

趙城縣廣勝寺

不空罽索陀羅尼經序

潔

福壽寺沙門波菴撰

若夫此經乃該二諦而無遺括因果而斯盡可謂引萬行之導首進菩提之神足超生死之靈翼昇涅槃之聖翻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号觀自在大悲周於十方愍法界之群迷故說此經示其正路斯乃久成正覺是能仁之本師故能十方方法界莫不現身普應群機隨緣化益若其間名滅罪如日銷於薄冰礼念蒙恩似月敷於蓮葉魏魏蕩蕩聖德高玄事起言說之端理絕思量之表余雖愚暗少慕法門巡歷兩京尋參善友每念惣持如飢若渴於大同聖曆三年歲次戊子三月庚戌朔七日景辰幸得此經如死再生是西京實德寺僧惠月與常州正勤寺大德惠琳叱干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罽索經一十六品合為一卷將

就北天竺迦濕彌囉^合國婆羅門大德僧伽弥多囉^合以同勘梵本久祝元年八月景午朔十五日庚申勘會粗畢則擬將進此十六品斯土未行曾聞隋朝所翻別本六十三紙未嘗見也所願 皇基永固德覆十方金枝瓊萼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尔

不空罽索陀羅尼經

北天竺婆羅門大首領李無諂譯

讚歎品第一

都合題有一十六品除根本大陀羅尼外總有二十七陀羅尼

一切明主不空罽索自在王陀羅尼

第一^{已下諸呪解讀兩字皆上音讀勝產小}字皆依本寫不宜著行此是注音也

陀羅尼呪曰

那上謨囉怛那^合怛羅^合夜耶^合一那^合上

麼阿弥上踰婆去耶^合踰他伽路去耶^合三

那上麼阿梨耶^合囉嚧拏帝^合攝睹

囉去耶^合六菩夫提薩埵去耶^合七摩訶薩

埵夫耶^合八摩訶迦嚧尼迦去耶^合九怛姪他

十唵土阿謨伽^合十二鉢囉^合底訶路^合三虎

吽^合二合下虎吽^合十五泮叱^合十六莎呵^合十七

同十四 不空罽索經 第二張

此名秘密一切明主不空自在王陀羅尼受持此咒誦則成誦一切明咒及悉能作一切事業

今時觀自在菩薩摩訶薩復說不空羅索心咒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啟聞緣覺佛地智慧威德之力成就聰明福德吉祥勤勇精進勢力辯才具足騰空隱形自在持呪仙位具足世樂多財富貴成就賢瓶如意珠法緊羯囉制迦迦際伏出於伏藏入窟安善那藥悉能療除一切諸病鬼魅所著呪結壇法降伏諸龍及男子婦人童男女等祈雨止雨災疫銷滅降伏能成一切諸事與一切福滅一切罪成就無邊門陀羅尼三昧得於寂勝廣大之法此大不空羅索明咒王法常為一切天

龍夜叉乳闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅迦部多鞞吒舍闍馱睺茶囉刹婆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為釋梵護世四王成就呪仙諸仙之眾供養隨喜信受加持獲得修行讚歎稱說恭敬尊重供養一切供具而為供養承事而任已說第一讚歎品竟

不空羅索明主呪王受持成就品第二
今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任於慈心以大悲意樂真實語除於貪垢利益安樂一切眾生誠心質直不諂曲心願樂福德除貪瞋癡當知報恩常當洗浴誦呪念佛法僧勿令忘失設廣大供養觀自在菩薩散花末香燒香塗香罽幢幡蓋而為莊嚴當於彼前一心堅固意樂信心誦於聖者不空羅索心王之呪一百八遍入於不空陀羅尼定作蓮花印默然而住莫語則得成就世尊觀自在菩薩則於夢中現比丘身婆羅門身或

現童男身或現王身或現大臣身作如是身而來示現讚言善哉善哉摩訶薩堪汝今已能攝護教法已成所願更何求若其呪師所須之願應當求之如其所欲呪得成就隨所作事速得成就一切業障盡得銷滅永斷一切地獄畜生惡趣之處此人則得智眼清淨念得增長常為諸天作其同伴為除障導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眾人之所愛敬禮拜供養一切眾人之所稱讚恒為一切恐怖之人作歸依處一切善人之所依信若常誦者身口意中積集惡業皆得消滅若誦一遍則得衣食卧具醫藥及餘資具皆得殊勝終不乏少得壽命長少病少惱第二受持成就品竟

不空羅索明主呪王見成就品第三
若欲親見觀自在者彼當往詣阿蘭若處或阿蘭若寺有塔之處或於園

彌陀經卷第六

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着新淨衣任四梵處於尊者七布施歡喜七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坐具坐已誦於不空絹索心王呪心不動搖實莫餘念以晝縫夜乃至空中出恐怖聲時持呪者不應恐怖不應離坐待於空中聞音樂聲聞其聲已不應驚怖亦勿觀看但當誦呪乃至天雨妙曼陀羅摩訶曼陀羅紅色蓮花青色蓮花白色蓮花分茶利花亦不應起乃至觀自在菩薩自來讚言善哉善哉持呪仙人汝已供養承事於我此呪汝今已成就竟更何所求今時當起於世尊觀自在菩薩前以用香花上味飲食生秣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已竟

不空絹索明王呪成就像法品第四

今時復說造像之法與其畫師授於

彌陀經卷第七

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着膠作駘駘色如蓮花截面上三眼白殼終身披黑鹿皮綬帶繫臂身有四手左上一手執持蓮花左下一手執持澡罐右上一手執持數珠右下

一手垂於向下作施無畏着天妙衣一切嚴具以為嚴身立蓮花上百千光明莊嚴頭冠并散雜花令有威德半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玄瓦石棘骨惡物其地平正不高不下其土白色或有青草種種花樹果木稠林茂盛之處流泉浴池周遍有雲而作方壇以五色粉布之好畫言五色者一青二黃三赤四白五淺草色所謂石灰赤土雌黃金精及以金土以如是等五色之粉用嚴其壇壇作四門此門則是四吉祥門又作商迦此云及難提迦室哩合伐蹉西國及滿

彌陀經卷第八

瓶等於地於壇中心作蓮花池池中具作種種蓮花及諸雜鳥鴉鵝之類充滿其中於其池中安置尊像其池亦以種種花鳥末香燒香塗香及幡幡蓋建五壇中於壇四面各置一瓶或金或銀或銅或瓦於其瓶中滿盛淨水又以種種諸花樹枝插於瓶口以繒帛束以繒帛束并一切藥寶珠金等盛其瓶內彩畫瓶上極令妙好又於壇內散種種花及稻穀花挿衆花樹充滿壇中張於白帳於壇四面各令一人守護其壇其持呪者香湯洗浴着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蘇蜜等燒沉水香檀香蘇合龍腦香等燒供養已持呪之人結加跌坐作蓮花印當心合掌禮拜一切諸佛菩薩已即當誦呪

