
 九應圓滿無所愛染謂於外六處能善棄捨
 二十應圓滿隨心所欲往諸佛土於佛眾會
 自現其身謂修勝神通從一佛國趣一佛國
 供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊請轉法輪饒
 益一切如是修治此真言者一切圓滿離垢
 無畏得蓮華離障清淨三摩地身出眾光遍

照三千大千佛刹一切宮殿光所至處作現
 眾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秘密心供
 養之法亦是觀世音菩薩摩訶薩真實秘密
 堅固心大蓮華頂曼拏羅三昧耶汝今已得
 旃暮伽王蓮華頂神通圓滿成就當生我土
 住遠行地作大佛事

八字真言曰

唵 一 旃 二 暮 三 伽 四 上 聲 麼 五 拏 六 鉢 七 頭 米

二合

八
 如是真言大悲心觀觀世音如法受持應滿
 四法何等為四一應圓滿悟入一切有情心
 行謂以不空一心智慧如實遍知一切有情
 心心所法二應圓滿遊戲一切神通謂遊戲

種種自在神通為見佛故從一佛國趣一佛國亦復不生遊佛國想三應圓滿見諸佛上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為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於如來身如實觀察謂欲饒益諸有情故於法義趣如實分別以法供養承事諸佛又諦觀察諸佛法身如是修治此真言者得身圓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

唵一鉢二頭麼三合路四者五禰六禮七虎八嚕九

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應滿四法何等為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為方便嚴淨一切有情心行三應圓滿如幻等持數入諸定謂住此等持雖能成辦一切事業而心不動修治等持極成熟故不作加行數數現前四應圓滿隨諸有情善根應熟故入諸有自現化生謂欲成熟諸有情類殊勝善根隨其所宜故入諸有而現受生如是修治此真言者得授記名觀世音子宛伽沙俱胝那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

修習此真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

唵一鉢二頭暮三合瑟拏四合灑五弭六麼

七黎八鉢九怖十

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應當
圓滿十二種法何等十二一應圓滿攝受無
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
素洛摩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
情現入胎藏於中具足種種勝事五應圓滿
出生具足謂於出胎時示現種種希有勝事
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
邊諸佛世界亦令彼界六種變動有情遇者
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摩嚕
荼緊那羅摩呼羅伽人非人等之所翼從往
詣道場剃除鬚髮服二法衣受持應器引導

無量無數有情令乘三乘而趣圓寂十一應
圓滿莊嚴菩提樹具足謂於殊勝善根廣大
願力感得如是妙菩提樹紺瑠璃寶以爲其
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
明照耀周遍十方旻伽沙等諸佛世界十二
應圓滿一切功德成辦具足謂於滿足殊勝
福慧一切資糧成熟有情嚴淨佛土如是一
一具足修治此真言者得十方無量旻伽沙
俱胝那庾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
爲一切天仙龍神八部世間人民致敬無量
得此蓮華頂真言明仙乃至無上正等菩提
住法雲地隨所方化增建佛事秘密主汝問
修行是陀羅尼真言一一能成最上悉地此

不空繻索心王陀羅尼真言三昧耶上法中
法下法我皆演說如是讀誦受持之者常淨
洗浴以香塗身著淨衣服於諸有情起大悲
心說真實語深信三寶敬事供養和尚闍黎
父母善友備持律儀受持斯法如是發行名
真受持真言之人當必決定得證無上正等
菩提爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聞說
是法歡喜微笑掌輪旋杵從座而起曲躬合
掌白言聖者此等真言三昧耶總名不空王
蓮華頂秘密心曼拏羅廣大陀羅尼真言三
昧耶是等陀羅尼真言但當讀誦受持之者
皆得成就作大佛事若有依法作大供養每
月依持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

授何法門爾時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言如是總名不空王蓮華頂陀羅尼真言三昧耶秘密主諦聽諦聽苾芻苾芻尼族姓男族姓女白月一日承事供養寂斷諸語食三白食讀誦受持蓮華頂陀羅尼真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於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更不墜墮三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察世界七十二千劫受大安樂復

改八

十四

得轉生寶勝世界十二千劫作大持寶大真言仙復得轉生補陀洛山觀世音菩薩寶宮殿中十八千劫受諸法樂復得轉生阿迦尼吒天十九千劫受天快樂復得轉生兜率陀天上八十千劫受天快樂復得轉生三十三天百千大劫作天帝釋受大快樂復得轉生十方刹土五十千劫遊戲神通歷諸佛刹供養諸佛受諸快樂復於二十千劫作大真言明仙乃至菩提更不重受胎卵濕化所受生處常得化生具宿住智秘密主七日七夜承事供養讀誦受持尚得如是廣大福聚善根相應况復有人能每白月一日食三白食讀誦受持此蓮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

改八

十五

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察幢三摩地不空蓮華無垢觀三摩地不空蓮華頂光焰秘密心三摩地耶此人又當承事九十二俱胝苑伽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仙

世間成就品第三十二

爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩又復白言大悲聖者願為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爾時觀世音菩薩摩訶薩謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女如三昧教承事供養恭敬禮拜常於一切

有情之上起大悲心每日如法誦持根本蓮華頂陀羅尼真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為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真言加持淨沙二十一遍屍陀林中散屍骸上或散塚上墓上見皆散之彼諸亡者所在界處受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真言等置於塔上幢上所有二足四足多足無足胎卵濕化一切有情為塔影映身者或見觸者皆得除滅一切

改八

十六

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梅
檀香城邑中燒令諸有情聞香氣者皆得除
滅種種罪障若燒此香熏身服者亦得除諸
嫉妬垢障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真
言一呼日天者日天祐護若加持安悉香白
梅檀香大自在天前一誦蓮華頂陀羅尼真
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真言一呼
那羅延天燒者那羅延天當作擁護爲滿諸

願若加持白芥子白梅檀香大梵天前如是
一真言一稱大梵天燒者其大梵天當作擁
護爲滿諸願若加持乾蓮華末白梅檀香摩
訶迦羅前如是一真言一呼摩訶迦羅燒者
摩訶迦羅神當作護從入於山林採取伏藏
一切諸藥皆得隨意若加持龍華白梅檀香
有龍湫邊如是一真言一呼龍名燒已復以
真言白芥子散湫水中迅誦真言龍王眷屬
皆悉擁護隨真言者意若加持屍陀林內燒
故人炭白梅檀香相和屍陀林中作大怒聲
如是誦持真言燒者一切藥叉鬼神而自現
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真言加持笈播羅者
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

米粉界壇四面以粳米麩壇中供養用前炭香如是一真言一呼藥又女燒已復以白芥子一真言一打藥又女像得真藥又女現前而來任諸命使隨真言者意若請作母常逐擁護如護赤子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梅檀香以手按功德天頭如是一真言一呼功德天燒者得功德天當作擁護與諸財寶得大富饒若毗沙門王前如是一真言一呼毗沙門王燒者毗沙門神施金千兩若摩尼跋陀羅神前如是一真言一呼摩尼跋陀羅神燒者摩尼跋陀羅神來與金錢一千若大山林中如是一真言一呼藥精燒者一切藥精出現任採若城四門首一真言一燒者即得城內一切災障皆得除滅若於

一切虎狼難處十八一真言一燒者即得除滅虎狼等難若鬼神病者前一真言一燒熏病者即得除滅鬼神等病

蓮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 加祐守護恭敬讚

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

置於壇內觀音前 以蓮華頂陀羅尼

種族奮怒真言等 加持其藥現三相

執金剛秘密主潔治身服以藥研點額上頂

上膊上臂上兩臂肘上各佩一丸口含一丸

入大眾中為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眾為僧

愛樂觀視讚歎亦如我等滿諸有情種種意願一切天仙龍神八部恭敬守護一切毒藥毒蟲瘴毒呪鬼神諸病皆不災害又復不為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他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秘密主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
沒羅歌麼乞使囉 素鞞羅拏乞使囉
素健地迦塞頗胝 舍莫乞使龍華鬚
鬱鉢羅華蓮子瓢 上安悉香鬱金香
白梅檀香甘松香 并夜合華兼丁香
旌魯鉢羅總等數 如法摩壇和合治
置於壇內觀音前 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
執金剛秘密主若用藥時先淨澡浴以香塗

身著淨衣服加持黑芥子油而其藥點持
 身上即得隨意入阿脩羅窟龍窟鬼神窟皆
 去無闕是諸鬼神任為命事若加持僧歌乳
 牛乳和藥塗點顛上心上便可思惟上中下
 人種種障累為令除遣若加持香油和藥塗
 兩脚脛二脚掌上改八行疾如風日行倍常履水
 不濕若藥和人乳點二眼中即得隨意往諸
 聚落自在遊觀為人愛敬或對人前心念移
 物令諸人眾皆不見知若塗面上身上手上
 往大眾中作諸唄讚令諸人民惟觀讚聲不
 觀於身若塗瓶裏外滿盛淨水持往眾中高
 把瀉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眾惟觀其水不觀
 盆像若加持香油和藥塗身熏衣入阿脩羅
 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
 蓮華鬚藥迦俱瞞 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
 置於壇內觀音前 以蓮華頂陀羅尼
 種族奮怒真言等 加持藥上現三相
 執金剛秘密主潔滌身衣藥和水研遍塗身
 分手足頭面并點眼中即證秘密三昧自在

當高聲稱件字則得現身令諸鬼神皆見身上出大火焰入水不溺入火不燒入大眾中心所啓請散藥空中請召觀世音菩薩摩訶薩變現一切諸天仙相變現一切人民等相變現一切諸佛菩薩種種因地捨頭目髓腦身肉手足相空中變現身上出水身下出火相變現殺活爛壞之相心所請者隨心散之即皆顯現復以藥塗身上又加持香油和藥塗頭塗二手掌及燒熏身整理衣服端身徐步入於四衆請觀世音菩薩摩訶薩入水觀三昧火觀三昧偃臥空中想身下出水身上出火并出種種天樂之聲隨皆現之復加持杜仲木汁和藥塗身手足入大眾中請觀世音菩薩摩訶薩現於過去菩薩施諸國位妻妾男女象馬七珍坐菩提場降諸魔衆一切

神變華果宮殿天妙衣服諸莊嚴具一切所請皆隨心念即當現之謂令邪見惡慧衆生覩斯神通發菩提心信求佛道故說是法

不空罽索神變真言經卷第十八

音釋

劇奇逆切 阿動 闕初六切 矯音 誑而羊切
况切欺也 笈極擘切 麩尺沼切 韎音 瓢而羊切
也

不空絹索神變真言經卷第十九

改九

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改九不空變像壇印三
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
作祐護秘密主加持粳米白芥子安悉香酥
蜜觀世音像前以秘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
香白梅檀香蓮荷幹稻穀華白芥子酥蜜酪
又秘密心真言護摩之者觀世音菩薩爲現
真身便與一切不空王真言壇印三昧耶自
在成辦增大福蘊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
王真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
白梅檀香酥蜜酪又秘密心真言護摩之者
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梅
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天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衆魔鬼神皆被圍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沙糖酥護摩之者刹帝利種歡喜供養復加持末陀那果羯拏迦羅藥護摩之者輸陀羅歡喜供養復加持趺喇蜜嚶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搵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梗米酥蜜改九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菱仙陀婆鹽酥蜜乳高山峯上面向月天護摩之者月天星天當作福護觀攝讚歎復加持胡麻乾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

爾時觀世音菩薩摩訶薩重謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言是根本蓮華頂陀羅尼真言大解脫蓮華曼拏羅三昧耶能與真言者滅諸蓋障所求願滿證解一切陀羅尼三摩地門當得第十不退轉地成就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秘密大種族壇處復是一切菩薩摩訶薩依發行處復是一切如來種族得三摩地處復是一切蓮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秘密金剛加持攝受一切善根增長之處復是一切佛法秘藏觀世音大慈悲藏大金剛藏大寶藏處復是摧破一切有情阿毗地獄無間罪處復是摧伏一切天龍八部人非人處其曼拏羅於閑靜處簡擇勝地三十二肘或十六肘或十二肘或復八肘淨治於地穿去惡土瓦石骨木淨土填築平治致九方正基二肘半以瞿摩夷香水黃土泥周遍塗飾五色線繩方圍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
冠有化佛遶鬚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鬚
冠上遍發光焰其大蓮華四面圍遶赤黃瞻
蔔迦華白娑利師迦華青優鉢羅華赤蓮華
作華鬘貫四角開敷蓮華於華臺上置絹索
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
戟槊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絹
索印如意瓶印金剛杵印摩尼珠印五色螺
印金剛鉤印金剛鎖印七寶輪印溥遍光焰

印金剛楮印改九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秘
密主面目瞋怒狗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
身圍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內外院地純青寶
地三院界上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藩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髮繫壇頂上闍伽十六盛諸香水水上汎華三十二銀疊別盛蘇合香白梅檀香沉水香安息香置獻一切諸佛菩薩香鑪十二畢喫迦香白膠香鬱金香乾闥羅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菓蔬一百八箇枝柯華樹酥燈一百八盞胡麻油燈一百八盞次第敷獻而供養之大酢蘆服麥麩歡喜團果子共盛八分壇東門北外召一切毗那夜迦供養生菜餅飯牛酪麥麩羹菜共盛兩分一分壇北門外召一切藥叉

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麩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麩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梅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羅歌麼
囉乞叉娑鬼供養若真言者作是供養一切
諸天鬼神者得布施波羅蜜多成就相應
又令一切天龍神鬼盡皆歡喜不相燒亂持
真言者應以牛酥乳酪乳粥沙糖石蜜和盛
一分壇西門外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叉羅刹惡龍鬼神毗
那夜迦作諸障惱速得陀羅尼真言壇印三
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
藥叉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

此壇者當得十殞伽沙俱胝那庾多百千一
切如來祐護又復當於八萬四千殞伽沙俱
胝那庾多百千一切佛所種諸善根獲大福
聚如須彌山復當九十九殞伽沙俱胝那庾
多百千一切佛所種熟善根成就相應當得
一切如來秘密壇印三昧耶悉地通會攝受
一切菩薩大種族陀羅尼真言壇印三昧耶
成就相應當入一切菩薩摩訶薩不退地住
三十三天宮殿天衆三十三天帝釋天衆皆
來守護執金剛秘密主無量俱胝真言仙衆
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曇
伽王一切陀羅尼真言三昧耶成就相應一
切貪瞋嫉妬蓋障亦皆除滅爲人愛敬一切

如來當樂觀察觀世音菩薩加祐護念若此
終後往於淨土蓮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
闍黎如我故事釋迦牟尼如來阿彌陀佛亦
如恭敬觀世音菩薩大勢至菩薩是真言者
為諸弟子授三昧改九已西門結印灌頂護身結
跏趺坐加持香王燒焯供養誦根本蓮華頂
陀羅尼真言秘密心真言一千八遍或二千
遍或三千遍必得觀世音菩薩處三十二葉
蓮華臺上涌現於身觀觀十方告真言者言
善哉善哉汝今已得不空王根本蓮華頂陀
羅尼真言成就汝須何願我今與汝皆得滿
足為後胎身生生受生蓮華化生具宿住智
當得不空羅索心王曼拏羅印三昧耶不空
清淨蓮華頂陀羅尼真言三昧耶悉皆現前

持真言者見觀世音菩薩時闍伽供獻觀世
音菩薩燒香散華乞所求願禮拜讚歎發菩
提心慚愧啓送觀世音菩薩還本宮殿即便
不現得是相者則證不空清淨蓮華頂光焰
莊嚴三摩地騰空自在為六十四俱胝那庾
多百千真言明仙為伴圍遶作大蓮華種族
廣大真言明仙壽命九十九俱胝那庾多百
千劫
根本蓮華頂像品第三十六
秘密主是根本蓮華頂觀世音菩薩像細妙
白氎改九或好絹布方量四肘白月十五日起首
圖畫彩色淨好勿用皮膠畫匠畫時常淨潔
浴著淨衣服當心畫根本蓮華頂觀世音菩
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
手把七寶開敷蓮華於華臺中出觀世音菩
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
水七寶岸泝二九頭蛇龍王水中出身左右
繳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左
半拏羅婆臬拏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
趺坐半拏羅婆臬拏菩薩後濕廢多白身菩

薩半跏趺坐腰著白裙是諸菩薩衆寶冠瓔
珞璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座身
圓光焰濕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
器仗半跏趺坐各以衆妙衣服瓔珞用莊嚴
身觀世音頂上空中右置大梵天大自在天
并諸天衆各持寶華供養瞻仰左置帝釋天
那羅延天并諸天衆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
臬拏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秘

密主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
悟色力增進積集善根具大威德

神變密印品第三十七

秘密主是根本蓮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
每日能於像前起大悲心援結斯印誦根本
蓮華頂陀羅尼真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
切諸佛菩薩憶念觀察觀世音菩薩現身與
願一切兜率陀天衆阿迦尼吒天衆大梵天
衆三十三天帝釋天衆皆觀擁護加被精進

威德色力令諸魔衆毗那夜迦藥叉羅刹一
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
奮怒至真言者能動三世一切佛刹各於佛
刹紆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
那瘦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
清淨觀印

准前印惟改右頭指頭與中指同伸勿令相著此印能會一切處用皆得廣大堅牢福蘊資糧相應攝受一切諸佛如來心清淨觀印滅諸怖畏災障厄難一切鬼神不相怨害一切如來當為現前當於九十九號伽沙俱胝

那庾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於諸印中為大印王是觀世音大幻化神變印三昧耶若有修習一切法者皆結是印速得無礙成就之法

發覺印

准第一印改左右頭指各豎微屈頭相去一寸勿著中指若發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真言奮怒王真言一字

二字三字乃至十字真言等皆用斯印是三印由是三世一切如來六通十力常加被之三世諸佛及毗盧遮那如來常讚此印是印是諸如來大種族秘密壇印三昧耶

神變真言品第三十八

召請真言

唵旃暮^一加^{上聲}訖^二喇^合娜野^二鉢頭^合暮瑟
拈灑^三旃迦^四喇灑野^四娑^{去聲}陀^{上聲}野^五瞞羅^三
^{去聲}瞞羅^六摩訶^{去聲}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

結界真言

唵鉢頭_合暮瑟拏灑_一旃暮伽_二^{上聲}曼拏黎

三鉢_四

如是真言三遍^{改七}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_一始佉隸_二鉢_三

如是真言五遍加持頭髮梳縮髮髻

沐浴真言

唵鉢頭_合暮瑟拏灑_一旃暮伽_二^{上聲}惹隸_三

鉢_四

如是真言三遍加持白芥子香湯澡浴其身

潔滌真言

唵弭麼羅_一戍悌_二鉢_三

如是真言五遍加持淨水漱口洗手洗面

持衣真言

唵散捨_{聲去}娜野_一鉢頭_合米_二鉢_三

如是真言三遍加持衣服著脫捨之

甘露真言

唵弭理弭野_一戍悌_二鉢_三

如是真言五遍加持乳酪酥蜜供養并服

灌頂真言

唵鉢頭_合暮_一瑟拏灑暮伽_二^{上聲}旃鼻訖柘

三怛_聲戍悌_四鉢_五

如是真言三遍加持香水灌灑頂身

被甲真言

唵鉢頭_合麼_一加縛制_二^{平聲}窒_三^{丁吉}哩茶_四^{上聲}

畔馱_{鉢三}入縛羅_四莎縛訶_五

如是真言三遍加持右手身上遍摩即成著

甲護身

金剛座真言

唵跋駟囉 一地瑟吒娜 二鉢頭合米 三件 四

如是真言三遍加持其座乃坐於座

治地真言

改九

唵入縛攞 一鉢頭合米 二陀囉陀囉 三件 四

如是真言三遍加持壇地畫壇敷座

治牀真言

唵鉢頭合摩 一室囉野嚕跋 二者擺者擺 三

件 四

如是真言三遍加持於牀乃坐臥之

治華真言

唵窳_{寧立}窳_{名養} 鉢頭合米 二件 三

如是真言五遍加持於華敷獻供養

燒香真言

唵鉢頭合麼米_{伽上聲} 三_{去聲} 瞞囉米 二件 三

如是真言五遍加持於香燒焯供養亦復燒

熏手熏衣

塗香真言

唵鉢頭合摩健悌 一濕縛合哩 二件 三

如是真言三遍加持塗香摩壇供養亦復塗

於手臂膚體

白芥子真言

唵鉢頭合麼 一跋囉合枳喇鷲 二陀囉拏縑

米 三莎縛訶 四

改九

十五

如是真言三遍加持稻穀華白芥子布散壇

上

香水真言

唵鉢頭合麼惹黎 一素健陀_{上聲} 鞞底 二件 三

如是真言三遍加持闍伽香水獻供養之

飲食真言

唵叔訖攞縛隸一羅娑去聲野娜戍悌二鉢三

如是真言三遍加持一切飲食獻供養之

三白食真言

唵素嚕素嚕一禁俱蔭切皤鞞底二莎縛訶三

如是真言三遍加持三白飲食獻供養之

飯真言

唵鉢頭合摩一室唎拏娑去聲陀上聲野二鉢三

如是真言三遍加持諸飯獻供養之

果子真言

唵巨攞弭戍悌一跛囉合縵羅二鉢三

如是真言三遍加持一切果子獻供養之

華鬘真言

唵跛囉合縛囉一補澀惶惹野二莎縛訶三

如是真言三遍加持一切華鬘獻供養之

飲食真言

唵入縛攞一入縛攞野二囉縵囉娑去聲起三

哩合拏四鉢五

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攞三鉢四

如是真言三遍加持燈明獻供養之持法者

觀燭諸暗障

入壇真言

唵娑去聲麼鉢頭合麼一步縛泥二跛囉合縵十六

囉三鉢四

如是真言三遍加持壇門入壇供養

禮拜真言

唵鉢頭合暮一瑟拏灑二旃暮伽上聲姥你三

鉢四

如是真言三遍讚誦五輪著地而禮拜之

行道真言

唵斫訖囉二合曼拏隸二曼禪三鉢頭二合

米四鉢五

如是真言三遍讚誦而行道之

散華真言

唵三曼禪去聲一跋囉二合祇此異切喇拏二鉢頭

二合米三三去聲瞞囉四鉢五

如是真言三遍加持於華授弟子散

教授真言

唵鉢頭二合麼縵麼一縵麼囉瑟捉灑二摩訶

暮伽三上三去三麼野四鉢五

如是真言執受法者三遍加持授三昧耶

整衣真言

唵三曼禪去聲一娑去聲馱囉拏二鉢頭二合米三

鉢怖四

如是真言三遍讚誦結跏趺坐整持儀服

數珠真言

唵旃播哩弭禪一入縛擺二鉢頭二合米三鉢四

四

如是真言三遍加持數珠取珠持拍

轉念真言

唵捨禪一縵歌塞桑統切囉二入縛理禪三鉢

頭二合米四陀上聲囉陀上聲囉五鉢六

如是真言三遍加持數珠乃當誦念

乞夢真言

唵三曼禪去聲一娜囉捨娜二鉢頭二合米三鉢四

如是真言五遍讚誦乞夢加被

護身真言

唵三聲去曼禪 落乞灑拏二鉢頭米三鉢四

如是真言五遍讚誦自護持身護他亦爾

列界真言

唵三聲去曼禪 一米嚕結寧吉切哩茶上聲塞桑

切室哩三鉢四

如是真言繞壇三匝誦三七遍即當結成金

剛院界

然火真言

唵三聲去曼禪 一入縛羅二摩攏孽脛三摩訶

鉢頭合二麼入縛隸四鉢五

如是真言誦念然火及加持火

火食真言

唵度嚕度嚕 一跋囉合二縵囉二度縵哩三曼

室隸四莎縛訶五

如是真言三遍加持火食燒供養之

神通真言

唵三聲去曼禪 一婆無何切路枳禪二侯呬曳三

摩度惹廢無計切四鉢頭合一麼廢倪魚枳切你五莎

縛訶六

如是真言讚誦七遍請一切諸佛菩薩真言

明神曼拏羅中現諸神變

器仗真言

唵首睹塞桑統切怛囉 一馱哩拏二鉢頭麼合二

步鸞三鉢四

如是真言都令運攝壇中所畫一切器仗讚

誦七遍

攝法真言

唵三聲去曼禪 一迦嚩灑拏二跋囉合二縵囉三

侯呬曳四鉢五

如是真言都令運攝壇內一切法門如證解
相通三七遍

請召觀世音菩薩真言

那墓塞桑乙切室丁結切哩步縛泥去聲濕縛二合羅

野一路輕呼計濕縛二合羅摩醯去聲濕縛二合羅野

二唵陀上聲囉陀上聲囉三三曼驪婆無何切路

枳驪四侯呬曳旃摩捨妹也切薄伽上聲畔引地

囉地囉七摩訶去聲地囉八麼拏迦娜迦囉惹

驪九跋駟囉吠女去聲哩野十摩囉迦驪鉢頭

二麼十一邏倪魚禮切捺奴乙切囉二你擺二十摩訶

去穆訖底迦三十弭步使驪捨哩囉四十摩訶去聲

鉢頭二麼步惹五十旃暮伽上聲播捨馱囉六十婆

上囉娜婆囉上聲那去聲野迦七十入縛擺入縛擺

八十三曼驪縛路枳驪九旃摩捨旃摩捨十二

薄伽上聲畔引二旃起囉二鉢二十二十二縵摩

野摩拏塞上同麼囉三十弭弭馱嚕播四十廢

無計灑陀聲囉五十野麼婆上同嚕拏矩廢囉

二二十那麼塞訖哩二合驪二十縵濕縛二合囉二十

八摩醯去聲濕縛二合囉二十路輕呼計濕縛二合囉

三三賢呬曳呬一三十薄伽上聲畔引三旃起囉二合

摩拏捨三十薩縛苾菟切曼拏擺四十縵

麼野三十摩拏塞上同摩囉三十那囉捨野莎

縛二路輕呼梵補甘切弭馱諦惹陀上聲囉三十

八三曼驪喇濕弭入縛擺三十摩囉捨哩

囉四十摩訶迦去聲嚕拏迦四十諫箴名養切穆佉

二四十播哩布刺拏四十戰捺上同囉二曼拏擺

穆佉四十那縛戰捺上同囉惹吒陀上聲囉四十

旃弭路幡耶四十麼矩吒上聲陀囉四十摩訶

沒囉二歌麼廢無計切灑陀囉四十室哩二路

輕者娜九旃暮伽上聲婆上同囉娜十五觀嚕觀

嚕一五十摩訶聲共迦嚕拏迦二五十鉢頭麼播捨

婆上同路枳鞞三五十戍陀聲上薩埵婆羅那聲野

迦四五十那謨窣覩羼五五十莎縛合訶六五十

此請召真言加持香王燒啓請觀世音菩薩

摩訶薩者縱有四重五逆改九十惡罪者亦得觀

世音菩薩摩訶薩現身二十為與滅害四重五逆

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

敬護與願任為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

遍不為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

十六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

米鞞羅一千八遍改九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爰播羅一千八

遍得爰播羅動走自語所問皆答任為役使

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
其狀如蛇蟠迴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
香燒熏螺七遍詣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
雨多滯高山峯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於
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
縛之問者皆說若三七日加持香王燒焯供
養金剛藏菩薩像真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
燒熏藥叉女像一千八遍得藥叉女現身敬
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
者除滅一切罪障若於宅中二十九以安悉香一真
言一燒一百八遍一切災惡鬼神二十二皆悉馳走
若欲驗此請召真言者誦十萬遍即作諸法
悉皆成就
發遣真言
唵旃暮伽上播捨一鉢頭合暮瑟拈灑二鞞

囉囉囉 三 拘縛哆囉觀 四 薄伽聲畔 五 引孽搭
莎縛睹縛南 六 觀嚕觀嚕 七 摩訶鉢頭 八 麼
步嚕 八 莎縛訶 九

如是真言加持白芥子水七遍散壇十方一切諸佛菩薩天神還散本宮

多羅菩薩護持品第三十九

爾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向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於世間

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於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

受爾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爾時多羅菩薩即說不空王根本蓮華頂摩尼心陀羅尼真言

曰

那莫塞 桑統切 室 都結切 嚕 二合 拽持 臍 肥以切 迦

南 一 囉訶訶路南 二 舍枳野邏惹 三 旃地瑟

訶 臍賈切 娜 四 那莫塞 上訖哩路南 五 那謨邏

怛娜怛囉耶野 六 那莫旃利耶 七 縛路 輕枳

諦濕縛囉野 八 菩地薩埵野 九 摩訶薩埵野

十 摩訶迦嚕拏迦野 十一 那莫塞 上同 囉邏曳 雞移

二 切 十 摩訶禰謎 三 唵 囉囉拏 囉囉拏 四 囉嚕

鉢頭 合 麼 五 弭步使 跢 囉囉 六 麼拏 迦娜 迦

七 弭質怛囉麼黎 八 惹吒 上 麼矩吒 九 曼拏

囉鉢頭 合 米 十二 度嚕度嚕 一 鉢頭 合 麼 播

捨步嚕 二十 旃暮伽 剌 播 捨 歌 塞 上 抵 二十

禪囉野瞞伽鞞縛底二十摩訶悉地婆無可切

囉拏二十靚嚕靚嚕二十摩訶禪囉拏二十

婆囉泥娑去聲陀上聲野悉悌二十旃暮伽鞞婆

同囉泥二十莎縛二十合訶二十

摩尼大心陀羅尼真言

唵旃暮伽上聲鉢頭合韻你鞞嚕二莎縛合韻

訶三

摩尼小心陀羅尼真言

唵麼拏一鞞隸二鉢三

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闍諍災難世尊

若真言者每欲臥時像前燒香誦三七遍乃

便寢臥我速夢中現是人前為說過現未來

一切事法令得一切知解圓滿福德成就為

滅一切災怪病惱當命終時我為現身加與

正念將往佛刹蓮華化生色相圓滿得宿住

智為諸如來授於記剎得金剛身住諸如來

種族壇會乃至無上正等菩提更不退轉爾

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真言護

持一切行真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

爾時執金剛秘密主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

神訶哩底神商企尼神毗摩夜神辯才天阿

不空絹索神變真言經卷第二十 改十

唐南天竺三藏法師善提流志奉詔譯

普遍解脫陀羅尼真言品第四十一

爾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秘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絹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秘密種族三昧耶蓮華種族三昧耶金剛種族三昧耶摩尼種族三昧耶白香象菩薩種族三昧耶一切佛刹菩薩摩訶薩種族真言壇印三昧耶爾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真言曼拏羅印三昧耶我已隨喜而加被之過現十方九十九菴伽沙俱胝那庾多百千如來亦為利益一切有情隨喜加被汝應演說今正是時爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜微笑便入一切如來溥遍平等秘密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶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孽魯荼宮緊那羅宮摩呼羅伽宮虛空神宮地下神宮六返大動時諸天神一時發覺俱共往詣補陀洛山寶宮殿中遶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秘密種族不空王觀世音菩薩摩訶薩一面三目一十八臂身真

金色顏貌熙怡相好殊特首戴寶冠冠有化
 阿彌陀佛二手當心合掌虛掌二中指頭相
 柱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
 華改十一手執如意寶幢一手把椽子枝柯葉果
 一手安慰仰垂兩寶一手捻數珠一手把鈎
 二手合掌大虛掌內二中指頭相柱二大拇
 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
 相柱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鏤釧種種莊嚴

以白繖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
 薩瞻侍圍翼大梵天五帝釋天王焰摩王水
 天王俱廢羅天王伊首羅天王摩醯首羅天
 王大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
 掌觀佛目不異顧爾時觀世音菩薩摩訶薩
 即於佛前諦觀一切說溥遍解脫心陀羅尼
 真言曰

娜莫塞改十室哩改十拽特婆改十怒誡改十
切又音迦 鞞跋囉改十底瑟恥諦瓢改十薩
字斤運切 勃陀善地薩埵改十廢改十瓢改十
縛無可切 娜莫塞改十上諦瓢改十鞞詫誡跢俛改十四野改十
餘可矩擺 薩麼曳瓢改十薩縛苾芻改十羅惹改十

荷暮伽七上聲弭目訖灑疎賈切曼拏攞八矩

攞畝寧吉切隸瓢九娜莫薩縛跋囉合二諦迦

斤邏切勃陀哩野十室囉合二縛迦僧聲去祇曳

切瓢毗遙切底跢那聲去誡鞞二十跋囉合二窰丁

切半禰寧禮切瓢三十娜莫三去聲藐誡跢南十引

四那莫三聲去藐跋囉合二底半那聲去南五引十娜

莫舍囉特能邑切縛合二底素蘇古切鞞野六十摩訶

聲去麼戴曳七十那莫荷刹耶八十梅室哩合二野九

跋囉合二畝契瓢二十上善地薩埵縛合二哩野十二

一誡拏縛隸瓢二十娜莫荷刹耶三十弭鞞

皤蒲飯野二十鞞訖誡跢耶二十囉歌諦三

聲去藐三聲去勃陀聲上野六十娜謨囉怛娜合二怛

囉合二耶野七十娜莫荷刹耶八十縛路枳諦

濕據口舌呼之縛囉野九十善地薩埵野十三摩訶

聲去薩埵野三十摩訶聲去迦嚕拏迦野三十醫

瓢上同摩訶聲去哩使三十荷刹耶誡拏婆上同隸

瓢同十三娜莫塞上同訖哩合二埵婆同上二合

縊烏和切給羊舍切荷刹耶三十婆上同路枳諦濕

上縛囉野七十穆枯特祇同上刹論三十荷

暮伽聲上囉惹九十弭目訖灑曼拏攞十四紇喇

合二娜焰十一鞞訖誡跢三聲去穆坎軀嚴切摩

訶聲去絡多各切鉢利訖末地曳十三合四荷歌弭

鞞你四十摩鞞鞞以使曳五十悉佃覩米麼

麼四十薩縛苾鞞亭夜切曼拏攞四十薩縛

迦刹耶拏九十薩縛皤曳數切者米十五喀

乞灑皤縛覩改十怛訖訖二十唵聲中柘

囉柘囉三十旨哩旨哩五十主嚕主嚕五十

摩訶聲去迦嚕拏迦五十尾喇尾喇七十比喇

比喇八十旨哩旨哩九十摩訶迦嚕拏迦六十

泉喇泉喇六十弭哩弭哩六十摩訶聲去鉢鉢頭

二歌囉歌囉三十麼囉麼囉四十播囉播囉
 三十柘囉柘囉六十縛囉縛囉七十縛囉那
 聲野迦三十縑曼鞞婆上路枳鞞三十弭路
 枳鞞十路鷄濕呼縛合囉一十摩醯聲濕
 同縛合囉二四十畝虎畝虎三四十畝嚕畝嚕十四
 四畝野畝野五四十悶遮悶遮六四十薄伽聲畔
 引四旃利耶八四十婆上路枳諦濕呼上縛合二
 十七囉四十落訖灑落訖灑麼麼某甲薩縛騰曳
 瓢一五十薩菩鉢捺上囉合廢上同瓢二五十薩縛
 赴囉合醯聲瓢三五十薩縛斂切名夜地瓢四五十
 薩縛縛馱娜滿馱娜五五十鞞拏娜囉惹注囉
 五十鞞塞上同迦囉覲女聲娜迦七五十弭灑舍
 塞上怛囉二合五斂哩暮者迦九五十迦拏迦
 拏十枳拏枳拏一六十矩努矩努二六十柘囉柘
 囉三十印結哩合野縛擺暴杖切亭樣誡六十

者覩囉哩野六十薩地丁也三聲跋囉迦捨六
 迦六十鞞麼鞞麼六十娜麼娜麼八十縑麼
 縑麼六十摩訶聲鞞悶馱迦囉十七苾馱麼迦
 七十殺播囉弭鞞二七十播哩布邏迦三十弭
 理弭理七十踰縑縑縑五十訛下同訛下同訛
 訛七十微聲微徵徵七十拄下知古切拄拄拄
 七十翳拏切野折磨九十訖哩合二鞞播哩
 迦囉十翳四曳四一八十縑上濕同縛合囉十
 二摩醯聲濕上縛合囉三摩訶聲步跢誡
 拏畔惹迦八十矩嚕矩嚕五十播囉播囉十八
 六迦縑迦縑七十麼縑麼縑八十弭戍馱弭
 灑野幡新九十摩訶聲迦嚕拏迦九濕廢跢
 拽賢饒十一聲九播弭鞞二喇怛娜麼矩縑
 九十麼羅馱囉四薩縛腎惹施囉泉五十
 訖哩合二鞞惹縑摩矩縑六十摩褐特步鞞十

七迦麼擺訖哩合二禪八十迦囉禪擺九十著

切辛藥歌那縵麼地百弭穆訖灑一跛囉合二劍

舩切并也姿上虎薩埵散怛底三播哩播者迦

四摩訶去聲迦嚕拏迦五薩縛羯磨姿上同囉拏

六弭輸馱迦七薩縛彼地跛囉合暮者迦八

薩縛舍播哩布囉迦九薩縛薩埵三去聲摩濕

縛二縵迦十娜謨宰覩羝十莎縛合訖二百

溥遍解脫心真言

唵上同沒囉合二歌麼一廢灑陀杜囉三馱囉馱

囉三地利地利四度嚕度嚕五縵曼入縛

擺六畝佉鉢七莎縛合訖八

溥遍解脫心一字真言

唵上同惡一輕呼二莎縛合訖二

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯陀羅尼真言

之時三千大千世界六返大動十方殑伽沙俱胝那更多百千一切如來應正等覺於虛空中乘諸妙寶光雲臺殿一時顯現於虛空中紘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秘密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶攝諸如來溥遍平等秘密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶住斯陀羅尼真言三昧耶中一時顯現是陀羅尼真言三昧耶踰於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於世即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秘密
種族神通解脫心陀羅尼真言壇印三昧耶
門能盡攝持一切陀羅尼真言壇印三昧耶
門爲一陀羅尼真言三昧耶門以斯義故說
名不空竊索心王陀羅尼真言是一字真言^{改十}
亦爲一切如來心一字真言圍祐加被爾時
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
得成悉地爾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
當念我我即現身與諸願滿得大成就爾時

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秘密種族神通解
脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶汝當說

是廣大成就曼拏羅印三昧耶門

溥遍解脫心曼拏羅品第四十二

爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜觀佛白言世
尊若真言者樂見一切諸佛菩薩摩訶薩者
樂欲供養功德福田者樂欲利益一切有情
者樂欲意生曼拏羅悉地成就者樂欲一切^{改十}
智地三昧耶與諸菩薩摩訶薩同刹會居者
應於此不空王神通解脫心陀羅尼真言曼
拏羅印三昧耶精勤修習觀置倚字一切智
門隨字身量內外同等無分別心離諸境界

意生作業攝持有情安住心王同虛空相成
 就廣大現非現果出生一切聲聞獨覺一切
 菩薩摩訶薩位修行一切菩薩摩訶薩一切
 上願令悉滿足具種種業利益安樂一切有
 情以一切如來溥遍平等秘密種族不空王
 觀世音菩薩摩訶薩加持自身或以是印或
 以縛無可切字置入內心為曼拏羅加持自身
 為淨法界除諸有情自體不空王觀世音菩
 薩離諸垢過觀羅彈舌呼字門自體清淨周輪
 白光明照清淨最上無壞觀迦斤切字門因
 業性離為是法教身日初色光遍一切害治
 諸垢超度生死觀摩字門無住寂靜為菩提
 座身月光色除諸怖畏觀訶上聲字門最勝暴
 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

有戲論無二行相於閑淨處縱廣五肘或復
 四肘淨治其地如法塗摩標式四門中圖三
 十二葉七寶蓮華臺上起畫不空王觀世音
 菩薩於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界道一切莊嚴中
 置一十八臂不空王觀世音菩薩像隨時香
 華闕伽白梅檀香水塗香末香三白飲食酥
 燈油燈數獻供養燒焯香王召獻結界當於
 白月八日潔滌塗香著淨衣服食三白食治
 建是壇晝夜六時數十西門作法跌座而坐觀蓮
 華處鬚髮眾葉光焰香馥於臺面上觀縵字
 門為圓明月光照有情如千日會自性加持
 縵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
垢如頗胝月寂靜法身一切所依於眼界中
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
一字真言一字句緣起甚深無量三昧智
類通達初十句日如是觀置恭敬承事精進
受持爲前方便次十句日如法恭敬承事供
養爲成正覺迴向菩提次十句日無畏無間
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
誦無間數發誓願勤加護持是真實心名一
切如來溥遍平等秘密種族神通解脫心陀
羅尼真言三昧耶心如來所說了心明道一
切色法發光明淨以大悲心三種加持一切
三昧滿一洛又是業成熟於初夜時或後夜

時或欲曉時持真言者當聞鈺聲鼓聲雷聲
悅意讚聲或見耑暮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
薩真金色身摩頂授與不空清淨海智莊嚴
三摩地所有無始重罪業障則燼消滅獲得
離障清淨心王莊嚴蘊身覩見九十九苑伽
沙俱胝那庾多百千一切如來一時現身伸
手摩頂闕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旃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帑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真身執手指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於西方安樂國土上品蓮生具諸相好識宿住智得不退轉若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女有災厄者淨浴身衣食三白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真言者應令一日不食誦持神通解脫心陀羅尼真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真言隨心承事供養曼拏羅三昧耶以甘松香泥白栴檀香泥摩塗壇地四面當心純白栴檀香泥畫開蓮華當心蓮華葉上以鬱金香泥白栴檀香泥相和畫金剛杵印臺上摩尼

珠印遶摩尼珠畫縉索印四面蓮華臺上畫
金剛杵印四面界畔畫蓮華鬘中置一十八
臂不空王觀世音像隨時所得華香水飲
食日日供養持真言者應長淨浴著淨衣服
每從後夜時至明晨時日沒時至三更時觀
像輪印而跌坐之誦神通解脫心陀羅尼真
言一字真言一百八遍午時子時消息諸事
若常如是承事供養相續無間滿一千日世
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為人愛
敬常夢覩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
二苑伽沙俱胝那庾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遊往十
方刹土供養諸佛於其食時還至本國世尊
是不空王神通解脫心陀羅尼真言灌頂滌
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邪忤媿
惱身不天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於閻淨處
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
畫輪遶輪輞刀畫火光焰四面四角畫開蓮
華臺上畫寶縉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
標列界道四面懸布雜絲幡華可當壇上安
白傘蓋以白栴檀香鬱金香夜合華白芥子

蓮華鬚和為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
 果三白飲食燒焯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於浴室裏標淨結界
 其浴牀上敷白茅草結印護身於上跌坐以
 天門冬茴香華子甘松香苓陵香等數末治
 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面端身面西
 結跏趺坐時阿闍黎一手掐珠一手把杵誦
 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
 灌滌法者得大福聚為諸如來之所加被一
 切諸天恒常愛敬速得一切不空霸索陀羅
 尼真言最勝成就三業一切罪障災疾然燼

消摩得身清淨心所求法皆得成辦

溥遍輪轉輪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 改十 次以乾馱那俱利

荷幡野播捉那俱 印捺羅播捉多識

乾馱畢喇陽愚藥 摩訶斫羯羅雌黃

斫羯羅藥蓮華鬚 弭瑟努訖蘭禪藥

素摩囉爾素難那 白栴檀香那擺那

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 烏施羅香白檀香
 合為香水和為丸 赤銅合盛密固治
 清閑淨處淨治地 作四肘壇開東門
 中畫一百八葉蓮 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 并繡索印遶火焰
 諸蓮華間眾寶樹 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 以諸幡華香水食
 燈明敷飾獻供養 藥合置大蓮華臺
 帛覆其上當加持 真言者浴香塗身
 著淨衣服西門坐 於諸有情發悲心
 誦持神通解脫心 陀羅真言心真言

加持其藥現三相 是名成就伽陀藥
 世尊是藥若得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
 增諸善夢所至無闕言論得勝王難賊難虎
 狼水火雷電霹靂一切災難皆得解脫不為
 一切龍蛇蠱毒毒藥天害一切神鬼怖散馳
 走諸天善神愛敬擁護人相覩者悉當歡喜
 婦人佩者男女吉祥若置幢頭方圓百里無
 諸惡風雷雹蝗蟲一切等難常為一切天龍
 八部而皆擁護其藥第十便於壇內陰乾世尊復
 有不空王神通解脫心陀羅尼真言十六曼拏羅
 三昧耶雄黃成就三昧耶而說頌曰
 縱廣四肘淨治地 白栴檀香泥塗飾
 惟開東門當心畫 一百八葉開蓮華
 白栴檀香泥為葉 鬱金香泥為臺藥

沉水香泥為子寶 白栴檀香紫檀香
 鬱金香等而為泥 臺畫二手腕相著
 十指碟開頭相離 四面圖書開蓮華
 白栴檀香泥為葉 鬱金香泥為臺葉
 沉水香泥為蓮子 廓列金剛界道相
 置不空王觀音像 雜綵旛華諸香華
 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
 時真言者潔身服 晝夜六時燒香獻
 西門趺坐輪手印 誦持神通解脫心
 陀羅真言心真言 聯綿加持白芥子
 打雄黃上恒不絕 上現熱煙增光相
 於時像上放大光 是名成就雄黃法
 世尊若得光相點眼之者則得神通證不空

如意寶光明廣大智莊嚴三摩地安十不空繡索十七
 溥遍輪大真言仙三摩地常為九十九苑伽
 沙俱胝那庾多百千大仙圍遶為伴遊於一
 切真言明仙宮殿宮宅為大明仙常歷十方
 一切佛刹阿彌陀佛恒住頂上而不放捨壽
 增億劫復得不空清淨毗盧遮那神通三昧
 耶於刹那頃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
 密行明仙大仙中仙三昧耶意欲遊幸一切
 天龍八部山窟湫潭宮殿中者住入無闕一
 切神鬼見自臣伏任為策役而擁護之復見
 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

眼中者觀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
菩薩摩訶薩召攝三千大千世界一切大梵
天帝釋天那羅延天摩醯首羅天一切諸天
摧伏一切藥叉羅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遇光
照者一時變作蓮華之池其中衆生皆脫苦
受上生天上或生人中傍生有情遇光照者
捨此身後皆得脫離生天人中若患一切鬼
病神病瘡病惡瘡疥癬諸病惱者皆淨澡浴
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
化生脫衆苦故而說頌言

一百八分沉水香 乾陀羅娑安悉香
二香分各三十二 新鬱金香小甲香
此二種香各八分 苜蓿白膠蘇合香

娑羅枳香多誡羅 娜擺那香白檀香
 惹莫迦香甘松香 如斯九香各三分
 新乾陀鉢怛囉香 烏施羅香蓮華鬚
 婆羅迦香夜合華 新好畢哩陽愚香
 新級起囉娜佉香 翳羅香八各二分
 龍腦麝香各三分^改 石蜜量香五分二^{十九}
 和白膠香銷和合 總先一一淨加持
 精潔擇持而合治 首末真言常加持
 瓷器銀器任盛置 合斯香者閑淨處
 白月八日澡潔身 著淨衣服淨治地
 作四肘壇如法塗 當開東門當心畫
 三十二葉七寶蓮 臺畫二手腕相著
 磔開十指如開蓮 遶二手上五色雲
 四面當畫開蓮華 臺上畫諸手印相
 於諸華間畫蓮鬘 四門蓮臺繡索印

四角空色畫風天 半身出現被天衣
 四面種種色華鬘 幟幟金剛界嚴潔
 香合置於大蓮臺 手印心上緋帛蓋
 置不空王觀世音 持緋線索圍壇界
 以諸幡華具莊飾 香華香水三白食
 酥燈油燈敷供養 晝夜六時東門坐
 燒香供養勤護持 時別輪印當誦念
 不空神通解脫心 陀羅真言心真言
 加持於香三七遍 奮怒王心真密言
 加持香上一七遍 日日隨心獻供養
 旃暮伽王觀世音 一切諸佛菩薩眾
 四十九日作是法 或復一二三百日
 要得香上現三相 乃得稱名神通香
 世尊如是常恒六時於道場內於諸有情發
 大悲心自心觀心圓成縵字觀視縵字全變

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真言一字真言加持
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
尼真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鏤
釧天妙衣服妙華雜拂宮殿樓閣寶座臺榭
供養一切諸佛菩薩摩訶薩結供養印誦持
真言讚禮諸佛菩薩摩訶薩假是不空王神
通解脫心陀羅尼真言廣大神通供養威力
溥於十方九十九苑伽沙俱胝那庾多百千
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
真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庾多百千積集善根
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
女於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
脫心陀羅尼真言一字真言自誓要期受菩
薩戒求於阿耨多羅三藐三菩提滿一千日
或二千日或三千日或四千日必定當得十
方九十九苑伽沙俱胝那庾多百千如來一
時現身為授記荊證不空如意摩尼光廣大

智三摩地不空縑索溥遍輪大真言仙三摩地不空清淨毗盧遮那神通三摩地不空地神通三摩地當於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城門首作法加持此香燒獻誦斯真言一百八遍則令城邑除諸災疾令諸人眾快樂安住若大衆中作法加持此香燒獻誦斯真言二十一遍令諸人眾歡喜致敬滅衆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遶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雹雨之所損壞果實繁多滋味具足若於一切城邑聚落伽藍宅內誦念作法加持香燒一百八遍令諸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雹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焯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庾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即得一切天神悅護若於一切天龍八部形像作法者皆當奮怒怒目猛視誦

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
得成就便得一切藥又侍祐獲大身力一切
鬼神畏敬擁護若誦念作法加持此香稱大
梵天名燒熏大梵天像一千八遍大梵天像
身手出乳持真言者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一一於

諸天像凡作法者先用一字真言收十加持天像
頭滿一萬遍便即作法則如所願世尊是不
空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三昧
耶九頭龍王成就三昧耶加持白梅檀香末
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量變此壇
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
難陀龍王變斯壇地為大湫池二龍居住若
有人民一切鳥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於深山大洞門首
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

音釋

澡澡子皓切洗滌也 櫟音穀胡谷切 復
房六切 首首莫六切 蓓息標早遙
香氣也 蓓逐切 蓓草名 標標早遙
志切 標標也 禦牛倨切
猶標記也 禦止也

不空罽索神變真言經卷第二十一 得一

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

如意阿伽陀藥品第四十五

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言
曼拏羅三昧耶^得如意摩尼阿伽陀藥成就三
昧耶所修諸法皆不空過能治蠱毒藥毒蟲
毒種種病苦王難賊難虎狼等難水火刀杖
皆不相害人民致敬怨敵諍論而皆得勝壽
命長遠無諸中天大梵天帝釋天那羅延天
大自在天四天王天一切天龍八部眷屬常
皆擁護一切諸佛觀察加祐一切罪障灾怪
惡夢種種疫病皆令除滅藥住方處一踰膳
那成天界護所有諸魔毗那夜迦種種鬼神
悉皆馳散觀世音菩薩加被進給不空悉地
佩是藥者一切鬼神魔衆人等皆不能害成

此藥者應常清淨如法受持神通解脫心陀
羅尼真言壇印三昧耶乃得盡斯贍部洲壽
財寶豐盈人所相敬歡喜置信衆所稱譽而
說頌曰

白梅檀香多誡羅	塞畢唎迦青木香
翳攞婆魯丁香皮	樹上癬皮甘松香
惹麼迦藥翳羅藥	白香附子茅香根
青優鉢羅華胡椒	畢唎陽愚蓮華鬚
形俱鉢怛囉華茛	播哩閑攞縛乾薑
夜合華等量都等	精潔擇治和合治
奮怒王真言加持	龍腦麝香量都數
二十一中等四分	奮怒王真言加持
加持雨水和合治	以心真言燃丸藥
丸如酸棗銀合盛	合是藥時閑淨處
白月八日淨治地	作四肘壇開四門

標幟寶界當中畫 一百八葉寶蓮華
 臺上二手腕相著 磔開十指如開蓮
 繞手指上火光焰 一一葉上金剛杵
 火光光焰周圍繞 四面模畫開蓮華
 臺上置諸器杖印 印印上出火光焰
 四門蓮臺如意珠 得一 胃索印相遍圍繞
 四角蓮臺如意瓶 口出妙好枝華葉
 金剛杵頭瓶中出 置不空王觀世音
 一切旛華闕伽瓶 香水香華三白食
 塗香末香酥油燈 如法敷設獻供養
 白栴檀香沉水香 長時燒焯獻一切
 大蓮華臺手印上 置於藥合便加持
 作斯法者淨沐浴 加以塗香瑩嚴體
 著淨衣服食白食 於諸有情發悲心
 東門燒香觀致禮 召請結界并讚歎

懺悔發願端趺坐 每時輪印勤加護
 誦念神通解脫心 陀羅真言心真言
 加持藥上二七遍 奮怒王真言七遍
 晝夜六時法不間 依法式持儀必已
 觀世音像并藥上 一時放光悉明徹
 是即成就無勝寶 其藥壇內便陰乾
 世尊如是得斯相已 佩茲藥者則得解除十
 惡五逆一切災障得大善根福蘊增長一切
 如來加祐擁護一切菩薩摩訶薩觀視讚歎
 一切種族真言明仙同共頂禮一切天龍皆 得一
 同護持是藥能攝如是福者皆由不空王觀 三
 世音菩薩神通威力通化如是又證一切如
 來陀羅尼真言壇印三昧耶當為六十二苑
 伽沙俱胝那度多百千如來應正等覺之所
 灌頂此藥名大無勝寶阿伽陀首所有諸法

悉無過者亦如觀世音而祐護故其佩藥人常淨澡浴著淨衣服心所願法皆悉圓滿若常晨朝誦神通解脫心陀羅尼真言加持此藥而服餌者得身意語智慧清淨證持一切不空如來秘密種族陀羅尼真言壇印大三昧耶觀世音菩薩大幻化三昧耶壽命無夭當證不空大真言仙髮變如螺身膚光潔如盛年者壽延十劫若藥塗身鬼神見者身分墜裂怖散馳走百踰膳那復得除滅無間重罪一切惡夢種種灾橫國王大臣百官僚佐大婆羅門一切人民見皆歡喜致敬供養若患毒藥毒蟲蠱毒一切風疥濕癬惡瘡疔腫癩疾癩病瘡病之者以藥塗服皆得除差亦復不爲一切鬼神水火虎狼種種灾橫互相燒害若常清淨如法護持以藥塗服所作諸

法皆得願成復有不空王神通解脫心陀羅尼真言蓮華觀曼拏羅三昧耶阿伽陀藥三昧耶是諸如來毗盧遮那如來世間自在光如來摩訶摩尼悉地之藥是九十九苑伽沙俱胝那庾多百千如來同共讚說觀世音菩薩而常頂戴又是阿彌陀如來摩訶寶幢悉地三昧耶又是一切如來秘密會通心陀羅尼真言壇印三昧耶佩戴藥者當得三世苑伽沙俱胝那庾多百千如來受記福蘊除滅十惡五逆四重等罪種種灾疫當得證住十不動地當如佩佛舍利制多當如觀世音手摩其頭滅諸憂愁八難大怖當於淨土蓮華化生次得轉生愛樂世界常得覩見不動如來福如須彌智慧如海諸惡障礙毗那夜迦懼不親近世間人民致敬愛樂一切諸天四

天王眾樂為擁護寢常夢見補陀洛山七寶
 宮殿觀世音菩薩演此不空王心陀羅尼真
 言解脫蓮華曼拏羅印三昧耶一切會眾是
 故智者常應如法戴佩是藥則身不為毒藥
 毒蟲之所損害軍陣鬪諍一切言論人皆和
 伏而說頌曰

以紅蓮華沉水香 優鉢羅華夜合華
 白栴檀香牛膝根 娜弭嚕藥茅香根
 上彼起囉娜佉藥 上迦娜迦巨羅藥
 上栴檀娜巨羅藥 蓮荷子瓢樹上麻
 曼爾瑟訛素迦哩 沫迦胝藥惹耶藥
 弭惹耶藥米娜藥 上播哩閑擺縛藥
 乾馱囉娑香弭囉 惹莫迦香小甲香
 多誡囉香姥娑藥 阿鞞鞞迦青木香
 上零陵香丁香皮 迦鹹幡羅白芥子

畢哩陽愚畢唎迦 得一 醫囉麝香鬱金香 五
 竹黃雄黃甘松香 蘇曼那華天門冬
 薩跋訖使白胡椒 瞻蔔迦華茴香子
 上龍腦香龍華鬚 如是藥量數等分
 精潔擇治壇內合 真言加持和合治
 以白栴檀濃香水 銷治石蜜量藥分
 鍊冶金粉十二分 真言加持當和合
 重復加持杵千杵 藥丸丸如酸棗量
 盛銀合中帛覆上 如法敷置觀音前
 當以神通解脫心 陀羅真言心真言
 加持其藥百八遍 奮怒王心真密言
 加持其藥三七遍 又復加持白芥子
 并加持水灑藥上 白月一日閑靜處
 淨治五肘壇地量 端界階道為二院
 內院當總畫海水 中置七寶開蓮華

臺出二手腕相著 捧如意珠繞光焰
四面當置敷蓮華 臺出觀音頭冠髻
面熙三目繞光焰 四角模畫開蓮華
一一臺上依法置 羯磨金剛杵印相
并置七寶骨索印 一一印上繞光焰

外院四面周帀置 開敷蓮華具鬚藥
上有如意寶珠印 繞出珠光火焰光
東門臺置蓮華鬘 南門臺置骨索印
西門臺置金剛杵 北門臺置三叉戟
四角臺上出二手 捧大寶珠繞火焰
建金剛杵寶界道 置不空王觀世音
旛華莊嚴嚴界護 藥器置蓮當像前
當誦神通解脫心 陀羅真言心真言
奮怒王心真密言 加持護藥光藥威
重復加持白芥子 并加持水護藥上

一切果子三白食 香華香水酥油燈
如法敷獻依時節 白栴檀香沉水香
燒焯供養諸賢聖 真言者常出入浴
著淨衣服食白食 每時壇東如法坐
誦持神通解脫心 陀羅真言心真言

奮怒王心真密言 加持藥中放大光
真言者見光現時 當以右手執藥器
高聲迅誦心真言 一千八遍而便證
不空清淨神通變 廣大莊嚴三昧王
俱胝百千真言仙 一時致敬侍圍繞
遊往一切剎土中 種種神龍宮殿住
證解一切如來佛 種族印相三昧耶
常得禮事諸如來 合掌敬禮而問道
聽誦不空骨索心 王陀羅尼三昧耶
而便增踰世間壽 住七十二百千劫

遊行常得不空王 神通解脫寶蓮引

念念證諸陀羅尼 種種果地三昧耶

世尊此藥神通等於如來出世成就世間之

法其藥置壇護祐陰乾若有佩者如佩諸佛

舍利制多亦如觀世音親守護持滅諸重障

當捨命後往於淨土住不退地蓮華化生以

斯三昧持真言者應常正見精進盡捨內身

頭目手足骨肉筋髓施上和尙闍黎求覓此

法專勤修行何況外財種種珍寶穀帛衣服

卧具湯藥為此不空王神通解脫心陀羅尼

真言壇印三昧耶而不捨之常依師所求修

學耶何以故此經能與末世一切有情作大

佛事示行正業精進解脫三昧耶道捨是身

後更不漂淪三界瀑海直至無上正等菩提

無垢光神通解脫壇三昧耶像品第四十六

之一

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言

曼拏羅印三昧耶令修治者今身後身得大

安樂十惡五逆四重之罪自然消滅關閉一

切三惡趣門開現十方一切天門諸佛刹門

見一切佛為諸如來觀察憶念觀世音菩薩

亦樂觀見若有見聞隨喜之者當生淨土得

阿鞞跋致見阿彌陀佛其壇六肘淨治塗地

規郭界院開廓四門內院當心四面四角開

敷蓮華其心臺上骨索手印寶釧莊嚴一一

葉上三股金剛杵印如意珠印四面臺上七

寶冠印四角臺上金剛杵輪印次院四面開

敷蓮華臺上劔印槊印金剛箭印三叉戟印

寶幢印金剛杵印羯磨金剛杵印三角金剛

杵印輪印螺印棒印錘印骨索印鉞斧印二

手捧華印寶瓶印蓮華鬘印優鉢羅華鬘印
雜華鬘印寶蓮華印優鉢羅華印繞上光焰
次院四面除門除角開敷蓮華臺上寶鏡印
龍索印鞞髻索印日天印月天印日幢印傘
蓋印寶杖印焰魔王棒印數珠印期剋印毗
日稟幡印安慰手印無畏手印與願手印合
掌印持梵甲印錫杖印寶鉢印寶冠印摩尼
珠索印如意珠索樹印七寶器印光聚印金
剛鉞斧印五股金剛杵印不空王鈎印轉法
輪印其手腕指寶珠環釧而莊嚴之四角蘇
彌盧山山上種種寶華果樹下大海水四門
海水中摩竭大魚頭印是諸印上繞上火焰
種種莊嚴眾相具足其院之地青色寶地內
外院界金剛標道此曼拏羅三昧耶壁上板
上氎絹布上圖彩亦得令諸有情若見若聞

若入壇者則得滅諸宿障重罪當超生死無
明苦海蓮華化生見諸如來更不復受胎卵
濕化一切之身獲得一切曼拏羅相應之法
若有常能修治此曼拏羅三昧耶者當速陞
證不退轉地獲得諸佛如來之智又當三世

諸佛之所種諸善根今生後生大得福蘊
華香鑪闕伽香水飲食華果乳酪酥蜜諸雜
華鬘酥燈油燈如法獻供沉水香白栴檀香
蘇合香安息香熏陸香娑邏枳香畢唎迦香
羅娑香白膠香龍腦香塗散丸燒而供養之
入壇門立三昧得加持散華墮處歸事供養作
是法時淨浴身服食三白食其諸法者亦復
如是如餘灌頂曼拏羅法修行讚歎受三昧
耶入此壇者等入一切毗盧遮那如來曼拏
羅三昧耶得諸如來甘露之法灌頂受記為

諸如來神通威德加被觀察證得毗盧遮那
如來種族真言壇印三昧耶相應又當於九
十九殊伽沙俱胝那庾多百千諸如來所種
植無量功德善根相應之法若命終後蓮華
受生衆相圓滿身有光明壽命無量百千數
劫證得一切不空無垢光明神通示現功德
莊嚴三摩地由此三摩地能示種種神變幻
化力三昧耶一切如來種族一切天神種族
現前加被一切諸天龍神八部而祐護持一
切諸佛菩薩壇神而祐護持耘除諸障爲衆
人民恒樂供養恭敬讚歎
世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言
護摩曼拏羅三昧耶會通一切真實壇印三
昧耶十方一切如來觀視歎祐神通擁護觀
世音菩薩一切眷屬現前擁護爲成諸願其

壇四肘淨治塗地規郭界院開廓四門內院
當心圓穿一肘護摩爐坑坑底泥捏八葉開
蓮臺上銜字四面四角八葉開蓮東北角臺
蓮華鬘印東南角臺金剛杵印西南角臺三
叉戟印西北角臺輪印四面臺如意瓶印口
出蓮華莖葉蒲萄朶葉三股金剛杵頭外院
東南角火天神繞身火焰火把火炬南門焰
摩王棒印西南角兩刃伏突印西門罽索印
西北角白色幡印北門毗沙門棒印東北角
三叉戟印東門金剛杵印四門兩側劔印螺
印輪印槃印是等印上繞上火焰四角置香
水瓮口插諸枝華葉箭幡香鑪一切名香乳
酪酥蜜種種果子三白飲食白芥子諸雜色
華塗香末香如法敷獻持真言者淨浴身服
食三白食杜仲木檜木構木端直斫截然火

若不具得隨取一木亦任作法以熏陸香白
梅檀香白芥子粳米好酥時別西門敷白茅
草依法而坐發四弘願依不空王觀世音相
以一切法任持智印金剛身語心印入真言
字轉輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三
昧耶誦念神通解脫心陀羅尼真言章句加
持燒之午時夜時當誦種族通用真言加持
燒之則得會通一切護摩曼拏羅三昧耶具
足成法此護摩三昧耶於諸_切也娑仙婆
私詫仙獨覺仙藥伽仙密履歌塞_切色跋底
仙大梵天那羅延天摩醯首羅天護摩成就
曼拏羅三昧耶而最第一此護摩三昧耶等
諸金剛菩薩護摩曼拏羅三昧耶一切如來
而常加被若一七日晝夜三時燒獻供養則
得五通神仙一切諸天悉皆雲集與願擁護

一切諸佛菩薩摩訶薩歡喜讚歎夢覺現前_{十一}
過現一切宿障重罪灾疫怨敵盡皆除滅降
伏一切藥叉羅刹毗那夜迦諸惡鬼神殃燒
人者皆使除散咸伏歡喜合掌恭敬國土人
民悉皆安樂五穀豐稔無諸灾疾一切火天
夢覺出現為滿諸願瞻視隨護一切天神日
天月天星天焰摩王水天四天王天各及眷
屬日夜擁護如是成就神通解脫心陀羅尼
真言者淨浴身服白月十五日晝夜不食不
語作法當取蓮華牛酥粳米每日三時加持
護摩滿至七日則得成就縱造五逆無間重
罪雖未懇悔亦得成就是真言者如是不應
心生疑網若欲成就一切如來種族壇印三
昧耶者檜木夜合木截之然火蓮華稻穀華
白芥子牛酥每日三時加持護摩至滿七日

則得成就若有他賊侵亂國土淨浴身服以紫檀木鈹鏝然火白芥子安息香牛酥蜜酪加持護摩滿至七日彼諸兵衆惡心退散又以薩跋皮供養殘華白芥子鹽黑芥子油加持護摩彼等兵衆當爲風雹損害退散若乞雨者一日一夜不食不語淨浴身服以諸香華如法供養白芥子茴香子一日一夜加持護摩而不斷絕則降大雨若不雨者七日如是作法不間的降大雨遍瞻部洲若霖雨者以此乞雨灰高處向雲加持散之一百八遍其雨即止若欲火天而現身者淨浴身服一日一夜不食不語以蘇曼那木齊截然火粳米石蜜沙糖胡椒華芡每日三時加持護摩至滿七日火神鑪中而自涌現口吐火焰白真言者今何所求我有甘露火焰光明今相

濟與此甘露光舍於暗中高聲稱誦字則從口中出大火焰真言者受後當如願若欲觀世音菩薩而現身者以白梅檀木截十萬段牛酥每日六時如法護摩加持燒盡則得觀世音菩薩現身滿願若欲除滅一切病者稻穀大麥小麥白芥子大豆胡麻白穀加持護摩滿於七日即得除差若欲貴人相恭敬者白粳米牛酥加持護摩則當如願若欲一切人民喜者白芥子稻穀華牛酥加持護摩見者歡喜若欲調伏一切藥叉羅刹者白芥子安息香牛酥加持護摩則皆歸伏世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅畫像成就三昧耶顯現成就種種諸相陞入諸法無量福蘊積集善根見諸如來觀世音菩薩種種變像悉地三昧耶當以白

鬘或綃布上方量八肘當中畫不空王觀世
音菩薩三面十臂身真金色當中正面眉間
一目三面熙怡首戴月冠冠有化佛右一手
持胷索一手執蓮華一手把三叉戟一手持
軍持左一手持如意珠一手把寶杖一手伸
施無畏一手捻念珠十一二手當胷合掌被鹿皮
衣頸白瓔珞寶璫環釧種種天衣而莊彩之
結跏趺坐衆寶蓮華師子之座左濕廢多菩
薩微少低頭二手合掌半跏趺坐右多羅菩
薩微少低頭二手合掌半跏趺坐多羅菩薩
後大奮怒王三面四臂正中大面眉間一目
三面瞋怒首戴月冠冠有化佛一手把胷索
一手執劍一手把三叉戟一手持鉞斧半跏
趺坐濕廢多菩薩後大真言明王三面二臂
三面熙怡首戴月冠冠有化佛一手執蓮華

一手執如意珠半跏趺坐各以諸天羅縠衣
服寶瓔珞釧種種莊嚴身佩光焰坐蓮華座
大真言明王座後度底使者次辯才天商棄
尼神阿拏跋摩神奮怒王座後一髻羅刹神
施嚙度底神苗稼天神地天神是等天神狀
如天女半跏趺坐各以本服而莊嚴之皆執
器仗不空王觀世音頭上毗盧遮那如來世
間自在王如來釋迦牟尼如來結跏趺坐寶
師子座佛右淨居天大梵天那羅延天大自
在天毗沙門天持諸天華佛左帝釋天大自
在天兜伊首羅天王摩醯首羅天王焰摩王
持諸天華左右日天子月天子四面二十八
宿星天四面周帀置大月輪一一輪上金剛
杵印金剛劍印如意珠印三叉戟印胷索印
鉞斧印螺印輪印是等印上繞火光焰又四

面周布開敷蓮華臺上種種手印一一印上繞火光焰內一院界寶華鬘界次二院界金剛杵界火焰圍繞外三院界七寶街道當開四門內一院圓外二院方若有如法圖此曼拏羅像印三昧耶者則能除滅無始罪垢一

切業障得陀羅尼^{得一}真言速疾成就會通一切

種族曼拏羅印三昧耶十方過現一切諸佛菩薩摩訶薩一切毗盧遮那如來加祐擁護此曼拏羅三昧耶此三昧耶是不空罽索真實祕密曼拏羅印三昧耶若有見聞隨喜之

者當得解脫無始纏縛一切垢累證見九十九殊伽沙俱胝那庾多百千諸佛如來亦見一切毗盧遮那如來種族會通一切曼拏羅印三昧耶又見十方三世一切如來種族一切曼拏羅印三昧耶又見一切觀世音種族

一切曼拏羅印三昧耶又見一切金剛種族一切曼拏羅印三昧耶又見一切摩尼種族一切曼拏羅印三昧耶當知是人從此生際常得往於十方淨刹蓮華化生更不隨受三塗諸趣一切身故此壇印法於諸法中為最

第一若有隨喜此三昧耶者則得最大無量福蘊資糧善根世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言白栴檀香像成就三昧耶量十六指真言加持彫圖不空王觀世音菩薩三面四臂結跏趺坐正中^{得一}大面眉間一目三

面面目慈悲熙怡首上各戴衆寶月冠冠有化佛左一手持罽索一手執開蓮華右一手把三股金剛杵一手申施無畏紘雨衆寶天諸衣服珠瓔璫劍種種莊嚴坐寶蓮華師子之座身佩光焰左栴檀香多羅菩薩坐蓮華

座右栴檀香濕廢多菩薩坐蓮華座天諸衣服寶瓔璫釧而彫飾之當如法以蓮華鬚泥白栴檀香泥摩飾其壇以白栴檀香泥鬱金香泥沉水香泥當中畫三十二葉開敷蓮華四面四維開敷蓮華白栴檀香泥爲臺爲葉鬱金香泥爲鬚爲藥沉水香泥爲其子實像置蓮臺前置闕伽散諸香華燒沉水香白栴檀香時真言者常淨潔浴著新淨衣以大慈悲增發種種菩提勝行每從白月一日食三白食至十五日一日不食不語勤固護持結界結印自護護他如法觀像面東趺坐以不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入真言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼真言調調不絕祈求像動放大光明蓋照

壇上真言者上觀世音菩薩便現其前伸手摩頂高聲讚言善哉善哉善男子汝能修此廣大供養今所作者乃是一切如來種族會通一切甚深秘密曼拏羅印三昧耶顯現不空王神通解脫心陀羅尼真言之法得成就故汝何所求我爲滿足汝此生身則是佛刹所住生身更不墜墮胎卵濕生三惡趣門汝當生處是阿彌陀佛清淨報土蓮華化生常見諸佛證諸法忍壽命無量百千劫數直至阿耨多羅三藐三菩提不復退轉我常祐護十一是時復以大奮怒王真言加持華冠自戴頭上即便迅誦大奮怒王真言一千八遍觀世音菩薩密祐神通入住身中則證神通遊往十方一切佛土得大無垢不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶最上成就

先世所造出佛身血破和合僧種種重罪我
為除滅得淳淨身滿所世間願法成就離諸
障累捨身當證解脫光明清淨觀三摩地清
淨無垢光明曼拏羅三摩地若有有情觀此
人者亦得除諸垢障病惱若旃荼羅人作是
法者於四七日淨治諸漏念治不懈乃得成
就我為現身住是人前謂為現證無上諸願
何況清淨具信根者可不成就是淨信人但
常靜念而不斷絕我數現身為最成就若修
行者受持是法不應生少疑惑之心世尊雖
彼旃荼羅重罪有情縱一二祈三四五祈具
作斯法精進修習不成就者由彼罪障我則
不得為現於身為成就法何以故為罪蓋故
信力念力不堅淨故此輩由是乃至一生精
修此法始獲罪滅於當來世必盡成就無上

正等菩提種子^得世尊或有苾芻苾芻尼族姓
男族姓女雖持斯法多不持戒心常慳貪諛
諂兩舌破僧破法言辭穢惡不中不正不知
恩義譏說三寶不觀因緣貪諸財色不敬師
受盜諸真言明印文字經典種種諸法心常
猶豫惡心妬心毒心怠心我慢輕他常行倨
傲貪盜財色不實尊敬三寶形相不實恭敬
親教授法和尚闍梨復不恭敬此部經典及
餘經典世尊是輩有情邪心狠戾我實不得
為得成就為現於身作大救護世尊此輩性
甚熾害惡慧滋盛無明堅緻我亦常被輕賤
誹謗云擬出我肢體身血現在十方三世一
切如來種族會通一切甚深秘密陀羅尼真
言大曼拏羅印三昧耶亦皆毀謗慢譏過惡
如斯極惡旃荼羅種晝夜如是不自思諭但

