

不空羅索神變真言經卷第一

女

大唐天竺三藏菩提流志譯

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
純以無量寶上妙珍奇間雜成飾
衆寶交徹出大光焰半月滿月寶鐸
金鈴寶珠瓔珞處處懸列微風吹動
皆演法音寶蓋幢幡奇花難拂真珠
網縵種種弥布而為莊嚴繞殿多有
寶樓寶閣雜沓寶帳諸寶樹花重重
行列所謂寶娑羅樹花寶多羅樹花
寶多摩羅樹華寶瞻蔔迦樹花寶阿
忒迦樹花寶阿底穆多迦樹花及餘
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
德水弥滿其中香花軟草處處皆有
衆花映飾甚可愛樂其山多有種種
異類一切禽獸形貌殊妙皆具慈心
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
與大慈藹衆八千人俱皆阿羅漢住

不空羅索神變真言經卷第一

第三

於大智究盡明了踰於世間名稱高
遠有大神通自在无尋頂礼佛足右
遶三匝會座而坐

復與九十九億俱胝那更多百千大
菩薩俱悉已梵行清白洞達無量无
邊陀羅尼真言三摩地門亦具一切
甚深妙智此諸菩薩各備无量殊勝
功德設於億劫讚不能盡礼佛雙足
右繞三匝會座而坐

復有無量百千淨居天王伊首羅天
王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天
王皆發弘願深樂大乘紹護佛法使
不斷絕各持寶幢幡蓋寶珠瓔珞奇
妙天華俱詣佛所礼佛雙足右遶三
匝大作供養一時歌讚會座而坐復
有無量摩訶大持真言明仙苦行仙
衆焰摩王水天風天火天日天月天
星天二十八宿主星神天持真言明
女仙并餘天衆皆以深心摠發弘願
咸共恭敬護持大乘俱詣佛所礼佛
雙足右遶三匝目觀如來喜愉皆寂
會座而坐
復有無量諸大龍神藥叉羅刹乾闥

不空罽索經第一卷

第三張

女字

娑阿素洛薩魯茶緊那羅摩呼羅伽
發引擔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
足右遶三匝瞻仰如來目不異願會
座而坐

今時尊者薄伽梵正為淨居天伊首
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今時觀世音
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
羅尼名不空罽索心王陀羅尼真言
三昧耶是法乃於過往九十一劫彼
寂後劫中有佛号名世間自在王如
來應正等覺明行圓滿善逝世間解
無上士丈夫調御天人師佛薄伽梵
彼佛世尊憐愍我故授是陀羅尼真
言一切法門其佛世界名曰勝觀察
慧世尊從是已來我常受持此陀羅
尼真言一切教法導化无量百千淨
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

不空罽索經第一卷

第四張

女字

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无量無數
種種剎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行者應盡
受持世尊若此經典所住方處當知
其地即有无量百千淨居天王伊首
羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝
釋天王及諸一十二万百千天王并
眷屬俱常共圍遶恭敬擁護
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
空罽索心王陀羅尼真言三昧耶者
當知是人則當親近恭敬供養无量
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

不空罽索經第一卷

第五張

女字

世尊若有有情造極惡業謗謫一切
諸佛菩薩獨覺聲聞及謗正法言无
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
地獄經無數劫受无間苦諸佛菩薩
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誡斷語論
於不空罽索觀世音菩薩前每日誦
此陀羅尼真言一百八遍者當知其
人先世今世所造十惡五逆四重諸
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
耳鼻舌斷斷牙齒頭背兩肩心肚腹
肋腰脰兩臂兩膝痔痢霍亂手脚煩
疼白癩風疽疥癬癰腫遊腫疔腫癰
腫毒腫癰病瘳門瘡炮痒瘰癧蠱等
病或為鬼神之所燒灼或為人民種
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

是輕受能穰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為於種種災厄怖畏惡夢不祥日清淨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為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无方處智無我无人無受者智无分別智無生无滅智不遲行智無作无染智平等性智離五蘊色聲香味觸法無取无捨精進智以是種種真如巧智制御於心而為方便觀念諸佛常見目前不欠當得十方百千一切諸佛一時現前摩頂讚歎為作證明或復夢覺得見好相或得諸佛變作沙門為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

以諸香花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為勝他心嫉妬諂誑或為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諸種植无量善根所以者何世尊譬如有人以瘡惡心行誦龍腦香白栴檀香沉香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為末和水飲取或塗身上是香無心不與彼香其香性能熏一切无香之物芬馥皆香世尊此不空羅索心王陀羅尼真言三昧耶亦復如是若有有情說无因果種種誹謗妄非過惡或為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无畏福資

糧有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有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羅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種歡功德勝利何名二十一者身无衆病若有宿業病生速令除老二者身膚細軟殊悅妙好三者恒為衆人觀視愛樂不相厭怠四者六根常定財寶自然五者不為劫賊侵奪衣服財寶六者不為水火焚漂一切財寶七者不為侵陵煞害強取財寶令飢餓死八者不為崖自墜死九者加持淨灰淨水灑散一切果實苗稼惡風霜雹虫蝨之類悉不災難苗稼滋茂十者不為軍陣間諍而煞害死十一者不為世間諸惡鬼神吸吮精氣怨酬害死十二者常為衆人讚歎稱譽更相應慕不值惡時死

不空羼索經卷 第九張 女字步

十三者若見一切外道惡人自然和穆十四者不為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為世間穢蟲咒詛荼拏足鬼而得便死十七者一切諸惡隨眠煩惱自然銷薄十八者不為水火焚漂刀箭毒藥毒虫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尋心世尊復有八法何名為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謗顯現惡相死四者臨命終時手脚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座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觀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

不空羼索經卷 第十張 女字步

或有發心盡求是法受持讀誦亦不怪怪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惜嫉妬之心乃得修治无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衆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羼索心王陀羅尼真言三昧耶者願垂納受亦時釋迦牟尼如來誥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黷福有情及為新學菩薩住大乘者廣作利樂施為佛事亦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自言世尊如來今已聽我說是不空羼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礼得解脫慶氣慙世

不空羼索經卷 第十一張 女字步

開利益安樂無量有情若受持者應先敬礼三世一切諸佛諸大菩薩獨覺聲聞次應敬礼正至正行慈心菩薩摩訶薩衆次應敬礼金色光明吼聲自在王如來應正等覺敬礼師子遊戲王如來敬礼無量光如來准案光敬礼并別略敬礼佛菩薩等當慈心菩薩下敬礼佛法無量光如來從無量光如來略至敬禮實等敬礼善住摩尼寶積王如來敬礼普光明讚歎功德積王如來敬礼勝觀如來敬礼寶髻如來敬礼世間自在王如來敬礼捨離損壞蘊如來敬礼金色身寂如來敬礼飲光如來敬礼能寂如來敬礼善名稱如來敬礼普光明勝惡敵德如來敬礼常幢德如來敬礼寶光明自在王如來敬礼无尋藥王如來敬礼勇猛遊步如來敬礼善住無畏如來敬礼佛寶法寶慈菊僧寶敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者敬礼如是諸聖者已稱誦聖觀自在菩薩摩訶薩不空羼索心王母陀羅尼真言今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羼

娜麼^{十二}縷麼縷麼^{十二}麼縷麼縷^三
 摩訶跢悶陀迦羅^{十四}弭陀麼^五
 煞播羅弭^{十六}播喇補羅迦^{十七}弭
 理弭理^{十八}吒吒吒^{十九}詵詵詵
 應^{二十}徵^{知履}徵徵^{二十}耻耻耻
 耻^{二十}拄拄拄^{知古}度度度
 揭^{二句}弭制^{尼勵}野折麼^{二十}詵^{二合}
 十四句 履^{二十}弭^四曳^{二十}縷
 濕縛^二羅步^二譏拏畔惹迦^{二十}迦
 羅迦羅^{二十}拏^{三十}矩^{三十}矩
 娑羅娑羅^{三十}迦羅迦羅^{三十}迦吒^上
 迦吒^上般吒^上般吒^上麼吒^上麼
 麼吒^上素尾式默弭灑野婆^上泉
 一^九移^二結^二腎^二饒^去播弭^{四十}羅^二合^二但
 娜麼矩吒^上摩邏陀羅^{四十}薩縛
 腎^二惹始羅徒^{四十}詵履^二惹吒^上
 麼矩吒^上摩訶頭^八步多^上迦麼
 擲^{四十}詵履^二迦羅^{四十}着^二
 歌曩縷麼地^{四十}弭^二灑^{五十}跛^二
 羅^{五十}并也^五薄虎薩埵^{五十}散怛
 底^{五十}鉢剎播者^四摩訶迦^{三十}

拈迦^{五十}
五句
薩縛羯摩縛羅拏^{五十}
六句
弮輸
馱迦^{五十}
七句
薩縛鉢^同
上地跛合二
羅暮者
迦^{五十}
八句
薩縛薩埵合二縛舍播喇布羅
迦^{五十}
九句
薩縛薩埵合二縛三麼濕縛
絛迦羅^{六十}
句
那謨罕覩靺莎^{素邑反}
下月音
縛訶^{六十}
一句
旃迦擢窰唼合二柱丁庚反
六十句
跋
合二羅捨摩曩呼野莎縛訶^{六十}
三句
旃暮
伽野莎縛訶^{六十}
四句
旃余跢野莎縛訶
六十
句
旃播合二羅余跢野莎縛訶^{六十}
六十
句
縛羅那去野莎縛訶^{六十}
七十句
縛羅跛羅
合二那去野莎縛訶^{八十}
九十句
縊怛者米
六十
句
薩縛羯摩矩叅那謨罕覩靺莎縛
訶^{七十}
句
唵上惹野咍^{特牛合口聲}
短呼下例同
莎縛
訶^{七十}
一句
唵上併若^輕
莎縛訶^{七十}
二十句
唵
紇合二剎室隸合路枳耶合二弭惹野^{七十}
三十句
旃暮伽上播奢^{七十}
句
旃跛羅合二底歌譚
七十
句
紇合二喇駟合二剎^{七十}
六十句
郝咽咍怖^{七十}
七十句
莎縛訶^{二百七}
十八句
古今共譯莎縛訶字者皆不竊考梵
旨清濁置令章異牙各不同或言薩
來割婆^{蒲俄}
反訶^{呼融}
或言馱^{蘇合}
反瞞^{精福}
訶或言馱博訶或言娑^{蘇何}
反波訶或
言娑婆訶或言蘇^{來吾}
反婆訶或言沙

詞或言娑訶或言莎蘇和反訶正猶梵皆無本旨此非梵僧傳音不正斯乃自是執筆之誤故今尅定借以莎字反為莎東色反字借以縛字反為縛无可反字借以訶字反為訶呼箇反字者則得通摸聖者音旨正矣所以唐梵教典无音不可凡諸陀羅尼後皆准此呼之

余時觀世音菩薩摩訶薩說斯陀羅尼時放光溥照補陀洛山其山宮殿六返震動於虛空中結雨諸天優鉢羅花拘物頭花鉢頭摩花華拏利花曼陀羅花種種寶花寶香寶冠天諸衣服珠瓔鐶釧寶莊嚴具海雲供養如來及復供養在會大衆花至于膝其虛空中无量天樂不鼓自鳴會中一切天龍藥叉羅刹阿素洛軋閼婆薩耆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罽索心王母陀羅尼真言三昧耶若摩尼寶能與有情雨大寶雨溥獲潤澤而得解脫

余時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言

不空羂索經卷第一 第三張 女字五

世尊是母陀羅尼真言若善男子善女人等每日時別燒沉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壓真言五色線索用繫壓上四方圍釘即成結果安隱止住無諸怖懼為大護持真言明神而歡喜之真言白線索患瘡者佩則得除老若一切人民臂上腕上項上腰上令所佩人病者得老怖者得安加持牛酥或烏麻油與患熱病者空腹服之即令除老若他呪詛穢蟲者真言賓鐵刀附體肢分以刀隱捺又洩麵担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為一切毒虫螫者真言黃土泥數塗毒處或數加持牛乳空腹飲服或加持煮豆汁溫蘸虫所毒處便得除愈若患眼疾真言白線索用繫耳瑠又真言竹灑甘草白檀

不空羂索經卷第一 第三張 女字五

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老若患耳疼耳鳴熱風真言生烏麻油或醍醐數灑耳中不久除老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老若為毒藥刀杖破瘡咽喉腫病疔腫惡瘡真言畢撥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祈口內外清淨如法供養壇西壇北燒香散花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殂滅若為鬼神卒殃失音者加持白栴檀香泥遍塗心上即還如故

不空羂索經卷第一 第三張 女字五

若無財寶飲食香花常供養者但誦持之常不聞廢亦得除滅一切罪障若令家宅善神護持无灾疾者每日當取蓮花一百八莖遍塗酥蜜散白栴檀香末加持護摩每日三時時別一百八遍滿七日已即成擁護除諸灾厄若欲衆人而歡喜者加持酥蜜白栴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
乳獸那俱利翳羅 犍端播捉躬矩麼
印捺羅播畢須迦 乳獸畢喇樣侯藥
多誡羅藥斫迦羅 摩訶斫羯烏施羅
苾瑟努羯羅路藥 素摩羅介素難那
精繁合治天雨和 作九九如酸棗量
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
種種穢蠱諸呪詛 一切恙不能為害
諸惡鬼神不中害 和香湯浴燭諸障

若有惡風雷雹霹靂數數起者加持白芥子水望彼起處一真言一散一百八遍則便除滅或加持石榴技望所起處一真言一擬亦得除散世尊此母陀羅尼真言取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羼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璣鐶釧種種莊嚴執持器仗以淨黃土瞿摩夷香泥如法塗壇清潔畫采中置其像幡花莊飾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占供養燒沉香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花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如