第二呪曰

唵一阿謨伽鉢囉底呵上路三囉上囉又三合上麼麼三目編虎餅四合泮吽半此呪用結頂上髮髻

第三呪曰

唵 阿謨伽脍陀 帝鉢 帝鉢 泮
叱 訶 此 呪 結 壇

第四呪曰

唵 阿謨伽鉢囉 底訶 上 跋 帝
鉢 泮 叱 此 呪 結 界

第五呪曰

唵 阿謨伽 帝 訶 路 計 也 社 耶
迦 囉 摩 帝 鉢 泮 叱 此 呪 結 壇

應以此呪結四方界

第六呪曰

唵 阿謨伽囉 莎 訶 呪 自 身

第七呪曰

唵 阿謨伽帝鉢 佉 此 呪 護 同 伴

第八呪曰

唵 阿謨伽陀摩陀摩 帝 鉢 泮
叱 應 以 此 呪 呪 香 燒 之

第九呪曰

唵 阿謨伽訶哩 訶 拏 訶 拏
鉢 泮 叱 應 以 此 呪 呪 花 飲 食 然

後供養

第十呪曰

唵 阿謨伽社耶 帝 鉢 泮 叱
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
但當誦呪乃至烟出亦當誦呪乃至
火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即自現
身安慰呪者所須即與其人證得菩
薩三昧得不退轉無上菩提現身得
宿命智更得無量百千功德成就像
法品第四已竟

不空羅索明主呪王成就緊羯羅第五
余時復說成就緊羯羅法若欲受持
緊羯羅者聖者不空羅索緊羯羅一
切作事悉皆成辦作於夜叉童子之
形瞋面怒目髮赤黃色向上聳豎猶
如火焰鼻作扁睪狗牙上出吐舌舐
脣身有兩臂着青色衣持索一切嚴
具以為莊嚴苴麻布上畫其形像白
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幘以
花花鬘末香燒香塗香供養應自護
身除血肉外一切飲食及以資具而
用供養供養既已當於其前應誦不
空羅索呪王一百八遍時緊羯羅則

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

不空羅索明主呪王成就制攝迦第六
余時復說制攝迦法若欲受持制攝
迦者彼人應作不空羅索制攝迦像
作童子形歡喜相貌頭上五髻一切
嚴具以為莊嚴從觀自在菩薩所生

新集陀羅尼經 第十三卷 卷之三

新集陀羅尼經 第十三卷 卷之三

新集陀羅尼經 第十三卷 卷之三

或用木作亦以白檀或紫檀香檀木
 天木亦用金銀或畫絹上用此等威
 着緋赤衣以胡燕脂不得着膠以朱
 砂和麝金根及麝金香畫其身相令
 悅人意歡喜笑面面黃白色而作兩
 臂其一手把阿摩羅果一手把花作
 此像已持齋住慈心應將安置自住
 室內以種種花香末香燒香塗香花
 鬘飲食燈等供養竟已對於彼前應
 誦不空索玉呪一千八遍則得成
 就制擿迦驗亦當現身則得自在隨
 所處分依命即作所見所聞皆來相
 報隨所馳使受教來去悉為能成一
 切事業所應作者悉皆能成辦一切
 利益亦能與財意樂去處則能將去
 及能將來所住宅舍亦為掃灑又為
 泥地所有之事悉報令知常說好事
 令其歡喜所有惡事不悅意者能令
 消滅一切罪障不祥灾疫亦能消除
 一切病厄若服一切毒悉能消毒毒
 不能害所有一切願者悉令滿足常
 為呪者積集一切福德資糧一切罪
 障悉得消滅如忠孝子受父教命等

無有異所欲皆與其持呪者若其常
 欲快樂利益莫生憎嫌心亦勿輕慢
 身行清淨常當洗浴常當念誦常當
 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
 在菩薩應以衆花末香燒香鬘等之
 物又常供養其制擿迦常自食時以
 諸飲食先出食分與制擿迦又以花
 香燒香鬘等與制擿迦不得一日而
 有廢忘常當憶念若不念者縱得法
 成不受馳使即自隱沒不能現伏亦
 不為作一切事走去故持呪者常莫
 放逸常當勤求實勿懈怠勤求受法
 及大聰明勿令忘失菩提之心應當
 隨順布施持戒忍辱精進禪定智慧
 遠離貪垢常畏後世恒生慚愧心常
 在定一切呪法等皆受持如是成就
 終無有異制擿迦品第六已竟
 不空索明主呪王成就賢瓶法品第七
 今時復說呪賢瓶法若欲受持其持
 呪人先求善人以為同伴先如法住
 十善道已然後一切宮殿空室林池
 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
 浴身着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着
 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
 北方作釋提成二播三又於北方作
 螺輪盆蓮花等物其壇四角懸赤色
 翻散雜色花正壇中心置其賢瓶種
 種綵色以畫瓶上又以花條繫其瓶
 項蓮花及水充滿其中上妙香藥諸
 名果子及五穀子金銀寶珠亦置其
 中賢瓶四面周遍行列乳糜及酪蜜
 餅酥餅簡取五人膽勇不怯有威德
 者堪可委付有信之人以結為伴執
 刀正立守護四方令一人近持呪人
 邊持諸器仗以充馳使而為供養供
 給令淨洗浴着新淨衣隨持呪者所
 有處分依命即作終不違背應作擁
 護是持呪者應依如法建立壇已於
 其四方行列飲食以為供養惟除酒

羅索羅羅經 第十八章 妙字

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

不空羅索明主呪王取伏藏品第九若欲湏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癩者與洗浴已以香花鬘供養彼屍以用蘇油摩其脚掌誦呪乃至待彼起語自言聖者有何教命欲令我作呪者則與紙筆并墨悉令抄取伏藏所在隨其方處城邑聚落及村等名并其取法若其能呪一一子細悉皆為抄若不用抄則語彼言汝當為我自出將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衆生彼當數數將寶物來若不受用施佛法僧沙門婆羅門及窮乏者則更不得成就此法若不能往詣塚間所起死屍者若

羅索羅羅經 第十九章 妙字

先曾聞有伏藏處當於夜中往詣彼所與親善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蘇燈當誦不空羅索王呪一百八遍以餘此云木此云為柴然火尋發願言今為一切永離貧窮故發遣彼彼當昇空而往詣彼大伏藏處至彼而住其火熾然而得不滅待持呪者到知藏處結界決定然後始滅住伏藏上令同伴掘掘到康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二分與同伴用其第三分與同伴布施三寶自所取分應當布施一切衆生悉願同用由是自分布施與故取終無盡盡其壽命終無變異說取伏藏品第九已竟

不空羅索明主呪王入窟品第十若欲入窟其持呪者與於善人結為同伴護身入山至於窟所窟謂阿修羅住窟也其窟中有香水流流出有靈異者衆人共知曾成就者應於白月十五日時持齋清淨香湯洗浴着新淨衣如

羅索羅羅經 身不修 妙字

法作醮于反誦於不空羅索王呪乃至窟開不須恐怖亦勿停誦乃至有其采女出見持香花鬘作如是言持呪仙人善來受我此香花時持呪者未應即受待其三請然後告言姊妹善來姊妹若能攝受我者汝可與我同伴共之是時同伴隨愛采女則把其手把取得者則為其妻一切所欲皆令具足自在為作僕使之入隨欲去處而則能去隨所欲作種種身形悉皆能作還得年少如天童子同共遊戲受諸快樂不捨人身則得天身得成呪仙其持呪者但當誦呪乃至一切勝上采女有五眷屬圍繞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采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衆生令其住於菩提道中能入三昧得不迷惑智陀羅尼已說人窟品第十竟