欲滅壞十方三世一切如來一切菩薩摩訶
薩甚深祕密陀羅尼真言大曼拏羅印三昧
耶何歆得成世尊如是苾芻苾芻尼族姓男
族姓女是真大賊旃荼羅種言行威儀相離
是善內懷所業悉皆腐敗常於晝夜思行種
種十不善業行無毫分正修治心世尊此輩
大賊旃荼羅種如是毀謗譏非過惡真是滅
壞十方刹土過現未來一切如來種族會通
一切甚深祕密陀羅尼真言大曼拏羅印三
昧耶當知此輩常爲十方三世一切如來一
切菩薩摩訶薩之所棄捨此輩大賊旃荼羅
種既能滅壞一切如來種族會通一切甚深
祕密陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶者應知
此輩復能滅壞一切如來祕密心陀羅尼真
言大曼拏羅印三昧耶復能滅壞一切菩薩

摩訶薩祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三
昧耶世尊是故顯說此等苾芻苾芻尼族姓
男族姓女皆名大賊旃荼羅種此輩有情常
爲一切毗那夜迦諸魔鬼神之所攝受於諸
真言一切妙法而皆退失一切善根並已燒
盡復爲一切陀羅尼真言明神曼拏羅神盡
皆棄捨退失一切陀羅尼真言明出世世間
三昧耶道如此等輩定是阿毗地獄住受無
間劇苦之種世尊由是業因非於我過如此
有情自己棄捨十方三世一切如來諸大菩
薩一切種族壇印三昧耶自己棄捨十方三
世一切金剛種族壇印三昧耶自己棄捨一
切毘盧遮那如來種族祕密大壇印三昧耶
暉知此輩恒爲諸魔毗那夜迦藥叉羅刹一
切鬼神種種業障之所攝受世尊如此有情

緣是業因非我過咎非我棄捨世尊是輩旃
荼羅等業唯積畜貪瞋癡毒無明薪火焚燒
一切祕密陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶
種種善根復已焚燒一切如來種族壇印三
昧耶諸行善根復已焚燒一切金剛種族壇

等一

十九

印三昧耶諸行善根復已焚燒一切毗盧遮
那如來種族祕密大壇印三昧耶諸行善根
世尊是輩旃荼羅等現在未來曾無成就捨
身當於十方無量微塵大劫大地獄中常受
種種無間劇苦此輩旃荼羅人今世後世悉
無安樂世尊是故智者欲求是真言不空罽
索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅
印三昧耶成就法者應於有情總敬謙下堅
發大悲拔濟之心當住依持真實之心依止
和尚闍梨瞻侍恭敬猶如如來及如我等踰

過父母授學一一陀羅尼真言曼拏羅印三
昧耶文字章句勿忘差錯所有身分骨肉筋
髓盡皆供施諮求於法何況種種錢財衣服
卧具房舍僕從飲食而不捨之為法供養若
能如是修習法者則為常存供養於我此人
一七二七三七乃至七七或復百日或復千
日或復三四千日或復常事憶念我者我為
現身冥密示逐而祐護之世尊譬如大海每
時潮時一時潮浪周至淵際我亦如是隨念
隨至冥住現住看護是人復如油滴投滴水
中隨滴散覆我亦如是隨念隨覆若諸有情
正智清淨若在人中若在地獄常憶念我我
則執持罽索勝鉤鉤挽脫出一切劇苦得至
天宮或至佛刹證於無上正等菩提受諸快
樂加與無量大精進力於所願求盡為滿足

若有有情觀是像者即見我身何以故以我
 常住此壇像身中世尊是像所在方地則如
 佛塔則如佛身亦如一切如來種族會通一
 切真實秘密大壇印三昧耶處亦如一切諸
 天明神壇印三昧耶處亦如一切如來菩提
 道場轉大法輪破四魔軍現大涅槃七寶莊
 嚴宮殿會處世尊我今定於此說智者不應
 生毫疑心

不空罽索神變真言經卷第二十一

音釋

胥姑法切 蠱公戶切 踰牛矩切 膳梵語也此云限 那量膳時戰切 翳乃
 攤翳查計切 侯牛矩切 華華北末切 撚乃
 腕切以指腕也 肘尺步切 磔陟華切 腕鳥貫切
 也腕也 闕梵語也亦云 焯職略切 瑩與瑩

烏疋切 痼未離切 痼未離切 痼未離切 痼未離切 痼未離切
 筋骨舉切 巨普火切 訖丑魚切 娜奴切 佉丘迤切 瓢丘迤切
 也此三不退 槊所角切 鉞王伐切 鞞大斧切 鞞大斧切 鞞大斧切
 疋很胡切 藥魚傑切 歌丘暇切 鈿銛也 鈿銛也 鈿銛也
 罽竊式切 苳苳切 戾不聽切 媼胡感切 緻直利切 戾不聽切

不空罽索神變真言經卷第二十二 得二

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

無垢光神通解脫壇三昧耶像品第四十六之二

世尊復有不空王示現一切幻化三昧耶像

白栴檀香多識囉香烏施羅香丁香畢栗迦

香惹觀嚕佉縛羅你迦香甘松香茅香根鬱

金香龍腦香娜米嚕香畢栗陽愚香熏陸香

沉水香煎香蘇合香龍華蓮華鬚量等精治

取吉宿日蠟和真言加持千遍塑不空王觀

世音菩薩身量橫量十六指數三面六臂正

中大面慈悲熙怡如大梵天面眉間一眼首

戴天冠冠有化阿彌陀佛左面怒目可畏眉

間一眼鬚髮聳豎首戴月冠冠有化佛右面

顰眉努目狗牙上出極大可畏眉間一眼鬚

髮聳豎首戴月冠冠有化佛一手持罽索一手執蓮華一手持三叉戟一手執鉞斧一手施無畏一手把如意寶杖結跏趺坐佩身光焰衆妙天衣珠瓔環釧種種莊嚴坐蓮華座左塑濕廢多白身觀世音菩薩半跏趺坐右塑多羅菩薩半跏趺坐華冠衣服寶珠瓔珞耳璫銀釧如法莊嚴又右邊塑真言者胡跪而坐一手把蓮華一手拍數珠瞻仰菩薩三像以金彩色綺飾肉色頭冠瓔珞耳璫環釧衣服華座若飾像了於閑靜處清淨洗浴以香塗身著淨衣服以諸香泥如法摩壇白栴檀香泥沉水香泥鬱金香泥用調畫彩當中畫一百八葉開敷蓮華四面四角八葉蓮華金剛標界像置蓮臺香水香華種種飲食三白飲食敷獻供養晝夜六時西門跏趺坐依不

空王觀世音相以一切法任持智印金剛身
語心印入真言字輪攝觀世音相觀自在
智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅
尼真言奮怒王真言加持不空王觀世音香
像令現神通放大光明照燭道場壇地震動
時真言者於右肩^{得二}上出大光明像出聲言善
哉善哉大真言者汝今得證不空王廣大悉
輪三昧耶神變悉地獲諸最勝不空罽索悉
地成就汝今堪為時世人民作大灌頂阿闍
梨師得證驗已淨處作壇安置香像加置不
空王觀世音畫像一心供養恭敬承事誦念
神通解脫心陀羅尼真言時數不闕求出世
間種種勝法便得觀世音菩薩語相教詔一
切諸法此不空王香像曼拏羅三昧耶白梅
檀香泥如法摩壇白梅檀香泥鬱金香泥沉

水香泥當心圖畫一百八葉開敷蓮華四面
四角八葉蓮華標幟界門臺上置不空王觀
世音香像隨心敷飾種種供養壇西門外側
南作一肘護摩壇白梅檀木寸截一千八十
段和塗酥蜜一真言一燒燼候無火勢收取
是灰真言千遍淨浴摩身著淨衣服以白芥
子和灰加持七遍散撒十方則得觀世音密
祐神變身心勇銳解界加持白芥子水散灑
十方及灑身上即住餘法若加持此灰白梅
檀香末和塗身者往屍陀林中作法則得大
自在天一切眷屬藥叉羅刹一切鬼神悉皆
敬伏樂為僕從若復塗身結印身默誦真
言入大眾中則得人民業障消滅敬事如佛
恭敬供養若復塗身往有龍處大湫水中則
得六十八大龍王眾滅諸罪苦悉皆敬伏

樂為祐護當任命事若復塗身往一切貴勝人所令得滅諸宿障罪惱供養恭敬乃至命終若復塗於病者身上便得滅除種種煩惱身口意業蓋障重罪以斯因故閉地獄門當生淨土陞不動地此法唯除不中不正讒諂兩舌嫉妬忿恨盜竊一切真言明法大乘經法不知恩義不具正信不敬和尚闍梨父母師長旃荼羅苾芻苾芻尼族姓男族姓女等是輩亦不敬信我茲陀羅尼真言經典亦不敬信諸餘一切甚深陀羅尼真言經典但以我慢貢傲憊他恒自歎導毀非他善作諸魔業盜聽盜說一切真言文字章句不依稟師受持真言曼拏羅印三昧耶世尊如是旃荼羅輩盡為十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩常所棄捨一切種族真言曼拏羅神一切天

神亦盡棄捨此旃荼羅輩生生受身修諸善業曾無成就過去今身一切善根皆悉燒燼後身善根亦已壞爛以斯因故則非我咎世尊此旃荼羅輩若有能誠能悔無明黑暗貪瞋癡等眾惡業行專以無量善巧方便精勤不退至心憶念諸佛如來懇修淨行則得世間少分功德而便成就復有有情自性純善無諸惡見以法修心被大慈甲執大悲刀踞忍辱地於諸有情心常謙下敬事憐愍心不厭捨意極猗適世尊此人我即許可成是不空王香觀世音像三昧耶復有有情諸見永寂法無相行於諸有情視之如佛聞所未聞陀羅尼經心不疑惑不疾彼好不讚已利常相應心觀觀我之香像之者即如見我清淨法身功德無異又如等見九十四苑伽沙俱

毗那度多百千諸佛無量功德世尊又法若
苾芻苾芻尼國王大臣一切人民倖欲求見
觀世音菩薩補陀洛山寶宮殿中十方三世
一切諸佛菩薩摩訶薩苦行諸仙三十三天
一切天神轉法輪會不退地者復欲樂見十
方三世一切如來種族會通一切大曼拏羅
印三昧耶者一切金剛種族會通一切大曼
拏羅印三昧耶者又復求諸如來神通三昧
耶示衆人民者應常精進持無間行忍辱無
退內外清淨恒勤修行此三昧耶心不疑慮
云我今所治是法者爲有成耶爲不成耶則
得成就應當如法加持金造不空王觀世音
菩薩三面六臂正中大面慈悲熙怡眉間一
眼左面顰眉怒目可畏眉間一眼右面顰眉
奮目狗牙上出極大可畏眉間一眼三首寶

冠冠有化阿彌陀佛鬢髮聳豎一手持骨索
一手執三叉戟一手持鉞斧一手把如意杖
一手持澡罐口吐蓮華一手施無畏結跏趺
坐佩身光焰衆妙天衣寶珠瓔珞耳璫環釧
種種莊嚴像腹內空白栴檀末香龍腦末香
和佛舍利一百八粒內像腹中滿填如法左
銀濕廢多菩薩半跏趺坐右銀多羅菩薩半
跏趺坐華冠瓔珞環釧衣服金寶莊嚴又鑄
阿彌陀佛釋迦牟尼佛結跏趺坐如法莊嚴
坐蓮華樹其樹枝條華葉三十二枝三枝蓮
上中不空王觀世音菩薩左濕廢多菩薩右
多羅菩薩又二枝蓮上阿彌陀佛釋迦牟尼
佛面側相向當於左右菩薩頂上二蓮華枝
在二菩薩背後起上其蓮華樹芽莖枝葉華
臺敷色種種莊已白月八日方圓八肘淨治

壇地精潔摩飾規式界院內院當中毗盧遮
那如來一切諸佛白香象種族菩薩摩訶薩
坐蓮華座東面阿闍如來一切諸佛金剛種
族菩薩摩訶薩坐蓮華座南面寶生如來一
切諸佛摩尼種族菩薩摩訶薩坐蓮華座西
面觀自在王如來一切諸佛蓮華種族菩薩
摩訶薩坐蓮華座北面不空成就如來一切
諸佛一切不空成就種族菩薩摩訶薩坐蓮
華座次院東面一切諸天當門補陀洛山頂
上多羅菩薩并諸侍者菩薩圍坐南面一切
天仙當門蘇彌盧山上有三十三天七寶宮
殿難陀龍王跋難陀龍王左右繳山腰上殿
中半拏羅婆奈你白觀世音菩薩後一髻羅
刹女神西面七商迦里金剛神當門雞羅婆
山頂上旃努梵摩羅刹神及一切天神北面

七多羅天女當門乾陀摩娜香醉山頂上毗
俱胝金剛菩薩後七毗俱胝神侍者圍繞及
一切乾闥婆神其四山上種種寶樹華果次
院四面開敷蓮華臺上諸器仗印繞火光焰
四角四天王神面目可畏執持器仗是諸天
等跏座而坐四門闕伽寶瓶其內院界金剛
標道外院標式七寶界道當上次第間畫眾
色如意寶珠繞火光焰若圖飾已不空王觀
世音菩薩金像置壇心上世尊是曼拏羅三
昧耶能會一切毗盧遮那如來種族一切壇
印三昧耶門由是說斯不空王種族壇印三
昧耶為令利益當令一切持真言者得大成
就此曼拏羅印三昧耶皆是毗盧遮那如來
之所演說為欲顯現成就此不空寶索心王
陀羅尼真言種種神通大三昧耶是故持真

言者應常精勤不念世法智念實相堅等金剛善持威儀清潔澡浴以香塗身著淨衣服受持讀誦嚴治壇場敷設莊嚴每日時中如法新造百味飲食三白飲食諸雜果子種種塗香末香水陸雜華蜜漿沙糖漿蒲萄漿種種香水依法獻飾沉水香白栴檀香蘇合香熏陸香白膠香龍腦香鬱金香石蜜敷列供養一切金華銀華赤真珠華白真珠華青瑠璃華赤瑠璃華紅瑠璃華種種雜色華鬘華樹標飾嚴設五色瑠璃瓶金瓶銀瓶七寶瓶盛諸香水四門四角敷置供獻稻穀華白芥子隨法持用酥燈油燈二十八盞四面敷獻白月八日一日一夜不食不語請召結界結印護身九日當食三白飲食依不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入

真言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼真言種種供養請召發願若有國王大臣沙門婆羅門一切人民請三昧耶者皆淨洗浴著新衣服受持齋戒執鏡引入三時加持散華禮拜灌頂授三昧耶觀像行道出外跪坐發菩提心時真言者復誦神通解脫心陀羅尼真言作法加被誦奮怒王真言加持白芥子水灑壇內外結灌頂印加持頂上重以香華散敷壇上供養不空王觀世音菩薩多羅菩薩濕廢多菩薩一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神一切山神內外諸神時真言者西門而坐殷重廣發四無量心澄心諦觀憶念十方一切諸佛現大神力加被是曼拏羅三昧耶依法結印誦持神通解脫心陀羅尼真言令壇震

動證此相時歡喜踊躍一切如來種族諸佛
菩薩摩訶薩一切像上悉放光明出種種聲
一時讚歎阿彌陀佛釋迦牟尼佛不空王觀
世音菩薩多羅菩薩濕廢多菩薩一時空中
現金色身觀瞻十方時真言者發菩提心法
本無形正等無變心本無生自性空寂念真
實相靜默長跪以闕伽水而復供養又誦神
通解脫心陀羅尼真言一切如來伸手摩頂
讚言汝今已證不空罽索心王陀羅尼真言
曼拏羅印三昧耶記汝身住安樂世界證不
空王陀羅尼真言明仙不退轉地得阿耨多
羅三藐三菩提所會壇人亦當證不退轉地
得受阿耨多羅三藐三菩提記若有旃荼羅
苾芻苾芻尼族姓男族姓女會是壇者其像
腹中則血流現發大吼聲是旃荼羅人特勿

令見此曼拏羅像三昧耶縱得見者不得證
見曼拏羅中種種變相唯加祐護持真言者
夢見壇中神通諸相證獲相者則得世間一
切福德成就相應是故當知持真言者應暉
觀候所受法人具持戒行信見根正三業清
淨於諸有情發大悲心精進修行一切正業
恭敬三寶思惟一切陀羅尼種種教法亦不
嫉妬譏嫌謗說一切大乘小乘法師種種過
惡唯當恭敬和尚闍梨父母兄弟皆不輕意
勞謙敬侍持真言者心無放逸精持內外金
剛平等自性淨戒於諸經法行不違背亦常
不食凡聖殘食自所殘食亦勿受於酤酒飲
酒賣肉喫肉種賣五辛噉食五辛一切十惡
律儀等家飲食衣服種種供養持真言者自
常所食飲食亦不應作半出入食類食語食

淨手受食所喫飲食亦常新淨作是清淨修
治法者觀音金像腹不血現得觀世音壇內
現身執手教詔自解廣大光明摩尼瓔珞與
繫項上手摩其頭誥言汝今爲我真子證此
相者得大神通三昧耶便得證於一切如來
種族會通一切壇印三昧耶一切不空種族
轉輪王三昧耶不空王最上大壇三昧耶不
空廣大無垢光明神通大三摩地乃至菩提
更不退失以此三摩地證見世間種種神變
生死迷輪三昧耶獲得如來不空祕密三昧
加被而得證解一切如來無等等神通大三
昧耶如於如來修祈法已於寂靜處嚴潔寶
座安置是像每日六時靜默不語燒焯香王
如法誦持神通解脫心陀羅尼真言時數勿
闕如法供養復得金像數放光明常得觀世

音託祐此像夢相教語三世一切吉不吉事
亦常教詔世間種種方便智慧世尊是法勿
令一切無明貪瞋愚癡破和合僧譏詬兩舌
持戒不完盜諸陀羅尼真言壇印三昧耶及
盜一切佛法僧物大賊旃荼羅苾芻苾芻尼
族姓男族姓女知聞我此像教語法何以故
此輩大賊旃荼羅曾不一七二七三七乃至
七七或復百日千日三四千日如法相應調
伏身心依法修習受持此法但常宣說我證
我解我是修道開道之者內所積業悉皆腐
敗作諸惡業汗壞我法世尊是故此經一字
一句勿令此輩大賊旃荼羅之所見聞讀誦
受持是故持真言者應正依法護持我教速
得證茲最勝解脫秘密大曼拏羅印三昧耶
相應成就若有清淨梵行沙門婆羅門族姓

男族姓女性純和雅慈心謙下不違法律依
不空王觀世音相以一切法任持智印金剛
身語心印入真言字輪輪攝觀世音相觀自
在智平等輪光三昧耶信解受持讀誦修習
此經典者時世人民常應恭敬而供養之如
如來相或如我相當知是人則已恭敬給侍
如來觀世音菩薩是故智者應當懇仰發大
悲心深信恭敬此三昧耶若憶念我祈求諸
願我即現身爲皆成辦則得證見如是之人
我若不爲成是法者我則同彼旃荼羅輩是
故智者守持淨戒發大悲心信心無礙顏貌
喜悅心復柔和無以毫分妬諷之心譏嫉他
過而生鬻感我則爲成無上之地解脫功德
圓滿相應如海大潮一切動涌周旋遍至我
亦如是若此有情心專存念我之名字我即

隨至爲除罪惱復有衆生具大慈悲信見清
淨暫持此法我亦加護是故智者應依我法
修治六度樂行供養亦不起念慳貪嫉妬觀
念色欲常觀一切如來清淨理法轉讀此經
依法思惟無時間絕以斯緣故我愛是人歡
喜觀視密祐加被不空王神通解脫心陀羅
尼真言像曼拏羅印三昧耶成就地故
大奮怒王品第四十七
爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊又
有不空大奮怒王真言大不思議一切無礙
悉地三昧耶是法已諸大灌頂曼拏羅三昧
耶中得授灌頂力能折伏諸惡藥叉羅刹種
種鬼神衆惡人輩而皆敬信摧諸惡龍歸向
信伏能除世間種種怖畏復能與於持真言
者不空骨索心王大三昧耶最勝成地顯現

十方三世一切如來種族會通一切大曼拏

羅印三昧耶證是真實不空王祕密神通解

脫心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶爾時

如來告言善哉善哉善男子當隨汝說爾時

觀世音菩薩摩訶薩佛隨讚許則於佛前諦

觀一切變示不空王觀世音菩薩相現大奮

怒王姿偉可畏顰眉奮目狗牙上出放大光

焰振吼大奮怒王真言曰

娜莫薩縛無可切 鞞訖誡路都箇切 履耶餘

切下無何切 路輕呼 枳諦濕縛羅二跋 駟

羅陀上聲 隸瓢毗藥切 唵喉中擡 者羅上聲 者羅四

主嚕主嚕五摩訶 迦斤邏切 嚕拏迦野六

旨履旨履七弭履 弭履八摩訶 鉢頭途邑

同麼歌呼箇切 塞桑統切 鞞九迦 擺迦擺十

矩嚕矩嚕十摩訶 塞訖麼跋北沒切 羅跋鞞

二十者羅者羅三十 柘者羅四十 你舍切可柘隸濕

縛二合 羅五 駢四 曳四 六勃鞞切 勃鞞七 陀

上縛陀 聲縛八 既拏既拏 九播羅麼切 戍輸律

陀上聲 薩埵二 迦羅迦羅二十 枳履枳履二十

摩訶去聲 鉢戍去聲 鉢底廢無計 灑賅賈切 陀羅

三十 歌歌四四虎虎四 唵同上 迦羅沒羅

歌麼二十 廢灑陀上聲 羅二十 縵羅縵羅二十

縛羅縛羅八 羅濕弭舍鞞娑去聲 歌塞羅二

九 跋羅二 底下以 漫拏三 舍履囉三十

入縛擺入縛擺三十 素嚕素嚕三十 姥嚕姥

嚕三十 縵捺矩麼囉五十 嚕捺奴乙 囉弭瑟

努三十 婆縵縛陀上聲 娜娜七十 理使那去聲 野

迦三十 婆虎弭弭陀廢灑陀上聲 囉三十 陀囉

陀囉四十 縵曼鞞娑路枳鞞四十 弭路枳鞞四十

二路計濕縛二合 囉四十 摩醯濕縛囉四十 姥

耶姥耶五 悶遮悶遮六 縛陀上 畔陀娜

四 囉惹鞞塞迦八 旃近女聲 鳩娜迦

九 弭灑捨塞怛囉五 播囉暮者迦五

迦拏迦拏二 縛囉曝杖途 誡三 柘觀

邏囉野場 可薩地 參跛囉二 迦舍迦

五 鞞摩鞞摩六 縵縵縵縵七 縵縵縵

八 摩訶聲 鞞悶陀聲 迦囉九 跛囉二

舍麼那六 弭理弭理一 翳制尼 野折摩

二 播囉迦囉三 翳四曳四 麼綾知

同 麼綾五 弭戍陀聲 弭灑野幡泉曩

六 摩訶聲 摩訶聲 迦嚕拏七 濕廢無

切鞞八 拽移 腎聲 播弭鞞九 喇怛

娜摩矩綾十 摩羅陀羅一 薩縛腎惹始囉

泉二 訖囉鞞惹綾摩矩綾三 摩訶聲 特

步合 鞞七 迦麼擺訖囉鞞五 迦囉補綾

參聲 麼地六 弭目訖灑跛囉二 劔并 也

七 殺播囉弭鞞八 播囉布囉迦九 婆虎

二 薩埵散怛底八 鉢囉播者迦一 薩縛摩

囉你訖瑟綾二 鉢羅合 沫娜迦三 薩縛

悉駝舍四 鉢理布囉迦五 旃鼻誑者觀

給八 薩縛鞞陀誡路鼻曬七 薄伽

上 畔八 旃暮伽聲 囉惹訖怖九 南謨窣

堵羝九 莎切 縛訶一

大奮怒王心真言

唵同 弭訖履二 鄧瑟吒知 囉二 旃

暮伽聲 縵麼耶三 旃鼻誑者四 薩縛那暮伽

五 鼻曬迦六 訖訖七 弭囉弭囉八 莎聲 縛

訶九

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言時其補

陀洛山觀世音宮殿六反震動一切諸大龍

王種族悉皆惶懼一切諸天曼拏羅神皆大歡喜一切眾惡毗那夜迦藥叉羅刹種種鬼神爲火燒惱一切魔眾惡心俱息一切地獄有情受苦皆得解脫一切有情罪垢病苦盡皆消滅於虛空中雨於諸天眾妙寶華繽紛亂墜供養諸佛爾時十方刹土三世一切諸佛一切菩薩摩訶薩一切壇神一時歌讚觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉大悲者能善說此大奮怒王真言三昧耶此三昧耶能會一切如來祕密種族真實大奮怒王三昧耶當願重說此大奮怒王真言曼拏羅印成就三昧耶爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是大奮怒王真言曼拏羅三昧耶縱廣五肘如法圖飾標郭界院開廓四門彩色筆蓋皆淨新好畫匠畫時出入淨浴著淨衣服

內院當中畫大金輪當輪心上寶蓮華座上釋迦牟尼如來作說法相面西而坐右大奮怒王觀世音菩薩左執金剛祕密主菩薩大奮怒王觀世音座後僑理菩薩手執蓮華次半拏羅婆徒你白衣觀世音菩薩手執蓮華次摩訶濕廢多白身觀世音菩薩一手執如意寶杖一手執澡罐是諸菩薩而坐蓮座次一髻羅刹女神面目可畏蛇爲瓔珞身有六臂右一手執金剛杵一手持罽索一手持曲刀左一手持鉞斧一手持血鉢一手以大指捻無名指根下文其中指無名指小指急握大指作拳頭指直豎作期尅印半跏趺坐身披象皮次院開敷蓮華臺上一切諸印繞火光焰東門可畏眼金剛一手把杵一手揚掌半跏趺坐南門毗那夜迦頭金剛身有四臂

一手執杵一手持鉞斧一手執骨索一手持
三叉戟半跏趺坐西門蓮華種族度底使者
一手把白拂一手伸於膝上半跏趺坐北門
金剛種族大頂金剛王一手執骨索一手把
杵半跏趺坐如是諸神身出火焰次院一切
天印繞火光焰四門四角寶闕伽瓶口出蓮
華蒲萄朶葉金剛杵頭於其院界金剛標郭
旛華莊嚴西門置七寶瓶滿盛白栴檀香鬱
金香龍腦香水裏置七寶帛蓋其上依法加
持香華香水飲食果子塗香燒香酥燈油燈
供養諸佛菩薩真言明神淨嚴身服食三白
食結印護身西門作法召請結界依不空王
觀世音相以一切法任持智印金剛身語心
印入真言字輪輪攝觀世音相觀自在智平
等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼真

言當請十方刹土三世一切如來攝受加被
此曼拏羅印三昧耶誦大奮怒王真言加持
香水瓮是真言者教誨請法者三昧耶加持
散華灌頂受三昧耶入是壇者當入一切如
來種族灌頂曼拏羅三昧耶證見一切不空
種族一切曼拏羅印成就三昧耶一切厄障
盡皆消滅一切如來種種功德當得相應一
切真言明仙大轉輪王恭敬祐護一切天龍
八部鬼神愛樂恭敬一切真言明神常為恃
怙一切行惡天龍八部人非人等欲起障惱
惡心自滅世尊是得二大奮怒王成就三昧耶者
銀造大奮怒王觀世音菩薩身長橫量十六
指量三面四臂正中大面熙怡瞬目眉間一
眼左面顰眉怒目可畏眉間一眼右面顰眉
努目狗牙上出極大可畏眉間一眼三首寶

冠冠有化佛一手執蓮華一手把骨索一手持曲刀一手執三叉戟結跏趺坐蓮華座上身佩光焰天妙衣服寶珠瓔珞耳璫環釧種種莊嚴右銀多羅菩薩執持蓮華半跏趺坐左銀不空明王菩薩掌持七寶半跏趺坐華冠衣服瓔珞環釧種種莊嚴坐蓮華座觀世音右銀作真言者長跪而坐一手把香爐一手執數珠瞻仰菩薩像造飾已如法當以白栴檀香泥摩壇潔飾白栴檀香泥鬱金香泥沉水香泥畫開蓮華像置臺上依法承事恭敬供養常依不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入真言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼真言大奮怒王真言加持銀像身現神通軀自瞻動放大光明伸手摩

頂讚言善哉善哉善男子我今為汝真實成就一切勝願持真言者於時身上亦出光明得此相者則證神通三昧耶當得不空無垢廣大光明大真言仙稱歎三昧耶於六十八百千大真言仙三昧耶而最為最壽命七十二那庾多百千大劫受此劫終於夜曉時則得證成阿耨多羅三藐三菩提故其所世界歎然變如安樂國土復得增壽無量無邊阿僧祇劫闡揚不空神通解脫心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶種種法門又法精潔加持於身每日六時誦持大奮怒王真言中無間闕滿三十六旬得觀世音現身與證世間真言壇印之法印捺囉羅惹法工巧法戲弄人法繫縛法調伏法幻化法自護護他法安怛陀那法取伏藏法作金銀法騰空法履水

如地法禁火禁刀法起活故人法召日天月
天法治諸病法呼召一切天龍藥叉羅刹人
非人法止賊法除蓋障法皆得成就謂爲有
情生諸福聚又法按像足上誦大奮怒王真
言者所有過去積集善根盡皆來集當得富
饒若每晨時瞻觀像面誦大奮怒王真言者
得諸貴人恭敬供養若把像腰誦大奮怒王
真言者當便省憶過去生事又把像腰誦大
奮怒王真言者世人敬愛念如所願若加持
寶冠戴置頂上當受一切如來大灌頂法若
把像膝誦大奮怒王真言者一切金剛當自
歸伏力如金剛若按像頂誦大奮怒王真言
者當得夢見十方三世一切如來摩頂祐護
不入三塗得不退地得諸如來功德蘊門若
像右耳邊誦大奮怒王真言者便得世間富

貴圓滿若像左耳邊誦大奮怒王真言者則
得一切藥叉羅刹恭敬給侍若奮目矚睛觀
毗沙門像面誦大奮怒王真言者則得毗沙
門王樂爲祐護若奮目矚睛觀功德天面誦
大奮怒王真言者則得功德天供養祐護若
加持鉢滿盛飲食置文殊師利菩薩前以手
按覆鉢上誦奮怒王真言加持當以飲食分
爲四分一分供養文殊師利菩薩一分供養
釋迦牟尼佛一分供養觀世音菩薩一分分
爲二分一分自喫一分溥施一切沙門婆羅
門一切人民食此食者皆得除滅十惡五逆
一切蓋障世諸煩惱盡皆消滅當生之處證
宿命智若能日日作此法者速得除滅一切
障累漸得聰悟解深法門口氣香潔如優鉢
羅華福壽增圓無諸天疾當證菩提

一切種族壇印品第四十八之一

世尊復有不空王會通一切如來種族曼拏羅三昧耶此三昧耶皆是毗盧遮那如來而演說之亦是一切不空骨索一切曼拏羅印三昧耶中爲最無上三昧耶若有見聞蠲衆垢障若有人能每日如法結此印者則得摧

得二

十九

壞一切藥叉羅刹毗那夜迦諸惡鬼神皆爲火燒身心惶怖悶亂于地四散馳走當遠此界常得十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩三十三天一切天衆而皆集護二十八部龍神鬼等亦常會集結此印處則是一切諸佛制多亦是一切諸佛轉大法輪金剛道場滅除十惡五逆一切罪障增長一切菩提福聚威德善根不空骨索印

合腕仰掌以二頭指各屈捻大拇指頭上其中指二無名指豎頭相去三寸其二小指各反秘在無名指中節背上此印三昧作修諸法皆不空過所得福聚等見諸佛菩薩功德

不空供養印

合腕以二中指二無名指二小指並屈合頭相拄當開掌內二寸半量其二頭指各直豎伸頭相去三寸其大拇指各豎伸二頭指裏頭去二頭指二中指三分之間此印三昧供養十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩則得無上最勝供養福蘊之門

不空鉤印

合腕攸屈二無名指頭如鉤搏中指中節側上相著頭不相著以二小指直伸頭相去三

寸其中中指合頭相柱二頭指二大拇指准前直伸此印三昧鉤證十方一切諸佛種種三昧菩提心法成就空解脫果故

不空法界清淨印

准第三印唯改屈右頭指頭搏中指中節側

上餘並准前此印三昧能動天地於虛空中

雨種種華供養諸佛

不空大摧碎印

合腕屈二中指頭如鉤其二無名指豎頭相

柱二大拇指二頭指二小指准前第三印直

豎伸之此印三昧力能摧破一切地獄有情

劇苦盡皆消滅

不空摩尼寶印

合腕二中指微屈頭相柱二無名指頭微屈

相去寸半出二中指頭二大拇指側附頭指

斜伸二頭指微少屈頭指相去三寸二小指向外豎伸頭相去四寸此印三昧出現無量種色光明供養十方一切諸佛菩薩海眾

不空禮拜印

合腕以二中指二無名指二小指相並合頭

相著二頭指直伸相去二寸半二大拇指各

頭指裏直豎伸之頭相去一寸此印三昧入

壇禮拜請佛供養念誦行道皆以為首供養

諸佛菩薩海眾

不空結大界印

仰左手以大拇指頭橫壓頭指中指無名指

小指甲上作孔覆右手以頭指中指無名指

小指入左手五指虎口中其大拇指從左手

下入掌中橫壓頭指中指無名指小指甲上

兩相鉤握為拳此印三昧結界護身力如金

剛不爲一切毗那夜迦之所損害

不空拳印

二手大姆指各捻無名指根文側上各以中指無名指小指握大姆指作拳各以頭指直伸各搏胷脅此印三昧力能堅固大菩提心慈悲相應一切如來加被祐護如是九印乃是不空大力印三昧耶能除一切五無間罪當入十方一切淨土能會十方三世一切如來種族印三昧耶而出現故此印是毗盧遮那如來之所說故觀世音觀護讚歎若有人常結此印者速得六波羅蜜相應圓滿

大奮怒王捧印

起斜立身以二手四指右壓左相叉入掌中急握作拳二大姆指雙壓二頭指中節側上以印頂上伸臂向上此印三昧摧伏一切大

奮怒王悉皆壞散

大奮怒王期剋印

作丁字立二手大姆指各捻無名指根側文各以中指無名指小指急握大姆指爲拳頭指各直伸之以左手按腰側上頭指向前伸之右手當胷直豎以頭指面側向外作期剋勢此印三昧摧伏一切諸惡龍神藥叉羅刹阿素洛王毗那夜迦一切神鬼作障礙者皆當散壞亦能摧滅十惡五逆一切重罪盡皆蠲除

大奮怒王頂印

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

指中指無名指小指作拳此印三昧結界灌
頂祐護於身會通一切諸法處用

不空罽索神變真言經卷第二十二

音釋

塑土桑故切也狹指爪苦洽切也銳以利以芮切也湫即即由

也憊莫結切也倚於羈切也澡澡于皓切洗

也繳古了切也倚於綺切也頰古協切也懇苦很

也諛彼義切也顛顛毗實切也僑巨驕

也欸許勿切也繫陟立切也睏舒閏切也秘蒲結切

不空罽索神變真言經卷第二十三 得三

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

一切種族壇印品第四十八之二

大奮怒王入壇印

准前第十二印唯改右頭指向外直伸此印

壇內作諸法用

大奮怒王召請印

二手頭指中指無名指小指右壓左掌內相

又相鉤急握伸二大指上下來去此印三昧

請召一切真言明神壇神會壇而住

大奮怒王見實相印

准前第十四印改撥十指節皆出節頭二大

拇指右壓左屈如拳合腕相著此印三昧速

見一切真實法性見諸天人

大奮怒王供養印

二手合掌虛於掌內二大拇指各伸捻中指

中節側文上二頭指各屈壓二大指指甲上

二頭指壓背相著此印三昧十方三世一切

刹土能雨種種七寶衣服宮殿樓閣幢幡寶

蓋水陸諸華一切奇香海雲一一佛會廣作

供養彼諸一切諸佛菩薩摩訶薩故

大奮怒王安慰諸天印

右手五指並伸屈肘與臍齊掌面向外頭指

捻大指指頭上左手五指並伸垂下此印三

昧安慰壇會一切天神皆使歡喜乞一切願

大奮怒王灌頂印

合掌各以頭指中指無名指小指並屈上節

一節合頭相拄二大指直伸相並附頭指

側此印三昧若灌頂者則得一切如來讚歎

大奮怒王發遣印

右手當胃仰掌屈中指如鈎其大拇指亦向
掌屈與中指頭指相去半寸其頭指無名指
小指各散微屈大拇指來去左手仰掌置左
膝上此印三昧發遣一切諸佛菩薩真言明
神修是十印速得一切悉地現前一切諸佛

菩薩摩訶薩悉皆歡喜

大濕廢無計切下同多菩薩印

合腕開掌右手五指散屈如蓮華葉其五指
間相去一寸左手大拇指捻無名指根文中
指無名指小指握大拇指作拳頭指直伸微
屈此印三昧助成諸法

大濕廢多菩薩鈎印

合腕開掌屈二中指如鈎各以大拇指頭指
無名指小指總散磔開少微屈之其十指間
相去一寸其二大拇指二中指二小指頭相

去一寸此印三昧於諸法中自在成就

大濕廢多菩薩隨心印

又合腕二大拇指相並平伸二頭指二中指
頭各微屈之頭相去一寸二無名指各直豎
伸二小指各微屈之頭相去半寸其頭指中

指間相去一寸此印三昧隨心修作一切諸
法皆得成就

大濕廢多菩薩根本思惟印

結跏趺坐頭向右肩微低頭視屈右手向上
仰掌頭指中指屈頭挂右耳門得三大拇指無名

指小指散磔微屈左手仰伸置右膝上作思

惟相此印三昧於一切印三昧耶而最為上

大濕廢多菩薩鈎諸法心印

右手側當心前大拇指捻無名指根文中指
無名指小指握大拇指作拳頭指屈如鈎左

手大拇指捻無名指根文四指握大拇指作拳置左膝上如是五印甚為希有若常結者速得十惡五逆一切罪障盡皆消滅成就一切功德福蘊得觀世音種族真言明印法皆成辦

多羅菩薩根本印

二手中指無名指小指各自作拳拳面相合二頭指各少屈頭相拄二大拇指並直伸壓二中指側上此印三昧助成不空王一切真言壇印三昧耶

多羅菩薩心印

准根本印改屈二頭指作拳二小指少屈合頭相拄二大拇指並伸壓頭指側上餘指准前此印三昧助祐不空羅惹法中而為第一多羅菩薩灌頂供養印

合腕以二中指直豎屈上第一節合頭相拄屈二頭指各壓中指中節側上如鉤二無名指各自作拳二大拇指並伸壓二無名指側上二小指豎伸合頭此印三昧能出無量種種色物供養海雲供養一切諸佛菩薩摩訶薩眾亦復以印灌頂護身

多羅菩薩降魔印

左手當心把右手腕右手中指無名指小指相並側豎擬前頭指大拇指向掌緊屈如鉤此印三昧摧伏一切諸惡藥又羅刹毗那夜迦悉皆怖走無敵敵者如是四印助會成就不空王壇印三昧耶一切業障悉皆消滅一切行願速皆圓滿

蓮華孫那喇神大身印

二手十指入掌右壓左指面相鉤合掌相著

作拳其右大拇指壓左大拇指背上此印三昧會祐不空王壇印三昧耶作一切法

摩訶半拏囉婆系拏菩薩印

准孫那唎印改二頭指直豎微屈頭相拄二大拇指急屈如鉤開掌三寸餘指准前此印

三昧助祐不空王壇印三昧耶隨作諸法

一髻羅刹女神印

准婆系拏印改二大拇指壓二中指側上合掌相著餘指准前此印三昧於茲不空王壇會摧伏一切毗那夜迦作障礙者能助悉地

可畏眼神印

准羅刹印改開其掌二大拇指入掌各捻小指側面頭上二頭指直豎合頭相拄二中指二無名指准前相鉤頭拄二大拇指壓背側上此印三昧助會不空王曼拏羅一切可畏

神印三昧耶

計利枳攞神印

合掌二中指二無名指二小指右壓左指面相鉤作拳二大拇指並伸壓二中指側上二頭指直豎相拄此印三昧會同成就一切計

利枳攞印三昧用

金剛頂印

准計利枳攞印改屈二頭指上節如鉤此印三昧會通不空王壇印三昧耶一切金剛種族印三昧耶

度底使者印

准計利枳攞印改二小指豎頭相拄此印三昧會通不空王壇印法一切度底印三昧耶大奮怒王結界印

准使者印改二小指入掌相又作拳二頭指

直豎合頭此印三昧結十方界禁約一切毗

那夜迦

大奮怒王請召印

准結界印改二中指豎頭相拄二頭指頭捻

二中指背上節二大拇指壓二無名指側上

二頭指數數來去此印三昧召請發遣一切

諸佛菩薩金剛真言明神

大奮怒王供養印

准召請印改二頭指各壓二中指中節側上

此印三昧加持一切供養之物敷置壇內而

供養之

大奮怒王灌頂浴印

合掌二小指二無名指並豎微屈頭相拄二

中指二頭指直豎微曲頭各相去一寸二大

姆指入掌雙屈如鈎此印三昧安置頂上使

人印上注瀉香水灌頂浴身

大奮怒王脫衣印

准灌頂印改屈二頭指如鈎此印三昧著脫

衣時加持衣服當著捨之

大奮怒王憶念真言神印

合掌二小指各捻二大拇指甲上二無名指

直豎微屈合頭相拄二中指直豎微曲頭相

去一寸二頭指各屈如鈎此印三昧憶念一

切菩薩真言明神祐護不捨

大奮怒王淨水印

右手大拇指與小拇指頭相拄中無名指並

相直伸頭指屈如鈎此印三昧取水點眼鼻

喉口耳額上淨身口業

大奮怒王香華印

右手頭指與大拇指頭相捻中指直豎微曲

無名指小指相並直豎此印三昧加持香華
乃當供養

大奮怒王燈印

准香華印改中指直伸此印三昧加持燈上
護摩食上

大奮怒王大輪印

得三

七

右手大拇指頭指中指無名指小指各豎磔
開以左手大拇指頭指中指無名指小指又
入右手頭指中指無名指小指岐間急握右
手指背上其左大拇指壓右大拇指背第一
節此印三昧右旋繞身三匝頭上身下各擲
三遍即現大奮怒王觀世音種種大神變三
昧耶相

大奮怒王摧伏毗那夜迦印

二手各以四指握大拇指上節頭作拳二拳

面忍相合著此印三昧摧伏一切毗那夜迦
不相惱害

大奮怒王伏諸神鬼印

准伏毗那夜迦印拳面相著改二大拇指並
伸壓二頭指中節側上此印三昧摧伏一切
藥叉羅刹諸神鬼等不相燒害

執金剛菩薩身印

准伏諸神鬼印改二頭指直豎微屈頭相去
一寸二大拇指並伸壓二中指側中節上此
印三昧助祐不空王壇印三昧耶

執金剛菩薩心印

准前金剛身印拳面相著改左頭指豎伸右
頭指緊屈如鉤此印三昧助祐不空王壇印
三昧耶隨作諸法

三界天印

合掌十指各散磔開屈頭相拄十指岐間各相去半寸此印三昧是大自然在天那羅延天大梵天印三昧耶能會三界一切天衆住不空王壇印三昧耶中

焰摩王印

得三

准三界天印改屈右頭指大姆指各屈如鈎左頭指大姆指各微屈之此印三昧會祐不空王壇印三昧耶

水天印

准焰摩王印改屈左頭指大姆指如鈎勿與右頭指大姆指頭相著此印三昧名一切龍王心印會祐不空王壇印三昧耶

俱摩羅天印

准水天印改二頭指屈壓二中指側上節此印三昧會祐不空王壇印三昧耶

三世一切如來印

合腕右手五指豎開微屈五指岐間相去一寸左大姆指與小指頭相拄頭指中指無名指相並直豎此印三昧壇中結者則得一切如來神通而安慰之

大奮怒王供養印

側合掌二無名指二小指直豎合頭二中指屈當二無名指側上節頭相去半寸二頭指屈如鈎去二中指側一寸二大姆指各附二頭指微似屈之此印三昧曼拏羅會啓請一切如來當供養之

得三

九

大奮怒王定壇門印

合腕開掌二大姆指二小指直豎微屈合頭二中指二無名指各屈如鈎頭相去四分二頭指豎伸微屈頭相去四分八指岐間相去

半寸此印三昧加持一切曼拏羅門

是五十三印於不空大奮怒王觀世音種族曼拏羅印三昧耶力能成就悉地三昧耶如是諸印一切用者皆得成就如是諸印乃是三世一切諸佛大神通力加被說示若有修行如是印處其地方所則是諸佛舍利制多亦是金剛堅固之地若復有人而常修習是諸印者當知是人則已當得不退轉地

大奮怒王字輪壇真言三昧耶品第四十九世尊是不空大奮怒王曼拏羅真言字印三昧耶能成一切悉地之法能除一切黑暗罪障能遮一切三惡道業若有能依一切如來金剛智印祕密法門修此曼拏羅印三昧耶者必令當得阿耨多羅三藐三菩提圓滿一切諸佛菩提種種行願方圓五肘淨治塗地

規郭界院開廓四門內院青地心上千葉開敷蓮華臺上二手合腕相著仰開指掌中胷索印左右相盤其索兩頭作龍頭狀繞上火焰其蓮葉上次第當畫五十八器仗印真言繞字火焰四面四角開敷蓮華四面臺上金剛華鬘杵印寶蓮華鬘印繞上火焰四角臺上金剛摩尼珠印繞上火焰次院遍大海水四面蓮華一一臺上次第當書五十八手印真言繞字火焰四門臺上金剛摩尼珠印上火光焰四角臺上十字金剛杵印繞上火焰

得三

十

次院青地四面蓮華須彌座上寶幢幡蓋印種種寶華果樹印四門四角座上如意寶瓶口出蓮華莖葉四門海水內二院界金剛標界外寶地界上種種色摩尼寶珠繞上火焰種種幡華闍伽香水酥燈油燈一切飲食羅

設供養燒諸名香以諸雜華稻穀華白芥子
種種末香散布壇上而為供養是真言者清
潔身服依法作治令諸近士恭敬禮拜授灌
頂法入此壇者當入諸佛種族壇印三昧耶
得滅過去億劫一切垢累罪障一切願行速
當成就

華髮曼真言

唵喉中擡聲引鉢頭合麼二摩隸三

華臂真言

唵一鉢頭合麼二步嚩人制切三

金剛鬘真言

唵一跋駟羅二摩隸三

三戟鬘真言

唵一室丁吉切履合輸羅二摩隸三

摩尼華真言

得三

唵一摩拏二鉢頭合米三

金剛蓮華真言

唵一跋駟羅二鉢頭合米三

觀華冠真言

唵一弭路迦斤邏切下同音二鉢頭合米三

溥遍華真言

唵一縵曼多上鉢頭合米三

最勝華真言

唵一跋囉合縛囉二鉢頭合米三

大華真言

唵一弭補羅二鉢頭合米三

龍華真言

唵一那去聲誡銀迦切又音迦字斤羅切二鉢頭合米三

無邊華真言

唵一旃灘多二鉢頭合米三

十一

精進華真言

唵一弭囉野二鉢頭合米三

蓮華甲真言

唵一迦嚩者二鉢頭合米三

散華真言

唵一素嚕素嚕二鉢頭合米三

勝華真言

唵一惹野二鉢頭合米三

無勝華真言

唵一弭惹野二鉢頭合米三

無等華真言

唵一荷爾禪二鉢頭合米三

無他勝華真言

唵一荷播囉爾禪二鉢頭合米三

蓮華檀真言

唵一曼拏擺二鉢頭合米三

劍華真言

唵一渴誡同上鉢頭合米三

華鏈真言

唵一沒誡同上羅二鉢頭合米三

三戟華真言

唵一室唎輸擺二鉢頭合米三

華索真言

唵一播捨塞桑乙切普縵智賈切鉢頭合米三

華輪真言

唵一斫羯羅二合鉢頭合米三

華螺真言

唵一傷佉步陀上聲娜二鉢頭合米三

數珠真言

唵一荷趁沙上聲鉢頭合米三

警覺華真言

唵一跋囉合二步陀上聲娜二鉢頭合二米三

合掌華真言

唵一按惹理二鉢頭合二米三

期剋華真言

唵一怛惹野得三二鉢頭合二米三

金光華真言

唵一跋駟囉入縛擺二鉢頭合二米三

安慰華真言

唵一旃濕縛縶二鉢頭合二米三

與願華真言

唵一縛囉娜二鉢頭合二米三

勝慰華真言

唵一旃濕縛縶沒陀上聲囉二鉢頭合二米三

月華真言

唵一戰捺囉二鉢頭合二米二

日華真言

唵一素囉野二鉢頭合二米三

鉞斧華真言

唵一跋囉合二首二鉢頭合二米三

華棒真言

唵一誡同上那去聲二鉢頭合二米三

軍吒利華真言

唵一軍拏理二鉢頭合二米三

華杖真言

唵一灘去聲拏二鉢頭合二米三

心華真言

唵一紇利合二娜野二鉢頭合二米三

受法華真言

唵一縶麼野二鉢頭合二米三

勝壇華真言

唵一曼拏擺波囉縛囉二鉢頭合米三

請召華真言

唵一你曼怛_二囉拏_二鉢頭合米三

啓法華真言

唵一旃耶者娜_二鉢頭合米三

示現華真言

唵一娜囉捨娜_二鉢頭合米三

加持華真言

唵一旃地瑟訛_二娜_二鉢頭合米三

頭冠華真言

唵一摩矩絛_二鉢頭合米三

灌頂華真言

唵一旃鼻曬迦_二鉢頭合米三

瞋面華真言

唵一弭乞履鞞_二鉢頭合米三

瞋怒華真言

唵一矩嚕陀_二鉢頭合米三

奮怒王華真言

唵一矩嚕陀_二羅惹_三鉢頭合米三

攝怒華真言

唵一矩嚕陀_二迦囉沙_二拏_二鉢頭合米三

明王華真言

唵一必鞞囉惹_二鉢頭合米三

多羅華真言

唵一鞞囉_二鉢頭合米三

白衣觀世音華真言

唵一濕廢_二多_二鉢頭合米三

白衣觀世音母華真言

唵一半拏擺_二鉢頭合米三

羅刹華真言

唵一翳迦惹綾二鉢頭仁米三

世尊如是不空大奮怒王三昧耶五十八器

仗印真言書畫曼拏羅心者則等通會書畫

一切觀世音種族曼拏羅印三昧耶用此等

真言若有人能受持讀誦聽聞之者所得功

德皆不空過復速得成一切如來執金剛性

種種勝願

唵喉中擡聲引一荷暮伽上聲弭麼黎鉢三

唵一荷暮伽上聲塞桑統切普勢知例切鉢三

唵一荷暮伽上聲縷麼曳鉢三

唵一荷暮伽上聲曼拏黎鉢三

唵一荷暮伽上聲布惹米祇執曳切鉢三

唵一荷暮伽上聲迦斤娜縛制切西鉢三

唵一荷暮伽上聲播勢鉢三

唵一荷暮伽上聲悉地鉢三

唵一荷暮伽上聲散娜隸捨你鉢三

唵一荷暮伽上聲入縛黎鉢三

唵一矩嚕陀上聲枳利枳利鉢三

唵一矩嚕陀上聲弭利弭利鉢三

唵一矩嚕陀上聲旨理旨理鉢三

唵一矩嚕陀上聲入縛隸合普嚕普嚕鉢三

唵一矩嚕陀上聲悉悌鉢三

唵一矩嚕陀上聲縷麼曳鉢三

唵一矩嚕陀上聲避理避理鉢三

唵一矩嚕陀上聲捨你鉢三

唵一矩嚕陀上聲旨智旨智三鉢莎蘇我縛

訶四

唵一矩嚕陀上聲跛羅多三莎縛訶

唵一鉢頭麼二合禪隸鉢三

唵一弭補擺二 鞞隸餗三

唵一跋囉合二 縛羅鞞隸餗二

唵一荷暮伽二 鞞隸餗三

唵一縵麼野二 鞞黎餗三

唵一濕廢切無計 鞞二 縛囉悌餗三

唵一濕廢上同 鞞二 步鸞餗三

唵一濕廢上同 鞞二 縛捺悌餗三

唵一濕廢上同 鞞當倪切魚枳餗三

唵一濕廢上同 鞞二 跋駟隸拈餗三

唵一鞞下同 履象切途界餗三

唵一入縛擺二 入縛擺餗三

唵一弭訖囉合二 祇二 餗三

唵一弭濕縛二 姥棄切岐以餗三

唵一澇切驢教寧切 寧吉 囉拈二 餗三

唵一鄧瑟吃切知里 囉迦囉理二 嚕地囉畢隸

曳三 姥嚕姥嚕餗四

唵一荷縛路枳你二 惹曳餗三

唵一斫訖履合二 拈二 餗三

唵一跋駟羅二 陀上聲 理餗三

唵一藍暮娜理一 餗三

唵一跋駟囉二 目棄上同 餗三

唵一室切丁吉 履始契二 餗三

唵一縛擺野拈二 麼訖你餗三

唵一縛塞上同 怛囉二 步鸞餗三

唵一傷去聲 迦上同 理二 餗三

唵一荷避灑罽二 餗三

唵一入縛擺二 那虎底餗三

唵一縵曼鞞曼拈隸二 餗三

唵一縵曼多二 上聲 你鸞餗三

唵一嚕乞沙上聲 拈二 餗三

唵一 縵曼多上聲度底丁禮切二 縵囉縵囉三

唵一 跋馱囉鞞囉茶二縵麼曳三

唵一 室上同隸路枳野二摩訶弭麼隸三

唵一 縛嚕拏二鞞底三

唵一 野麼難妳奴皆切二三

唵一 旨智旨智二三

唵一 你理置二三

唵一 細壤寧養切目契二矩摩囉惹曳三

世尊如是不空大奮怒王三昧耶五十八手

印真言書畫曼拏羅者有大威德有大通力

神變無量若能一一隨從諸印誦是真言者

則令壇中所畫手印所結手印皆現種種通

用神變光明晃爚能動大地蘇彌盧山大海

涌沸一切天龍藥叉羅刹諸惡神鬼盡皆怖

走一切毗那夜迦潛沒於地一切罪障盡皆

得三 十八

消除一切菩提理趣勝藏執金剛性自然圓

滿所有一切真實秘密曼拏羅印三昧耶皆

依此等如是真言便得成就

大奮怒王真言護持品第五十

洗浴真言

唵猴中擡聲引弭麼囉二迷輸律切悌三

淨身真言

唵一 縵曼多上聲播囉訖沙上聲迦三俱野

陀上聲隸四者囉者囉五

淨酥乳酪真言

唵一 旃暮伽上聲播捨迷悌三

結絡髻索真言

唵一 灘去聲拏輕播灘娜二素散捺陀上滿悌

三

結髮髻真言

唵一麼拏入縛囉二始契三

洗手面真言

唵一縑曼多播囉二述悌三

淨治水真言

唵一旃弭唵多二惹隸三

淨衣著衣真言

唵一縑曼多上聲捨也陀禰寧禮覩禮嚕覩嚕嚕

鉢三

護身真言

唵一縑曼多上聲落訖沙上聲弭囉弭囉三

結外界真言

唵一素上聲嚕素上聲嚕三

結內界真言

唵一摩訶曼拏上聲隸三

供養華真言

唵一旃暮伽上補澀波一跛比没切囉縛隸三

鉢三

供養香真言

唵一塞桑統切普縑健悌去聲塞普囉三

塗香真言

唵一寧寧吉切麼擺二述悌三

燒香真言

唵一縑曼多上聲縛罽娑去聲鉢頭米二鉢二

禮拜真言

唵一室隸拽地迦二摩訶暮伽上聲跛囉合

拏麼四

行道真言

唵一縑曼多上聲播囉迦隸三

合掌供養真言

唵一薩縛禪訖誡路二跋駟囉惹理三縑麼

曳鉢四

每時入壇真言

唵一薩縛禪訖誡路二暮伽上聲曼拏羅三跋

囉合二腔捨野鉢四

授教真言

唵一旃暮伽上聲縵麼耶二弭補擺三鉢頭合二

米鉢四

加持弟子真言

唵一旃暮伽上聲妬使耶二濕縛縵野鉢三

數珠真言

唵一旃暮伽上聲鉢頭弭你二跋囉合二鞞無過

禪野鉢三

錫杖澡罐真言

唵一娜伽上聲步縛你二鉢囉合二娑囉三弭

諦鉢四

結縛瓔珞真言

唵一旃暮伽上聲播弭一怛囉合二目契鉢三

結索真言

唵一旃暮伽上聲起連合二地摩里鷄鉢三

一切器真言

唵一旃暮伽上聲縵沒捺邏三縵隸鉢四

安坐真言

唵一旃暮伽上聲跋駟羅二鉢頭忙縵娜三摩

地瑟縵跋野鉢四

灌頂真言

唵得三振禪麼拏二旃暮伽上聲鼻曬迦三鼻洗

者引鉢四

設火食真言

唵一旃暮伽上聲入縛隸二鞞伽禪野三薩縛

弭起彈舌娜設觀論呼四旨理旨理鉢五

施鬼神食真言

唵一跛羅二步多上聲弭麼黎三叁幡縛四

闕伽瓶真言

唵一鉢頭二麼伽擺鷲二拘暮伽上聲鞞底三

三

獻香水真言

唵一拘暮伽上聲鞞切鉢立鉢名也健馱跛囉二

娑去聲隸三

水瓮真言

唵一縵曼多二上聲布羅野三

獻飲食真言

唵一拘暮伽上聲縵曼路二叁幡縛三

召請真言

唵一縵曼多上聲步縛泥二拘暮伽上聲伽剎三

沙上聲拏上聲鉢四

勸請諸佛菩薩真言

唵一薩縛鞞訖誡路二菩地薩埵跛囉述陀

上聲塞蘇色切縛幡婆三麼跋立切述四悌去聲

布羅野五

請加持真言

唵一拘暮伽二散底三瑟絃觀四

淨火真言

唵一拘暮伽上聲跛邏去聲縛隸二散入縛囉

步縛泥三去聲縵囉四

然燈真言

唵一拘暮伽上聲麼拏二入縛囉入縛囉三

三時供養真言

唵一室囉弭訖囉二麼二拘暮伽上聲散夜鞞夜

三切播寧切鉢也鉢三

降使者真言

唵一 旃暮伽上聲 弭履矩微上聲 苾獨曠達見切

縊野三度嚕度嚕咩怖四

降諸鬼神真言

唵一 旃暮伽上聲 迦履沙上聲 野咩三

發遣真言

唵一 旃暮伽上聲 三去聲 布囉嚩切人 跋囉合二 縊

羅嚩撻三 塞上 縛縛縛南 旃弭栗多上聲

布隸咩六

世尊如是真言三昧耶於一切觀世音曼拏

羅印三昧耶中隨諸物類三遍五遍加持作

法則疾成就無諸障礙爾時觀世音菩薩摩

訶薩復白佛言世尊如來聽說讀誦成就真

實一切不空如來秘密種族會通一切曼拏

羅印三昧耶秘密法性無戲論性大樂不空

得三 三三

金剛法故方便善巧成立勝智一切事業調
伏世間溥遍三界自在最勝此三昧耶乃於
一切無上菩提真實解脫壇印法中揀擇詮
出為真言者圓滿成就一切菩提滅諸蓋障
若苾芻苾芻尼族姓男族姓女能依一切不
空如來甚深智印善建立性金剛法門以大
悲心恭敬供養受持讀誦書寫解說或復教
人書寫受持如法思惟清淨修行無暫捨廢
常依如是不空罽索心王陀羅尼真言三昧
耶中一一曼拏羅印三昧耶隨真言法一一
作法我當隨逐為作擁護為除無始垢障重
罪為速現與不空隨量成就法願世尊斯人
我常不捨當與安住不退轉地乃至阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪處我常承事愛樂是
人亦如阿難承事如來無暫懈怠如是承事

乃至涅槃收取舍利大以七寶起舍利塔以諸華香種種幢幡寶蓋衣服常作供養無時斷絕世尊我於此人如是愛樂恭敬尊重觀侍供養世尊若旃荼羅人受持此法不識恩義外示賢善內行腐敗竊盜一切陀羅尼真言壇印三昧耶我慢貢高無菩提心不持淨戒不住慈悲諂曲嫉妬互相毀謗謔一切陀羅尼真言壇印三昧耶亦不具信此陀羅尼真言壇印三昧耶如斯人輩是真惡族旃荼羅種世尊如是旃荼羅人我以種種方便神力欲脫此人少許厄難無能得濟由斯因緣修不成就非我過咎世尊復有苾芻苾芻尼諸族姓子身意恬寂持如來戒正見正信是不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶具依衆法無諸妬心晝

夜精勤受持讀誦恒不斷絕我隨愛樂肩負是人恒不捨離心所求法皆為滿足爾時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉大悲者汝發斯願為最上願如是願者汝應為之世間度脫一切有情皆令安住阿耨多羅三藐三菩提地爾時執金剛祕密主一切眷屬曼拏羅神四天王神一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛摩魯荼緊那羅摩呼羅伽人非人等一時合掌恭敬瞻仰同聲讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉大悲者我等大眾同於世間隨逐尊者恭敬供養此不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶此法真是一切如來種族會通三昧耶我輩皆能常勤依法受持讀誦書寫聽聞恭敬供養求人成就職令不斷若見

有人常能依法受持讀誦恭敬供養我輩常
 護助成諸法聖者我輩知恩非不知故以堅
 固心願長守護不捨是法爾時觀世音菩薩
 摩訶薩告諸大眾善哉善哉汝能發是最精
 進願護持此法此法是真一切如來種族會
 通三昧耶爾時執金剛祕密主^{博三}一切眷屬聞
 法歡喜合掌旋繞辭還本宮^{平五}

不空罽索神變真言經卷第二十三

音釋

搜子公切 臬想里切 捉尼氏切 瀉先野切 晃胡廣切 煖以灼切 揀古限切 詮此緣切 腐
晃煖切 恬徒兼切 孽魚傑切 馬涉立切

不空罽索神變真言經卷第二十四 得四

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

執金剛祕密主問疑品第五十一

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩於自宮中

乃與無量諸大真言仙王前後圍繞端坐觀

察思惟此法告諸仙言彼觀世音菩薩摩訶

薩說此不空罽索心王陀羅尼真言廣大解

脫蓮華曼拏羅印三昧耶乃是一切菩薩摩

訶薩共所合掌恭敬頂禮修治之處極爲甚

深祕密法藏我及梵釋一切諸天諸真言仙

一切魔衆沙門婆羅門人非人等盡皆迷惑

非意思伺非度所測此法廣大極爲甚深難

解難入如是不空罽索心王陀羅尼真言廣

大解脫蓮華曼拏羅印像三昧耶無量無數

已於佛前大衆中說等如大海云何得入此

大法海三昧耶門修學受持我等猶如芥子
擊動蘇彌盧山云何得動如以十方一切微
塵諸佛刹土內芥子中云何得入若復有人
樂欲書寫受持讀誦聽聞修者先不承事恭
敬供養十方過現一切刹土殊伽沙俱胝那
庾多百千諸佛一切深法讀誦聽聞何由得
解此不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫
蓮華壇印三昧耶是一切菩薩摩訶薩共所
合掌恭敬頂禮讚歎受持讀誦修習大祕密
三昧耶得解脫處非我修法由是迷惑難解
難入此大甚深祕密三昧耶又復有人受持
一切諸佛法教證於出世最甚深法善巧智
慧於此法中勇猛精進信解受持讀誦聽聞
猶不得了何況今世當世苾芻苾芻尼族姓
男族姓女受持讀誦聽聞修習此不空罽索

心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧
耶種種神通成就者當云何成我諸菩薩
梵釋諸天一切諸衆有此疑惑事須問佛爲
解衆所心之疑惑當令有情修治成就得滿
諸願爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩當勅
無量俱胝百千諸大真言仙王大衆各以無
量神通威力飾持種種幢幡寶蓋真珠網縵
雜寶華鬘天妙衣服水陸諸華天諸末香塗
香燒香天諸妓樂頭冠瓔珞七寶條襍釵璫
環釧一切色相摩尼寶珠前後圍繞執金剛
祕密主菩薩摩訶薩而爲上首發官殿中作
大神通以此不空骨索心王陀羅尼真言三
昧耶神通威力從空來至補陀洛山觀世音
菩薩摩訶薩寶官殿中不空骨索心王陀羅
尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶會

上正於如來大衆中下則便佛前恭敬作禮
各以所持種種供具作大供養右繞如來數
百千帀却退一面重禮佛足往觀世音菩薩
摩訶薩前一時頂禮菩薩雙足復作種種廣
大供養右繞七帀及遍周帀廣大供養一切

菩薩摩訶薩大曼拏羅神并會大衆爾時執
金剛祕密主菩薩摩訶薩與諸仙衆便於觀
世音菩薩摩訶薩前僉然一面整理衣服合
掌恭敬靜默瞻仰於須臾間執金剛祕密主
菩薩摩訶薩輪弄持杵步如師子往詣佛前
又復頂禮右繞三帀却退一面長跪叉手前
白佛言世尊彼觀世音菩薩摩訶薩說此不
空骨索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼
拏羅印三昧耶乃是一切菩薩摩訶薩共所
合掌恭敬頂禮修治之處極爲甚深難解難

入踰過大海蘇彌盧山不可動搖特奇希有
難為受持讀誦修習此法中有無量無邊陀
羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶
像成就之法無量如來現神通法無量不空
王觀世音菩薩摩訶薩所有受持讀誦修習
成就神通變現之法世尊我及一切菩薩摩
訶薩梵釋諸天一切諸眾皆當疑惑云何受
持讀誦聽聞修習云何令得成就是法一一
陀羅尼真言曼拏羅印像三昧耶所供養法
各別皆有無量無邊三昧耶門云何令於現
在未來苾芻苾芻尼族姓男族姓女信解受
持讀誦修習心不散緣心不迷惑依何法門
而得成就唯願如來為令解釋斷諸疑惑爾
時釋迦牟尼如來謂執金剛祕密主菩薩摩
訶薩言如是如是此法具有種種祕密輪攝

如來陀羅尼真言之行成就法門若有最上
成就斯者則得無量大智海生獲大成就無
量廣大六波羅蜜多福蘊善根成就相應爾
時執金剛祕密主菩薩摩訶薩復白佛言世
尊何者名得最上成就云何以此成就得諸
成就爾時如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶
薩言若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女有少
宿植真菩提心善根種子如芥子者彼人則
得最勝成就如是真實菩提心人隨其力辦
當作金銅舍利制多於制多中置佛舍利恒
常精進日日當以種種香水如法灌浴舍利
制多置於壇內并置此經常以種種華香供
養受持讀誦聽聞修習令不間斷則得最上
成就之法所作諸法盡皆成辦以是受持供
養功德日日則當承事供養九十九碗伽沙

俱胝那庾多百千佛所種諸善根復得此諸
如來受記加被護念讚歎無量方便善根成
熟復得一切菩薩摩訶薩共所修治恭敬頂
禮無量不空罽索心王陀羅尼真言廣大解
脫蓮華曼拏羅印三昧耶無量不空廣大明
王真言曼拏羅印三昧耶處皆獲成就斯人
由此受持供養舍利之福即身現前獲得無
量功德稱歎得大成就執金剛祕密主我雖
此說猶未了矣汝應復往觀世音前具所陳
問彼復爲汝重更宣說爾時執金剛祕密主
菩薩摩訶薩歡喜踊躍頂禮佛足往觀世音
菩薩摩訶薩前合掌頂禮右繞三匝於一面
立歡喜微笑輪弄持杵瞻仰菩薩目不暫捨
爾時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛祕密主
菩薩摩訶薩言仁者瞻我請求何願我當相

爲一一解釋令所願滿爾時執金剛祕密主
菩薩摩訶薩即白觀世音菩薩摩訶薩言此
不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華
曼拏羅印三昧耶乃是一切菩薩摩訶薩共
所恭敬頂禮學處深廣無量難解難入是法
中有無量種陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼
拏羅印像三昧耶極爲甚深廣大無量踰過
大海蘇彌盧山等如虛空無有限量此法廣
大從何出生云何受持讀誦聽聞修習云何
盡得一一解了云何了知證法成就云何大
法而得成就云何地成就廣大解脫蓮華曼
拏羅印三昧耶何者爲先何者爲中何者爲
後是中無量陀羅尼真言各有無量壇印法
則應云何作云何證解唯願聖者爲我解說
除斷衆疑解此法中無量陀羅尼真言壇印

像法一切受持得大成就爾時觀世音菩薩
 摩訶薩告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言仁
 者智慧甚為速辯何故久已乃發斯問諦聽
 諦聽我即相為一一解釋斷諸疑網譬如十
 方一切佛刹所有三世一切如來種種形相
 相好光明種種壽命種種寶師子座種種法
 會種種法門諸大神通種種法種種調伏
 一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部
 人非人等而與授記一一名相而雖差別然
 是十方一切諸佛刹土三世一切如來一一
 法身報身化身形相壽命坐師子座轉大法
 輪說種種法而出現者盡皆同一法身報身
 化身相好光明一大乘法示現神通種種出
 現轉大法輪應化有情執金剛祕密主菩薩
 摩訶薩此不空罽索心王一切陀羅尼真言

真實廣大解脫蓮華壇印三昧耶亦同其一
 我常以此不空罽索心王大幻化三昧耶力
 示現種種神通色法諸形相像相好光明隨
 上中下說法調伏一切有情皆令圓滿一切
 意樂所求願者皆由此一不空罽索心王大
 幻化三昧耶力示現一切大福德蘊成熟善
 根復現一切如來憶念境界相應復現一切
 菩薩摩訶薩種種神通境界相應復現一切
 清淨陀羅尼三摩地勇猛三摩地金剛喻三
 摩地幢釧三摩地破諸諍論三摩地觀察三
 摩地神變三摩地放光三摩地離愛三摩地
 力巖三摩地法觀察三摩地寶印手三摩地
 清淨光三摩地毗盧遮那藏三摩地日光三
 摩地寶藏三摩地月藏三摩地觀察光三摩
 地法炬三摩地一切如來觀察頂三摩地神

得四

六

通溥遍嚴三摩地火炬三摩地禰楞惹那三摩地不退轉相三摩地滿月三摩地善住三摩地善覺三摩地行清淨三摩地日觀三摩地離垢三摩地溥印三摩地溥遍壇清淨三摩地相印觀三摩地溥圓清淨三摩地蓮華嚴三摩地不空觀三摩地不空清淨三摩地不空神變三摩地不空安慰廣大寶三摩地臂釧三摩地臂釧幢三摩地一切幢釧三摩地離一切障三摩地不空鉤三摩地蓮華鉤三摩地清淨鉤三摩地不空鉤攝受三摩地不空光鉤三摩地威德觀察三摩地清淨處三摩地分明觀三摩地周遍圓滿三摩地執金剛祕密主菩薩摩訶薩是五十二三摩地與諸三摩地而爲上首一一各有無量殊伽沙俱胝那庾多百千僕從三摩地此五十二

三摩地皆是不空罽索祕密心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶大幻化神通力加持出現勝相相應若有有情信解受持讀誦修習此不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶者當依一切如來金剛身語心印金剛法門入金剛定無動無壞晝夜六時以大悲心如法誦持是不空罽索心王陀羅尼真言常數不闕應知此人則得證解如是三摩地復得不空廣大神通成就就不空見諸佛相成就就不空陀羅尼真言三昧耶積聚功德福蘊成就就不空如來神通境界變化成就就不空菩薩心境界神變成就不空如來大神通變化加持成就就不空六波羅密多圓滿相應成就就不空坐菩提場轉大法輪成就就不空不退地住成就就不空智照溥遍

光成就空最勝清淨甚深般若波羅蜜多
增長菩提成就空十波羅蜜多圓滿相應
成就空恭敬供養一切如來相應成就執
金剛祕密主菩薩摩訶薩以是三摩地神通
妙義我則意正廣令宣說此空罽索心王

得四

陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶名
不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶云何使
得受持之者心神迷惑令復散亂若疑此法
難解難入難為受持無有是處執金剛祕密
主菩薩摩訶薩十方所有一切刹土一切如
來一切不空大智道智皆是此不空罽索心
王陀羅尼真言三昧耶智慧名字一切菩薩
摩訶薩一切不空大智道智亦是此不空罽
索心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字一切
觀世音種族幻化三昧耶亦是此不空罽索

心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字我所一
切神通幻化三昧耶亦是此不空罽索心王
陀羅尼真言三昧耶智慧名字執金剛祕密
主菩薩摩訶薩智慧即是不空罽索心王陀
羅尼真言三昧耶不空罽索心王陀羅尼真

得四

九

言三昧耶即是智慧不空罽索心王陀羅尼
真言三昧耶即是一切佛心三昧耶一切佛
心三昧耶即是不空罽索心王陀羅尼真言
三昧耶不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶
即是我心我心即是不空罽索心王陀羅尼
真言三昧耶若我一切心所思惟願求一切
甚深祕密廣大法者即便以此不空罽索心
王陀羅尼真言智慧一時攝來執金剛祕密
主菩薩摩訶薩是故我今說此名不空罽索
心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三摩