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脚掌即證旃暮伽王神通智嚴三摩地諸有事業無不成辦尔時如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能於是天人大眾然大法炬作眾寶聚挽諸有情出眾苦本尔時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羼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尔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尔時諸天聞佛誥讚歡喜踊躍恭敬頂戴

不空絹索神變真言經卷第一

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 三四五頁中二行譯者，**石**作「大唐南天竺三藏菩提流志譯」；**資**作「唐南天竺三藏法師菩提流志譯」；**磧**、**南**、**徑**、**清**作「唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯」。以下各卷同。

一 三四五頁中一九行第一〇字「妙」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「好」。

一 三四五頁下四行第五字「九」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三四六頁上一行第五字「藥」，**資**、**南**作「藥」；**磧**、**徑**、**清**、**麗**作「藥」。

一 三四六頁上一二行第二字「長」，**石**作「張」。

一 三四六頁上一七行「丈夫調御」，**清**作「調御丈夫」。

一 三四六頁中九行第一一字「行」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「智」。

一 三四六頁中一八行第七字「讚」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「讀」。

一 三四六頁下一〇行第一三字「語」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「諸」。

一 三四六頁下二〇行第一二字「懺」，**資**作「懺」；**徑**作「厭」。

一 三四七頁中二行第一三字至三行首字「少分之」，**徑**作「之少分」。

一 三四七頁中一〇行第九字「謫」，**南**、**徑**、**清**作「當」。以下各卷底本及校本二字互用。

一 三四七頁中一五行首字「搗」，**麗**作「葛」。

一 三四七頁中一八行第三字「王」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「王母」。

一 三四七頁下一七行第一二字「崖」，**麗**作「崖山」。

一 三四七頁下二二行第六字「酬」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「雛」。

一 三四八頁中三行第一一字「倖」，**徑**作「幸」。

一 三四八頁下一四行第一三字「常」，

石、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「帝」。此字下**麗**有夾註「丹帝」。

一 三五一頁中一九行首字至本頁下七行末字，共十二行，**磧**、**南**、**清**作夾註；**徑**無。

一 三五一頁中一九行第一二字及本頁下一行正文第一一字「竊」，**麗**作「切」。

一 三五一頁中二〇行第四字「置」，**磧**、**南**、**清**、**麗**作「致」。

一 三五一頁上二二行首字「訶」，**磧**、**清**作「訶訶」。

一 三五一頁下一行正文第一二字「梵」，**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**作「梵音」。

一 三五一頁下三行、四行及五行「借以」，**磧**、**南**、**清**作「借」。

一 三五一頁下五行第五字「反」，**磧**、**南**、**清**無。

一 三五一頁下七行第二字「不」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**作「而不」。

一 三五一頁下七行末字「之」，**磧**、**南**、**清**無。

一三五二頁上一二行首字「項」，資、磧、南、徑、清、麗作「頂」。

一三五二頁上一四行末字「穢」，資、磧、南、徑、清、麗作「厭」。

一三五二頁上一五行第五字「賓」，磧、南、徑、清作「鑛」。

一三五二頁上末行第一〇字「灑」，資、磧、南、徑、清、麗作「瀝」。

一三五二頁中一行第一一字「洗」，徑作「洒」，下同。

一三五二頁中一〇行「畢撥」，磧、南、徑、清作「華菱」。

一三五二頁中一六行「祈口」，石、麗作「祈日」；資作「幾日」；磧、南、徑、清作「幾日」。

一三五二頁下三行第二字「令」，資作「今」。

一三五二頁下一二行第三字「那」，資、磧、南、徑、清作「娜」。

一三五二頁下一三行第一二字「樣」，徑、清作「穰」。

一三五二頁下一四行末字「羅」下，

徑有夾註「施當作佗」。

一三五三頁上一行第六字「電」，資、磧、南、徑、清作「電」。

一三五三頁上四行第五字「一」，麗無。

一三五三頁上一二行第九字「采」，徑、麗作「彩」。

一三五三頁中七行第四字「挽」，徑作「輓」。

一三五三頁中二二行第一二字「誥」，資、磧、南、徑、清作「稱」。

一三五三頁下一行「第一」，徑作「一」。

趙城縣廣勝寺

不空罽索神變真言經卷第二

女

大唐天竺三藏菩提流志譯

秘密心真言品第二

尔時觀世音菩薩摩訶薩復從座起
整理衣服右膝著地合掌瞻佛顏貌
熙怡心具無量大慈大悲遍身溥放
億千大日輪光王照于十方三千大
千佛之世界靡不周遍放斯光時映
徹衆色皆如金聚歡喜微笑白佛言
尊者薄伽梵今放此光為於世間沙
門婆羅門毗舍首陀令得无量大悲
之心獲諸最勝勝依止處及為一切
學大乘者持是不空罽索心王母陀
羅尼真言三昧耶者皆獲菩提一切
願果將欲廣演是不空罽索心王母
陀羅尼真言三昧耶中秘密心真言
三昧耶門廣大解脫蓮花曼拏羅印
三昧耶此三昧耶是真真實實取上成
就秘密心真言廣大解脫蓮花曼拏
羅印三昧耶門世尊此真最勝廣大
解脫蓮花曼拏羅印三昧耶門乃是
一切諸大菩薩真實解脫甚深秘密

不空罽索經第二卷

第三卷

女

三昧耶欲於佛前一切龍神藥叉羅
刹闍婆阿素洛藥曾茶緊那羅摩
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實出世間秘
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秘密
心真言三昧耶惟垂哀愍尔時釋迦
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
菩薩摩訶薩頂誥言大慈大悲清淨
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
應正等覺皆以无量神通光明加被
汝故我今亦以无量神通光明加被
恣汝神力說斯不空罽索心王母陀

羅尼真言三昧耶中秘密心真言三昧耶今時觀世音菩薩摩訶薩觀察十方一切大衆如大象王德无所畏即說秘密心真言

唵摩聲引呼下同摩訶摩訶同音二合麼歌塞衆統反下

野劣可反下同音縵麼野四合純喇二合娜焰

五引柘羅柘羅六合鉢七

今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蘇弥山王一切天宮神宮龍宮藥叉宮羅刹宮剎闍婆宮阿素洛宮藥魯茶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池皆大涌沸海中一切摩竭諸獸皆大驚怖佐未曾有十方殑伽沙俱胝那更多百千微塵世界所有一切如來於虛空中一時皆現誥言善哉善哉大悲者能善說此真實取勝不空羼索心王母陀羅尼真言三昧耶中秘密心真言三昧耶若但讀誦即得成就取上菩提功德善根今時釋迦牟尼如來誥觀世音菩薩摩訶薩言善男子

當為大衆說此真實廣大成就秘密心真言三昧耶功德之門今時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊是秘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无可反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易拏羅光明皎徹當壇心上觀置八葉光敷蓮花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胸執金蓮華右手拈珠結加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更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

罪皆盡散壞一切怨酬惡相煩惱亦皆消滅速得觀世音菩薩摩訶薩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羼索觀世音菩薩前以白栴檀香泥塗摩壇地獻諸香花燒煇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加趺坐結數珠印誦母陀羅尼真言一百八遍誦奮怒王真言一百八遍誦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羼索手亦放光明於虛空中出衆妙聲種種讚詠是真言者頂上亦出光明證此相者即得成就此大不空羼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更多百千微塵世界一切如來一時

不空羼索經第二卷 第三張 女字

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羼索心王母陀羅尼真言一切秘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

世尊婆伽婆秘密心真言神通力香王沉香安悉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二界寂勝之不空神通力香王若燒此香時如法長跪坐手執持香爐誦請召真言加持是香王溥遍皆供養十方一切佛菩薩摩訶薩真言之威力香氣神變為一切妙香雲宮殿之樓閣香座香臺榭香花冠璫珞香雲之衣服香幢妙幡蓋香雲諸佛事是妙香王香

不空羼索經第二卷 第三張 女字

周至十方刹一切諸如來菩薩摩訶薩天龍藥叉衆羅刹乾闥婆阿素洛之衆藥魯緊那羅摩呼羅伽等前作大供養是諸聖衆等聞斯香氣者歡喜皆讚歎乃至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為一切闍諍兵賊惡夢口舌呪詛穢蟲諸惡恠相雷電霹靂一切藥叉羅刹惡鬼天行瘧鬼種種精魅來相災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酥燈油燈一切花香獻飭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无作無自无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无色

不空羼索經第二卷 第三張 女字

無形无相離諸染著心亦不住內外兩間法本性自空寂清淨平等无二無染无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無執作義諦觀_{及斤}謂一切法無執作義觀四種法一觀觀音二觀所印三觀自身如聖觀音四觀自心若圓明月光瑩透徹上圓行有母陀羅尼真言字字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奮怒王真言七遍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觀置西方極樂世界琉璃寶地七寶宮殿樓閣欄楯寶幢花蓋寶池寶岸八功德水諸寶行樹一切寶藏實師子座阿弥陀佛一切如來現不可說苑伽俱脰那度多等无量無邊

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 見弥陀佛
 伸手摩頂 而復誥言 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 秘密壇印 三昧耶者
 皆已成就 汝此身後 更不重受
 胎卵濕化 蓮花化生 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 此法号名 世間寂勝
 成就之法 修此法者 每於白月
 十四日時 當自隨力 請喫沙門
 婆羅門等 設大施會 而供養已
 持真言者 乃可自食 若欲常見

阿弥陀佛 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
 觀見一切 諸佛賢聖 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 秘勿泄之 壽命長遠
 秘密小心真言
 唵一鉢頭合二摩播捨陀上囉二荷暮
 暮伽上惹野泥三主嚩主嚩莎
 及下縛訶五
 如是真言應當如法而誦念之
 秘密成就真言品第三之一
 發覺真言
 唵一鉢頭合二摩播捨陀上囉二荷暮
 伽上婆无何反囉娜三散注娜野鉢
 同呼反
 是法加持香王燒焯供養加持白芥
 子香水十方散灑手執香鑪啓白願

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
 唵一室反丁吉兼路枳合二野二縛无可
 同歌野三荷暮伽上播捨四鉢頭摩
 婆路枳禪荷耶觀五步引縛泥濕合二
 縛囉六素蘇故反嚩素嚩七弭麼
 利半鉢八
 是法加持香王加持香水白花開伽
 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播捨
 陀上囉三你湯怛合囉耶弭四荷暮
 伽上縛囉耶五步嚩步薄无各莎薄
 同上六畝嚩畝嚩鉢七
 是法加持其香燒焯供養啓白一切
 諸佛菩薩一切天龍八部來集勲儀
 本座而坐歡喜加護
 結界真言
 唵一鉢頭合二摩暮伽上二跋駟合二羅地
 瑟訖娜三句嚩句嚩四莎縛訶五
 是法加持白芥子水散灑壇地其地

變成金剛城界七踰膳那无令一切
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

唵一荷暮伽上播捨二鉢頭合二暮禪

羅三僧反思孕歌綫娜觀置四徒刹從

刹五莎縛訶六

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
地變成清淨寶蓮花座整衣安坐誦
念不久當得阿耨多羅三藐三菩提
淨治真言

唵一摩訶迦嚩拏二鉢頭合二摩暮

伽上播捨三鉢頭合二下同刹茶上跋

駟合二羅地瑟耻禪四步嚩步嚩五縛

娜縛刹六莎縛訶七

是法真言者若城邑聚落寺內山間
蘭若屋舍宮殿壇場坐卧牀敷經行
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

金剛摩真言

唵一鉢頭合二摩暮伽上播勢二縷傍

恒三引娜捨素鞞反寧吉踰反俱辭數反詩古
泉捨下同音滿馱耶五觀嚩觀嚩
鉢六

是法加持寶鐵金剛摩量長八指加
持五色線索七遍繫摩頭上釘列壇
界則得周遍七踰膳那成大結界其
地乃至未拔摩去常為其界

結空界真言

唵一荷暮伽上湯拏囉滿馱耶二縷

湯諦娜三鉢頭合二米四摩訶鉢頭合

米五度嚩度嚩六莎縛訶七

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
毗那夜迦冤讎等難不相侵近而作
障惱

治牛五淨真言

唵一荷暮伽上播囉二戍輪俾反梯

引輸去上野三縷湯諦那四地喇地

刹五戍陀上薩埵六摩訶去鉢頭合

米鉢七

是法加持五淨塗繫壇內若至一切
山林樹下阿蘭若處園苑經行寺邑
房舍殿閣牀檣汲水饌食等處但所

行住坐卧作法之處一切悉以塗繫
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餓
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
時中常用塗繫三淨常應自他服食
速得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