不空羅索明主呪王成就安善那藥品

第十一若具足言蘇毗羅安善那

若欲成就安善那藥者其持呪人當取雄黃牛黃蘇毗羅安善那三物合裏當於白月十五日時持齋清淨香湯洗浴着新淨衣廣大供養觀自在已憶念諸佛當於彼前結加趺坐誦聖者不空羅索心呪一百八遍待其裏中烟相出已然後塗壇菩提葉上置其藥裏誦呪乃至火烟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身出取其藥當以此呪呪於其藥其呪則是第十三

第十三呪曰

唵 阿謨伽 阿鉢羅 底訶路 三席併二合 閣去 儲去 羅 閣儲合 羅 洋 吽 音 七 莎 去 呵 八

呪已當取安善那等共磨石上細研為末用塗眼中能見伏藏則得隱形隨願去處出入自在無有一人而能得見悉皆得見一切菩薩一切天龍夜叉乾闥婆及諸衆生天趣地獄畜生之趣生時死時亦皆得見作罪作福於一切處皆得自在得其供養見一切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品第十一竟

不空羅索明主呪王禁諸鬼神所着品

第十二應云禁諸鬼神所着品譯者存略之也

若心清淨信心精進作於善業諸衆生等不疑惑者當得成就清淨衆生知恩決定求成就者謂諸菩薩非凡夫人之所能也是故世尊告阿難言摩尼呪呪藥是三種有不思議力諸

佛境界不可思議若誦此呪一百八遍一切事皆成就永離一切着病患者若一日若二日若三日若七日誦其不空羅索呪惟洋吽音半字能除一切壯熱之氣以緋線呪二十一遍一呪一結二十一結繫一切病壯熱除差一切七曜皆當擁護終不惱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花令其病者坐向壇中呪鑷鐵刀誦不空王呪三遍已又以溲麩作彼病兒形用其切截彼當恐怖得見不空病則除差若欲禁人彼當洗浴着新淨衣先自護身已牒牛糞金作方壇以色畫壇令規齊整散花壇中當以白食獻供養已令一童男若一童女洗浴清淨着白淨衣以諸嚴具莊嚴其身令於壇中結加趺坐結其頂髮用此呪呪則是用第十四呪也

第十四呪曰

唵 阿謨伽 鉢羅 底訶路 三羅 上 又囉 上 義 稱 彼 薩 儲 婆 曳 比 也 五 席 併 六 盤 陀 七 洋 吽 八 音 莎 訶

於彼手中滿著花已又用花香生米散之燒沉水香應誦不空羅索之呪誦三遍已以花香散彼童子面上則得禁之用授米也

第十五呪曰

唵一阿謨伽囉闍二鉢囉三底訶上跢三
帝吽二合布地也二合菩陀耶六合社囉上跢
耶七合帝吽八合帝吽九合泮吒十合音

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即名禁无病人法禁病人法亦當作壇燒沉水香散花供養令其病者坐於壇內誦呪即禁取其中指及無名指捏之則語令其立誓然後放去用第十六呪也

第十六呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉三底訶上跢三伽車伽
上車四莎婆重去南上莎去可六

第十七呪曰

唵一阿謨伽二奢婆上耶三帝吽二合泮吒五合音
若不放時則以此呪呪治罰之以此呪之放燒走去更莫敢來此為成就若被一切鬼所著病欲令老者取芥

彌索陀羅尼經 第二十四張 索

子呪三遍打之又一切鬼及以癩病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木木是為柴然之阿婆末伽此木牛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羅索呪或以芥子或一切種子呪已燒之若夜又著者和安息香芥子燒之若天龍著者以檀沉香末相和燒之一切著者胡麻芥子或白芥子相和燒之若一日夜若三日夜一一誦呪一切所著皆得消滅若一切灾疫病起時鹽乳相和呪以燒之一切灾疫闍諍憂惱悉皆消滅說諸鬼神所著品第十二竟不空羅索明主呪王入壇品第十三次說不空羅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二切衆生被精進甲莫秘其法依於文義子細教示勿生貪心莫

彌索陀羅尼經 第二十五張 索

彌索陀羅尼經 第二十六張 索

懷諂誑常當正念於一切衆生心行平等善巧方便勿有懶墮貢高之心勿闍諍誦常持淨戒每日洗浴壇有三種一者王壇二大臣壇三者一切凡庶人壇王壇廣設巨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者上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脩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窺界其壇又取青黃赤白黑等五色作五界道壇開四門復應開作四吉祥門以諸樹枝而作花鬘周遍安置東門兩邊作二神王當為守門右邊應作護國神王

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屈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自形狀持本衣服一切嚴具以為莊嚴執持器仗於其壇中心作觀自在頭戴天冠紺髮垂下一切嚴具莊嚴其身當頭上作阿彌陀佛作水精色菩薩四臂左上一手執蓮花瓶寶瓶也左下一手施無畏手右上一手把於數珠右下一手作施無畏端正殊妙悅可衆心作歡喜狀圓光圍繞天妙花光以為莊嚴正當會前作於卍字西國字也眼如任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兼天冠以天文中略也嚴具莊嚴其身披天妙衣偏袒右肩

合掌對觀自在前住左邊應作普賢菩薩身相端嚴如蓮花色戴寶天冠紺髮垂下一切嚴具莊嚴其身而有兩臂勸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屈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璣珞嚴身之具身黃白色顏容歡喜相儀寂靜其多羅神著於白衣毗俱致著種種色衣摩屈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羅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光全身纏絡半身璣珞以為莊嚴雙膝著地合掌瞻仰對觀自在菩薩面看顏容歡喜眉眼分明耳璫殊妙其心一定少分曲躬狀若飛騰菩薩兩邊作於梵天并梵輔天作自在天大自在天與其眷屬各各自持衆色衣服莊嚴之具向菩薩面合掌而住於其四方作四龍王一娑

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修羅王一名毗盧遮那王二名羅睺羅王三名毗摩質多羅王四名婆稚王如是壇中作一切印一切器仗螺輪蓮花難提迦莎悉底迦圓頭杵三叉戟索釋枳帝合二都末羅室喇合跋嗟花璣幢等分荼利花惣為花蓋應用鬱金香也牛黃雄黃金精朱砂不得和膠淨色畫之應與畫師受八戒齋其壇四面周帟懸幡青黃赤白諸色幡等張於白帳應用八瓶若金銀瓶若赤銅等於八瓶中滿盛淨水水中具着檀香沉香龍腦鬱金諸名香等一切種子相和盛訖花果樹枝插其瓶中以衆花璣繫其瓶項所列之花分齊間錯花璣上花嚴飾間列香瓶四口香爐四具蘇瓶四口蜜瓶四口乳瓶四口酪瓶四口安置種種花果飲食悉皆充滿以炒糖和作諸飲食及用和水和水以糖炒作胡麻粥大麥粥等香美飲食惟除酒肉五辛以外一切皆着散種種花燒種種香及花璣等錄其壇

蘇密陀羅尼經 第三十卷 摩訶止持

蘇密陀羅尼經 第三十卷 摩訶止持

蘇密陀羅尼經 第三十卷 摩訶止持

中所須之物周币遍布其壇四面周
 币圍遶或張榜幕安諸樂器皆令如
 法又於四方各安一人為守護者又
 其四面各十里內滿着步人鳥馬車
 等四兵守護其王為欲除灾障故作
 此吉祥事已然後令王入壇當以手
 印印於其壇印壇已送柳枝清淨
 着白淨衣令持齋戒堪委信人若其
 眷屬或其兄弟及兒子等若欲入壇
 悉與灌頂於其手上與繫芥子并與
 柳枝令持齋戒依入壇法善言安慰
 則令入壇求師求神神者神聖以花香燈
 飲食供養禮觀自在菩薩應呪芥子
 散其齋方以此呪呪月第十
八呪也