地若有有情得證之者云何使心迷惑散亂
 仁於此法發斯疑惑作如是問無有是處執
 金剛秘密主菩薩摩訶薩此受持者以此陀
 羅尼力復證此不空腎索心王陀羅尼真言
 廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中無量不
 空陀羅尼皆悉現前一解了所謂不空海
 智陀羅尼不空鉤陀羅尼不空蓮華鉤陀羅
 尼不空善住陀羅尼不空盧舍那藏陀羅尼
 不空清淨毗盧遮那藏陀羅尼不空清淨蓮
 華陀羅尼不空光明影陀羅尼不空如意寶
 幢陀羅尼不空光明神變陀羅尼不空印陀
 羅尼不空金剛陀羅尼不空悉地陀羅尼不
 空安住陀羅尼不空廣大光明陀羅尼不空
 清淨光陀羅尼不空遍覺陀羅尼不空光焰
 印陀羅尼不空日月藏陀羅尼不空一切如

來秘密菩提道場陀羅尼執金剛秘密主菩
 薩摩訶薩此受持者證獲如是陀羅尼者則
 得一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮修
 治一切不空腎索心王陀羅尼真言廣大解
 脫蓮華壇印三昧耶而皆現前以斯陀羅尼
 力則得一切不空智印秘密法門最上妙定
 心不迷惑心不失念心不下行下見下智心
 不癡亂心不怖懼心不動搖心不嫉妬心不
 慳貪心不障惑心無罪垢心無世間生死涅
 槃諸惡覺觀常令慧心顯現明照猶如無量
 百千日輪清淨法界亦如大海廣深無際踰
 過衆流執金剛秘密主菩薩摩訶薩獲得如
 是無量廣大積聚功德不空腎索心王陀羅
 尼真言云何使心迷惑失念此受持者復得
 旃暮伽王無量無數清淨色受想行識法清

淨眼耳鼻舌身意法清淨色聲香味觸法法
清淨一切法界法執金剛秘密主菩薩摩訶
薩以實清淨真菩提心信解受持讀誦修習
此不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶者證
得如是清淨之法云何心神而有迷亂執金
剛秘密主菩薩摩訶薩且待須臾我欲佛前
現此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮
一切不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫
蓮華壇印三昧耶種種神通威德相狀爾時
執金剛秘密主菩薩摩訶薩聞斯不空王莊
嚴功德大神通法已適然歡喜解心踊躍歎
未曾有斷諸疑結解心清淨解法清淨心不
疑惑此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂
禮一切不空罽索心王陀羅尼真言廣大解
脫蓮華壇印三昧耶處爾時執金剛秘密主

菩薩摩訶薩便以溥遍清淨光大摩尼寶奉
上供養觀世音菩薩摩訶薩已合掌頂禮恭
敬讚歎右繞三匝便詣佛前退坐一面歡喜
踊躍合掌恭敬瞻仰如來爾時觀世音菩薩
摩訶薩以大悲心當為度脫一切有情歡喜
受持溥遍清淨光大摩尼寶便以此寶擲置
空中展轉供養十方諸佛擲是寶時十方刹
土三千大千世界六反大動放無量光一時
溥照上至阿迦尼吒天下至阿毗地獄其光
明踰俱胝百千日初出光以光神力此瞻部
洲三塗六趣一切有情遇斯光者皆得解脫
種種罪苦當捨命後便往淨土蓮華化生具
眾相好而自莊嚴十六地獄為光照時變成
清淨蓮華之池是中有情皆盡解脫火湯地
獄為斯光照即現變成清涼水池是中有情

皆盡解脫寒水地獄為斯光照即現變成温
暖水池是有情皆盡解脫傍生一切有情
之類為斯光照便則捨命往兜率陀天而即
受生一切牢獄繫閉有情為斯光照則得杻
械枷鎖災難一時解脫一切盲聾瘖瘂跛躄
病苦有情為斯光照一時皆得見色聞聲解
語能行病痼除差如是一切不完具者皆悉
具足一切卉木藥草叢林百穀苗稼甘蔗蒲
荀為斯光照悉皆滋茂華實繁多光照十方
一切佛土各九十九殊伽沙俱胝那庾多百
千如來應正等覺隨諸如來一一現大光明
寶帳方正廣博種種莊嚴時諸如來各陞帳
中坐師子座各以無量菩薩摩訶薩大眾前
後圍繞如法而坐於虛空中鬘鬘彌爾種種
色寶妙莊嚴具海雲種種末香塗香燒香海

雲種種寶幢幡蓋海雲種種蓮華拘物頭華
芬陀利華鉢頭摩華優鉢羅華婆利師迦華
瞻蔔迦華阿底目多迦華阿叔迦華波吒羅
華青蓮華迦曇婆華曼陀羅華摩訶曼陀羅
華海雲一切諸天種種妓樂不鼓和鳴海雲
同遍供養彼諸一如來大眾我此釋迦牟
尼如來亦現光明大寶帳中坐師子座是會
無量菩薩摩訶薩大眾前後圍繞如法而坐
其帳廣博方正四角純以無量眾寶嚴飾種
種光明間錯交映以諸半月滿月寶鐸金鈴
天衣幡蓋真珠羅網四面懸列帳諸角上天
妙雜拂具莊嚴之於虛空中鬘鬘彌爾一切
寶幢幡蓋天妙衣服末香塗香燒香天諸寶
華水陸雜華一切海雲一切諸天種種妓樂
不鼓和鳴海雲供養釋迦牟尼如來會中大

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

廣大明王央俱捨真言品第五十二

得四

十三

爾時觀世音菩薩摩訶薩現斯種種廣大莊嚴神通法已即從座起右繞如來百千數而退一面立整理衣服瞻仰如來合掌頂禮長跪叉手復白佛言世尊復有不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶中

三大明王秘密摩訶摩尼亦是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮旃暮伽王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶一名不空廣大明王央俱捨真言二名不空大可畏明王央俱捨真言三名不空清淨蓮華明

王央俱捨真言欲於佛前而演說之世尊此三大明王神通威力能現一切不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印一切變像三昧耶盡皆現前若暫憶念受持讀誦聽聞修習則得一切不空罽索心王陀羅尼真

言廣大解脫蓮華壇印三昧耶現前成就爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉清淨者汝應演說是一切觀世音菩薩摩訶薩秘密心廣大明王央俱捨真言爲令利益修真言者及諸有情汝當宣說今

正是時爾時觀世音菩薩摩訶薩得佛印讚還坐本座歡喜微笑奮迅神通瞻仰如來目不異顧即說不空廣大明王央俱捨真言曰
娜麼塞桑統切下同前室丁結切囉野一特切婆能邑無何
切下努銀迦切又音迦誡斤攤切下同音驛二破切沒此沒羅音同

二合底瑟耻諦瓢毗藥切下同三薩縛無可切鞞訖他
 切誠跋多箇切下同勃陀聲上善地薩怛得訖切
 廢無計切下同瓢毗遙切那莫旃唎耶六跋駟羅
 馱囉七摩訶去聲必較亭夜切馱隸捺能訖切邏
 八二合縵誡拏播囉婆隸瓢入聲那莫薩縛曼
 拏上聲攤十苾鞞彌奴禮切縛謗瓢入聲薩縛
 沒捺邏合二曼怛囉十二合播終知檝切邏迦斤
 切下粒榜邑切閉瓢入聲那莫薩縛跋同囉合二
 底曳合二迦四勃馱囉野五失邏縛迦僧祇
 此曳毗遙切瓢十六底跋那誡鞞七跋上囉合二窠
 切丁聿半彌瓢入聲那莫旃唎野梅窠隸野九
 跋上囉合二母契瓢毗遙切摩訶去聲覩使鞞善
 提薩埵縛十一合二誡拏平聲播囉婆隸瓢入聲
 二那莫旃唎耶弭多播野二十鞞訖誡跋耶
 四二十縵歌素蘇古切佉上聲縛底二十你婆臬彌

善地薩埵縛合二誡拏上聲十六聲二播囉婆邏野十一
 七那謨娜舍素鞞寧五切屈數二十旃灘去聲跋
 鉢履演諦數九路迦陀聲上覩數十三薩縛鞞
 訖誡諦瓢入聲三縵俱四虛以野曼拏上聲播
 曼怛囉十二合三沒捺邏合二播終邏迦粒同上
 閉瓢入聲三那謨囉怛娜合二怛囉合二耶野十三
 四那莫旃唎耶五婆路枳諦濕縛合二囉野
 六三十善地薩埵縛合二野七三十摩訶去聲薩埵縛
 合二野八三十摩訶去聲邊囉捉邊野九三十薩縛苾
 鞞曼拏上聲攤十母喇盧訖怛曳一四十薩縛薩
 埵縛合二鞞無邊縵邏野四縵曼鞞暮加上
 三四十曼拏上聲攤苾鞞囉惹四那麽塞訖囉
 合二鞞野五薩縛弭起其乙娜毗那野邊
 六四十訖瑟終摩邏你七跋囉合二舍麼娜邊
 邏野八四十摩訶去聲善地薩埵縛十二合四波囉

蕩矩舍野十五但寧切寧也他五十唵喉中擡荷

迦唎灑下同音野五十鉢頭途邑麼合歌塞

囉五十摩訶聲去暮涼求亮矩捨四五十者囉者

囉五十柘者囉五十散者囉五十縵曼諦娜

五十摩訶聲去播餉收亮矩捨步惹五十婆羅

娜步讓矩捨六十播捨陀聲上囉六十陀聲上囉陀

上囉六十縵曼多聲上沒捺邏合曼怛囉六十合

三播縵囉聲上囉六十快於亮矩捨播勢那

六十陀聲上囉野併併六十摩訶聲去沒捺囉合

歌麼十二合六廢灑陀聲上囉六十旃暮伽聲上囉

謗引矩捨陀聲上囉六十跋囉跋囉七十哆哆囉

七十散跋囉野七十摩訶聲去沒捺上邏合曼

拏聲上囉七十旃暮涼上同矩捨婆囉娜七十摩

訶聲去迦嚕拏迦七十室囉路者娜七十播輸

鉢底鞞灑馱囉七十縵伊異濕縛囉七十摩

上囉合曼拏聲上囉七十旃暮涼上同矩捨婆囉娜七十摩

醯濕縛合囉七十播囉麼迦嚕拏迹八十摩訶

聲去菩地濕縛合囉八十野麼婆嚕拏矩廢囉

八十矩摩囉八十那麼塞訖囉八十室隸

路枳野婆囉娜八十那麼迦舍麼迹八十合

縵迦嚕訖灑迦八十摩訶聲去苾菴暮伽八十聲

八曼拏聲上囉布爾強八十囉怛娜摩矩縵摩

囉陀聲上囉九十度嚕度嚕九十摩航朝朗矩舍

九十乞灑陀聲上囉併併九十幡囉併併九十

三聲去幡囉三聲併併囉九十縵曼併併九十沒捺

囉合曼怛囉二十七曼拏聲上囉播縵囉九十

布囉野布囉野併併九十紇唎合娜颺矩舍

一旃縛路迦上同野捨切舍聲上娑聲上囉野悉沉

切二旃迦唎合灑野三沒捺邏曼怛囉合

曼拏聲上囉播縵囉臨囉舍麼野弭起灘六跋

上囉合娑聲去囉聲上野摩囉囉囉囉囉囉

上囉合娑聲去囉聲上野摩囉囉囉囉囉囉

顯現三十三天梵釋諸天四天王神苦行諸
仙一切使者一切龍神八部隨法如法次第
而坐俱虛空中一時顯現一切廣大解脫蓮
華曼拏羅印三昧耶種種形量院位所應一
切圖像諸佛如來坐師子座一切菩薩摩訶
薩一切執金剛菩薩摩訶薩一切觀世音菩
薩摩訶薩一切廣大奮怒明王隨法如法坐
蓮華座俱虛空中一時顯現一切真言曼拏
羅神三十三天梵釋諸天一切天神一切使
者及諸種族一切侍者執持器仗隨法如法
次第而坐俱虛空中一時顯現一切手印一
切器仗印乃至諸印種種相狀隨法如法蓮
華臺上火焰圍繞俱虛空中一時顯現一切
所圖宮殿樓閣須彌盧山一切小山寶樹華
果藥草之類池泉溝壑江河大海一切禽獸

各各形相隨法如法一切殊特端正妙好俱
虛空中一時顯現十方無量殑伽沙俱胝那
庖多百千刹土所有一切如來應正等覺俱
虛空中一時顯現讚觀世音菩薩摩訶薩言
善哉善哉觀世音汝能說此最上不空廣大
明王央俱捨真言三昧耶門以斯真言三昧
威力攝是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬
頂禮一切不空罽索心王陀羅尼真言廣大
解脫蓮華曼拏羅印三昧耶一切文字祕密
章句一切諸佛菩薩摩訶薩真言明神一切
諸天形像一切曼拏羅印三昧耶相於虛空
中一時顯現當斯會上廣大無量此不空廣
大明王央俱捨真言與於今當茲芻芻芻尼
族姓男族姓女作大寶聚為歸依處若有能
以一切如來金剛身語心印金剛法門大悲

之心恒於後夜晨朝夜時受持讀誦一七二
七三七遍者應知是人則得一切旃蓐伽骨
索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅
印像三昧耶皆當現前證大智海解此不空
骨索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏
羅印變像三昧耶爾時釋迦牟尼如來偈讚
觀世音菩薩摩訶薩言

善哉善哉觀世音 大慈悲者汝身是
善演明王真言者 應當重說成就法

爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩見是廣大
無量神變合掌歡喜深心踊躍歎未曾有爾
時觀世音菩薩摩訶薩得佛告已又白佛言
世尊若芘芘芘芘芘尼族姓男族姓女能以一
切如來金剛身語心印金剛法門甚深秘密
大三昧耶大悲之心信解受持讀誦修習恭

敬供養是一切不空骨索心王陀羅尼真言
廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶者清潔洗
浴著淨衣服一心寂默勿與他語面東合掌
頂禮十方一切諸佛菩薩摩訶薩如法而坐
加持衆香燒燄供養一切諸佛菩薩摩訶薩
衆會乃當誦此廣大明王央俱捨真言頂禮
十方一切諸佛如來菩薩摩訶薩衆誓菩提
願燒香供養便誦廣大明王央俱捨真言如
法作法晝夜六時而不間絕滿七七或一
百日或二三百日得觀世音補陀洛山所有
一切觀世音種族一切菩薩一切天神一切
曼拏羅神真言明神天龍八部悉皆歡喜深
會加被一時護念夢覺現身爲令證解一切
菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空
骨索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印

變像三昧耶甚深諸法若一千日若二千日
 若三千日若四千日若常受持所求一切善
 提勝法悉疾成就常得觀世音冥夢現身護
 念加慰一切善相功德福蘊口氣香潔聲音
 清徹舌相柔軟膚體光澤清淨無垢復當受
 持讀誦恭敬供養十方一切不空如來種族
 陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶一切毗那夜
 迦諸天魔眾皆自敬伏過現所造阿毗地獄
 一切重罪盡皆消滅身器清淨舍宅清淨同
 伴清淨有三毒者得離三毒有愚癡者得離
 愚癡有貪欲者得離貪欲有垢障者得離垢
 障有魔障者得離魔障有惡心者得離惡心
 不持五戒八戒十戒菩薩戒者當於持戒不
 禪定者而當禪定不持齋者當於持齋不持
 梵行者當持梵行一切壇法不清淨者而得

清淨無福德者而得福德不持二百五十戒
 五百戒者當持二部清淨戒品未入一切灌
 頂曼拏羅者當入一切灌頂曼拏羅三昧耶
 未證一切三摩地者當證一切三摩地不結
 手印者當結手印未見一切佛法僧寶者當

見一切佛法僧寶未得一切菩薩觀察憶念
 者則得一切菩薩觀察憶念未種一切菩提
 善根者得種一切菩提善根不修布施波羅
 蜜多者當修布施波羅蜜多積集相應不修
 淨戒波羅蜜多者當修淨戒波羅蜜多積集
 相應不修安忍波羅蜜多者當修安忍波羅
 蜜多積集相應不修精進波羅蜜多者當修
 精進波羅蜜多積集相應不修靜慮波羅蜜
 多者當修靜慮波羅蜜多積集相應不修般
 若波羅蜜多者當修般若波羅蜜多積集相

不空罽索神變真言經卷第二十五 得五

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

廣大明王摩尼曼拏羅品第五十三

世尊若苾芻苾芻尼族姓男族姓女樂見觀
世音淨妙身者清潔洗浴以香塗身著淨衣

服食酥乳酪飯戴七仙人其身各長一把量

等當用金作或白梅檀木作或以銀作純金

莊飾置於壇中如法供養廣大明王央俱捨

真言加持相現以一仙人戴置頂上以一仙

人佩置胷前以一仙人佩置背上以二仙人

左右膊上以二仙人左右肘上當用緋繒作

囊繫佩於閑靜處方圓五肘淨治其地起基

四指以諸香泥填佈塗治規列界院開廓四

門內院當心一百八葉開敷蓮華一一葉上

央俱捨印繞火光焰臺上摩尼珠印光焰圍

繞繞臺四椽火光焰四面四角開敷蓮華

臺上罽索印左右相盤其索兩頭當作鈎形

次院四面開敷蓮華臺上諸印繞火光焰四

角四天王神面目瞋怒執持杵槩繞身光焰

東門須彌盧山頂上執金剛祕密主菩薩面

目喜悅一手執金剛杵一手揚掌繞身光焰

南門寶華樹樹華臺上廣大奮怒明王面目

可畏一手執蓮華鬘一手揚掌繞身光焰西

門須彌盧山頂上天帝釋面有三眼一手執

金剛杵一手揚掌繞身光焰北門旃暮伽觀

世音大奮怒王面目瞋怒坐蓮華座手執蓮

華鬘一手揚掌繞身光焰次院四面開敷蓮

華臺上諸印繞上火焰四門如意瓶印口出

蓮荷華葉蒲萄乃葉四角蓮臺十字金剛杵

印繞上火焰內外院地純白色地金剛標幟

置不空罽索觀世音像外四面界五色線圍
幡華莊嚴敷置銀瓮闕伽牛乳金瓮闕伽沉
檀香水銀香鑪燒香供養六十四分種種香
華果子三白飲食或白瓷瓮闕伽香水四門
香鑪隨燒諸香六十四燈廣大明王央俱捨
真言加持供物時華稻穀華種種華鬘而皆
敷獻作是法者起白月八日食三白食大可
畏明王央俱捨真言加持白芥子香水淨治
内外加持身上每十五日斷語絕食廣大明
王央俱捨真言加持白芥子散方結界一切
諸惡天龍八部諸魔鬼神毗那夜迦怖散馳
走一切諸善天龍八部護佛法者皆悉湊會
四方擁護一切水天火天風天四天王天焰
摩王各諸眷屬皆來湊會四維擁護一切地
天皆悉來會下方擁護一切大梵天帝釋天

那羅延天摩醯首羅天婆底夜天日月天
星天皆來湊會上方擁護如法結界壇東敷
白茅草跏趺而坐每日時別誦母陀羅尼真
言一加持華一擲不空罽索觀世音像上大
可畏明王央俱捨真言一加持白芥子一拋
像上廣大明王央俱捨真言一加持香一燒
請現又一加持白芥子一打壇中一百八葉
蓮華臺上如法作法六時無間滿祈日夜五
更之時像自動瞻當出種種微妙梵聲如緊
那羅聲是真言者倍復精懇發堅固心誦廣
大明王央俱捨真言聲聲不絕壇心蓮臺出
種種光遍照十方是時壇內出諸天香氣多
芬馥遍徹十方過於世間百千種香是香氣
霧覆於壇上周圍廣大百千踰膳那狀如傘
蓋青瑠璃色住空顯現不空罽索觀世音菩

薩摩訶薩中蓮臺上當復涌現三十二相八十妙好清淨色身如大梵天王身有四臂一手執蓮華一手執寶索一手執三叉戟一手施無畏首戴寶冠有化佛天諸衣服耳璫環釧衆寶瓔珞用莊飾身身放光明過百千日初出光明面目熙怡騰住空中看真言者遍觀十方高聲讚言善哉善哉大真言者則伸俱胝百千光手摩其頂上即證神通便隨菩薩昇空而坐授得不空廣大明王央俱捨廣大光嚴神通幻化解脫三摩地不空觀三摩地廣大寶藏稱讚三摩地無垢稱三摩地觀世音菩薩摩訶薩心不空明王央俱捨陀羅尼三摩地授得如是號伽沙俱胝那度多百千三摩地若證此三摩地者則得一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空

索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印變像三昧耶皆悉現前復得一切廣大蓮華種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切如來種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切金剛種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切摩尼種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切香象種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得九十二號伽沙俱胝那度多百千真言明仙大真言仙三昧耶爾時觀世音菩薩摩訶薩又復語言得五更何所求我今為汝皆得滿足是真言者心所願求出世一切菩提願行皆應乞之亦復教詔出世世間三世法故盡令悟解

廣大明王三三昧耶品第五十四
世尊是不空廣大明王央俱捨真言三昧耶

扇底迦三昧耶觀觀置縛無可切字從其地下
金剛風際上有縛字文畫分明變現五股金
剛杵狀出大火焰其焰熾徹焚自身盡耗為
白灰以斯白灰摩塗白色大曼拏羅周遍光
徹變為大海水白如乳清淨澄潔廣無涯汙
中有種種鼉鼉龜鼈摩竭大魚鯨鼈鯢魚一
切龍魚鳧鴈鴛鴦白鶴孔雀一切禽獸寂然
不動慈心相向海心觀現無量千葉素白蓮
華光敷香馥幹上難陀龍王跋難陀龍王左
右盤繳臺上觀釋迦牟尼如來身白金色結
跏趺坐師子寶座右觀廣大明王央俱捨觀
世音菩薩般若菩薩獨覺聲聞半跏趺坐白
金蓮華左觀執金剛秘密主菩薩四果聲聞
半跏趺坐白金蓮座如來座下觀白蓮華師
子寶座上觀三部白光陀羅尼真言法藏流

出三乘一切教法廣大明王右觀潔自身如
聖者狀半跏趺坐持捨念珠觀想聖眾顏貌
恬寂形體鮮白如法誦念時課數畢收所誦
數觀世音聖眾啓白觀世音言付隱眉間白
毫相中引呼唵字祐護真言結印加持若真
言者恒常六時修是三昧中無間廢不久當
得荷暮伽王蓮華種性靜慮解脫廣大成就
若布瑟置迦三昧耶觀觀置縛字從其地下
金剛風際上有縛字文畫分明變現五股金
剛杵狀出大火焰火焰熾徹焚自身盡耗為
白灰摩塗金色大曼拏羅周遍光徹變為大
海水黃金色清淨澄潔廣無涯汙中有種種
鼉鼉龜鼈摩竭大魚鯨鼈鯢魚一切龍魚鳧
鴈鴛鴦白鶴孔雀一切禽獸而皆歡喜慈心
相向海心觀現無量千葉金色蓮華光敷香

馥幹上難陀龍王跋難陀龍王左右盤繳臺
上觀現釋迦牟尼如來身檀金色結跏趺坐
師子寶座說種種法右手揚掌左手伸施無
畏放金色光右觀廣大明王央俱捨觀世音
菩薩半拏羅婆奈拏觀世音母菩薩毗俱胝
菩薩多羅菩薩大功德天獨覺聲聞半跏趺
坐金蓮華座左觀執金剛秘密主菩薩十波
羅密菩薩四果聲聞半跏趺坐金蓮華座如
來座前觀金蓮華師子寶座上觀三部陀羅
尼真言法藏流出三乘一切教法廣大明王
右觀潔自身如聖者狀敷座而坐持捻念珠
觀想衆聖顏貌熙怡形體金色如法誦念時
課數畢收所誦數觀世音聖衆啓白觀世音
言付隱眉間白毫相中引呼唵字祐護真言
結印加持若真言者恒常六時修是三昧中

無間廢不久當得荷暮伽王蓮華種性解脫
曼拏羅印三昧耶廣大成就若荷毗柁嚕迦
三昧耶觀觀廣大可畏奮怒明王膚色青烈
形大可畏面目瞋吼狗牙上出蹲踞空輪執
持青黑但茶渴伽放大火焰奮振聲相甚可
怖畏威用無敵如是修治則獲成就若扇底
迦三昧耶念聲軌式清和調勻聲靜自知若
布瑟置迦三昧耶念聲軌式不大不小調喋
捷利聲慈外聞若護身三昧耶念聲軌式緊
捷旋利聲固外聞若荷毗柁嚕迦三昧耶念
聲軌式奮怒瞋誣挫颯訶黜聲畏遠聞若扇
底迦三昧耶每誦陀羅尼真言句末寂靜和
稱莎縛訶字若布瑟置迦三昧耶每誦陀羅
尼真言句末喜利緊稱訶字若荷毗柁嚕迦
三昧耶每誦陀羅尼真言句末奮怒誣稱訶

怖字若扇底迦三昧耶識心寂靜依諸如來
金剛法性類相瑜伽如所聖者面目凝視結
跏趺坐若布瑟置迦三昧耶識心適悅依諸
如來金剛法門類相瑜伽如所聖者面目熙
怡跏趺而坐若旃毗柘嚕迦三昧耶識心嬉
憺依諸如來最勝自在奮怒金剛降伏法門
類相瑜伽如所聖者面目微視跪踞而坐若
護身三昧耶識心任持一切如來金剛智法
類相瑜伽如所三昧耶不爲諸心世尊若當
降伏拷治一切瘧鬼神等或餘鬼神說誠實
語誦念之時便觀自身奮怒無敵身出火焰
涌在空住密結鈎印索印看瘧鬼神或餘鬼
神是男是女并及眷屬隨所在處輪擲其印
御縛來著有疾病處種種命縛拷打形罰訶
譴治語自云臣伏乞命乞去便復以印真言

約勒即速發遣若辯一切善惡相者加持安
悉香於我像前護摩一百八遍即便寢睡當
使夢見觀世音現國王身而住於前爲說一
切善惡諸法得大威德精進無量令諸罪障
盡皆消滅若欲大梵天現者潔浴身服加持
杜仲木汁安悉香相和萬丸大梵天像前晝
夜護摩滿一萬遍則得梵天現身而來爲滿
衆願或乞此身如梵天身亦如所願令世人
民樂恒恭敬若欲那羅延天王現者潔浴身
服那羅延天像前加持蘇曼那木然火加持
安悉香白芥子酥蜜晝夜護摩滿一萬遍則
得那羅延天現身告言善哉善哉真言者我
今以不空廣大明王夾俱捨真言攝我至此
今何所乞爲皆滿願心所求願即前乞之得
如所願或乞如那羅延天身現種種身亦得

如願若欲大自在天現者淨治身服加持乾蓮華末安悉香牛酥大自在天像前晝夜護摩滿一萬遍則得大自在天現身而來為滿衆願若欲摩訶迦羅神現者從黑月八日淨浴身服夜處屍陀林中斫治屍陀林柴然火得五加持乾蓮華末安悉香白芥子呷嚕地羅牛酥晝夜護摩滿一萬遍至十五日不食作法又以呷嚕地羅赤蓮華白秔米飯供養則得摩訶迦羅神領諸僕從一時現前讚言善哉善哉真言者今此法者最為第一今何所求我能滿足是真言者當見之時香華香水又作供養前乞衆願皆如願滿處處隨逐作大擁護若欲種種色相天神現者黑月八日淨嚴身服檣木然火加持兜樓婆香多誡羅香甘松香白芥子酥蜜酪晝夜護摩滿一萬遍

至十五日不食作法以龍腦香白梅檀香香水新淨瓮子滿盛供養復以三箇新淨瓮子盛三白食并諸雜華而作供養燒龍腦香白梅檀香薰陸香供養復誦真言一千八遍即得天神乘於宮殿一時現前是真言者當見之時心所求願悉皆乞之若乞作母則得財寶任所充用若乞作姊作妹所欲一切莊嚴資具而為滿足若乞作給侍人者常令隨心種種所使遠近皆去千由旬內使往取物於須臾間周迴而至使取種種伏藏珍寶亦為得五將來隨所任用是真言者倍復精進不暫慢隨懈怠放逸作諸非法若少違犯立即滅身或被擲置藥又窟中為彼噉食所欲使往十方世界天宮龍宮地下一切藥又羅刹種種鬼神宮窟中者悉隨意去追縛取物一切皆

任無不稱遂當應每日以諸香水并諸雜華
以爲供養勿有斷絕則得歡喜所有使役一
切皆任無不通達若欲藥又女現者淨栢木
板方一肘半如法治飾上畫藥又女像以諸
瓔珞而莊嚴之嚴治壇場中置此像是真言
者淨浴身服以三白食赤華供養以躑躅木
像前然火加持安悉香白芥子牛酥三日三
夜護摩一千八十遍得藥又女歛前現身白
真言者今何所求當便報言汝當隨我種種
使役取諸珍寶任我所用時藥又女即復答
言當任所使說此語已即便不現若後使者
加持安悉香白芥子燒一百八遍得藥又女
來至於前隨心所使取諸珍寶奉真言者任
如法用若欲阿脩羅女現者加持蠟作阿脩
羅女以諸瓔珞而莊飾之如法作壇中置此

像淨浴身服三日三夜不食不語坐於像前
燒安悉香以三白食而爲供養一加持白芥
子一打像上一千八十遍脩羅女如法現前
當見之時心所求事即便使之至命未盡常
任使役若欲羅刹子女現者加持安悉香牛
乾忙縶屍陀林內夜中作法調調燒焯一千
八十遍勿煙氣斷則得羅刹子女一時皆現
任爲役使至命未盡每日給付銀錢十貫真
言者得錢分爲三分一分供養一切三寶一
分自用一分溥施諸貧乏人是真言者每日
以麵麩生菜得五如法供養羅刹子女令不斷絕
羅刹子女及其僕從盡皆歡喜常任使役不
離於側若欲毗舍支神現者加持牛畢哆菴
豆杜仲木汁安悉香十字道頭夜中作法調
調燒焯一千八十遍勿煙氣斷并以餅飯而

供養之則得毗舍支神現身給侍任所策使常不捨離周迴千里來徃役使取諸物等常於門外每日三時當以餅飯無問精麤而皆供養即恒歡喜每日手持一百銀錢奉真言者卧床頭上所得銀錢勿令積貯日日總用營諸功德盡即送來若欲娜羅鉢底并及眷屬歡喜之者潔浴身服加持乾蓮華仙陀婆鹽白芥子黑芥子護摩一千八遍又加持白芥子牛黃持徃所詣門處皆悉散之令彼人民除諸灾障歡喜珍敬若欲婆羅門歡喜敬者加持秔米大麥黑胡麻酥蜜酪護摩之者則彼喜敬若欲刹帝利種歡喜者加持白麻人秔米小豆酥蜜酪護摩之者則得喜敬若欲成陀歡喜者加持稻穀糠鹽薑薑子酥蜜酪護摩之者則得喜敬若欲一切惡人歡喜

者加持甘草七種穀子酥蜜酪護摩之者得彼惡人歡喜尊敬若欲止他兵賊者加持棘針木然火加持稻穀華白芥子酥蜜酪護摩之者則止他賊若徃他軍鬪陣勝者加持黑芥子安悉香大麻子酥蜜酪護摩了已徃相鬪敵則皆得勝

廣大明王阿伽陀藥品第五十五

世尊是廣大明王阿伽陀藥除諸有情一切障疾說藥頌言

此三昧耶伽陀藥 熏點塗佩三差別

乾馱囉娑馬鞭草 散折囉娑注囉迦

藥訖灑母邏當歸 曼陀羅子稻穀糠

幡擺迦藥寄生草 金牙丁香石菖蒲

小栢檀黃安悉香 俱畢鞞藥菴麻子

末擔畢鞞并雄黃 雌黃數等都齊量

真言加持精合治 以特犢子母融囉

和調香水塗地合 廣大明王夾俱捨

真言加持藥千遍 燒熏鬼神瘧疾等

令所疾惱皆除差 三昧眼藥小栢煎

檀黃華芡白胡椒 乾薑商佉訶黎勒

鞞醯勒果餘甘子 青優鉢羅華雄黃

仙陀婆鹽鬱金香 海末銀礦甘松香

數量等分精合治 加龍腦香麝香等

十六數中齊一分 重復和合精研治

廣大明王夾俱捨 真言其藥數千遍

以藥點眼得無畏 不為一切鬼神燒

眼中醫膜冷熱淚 風赤雀目皆除差

眼目精明滅眾罪 若所去處喜如願

亦復不為諸灾橫 禁閉刑罰水火難

一切惡獸蛇毒蟲 一切不相起灾害

最勝三昧伽陀藥 兜樓婆香青木香

鞞談攏香樹癩皮 鉢得羅惹香莫迦

鬱鉢羅華奢彌葉 訶黎勒果茅香根

阿摩勒果白胡椒 華芡乾薑鞞醯勒

曼爾瑟託翳羅藥 小栢檀黃素迦喇

畢唎迦香白膠香 堅沉水香鬱金香

數量齊分石蜜丸 清淨塗壇而合治

真言加持數千遍 令使陰乾佩戴之

所往去處皆歡喜 除諸灾障鬼神怖

箏笛篳篥琵琶鼓 塗擊作樂人聞者

一切惡夢灾障除 一切鬼神聞皆怖

飢儉厄難十惡罪 悉皆除滅吉清淨

是諸人等捨身已 或生淨土或生天

燒熏衣著所去處 常為人民愛恭敬

無諸病苦加善相 福德精進自增倍

口舌惡相自消滅 佩此藥者除諸障
不為鬼神所燒亂 一切瘡腫疾病者
藥和水研塗得差 腹中一切疾病者
暖水研服令除差 共他談論皆敬愛
廣大明王夾俱捨骨索曼拏羅品第五十六
爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是
不空廣大明王夾俱捨真言中有不空廣大
蓮華夾俱捨曼拏羅印三昧耶此曼拏羅印
三昧耶乃是一切如來同所加被大三昧耶
成就之處若有見聞隨喜受持讀誦則得不
空一切神變廣大蓮華壇印三昧耶陀羅尼
真言像法成就又得會入一切如來種族曼
拏羅印三昧耶一切如來加持擁護我欲佛
前當為憐愍修真言者當得最勝成就故說
亦為饒益一切有情得安樂故說亦為一切

沙門婆羅門刹帝利毗舍戍陀童男童女滅
蓋障故說爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩
薩摩訶薩言善哉善哉清淨者具大慈悲順
利一切持真言者沙門婆羅門毗舍戍陀童
男童女得法寶藏安處菩提汝當說是廣大
蓮華夾俱捨曼拏羅印三昧耶及說一切平
等種族成就三昧耶此壇印法一切如來神
通威力悉已加被我以神通亦已加被爾時
觀世音菩薩摩訶薩又白佛言世尊此不空
廣大明王夾俱捨真言中真實最勝成就不
空廣大蓮華夾俱捨曼拏羅印三昧耶縱廣
八肘或復五肘方圓穿去惡土瓦石骨木填
淨好土香水灑和堅築平填起基五指香泥
塗摩規廓界院內院當心畫百八葉白敷蓮
華一一葉上骨索印金剛鉤印上火光焰臺

上二手合腕相著一手持金剛鉤一手執七寶胷索其鉤頭狀作龍頭相柄頭寶珠相其索兩頭作蛇頭相繞鉤索上火光明焰四面四角寶須彌座南面多羅菩薩印北面白身觀世音母菩薩印西面馬頭觀世音印東面毗俱胝觀世音印東北角一切觀世音蓮華得五種族印東南角戰多菩薩印西南角耶輪末底印西北角一車三般底成就印繞火光焰次院四面開敷蓮華臺上月輪四門月輪上如意珠印四角月輪上金剛杵印四面月輪上胷索印金剛鉤印金剛杵印華鬘印金剛三昧耶印一切金剛種族印金剛拳印一切金剛鎖印大衆金剛印繞上火焰次院四面開敷蓮華臺上月輪於月輪上置此部中一切手印四門如意寶瓶印四角金剛鉤印繞

火光焰次院四面寶須彌座座上諸器仗印繞火光焰東門執金剛秘密主菩薩持金剛杵半跏趺坐南門一髻羅刹女神手持器仗半跏趺坐西門執金剛鎖神持金剛鎖半跏趺坐北門度底使者手持器仗半跏趺坐四

角四天王執持鉤梁半跏趺坐是八神身佩火光焰內外院地青色寶地其院標界金剛寶地上種種色如意寶珠火焰圍繞外四面界標白界道開廓四門種種幡華而莊嚴之四門四角釘佉陀羅木椽結持方界五色線得五索外畔圍界上間錯布諸金華銀華真珠十五華青瑠璃珠華白瑠璃珠華赤瑠璃珠華黃瑠璃珠華綠瑠璃珠華及諸色螺諸色華鬘四門四角銀闍伽香水瓮口插諸華枝葉五色繒綵繫其頂上以金器銀器瓷器盛諸飲

食乳酪果子如法敷設散布諸華而爲供養
外八方置燈樹臺燒香油燈門置香鑪沉水
香白栴檀香蘇合香畢栗迦香龍腦香如法
合治四門燒焯外四面布一百六十四燈作
大光鬘於外四角燒安悉香薰陸香薩擺枳
香真言者伴所請法者清潔澡浴以香塗身
著淨衣服其真言者東門誦大可畏明王央
俱捨真言作法結護誦廣大明王央俱捨真
言發願讚歎加持牛酥乳酪請法者服爲作
護身又復結界而燒焯香誦廣大明王央俱
捨真言啓請阿彌陀佛釋迦牟尼佛觀世音
菩薩種族大衆及請十方一切諸佛菩薩摩
訶薩一切金剛會壇供養復請十方一切諸
天龍神八部會壇本位又重結界白諸聖衆
整持威儀位座而坐以諸香華遍散供養禮

讚行道作種種法於西門首教請法者散華
禮拜授三昧耶又重禮拜發四弘願出於南
門東廣設護摩作大供養若真言者作護身
法澡浴法數珠法胷索法安隱法豐饒法調
伏一切人非人法請召法發遣法結界法警
覺十方一切諸佛菩薩金剛諸天龍神法淨
諸供物淨白茅草所作諸法皆以廣大明王
央俱捨真言作法成就世尊比廣大明王央
俱捨真言十方一切諸佛菩薩金剛以大神
通常加被之觀世音菩薩摩訶薩及種族一
切菩薩摩訶薩皆以一切神通威力亦常加
被與大不空悉地成就若有一切沙門人民
會此壇者得除身中無始劫業十惡罪障一
切煩惱當知斯人今世後世得大福蘊安處
大寶若命終時身心安樂無諸痛惱當往淨

待五

十六

土蓮華化生證宿命智得俱胝那庾多百千
佛刹一時門開遊斯佛刹聽聞一切甚深之
法皆得悟解復得此諸佛刹如來摩頂安慰
為授阿耨多羅三藐三菩提記一時告言汝
今此身為最後身乃至菩提坐於道場轉大
法輪常不退轉時世人民恭敬供養一切財
寶自然資長大梵天那羅延天摩醯首羅天
伊首羅天三十三天一切天衆焰摩王等而
常守護恭敬讚歎是人又當承事供養九十
二瓊伽沙俱胝那庾多百千諸佛於諸佛所
種植善根而得成熟若有暫以一華果一塗
香一燒香供養此曼拏羅者當以天諸牛頭
栴檀沉水之香燒焯供養十方一切刹土中
九十九瓊伽沙俱胝那庾多百千諸佛廣大
福聚復得十方一切如來讚言善哉善哉善

男子往昔一切如來亦已供養此曼拏羅得
六波羅蜜多福蘊成就相應復得一切菩提
法蘊成就相應復得不空廣大明王俱捨
真言一切勝法成就相應此人言說人皆信
納應知此壇為諸如來之所加護猶如制多
若有衆生親近隨喜者亦滅灾疾等見一切
如來深法當得出世世法成就衆橫怨難盡
皆除滅捨身當生西方淨土蓮華化生見此
壇者或生天上乃至菩提更不墜受三塗等
身

廣大明王圖像品第五十七

世尊此不空廣大明王觀世音像能除有情
一切罪障及諸鬼神灾疫厄難毒蟲毒藥一
切怖懼施利衆生得無畏願圓滿資生一切
善根福德增長令諸財寶自然盈滿一切真

實菩提衆行十波羅蜜圓滿相應若有見聞
憶念之者得大福蘊善根增長脫諸地獄一
切苦果以少功行獲大果報當得種族圓滿
相應皆具正見一切沙門婆羅門及諸人民
恭敬供養以細白疊或絹細布量方二肘三
肘或四五肘隨力任得白月十五日起首圖
畫彩色色蓋新淨好者勿用皮膠畫匠畫時
一出浴著淨衣服圖不空廣大明王觀世
音菩薩結跏趺坐三面六臂身真金色正面
熙怡右面微瞋狗牙上出左面大瞋三首月
冠冠有化佛三頭鬚髮髮焰赤聳左第一手
執金剛鉤并持蓮華右第一手執三叉戟并
持金剛棒左第二手執胃索并持金剛鉤右
第二手執金剛杵并持金剛鉤左第三手伸
兩衆寶右第三手向外揚掌安慰摩頂寶珠

瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐寶蓮
華師子座上佩火焰光如鉤相左多羅菩
薩顏貌熙怡首戴寶冠冠有化佛半跏趺坐
右濕廢多菩薩顏貌熙怡首戴寶冠半跏趺
坐各執寶華瞻仰菩薩珠瓔環釧天諸衣服
種種莊嚴坐寶蓮座佩火焰光菩薩背後一
寶華果樹樹上鸚鵡舍利白鶴孔雀迦陵
頻伽共命之鳥是諸鳥頸衆寶瓔珞多羅菩
薩後一髻羅刹女神面目瞋怒手執器仗半
跏趺坐濕廢多菩薩後執金剛秘密主菩薩
鬚眉努目急咬下脣狗牙上出首戴寶冠繞
冠鬚首赤焰聳髮右手掌弄大金剛杵左手
仰伸脛上珠瓔環釧天諸衣服種種莊嚴半
跏趺坐瞻仰菩薩一髻羅刹女座下焰摩王
水天風天火天提頭賴吒天王毗樓勒叉天

王執持器仗半跏趺坐執金剛秘密主菩薩
座下難陀龍王娑伽羅龍王優波難陀龍王
毗樓博叉天王毗沙門天王執持槩索半跏
趺坐菩薩頂上左帝釋天伊首羅天摩醯首
羅天淨居天俱摩羅天日天乘衆色雲半跏
得五
跌坐捧持寶華瞻仰供養菩薩頂上右大梵
天那羅延天大自在天俱廢羅天月天乘衆
色雲半跏趺坐捧持寶華瞻仰供養菩薩座
下左真言者胡跪而坐一手執寶華果枝一
手執數珠香鑪像外四邊遍大山水山上種
種華果樹林一切鳥獸宮槃荼鬼種種宮殿
苦行仙衆如法畫已置曼拏羅中是真言者
發菩提心以沉水香白栴檀香薰陸香龍腦
香蘇合香并諸香華種種飲食而爲供養每
日觀像誦廣大明王央俱捨真言一百八遍

速淨蠲除阿毗地獄五無間罪謗正法罪一
切劇苦更不重受諸惡趣身常得覩見一切
諸佛菩薩摩訶薩等當得出世世間一切真
言悉地成就一切貪瞋嫉慢垢業亦皆消滅
一切天神而皆護念若有信心觀此像者如
見我身若以華香供養之者則當供養十方
三世一切佛刹九十九苑伽沙俱胝那庾多
百千如來應正等覺隨得無量大福德蘊善
根積集成熟相應當證一切如來不退轉地
相應復得清淨大善知識而自相應世尊是
像當與諸真言者廣大三昧悉地成就利益
有情除諸宿障而得清淨受勝安樂

不空罽索神變真言經卷第二十五

不空罽索神變真言經卷第二十六 得六

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

大可畏明王品第五十八

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白尊者薄伽梵
言此不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫

蓮華曼拏羅印三昧耶中不空大可畏明王

得六

央俱捨真言大曼拏羅印三昧耶能與一切
修行真言者大可畏明王央俱捨真言最勝

法句能證一切徇暮伽王諸勝願行無等等
法能摧一切諸惡天龍藥叉羅刹乾闥婆阿

素洛孽嚙荼緊那羅摩呼羅伽人非人等而
皆遵伏敬護斯法能摧一切諸惡毗那夜迦
欲界魔王一切眷屬誓伏佐護能摧一切怨
邪惡人治罰禁繫種種調弄起大信見今欲
佛前演示此大可畏明王央俱捨真言當為

發護一切曼拏羅印三昧耶以大可畏明王
央俱捨真言大威德力於一切處若治若罰
一切諸惡妬裔鬼神皆使護持向茲廣大解
脫蓮華曼拏羅印三昧耶住令生敬淑尊重
守護崇仰是法助持諸法速疾成就唯願世
尊以大神力垂哀加被廣為利益一切有情
修善法者得勝安樂爾時釋迦牟尼如來謂
觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉善男子我
已加被印汝法門過現所有一切如來應正
等覺亦已加被印汝法門一切執金剛菩薩
摩訶薩執金剛祕密主菩薩摩訶薩亦以神
通加被汝斯大可畏明王央俱捨真言三昧
章句一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛孽
嚙荼緊那羅摩呼羅伽隨喜恭敬尊渴斯法
汝當演說廣令利益今當一切修治善者證

成最勝無等等法悉地成就爾時觀世音菩薩摩訶薩承佛告慰瞻仰如來歡喜微笑於世尊前諦觀大衆竦變神通姿量可畏放大火光顰眉奮目狗牙上出振吼不空大可畏明王央俱捨真言曰

那莫塞桑統得六室丁吉隸合二野楊可二特能邑和

胡過切努比沒切譚下同羅合二底瑟恥諦瓢毗

同切二下那無可切莫下同薩都切縛訖切訖他可譚銀

斤又音迦字攪下同底毗遙切那三莫薩縛勃陀上薩聲

地薩埵縛囉野跋駟囉陀羅上

羅五摩訶曼拏囉盧禰切禰奴縛禮諦瓢

毗遙六切那莫薩縛跋囉底曳迦斤邏切勃

陀上囉野室邏縛迦僧祇跋囉

瓢毗底以囉娜譚路跋囉

宙丁半禰那莫三藐譚路南

十 那莫三去聲藐跋囉底半去聲南一那莫舍

囉合二特上縛底跋囉囉野摩訶

麼囉曳二那謨摩訶囉野使譚勵野瑟野

十四毗那謨梅室野五度縛囉惹避

使訖囉野跋囉目契瓢野薩縛菩地

薩埵囉野譚勵上瓢那莫塞上室上

隸合二路迦那地播囉曳九摩訶迦囉摩

室上囉野囉惹野二摩訶囉惹野二摩訶

旃囉惹野摩訶囉惹野二摩訶囉惹野二

上鉢囉縛囉野那謨囉但娜但囉合

耶野那莫旃囉囉野囉惹野二摩訶囉惹野二

野六菩地薩埵囉野摩訶囉惹野二摩訶囉惹野二

縛合二野八摩訶囉惹野二摩訶囉惹野二

切他三庵囉野囉惹野二摩訶囉惹野二

囉野囉惹野二摩訶囉惹野二摩訶囉惹野二

囉野囉惹野二摩訶囉惹野二摩訶囉惹野二

娜三十 摩訶聲去 矩嚕陀聲上 羅惹幡乃 迦羅十三
 三 摩訶聲去 鄧瑟吒切知 禮囉吒歌綏 四十 入口
 舌呼縛羅入縛羅五 十 摩訶聲去 入縛羅摩
 下同縛羅入縛羅五 十 摩訶聲去 入縛羅摩
 三十 摩訶聲去 勞盧 告捺奴 訖囉嚕播幡孕 迦
 羅三十 歌那歌那八十 薩縛訥瑟吒藥起 灑
 羅七 羅三十 歌那歌那八十 薩縛訥瑟吒藥起 灑
 羅起 灑珊蘇 干切馱 訶聲去 馱訶 去聲 薩縛訥
 瑟吒那聲去 虔四 十 播者播者二十 薩縛訥瑟
 吒比起那弭那聲去 野乾四 十 播野 播野 野
 四十 薩縛訥瑟吒薩端曝曝四 十 摩訶聲去 矩
 嚕陀聲上 羅惹麼 拏迦 迦四 十 跋駟 羅廢 訖
 切下女聲去 囉耶七 十 楞聲上 訖囉野 捨履 羅十
 八 跋駟 羅播囉首 播捨歌塞鞞 九十 摩訶聲去
 鉢頭塗 邑麼 合二 矩捨步惹五 摩訶聲去 鉢頭上
 麼合 二 綏娜 一五 十 摩訶聲去 鉢頭上 麼合 二 弭迦 者
 藥幡 二十 旃暮 伽聲上 跋羅 合二 底歌鞞 三十 縛

擺播羅訖囉合 二 摩四 十 娑歌塞上 同羅弭囉野
 五十 薩縛步鞞幡 孕迦 羅六 十 薩縛彌 縛娑
 幡那劔布頭聲入 幡婆 七十 摩訶聲去 弭訖囉合
 鞞婆 陀聲上 曩五 十 那囉僧切 孕歌 目佉 五十
 陀聲上 羅陀 聲羅 六十 跋駟 羅入縛羅陀 聲羅 六
 一 度嚕度 嚕二 十 摩訶聲去 但茶廢伽聲上 陀聲上
 羅上 聲六 柘羅柘羅四 十 柘羅柘羅六 十
 五 你舍柘隸濕縛合 二 羅六 十 苾囉 囉合 俱眈 目
 佉七 十 特牛 合口 聲六 十 怖怖 九十 綏
 羅七 十 跋羅 綏羅 跋羅 綏羅 七十 薩縛播
 波枳囉合 二 弭灑歌囉二 十 摩訶聲去 麼拏 底惹
 陀聲上 羅七 十 鉢頭摩 合二 歌塞上 鞞四 十 唵上
 呼鉢 頭摩 合二 矩捨步惹鞞 囉耶 捨年 合切 但
 囉合 二 綏野 弭起 灘六 十 舍綏 野訥 瑟吒 切知 野
 七 那舍野薩縛播波八 十 縛羅合 二 擊你佉 佉

七十 莎縛訶去聲 八十 播舍歌塞上同 路野八十 莎

縛訶去聲 八 鉢頭摩合二聲 囉野八十 莎縛

訶去聲 八 娑去聲 摩濕縛合二聲 邊野八十 莎縛

訶去聲 八 旃暮伽上聲 縛囉那去聲 野八十 莎縛

訶去聲 八 矩嚕陀上聲 囉惹幡孕去聲 迦囉野八十

莎縛訶去聲 九 沒囉合二聲 歌摩廢灑陀囉野九十

莎縛訶去聲 九 室隸合二聲 路枳野布爾禪野九十

三 莎縛訶去聲 九 野麼婆上同 嚕拏上聲 矩廢囉

十五 那莫塞訖囉合二聲 野九十 莎縛訶去聲

十九 跋駟囉陀上聲 囉布爾禪野九十 莎縛訶

去聲九 摩訶去聲 迦擺摩室囉合二聲 誡拏一百 蔓無

切 你禪布爾禪野一 莎縛訶二 禰上同 縛誡

拏上聲 蔓你禪耶三 莎縛訶四 那誡迦囉灑

拏野五 莎縛訶六 唵上同 幡囉幡囉八 避

利避利九 步嚕步嚕十 薩縛漫拏上聲 擺地瑟

恥禪縵摩耶野得六 一 莎縛訶二十 薩縛畝捺輕 邏

地瑟恥禪畝捺邏合二聲 野三十 莎縛訶四十 旃暮伽

上縛囉那五 摩訶上聲 鄧瑟吒知禮 囉矩捨 六

跋駟囉併 上呼 摩訶去聲 鉢頭摩合二聲 濕縛合

縵陀上聲 囉八 那謨窣覩羝旃暮伽上聲 矩捨九

併上同 怖二 莎縛訶去聲 共一百二十一

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是真言之時三

千大千世界蘇彌山王一切天宮日宮月宮

星宮龍宮一切神宮六大震動一切泉源江

河大海一時火起波濤涌沸一切諸惡妬猥

天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛孽嚕荼緊那

羅摩呼羅伽毗舍遮鬼毗那夜迦孽囉訶鬼

俱時熱惱悶絕躡地一切大力藥叉羅刹諸

天神鬼神精氣食噉之者皆為火燒大聲

叫唱苦哉苦哉悶絕于地或便馳走遍體火

然四天王天大自在天三十三天帝釋天大
梵天梵輔天梵衆天一切諸天眷屬宮殿一
時人起身聳毛豎顫怖不安難陀龍王跋難
陀龍王優波難陀龍王娑伽羅龍王并及無
量百千龍王一切眷屬所有宮殿一時火起

顫懼不安水陸一切有情之類火逼熱惱悉
皆惶怖在斯會者身顫毛豎悚懼不安向補
陀洛山於虛空中如來頂上雨列諸天種種
寶華衆寶瓔珞天諸衣服繽紛亂墜光潔奇
特現衆神變雨於諸天牛頭栴檀香水灑散
大衆香氣氤馥廣供養佛并及會衆爾時執
金剛祕密主菩薩摩訶薩復從座起旋姿瞬
目諦觀一切輪擲舞杵放大光明如師子王
威德無量詣觀世音菩薩摩訶薩前合掌恭
敬頭體作禮解持寶冠捧上白言大慈悲者

願垂哀愍納受此大清淨月光寶華天冠常
護顯此不空大可畏明王央俱捨真言章句
三昧耶威德無極今此三千大千世界六大
震動擊罰一切諸惡天龍八部藥叉羅刹種
種鬼神宮殿火起悉爲火燒悶亂躃地叫呼

大喚唱言苦哉苦哉盡無生路白言聖者我
最尊此不空大可畏明王央俱捨真言誓爲
有情頂戴受持恭敬供養廣大宣說若有苾
芻苾芻尼族姓男族姓女清淨信解如法書
寫受持讀誦聽持修行我常擁護頂戴恭敬
擔負是人若求衆願諸大悉地我爲滿足一
切毗那夜迦諸惡鬼神作障難者我皆遮止
不令燒惱復爲此人夢覺現身而恒擁護資
生財寶恒無乏少令得威德福慧無量無諸
怨難以尊法心憐愛長育如實我子爾時觀

世音菩薩摩訶薩告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言善哉善哉發此願者為最大願我為仁者受是寶冠伸手受已便以寶冠擲置空中為令一切諸佛菩薩得受用故為令一切諸大天神住曼拏羅者得受用故為於一切

第六

七

樂修眾善天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛孽嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等修此不空罍索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶者得受用故擲寶冠時此三千大千世界六大震動一切諸惡天龍八部種種鬼神一切宮殿便大火起是中一切諸惡之輩為火燒惱悶絕躡地或怖馳走叫呼大喚而皆唱言苦哉苦哉我等今日無措生路是時寶冠當佛頂上住虛空中變成種種寶華傘蓋此蓋純以眾寶所成種種莊嚴眾色

交皎光明晃曜現眾神變以執金剛祕密主菩薩摩訶薩神通威力以不空大可畏明王央俱捨真言神通威力十方一切刹土一一諸佛菩薩頂上各見有此眾寶傘蓋在會一切菩薩摩訶薩一切觀世音種族菩薩摩訶薩亦於頂上各見有是眾寶傘蓋其諸傘蓋一一四邊各有無量焰摩王水天王四天王天難陀龍王跋難陀龍王優波難陀龍王娑伽羅龍王伊首羅天王摩醯首羅天王帝釋天王大梵天王那羅延天王大自在天王淨居天王一切諸天各持白拂恭敬圍繞在會一切天龍八部各見頂上有是寶蓋仰觀喜歎合掌恭敬是諸寶蓋純以眾寶種種莊嚴光皎妙好量虛空中雨於諸天種種色蓮華拘物頭華奔拏利華曼陀羅華摩訶曼陀羅

華海雲雨於諸天末香塗香燒香海雲雨一切天諸妙色相衣服瓔珞寶莊嚴具海雲雨一切諸天妓樂歌讚種種妙聲海雲供養於佛所會大衆而亦供養爾時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今善說此未曾有^{得六}大可畏明王央俱捨真言成就一切修治善者摧伏一切惡毗那夜迦摧滅一切十惡五逆蓋障山壤如是真言當今之世若諸垢重薄福有情長能每日如法誦持一七二七三七遍者或七七遍者或一百八遍者則能成辦所希求法得觀世音菩薩摩訶薩夢覺現身所念衆法皆得成驗當得證成出世菩提種種資糧諸大法門由是真言神通威力須臾攝逐須彌山下大海中住大可畏笑大藥又將并及眷屬迅疾須

臾至補陀洛山觀世音宮殿會中是大可畏笑大藥又將號名然頂以無量百千俱胝藥又而爲眷屬有大威力能以一手動須彌山一切天宮常於大海現威摧伏一切大藥又將一切軍衆是大可畏笑大藥又將然頂并及眷屬爲火燒惱忙怖惶惶合掌恭敬繞佛三匝頭頂禮佛前白佛言世尊彼觀世音菩薩摩訶薩說此大可畏明王央俱捨真言我及無量百千俱胝眷屬并住宮殿皆爲火燒受諸劇苦悶亂于地周惶惶怖世尊我今應云何住云何所作云何依止誰能救者我及眷屬命在須臾極受苦惱唯願如來慈悲救護爾時釋迦牟尼如來告大可畏笑大藥又將然頂言而勿怖懼應當隨順彼觀世音菩薩摩訶薩大可畏明王央俱捨真言大秘密

壇印三昧耶住乃能使汝及所眷屬則得安
隱常無惱亂大可畏笑大藥又將然頂當詣
彼觀世音菩薩摩訶薩求歸依處於是大可
畏笑大藥又將然頂承佛告勅領其眷屬合
掌至心叫呼求救詣觀世音菩薩摩訶薩前
頂禮雙足白言大慈悲者願垂救護我及無
量百千俱胝眷屬今爲火燒受諸苦痛餘命
無幾我身所有威猛大力總皆頓盡唯有骨
鎖筋肉相連爾時觀世音菩薩摩訶薩謂大
可畏笑大藥又將然頂言且忍須臾諦聽諦
聽大可畏笑大藥又將然頂汝性愚癡毒惡
頑嚚嬾害滋弊常則吸嗽欲界一切修善善
男子善女人等或童男童女福德精氣長無
休息若有一切修善衆生居住屋宅伽藍方
處皆汝虛耗故作破壞一切秘密曼拏羅印

三昧耶所作不成是汝遮障虛耗破壞一切
善男子善女人修治一切有爲之行及諸禪
定福業功德諸善法門汝作破壞皆無成就
若有衆生正命自活常不殺戮汝作灾疾傷
命天壽若有衆生常業殺害汝作加護一切
成就福命增壽若有衆生常修淨戒正行正
業便則捨離作灾不遂若有衆生破犯淨戒
邪命諛誑慳貪嫉妬汝與和合所作諧偶世
所惡道一切殺法種種業果是汝爲本悉皆
增熾當知一切惡不善業是汝滋增種種成
就佛有一切勝道菩提善法業果是汝遮障
盡皆隱沒諸修善者種種殃疾橫病橫死橫
遭灾禍無量惱亂皆是汝作汝於三界人天
善法惡中之惡極爲可畏極爲大過汝以是
因獲斯苦報大可畏笑大藥又將然頂今於

我前歸投三寶處眾懺悔受佛淨戒我則爲
汝除此一切眷屬宮殿火燒苦惱便即離身
脫諸熱惱即使汝身并及眷屬安隱而住常
令修趣大菩提道於是大可畏笑大藥又將
然頂及其眷屬一時合掌頭面頂禮觀世音
菩薩摩訶薩足大誓是言我從今去常住佛
法歸依三寶常當擁護大可畏明王央俱捨
真言大秘密曼拏羅印三昧耶若有苾芻苾
芻尼族姓男族姓女以真正心或以諸心清
淨信解如法修行受持讀誦書寫供養我及
無量百千俱胝眷屬周匝十方加被擁護常
與增長無量色力若此真言所在國土受持
之者則無一切惡星變怪兵賊灾橫種種疫
病諸惡蟲獸邪夢魘魘饑饉惱障一切眾惡
毗那夜迦大力鬼神噉人精氣悉皆除散恒

今國土一切豐稔若有苾芻苾芻尼族姓男
族姓女正行正業正戒精進修持之者我倍
守護身負荷擔加與真實一切大願若有眾
生造諸惡業我誓遮止逼令修善與諸願滿
爾時觀世音菩薩摩訶薩告大可畏笑大藥
又將然頂言善哉善哉應如是作利益世間
一切眾生得大安樂汝常護持此真言者大
可畏笑大藥又將然頂至誠諦聽我今爲汝
授三歸戒授如來大秘密曼拏羅印三昧耶
并授一切種族曼拏羅印三昧耶爾時大可
畏笑大藥又將然頂并及眷屬合掌恭敬五
輪著地頂禮觀世音菩薩摩訶薩已歡喜受
教便得安隱爾時釋迦牟尼如來告觀世音
菩薩摩訶薩言善哉功德海善哉慈悲者能
以最勝大三昧耶安置大可畏笑大藥又將

然頂身及眷屬汝今已得十方一切諸佛大三摩地印印持加被汝復以大神通威力不思議力常加密祐大可畏明王央俱捨真言於當來世有修善者每日承事誦之七遍或三七遍即得成就種種事法於是觀世音菩薩摩訶薩承佛教旨又白佛言世尊若有沙

門婆羅門族姓男族姓女修治斯法願欲成就大可畏明王央俱捨真言者承事供養每白月十五日夜五更時澡浴清淨著淨衣服食秬米飯乳酪酥物觀世音菩薩摩訶薩像前以諸香華飲食果子而爲供養面東趺坐一日一夜勿共人語勿思異法大可畏明王觀誦念大可畏明王央俱捨真言以清香水秬米相和手掬水米一加持一置觀世音菩薩摩訶薩前鉢中滿一百八遍和乳煮粥真

言者服以此少功獲得最勝一切曼拏羅印三昧耶速疾成就後隨舉心誦念之者救治世苦一切稱遂若欲成就一切不空罽索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶者若欲修諸禪行三摩地者每先誦此真言三遍五遍或一七遍勅治標界則周十方一踰膳那成大可畏明王央俱捨火光火焰山城光界山城界外三踰膳那亦成結界不爲一切諸惡天龍八部鬼神毗那夜迦人非人等作諸障惱假令一切毗那夜迦盡起種種神通大力欲壞城界無能踰壞豈有其餘諸小鬼神能壞界者無有是處當知如是此真言者所作諸法恒無障礙速令增遂若有衆生爲惡神鬼作燒患者加持安悉香白芥子燒熏病者并加持白芥子打其病者結期剋印擬便

除差若摩訶迦羅神羅羅羅阿素洛神羅刹
神等各皆變示種種鬼形作諸病者亦皆調
伏盡殃除遣何況諸小魍魎神鬼而不壞散
若一切步多鬼作諸病者加持屍陀林燒死
人灰散病者頭則令除愈是大可畏明王央
俱捨真言受持讀誦所得功德成就之者於
諸願法隨念隨成所謂召集一切大奮怒王
真言三昧耶神通威力破眾垢障發起一切
無信根人入於正道亦能遣除一切灾怪疫
疾諸病恐怖不祥是真言者或為毒中亦不
傷害若婆脩吉龍王毒德又迦龍王毒諸蟲
蛇毒亦不能害刀杖水火一切虎狼野象怨
賊亦不相害又復不為一切步多鬼藥又鬼
毗舍遮鬼宮槃荼鬼茶枳尼鬼雷電霹靂而
作燒害諸瘧神鬼怖不相燒又常不為一切

律六

十三

灾厄枷鎖禁閉刑罰之苦常得一切執金剛
菩薩摩訶薩四天王神伊首羅天摩醯首羅
天大自在天大梵天帝釋天那羅延天水天
風天日天月天閻羅大王一切龍王藥叉羅
刹乾闥婆阿素洛孽魯荼緊那羅摩呼羅伽
等晝夜擁護歡喜做策除眾障難喜順諸道
然頂香王成就品第五十九
復告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言此大可
畏明王央俱捨真言然頂香王三昧耶成就
世間一切三昧耶而說頌言

黑沉水香安悉香 乾陀羅娑香甲香
數各一百八分香 縛攤迦香白膠香
蓮華鬚藥蘇合香 茅香藿香苓陵香
丁香數八各五分 新鬱金香量八分
麝香龍腦各四分 小栢檀黃形愚藥

青木雄黃白芥子 安怛禰陀摩度羅

白梅檀香薰陸香 如是數十各十分

用上好者而合治 大可畏明王真言

一時加持百八遍 煎安悉香汁為丸

壇中加持現三相 煖煙光現便陰乾

得六

十四

是香燒時三千大千世界一切山神江河海

神諸天神龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛鞞魯

荼緊那羅摩呼羅伽一切毗那夜迦悉皆怖

畏諸惡神鬼身膚碎裂一切蟲毒蛇毒龍毒

以香塗熏皆得除差若有疔瘡熱腫風濕疥

癬癩病以香塗熏亦得除差若有疥癬癩塊

心痛頭痛病者以香和水空腹煖服或服塗

熏或灌鼻中皆得除愈若霖雨者若亢旱者

若有非時惡風雷雨雷電霹靂者誦念燒香

誓諸願言須晴即晴須雨即雨并止一切惡

風雷雨雷電霹靂國土人民利益安樂苗稼

增盛若患那羅延天神瘧者或患一切可畏

天神瘧風瘧痰瘧癘瘧寒熱之瘧一日一發

二日一發三日一發四日一發并諸神鬼顛

癩之病皆淨洗浴燒香熏之加持病者皆得

除差若往聚落一切人民善不善家香和香

湯澡浴清淨復燒熏身并點額眼則乃往之

為人見遇歡喜樂處財寶自然一切灾怪皆

自除滅一切大藥又將四天王神一切眷屬

觀祐護持若諸沙門婆羅門一切人民沐浴

得六

十五

熏身及熏衣服或酥乳酥和施與食或戴頭

上髻上腰上皆害一切病惱灾厄速令除差

是真言者亦如是佩滿眾勝願此香名大可

畏明王央俱捨真言然頂香王若於戌時當

大門中門堂門燒焯此香誦是真言三遍五

通則逐一切牛頭獄卒大藥又羅刹布單那
鬼及諸神鬼一時身皆為火所燒忙怖馳走
一切灾障自然消散便得諸善天龍八部而
皆擁護

不空罽索神變真言經卷第二十六

音釋

齋羊制切竦息拱切綬乙熱切堅神度切
 也顛之膳切悚息勇切戮力竹切魘文題切
 兩切題良蔣切倣居影切藿虛郭切癥文題切
 題山川精物也倣倣倣也倣倣倣也藿藿藿也癥癥癥也
 涉陵切痲痲痲也痲痲痲也痲痲痲也痲痲痲也

仰又護摩一百八遍得七一切人民悉皆信受又
 護摩一千八遍天帝釋四天王日月天
 并諸眷屬皆悉敬護又大麥小麥白穀大豆
 小豆胡麻稻穀酥蜜加持護摩一百八遍則
 得人民見聞信向又稻穀胡麻白芥子安悉
 香酥蜜酪加持護摩一百八遍一切藥又羅
 刹悉皆敬伏又白芥子龍華酥酪蜜加持護
 摩一千八遍龍王歡喜降大甘雨潤澤一切
 若雨多者取鑪中燒火食灰逆雲加持散於
 空中一百八遍雨即晴止又黑芥子酥蜜加
 持護摩一千八遍則無他賊來相侵境若已
 來者即令退散又入豆酥蜜酪加持護摩一
 百八遍即除家內一切疫病又稻穀胡麻白
 芥子蓮荷莖葉酥蜜酪加持護摩一千八遍
 則得除滅十惡五逆一切重罪若大成就大

不空罽索神變真言經卷第二十七 得七

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

點藥成就品第六十

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可畏明王
央俱捨真言神通阿伽陀藥三昧耶光明威

德破諸黑闇如如意樹處空顯現得觀世音

菩薩摩訶薩加被擁護塗壇結印召請誦念

祈願圖像皆為成就而說頌曰

法當十二月 一日十三日 嚴身淨沐浴

塗香體瑩馥 貫著新淨衣 牛黃鬱金香

緊俱瑟訖藥 等量鮮好者 塗壇各別置

大可畏明王 央俱捨真言 一時溥加持

一百八遍數 如法治和合 以天雪水丸

置曼拏羅中 大可畏明王 央俱捨真言

晝夜加持藥 三相現陰乾

祕密主點佩藥者則得福德而自相應一切
真言明神樂觀祐護一切人民恭敬供養梵
釋諸天同觀攝護福壽增安無諸灾厄罪障
消滅所遊徃處常得勝利人民畏敬若常點
藥真言加持白芥子打阿素洛窟門或打那
伽窟門滿十二千遍藥點額上心上髀上二
手掌上高聲誦大可畏明王央俱捨真言直
入窟中遇一童女端嚴殊妙微笑徐行來前
迎逆手執金盤滿盛七寶奉真言者特勿觀
視貪愛他寶又更加持白芥子打女身上打
時啼哭叫喚瞋怒顰眉努眼狗牙上出髮變
赤黃聳豎向上當是之時作大瞋聲誦大可
畏明王央俱捨真言加持白芥子打是女頭
乃至怖畏宛轉于地告言曹主我今定死何
故如是苦無慈心當看是女口吐涎沫便手

承取和藥加持塗脚掌上脛上兩手掌上額上頸上則得昇空乘七風輪為大風仙以九十九億俱胝百千風仙為伴於一時中周遊三千大千世界騰躍自在還歸本土當以洩沫和藥加持服即變身狀如童子形顏膚色猶若蓮華得增壽命七十二得七千歲與九十二億俱胝百千真言明仙而為伴侶常遊一切真言明仙宮殿中住又得秘密真言明仙三昧耶所入一切神龍宮殿悉無障難一切藥又羅刹神鬼樂為命者而皆順伏任為策役復於此諸神鬼宮殿皆亦居住點眼藥者得三十三天悉皆迎致恭敬供養與諸天眾遊天園苑受種種樂壽命千歲加點臍中入龍秋中得諸龍王一切眷屬一時迎致詣諸宮中便前白言有何所作我等眷屬悉能作之

盡千年中珍寶衣食任自豐足若有雨澤不依時者我今順時我常頂戴恭敬仁者加點兩臂與一切人搦力戲謔或與阿素洛相陣敵者悉皆得勝加點肚上日日當食諸天甘膳加點頂上見諸貴人則得歡喜恭敬供養若犯觸人彼即歡喜若叩諸門一切神鬼則便馳散人皆愛敬若打藥又窟門則得一切藥又歡喜出現任為策使若屍陀林中則得林中一切神鬼自現身來住立於前隨意使役是諸神鬼宮門自開當亦觀見若大山林中則得一切草木藥精悉皆現身任為採取得七若以藥塗功德天像兩嬭房上加持三遍努目觀視功德天像加持安悉香燒熏功德天像則便說語為滿諸願所樂豐盈功德天神常不離側若加持人乳和藥點眼則得覩見

一切伏藏夜視如晝若加持牛乳和藥舍者
口氣香潔共他談說聞悉敬讚若諸神鬼作
癩癩病者或諸病者以藥點額則令神鬼四
散馳走或有自縛若有怖畏當令點藥則無
怖畏若加持黃丹和藥塗鉢上澡罐上或刀
劔鉞斧鉤杵戟輪臂索弓箭諸器仗上加持
七遍便出火光若塗螺中高山樓上加持七
遍大吹七聲所有一切人畜聞者皆得除滅
灾疫罪障若面十方吹七聲者則除十方一
切惡風雹雨灾變若城四門吹七聲者則令
一切藥叉鬼羅刹鬼塞犍陀鬼布單那鬼一
切瘡鬼諸惡疫病悉皆除滅若於宮門吹七
聲者則除宮內一切灾疫謀叛惡人若天無
雨往湫池邊大瞋怒聲加持七遍吹螺七聲
則令雨下若雨多者向上看雲吹之七聲則

當時止若結界者遶壇十方各吹三聲則成
結界又繞壇行道三匝於十方面各吹七聲
則集一切真言明神守護壇界

護摩祕密成就品第六十一

執金剛祕密主菩薩摩訶薩是大可畏明王
央俱捨真言護摩安隱三昧耶杜仲木樨木
斫截然火白芥子大麥牛酥加持護摩一千
八遍一踰膳那除諸灾障疫疾病等又護摩
一千八遍三十二踰膳那除諸障癘惡星灾
難令諸有情不為種種疫疾所惱溥得安隱
若豐饒三昧耶得七白芥子杭米石蜜酥蜜加持
護摩一千八遍一踰膳那令諸有情皆得豐
樂又護摩一千八遍三十二踰膳那令諸有
情皆得豐樂又護摩二千遍令諸龍王一千
踰膳那降大甘雨順時成熟五穀豐饒人民

安樂若調伏三昧耶酸棗木苦棟木然火糖
鹽蔓菁油加持稱彼者名護摩一千八遍即
得彼者及惡神鬼悉自降伏而生愛敬若杜
仲木檉木構木斫截乾蓮荷莖葉然火稻穀
華白芥子酥蜜酪加持護摩一千八遍即得
大可畏明王央俱捨真言三昧耶成就又護
摩一千八遍即得不空廣大明王央俱捨真
言三昧耶成就又護摩一千八遍則得不空
胥索心王母陀羅尼真言三昧耶成就又護
摩一千八遍則得一切如來種族真言三昧
耶摩尼種族真言三昧耶蓮華種族真言三
昧耶金剛種族真言三昧耶及百千大奮怒
王種族真言三昧耶一時成就又胡麻稊米
酥酪蜜加持護摩一百八遍淨行婆羅門而
自信伏又護摩一百八遍刹帝利種而皆信