所去處永無障闕常為刹利沙門婆
羅門居士庶類讚歎恭敬復常夢中
得見七寶宮殿樓閣花林果樹一切
善友而相樂見得身清淨觀世音菩

薩當與諸願阿弥陀佛夢為現前若
命終已直生西方極樂刹土

請法真言

唵一鉢頭合二米二縷羅縷囉三底反

瑟訖訖下同底上瑟訖訖四摩訶暮

伽上縷合二麼野五莎縛訶六

是法檀內誦一七遍落白賢聖願受
法者獲三昧耶

入壇真言

不空羂索經卷第三

唵 一 彌補攞鉢頭 合 二 摩暮伽 上 跋 北 沒
同音 二 合 羅縷羅 三 跋 合 二 羅彌捨觀 四 矩
嚕矩嚕 五 莎縛訶 六

是法每入壇時皆誦三遍入壇作法
種種供養

散花真言

唵 一 旃暮伽 上 旃努舍縷野 三 鉢頭
合 二 摩 四 萬 反 無 繁 度 犁 鉢 五

是法加持香花與授法者散於壇內
梳髮真言

唵 一 旃暮伽 上 鉢頭 合 二 麼始契 二 觀
噓觀噓 三 底瑟訖 四 跋駟羅萬梯 五

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 鉢頭 合 二 摩 二 惹路乞
使播 三 避利避利 四

是法加持罐索取水得水復加持之
乃當汲水一切作用

水器真言

唵 一 旃暮伽 上 彌迦 下 同音 吒 上 三 去

不空羂索經卷第三 第十三 跋 摩暮伽
瞞羅鉢頭 合 二 摩縷泥 三 惹攞鞭底
矩嚕矩嚕 五

是法加持兌瓶諸器中盛香水
灌頂真言

唵 一 鉢頭 合 二 麼跋 合 二 羅縷羅 二 旃暮
伽 上 彌麼羅 三 瞞羅瞞羅 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 鉢頭 合 二 米 二 素鉢頭
合 三 米 三 布喇拏迦 四 彌唎彌唎 五

是法若結印界燒香散花懸幡釘槃
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
手乃當作為則為諸佛菩薩天神而

讚歎故

淨口真言

唵 一 旃暮伽 上 彌麼羅 合 二 麼俱麼羅
二 僧 去 輸 去 馱 鉢頭 合 二 麼俱麼羅 四

素彌麼羅 七 莎縛訶 八
是法若欲讀誦懺悔札拜讚歎諸佛

不空羂索經卷第三 第十七 跋 摩暮伽

菩薩之時先加持水指洗口齒則得
淨潔當得舌根清淨柔軟色如蓮花
含香真言

唵 一 旃暮伽 上 健馱縛底 三 素嚕素
嚕 四 跋 合 二 羅塞普嚕 五 鞞 反 他 名

同音 健梯 六 鉢頭 合 二 麼鉢 合 二 羅脍 七 莎
縛訶

如是真言三昧耶 當以上好白檀香
那羅娜香赤蓮花 畢履迦香鬱金香

躬矩麼香蓮花鬘 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 如薝鉢羅花之香

常得諸佛觀世音 歡喜祐護而讚歎
胃藏痰飲吐逆病 便得銷鑠而除老

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
隱入舌端辯无尋 先所忘失令憶知

發聲大稱鉢字者 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

跢羅跢羅^五 莎縛訶^六

此三昧耶加持衣服而貫著之

脫衣真言

唵^一 荷暮伽^上 縛塞^{同上} 恒^二 羅窠^三

丁^上 聿^二 合^三 使播弭暮地^三 鉢頭^二 合^三

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 粒^{同上} 歌^下 同音^反 娜迦^二 三^去 步路^五

暮伽^三 婆嚩拏縛^四 避說者^五 鉢^五

此法加持香湯灌洗浴身

洗手面真言

唵^一 荷弭嚩^二 禪暮伽^上 鉢頭^二 摩娑^三

去泥^三 縛喇灑^下 同音^反 拏^四 主嚩主^五

嚩^五 莎縛訶^六

此三昧耶加持淨水洗手洗面漱口

口齒

護身真言

唵^一 荷暮伽^上 縛喇灑^二 矩嚩矩^三

嚩^三 莎縛訶^四

此法加持白芥子水散灑身上一切

非人不能得便護他亦亦

授法真言

唵^一 荷暮伽^上 總麼野^二 摩訶鉢頭^三

合^二 米^三 底瑟訶^四 底瑟訶^五 鉢^五

此法若授法者入壇門時其阿闍梨

執手加持引入壇門

護同伴真言

唵^一 薩縛恒^二 荷暮伽^上 縛底^三

三底瑟訶^四 洛乞灑觀^五 鉢^五

此法加持淨灰與伴弟子點於額上

則成擁護

整儀真言

唵^一 底^二 合^三 嚩路^四 枳野^二 鉢頭^二 合^三

摩^三 暮伽^上 歌迦羅麼^四 弭^五 囉^五

囉^五 莎縛訶^六

此法真言者壇內作法而供養者加

持自身入於場界更勿觸拔佛菩薩

像真言神坐如法整理修諸法事

寶索真言

唵^一 鉢頭^二 合^三 米^三 摩訶^去 鉢頭^二 合^三 米^二

縷囉縷囉^三 娑^去 湯諦娜^四 鉢^二 合^三

囉米瑟吒^上 耶^五 暮伽^上 播勢曩^六

六虎嚩虎嚩^六 莎縛訶^六

此法加持五色線索圍壇外界為疆

畔門

懸幡真言

唵^一 弭只恒^二 合^三 囉暮伽^上 縛塞^{同上}

恒^二 邏那^去 娜楞^去 誡^三 弭式馱野^四

四枳拏枳拏^五 鉢^六

此法若懸幡時畫幡印時皆加持之

當即懸作

箭真言

唵^一 荷暮伽^上 捨囉^二 馱馱囉^三 馱^四 馱囉^五

三訶囉訶囉^四 莎縛訶^五

此法加持其箭拈持畫箭亦亦

開壇門真言

唵^一 弭補囉暮伽^上 摩訶^去 特^三 鉢^四 合^五

縛囉弭弭^三 引^四 泉喇泉喇^四 莎縛^五

訶^五

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

淨花真言

唵^一 那那弭質恒^二 囉暮伽^上 補^三 遮^四

波叵擇^三 擇路枳喇拏補囉野^四 播^五

囉播囉^五 鉢^六

此法加持種種枝柯花葉拈瓶口中
五色線繫瓶頂上又加持之置布壇內
香爐真言

唵一 旃暮伽上 喇怛合二 娜弭摩娜二
迦吒上 汁反妹五 縛地瑟耻彈二 寧同音上
鉢同音上 健度四 入縛擗塞巨羅拏五
緣湯底反丁札 娜六 入縛擗入縛擗七
莎縛訶八

此法加持香爐執置壇內燒香供養
寶瓶真言

唵一 惹羅縛底二 喇怛合二 娜伽上 吒
三 娑囉拏四 靚微靚微五 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 寧同音上 鉢同音上 幡惹那暮伽上二
鉢頭合二 麼縛寐三 補羅野補羅野四
鉢二

此三昧耶加持磁器當用供養

闍伽真言

唵一 旃暮伽上三 去補羅拏二 訥合二
嚧拏健馱縛縛底三 莎縛訶四
此法加持闍伽當用供養

不空絹索神變真言經卷第二 第三張 廿二字

不空絹索神變真言經卷第二

不空絹索神變真言經卷第二
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三五六頁中一行第七字「首」，石作「輸」。
- 一 三五六頁中一四行第七字「耶」，徑作「邪」，下同。
- 一 三五六頁下二行第八字「藥」，資、磧、南、徑、清作「藥」；麗作「藥」。
- 一 三五六頁下一二行第八字「示」，徑作「是」。
- 一 三五七頁上三行第一一字「德」，徑、清作「得」。
- 一 三五七頁上一〇行第一三字「蘇」，資、磧、南、徑、清、麗作「須」。
- 一 三五七頁上一四行第一二字「池」，石、資、磧、南、徑、清作「沼」。
- 一 三五七頁下一行「怨酬」，磧、南、徑、清作「怨讎」，下同。
- 一 三五七頁下一七行第五字「大」，磧作「天」。

一三五八頁上一七行第四字「二」，
石、資、磧、南、徑、清、麗作「三」。

一三五八頁上一八行第八字「長」，
資、磧、南、清作「張」。

一三五八頁中一〇行第七字「禪」，
資、磧、南、徑、清、麗作「厭」。

一三五八頁中一二行第一一字「灾」，
磧、南、徑、清作「害」。

一三五八頁中一四行第三字「身」，
徑作「衣」。

一三五八頁中一七行末字「寂」，
石作「空」。

一三五八頁下六行第三字「迦」下夾
註，徑、清無。

一三五八頁下九行第六字「登」，
徑作「瑩」。

一三五八頁下一八行「觀置」，
資、磧、南、徑、清作「諦觀」。

一三五九頁中六行「賢聖」，
清作「聖賢」。

一三五九頁中六行第九字「自」，
徑作「目」。

一三五九頁中九行末字「来」，
南作「求」。

一三六〇頁中四行第五字「賓」，
磧、南、徑、清作「鑛」。

一三六〇頁中一四行第五字「冤」，
資、磧、南、清、麗作「怨」。

一三六〇頁中末行第九字「饌」，
資、磧、南、徑、清、麗作「撰」。

一三六〇頁下二二行第三字「檀」，
資、磧、南、徑、清、麗作「壇」。

一三六一頁下一五行第四字「飲」，
資、磧、南、徑、清作「瘞」。

一三六一頁下二二行第六字「怖」，
南、徑、清作「怖」；麗作「拈」。

一三六二頁上二行第四字「累」，
徑、清作「類」。

一三六二頁上一〇行第八字「跢」，
資、磧、南、徑、清、麗作「哆」。

一三六二頁中四行第七字「未」，
石、資、磧、南、麗作「末」；
徑、清作「沫」。

一三六二頁中七行第八字「夢」，
資

作「涉」。

一三六二頁中一五行第二字「令」，
徑、清作「令」。

一三六二頁中一九行第四字「尼」，
石無。

一三六二頁中二二行第四字「電」，
磧、南、清作「電」。

一三六二頁下四行第八字「慈」，
麗作「爲」。

一三六三頁中一六行第五字「者」，
資、磧、南、清無。

一三六三頁中一七行第一一字「拔」，
石、麗作「揆」；
資、磧、南、徑、清作「突」。

一三六四頁上二行第六字「項」，
石作「頂」。

趙城縣廣勝寺

不空絹索神變真言經卷第三

女

大唐天竺三藏菩提流志譯

秘密成就真言品第三之二

君持真言

唵一綫羅拏綫羅耶_二荷暮伽_上瞞

惹泥_三麼馱麼馱_四鉢_五

此三昧耶加持君持當用供養

分界真言

唵一鉢陀縛路迦_二彌_三瞞惹野都

三縷湯底_丁札_反曩_輕呼_四縷羅縷麼

五縛娑_去羅拏_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

唵一那那跋_二合羅歌拏_二荷暮伽_上

沒捺_合邏_三入縛_合入縛_二合羅_四莎

縛訶_五

此法壇內畫諸像時及畫了時於諸

位中捻都加持

繩界真言

唵一荷暮伽_上刺怛_二合娜_三素怛_二合

羅縛捺_三拏拏拏_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氈絹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

唵一彌補縛縛捺_二跋羅廢_反元計捨

耶_三荷暮伽_上鉢頭_合米_四鉢_五

此法畫壇門持加持門地乃畫壇門

金器真言

唵一鉢陀瞞惹那_二暮伽_上幹者

娜縛捺_三拏_反下_同履_反拏_反鉢_五

此三昧耶加持金器當用供養

銀器真言

唵一三_去補賴拏_二盧施_反并也_同上

鉢_同瞞惹泥_三荷暮伽_上鉢頭_合米_五莎縛訶_六

此三昧耶加持銀器當用供養

飲食真言

唵一彌彌陀_二上曾跋歌曾播迦羅拏

三者擲者擲_四荷暮伽_上縛底_五莎

縛訶_六

此三昧耶加持種種甘膳飲食盛供

養之沆花真言

不空絹索神變真言經卷第三 第二張 女

瞢目棄四莎縛訶五

此法請召火天即便供養

莊嚴真言

唵一彌馱麼拏二迦娜迦平喇怛

努輕入縛合擢四步灑拏五麼拏麼

拏六荷暮伽上麼拏七莎縛訶八

此法加持一切寶珠鏤釧瓔珞幢蓋

莊列供養其諸形像若以鏤釧瓔珞

自嚴飾者亦加持之

供養真言

唵一鉢頭合麼迦哩二彌補擢耶

其向反理三縷麼縷麼四薩縛

訶五地瑟耻底反莎縛訶六

此法若讚歎時若讀誦時先誦三遍

讚歎供養

禮拜真言

唵一薩縛侯拏二跋合羅拏路始

三畔馱曩耶反耶四耶五耶六耶七

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

唵一娜捨你舍反二畔馱曩三跋

二羅縷擢觀四

此法若行道時先誦三遍合掌行道

為諸天人一時讚詠

器杖真言

唵一彌馱麼拏二入縛合路播拏三

跋合羅入縛合擢四跋合羅塞普羅

訶五

此法加持畫器杖印一切真言明神

歡喜

金剛鈴真言

唵一鉢頭合麼迦哩二彌補擢耶

麼度羅合具灑合底反羅拏羅

拏五

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

唵一喇濕合入縛合擢三湯底耶

縛合縷野四摩訶麼拏五喇怛耶始

契六莎縛訶七

此法加持燈明供養則令諸天真言

明神使者皆見寶燈光爛供養

召請真言

唵一度嚩度嚩二荷縛歌野三荷伽

羅惹勝四

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神通加被

除障真言

唵一訶瑟吒二薩埵三彌暮陀上彌

縷麼縷麼四縛合莎縛訶五

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

唵一彌只怛合羅麼拏二彌補擢三

跋合羅縛合羅路你四

此法觀數珠時及取珠時皆加持之

拍持誦念

花鬘真言

唵一彌只怛合羅刺路拏二入縛合擢

三合素麼縛四補五波縛底五

莎縛訶六

此法加持花鬘供養若經頭頸臂腕

上者亦皆加持

請成就真言

唵一訶瑟路者泥二荷暮祇反跋三

羅縛四薩五縛六彌七跋八瑟耻路九悉

梯戎陀^上 弭路^六 莎縛訶^十

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 荷暮^{伽^上} 鉢頭^{合^二} 米^二 娑^{去^湯}