第十八呪曰

唵阿謨伽二鉢囉合二底訶上路三盤陀
 盤陀四囉义囉义合五賢囉若若也薩婆
 薩塘去南上音六席吽七句嚩八菴九
 泮吒十莎呵十一成十一界

第十九呪曰

唵一帝乳合路計也二毗社耶三阿謨伽
 波奢四娑麼囉五娑麼耶六地師吒
二補七摩訶娑摩耶八鉢囉九跋路

一合 席吽二泮吒三
此呪第二句頭帶字半音吽字全音計半音也字全音第五句內娑半音全第七句內師半音全第九句內解半音全跋半音全也 此為結壇呪

第二十呪曰

唵阿謨伽二囉义囉上义合三席吽四
 泮吒五此為護自身呪

第二十一呪曰

唵阿謨伽二施摩陀摩三鉢囉合二底
 度跋闍合二摩毗藍耨五莎呵六
 此名呪香燒呪

第二十二呪曰

唵阿謨伽二阿訶囉三布沙波合二施
 耨平毗摩去鄰四遮唎五席吽六泮
 吒七應以此呪呪花供養

第二十三呪曰

唵阿謨伽二囉闍鉢囉合二底三車去囉
 伽合二摩地闍合五訖柳合二薩拏合二訖
 柳薩拏合六麼林上音莎訶八應以此
 呪呪於飲食生粳米供養

第二十四呪曰

唵阿謨伽二烏波毗合三席餅合四泮
 吒五此呪呪座持呪者時作蓮花
 印結加趺坐誦於不空羅索心呪不

得停斷待於壇中聞懺悔聲及彈指
 聲及善哉聲乃至散花應知其壇已
 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
 開眼令其禮拜諸佛菩薩及其呪神
 并諸神等多囉毗俱脰摩麼雞金剛
 使者及大誓至菩薩普賢菩薩尋當
 懺悔發願心意歡喜敬信手中着花
 入於壇前散手中花看花落處到何
 神上則得彼神能與成就禮拜合掌
 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着相無
 有我人衆生壽者如是三說以此善
 願我得成佛兩足聖尊一切衆生諸
 煩惱病悉為療除悉願同此行發是

願已當示其王秘密之印不空處隨
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

若為臣作其壇縱廣一十六肘如上
應作一切呪神用凡色盡界壇亦當
好料理地不須用金銀寶物等之色
其供養具飲食隨力所辦亦當建立
幢幡安四乳瓶一切香花燒香供養
如其所堪作灌頂法此是臣中壇法
凡人壇者縱廣八肘其中作印及觀
自在菩薩之像并諸呪神不得同王
及臣等法於其壇上布三界道所謂
一白二赤三黃應用瓦器銅銀亦得
隨其力辦隨信以用花香燒香花鬘
幡帳一切嚴具悉皆應作亦以種種
飲食供養還應如法與其灌頂將出
入壇依如上法世尊善巧方便為度
衆生故現種種形度脫衆生應以聲
聞乘得度者現以聲聞身形教化應
以緣覺乘得度者現以緣覺身形教

化應以大乘而得度者現以菩薩身
形教化應以呪法而得度者則為說
法令住善道於中實莫生疑若佛所
說若菩薩所說陀羅尼法及受持呪
法須陀洹果斯陀含果阿那含果阿
羅漢果辟支佛乃至證得無上菩提
是故應知得入壇者獲大福德果報
之聚入壇菩薩得於智慧所生之康
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
一切業障悉得消滅五無間罪速得
消滅得如是功德更得无量諸功德
聚說入壇品第十三竟

不空羅索明主呪王降伏龍品第十四
若欲降伏龍者應當往詣龍住池所
於彼池邊以牝牛糞塗地作壇壇上
散花燒檀沉香應誦世尊觀自在
菩薩不空羅索心王呪一百八遍若
滿一百八遍之時其池中水悉皆乾
涸其中所有龍及龍女以歡喜形來
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
則為作念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令白
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
者為欲利益一切衆生故憶念彼龍
纔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
為給貧窮困苦衆生我見彼已生大
悲心聞已白言如聖者教我必當令
滿足其願則入大海取如意寶珠將
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聞淨提
內所有衆生飲食寶具皆令滿足時
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无
量貧窮乞人則以花香燒香花鬘而
用供養勿令人見若有人見則當隱

沒更不得物自在而用變成寶直百俱眩價若將出賣得其半價若更轉轉將出賣時漸漸賤價乃至最後惣不直價無光如石面弃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此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應時即來以凡人形作礼白言聖者我已到來欲令何作告言當為成熟五穀告以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歸本宮

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

第二十五呪曰

唵^一阿謨伽^二吽^三社耶^四摩訶耶^五如^六

盤陁盤陁^五莎^去訶^六

則成結禁於一切方無能障導作惱乱者應作方壇若土白者不是曾經受持之虜塗作壇已散花塗香燒香供養畫龍鬚索^{直作鬚索}誦不空呪一百八遍當以右足大指踏彼龍頭索上其龍身熱如似放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地身呪者當以手擊取龍置一篋箱中或澡罐內威擊將去隨將去處則迹而去終不能走與其乳喫

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

不空羅索明主呪王見不空成就品第十五

今時若欲承事不空羅索呪王者彼持呪者清淨洗浴着新淨衣受持齋

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呪用第二十六呪

第二十六呪曰
唵阿謨伽鉢囉訖底訶上跋囉上

又囉上自誦名四 肅呼二合泮吐半音莎呵七

誦不空呪芥子三遍散於四方一切障等悉皆消滅除散不能惱亂當加跌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花呪者定心莫生恐怖應知已得不空王法成就竟也所以有此示現瑞相則起以花末香燒香花鬘供養一心念觀自在菩薩觀察四方觀自在菩薩則從南方從空降放百千光明猶如火聚乘雲來一切嚴具以為莊嚴面上三眼面重葉色身有四臂持火焰刀及執絹索狗牙上出着赤色衣膜面鼻中出於雲氣以金摩尼金剛琉璃滿於手足頭戴龍王形狀可畏呪王大笑吼而大笑聲如鼓聲蕩除山谷而來現彼持

呪之人呪者勿怖但誦不空絹索呪王心念觀自在菩薩散花燒香而供養彼彼於空中歡喜形狀以天妙身稱奉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恒邨為求騰空持呪仙人轉輪之位梵王帝釋護世四王求宿命智五種神通須陀洹果乃至第四果辟支迦佛無上菩薩无上正等菩提道也余時呪者隨所欲願禮拜求請如上諸願若不樂欲當言依我則當依之受其處分隨其教命皆依命作所求則與意所須物則為將來遣去之處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歲而來示現所有鬼着悉為除遣亦能治罰為除一切病及一切死禁火禁水禁刀禁毒祈雨止雨禁雲禁龍隨意所欲悉皆為作作呪者若瞋更不現身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墮修行和雜惡業難得成就