可畏明王夾俱捨真言者紫檀木長一磔手截然火白芥子安悉香酥加持護摩一千八遍即於一切真言三昧耶中最勝成就又能攝集一切大奮怒王真言住此真言中若能每遍莎縛訶字後高聲稱訶字七聲一切大奮怒王真言神悉皆住前為成種種事法圓滿若欲觀世音菩薩大奮怒王現者清淨澡浴著新淨衣栢木檜木然火稻穀華蓮華優鉢羅華白芥子白梅檀香酥蜜酪加持護摩滿十千遍即得觀世音菩薩大奮怒王現前摩頂謂言善哉善哉汝所求願我為滿足其真言者若有先業重罪宿障則為夢中現身摩頂一切大願為皆圓足所謂真言法曼拏羅法印法像法大三昧耶悉皆成就若素羅娑子稭米酥酪蜜加持護摩一千八遍速得

財帛若人根草三寸截之酥酪蜜加持護摩一百八遍所見人民而相尊敬若麻子仁酥酪蜜加持護摩滿十千遍諸佛尊記若進官者天門冬酥蜜護摩滿十千遍即如所願若秘密無礙三昧耶者黑芥子酥鹽如是護摩即如其願若麻子鹽如是護摩一切惡人而自相敬若茴香華子酥蜜如是護摩當得神驗自在無礙若丁香白梅檀香沉水香蘇合香胡麻油加持護摩滿十千遍則得夢見一切諸佛摩頂讚歎成大悉地所往之處人皆供養若命終已直往西方安樂國土蓮華受生得宿命智若稻穀糠如是護摩則見伏藏若白芥子蛇皮加持護摩一千八遍彼所怨人自慚悔謝若芭蕉皮寸截如是護摩自然衣服若酥白芥子相和如是護摩則得增

壽若生酥黑芥子如是護摩則得除諸橫病
之厄若迦囉惹子如是護摩則解禁閉枷鎖
解脫

斫菟眼藥成就品第六十二

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可畏明王

得七

七

央俱捨真言斫菟阿伽陀藥三昧耶一切所
作速皆成辦衆惡重罪亦皆除滅不爲世間
一切煩惱而相灾害眼根清淨人所見者悉
相愛敬一切山野蘭若龕窟獨入無畏一切
江河龍湫大海入無畏礙一切天龍藥叉羅
刹阿素洛孽魯荼乾闥婆緊那羅摩呼羅伽
等之宮殿入皆無礙一切伽藍天寺刹帝利
婆羅門種種人家去皆喜敬得秘密大慈三
昧耶入於一切鳥獸羣內互不驚怖如是一
切自在遊往不爲他人而相譏說一切事業

速得成就而說頌曰

雄黃牛黃鉢怛囉

海沫胡椒鬱金香

紅蓮華鬚胡乾薑

青鬱鉢囉華草茛

白栴檀香商佉末

檀黃根藥小栢煎

斯藥鮮上數等量

散惹那汁亦等量

石蜜麝香龍腦香

多前藥分三分量

塗曼拏羅各別置

大可畏明王真言

首末加持勿間絕

精潔相和而合治

盛置波斯瑠璃器

曼拏羅中像前置

白月吉宿王日作

沐浴清潔著淨衣

食三白食修是法

種種香華飲食獻

面西觀像跏趺坐

大可畏明王真言

調調加持斫菟藥

暖煙光現三相成

則能作現世出世

一切諸法皆成驗

秘密主若常點眼眼根清淨當得天眼最上

無譬則得三世一切諸佛菩薩金剛加被擁護復得一切天龍八部風神水神苗稼神華果神精氣神等常住斯人六根肢節同作守護滅諸罪障若命終已往生西方淨妙刹土得淨五眼識宿住智當見百千俱胝殑伽沙等諸佛如來坐菩提座成等正覺常不見於一切惡相其眼漸通見無障礙若有人民患諸眼病於七日夜以藥點眼無問遠近所患眼疾皆得除差眼目清明若三七日夜皆點者青盲雀目亦令除差為人愛敬罪障除滅神變阿伽陀藥品第六十三

執金剛祕密主菩薩摩訶薩是大可畏明王
 央俱捨真言神變阿伽陀藥三昧耶能動一切大地山河能令一切人民神鬼悉皆敬伏而說頌曰

以生牛黃白芥子 盛淨器中密固護
 起曼拏羅置像前 大可畏明王真言
 晝夜加持三相現 證相成就加持用
 清潔澡浴著淨服 執持斯藥作諸法
 祕密主若欲縛人先自沐浴著淨衣服塗曼拏羅布粉界道置香水瓶飲食華香燒安悉香而為供養末香塗手結印誦念縛人淨浴著淨衣服華鬘嚴頂令坐壇側手捧鉢孟滿盛飲食持藥散身言縛即縛所問三世一切之事悉皆具說若縛病人散病者頂言縛即縛問作鬼病而皆說之放如故者以水灑之若轉鉢者置鉢淨處或置壇內散藥鉢上誦念彈指言轉即轉澡罐大瓮亦任轉之若散刀上劔上金剛杵上三叉戟上輪上索上鉞斧上棒上誦念彈指亦即動轉加持水灑還

復如故若散蓮池者華則茂盛若散衆中著
身上者即便被縛若散城門中經踐過者除
諸厄難若散華果樹上華果增好或俱自落
若山頂上大瞋怒聲誦念散藥其山摧圻若
散村坊門地又加持手拍村坊門三五七下
村中人民見者除障若散寺門底者破戒沙
門經踐過者即狂裸走或復被縛若欲放者
乳和香水加持浴身還復如故若散河池一
切魚蛇龜鼈之類皆出岸上散馬羣中馬無
疫疾或俱驚走又加持白芥子和水散之即
不驚走若散酒家及散酒瓮是時酒瓮亦當
轉動若如故者加持土散若散羊羣中羊無
疫疾或復驚走又散牛尿即不驚走散牛羣
中牛無疫疾或復驚走又加持鬱金香水散
之即不驚走散倉窖中倉中穀麥當自涌動

若如舊者蜜水散之散食廚中諸飲食上食
者障滅散天寺舍中并持藥置天像口中使
諸天像一時眩動發聲大叫若置摩訶迦羅
像口中者令像叫吼發吼聲時大地山林一
時震動散山窟中使中神鬼皆發叫聲若於
戌時十字道中瞋怒誦念散藥四方使諸藥
又羅刹鬼神悉皆雲集任爲策使常作給侍
若向諾刹天散者則令一切諾刹怛羅而自
觀護若捉賊者以瞿摩夷和土泥塗壇粉布
界道當壇中心書所心疑盜物者名布散諸
華香水供養燒安悉香誦斯真言^{得七}加持散藥
彼名字上一百八遍令彼盜者無問遠近被
攝馳來自說盜物若得物已散水解放若往
山野止宿住者四方散藥一切虎狼毒蛇盜
賊不相劫害壇念誦處散藥四方不爲一切

毗那夜迦作諸燒亂又便含藥散藥水中當與人飲令縛即縛若解散者努眼視之

召請諸天密護品第六十四

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可畏明王
央俱捨真言三昧耶亦能導攝一切天龍八部沙門婆羅門刹帝利及諸人者加持一切香果飲食衣服施獻喫著即自恭敬若加持蓮華一切香華供養諸天時諸天等常當歡喜恭敬擁護若加持龍華白芥子散龍湫裏召請龍王一切眷屬來護命使若加持安悉

香白芥子酥燒獻一切藥又像者召真藥又歡喜恭敬任為驅使若河泝上加持鬱金香白栴檀香稻穀華水供養乾闥婆緊那羅摩呼羅伽誦念稱名寫香華水河中供養悉皆歡喜來敬護持任為命使若加持種種香水

得七
杭米飯沙糖種種雜華供養阿脩羅像誦念稱名奉請恭敬而自敬護若加持乳飯供養摩嚕茶像誦念稱名奉請恭敬任為所使若加持飯施毗舍闍鬼奉教喜躍而敬護之若加持水稻穀華骨嚕草散施餓鬼奉教喜躍而恭敬之若加持酥油石蜜乳酪種種飲食果菰施諸沙門婆羅門及諸人民而所食之真言威力深相敬愛若加持香華施刹帝利種真言教導來相供養若加持蘇曼那華供養功德天像奉請歡喜而擁護之若加持香水浴毗沙門像奉請歡喜來敬護之若加持胡椒向日天散請召日天歡喜觀護若加持牛乳向月天散之請召月天歡喜觀護若加持檣木栢木然火護摩請召火天歡喜祐護若瞋怒心加持白芥子散打樹上其樹即曲

又瞋怒心加持白芥子散於樹上其樹根出
以水散之即便如故若作餘法一皆准此
大可畏明王像品第六十五

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊大
可畏明王觀世音菩薩像若有有情見者合
掌禮敬供養所有過現黑暗業障便令消滅
若常供養則得最勝成就大可畏明王真言
三昧耶種種解脫功德福蘊通達一切真言
三昧耶亦當日日恭敬供養承事九十九號
伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺福蘊
善根又得十方一切諸佛菩薩諸天善神而
常憶念圖像當用白氎或絹勿截兩頭方量
三肘畫匠畫時常淨洗浴著新淨衣受八戒
齋勿以皮膠調和彩色當中畫大須彌盧山
處山頂上七寶蓮華於華臺上不空大可畏

明王觀世音菩薩結跏趺坐三面六臂身檀
金色當中正面熙怡微笑首戴寶鬘左面瞋
怒齒咬下脣右面可畏狗牙上出三首寶冠
冠有化佛鬘焰赤聳當中頭上出大可畏明
王半身一面兩臂面狀青色作大笑面狗牙
上出首戴寶冠冠有化佛髮髻赤色鬘焰赤
聳一手持劍一手執鉞繞劍鉞上出火光焰
天妙衣服珠瓔璫釧具莊嚴身遍身火焰右
第一手持開蓮華鬚屈如鉤右第二手伸施
無畏雨下眾寶右第三手持三叉戟左第一
手持鉤左第二手執索左第三手執把金輪
是六手上放種種光眾妙華綵羅縠天衣珠
瓔璫釧具莊飾之身放火光又明王右多羅
菩薩身黃白色面目熙怡手執青優鉢羅華
微少低頭半跏趺坐後觀世音母菩薩身素

白色面目熙怡手執蓮華微少低頭半跏趺坐是二菩薩以諸羅縠天妙衣服珠瓔璫釧而莊飾之坐蓮華座次下一髻羅刹女面目可畏首戴鬪髻身真青色而有六臂一手執蓮華一手持曲刀一手持三叉戟一手執鉞斧一手持胷索一手揚掌衣服瓔珞具莊嚴身半跏趺坐瞻仰聖者後毗樓博又天王多聞天王焰摩王半跏趺坐捧諸寶華又明王左大然頂藥叉王面極瞋怒身紫黑色首髮赤豎曲躬長跪二手當胷握持曲刀鉞斧恭敬瞻仰遍身火然後大然頂藥叉王眷屬僕從合掌長跪遍身火然後提頭賴吒天王毗樓勒又天王半跏趺坐捧諸寶華明王頂上左大梵天那羅延天水天火天日天半跏趺坐捧諸寶華明王頂上右帝釋天摩醯首羅

天淨居天風天月天半跏趺坐捧諸寶華明王背後兩側七寶華樹明王座右持真言者長跪而坐一手把諸枝葉華果一手把念珠仰觀聖者明王座右天女使者面目可畏曲躬而立正拱二手當胷握劍天衆妙衣珠瓔環釧具莊嚴身仰觀聖者其山半腰難陀龍王跋難陀龍王左右相繳繳須彌山山下大海中有種種魚獸鳧鴛鴦白鶴孔雀種種蓮華優鉢羅華畫飾竟已於閑靜處清淨洗浴著淨衣服隨其心量作曼拏羅中置是像以諸華香新白飲食承事供養面東觀像結跏趺坐不空大可畏明王觀世音菩薩觀誦大可畏明王央俱捨真言字句相應滿一萬遍每月八日不食不語以諸華香飲食供養誦大可畏明王央俱捨真言一百八遍常則

所作一切世法皆得隨念便護世間最勝成
驗若有有情信心清淨日日合掌觀瞻禮者
斯人所有四重五逆十惡諸罪灾怪疫疾種
種身病悉皆消滅若有苾芻艾芻尼族姓男
族姓女每白月八日能淨塗壇或但灑掃獻
時華果燒諸名香合掌觀像誦斯真言者則
等承事九十九菴伽沙俱胝那更多百千諸
佛種種施會恭敬供養成熟福蘊六波羅蜜
善根圓滿復爲十方一切諸佛菩薩摩訶薩
憶念觀察捨此身已西方淨土蓮華化生證
宿命智便得不空罽索心王陀羅尼真言廣
大解脫蓮華曼拏羅夾俱捨真言三昧耶盡
皆現前亦得一切如來祕密曼拏羅印三昧
耶一時現前常遊十方一切佛刹觀諸如來
種種相貌福德善根復爲世人恭敬供養凡

得七

十四

說言詞人皆頂受心所求法即便增遂

大可畏明王壇品第六十六

世尊是大可畏明王夾俱捨真言曼拏羅三
昧耶方量六肘或復八肘厥去惡土瓦石骨
木淨土香水和築平治基高四指香泥塗拭

規郭界院開廓四門七寶街道內院當中三
十二葉七寶開敷蓮華一一葉上互相間置
三叉戟印金剛鉤印火焰圍繞於華臺上出
現大可畏明王半身面西奮目瞋怒狗牙上
出首戴寶冠鬚焰赤聳一手持劔一手執鉞
斧劔柄斧柄罽索纏繞天諸衣服珠瓔環釧
莊嚴其身放大光焰四面置列開敷蓮華東
面蓮上佛頂種族印北面蓮上金剛種族印
西面蓮上摩尼種族印南面蓮上觀世音種
族印四角蓮上如意瓶印口出奇華條葉金

得七

十五

剛杵頭外院除門四面周而開敷蓮華臺上
間置三叉戟印胷索印劒印曲刀印金剛印
兩頭三叉戟印螺印棒印輪印鉢置娑印鎚
印槩印摩尼三叉印度磨羅印羯磨金剛印
五股金剛杵印金剛鉞斧印三股金剛杵印
三股金剛蓮華印一切手印是諸印上繞火
光焰四門蘇彌盧山東門山上佛種族大奮
怒王身赤黃色面目瞋怒左手執棒右手按
胷半跏趺坐北門山上金剛種族大奮怒王
身赤黃色面目瞋怒左手執棒按於脇上右
手作拳屈當胷側半跏趺坐西門山上摩尼
種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒左手執
索屈當胷側右手手作拳側按胷上半跏趺坐
南門山上蓮華種族大奮怒王身赤黃色面
目瞋怒左手執劒屈當嬾上右手按胷半跏

趺坐如是四神以妙華鬘珠瓔環釧天諸衣
服而莊嚴之坐蓮華座佩火焰光四角蓮上
置如意瓶口出奇華條葉金剛杵頭內外院
地遍作青色中置不空大可畏明王觀世音
菩薩像面西奇妙幡華五色線索莊嚴圍界
像前四角闕伽香水裏置七寶蜜漿石蜜漿
砂糖漿乳酪粳米飯乳粥酥油麩食一切果
子五穀子如法敷獻四面然布酥燈胡麻油
燈四門四角置列香罏以沉水香白梅檀香
塞畢哩迦香蘇合香室哩吠瑟吒迦香安悉
香薰陸香如法律七和合燒獻一切諸佛菩薩摩
訶薩一切天神召請結界結印真言護身護
伴護給侍者令入壇者澡浴清淨著新淨衣
於龍方入瞻禮行道門別禮拜授三昧耶告
言汝今會此壇者所作三昧悉皆成辦汝從

今去得作曼荼羅阿闍黎隨後同伴給侍人
 入害諸罪障解諸怨疾當生天上或生西方
 極樂國土蓮華化生以諸相好瓔服莊嚴如
 是得會大可畏明王出世世間一切解脫成
 就秘密曼拏羅三昧耶者從斯所作一切諸
 法皆得成辦常得世間一切人民恭敬瞻歎
 所發言論人皆信受三十三天一切諸天而
 常守護一切執金剛秘密主菩薩摩訶薩共
 皆護持不令世間一切病惱灾疾天橫一切
 諸佛菩薩摩訶薩恒常憐愍加被讚歎愛之
 如子於所生處具宿命智常覩諸佛甚深諸
 法今此身者是後胎身乃至菩提不墮餘趣

不空罽索神變真言經卷第二十七

音釋

莖 烏定切 飾也
 澆 弋皮切 涕也
 孌 奴買切 乳也
 癘 力利切 疫癘也
 蔓菁 蔓母官切 菁子
 穽 古茅切 土藏也
 眩 黃絹切 亂也
 蓀 郎果切 厥其月切 以穽
 穽 古行切 穽名
 麩 麩音果餅

不空罽索神變真言經卷第二十八 得八

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

清淨蓮華明王品第六十七

爾時觀世音菩薩摩訶薩說此大可畏明王
央俱捨真言時便復合掌瞻仰如來熙怡微

得八

笑身放億俱胝百千色光照耀十方三千大千佛之世界以光神力能令十方三千大千諸佛世界滿虛空際震聾彌雨天諸衆妙寶雨海雲天諸殊特牛頭栴檀末香塗香海雲廣大清淨薩頗胝迦寶香海雲放斯光時眉間白毫出甘露滴如大星流其色明踰頗胝迦寶清淨瑩徹從空墜下正住佛前變成衆寶千葉蓮華其華純以瑠璃爲莖有大光明超億千日初出色光磐礴高大如菩薩等爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩見此露滴變

成衆寶千葉蓮華瑠璃爲莖光明赫奕踊躍歡喜得未曾有即起合掌頭面禮足白言聖者今所神變實難思議我今思念本未曾識唯願聖者速爲解釋爾時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言我有不空罽索心王名清淨蓮華明王央俱捨真言大曼拏羅印三昧耶我欲佛前當正宣說以此明王央俱捨真言神通威力故現斯瑞如是明王我白毫中而出現之具大周廣神通威德爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聞斯說已合掌恭敬頭面頂禮右繞三匝乃往佛前於一面立手持白拂揖拂如來一切智身爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言汝今當說不空罽索心王清淨蓮華明王央俱捨真言大曼拏羅印三昧耶若演說者

弭麻濫畝惹鉢頭合二米素履野鞞過者拙

六二十娑聲去歌塞上同羅羅濕弭計羅如例切

摩訶羅濕弭入縛羅縛徒諦八二十柘羅柘

羅九二十柘羅十散者羅鉢頭暮合二鞞履三

一鉢頭合二葉三勝二十鉢頭合二步三鷲三十

素寧切麼羅濫暮惹弭麼黎三十摩拈迦

娜迦五三十跋駟羅廢無計女去聲履曳捺羅合二

你攤六三十摩羅迦鞞鉢頭合二摩邏識七三十弭

弭陀聲上摩訶摩拈喇但那八三十楞去聲訖履鞞

捨履隸三十陀羅陀聲上羅四十摩訶鉢頭合二麼

馱隸一十播羅播羅二十播羅首播捨陀聲上

隸三十娑聲去羅娑聲去羅四十縵曼鞞廢無計

嚕者泥四十薩縛鞞訖識路俱呬耶六十地

瑟恥底切丁禮句攤娑聲去麼野七十播履布羅

捉八十陀聲上羅陀聲上羅九十跋駟羅入縛羅

五摩羅葉陸跋駟羅跋駟隸一十跋駟邏地

瑟恥鞞鉢頭合二米五十鉢合二鉢三十麼拈麼拈

五十摩訶麼拈振鞞麼拈五十播捨陀聲上羅

六十虎嚕虎嚕七十鉢頭合二米鉢頭合二麼憍

切參照黎八十鉢頭合二麼播拈婆上同羅泥九十

荷暮伽聲上鉢頭合二米六十唵聲上鉢頭合二弭你六

鉢頭合二摩麼拈二十跋駟羅陀聲上隸三十

薩縛鞞訖識路矩攤四十娑聲去麼地切也縵

麼耶五十地瑟恥諦六十摩訶弭補攤步鷲

七十幡囉幡囉八十參聲去幡囉九十步嚕步

嚕七十步羅拈一十避履避履二十縵曼鞞婆

路枳鞞必鞞同羅鷲三十跋羅合二縵囉跋羅

縵囉四十縵曼鞞弭麼黎五十薩縛必鞞上

漫拏攤縛鞞六十那麼塞訖履羝七十鞞

羅鞞七十跋羅野跋羅野九十縵曼鞞舍

播覆布囉拈八薩縛菩地陸埗合縛避曠者

你一八十薩縛鞞訖誡哆暮伽聲拘避使訖羝

二合八旃避誦旨野合捨八年合切三薩縛苾鞞

同漫拏攞四十矩攞縵麼耶避曠階五十陸

縛鞞訖誡跋播拈縛囉泥六十鉢頭合麼橋

舉照隸七十鉢頭麼合跋囉合陸八十鉢頭

二麼弭迦瞻畝惹蘗陸八十鉢九跋駟隸

跋駟隸一十伐折羅鉢頭合米二十鞞訖誡

跋矩羅地瑟恥諦三十旃暮伽聲縛囉泥九十

四陸縛舍播覆布囉拈五十薩縛播野耨輕

法上聲九鉢囉合舍麼你七十旃暮伽聲紇

囉合二娜野悉地九十娑聲陀聲野弭麼黎九十

九鉢怖百一庵上同縛囉泥鉢頭合二麼步鷄一娜

謨宰觀羝鉢頭合二麼補啻知西二莎聲縛訶百

三

得八

五

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是明王真言之
時光明普照一切如來種族秘密心陀羅尼
真言曼拏羅印三昧耶佛前蓮華即自開敷
臺中出現不空罽索心王清淨蓮華明王三
面四臂首戴寶冠冠有化佛當中正面圓滿
熙怡眉間一目左右二面如不空罽索觀世
音左右面目一手持開蓮華一手執罽索一
手持寶幢一手把三叉戟衆寶瓔珞耳璫環
釧天諸衣服種種莊嚴相好殊特踰於諸天
無量億千蓮華臺上結跏趺坐放億俱胝百
千光明放斯光時從座而起整理衣服合掌
恭敬頂禮雙足繞佛三匝却還本座曲躬而
立瞻仰尊顏目不異顧爾時釋迦牟尼如來
謂清淨蓮華明王言善哉殊特何故前立瞻
視我好欲求何願爾時清淨蓮華明王前白

佛言今於如來請授一切如來種族秘密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶總持明門最上第一佛復告言汝欲十方一切如來毗盧遮那如來一切種族秘密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶灌頂受記者汝當善聽我授

與汝稱汝第一汝今授名多羅菩薩亦名濕廢多白身觀世音菩薩亦名毗俱胝觀世音菩薩亦名蓮華端嚴首菩薩亦名計剎枳利大天神亦名金剛度底天神亦名毗摩羅迦履天神亦名蓮華眼天神亦名金剛鎖天神亦名毗利金剛天神亦名蓮華光明天神亦名成就業行天神亦名大真言王天神亦名不空首王天神亦名暴伽鞞多天神亦名功德天神亦名毗摩羅天神亦名無譬喻天神亦名辯才天神亦名一髻天神亦名千眼天

神亦名千臂天神亦名千頭天神亦名不空蓮華天神亦名大寶天神亦名出一切寶天神亦名世間自在天神亦名大明密號自在王天神亦名大海天神亦名大天女天神亦名一切種族壇天神亦名誦念安隱大天神亦名種族大天神亦名端正金剛天神亦名執輪天神亦名執鉞斧天神亦名執劔天神亦名奮怒天神亦名奮怒王天神亦名破黑暗天神亦名瞋面天神亦名狗牙天神亦名赤黃色天神亦名金髮天神亦名執寶手天神亦名大地輪天神亦名持一切物天神亦名供養水器天神亦名種種飲食天神亦名一切最大天神亦名塗香末香華鬘天神亦名一切遍行天神亦名一切自在天神亦名示女相天神亦名度脫一切天神亦名持真

言天神亦名囉惹天神亦名一切如來大種族天神亦名大丈夫真言王天神亦名觀世音菩薩白毫上出現天神亦名寶甘露天神亦名大星光天神亦名種種相貌天神亦名種種事業天神清淨蓮華明王所授汝諸名等若有人民每日晨朝信解受持讀誦之者速得一切如來種族秘密心陀羅尼真言壇印三昧耶現前成就是諸名等通入一切種族陀羅尼真言壇印三昧耶一切天神壇神住護一切如來毗盧遮那如來釋迦牟尼如來一切種族秘密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶中所說名字觀世音菩薩處處護持是故說汝最勝第一汝復授名金剛大悉地王大蓮華最勝悉地王如來種族悉地王大曼拏羅種族悉地王大摩尼種族悉地王不

空一切曼拏羅最勝心悉地王大金剛種族頂悉地王金剛底極悉地王金剛鬘部悉地王金剛勝錐悉地王蓮華端正殊勝悉地王清淨蓮華明王所授汝諸悉地王名若有人民信解受持讀誦之者速得此諸陀羅尼真言一切悉地王執金剛秘密主菩薩摩訶薩十執金剛神大自在執金剛神觀守護持以是義故常令如法受持讀誦此悉地王名者一切如來毗盧遮那如來釋迦牟尼如來一切諸大菩薩摩訶薩衆亦常觀察加被擁護爾時釋迦牟尼如來與是明王授記剎時十方大地六變震動於虛空中靄靄彌雨月光清淨華盧遮華摩訶盧遮華曼陀羅華摩訶曼陀羅華鉢頭摩華拘物頭華芬陀利華青優鉢羅華赤優鉢羅華阿菽迦華波吒羅華

芬那譏華乾陀婆利師迦華君那利華阿底
木多迦華波羅奢華一切金華銀華寶華種
種雜華海雲雨種種寶雲寶雨海雲雨牛頭
栴檀香沉水香龍腦香鬱金香種種香氣海
雲雨種種香水細雨海雲雨種種奇妙音聲
不鼓自鳴海雲雨諸衣服寶冠珠瓔耳璫環
釧華鬘寶莊嚴具海雲雨三十三天大梵天
帝釋天大自在天俱摩羅天四天王天水天
伊首羅天摩醯首羅天乃至九十九億百千
天子所有宮殿衣服冠瓔寶珠環釧塗身末
香七寶傘蓋海雲滿於十方靉靄彌布大作
供養釋迦牟尼佛觀世音菩薩清淨蓮華明
王諸大菩薩執金剛祕密主菩薩摩訶薩并
會大眾十方所有一切刹土一切如來一切
菩薩摩訶薩一切大眾皆於空中作大神通

種種變現成就之相是諸如來一切祕密心
陀羅尼真言壇印三昧耶一時顯現十方一
切諸天宮殿亦皆顯現爾時執金剛祕密主
菩薩摩訶薩從座而起合掌恭敬繞佛三匝
頭頂禮足於一面立熙怡微笑旋金剛杵復

白佛言世尊觀斯神通極空顯現甚為廣大
如斯神通亦皆溥洽持真言者得大成就三
昧耶門復有一切天龍八部緣此種族清淨
蓮華明王神通顯現皆來集會觀彼觀世音
菩薩摩訶薩清淨蓮華明王神通威德出過
十方盡空顯炫得八如斯變相以何法力歛能十
方作是顯現唯願如來哀愍我等當為解釋
除斷所疑爾時釋迦牟尼如來告執金剛祕
密主菩薩摩訶薩言諦聽諦聽為汝解說此
大神通因緣現相是彼觀世音菩薩摩訶薩

大幻化三摩地門金剛總持等持三摩地力
勇猛支三摩地門以如是等九十九俱胝那
庾多百千三摩地門常隨於身神通變現滿
十方界此等三摩地亦是不空罽索心王清
淨蓮華明王央俱捨真言大曼拏羅印三摩
地力神通變現示現如是神通威德廣大顯
現三摩地力當廣溥洽一切有情修是清淨
蓮華明王央俱捨真言名字法門但令信解
受持讀誦當見九十二苑伽沙俱胝那庾多
百千微塵如來應正等覺承事供養種種善
根等念此諸如來名號等入此諸如來種族
祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶會
亦等受持此諸如來種族祕密心陀羅尼真
言大曼拏羅印三昧耶品等入三世一切如
來祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶

成就之門執金剛祕密主菩薩摩訶薩今何
因緣說此清淨蓮華明王具大威力所有三
世一切如來祕密心陀羅尼真言壇印法品
皆隨入此明王法中如水乳合同一體相更
無別異由斯因緣說是清淨蓮華明王名號
通入一切如來種族祕密心陀羅尼真言壇
印三昧耶有大威德若苾芻苾芻尼族姓男
族姓女信解受持此清淨蓮華明王央俱捨
真言者則等受持三世諸佛如來種族祕密
心陀羅尼真言壇印三昧耶當得三世諸佛
如來戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊成熟善根為於
三世諸佛如來而常讚歎與不空最大成就
三昧耶悉地相應得一切如來種族祕密平
等三昧耶悉地相應得一切菩薩摩訶薩神
通真言明心大三摩地神變境界相應得大

菩提心六波羅蜜莊嚴相應得一切真言明
王大曼拏羅印三昧耶隨順相應此清淨蓮
華明王央俱捨真言神通威德又復常得一
切如來神通三摩地加被一切菩薩摩訶薩
神通三摩地加被以斯因故說是清淨蓮華
明王央俱捨真言有大威德有大神力若有
暫以華果塗香音聲供養讀誦處者則當承
事供養三世一切如來一切種族秘密心陀
羅尼真言大曼拏羅印三昧耶受持讀誦是
清淨蓮華明王央俱捨真言者一切藥又羅
刹毗那夜迦作障難者盡皆馳散一切諍論
灾怪疫疾憎謗諛論十惡五逆一切業障盡
皆消滅一切諸佛菩薩摩訶薩眾安慰護念
執金剛秘密主菩薩摩訶薩十大執金剛藥
又將大自在執金剛藥又將一切天神四天

王神并諸眷屬恭敬守護當得一切如來種
族秘密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶最
勝成就得不空解脫秘密心陀羅尼真言廣
大解脫蓮華大曼拏羅印三昧耶最大成就
得不空真實最上成就一切天龍藥叉羅刹
乾闥婆阿脩羅緊那羅孽魯荼摩呼羅伽來
守擁護復於世間得大供養一切願行增長
圓滿一切呪詛蠱毒毒藥毒蟲諸惡鬼神不
相害惱又復不患一切風痰寒熱瘧病癘癘
疥癬頭痛癰腫痔痢諸病唯除宿報現世輕
受執金剛秘密主菩薩摩訶薩此不空骨索
心王清淨蓮華明王央俱捨真言名三世一
切如來秘密心陀羅尼真言總持等持三昧
耶亦名一切執金剛秘密心神通普遍總持
等持三昧耶爾時執金剛秘密主菩薩摩訶

薩聞佛稱說此妙吉祥秘密清淨蓮華明王
央俱捨真言神通功德歡喜踊躍前白佛言
世尊是清淨蓮華明王央俱捨真言奇特希
有具有一切菩提功德能滿衆願成熟一切
菩提善根圓滿一切壇印三昧耶無量功德
最勝成就世尊此清淨蓮華明王央俱捨真
言特希難見如於如來所現方處坐菩提樹
下轉大法輪是清淨蓮華明王央俱捨真言
豈不於彼觀世音菩薩摩訶薩白毫出現當
爲利益持真言者得真解脫成就法門非少
善根得值見聞已於無量阿僧祇劫一切佛
所積集善根乃得見聞恭敬供養信解書寫
受持讀誦具足修治若暫忘念是真言者當
知則失無量無邊一切菩提功德善根何況
一日一夜一月一年乃至多百千日而盡廢

忘應知此人則已永失十方三世諸佛菩薩
摩訶薩一切菩提功德福蘊資糧善根大三
昧耶爾時釋迦牟尼如來復謂執金剛秘密
主菩薩摩訶薩言如是如是如汝所說此之
有情若不多劫供養承事九十九菟伽沙俱
胝那庾多百千諸佛如來大曼拏羅印三昧
耶積集善根則不見聞此明王真言三昧耶
受持讀誦此之有情昔不積善弗可見聞此
明王真言大曼拏羅印三昧耶復有有情已
於無量阿僧祇劫供養承事十方過現一切
如來種族大曼拏羅印三昧耶甚深諸法并
復稟受聽聞修學積集善根乃得具足見此
明王真言種族大曼拏羅印三昧耶受持讀
誦明解一切依持律行種種成就則得作大
阿闍梨於諸真言者爲最第一得爲三世一

切如來曼拏羅印三昧耶中大法之子三世一切如來為授記剎當知斯人得大堅固成就福聚善根資糧應知得此明王真言大曼拏羅印三昧耶受持讀誦圓滿修治一切佛刹菩提功德具足善根執金剛秘密主菩薩

得八

十三

摩訶薩汝又觀彼觀世音菩薩摩訶薩廣大神變三摩地力陀羅尼力壇印法力不空罽索心王清淨蓮華明王央俱捨真言三摩地悉地威德示現之力是一切如來心大神通力圓滿一切菩提願行是觀世音菩薩摩訶薩與一切願成就之處如是明王真言與於世間一切垢障妙福有情作大佛事照破諸暗為大津梁摧諸魔處風雨以時苗稼滋盛無諸饑饉惡星變怪使受持者壽命長遠無灾天疾多饒財寶若有有情常潔身服法瑜

伽觀以大悲心如法誦持清淨蓮華明王央俱捨真言恒不間廢即當成就一切善根持比清淨蓮華明王央俱捨真言之處一切曼拏羅神一時湊集而守護之一切種族真言壇印神宮殿俱時來集供養清淨蓮華明王央俱捨真言一切如來種族觀世音種族金剛種族摩尼種族等真言壇印宮殿神俱時來作恭敬供養清淨蓮華明王央俱捨真言能令真言者獲七善夢第一夢見得入曼拏羅宮殿會中受用三昧耶第二夢見入一切諸佛菩薩種族曼拏羅宮殿三昧耶會得諸如來為授灌頂真言印三昧耶成就第三夢見入一切金剛灌頂曼拏羅印三昧耶會得諸金剛王為授一切金剛灌頂真言印三昧耶成就第四夢見入一切摩尼種族灌頂曼

摩羅印三昧耶會得諸摩尼寶王為授一切
摩尼寶大灌頂真言印三昧耶成就第五夢
見入補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩七寶宮
殿不空骨索廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧
耶會見一切諸佛菩薩摩訶薩大明明王一

得八

十四

切天神觀世音菩薩摩訶薩執手引入灌頂
壇內而為灌頂種種教告諸真言曼拏羅印
三昧耶品成就第六夢見入千手千眼觀世
音菩薩摩訶薩曼拏羅印三昧耶會得千手
千眼觀世音為授灌頂曼拏羅印三昧耶成
就第七夢見如來菩提樹下坐金剛座轉大
法輪降伏魔軍見毗盧遮那如來伸手摩頂
為授灌頂曼拏羅印三昧耶品并是十方一
切佛刹一切如來為授種族真言壇印出世
世間三昧耶品成就若命終時心不失念直

往西方蓮華化生為此不空大真言仙常觀
九十九億俱胝那度多百千諸佛如來是諸
佛等為現種種佛刹一切如來三身一體皆
等毗盧遮那佛身相好得宿住智能知過去
百千大劫所受生死一切如來神通威德灌

頂真言印三摩地門盡皆現前亦見過去所
生積集福蘊善根清淨業成今此明王真言
但常晝夜誦持不忘的獲如是諸大功德并
得一切眾生意樂恭敬法門若淨澡浴著淨
衣服淨治室內香華供養誦持清淨蓮華明
王得八央俱捨真言十五恒不斷絕當後夜時乃得過
往十惡五逆四重諸罪一切業障一時現前
告真言者言往昔罪報應受五道種種劇苦
以真言力熾然銷滅一切善根今已圓滿
若患瘡病當加持白線二十一結病者繫佩

即得除差若鬼病神病加持刀劍或加持孔雀尾或加持箭一七遍病者身上拂搥加持則令除愈或加持五色線一百八結繫其項上加持安悉香病者前燒當加持病者得作病鬼現身而來所問皆說亦任役使病則除差若欲往向言論諍處令歡喜者加持手一七遍摩捫面上往見彼者歡喜和解若毒藥中者牛乳石蜜和加持之或加持淨水一七遍令飲毒除若毒蟲螫者加持孔雀尾一七遍拂之并加持黃土泥或加持雄黃數數厚附或加持煮豆并汁豆中蘸之皆得除滅若被厭禱呪詛蠱毒者五日每日以新淨瓮滿盛香水加持一百八遍當洗浴身即得除差若傳屍伏連少身力者三設五設七設每設長流河邊隨時塗壇以白穀稻穀大麥小麥

大豆小豆白芥子茴香子天門冬等分和末加持水和油如麵糊先加持生酥遍身濃塗乃以藥糊遍身厚附却淨揩取捏作人形加持鑕鐵刀截分八段於壇四角四面置淨盆子各於盆中盛一段藥於壇中心置香水瓮加持白芥子置於瓮中以諸華枝葉插瓮口中面東跪坐加持水瓮一百八遍及加持藥盆一百八遍以八盆中藥段擘散各擲當方壇中香水溫與病者清淨澡浴著新淨衣以諸華香飲食供養觀世音菩薩及請眾僧設

得八

十六

大施會病者所苦當即除差諸惡鬼神無能燒害亦令業障而得消滅若命終後即生西方淨妙刹土證宿命智乃至菩提更不退墮諸惡趣故若患眼者加持甘草汁或加持供養殘水一七遍當用洗眼即令除差若患頭

痛以生酥胡麻油茴香子加持一七遍微溫
塗頭當即除差若患齒疼加持石榴枝一七
遍當用揩齒速令除差若患耳疼加持茴香
子胡麻油和煎二三十沸濾去其滓後當微
溫瀝於耳中當即除差若患口瘡加持豌豆
菹豆煎汁和酥加持一七遍舍之經日當即
除差若患腹痛加持仙陀婆鹽作湯服當除
差若加持烏鹽阿惹而土青木香等分和水
二大升煎取九合加持二十一遍當飲服之
一切腹痛心痛痲痺痔瘡病等皆當除差若
加持白芥子二十一遍散一切公門底者一
切僚佐見皆歡喜若加持白胡椒一百八遍
口中舍之與他談說聞皆信受若有惡風雹
雨數數起者加持石榴枝一百八遍詣高望
處四方擬之即皆除散若有龍湫邊作一火

壇以端直構木檜木然火以酥蜜酪白芥子
一加持一燒一千八遍如是相續至滿七日
則得天下溥降甘雨若以稻穀華白芥子酥
加持燒之一千八遍滿於七日當得財寶若
令訥瑟吒生信伏者加持稻穀糠鹽黑芥子
油燒稱彼名字一千八遍即得如願若加持
此所燒糠鹽灰二十一遍散訥瑟吒門底者
即不安住若加持白芥子一百八遍散於軍
陣鬪打處者兵眾惡人兩俱和解若加持雄
黃令現煖煙相已點心上額上者即得秘密
三昧耶不為一切藥又羅刹目視此人若加
持牛黃令現煖煙相已點額上心上往入一
切山野窟澤無所障礙及為人民恭敬供養
若為王公請者用塗二手掌上加持手七遍
至王公門叩門而入所見人民悉皆歡喜愛

敬供養如是明王真言所作諸法一切成就
灌頂真言成就品第六十八

爾時觀世音菩薩摩訶薩見此清淨蓮華明
王蓮華臺上放大光明於如來前請授一切
如來種族秘密心陀羅尼真言曼拏羅印三

昧耶時當為供養一切如來毗盧遮那如來

釋迦牟尼如來即說不空思惟寶光真言曰

唵引呼一 旃暮伽聲上 振鞞麼拏二縛無可切

囉陀聲上 鉢頭米二合 入縛攤入縛攤那四步

鷲人考 鉢五切

是觀世音菩薩摩訶薩說此真言供養佛已

念釋迦牟尼如來唯垂加授清淨蓮華明王

灌頂三昧耶演斯真言時清淨蓮華明王曲

躬合掌恭敬重復瞻仰如來目不暫捨爾時

釋迦牟尼如來即伸右手摩清淨蓮華明王

頂時十方三千大千諸佛世界大地山林六

變震動大海江河一時涌沸量虛空中所有

十方一切刹土過現未來一切如來毗盧遮

那如來應正等覺一時皆現同聲讚釋迦牟

尼如來曰善哉善哉如是灌頂甚為希有我

等十方一切刹土三世一切如來毗盧遮那

如來亦同授與清淨蓮華明王灌頂三昧耶

爾時十方一切刹土三世一切如來毗盧遮

那如來一時皆伸右無畏手摩清淨蓮華明

王頂同說不空大灌頂光真言曰

唵引呼一 旃暮伽聲上 廢無計 嚕者娜二摩切

訶畝捺能一 囉麼拏三 鉢頭麼二入縛攤四

跋囉合二 鞞野鉢五

爾時十方一切刹土三世一切如來毗盧遮

那如來說此真言灌明王頂一時重讚釋迦

牟尼如來

快哉牟尼尊 善授於明王 真言大威力

光王灌頂法

爾時十方一切刹土三世一切如來毗盧遮那如來一時說斯灌頂真言而為清淨蓮華

明王各以種種種族一切神通大如意寶大

得八

十九

灌頂祕密曼拏羅印三昧耶灌頂授一切種族大如意寶大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶灌頂成就爾時十方一切刹土三世一切如來毗盧遮那如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言此灌頂光真言若有如法清潔身器常勤精進發大悲心佛瑜伽觀以諸華香隨時供養受持讀誦中不間闕滿千萬遍亦得成就是灌頂三昧耶第一夢見入我十方一切刹土三世一切如來毗盧遮那如來大如

意寶大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶會我等一切如來為授灌頂曼拏羅印三昧耶品我諸如來一時同聲讚言善哉善哉善男子汝得十方一切佛刹一時門開任汝遊徃彼諸刹土各有九十九億殑伽沙俱胝那度多百千一切如來憶念加被第二夢見入我十方一切刹土三世一切如來坐蓮華種族大摩尼寶曼拏羅印三昧耶宮殿會中我諸如來為授大蓮華種族大摩尼寶灌頂曼拏羅印三昧耶品及得一切如來大摩尼印灌頂曼拏羅印三昧耶品現前我諸如來同聲讚言善哉善哉善男子汝得大蓮華種族灌頂壇印三昧耶品為諸如來攝受加被大摩尼印三昧耶第三夢見入我十方一切刹土三世一切如來大金剛種族大摩尼寶曼拏羅印

三昧耶中我諸如來為授金剛種族大摩尼
寶灌頂壇印三昧耶品及授我等一切如來
金剛種族母陀羅尼三昧耶品一切金剛同
聲讚言善哉善哉善男子汝得一切如來金
剛種族大摩尼寶壇印三昧耶品得諸金剛
攝受加被大摩尼寶金剛印三昧耶第四夢
見入我十方一切刹土三世一切如來大摩
尼寶種族大灌頂壇印三昧耶中我諸如來
為授大摩尼寶種族大灌頂壇印三昧耶品
見我一切如來大摩尼寶種族大摩尼寶灌
頂壇印秘密成就三昧耶時諸如來同聲讚
言善哉善哉善男子汝今得我一切如來大
摩尼寶種族灌頂壇印秘密品現前加被
此灌頂法是我一切如來大如意寶種族秘
密心真言三昧耶品第五夢見入我十方一

得八

二十

切刹土三世一切如來不退轉大灌頂秘密
曼拏羅印三昧耶中我諸如來為授不退轉
大灌頂秘密曼拏羅印三昧耶品我諸如來
同聲讚言善哉善哉善男子汝今得我十方
一切刹土三世一切如來不退轉大灌頂秘
密壇印三昧耶品第六夢見我等十方一切
刹土三世一切如來往菩提場坐金剛座現
等正覺作大法王灌頂地法盡見十方一切
刹土三世一切如來坐師子座為授一切如
來不退法王灌頂地法時諸如來同聲讚言
善哉善哉堅固者令得一切如來不退法王
灌頂護念堅持不捨第七夢見釋迦牟尼如
來菩提樹下坐金剛座放大光明轉大法輪
然大法炬雨大法雨建大法幢吹大法螺擊
大法鼓摧大魔軍并見十方一切刹土三世

得八

五

一切如來菩提樹下坐金剛座轉大法輪摧
大魔軍最勝大灌頂祕密壇印三昧耶品得
諸如來爲授轉法輪大灌頂祕密壇印三昧
耶品時諸如來同聲讚言善哉善哉善男子
汝得真實堅固解脫轉法輪大灌頂祕密曼

拏羅印三昧耶如是如法常勤精懇作瑜伽
觀受持讀誦恒不間廢則獲如是七大善夢
證我一切不空如來不空毗盧遮那如來大
光明印真言神變之法當入十方一切刹土
三世一切不空如來不空毗盧遮那如來大
曼拏羅印三昧耶會入一切處三昧耶門得
見十方一切刹土三世一切不空如來不空
毗盧遮那如來微妙色身恭敬供養當持十
方一切刹土三世一切不空如來不空毗盧
遮那如來一切名號當得十方一切刹土三

世一切不空如來不空毗盧遮那如來爲授
母陀羅尼印三昧耶神通法品而最第一若
有過去一切十惡五逆四重諸罪熾然除滅
若有衆生隨處得聞此大灌頂光真言二三
七遍經耳根者即得除滅一切罪障

若諸衆生具造十惡五逆四重諸罪猶如微
塵滿斯世界身壞命終墮諸惡道以是真言
加持土沙一百八遍屍陀林中散亡者屍骸
上或散墓上塔上遇皆散之彼所亡者若地
獄中若餓鬼中若脩羅中若傍生中以一切
不空如來不空毗盧遮那如來真實本願大
灌頂光真言加持沙土之力應時即得光明
及身除諸罪報捨所苦身往於西方極樂國
土蓮華化生乃至菩提更不墮落
復有衆生連年累月痿黃病惱苦楚萬端是

病人者先世業報以是真言於病者前一二三日每日高聲誦此真言一千八十遍則得除滅宿業病障

若為鬼媿魂識悶亂失音不語持真言者加持手一百八遍摩捫頭面以手按於心上額上加持一千八十遍則得除差

若摩訶迦羅神作病惱者亦能治遣

若諸鬼神魍魎之病加持五色線索一百八結繫其病者腰臂項上則便除差

若諸瘡病加持白線索一百八結繫頭項上及加持衣著即令除差

若加持石菖蒲一千八十遍含之與他相對談論則勝伏他

若以胡椒多識羅香青木香小栢檀黃羅娑惹娜此云小栢汁等數末治水丸如棗加持十萬

遍便當陰乾傳八若患一切鬼神病種種瘡病或毒藥中或失音者皆當以藥和水研之加持一百八遍數點兩眼額上心上當怒加持則便除差作病鬼神若不捨即當頭破如阿梨樹枝

若諸毒蟲蛇蝎螫者以藥塗服即便除差

又法以新米糲羅澡浴清淨著淨衣服以藥和水研加持一百八遍點米糲羅眼中奮怒加持一千八十遍則便起坐所作皆答若欲放者加持白芥子水二十一遍散米糲羅上則便如舊

若為貴人相請喚者以藥點眼當往見之則相實敬

不空罽索神變真言經卷第二十八

音釋

磐薄切磐蒲官切磳閉定貌傍各少息淺切炫黃編切

也燿瘡魚約切寒瘻瘻盧候切疥疥疾也疥疥疾也疥疥疾也疥疥疾也

癰腫腫之癰癰腫也癰癰腫也癰癰腫也癰癰腫也

各不熟也各不熟也各不熟也各不熟也各不熟也

註陷切以物指苦皆切鑽必隣切鐵中擘擘

淨水中也滓側氏切瀘良據切豌一充切木木

榕檀美畢切木木瘰瘰癧也瘰瘰癧也瘰瘰癧也瘰瘰癧也

不空罽索神變真言經卷第二十九 得九

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

灌頂曼拏羅品第六十九

爾時清淨蓮華明王得諸如來作灌頂已繞佛三匝却於佛前合掌恭敬一面而立覆復

低頭思惟如來何不得九加我一切諸佛金剛種

族曼拏羅印三昧耶爾時釋迦牟尼如來知

心所念即說不空金剛灌頂真言曰

唵喉中擡聲引呼之一耨暮伽墊曼拏羅二鉢頭合摩

鼻曬迦斤邊切三麼拏跋馱隸四薩縛禪訖誅多

鼻曬鷄五餅六

爾時如來演斯真言時以大神力十方三千

大千諸佛世界大地一時變成金剛壇地方

圓光皎周重界位涌現一切如來種族蓮華

種族金剛種族摩尼種族所有一切廣大解

脫曼拏羅印三昧耶會種種形像一時顯現

亦現一切天神各自大小善根威力種種身

相真言壇印三昧耶一切神變亦現大不思

議不空罽索心王種族一切三昧耶種種神

變一時具授清淨蓮華明王大曼拏羅印三

昧耶中盡顯現之爾時釋迦牟尼如來謂執

金剛秘密主菩薩摩訶薩言今此真言若有

精勤恒起無量大慈悲心佛瑜伽觀如法誦

持此金剛灌頂真言千萬遍者當入十方一

切刹土三世一切如來大蓮華灌頂曼拏羅

會當入十方一切刹土三世一切如來大摩

尼寶蓮華灌頂曼拏羅會十方一切刹土三

世一切如來於其夢中示妙色身大曼拏羅

宮殿種種神變三十三天一切天神變明

王曼拏羅神變復次夢見一切如來種族大

曼拏羅蓮華種族大曼拏羅金剛種族大曼
拏羅摩尼種族大曼拏羅不空罍索心王廣
大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶毗盧遮那如
來法身大悲出生藏曼拏羅印三昧耶種種
種族僕從曼拏羅印三昧耶一切神變復次
夢見一切菩薩所有因地發行行化乃至菩
提轉大法輪摧諸魔軍復次夢見十方一切
刹土三世一切如來大灌頂曼拏羅會得諸
如來爲授一切最勝大灌頂曼拏羅三昧耶
真言者夢中身心歡喜倍增精勇得此不空
罍索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶
灌頂三摩地時諸如來一時讚言善哉善哉
真言者汝今得我十方一切刹土三世一切
如來等用大灌頂三昧耶得入十方一切刹
土三世一切如來大灌頂祕密壇會爲諸如

來大法王子一切法光一時照明忽便覺悟
獲大功德一切天人種種稱讚而爲第一若
善男子善女人等求大福蘊成熟善根者每
日以華鬘頭冠或諸妙綺袈裟衣服加持一
千八遍貫戴佛上觀世音菩薩上作大供養

真言威力則令十方一切刹土三世一切諸
佛菩薩各各貫戴七寶天冠袈裟衣服彼諸
華冠袈裟衣服各放無量百千光明展轉供
養十方一切刹土三世一切諸佛菩薩摩訶
薩衆皆以光曜而自莊嚴作斯供養當以諸
珍百味飲食供養十方一切刹土三世一切
諸佛菩薩摩訶薩一切天神亦當供養一切
大灌頂曼拏羅會又得銷鑠身口意業一切
罪障得大福聚善根成就所住之處恒無障
礙爲人恭敬所出言詞如栴檀香人皆愛仰

若常精勤誦持真言不曾間廢口氣香潔如
 鬱鉢羅華香得諸願滿命不中天無諸惱疾
 摧伏一切毗那夜迦藥又羅刹信向護持觀
 世音菩薩摩訶薩明王觀察擁護得作一切
 大曼拏羅阿闍黎復得成就不空最勝曼拏
 羅三昧耶

不空摩尼供養真言品第七十

爾時清淨蓮華明王授斯廣大神通一切大
 曼拏羅印三昧耶已合掌恭敬繞佛三帛前
 禮雙足還坐本座合掌瞻仰觀世音菩薩摩
 訶薩念言尊者何不與我不空供養一切如
 來摩尼金剛灌頂曼拏羅神通三昧耶爾時
 觀世音菩薩摩訶薩見是廣大神通一切大
 曼拏羅印三昧耶神變威德滿十方刹一時
 出現授清淨蓮華明王已即說不空摩尼供

養真言曰

唵引呼中擡聲 旃暮伽上聲 布惹麼拏二鉢頭合二

摩跋馱隸三 釋訖誡路四 弭盧枳諦五 縵漫

多上跋囉合二 縵囉六 鉢七

爾時觀世音菩薩摩訶薩演斯真言時於虛

空中一時顯現無量無邊種種神通廣大威

德一切天諸供養之物一切不空如來種種

廣大神通真言明王大曼拏羅神變莊嚴三

昧耶亦皆出現授與清淨蓮華明王大曼拏

羅印三昧耶中盡顯現之量等十方一切佛

刹鬘鬘彌雨不可說曼陀羅華摩訶曼陀羅

華曼殊沙華摩訶曼殊沙華鉢頭摩華拘物

頭華奔拏李迦華宮殿樓閣種種臺榭華冠

瓔珞一切莊嚴具海雲雨不可說種種七寶

衆華宮殿樓閣種種臺榭花冠瓔珞一切莊

嚴具海雲雨不可說娑羅寶華瞻蔔迦寶華
阿底木多迦寶華榆欄迦寶華蘇曼那寶華
宮殿樓閣種種臺榭華冠瓔珞一切莊嚴具
海雲雨不可說水陸山林一切種華宮殿樓
閣種種臺榭華冠瓔珞一切莊嚴具海雲雨
不可說種種國土一切寶飾衣服色相海雲
雨不可說種種七寶頭冠瓔珞釵瑠環釧海
雲雨不可說種種刹土一切天諸雜寶衣服
宮殿樓閣種種臺榭海雲雨不可說一切色
相迦詩迦衣服宮殿樓閣種種臺榭海雲雨
不可說種種色相繒帛衣服宮殿樓閣種種
臺榭海雲雨不可說種種七寶妙莊嚴具海
雲雨不可說金繩七寶間雜瓔珞莊飾海雲
雨不可說金縷袈裟衣服海雲雨不可說半
滿月色光衣服日初出色光衣服吠瑠璃色

得九
五
光衣服紺瑠璃色光衣服及種種色光衣服
海雲雨不可說種種牛頭栴檀香沉水香一
切天諸塗香末香及無量億種香海雲雨不
可說寶幢幡蓋真珠網縵眾寶鈴鐸海雲雨
不可說蘇合香油燈樹瞻蔔迦香油燈樹優
曼那香油燈樹蘇曼那香油燈樹阿底木多
迦香油燈樹沉水香油燈樹白栴檀香油燈
樹及種種香油燈樹海雲雨不可說一切天
諸甘露百味飲食海雲雨不可說一切諸天
種種音樂歌詠讚唄海雲如是不可說種種
供養一切色相莊嚴海雲皆具無量光明色
相種種莊嚴甚可愛樂溥雨十方一切刹土
一切如來種種種族祕密曼拏羅會及諸所
有轉法輪會廣大供養一切諸佛一切菩薩
摩訶薩會一切執金剛菩薩摩訶薩一切天

神一切真言明神一切使神皆作無量無邊
周帀供養海雲爾時觀世音菩薩摩訶薩謂
執金剛祕密主菩薩摩訶薩言此摩尼供養
真言若常晨朝法瑜伽觀觀自在相誦持供
養滿千萬遍不間廢者長得如是不可說一
切供養海雲廣大功德如是真言具有種種
神通如摩尼樹能出無量種種最勝上物海
雲常無斷盡如是真言是觀世音菩薩摩訶
薩心神通力大幻化三昧耶加被出現與真
言者不思議界最勝福聚作大父母拔眾苦
際滿諸意願除諸厭盡呪詛厄難一切吉祥
福德勝願日日增長警覺十方一切諸佛菩
薩摩訶薩眾安慰十方一切菩薩摩訶薩等
召集一切曼拏羅天神示現一切如來祕密
曼拏羅印三昧耶召集一切天龍八部種種

神鬼摧伏一切藥又羅刹毗那夜迦除諸有
情種種怖懼得大解脫為歸依處持此真言
者不齋與齋無梵行者與持梵行不清淨者
與等清淨不依法者與等依法不寂靜者與
等寂靜不行正法與行正法不安隱者與得
安隱貧者與寶裸者與衣飢者與食渴者與
飲失道者與道短命者與等長命眼未淨者
與於眼淨聾者與聽憂惱者與除憂惱失念
者與於正念樂惡法者與於善法不修布施
與得布施不修淨戒與得淨戒不修忍辱與
得忍辱不修精進與得精進不修靜慮與得
靜慮不修般若與得般若未授三昧耶與授
三昧耶未授手印與授手印未得真言明與
得真言明住邪道者得住正道無菩提善根
與菩提善根未越生死大海與越生死大海

住黑暗障與破黑暗障垢障纏者與解垢障
有無間業與破無間業未得涅槃與於涅槃
未得受記與於受記未獲善夢與得善夢癩
疾得除病者得差不調柔者與於調柔種族
未集會者與等集會無光明者與等光明失
國位者與等國位有怨念者令發慈心多婬
欲者與除婬欲多瞋恚者與除瞋恚為他輕
賤與得尊敬未遇佛菩薩與遇佛菩薩未聞
正法與聞正法不樂恭敬供養得樂恭敬供
養不具六根等具六根未見佛菩薩與見佛
菩薩一切天神不攝受者與得一切天神攝
受執金剛秘密主菩薩摩訶薩如是獲大無
邊功德者皆是不空摩尼供養真言是觀世
音菩薩摩訶薩為當利益一切有情說此摩
尼供養真言廣雨種種寶色海雲供養十方

一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩種種種族
曼拏羅三昧耶會恒一切處示現三世一切
如來最勝祕密曼拏羅印三昧耶種種神變
一切悉地三昧耶作大供養
祈雨法品第七十一

復告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言若天旱
時持真言者清潔沐浴著淨衣服當靜寂默
於諸有情發大悲心舍利塔前或佛殿中或
高樓上或高山上或大林中或園苑中或蓮
池邊或龍湫邊或王宮殿中或天寺中或神
廟中揀擇勝地作四肘壇以瞿摩夷黃土泥
塗飾壇上復以白梅檀香泥塗飾壇上規郭
界院開廓四門遍畫海水內院中心加持鬱
金香泥畫大龍王狀如天神顏貌熙怡面西
如法結跏趺坐一手掌寶珠一手把龍索印

其神頭上出九龍頭四面四角圖諸小龍而
 為僕從頭皆向內瞻附龍王外院四角畫不
 空罽索印四面圖畫種種諸印繞火光焰皆
 蓮臺上如法畫之以諸飲食乳酪酥蜜沙糖
 漿石蜜漿種種華香敷設供養外四角置香
 水瓮口插諸華枝葉四門香鑪燒斯龍香供
 養一切結護請召西門作法每時先誦母陀
 羅尼真言祕密心真言七遍次奮怒王真言
 次廣大明王央俱捨真言次大可畏明王央
 俱捨真言次清淨蓮華明王央俱捨真言各
 誦三遍摩尼供養真言一千八遍呼召龍王
 并龍僕從加持作法令降甘雨而說頌曰
 那伽龍華安悉香 二各一百八兩量
 多誡羅香茅香根 二各三兩上好者
 白梅檀香數四兩 白芥子量取二兩

真言加持百八遍 擣治石蜜而和合
 龍王臍上置香鑪 燒焯此香當供養
 供養真言遍過後 稱娑伽羅龍王名
 或稱難陀龍王名 優鉢難陀龍王名
 或婆脩吉龍王名 或德叉迦龍王名
 或紺𩇛羅龍王名 或婆嚕拏龍王名
 或摩那斯龍王名 翳邏鉢怛囉龍王
 參曼多跋嘿迦羅 掣怛囉龍王名字
 此諸龍名隨稱一 是真言者每先稱
 如是諸龍名字等 高聲白言我今為
 瞻部洲界衆生類 得九 溥遍乞請大甘雨
 願諸龍王領眷屬 瞻部洲降大甘雨
 每時燒香如法請召 白芥子一加持稱龍
 王名一打龍王心上若一日打則二日雨若
 二日打則三日雨若三日打則七日雨三日

七日決定方圓千踰繕那降大甘雨又以白
氎或以絹上方圓一肘畫青身觀世音菩薩
面目瞋色身有四臂首戴寶冠冠有化佛一
手持曲鉞刀一手執三叉戟一手執骨索一
手執蓮華以諸衣服寶珠瓔珞耳璫環釧而
莊嚴之身圓光焰結跏趺坐寶蓮華座蓮華
下畫大水池水中畫種種色蓮華菩薩兩側
畫大龍王狀如天神長跪合掌瞻仰菩薩各
於頭上有九龍頭置像壇中像面向西每日
對像法瑜伽觀把白芥子一加持一打左右
龍王各一千八下三日七日縱旱千年作斯
法者勅其龍王必降大雨若惡風雷雨數起
災者高山頂上或仰樓上安置其像面向起
方像前誦摩尼供養真言一千八遍即便遣
移惡風雷雨大山海下又法於龍湫泝作四

肘壇如法泥塗置像壇中像前加持七枚歡
喜團一千八遍擲置湫中准前稱龍王名誦
念真言一千八遍則得龍王變作童子半身
出現合掌禮像白真言者令何所作真言者
答龍當溥觀此瞻部洲則便遍觀童子觀時
復便報言所有世間吉不吉事盡皆說之重
復告言為我溥遍瞻部洲中降大甘雨令諸
苗稼溥大滋澤一切衆生得大安樂是時童
子白真言者與我延年甘露上藥真言者語
汝當受取延年上藥於時童子向真言者合
掌瞻住得九重複語言諦聽諦聽今為汝說甘露
上藥當說十二因緣法四聖諦法十八佛不
共法八聖道法六波羅蜜法不空骨索神變
真言經法說法之時童子身上起大雲霧遍
瞻部洲溥降甘雨唯當湫上而不雨下童子

歡喜供養於像童子重復白真言者入我宮
中我宮乃是真言者宮時真言者告言汝當
爲我受佛十戒我則入汝宮殿中去童子若
受十善戒者則變是身如本龍身以諸瓔珞
七寶頭冠而莊嚴身若不肯受便沒水去更
不復現若欲見大龍王者赤銅葉上如法刻
鏤摩尼供養真言金色文字加持白密一百
八遍濃塗字上加持白芥子一百八遍散覆
密上又加持一千八遍擲湫眼中加持龍香
當燒供養如法誦持真言燒此香時則得娑
伽羅龍王變作淨行婆羅門身湫岸上立揖
敬相問真言者言得安隱不真言者答今受
持此不空罽索心王陀羅尼真言神通章句
身甚安樂長壽無病重復告言龍今諦聽龍
當護持一切佛法常住世間時婆羅門則大

歡喜時真言者爲說七佛名字八大菩薩名
字四大聲聞名字時婆羅門聞此名字倍增
歡喜讚真言者善哉善哉今所說此諸佛菩
薩聲聞名者極大吉祥甚能善說此諸名等
難遇難聞與真言者最希相逢得見聞此不
空罽索心王陀羅尼真言神通章句復難中
難今所受持亦復甚難爲他說者覆復最難
時婆羅門說此語已便變其形現娑伽羅龍
王之身白真言者今求何願當爲我說與相
滿足爾時行者心所求願則便具白時龍聞
已則爲滿足令諸龍王及龍僕從皆作恭敬
任爲命事是修學者依法精進於我說法莫
生猜慮晝夜不懈受持讀誦此真實法獲大
成就又法以像張置竿頭恭敬執持誦念真
言遊往園苑田野作法所至之處除諸災障

蝗蟲毒蟲惡獸等難果實滋茂五穀豐熟人
衆安樂

清淨蓮華明王成就法品第七十二

復告執金剛祕密王菩薩摩訶薩言又以白
氎或用絹上隨其大小方圓當中圖畫清淨

蓮華明王左大功德天右大辯才天四角四
天王神如法畫已像置竿上執持誦念徃至
城邑田澤山河所至之處有情見者則除種
種怖畏罪障厭蠱呪詛毒蟲之類行者諸人
不應生疑是真實法利益有情摧伏一切衆
惡神鬼作障亂者盡皆除散解諸怨家一切
惡夢種種厄難悉皆散壞令諸有情盡修十
善更相憐愍得大安樂正月白月一日是真
言者淨浴身服不食餘雜百味飲食唯食乳
酪粥飯酥蜜清淨隨心塗曼拏羅中置此像

得九

十二

像面向西以諸香華香水燈明如法供養淨
心觀像法瑜伽觀誦清淨蓮華明王央俱捨
真言摩尼供養真言至九月白月八日乃至
十五日空食乳酥加飾壇場廣以香華飲食
果子諸香油燈作大供養晝夜不懈不出道
場如法誦念念聲不絕至十五日初夜之時
或中夜時或五更時或日初出時像放無量
百千色光明當作法誦持無量旃伽沙俱
胝那更多百千數通行者見時身心清淨歡
喜無量身出光明空中讚言善哉善哉持真
言者汝得最勝不空罽索心王廣大解脫蓮
華壇印三昧耶悉地成辦爲諸菩薩而相敬
禮得入不空摩尼供養真言三昧耶成就一
切如來祕密曼拏羅印三昧耶汝求何願與
我宣說今汝滿足種種陀羅尼真言壇印三

昧耶并諸種族陀羅尼真言壇印三昧耶祕
 密仙法種種變身法起神通法徃諸天宮日
 宮月宮龍神八部宮殿之法種種工巧法取
 伏藏法一切胥索法一切藥法一切人民恭
 敬法大力法移物法入水法入火法乞雨法
 止雨法止諸惡風雷電法證真言仙法見諸
 佛刹法雄黃法劔法三叉戟法輪法螺法金
 剛杵法鼈鎚法鉞斧法磬子法長年藥法起
 米禪羅法縛人法縛神鬼法炭播羅問諸事
 法轉瓶瓮法蓮華法起諸器仗法鏡中現諸
 色像法如是之法任汝所取出世世事悉得
 圓滿汝捨身已得不退住得諸如來授於記
 荊汝今此身是最後身一切如來陀羅尼真
 言壇印三昧耶現前得證乃至菩提更不退
 轉作是說已像於眉間復放光明溥遍照曜

入真言者身面門中印證無量百千不退轉
 三摩地毗盧遮那如來三摩地溥遍門三摩
 地溥遍光輪三摩地廣大廣輪三摩地不空
 神變三摩地不空摩尼供養三摩地不空如
 意寶三摩地光明成就三摩地觀照三摩地
 無量品三摩地大曼拏羅祕密三摩地不空
 陀羅尼三摩地摩尼觀王三摩地隨順微細
 三摩地鉢頭畝怛囉三摩地蓮華觀名三摩
 地安住播捨三摩地常覺知三摩地勝光明
 三摩地星宿觀三摩地無垢光明成就三摩
 地溥遍摩尼光三摩地自在威德無垢三摩
 地照曜光明三摩地覺持三摩地分明警覺
 三摩地印觀三摩地蓮華印觀三摩地常雨
 三摩地無垢胎藏三摩地成就廣大三摩地
 有華三摩地陀羅尼真言觀三摩地溥遍成

持三摩地舌具上三摩地文詞清淨三摩地
勝成持三摩地具威德三摩地廣持三摩地
覺攝三摩地蓮華海三摩地變化嚴三摩地
陀羅尼無垢清淨三摩地身分光明三摩地
一切處清淨三摩地得證如是無量百千三
摩地今略說耳若有有情如法信解但常讀
誦此三摩地名者亦得成就此明王真言神
變三摩地執金剛祕密主菩薩摩訶薩復證
餘別超出世間一切如來種族祕密陀羅尼
真言壇印等持神變三摩地觀如來頂陀羅
尼真言壇印三摩地猶此一切如來陀羅尼
真言壇印三摩地一時顯現若命終後於所
生處復證不空智嚴三摩地幻化神變三摩
地勇猛肩三摩地臂幢莊嚴三摩地總持主
三摩地善開清淨三摩地灌頂三摩地師子

遊戲三摩地火炬三摩地具足光明三摩地
寶處三摩地陀羅尼印三摩地光明藏三摩
地清淨光三摩地大摩尼寶雨三摩地不空
清淨主三摩地不空甚深雷音三摩地不空
成就索三摩地不空幢三摩地如意寶光無
垢三摩地得證如是無量百千出世三摩地
一時現前若有有情如法信解但常讀誦此
三摩地名者亦得成就此大稱讚神通功德
神變三摩地如斯三摩地皆是不空廣大明
王夾俱捨真言亦是清淨蓮華明王夾俱捨
真言三昧耶中不空摩尼供養真言亦是觀
世音菩薩摩訶薩不空霄索心王母陀羅尼
真言如是說者為諸有情得大安樂種植菩
提廣大善根滅除十惡五逆諸惡罪垢示此
明王真言心三摩地門若有有情潔治身服

但常六時以大悲心受持讀誦如是真言恒
無斷廢每白月八日十五日不食不語法喻
伽觀誦念真言亦證如是真實廣大稱讚三
摩地多饒財寶復得廣大莊嚴觀秘密三摩
地陀羅尼大摩尼樹神通圓滿莊嚴陀羅尼
大摩尼寶溥遍觀幢秘密成就陀羅尼不空
溥遍金剛幢陀羅尼不空展轉莊嚴觀陀羅
尼一切如來頂相觀幢神通陀羅尼一切如
來秘密心陀羅尼真言曼拏羅觀悉地三昧
耶一切廣大解脫蓮華曼拏羅印悉地三昧
耶獲得如是廣大神通讚歎功德加持莊嚴
及得一切如來神力加持莊嚴若受持者獲
此廣大不空功德神通稱讚
功德成就品第七十三
爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聽聞是法

歡喜踊躍復從座起合掌恭敬頂禮佛足白
言世尊如是真言極為希有實是真實大如
意寶具大威德具大稱讚具大神通種種示
現若苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦
者獲得幾許福聚功德得滅何罪得何世法
則獲成就得何出世清淨法門得何如來常
念觀護彼觀世音菩薩摩訶薩當與何願唯
願如來速為解釋今大驚疑心不安定爾時
釋迦牟尼如來讚執金剛秘密主菩薩摩訶
薩言善哉善哉今發斯問為最上問諦聽諦
聽我今為汝如實分別此清淨蓮華明王央
俱捨真言摩尼供養真言是彼廣大明王央
俱捨真言神通加持出現是故智者以大悲
心法瑜伽觀觀自在相但常信解清淨如法
精勤受持讀誦之者則得觀世音憶念現前

種種安慰若現前時作何相狀令真言者一
一察知所謂得清淨法性秘密陀羅尼心現
或得不空心性相現或得不空三摩地性現
或得不空譬喻神變陀羅尼三摩地現或得
觀世音菩薩自性慈悲相現或得十一面觀
世音菩薩現或得觀世音菩薩種種性現或
得觀世音菩薩種種變化雲現或得那羅延
天青項禰攏建陀現或得三世智現或得馬
頭觀世音菩薩現或得廣大解脫蓮華秘密
壇現或得一切如來供養雲現或得大金剛
藏現或得大頂藏現或得一切色性相現或
得不空神通相現或得不空罽索一切相現
或得不空摩尼供養心現或得不空罽索觀
世音菩薩摩訶薩真實身性現如是但當法
瑜伽觀觀自在相常勤精進受持讀誦獲得

如是名字功德性相現前得名十方一切刹
土三世一切如來一子地身復得十方一切
刹土三世一切諸佛平等法清淨身復得十
方一切刹土三世一切如來藏識體身復得
十方一切刹土三世一切如來授記不退無
上菩提身復得一切菩薩相會處身復得一
切天神恭敬讚慰身復得摧伏一切天魔藥
叉羅刹種種鬼神身復得世間上妙藥王害
除諸病一切罪障瑩如頗胝迦寶內外明淨
身復得時世人民信向歸依身復得一切陀
羅尼真言曼拏羅成就身復得一切婆羅門
刹帝利種及諸人民恭敬供養福田利益身
復得出生世間一切功德財寶身復得圓滿
種種願身復得不怖世間一切水火刀風雷
電霹靂虎狼崖岸蟲毒呪詛枷鎖禁閉杖捶

得九

十七

怨苦身復得如來世間廣大稱讚身復得往生西方極樂國土身復得臨命終時見九十二號伽沙俱胝那度多百千如來現前安慰身復得隨諸如來往諸淨土蓮華所生種種衣服環釧瓔珞莊嚴身復得到彼淨土見佛聞法具宿命智乃至菩提不退轉身復得不空罽索心王廣大解脫蓮華祕密曼拏羅印三昧耶現前身復得一切如來種族祕密曼拏羅印三昧耶現前身復得金剛種族祕密曼拏羅印三昧耶現前身復得大摩尼種族祕密曼拏羅印三昧耶現前身如是但當法瑜伽觀觀自在相常勤精進受持讀誦則得如是一切剎土一切如來授記諸法乃至菩提正覺涅槃恒不忘失今所稱讚此出世法若受持者則得除滅百千大劫諸所積造五

無間罪等身毛數一一罪累如須彌山應受阿毗地獄七大地獄十六地獄種種劇苦熅然消滅若每白月八日至十五日淨治身服默無談說法瑜伽觀觀自在相誦念真言念無間者或夢或覺見入十方一切剎土三世一切如來種族曼拏羅印三昧耶蓮華種族曼拏羅印三昧耶金剛種族曼拏羅印三昧耶摩尼種族曼拏羅印三昧耶不空罽索心王廣大解脫蓮華祕密曼拏羅印三昧耶得諸如來觀世音菩薩摩訶薩執手授諸種族曼拏羅印三昧耶一切曼拏羅神種種真言明神功德天毗沙門天愛敬擁護樂同侍會若常依法於諸有情大悲心觀誦此真言得身業淨無諸疾病不畏世間一切非人諸惡猛獸而作災難若命終後舌相不壞猶如金