鞞步縛泥^三 路羅^四 路羅^四 薩捺^{生^若}

塞^{衆^色} 縛瞞縛誦^{奴^金} 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 寧他^{三^去} 補羅^{捉^二} 那誡^{弭^路}

迦你^{三^鉢}

此三昧耶加持壇上畫錫杖印

寶鉢真言

唵^一 播恒^{合^二} 羅布羅^{捉^二} 布羅野^二

荷暮^{伽^上} 縛底^四 縷湯^{鞞^二} 跋^{合^二} 羅^三

五 莎縛訶^六

此法加持畫寶鉢印

吉祥草真言

唵^一 捺^{合^二} 羅瞞縛底^二 弭^二 轍地^{瑟^恥}

跋^三 跋^{合^二} 羅縷羅^四 娑^{去^羅} 娑^{去^羅}

五 履使布^六 底^六 莎縛訶^七

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 縛^{合^二} 羅^二 度^{入^{縛^{合^二}} 羅^三 始^三 棄^三}

刺濕弭^四 薩^四 莎縛訶^五

此法加持酥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^{合^二} 弭^二 你^二 鉢頭^{合^二} 摩^三 娑^{去^去}

泥^三 縛羅^{跋^{合^二}} 羅^四 縛^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^{捉^二}} 誡^{麼^{伽^上}} 麼^{野^三}}

播^二 娜^{跋^{合^二}} 跋^四 羅^四 遮^{履^{捉^二}} 鉢^四

此法若入道場入佛殿者加持新淨鞋履襪三遍著入畫鞋履印亦加持之

灌頂真言

唵^一 薩^{縛^{恒^{合^二}} 羅^二 暮^{伽^上} 遮^{曬^{迦^二}} 摩^三}

訶^{主^{拏^{弭^{麼^三}} 瑟^三 荷^{遮^{誡^{者^{觀^{給^四}}}}}}}

跋^{合^二} 羅^二 縛^{羅^{播^{捉^{步^{縛^{人^{字^{及^下}}}}}}}}

頭^{合^二} 摩^{特^{縛^{同^上}} 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羂索心王

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

一真言之中各有無量無邊不可說

廣大威德神通力故能自在出生

諸佛國土俱脰百千奇妙衆寶一切寶

香寶花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

方一切諸佛菩薩衆寶宮殿寶師子座

寶蓮花座一切天龍藥叉羅刹闍

婆阿素洛葉嚕茶緊那羅摩呼羅伽

宮殿飲食如是無量種種出現皆是

不空羂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

得滿足又與證阿耨伽王取勝廣大

解脫蓮花一切大曼荼羅印三昧耶

亦復授與不空廣大真言明仙灌頂

不空羂索經第三卷 第十誡 女字

三昧耶令得真實成向世出世間一切法門速皆圓滿復得世間一切无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札讚歎供養不暫廢忘每常至時觀世音菩薩前敷白茅草結加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今證菩提

秘密印三昧耶品第四

尔時觀世音菩薩摩訶薩以斯不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶真實最勝廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶白言尊者薄伽梵而說偈言
闍闍不空解脫法清淨圓滿若蓮花
慈悲為濟諸有情十方諸佛皆加被
一切天龍八部眾太真言仙苦行仙
瞿醯夜天淨居天伊首羅天摩醯首
天梵天王帝釋天大自在天那羅延

不空羂索經第三卷 第十誡 女字

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預惹耶惹耶弭耶天女眾商羯理神商羯羅摩莫鷄神毗俱脰阿怒梵摩毗遮麼切德大天辯才天大鉢頭摩吉底神杜底使者鬱鉢理補迦波天花齒神鷄羅婆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意守護千臂千眼觀世音手結千印住其前又得十方一切佛各諸菩薩摩訶薩觀音種族母青頸十波羅蜜菩薩眾不空羂索觀世音變作大梵天身相捉羅健訛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花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為現西方極樂界一切妙色大光明

不空羂索經第三卷 第十誡 女字

阿弥陀佛坐寶座無量菩薩眾圍繞為眾說諸常樂法於須臾間盡觀見復現十方殊伽沙俱脰那更百千等微塵佛刹諸如來皆以俱脰那更百千菩薩眾圍繞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煩囂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宮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脰劫受劇苦如斯罪累等有情能生怖心悔眾罪若得見聞此經典從師七日受持者如是阿毗无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足常持此經一切法則得十方殊伽沙俱脰那更百千等微塵刹中諸如來一時現身現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
晝夜歸依稱讚礼 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
尔時觀世音菩薩摩訶薩演斯偈已
輪說一切神通手印三昧耶
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

唵一旃暮伽上 弭矩賴弭路二繞湯
鞞路迦耶捨三室二合上 履野持二婆
上同地瑟耻鞞四暮伽二合二鉢頭二米五
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
花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
不空羼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
蓮花印

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

唵一旃暮伽上 鉢頭二麼矩捨二繞
麼焰三起二合上 履豐二麼矩捨二繞
同履豐上拏四陀上囉陀上囉五摩
訶去 薩埵鉢六

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
蓮花請護印

合掌當習大虛掌內以二中指二无
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
二寸結此印印一切花香飲食香水
一切器物衣服供具印真言

唵一旃暮伽上 鉢頭二米二摩訶去
薩埵旃耶反餘 觀三縊歌湯拏梨
四地利地利五 弭履弭履六 鉢頭合二
麼步嚮七 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
結果印

合掌虛掌以二頭指二無名指各豎
合頭相著屈二中指頭在无名指側
上第一節文二中指頭相去二分二
大拇指頭各押頭指下第一節側文
二小指磔開相去二寸印真言

唵一旃暮伽二 跋駟羅結二合上 履茶
二鉢頭合二米三 滿駄野三去 湯底娜
四摩訶去 泉捨路起灑捨五 主嚮主

增六 鉢師七

楞嚴經卷第三

此印真言結十方界及用護身於壇
十方七踰膳那成大擁護
寂勝蓮花印

准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
切解脫大易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 跋闍羅二 跋闍羅三 跋闍羅四
鉢頭合二 米弭濕合二 縛路波施上 鉢四
施上 羅施上 羅鉢五 跋二 羅弭始野
觀六 底合二 履野特合二 縛誡耽七 地履
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
則生十方佛刹宮殿開闢十六大地
獄門超過惡趣得大解脫
寂勝拳印

楞嚴經卷第三 第十九 女子

右手以大拇指指頭捻無名指根第一
文四指急握大拇指拍作拳結此印者
當入廣大解脫易拏羅印三昧耶得
大成就用前印真言

蓮花首印

准第五印改二大拇指屈頭掌內以
右大拇指偏押左大拇指甲上一分
印真言

唵一 荷暮伽上 鉢頭合二 麼惹嚩三 弭
輪去 施上 野鉢四 地履地履五 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
頂印上灌并復浴身當令過今垢障
重罪皆盡除滅得身清淨福蘊增滿
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羅
索心王施羅尼真言三昧耶悉地寂
勝成就

大三摩地印

結加趺坐二手合掌屈二頭拍當中
拍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

楞嚴經卷第三 第二十 女子

真言

唵一 荷暮伽上 跋闍羅二 嚩囉茶上
鉢頭合二 米三 濕合二 縛羅鉢四

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眼
金剛甲胄无他傷害一切毗鄰夜迦
皆怖馳走莫能燒害自在印

准第七印改二頭指令押中指背背
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 鉢頭合二 米濕縛合二 羅三 荷暮伽
上 婆羅娜三 避履避履四 莎縛訶五

此印真言若以清淨大悲之心常觀
世音前結持供養當得十方殑伽沙
俱胝那更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
哉汝今為者是荷暮伽王寂勝上法

汝須何願為汝滿足汝今是我旃菩
伽王三昧中子汝今已得不空羅索
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
無天疾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秘密心真
言者又證不空廣大神通曼拏羅大
真言仙三昧耶十八俱脰那更多百
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太

梵天帝釋天都羅延天俱摩羅天四
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羅索
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
十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
不依法坐不結印誦百千万遍為諸
來安慰記剎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
諸佛心不廢亂則令當得取勝成就
不空羅索神變真言經卷第三

不空羅索神變真言經卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三六六頁中、下兩版原殘缺，以麗藏本換。
- 一 三六六頁中七行第四字「耶」，徑作「邪」，下同。
- 一 三六六頁下一行第一二字「圍」，磧、南、徑、清作「圓」。
- 一 三六七頁中七行第四字「浴」，資、磧、南、徑、清、麗無。
- 一 三六八頁中三行第八字「詠」，徑、麗作「歎」。
- 一 三六八頁中二二行第一〇字「爛」，石作「焰」；磧、南、徑、清、麗作「爛」。
- 一 三六八頁下三行第一〇字「悉」，徑作「息」。
- 一 三六八頁下八行第一三字「惡」，石作「怨」。
- 一 三六九頁下一三行第五字「藥」，徑、清作「孽」。

一 三六九頁下二一行第七字「阿」，
[磧、南、徑、清、麗]作「旃」。

一 三七〇頁中一四行第九字「諸」，
[資、磧、南、徑、清]作「請」。

一 三七〇頁下二〇行第一二字「現」，
[資、磧、南、徑、清]作「在」。

一 三七一頁上一一行首字「輪」，[資、
磧、南、徑、清、麗]作「論」。

一 三七一頁上一一行第八字「印」，
[資、磧、南、徑、清、麗]作「印印」。

一 三七一頁中八行末字「上」，[徑]無。
一 三七一頁中一〇行第三字「相」，
[石]作「栖」。

一 三七二頁上一一行第九字「開」，
[資、徑、清、麗]作「關」。

一 三七二頁中七行第一一字「甲」，
[磧、南、徑、清]作「壓」。

一 三七二頁中一四行第一二字「今」，
[資、磧、南、徑、清]作「去」。

一 三七二頁中一九行第三字「就」下，
[徑]有夾註「悉地華言成就」。

一 三七二頁下四行第一〇字「入」，

[石]作「大」。

一 三七二頁下八行第九字「令」，[石]
作「合」。

一 三七二頁下一三行第一三字「常」，
[資、磧、南、徑、清、麗]作「當」。

一 三七三頁上六行第八字「生」，[徑]
作「身」。

一 三七三頁上一〇行第三字「疾」，
[資、磧、南、徑、清、麗]作「病」。

一 三七三頁中一七行末字「就」，[徑]
於該字下有夾註「當字南藏作謫」。

不空羅索神變真言經卷第四

女

大唐天竺三藏菩提流志譯

秘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
 指平屈頭相柱二中指微曲豎合頭
 出二頭指二无名指頭上一節二大
 母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

唵一觀嚕觀嚕二鉢二頭米三荷暮
 伽上悉地四鉢五

是印三昧持結之者觀世音菩薩速
 疾加被荷暮伽王出世間法皆當成
 就福德增威為人欣讚一切天神而
 祐護之

金剛蓮花心印

覆右手掌仰左手掌其二手背相著
 右小指又左大母指岐間右大母指
 又左小指岐間左右頭指各急屈掌
 中左右中指無名指各相並申著手
 背置印當心端身正坐心如金剛淨

念不動印真言

唵一荷暮伽上純二剎娜野二鉢合
 頭米三施上羅施上羅四鉢合二頭摩
 施上羅五摩訶湯拏羅純剎娜野
 六鉢七

此印三昧彼結持者誦秘密心真言
 一七遍者於諸作法資運成就

羅索印

覆左手掌當心下大拇指屈向掌頭
 去掌一寸其頭指中指無名指小指
 各微屈頭其四指間各相去一寸像
 蓮華葉右手仰掌當左手背上七寸
 大母指屈向掌頭去掌一寸中指屈
 頭當大母指甲背相去一寸頭指无
 名指小指向掌微屈印真言

唵一播輸去播底播捨施上羅二拾

跢娑去訶去塞羅三羅濕弼四跋合

羅底湯泥跢迦野五荷迦合二剎灑提

六菩施上你三去菩施上泥七步嚕

步嚕八荷暮伽上播捨悉悌九鉢十

此印三昧彼持結者一誦母施羅尼
 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

不空經卷第四卷 第三張 女子字

七遍乃解散印由是則攝阿耨菩提
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
菩薩喜樂觀觀世音菩薩摩頂讚
勸於無始劫謗謫正法大邪見罪皆
得除滅所得福祚如見我身辟須弥山
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押二无
名指側上第一文令頭相去二分二
頭指屈頭相柱二大姆指各搏頭指
側直申臂上印當頂上印真言

唵一室合二履野特能色反下婆无何反

努識路二避誦者都薩縛室合二履

野特合二婆避曬階五鉢合二頭麼

播扼六素蘇古鉢合二頭來七荷暮祇

此印三昧持結之者則同十方一切

如來手授灌頂又同觀世音菩薩手

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无限

奮怒王印

不空經卷第四卷 第四張 女子字

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鈎
二大母指各豎申之相去半寸置印
頂上頻眉努目作大瞋怒左顧右視
印真言