亦難得見應當勤求樂福德者无有功用而得成就見不空王成就品第十五竟
不空絹索明主呪王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羅此土隨力所辦花香燒香飲食花鬘一切資具燈明供養既設供已若經三日若一七日持齋清淨三時洗浴着新淨衣若俗人作應着白衣三時挽衣結加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佞或立或現一身或現多身或現處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啟請世尊令見神變成就之相如是知觀自在菩薩請現相已世尊受請為觀自在菩薩及欲利益一切衆生故現瑞相余時呪者生歡喜心更應供養觀自

羅漢地羅尼經 第四十二卷 第五十

羅漢地羅尼經

卷

第五十

羅漢地羅尼經

卷

第五十

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辟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繞佛七匝以花散香燒香花鬘供養札拜供養禮已自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秘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智甚難得何

況其餘凡夫之人云何由此少分呪力一生積集俱脤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為受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信一乘其信於一切力得到彼岸若不信受縱於多百千俱脤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持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鄰夜迦能治罰呪令其調伏方便增長菩薩神變寂靜安隱善好守護吉祥攝受善巧方便除一切煩惱遮止諸惡趣淨五無間罪消除病灾疫消滅起尸厭盡不祥悉能除斷刀毒惡藥惡腫油癩癩癩病着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羅索心王呪法如迦羅波_合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脤劫中亦難得聞况具足得一切如來加持一切菩薩諸願皆入一切如來之成就一切呪仙之所供養常為一切諸天加持能與一切所願能大積集福德之聚能入菩提道能示導法皆能消滅地獄畜生餓鬼之趣若有受持讀誦此呪以花散香燒香塗香花鬘幢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
薩見如來品第十六竟

不空羅索心呪王法不空成就王第二十七呪曰

那^上謨囉^上但^那合^二怛囉^合夜耶^一那謨阿

唎耶^合阿弭路婆^上耶^二路他摩路^去耶

三那謨呵唎耶^合跋盧枳帝^四攝瞞^二合

囉^去耶^五菩提薩埵^去耶^六摩訶薩埵

去耶^七摩訶迦^去盧尼迦^去耶^八怛姓他^九

唵^十阿謨伽^上鉢囉^合衣訶^上路^{十二}僧訶

囉僧訶囉^{十三}帝鉢^{十四}津吒^{十五}音

作壇已竟然後應誦此呪掃除壇却

新譯不空羅索經呪鈔功能竟

不空羅索呪印一卷

阿牟伽瞞奢神通自在印呪心

雲自在印呪第一

屈右無名及小指以大指押其甲上

中指頭指直申堅之呪曰 烏鉢^{二合}

此是迷迦攝瞞^合囉印最勝所說作

一切事能成吉祥

不空心印呪第二

准前惟改屈右無名小指著掌則以

大母指押其中節中指頭指少曲堅

之呪曰 嘻唎^{二合}

此印說名不空心印一切衆生持明

呪仙衆皆歸依恭敬供養

三摩地印呪第三

二手相合十指相當二無名指及二

中指並屈著掌各背相著頭指小指

大指並堅令各相離呪曰 訶^上

此是三摩地印之呪作一切觀世音

菩薩之法皆得成就

觀世音心印呪第四

二手作捲八指向內反叉在掌中其

二大指並直堅之呪曰 唵^反醴^和

此是觀世音心印呪由是印呪力故

能令持呪憐愍衆生蓮花藏法得成

就無疑

蓮花印呪第五

二腕相著十指散豎小曲向上如蓮

花開呪曰 帝鉢^{二合}

是名蓮花印千光王所說所願滿足

從自身出

救拔擁護世間心印呪第六

以二手無名小指作捲以二大指各

押其上豎二中指指頭相柱豎二頭

指今少屈頭呪曰 泮吒^{半音大}

此是救護世間心印呪

金剛結印呪第七

以二手小指無名中指指向內相叉以

右押左並屈作捲豎二頭指及二大

指並令相著呪曰 莎^去訶

此是觀世音金剛結印呪稱能摧破

一切魔衆又亦能斷一切厭蠱

三摩地蓮花印呪第八

以二手合令掌內空呪曰 寺^{上聲}

此名三摩地蓮花印由是力故得三

摩地

世間勇猛瞋怒印呪第九

以右手無名指押小指背令頭相著

直豎中指頭指少屈大指橫屈呪曰

阿^{平音}

此是世間勇猛瞋怒印能破一切諸

惡鬼神及破夜叉羅刹婆等

觀世音頂印呪等第十

以二手小指無名中指指向內相叉豎

一頭指頭相柱以二大母指捻頭指

側呪曰 唎耶^{二合}

此是觀世音頂印於三有中能為擁護

不空羼索陀羅尼經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六九六頁中原缺，同頁下，七〇四頁上、中，七一二頁下及次頁上原殘缺，以麗藏本換。
- 一 六九六頁中一行至同頁下一〇行經序，**石**無。
- 一 六九六頁中二行撰者，**資**作「沙門波崙撰」；**磧**、**南**、**經**、**清**作「翻經筆受沙門波崙撰」。
- 一 六九六頁中三行第五字「乃」，**磧**作「道」；**南**、**經**、**清**作「迺」。
- 一 六九六頁中五行第三字「足」，**磧**作「是」。
- 一 六九六頁中六行第九字「旨」，**磧**作「皆」。
- 一 六九六頁中一二行第九字「冰」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「霜」。
- 一 六九六頁中一五行第二字「少」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「劣而」。

- 一 六九六頁中一七行第四字「戊」，**磧**、**南**、**經**、**清**作「庚」。
- 一 六九六頁中一九行「惠月」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「慧月」，下同。
- 一 六九六頁中一九行「惠琳」，**磧**、**南**、**經**、**清**作「惠林」。
- 一 六九六頁中一九行末字「叱」，**經**作「吒」。
- 一 六九六頁下一行正文第九字「國」，**資**無。
- 一 六九六頁下二行第三字「伽」，**經**作「迦」。
- 一 六九六頁下三行第一二字「申」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「戌」。
- 一 六九六頁下一一行經名下，**資**有「卷上」；**磧**、**南**、**清**有「卷上」並有夾注「末後第十七品沙門慧日續翻」。
- 一 六九六頁下一二行譯者，**石**作「大唐北天竺婆羅門李無諂譯」；**資**、**磧**、**南**作「唐天后代北天竺波羅門李無諂譯」；**經**、**清**作「唐北天竺波羅門李無諂譯」。

- 一 六九六頁下一三行夾注右末字「大」，**石**無。
- 一 六九六頁下一四行「羼索」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 六九七頁上九行第四字「蜜」，**資**、**磧**作「密」。
- 一 六九七頁上一六行第一三字「擿」，**石**作「摘」，下同。
- 一 六九七頁上一九行「女等」，**石**作「童女等」；**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「童女」。
- 一 六九七頁上二〇行第二字「止」，**磧**作「此雨」。
- 一 六九七頁中二行第五字「迦」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「伽」。
- 一 六九七頁中三行第三字，七九八頁上二行第一〇字、一四行第四字「茶」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「茶」。
- 一 六九七頁中三行第六字「婆」，**磧**作「婆」。
- 一 六九七頁中八行第一三字至九行第三字「第一讚歎品」，**經**、**清**作