剛赤紅蓮華往諸淨土坐蓮華座一切諸天而相為伴體膚柔輒色如金色身氣香潔如栴檀香口氣芬馥如鬱鉢羅華香目淨廣長面貌方圓髮青右旋身無垢膩臭氣空穢言詞美妙清徹遠聞如緊那羅迦陵頻伽之聲

得九

十九

行如牛王德如師子手指纖長無眾怖懼為諸天尊凡所言說天皆信仰種種相好眾寶瓔珞耳璫環釧天諸衣服自莊嚴身具宿住智一切如來而為灌頂授於阿耨多羅三藐三菩提記得諸如來種種神通密祐持身如是但當法瑜伽觀觀自在相常勤精進受持讀誦則得如是福德資糧執金剛秘密主菩薩摩訶薩若有有情日日三時滿三千大千世界中三世一切如來前廣以七寶諸華內外財寶甘露飲食一一如來前敷設供養皆

滿三千大千世界作是供養所得功德十六分等不及彼人法瑜伽觀觀自在相受持讀誦如是摩尼供養真言等所得功德一之一乃至俱胝數倍所得功德亦不及一何以故此摩尼供養真言等能等出生種種廣大無量寶物供養海雲等遍十方一切刹土三世一切如來種種法會瓔珞彌布作大供養乃至阿耨多羅三藐三菩提出無斷盡具大威德善根蔓延出世世間悉地成就六波羅蜜盡周圍滿是故但當法瑜伽觀受持讀誦得大稱讚神通捨施出生神變供養海雲讚歎功德最勝之法運運滋長乃至菩提是故智者應常精勤誠懇修習無令廢忘一切諸佛菩薩摩訶薩樂恒觀察加與福祚相應善根執金剛秘密主菩薩摩訶薩此摩尼供養

真言等若有如法以紙素竹帛絹板上書寫之者則得過去所有積集五無間業消滅無餘若有有情若見若聞如是真言亦得滅除垢障罪惱是書寫者若命終後則生西方極樂國土乃至菩提更不墮受胎卵濕化居

得九

二十

諸佛刹蓮華受生得宿住智爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩復白佛言世尊是真言經若書寫者生何功德成何善根爾時釋迦牟尼如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言若有清淨如法書寫此經典者應知是人則得不空無量無數功德蘊生長獲得不空無量無邊神通功德稱歎善根譬四大海闊狹縱廣水陸深量穿其大坑以於毛端滴四海水盡入此坑尚可數知彼書寫者若真實心如法書寫此經典者所獲福聚無以喻計算數

得知又以須彌山王碎末爲塵尚可數知真實書寫此經功德不可算數不可度量乃至當以一切佛眼喻計算數亦不得知少分功德當知得種如是廣大菩提功德積聚善根爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩復白佛言

世尊此真言經云何名字若書寫者云何應

法佛復謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言諦

聽諦聽如是不空罽索心王母陀羅尼真言

乃至清淨蓮華明王夾俱捨真言摩尼供養

真言總名觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪

得九

十一

曼拏羅印大輪龍索神變真言經若書寫者

三業清淨恭敬尊重一心無亂白月八日或

十五日於閑靜處清淨如法香泥塗壇復以

白梅檀香泥模畫壇界壇中置於五綵高座

種種播華飲食酥蜜乳酪果子數列供養散

諸香華燒衆名香其書寫人出入淨浴以香
塗身著淨衣服受持齋戒當請一切如來種
族蓮華種族金剛種族摩尼種族作大供養
然後登座如法書寫以諸財寶隨心布施若
盡依法而書寫者則等書寫一切如來種族
蓮華種族金剛種族摩尼種族一切秘密大
曼拏羅印三昧耶毗盧遮那如來大悲出生
藏種種種族大曼拏羅印三昧耶喻如一切
江河泉源皆歸於海同一味相亦如日月同
一光明如是不空罽索心王母陀羅尼真言
乃至不空廣大明王央俱捨真言大可畏明
王央俱捨真言清淨蓮華明王央俱捨真言
摩尼供養真言觀世音菩薩摩訶薩心大神
通輪曼拏羅印大輪龍索神變真言經皆等
同入毗盧遮那如來心印三昧耶同是十方

一切刹土三世一切如來種族神通供養海
雲出生又是十方三世一切微塵刹土一切
如來同共真實宣說出生又是毗盧遮那如
來所說一切秘密陀羅尼真言壇印三昧耶
同一三昧耶加持出生是故得此廣大不空
罽索不空業成就神通威德悉地之名是書
寫者得大福聚稱望善根則同書寫一切如
來種族秘密大曼拏羅印三昧耶由是得名
一切如來不空罽索心王廣大明王央俱捨
真言神通加持出現是故智者如法信解常
應精勤如法書寫受持讀誦恭敬供養如是
真言壇印之法復應爲人隨力解釋讚歎書
寫無量秘密不空罽索心王廣大解脫蓮華
曼拏羅印三昧耶中二大寶真言謂是一切
如來秘密陀羅尼真言壇印三昧耶加持出

生一名不空清淨蓮華明王央俱捨真言二
名不空摩尼供養真言此二大寶真言復是
彼觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅
印大輪龍索神變真言所化出生此二大寶
真言是大不空大如意樹大供養海雲亦是
十方一切刹土一切如來祕密不空罽索心
王廣大明王央俱捨真言神通亦是十方一
切刹土一切如來常加被處亦是彼觀世音
菩薩摩訶薩真實心王不空思惟大如意寶
亦是不空王大神變幻化三摩地大神通力
是故智者如法信解書寫受持所獲功德無
以校計筭數其量爾時執金剛祕密主菩薩
摩訶薩及一切種族陀羅尼真言明神曼拏
羅神無量百千諸真言明神無量百千大梵
天帝釋天那羅延天伊首羅天摩醯首羅天

無量百千淨居天焰摩王水天四天王神無
量百千龍神八部俱時聞斯是二大寶真言
三昧耶已一時歡喜從座而起執持種種幢
幡寶蓋衣服瓔珞天諸妓樂奇諸雜華塗香
末香俱共右繞如來觀世音菩薩摩訶薩清
淨蓮華明王百千數帀却住一面同作種種
敷設供養奏諸妓樂歌讚如來讚不空罽索
心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中清
淨蓮華明王央俱捨真言最上希有甚難可
遇世尊彼觀世音菩薩摩訶薩以大慈悲於
瞻部洲當廣流布此二大寶真言是諸佛等
俱以無量廣大神通加被護持此清淨蓮華
明王央俱捨真言復是十方一切刹土三世
一切如來祕密堅實無等等一切壇印三昧
耶復是十方一切刹土三世一切如來神通

變化供養海雲最難得法今已見聞世尊我輩一切真言明神乃至諸天天神龍神八部誓一切處隨逐給護清淨蓮華明王央俱捨真言我輩諸天一切神眾誓當書寫受持讀誦為眾解說恭敬供養是真言經世尊若沙

門婆羅門族姓男族姓女信解書寫受持讀誦是真言經者我等神眾加被擁護不相捨離是人若有世間一切蓋障厄難諸惡鬼神欲競侵擾我誓遮止不令惱亂常令身心得大安樂無諸怖懼加助眾願唯願世尊重為我輩宣說此法爾時釋迦牟尼如來溥告執金剛秘密主菩薩摩訶薩一切種族真言明神諸天八部言善哉善哉汝等大眾應如是作處處書寫受持讀誦恭敬供養如是經典得滿眾願我今以此經典付囑汝等擁護受

持若沙門婆羅門族姓男族姓女如法書寫受持讀誦此經典者我亦付囑汝諸大眾加被護持

不空罽索神變真言經卷第二十九

音釋

鑠 書藥切 鑠也 榭 辭夜切 榭也 縵 莫貫切 縵也 鐸 徒各切 鐸也
 頃 蒲拜切 頃也 警 居影切 警也 攢 子活切 攢也 鏤 盧候切 鏤也
 猜 倉才切 猜也 辭 古禾切 辭也 芬 芬馥切 芬也 祚 昨誤切 祚也
 也 香氣也 蔓 蔓無切 蔓也 延 延音延也 祚 祚音祚也

不空罽索神變真言經卷第三十

得十

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

供養承事品第七十四

爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩
言汝當重為修真言者說此清淨蓮華明王

得十

央俱捨真言摩尼供養真言於諸明王真言
章句最勝秘密一切真言心清淨蓮華明王
央俱捨真言摩尼供養真言總持等持成就
法門爾時觀世音菩薩摩訶薩又白佛言世
尊是不空廣大明王央俱捨真言三昧耶中

清淨蓮華明王央俱捨真言摩尼供養真言
曼拏羅印三昧耶清閑靜處淨治飾地方圓
五肘瞿摩夷塗黃土泥塗白梅檀香泥塗規
郭界院內院當心置百千葉開敷蓮華其華
葉上置諸色相摩尼寶珠臺上二手合腕相

著開十指頭捧如意寶珠手上珠上蓮華葉
上發火焰光四角如意寶珠次院四面開敷
蓮華於華臺上置諸手印諸器仗印一一印
上繞火焰光其眾華間瞻蔔迦華蘇曼那華
四門四角須彌寶山其山頂上置寶宮殿諸
寶華樹山下海水次院四面開敷蓮華於華
臺上有諸寶冠瓔珞耳璫環釧天諸衣服種
種華果種種光雲種種色摩尼寶珠繞火光
焰諸蓮華間有種種華四門四角蓮華臺上
置七寶瓶口中出諸奇華枝葉蒲萄枝朶內
外院地遍大海水其院界上種種色蓮華曼
陀羅華阿底木多迦華婆利師迦華瞻蔔迦
華蘇曼那華波吒羅華榆地迦華迦擔婆華
作華鬘界中置觀世音清淨蓮華明王像面
西外置香水壘口挿諸枝華葉列種種幡以

五色線圍繫外界種種飲食乳酪酥蜜酥燈
油燈四門香鑪燒百和香敷獻供養持真言
者淨浴香塗著淨衣服以牛二淨灑灑身服
西門作法結護啓請一切諸佛菩薩種族天
神結跏趺坐每日當誦清淨蓮華明王央俱
捨真言七遍^{得十}摩尼供養真言一千八十遍加
持法瑜伽觀曼拏羅中一切供物皆出無量
無邊大曼拏羅種種宮殿海雲諸天種種衣
服海雲諸天種種頭冠瓔珞釵璫環釧海雲
諸天種種牛頭栴檀沉水諸香末香塗香燒
香海雲諸天種種甘露飲食海雲諸天種種
甘味寶果海雲諸天種種寶香油燈光明海
雲諸天種種寶幢幡蓋直珠網縵海雲諸天
種種衆寶蓮華海雲諸天種種摩尼寶珠寶
器寶樹海雲諸天種種伎樂歌唄讚歎海雲

溥遍十方一切微塵刹土所有三世一切如
來諸法會中作此大曼拏羅印三昧耶種種
供養海雲供養彼諸一切如來諸法會中一
切諸佛菩薩摩訶薩大衆如是至心法瑜伽
觀誦念真言勿雜漏念如是隨心種種供養
承事之者則得成此廣大供養海雲功德善
根若苾芻苾芻尼族姓男族姓女作此壇者
得大福蘊六波羅蜜善根圓滿則當承事供
養九十九殞伽沙俱胝那庾多百千如來一
切善根一切重罪灾厄病惱悉自消除於諸
有情最尊上^{得十}故臨命終時得九十二殞伽沙^三
俱胝那庾多百千諸佛現前安慰語言汝往
西方淨土蓮華受生住不退地以寶瓔珞而
莊嚴之得宿住智得此不空一切真言壇印
三摩地盡皆現前又得一生補處菩薩同會

而住若有有情見此壇者禮拜讚歎亦得六
波羅蜜善根滿足捨此身後亦得往生十方
刹土住不退地何況持者而不解脫如是無
量供養功德壇法皆是不空罽索心王清淨
蓮華明王夾俱捨真言摩尼供養真言神通
威德曼拏羅印三昧耶稱歎法品所出生故
明王曼拏羅像品第七十五

世尊此清淨蓮華明王像成就三昧耶利益
有情除滅一切罪障病惱成滿衆願氎上綃
上方量四肘於清淨處而圖畫之其彩色中
勿用皮膠彩色色_或皆淨好者畫匠畫時出
入淨浴以香塗身著淨衣服每日受持八關
齋戒四面畫山當心寶殿其殿左右七寶樓
閣繞殿樓閣遍大海水水中亦有蓮荷華葉
鳧鴈鴛鴦白鶴孔雀共命之鳥種種魚獸殿

中釋迦牟尼如來作說法相結跏趺坐衆寶
蓮華師子之座下右難陀龍王左跋難陀龍
王各一手掌寶華盤一手散華佛左不空罽
索觀世音菩薩身色相好如大梵天面有三
目首戴寶冠冠有化佛身有四臂一手執三
又執一手把罽索一手執蓮華一手揚掌半
跏趺坐佛右清淨蓮華明王菩薩面色彩貌
如多羅菩薩首戴寶冠冠有化佛當中正面
眉間一目左右面目如不空罽索觀世音菩
薩左右面相身有四臂一手執罽索一手執
劍一手執蓮華一手執寶幢半跏趺坐觀世
音後多羅菩薩顏貌熙怡左手執優鉢羅華
右手屈仰揚掌微斜低頭半跏趺坐多羅菩
薩後白衣觀世音母菩薩顏貌熙怡左手執
蓮華右手仰伸胫下半跏趺坐白衣觀世音

後大可畏明王菩薩半跏趺坐清淨蓮華明
王後吉祥觀世音菩薩顏貌熙怡左手執蓮
華右手仰伸脰上半跏趺坐瞻仰如來吉祥
觀世音後濕廢多白身菩薩顏貌熙怡左手
執蓮華右手側揚掌半跏趺坐濕廢多白身
菩薩後廣大明王菩薩半跏趺坐是諸菩薩
寶冠瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐
蓮華座廣大明王菩薩後一髻羅刹女身真
青色面目瞋怒狗牙上出髮髻紫赤瓔珞嚴
頸首戴鬪體身有八臂一手執曲刀一手把
鉞斧一手執劔一手把索一手執三叉戟一
手把金剛杵一手把紅蓮華右手以中指無
名指小指握大姆指作拳頭指直豎作期剋
印衣服莊嚴半跏趺坐瞻仰如來大可畏明
王菩薩後度底使者身真青色面目瞋怒狗

牙上出首戴鬪體身有八臂一手持劔一手
把杖一手執青蓮華一手執金剛杵一手把
三叉戟一手期剋印一手持鉞斧一手執骨
索衣服莊嚴半跏趺坐瞻仰如來殿上空中
七佛阿彌陀佛當中各坐寶座乘五色雲七
佛左日天大梵天那羅延天伊首羅天乃至
諸天持華供養七佛右月天帝釋天摩醯首
羅天淨居天乃至諸天執華供養觀世音座
前執金剛秘密主菩薩左手執金剛杵右手
執白拂半跏趺坐坐蓮華座清淨蓮華明王
座前大奮怒王面目瞋怒左手執金剛杵右
手仰伸齋下半跏趺坐坐蓮華座大奮怒王
後四天王神各執器仗執金剛秘密主後焰
摩王水天王風天王火天神執本器仗佛下
左持真言者長跪而坐一手執香鑪一手執

數珠瞻仰如來四面山上種種寶華果樹種種禽獸山澗河泉山上天宮龍宮一切天神龍神一切真言明仙圖書飾已置道場中像面面西以諸華香如法供養持真言者清潔淨浴著淨衣服食三白食盡斷語論像前如法趺坐而坐燒諸名香法瑜伽觀觀世音相誦持不空罽索心王母陀羅尼真言廣大明王央俱捨真言大可畏明王央俱捨真言清淨蓮華明王央俱捨真言各一萬遍摩尼供養真言滿千萬遍像放種種色光明照十方種種剎土壇地震動令真言者明朗勇悅見是相時則獲母陀羅尼真言廣大明王央俱捨真言大可畏明王央俱捨真言清淨蓮華明王央俱捨真言摩尼供養真言出世世間一切悉地皆得成就若沙門婆羅門族姓男

族姓女見像光者亦得除滅十惡五逆四重等罪獲大福蘊資糧善根此清淨蓮華明王曼拏羅像三昧耶能成種種希求法願能入一切種族壇印三昧耶一切如來種種神通而加被之又是十方一切剎土三世一切如來金剛道場轉法輪處復是十方一切剎土三世一切菩薩入不退地處復是十方一切剎土三世一切如來秘密曼拏羅印三昧耶甚深之藏能會一切諸佛菩薩金剛壇印三昧耶能攝一切佛剎所有一切如來一切曼拏羅印三昧耶作是壇處寺內蘭若山間王宮林泉海汧蓮荷池邊城邑之地任擇勝地縱廣五肘淨治嚴地起基三指以瞿摩夷黃土泥香泥塗飾規郭界院標廓四門眾寶界道內院當中三十二葉七寶開敷蓮華其華

臺上清淨蓮華明王結跏趺坐三十二葉一
一葉上白紅開敷蓮華一一臺上互相間置
一天男座一天女座半跏趺坐勿令天男天
女併在一處天女面慈軟相執寶蓮華天男
面瞋畏相把諸器仗印天男天女皆以華鬘
寶珠瓔珞天諸衣服而莊嚴身次院四面開
敷蓮華其華臺上三叉戟印胷索印金剛鎖
印金剛杵印轉法輪印金剛座印青優鉢羅
華印金剛鉤印吉祥蓮華鬘印火焰藏印摩
尼珠印螺印一切諸印繞火光焰四角四天
王神面目可畏半跏趺坐各執刀槩次院四
面開敷蓮華於華臺上諸器仗印及諸手印
繞火光焰四角須彌寶山山上天宮龍宮神
宮寶華果樹種種色藤華蔓葉諸藥草華山
下海水四門如意寶瓶口出蓮華枝葉蒲萄

朶葉東門恒河水神徙陀河神南門耶畝那
神毗摩大神西門阿努跋摩神摩尼跋陀羅
神北門計利枳邏神毗迦吒娜神如是八神
顏貌熙怡手皆執持刀鉤棒槩半跏趺坐如
法畫已布諸天幡繒綵幡華置香水壇口插
諸華枝葉以諸飲食乳酪酥蜜果子沙糖漿
石蜜漿蒲萄漿一切香華稻穀華白芥子如
法供養燒諸名香然酥油燈以諸寶器而為
供養如是供養能加者上持真言者作是法
時潔條香塗著淨衣服食三白食結界護身
及護同伴請召一切諸佛菩薩真言明神供
養禮拜結跏趺坐作數珠印法瑜伽觀而誦
念之其授法人淨沐身服合掌禮拜散華灌
頂每日供養誦念作法課數終日夜欲曉時
壇地震動清淨蓮華明王像上放大光明持

真言者見斯相時身意愉朗得身心通三昧
耶像復出聲讚言善哉善哉今已成就出世
世間一切法願若有沙門婆羅門族姓男族
姓女入是壇者捨此身已當證阿鞞跋致授
菩提記不久當得轉大法輪成等正覺若有
有情見此壇者則得滅害十惡五逆一切重
罪於當生處常得覩見諸佛菩薩從此生已
乃至菩提更不墜於一切惡趣

畝捺羅印品第七十六

世尊復有不空骨索心王陀羅尼真言廣大
解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中不空廣大明
王央俱捨印不空大可畏明王央俱捨印不
空清淨蓮華明王央俱捨印如是之印能等
成就會通一切如來種族一切壇印三昧耶
能摧一切諸惡藥叉羅刹阿脩羅王毗那夜

迦欲界魔王悉皆惶怖四散馳走能溥振動
十方大地能雨諸天一切寶華寶冠珠瓔天
諸衣服種種海雲亦能警覺十方一切刹土
三世一切諸佛菩薩摩訶薩亦能請召十方
一切刹土三世一切諸佛菩薩摩訶薩一切
天神一時來會亦能安慰十方一切刹土三
世一切菩薩摩訶薩眾亦能召攝一切明王
種族壇印真言明神一時來會亦能增進極
喜安樂不退轉地當令速詣菩提道場成等
正覺轉大法輪然大法炬吹大法螺擊大法
鼓建大法幢演大法義亦能翕集一切陀羅
尼真言之藏一切印法速疾成就所求願滿
亦能會入一切如來種族秘密曼拏羅印三
昧耶亦能會入過現未來一切毗盧遮那如
來秘密曼拏羅印三昧耶亦能輪壞過去一

切十惡五逆重罪宿障亦能越度生死大海亦能作大法橋船舶度諸魔網亦能解脫生老病死愁歎苦惱亦能與於布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多速疾圓滿亦能現作六波羅蜜多大寶聚故亦能溥遍供養十方一切刹土三世一切諸佛菩薩金剛一切

天神亦能示現一切如來廣大神通所加持處亦能示現一切正幻化三昧耶力處亦能示現一切三摩地處亦能示現一切如來種種神通威德變現處亦能示現一切法界毗盧遮那如來大悲出生藏處亦能摧壞五趣一切業報怨敵蠱毒厭蠱呪詛災變悉皆除滅

如意夾俱捨印

以右手背壓左手背上二大姆指各屈壓頭

指根下側文各屈頭指如鉤二中指二無名指二小指各相並伸著手背腕上以印當心印真言曰

唵喉中聲呼一耑二暮上聲伽二央聲矩捨三入縛二攤合四聲鉢五

此印結者當結俱胝百千一切如來種族印一切蓮華種族印一切金剛種族印一切大摩尼種族印等各俱胝百千印此印是諸如意寶積福蘊之門能滿真言者一切願故此印亦是十方三世一切如來最勝秘密心法聚門亦是一切種族秘密一切印得十三昧耶亦是觀世音菩薩不空心印於諸法門恒不空過若常結者一切悉地速皆成辦奮怒夾俱捨印

准前印改二頭指伸著手背二大姆指各入

掌中橫屈如鉤二中指各屈向掌如鉤以印
當心印真言曰

唵同上一 荷上聲 朶上聲 矩 嚕 馱 二 鄧 瑟 吒 知禮隸切

二合 餅 四

此印結時顰眉努目怒聲稱餅字三五聲者

當結俱胝百千一切如來種族奮怒印蓮華

種族奮怒印金剛種族奮怒印大摩尼種族

奮怒印摧壞一切藥叉羅刹阿脩羅王毗那

夜迦焰摩王等及諸神鬼四散馳走此印於

諸印中最高為上首能壞百千蘇彌盧山能涸

百千海水枯竭能伏一切諸惡天龍神鬼惡

人歡喜恭敬亦令一切壇印三昧耶悉皆成

就

明王真言印

准前印屈二頭指如鉤二中指微屈二大拇

指與二無名指頭平屈相拄二小指各直伸
之以印當心印真言曰

唵同上 一 苾 鞞 苾夜切 邏 若 二 鉢 頭 合 米 三 入 縛

羅 四 合 餅 五

此印通會一切如來種族印三昧耶於一切

如來種族印蓮華種族印金剛種族印摩尼

種族印皆為上首於清淨蓮華明王曼拏羅

印亦最為首此印結者當結如是種族中俱

胝百千印等除諸業障當得一切如來為授

阿耨多羅三藐三菩提記當種百千福聚善

根一切如來憶念觀歎一切菩薩歡喜與願

一切天神而常擁護

摩尼灌頂印

右手當心仰伸屈頭指向掌其中指微屈與

頭指相去一寸大拇指斜豎屈無名指頭與

大姆指上第一節文相當相去一寸半許屈
小指頭向掌過無名指頭一寸許覆左手屈
無名指頭與右中指頭相拄左中指直斜伸
與右大姆指頭相去二寸半許左大姆指頭
指小指各散斜伸印真言曰

唵同上弭弭陀上聲旃暮伽上聲振鞞麻拏三

跋北沒切囉二縛合唎二沙合野四聲鉢五

此印每時輪結誦摩尼供養真言二三七遍
遍遍觀置十方三世一切微塵佛刹一切佛
會當兩諸天種種塗香末香燒香海雲諸天
種種衣服海雲諸天種種寶冠瓔珞釵璫環
釧海雲諸天種種甘露飲食一切果菰海雲
諸天種種七寶宮殿海雲諸天種種寶幢幡
蓋海雲諸天種種雜寶眾華果樹海雲供養
十方三世微塵佛刹一切諸佛菩薩摩訶薩

眾以印真言力溥於十方三世微塵佛刹一

切佛會皆雨如是種種供養海雲廣作供養

而最為勝是故真言者常結此印誦摩尼供

養真言者速得圓滿六波羅蜜常於十方三

世微塵佛刹一切佛會兩所思惟種種如意

寶樹出生一切寶供養一切諸佛菩薩摩訶

薩眾以真言印力則得無量俱胝百千須彌

山王七寶積聚海雲等於十方三世微塵佛

刹三千大千世界須彌山王七寶積聚廣大

供養一切諸佛菩薩摩訶薩眾種種供養最

勝福聚出生功德如是種種廣大供養皆是

觀世音菩薩不可思議無量神通加持供養

印真言力三昧耶

願成就印

准前第四印改左手無名指直伸屈左頭指

與右中指頭相拄餘四指准前散伸印真言

曰

唵同上 荷暮伽上聲 薩縛怛乙切 囉二合 縵陀

野始廢無計三併四

若召請結界受法灌頂燒香塗香散華摩壇

供養飲食澡浴得十 洗手洗面漱口著脫衣服梳

結髮髻自護護他坐時行道時設大食時請

餘部真言時解界時一切處時皆結此印作

一切事速疾成就於諸法中皆得不空功德

法成又得集會不空果願一切種族印三昧

耶如是五印昔所未說今所說之一一皆能

真實示現種種神通無量功德若有見聞此

五印者亦得一切不空功德此五印復是不

空積聚一切功德法處亦是不空能破無量

煩惱處亦是不空示現十方三世一切佛刹

處亦是不空轉業之處亦是觀世音菩薩真

實大悲心處亦是一切有情得安樂處亦是

真言者得成就處亦是除滅一切殃咎處亦

是最勝解脫處亦是無量大涅槃處亦是成

就不空種種真實法處是故真言者日夜六

時結斯五印速得如是最勝福聚示現法門

密儀真言品第七十七

世尊復有威儀真言成諸事法護持一切入

一切處得大安樂

結界真言

唵同上 荷暮伽上聲 漫拏上聲 隸二併三

淨治地真言

唵同上 縵曼多上聲 首陞二合 囉底切 尾

引縵歌三併四

掃治壇真言

三 唵呼同上 旃暮伽上聲 播履戊切 陀擊上 你二 鉢

淨瞿摩夷土真言

唵呼同上 畢履底切 尾二引 邏惹寒 陀桑統切

隸三 鉢四

得十

十四

淨水真言

唵呼同上 旃暮伽上聲 惹擺二 跛比 沒囉寒 同囉

縛三 鉢四

灑地水真言

唵呼同上 旃暮伽上聲 沒履合 禪縛隸 二 莎去聲 縛

訶三

淨繩界真言

唵呼同上 旃暮伽上聲 弭薄補各切 訖禪二 婆嚩娜

縛三 鉢四

淨彩色真言

四 唵呼同上 那去聲 那羅禪娜 二 縛隸 入縛擺 三 鉢

淨浴水真言

唵呼同上 惹擺弭 麼唎 二 旃暮伽上聲 輸書出 悌

三 鉢四

洗手面口真言

唵呼同上 勃地惹 隸二 旃暮伽上聲 勃地三 鉢四

取衣著衣真言

唵呼同上 旃暮伽上聲 縛悉 室隸 二 椿蚩也 娜野

三 鉢四

得十

十五

梳髮髻真言

唵呼同上 旃暮伽上聲 麼拈 二 鉢三

護身真言

唵呼同上 旃暮伽上聲 落訖沙 擊二 縛囉 娜三

鉢四

護同伴真言

唵呼同上一薩縛薩埵縛二落訖沙聲上拏三耆暮

伽聲上登瑟吒知禮隸四咩五

入壇真言

唵呼同上一耆暮伽聲上跛同羅合弭捨二步縛泥

三咩四

禮拜真言

唵呼同上一耆暮伽聲上縛底二咩三

行道真言

唵呼同上一耆暮伽聲上斫羯隸二咩三

受法真言

唵呼同上一縵麼野悉悌醯二合耆暮伽聲上縛底

三咩四

淨華塗香燒香真言

唵呼同上一耆暮伽聲上補澀躡補切二跛同羅縛囉

健地你三惹野惹野四莎聲去縛訶

飲食果子真言

唵呼同上一耆暮伽聲上縵羅三聲去布羅拏二羅縵

羅縵三起羅縛底四咩五

燈油真言

唵呼同上一耆暮伽聲上觀微二莎聲去縛訶三

此諸真言各依本法誦之三遍或誦五遍淨

治諸物而作供養得一切法吉祥成就不為

一切魔族神鬼毗那夜迦侵逐壞法

明王真言

唵呼同上一耆暮伽聲上縛底二者羅弭者囉三散

者囉四莎聲去縛訶五

此明王真言行住坐卧喫食飲水發遣聖眾

折伏神鬼皆誦三遍或誦七遍得一切法吉

祥成就

囑累品第七十八

復謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言是不空
廣大明王央俱捨真言不空廣大可畏明王
央俱捨真言不空清淨蓮華明王央俱捨真
言各自互作一切法故不以餘真言令相共
助持是法者勿念妄語嬉戲綺語雜離間語
慳貪嫉妬瞋恚念惱舉他過惡說導三乘三
寶互相是非盡不應作但修是法於一切時
隨力所辦香華淨水長作供養能令不空布
施波羅蜜多速疾圓滿恒於一切受想行識
守持一切清淨禁戒能令不空淨戒波羅蜜
多速疾圓滿於一切事修行安忍能令不空
安忍波羅蜜多速疾圓滿於一切時修行精
進能令不空精進波羅蜜多速疾圓滿於一
切境修治靜慮能令不空靜慮波羅蜜多速

第十七

疾圓滿觀一切法思修正慧能令不空般若
波羅蜜多速疾圓滿於一切時虔敬三寶心
行正道言不諛諂遵奉一切陀羅尼真言之
門樂敬一切佛像菩薩像金剛神像於諸有
情發大悲心樂行六度為諸有情受持讀誦
恭敬供養此不空罽索神變真言經三昧耶
句逗分明應自書寫教他書寫審自通解教
理文義亦復教他解釋文義莫令斷絕此大
真實不空罽索心王廣大解脫蓮華壇印三
昧耶此法常為一切菩薩摩訶薩合掌恭敬
頂禮護持此法亦是一切如來種族通用祕
密大曼拏羅印藏三昧耶處亦是一切有情
趣大菩提出生死處亦是觀世音菩薩最極
甚深祕密法藏處爾時觀世音菩薩摩訶薩
說是經已爾時釋迦牟尼如來及十方九十

五十七

九菟伽沙俱胝那度多百千一切如來應正
 等覺讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉大
 悲者能善說此不空罽索心王陀羅尼真言
 深妙章句種種之法當與有情作大光明破
 諸暗障為最不空如意寶聚作大利樂開發
 菩提我等諸佛亦常讚歎宣說流布爾時會
 中九十九億俱胝那度多百千菩薩摩訶薩
 眾執金剛秘密主菩薩摩訶薩而為上首俱
 從座起繞佛三匝退坐一面合掌向佛同以
 偈讚觀世音菩薩摩訶薩曰

大慈淨妙身 光溥現眾色 清淨猶蓮華
 神通具嚴飾 慈善力莊嚴 相好盡圓滿
 光明無與等 明踰眾月輪 梵音甚清徹
 震吼大悲門 備顯諸神變 超勝迦陵頻
 種種導化相 具等淨無垢 大智踰眾日

功德等虛空 第十 放光滿十方 十八 佛會皆供養
 愛深燼無餘 法炬輪三趣 濟拔諸有情
 現在未來者 為說不空法 種種真言門
 復是牟尼尊 菟伽一切佛 毗盧遮那佛
 印持神通力 不空寂靜法 能現甘露義
 導化甘露城 令受菩提樂 常於大苦海
 解脫諸有苦 皆獲無畏樂 陞住安隱道
 德海常深廣 譬喻莫能知 三界起大悲
 精懇常無息 不空功德海 悲利無邊際
 書持之功德 佛演佛智力 設於多劫中
 莫能知少分 我等如是讚 如海之滴水
 我之眾菩薩 總敬不空法 常隨安隱住
 解脫真言門 等與大悲者 不空心法中
 隨方興流處 同助持宣說
 爾時一切種族曼拏羅神及無量百千諸真

言仙神大梵天帝釋天那羅延天伊首羅天
摩醯首羅天無量百千淨居天焰摩王水天
日天月天星天風天火天四天王天乃至三
十三天諸真言女仙無量百千龍神藥叉羅
刹阿脩羅乾闥婆孽魯荼緊那羅摩呼羅伽
人非人等聞是法已歡喜踊躍一時而起合
掌頂禮繞佛三匝却住一面曲躬而立瞻仰
如來目不暫捨一時偈讚觀世音菩薩摩訶
薩曰

大智牟尼尊 宛伽俱胝佛 毗盧遮那佛
同以大神通 勝智之法印 加持大悲尊
大悲摩訶薩 大樂不空法 最勝陀羅尼
種種之神變 壇印三摩地 復是大悲尊
種種實法行 慈善之根力 然火不空炬
常輪三有海 陞濟諸有情 不空真實地

不空真實城 安處無上道 我等誓護持
大悲觀世音 大悲為甲冑 輪環諸欲海
我等誓護持 不空真言壇 資糧菩提滿
常住滿世間 我等誓護持 不空奮怒王
折伏三界魔 由伏諸魔論 我等誓護持
不空胃索經 一切真言等 勝妙三昧門
流布滿世間 不令暫隱沒 我等誓護持
瞻部洲當來 隨在方國邑 苾芻苾芻尼
族姓諸男女 受持此經者 不隨魔業行
伏斷諸煩惱 依法如法持 我等誓護持
諸佛陀羅尼 種種神通法 解脫乘三昧
無量總持門 皆於此經顯 由此不思議
我等誓書寫 受持為眾說
爾時釋迦牟尼如來見諸菩薩人天大眾歡
喜踊躍一時偈讚觀世音菩薩摩訶薩不空

罽索神變真言經流通擁護樂自書持告言
 善哉善哉汝等能守觀世音菩薩摩訶薩不
 空罽索神變真言經久住世間虔誠流布遍
 瞻部洲隨諸方處無令散滅隱沒於地如是
 敬護即當皆得無量功德福聚之門說不可
 盡若苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦
 書寫流通為他解釋所感功德皆亦如是以
 斯義故汝之大眾應勤修習隨方擁護爾時
 大眾得佛教告歡喜信受頂戴奉行
 不空罽索神變真言經卷第三十

音釋

罽徒舍切 瀦子結切 愉羊朱切 漱蘇奏切
 大罽也 瀦水瀦也 愉樂也 漱蕩口也

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經

唐 總持寺三藏沙門智通譯

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經

清刻龍藏佛說法變相圖

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經序一能

沙門波崙製

惟夫聖力難逢靈文罕究六神通之妙業八自在之玄功持芥實而納崇山析毫端而容大海豈止分身百億現影三千而已乎千眼菩薩者即觀世音之變現伏魔怨之神迹也自唐武德之歲中天竺婆羅門僧瞿多提婆於細氎上圖畫形質及結壇手印經本至京進上太武見而不珍其僧悒而旋轡至貞觀年中復有北天竺僧齋千眼千臂陀羅尼梵本奉進上帝文武聖帝勅令大總持寺法師智通共梵本僧翻出呪經并結壇手印等智通法師三復既了即祈心懇切佇流徵應於是感慶喜尊者之俯降形儀通悲喜驚嗟投身頂謁蒙在慰喻問欲何求通曰擣昧庸

心輒此詳譯不審情詣稍符聖旨以否默而
印許竊表深衷便錄本進上帝委問由緒通
具以事述咸愜帝心於是齋藁本出內將顯
弘福大德玄暮法師一見此文嗟稱不已有
人云勅未流行何因忽茲漏洩其本遂寢不
復弘揚又有西來梵僧持一經篋以示智通
通翻出諸餘不殊舊本唯闕身呪一科有常
州正勤寺主慧琳法師功德為務定慧是崇
深入總持周窮藝術歷遊京邑栖遲實際伽
藍思廣異聞希誠脫簡爰有比天竺婆羅門
僧名蘇伽陀常持此法結壇手印朝夕虔祈
琳罄祈諮詢每致艱阻後同之洛下漸示津
途即請一清信士李大一人博學梵書玄
儒亦究紆令筆削潤色成章備盡梵音身呪
具足至神功年中有一仁者自京都至將通

師所翻後本有上下兩卷唯闕身呪琳參入
其中事若一家宛而備足又佛授記寺有婆
羅門僧達摩戰陀烏伏那國人也善明悉陀
羅尼呪句嘗每奉制翻譯於妙巒上畫千臂
菩薩像并本經呪進上神皇或令宮女繡成
或使匠人畫出流布天下不墜靈姿波崙又
於婆羅門真諦律師聞此像由來云有大力
鬼神毗那翼迦能障一切善法不使成就一
切惡業必令增長雖有妙力通心無制伏者
觀音菩薩現作千眼千臂之形以伏彼神及
有呪印用光不朽將來好事者佇無惑焉

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經序竟

音釋

析先擊切 悒乙及切 暮莫胡切 紆紆哀俱切
分也 不安也 切 切 切 切

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷上

上下同卷

唐總持寺三藏沙門智通譯

爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊是我前身不可思議福德因緣今蒙世尊與我授記欲令利益一切衆生起大悲心能斷一切繫縛能滅一切怖畏一切衆生蒙此威神悉離苦因獲安樂果若有善男子善女人於我滅後五百歲中能於日夜六時依法受持此陀羅尼神呪法門者一切業障悉皆消滅一切陀羅尼法悉皆成就今我念報世尊恩德隨在何等乃至村城國邑聚落或在山野林間我常隨逐擁護是人令一切神鬼之所饒害爾時觀世音菩薩又白佛言世尊後五百歲中衆生垢重薄福者多不能專念設有

受者或被鬼神之所侵害今我以佛威神之力廣為饒益一切衆生安樂天人阿脩羅等為說陀羅尼法我於過去無量劫中已曾親近供養如是陀羅尼法乃至過去未來現在諸佛皆因此陀羅尼法門得成阿耨多羅三藐三菩提若有善男子善女人等專念受持此陀羅尼法門者此人現世口說流利無所質礙慧辯通達於一切天人大衆中最為第一聞者歡喜悉皆稽首在所生處常得見佛法僧有所言說人皆信受當知此是諸佛威神之力非我自力爾時世尊讚歎觀世音菩薩言善哉善哉汝能如是利益安樂天人阿脩羅等及淨業道我今以智印印之令汝永不退轉爾時觀世音菩薩又白佛言世尊我念過去無量劫中持此陀羅尼法門在布怛

羅山中乃逢魔王領諸魔眾惱亂我法令使
 呪句不成爾時我以此陀羅尼法降伏是魔
 悉皆退散當知此陀羅尼力不可思議爾時
 觀世音菩薩慈悲故利益故安樂天人故即
 說姥陀羅尼法

根本大身呪用後總攝身印

那麼薩囉婆合二若爾那耶一娜謨喝囉怛那

多羅合二夜引也娜謨阿弭陀婆重耶怛

他揭多耶三阿囉訶羝三藐三菩陀耶四娜

謨阿喇耶合二跋路枳帝五濕縛合二囉耶六菩

提薩埵耶七摩訶薩埵耶八摩訶迦嚩尼去聲

迦耶九娜謨摩訶薩他摩合二波羅鉢多合二

耶十菩提薩埵耶十一摩訶薩埵耶十二摩訶迦

嚩尼迦耶凡迦字皆鳩耶切十三娜謨毗補羅毗麼那

素上聲鉢喇合二底切瑟恥合二多去聲僧棄

長耶素引喇耶合二舍多娑訶薩囉阿羝喇
 引迦十鉢囉合二婆重平阿嚩皆肥婆重平悉
 多短慕引嚩怛重去聲曳七摩訶末尼去聲摩
 矩吒軍荼囉陀嚩泥去聲薄伽伐底下里鉢
 頭摩合二波引拏上聲曳九薩囉婆合二路迦阿阿

是上聲迦字上聲長緣此句跋長去耶二奢

內有阿字更不須迦引聲跋長去耶十奢

聲麼那去聲耶二十毗比去聲陀毒長佉三摩

鞞去聲舍吠瑟吒二合二薩婆薩埵跋哩慕

者那去聲耶二十怛姪他四旃二十勃重

部長幡伏訛切摩訶路迦羯羅短赦二十那

哆丁舸八麼二十悉底丁里切弭短囉二十鉢

吒囉三十毗比那舍娜引迦囉耶三十

羅伽墜合二沙摩訶慕引訶闍引羅三十奢

摩去聲迦三十奢婆迦三十囉訖叉迦三十薩
 婆波耶突喇揭合二底平聲三鉢囉合二舍麼迦

那羯羅耶三十 薩婆恒他揭哆三十三 摩縛
 馱重 那羯羅短 三醯醯重 摩訶菩提薩
 埵縛羅馱四十 鉢頭摩二 路引迦三步 重陀
 二四十 摩訶迦盧 尼迦三 折植 吒上 麼矩
 吒長 楞近 訖冷 嚩多 舍利 蘭麼 尼
 羯上 那聲 迦羅 闍多 跋折 囉二 吠住 嚩耶 二合
 五楞 訖嚩 嚩引 多舍 利羅 六十 阿弭 多引 婆視
 那短 七上 聲四 迦十 摩羅 楞訖 嚩多 八十 鉢羅 二合
 幡去 羅聲 那羅 哩者 那九 十摩 訶社 那娜 囉
 短引 那長 喇十 舍多 娑訶 薩羅 二合 阿嚩 囉重 平羅
 使多 迦耶 一五 十摩 訶菩 提薩 埵五 十毗 馱摩
 毗馱 摩三 五十 毗那 舍耶 毗那 舍耶 四五 十摩 訶
 引演 覩魯 二合 訖隸 二合 奢迦 幡去 吒幡 去聲 畔
 多僧 娑囉 迦五 上聲 短五 波羅 迦囉 二合 摩他 那五
 六布 嚩沙 鉢頭 摩十 七合 五布 嚩沙 那伽 八五 十

布嚩沙娑伽羅五十 毗羅毗羅闍耶六十 素誕
 多素誕路 一六十 鉢哩 伎哩 重二 合多 六十 馱摩
 馱摩 三六十 些摩 些摩 四六十 度重 嚩度 嚩度 嚩度 五六十
 鉢羅 二合 奢引 薩短 耶六十 鉢羅 二合 奢引 薩耶
 六十 祁重 去嚩 祁嚩 八六十 毗離 毗離 九六十 只
 離只 嚩七 姥音 嚩姥 嚩七 姥度 姥度 二七十
 闍遮 闍遮 三七十 度那 度那 四七十 毗近 佛度 那
 毗度 那五 七十度 嚩度 嚩六 七十嚩 耶加 耶
 七十伽 馱耶 伽馱 耶八十 喝娑 喝娑 九七十 鉢
 羅二 訶娑 鉢羅 訶娑 八八十 毗去 聲上 馱八十 羯
 隸二 奢去 聲八 縛去 聲薩 短那 麼麼 寫某 甲十
 三荷 囉去 聲荷 囉八十 僧司 孕荷 囉僧 荷囉 十
 五別 覩重 嚩徵 八十六 覩嚩 徵摩 訶曼 荼去
 八短 羅八十 迦囉 拏八十 舍多 鉢羅 二合 細迦 十
 九幡 娑重 娑十 毗娑 那長 舍麼 迦一 十摩 訶

菩提薩埵二十九 幡囉馱二十九 莎訶四十九句

此陀羅尼名薄伽梵蓮華手嚴飾寶仗世尊於大金剛歡喜殿說為尊勝菩薩及無量天龍緊那羅之所讚歎為摧壞廣大業障山故若有得聞者若讀若誦若得觀視者此人所有一切煩惱業障悉得消滅若有人於晨朝時生尊重心誦此陀羅尼者常為觀世音菩薩恒常隨逐擁護是人所思念事皆得成就若有求願便得成就者當獨坐靜處心念觀世音菩薩更勿餘緣誦此陀羅尼七遍無願不果又得一切衆生之所愛樂不墮一切惡趣之中若坐若行若住常念佛如對目前者是人於無量百千俱胝生所有積集諸惡罪業皆得消滅是人當得具足千轉輪王之福生生常得與觀世音菩薩同時出生生貴姓

家若以一掬香華散於觀世音菩薩前誦此陀羅尼七遍者得大千功德大悲法性彼人於世間得大力成就若至心看菩薩面誦此陀羅尼者即得見觀世音菩薩微笑相見已即得離垢地能照耀世間即於此生當得見佛臨命終時如入禪定生生之處得宿命智所有罪障皆悉消滅若欲受持此陀羅尼者當於白月十五日受持八戒齋著白淨衣於有舍利塔前及有舍利處諸佛前並得用白檀作壇其白檀於石上磨取末用塗地以種種華散彼壇內佛前燒香然燈於佛所生恭敬心觀世音菩薩而來入是壇內當誦此陀羅尼一百八遍是人所有一切罪障五逆重罪悉皆消滅身口意業皆得清淨得佛三昧力灌頂力波羅蜜地力殊勝智力悉皆成就若須臾時當視

大誦此陀羅尼甘雨應時即下若視地誦此
陀羅尼者能令百穀皆得成熟若於枯池河
泉邊誦此陀羅尼者即得水還盈滿若一切
病患當誦此陀羅尼以手摩之即得除差於
失念者邊誦此陀羅尼還得正念若於飢渴

人邊當視其面誦此陀羅尼所有飢渴悉皆
消滅若欲結界當入池水中寫此陀羅尼繫
著幢上一百由旬內無諸衰患即成結界擁
護成就

總攝身印第一

先起立端身並脚齊立右脚微曲少許先以
左手舒下以中指無名指並屈著掌中小指
食指以大母指散舒仰掌向上次以右手亦
然屈肘與膊齊掌向前此是總攝身印若欲
降伏魔怨及諸外道邪見稠林令入正道者

當作此印誦陀羅尼二十一遍一必如所願八况

曰

那上聲謨曷囉二合怛囉夜耶一那謨阿唎耶二

婆路唎帝攝伐二合囉耶三菩提薩埵跋耶四

合摩訶薩埵跋耶五摩訶迦嚕尼迦耶六怛

姪他七阿去聲跋陀阿跋陀八跋唎跋帝九埵

醯夷十莎訶十一

總持陀羅尼印第二

準前身印上合掌當心以五指相叉左壓右
以二頭指直豎頭相拄以大母指附頭指壓
第一文上掌少開此印名總持陀羅尼法若
人作此印者誦咒二十一遍能滅無量劫生
死業障當來往生十方淨土往昔釋迦牟尼
佛臨欲成道為魔王所惱作此總持陀羅尼
印獲得禪定呪曰

哆姪他薩婆陀羅尼^一曼荼羅耶^二堙醯夷
醯^三鉢囉麼輸馱^四薩跢跢耶^五莎訶

解脫禪定印第三

先偏袒右肩右膝著地合掌頂上屈二頭指
以頭相拄二大指附頭指第二文上此法印

名解脫禪定印^{能一}過去諸佛同修^九此法得禪定

解脫同前呪

千眼印呪第四

起立並足先以二中指無名指小指各以甲
背相著其二頭指豎頭相拄其二大母指側

搏附頭指第二文上側腕開五寸許置於眉

間此名千眼印作此印呪法門者即得觀見

百千萬億世界諸佛刹淨妙國土一一佛國

各得百萬四千菩薩與行者為同伴侶若未

經三曼荼羅者必不得見此印法門通作此

法印親驗菩薩授法與智通凡有所願悉皆
滿足呪曰

唵^一薩婆斫芻伽羅耶^二陀羅尼^三因^去地

^丁涅^切唎耶^四莎訶^五

千臂總攝印第五

起立並足先仰右手掌五指各相附後以左
手掌仰壓右掌上當心著此名總攝千臂印

此印能伏三千大千世界魔怨呪曰

怛姪他^一婆盧枳帝^二攝伐囉耶^三薩婆吐

^徒訥^切瑟吒^四烏訶耶彌^五莎訶^六

通達三昧印第六

起立以脚跟相拄先以左手豎五指相搏屈

肘向前托次以右手亦然屈肘向內托此名

通達三昧印此印能令通達一切三昧智印

莊嚴八萬四千法門皆因此法得阿耨多羅

三藐三菩提用前大身呪

呼召天龍八部神鬼集會印第七

起立並足先以左手無名指捻大母指甲上
次以右手亦如是作二小指及中指直豎頭
相拄合腕以頭指來去呪曰

唵^一 薩婆提婆那伽^二 阿^去 那唎^三 莎訶^四

呼召大梵天王及憍尸迦來問法印第八

準前印上開腕以手側相拄仰掌以頭指來

去呪曰

唵^一 魔訶梵摩^去 耶^二 埤醯夷醯^三 莎訶^四

此印呪法能攝無量無數陀羅尼印法門悉
皆來集若日月蝕時呪酥二十一遍以印印
酥食者令人聰明日誦萬偈此印法門日藏
如來授與觀世音菩薩
歡喜摩尼隨意明珠印第九

起立合掌當心以二大母指雙屈入掌中餘

四指直豎合掌當心誦前大身呪二十一遍

決定得入諸天宮殿遊歷十方諸佛國土百
千珍寶隨心皆得供養諸佛菩薩金剛一切
聖衆若有人能作此法門者晨朝早起清淨

澡漱作此印法面見十方恒河沙國土諸佛

滅除無量劫來生死惡業重罪是故讚歎如

是功德

乞願隨心印第十

準前印屈二頭指壓二大母指甲上其頭指

甲背相著用前身呪若人隨所求願皆悉滿

足必定不退菩提之道

入滅盡定三昧印第十一

準前印直豎散頭指大母指開掌此印我在

因地時恒河沙諸佛授我此法令我得證菩

提之道誦前大身呪

請佛三昧印第十二

準前印合掌當心頭指來去呪曰

唵一薩婆勃陀三摩去聲耶二堙醯夷醯三鉢

羅摩輸陀薩埵四莎訶五

千眼千臂觀世音菩薩十肘曼荼羅法門

凡作一切曼荼羅法門時謹案梵本云此國

土無有作曼荼羅地如彼天竺皆取上勝福

德之地以為壇場婆羅門國別有擇地方法

不能廣說且論漢地第一山居閑靜之處在

山頂上有形勢處掘地去其石礫及瓦器惡

物然始平治以瞿摩夷和香塗地縱廣一丈

六尺起基十二指乃至十六指一肘以為勝

上第一取白栴檀香於其石上磨取末塗曼

荼羅上以五色粉謨界其壇安四門

東門安提頭賴吒天王 南門安毗樓勒叉

天王 西門安毗樓博叉天王 北門安毗

沙門天王 次安天王左右及眷屬各居本

位其曼荼羅中心安千眼千臂觀世音菩薩

像像前置案案上置呪法燒種種香安種種

飲食散種種華以為供養唯除雜物葷辛酒

肉自外日別造香鮮者華香果子於像前著

三白食乳酪酥蜜燒檀香沉香蘇合龍腦等

香每日三時洗浴受三律儀至心誦呪供養

千眼觀世音菩薩晨朝午時日暮供養日別

不闕如是乃至十一三七日盡意供養其呪師面

向東方誦呪作前第一第二第三乃至十二

請佛三昧印作前印一遍各誦呪七遍乃至

第十二印畢當自發不退堅固意但作法呼

召一切皆來令發菩提決定心端坐想一切

呪神在其眼前一無障難不得異境誦前大
身呪滿一千八十遍爾時觀世音菩薩現阿
難身相貌來問行者所須何法求何願耶行
者白言爲求無上菩提陀羅尼法

又願一切法壇皆悉成就一切鬼神悉皆順
伏得如願已但自知之不得向人傳說

又法若欲得求一切願者當作四肘水曼荼
羅法燒沉水香誦前身呪一百八遍作前第
十乞願印即得一切如願滿足稱心

又法若欲得一切歡喜者作前第九歡喜摩

尼隨意明珠印誦身呪呪烏麻二十一遍火
中燒之即得如意獲得歡喜如意稱心

又法若欲令曷羅_二合_二闍歡喜者當取曷羅_二合_二
闍園內樹枝呪二十一遍擲置園中即得歡
喜

又法若欲降伏惡人怨家者當呪苦棟木二
十一遍一呪一燒即得歸伏

又法若有神鬼難調伏者取安悉香及白芥
子呪二十一遍擲火中燒一切神鬼病者自
然降伏若有疫病流行當作四肘水曼荼羅
取好牛酥呪一百八遍火中燒之一切災疫
悉皆消滅又取酥少分與疫病人食之立即
除愈昔罽賓國有疫病流行人得病者不過
一二日並死有婆羅門真諦起大慈悲心施
此法門救療一國疫病應時消滅時行病鬼
王應時出離國境故知有驗耳

又法他國侵撓盜賊逆亂起來作前第一總
攝身印呪一百八遍一切盜賊自然殄滅
又法若一切業報衆生命根盡者作前滅盡
定印日日供養燒沉水香誦呪滿一千八十

遍即得轉其業障昔波羅奈國有一長者唯有一子壽年合得十六至年十五有一婆羅門巡門乞食見其長者愁憂不樂夫妻憔悴面無光澤婆羅門問曰長者何為不樂長者說向因緣婆羅門答曰長者不須愁憂但取

貧道處分子得壽年長遠于時波羅門作此法門一日一夜得閻羅王報云長者其子壽年只合十六今已十五唯有一年今遇善緣得年八十故來相報爾時長者夫妻歡喜踊躍罄捨家資以施佛法衆僧當知此法不可思議具大神驗以曾入大都會三曼荼羅金剛大道場者不須作曼荼羅唯結印誦呪無願不果速當成佛

又法若有女人臨當產時受大苦惱呪酥二十一遍令彼食之必定安樂所生男女具大

相好衆善莊嚴宿植德本令人愛敬常於人中受勝快樂

又法若有衆生眼若痛者以菩薩千眼印呪二十一遍以印印眼眼即除愈以此大因緣其人獲得天眼光明徹見上界諸天受勝快樂

又畫千眼千臂觀世音菩薩像法謹案梵本造像皆用白氎廣十肘此土一丈六尺二十肘此土三丈二尺菩薩身作檀金色面有三眼一千臂一一掌中各有一眼彩色中不得著膠以香乳和彩色菩薩頭著七寶天冠身垂瓔珞又一本云此無好大白氎但取一幅白絹菩薩身長五尺作兩臂依前第五千臂印法亦得供養不要千眼千臂此亦依梵本唯菩薩額上更安一眼即得若欲供養此法

門者先須畫像其畫像法必須作曼荼羅如
法令匠者受八戒齋出入一上廁一洗浴其
像作成其畫匠及呪師恐多不如法對像懺
悔罪過即安置曼荼羅中即須作法廣設供
養滿三七日其千眼千臂觀世音菩薩像放
大光明過於日月無量無邊普照三千大千
世界皆悉大明一切衆生極大重罪一時消
滅咸得清淨作此法門者除不至心其千眼
千臂觀世音菩薩像法過去毗婆尸佛亦現
作降魔身千眼各出一佛以爲賢劫千佛也
千臂各各化出一輪王爲千代轉輪聖王此
菩薩降魔身中最爲第一爾時世尊告觀世
音菩薩我以佛神力窮劫廣說不能得盡爾
時觀世音菩薩聞佛說已歡喜信受作禮而
退 灌頂印

先二大母指屈於掌中捻無名指無名指中
節相背二小指頭相拄二中指直豎頭相拄
二頭指屈各捻中指背上即呪曰
唵一步三末囉二蘇摩鹽莎訶三
誦呪二十一遍自灌其頂還復如故若欲續
驗每日平旦於盆上結印誦呪持呪之人犯
欲及五辛等穢當誦此呪解之

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷上

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下

唐總持寺三藏沙門 智通 譯

爾時觀世音菩薩說是呪時三千大千世界
 乃至非想非非想天六反震動色究竟天摩
 醯首羅戰慄不安皆大恐懼一切惡鬼皆大
 叫喚受大苦惱東西散走莫知所趣爾時化
 身語諸大衆及諸惡鬼神等若不隨順我呪
 者違逆者頭破粉碎此呪能摧碎諸山乾竭
 大海此呪能摧伏阿脩羅軍護諸國土此呪
 能摧伏一切諸惡鬼神一切諸病一切惡毒
 一切惡人此呪能摧破三十三天皆令降伏
 若善男子有能誦持此呪者其人威力說不
 可盡此呪能令誦持之者豪貴自在亦能令
 國王終身愛念稱意所求悉皆滿足若欲降
 伏魔怨者當燒求羅香誦我身呪二十一遍

若欲令一切人愛已者呪楊枝二十一遍口
 中嚼之即得愛敬若欲令自身辯才智慧者
 呪菖蒲一千八遍塗其心上即得辯才無礙
 作姥陀羅尼心印
 辯才無礙印呪第十三

以兩手相背合掌大母指向前舒此印能自
 護護他當須結界隨所遊方或呪淨水或呪
 淨灰各呪七遍所在住處以手掬水掬灰先
 灑自身然後向於四方四角如法散灑若有
 善男子善女人被諸惡鬼衆邪魁魘之所惑
 亂者取石榴枝及柳枝陰誦此呪輕打病人
 無病不差呪曰

南無薩婆佛陀達摩僧祇比耶 南無阿利
 耶婆盧吉低攝伐羅嚨 菩提薩多跋寫
 南無跋折羅波尼寫菩提薩多波寫 踰姪

他徒比徒比迦耶能一 徒比婆羅闍婆羅尼十七
駁幡訶

此呪印能降伏諸邪見外道若有善男子善
女人於晨朝時日三時各誦一遍者即與種
種供養十億諸佛無有異也永不受女身命
終之後未離三塗即得往生阿彌陀佛國如
來授手摩頂汝莫怖懼來生我國現身不被
橫死不為鬼神之所得便

破三千大千世界滅罪印第十四

起立以左手向前展臂五指向前散托豎五
指次以右手大母指屈在掌中以四指把拳
當右耳上當誦身呪頭指來去此印日別須
三時一時誦七遍能滅五逆四重罪於一切
衆生生慈悲心即能燒一切罪根此身滅後
即得值佛於彼佛土得作轉輪聖王復得陀

羅尼名曰無盡藏復得三昧名智等復得身
中二十八種相現現身不患眼舌耳鼻等病
乃至身中一切疾病悉能消滅若有先業罪
者亦得消滅若見天旱時取烏麻子和蓖麻
子脂作丸呪一百八遍擲著湫水中即得雨
若雨過多取稻穀炒作華取蔓菁子脂和作
丸呪之一百八遍擲著湫水中雨即止

降伏三千大千世界魔怨印第十五

以五指相叉左壓右急把拳當頂上著誦身
呪即降伏若作此法向舍利塔前二十九日
夜取白檀香作末塗地作曼荼羅其中散種
種華澡浴清淨著新淨衣手把香鑪燒沉水
香面向東坐呪一千八遍此是最初功能又
取芥子烏麻著一處禱爲末以三指撮取少
許呪之一遍擲著火中如是七日日別誦一

百八遍然後所作皆悉成就

廣大無畏印第十六

起立並足先以右手仰垂左肘膝頭左手亦如之於舍利像前誦身呪一百八遍即得無畏施於衆生又取槐香白芥子菖蒲捨多婆

利外國藥名以此等物內火中燒之燒火之時應

於佛前或在淨處誦呪三十二遍以香華供養呪法悉皆成就所為之者皆悉剋果若餘呪無驗以此呪呪之亦皆成就若欲乞夢誦此呪并作印眠即有夢隨所欲見皆得見之

若人無福所向不諧者日誦三遍呪滿七日諸有所求一切皆得爾時菩薩在婆竭羅龍宮海會說法見諸龍衆受大苦惱愍諸龍衆為度苦惱衆生悉得離苦無諸怨害爾時龍女獻一寶珠價直娑婆世界為求法故吾為

廣說離諸苦難

水精菩薩護持千眼印呪第十七

爾時水精菩薩為欲利益護持此呪而說呪

曰

毗摩隸 摩訶毗摩隸 郁呵隸 摩訶郁

呵隸 休摩隸 摩訶休摩隸 薩訶隸

止隸睇 馭婆訶

若有善男子善女人在所遊方受持此千眼千臂菩薩法者我當常隨衛護乃至諸魔眷屬無惱亂者若人急難他國相侵盜賊逆亂當取五色縷結誦呪二十一遍一遍一結繫於左臂又以左手無名指中指頭指把拳大母指壓上展小母指指所至賊方誦呪七遍悉皆退散不能為害爾時觀世音菩薩在雪山中說法觀見夜叉羅刹國中人民唯食衆

生血肉無有善心菩薩為欲利益方便教化
衆生以神通力尋至彼國現千眼千臂降魔
身說成就姥陀羅尼法爾時羅刹國王來至
我所求哀頂禮我以成就印印之即得成無
上道

成就印第十八

起立並足合掌當心以小指相又左壓右誦
身呪二十一遍種種皆得成就若救六道苦
難衆生當用輪印以十指頭各相拄開腕掌
中使開其指間各相去一寸許即是菩薩在
六道循環度諸苦難以此印輪迴悉得離苦
此印法拔吒那羅延長年師纔翻便即歸國
并將所翻之本智通畢竟尋逐不得遇於一
僧邊得梵本譯出在外無本
成等正覺印第十九

結跏趺坐先以左手舒五指仰掌在左膝上
次以右手舒五指覆手捺右膝上此與滅盡
印法同過去未來現在諸佛皆同此印得佛
菩提此印能除一切業障若坐禪諸法不現
前者當七日七夜於阿練若處誦此陀羅尼
并此印法至心念佛晝夜六時懺悔即得諸
法現前及所得福無量無邊不可稱計
呼召三十三天印第二十
先以左手四指把拳次以右手握左手大母
指亦如把拳令左手大母指在右手虎口中
出頭以右手頭指來去呪曰
唵一俱智俱智 二俱耶利 三遮利遮利 四遮
犁隸 五蘇婆訶
此陀羅尼印呪不可思議若善男子善女人
臨欲眠時誦此呪一百八遍心中所願於夢

寐中悉得知見若能日日誦此咒者亦能滅一切罪不失菩提心其人昏夜寐夢漸漸增廣皆得吉祥乃至夢見如來在菩提樹下授記成道乃至釋梵諸天常來侍衛
呼召天龍八部鬼神印第二十一

起立並足先以左手大母指屈在掌中四指把拳當心上著次以右手亦如之以右手在右耳邊以頭指來去呪曰

南無尼健陀一上聲南無阿利闍波陀二去聲馱馱

婆訶三南無阿利闍羅馱婆訶四埋醯夷醯能一

五馱婆訶能一

此呪印若善男子善女人受持讀誦者知七世宿命毒蛇不敢螫毒藥自然除刀不能害王亦不能瞋求劫不受地獄苦若誦此呪時二十八部鬼神來詣誦呪人邊坐聽誦呪若

善男子善女人為鬼魅所著以白縷為咒索一遍一結如是四十九結繫其咽下其病即除若國內災疫流行國人死亡多者當取國王園池中蓮華一百八莖一華各呪一遍擲著火中燒令蕩盡災疫即除

解脫印第二十二

結跏趺坐先以左手中指與大母指頭相捻仰掌向上餘三指散展置於左膝上次以右手亦如之覆手置於右膝上誦身呪二十一遍所願悉皆滿足諸有苦惱悉皆解脫若善男子善女人具造十惡五逆等罪如閻浮提履地變為微塵一一微塵成於一劫是人造若干等罪應墮地獄歷劫受苦未無出期是善男子善女人能於舍利及佛像前白月十五日一日一夜不食結印誦呪滿一百八遍

如上諸罪苦惱悉皆消滅若不滅者無有是處此印智通本上先無智通於涼州逢一婆羅門僧有此梵本遇會勸之更有此印自得受持大有功效不可思議自在神足印第二十三

起立先以左手握右腳大母指如把拳次以右手握左手腕背上誦身呪七遍欲進千里不以爲難誦呪之時勿令聲出

神變自在印第二十四

先以左手大母指捻小指甲上次以右手亦如之除^{能一}三指各散^{手二}豎合腕相著置於頂上誦身呪二十一遍皆得遊行自在昔有罽賓國僧闍提於北天竺求得此梵本未曾翻譯自得受持威力廣大不敢流傳智通於此僧弟婆伽伽邊得本依法受持功效不少唯不流

行於世此本絕無後同學得者願同功力

王心印呪第二十五

兩手合掌虛掌內合腕二頭指來去呪曰

唵^一阿嚕力帝嚩路迦夜^去毗社^{時賀}耶^二

薩婆鑠觀噓^二鉢羅麼馱那^三迦羅耶鉢泮

莎訶

爾時觀世音菩薩告諸大衆言若佛滅後於末法時五百年中閻浮提人忽眼見及耳聞我此法印陀羅尼法門者當知此人過去已曾供養無量諸佛今得值遇得我此法印陀羅尼抄寫受持讀誦如法修行者即得初地速成佛果得阿耨多羅三藐三菩提爾時觀世音菩薩聞佛說已歡喜信受作禮而去

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下

音釋

媯而沼切差楚戒切腕烏貫切曼茶

羅梵語也茶與茶同澡澡子皓切蕩

口居刈切痲瘡也瘵瘵也療治也撓擾也

慄力質切掬居六切甌良莠切甌切

山川精菀邊迷湫將由切蔓蔓謀切菁菁子盈切

物也按也搯葛切魅明祀切蔓菁子盈切

菜名按也搯葛切魅明祀切蔓菁子盈切

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經

唐南天竺三藏法師善提流志譯

清刻龍藏佛說法變相圖

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經 能二

唐南天竺三藏法師菩提流志譯

爾時觀世音菩薩摩訶薩合掌恭敬白言世尊應正遍知是我前身不可思議福德因緣今蒙世尊與我受記欲令我身起以大慈悲拔導心當為利益一切衆生斷諸繫縛滅八怖畏令我欲說姥陀羅尼末世衆生蒙是姥陀羅尼威神力故皆離苦因獲安樂果世尊後五百歲中隨在國土城邑聚落山林樹下有諸苾芻苾芻尼諸善男子善女人等常能日夜六時依法讀誦受持姥陀羅尼最勝法門者我以念報如來恩德恒皆隨逐擁護是人而不放捨不使一切妬弊鬼神競侵燒害復令一切宿重業障一切銷滅隨得一切陀羅尼神呪壇印種種法門速皆成就復白佛

言世尊後五百歲衆生垢重薄福者多不能專念設有持者或被鬼神之所侵害今我持以佛威神力自在通力廣為饒益一切衆生安樂諸天阿修羅等謂當說是燒陀羅尼法三昧耶門我於過去無量劫中已曾親自供養受持如是陀羅尼法復見過去未來現在諸佛世尊亦等皆因此燒陀羅尼法三昧耶門得成阿耨多羅三藐三菩提有善男子善女人等能常專念讀誦受持此燒陀羅尼最勝法門者此人現世口說流利無所障礙慧辯通達於一切天人大衆之中最為第一聞者歡喜悉皆稽首在所生處常得恭侍瞻佛法僧有所言說人皆信受當知即是諸佛威神自在之力非我自力爾時世尊讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉汝能如是利益安

樂一切天人阿修羅等及淨業道我今以智印印之令汝永不退轉種種大慈大悲方便等心是時觀世音菩薩摩訶薩重白佛言世尊我念過去無量劫中初持此燒陀羅尼法門在補陀落山中乃逢魔王領諸魔衆惱亂我法令使呪句不得成就時我即以此燒陀羅尼降伏衆魔悉皆退散當知此陀羅尼力不可思議是時觀世音菩薩摩訶薩以大慈悲為當利益安樂諸天時世人故即於佛前宣說千手千眼燒陀羅尼大身呪曰用後總攝身印

娜謨薩婆二合若爾那耶一合娜謨喝囉二合怛那
二合多囉二合也二引耶二合娜謨阿弭陀婆重平耶
 怛他揭哆耶三合阿羅訶羝三藐三怛陀耶四合
 娜謨阿利二合耶躡路枳帝平聲濕縛二合囉耶五合
六合菩提薩埵二合耶七合摩訶薩埵上耶八合摩訶

迦嚕尼去聲迦耶九娜謨摩訶薩他摩合跛囉

合鉢哆合耶十菩提薩埵耶十摩訶薩埵耶

二摩訶迦嚕尼凡迦字皆耶三娜謨毗補

羅毗麼那四素上聲鉢喇合底丁瑟取哆去

五僧棄長耶上素上聲剎耶合舍哆娑呵薩

羅合阿祇喇引迦六鉢囉合婆重阿縛皆

切重婆引悉多短慕引嚛怛引曳重摩訶

末尼去聲摩俱吒軍聲茶羅陀去嚛泥去薄伽

筏底丁里鉢頭摩合波引拏上曳九薩囉婆

二路伽阿有阿字是上迦字是長緣此句內

去聲耶十奢去聲麼那去聲耶一毗去毗去陀

毒長佉三摩鞞引舍吠瑟吒二合薩婆

薩埵合跛哩慕者那去聲耶三怛姪他二

四唵引二勃重部長縛伏訛切摩訶路迦羯

囉短赧七那哆丁舸切麼八悉底合弭短

囉九二十鉢絃囉十毗那舍娜引伽囉耶一三十

囉伽墜引合癩灑蘇買切摩訶暮引訶闍引囉

三十奢麼去聲迦三奢婆迦四囉叉迦三

五薩婆跛耶突剎揭合底平聲二鉢囉合舍

麼迦那羯囉耶七三十薩婆怛他揭哆八三

摩縛馱引重那羯囉短三醯醯重努氣云摩訶

菩提薩埵合縛囉馱一四十鉢頭摩合路迦三

步重陀二摩訶迦盧尼去聲迦同上聲折吒

上麼規吒長楞近訖冷嚛合多四舍唎蘭

摩尼羯那上聲迦囉闍多跛折囉合吠住哩耶

二合四楞訖合多舍唎引囉四阿弭多

引婆重視那短四迦麼囉楞訖合多四十

鉢囉上聲幡引去聲囉那羅哩者那摩訶度那

娜囉短那喇九舍多婆訶薩囉合阿毗重

聲擺使多迦耶十摩訶菩提薩埵十一毗

馱摩毗馱摩五十 毗那舍耶毗那舍耶五十
 摩訶演引怛羅二訖隸二合 奢迦合 嚩嚩去 嚩嚩去
 聲 毗馱去 僧娑引 羅遮上 羅迦短 鉢羅二 迦合
 羅摩他那 五十 布嚩羅 鉢頭摩 五十 布嚩羅
 灑那 五十 布嚩羅 灑娑 伽羅 五十 毗羅
 毗羅闍耶五十 素誕長 跢得 素誕跢 六十 鉢
 哩後 哩多 馱摩馱 摩二 縵摩縵 縵摩縵
 六十 度重 嚩度 嚩度 六十 鉢羅二 奢引 薩短 耶耶
 六十 鉢羅二 奢引 薩重 耶重 嚩耶 嚩耶
 六十 毗離二 毗離六 只離六 只離六 姥嚩姥
 七十 姥度 姥度 七十 悶遮悶 遮二 度那 度度
 那三 十 毗觀 那四 十 度嚩 度嚩 七十
 伽去 耶耶 七十 伽引 馱耶 馱耶 七十
 喝娑 喝娑 七十 鉢羅二 訶娑 鉢羅訶 七十
 毗去 馱上 馱八 羯隸 合 奢去 八 縛去
 聲 馱聲 馱聲 十 八 縛引 去 聲

薩短 那二 八十 麼摩 寫三 八十 荷羅 荷羅 八十 僧
 司孕 荷囉 僧荷 囉囉 八十 五 觀嚩 微觀 嚩微
 切 八十六 摩訶 漫拏 短去 羅七 八十 觀魯 微迦 囉
 知里 切 拏八 十 舍哆 鉢羅 二 細引 迦九 八十 嚩娑 重娑
 九 毗灑 那舍 麼迦 一 九十 摩訶 菩提 薩埵 二 合
 十 二 嚩羅 馱九 十 莎縛 訶九 十
 爾時觀世音菩薩摩訶薩說此薄伽梵大蓮
 華手嚴飾寶杖姥陀羅尼時三千大千世界
 乃至非想非非想天皆六反震動天雨寶華
 繽紛亂墜色究竟天摩醯首羅天戰掉不安
 大恐懼一切諸惡藥叉羅刹妬弊鬼神受大
 痛惱叫呼求活四維馳走莫知所趣是時化
 身觀世音菩薩語於大眾及一切惡鬼神等
 若不隨順違我呪者皆使支節熱惱疼痛身
 分碎裂汝輩鬼神應知此呪力能摧破一切

諸山乾竭大海亦能摧壞阿修羅軍護諸國能二
色摧滅一切鬼病神病藥毒蟲毒邪惡人等
復能摧伏三十三天悉令順伏爾時世尊在
大金剛歡喜勝殿及尊勝菩薩無量天龍藥
又羅刹緊那羅衆住佛法者一時種種歌詠
讚歎觀世音菩薩摩訶薩故於時菩薩重白
佛言世尊是呪亦能摧壞一切有情廣大蓋
障黑暗山故當有有情信聽讚誦依法受持
觀見聞者彼之人等一切煩惱黑障悉皆銷
滅若復有人每於晨朝生尊重心若讀若誦
此姥陀羅尼三七遍者則常爲於觀世音菩
薩摩訶薩隨攝擁護若人有所思念一切大
願大三摩地門而欲趣求速成就者當唯獨
坐清閑靜處想念觀世音菩薩暫勿異緣每
誦此陀羅尼百八遍者無願不果又得一切