唵一矩嚕上囉惹二摩訶去暮伽

三歌那歌那四薩縛訥瑟吒上鉢五

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弥山王

諸惡毗鄰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

唵一鉢頭合二麼路寐二觀嚕觀嚕三

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姆指

各豎搏頭指側上相去一寸二小指

不空經卷第四卷 第五張 女子字

各豎微屈頭相去八分印真言
唵一摩訶去鉢頭合二米三濕廢謠倪
三虎嚕虎嚕四莎縛訶五
此印三昧能集衆法速證成就
毗俱胥菩薩印

合掌二中指二無名指二小指各豎

相並合頭二頭指各搏在中指无名

指岐間頭相柱二大姆指並申押二

中指中節上合口切齒頻眉努眼瞋

怒願視印真言

唵一苾合二履矩胥上鉢頭合二米二路

羅路羅三鉢四

此印三昧摧伏一切能滿諸願

白身觀世音菩薩印

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羅縛奈你三

矩努知古矩努同上莎縛訶五

一切天神印

合腕相著二中指平屈頭相柱其餘

八指各散磔開岐間相去一寸捻微

屈頭頭勿相著印真言

唵一荷暮祇此曳鉢合二頭麼三縛羅

補一悉轍悉轍餅四

是印三昧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花印真言

唵一薩縛怛二羅誡弭你二旃睹歌

野三滂盧告 寧寧告 反反 剎拏餅四

是印三昧諸天女藥又使者皆來
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无名

指小指急握大拇指上拳二中指各

微握頭相去半寸印真言

唵一旃暮祇反 你二 跋黎跋羅耶

三鉢頭合 麼步嚩反 鉢如 鉢四

此印三昧能伏一切衆惡天神祐護

壇法馬頭觀世音印

合掌虛掌二頭指屈入掌中令背相

著二大拇指並申押二頭指中節上

印真言

唵一度嚩二 跋嚩囉三 鉢頭合 米四

旃暮祇反 鉢五

此印三昧諸法中寂為奇勝

瞿拏縛目佉印

合掌虛掌二中指各却擗押頭指上

第一節上頭相柱二頭指頭各柱二

無名指側上二大拇指相並邪申微

豎向上印真言

唵一縛拏縛目谿二 你訖合 蘭跋野

三訖瑟吒上 鉢四

是印三昧能契一切金剛明法能祐

一切三昧疾現

青頸觀世音印

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无名

指二小指微屈頭相柱印真言

唵一鉢頭米合 你禪建制反 濕合

縛囉三 步嚩步嚩鉢四

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

唵一譚鐵反 名養婆無 娜泥二 跋合

羅泉娜三 舍鉢四

此印三昧能祐成就一切明法无所

障尋伊首羅天印

合掌虛掌二中指二无名指二小指

並豎合頭二頭指各屈押中指側中

節上如鉤二大拇指相去四分微邪

豎頭去二頭指頭八分印真言

唵一鉢合 頭米濕合 縛囉二 娑去 陀

上野鉢三

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

准前印改左頭指豎微屈改二中指

頭相柱押二无名指側上第一文印

真言

唵一旃暮祇反 濕縛囉二 鉢三

此印三昧治罰一切弊惡鬼神

焰摩王印舊云閻羅王訛也

二手八指右押左入掌相又相鈎指

面相著二大拇指各豎磔開微屈相

去半寸當先急向頭上後置心上大

拇指上下來去印真言

唵一縑麼囉二 跋喇跋喇三 鉢四

此印三昧請焰摩王來赴會坐歡

喜護祐水天印

不空羼索經第四卷 第五

左手仰掌當左妳房下五指微屈如蓮花葉右手當心覆掌大拇指小指各豎屈掌中頭指中指无名指各散磔開頭相去一寸微屈印真言

唵一娜誡一鉢合頭弭你三鉢四

此印三昧呼召一切諸大龍王皆來壇會歡喜護佐

毗沙門王掬印

二手反背相合二頭指二中指二无名指二小指各反相鉤指面相著直豎二大拇指向外磔開先急右轉後置當心印真言

唵一藥越二合灑地鉢底二素嚕素嚕三鉢四

此印三昧摧破一切藥叉鬼神惡心散壞

大梵天王印

左手准前水天印右手屈肘當與膊齊大拇指微屈向掌頭指微屈去大拇指指頭一寸中指無名指小指直豎相竝印真言

唵一旃暮祇二此曳沒合囉歌二麼三嚕底丁礼鉢四

不空羼索經第四卷 第六

此印三昧能現梵天一切天法苦行仙人印

准梵天正印改右手頭指大拇指傳中指豎伸小拇指屈如鉤印真言

唵一履使縛羅補二旃暮伽上三步步

難上同鉢四

此印三昧召集一切苦行明仙合掌致敬讚喜頂礼

毗瑟怒天輪印 舊本無羅延天

合掌右手五指各散磔開左手頭指中指无名指小指又右手頭指中指無名指小指中節岐開外出握右手

四指其左四指頭當右手五指岐開左大拇指押右頭指節上右大拇指直豎印真言

唵一旃暮祇二此曳瑟努囉三鉢二頭麼那睦四娑去囉縵湯禪步難

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膊齊大拇指捻小指甲上其頭指中指无名指各豎磔

不空羼索經第四卷 第七

開印真言

唵一嚕捺合囉觀微二弭理莎縛訶

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无名指小指急握作拳拳面右其右手拳側置心上頭指向外指之怒目大瞋印真言

唵一鐸訖合底陀上嚩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 梵云阿底那

二手仰掌側相著二大拇指各橫掌中各屈頭指押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

唵一娑去歌塞合囉計羅嚩二鉢都理三莎縛訶四

此印三昧能放百千光明日天祐護月天子印 梵云素摩

准前仰掌側並相著二大拇指各豎

申二頭指各豎微屈二中指二無名
指二小指各屈作拳印真言

唵一素麼二跋合羅腔鉢三

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
能滅一切災厄罪障而廣莊嚴荷暮
伽王廣大解脫蓮花曼拏羅三昧耶
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上阿
闍梨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
衆使不同業人非自阿闍梨及不明
法人不求菩提人和雜作法呈說境
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時勿露
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
倍功德諸大福聚當為十方一切如
來諸大菩薩授職記莧一切諸天歡
喜祐護得於世間取大供養具足成
就一切陀羅尼真言壇印三昧耶當
所生慶命不災疫獲得不空悉地大

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无
畏為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花化
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无量譬
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羼索
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
解脫蓮花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怨
亦皆除解无始重罪一切煩惱亦皆
壞滅世尊如是說此法者為諸有情
得安樂故說為得成就一切三摩地
故說為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
智觀相應慧解故說今得遍依廣大
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
蓮花臺上圖畫一切手印諸器仗印
一切寶花果印者皆繞印上火光光
焰其諸蓮花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喇印
執金剛蓮花印執蓮花鬘印執跋楞
迦印執跋折羅跋羅瑟耻多印執濕
縛娑印施无畏印彈指讚歎印拳印
期剋印未只臨瞞印合掌鈎印獄印

不空羼索經卷 第五 文等

不空羼索經卷 第六 世宗

不空羼索經卷 第七 世宗

執鎖印思惟印執寶手印執善金剛
杵印執不空蓮花印執金剛鈴印執
劍印執三叉戟印執杵印執寶杖印
執花指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
印執月印執日印執鍤印執楊枝印
捧寶花印執數珠印執五股金剛杵
印不空絹索手印不空成就印如是
手印皆指腕上畫七寶鏤劍種種莊
飾隨手印真言
唵一旃暮伽上湯惹唎三弭利百利
四咍五唵一旃濕合縛縵野二七灑
拏弭識底及三咍四
唵一瞢野縛羅彌二觀置三咍四
唵一薩縛羅訶訶訶路二地瑟合二耻
三避喇避喇四咍五
唵一鉢頭合二麼二訖合喇娜野二母
瑟微四咍五
唵一弭娑去羅弭娑去羅二薩縛摩
爛呼恒惹野三咍四
唵一弭駟合臨去音并彈瞢野二虎
瞢虎瞢上咍四
唵一快及於向矩舍二旃暮伽上迦喇灑

野三咍四
唵一迦縛者野二觀瞢觀瞢三咍四
唵一旃暮伽上賞迦理二弭覆弭覆
三咍四
唵一旃暮伽上振跋麼捉二觀微上
觀瞢三咍四
唵一旃暮伽上播捉二百理百理
咍四
唵一跋駟羅二觀百百餘三咍四
唵一旃暮伽上訖合覆那野二柁羅
柁羅三代輪律及訖合覆那野二柁羅
唵一旃暮伽上縛底二百智百智三
咍四
唵一苾較渴訶二瞢娜野設出輪三
咍四
唵一室合二覆曼拏擢二播覆式梯三
避智避智四咍五
唵一素瞢素瞢二咍三
唵一麼捉麼捉二咍三
唵一補溢波二縛底惹耶三咍四
唵一步地只路播捨二陀上羅陀上
羅三咍四
唵一鉢頭合二麼播捨二毗輪去梯三

咍四
唵一跋駟羅播捨二瞢縛觀三毗瞢
瞢四咍五
唵一振跋麼捉播捨二縛羅泥三咍四
唵一斫羯合二羅播捨二旃素羅訶
加上路迦三度瞢度瞢四咍五
唵一室合二覆輪去理播捨二弭路迦耶
三路羅耶四咍五
唵一那伽上播捨二滿陀上耶三羯佉
野四訖瑟吒那伽上南五播捨播路
野六咍七
唵一惹路瞢縛一那去羅那去羅野二
咍四
唵一戰捺合二羅弭麼餘二弭輸去陀去
耶三陀上迦藍羅濕弭縛黎四咍五
唵一菩陀上野二咍三
唵一弭惹野二補喇拏陀上餘三咍四
唵一破路特合二瞢勝二步喇咍三
唵一補合二喇拏湯拏餘二惹野咍三
唵一娑去吹去塞羅二羅濕弭三拏羅
難四咍五
唵一薩縛訖瑟吒二跋合二羅歌羅三
合縵野四咍五

唵一摩怒弭輸去陀野二麼囉弭麼

黎三鉢四

唵一補溢波縛底二素健陀上縛黎三

鉢四

唵一捨路娑去歌去塞羅二侯捉底

三九灑拏上灑拏四鉢五

唵一跋駟嚕上使播二蘇盲目佉三百

智盲智四鉢五

唵一荷暮伽上跛二羅底歌去禪三播

捨歌悉羼四鉢五

唵一薩縛怛二羅畝伽上悉羼下同

悉羼三娑去陀去野四鉢五

如是蓮花手印三昧耶若常一一依

三昧耶字觀相應受持讀誦者所有

蓋障五逆重罪當目除滅不墜惡道

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觀供養苑伽

沙俱脰那更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別

一切器仗地印摩尼寶印雜寶花印

寶蓮花印寶珠花鬘印數珠印白盃

印五色盃印寶金輪印繚繫格印鐵

槩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一底

剎首剎印金剛寶杵印寶槩印羯磨

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

印鉞斧輪印鉞斧格印手出火焰印

寶珠光焰印五色光印娑婆羅杵印

努羅樹繩印鉞斧印耳璫印吉祥靴

印五色吉祥石印山樹石印須弥山

印蟠龍印傘蓋印大幢印大魚印小

魚印龜印難伽迦縛路左万字相印

苾芻曼拏理印苾芻印圓頭三叉印

刀子印曲刀印大蓮花鬘印室覆輪

羅棄耶印暮巽捉鐵格印北捉波羅

印不空牙印折咄沒陀羅印四牙印

遇擺迦印盃輪印三股金剛盃杵印

兩股金剛盃杵印珠盃印蓮花盃印

耶喇頭縛鉢吒羅印師子頭口印命

命鳥印迦陵頻伽鳥印共命鳥印鳬

鴈鳥印鴛鴦鳥印娑羅娑鳥印白鷺

鳥印白鸛鳥印孔雀鳥印焰摩王格

印四面神印四圍鏡印三叉戟幡印

寶瓶印半月輪印日輪印四蓮花印

三蓮花印大海印手捧花印梵夾印

班鹿皮印五股金剛杵印商迦梨金

剛鎖印妬囉拏金剛柱門印寶鉢印

袈裟印迦佉羅迦錫杖印迷捉印米

襴迦基陸印寶鬘帶印注拏頂印絡

膊寶索印園林寶樹花印三斜角印

普遍金剛杵印

世尊此旃暮伽王廣大解脫蓮花曼

拏羅印三昧耶若圖畫者皆須如法

彩色鮮潔勿和皮膠當畫彩印皆使

妙好青白分明其相像生隨壇法則

一一摸畫或白氎上絹上壁上板上

紙上隨其一大小壇量三昧耶隨

心畫之皆得供養若常如法圖畫是

廣大解脫蓮華曼拏羅供養誦念者

自然除滅十惡五逆四重等罪得觀

世音菩薩摩頂教詔是陀羅尼真言

法曼拏羅法印法或有見者亦令滅

除惡業罪障又得十方一切諸佛我

釋迦牟尼佛并諸菩薩摩訶薩皆當

不空絹索神變真言經卷第四 第三張 女字ヲ

護祐如所愛子是故智者應常精勤
真實受持如法修學當令證獲不空
王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶
不空絹索神變真言經卷第四

不空絹索神變真言經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三七五頁中一至四行原殘缺，以麗藏本補。
- 一 三七五頁中三行第六字「耶」，徑作「邪」，下同。
- 一 三七五頁中九行第五字「二」，資、磧作「一」。
- 一 三七五頁下一三行「頭去掌」，資、磧、南、徑、清無；麗作「頭向掌」。
- 一 三七五頁下一四行第六字「甲」，磧、南、徑、清作「壓」。
- 一 三七六頁上一行第七字「由」，資、徑、清作「彼」；磧、南作「攸」。
- 一 三七六頁上四行第三字「喜」，石作「熹」。
- 一 三七六頁上一九行第八字「同」，資、南、徑、清、麗作「問」。
- 一 三七六頁上二二行末字「限」字下徑有夾註「又問應是又同誤與前