「讚歎品第一」。

一 六九七頁中一〇行「不空羅索」，
 〔經、清無〕。以下各品名例同。

一 六九七頁中一三行第七字「悲」，
 〔經作「慈」〕。

一 六九七頁中一八行「末香」，〔石作
 「秣香」，下同。〕

一 六九七頁下四行第四字「求」，〔資、
 磧、南、經、清、麗作「所求」〕。

一 六九七頁下四行第八字「師」，〔資、
 磧、南、經、清作「者」〕。

一 六九七頁下七行第一〇字「處」，
 〔資、磧、南、經、清作「處得生善處」〕。

一 六九七頁下八行「作其」，〔資、磧、
 南、經、清作「隨作」〕。

一 六九七頁下一四行末字「讚」，〔資、
 磧、南、經、清作「歎」〕。

一 六九七頁下一九行第一三字至二
 〇行第五字「第二受持成就品」，
 〔經、清作「受持成就品第二」〕。

一 六九八頁上六行第一〇字「淨」，
 〔經作「靜」〕。

一 六九八頁上九行第四字「乃」，〔資、
 磧、南、經、清作「及」〕。

一 六九八頁上一五行第五字「來」，
 〔麗作「求」〕。

一 六九八頁上一八行「香花」，〔資、
 磧、南、經、清作「華香」〕。

一 六九八頁上一九行第九字「右」，
 〔石作「纒」〕。

一 六九八頁上一九行第九字「已」，
 〔資、磧、南作「第三已」；〔經、清作
 「第三」〕。〕

一 六九八頁上二二行第一〇字「就」，
 〔資、磧、南、經、清無〕。

一 六九八頁中一九行「一」、「二」，
 「三」、「四」、「五」，〔資、磧、南、經、
 清作「一者」、「二者」、「三者」、
 「四者」、「五者」〕。

一 六九八頁中二一行第一三字「壇」，
 〔石無〕。

一 六九八頁下三行第三字「充」，〔資、
 磧、南、經、清作「遍」〕。

一 六九八頁下五行第四字「幡」，〔資、

〔磧、南、經、清、麗作「幢」〕。

一 六九八頁下七行第一〇字「諸」，
 〔資、磧、南、經、清作「衆」〕。

一 六九八頁下八行夾注「繒白」，〔資、
 磧、南、經、清、麗作「繒帛」〕。

一 六九八頁下九行第六字「其」，〔經
 作「於」〕。

一 六九八頁下九行第一〇字「盡」，
 〔資、磧、南、經、清、麗作「畫」〕。

一 六九八頁下一七行「加跌」，〔經、清
 作「跏趺」，下同。〕

一 六九八頁下二二行「髮髻」，〔資、
 磧、南、經、清作「髻髮」〕。

一 六九九頁上九行第二字「以」，〔資、
 磧、南、經、清作「用」〕。

一 六九九頁上一一行文字與一三行
 文字，〔資、磧、南、經、清對換。〕

一 六九九頁中四行第七字「三」，〔麗
 作「二」〕。

一 六九九頁中七行「現身」，〔資、磧、
 南、經、清作「現此身中」〕。

一 六九九頁中八行「成就」，〔經、清作

「觀」。

一 六九九頁中九行第五字「已」，經、清無。

一 六九九頁中一行「成就」，資、磧、南、經、清作「受持成就」。

一 六九九頁中一六行第七字「青」，資、磧、南、經、清作「赤」。

一 六九九頁中一九行第一三字「幘」，磧、南作「幘」；經、清作「幘」。

一 六九九頁中末行「咒王」，資、磧、南、經、清作「王咒」。

一 六九九頁下一行第一〇字「而」，資、磧、南、經、清作「則」。

一 六九九頁下六行第一〇字「隨」，資、磧、南、經、清作「隨能」。

一 六九九頁下六行第一三字「食」，資、磧、南、經、清作「飲食」。

一 六九九頁下一六行末字「持」，麗作「得」。

一 六九九頁下一七行末字至一八行末字「緊羯羅品法第五已竟」，資、磧、南作「緊羯羅法緊羯羅品第五

已竟」；經、清作「緊羯羅法緊羯羅品第五竟」。

一 七〇〇頁上一行第一三字「檀」，資、磧、南、經、清作「栴」。

一 七〇〇頁上三行第七字「燕」，資、磧、南、經、清作「烟」。

一 七〇〇頁上四行第二字「和」，資、磧、南、經、清作「共和」。

一 七〇〇頁上一八行第一三字至一九行第二字「能令銷滅」，資、磧、南作「悉能銷除悉令銷滅」；經、清作「悉能消除悉令銷滅」。

一 七〇〇頁上末行第三字「得」，資、磧、南、經、清作「令」。

一 七〇〇頁中九行第四字「鬘」，資、磧、南、經、清作「衆華鬘」。

一 七〇〇頁中一五行「精進禪定」，資、磧、南、經、清作「禪定精進」。

一 七〇〇頁中一八行第一一字「已」，經、清無。

一 七〇〇頁中一九行第一三字「法」，資、磧、南、經、清無。

一 七〇〇頁中二二行末字「池」，資、磧、南、經、清、麗作「地」。

一 七〇〇頁下九行第五字「枳」，資、磧、南、經、清、麗作「枳」。

一 七〇〇頁下一行首字「翻」，資、磧、南、經、清、麗作「藩」。

一 七〇〇頁下二〇行「淨洗」，資、磧、南、經、清作「其淨」。

一 七〇〇頁下二一行「命即」，資、磧、南、經、清作「令則」。

一 七〇〇頁上一五行第一一字及一七行第一一字「抗」，磧、南、經、清作「打」。

一 七〇〇頁上末行第三字「其」，資作「甚」。

一 七〇〇頁中一行第二字「擬」，資、磧、南、經、清作「破」。

一 七〇〇頁中五行第三字「得」，資、磧、南、經、清、麗作「德」。

一 七〇〇頁中一行第三字「帳」，麗作「張」。

一 七〇〇頁中一行「園苑」，經作

「苑園」。

一七〇一頁中一二行第四字「馬」，
石、麗作「馬車」。

一七〇一頁中一六行第九字「先」，
資、磧、南、徑、清作「光」。

一七〇一頁中末行第五字「授」，清、
麗作「受」。

一七〇一頁下五行第四字「者」，資、
磧、南、徑、清作「人」。

一七〇一頁下一〇行「身形」，資、
磧、南、徑、清作「形貌」。

一七〇一頁下一八行第一一字「侍」，
石作「侍」。

一七〇一頁下二二行末字「當」，資、
磧、南、徑、清作「須」。

一七〇二頁上四行第三字「終」，資、
磧、南、徑、清作「終不乏少所須之