衆生之所愛樂當生不墜一切惡穢趣界若
坐行住能常想佛如在頂者此人已於無量
百千俱胝所生積集諸惡罪業皆得銷滅是
人當得具足壽千轉輪王廣大福蘊又於生
生常與觀世音菩薩同時出生生貴族家若
恒持以滿掬香華先散觀世音菩薩像前乃
誦此陀羅尼三七遍者即得大千功德大悲
法性彼人漸於世間速得大力成就若每日
時瞻菩薩面誦此陀羅尼一百八遍者速得
觀世音菩薩示微笑相見已即證離垢初地
念佛三昧光照世間若命終時如入禪定於
所生處得宿命智所有罪障皆盡銷除若欲
受持此陀羅尼者每以正月五月九月一日
至十五日受持齋戒著白淨衣食三白食於
舍利塔前或舍利像前以白檀香泥塗一四

能二

六

肘方壇取種種華香散於壇內佛前燒香然
 燈於佛菩薩所生恭敬心每誦此陀羅尼一
 千八遍至十五日夜得觀世音菩薩而來入
 是壇內是人見已所有一切蓋障五逆重罪
 隨盡銷滅身口意業皆得清淨又得隨證佛
 三昧力灌頂地力波羅蜜地力殊勝智力世
 尊若須雨時詣高望處當仰視天誦此陀羅
 尼一千八遍甘雨應時普洽充足若視地誦
 此陀羅尼滿一千八遍能令百穀皆得成熟
 若於枯池河泉邊誦此陀羅尼一千八遍水
 即盈滿若以此陀羅尼呪手七遍摩捫一切
 病人身者即得除差若攝視失念人面身誦
 此陀羅尼一百八遍還得正念若視飢渴人
 面誦此陀羅尼一百八遍所有飢渴惡相悉
 皆銷除若欲結界當入池水中如法書寫此

陀羅尼繫置幢頭令百由旬無諸衰患便成
 結界而擁護之復有善男子善女人等能常
 日日誦此陀羅尼一百八遍者其人福聚說
 不可盡能加位漸豪貴自在又為一切人民
 愛念恭敬所求如願得滿足故若欲降伏眾
 魔怨者當以姥陀羅尼呪安悉香二七遍乃
 持一呪一燒滿一百八遍則得除滅若欲一
 切人類不譏懣者每日呪楊枝二十一遍口
 中嚼之即得尊敬欲令自身得大辯才智慧
 文者以石菖蒲一十二兩擣為細末漉和酥
 蜜以姥陀羅尼呪令現三相所為煖煙光等
 得此相已日服七丸如藥丸并塗心上服
 滿百日即得解慧辯才無礙并日日誦姥陀
 羅尼一百八遍隨結一十二印擁護身故
 總持身印第一

先起立端身並脚齊立右脚微曲少許先以左手舒下以無名指中指並屈著掌中小指食指以大母指散舒仰掌向上次以右手亦然當屈肘臂而與膊齊掌面向前若欲降伏魔怨諸輩外道邪見稠林入正道者當作此

印誦姥陀羅尼二十一遍必如所願呪曰

那^上謨曷羅^二合怛那^二合跢囉^二合夜耶^一那謨

阿利耶^二婆路枳帝攝伐^二合囉耶^三菩提薩

埵耶^四摩訶薩埵耶^五摩訶迦盧拏迦耶^六

怛姪他^七阿^去跋陀阿跋陀^八跋唎跋帝^九

埵醯夷醯^十莎訶^{十一}

總持陀羅尼印第二

準前身印上合掌當心以五指相叉左壓右以二頭指直豎頭相拄其大二母指附頭指壓第一文上掌開少許若善男子善女人等

作此印者隨得滅除無量生死劫來惡業罪障一時銷滅當來往生十方淨土今釋迦牟尼佛往昔初坐菩提樹下為諸魔王之所惱亂亦作此印獲得安樂

解脫禪定印第三

^{能二}

先偏袒右肩右膝著地合掌頂上屈二頭指以拄二大指附頭指第二文上此印所有過去諸佛亦盡同修如是法門皆得禪定解脫三摩地故若常結此定印而供養者速見十方一切諸佛禪定呪曰

跢姪他薩婆陀羅尼^一曼荼羅耶^二埵醯夷

醯^三鉢囉麼輸馱^四薩跢跛耶^五莎訶^六

千眼印第四

起立並足先以二中指無名指小指各以甲背相著其二頭指豎頭相拄其大二母指側

搏附頭指第二文上側腕開五寸許置於眉間若常結作此印呪法門者漸得觀見百千萬億世界諸佛淨妙國土一一佛土各得百萬四千菩薩與其行者同為伴侶若未經三曼拏羅法門者必勿見此印法門故呪曰

唵一薩婆所芻伽羅耶二陀羅尼三因去地聲

丁涅唎耶四莎訶五

千臂總攝印第五

起立並足先仰右手掌五指各相附後以左手掌仰壓右掌上當心著此印力能摧伏三

千大千世界一切魔怨呪曰九

娑姪他一婆盧枳帝二攝伐囉耶三薩婆咄

徒訥瑟吒四烏訶耶彌五莎訶六

通達三昧印第六

起立以脚跟相拄先以左手豎五指相搏屈

肘向前拓次以右手亦然屈肘向內拓之此印能令通達一切三昧智印莊嚴八萬四千法門皆因此法明見三藐三菩提故用大身呪呼召天龍八部神鬼集會印第七

起立並足先以左手無名指捻大母指甲上次以右手亦如是作二小指及中指直豎頭相拄合腕以頭指來去呪曰

唵一薩婆提婆那伽二阿上那唎三莎訶四

呼召大梵天王及召憍尸迦來問法印第八

準前印上開腕以手側相拄仰掌以頭指來去呪曰

唵一摩訶梵摩去耶二煙醯夷醯三莎訶四

此印呪法能攝無量無數陀羅尼印諸支法門悉皆來集若日月蝕時呪酥一百八遍以

印印酥食者令人障滅聰明於當生身日誦
萬偈此印法門日藏如來授與觀世音菩薩
摩訶薩故

歡喜摩尼隨意明珠印第九

起立合掌當心以二大指雙屈入掌中餘四

指直豎合掌當心誦前大身呪三七遍決定

當往諸天宮殿遊歷十方諸佛國土百千珍

寶隨心皆得供養諸佛菩薩金剛一切聖眾

若有欲作是法門者當每晨朝清淨澡漱作

此印法則今當得面見十方恒河沙數國土

諸佛亦得滅除無量劫來生死惡業重罪是

故讚歎如是功德

乞願隨心印第十

準前印屈二頭指壓二大母指甲其頭指甲

背相著用前身呪若人隨所求諸願者皆悉

滿足必定不退菩提之道

入滅盡定三昧印第十一

準前印直豎散頭指大母指開掌此印我在

因地之時乃有恒河沙諸佛如來授我此印

令我得證阿耨多羅三藐三菩提之道用大

身呪

請佛三昧印第十二

準前印合掌當心頭指來去呪曰

唵一薩婆勃陀三摩去耶二堙醯夷醯三鉢

囉摩輸陀薩埵四莎訶五

千手千眼觀世音菩薩畫壇法

復次白言世尊是廣大神變婁漫拏擺呪印

法門能於後末世時與諸呪者速得明見一

切如來種族呪壇平等無等三昧耶故其持

法人常秘密口誠諸談論亦勿妄演是陀羅

尼中種種神通三昧警相淨心進止念無暫
 亂眩惑於他貪利求說外示異相滅斯惡作
 則得成就若不以此真淨法心而修習者唐
 捐其功虛受眾苦永無成辦世尊當知是人
 應常精進守持淨戒齋法清淨不食五辛酒
 肉殘食亦不作離間語諂誑語嫉妬語及盜
 諸部壇印咒法句故若犯斯過即為一切諸
 佛菩薩之所棄捨我亦棄捨不樂觀攝世尊
 當知是人則已破於一切諸佛淨戒毀滅一
 切三寶正法諸支善相如此之人常與一切
 天魔鬼及諸外道毗那夜迦同一界攝同一
 業住永無依護聖不救脫恒為一切諸佛菩
 薩賢聖天仙共所毀訾如斯汗道匱法之人
 雖於晝夜常念此之陀羅尼者世尊我見是
 人永無成就如是不成非我所咎自是他過

以斯義故不應以此陀羅尼法及諸陀羅尼
 法當使是人見聞經卷讀誦受持應與持淨
 梵行心具慈悲憐愍眾生行儀無諂求菩提
 人書寫讀誦如法受持則得成就燒陀羅尼
 漫拏擺故此法乃是觀世音菩薩摩訶薩最
 尊最上秘密心王是故呪者應以真實大精
 進心盡捨身分支節骨肉筋髓頭目悉施於
 他永覓此法常勤修行何況種種珍寶穀帛
 衣服卧具湯藥外財謂此解脫姥陀羅尼漫
 拏擺印像等法而不捨乎至常依師求修學
 耶何以故此解脫法能與末世四生有情作
 大佛事成於正行正業正精進正見趣分解
 脫道處當有持者於此身後乃至無上正等
 菩提更不退故其漫拏擺當於寺內或向山
 間或湫泉林邊方圓八肘穿去根本惡土瓦

石骨等然以好土堅築平治起基十二一肘復以瞿摩夷香水和黃土泥如法塗摩分為四院其內外院各開四門當中一院方闊三肘當於心上畫一方圓二肘一百八輻寶輪又於寶輪心上畫一肘三十二葉大開敷七寶蓮華又繞輪外四邊遍畫火燄次於院四角角別各畫一開敷蓮華四華臺上皆畫一如意珠於四珠上遍畫火燄又於三十二葉大蓮華臺上置一白栴檀觀世音菩薩摩訶薩像次分第二院令闊一肘四面共分八隔四角隔各畫一開敷蓮華又於一一蓮華臺上各畫一三級寶須彌座先於東北角座上畫坐大自在天王次於東南角座上畫坐那羅延天王次於西南角座上畫坐大梵天王次於西北角座上畫坐帝釋天王復於四面隔間

共畫十六寶華華鬘次分第三院當闊二肘唯畫青色金繩界道金華莊嚴次分第四院亦闊二肘復於四面共分二十八隔於一一隔皆畫開敷蓮華又次第於一一蓮華臺上各各別畫金剛杵印三戟又印鉞斧印刀印劍印螺印伏突印十二繖索印棒印槌印傘蓋印如意珠印閻羅王棒印毗那夜迦棒印槃印輪印及種種手印是諸印上皆繞遍畫火燄又當南門隔中畫燄摩王次當西門隔中畫水天神次當北門隔中畫俱廢無計囉天神次當東門隔中畫俱摩羅天神次於四角各依本位畫四天王神皆令面目大瞋怒相并畫神僕從次分第五院亦闊一肘於其四面共畫一百八箇種種果樹華樹寶樹又於四角各畫一寶須彌山於其四門中亦各畫四

大海水其壇內外院地皆作青色壇內外界等闊三寸遍於界上皆豎頭畫金剛杵印頭刃相次復於西門南塔側壁開一門呪者出入復次以千手千眼觀世音像當壇中心面東懸置復以千手眼經置於三十二葉蓮華上白檀像前復以白檀香水十六碗種種三白飲食果子共二十五盤一斗香水瓮二十五箇并於口插諸綵華樹及種種華鬘共二十箇酥燈油燈共二十八盞塗香末香及諸香等共布十疊菩薩神幡五色繒幡都共二十五道如是供養疊器瓮等皆用金器銀器銅器故如無真者假者亦充如是等物都內外院四面如法羅列懸諸幡華復以稻穀華白芥子并諸雜華散於壇上是諸飲食每日清潔造新好者持列供養其呪法師每日出

入澡浴清淨以香塗身著新衣服食三白食燒梅檀香沉水香蘇合香龍腦等香日日三時供養千手千眼觀世音菩薩像又於內第三院像前一時自誓受菩薩三律儀戒於其晝時夜時皆於外院西門結跏趺坐共誦娑陀羅尼一千八遍能二日常不闕於三七日盡意供養復於六時從壇西側門入於壇內第三院西門住立結前第一第二第三乃至十二請佛三昧耶印作前印遍各誦呪七遍乃至十二印畢當唯自誓發趣不退堅固大菩提願但當至誠作法呼召一切皆來應正端坐以決定心想一切呪神如在眼前一無隔障不得異境誦前大身呪滿三七日夜於其像上放大光明又得觀世音菩薩必定現身若見身來當謂化現阿難身相面貌熙怡來問

行者所須何願咒者詳候乃仰白言聖者爲求無上正等菩提燒陀羅尼三摩地法復願一切壇印咒法皆悉成就一切鬼神悉盡順伏得如願已但自知之勿泄向人輒妄傳說得是證已斯人乃可起以大悲治救世間此

一壇法於白氎上或細布上畫之亦得若欲求一切願者當作四肘水曼拏羅心畫蓮華燒沉水香誦前身咒一千八遍作前第十乞願印即得一切願滿稱心若欲一切人歡喜者作前第九歡喜摩尼隨意明珠印誦大身咒能二咒烏麻二十一遍又一咒十五一燒滿一千八遍即得一切歡喜如願若欲囉惹歡喜者當取囉惹園內樹枝咒二十一遍擲置園中即得歡喜若欲降伏惡人怨家者當咒苦棟木二十一遍乃持一咒一燒滿一百八遍即得

歸伏若有神鬼難調伏者取安悉香和白芥子咒二十一遍又一咒一燒滿一百八遍者能使自然臣伏若有方邑疫病流行當作四肘水曼拏羅取好牛酥咒一百八遍乃至持一咒一燒滿一千八遍者即得一切災疫悉皆銷滅又取酥少分與疫病人食之隨即除愈昔罽賓國乃疫病流行人有得病不過一二日即已命終有婆羅門真帝起以大慈施此法門救療一國疫病之者應時銷滅其行病鬼應時出國當知驗耳若有他國侵擾盜賊逆亂而起來者作前第一總攝身印咒一百八遍已令一切盜賊自然殄滅若有男子女人一切業報命根盡者作前滅盡定印日供養燒沉水香誦咒一咒一稱所爲人名字滿一千八遍即得轉其業障昔波羅奈國

有一長者唯有一子壽年只合十六至年十五長者夫妻愁憂憔悴面無光澤有婆羅門巡門乞食遇見長者問曰何謂不樂長者具說上因緣婆羅門答言長者不須愁憂但取貧道處分法護子得壽年長遠無夭于時婆羅門作此法門滿七日夜得閻羅王報云長者其子命根只合十六今已十五唯有一年命遇善緣得年八十故來相報爾時長者夫妻歡喜踊躍罄捨家資施佛法僧當知此法不可思議具大神驗先已曾入都會三曼拏能二十六

受勝快樂若有衆生患眼痛者是呪法師結苦陁干眼印呪二十一遍以印印眼即痛愈以此因緣其人當獲無邊天眼徹見諸天受天快樂若畫千手千眼觀世音菩薩摩訶薩像變者當用白氎縱廣十肘或二十肘是菩薩身作閻浮檀金色面有三眼臂有千手於千手掌各有一眼首戴寶冠冠有化佛其正大手有十八臂先以二手當心合掌一手把金剛杵一手把三戟又一手把梵夾一手把寶印一手把錫杖一手掌寶珠一手把寶輪一手把開敷蓮華一手把絹索一手把楊枝一手把數珠一手把澡罐一手施出甘露一手施出種種寶雨施之無畏又以二手當臍右壓左仰掌其餘九百八十二手皆於手中各執種種器仗等印或單結手印皆各不同

如心經說手腕卷三一一各著環釧身服天妙寶十七
衣咽垂瓔珞其彩色中勿銷皮膠水以相和
當用香乳香膠調和又一本云此土無好白
氈者但取一幅白絹亦得圖畫其菩薩身當
長五尺而有兩臂依前第五千臂印法亦得
供養不要千手千眼此依梵本唯菩薩額上
復安一眼若欲受持此姥陀羅尼大法門者
先須畫像若畫像時必先如法淨飾室內方
圓以白檀香水摩塗其地作曼拏畫匠畫
時出入澡浴清潔身著新淨衣每日日時受
八齋戒如畫像訖若呪法師畫匠人等恐多
汗觸不如法者又應如法作一四肘隨心曼
拏攤以種種幡華飲食三白淨食果子香水
雜華周遍羅列廣設供養是呪法師畫匠人
等應當日別三時像前懺悔罪過滿三七日

夜其千手千眼像上乃放大光明踰日月無
量無邊等照十方三千大千佛之世界皆悉
大明其呪法師畫匠人等及諸衆生遇斯光
者極大重罪一時銷滅咸得清淨世尊作此
法者除不至心我亦曾見過去毗婆尸佛現
斯千手千眼大降魔身世尊我今復現是千
手千眼大降魔身於千臂中各現化出一轉
輪王為同賢劫千代轉輪聖王於千手千眼
中各現化出一佛亦同賢劫千佛等出現故
世尊菩薩降魔身中此身為最為上爾時世
尊告觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉我以
神力盡當來際加被汝之姥陀羅尼故爾時
觀世音菩薩摩訶薩聞佛讚已歡喜踊躍合
掌瞻佛白言世尊復有千手千眼姥陀羅尼
成就印法我復欲說於時世尊告觀世音菩

薩摩訶薩曰我已隨喜汝當說之時觀世音
菩薩即說示千手千眼觀世音菩薩成就法
印故

辯才印第十三

以兩手相背合掌大母指向前舒此印能自
護護他當須結界隨所遊方持以淨水或以
淨灰各呪七遍所在住處以水以灰先自灑
身然後向於四方四角如法散灑即成結界
若有善男子善女人被諸惡鬼眾邪魍魎所
惑亂者取石榴枝柳枝等陰誦此呪輕打病
人無病不差呪曰

南無薩婆勃陀達摩僧祇比

二合耶南無阿利

耶 婆盧枳低攝伐羅嚩菩提薩多 跋寫

南無跋折羅跋尼寫 菩提薩多跋寫路

地他徒比徒比迦耶 徒比婆羅闍波羅尼

駁皤訶

此呪印力能降伏一切邪見外道若有善男
子善女人能常日初出時午時日暮時各誦
二十一遍者即當種種珍寶華香飲食供養
十億諸佛無有異也若命終後未離三塗不

受女身隨得往生阿彌陀佛國如來授手摩

頂告語汝莫怖懼來生我國現身不被橫死

不為鬼神之所得便

碎三千大千界滅罪印第十四

起立以左手向前展臂五指向前散拆豎五

指次以右手大母指屈在掌中以四指把拳

當右耳上當誦身呪頭指來去有能日別三

時結此印誦姥陀羅尼七遍者能滅五逆四

重等罪又於一切衆生之上起慈悲心即得

焚燒一切罪根此身滅後復得值佛於彼佛

土得作轉輪聖王復證陀羅尼名曰無盡藏
三昧智復得身具二十八相現身不患眼舌
等痛乃至身中一切疾病及先業等罪盡皆
銷滅若天旱時取烏麻子和蘇麻子油作丸
呪一百八遍擲置湫水即降大雨若雨多者
當取稻穀炒之作華以蔓菁油和作丸呪一
百八遍擲置湫水其雨即止

降伏三千大千界魔怨印第十五

以五指相叉左壓右急把拳當置頂上誦大
身呪即得一切怨人而自降伏若作此法二
十九日夜於舍利塔前持以白檀香泥摩塗
其地作二肘壇於中散雜色華澡浴清淨著
新淨衣手把香爐燒沉水香面東跏趺坐想千
手千眼觀世音菩薩如在頂上誦大身呪滿
一千八遍此是最上趣證悉地初之功能又

取芥子烏麻一處和擣為末以三指撮取少
許一呪一擲火中至滿七日日別一千八遍
然後所作皆悉成就

廣大無畏印第十六

起立並足先以右手仰垂左肘膝頭左手亦

然若常於舍利像前誦大身呪一千八遍者

速得無畏施利眾生三昧耶門又取茴香白

芥子菖蒲捨多婆利外國藥名以此等物應於佛

前或在壇處以大身呪一呪一燒滿一千八

遍復以香華供養呪經所為之願皆悉剋果

若諸餘呪而無驗者以此呪呪之亦皆成就

若欲乞夢則誦此呪并結印印眼令所念事

隨夢見之若人無福所向不諧者日誦一百

八遍至滿七日諸有所求一切皆得於時觀

世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊往在娑竭

羅龍宮大海法會見諸龍衆受大苦惱念諸龍等及諸衆生欲說此法今得離苦無諸怨害時有龍女獻我一大如意寶珠價直娑婆世界爲求此法我亦爲彼廣說是姥陀羅尼法離諸苦故爾時水精菩薩白佛言世尊我亦當爲利益護持此呪而說護持千眼印呪水精菩薩印呪第十七

毗摩隸 摩訶毗摩隸 郁訶隸 摩訶郁訶隸 休摩隸 摩訶休摩隸 薩訶隸止隸涕 馭婆訶

世尊若有善男子善女人在所遊方受持此千手千眼菩薩法者我當常隨衛護不令諸魔眷屬而作惱亂若人急難他國相侵盜賊逆亂當取五色縷以此呪一呪一結滿二十一結繫於左臂又以左手無名指中指頭指

把拳大母指壓上展小母指指所賊方誦呪一百八遍者悉皆退散不能爲害爾時觀世音菩薩在雪山中說法之時乃遠觀見夜叉羅刹及國人民唯食衆生血肉無有善心菩薩爲欲利益方便教化以神通力尋至彼國現千手千眼大降魔身說成就姥陀羅尼印是時羅刹國王來至我所求哀頂禮我以成就印印之即得成無上道法

成就印第十八
起立並足合掌當心以小指相又左壓右誦大身呪二十一遍種種念法速得成就若救六道苦難衆生當用輪印以十指頭各相柱開腕掌中使開其指間各相去一寸許是我常所循環六道度諸衆生種種苦難皆結此印輪迴諸趣所遇衆生悉得離苦故

成等正覺印第十九

結跏趺坐先以左手舒五指仰掌在左膝上
次以右手舒五指覆手捺右膝上此印與滅
盡印法法同所有過去未來現在諸佛皆同
修持宗尊此印得佛菩提是印能除一切業
障若坐禪人修諸三昧不現前者當七日七
夜於阿練若處誦此陀羅尼并作此印晝夜
至心唯一想佛六時懺悔即得諸法現前及
得大福聚無量無邊不可稱計

呼召三十三天印第二十

卷二

三十二

先以左手四指把拳次以右手握左手大母
指亦如把拳令左手大母指在右手虎口中
出頭以右手頭指來去呪曰

唵一俱智俱智二俱耶利三遮利遮利四遮
利隸五蘇婆訶六

此印呪若善男子善女人臨欲眠時當結此
印誦以此呪一呪印一心上滿一百八遍者
心中所願於夢寐中悉得知見若常日日結
印誦者速能除滅一切罪障不失菩提之心
其人昏夜寐夢漸漸增廣皆得吉祥乃至夢
見如來在菩提樹下受記成道及得釋梵諸
天常來侍衛

呼召天龍八部鬼神印第二十一

起立並足先以左手大母指屈在掌中四指
把拳當心上著次以右手亦如之以右手在

右耳邊以頭指來去呪曰

南無尼乾陀一南無阿利闍波陀二馭婆訶
三南無阿利闍羅馭婆訶四堙醯夷醯五馭
婆訶六

此印呪若善男子善女人受持讀誦者速知

七世宿命之事蛇毒藥毒不相災害刀不能害王不生瞋永劫不受地獄之苦若每日日誦此咒時能令二十八部鬼神來詣誦咒人邊坐聽誦咒若善男子善女人等爲鬼魅著當以白縷一咒一結如是滿四十九結繫其咽下即當除差若國內疫癘流行國人死亡者多當取王園池中蓮華一千八莖復以蓮華一咒一擲火燒令盡災疫即除

解脫印第二十二

結跏趺坐先以左手中指與大母指頭相捻仰掌向上餘三指散展置於左膝上次以右手亦如之覆手置於右膝上常結此印誦大身咒二十一遍所願漸令自悉滿足諸有苦惱皆得解脫善男子善女人具造十惡五逆等罪如以閻浮里地盡以爲塵一一微塵爲

一大劫是人具造若干微塵等罪應墮地獄歷劫受苦永無出期者是人能於白月十五日一日一夜不語不食舍利像前結印誦咒滿一千八遍者如上劫苦悉皆銷滅若不滅者無有是處世尊此印若受持者具大功效不可思議

自在神足印第二十三

起立先以左手握右腕大母指如把拳次以右手握左手腕背上誦大身咒咒印七遍以印咒力當獲神通佳不退地乃至菩提誦咒之時勿令聲出

神變自在印第二十四

先以左手大母指捻小指甲上次以右手亦如之餘三指各散磔豎合腕相著置於頂上誦大身一百八遍則同隱行飛仙遊行自在

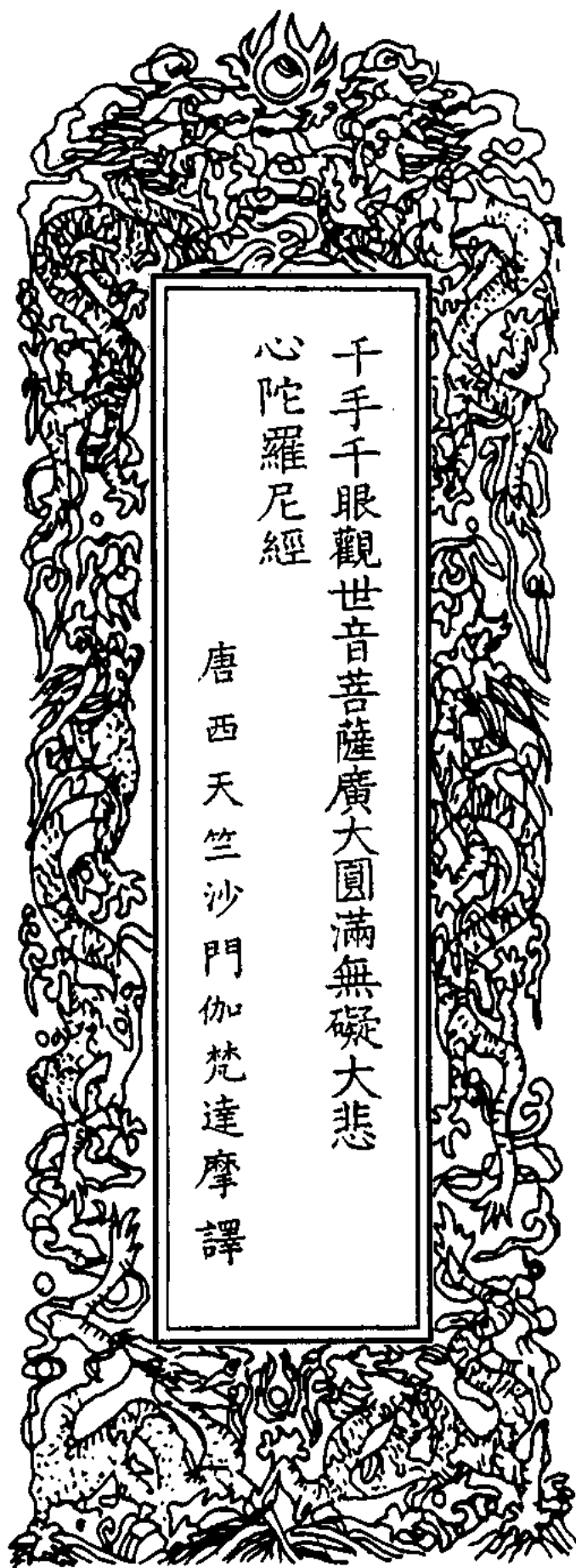
昔罽賓國有僧闍提於比天竺求得此甲梵
 本未曾翻譯自得受持威力廣大不敢流傳
 智通於此僧弟婆伽邊得本依法受持功效
 不少唯不流行於世此本絕無後學得者願
 同功力請千眼觀音王心印呪此印是第一
 根本啓請印兩手合掌虛掌內合腕二頭指
 來去

唵阿嚕力 帝嚳路迦 吉夜切 毗社 時賀切 耶薩
 婆鑠覩廬 合鉢 羅麼馱那 迦囉耶鉢泮
 莎訶

千手千眼觀世音菩薩娑陀羅尼身經

音釋

繆 竹下切 縑 千可切 噶 力支切 譏 居依切 幪 莫結切
 也海 所鳩切 柱 豕庾切 拓 他各切 誂 徒了切
 也也 黃絹切 鉞 王伐切 絹 古泫切 鐘 古玩切
 臍 徂美切 馭 先合切 磔 陟華切 豎 臣慮切 鐘 與鐘同

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲
心陀羅尼經

唐西天竺沙門伽梵達摩譯

清刻龍藏佛說法變相圖

永樂御製大悲總持經序

能三

朕聞觀自在菩薩誓願入微塵國土拯拔一切有情離諸苦趣故說是無量功德總持經呪世間善男子善女人一切衆生秉心至誠持誦佩服此經呪者種種惡趣種種苦害咸相遠離咸得圓融超登妙道若此海波霑濡下風吹觸業釋障消獲是勝果非但耳之所聞實目之所覩明効大驗者也若智慧福德之士根器深厚堅持佩誦勤行不輟又能廣爲演說是經呪功德不可思議若薄福不信者亦心生信解亦得同超佛境真實不虛夫觀世音誓願弘深發大悲心以濟度羣生朕君臨天下閱衆情之昏瞽墮五濁而不知以此經呪用是方便覺悟提撕俾一切庶類皆超佛域又況如來化導首重忠孝凡忠臣孝

子能盡心以事君竭力以事親所作所爲無私智陂行廣積陰功濟人利物又能持誦是經呪則跬步之間即見如來若彼不忠不孝不知敬畏則鬼神所錄陰加譴罰轉眄之間即成地獄蓋善惡兩途由人所趨凡我衆庶宜慎取舍書此以爲勸

永樂九年六月 日

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲
心陀羅尼經

唐西天竺沙門伽梵達摩譯

如是我聞一時釋迦牟尼佛在補陀落迦山
觀世音宮殿寶莊嚴道場中坐寶師子座其
座純以無量雜摩尼寶而用莊嚴百寶幢幡
周帀懸列爾時如來於彼座上將欲演說總
持陀羅尼故與無央數菩薩摩訶薩俱其名
曰總持王菩薩寶王菩薩藥王菩薩藥上菩
薩觀世音菩薩大勢至菩薩華嚴菩薩大莊
嚴菩薩寶藏菩薩德藏菩薩金剛藏菩薩虛
空藏菩薩彌勒菩薩普賢菩薩文殊師利菩
薩如是等菩薩摩訶薩皆是灌頂大法王子
又與無量無數大聲聞僧皆行阿羅漢十地
摩訶迦葉而為上首又與無量梵摩羅天善

吒梵摩而為上首又與無量欲界諸天子俱
瞿婆伽天子而為上首又與無量護世四王
俱提頭賴吒而為上首又與無量天龍夜叉
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等俱天德大龍王而為上首又與無量
欲界諸天女俱童目天女而為上首又與無
量虛空神江海神泉源神河沼神藥草神樹
林神舍宅神水神火神地神風神土神山神
石神宮殿等神皆來集會時觀世音菩薩於
大會中密放神通光明照耀十方刹土及此
三千大千世界皆作金色天宮龍宮諸尊神
宮皆悉震動江河大海鐵圍山須彌山土山
黑山亦皆大動日月珠火星宿之光皆悉不
現於是總持王菩薩見此希有之相怪未曾
有即從座起叉手合掌以偈問佛如此神通

之相是誰所放以偈問曰

能三

三

誰於今日成正覺 普放如是大光明
十方剎土皆金色 三千世界亦復然
誰於今日得自在 演放希有大神力
無邊佛國皆震動 龍神宮殿悉不安
今此大眾咸有疑 不測因緣是誰力
為佛菩薩大聲聞 為梵魔天諸釋等
唯願世尊大慈悲 說此神通所由以
佛告總持王菩薩言善男子汝等當知今此
會中有一菩薩摩訶薩名曰觀世音自在從
無量劫來成就大慈大悲善能修習無量陀
羅尼門為欲安樂諸眾生故密放如是大神
通力佛說是語已爾時觀世音菩薩從座而
起整理衣服向佛合掌白佛言世尊我有大
悲心陀羅尼呪今當欲說為諸眾生得安樂

故除一切病故得壽命故得富饒故滅除一
切惡業重罪故離障難故增長一切白法諸
功德故成就一切諸善根故遠離一切諸怖
畏故速能滿足一切諸希求故唯願世尊慈
哀聽許佛言善男子汝大慈悲安樂眾生欲
說神呪今正是時宜應速說如來隨喜諸佛
亦然觀世音菩薩重白佛言世尊我念過去
無量億劫有佛出世名曰千光王靜住如來
彼佛世尊憐念我故及為一切諸眾生故說
此廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼以金色手
摩我頂上作如是言善男子汝當持此心呪
普為未來惡世一切眾生作大利樂我於是
時始住初地一聞此呪故超第八地我時心
歡喜故即發誓言若我當來堪能利益安樂
一切眾生者令我即時身生千手千眼具足

發是願已應時身上千手千眼悉皆具足十方大地六種震動十方千佛悉放光明照觸我身及照十方無邊世界從是已後復於無量佛所無量會中重更得聞親承受持是陀羅尼復生歡喜踊躍無量便得超越無數億劫微細生死從是已來常所誦持未曾廢忘由持此咒故所生之處恒在佛前蓮華化生不受胎藏之身若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女欲誦持者於諸衆生起慈悲心先當從我發如是願

南無大悲觀世音 願我速知一切法
 南無大悲觀世音 願我早得智慧眼
 南無大悲觀世音 願我速度一切衆
 南無大悲觀世音 願我早得善方便
 南無大悲觀世音 願我速乘般若船

南無大悲觀世音 願我早得越苦海
 南無大悲觀世音 願我速得戒定道
 南無大悲觀世音 願我早登涅槃山
 南無大悲觀世音 願我速會無爲舍
 南無大悲觀世音 願我早同法性身

卷三

五

我若向刀山 刀山自摧折 我若向火湯 火湯自消滅 我若向地獄 地獄自枯竭 我若向餓鬼 餓鬼目飽滿 我若向脩羅 惡心自調伏 我若向畜生 自得大智慧 發是願已至心稱念我之名字亦應專念我 本師阿彌陀如來然後即當誦此陀羅尼神咒一宿誦滿五遍除滅身中百千萬億劫生死重罪觀世音菩薩復白佛言世尊若諸人天誦持大悲章句者臨命終時十方諸佛皆來授手欲生何等佛土隨願皆得往生復白

佛言世尊若諸衆生誦持大悲神呪墮三惡道者我誓不成正覺誦持大悲神呪者若不生諸佛國者我誓不成正覺誦持大悲神呪者若不得無量三昧辯才者我誓不成正覺誦持大悲神呪者於現在生中一切所求若不果遂者不得爲大悲心陀羅尼也唯除不善除不至誠若諸女人厭賤女身欲成男子身誦持大悲陀羅尼章句若不轉女身成男子身者我誓不成正覺生少疑心者必不果遂也若諸衆生侵損常住飲食財物千佛出世不通懺悔縱懺亦不除滅今誦大悲神呪即得除滅若侵損食用常住飲食財物要對十方師懺謝然始除滅今誦大悲陀羅尼時十方師即來爲作證明一切罪障悉皆消滅一切十惡五逆謗人謗法破齋破戒破塔壞

寺偷僧祇物汙淨梵行如是等一切惡業重罪悉皆滅盡唯除一事於呪生疑者乃至小罪輕業亦不得滅何況重罪雖不即滅重罪猶能遠作菩提之因復白佛言世尊若諸人天誦持大悲心呪者得十五種善生不受十五種惡死也其惡死者一者不令其飢餓困苦死二者不爲枷禁杖楚死三者不爲怨家讎對死四者不爲軍陣相殺死五者不爲虎狼惡獸殘害死六者不爲毒蛇蜈蚣所中死七者不爲水火焚漂死八者不爲毒藥所中死九者不爲蠱毒害死十者不爲狂亂失念死十一者不爲山樹崖岸墜落死十二者不爲惡人厭魅死十三者不爲邪神惡鬼得便死十四者不爲惡病纏身死十五者不爲非分自害死誦持大悲神呪者不被如是十五

種惡死也得十五種善生者一者所生之處
 常逢善王二者常生善國三者常值好時四
 者常逢善友五者身根常得具足六者道心
 純熟七者不犯禁戒八者所有眷屬恩義和
 順九者資具財食常得豐足十者恒得他人
 恭敬扶接十一者所有財寶無他劫奪十二
 者意欲所求皆悉稱遂十三者龍天善神恒
 常擁衛十四者所生之處見佛聞法十五者
 所聞正法悟甚深義若有誦持大悲心陀羅
 尼者得如是等十五種善生也一切天人應
 常誦持勿生懈怠觀世音菩薩說是語已於
 衆會前合掌正住於諸衆生起大悲心開顏
 含笑即說如是廣大圓滿無礙大悲心大陀
 羅尼神妙章句陀羅尼曰
 南無喝囉怛那哆囉夜哪 一 南無阿唎哪 二

婆盧羯帝爍鉢囉哪 三 菩提薩跢婆哪 四 摩
 訶薩跢婆哪 五 摩訶迦盧尼迦哪 六 唵 上聲
 薩皤羅罰曳 八 數怛那怛寫 九 南無悉吉利
 埵伊蒙阿唎哪 十 婆盧吉帝室佛囉嚧駄婆
 一 南無那囉謹墀 二 醯唎摩訶皤哆沙咩 羊
 三 音十 薩婆阿他豆輸朋 四 阿逝孕 五 薩婆薩
 哆那摩婆伽 六 摩罰特豆 七 怛姪他 八 唵 阿
 婆盧醯 九 盧迦帝 十 迦羅帝 十一 夷醯唎 十二
 二 摩訶菩提薩埵 三 薩婆薩婆 四 摩羅
 摩羅 五 摩醯摩醯唎馱孕 六 俱盧俱盧
 羯唵 七 度盧度盧罰闍耶帝 八 摩訶罰
 闍耶帝 九 陀羅陀羅 十 地利尼 十一 室佛
 囉耶 十二 遮羅遮羅 十三 摩摩罰摩羅 十四
 穆帝嚧 十五 伊醯移醯 十六 室那室那 十七
 阿囉嚩佛囉舍利 十八 罰沙罰參 十九 佛囉

舍耶四呼噓呼噓摩囉一呼噓呼噓醯利

二四十 娑婆娑囉三四十 悉利悉利四四十 蘇噓蘇

噓五四十 菩提夜菩提夜六四十 菩馱夜菩馱夜

七四十 彌帝利夜八四十 那囉謹墀九四十 地利瑟

尼那十波夜摩那一五十 娑婆訶二五十 悉陀夜

三五十 娑婆訶四五十 摩訶悉陀夜五五十 娑婆訶

六五十 悉陀喻藝七五十 室幡囉耶八五十 娑婆訶

九五十 那囉謹墀十六十 娑婆訶一六十 摩囉那囉二六十

三六十 娑婆訶四六十 悉囉僧阿穆佉耶五六十 娑婆

訶六六十 娑婆摩訶阿悉陀夜七六十 娑婆訶八六十

者吉囉阿悉陀夜九六十 娑婆訶十六十 波陀

摩羯悉哆夜一七十 娑婆訶二七十 那囉謹墀幡伽

囉哪三七十 娑婆訶四七十 摩婆利勝羯囉夜五七十

六七十 娑婆訶七七十 南無喝囉怛那哆囉夜耶八七十

南無阿唎哪九七十 娑婆訶十七十 娑婆訶一七十 燦幡囉

夜二七十 娑婆訶三八十 唵悉殿都曼哆囉鉢馱耶

四八十 娑婆訶五八十 觀世音菩薩說此呪已大地六變震動天雨

六八十 寶華繽紛而下十方諸佛悉皆歡喜天魔外

七八十 道恐怖毛豎一切衆會皆獲果證或得須陀

八八十 洹果或得斯陀含果或得阿那含果或得阿

九八十 羅漢果者或得一地二地三地四地五地乃

至十地者無量衆生發菩提心
爾時大梵天王從座而起整理衣服合掌恭
敬白觀世音菩薩言善哉大士我從昔來經
無量佛會聞種種法種種陀羅尼未曾聞說
如此無礙大悲心大悲陀羅尼神妙章句唯
願大士為我說此陀羅尼形貌狀相我等大
衆願樂欲聞觀世音菩薩告梵王言汝為方
便利益一切衆生故作如是問汝今善聽吾

為汝等略說少耳觀世音菩薩言大慈悲心
 是平等心是無為心是無染著心是空觀心
 是恭敬心是卑下心是無雜亂心無見取心
 是無上菩提心是當知如是等心即是陀羅
 尼相貌汝當依此而修行之大梵王言我等
 大眾今始識此陀羅尼相貌從今受持不敢
 忘失觀世音言若善男子善女人誦持此神
 呪者發廣大菩提心誓度一切眾生身持齋
 戒於諸眾生起平等心常誦此呪莫令斷絕
 住於淨室澡浴清淨著淨衣服懸幡然燈香
 華百味飲食以用供養制心一處更莫異緣
 如法誦持是時當有日光菩薩月光菩薩與
 無量神仙來為作證益其効驗我時當以千
 眼照見千手護持從是以往所是世間經書
 悉能受持一切外道法術韋陀典籍亦能通

達誦持此神呪者世間八萬四千種病悉皆
 治之無不差者亦能使令一切鬼神降諸天
 魔制諸外道若在山野誦經坐禪有諸山精
 雜魅魍魎鬼神橫相惱亂心不安定者誦此
 呪一遍是諸鬼神悉皆被縛也若能如法誦
 持於諸眾生起慈悲心者我時當勅一切善
 神龍王金剛密跡常隨衛護不離其側如護
 眼睛如護已命說偈勅曰

- 我遣密跡金剛士 烏芻君荼鴛俱尸
- 八部力士賞迦羅 常當擁護受持者
- 我遣摩醯那羅延 金毗羅陀迦毗羅
- 常當擁護受持者 我遣婆馭娑樓羅
- 滿善車鉢真陀羅 常當擁護受持者
- 我遣薩遮摩和羅 鳩闌單吒半祇羅
- 常當擁護受持者 我遣畢婆伽羅王

註三

應德毗多薩和羅 常當擁護受持者

我遣梵摩三鉢羅 五部淨居炎摩羅

常當擁護受持者 我遣釋王三十三

大辯功德婆怛那 常當擁護受持者

我遣提頭賴吒王 神母女等大力眾

常當擁護受持者 我遣毗樓勒叉王

毗樓博叉毗沙門 常當擁護受持者

我遣金色孔雀王 二十八部大仙眾

常當擁護受持者 我遣摩尼跋陀羅

散支大將弗羅婆 常當擁護受持者

我遣難陀跋難陀 婆伽羅龍伊鉢羅

常當擁護受持者 我遣脩羅乾闥婆

迦樓緊那摩睺羅 常當擁護受持者

我遣水火雷電神 鳩槃荼王毗舍闍

常當擁護受持者

十

是諸善神及神龍王神母女等各有五百眷

屬大力夜叉常隨擁護誦持大悲神呪者其

人若在空中曠野獨宿孤眠是諸善神番代

宿衛辟除災障若在深山迷失道路誦此呪

故善神龍王化作善人示其正道若在山林

註三

曠野乏少水火龍王護故化出水火觀世音

菩薩復為誦持者說消除災禍清涼之偈

若行曠野山澤中 逢值虎狼諸惡獸

蛇虻精魅魍魎鬼 聞誦此呪莫能害

若行江湖滄海間 毒龍蛟龍摩竭獸

夜叉羅刹魚鼈鼉 聞誦此呪自藏隱

若逢軍陣賊圍繞 或被惡人奪財寶

至誠稱誦大悲呪 彼起慈心復道歸

若為王官收錄身 囹圄禁閉桎枷鎖

至誠稱誦大悲呪 官自開恩釋放還

十一

爾時觀世音菩薩告梵天言誦此呪五遍取	我若廣讚呪功力 一劫稱揚無盡期	若能稱誦大悲呪 婬欲火滅邪心除	棄背妻壻外貪染 晝夜邪思無暫停	惡生濁亂法滅時 婬欲火盛心迷倒	至心稱誦大悲呪 厭魅還著於本人	衆生濁惡起不善 厭魅呪詛結怨讎	至心稱誦大悲呪 三唾毒腫隨口消	龍鬼流行諸毒腫 癰瘡膿血痛巨堪	至心稱誦大悲呪 疫病消除壽命長	惡龍疫鬼行毒氣 熱病侵陵命欲終	至心稱誦大悲呪 鬼神退散安樂生	女人臨難生產時 邪魔遮障苦難忍	至誠稱誦大悲呪 毒藥變成甘露漿	若入野道蠱毒家 飲食有藥欲相害
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

五色線作索呪二十一遍結作二十一結繫項此陀羅尼是過去九十九億恒河沙諸佛所說彼等諸佛為諸行人修行六度未滿足者速令滿足故未發菩提心者速令發心故若聲聞人未證果者速令證故若三千大千世界內諸神仙人未發無上菩提心者令速發心故若諸衆生未得大乘信根者以此陀羅尼威神力故令其大乘種子法芽增長以我方便慈悲力故令其所須皆得成辦又三千大千世界幽隱闇處三塗衆生聞我此呪皆得離苦有諸菩薩未階初住者速令得故乃至令得十住地故又令得到佛地故自然成就三十二相八十隨形好若聲聞人聞此陀羅尼一經耳者修行書寫此陀羅尼者以質直心如法而住者四沙門果不求自得若

三千大千世界內山河石壁四大海水能令
涌沸須彌山及鐵圍山能令搖動又令碎如
微塵其中衆生悉令發無上菩提心若諸衆
生現世求願者於三七日淨持齋戒誦此陀
羅尼必果所願從生死際至生死際一切惡
業並皆滅盡三千大千世界內一切諸佛菩
薩梵釋四天王神仙龍王悉皆證知若諸人
天誦持此陀羅尼者其人若在江河大海中
沐浴其中衆生得此人浴身之水露著其身
一切惡業重罪悉皆消滅即得轉生他方淨
土蓮華化生不受胎身濕卵之身十三何況受持
讀誦者若誦持者行於道路大風時來吹此
人身毛髮衣服餘風下過諸類衆生得其人
飄身風吹著身者一切重障惡業並皆滅盡
更不受三惡道報常生佛前當知受持者福

德果報不可思議誦持此陀羅尼者口中所
出言音若善若惡一切天魔外道天龍鬼神
聞者皆是清淨法音皆於其人起恭敬心尊
重如佛誦持此陀羅尼者當知其人即是佛
身藏九十九億恒河沙諸佛所愛惜故當知
其人即是光明身一切如來光明照故當知
其人是慈悲藏恒以陀羅尼救衆生故當知
其人是妙法藏普攝一切諸陀羅尼門故當
知其人是禪定藏百千三昧常現前故當知
其人是虛空藏常以空慧觀衆生故當知其
人是無畏藏龍天善神常護持故當知其
人是妙語藏口中陀羅尼音無斷絕故當知其
人是常住藏三災惡劫不能壞故當知其
人是解脫藏天魔外道不能稽留故當知其
人是藥王藏常以陀羅尼療衆生病故當知其

人是神通藏遊諸佛國得自在故其人功德讚不可盡善男子若復有人厭世間苦求長生樂者在閑淨處清淨結界呪衣著若水若食若香若藥皆呪一百八遍服必得長命若能如法結界依法受持一切成就其結界法者取刀呪二十一遍劃地爲界或取淨水呪二十一遍散著四方爲界或取白芥子呪二十一遍擲著四方爲界或以想到處爲界或取淨灰呪二十一遍爲界或呪五色線二十一遍圍繞四邊爲界皆得若能如法受持自然剋果若聞此陀羅尼名字者尚滅無量劫生死重罪何況誦持者若得此神呪誦者當知其人已曾供養無量諸佛廣種善根若能爲諸衆生拔其苦難如法誦持者當知其人即是具大悲者成佛不久所見衆生皆悉爲

誦令彼耳聞與作菩提因是人功德無量無邊讚不可盡若能精誠用心身持齋戒爲一切衆生懺悔先業之罪亦自懺謝無量劫來種種惡業口中駁駁誦此陀羅尼聲聲不絕者四沙門果此生即證其利根有慧觀方便者十地果位剋獲不難何況世間小小福報所有求願無不果遂者也若欲使鬼者取野鬪體淨洗於千眼像前設壇場以種種香華飲食祭之日日如是七日必來現身隨人使令若欲使四天王者呪檀香燒之由此菩薩大悲願力深重故亦爲此陀羅尼威神廣大故佛告阿難若有國土災難起時是土國王若以正法治國寬縱人物不枉衆生赦諸有過七日七夜身心精進誦持如是大悲心陀羅尼神呪令彼國土一切災難悉皆除滅五

穀豐登萬姓安樂又若為於他國怨敵數來
 侵擾百姓不安大臣謀叛疫氣流行水旱不
 調日月失度如是種種災難起時當造千眼
 大悲心像面向西方以種種香華幢幡寶蓋
 或百味飲食至心供養其王又能七日七夜
 身心精進誦持如是陀羅尼神妙章句外國
 怨敵即自降伏各還政治不相擾惱國土通
 同慈心相向王子百官皆行忠赤妃后姝女
 孝敬向王諸龍鬼神擁護其國雨澤順時果
 實豐饒人民歡樂又若家內遇大惡病百怪
 競起鬼神邪魔耗亂其家惡人橫造口舌以
 相謀害室家大小內外不和者當向千眼大
 悲像前設其壇場至心念觀世音菩薩誦此
 陀羅尼滿其千遍如上惡事悉皆消滅永得
 安隱

阿難白佛言世尊此呪名何云何受持佛告
 阿難如是神呪有種種名一名廣大圓滿一
 名無礙大悲一名救苦陀羅尼一名延壽陀
 羅尼一名滅惡趣陀羅尼一名破惡業障陀
 羅尼一名滿願陀羅尼一名隨心自在陀羅
 尼一名速超上地陀羅尼如是受持阿難白
 佛言世尊此菩薩摩訶薩名字何等善能宣
 說如是陀羅尼佛言此菩薩名觀世音自在
 亦名撚索亦名千光眼善男子此觀世音菩
 薩不可思議威神之力已於過去無量劫中
 已作佛竟號正法明如來大悲願力為欲發
 起一切菩薩安樂成熟諸衆生故現作菩薩
 汝等大衆諸菩薩摩訶薩梵釋龍神皆應恭
 敬莫生輕慢一切人天常須供養專稱名號
 得無量福滅無量罪命終往生阿彌陀佛國

佛告阿難此觀世音菩薩所說神呪真實不
 虛若欲請此菩薩來呪拙具羅香三七遍燒
 菩薩即來拙具羅香 安息香也若有猫兒所著者取弭
 哩吒那死猫兒 頭骨也燒作灰和淨土泥捻作猫兒
 形於千眼像前呪鎖鐵刀子一百八遍段段
 割之亦一百八段遍過一呪一稱彼名即永
 差不著若為蠱毒所害者取藥劫布羅龍腦 香也
 和拙具羅香各等分以井華水一升和煎取
 一升於千眼像前呪一百八遍服即差若為
 惡蛇蠍所螫者取乾薑末呪一七遍著瘡中
 立即除差若為惡怨橫相謀害者取淨土或
 麵或蠟捻作本形於千眼像前呪鎖鐵刀一
 百八遍一呪一截一稱彼名燒盡一百八段
 彼即歡喜終身厚重相愛敬若有患眼睛壞
 者若青盲眼暗者若白暈赤膜無光明者取

訶梨勒果菴摩勒果鞞醯勒果三種各一顆
 搗破細研當研時唯須護淨莫使新產婦人
 及猪狗見口中念佛以白蜜若人乳汁和封
 眼中著其人乳要須男孩子母乳女母乳不
 成其藥和竟還須千眼像前呪一千八遍著
 眼中能生滿七日在深室慎風眼睛還生青盲白
 暈者光奇盛也若患瘡病者取虎豹豺狼
 皮呪三七遍披著身上即差師子皮最上若
 被蛇螫取被螫人結臍呪三七遍著瘡中即
 差若患惡瘡入心悶絕欲死者取桃膠一顆
 大小亦如桃顆清水一升和煎取半升呪七
 遍頓服盡即差其藥莫使婦人煎若患傳屍
 鬼氣伏屍連病者取拙具羅香呪三七遍燒
 熏鼻孔中又取七丸如兔糞呪三七遍吞即
 差慎酒肉五辛及惡罵若取摩那屎羅雜黃 是也

和白芥子印成鹽呪三七遍於病兒牀下燒其作病兒即魔掣竝走不敢住也若患耳聾者呪胡麻油著耳中即差若患一邊偏風耳鼻不通手脚不隨者取胡麻油煎青木香呪三七遍摩拭身上求得除差又方取純牛酥呪三七遍摩亦差若患難產者取胡麻油呪三七遍摩產婦齋中及玉門中即易生若婦人懷妊子死腹中取阿波末利伽草牛膝一草也一大兩清水二升和煎取一升呪三七遍服即出一無苦痛胎衣不出者亦服此藥即差若卒患心痛不可忍者名遁屍症取君柱魯香熏陸乳頭成者一顆呪三七遍口中嚼咽不限多少令變吐即差慎五辛酒肉若被火燒瘡取熱瞿摩夷鳥牛屎也呪三七遍塗瘡上即差若患蛔蟲齧心取骨魯末遮白馬屎也半升呪三

七遍服即差重者一升蟲如絛索出來若患丁瘡者取凌銷葉搗取汁呪三七遍瀝著瘡上即拔根出立差若患蠅螫眼中骨魯怛佉新鹽屎也濾取汁呪三七遍夜卧著眼中即差若患腹中痛和井華水和印成鹽三七顆呪三七遍服半升即差若患赤眼者及眼中有努肉及有翳者取奢奢彌葉茆杞葉也搗濾取汁呪三七遍浸青錢一宿更呪七遍著眼中即差若患畏夜不安恐怖出入驚怕者取白線作索呪三七遍作二十一結繫項恐怖即除非但除怖亦得滅罪若家內橫起災難者取石榴枝寸截一千八段兩頭塗酥酪蜜一呪一燒盡千八遍一切災難悉皆除滅要在佛前作之若取白菖蒲呪三七遍繫著右臂上一切闕處論義處皆得勝他若取奢奢彌葉枝

柯寸截兩頭塗真牛酥白蜜牛酥一呪一燒
 盡一千八段日別三時時別一千八遍滿七
 日呪師自悟通智也若欲降伏大力鬼神者
 取阿剌瑟迦柴木患子也呪七七遍火中燒還須
 塗酥酪蜜要須於大悲心像前作之若取胡

噓遮那

是牛黃也

一大兩著瑠璃瓶中置大悲心

像前呪一百八遍塗身點額一切天龍鬼神

人及非人皆悉歡喜也若有身被枷鎖者取

白鴿糞呪一百八遍塗於手上用摩枷鎖枷

鎖自脫也若有夫婦不和狀如水火者取鴛

鴦尾於大悲心像前呪一千八遍帶彼即終

身歡喜相愛敬若有被蟲食田苗及五果子

者取淨灰淨沙或淨水呪三七遍散田苗四

邊蟲即退散也果樹兼呪水灑著樹上蟲不

敢食果也佛告阿難若為富饒種種珍寶資

具者當於如意珠手若為種種不安求安隱
 者當於繯索手若為腹中諸病當於寶鉢手
 若為降伏一切魍魎鬼神者當於寶劍手若
 為降伏一切天魔神者當於跋折羅手若為
 摧伏一切怨敵者當於金剛杵手若為一切
 處怖畏不安者當於施無畏手若為眼闇無
 光明者當於日精摩尼手若為熱毒病求清
 涼者當於月精摩尼手若為榮官益職者當
 於寶弓手若為諸善朋友早相逢者當於寶
 箭手若為身上種種病者當於楊枝手若為
 除身上惡障難者當於白拂手若為一切善
 和眷屬者當於胡瓶手若為辟除一切虎狼
 豺豹諸惡獸者當於旁牌手若為一切時處
 好離官難者當於鉞斧手若為男女僕使者
 當於玉環手若為種種功德者當於白蓮華

手若為欲得往生十方淨土者當於青蓮華
手若為大智慧者當於寶鏡手若為面見十
方一切諸佛者當於紫蓮華手若為地中伏
藏者當於寶篋手若為仙道者當於五色雲
手若為生梵天者當於軍遲手若為往生諸
天宮者當於紅蓮華手若為辟除他方逆賊
者當於寶戟手若為召呼一切諸天善神者
當於寶螺手若為使令一切鬼神者當於髑
髏杖手若為十方諸佛速來授手者當於數
珠手若為成就一切上妙梵音聲者當於寶
鐸手若為口業辭辯巧妙者當於寶印手若
為善神龍王常來擁護者當於俱尸鐵鉤手
若為慈悲覆護一切眾生者當於錫杖手若
為一切眾生常相恭敬愛念者當於合掌手
若為生生之處不離諸佛邊者當於化佛手

若為生生世世常在佛宮殿中不處胎藏中

受身者當於化宮殿手若為多聞廣學者當

於寶經手若為從今身至佛身菩提心常不

退轉者當於不退金輪手若為十方諸佛速

來摩頂授記者當於頂上化佛手若為果蘇

諸穀稼者當於蒲萄手如是可求之法有其

千條今粗略說少耳

日光菩薩為受持大悲心陀羅尼者說大神

呪而擁護之

南無勃陀^上聲那^上聲迷^一南無達摩莫訶低

二南無僧伽多夜泥^三底^丁以^哩部畢薩^僧沒

切^出登沒檐納摩

誦此呪滅一切罪亦能辟魔及除天災若誦

一遍禮佛一拜如是日別三時誦呪禮佛未

來之世所受身處當得一一相貌端正可喜

龍三

二十一

果報

月光菩薩亦復爲諸行人說陀羅尼呪而擁護之

深低帝屠蘇吒一 阿若蜜帝烏都吒二 深者

吒三 波賴帝四 耶彌若吒烏都吒五 拘羅帝

吒者摩吒六 沙婆訶

誦此呪五遍取五色線作呪索痛處繫此呪
乃是過去四十恒河沙諸佛所說我今亦說
爲諸行人作擁護故除一切障難故除一切
惡病痛故成就一切諸善法故遠離一切諸
怖畏故佛告阿難汝當深心清淨受持此陀
羅尼廣宣流布於閻浮提莫令斷絕此陀羅
尼能大利益三界衆生一切患苦縈身者以
此陀羅尼治之無有不差者此大神呪呪乾
枯樹尚得生枝柯華果何況有情有識衆生

身有病患治之不差者必無是處善男子此
陀羅尼威神之力不可思議不可思議歎莫
能盡若不過去久遠已來廣種善根乃至名
字不可得聞何況得見汝等大衆天人龍神
聞我讚歎皆應隨喜若有謗此呪者即爲謗
彼九十九億恒河沙諸佛若於此陀羅尼生
疑不信者當知其人永失大利百千萬劫常
淪惡趣無有出期常不見佛不聞法不覩僧
一切衆會菩薩摩訶薩金剛密跡梵釋四天
龍鬼神聞佛如來讚歎此陀羅尼皆悉歡喜
奉教修行

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲
心陀羅尼經

番大悲神呪

能三

三十二

捺麼囉得捺合二得囉合二牙引牙捺麼阿嚙牙

二啞幹盧雞帝說囉引牙布提薩咄引牙麼

曷引薩咄引牙麼曷引葛引嚙禰葛引牙怛

爹塔噲薩嚙幹合二板塔捺妻達納葛囉引牙

薩嚙幹合二巴引鉞薩麼度嚙合二束攝納葛囉

引牙薩嚙幹合二月引提不囉合二攝麻捺葛囉

二牙薩嚙幹合二伊帝烏巴特囉合二幹月捺引

攝捺葛囉引牙薩嚙幹合二把宜熟舌得囉合二

引捺舌牙怛薛捺麻思屹哩合二擔伊擔啞

引嚙牙合二啞幹合二魯結帝說囉怛幹禰引辣

竿刹捺引麻紇哩合二達巖啞引幹嚙怛合二葉

沙引咩薩嚙幹合二啞嚙塔合二薩塔納束平婆

疾怛捺薩哩幹合二薩哆引喃巴引鉢麻引嚙

葛月束塔葛怛爹塔引啞幹魯吉魯葛麻疊

魯葛葛爹伊奚歌麻曷布提薩咄兮布提薩

咄兮麻曷布提薩埗兮不哩合二牙布提薩啞

兮葛魯禰舌葛思麻合二囉訖哩合二達巖伊兮

歌啞引嚙牙合二啞幹嚙結帝說囉巴囉麻埗

引得哩合二即舌怛葛引嚙禰舌葛孤嚙孤

嚙葛嚙末合二薩塔牙薩塔牙微店帝兮帝兮

迷啞曩葛莽葛末月放葛末席塔由吉說囉

哆呼哆呼尾引嚙顏帝麻曷引尾引嚙顏帝

塔囉塔囉塔囉禰說囉囉辣囉辣尾麻辣啞

麻辣摩引嚙帝啞嚙牙啞幹嚙結帝說囉屹

哩合二室捺舌啞捺抄劄麻孤劄啞郎屹哩

合二怛攝哩囉嵐鉢不囉嵐鉢月嵐鉢麻曷引

席塔熟塔塔囉巴辣巴辣麻曷巴辣末辣麻

辣麻曷末辣撮辣撮辣麻曷撮辣屹哩合二室

捺舌巴徹合二屹哩合二室捺舌幹嚙納合二

屹哩合二室納合二巴引 賒聶唎渴平聲合二恒納 兮
 巴得末曷思達抄牙葛囉禰攝引抄哩合二說
 囉屹哩合二室納合二薩唎巴合二屹哩合二恒牙 缺
身巴尾引 恒伊兮歇唵囉引曷麻渴得哩合二
 布囉達曷禰引說囉捺引囉牙捺 巴辣嚕
 鉢微攝塔哩兮禰辣竿刹兮麻曷引曷辣引
 曷辣月攝禰唎合二恒盧葛薛囉引葛微攝
 納攝納引堆攝微攝納攝納聲 模曷微攝捺
 攝捺你哩合二木克合二徹納呼盧呼盧門抄門
 抄摩呼盧摩呼盧曷辣引曷辣麻曷巴特麻
合二捺引 潑薩囉薩囉席哩蘇盧蘇盧勃
 鐵勃鐵布塔牙布塔牙布塔牙咩恒幹禰引
 辣竿刹夷兮歇引禰引辣竿刹夷兮歇 唵麻
 思貼合二恒辛曷麻渴曷薩曷薩門抄門抄麻
 曷劄劄哈薩引禰唎捺爹你伊兮歇蒲蒲麻

曷悉塔由吉說囉引班塔班塔 唵薩塔牙
 薩塔牙微店思麻囉思麻囉端合二 兮把葛
 頑嚕葛月魯葛思端合二恒塔葛達恒達歇迷
 恒哩賒喃不囉薩塔牙迷莎訶席塔牙莎訶
 麻曷席塔牙莎訶席塔由吉說囉牙莎訶禰
第三
 引辣竿刹牙莎曷唵囉曷摩渴牙莎曷辛曷
 摩渴牙莎引曷麻曷引捺囉辛曷摩渴引牙
 莎引曷引席塔重 微疊塔囉引牙莎曷引巴
 特麻合二曷思塔引 牙莎引曷引麻曷引巴
 特麻合二曷思塔引 牙莎引曷引幹唎囉合二
 曷思恒合二 牙莎引曷麻曷幹唎囉合二曷思
 恒合二 牙莎引曷引屹哩合二室納合二 薩唎
 巴合二屹哩合二恒牙 缺身切 巴尾引恒牙莎引曷
 麻曷引葛引辣麻孤劄塔囉牙莎引曷抄屹
 囉合二 由塔塔囉引牙莎引曷引商渴攝鉢

觀世音菩薩祕藏神咒經

唐于闐三藏實叉難陀譯

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經

唐北天竺三藏法師寶思惟譯

觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經

唐三藏法師義淨奉詔譯

觀世音菩薩祕藏神咒經、觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經、觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

觀世音菩薩祕藏神呪經

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經

觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經

觀世音菩薩能四祕藏神呪經

唐于闐三藏實又難陀譯

祕藏神呪除破一切惡業陀羅尼品第一
 如是我聞一時佛在伽栗斯山與大菩薩衆
 俱爾時觀世音菩薩摩訶薩即從座起整衣
 服胡跪合掌白佛言世尊我有大陀羅尼法
 名摩訶波頭摩栴檀摩尼心輪能於一切事
 所求皆得成就若如來大慈悲許我說者我
 當承佛神力為饒益一切衆生故說所以者
 何世尊此陀羅尼有大神力猶如摩尼寶亦

如如意樹能滿一切願爾時世尊讚觀世音
菩薩言善哉善哉汝已慈悲故為衆生能如
是問聽汝無障礙說此陀羅尼觀世音菩薩
既蒙聽許即起合掌作禮還坐本處諦觀衆
會具大慈心即說呪曰

那謨喝囉怛那二合怛囉二合夜耶一那謨阿哩

耶二合婆盧枳帝捨隸二合囉耶二曝地具陀

切薩怛隸二合耶三摩訶薩怛隸二合耶二

四摩訶箇路尼上聲箇耶五怛姪他六嗚吽二合耶二

七斫箇囉二合筏底多切八振多末尼九摩訶播

特迷二合嚕嚕底多以切瑟吒二合闍隸二合

合囉十阿箇哩沙二合耶三虎河古切泮吒短聲薩

隸二合訶已上根本身呪

烏吽二合播特摩二合振哆末尼闍隸二合囉虎吽

上二合心呪

烏吽二合筏囉陀耶播特迷二合虎吽二合已上

爾時觀世音菩薩說此如意輪陀羅尼已大

地六種震動天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓

羅緊那羅摩睺羅伽等宮殿悉皆震動魔王

及諸魔衆生大驚怖魔王宮殿皆悉火起自

餘衆類夜叉惡鬼能四並皆惶懼仆面倒地一切

地獄門開罪人解脫受天勝樂爾時天雨寶

華及種種寶莊嚴具諸天音樂在虛空中出

種種聲供養如來爾時世尊以梵音聲說偈

讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉汝善男

子愍念衆生說陀羅尼能令衆生得大勝益

爾時世尊復告觀世音菩薩言善男子能為

諸衆生故說此大神通王陀羅尼法時觀世

音菩薩白佛言若有善男子善女人比丘比

丘尼優婆塞優婆夷童男童女於此生中欲

求現報當於晝夜一心精勤不忘此陀羅尼者亦不揀擇時日淨與不淨若誦得已即有成驗凡所求事當誦一百八遍即百千事成更無別有神呪及此如意輪王陀羅尼者所以者何過去現在惡業重障悉能破壞若能

誦此陀羅尼應墮阿鼻地獄即得解脫五逆

等罪亦悉除滅何況其餘惡業及諸厄難一

切疾病若熱病一日二日三日四日若晝若

夜若風黃腦黃痰癢等病誦此呪者悉得除

愈若被蠱毒厭禱丁瘡疥癩癘痒風狂頭痛

及耳鼻唇舌牙齒咽喉口面頂腦胃脇心腹

腰背脚手頭足等痛悉得除瘥但是身中有

病皆悉治之若夜叉羅刹毗那夜迦惡魔鬼

神悉不能害亦不畏刀兵水火惡風雷電怨

家劫盜惡王惡賊終不能害亦不橫死及諸

惡夢蛇蝎蠍守宮百足蜘蛛諸惡毒獸師子虎狼悉不能害兵鬪戰陣皆得勝利若有官事諍訟皆得和解若讀誦此陀羅尼一遍如上等事悉得隨意若日日誦此陀羅尼一百八遍見觀世音菩薩告言汝善男子汝等

勿怖欲求何願一切施汝阿彌陀佛自現其

身見極樂世界莊嚴之事如經中說亦見極

樂世界諸菩薩衆亦見十方一切諸佛亦見

觀世音菩薩所居住處補怛羅山即得自身

清淨常爲諸王公卿宰相恭敬供養衆人愛

敬所生之處不處母胎生蓮華上微妙莊嚴

在所生處常得宿命始從今日乃至成佛終

不墮惡道常生佛前

秘密藏一切愛樂法品第二

爾時觀世音菩薩憐愍衆生復說秘密如意

心輪陀羅尼但有所須皆悉自來有二種財
一者世間財二者出世間財世間財者金銀
等寶出世間財者福德智慧具二莊嚴身心
悅豫衆人愛敬能救一切衆生苦慈心增長
能與智者樂具資生增益能加勢力唯此秘
密藏境界不得向餘人說若欲得此如意輪
陀羅尼求最勝驗者至心一切時一切處淨
與不淨常應誦持一無過失所誦課充復應
稱觀世音菩薩名及如意輪陀羅尼并稱彼
人名字或時思念若王王子妃后公主婆羅
門刹利毗舍首陀若男若女童男童女種種
外道但欲親觀者應稱彼人名每至五更使
得課充若求最勝驗者或親觀國王於七日
中每至五更誦一千八遍即得相見若欲親
觀妃后應誦九百遍若欲親觀王子誦八百

遍若親觀內官誦七百遍若欲親觀公主誦
六百遍若欲親觀婆羅門誦五百遍若欲親
觀刹利誦四百遍毗舍誦三百遍比丘比丘
尼一百遍優婆塞優婆夷九十遍童男童女
誦六十遍此名親觀課法能成辦一切事財
物奴馬一切樂具有所愛樂者或在遠處意
所求之如風疾至凡欲爲事但得課充其事
即成若欲見觀世音菩薩誦一千八遍即見
真身一切成滿若欲見金剛應誦一萬遍即
現其前憐念其人如父愛子心所願事悉能
與之若欲見諸佛及諸大衆誦一萬三千遍
即見若七日七夜相續誦凡所持呪神皆悉
現前各各自將已呪功能施與其人常隨擁
護第七日三千大千世界主及天帝釋與諸
眷屬俱來皆與其願能依如前所說誦課法

滿者所求之願皆得滿足

觀世音陀羅尼和阿伽陀藥法令人愛樂品

第三

觀世音菩薩復為憐愍眾生故說愛樂藥法

令人見者生歡喜心和合既了身上帶行最

勝成就一切皆得遂意

牛黃 白檀 鬱金香 龍腦香 麝香

豆蔻子 丁香 迦俱羅 蓮華 青蓮華

金薄

各等分白蜜與藥亦等分擣和誦前呪一千

八遍用香或熏身熏衣或塗眼胞上或點額

塗身之時若王及夫人太子百官宮人男子

女人等愛樂欽羨道法發菩提心身力財物

皆悉不惜並能施與為其給使說不可盡猶

如日月一切悉欲樂見諸事皆能成辦若人

帶持此藥罪障消除一切厄難皆得解脫若

王勢力強奪水漂火燒種種刀杖諸毒藥繫

縛煩惱皆得解脫唯須至心然此藥不得輒

內口中毒故

觀世音如意輪含藥品第四

觀世音菩薩憐愍眾生復說口含藥法令一

切愛樂 龍腦香 麝香 鬱金香

細擣和牛黃以上三呪各誦一千八遍以淨

水和之作丸如梧桐子大復誦三呪各一百

八遍陰乾莫令風日到是一一九各誦前三

呪各七遍即著一九內口中若王輔相大眾

等類共一人語時即生恭敬財寶不惜但所

須者一切人皆與之凡所說言一切信受有

所願處並悉剋從著藥口中時常須誦呪觀

世音菩薩即與其願應以觀世音菩薩像前

香水作方壇縱廣四肘用種種華置壇中草木華但求可得者燒白檀香取前丸藥著壇中豎四幢張白憶蓋壇上懸四白旛供養觀世音菩薩然後誦心呪心中心呪各誦一百八遍誦身呪一百八遍然白梅檀香散華爾時求願一切皆獲取壇中藥帶所向之處欲求皆得有所言說亦悉信受一切事皆得成就除不志心

梅檀摩尼心輪眼藥法品第五

時觀世音菩薩憐愍眾生故說眼藥法令一

切人見皆生愛樂心歡喜

慢室迦拘豎 紅蓮華 青蓮華 海水沫

或烏賊魚骨 牛黃 鬱金香 漢鬱金

葶苈 胡椒 乾薑

並等分擣細篩訖前藥有一兩即著麝香龍

腦香半兩細研觀世音菩薩像前和合其前三呪各誦一千八遍於一切眾生邊皆起慈悲心著此藥置觀世音菩薩足下然後觸著即得用銅筋點著眼頭治眼一切病翳障白暈流淚赤瘻青盲頭痛每日一度著此藥置

能口

七

眼中一切眼病皆得除差二日著治身中一切病三日著治八十四種癩四日著內外一切障不能障五日著一切怨賊兵甲鬪戰皆得勝利六日著一切惡業煩惱四重五逆惡夢蠱道悉能破壞終不墮三惡道七日著國王宰相一切大衆皆順恭敬信受愛樂二七日著得大自在三七日著則與國王宰相得相親觀四七日著所有夜叉并諸眷屬為其給使五七日著阿修羅諸龍夜叉羅刹皆為給使六七日著有大功能飛空羅刹厭魅蠱