則同之同其義連串」。

- 一 三七六頁中三行第五字「博」，資、磧、南、徑、清、麗作「搏」。
- 一 三七六頁中末行第一三字「小」，磧作「寸」。
- 一 三七六頁下七行第九字「擗」，磧、南、徑、清作「搥」；麗作「搥」，下同。
- 一 三七七頁上一一行第五字「握」，資、磧、南、徑、清作「捻」。
- 一 三七七頁上一二行第二字「握」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「屈」。
- 一 三七七頁上二二行第五字「諸」，資、磧、南、徑、清、麗作「於諸」。
- 一 三七七頁中二行第七字「柱」，資、磧、南、徑、清、麗作「拄」，下同。
- 一 三七七頁中二行第一一字「頭」，石無。
- 一 三七七頁中九行第二字「頭」，石、資、磧、南、徑、清作「項」。
- 一 三七七頁下一五行第九字「弊」，資、磧、南、清作「慙」。

一三七七頁下一九行「後置心上，資無。」

一三七八頁上四行第四字「相」，資、磧、南、徑、清作「指」。

一三七八頁上二〇行第四字「一」，南、徑、清作「二」。

一三七八頁中一行第八字「又」，資、磧、南、徑、清、麗作「又入」。

一三七八頁中一四行第三字「拇」，資、磧、南、徑、清、麗作「拇指」。

一三七八頁下九行第七字「上」，資、磧、南、徑、清、麗作「上以」。

一三七八頁下一四行夾註「梵云阿底那」，資、磧、南、徑、清、麗作「梵云阿泥底耶」。

一三七九頁上八行第六字「常」，石作「當」。

一三七九頁上九行末字「阿」，石、資、磧、南、徑、清無。

一三七九頁上一三行第一二字「呈」，磧、南、徑、清作「稱」。

一三七九頁上一五行第一二字「時」，

石、資、磧、南、徑、清作「特」；麗作「持」。

一三七九頁中二行第一三字「大」，磧作「人」。

一三七九頁中一行品名前，資冠有經名。

一三七九頁下四行「離怨」，石、磧、南、徑、清、麗作「離慙」；資作「酬慙」。

一三七九頁下二一行首字「迦」，資、磧、南、徑、清、麗作「伽」。

一三七九頁下二一行第七字「跋」，資、磧、南、徑、清作「跋」。

一三八〇頁上五行第四字「螺」，徑作「羸」。

一三八一頁上二二行末字「別」，磧、南、徑、清作「荊」。

一三八一頁上末行第八字「尼」，磧、南、徑、清作「昵」。

一三八一頁上末行第一一字「雜」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一三八一頁中四行第一三字「一」，

資、磧、南、徑、清作「二」。

一三八一頁中六行末字「技」，資、南、徑、清作「杖」。

一三八一頁中一行首字「努」，石、資、磧、南、徑、清作「拏」。

一三八一頁中一三行第二字「蟠」，資、磧、南、徑、清作「盤」。

一三八一頁中二一行第二字「喇」，資、磧、南、徑、清作「刺」。

一三八一頁下一行末字「梧」，徑作「梧」。

一三八一頁下二行第七字「團」，資、磧、南、徑、清、麗作「圍」。

一三八一頁下四行第一三字「夾」，資、磧、南、徑、清作「甲」。

一三八一頁下五行首字「班」，資、磧、南、徑、清作「班」；麗作「斑」。

一三八一頁下八行第三字「基」，石作「基」。

一三八二頁上二行第一一字「證」，徑作「正」。

不空羅索神變真言經卷第五

女

大唐天竺三藏菩提流志譯

羅索成就品第六之一

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
身所作宮殿處者及日宮月宮龍宮
藥叉宮羅刹宮乳闍婆宮阿素洛宮
薩魯茶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
愍敬三寶如法修治不空王八種羅
索三昧耶其像羅索三昧耶以金或
銀鑄不空羅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頻眉合口
首戴寶冠冠有化佛左手執羅索右
手揚掌七寶瓔珞鑲釧天衣而莊嚴
之坐蓮華座又以銀或鎮鐵作三叉
戟長十六指量取一肘量是其羅索等分用
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
羅壇心純以白梅檀香泥沉水香泥

鬱金香泥圖畫一肘三十二葉開敷
蓮華當華臺上槃置五絲三白飲食
香花香水如法供養每日斷諸談論
戲笑誦母陀羅尼真言秘密心真言
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
羅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
曼拏羅中嚴實緣法座其座方圓高
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秘密
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
子亦散其上以諸香花香水飲食果
藏隨心供養四角置香水瓶四門座
前置香水碗每日六時面東依法而
坐於座觀心寂靜燒煇香王結印誦
母陀羅尼真言秘密心真言加持像
索戟上作是法者當斷言論外來飲
食皆不應食是食穢觸每初夜時後

不空羅索經第五卷 第三頌 女

夜時一加持白芥子一先打戟索三
十六旬精進持法无間時日初夜中
夜五更曉時其像索上一時放光若
放火光當成世間悲地之法若放種
種雜色光明當成出世悲地三昧是
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羅索三
昧耶是羅索力挽攝最上菩提心王
住得十波羅蜜功德圓滿如如意寶
是時懺悔發无上願闕伽供養右手
執戟索奮聲誦母陀羅尼真言秘密
心真言滿一万遍證不空王真言神
通三昧耶得俱脰百千真言明仙恭
敬伴祐遊騰十方福命增壽十俱脰
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頻生信
慧深樂此法一心修學精進不息亦
令決定當得成就何況淨信清淨持
戒精進修治豈不取大成是法耶若
修治者於法生疑則无成現若欲謂
伏一切天龍藥叉羅刹毗鄰夜迦者
誦母陀羅尼真言七遍誦奮怒王真
言七遍呼召一切天龍藥叉羅刹毗

不空羅索經第五卷 第三頌 女

那夜迦右手旋索則便皆至任為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叉羅刹想則皆被縛若不解放无於年月常被拘繫若解放者起大悲心誦秘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秘密三昧耶者執索誦念真言結羅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攘除一切灾疫病者於高樓上或高山頂誦持真言七遍輪擲羅索一切灾疫惡風雷雨則皆除散如是成就此菩提心三昧耶者猷不乱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

世尊輪羅索三昧耶當以金銀赤銅鑄寫為輪方圓八指手二把則量六輻輪轂輻輞具足分明如法莊飾其羅索等

不空羼索經第五卷 第三十 女

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梅檀香泥鬱金香泥沉水香泥圖畫一時一百八葉開敷蓮華標郭界道當花臺上盤置三絲三白飲食種種香花如法供養每日誦母陀羅尼真言秘密心真言加持三絲一百八遍至十五日斷食誦念調調不絕合持索股長為一條勿別為股覆疊三股長三十六吋合成羅索輪法亦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羼索觀世音菩薩像壇心莊嚴雜綵高座其座高下方圓一時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花香水三白飲食如法供養四角置香水瓶於座四面置香水碗每日面東燒焯香王供養一切依法加趺坐時常無間誦母陀羅尼真言秘密心真言先持輪索若初夜時若後夜時加持白芥子先打輪索三十六旬精進

不空羼索經第五卷 第三十 女

持法无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羅索三昧耶是時開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秘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侍怙為伴若入修羅窟者住阿修羅窟門一日斷食誦持真言加持輪索不絕當修羅窟門一加持一擬一百八擬門門自開直入無尋若入藥叉羅刹緊那羅龍窟者法亦准此若入窟時恒以左手執輪當臂右手把索當右膊齊入窟門時地六種震動輪放光焰照明窟中種種寶樹花果宮殿周障觀見至宮路中忽見化出清淨无垢藥精味神狀如天形衆

不空羼索經第五卷 第三十 女

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覩
目人者力能吸奪人神精氣若見之
時怒心无畏左手執輪右手執索當
前立住大瞋怒聲大稱鉢字二三七
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
打無垢藥精三四七下則便怖伏身
出甘露持真言者取塗二眼二脚掌
上遍塗身上即得昇空承住第一風
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
如金色駿如旋螺壽增千劫十八千
俱胝那更多百千天仙常為伴侶七
十二苑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修羅
王即便供給一切毗那夜迦惡心息
滅皆自順伏又取藥精合為繩當

不空續索經第五卷 第七段 六

便加持二三七遍變為寶索持真言
者常持繫臂一切所去永无障闕是
諸真言明仙乃至菩提常伴守護若
出若入修羅宮窟恒執輪索暫不放
捨再見藥精更勿共語善眼阿修羅
王一切眷屬執持寶蓋天妙衣服一
切妙寶蓮花一切寶花寶珠大摩尼
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无
量精進發大悲愍不退轉心一心憶
持不空羅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礼十方
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
礼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

不空續索經第五卷 第八段 女

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為供養
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駿變如
安膳那色得淨天眼色相端悅如自
在天福德增長如觀世音菩薩壽命
千劫住阿修羅窟若出窟來持是甘
露隨身所用和湯沐浴滅除罪垢若
塗木上變為真金若塗一切瓦石鐵
銅銀等皆變為金若欲見龍建祢耶
緊那羅始婆羅建祢耶者如法作壇
以種種寶嚴飾輪索置於座上如法
供養誦母陀羅尼真言秘密心真言
加持白芥子一加持一打輪索一千
八遍索自蹀轉輪自騰轉即持輪索
往龍湫汴又加持輪索旋擲湫上一
二七匝召攝龍建祢耶時建祢耶而
即出現若欲龍宮寶莊嚴具如前擲
索隨意得現若欲剎利婆羅門一切
人民相敬念者向彼旋索无問遠近
皆當敬念若欲攝伏一切師子白象
虎狼惡獸者亦皆加持旋擲輪索悉
便怖伏若欲日天月天看箇護者面

不空續索經第五卷 第九段 女

向日天月天加持輪索旋擲其日月
天而為護故若欲往日月宮者當結
絹索即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
却來到前作法即還本處若欲往入
龍宮殿者於龍湫汧作壇誦母陀羅
尼真言秘密心真言輪索一百八匝
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
動變為寶池其水清潔色香味具如
甘露漿復誦秘密心真言加持白
芥子散於池中當有龍女出現半身
捧寶花瓶瞻視恭敬白真言者願入
宮中見龍女時先乞三願為得證獲
菩提法故白女言曰今乞三願願賜
與我為我作母作姊作大施主給侍
乞人如是三願悉皆乞之是時龍女
答真言者任所取為執持輪索誦母
陀羅尼真言秘密心真言緩步徐行
入於龍宮至宮殿中上師子座坐時
頂札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璣
瑤種種莊嚴龍女當時掌持大寶告

不空絹索經第五卷 第十張 女

真言者若為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
母陀羅尼真言秘密心真言加持摩
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
告言汝今為我不空絹索心王母陀
羅尼真言三昧耶廣大解脫蓮華易
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花當
受金花却置龍女頭上則便高聲大
稱卽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
仙三昧耶變紺青如螺右旋神通
自在得十八俱胝真言明仙而為眷
屬致敬圍遶壽延六十二千歲識七

不空絹索經第五卷 第十一張 女

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為髮索誦秘
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
去無尋若繫額上化導一切諸天龍
神亦皆敬伏若繫右臂力如大象德
无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
右手扣城四門則得國邑一切人民
除災讚譽王者歡喜若豎手擬一切
畜生虎狼熊豹蛇蝎蝮蝎者亦皆怖
伏不相殘害若繫右腳渡河海者水
不沒踝若繫左腳日疾同行百踰騰
那若繫左膝入屍陀林中眾惡鬼神
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
中變出蓮花寶池白龍女言今當為
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圍遶廣
大真言明仙三昧耶法寶具足得七

不空絹索經第五卷 第十二張 女

千俱胝真言明仙致敬持怙壽延万
歲遊處七十二宮殿中住若七龍女
為親母者其龍女母常觀此人如所
愛子庫藏珍玃珠女僮僕盡皆賞賜
若七龍女為親姊者宮中寶貝衣服
甘露飲食亦盡賞賜若七龍女為大
施主給事侍者任所役使共詣一切
天宮龍宮藥叉宮羅刹宮閻婆宮
阿修羅宮緊那羅宮盡皆遊往常无
障礙若心所欲皆為成就是真言者
應倍精進無得放逸心念欲覺退菩
提心若欲入於地下去者於閑靜處
如法建壇以諸花香百味飲食而供
養之燒煇香王晝夜執持輪索誦母
陀羅尼真言秘密心真言一万遍誦
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踊現地
神半身聳駁向上面目大瞋眼赤如
火狗牙上出十指脚赤脣如朱丹貌
面黑黥身直軀肚兩臂膊纖白帶絡
膊五頭斑地纏繞臂腕其地口眼亦
大瞋怒臂膊虎皮一手執鉞斧一手

不空羼索經第五卷 第十三張

執鈴鐸觀眈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誦奮
怒王真言加持輪索三遍旋擲輪索其
藥精項上頭上血現湧流持真言者
取血塗身則得變成金剛之身刀杖
水火不能害又取藥精眼精血淚
塗點眼中證淨天眼拊骨取髓服取
契之即得壽延七十大劫證大智慧
廣大如海識知過去百千大劫所受
生事取心取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叉羅刹
毗那夜迦持真言者右手持索右手
執輪索目看地誦奮怒王真言加
持輪索一百八遍向地三擲其地裂
開廣大无際入出無碍所為菩提盡
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
母陀羅尼真言秘密心真言輪歷武
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
以絹索繫大梵天像項一真言一稱

不空羼索經第五卷 第十四張

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為滿就修法
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

世尊蓮花羅索三昧耶白銀為葉青
琉璃臺真珠子藥黃金顯華其華大
小象生蓮花羅索等分取蓮荷莖絲
蠶絲清淨治練如法作壇作法加持
其絲合持羅索股長一條勿別為股
覆疊三股長二十一肘合成羅索漆
作青色以索一頭繫觀世音菩薩一
頭繫蓮花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
紫檀香泥為葉白栴檀香泥為臺香
金香泥為鬘龍腦香泥為葉沉水香
泥為子標郭門道蓮花臺上嚴實絲