物皆令憶知終」。

一七〇二頁上六行「皆悉」，資、磧、
南、徑、清作「悉皆」。

一七〇二頁上一一行第三字「瘞」，
石、資、磧、南、徑、清、麗作「癩」。

一七〇二頁上二一行第七字「受」，
資、磧、南、徑、清作「將」。

一七〇二頁中五行夾注「枸杞」，徑、
清作「枸杞」。

一七〇二頁中七行第三字「彼」，石、
資、磧、南、徑、清無。

一七〇二頁中一二行第一〇字「二」，
磧、南、徑、清、麗作「第二」。

一七〇二頁中一二行第一二字「與」，
徑作「為」。

一七〇二頁中一七行首字「已」，石、
資、磧、南、徑、清無。

一七〇二頁中二〇行第六字「山」，
資、磧、南、徑、清作「出」。

一七〇二頁中二二行第一一字「月」，
石作「日」。

一七〇二頁中末行第一二字「淨」，
資、磧、南、徑、清作「白淨」。

一七〇二頁下一行夾注第三字「反」，
徑、清作「切」。

一七〇二頁下三行首字「其」，石無。
一七〇二頁下三行第五字「見」，資、

磧、南、徑、清作「現」。

一七〇二頁下七行第五字「是」，資、
磧、南、徑、清作「其」。

一七〇二頁下一四行第八字「五」，
石、麗作「五百」。

一七〇二頁下一七行第七字「哀」，
石、資、磧、南、徑、清、麗作「哀」。

一七〇三頁上八行夾注「釧也」，資、
南、徑、清作「釧」；磧作「釧」；麗
作「釧也」。

一七〇三頁上一六行第一〇字「烟」，
石、資、磧、南、徑、清作「焰」。

一七〇三頁上一九行夾注「其呪則
是第十三」，南、徑、清作「用第十
三呪也」。

一七〇三頁中一二行第三字「提」，
石作「薩」。

一七〇三頁中一六行第七字「那」，
資、磧、南、徑、清作「那藥」。

一七〇三頁中一八行夾注「之也」，
資、磧、南、徑、清無。

一七〇三頁中二二行第七字「是」，

- 石無。
- 一七〇三頁中末行首字「摩」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「麼」。
- 一七〇三頁下二行第五字「皆」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「皆得」。
- 一七〇三頁下六行首字「呪」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「遍」。
- 一七〇三頁下一九行「則是用第十四呪也」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作夾注。
- 一七〇四頁上三行第七字及同頁中九行第四字「香」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**無。
- 一七〇四頁上一五行「用第十六呪也」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作夾注。
- 一七〇四頁上二二行第三字「放」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「被」。
- 一七〇四頁上二二行第八字「莫」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「不」。
- 一七〇四頁中一行第一二字「以」，**石**無。
- 一七〇四頁中二行末字「作」，**磧**作「自」。

- 一七〇四頁中三行夾注「苟杞」，**資**、**磧**、**南**作「枸杞」；**經**、**清**作「枸杞」。
- 一七〇四頁中八行第四字「息」，**資**、**磧**作「悉」。
- 一七〇四頁中一四行第四字「說」，**經**、**清**作「禁」。
- 一七〇四頁中一四行與一五行之間，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**換卷，為卷下，且有經名一行，譯者一行。**普**經名一行作「不空罽索陀羅尼經卷下」；譯者一行作「唐天后代北天竺婆羅門李無諂譯」。
- 一七〇四頁下二行「懶墮」，**經**、**清**作「懶惰」。下七〇九頁中末行同。
- 一七〇四頁下四行第七字「二」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「二者」。
- 一七〇四頁下一九行第八字「規」，**資**作「現」。
- 一七〇五頁上一一行第七字「自」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「有」。
- 一七〇五頁上一六行正文第五字「左」，**石**作「右」。

- 一七〇五頁上二〇行第五字「卍」，**石**作「萬」；**磧**、**南**、**清**作「卍」。
- 一七〇五頁中五行第五字「當」，**石**無。
- 一七〇五頁中七行第二字「柱」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「柱」。
- 一七〇五頁中八行第七字「致」，**石**作「致神」。
- 一七〇五頁中一〇行第九字「於」，**石**無。
- 一七〇五頁中一六行第六字「光」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「色」。
- 一七〇五頁中一七行第一二字「仰」，諸本作「仰」。
- 一七〇五頁中一七行第一三字「對」，**石**無。
- 一七〇五頁下六行第一三字「杵」，**麗**作「杆」。
- 一七〇五頁下八行首字「嗟」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「嗟」。
- 一七〇五頁下一二行第六字「帳」，諸本作「帳」。