道乃至成佛常隨逐衛護七七日著摩訶迦
羅神乃至八部神皆來隨從爲其給使八七
日著衆人不見九七日著悉見一切伏藏十
七日著阿修羅宮門自然開闢宮中所有悉
見出入無礙十一七日著所有一切諸藥猶
如火狀對治悉皆現前若求長命及大力者
即得十二七日著衆山開闢寶物出現隨意
取用十三七日著龍宮自然開闢寶物出現
隨所見悉皆無障礙十四七日著欲界諸天
宮殿無不開者皆悉得見十五七日著夜黑
闇中猶如白日十六七日著地下金地金剛
地水輪風輪空輪悉見十七七日著四天下
所有地獄中衆生悉見已得見彼力故諸受
苦衆生皆得解脫十八七日著其人得力如
日十九七日著見金剛真身諸願皆滿二十

七日著見大慈悲觀世音菩薩一切願皆得
滿足二十一七日著飛騰虛空見色界諸天
宮殿皆悉開闢復見十方諸佛菩薩及佛淨
國若一年著得五種清淨眼若能修此法者
應當深信此教憐愍衆生不得生疑一切成
就如前所說

火唵陀羅尼藥品第六

觀世音菩薩憐愍衆生故說火唵吉祥法能
成一切事能破一切煩惱罪障惡業若有怨
敵皆悉降伏微建毗那夜迦瞋心即自歇息
不復能爲害衆人普生愛敬穿地作爐辟方
一肘摩梨枝摩練遮白芥子酪蜜酥等分和
合沉檀香木柴各長十二指橫量指截著爐
中燒以手抄取少許藥呪一遍放火中燒如
是滿一千八遍能破一切業障壽命延長年

一百二十歲相續七日能作唵法壽命一千
歲身即清淨若能二七日作法國王太子輔
相凡庶歸心恭敬

三七日作法三十三天及諸眷屬并日月四
天王與其眷屬悉來爲作衛護勒叉金剛與

大効驗觀世音菩薩滿其大願

若國土少雨白芥子及酥以次呪之三日火
中燒即降雨時若雨多不止取此爐中灰呪
一百八遍向四方上散之其雨即止

若惡雹下暴風卒起還用此爐灰呪一百八

遍向有雲處遙散即止

若常誦呪力如那羅延捨此身已即生極樂
世界所在生處常得宿命即至成佛爾時觀
世音菩薩白言世尊此梅檀心輪陀羅尼如
我所說若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若男

若女受持者必得成就勿生疑心所憶念一
切事皆須深敬不得生疑爾時佛讚觀世音
菩薩言善哉善哉大慈悲觀世音菩薩摩訶
薩乃能說此微妙如意輪陀羅尼法現閻浮
提利樂諸衆生等若發心口誦即得効驗雖
然汝依我教與諸衆生數數勤加策勵示誨
便得効驗爲現其身莫違我語我當隨喜爾
時觀世音菩薩白佛言世尊我於無量劫來
以慈悲心受寄衆生常作衛護與其効驗佛
自證知爲衆生故說此如意輪陀羅尼若有
受持常自作課誦者諸願皆得我承佛力如
是救苦衆生爾時觀世音菩薩摩訶薩說此
如意輪陀羅尼經已一切大衆皆大歡喜信
受奉行
火唵吉祥陀羅尼

那謨阿羅那哆羅 夜耶 那謨彌陀婆耶
怛他揭哆耶 那謨曷耶 跋盧枳帝攝拔
囉耶 菩提薩哆縛耶 摩訶薩埵耶 摩
訶伽嚧尼 伽耶 怛姪他 唵 阿慕佉
阿波唎帝 喝多吽 吽破吒 娑婆訶

觀世音菩薩祕密藏神呪經

能

十

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經 卷四

唐北天竺三藏法師 寶思惟譯

爾時觀世音菩薩白佛言世尊我有明呪法
大壇名蓮華峯金剛加持秘密無礙觀世音
蓮華如意摩尼轉輪心陀羅尼觀世音心最
勝成就世尊為能與一切衆生願成就故於
世尊前我今當說唯願世尊加護於我為一
切呪仙兩大寶雨如大劫樹如如意摩尼當
令一切衆生所願滿足佛言我已加持汝今
當說一切希求皆令滿足無能障礙觀世音
心秘密與願爾時觀世音菩薩摩訶薩往詣
佛所頂禮佛足右繞三匝於世尊前希怡微
笑以大悲心說此呪王呪曰
那謨喝囉怛曩二合 怛囉唎也 一 那摩訶哩也
一 婆嚕吉帝說 長引 婆囉吽 三 菩提薩埵吽

第四〇冊 觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經 六·三一八

四 摩訶薩埵吽 五 摩訶迦盧臚迦吽 六 怛姪
他 七 烏唵 八 合 斫迦囉 九 合 鞞末哩底 十 合
震哆末尼 十一 摩訶鉢特迷 十二 合 嚕嚕 十三 底瑟
咤 十四 合 啜囉 十五 阿羯哩灑 十六 合 虎餅 十七 合
泮吒 十八 合 半莎引訶 十九 此名根本呪 十一
次說心呪呪曰 能四
烏唵 二 合 鉢特摩 二 合 震哆末尼 三 平聲 啜囉
四 合 虎餅 五 合
次說隨心呪呪曰
烏唵 二 合 縛囉陀 二 鉢特迷 三 合 虎餅 四 合
說此呪已大地應時六種震動一切天宮亦
皆搖動一切龍宮亦皆戰掉一切夜叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺落伽種種皆
大戰掉一切惡魔及頻那野迦作障礙者悉
皆驚怖一切魔宮無有光明一切鄙惡衆生

六七九 龍藏

惡龍惡鬼女夜叉女羅刹諸極惡者伏面倒地諸惡毒蟲藏竄孔穴一切地獄無不散壞地獄衆生悉得解脫皆生天上於世尊前兩大供養華香衣服諸莊嚴具於虛空中奏諸天樂爾時世尊以迦陵頻伽美妙音聲讚觀世音菩薩言善哉善哉汝爲利益一切衆生故當說此呪功能觀世音菩薩白佛言世尊若有善男子善女人比丘比丘尼若欲現前求諸利益願即獲者此如意呪即應當勤修不須作法不求宿日不須持齋不須洗浴不須別衣受持之時不須辛苦但讀皆即成就誦者辦諸事業能作百千種種事業無有餘呪與此等者初能銷罪往昔以來所積集者所作事業皆令成就我今當說但讀及誦即能成就無上之事纔讀即令墮阿鼻者皆得

清淨五無間者銷滅無餘病者皆除若有患者但讀此呪即皆除差一切諸毒呪術厭蟲皆不能害一切諸瘡不著其身一切鬼神頻那夜迦諸毒刀杖風雨惡災魔軍及賊他軍王難怨家伺求毒蟲猛獸皆不能爲害終不能四橫死不作惡夢戰伐鬪爭無不皆勝此等諸事纔讀即成脣內誦之滿一百遍觀世音菩薩即於其日現彼人前與其所願皆令成就又見一切諸佛如來及見西方無量壽佛極樂世界及菩薩會補特勤伽山中觀世音菩薩宮殿其身清淨貴人供養衆人樂見罪障蓋纏無不清淨所生之處得宿命智蓮華化生一切妙具皆自莊嚴直至菩提永離惡趣究竟成佛罪惡銷滅善道清淨纔讀誦者皆即成就爾時觀世音菩薩復說最上秘密功

德者為利益哀愍一切衆生攝取令伏遮止惡人令慈增長念誦即成能與衆生作大利益令諸智者得大安樂貨食增長富貴資具無不豐足色力滋盛此呪秘密不得妄說若欲真實成就無上如意摩尼大印念誦即成

若已食若未食若淨若不淨每常誦念悉無過患誦念之時當念憶觀世音菩薩永作依怙若貴若賤若男若女沙門外道稱其名字注心繫念而誦此呪應以後夜若平明時男最貴者一千八遍女最貴者一千七遍第二

能四

十三

貴男誦八百遍第二貴女誦七百遍第三貴女誦六百遍若婆羅門誦五百遍刹利四百遍首陀三百毗舍二百比丘一百八遍女人一百三十遍丈夫一百五十遍童男六十童女九十此念誦法無不歸依攝百由旬迅疾

如風誦八百遍觀世音真身現前令見一切所願皆能與之一切衆生明呪成就誦十千遍聖者執金剛真身現前令呪者見如所愛子鞠養抱持一切明呪皆令成就凡有所欲願與之令滿誦十三千遍得見一切諸佛如

來誦滿七日諸呪仙王皆以真身現呪者前各以所成明呪授與隱蔽其形隨逐擁護一切安樂無不現前七日之內每日之中於後夜時誦三千遍帝釋天王及諸天女下來歸依與明呪願如是等事但誦即成念誦法了爾時復說見者伏法無上成就若纔用者一切隨順

牛黃 白檀香 鬱金香 龍腦香 麝香
肉豆蔻 白豆蔻 丁香 紅蓮華 青蓮華 金赤土

已上物等分用白石蜜和之此是轉輪王香
 誦呪一千八遍而和合燒以薰衣塗額塗眼
 臉上塗身所去之處如日威光眾所樂見若
 在手者悉皆成就一切眾生若貴若賤自身
 及財亦皆歸伏爾時觀世音菩薩為利益一
 切眾生效復說眼藥之法成就最上若有用
 者即得成就決定無疑

摩那叱羅 雄黃 迦俱婆婆樹汁子 紅蓮

華 青蓮華 海沫一名海浮石 牛黃 鬱金

根一名黃薑 小栢根 胡椒 葦菱十四 乾薑

已前件藥並擣研為極細末以龍腦香麝香
 和之誦心呪一千八遍隨心呪一千八遍誦
 根本大呪一千八遍以手取藥觸觀世音菩
 薩足即塗眼中已所有眼病乃至有目青盲
 胎努肉悉得除差第二遍塗一切壯熱頭痛

半頭痛口痛悉得除差第三遍塗一切猛惡
 鬼魅及以癩癩悉得除差第四遍塗一切惡
 頻那夜迦悉得銷滅第五遍塗一切怨家鬪
 諍悉皆得勝第六遍塗一切罪障諸毒應墮
 地獄受無間罪悉得銷滅一切惡夢惡想不
 吉祥相百千集會悉皆銷滅終不更起皆內
 眼藥第七日塗纔見一切男女貴賤道俗內
 外眷屬悉皆隨伏二七日塗得大自在三七
 日塗當粟散位一切隨伏四七日塗一切夜
 叉夜叉女及眷屬悉皆隨伏五七日塗羅刹
 及羅刹女并眷屬悉皆隨伏六七日塗幻術
 成者能現種種身皆受驅使乃至菩提隨逐
 順伏七七日塗摩訶迦羅及諸女鬼神眷屬
 悉皆隨伏八七日塗見隱形者九七日塗得
 見一切伏藏十七日塗一切窟宅門皆得入

十一七日塗入諸仙藥諸大園苑皆得成就
 一切藥物草木諸神悉即現形十二七日塗
 一切山闔門皆得入十三七日塗乃至無有
 一切諸門無不得入十四七日塗一切諸人
 無不得見十五七日塗夜見如晝十六七日
 塗遠見地下所有諸事十七七日塗世界之
 中諸有地獄悉皆得見其受罪者皆得解脫
 十八七日塗之身有威德猶如日光黑暗之
 中所有窟宅悉皆得見十九七日塗之聖者
 執金剛現來為證二十七日塗之觀世音菩
 薩親來現前為證而住現其自身與一切願
 心所希求悉令滿足二十一七日塗之即得
 騰空無有障礙及見一切諸佛刹土具見佛
 身一切菩薩所住之處悉皆得見滿足一年
 祕密塗藥五眼清淨等共眾眾生如前祕說悉

皆具得勿生疑惑如是成就但讀及誦悉皆
 當得一切如來轉輪如是摩尼觀世音菩薩
 蓮華清淨名眼藥成就了復次說眾降伏
 成就然火之法壽命增長滅一切罪離諸蓋
 纏一切怨家無不降伏一切障礙皆自銷滅

一切眾生自然歸伏

白檀香 稻穀華

燒稻穀華

白芥子

本無白字

酪蜜酥相和呪一千八遍燒之以香木然火
 纒作此已一切罪障無間皆自銷滅壽命一
 千歲一七日燒得壽命二千歲身得清淨永
 離蓋纏二七日作法一切男女無不隨伏三
 七日作法三十三天諸有眷屬并日天等皆
 來隨伏一切所願皆令滿足四天王等無不
 下來為常護養持呪者故聖者執金剛與願
 成就觀世音菩薩為與願者所有希求悉令

能四

十六

滿足一切喜見無不自在求雨法以酥和芥
 子三夜燒之諸龍下雨若雨過多即以其灰
 擲散空中雨便自止又以此灰繞口擲著火
 中滿一百八遍一切惡風雷雨悉皆不起若
 常念誦一切諸處無有障礙當得氣力勇猛
 精進捨身已後得生西方極樂國土生生之
 處得宿命智如是世尊若比丘比丘尼優婆
 塞優婆夷諸持呪者此大如意摩尼轉輪觀
 世音心印讀誦成就應當受持讀誦聽聞當
 得如是大福德聚得大善根一切男女無不
 隨順呪者恒常應當護口所作之事終不退
 轉得大供養一切財寶無不皆得一切衆生
 願皆滿足爾時世尊告觀世音菩薩言汝為
 利益一切衆生於閻浮提流轉此法無上心
 呪但讀即成應如是作觀世音菩薩應當護

持一切衆生數數看視數令成就一切衆生
 令願滿足觀世音菩薩白佛言世尊我為利
 益護念一切衆生故我今受持為令一切願
 成就故讀誦明呪諸願成滿是故世尊我今
 誠諦唯願世尊慈悲加護

能四

十七

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經

觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經

唐三藏法師義淨奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在伽栗斯山與大菩薩無量眾俱爾時觀自在菩薩摩訶薩來詣佛所頂禮雙足右繞三匝以膝著地合掌恭敬白佛言世尊我今有大陀羅尼明咒大壇場法名青蓮華頂梅檀摩尼心金剛秘密常加護持所謂無障礙觀自在蓮華如意寶輪王陀羅尼心咒第一希有能於一切所求之事隨心饒益皆得成就世尊大慈聽我說者我當承佛威力施與一切眾生世尊此陀羅尼有大神力大方便門我今親對佛前次第宣說惟願世尊垂哀加護於我及一切持明咒者雨妙珍寶猶如意樹生如意寶珠於諸眾生令其所有希求應時果遂爾時世尊讚

觀自在菩薩言如是如是汝能悲愍諸有情類我加護汝即對我前令汝願求一切滿足汝欲宣說無障礙觀自在蓮華如意寶輪王陀羅尼者最極甚深隱密心咒隨汝意說時觀自在菩薩既蒙佛許悲願盈懷即於佛前以大悲心而說咒曰

南無佛馱耶 南無達摩耶 南無僧伽耶

南無觀自在菩薩摩訶薩 具大悲心者

怛姪他 菴斫羯羅伐底 震多末尼莫訶

鉢蹬謎 嚕嚕嚕嚕 底瑟佗 篤入擺

病羯利沙也 吽發莎訶

次說大心咒

菴鉢踏摩 震多末尼 篤同前擺吽

次說隨心咒

菴跋刺陀鉢躡謎吽

爾時觀自在菩薩摩訶薩說是大輪陀羅尼
呪王已即時大地六種震動諸有天宮龍宮
及藥叉宮健達婆阿蘇羅緊奈羅等宮殿亦
皆旋轉迷惑所依一切惡魔爲障礙者見自
宮殿皆悉顛起無不驚怖惡心衆生惡龍惡
鬼藥叉羅刹皆悉顛墜於地獄中受苦衆生
皆悉離苦得生天上于時會中於世尊前天
兩寶華寶莊嚴具於虛空中奏天妓樂出種
種聲廣陳供養爾時世尊以美妙音讚觀自
在菩薩摩訶薩言善哉善哉觀自在汝所宣
說是大呪王實難逢遇能令衆生求願滿足
獲大果報若誦此呪所有法式我今當說若
有善男子善女人苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔
波斯迦發心希求此生現報者應當一心受
持此呪欲受持時不問日月星辰吉凶并別

修齋戒亦不假洗浴及以淨衣但止攝心口
誦不懈百千種事所願皆成更無明呪能得
與此如意呪王勢力齊者是故先當除諸罪
障次能成就一切事業亦能銷除受無間獄
五逆重罪亦能殄滅一切病苦皆得除差一
切重業悉能破壞諸有熱病或晝或夜或一
日瘡乃至四日瘡風黃痰瘰三焦嬰纏如是
病等誦呪便差若有他人禡魅蠱毒悉皆消
滅無復遺餘假使一切癰癭惡瘡疥癩疽癰
周遍其身并及眼耳舌脣口牙齒咽喉頂腦
骨脅心腹腰背脚手頭面等痛支節煩疼半
身不隨腹脹塊滿飲食不銷從頭至足但是
疾苦無不痊除若有藥叉羅刹毗那夜迦惡
魔鬼神諸行惡者皆不得便亦無刀杖兵箭
水火惡毒惡風雨雹怨賊劫盜能及其身亦

無王賊無有橫死來相侵害諸惡夢想蚊蛇
蝮蠍守宮百足及以蜘蛛諸惡毒獸虎狼師
子悉不能害兵戈戰陣皆得勝利若有諍訟
亦得和解若誦一遍如上諸願悉皆遂意若
日日誦一百八遍即見觀自在菩薩告言善
男子汝等勿怖欲求何願一切施汝阿彌陀
佛自現其身亦見極樂世界種種莊嚴如經
廣說并見極樂世界諸菩薩衆亦見十方一
切諸佛亦見觀自在菩薩所居之處補怛羅
山即得自身清淨常爲諸王公卿宰輔恭敬
供養衆人愛敬所生之處不入母胎蓮華化
生衆相具足在所生處常得宿命始從今日
乃至成佛不墮惡道常生佛前爾時觀自在
菩薩白佛言世尊此梅檀心輪陀羅尼如我
所說若苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦若

有至誠心所憶念能受持者必得成就惟須
深信不得生疑更有藥法在本
藏中此隱不出爾時世尊讚
觀自在菩薩言善哉善哉汝大慈無量乃能
說此微妙如意心輪陀羅尼法於瞻部洲有
諸衆生發心口誦即得親驗汝依我教於諸
有情數數勤加策勵示誨令得證驗爲現其
身莫違我勅我當隨喜時觀自在菩薩白佛
言世尊我於無量劫來以慈悲心於受苦衆
生常作擁護唯願證知爲衆生故說此如意
輪陀羅尼若有受持常自作業專心誦者所
願成辦我今承佛威力如是救苦爾時觀自
在菩薩說此如意輪陀羅尼經已一切大衆
皆悉歡喜信受奉行

觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經

如意輪陀羅尼經

唐天竺三藏法師菩提流志譯

清刻龍藏佛說法變相圖

如意輪陀羅尼經

此經出大蓮華金剛三昧耶加持祕密無障礙經五

唐天竺三藏法師菩提流志譯能

序品第一

如是我聞一時佛在雞喇斯山與無央數菩薩衆俱爾時觀自在菩薩摩訶薩從座而起整理衣服長跪合掌前白佛言世尊我有大蓮華峯金剛祕密無障礙如意輪陀羅尼明三昧耶能於一切勝福事業所求皆得如成就如來大慈許我說者我當承佛神力廣爲饒益一切有情意願故說世尊是陀羅尼明有大威神如天意樹爲諸明仙雨大寶雨所欲皆得等摩尼珠能滿有情一切勝願唯希如來慈哀加持爾時世尊誥觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉汝以大悲爲諸有情故發是問我已加持聽汝無礙說示如意輪陀

羅尼明爾時觀自在菩薩摩訶薩承佛誥旨
顧及眷屬即起合掌修敬頂禮繞佛三匝還
坐本座以歡喜心諦觀會眾熙怡微笑即說
根本陀羅尼明曰

娜謨囉怛二合娜二奴可切上怛二合囉耶野一娜

麼阿去音唎二合耶二縛無可切噓二合枳諦濕二合縛二合上

囉耶三音菩提薩埵耶四音摩訶薩埵耶五音摩

訶迦居遲切嚕下同音拈迦耶六音怛姪寧也切他去音

唵喉中擡聲斫羯囉無過切囉底振踰麼引呼之八

拈九音摩訶鉢頭途色切謎十音嚕嚕十一音底瑟侘十一音

切十音入縛無可切囉十音阿去音迦二合唎二合沙下音野下音

四十音虎二合鉢五合拈十音吒十音莎去音縛二合上音訶引音

大心陀羅尼明曰

唵同去音鉢頭同上音麼二音振踰麼拈三音摩訶

入二音縛同上音囉四音虎二合鉢五音

小心陀羅尼明曰

唵同上音縛同上音囉同上音娜鉢頭同上音謎二音虎二合鉢三音

爾時觀自在菩薩摩訶薩說此陀羅尼明時

大地山林六返震動一切天宮龍宮藥叉宮

羅刹宮乾闥婆宮阿素洛宮迦樓羅宮緊那

羅宮摩呼羅伽宮皆大震動種種諸惡大力

鬼神毗那夜迦作障礙者皆大戰悚諸魔宮

殿普大火起是中魔王及魔眷屬生大怖懼

一切鄙惡龍女神女鬼女藥叉女羅刹女乾

闥婆女阿素洛女迦樓羅女緊那羅女摩呼

羅伽女一時惶怖悶亂躡地一切地獄皆自

門開是中一切罪報有情皆得解脫盡生天

界受勝安樂爾時諸天各持天諸種種殊勝

牛頭梅檀沉水末香塗香燒香奇妙天華眾

寶瓔珞釵璫環釧寶蓋頭冠天諸衣服一切飾具於虛空中續紛散雨供養如來及會大眾滿虛空際起種種色雲於其雲中無量天樂不鼓自鳴出不思議和雅音聲供養如來見聞聽者住慈忍力如斯神變皆是觀自在

菩薩摩訶薩秘密如意輪陀羅尼明神力所致爾時世尊出迦陵頻伽美妙梵聲說深妙偈讚觀自在菩薩摩訶薩曰

善哉善哉善男子 汝能愍念諸有情
說是如意陀羅尼 拯濟有情大勝益

令信受者銷諸罪能五 當超三界證菩提三

隨方若有修持者 世出世願得圓滿

爾時世尊說斯偈已復誥觀自在菩薩摩訶薩言善男子汝當重為一切有情說斯神通陀羅尼明受持法要令當有情獲大善利

破業障品第二

爾時觀自在菩薩摩訶薩又白佛言世尊若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女於此生身求大功德現報之者當於晝夜依法精勤修持此如意輪陀羅尼明不假占擇日月吉宿亦不一日二日斷食亦不沐浴亦不作壇著常衣服明水灑淨如常齋食作成就法當於晝夜居淨室中面東趺坐想聖觀自在身相好圓滿如日初出放大光明坐蓮華上對在目前誦念不亂燒沉水香運心供養恭敬禮拜隨心所辦香華供獻而不斷絕六時時別一千八十遍相續不絕一字誦滿三洛梵云一洛又此云十萬數由住瑜伽觀法誦念所有過現五無間罪極惡業障自然銷滅當見種種諸大善夢當知此則罪滅之相聖觀自

在加被護念由斯善根百千事業舉心誦念一切所爲則得成就一切諸明神通威力無能及此如意輪陀羅尼明神通力者所以者何是陀羅尼若有能信受持之者過現造積四重五逆十惡罪障應墮阿毗地獄之者悉能銷滅若一日二日三日四日乃至七日熱病風病癩病痰病蠱毒瘰癧疔瘡疥癩癩癩風痒頭鼻眼耳脣舌牙齒咽喉胃脅心腹腰背手足支節一切疾病種種災厄魍魎鬼神由經誦念皆得除滅一切藥又羅刹毗那夜迦惡鬼神等悉不能害刀兵水火惡風雷雹王難賊難怨讎等難不相橫害一切惡相劫福之業惡星變怪皆自銷滅蚊蛇蠍蠚守宮蜘蛛師子虎狼一切惡獸亦不相害若有軍陣鬪戰官事諍訟由明成就皆得解脫若常

五更誦此陀羅尼一千八十遍者如上諸事皆得解脫自在如意若能每日六時時別誦此陀羅尼一千八十遍者聖觀自在夢覺現身住是人前告言善男子勿怖欲求何願一切施汝或見阿彌陀佛或見極樂世界宮殿樓閣莊嚴之事或見極樂世界菩薩會衆或見十方一切諸佛菩薩大衆一切集會或見聖觀自在所住補陀洛山七寶宮殿或見自身內外清淨或見國王大臣恭敬供養或見自身過世所造一切罪障皆得銷滅當知斯人當捨命後不受胎生蓮華化身身相端好著天衣服而自莊飾生生之處識宿命智乃至菩提更不墮於三惡道中恒與一切諸佛菩薩同一生處住不退地

誦念法品第三

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是

能五

五

祕密如意輪陀羅尼復有二法一在世間二出世間言世間者所謂誦念課法勝願成就攝化有情富貴資財勢力威德皆得成就言出世間者所謂福德慧解資糧莊嚴悲心增長濟苦有情衆人愛敬斯經祕要當密祕持無識之人不應宣傳若證此祕密三昧耶者當自祕持勿妄宣說若真成就此陀羅尼最勝法者於一切處若食不食若淨不淨一心觀想聖觀自在相好圓滿如初出光明晃曜誦斯陀羅尼無有妄念常持不間一無過犯則得聖觀自在現金色身除諸垢障神力加被心所求願皆乞滿足證諸神通安怛陀那法多聞持法如意珠法住年藥法兩寶兩法見伏藏法入阿修羅窟法隨意形法種種

藥法杵法瓶法世出世間諸所樂法皆得成辦若有國王皇后嬪妃王子公主宰官婆羅門刹利毗舍首陀比丘比丘尼若男若女童男童女若諸外道伏信斯法而受持者應知時數若國王誦念時於七日中六時各誦一千八十遍若王后嬪妃每時當誦九百遍若王子誦八百遍若公主誦七百遍若宰官誦六百遍若婆羅門誦五百遍若刹利誦四百遍若毗舍誦三百遍若首陀誦二百遍若比丘比丘尼誦一百八遍若男子誦一百六遍若女人誦一百三遍若童男誦一百遍若童女誦九十遍此名課法持念稱名一切勝事皆獲成就富貴福樂資財穀帛奴婢象馬一切樂具隨意增長明者時數每從後夜至明相時誦一千八十遍常不間廢則得成就一

能五

六

切無邊之事百由旬內地天男女捷疾如風
 歸敬讚歎若欲聖觀自在現與願者清淨澡
 浴末香塗身著淨衣服食三白食隨力所辦
 香華香水三白飲食果蔬供養沉水香白梅
 檀香等和酥蜜面東結跏趺坐想聖觀自在
 誦如意輪陀羅尼明一明一燒滿十萬遍聖
 觀自在現身教語成就明者一切諸願若欲
 執金剛藏菩薩現者沉水香安悉香等和酥
 蜜一明一念執金剛藏菩薩一燒滿十萬遍
 執金剛藏菩薩而自現身觀念明者愛之如
 子授與一切持明法品若欲一切諸佛菩薩
 現者以沉水香一明一念一切諸佛菩薩一
 燒滿十萬遍諸佛菩薩皆自現身為除蓋障
 滿所求願若欲一切大持明仙現者以安悉
 香和酥七日七夜一明一念大持明仙一燒

滿七日七夜一切大持明仙皆自現身住是
 人前各持明法呈授明者加祐神力隨逐擁
 護若欲三千大千世界主帝釋梵王與諸天
 眾現者七日七夜以安悉香薰陸香等和酥
 蜜一明一念帝釋梵王一燒滿七日七夜帝
 釋梵王與諸天眾皆自現身說法慰喻與所
 求願而擁護之

能五

七

印法品第四

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是
 秘密如意輪陀羅尼明印明者防護供養請
 召迎送必皆依法觀想分明無令錯謬則得
 成就此秘密三昧耶
 大蓮華三昧耶印第一
 二手合掌以二頭指二中指二無名指各豎
 磔開微屈頭指相去寸半二大指二小指各

豎相著微屈印明曰

娜謨囉怛二合娜怛二羅耶野一娜麼阿上利音

耶婆無何切露枳諦濕二縛無可切羅野二

菩地薩埵野三摩訶薩埵野四摩訶迦居邏下

同音 嚕拏迦野五唵喉中聲叅去音摩曳譟蘇切下

同音 咩彌養切扇諦彈諦八薩縛去音摩耶去音

努鉢二合羅尾瑟鉢二合怒邏努覽魚切莎十一

去音 縛二合訶二

若欲作曼拏羅時當於壇地先誦身心三
一千八十遍即結此印明印七遍以印東西

南北四維上下各揮三遍靜心想印作百千

葉七寶開敷蓮華供養一切諸佛菩薩諸天

龍神一切歡喜凡欲洗浴以小心明加拈字

明水七遍右手摩水則用沐浴不明不用

解脫印第二

以二小指二無名指掌中右壓左相又二中

指豎頭相著二頭指各當中指背屈如鉤頭

去中指背三分二大指並豎印明曰

那謨摩訶去音室二唎夜曳一唵上同呼二鑠計

參去音摩曳譟同音三悉地悉第四娑去音馱耶八

五始吠始吠六始幡蒲餓切咩同音阿去音幡下同音

訶上音薩縛阿上音嚩訶他我切娑去音達泥八莎七

九縛二合訶

當作此印明印三遍印頂上臍上心上喉上
護身竟以印撓衣能令一切毗那夜迦遠不

為障超諸障礙亦用此印持護一切供養物

等而供獻之

治土明印第三

唵同上一步入縛二合攤二虎二合鉢三

當取淨土分作三聚以此明明土七遍一聚

洗腰已下一聚洗髀已下一聚洗頭頸

觸護身印第四

二頭指二無名指二小指掌中右壓左相又
二中指屈頭於二頭指背甲背相著二大指
並伸捻二中指印明曰

唵

同上 句露陀 上音那 虎 二合 絆綽 處略切三

次作此印明印三遍護身往諸觸處及上廁
上出入如常洗淨又至一處持土洗手并漱
口齒

漱口印第五

右手大指頭指中指相並微屈無名指小指
洗五

屈如鉤印明曰

唵 同上 觀 知矩 觀 同上 麗 二矩 魯 矩 魯 三 莎 去音縛訶四

次作此印承大明水三遍洗漱口齒并飲灑

淨若欲澡浴先浴三寶次浴聖觀自在則自
洗浴

淨若欲澡浴先浴三寶次浴聖觀自在則自
洗浴

浴三寶印第六

二手仰掌側並相著屈二頭指各側捻二大
指甲上二中指二無名指二小指相著平伸
印明曰

唵

同上 諦曬曬勃陀 上音莎 去音縛訶三

次作此印取水明之三遍浴佛次浴法時除
勃陀字安達磨字次浴僧時除達磨字安僧
去伽字各水三掬浴獻三寶已當浴本尊

浴聖觀自在印第七 又名明者取水洗
自頂上洗浴印也

二手仰掌側並相著二頭指二中指二無名
指二小指各豎屈相著屈二大指各捻二頭
指下文印明曰

娜謨囉怛 二合 娜怛 二合 囉耶野 一 娜麼阿 上音 唎

娜謨囉怛 二合 娜怛 二合 囉耶野 一 娜麼阿 上音 唎

耶二婆露枳諦濕縛囉野三菩地薩埵野四

摩訶音去薩埵野五摩訶音去迦嚕拏迦野六怛

地寧也他去音闍麗摩訶音去闍麗八蘇羅鉢

底九莎去音縛訶十

次作此印取水三掬各明三遍浴聖觀自在

已即澆自頂洗浴於身

自灌頂印第八

以二無名指掌中右壓左相叉二小指直豎

頭指著二中指豎伸屈第一節頭相拄二頭

指各捻中指背中節上二大指捻二無名指

頭印明曰

唵同上賀佉理理二虎二鉢三

若洗浴訖次作此印明印三遍取水用自灌

頂辟除一切作障難者

著衣印第九

二手大指各橫壓頭指中指無名指小指甲

上印明曰

唵同上微莽囉二莎去音縛訶三亦名

次以此印取水明三遍灑衣服又以小心

明明衣三遍著持已出於淨處面東蹲坐又

用溲豆淨水洗手漱口其漱口明如上無別

禁頂印第十

以右手手中指無名指小指作拳以頭指捻大

指面中文印明曰

唵同上矩嚕矩麗二莎去音縛訶二

次作此印明印三遍印頂上作浴法時於其

中間不得瞋怒起諸漏心亦不得見諸臭穢

物諸惡人輩一心憶念聖觀自在即入道場

頂禮三寶次禮聖觀自在用小心明明水五

遍灑治諸供養物及灑道場

護身印第十一

以二小指掌內相又屈二無名指雙壓三小
指相又上二中指直豎頭相著二頭指微屈
各當二中指上節相去半分二大指當二中
指側仰印明曰

唵同上跋日囉引二祇睜二鉢一囉你去音鉢

野三莎去音縛訶四

次作此印明印三遍印頂上兩膊上喉上心
上即成護身

大護身印第十二

印相準前印明曰

唵同上入縛二攤囊野二虎二鉢三拂三

又作前護身印明印五遍印觸五處成大護
身

被甲印第十三

二手仰掌散伸十指印明曰

唵同上一度比度比迦引野度比二鉢二囉入

縛理睜三莎去音縛訶引

次作此印明印三遍從頂摩觸下至於足即
成被甲

十方界明第十四從此有金剛菩薩結界多
利心毗俱知菩薩並未安

唵同上阿去音露力三

此明明水白芥子灑散八方結界又以小心
明明水白芥子灑散上下方結界

結壇界印第十五

二中指二無名指二小指掌中右壓左相又
相鉤二頭指斜豎頭指相著二大指向身豎
頭側相著誦小心明明印七遍繞壇三匝揮
印結立壇界次於壇內諸聖者位奉置香水

器水上汎華供養

治路明第十六

唵同上鉢那弭睇二番加上縛底下慕輕

賀野慕輕賀野四惹孽魚列切慕輕賀野三莎

去音縛訶引

此明欲奉請時持香鑪誦之七遍開治空中

道路關鑰辟除一切警覺聖觀自在及諸聖

者來加被之

請召聖者印第十七亦名送印

二中指二無名指二小指右壓左仰豎相又

相鉤二頭指斜伸頭相柱二大指向前招撥

二中指頭請召先顧彼方若改二大指向外

撥即名送諸聖者法印明日

唵同上覩嚕覩嚕二莎去音縛訶引

次作此印誦明七遍請諸聖者降會道場

迎印第十八

二手十指掌中右壓左相又作拳各露中節

豎右大指來去三遍印明日

娜謨羅怛二娜怛二羅耶野一娜麼阿上喇

耶二婆露枳諦濕縛羅野三菩地薩埵野四

摩訶去薩埵野五摩訶迦嚕拏迦野六鉢頭

二摩鉢頭二摩七鉢頭二摩播睇八娑去羅

娑去羅九騎醯曳醯十婆上伽上畔上那去

哩二夜婆露枳諦濕縛羅野二十阿上奴去紺

播謨播馱野三十阿去露力四

次作此印誦明三遍右轉迎想聖者在壇

供養香水印第十九

二手十指掌中右壓左相又雙合成拳豎左

頭指而遍示之印明日

唵同上阿去露力二

次作此印明印三遍印香水器捧持當額供養奉請

華座印第二十

二手仰掌二頭指二中指二無名指二小指各豎背相並著二頭指各附著中指背二頭指頭與二中指上文齊二大指各附頭指下文印明曰

唵同上鉢頭合二摩寐羅野二莎去音縛訶二

次作此印誦明三遍與諸聖者敷設華座白言聖者善來由本願力不捨大悲來降赴此

卑弊之處開無礙恩願垂加持受斯供養滿有情願各就本座作請坐印想諸聖者各就座坐

請坐印第二十一

二頭指二無名指二小指掌中右壓左相又

作拳二大指雙屈入掌中二中指豎頭相柱上下來去次作此印誦小心明三遍請聖觀自在及請諸菩薩各就座坐次請用君吒利金剛結界嚴護

除障印第二十二

二中指二無名指二小指掌內右壓左相又二頭指斜豎頭相柱二大指向身豎頭相柱

印明曰

唵同上耳唵合二耳曩去音勃合二力婆夜三弊毗藥切你扼四莎去音縛訶五

次作此印明印三遍印一切華香執持供養物等作淨除障

想供養印第二十三

二手合掌二大指二中指二無名指二小指頭右壓左相又二頭指各捻中指背上節印

明曰

娜謨薩縛勃陀一上音步地薩埵南二上音薩婆

訖沃列諦三薩切僧色二合囉伊摩二合鉢四伽

伽上音那去音紺五莎去音縛訶六

次作此印明印三遍想為種種供養聖者當

作種種讚歎三寶讚歎聖觀自在隨心所樂

發願迴向懺悔諸罪發菩提心初及了皆以部母護本尊

求生印第二十四亦名水母生印

二大指二小指豎頭相著微屈二頭指二中

指二無名指各豎散伸微屈今頭開各相去

一寸印明曰

能五

十五

唵同上鉢頭途邑切暮瞞善餓切婆無何切野二

莎去音縛訶二合

次作此印明印三遍顯示諸尊一切歡喜擁

護加被所求滿願

根本印第二十五

二手合掌虛掌內二大指相並豎伸屈二頭

指捻二大指頭上相拄誦大心明小心明明

印三遍印頂上左右膊上喉上心上護身被

甲則印藥上誦大心明小心明明藥光護

大心印第二十六

準前印改左手當心仰伸改右手向外揚掌

誦大心明明印三遍呈示聖觀自在請願成

辦一切事業

淨治珠明第二十七

唵同上暗沒二合哩輕呼耽儼袂室二合哩曳二室利

一忙去音哩你三輕呼莎去音縛訶二合

以此明淨治念珠當用蓮子或摩尼珠以牛

五淨浴之一一珠明十遍穿持繫畢又明一

百八遍如法受持又後成就數珠呪一千八百遍訖勿穢惡處著常香

合威

捧數珠印第二十八亦名成就珠

右手取珠置於掌中二手合掌大虛掌內捧

珠明曰

唵同上縛蘇上音瞞底二室唎曳三鉢持

莽忙囉四莎去音縛訶五引

此明又明珠一千八十遍清淨受持每取珠

時三遍明珠即以二手當心相去六寸或當

鼻前二手五指各攢捻念珠捻一一珠與明

同了斷諸緣慮一心凝目想念聖觀自在陀

羅尼字圓光身心光明如日不令錯亂隨所

力念乃至千萬身極疲頓誦念方息開目瞻

觀聖觀自在合掌頂禮種種梵音讚歎聖觀

自在出道場時復獻香水作是思惟我當以

何方便令諸有情永免生死證入菩提若成

就藥者瞻想聖觀自在一心係藥捷捷誦明

候太陰太陽盈復如本藥現煖烟增光其藥

即成就

解界印第二十九

二無名指掌內右壓左相鉤二大指捻二無

名指甲上二中指豎頭相拄二頭指附二中

指背相著二小指並豎相著印明曰

唵同上統二哩阿上音參去音忙擬瞞二虎合二鉢

次作此印誦明七遍左轉三帀解結壇界若

解界已又獻香水供養發遣作前迎印向外

撥之送諸聖者還本宮中

五淨明第三十

唵同上耶輸上音提二莎去音縛訶三引

明者若食觸穢食時以此明淨牛五淨一百

八遍以茅草攪令相和服之解其觸穢即得

清淨一切藥物供養器物香水香華塗香燒十七
香飲食然燈磨香喫食著脫衣服灑水澡浴
作淨皆用小心明明之五遍威光增澤遣治
諸障

壇法品第五

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是
祕密如意輪陀羅尼大曼拏羅印三昧耶成
就世間三種藥法令世人民見聞歡喜而相
愛敬當候太陰太陽蝕時預二七日於閑靜
處方量四肘或復五肘或復八肘隨自力能
如法掘地除去惡土瓦石骨木以淨黃土填
築平正初瞿摩夷塗次黃土泥塗次香泥塗
精細泥飾分爲二院內院當心畫三十二葉
開敷蓮華於華臺上畫如意輪聖觀自在菩
薩面西結跏趺坐顏貌熙怡身金色相首戴

寶冠冠有化佛菩薩左手執開蓮華當其臺
上畫如意寶珠右手作說法相天諸衣服珠
璫鏤釧七寶瓔珞種種莊嚴身放衆光東面
畫圓滿意願明王左畫白衣觀世音母菩薩
北面畫大勢至菩薩左畫多羅菩薩西面畫
馬頭觀世音明王左畫一髻羅刹女南面畫
四面觀世音明王左畫毗俱胝菩薩是等菩
薩寶冠珠瓔耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴
坐蓮華上半跏趺坐外院東面畫天帝釋左
右畫諸天衆圍繞南面畫跋摩王即閻羅左
大王也
右畫諸鬼母衆圍繞西面畫水天王左右畫
難陀龍王鴟波難馱龍王及諸龍王衆圍繞
北面畫多聞天王左右畫諸藥叉衆圍繞東
南面畫火天神左右畫苦行仙衆圍繞西南
面畫羅刹王左右畫諸羅刹衆圍繞西北面

畫風天王左右畫風天衆圍繞十八東北面畫大自在天王左右畫宮盤茶鬼衆圍繞又東面畫日天子左右畫七星天衆圍繞又西面畫地月天子左右畫七星天衆圍繞又西面畫地天神左右畫諸藥又神圍繞又東面畫大梵天王左右畫諸梵衆天圍繞又西面畫阿素洛王左右畫阿素洛僕從圍繞又西門畫始縛無可切婆歌呼我切明王是等天神各執器仗種種衣服如法莊嚴半跏趺坐內外院界畫寶街道內院界上遍畫種種色如意寶珠繞畫火燄外院界上遍畫獨股金剛杵令頭相次繞畫火燄此秘密曼拏羅三昧耶力不逮者但畫座位各於位上題書名字作法供養亦得成就若畫匠畫時清淨澡浴著淨衣服每日與受八戒齋法如法畫飾彩色筆畫畫

淨好者若畫飾已明者淨浴著淨衣服依法作治護身護伴結界奉請香水供養燒沉水香白梅檀香安悉香薰陸香壇內聖觀自在前敷蓮荷葉置於藥器以蓮華葉蓋覆器上加牛五淨灑灑藥上并印護持各依位次獻諸香水香華果菴能五三白飲食及諸飲食酥油燈髮如法供養則當呈示三昧耶令普照知其奉請香水及獻香水香華塗香燒香果菴飲食燈明皆印加持明之三遍此秘密曼拏羅三昧耶是聖觀自在現身與願處是一切諸天明仙禮敬讚歎守護處是諸有情蠲除一切罪障處是成就世出世間三種藥處增長福蘊命終當得往生西方極樂刹土蓮華化生著天衣服而自莊嚴識宿命智乃至菩提不墮惡道

佩藥品第六

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是
 祕密如意輪陀羅尼明有三種藥一者佩藥
 二者含藥三者眼藥言佩藥者等分當用牛
 黃白栴檀香鬱金香龍腦香麝香丁香白豆
 蔻紅蓮華鬚青蓮華葉肉豆蔻素靺羅拏鉢
 怛囉石蜜塗壇結界明藥一千八十遍相和
 擣從為丸和擣藥時調調誦明明藥不絕總
 勿世語法即成就盛藥器中置於壇內聖觀
 自在前誦根本明大心明小心明加法明藥
 乃至太陰太陽盈復圓滿藥現煖煙增光若
 煖相現燒薰衣服佩戴點額上脣上眉間上
 者則謂一切人民愛敬尊崇教命若煙相現
 燒薰衣服佩戴點者則得安怛陀那自在成
 就若增相現薰衣點佩福德增壽一切鬼神

怖不相燒魍魎諸病皆得除差若光相現薰
 衣點佩則證神通明仙之位國王王子后妃
 嫫女宰官僚佐男女大小見令歡喜敬事供
 養施諸財寶隨願讚歎一切災厄宿障五無
 間罪應墮阿毗地獄者亦皆銷滅由明藥成
 福德增盛人所親見而不厭怠獲大勝願猶
 如日輪隨方至處除世幽冥一切觀愛諸事
 成辦水難火難刀杖毒藥蟲毒呪詛虎狼毒
 蟲悉不災害設復有人臨當刑戮以藥熏佩
 由藥勢力刀尋段壞而得解脫若復有人枉
 械枷鎖禁繫牢獄以藥熏佩而得解脫是持
 明者作此法時應當至心誠信斯法勿懷疑
 惑依法修治畢不虛也此藥有毒持勿妄服

含藥品第七

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是

陀羅尼明舍香法者世間一切恭敬愛樂等
分當以龍腦香麝香鬱金香牛黃塗壇結界
明藥一千八十遍相和擣研以天雨水和丸
丸如麻子盛藥器中置於壇內聖觀自在前
誦根本陀羅尼明大心明小心明作成就法
候太陰太陽盈復圓滿藥若煖烟增光明現
驗斯相成密處陰乾若煖相現舍持誦念攝
諸人民相敬讚歎口諸疾病皆悉除差口氣
香潔若烟相現舍持誦念心所願求自然圓
滿除諸災患語業清淨薄除垢障見者敬伏
若增相現舍持誦念壽命增遠能五魍魎鬼神見
皆怖走若光相現舍持誦念則證神通明仙
之位識宿命智五無間罪自然除滅世間諸
難皆得解脫國王王子后妃嫫女宰官人民
外道等輩見聞講論種種言辭悉皆信受歡

喜聽聞攝伏供事施諸財寶一切成辦如轉
輪王曼馱多慈育天下得與帝釋同一牀坐
是持明者舍斯藥已有所聽聞持皆不忘世
間智慧辯說無礙言音和雅如緊那羅令眾
樂聞若舍斯藥入陣鬪戰定勝他軍若常舍
藥依法誦念聖觀自在現斯人前與所求願
隨心滿足又法作四肘曼拏羅基高尺二平
治填拭以瞿摩夷黃土泥白梅檀香泥摩塗
壇上置聖觀自在像面向西香華燈明三
時布獻唯除苦厄臭華沉水香白梅檀香燒
灼供養以白梅檀木作摩尼幢帳量高一肘
幢頭繒綵莊嚴下垂旛帶幢頭置摩尼珠其
珠以紅玻瓈或用水精皆淨無瑕翳其幢置
壇心上以七丸藥懸置幢上壇西作法面東
趺坐誦根本陀羅尼明大心明小心明啓請

聖觀自在帝釋天大梵天四天王天持明仙
 濕婆麼歌明王一髻羅刹女度底使者時明
 一千八十遍燒香散華梵音讚歎而供養之
 滿一百日夜於聖觀自在所求如願一切攝
 伏隨順安住得與明仙同行業緣諸仙敬護
 直至命終請往使處必不疑也此名如意密
 使之法夫用藥者應以藥丸隨日多少作末
 石蜜和丸盛銀器中大心明小心明明一千
 八十遍持藥一明一觸菩薩二足一百八遍
 置密淨處每欲舍時明三七遍合持默誦三
 明一百八遍能五一切鬼神難調伏者而皆降伏
 隨心驅使速得成辦若舍若帶所向之處見
 者歡喜無不和偶能成一切秘妙之事若入
 王宮若入僧中若入聚落若入外道皆密舍
 藥默誦明攝善言相教則得一切順伏相向

樂同一處心所念求為皆成就常得貴人愛
 敬供養若常如法作是法者於日日中應受
 種種上妙供養若有怨敵軍陣鬪諍皆得勝
 利以是因緣聖觀自在於一切時護如愛子
 與大自在作是法者除不至心

眼藥品第八

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是
 陀羅尼明眼藥法者令諸有情獲大勝利如
 意成就聖觀自在與所求願一切圓滿其藥
 等分以雄黃迦俱婆昵夜珊此云蒼耳子燒取 瀝餘本譯云

取蒼耳子仁 紅蓮華鬚青蓮華葉牛黃鬱金香黃
 檀餘本譯云 小栢一云象膽 葶苈胡椒海水沫塗
 壇結界明藥一千八十遍相和擣研又以麝
 香龍腦香白生石蜜各減前藥半分相和精
 研盛銅器中置壇內聖觀自在前誦根本明

大心明小心明作成就法當候日月盈復圓
 滿藥煖烟增光現藥則成就隨上中下成就
 證相先以藥塗聖觀自在足下於諸有情起
 大悲心當誦三明一百八遍則當塗眼所有
 翳障白暈眇淚赤膜雀目胎赤風赤眼中努
 肉皆得除差第二度塗者所有頭痛或頭半
 痛口諸疾痛壯熱熱病一日發二日發三日
 發或常發者悉皆除差第三度塗者一切諸
 惡神病鬼病癩癩風病乃至八萬四千神鬼
 種種病惱悉皆除愈第四度塗者一切作障
 毗那夜迦諸魔神鬼皆怖遠離第五度塗者
 一切怨難兵陣鬪諍皆得勝利有大威德第
 六度塗者一切重罪五無間業應墮阿毗地
 獄之者及諸惡夢一切災怪不吉祥相悉皆
 除滅第七度塗者國王王子后妃嫫女宰官

僚佐一切男女悉皆隨順信向愛樂而為供
 養第二七度塗者得大自在第三七度塗者
 福植如王一切人民悉伏隨順親近供養第
 四七度塗者一切藥又及藥又女種族眷屬
 隨意攝伏任為給使第五七度塗者一切羅
 刹及羅刹女一切阿修羅及阿修羅女一切
 龍及龍女自在攝伏皆為給使第六七度塗
 者一切大力幻化飛空洛刹瑜吉尼現種種
 形隨意給使乃至菩提隨逐擁護第七七度
 塗者摩訶迦羅神鬼子母神八部諸神而皆
 攝伏隨從擁護第八七度塗者能見一切隱
 形仙輩第九七度塗者能見地中一切伏藏
 第十七度塗者能見諸仙人宮阿修羅宮一
 切門開見彼宮中一切出入第十一七度塗
 者入於山林能見一切藥精現形威光赫奕

求之長壽及大勢力採取如意第十二七度塗者能開諸山神仙宮門是中神仙迎持明者入須仙藥則得如意第十三七度塗者能開海中一切龍宮見中龍衆一切歡喜無有障礙第十四七度塗者能見欲界諸神宮室一切門開第十五七度塗者夜行黑闇明見如畫第十六七度塗者能見水際金剛際風輪際空際第十七七度塗者能見四天王天亦能下見地獄受苦有情令彼有情皆得解脫第十八七度塗者威光如日破諸黑闇第十九七度塗者能見聖執金剛菩薩祈乞諸願悉皆滿足第二十七度塗者能見聖觀自在與所求願悉皆滿足第二十一七度塗者能得神通觀見色界諸天宮殿自在遊戲出入無礙復見十方一切刹海諸佛菩薩獨覺

聲聞會衆淨佛國土若一年塗者密持三明得淨五眼功德福蘊神通威力轉轉增長齊諸天等每塗藥時銅筋搵藥明三七遍點塗眼中如法持明若有有情修持斯法求於勝願當深信解勿生疑惑常於有情生大悲心第五學佛智慧即得成就如向所說一切事業必不虛也作此法者心生疑惑復不專功所作諸法則不成就

護摩品第九

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是陀羅尼明護摩法饒益有情成就一切最勝之法破諸蓋障止諸怨敵一切毗那夜迦不相障惱一切人民見皆歡喜於清淨處方量三肘淨治塗地當中圓一肘深半肘穿火爐坑瞿摩夷黃土泥如法摩拭白梅檀木長二

把半截之爐中累燒等分以稻穀華白芥子
沉水香和酥蜜乳酪於五更時護摩一千八
十遍五無間罪一切業障一時消滅若經七
日作護摩者壽命無夭出諸重罪得身清淨
若二七日作護摩者福壽增越國王王子輔
相人民見者愛敬如事火天若三七日作護
摩者三十三天釋提桓因并諸天衆日月天
子皆來擁護與諸願滿四天王神持明仙衆
并諸眷屬皆來擁護與其効驗執金剛菩薩
與大勝願聖觀自在當現其身授加大願隨
意滿足今世人民皆當敬伏若天亢旱以白
芥子和酥三日三夜如法護摩則降甘雨若
多霖雨取護摩灰仰觀空雲明一百八遍上
散空中其雨即晴若災風雹雨卒暴起時用
護摩灰明一百八遍望向散之風雹即止若

常依法誦念明者威德神力而無所畏如那
羅延捨此身後則生西方極樂世界隨所生
處常識宿命乃至菩提不墮惡道世尊此如
意輪陀羅尼明無量功德踰海無極若比丘
比丘尼優婆塞優婆夷童男童女能信斯法
不生疑惑書寫讀誦常受持者心有憶持一
切事業皆盡如意得大威德時世四部信男
信女皆悉愛敬持明仙王與諸仙衆冥密守
護加祐福事自然成辦得大尊貴恭敬供養
一切財寶真珠摩尼金銀瑠璃珂貝璧玉衣
服樂具而皆豐足獲大福植滿諸願故是持
明者得斯吉祥如意悉地勿輕泄人所獲神
力永無退失世尊此如意輪陀羅尼明印威
神如是甚為希有或淨不淨能成有情心寂
法海入諸三昧神通遊戲住佛菩提以斯因

緣我以大悲成熟有情唯希如來加持覆護
囑累品第十

爾時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善
哉大慈悲者能善說此如意輪陀羅尼明是
法於瞻部洲利樂成熟一切有情菩提善限

若有有情發心於此如意輪陀羅尼明讀誦
受持恒不間者則此生中證見色寂圓照神
通遊戲智三昧耶非但現世得大福利亦於
當生獲大功德是故一切天龍八部皆應敬
護如事火天我以持此明者付囑於汝常勤
加護能五今斯明者得其證驗見信汝身我已隨
喜爾時觀自在菩薩摩訶薩白言世尊我於
無量劫來以大悲力受如來教付囑有情常
隨擁護與其效驗唯佛證知為於有情說此
如意輪陀羅尼明若受持者依課誦持得願

滿足證成不難承佛神力得作如是救苦有
情爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此經已一
切大眾皆大歡喜信受奉行

如意輪陀羅尼經

音釋

唎盧達切 悚息拱切 釵又楚皆切 璫都郎切 充
尺絹切 疔當經切 癩都年切 甚息淺切 齒來卓切
臂錄也 抹普未切 膊補各切 撓擾也 攢攢九切 拵攢九切
捺奴切 瞋奴切 頂頂切 嗚安古切 灑音節也 筵音師同
昵尼質切 珊蘇干切 檀居良切 眇赤脂切 目目切 搵烏
捺以手

觀自在菩薩怛嘽多唎隨心陀羅尼經

唐大總持寺沙門智通譯

清刻龍藏佛說法變相圖

觀自在菩薩怛嘯多剎隨心陀羅尼經 能六

唐大總持寺沙門智通譯

如是我聞一時薄伽梵住極樂世界爾時觀
 世音菩薩摩訶薩往詣佛所白佛言世尊我
 有隨心自在心王陀羅尼能為未來一切眾
 生作大利益世尊若有苾芻苾芻尼^{能六}耶波塞
 迦耶波斯迦受持此陀羅尼者速能成就三
 摩地門速能成就諸陀羅尼門無量無邊世
 界業障悉令清淨無量無邊福德資糧積集
 善根增長能生無量無邊智慧神通境界能
 超過入方便善增六波羅蜜滿足增長一切
 菩薩力無所畏十八不共羅漢聖諦神足根
 力覺道得定緣解脫三昧三摩鉢底能令見
 者聲聞緣覺證於佛地所修智慧威德力成
 就聰明福德吉祥勤精進經行乃至辯才具

足騰空隱形自在持咒仙位世樂具足多財
富貴賢瓶如意安善那成就療一切病痛鬼
魅悉能除遣災疫消滅能成一切善事能滅
一切罪障善能成就無量無邊陀羅尼三昧
獲最勝廣大法要即說陀羅尼曰

曩聲上謨羅怛那合二多羅合二野引耶一曩聲上謨
阿引唎耶二縛引嚧合二枳合二帝合二濕合二縛合二囉合二耶三冒
地薩怛縛引二合耶囉耶三合耶囉耶五
摩訶迦嚧尼迦引耶六怛也他二合唵多
唎多唎咄多唎八咄咄多唎咄唎九娑縛合二

訶上

世尊此陀羅尼法常為一切天龍夜叉乾闥
婆阿蘇羅迦樓羅緊那羅部多那畢舍多俱
槃荼羅刹娑七耀諸苾達那毗那夜迦等之
所供養吉祥讚歎禮拜常為梵護世諸仙眾

成就陀羅尼仙供養隨喜信受加持獲得梵
行清淨稱讚恭敬尊重供養一切承事之具
悉令滿足爾時觀世音菩薩復說受持之法
若有受持此陀羅尼者應當洗浴清淨著新
淨衣并受律儀住於慈心以大悲意樂真實

語除於貪恪於一切眾生利益心安樂勝
意捨瞋欲心常當念誦勿令斷絕作廣大供
養觀自在菩薩像前散華末香華鬘塗香幢
幡寶蓋莊嚴於菩薩像前一心堅固至意信
向觀自在多唎隨心陀羅尼每日誦一千八
遍不令斷絕滿三十萬遍已一切所為之事
皆得成就功德積集不被水火焚漂一切惡
毒不能侵害若為四眾說法皆願燒香誦此
真言七遍能令所說通利無有障礙辯才無
畏又令一切天魔外道一切厭魅咒詛等事

不能爲害壽命延長所有願求隨心所獲修
真言者應當如是一一依前每入道場當於
像前結跏趺坐以作加持結蓮華根本印誦
前真言隨情梵音而以供養音聲調和如從
本尊口中流出入行人身中於其座前當觀

有大蓮華華上想有觀龍

二字其字變成青

蓮華乃至變成多利菩薩種種莊嚴寶冠上
有觀自在王如來左持青蓮華當於心上右
施諸願無畏念誦之時應當如是觀其本尊
真言字於淨月中右旋如髻猶水精珠列在
明鏡光徹表裏能六分明聲等搖鈴勿令斷絕不
緩不急纔令自聞氣息調安詳審記如是滿
三十萬遍已即得成就諸願如意爾時觀自
在菩薩即於夢中示現以比丘身或婆羅門
身或童男童女身或現國王身或現大臣身

或現長者居士等身讚言善哉善哉大士汝
已能攝護於教法汝所願成就更何所求是
時行者所須之願應當具說即得成就一切
吉祥果報

印法第二

總攝身印第一

以二手中指無名指小指各向外相叉合掌
右壓左頭指博著掌背二大指並豎面相著
呪曰 誦前呪七遍隨心所作皆得成就

召請印第二

以右手向前把左手腕於頭上以左手四指
來去真言曰

唵 薩婆善提薩埵縛耶移醯埵醯娑縛訶
此真言印燒安悉香誦七遍請菩薩即來於
後若欲誦多利心真言先作此法

蓮華臺印第三

以二手相合仰掌向上指各微屈如開敷蓮

華形即誦真言曰

唵 薩婆跋羅鼻 瑟吒_二合菩薩陀那 娑嚩

_二合訶

此真言印能令無量菩薩皆來集會

香印第四

以右手大指捻無名指甲上餘三指直屈又

以左手附下真言曰

唵 薩婆跋耶 布瑟婆伽耶 娑縛_二合訶

此真言印能感得天龍八部皆來供養

香水印第五

以兩手中指無名指小指各把大指如拳法

合腕以二頭指相拄誦真言曰

唵 薩婆烏馱迦耶羅闍 婆嚩_二合訶

此真言印法供養恒沙諸佛菩薩

護身印真言第六

先合掌屈二小指甲相背二大指附二頭指

三指合頭相拄掌中開少許當於頂上頭指

來去真言曰

唵 阿利多唎都多唎覩唎四嚩拏 夜揭

囉鞞囉叉囉叉茫薩婆突弊也_二合薩蒲跋達

囉鞞弊也_二合娑嚩_二合訶

此真言印誦滿十萬遍降伏一切蠱道除一

切諸魔外道等輩不能為害并用護身又作

此印誦前心真言於舍利塔前至心發露懺

悔眾罪消滅

口印真言第七

準前心印唯改二大指屈入掌中並壓二小

指節上真言曰

唵 毗婆施 能六 伽伽那 娑縛 二五 合訶

此真言印已口誦真言時除口業罪障

大懺悔印真言第八

先以右手大指捻中指甲上餘三指直舒左

手亦然以右手大指甲壓左手大指上正當

心前真言曰

唵 薩婆善陀冒地薩踰縛 耶娑縛 二訶

此真言印懺悔能除一切業障等罪悉皆消

滅

追喚一切大力鬼神天龍八部印第九

以右手捺左手背上四指向下相又以右手

四指來去真言曰

唵 俱嚕陀薩婆提婆耶 娑縛 二訶

大結界辟除頻那夜迦印真言第十

以右手無名指又入左手無名指背上右手

大指鉤取左手小指在左手掌中壓左頭指

及中指無名指甲上以右手頭指與左手小

指頭相拄右手大指壓左中指背上換右腕

真言曰

唵 薩婆藥乞叉 二訶 羅利娑那盤陀盤陀

陀娑訶

隨心印真言第十一

準前結界印唯改右手頭指與左手小指相

去七寸許

作此印者誦前隨心真言所願皆得

度魔王波旬入道印第十二

以右手中指無名指相著屈在掌中直豎餘

三指舒手掌向曾左手亦然以掌向外託作

此印時波旬領諸徒眾悉慕入道頂禮其足

誦前本心真言

降伏外道六師印第十三

能六

六

準前印唯改大指捻無名指及中指甲上作

此印時六師歸伏亦誦本真言

菩薩五眼清淨真言印第十四

以兩手大指二頭指相捻二中指並豎頭相

拄二無名指壓二小指甲上中間使當額上

著真言曰

唵 薩婆斫者芻陀羅伽囉耶娑縛二訶

作此真言印時得見六道衆生離苦解脫

施甘露印第十五

以左手頭指與大指相捻餘三指直豎向外

託又以右手垂向下直舒五指此施甘露法

六道衆生悉皆飽滿解脫亦誦本真言

防難印第十六

以右手大指叉右肋指頭向後餘四指把拳

左手亦然向前怒臂作此印已真言曰

唵 薩婆塗瑟吒二訶耶賧陀賧陀 娑縛

合二訶

自在印真言第十七

以左右手四指反相又又以二頭指相拄二

大指相去直向上直豎真言曰

唵 薩婆善陀踰囉耶 摩囉耶 娑縛合

訶

三昧印第十八

正坐跏趺以左手掌承右手背相厭當心前

誦前心真言即得能入滅盡禪定三昧

召焰摩天王印第十九

以二小指反相鉤右厭左屈二中指二無名

指各壓二大指甲上豎二頭指相去五寸頭

指來去真言曰

唵 薩婆焰摩羅閻 第毗耶娑縛合訶

作此真言印時欲知罪人數量多少問其姓

名王自將領諸官從空而來具報行人

召四天王印真言第二十

以二手四指反相又二大指屈入掌中令藏

指頭頭指來去真言曰

唵 薩婆提弟婆羯羅 訶那娑縛合訶

作此印時四大王一時俱至行人問四天

下事悉皆知之

清淨持戒印第二十一

以右膝著地舉頭向上合掌當心又以二頭

指壓中指背上第一節二大指各附二頭指

側真言曰

唵 薩婆波羅提藥 乞叉合二呬合二唎合二陀那

娑縛合訶

之類得清淨戒

隨身隱形入道印真言第二十二

以右手大指壓無名指中指壓上頭指及小

指直豎左手亦然以左大指從下向上入右

掌中鉤取左手中指無名指右壓左真言曰

唵俱唎夜底薩婆迦唎耶 娑縛合訶

喚五道等仙人印第二十三

以兩手中指無名指小指各把拳兩手相合

二大指各附中指側頭指來去真言曰

唵 薩婆 訖唎合二多知耶合二羯摩婆耶瞿

跢曳 娑縛合訶

作此印真言時一切仙人呼喚並至問其仙

人法事一一具陳

灌頂清淨印真言第二十四

準前五道印上唯改二頭指各壓二大指頭
頭指相柱又以二中指直豎頭相柱向頂上
著真言曰

唵 提健婆慕跢囉 僧建 娑縛^二訶^合

若作大曼荼羅道場時以此印誦真言

灌頂無邊衆生皆得清淨

水難印第二十五

以兩手中指無名指相又右壓左二頭指及

二小指直豎頭相柱二大指屈入掌真言曰

唵 烏陀伽薩婆第婆烏陀伽 娑縛^二訶^合

作此印真言法水不能漂諸天歸伏

火難印第二十六

準前水印唯改二頭指小指各相去一寸許

真言同前水難真言能令火不能燒諸天歸

伏

風難印第二十七

以右手中指無名指又入左手無名指背上

二頭指小指隨入壓左手無名指及中指心

上左手頭指及小指壓右手中指無名指背上

出二大指相去直豎反掌向外用水難真言

作此印真言時一切風難不能爲害風雨神

王悉皆歸伏

天印第二十八

以右手大指捻左手頭指第二節又以左手

大指捻右手大指第一節餘三指豎頭指相

柱各相去一寸許用前隨心真言

作此印真言時能見三十三天上事

地印第二十九

準前天印唯改以二無名指平屈頭指相柱

真言曰

唵 佉吒旁伽賀悉路曳 娑縛二訶合訶

作此印真言時一切地神皆悉歸伏

賊難印真言第三十

以右手頭指中指無名指小指反鉤左手四

指二大指各散直豎真言曰

唵 薩婆喩瑟吒二合跛囉喩瑟吒二合那瞋陀

耶娑縛二訶合訶

作此印真言一切賊難皆悉自縛不能為害

王難印第三十一

準前賊難印准改右手人指鉤取左手大指

即是真言曰

唵 薩婆羅闍度瑟吒二合那娑縛二訶合訶

作此印法時一切王難刀兵等難不能為害

施無畏印第三十二

起立以左臂直舒向下五指亦舒向下掌背

向後右手亦然以掌向前如施甘露右手印

法真言曰

跢姪他 阿唎跢唎觀跢唎觀唎 醯蘭拏

夜伽囉鞞囉叉囉叉薩婆釋契毗耶薩冒般

達囉鞞毗耶 娑縛二訶合訶

作此印真言誦十萬遍一切衆生皆得無畏

防毒難印真言第三十三

以兩手四指反相又二大指頭相拄反掌向

外真言曰

唵 跛囉伽舍夜延盤陀盤陀娑縛二訶合訶

若入山谷作此印時一切毒蛇虎狼師子諸

毒禽獸不能傷害一切毒藥亦不能害

求聰明印真言第三十四

以兩手大指各捻二無名指甲上二小指並

直豎搏二中指側頭相拄屈二頭指各附二

中指側第二文上指頭相去一寸許作此印
已正當心前亦誦隨心真言

若有鈍根者為作此印供養求願則得如願
昔頗黎國有一長者家雖大富為性鈍根師
為七日依法求願則得聰明日誦千偈自餘
證驗不可具陳

破地獄印第三十五

以兩手二中指無名指各屈在掌中相背二
大指頭指小指各相去半寸許亦誦前根本
真言

作此印時地獄門開受苦眾生一時解脫其
焰摩王心生歡喜觀世音菩薩大慈大悲憐
愍眾生故此法印

求生淨土印第三十六

合掌當心以二大指並拄心上誦根本真言

作此印時為彼一切諸眾生等臨命終時作
此法印一心誦真言隨欲樂生何佛國土隨
意往生

救一切病苦眾生印第三十七

以二頭指與二中指相鉤右壓左二大指各
屈在掌中二無名指及小指頭手掌向內誦
前根本真言

若有一切病苦眾生為作此印法無量眾生
所有病苦皆悉除愈

取地中伏藏印第三十八

以兩手四指各反相又在於掌中并二大指
並向下拄地知有寶處作此印已誦根本真
言一百八遍其七寶神一時俱至隨問而答
求見觀世音印第三十九

以二無名指及小指各反相又右壓左二中

指並直豎頭相柱二頭指各屈第二節及第三節兩甲相背二大指壓二頭指節上亦誦前根本真言

作此印已至心誦真言專心正念爾時觀音菩薩剋當現身行人見已懺悔衆罪次求見

佛

見佛印第四十

準前印上唯改以左手中指屈入右無名及

頭指岐間右中指壓左中指背上真言曰

跢姪他 伊利多唎 娑縛_二訶_合

若作此印誦真言滿十萬遍十方諸佛來問

行人作何所為便與摩頂授記

通師注云為病經三七日至求作此印法現

蒙摩頂授記此事每不向人說唯自知耳後

一切法皆得成就作此印時每有異香烟至

若能專誠當得作佛不可思議世人聞此未能生信恐有生謗不欲流傳同修行人乃可知之亦誦根本真言

隨心成就滿足六波羅蜜印第四十一

當以兩手反合掌背相著挾腕向外二大指

正當眉間向下垂真言曰

跢姪他 薩婆菩薩耶 薩婆跋囉腎壞波

羅弭多曳唵 賀婆賀娑娑縛_二訶_合

作此印時起菩薩心普觀一切衆生類猶如

赤子作是念已至心誦滿十萬遍由是法力

一切衆生皆悉具足六波羅蜜所願滿足恒

沙等一切世界諸佛世尊悉皆歡喜

隨心具一切功德印第四十二

左手大指屈入掌中餘四指把拳在右腋下

右手亦然在左腋下右壓左誦根本真言

作此印法時無量衆生悉皆具足一切功德
隨心神足印第四十三

右手中指無名指屈在掌中大指壓無名指
中指甲上頭指小指直伸誦真言

作此印已用摩兩手足日馳千里作此印時

地神每將七寶華臺承行人足肉眼不見但
生大悲救護之心莫爲自求名聞利養必定
感得萬神扶助誦根本真言

隨心祈願印第四十四

通後印用

以右手大指屈而向掌又屈頭指離大指頭

四五分許中指以下三指總伸相搏以印橫
側著於心上指頭向右作此印已即誦根本
真言

若欲求願先作四肘水壇懸諸幡蓋種種莊
嚴於其壇中著隨心像像前列諸供養誦前

真言祈願成就

隨心祈一切願印第四十五

共同前

右手大指屈向掌又屈頭指離大指頭四五
分許中指總伸相搏以印橫側著於心上指
頭向右作此印已誦根本真言

此法印欲求願時先作縱廣四肘水壇懸諸

幡蓋種種莊嚴於其壇中著隨心像當其像

前列著四椀各盛一味石蜜沙糖乳蜜如昇

次第各盛供養散種種華燒沉水香供養像

前至心懺悔隨心所願祈請竟像前作印以

袈裟覆或用淨巾覆其印上已至心誦真言

滿一百八遍更莫餘緣誦此真言竟隨心所

願悉得稱意隨大小一日乃至七日作法日

日三時晨朝日中及黃昏時依前法必果所

願除不至心若非同心善知識請不流傳非

其人殃及身又未入灌頂者亦不得傳

隨心解一切鬼金剛等印第四十六

以兩手反合掌背相著當心瞋怒誦前根本

真言二七遍已急翻兩手正合掌已又誦七

遍印散開之作此印法時能破一切諸法皆

悉不成此印是觀世音成道降魔印非心行

同大善知識請不流傳非其人殃其身又未

入灌頂曼荼羅大法者亦不得傳

觀世音菩薩印第四十七 唄多三藏
譯出印

先以兩手相合十指頭齊兩腕相著正當心

上合掌令掌心空誦根本真言 能六
十五

總攝印第四十八

兩手腕仰相叉右大指壓左大指兩手八指

急怒把拳真言曰

唵 薩婆那庾多慕陀羅耶盤陀盤陀 娑

縛二訶

此總攝印明悉能一切印法 此是智通於玄
契三藏處受得

此印

五眼清淨真言

唵 薩婆斫芻 陀羅 伽囉耶娑縛二訶

此無印

每日旦起隨力供養於像前至心誦此真言

滿十萬遍已去不假作餘法一切所求無不

稱遂一切外法所有禁咒以此咒之皆散不

成前三十萬遍此多羅真言法觀音聖者誓

願力故假令身上有五逆重罪但能依法作

之並得消滅若得一度作壇法受持得驗已

後隨心誦三遍或一遍已皆得成驗

觀世音說療一切病壇法

壇方三尺中城方二尺內城方一尺皆須先

掘去穢土即與淨土作之香汁泥令平淨掃以粉米種種雜綠色和作蓮華承觀音像最內院壇上四角安四天王座須方畫壇上作燒種種上妙好香沉水香請佛及菩薩并諸善神總了即散華訖復座誦真言一百八遍即須發願作善訖更起燒香繞壇三匝訖即更復座誦真言一百八遍滿一萬遍即起於南門側立真言鉢令轉即知驗初受持法用若往餘處治病隨心念想作也能作壇最勝治病速驗

能六

十六

又法若作惡家取死人脚脛骨削作兩把栓呪一千八遍著怨家門底三日怨家自去拔栓却還不拔栓不還於佛法作障難調伏者請三寶力入佛道也若欲得遠相去離者當取苦楝子呪一遍投著水中如是滿一百八

遍日別三時滿七日已即各相離不相侵犯若人爲惡欲令相去如是作法稱彼名又法取石子四枚隨其大小可呪七遍安四方則一切盜賊不過其家

又法取檀香木栓呪一百八遍將身隨行或所到處險惡道路欲卧之時則一切虎狼師子鳥獸等不敢來侵犯若欲別行還拔此栓所到之處欲卧時還復釘之除一切惡又法取衣帶呪三七遍結之所有惡來向己者皆自停息