不空羼索經第五卷 第十五張

座盤置羅索中置蓮花曼拏羅東置
不空羅索觀世音菩薩像以諸香花
香水三白飲食香水開伽如法獻供
每日面東燒燂香王儼印而坐結數
珠印依法觀慮誦母陀羅尼真言秘
密心真言先持蓮花羅索初夜後夜
真言白芥子先打蓮花羅索三十六
旬精進持法無間時日其蓮花羅索
觀世音像一時放光空中讚聲善哉
善哉精進者聞已懇怡靜念不動瞻
菩薩面跪坐結印誦母陀羅尼真言
秘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
羅尼真言秘密心真言其觀世音菩
薩現身摩頂讚言善哉善哉善男子
而今乃能為我之子如斯供養是真
供養是真事我是真成就就不空王三
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
身取後胎身捨此生已直往西方極
樂國土住受上品蓮花化生乃至阿
耨多羅三藐三菩提更不退轉汝修
斯法便當承事八十四千號伽沙俱

不空羅索經第五卷 第七十六段 女

胎那度多一切如來所種植施蘊慧
蘊解脫蘊種種善根及諸種植无量
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授
記勸善男子汝於無始積罪業障盡
皆消滅善男子而心所欲何法何願
任汝取之我今滿汝時真言者當如
乞之蓮花羅索常清淨處安置供養
若後祈於觀世音菩薩數現身者蓮
花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
尼真言秘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准
此隨彼稱名若欲樂見三十三天者
隨彼一一天名准例作法真言稱名
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勸
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
迦牟尼佛以諸香花廣大供養以蓮
花索頭置釋迦牟尼佛像右手一中

不空羅索經第五卷 第七十七段 女

頭如法繫自耳瑠一誦母陀羅尼真
言秘密心真言一稱釋迦牟尼佛名
滿一万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
富貴眾所尊敬无諸疾苦若臨終時
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花化生以
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
解不空羅索廣大解脫蓮花曼拏羅
印三昧耶更不退轉位極喜地得大
神通周歷十方一切佛刹恭敬供養
一切諸佛居眾寶殿樓閣臺觀乃至
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
皆得供養方量鰈地簡去惡土瓦石
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

不空羅索經第五卷 第七十八段 女

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
 開敷蓮花并蓮莖葉於蓮臺上置諸
 印等諸蓮花間種種魚獸鳥鷹鴛鴦
 白鶴孔雀迦陵頻伽舍利共命如是
 鳥等四門四天王神半加趺坐如法
 莊彩標飾界道蓮華臺上嚴飾高座
 於其座上置阿彌陀佛右置觀世音
 右置大勢至以蓮華繖索一頭置於
 阿彌陀佛右手中一頭如法繫自耳
 璫以諸幡花周匝莊飾以諸香花香
 水三白飲食酥燈油燈如法敷獻燒
 焯香王西門儼印依法而坐誦母陀
 羅尼真言秘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
 淨无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

不空羼索經卷第三 第十九段 女

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
 智時真言者右手執持蓮花繖索誦
 母陀羅尼真言秘密心真言一万遍
 奮怒王真言一千八遍證大神通壽
 延万歲而得一切執持繖索真言明
 仙大轉輪王恭敬讚祐一十八千受
 持繖索真言明仙恭敬隨逐乃至菩
 提世尊金剛杵繖索三昧耶用白梅
 檀木量十二指量是圖刻五股跋駟
 羅杵心股兩頭步多鬼頭面其餘八
 股鋒刃面上金彩光焰其杵通身心
 股兩頭難陀龍王跋難陀龍王左右
 逆順交繳相經各繳步多鬼頭是二
 龍頭各出過步多鬼頭三四分量繖
 索等分取樹皮絲白氈線蠶絲精潔
 治練作曼拏羅作法加持絲合持繖
 索股長一條勿別為股覆疊三股合
 成繖索以索一頭繫杵脊上清潔洗
 浴著淨衣服如上嚴飾壇場高座安
 置杵索曼拏羅東置不空羼索觀世
 音菩薩種種供獻其真言者數白茅

不空羼索經卷第三 第二十段 女

草西門法坐右手執杖按杵索上畫
 日誦母陀羅尼真言秘密心真言先
 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
 无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
 花種族一時現前與於神通騰空自
 在身狀威力如若金剛一切金剛種
 族神衆猶遠擁護壽延一万二千歲
 數若欲化導一切天龍藥叉羅刹乳
 闍婆阿素洛緊那羅藥叉摩呼羅
 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
 繫縛一切妬惡藥叉羅刹吸精氣鬼
 意即皆被縛若解放者誦秘密心真
 言若為鬼神作煩惱者住其人前執
 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

不空羼索經卷第三 第二十一段 女

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
路平正入中无畏見於窟中奇妙玩
具所欲皆得出入無尋常得安樂應
知是大金剛杵索力能發趣世間所
有一切事業

不空絹索神變真言經卷第五

唐歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空絹索經第五

第十二段

世

不空絹索神變真言經卷第五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三八四頁上三行夾註「之一」，資、磧、南無。
- 一 三八四頁中二行第七字「槃」，資、磧、南、徑、清、麗作「盤」。
- 一 三八四頁下八行第七字「挽」，磧、徑作「拋」；南、清作「正」。
- 一 三八四頁下九行首字「住」，資、磧、南、徑、清無。
- 一 三八四頁下一五行「隨念」，資無。
- 一 三八五頁上一七行第一二字「猷」，清作「由」。
- 一 三八五頁上二二行夾註中左首字「則」，資、磧、南、徑、清作「肘」。
- 一 三八五頁中八行「調調」，資、磧、南、徑、清作「誦誦」。
- 一 三八五頁中二〇行第一一字「加」，石、資、磧、南、徑、清無。
- 一 三八五頁中末行第六字「打」，資、磧、南、徑、清作「持」。
- 一 三八五頁下一〇行第二字「轉」，石作「輪」。
- 一 三八五頁下一五行「誦持」，徑作「持誦」。
- 一 三八五頁下二〇行第一四字「種」，資、磧、南、徑、清無。
- 一 三八五頁下二二行第五字「障」，資、磧、南、徑、清作「彰」。
- 一 三八六頁上二行末字「觀」，資、磧、南、徑、清作「觀」。
- 一 三八六頁上三行第九字「神」，磧、南、徑、清無。
- 一 三八六頁上一一行第六字「三」，清作「二」。
- 一 三八六頁上一三行第一〇字「承」，磧、南、徑、清作「乘」。
- 一 三八六頁中一五行第五字「長」，石作「跟」。
- 一 三八六頁下五行第一二字「悅」，磧、南、徑、清作「悅」。

一 三八六頁下七行第一〇字「窟」，

資、磧、南、徑、清無。

一 三八六頁下九行首字「塗」，石、作「漢」；磧、南、徑、清作「濊」。

一 三八六頁下一一行第五字「婆」，

資、磧、南、徑、清作「娑」。

一 三八七頁上五行第三字「到」，資、磧、南、徑、清作「例」。

一 三八七頁下四行第一二字「一」，磧作「七」。

一 三八七頁下五行第二字「項」，資、磧、南、徑、清作「頂」。

一 三八七頁下一一行第五字「四」，清作「內」。

一 三八八頁上四行「琰玩」，徑作「玩珍」。

一 三八八頁上五行第一二字「貝」，資、磧、南、徑、清作「具」。

一 三八八頁上一五行第二字「羅」，磧作「羅心真」。

一 三八八頁上一五行「心真」，磧無。
一 三八八頁上一八行第一二字「踊」，

資、磧、南、徑、清作「誦」。

一 三八八頁上二〇行第八字「胛」，磧、南、徑、清作「甲」。

一 三八八頁上末行第五字「搏」，磧、南、徑、清作「搏」。

一 三八八頁中四行「索其」，資、磧、南、徑作「其」；清作「于」。

一 三八八頁中一二行第六字「得」，資無。

一 三八八頁中一四行第一一字「持」，清作「執」。

一 三八八頁中一五行第三字「努」，資作「拏」；磧、南、徑、清作「怒」。

一 三八八頁中一五行第五字「看」，資作「著」。

一 三八八頁中二〇行末字「武」，資、磧、南、徑、清作「舞」。

一 三八八頁下七行首字「任」，資作「住」。

一 三八九頁上八行第一〇字「其」，資作「真」。

一 三八九頁中七行第七字「而」，資、

磧、南、徑、清作「汝」。

一 三八九頁中一二行第六字「執」，徑作「持」。

一 三八九頁中一七行「稱名」，石作「名稱」；資、磧、南、徑、清作「召稱」。

一 三九〇頁中一五行第四字「繳」，資作「擻」；徑作「逆」。

一 三九〇頁下一一行「猶遠」，資、磧、南、徑、清作「猶遠」。

不空羅索神變真言經卷第六

女

大唐天竺三藏菩提流志譯

羅索成就品第六之二

世尊摩尼寶索三昧耶用金剛寶或琉璃寶或帝青寶或娑頗伽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花其華大小象生蓮花置金剛寶蓮花臺心其蓮花臺真珠莊填紅線羅索准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羅索其索兩頭一頭繫蓮花莖一頭繫金剛鈎其鈎金作長手四把量鈎柄寶莊清絜身服作曼拏羅嚴寶緣座上盤置摩尼寶索蓮花寶鈎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花香水果蔬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一右手捻珠晝日誦母

不空羅索神變真言經卷第六 第三

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喜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誥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花花鬘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花果海雲

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
即往西方蓮花化生是時誦念奮怒
王真言三遍右手執寶索覆疊相盤
置二肘裏出垂兩頭尺四五寸索蓮
花頭左手中把其索鈎頭置左肘裏
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无量種
供養海雲誦母陀羅尼真言三遍誦
秘密心真言二十一遍頂礼歸命一
切諸佛菩薩請祐神通誦廣大不空
摩尼寶陀羅尼真言曰

娑莫塞 乘純反 室 丁結反 野 可揚
反下同 特 能色反 縛 下同音 努 銀通
音一句 跢 二合 沒 反 羅 底 反 瑟
音及下同 跢 二合 沒 反 羅 底 反 瑟
耻諦 飄 同音 三 薩 縛 勃 駄 菩 地 薩
埵 合 縛 四 跢 二 羅 綫 反 羅 綫 沒 跢
反 寧 吉 喇 飄 八 聲 娑 莫 薩 縛 跢 二 羅 底
曳 迦 下 同 音 反 勃 駄 覆 合 野 六 失 羅 縛
迦 僧 去 祇 曳 飄 反 底 禪 耶 去 誡
禪 八 跢 二 羅 密 反 丁 律 半 禰 奴 礼 反 誡
入 聲 娑 莫 三 去 藐 誡 跢 南 十三 去 藐

跢 合 羅 底 半 耶 去 南 十 娑 莫 舍 羅 特
合 縛 底 素 蘇 故 反 跢 野 十二 摩 訶 去
麼 跢 曳 十三 娑 莫 旃 耶 野 梅 室 合 利
野 跢 二 羅 穆 契 飄 十 四 摩 訶 去 覩
使 禪 縛 羅 五 婆 瞞 下 同 音 反 娜 你 縛
徙 飄 入 聲 反 誡 拏 縛 黎 飄 十 七 娜
莫 旃 耶 反 餘 箇 弭 禪 瞞 野 八 禪 訶
誡 跢 野 九 娑 去 歌 素 佉 縛 底 二 鼻
拏 囉 你 婆 下 同 音 反 徙 飄 八 聲 二 娜 謨
囉 恒 合 耶 恒 合 羅 耶 野 二 娑 莫 旃
喇 耶 三 縛 路 枳 諦 濕 合 縛 羅 野 四 十
菩提 薩 埵 野 五 十 摩 訶 去 薩 埵 野 六 十
摩 訶 去 迦 嚕 拏 迦 野 七 十 娑 莫 縊 反 烏 異
濕 合 縛 羅 八 十 摩 醯 引 濕 縛 羅 路 波 縛
路 枳 跢 野 九 十 沒 合 二 羅 歌 麼 弭 瑟 努
十 摩 醯 濕 合 縛 羅 一 十 矩 麼 羅 跢 二 合
羅 穆 契 飄 二 十 泥 反 奴 計 縛 跢 空 合 二
喇 飄 入 聲 三 恒 靴 反 寧 也 他 四 十 唵 聲 引 呼
五 十 摩 訶 去 鉢 合 二 頭 麼 振 跢 麼 拏 六 十
麼 拏 麼 拏 七 十 荷 暮 伽 上 麼 拏 八 十 素
蘇 古 麼 拏 麼 訶 去 麼 拏 九 十 薩 縛 禪 訶
誡 跢 嚕 去 迦 囉 十 十 摩 訶 去 暮 伽 上 麼
拏 一 十 柘 囉 柘 囉 二 十 散 柘 囉 三 十 聃