一 七〇五頁下一六行第一〇字「項」，
石作「頂」。

一 七〇五頁下二〇行正文及夾注
「砂糖」，資、磧、普、南、經、清作
「沙糖」。

一 七〇五頁下末行第一二字「緣」，
石無。

一 七〇六頁上二行第三字「遶」，資、
磧、普、南、經、清、麗作「墻」。

一 七〇六頁上二行第六字「慢」，資、
磧、普、南、經、清作「縵」。

一 七〇六頁上五行首字「等」，資、
磧、普、南、經、清作「乘」。

一 七〇六頁上九行「兄弟」，諸本作
「兄弟」。

一 七〇六頁上一九行夾注「則成結
界」，資、磧、普、南、經、清作正
文。

一 七〇六頁中六行「護自」，資、磧、
普、南、經、清作「自護」。

一 七〇六頁中一〇行第二字「名」，
資、磧、普、南、經、清作「名爲」。

一 七〇六頁中一九行第七字「粳」，
資、磧、普、南、經、清無。

一 七〇六頁中一九行末字「養」下，
資、磧、普、南、清有夾注「生秬米
也」。

一 七〇六頁下二行第二字「及」，
經作「又」。

一 七〇六頁下七行第五字「誓」，諸
本作「勢」。

一 七〇六頁下七行末字「當」，麗作
「常」。

一 七〇六頁下一〇行第一〇字「就」，
石無。

一 七〇六頁下一八行第八字「終」，
麗作「於」。

一 七〇七頁上九行「金銀寶物」，資、
磧、普、南、經、清作「金寶」。

一 七〇七頁中一三行「說入」，資、
磧、普、南作「說」；經、清作「入」。

一 七〇七頁中一八行「菩薩」，資、
磧、普、南、經、清無。

一 七〇七頁中一九行末字「乾」，清

作「施」。

一 七〇七頁中二二行第二字「今」，
麗作「命」。

一 七〇七頁下二行第六字「事」，
作「是」。

一 七〇七頁下三行第一三字「令」，
資、磧、普、南、經、清作「命」。

一 七〇七頁下一六行第九字「取」，
資、磧、普、南、經、清作「爲取」。

一 七〇八頁上一行第一三字「直」，
資、磧、普、南作「真」。

一 七〇八頁上四行第八字「面」，資、
磧、普、南、經、清、麗作「而」。

一 七〇八頁上八行「應時即來」，資、
磧、普、南、經、清作「則應時來」。

一 七〇八頁上一一行第八字「興」，
經作「以」。

一 七〇八頁上一六行第五字「歸」，
資、磧、普、南、經、清作「於」。

一 七〇八頁中七行「還歸」，經作「歸
還」。

一 七〇八頁中一八行第九字「放」，

一 資、磧、普、南、經、清、麗作「被」。

一 七〇八頁中二二行第二字「篋」，

資、磧、普、南、經、清、麗作「篋」。

一 七〇八頁下一三行第五字「任」，

資、磧、普、南、經、清、麗作「住」。

一 七〇八頁下一三行末字「今」，資、

磧、普、南、經、清作「令」。

一 七〇八頁下一五行第八字「受」，

資、磧、南、經、清作「授」。

一 七〇八頁下二一行及次頁下四行

「不空羅索明主呪王」，資、磧、普、

南、經、清無。

一 七〇八頁下二二行第五字「承」，

經作「成」。

一 七〇八頁下末行首字「持」，經作

「時」。

一 七〇九頁上一二行「恐怖」，資、

磧、普、南、經、清作「怖畏」。

一 七〇九頁上一六行末字「降」，資、

磧、普、南、經、清作「降下」。

一 七〇九頁上一七行第一一字「遐」，

資、磧、普、南、經、清、麗作「霞」。

一 七〇九頁上末行第一二字「現」，

資、磧、普、南、經、清作「見」。

一 七〇九頁中一行末字至二行首字

「呪王」，資、磧、普、南、經、清作

「王呪」。

一 七〇九頁中四行「空靜」，麗作「寂

靜」。

一 七〇九頁中六行第三字「恒」，資、

磧、普、南、經、清、麗作「怛」。

一 七〇九頁中八行第二字「種」，資、

磧、普、南、經、清無。

一 七〇九頁中八行「乃至第四」，資、

磧、普、南、經、清作「斯陀含果阿

那含果阿羅漢」。

一 七〇九頁中一一行第九字及第一

三字「依」，資、磧、普、南、經、清作

「伏」。

一 七〇九頁中二〇行第一一字「作」，

資、磧、普、南、經、清無。

一 七〇九頁下二〇行第二字「見」，

資、磧、南、經、清作「現」。

一 七〇九頁下末行第一〇字「應」，

資、磧、普、南、經、清作「當」。

一 七一〇頁上五行第二字「欲」，麗

作「當」。

一 七一〇頁上一〇行第六字「欲」，

麗作「欲求」。

一 七一〇頁上末行第一〇字「智」，

資、磧、普、南、經、清作「知」。

一 七一〇頁中六行「為受」，資、磧、

普、南、經、清作「謂授」；麗作「為

授」。

一 七一〇頁中一五行第五字「持」，

資、磧、普、南、經、清、麗無。

一 七一〇頁下八行「癩癩癩癩」，資、

磧、普、南、經、清作「癩癩癩癩」。

一 七一〇頁下一三行「王呪」，資、

磧、南、經、清作「呪王」。

一 七一〇頁下二〇行第九字「道」，

磧作「蓮」。

一 七一頁上三行第五字「品」，

經、清作「成就品」。

一 七一頁上四行首字「不」，資、

磧、普、南、經、清作「召不」。

一 七一一頁上一三行首字「新」至一五行末字「心」共三二字，**資、磧、普、南**作「不空羼索心印品第十七」並夾注「沙門慧日翻續附成十七品」；**經、清**作「心印品第十七」並夾注「沙門慧日續（清誤刻爲「讀」）翻附成十七品」。

一 七一一頁上一七行第一一字「押」，**磧、普、南、經、清**作「壓」。

一 七一一頁上末行「大母指」，**資、磧、普、南、經、清**作「大指」，下同。

一 七一一頁中二行第一三字「持」，**麗**作「特」。

一 七一一頁中七行末字「上」，**資、磧、普、南、經、清**作夾注「上音」。

一 七一一頁中八行第八字「呪」，**資、磧、普、南、經、清**作「法呪」。

一 七一一頁中八行「一切」，**資、磧、普、南、經、清**無。

一 七一一頁中一〇行，同頁下七行、一九行、末行及七一二頁上一四行「觀世音」，**資、磧、普、南、經、清**

作「觀世音菩薩」。

一 七一一頁中一一行第四字「捲」，**磧、普、南、經、清**作「拳」，下同。

一 七一一頁中一一行第九字「反」，**資、磧、普、南、經、清**作「及」。

一 七一一頁中一一行第一〇字「义」，諸本作「又」，下同。

一 七一一頁中一三行第八字及第一二字「呪」，**資、磧、普、南、經、清**

無。同頁下七行、次頁上二二行、次頁中一八行同。

一 七一一頁中一三行末字「故」，**資、磧、普、南、經、清**無。

一 七一一頁中一七行第二字「椀」，**資、磧、普、南、經、清、麗**作「腕」。

一 七一一頁中二二行首字「以」，**資、磧、普、南、經、清**作「作」。同頁下

四行、一〇行、一四行、二〇行、次頁上二行諸行首字同。

一 七一一頁中二二行第八字「作」，**資、磧、普、南、經、清**作「並」。

一 七一一頁中末行第一一字「柱」，

資、磧、普、南、經、清作「柱」。

一 七一一頁下二行第三字「救」，**資、磧、普、南、經、清、麗**作「救拔擁」。

一 七一一頁下二行末字「呪」，**資、磧、普、南、經、清**作「呪也」。

一 七一一頁下三行第三字「絃」，**資、磧、普、南、經、清、麗**作「結」。

一 七一一頁下一四行第四字「無」，**資、磧、普、南、經、清**作「以無」。

一 七一一頁下一九行第七字及次頁中一七行第五字「等」，**資、磧、普、南、經、清**無。

一 七一二頁上二行第一二字「中」，**資、磧、普、南、經、清**無。

一 七一二頁上五行第七字「呪」，**資、磧、普、南、經、清**無。

一 七一二頁上六行首字「鬼」，**資、磧、普、南、經、清**作「魔鬼」。

一 七一二頁上六行夾注「上」，**資、磧、普、南、清**作「上音」。

一 七一二頁中一行首字「以」，**資、磧、普、南、經、清**無。同頁中一

三行、一九行、同頁下三行、七行諸行首字同。

一 七一二頁中二行第二字「相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 七一二頁中二行第一二字「手」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 七一二頁中三行第八字「柱」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「柱」。下一

三行、一四行、二〇行、同頁下九行、末行右第八字同。

一 七一二頁中一行夾注「伊」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「注曰伊」。

一 七一二頁中一二行第三字及一六行第八字「鬢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「髻」。

一 七一二頁中一四行「指中」，諸本作「中指」。

一 七一二頁中一五行正文「野」並夾注「又本作肥」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「耶」，並無夾注。

一 七一二頁中一六行「觀世音」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「觀世音菩

薩」。

薩」。

一 七一二頁下二行「金剛」，**經**、**清**無。

一 七一二頁下三行「小指」，**石**作「二小指」。

一 七一二頁下四行「指屈在掌」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「指頭屈左掌」。

一 七一二頁下八行第五字「豎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「豎頭」。

一 七一二頁下八行第一三字「令」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 七一二頁下一〇行正文第三字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「名」。

一 七一二頁下一三行第五字「小」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「少」。

一 七一二頁下一五行及二一行夾注右首字「從」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「注曰從」。

一 七一二頁下一六行「金剛棒」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「金剛拳」；**資**作「金剛棒」，下同。

一 七一二頁下一七行第一二字「捲」，**石**作「拳」。

一 七一二頁下二〇行第三字「此」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「此咒」。

一 七一二頁下二二行夾注左首字「子」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「字」。

一 七一二頁上夾注一行末字「成」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「滅」。

一 七一二頁上夾注三行末字「二」，**經**作「一」。

一 七一二頁上夾注五行第一六字「一」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「三」。

一 七一二頁上夾注一三行第一三字「覓」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「但覓」；**磧**、**普**、**南**作「但寬」。

一 七一二頁上正文一行首字「觀」至同頁下一六行末字「頂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 七一二頁中四行第一三字「擗」，**麗**作「祕」。

一 七一二頁中一三行「左惣握」，**石**作「右惣握」；**麗**作「左惣握」。

一 七一二頁下一一行第一一字「指」，

石作「相」。

一 七一三頁下末行「一卷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「卷下」。

一 七一三頁下末行後，**普**有「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」及夾注「前十六品李無諂度語沙門波崙筆受並序其呪印第十七品沙門慧日共天竺國大德尸利末多續翻附之新編入錄」。