又法呪五色線七遍一過一結繫自左臂一切諍競處皆悉得勝

又法失物不知去處燒香志心誦呪七遍卧去勿共人語即於夢中神來具說其人姓名亦見其人形狀即知物處不得道說

又法呪菖蒲七遍鼻嗅之不睡少眠

又法若患蟲毒呪水七遍飲之即得除差

又法呪水七遍一切病者服之食飲亦然萬病悉得除差

又法若有人欲害己者取鑊鐵刀子呪一百八遍斫彼惡人行路不能為害

又法欲求錢財者黑月十四日十五日二日之中日日別三時取烏麻粳米華二種火中燒之一千八遍一遍一燒即得財寶如意

又法若人相瞋取烏麻滓與粳米糠相和燒呪之一呪一燒滿一千八遍即皆歡喜

又法呪白鴿糞三七遍用塗枷鎖自然解脫又法若人惡心於室中淨澡浴取酒一斗呪三七遍即召惡人隨意更呪一百八遍其人聞酒氣即自然醉

又法有諸惡人來者取土呪七遍繞牀圍之亦不能加害亦能免一切蚊子

又法呪水散四方結界心住其中一切諸惡並不能為害

又法若為官府及怨家惡人瞋怒口含嚼菖蒲根心中誦呪當怒誦之即止凡誦呪或對天或陰誦之任意用力皆瞋色勵氣急誦之所為皆驗

又法若有惡人急性人諸惡貴人伺求者於淨室中澡浴清淨呪土七遍向四方散則一切惡並息無餘不能為害

又法若欲縛賊隨心誦呪見賊之時取衫袂或衿差度七遍急繫手把誦呪而過一切賊盜之人皆悉不動

又法若有橫作口舌論人是非取菖蒲根燒

作灰呪一百八遍以散人舍其家大小自相
能六
鬪諍不休解者取一升井華水呪二十一遍
散著其舍即止

又法呪刀及杖七遍若行者行夜宿時刀杖
畫地周遍一市一切惡獸盜賊悉不得近

又法惡人妄作口舌加諸是非者抄其姓名
以帛紙朱書著脚下彼人欲道則不得語欲
解之則却脚底名呪之七遍平復如本

又法若賊來逼人呪水七遍含水向其方噴
之則惡人口鼻脣腹皆似火燒之即止

又法凡欲誦呪呪師先禮三寶於是手把香
爐住佛前立存念空中幽顯及注想諸天龍
八部若欲覺心力有異者宜即誦呪或把楊
枝用拂打病人皆得除差
又法呪木槌柴火中燒之則一切怨家散

又法於清淨地呪粳米飯一日三時滿七日
師得種種財寶所求皆得

又法呪薰陸香三遍擲火中燒之平旦午時
日暮各七遍令人家五穀豐盈

又法取牛毛一呪一燒滿一百八遍令人不
能六

能近女人每呪一遍稱彼人名即驗
十九

又法若治饒舌人以泥作饒舌人形狀桐木
作栓呪之一千八遍釘其口中即不得語

又法被蛇咬欲死取水一抄呪七遍服之即
起若未起更呪咬處二七遍即差

又法若頭痛者取香湯洗頭洗手呪手二十
一遍捨其痛處即止

又法呪油三七遍著耳中即差

又法患眼痛取沉水香水洗眼即差又呪三
七遍或薰陸香青木香或甘草等物皆煮為

湯洗眼呪二十一遍悉得除差

又法鼠惱人呪灰七遍遺孔前更呪水七遍瀉孔中乃至三日為之鼠出散去絕不來

又法欲洗面先取水呪七遍然後洗之一切去處無問貴賤見者皆悉歡喜所求如意

又法欲令一切惡人為慈悲心呪飲食三七遍與彼人食變惡作慈心

又法取土一把呪三七遍安惡人門下過七日其人變惡作善心

又法患瘡發時以水淨楊枝於病人邊誦呪

七遍即愈若不信者欲令重發却誦此呪七遍其人即發不能自解

又法有患病不語者取狗乳呪七遍用塗其口即得語

又法一切瘡等呪葦荻乾薑和蜜搗之一百

八遍用塗瘡上即差

又法取乾薑胡椒葦荻以上物等分為末日別旦起取一方寸七誦呪二十一遍乾服聰

明若患冷病者亦依此服皆差

又法若值惡邪魔之所惱亂者迷悶不醒於

其耳邊急誦呪三七遍即差

又法若患鬼病口不得語以袈裟角呪二十

一遍打即語

又法取苦棟木葉火燒之呪一百八遍病皆得除差苦棟子亦得

又法取苦棟子呪一百八遍燒之則一切惡鬼神悉皆離遠不能與人作障難

又法行人遙見一切貴勝一切四眾去七步外誦呪一七遍即生歡喜勿令彼聞欲去人

家亦誦二十一遍念念誦之仍稱彼名請善

神三寶慈力轉前人善心向已

又法若患身體腫用油呪三七遍塗腫上即差

又法若患心痛旦起取井華水和石鹽隨多少呪之七遍令病者服之取吐并痛處即差

又法患眼膜呪水三七遍洗眼經七日即差

又法若患痢者呪鹽水三七遍飲之即差

又法若人身上生一切惡瘡者呪土二十一遍和泥瘡上即愈

又法若人欲斷穀者取白蠟一方寸許以粳

米半升作粥能六和蠟鎔令調和服之得七日須

呪二十一遍服之亦可得三七日不飢

又法若有惡狗欲來咬人急誦呪七遍其犬亦不能行若欲解呪七遍望犬散之即解

又法若有女人月水不絕日日來者呪粳米

洗取汁并和蜜與女人服之亦呪三七遍服即止

又法若有女人兒死腹中不出者可取水手中著少許阿魏藥呪一百八遍令服即出

又法若人患痔病連年月不差者可取一錢

胡粉三錢水銀乾棗七顆去核三物擣碎作

丸以一片薄綿裹之內下部不經三日五度

即差多作藥者皆等分作之呪三七遍內之

即差

又人患瘧下不可呪赤石脂末飲和為丸曝

令乾以飲吞之呪三七遍日二服服則四十

九禁如藥法病者冷多加乾薑亦好各用二

分

又法若人患脇内生核呪油二十遍塗上即

消

又法若有刀刺所傷痛不可忍或從高墜下所傷呪淤泥一七遍塗之即差

又法若人患白癩黃癩等病若狂狗咬人若身上生惡瘡若被箭射刀瘡傷破呪土三七遍和泥以塗上皆差真實如是

又法呪酥一千八遍用塗眼無睡矣食之不飢

又法若人眼患白膜一年以還取華荻著水中研之呪二十一遍著眼中即差

又法若耳聾呪百八遍若障重者以油及酥能六

煎樺皮青木香每呪七遍過耳中令服之即三二差

又牙痛呪楊枝七遍嚼之即差

又法耳痛呪樺皮節塞之即差

又法若有女人產逼欲死展髮呪七遍還結

之即差若不得食呪水七遍與飲即差

又法若患冷病身腫體癱風冷等病取菖蒲以白蜜和之佛前燒香呪一千遍空腹服之即差能令人聰明一部位大七八寸來諸法並是大慈悲觀世音菩薩白佛言世尊此多利心呪功德威德勢不可思議安樂世間多所饒益若四部受持之者一切愛敬得生淨土不離菩薩晝夜誦持我常覆護伏願世尊垂哀聽許我以憐愍一切衆生即說隨心造水天像法

以白檀木刻作其像身高五寸似天女形面有三眼頭著天冠身著天衣瓔珞莊嚴以兩手捧如意寶珠身高二寸半亦得造此像已安木函內錦囊盛繫於左臂諸願隨心壇攝一切壇

觀音像

觀音像面向東

東燈

北

南

此壇外院方三尺中院方二尺內院方一尺
 皆須先掘去穢土即著淨土作之香汁作泥
 令平淨篩石灰以和朱沙赤土或米粉等作
 蓮華承觀音像若無朱沙即用赤土亦得最
 內院上四角安四天王座須方畫壇上作唯
 得燒薰陸香及沉水香先請佛諸菩薩及神

王總了即散華訖復座誦呪一百八遍即須
 發願作善訖更起繞壇三匝訖即更復座誦
 呪一百八遍至滿一萬遍即起於南門側立
 呪鉢令轉即知驗先是初受持呪法用若往
 餘處治病隨念想作也作壇最驗若無澡罐

銅鑑亦得具楊枝水中

又法用白汁木柴燒灰取粳米胡麻二種擣
 取少許呪一遍一擲火中燒之滿一千遍一
 日三時作之則自身增色力

又法於日未出時及日沒後以左手撮粳米
 呪一遍一擲火中燒之一一稱其姓名如是
 七夜滿一千八遍隨心所念男女皆悉歡喜
 又法呪酥一遍一擲火中燒之滿七遍則一
 切禽獸皆悉歸伏欲經惡獸中行先作此法
 又法取木槵子木柴火中燒之則令一切惡

怨家消散亦可準餘法作之

又法用白乳汁木柴灰一斗大以酪蜜酥相
和用塗松木松明木香紫呪一段一遍擲火
中燒之滿二十五遍一日三時及大小便利
皆洗浴呪師持八齋戒又云一日三時洗浴

一二設食供養日日如是滿七遍隨心所召

天神即來隨人使令無敢違者

又法白芥子一枚呪一遍一擲火中燒如是

滿一千八遍一日三時一切貴勝歸敬

又法乳粥和酥呪少許一遍一擲火中燒之

如是滿一千八遍則遇羅闍波你弭歡喜相

信餘貴勝妃女亦同此一切求善事皆吉唯

不得生染心法不成就

又法取阿利瑟迦木是木穗呪一千八遍火中

燒之平旦午時日暮一日三時如是三七日

呪師得種種財寶又復波浪亦不被溺或能

水上行不沒又呪居嚕香三遍擲火中燒之

又法於白月八日在清淨地呪粳米飯一撮

子呪一遍一擲火中燒之如是滿一千八遍

家內五穀常豐盈

又法呪菖蒲能六一百八遍口中含之則一切言

論處及官府中理若鬪諍處皆得勝

又法呪師欲得供養十方諸佛欲避一切障

難除一切病痛者應作此法若知有鬼病者

作四肘水壇中心著火爐燒栢樹枝數數誦

呪即差日日作到七日即差

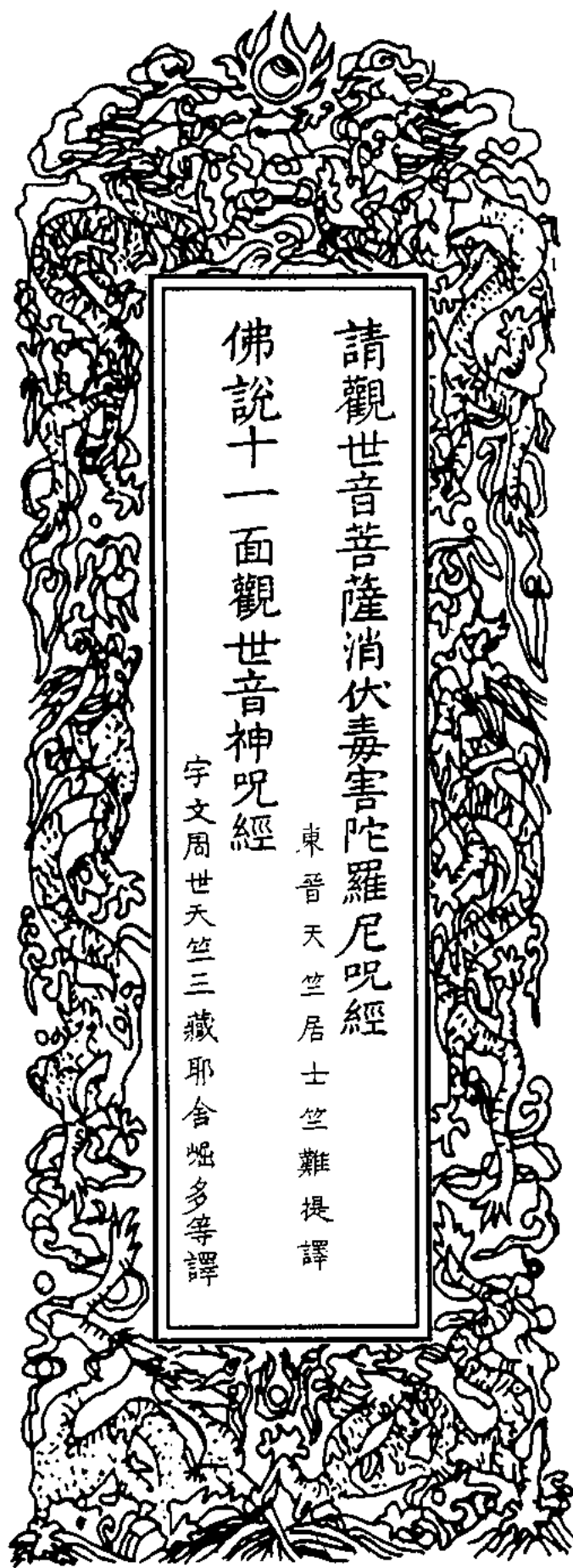
此多利呪法觀世音菩薩聖眾誓願力故假

令身上五逆七遮等罪但能依法受持行用

一切罪障悉皆消滅所作遂心並得成就莫

漫傳之受諸惡報畜生地獄之苦

古痕切
足踵也

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經

東晉天竺居士竺難提譯

佛說十一面觀世音神呪經

宇文周世天竺三藏耶舍崛多等譯

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經、佛說十一面觀世音神呪經

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

能七

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經
佛說十一面觀世音神呪經

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經

東晉天竺居士竺難提譯

如是我聞一時佛住毗舍離菴羅樹園大林
精舍重閣講堂與千二百五十比丘皆是阿
羅漢諸漏已盡不受後有如鍊真金身心澄
靜六通無礙其名曰大智舍利弗摩訶目犍
連摩訶迦葉摩訶迦旃延須菩提阿菟樓駄
劫賓那憍梵波提畢陵伽婆蹉薄拘羅難陀
阿難陀羅睺羅如是等衆所知識常爲天龍
八部所敬復有菩薩摩訶薩二萬人俱大智

本行皆悉成就調伏諸根滿足六度具佛威儀心大如海其名曰文殊師利童子寶月童子月光童子寶積童子日藏童子跋陀婆羅菩薩與其同類十六人俱彌勒菩薩如是等菩薩摩訶薩二萬人爾時世尊與四衆天龍八部人非人等恭敬圍繞時毗舍離國一切人民遇大惡病一者眼赤如血二者兩耳出膿三者鼻中流血四者舌噤無聲五者所食之物化爲麤澀六識閉塞猶如醉人有五夜又名訖拏迦邏面黑如墨而有五眼狗牙上出吸人精氣時毗舍離大城之中有一長者名曰月蓋與其同類五百長者俱詣佛所到佛所已頭面作禮却住一面白佛言世尊此國人民遇大惡病良醫者波盡其道術所不能救唯願世尊慈愍一切救濟病苦令得無

患爾時世尊告長者言去此不遠正立西方有佛世尊名無量壽彼有菩薩名觀世音及大勢至恒以大悲憐愍一切救濟苦厄汝今應當五體投地向彼作禮燒香散華繫念數息令心不散經十念頃爲衆生故當請彼佛及二菩薩說是語時於佛光中得見西方無量壽佛并二菩薩如來神力佛及菩薩俱到此國往毗舍離住城門闔佛二菩薩與諸大衆放大光明照毗舍離皆作金色爾時毗舍離人即具楊枝淨水授與觀世音菩薩大悲觀世音憐愍救護一切衆生故而說呪曰普教一切衆生而作是言汝等今者應當一心稱南無佛南無法南無僧南無觀世音菩薩摩訶薩大悲大名稱救護苦厄者如此三稱三寶三稱觀世音菩薩名燒衆名香五體投

地向於西方一心一意令氣息定為免苦厄
請觀世音菩薩合十指掌而說偈言

願救我苦厄 大悲覆一切 普放淨光明
滅除癡暗冥 為免毒害苦 煩惱及眾病
必來至我所 施我大安樂 我今稽首禮

聞名救厄者 我今自歸依 世間慈悲父

唯願必定來 免我三毒苦 施我今世樂
及與大涅槃

白佛言世尊如是神呪畢定吉祥乃是過去
現在未來十方諸佛大悲大慈陀羅尼印聞

此呪者眾苦永盡常得安樂遠離八難得念
佛定現前見佛我今當說十方諸佛救護眾

生神呪

多哪吽嗚呼膩 摸呼膩 鬪婆膩 耽婆
膩 安荼訶 般荼訶 首埤帝 般般荼

囉囉婆私膩多姪吽 伊梨 寐梨 鞞首
梨迦婆梨 佉鞞端耆旃陀梨 摩蹉耆
勒又勒又薩婆薩埵 薩婆婆哪啤娑訶多
茶吽 伽帝伽帝膩伽帝 修留毗修留毗
勒又勒又 薩婆薩埵 薩婆婆哪啤 娑

訶

白佛言世尊如此神呪乃是十方三世無量
諸佛之所宣說誦持此呪者常為諸佛諸大
菩薩之所護持免離怖畏刀杖毒害及與疾
病令得無患說是語時毗舍離人平復如本
爾時世尊憐愍眾生覆護一切重請觀世音
菩薩說消伏毒害呪爾時觀世音菩薩大悲
熏心承佛神力而說破惡業障消伏毒害陀
羅尼呪
南無佛陀 南無達磨 南無僧伽 南無

觀世音 菩提薩埵 摩訶薩埵 大慈大

悲 唯願愍我 救護苦惱 亦救一切

怖畏衆生 令得大護 多姪咤 陀呼膩

摸呼膩 鬪婆膩 耽婆膩 阿婆熙 摸

呼脂 分荼梨 般荼梨 輸鞞帝 般荼

囉 婆私膩 休樓休樓 分荼梨 兜樓

兜樓 般荼梨 周樓周樓 膩般荼梨豆

富豆富 般荼囉 婆私膩 矧墀 珍徐

切墀膩矧墀 薩婆阿婆耶羯多薩婆囉婆

娑陀伽阿婆耶卑離陀閉殿娑訶

一切怖畏一切毒害一切惡鬼虎狼師子聞

此呪時口即閉塞不能為害破梵行人作十

惡業聞此呪時蕩除糞穢還得清淨設有業

障濁惡不善稱觀世音菩薩誦持此呪即破

業障現前見佛佛告阿難若有四部弟子受

持觀世音菩薩名誦念消伏毒害陀羅尼行

此呪者身當無患心亦無病設使大火從四

面來焚燒已身誦持此呪故龍王降雨即得

解脫設火焚身節節疼痛一心稱觀世音菩

薩名號三誦此呪即得除愈設復穀貴饑饉

王難惡獸盜賊迷於道路牢獄繫閉杻械枷

鎖被五繫縛入於大海黑風迴波水色之山

夜叉羅刹之難毒藥刀劍臨當刑戮過去業

緣現造衆惡以是因緣受一切苦極大怖畏

應當一心稱觀世音菩薩名號并誦此呪一

遍至七遍消伏毒害惡業惡行不善惡聚如

火燒薪永盡無餘以是因緣誦此觀世音菩

薩所說神呪名施一切衆生甘露妙藥得無

病畏不橫死畏不被繫縛畏貪欲瞋恚愚癡

三毒等畏是故娑婆世界皆號觀世音菩薩

為施無畏者此陀羅尼灌頂章句無上梵行
 畢定吉祥大功德海衆生聞者獲大善利應
 當暗誦若欲誦之應當持齋不飲酒不食肉
 以及塗身澡浴清淨不食與渠五辛能董悉
 不食之婦人穢汗皆悉不往常念十方佛及
 七佛世尊一心稱觀世音菩薩誦持此呪現
 身得見觀世音菩薩一切善願皆得成就後
 生佛前長與苦別佛告阿難王舍大城有一
 女人惡鬼所持名旃陀利彼鬼晝夜作丈夫
 形來燒此女鬼精著身生五百鬼子汝憶是
 事不我於爾時教此女人稱觀世音菩薩善
 心相續入善境界阿難當知如此菩薩威神
 之力惡鬼消伏得見我身無比色像我於爾
 時一一毛孔出寶蓮華無數化佛異口同音
 稱讚大悲施無畏者今女受持讀誦通利此

呪功德三障永盡免三界獄火不受衆苦四
 百四病一時不起設有衆生入陣鬪戰臨當
 被害誦念此呪稱於大悲觀世音菩薩名如
 鷹隼飛即得解脫若有衆生受大苦惱閉在
 囹圄杻械枷鎖及諸刑罰一日乃至十日一
 月乃至五月應當淨心繫念一處稱觀世音
 菩薩歸依三寶三稱我名誦大吉祥六字章
 句救苦神呪
 多姪吽 安陀吽 般荼吽 枳由吽 檀
 陀吽 羶陀吽 底耶婆陀 耶賒婆陀
 頗羅膩祇 毗質雌 難多吽 婆伽吽
 阿盧彌 薄鳩吽 摸鳩隸 梵毗隸娑訶
 爾時世尊說是神呪已告阿難言若善男子
 善女人四部弟子得聞觀世音菩薩名號并
 受持讀誦六字章句若行曠野迷失道徑誦

能七

六

此呪故觀世音菩薩大悲熏心化為人像示
 其道路令得安隱若當飢渴化作泉井果菴
 飲食令得飽滿設復有人遇大禍對亡失國
 土妻子財產與怨憎會稱觀世音菩薩名號
 誦念此呪數息繫念無分散意經七七日時
 大悲者化為天像及作大力鬼神王像接還
 本土令得安樂若復有人入海採寶空山曠
 野逢值虎狼師子毒蟲蝮蠍夜叉羅刹拘槃
 荼及諸惡鬼噉精氣者三稱觀世音菩薩名
 號及誦此呪即得解脫若有婦人生產難者
 臨當命終三稱觀世音菩薩名號并誦此呪
 即得解脫若遇大惡賊盜其財物三稱觀世
 音菩薩名號誦持此呪賊即慈心復道而去
 阿難當知如此菩薩及是神呪畢定吉祥常
 能消伏一切毒害真實不虛普施三界一切

衆生令無怖畏作大救護今世受樂後世生
 處見佛聞法速得解脫此呪威神巍巍無量
 能令衆生免地獄苦餓鬼苦畜生苦阿修羅
 苦及八難苦如水滅火永盡無餘阿難當知
 若有受持觀世音菩薩名并持此呪獲大善
 利消伏毒害今世後世不吉祥事永盡無餘
 持戒精進念定總持皆悉具足阿難當知若
 有聞此六字章句救苦醫王無上神呪稱觀
 世音菩薩大悲名字罪垢消除即於現身得
 見八十億諸佛皆來授手為說大悲施無畏
 者功德神力并六字章句以見佛故即得無
 忘旋陀羅尼爾時世尊而說偈言
 大悲大名稱 吉祥安樂人 恒說吉祥句
 救濟極苦者 衆生若聞名 離苦得解脫
 亦遊戲地獄 大悲代受苦 或處畜生中

化作畜生形 教以大智慧 令發無上心
 或處阿修羅 輒言調伏心 令除憍慢習
 疾至無為岸 現身作餓鬼 手出香色乳
 飢渴逼切者 施令得飽滿 大慈大悲心
 遊戲於五道 恒以善集慧 無上勝方便
 普教一切衆 令離生死苦 常得安樂處
 到大涅槃岸
 爾時世尊說是語已告阿難言是六字章句
 畢定吉祥真實不虛若有聞者獲大善利得
 無量功德說是語已王舍大城有一比丘名
 優波斯那精進勇猛勤行難行苦行如救頭
 然在寒林中與無央數大衆圍繞自說往昔
 作諸惡行殺生無量聞觀世音菩薩六字章
 句正念思惟觀心心脉繫念一處見觀世音
 菩薩即得解脫成阿羅漢云何當得見觀世

音菩薩及十方佛若欲得見端身正心使心
 不動心氣相續以左手置右手上舉舌向齶
 令息調勻使氣不羸不散安詳徐數從一至
 十成就息念無分散意使氣不羸亦不外向
 不澀不滑如嬰兒飲乳吸氣味之不青不白
 調和得中從於心端四十脉下取一中脉令
 氣從中安隱得至十四脉中從大脉出至於
 舌下復從舌脉出至於舌端不青不白不黃
 不黑如瑠璃器正長八寸至於鼻端還入心
 根令心明淨佛告諸比丘此大精進勇猛寶
 幢六字章句消伏毒害大悲功德觀世音菩
 薩以此數息心定力故如駛水流疾疾得見
 觀世音菩薩及十方佛佛告諸比丘汝等善
 聽欲服甘露無上法味若諸比丘已得出家
 當自攝身不壞威儀端坐正受無外向意觀

於苦空無常敗壞不久磨滅修五門禪當自
觀身從頭至足一一節間皆令繫念停住不
散諦觀衆節如芭蕉樹內外俱空當知色受
想行識亦復如是佛說是語時尊者舍利弗
在寒林中還坐樹下已解佛意端坐正受入
于三昧身真金色令無數人見者歡喜發菩
提心時優波斯那即從座起至尊者舍利弗
所頭面著地接足作禮白言尊者向者如來
讚歎數息以是因緣獲大善利云何數息唯
願尊者爲我解說眼眼識與色相應云何攝
住耳耳識與聲相應云何攝住鼻鼻識與香
相應云何攝住舌舌識與味相應云何攝住
意意識與攀緣相應云何攝住諸顛倒想與
顛倒相應云何攝住色聲香味觸與細滑相
應云何攝住而此識賊如猿猴走遊戲六根

適緣諸法云何攝住時舍利弗告優波斯那
汝今當觀地大地無堅性水大水性不住風
大風性無礙從顛倒有火大火性不實假因
緣生色受想行識一一性相同於水火風等
皆悉入於如實之際時優波斯那聞是語已
身如水火得四大定通達五陰空無所有殺
諸結賊豁然意解得阿羅漢身中出火即自
碎身入般涅槃時舍利弗收其舍利於上起
塔已爲佛作禮白佛言世尊佛說禪定第一
甘露無上法味若有服者身如瑠璃毛孔見
佛觀無明行乃至老死一一性相皆悉不實
如空谷響如芭蕉樹無有堅實如熱時焰如
野馬行如捷鬪婆城如水上泡如幻如化如
露如電一一諦觀十二因緣成緣覺道或入
寂定瑠璃三昧見佛無數發無上心修章真

行住不退轉佛告舍利弗如優波斯那聞我
 說是大悲章句數息定法破無數億劫洞然
 之惡成阿羅漢具戒定慧解脫知見身出水
 火碎身滅度令無數人發大善心舍利弗當
 知若善男子善女人聞觀世音菩薩大悲名
 號及消伏毒害六字章句數息繫念淨行之
 法除無數劫所造惡業破惡業障現見無量
 無邊諸佛聞說妙法隨意無礙發三種清淨
 三菩提心若有宿世罪業因緣及現所造極
 重惡行夢中得見觀世音菩薩如大猛風吹
 於重雲皆悉四散得離重罪惡業生諸佛前
 佛說是語已告舍利弗我今為此受持觀世
 音菩薩名號消伏毒害無上章句說偈讚歎
 我勅提頭賴吒等 慈心擁護受持經
 今聞大悲名號人 譬如天子法臣護

我勅海龍伊鉢羅 慈心擁護受持經
 如護眼目愛己子 晝夜六時不遠離
 我勅閻婆羅刹子 無數毒龍及龍女
 慈心擁護持經者 如愛頂腦不敢觸
 我勅毗留勒迦王 慈心擁護受持經
 如母愛子心無厭 晝夜擁護行住俱
 我勅難陀跋難陀 娑伽羅王優波陀
 慈心擁護持經者 恭敬供養接足禮
 譬如諸天奉帝釋 亦如孝子敬父母
 猶如貧人護財寶 如盲須眼及正導
 我勅一切諸鬼神 小龍毒蛇毒害獸
 一切惡人惡口者 違逆此呪起不善
 現身白癩膿血流 後墮地獄長夜苦
 是故應當慈心護 受持讀誦灌頂句
 地獄清淨如蓮華 餓鬼破碎無八難

能七

十一

後生佛前入三昧 畢定當得不退轉
 普施一切大安樂 教諸眾生修十地
 我從過去無數佛 聞是消伏毒害咒
 消除三障無諸惡 五眼具足成菩提
 永與三界作父母 施其安樂得止息
 若有聞我名號者 亦聞大悲觀世音
 誦持此咒離諸惡 不墮地獄及畜生
 蓮華化生為父母 心淨柔軟無塵垢
 必聞無上大慧明 心定如地不可動
 一切佛出世 明照如日月 身出大智光
 如燒紫金山 三十二相中 流出八十好
 譬如須彌山 映顯于大海 眾生聞名者
 永離三惡道 得住無為處 當樂大涅槃
 一切佛興世 安樂眾生故 異口各各身
 端坐金剛座 口出五色光 蓮華葉形舌

讚歎大悲者 調御師子法 護世觀世音
 畢定消毒害 淨於三毒根 成佛道無疑
 爾時世尊說此偈已為受持觀世音菩薩名
 者擁護此經故說灌頂吉祥陀羅尼
 多姪咤 烏耽毗罽 兜毗罽 耽埤 波
 邏 耽埤 捺吒 修捺吒 枳跋吒 牟
 那耶 三摩耶 檀提 膩羅枳尸 婆羅
 鳩卑 烏罽 穰瞿罽 娑訶
 佛告舍利弗如此灌頂陀羅尼章句畢定吉
 祥若有見聞受持讀誦破惡業障終不橫死
 舍利弗白佛言世尊如此神呪大吉祥句普
 施一切無所怖畏世尊往昔從何佛所得聞
 此句唯願世尊分別解說使未來世普得聞
 知獲大安樂免離橫死刀杖毒藥水火盜賊
 佛告舍利弗我從過去無量佛所得聞此句

受持讀誦即得超越八十萬劫生死之罪又
念過去八十萬劫有佛世尊名一切世間勝
十號具足彼佛世尊爲我演說如上章句我
即數息使心不散霍然意解消伏結使得無
生法忍住首楞嚴三昧若善男子善女人得
聞此經受持讀誦書寫解說即得超越無量
無數阿僧祇劫生死之罪消伏毒害不與禍
對佛說是語時五百長者子得無生法忍無
數人天發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗
阿難等白佛言世尊此觀佛三昧海請觀世
音菩薩消伏毒害陀羅尼所至到處一切吉
祥如梵天王衆所愛敬佛告阿難如是如是
如汝所說若善男子善女人得聞此經首題
名字常得見佛及諸菩薩具足善根生淨佛
國說此品時八十億天子天女及龍鬼神皆

悉歡喜發菩提心舍利弗阿難等聞佛所說
禮佛而退

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經

能七

十三

佛說十一面觀世音神呪經

宇文周世天竺三藏耶舍崛多等譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與無量菩薩摩訶薩大衆俱前後圍繞爾時觀世音菩薩摩訶薩與無數持呪賢聖俱前後圍繞來詣佛所到佛所已五體投地頂禮佛足禮佛足已繞佛三匝却坐一面時觀世音菩薩白佛言世尊我有心呪名十一面此心呪十一億諸佛所說我今說之我爲一切衆生故欲令一切衆生念善法故欲令一切衆生無憂惱故欲除一切衆生病故爲一切障難災怪惡夢欲除滅故欲除一切橫病死故欲除一切諸惡心者令調柔故欲除一切諸魔鬼神障難不起故世尊我未曾見若天若魔若梵若帝釋若沙門若婆羅門等有能受

持如是呪者若讀若誦書寫流布或以此呪防護其身或以此呪呪水澡浴其身或入陣鬪戰或爲毒所中誦此呪故一切諸橫無所能爲唯宿殃不除此呪一切諸佛所念我此呪一切諸佛所說世尊我憶過恒河沙數劫外有一佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如來我於爾時在彼佛所作大持呪仙人中王於彼佛所方得此呪得此呪時十方諸佛皆覩目前覩見佛已忽然即得無生法忍當知此呪有如是神力亦能利益無量衆生故當知善男子善女人有能晝夜慇懃讀誦勿令忘失誦此呪時更莫他緣於晨朝時洗浴其身若不洗浴當漱口澡手誦持此呪一百八遍持此呪者現身即得十種果報何等爲十一者身常無病二者恒爲十方諸佛憶

念三者一切財物衣服飲食自然充足恒無十四之少四者能破一切怨敵五者能使一切衆生皆生慈心六者一切蠱毒一切熱病無能侵害七者一切刀杖不能爲害八者一切水難不能漂溺九者一切火難不能焚燒十者不受一切橫死是名爲十現身復得四種果報何者爲四一者臨命終時得見十方無量諸佛二者永不墮地獄三者不爲一切禽獸所害四者命終之後生無量壽國世尊我念過恒河沙數劫復過恒河沙數劫復過無量恒河沙數劫爾時有佛名曼陀羅香如來我於彼佛爲優婆塞身於彼佛所復得此呪得此呪已於四萬劫超生死際說此呪時得一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門以此法門力故能救一切衆生一切牢獄繫閉

相械枷鎖臨當刑戮水火等難種種苦惱我恒救護令得解脫一切夜叉羅刹以此呪力令此羅刹皆發善心功德具足即發阿耨多羅三藐三菩提心我此神呪有如是力復有人犯四波羅夷及五逆罪能讀誦此呪一遍者一切根本重罪悉得除滅誦此呪者有如是功德況復有人依此經教受持呪者當知是人於萬萬億那由他那由他諸佛所曾聞此法今還得聞況復受持讀誦晝夜不忘者是人若心所念者我滿其願若復有人於十四日朝或十五日以香湯洗浴其身著新淨衣一上廁一洗浴如此淨衣不得上廁屏行此法時竟日不食至於明旦其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養初入道場時必須慙重至心請十方諸佛慙懃懺悔懺悔

已訖在於像前數一坐具胡跪恭敬至心誦持此呪行此法者當知是人得四萬劫離生死際世尊我如是觀世音菩薩名字難可得聞若復有人稱十萬億諸佛名字或復有人稱觀世音菩薩名字者彼二人福正等爾時觀世音菩薩白佛言世尊若善男子善女人及一切衆生晝夜慇懃稱我名者皆得阿毗跋致地現身得離一切苦惱一切障難一切怖畏及三業罪悉得除滅況復有人依此經教如法修行當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提心如在掌中佛告觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝乃能於一切衆生起大慈大悲心善男子當知汝等以此神力救護一切衆生必得成就阿耨多羅三藐三菩提心無有疑也佛告觀世音菩薩摩訶薩

言善男子如此神呪我亦受持我亦印可善男子汝今說之爾時觀世音菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩胡跪合掌右膝著地五體投地頂禮佛足禮佛足已却坐一面白佛言世尊我今當承佛神力而說呪曰

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
 南無若那娑伽羅 毗盧遮那耶 多他伽
 多耶 南無阿利耶跋路 吉帝攝婆羅耶
 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶伽樓膩
 伽耶 南無薩婆哆他伽帝毗耶 阿羅訶
 陀毗耶 三藐三佛提毗耶 多姪他 唵
 陀羅陀羅 地利地利 豆樓豆樓壹知跋
 知 遮離遮離 鉢遮離鉢遮離鳩蘇咩
 鳩蘇摩婆離 伊利彌利脂致闍羅摩波那
 耶 胃地薩埵 摩訶伽盧尼迦耶 娑婆

訶

爾時觀世音菩薩白佛言世尊此呪有如是神力最為上首復說呪曰

南無阿利耶 跋路 吉諦 攝婆羅耶

菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 多姪他 訶

訶訶訶 一離彌離 脂離毗離 詰離醯

離 娑婆訶

時觀世音菩薩白佛言世尊此呪名呪水呪衣呪若復有人入道場時先以此呪呪水七遍以浴其身浴其身已復以此呪呪衣七遍

著入道場

能七

十七

南無阿利耶跋路 吉羝攝婆羅耶 菩提

薩埵耶 摩訶薩埵耶 多姪他 晝樓晝

樓 訶訶訶訶 娑婆訶

此名呪香呪初入道場時呪香七遍然後乃

燒

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶

南無阿利耶跋路 吉羝攝婆羅耶 菩提

薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶伽樓尼伽耶

多姪他 私利私利地利 地利地利私利

娑婆訶

此名呪華呪油呪華散佛呪油然燈各呪百

遍

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶

南無阿利耶跋路 吉羝攝婆羅耶 菩提

薩埵耶 摩訶薩埵耶 多姪他娑第 娑

第 娑地 娑地 藪茶藪茶 娑婆訶

此名呪食呪獻佛食時所有飲食及諸雜果

先呪二十一遍然後乃獻

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶

南無阿利耶跋路 吉羝攝婆羅耶 菩提
薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶伽樓尼伽耶
多姪他 訶私陀私 呼樓呼樓周樓 蘇
樓蘇樓 娑婆訶

此名呪火呪用蘇曼木然火別以蘇曼木寸
截三十一段用酪酥蜜三種和之取蘇曼木
一段塗酪酥蜜呪之一遍擲著火中盡三十
一段次第呪已然後如法修行

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
南無阿利耶跋路吉羝攝婆羅耶 菩提薩

埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶伽樓尼伽耶

多姪他 伊利彌利 脂利彌利 提利醯
利 娑婆訶

此呪名結界呪或呪水用之散著四方或呪
芥子散著四方或呪淨灰散著四方各呪七

遍

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
南無阿利耶跋路 吉羝攝婆羅耶 菩提
薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶伽樓尼伽耶
多姪他 賴致帝利脂致 伽車伽車 娑
伽畔 阿利耶跋路 吉羝攝婆羅耶 娑
婆婆能 娑婆訶

行道訖竟誦此呪七遍繞觀世音此呪別更
有神力若有人患寒熱病者或一日一發或
二日一發或三日一發以此呪之悉得除愈
若被惡鬼打之或被鬼子母所打或被羅刹
女打之或被毗舍闍鬼打之或被富單那鬼
打之或被顛鬼打之或患下腫或患漏或體
生瘡疤等用五色線作呪索一百八結清淨
洗手燒妙好香誦呪一百八遍一呪一結繫

其頸上或被蛇螫或蠍螫一切毒蟲所螫之者以黃土作泥呪之七遍塗其螫處悉得除愈若患風病呪酥七遍塗其患處并服之除愈或患偏風耳鼻不通以青木香用胡麻油樺皮上煮之并呪七遍塗其患處即得除愈所有疾病用此呪治悉得除愈此呪神力說不可盡我依經教略而言之爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善男子善女人有能依觀世音教作法者彼善男子善女人須用白梅檀作觀世音像其木要須精實不得枯瘿身長一尺三寸作十一頭當前三面作菩薩面左廂三面作瞋面右廂三面似菩薩面狗牙上出後有一面作大笑面頂上一面作佛面悉向前後著光其十一面各戴華冠其華冠中各有阿彌陀佛觀世音左手把

澡瓶瓶口出蓮華展其右手以串瓔珞施無畏手其像身須刻出瓔珞莊嚴爾時其人造此像已欲求心中所願者從月一日入道場至十五日入道場時一上廁一洗浴須淨衣三具一日之中三時換衣於晨朝時著一具中時著一具向暮著一具其淨衣不著上屏行道之人一食長齋不食餘味唯食大麥乳糜安道場之處必須淨室泥拭鮮潔香泥塗地復以香水灑地在其室中量七肘地縱廣正等四角豎柱周而懸旛處中施一高座置觀世音像像面向西以種種華散其道場唯燒沉水蘇合等香從一日至七日一日三時誦咒晨朝誦一百八遍中時一百八遍向暮一百八遍未須獻食從八日中時至十一日日別一獻種種飲食及餘果子所獻之食不

著槃上唯敷淨草上置飲食於十四日十五二十日倍加上妙香華以為供養種種餽饌及餘雜果倍勝於前以為獻佛其行者唯敷莎草為座胡跪恭敬面正向像於十四十五日在其像前然梅檀火須蘇摩油一升淨銅器盛之置行者前復須沉水香麤細如筋寸截滿一千八段爾時行者從十五日中後取一沉水段塗蘇摩油呪之一遍擲著梅檀火中如是次第盡一千八段爾時行者於其二日全不得食至十五日夜時觀世音來入道場其梅檀像自然動搖其像動時三千大千世界俱時震動其像頂上佛面出聲讚行者言善哉善哉善男子我來看汝所有願者今悉滿足時有四願其四者何一者願不離坐處即得騰空而去自在無礙二者願在於一切賢

聖中得無障礙三者願作持呪仙人中王四者願現身即得隨逐觀世音是名四願爾時行者於四願中隨意乞者時觀世音即與一願其四願中若不得已至後月十五日朝更立道場於道場中置像一軀其中有舍利者二十七還以十一面觀世音像置舍利像邊須華一千八莖其行者在於像前敷草為座胡跪恭敬取其一華呪之一遍散著像上如是次第盡一千八華盡其華已時觀世音像正前菩薩面出大雷聲爾時行者安心定意不得恐怖雷聲出時一切震動爾時行者口常誦呪雷聲出時即當乞願發聲唱言南無觀世音弟子何時能救一切衆生苦惱何時當能滿一切衆生願時觀世音隨願即與當與願時天龍八部諸鬼神等無能障難若月蝕時用

赤銅鉢盛牛酥三兩於其露地在觀世音像前以黃土泥塗地團圓一尺五寸酥鉢置上從初蝕時誦呪乃至是月還生如故然後始休取其酥食須食盡竟不得留餘食此酥已身中疾病悉得除愈用石雄黃雌黃二種等分置草葉上在觀世音像前誦呪一千八遍呪已和其煖水洗浴其身一切障難一切惡夢一切疫病皆得除愈

若有他方怨賊欲來侵境以此觀世音像面正向之種種香華而為供養取胭脂大如大豆誦呪一千八遍塗像左廂瞋面令彼怨敵不能前進
若有國土人民疫病起時或有雜類一切畜生疫病死時安置道場用白芥子壓取脂使得一升取紫檀木大如筆管寸截滿一千八

段先於像前然紫檀火其人取紫檀一段塗白芥子脂呪之一遍擲之火中盡其段數皆呪一遍擲著火已能使一切疫病悉得除愈復取緋線一呪一結乃至七結稱名願為國中疫病悉得除愈以此呪索於最上佛頸邊繫著是諸災疫皆悉得除除已解去呪索字二
若有人被他厭禱蠱道呪詛因即成病如是病者在於像前用其緋縋一呪一結呪之七遍使作七結繫著像頂經由一宿取繫病人即得除愈

若有人卒得狂病用其白縋作二十一結呪二十一遍在於像前更呪一百八遍繫著此像正前頂上經由一宿取繫病人頸若過二日不差還取呪索更呪一百八遍絞著像頸復經一宿取繫病人即得除愈

若有惡鬼入人宅中須薰陸香一百八顆在於像前顆呪一遍置著火中盡此香已所有惡鬼自然散走不敢停住

若有怨讎伺求人便取其白紵在於像前結作一百八結呪之一百八遍繫像左廂瞋面

頂上經由一宿解取此索稱彼怨讎名字一

稱一截乃盡一百八結恒稱是人所作不成

若有人相瞋恨者取五色紵作呪索於像前

呪之繫著左廂瞋面頂上經由一宿解取自

繫令彼瞋者自然和解

若有人欲求善事取五色紵結作呪索在於

像前呪之七遍繫著正前面頂上經由一宿

解取繫身所求如意

若有人自知身中有障難者須種種和香塗

其像身復以香水洗浴其像洗浴像已還取

此呪呪之一百八遍自浴其身自浴身已一切障難自然消滅說此品時一切大眾同時讚言善哉善哉觀世音大士乃救護一切眾生說大神呪我等大眾亦當受持說此經已彼諸大眾一時俱起繞佛三匝作禮而去

此經名金剛大道場神呪有十萬偈或部略出十一面觀世音一品

佛說十一面觀世音神咒經

音釋

窺	窺	窺	窺	窺	窺	窺	窺	窺	窺
奴侯切	奴侯切	奴侯切	奴侯切	奴侯切	奴侯切	奴侯切	奴侯切	奴侯切	奴侯切
蹉	蹉	蹉	蹉	蹉	蹉	蹉	蹉	蹉	蹉
七何切	七何切	七何切	七何切	七何切	七何切	七何切	七何切	七何切	七何切
噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤
巨禁切	巨禁切	巨禁切	巨禁切	巨禁切	巨禁切	巨禁切	巨禁切	巨禁切	巨禁切
埤	埤	埤	埤	埤	埤	埤	埤	埤	埤
避移切	避移切	避移切	避移切	避移切	避移切	避移切	避移切	避移切	避移切
鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞
都奚切	都奚切	都奚切	都奚切	都奚切	都奚切	都奚切	都奚切	都奚切	都奚切
羶	羶	羶	羶	羶	羶	羶	羶	羶	羶
皮教切	皮教切	皮教切	皮教切	皮教切	皮教切	皮教切	皮教切	皮教切	皮教切
瘡也	瘡也	瘡也	瘡也	瘡也	瘡也	瘡也	瘡也	瘡也	瘡也
羶	羶	羶	羶	羶	羶	羶	羶	羶	羶
去協切	去協切	去協切	去協切	去協切	去協切	去協切	去協切	去協切	去協切
檀	檀	檀	檀	檀	檀	檀	檀	檀	檀
居良切	居良切	居良切	居良切	居良切	居良切	居良切	居良切	居良切	居良切
穰	穰	穰	穰	穰	穰	穰	穰	穰	穰
音箱切	音箱切	音箱切	音箱切	音箱切	音箱切	音箱切	音箱切	音箱切	音箱切
紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫
音泌切	音泌切	音泌切	音泌切	音泌切	音泌切	音泌切	音泌切	音泌切	音泌切
羶	羶	羶	羶	羶	羶	羶	羶	羶	羶
音都切	音都切	音都切	音都切	音都切	音都切	音都切	音都切	音都切	音都切

清刻龍藏佛說法變相圖

新編乾隆大藏經

七六〇

龍藏

五經同卷

能八

十一面神呪心經

千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經

呪五首經

六字神呪經

呪三首經

能八

十一面神呪心經

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵住室羅筏竹笋道場
與大苾芻衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩
無量無數慈氏菩薩而爲上首復有無量苾

芻苳芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及諸天龍藥
叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽
鳩槃荼畢舍遮人非人等大衆圍繞供養恭
敬尊重讚歎而為說法爾時觀自在菩薩摩
訶薩與無量俱胝那庾多百千持呪神仙前
後圍繞來詣佛所到已頂禮世尊雙足右繞
三匝退坐一面白佛言世尊我有神呪心名
十一面具大威力十一俱胝諸佛所說我今
說之為欲利益安樂一切有情除一切病故
滅一切惡故為止一切不吉祥故為却一切
惡夢想故為遮一切非時死故欲令諸惡心
者得調淨故有憂苦者得安樂故有怨對者
得和解故魔鬼障礙皆消滅故心所願求皆
稱遂故世尊我不見世間若天若魔若梵若
沙門若婆羅門等以此神呪防護其身受持

讀誦書寫流布而為一切災橫魔障刀杖毒
藥厭禱呪術所能害者我亦不見以此神呪
隨所住處若遠若近結作界已有能越之來
相燒害唯除決定惡業應熟世尊彼當證知
是事必爾唯應信受不應分別如此則令一
切災橫皆悉遠離不得侵近此神呪心一切
諸佛同所稱讚同所隨喜一切如來憶持守
護世尊我憶過去過殞伽沙等劫前有佛出
世名百蓮華眼無障礙頂熾盛功德光王如
來應正等覺我於爾時作大仙人從彼世尊
受得此呪得此呪時見十方佛應時證得無
生法忍當知此呪具大威力是故若有淨信
善男子善女人等欲受持讀誦此神呪者應
當恭敬至心繫念每晨朝時如法清淨念誦
此呪一百八遍若能如是現身獲得十種勝

利何等爲十一者身常無病二者恒爲十方諸佛攝受三者財寶衣食受用無盡四者能伏怨敵而無所畏五者令諸尊貴恭敬先言六者蠱毒鬼魅不能中傷七者一切刀杖所不能害八者水不能溺九者火不能燒十者終不橫死復得四種功德勝利一者臨命終時得見諸佛二者終不墮諸惡趣三者不因嶮厄而死四者得生極樂世界世尊我憶過去過十殞伽沙等劫復過於此有佛出世名美音香如來應正等覺爾時我身作大居士於彼佛所受得此呪得此呪時便於生死超四萬劫誦持此呪復得諸佛大悲智藏一切菩薩解脫法門由此威力能救一切牢獄繫閉桎械枷鎖臨當刑戮水火風賊蠱毒厭禱人非人等種種苦難由此我於一切有情能

作歸依救護安慰洲渚室宅以此呪力攝取一切勃惡藥又邏刹娑等先令發起慈心愍心然後安立於阿耨多羅三藐三菩提世尊我此神呪有大威力若誦一遍即能除滅四根本罪及五無間令無有餘況能如說而修行者若有曾於百千俱胝那庾多佛所種諸善根乃於爾時得聞此呪況能受持如說行者若能晝夜讀誦受持此神呪者我當令彼所有願求悉得如意若有能於半月半月或第十四日或第十五日受持齋戒如法清淨繫心於我誦此神呪便於生死超四萬劫世尊我由此呪名號尊貴難可得聞若有稱念百千俱胝那庾多諸佛名號復有暫時於我名號至心稱念彼二功德平等平等諸有稱念我名號者一切皆得不退轉地離一切病

脫一切障一切怖畏及能滅除身語意惡况
 能於我所說神呪受持讀誦如說修行當知
 是人於無上菩提則為領受如在掌中爾時
 世尊讚觀自在菩薩言善哉善哉善男子汝
 乃能於一切有情發起如是大慈悲意而欲
 開示此大神呪善男子汝由此方便能救脫
 一切有情所有病苦障難怖畏身語意惡乃
 至安立一切有情於阿耨多羅三藐三菩提
 善男子我亦隨喜受汝神呪汝當說之時觀
 自在菩薩摩訶薩即從座起偏袒一肩右膝
 著地第八曲躬合掌而白佛言誦此呪者應作是
 說敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來
 敬禮一切如來應正等覺敬禮聖觀自在菩
 薩摩訶薩大悲者
 但經他聞 一 達囉達囉 二 地囉地囉 三 杜嚕

杜嚕四 壹去聲 伐去聲 鉢五 折去聲 折去聲 折去聲 鉢六 鉢七 羅八 俱九 蘇十 摩十一 伐十二 囉十三
 壹履弭履十 止履止微十一 社十二 時十三 賀十四 羅摩
 波捺耶十二 夷何切 戌輪律 陀薩埵三 莫訶迦嚧
 尼上聲 迦十 莎去聲 訶十
 世尊此是根本神呪若有念誦獲如上說功
 德勝利敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王
 如來敬禮一切如來應正等覺敬禮聖觀自
 在菩薩摩訶薩大悲者
 但經他 呵呵呵呵 一 壹隸 弭隸 二 止隸 婢
 隸三 棄上聲 隸四 皆同 隸四 莎訶 五

世尊此是呪水及衣呪若欲入道場先當洗
 浴後以此呪呪水七遍灑身結淨復以此呪
 呪衣七遍然後取著敬禮三寶敬禮聖智海
 遍照莊嚴王如來敬禮一切如來應正等覺

敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者能八

怛經他^{吒古切}嚕^古柱嚕^一呵^古呵^古呵^古莎訶

三

世尊此是呪香燈呪若入道場欲燒香供養時先以此呪呪香七遍然後燒之欲然燈時

先以此呪呪油七遍後以然燈敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬禮一切如來

應正等覺敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛經他 死囉死囉 一地囉地囉 二死囉地囉

覆三莎訶四

世尊此是呪華香鬘呪若入道場欲以華香鬘供養時先以此呪呪華七遍用散尊像復以此呪呪香七遍以塗尊像復以此呪呪鬘七遍以嚴尊像敬禮三寶敬禮聖智海遍照

莊嚴王如來敬禮一切如來應正等覺敬禮

聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛經他 娑睒娑睒 一死地死地 二素上聲下同

杜素杜三莎訶四

世尊此是呪獻佛供呪若欲以飲食華果等

供養佛時先誦此呪呪之二十一遍然後獻

奉敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬禮一切如來應正等覺敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛經他 末死達死 一折囉折囉 二虎嚕虎嚕

嚕三主嚕主嚕四素上聲下同嚕素嚕五母嚕母嚕六莎訶七

世尊此是呪薪呪若欲以上根本神呪隨事有所作時先以此呪呪闍底華木一遍擬用然火復別取闍底華木寸截以為三十一段

用酪酥蜜漬之經宿每取一段^六呪之一遍即

擲火中乃至皆盡然後隨事作所應作敬禮

三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬禮一

切如來應正等覺敬禮聖觀自在菩薩摩訶

薩大悲者

怛經他壹履弭履^一比履底^{丁里切}履^二止

履^三四履^三莎訶^四

世尊此是結界呪欲結界時先以此呪呪水

七遍散灑四方或呪芥子或呪淨灰皆至七

遍散四方面隨心遠近即成界畔而為防護

敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬

禮一切如來應正等覺敬禮聖觀自在菩薩

摩訶薩大悲者

怛經他比^一比^二比^三比^四底^五底^六底^七底^八止

底^三費^{房匪切}底^四費^四底^五揭^五車^五揭^五車^五薄^五伽

梵^六阿喇耶婆^{肥何切}盧枳低濕伐囉^七颯縛

婆縛^{去南八聲}莎訶^九

世尊此是請我還自宮呪若所作事竟請我

還自宮時應以此呪呪水七遍散灑四方我

便還去世尊如是神呪雖不成立而亦能作

種種事業至心念誦無不獲願若患瘡病或

一日一發或二日一發或三日一發或四日

一發若患鬼病或部多鬼所作或茶者^{上聲}

尼所作或畢舍遮所作或羯吒^{平聲}布怛那

所作或癩鬼所作或癩鬼所作或餘種種惡

鬼所作皆以此呪呪彼患者一百八遍即得

除愈

若障重者用五色縷誦呪作結一遍一結凡

一百八結以繫病人頸上或繫臂上罪障消

滅病即除愈

若患丁腫癰腫癩瘡疽瘍癰等種種惡病若被刀箭矛稍等傷蛇蠍蜈蚣毒蜂等螫皆以此呪呪之七遍即得除愈

若障重者呪黃土泥至一七遍用塗病處所苦得除

若患緩風偏風癱風耳聾鼻塞癩風等病皆應至心念誦此呪呪彼患者一百八遍病即除愈

若障重者以油或酥煎樺皮及青木香每呪七遍即用塗身或滴耳鼻或令服之所患便

愈

若有所餘種種疾病皆應至心以此呪呪之或自念誦即得除差

世尊若欲成立此神呪者應當先以堅好無隙白梅檀香刻作觀自在菩薩像長一磔手

半左手執紅蓮華軍持展右臂以掛數珠及作施無畏手其像作十一面當前三面作慈悲相左邊三面作瞋怒相右邊三面作白牙上出相當後一面作暴惡大笑相頂上一面作佛面像諸頭冠中皆作佛身其觀自在菩薩身上具瓔珞等種種莊嚴造此像已欲求願者著新淨衣受持齋戒從白月一日至第八日每日三時念誦此呪一百八遍或無量遍從此以後於一靜處敷清淨座安置所造觀自在菩薩像面向西方隨力所辦獻諸飲食唯燒沉水及蘇合香行者當食大麥乳食如前念誦至第十三日從此以後所設供具須倍勝前行者唯應食三白食謂乳酪飯取菩提樹木像前然火復取彼木寸截以為一千八段用靚嚕色迦香油漬之每取一段誦

呪一遍擲置火中乃至皆盡爾時大地岌然
搖震由此像身亦即運動從最上面口中出
聲讚行者言善哉善哉善男子汝能如是勤
苦求願我當令汝所願滿足令汝於此騰空
而去或復令汝所遊無礙或作持呪仙人中

王或使如我自在無障復次行者或於白月
第十五日以十一面觀自在菩薩像置有佛
馱都制多中著新淨水受持齋戒經一日一
夜不飲不食取蘇末那華一千八枚每取一
華呪之一遍擲置像上乃至皆盡爾時其像
當前一面口中出聲猶如雷吼龍八由此便令大
地震動行者爾時應自安心勿生恐怖但念
神呪乞所期願作如是言敬禮聖觀自在菩
薩摩訶薩大悲者我於何時能與一切有情
作大依怙能滿一切有情心之所願時觀自

在便與其願當與願時諸天龍等無有能與
作障礙者復次行者於月蝕時取酥一兩銀
器盛之置此像前念誦此呪乃至是月還生
如故便取食之身中諸病無不除愈

復次行者應等分取雄黃牛黃置此像前念
誦此呪一千八遍以水和之點置眉間三事
成就如前所說若和煖水洗浴其身則一切
障礙一切惡夢一切疫病皆得除愈

復次若他方怨賊欲來侵境應取胭脂一顆
誦此呪呪之一百八遍粧點此像左邊瞋面
正向彼方令怨賊軍不得前進

復次若國土中人畜疫起於此像前然任婆
木火復別取彼木寸截以為一十八段每取
一段塗芥子油呪之一遍擲置火中乃至皆
盡復取緋纒作七呪結一呪一結繫置最上

佛面頂上能令疫病一切消除疾疫除已解去呪索

復次若有卒為茶者上聲尼部多鬼等魅著

成病應取白縷作二十一呪結一呪一結繫

著當前慈悲面頂上經一宿已解取以繫病

人頸上病即除愈若業障重不除愈者應取

此索更呪一百八遍繫前所繫像頂上經一

宿已解取以繫病人頸上必得除愈

復次若有長病困苦不差或惡神鬼來入宅

中應取薰陸香一百八顆能八在此像前十願呪一

遍擲置火中乃至皆盡復取白縷作二十一

呪結一呪一結繫置當前慈悲面頂上經一

宿已解取繫病者頸上所患除愈惡鬼退散

復次若為怨讎伺求其便鬪諍厭禱欲作衰

害應以種種香華等物供養此像以婆鏤迦

木像前然火取芸薑子一百八顆各呪一遍

擲置火中復取白縷結作一百八結一呪一

結繫著此像左邊瞋面頂上經一宿已解取

此索稱怨讎名截一一結各令異處一稱一

截乃至都盡令彼怨讎所作不遂自然歸伏

復次若人欲求諸善好事取五色縷結作呪

索一百八結一呪一結復於像前呪之七遍

繫置當前慈悲面頂上經一宿已解取繫自

身上所求如意

復次若知身中有諸障難所求善事多不如

心衰禍時時無因而至應以香水浴此像身

復取此水呪之一百八遍以浴毗那藥迦像

身復取呪之一百八遍自灑其身一切障難

自然消滅諸有所求無不如意爾時觀自在

菩薩摩訶薩說此語已一切大眾同時讚言

善哉善哉大士能八乃能為欲利益安樂諸有情十一
故說此神呪我等隨喜亦願受持爾時大衆
歡喜踊躍繞佛三匝作禮而去

十一面神呪心經

千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經

唐大德法師智通奉詔譯

娜謨曷囉聲上 跢囉怛囉聲上 耶余何切 夜戈可切 娜

麼莫我切 阿利耶跋盧枳瓶鏢聲上 筏囉夜二 菩

提徒你切 薩跢婆夜三 莫訶薩跢婆夜四 莫訶

迦嚕孃奴綺切 迦夜五 跢姪他六 闍聲上 曳闍曳

七 闍聲上 夜婆醯聲上 你八 闍聲上 榆跢唎九 迦

上 羅迦聲上 羅十 麼羅麼羅十一 者羅聲上 者羅聲上

二 綺拏聲上 綺拏聲上 三 薩羅聲上 瞻符可切 羯囉聲上 摩

跋囉聲上 拏你迷四 薄伽跋底切 娑聲上 訶薩

羅平聲 薄羯羝五 薩羅聲上 瞻聲上 陀跋盧枳羝

六 者曷聲上 輸聲上 嚕怛囉聲上 揭囉聲上

拏聲上 是訶聲上 瞻舌二 迦夜十一 末弩心

二 毗聲上 輸達你三 素聲上 羅聲上 羅聲上 羅聲上

四 鉢囉聲上 素囉鉢囉聲上 素囉聲上 羅聲上 羅聲上 羅聲上

上 瞻聲上 菩聲上 陀聲上 阿聲上 提徒你切 瑟締聲上 羝婆婆訶

二十 達囉聲上 麼陀都揭囉聲上 鞞娑婆訶七

阿聲上 婆瞻聲上 娑聲上 瞻聲上 婆聲上 瞻聲上 摩

瞻三 痛馱聲上 尼奴移切 曳一 娑婆訶三十

千轉印與觀世音心印唯足不同 頭指以去四

指反又向內相捺左大指屈入頭指中右大

指舒直向內勿曲兩腕相合兩脚作丁字形

乃右腳直立左膝曲在外努跨身屈向左邊

以心印當右乳前勿著乳面作笑顏傾頭向

右手印與觀世音心印同唯身脚法用別

每月十五日洗浴於淨室手作心印誦呪滅十二

四重五逆此印是阿地多嚧多法師譯出

千轉云誦此呪已惡業消滅至七遍五逆罪

滅若滿千遍已罪無不滅十萬遍面見觀音

種種莊嚴者七日之中初作法時唯得食乳

糜酥酪白餅粳米飯不得食鹽醬菜最後一日勿食十五日夜空腹佛前馭馭誦呪無定數見像動搖出聲唱言善哉放光明曜復以真珠寶物安呪師頂上即知成驗面見觀音已得滿一切善願又於睡眠中夢見觀音種種莊嚴者一切善事成就一切惡業消滅直轉讀者亦得滅罪欲東西行時先呪手七遍以摩拭面所至之處無諸災橫若能清淨如法常誦不廢得第一地若有女人能誦持者後成男子更不重受如是女形

先作壇安置供養備訖然始誦呪其壇四面各長十六肘四重作規院相皆外白色內四色各一重如似壁勢即是八重也合五方色四面開門東西南北相當正中一重不須開門大瓦罐八枚瓮子四枚滿盛水插栢及樹

枝安水罐能八瓮中作白餅粳米飯乳酪酥蜜香果子等供養然十六枝燈四門外各插十六隻未經用箭掛五綵線於箭上取佉陀羅木紫檀木是四枚二長五指二長六指釘壇四角散種種時非時華於壇上又取頗伽木栢杷子小者是

一千八百枚各長一尺若一瓦鉢若銅鉢和

酥乳塗此木枝呪一枝一遍即擲火中無佉

陀羅木赤棗木代亦得須畫一白色觀音聖者像

隨力大小作又先翻法云千劫聚集業障一

時誦念悉皆滅盡得千佛聚集善根得背千

劫流轉生老病死邊際捨此身已即見千轉

輪聖王恒持十善若欲生諸佛淨土者晝夜

各三時誦二十一遍滿三七日如其所欲即

於夢中或見佛金色形像及菩薩形像此是先相

即知當生淨土

上件呪及功能並是通師於總持寺翻梵
本出其印法者崛多師譯出

別譯本云受持法取突婆香并苗五斤楮
木一千箇長一尺并酥總呪一千遍臨欲
燒之以酥塗木莖及香上各呪一遍燒之

豫五月六月取牛糞陰乾突婆香水和作
泥作場身二肘圓作場場上安種種華香
冬月無華刻華安之然薰陸香呪師面向
東坐誦滿一千遍法成未呪之時用此呪
水二十一遍或七遍服之呪水解汗淨室
道場佛堂洗身呪柳枝打病呪水治病並
得各二十一遍若能一生日別三時時別
誦一十一遍滅罪不可思議通一切用

轉陀羅尼觀世音菩薩呪經

能八

十口

呪五首經

唐三藏法師玄奘奉詔譯

能滅眾罪千轉陀羅尼呪一

納慕曷喇怛那怛唎夜余賀切耶余何切納莫

阿唎耶二縛夫何切盧枳低濕筏囉耶三下同步

地薩埵耶四莫訶薩埵耶五莫訶迦嚧匿迦

耶六怛姪他七闍曳闍曳八闍耶縛四你

九闍逾怛唎十羯羅羯羅十一末羅末羅十二折

羅折羅十三厠尼厠尼十四薩縛羯摩十五筏唎拏

你謎十六薄伽伐底十七索訶薩羅伐唎

帝十八薩縛佛陀十九縛盧枳帝二十斫芻二十一室

路怛囉二十二揭囉拏二十三市吸縛二十四迦耶

五二十五末奴二十六毗輸達尼二十七素囉素囉二十八

八鉢囉素囉二十九鉢囉素囉三十薩縛三十一佛陀

三十地瑟恥帝三十一莎訶三十二達磨馱覩揭

鞞三十四莎訶三十五哀婆縛三十六颯縛三十七婆縛

七三十八薩縛三十九達磨四十縛四十一蒲達泥四十二莎

訶四十三

六字呪二

納慕阿唎耶余何切曼殊室利曳十五忿縛夫何切

繫淡納莫能八

七俱胝佛呪三

納莫颯多南去聲三藐三勃陀俱胝南去聲怛姪

他 唵折麗 主麗准第莎訶

一切如來隨心呪四

納莫薩縛 怛他阿揭多 頤唎達耶余何切

阿奴揭帝怛姪他居勿切龕屈居勿切持岐上聲尼莎訶

觀自在菩薩隨心呪五

南慕曷喇怛那怛邏夜余賀切耶余何切納莫阿

唎耶縛夫何切盧枳低濕筏耶步地薩埵

耶 莫訶薩埵耶 莫訶迦去聲盧匿去聲迦耶
怛姪他唵多麗吐多麗吐囉 莎訶

呪五首經

六字神呪經

出集經第六卷內與
文殊根本經中呪同

唐三藏法師菩提流志譯

唵婆髻馱那^上莫^聲

此文殊師利六字呪功德我今欲說若有持此呪欲成就者或食乳糜或食菜或食果食乳應食此食日別三時洗浴謂入五更以後爲初時午時已後是第二時黃昏已後至初夜爲第三時於此三時各一度洗浴各別著一具淨衣是故亦須三具淨衣誦呪令滿六十萬遍此爲最初承事供養文殊又若欲受持成就者先須畫文殊師利像其畫像法取好白氎勿令有毛髮亦不得割斷纏縷采色不得用膠應以香汁和畫其文殊師利像蓮華座上結加趺坐右手作說法手左手於懷中仰著其像身作童子形黃金色天衣作白

色遮齋已下餘身皆露首戴天冠身珮瓔珞臂印釧等衆事莊嚴左廂畫觀世音像其身白銀色瓔珞衣服莊嚴如常坐蓮華上結加趺坐右手執白拂右廂畫普賢菩薩像其身金色瓔珞莊嚴如常亦坐蓮華座右手執白拂於文殊上空兩邊各作一首陀會天手執華鬘在空雲內唯現半身手垂華鬘於文殊像下右邊畫受持呪者右膝著地手執香爐其文殊師利等所坐華下遍畫作池水其菩薩像兩邊各畫在山峯其畫師從起首欲畫之時即日受八戒洗浴著淨衣而畫乃至畫了若有舍利塔即安文殊像在塔西面像面向西若無大塔應以小塔安文殊像前以面向西設種種華種種飲食果子等三時供養道場內然酥燈其道場要須在寂靜處

唯令一人供給若正在道場誦呪時所須華香等彈指而索不得出言取沉水香截為長

二指都盧婆香油蘇合香稀者是無烟佉陀羅木炭

若無以紫檀木替又以沉香內前油中於像

前佉陀羅木炭火中燒盡一夜至明相出已

即見文殊師利能八所有求願皆悉十七滿足除婬欲

事自外悉皆不違所求

又法於像前取梅檀截斷長二指還晝夜燒

供養是時文殊師利即現身當為說法所有

身患皆悉除愈得菩薩地自在

又法於像前以瞿摩夷塗地散眾名華行者

於塗地場內一邊坐誦呪滿一百八遍經一

月得聰明持一切經論

又法日日隨心常誦莫忘定受業報亦令消

滅

又法若日別能誦滿一百八遍臨命終時得見文殊師利隨心所願皆得受生文殊師利為利益眾生成於諸功德中略說少許

六字神呪經

呪三首經

唐三藏地婆訶羅奉 詔譯

大輪金剛陀羅尼一

訥謨薩怛唎耶 地毗迦喃 怛他揭多喃

唵比囉 時毗囉時 摩訶斫迦囉 拔闍

唎薩多薩多娑囉帝娑囉帝 怛唎曳怛唎

曳毗陀末你 三槃若你 怛囉末底悉陀

阿揭唎怛炎 娑婆訶

誦此陀羅尼三七遍即當入一切漫荼羅

壇也所作皆成誦呪有身印手印作印誦
呪法即易成若未入壇不

得輒作今今誦此呪即當
入壇作印行不成盜法也

日光菩薩呪二

南謨勃陀瞿上聲那上聲迷 南摩達摩 莫訶

南謨僧伽多也泥底丁以哩部卑薩僧沒吐

登沒切擔平聲納摩龍八

十八

誦此呪滅一切障亦能辟魔及除天災又
若誦一遍禮佛一拜如此日別三時誦呪
禮佛未來當得一
相端正具足果報

摩利支天呪三

唵上聲摩利支曳 薩婆薩多婆頌陀利沙利

聲上聲去聲娑婆訶

誦此呪極護人身當日別三時各誦一百

八遍

呪三首經

音釋

室羅筏梵語也此云嶮虛嶮切 睇特計 漬

疾智切 瘍頰余章切 稍所角切 癰他干 廠呼

與慈同 緋匪微切 馭先合 瓮烏貢切 拈廣

弄切與同 緋匪微切 馭先合 瓮烏貢切 拈廣

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀
羅尼法

唐天竺三藏寶思惟譯

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法

清刻龍藏佛說法變相圖

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀
羅尼法 能九

唐 天竺 三藏 寶思惟 譯

如是我聞一時佛住淨居天寶莊嚴道場中
與大菩薩及淨居諸天衆俱爾時世尊大慈
大悲於此會中普告一切諸天衆言汝等善
聽文殊師利童子行輪呪法爲欲守護諸衆
生故一切如來所有極秘密心大神呪王我
今當爲汝等開示顯說若有誦者我記此人
則爲已持一切諸呪悉皆圓滿一切所作皆
得成就更無過者汝等應知此陀羅尼於諸
呪中是大呪王有大神力若善男子善女人
能受持者文殊師利童子菩薩常來擁護或
於覺時或於夢中爲現身相及諸善事能令
此人皆大歡喜諸善男子此之呪王尚能攝

得文殊師利童子菩薩況餘菩薩及世出世
賢聖等衆復次善男子此呪能消一切災障
一切惡夢一切怨敵一切五逆四重十惡罪
業一切惡邪不祥呪法亦能成辦一切善事
具大精進當知是呪於世出世種種呪中爲
最殊勝是諸佛心能令一切所願皆悉滿足
若以五色線結呪索繫其項上擁護其身亦
令諸願皆得圓滿無超過者即說呪曰

唵齒臨臨離
禁切

諸佛子等此呪能滅一切惡邪魍魎是一切

諸佛吉祥之法亦能成就一切神呪誦此呪

者能令衆生起大慈心能令衆生起大悲心

一切障礙皆得消滅所有諸願皆得滿足未

作法時即能成辦如意等事若發無上大菩

提心誦之一遍力能守護自身若誦兩遍力

能守護同伴若誦三遍力能守護一宅中人
若誦四遍力能守護一城中人若誦五遍力
能守護一國中人若誦六遍力能守護一天
下人若誦七遍力能守護四天下人若以清
旦誦一遍呪水洗面能令見者歡喜呪香熏
衣亦令見者歡喜若患齒痛呪齒木嚼之揩
齒所痛即差若有女人產難之時取阿吒盧
沙迦根或即伽根呪之七遍以無蟲水和磨
之塗於產女齋中兒即易生或諸男子爲箭
所中鏃入筋骨拔之不出以十年酥三兩呪
一百八遍安瘡中及食之箭鏃即出若婦人
五年十年乃至二十三十年不生男女者或
自有病或男子有病或鬼魅所著種種病等
或爲毒藥所中當以十年已上酥五兩孔雀
尾一兩內於酥中呪之二十一遍煎之擣爲

能九

三

末以石蜜一兩大訶梨勒三顆去核取皮相和呪之一百八遍常以清旦空腹盡服於七日中即有男女若患頭痛以鳥翅羽呪之七遍拂病人頭患即除愈若瘡病一日二日乃至七日或常患者以純乳煮粥著好酥一兩呪之一百八遍與病人服之即得除愈諸善男子以要言之若欲合和一切湯藥及欲服者先須至心誦之二十一遍速得如願復次善男子若有一切衆生爲飛頭鬼所執以手自摩其面誦呪一百八遍作可畏相貌便以左手作本生印以大母指屈在掌中用後四指壓大母指上急把拳即自努目陰誦此呪而著病者所患即除若人患一切鬼病以呪呪右手一百八遍燒安悉香熏之左手作本生印右手摩病人頭患即除愈若有怨敵及

諸惡夢種種怖畏身心不安以五色線結呪索作蓮華形或作輪形或作金剛杵形呪之一百八遍燒安悉香熏之於七日中繫自身項上一切厄難悉皆消散或以牛黃研爲墨於淨紙上及白練上畫其所怖者形於四邊作齒臨字圍之或作蓮華或作輪字或作萬字螺魚金剛鉤寶瓶等圍之呪七遍所怖即除諸善男子若欲經過師子虎狼毒蛇怨賊一切險難之處當須淨其身心不得近諸女人及喫五辛一切酒肉於諸衆生起大悲想至心誦呪四十九遍而諸怨惡自然退散假令遇之無不歡喜諸善男子此呪假令一切衆生或於一劫或無量劫乃至名字不可得聞何況得見專心念誦假令七寶象馬滿閻浮提猶是世間滅壞之法此陀羅尼呪能令

衆生現世當來常獲安隱與諸如來大菩薩
衆常爲眷屬若爲自身若爲他人所願皆得
是故慇懃生難遇想勿得輕慢起疑惑心
大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀
羅尼法