舍 者 覆 濕 合 縛 羅 四 十 摩 訶 去 鉢 頭
合 麼 步 惹 縛 羅 娜 五 十 摩 訶 去 迦 嚕
拏 迦 六 十 摩 訶 去 弭 濕 合 縛 嚕 播 陀
上 囉 七 十 跢 合 羅 縛 羅 八 十 摩 訶 去 菩
地 薩 埵 合 縛 九 十 鉢 合 頭 麼 陀 囉 十
鉢 頭 合 麼 縊 娜 一 十 鉢 合 頭 麼 麼 矩
吒 上 摩 羅 陀 二 十 鉢 合 頭 麼 麼 橋
魚 照 羅 三 十 鉢 合 頭 麼 楞 去 訖 合 二 覆
禪 跢 禪 四 十 娑 去 歌 塞 囉 步 惹 五 十
惹 耶 惹 耶 六 十 捨 跢 縊 歌 塞 囉 囉 濕
弭 七 十 跢 合 二 羅 底 湯 拏 跢 舍 囉 囉 八 十
瞞 囉 瞞 囉 九 十 弭 只 恒 合 二 羅 瞞 囉 拏
陀 上 囉 六 十 摩 拏 迦 娜 迦 一 十 跋 駟 囉
吠 柱 覆 野 二 十 麼 囉 迦 跢 印 捺 合 二 邏
你 囉 三 十 鉢 合 二 頭 麼 邏 去 誡 四 十 弭 步
使 跢 舍 喇 囉 五 十 百 喇 百 喇 六 十 弭
只 恒 合 二 羅 柘 囉 拏 七 十 摩 訶 去 菩 地
薩 埵 合 縛 八 十 縛 羅 娜 沒 合 二 羅 歌 麼
九 十 弭 瑟 努 摩 醯 濕 合 縛 羅 十 十 嚕 播
馱 囉 一 十 鉢 合 二 頭 米 合 二 濕 縛 囉 二 十
路 計 濕 合 縛 羅 三 十 荷 灘 去 諦 濕 合 二
縛 羅 四 十 野 麼 婆 嚕 拏 五 十 覆 使 誡
拏 六 十 矩 麼 囉 細 耶 鉢 底 七 十 麼 反 訖 囉

疎價反 陀 上 羅 七 十 馱 羅 馱 羅 九 十 地
 下 同 音 剝 地 剝 八十 度 嚕 度 嚕 八十 摩 訶 去 步
 路 廢 灑 陀 上 羅 八十 薩 縛 彈 訖 誡 路
 避 使 訖 彈 三十 娑 去 麼 野 麼 努 塞 麼
 羅 四十 薄 伽 上 畔 引 八 布 羅 野 荷 苦 六
 路 羅 野 播 監 七 舍 縵 野 薩 端 八 十 恒
 惹 野 訥 瑟 吒 上 八 播 彈 野 弭 起 灘 十 九
 摩 羅 野 室 二 訶 努 灑 麼 爛 一 九 縵 羅
 縵 羅 播 悅 九 十 甘 反 訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶
 九 十 悉 般 下 同 音 反 悉 般 五 摩 訶 去 振
 路 麼 捉 六 十 荷 暮 伽 上 播 捨 娑 去 上
 野 九 十 弭 補 攤 悉 沉 九 十 娑 反 麼 麼 跋
 二 羅 拽 捨 九 十 摩 訶 去 迦 嚕 捉 迦 百 勃
 般 勃 般 一 菩 陀 上 野 菩 陀 上 野 二 去
 菩 陀 野 三 摩 訶 鉢 輸 去 鉢 底 廢 灑 陀
 上 羅 四 縵 湯 彈 弭 訖 反 俱 縛 拏 五 栗
 陣 途 引 散 陀 上 羅 捨 野 覩 六 覩 嚕 覩
 嚕 七 彈 羅 彈 羅 八 伽 伽 上 娑 弭 補 攤
 九 弭 麼 娑 散 陀 上 剝 捨 迦 十 那 謨 宰
 覩 底 反 丁 禮 弭 補 攤 奔 反 彌 闕 嫌 一 十 矩
 捨 陀 上 羅 二 摩 訶 上 暮 伽 上 悉 梯 三 十
 訶 訶 十 荷 毗 說 者 覩 捨 五 弭 補 攤
 縵 栗 底 迦 梨 六 十 莎 合 二 縛 訶 七 十 步 莎

縛 訶 十 步 縛 反 无 各 莎 二 縛 訶 九 十 步
 沒 反 靈 骨 步 縛 上 同 莎 縛 訶 上 三 莎 縛 合 二
 莎 縛 訶 十一 荷 暮 伽 上 弭 補 黎 莎
 縛 訶 十二 摩 訶 去 振 彈 麼 捉 悉 梯 三
 莎 縛 訶 十四 薩 縛 悉 般 縛 羅 泥 同 上
 莎 縛 訶 十六 唵 呼 上 弭 補 黎 濕 合 二 縛
 羅 七 十 摩 訶 去 振 彈 麼 捉 八 十 荷 暮
 伽 上 悉 梯 九 十 訶 訶 訶 訶 訶 訶 訶
 誦 一 百 八 遍 已 實 上 索 上 像 上 行 者
 身 上 一 時 放 光 量 虛 空 際 一 時 普 現
 種 種 摩 尼 寶 光 海 雲 種 種 无 價 寶 香
 海 雲 種 種 妙 花 花 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 花 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 為 供 養 故 持 真 言 者 當 為

一 切 真 言 明 仙 輪 王 眷 屬 敬 護 讚 遠
 壽 命 八 十 千 劫 号 名 廣 大 不 空 摩 尼
 寶 首 若 住 人 中 壽 命 万 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 受 常 畏
 證 解 世 間 甚 深 辯 智 洞 達 无 尋 當 於
 一 切 天 人 大 衆 演 說 無 辭 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 礼 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 花 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 花 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匝應時各於十方一切刹土一切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諸一切香花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无有異也如是日能成淑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施力戒力精進力威德力福蘊善根十方一切諸佛菩薩摩訶薩觀歎擁護觀世音菩薩歡喜護祐當知是人獲得觀音廣大福聚功德善根今世當世不為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能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花不為

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謔修行一切不空十波羅蜜昇擧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為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取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

掛頂上右手把索蓮花左手把索鉤誦念真言則得秘密三昧耶入於一切天龍修羅鬼神山澤窟中住者皆無障導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花置索中心於上散花敷設供養沉水香安息香各十六分蘇合香散折羅娑香二各七分白栴檀香二分和合燒之左手執鉤右手拍珠誦母陀羅尼真言三遍誦秘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說相隨意寂住是時則得觀見一切諸佛菩薩天龍八部或見一切作惡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功巧相或見種種幻化法相或見地下伏藏相或見穀稼豐稔飢饉等相或見作諸事

業成不成相或見童男童女相或見持真言成就調伏人民種種法相或見富貴貧賤等相或見雨時不雨時相或見一切人民畜生災疫相或見種種怖畏相或見他賊逆亂侵國相或見種種求諸事願得圓滿相世尊說此諸相是真實說智者不應而生猜慮若天亢旱執持寶索於湫池中誦真言湫水則降大雨若霖雨者執持寶索於迥望處視天誦念真言其雨即止若視日天執持寶索誦真言請則得日天觀視擁護若視月天執持寶索誦真言請則得月天觀視擁護若江河海岸執持寶索誦真言水中衆寶則當出現取用无碍若深山林執持寶索誦真言呼一切藥精一時現身白真言者我等藥精任當取服若持寶索繫摩訶迦羅像頭誦真言呼摩訶迦羅領諸族來一時現身誓為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真言秘密心真言一百八遍誦奮怒王真言四十九遍誦摩尼寶陀羅尼真言一百八遍觀視九方輪旋寶索願言國土一切災障水旱不調即當消滅而則除殞能使種種穀稼花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競

世尊劔索三昧耶鎖鐵為劔其劔量長一十六指半四把白銀為柄劔兩面上金彩火焰羅索等分用杜仲木然蠶絲樹皮然精潔治練作曼拏羅加持於然合持索股長為一條勿別為股覆疊三股長十六肘合成羅索其索一頭繫劔柄上作曼拏羅嚴寶綵座置不空王觀世音像當前如法盤置劔索種種供養燒煇香王盡如法座面目瞋怒左手執杖按劔索上誦母陀羅尼真言秘密心真言先持劔索夜誦奮怒王真言加持白芥子先打劔索三十六旬无間作法劔上

索上放大火光時真言者右手持劔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劔仙三昧耶壽命十八千歲是時一切執劔真言明仙大轉輪王一切秘密劔仙大轉輪王一時現前讚護為伴神通遊戲若大怒聲誦奮怒王真言七遍當於頂上輪旋劔索則令一切極惡毗那夜迦藥叉羅刹鬼神一時面門沸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劔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劔索則令一切諸惡鬼神悻惶大怖悶絕于地鬼神宮門一時開現若阿修羅窟門龍窟門前大瞋怒聲誦奮怒王真言一百八遍當於頂上輪旋劔索窟門自開窟中鬼神悉皆降伏而為僕從無敢拒者若求衆願作諸事者皆如是作无不成辦世尊龍羅索三昧耶其龍等分取七寶黃丹雄黃蓮花鬚龍花甘草花淨

不空羂索經卷第六 第十七

治精末杜仲木汁如法和治誦秘密心真言加持一万遍圖素龍王狀如天神頭上出三那伽龍頭龍項微遮身肢以金周遍莊飾其縹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為一條勿別為股覆疊三股長十六肘合成縹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縹索盤繞龍身四邊當置阿暮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秘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行世間而无障闕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秘密心真言加持龍宮門一百八遍右輪索龍擬即得龍

不空羂索經卷第六 第十八

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開鎖惣開無闕詣至龍宮得諸龍女捧持寶花奉上施之時真言者當受此花置自頂上與諸龍女騰空自在時諸龍女各出妳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為最日別應誦母陀羅尼真言秘密心真言加持龍索一百八遍盤掛右臂莫捨離身左手結期剋印以大拇指捻无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秘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

不空羂索經卷第六 第十九

諸穀稼一切果祇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秘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迫處大瞋怒聲誦母陀羅尼真言秘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秘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火火聚一時恐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縹索三昧耶

鎗鐵為戟其戟量長四手把量羼索等分取生犂牛尾生童男頭髮五淨淨治建鼻拏羅真言加持合持索股長為一條勿別為股覆疊三股長十六肘合成羼索其索一頭繫戟幹上黑月八日圖鼻拏羅嚴寶綵座置戟羼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尺真言秘密心真言先持戟索夜誦奮怒王真言加持白芥子先打戟索三十六旬无間作法戟上索上放大光明持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无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无碍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又來前現身白真言者有何所作當復語言我今相須乃至命未盡來使役仁者作一切事當常隨我藥又白言今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又女來前現身白真言者今何所作當復語言我求三願女今與我其藥又女白言任取與我為母常當供給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駟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白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鼓摩訶迦羅面三

五七下其像大叫時真言者勿生怖畏結期剋印擬摩訶迦羅像其像眼中便流出下手拍取淚點塗額上得秘密三昧耶見於伏藏又真言手鼓三四七下其像眼中便流出下承掬飲之即證身通騰空自在於諸藥叉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是作皆得成就世尊如是阿暮伽王觀世音像羼索三昧耶乃是真實成就一切取勝三昧耶處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无量神通手印器仗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

不空罽索經第六卷 第三十 女

菩薩廣大神通以是義故智者應當
恭敬尊重如是罽索三昧耶如見佛
身觀世音身何以故此法能現阿耨
伽王觀世音一切取勝解脫真妙色
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
心恒不懈念住於布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多大悲之心依
法修行恭敬供養具足如法一一素
盡一切諸佛一切不空罽索觀世音
菩薩摩訶薩蓮花種族菩薩摩訶薩
天龍藥叉神鬼形像恭敬尊重以諸
花香而為供養心不雜念持念不空
罽索心王母陀羅尼真言三昧耶廣
大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶常不
廢忘則得荷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蘘
囉荼緊那羅摩呼羅伽可畏神微妙

不空罽索經第六卷 第三十 女

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生
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為諸有
情得利樂故說為調伏一切邪見衆
生入正道故說以此義故我今示現
隨說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時分
於閑靜處心所樂處隨其像法索法
作壇置佛置不空罽索觀世音菩薩
天龍八部神鬼形像或隨心所樂佛
菩薩觀世音菩薩或諸天神鬼神像
法任令圖素隨所作法若諸天神龍
神鬼像作證法者皆繫項上若佛菩
薩執金剛像作證法者皆置手上足
下依上中下三昧修行作一切法悉
皆成辦若求一切解脫法者以摩尼
寶索置佛觀世音菩薩足下誦摩尼
寶陀羅尼真言則證諸法解脫之門
當此後生獲大菩提成等正覺轉大
法輪

不空罽索經第六卷 第三十三 女

不空罽索神變真言經卷第六

不空羼索神變真言經卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三九三頁中四行第九字「耶」，**徑**作「邪」，下同。
- 一 三九三頁中六行第九字「胡」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「糊」。
- 一 三九三頁中九行第六字「其」，**清**作「真」。
- 一 三九三頁中末行首字「技」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「杖」。
- 一 三九三頁中末行第六字「一」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。
- 一 三九三頁下七行第六字「持」，**徑**作「執」。
- 一 三九三頁下九行第三字「唄」，**南**作「頌」。
- 一 三九四頁上七行第一三字「肘」，**徑**作「頭」。
- 一 三九四頁上一二行第六字「請」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「護」。

- 一 三九六頁上二行末字「佛」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「諸佛」。
- 一 三九六頁上一〇行第二字「淑」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「熟」。
- 一 三九六頁上一九行第八字「能」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三九六頁中五行末字「攤」，**徑**、**清**、**麗**作「羅」。
- 一 三九六頁中一一行第一〇字及末行第一二字「寶」，**磧**作「實」。
- 一 三九六頁下一行第二字「洗」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「頂」。
- 一 三九六頁下七行第八字「頂」，**徑**作「洒」。
- 一 三九六頁下一六行第一一字「說」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「訊」。
- 一 三九六頁下二一行第一〇字「功」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「工」。
- 一 三九七頁上四行首字「相」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。
- 一 三九七頁上一四行第六字「岸」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「消」。

- 一 三九七頁中一九行第一三字「盡」，**石**、**麗**作「畫」。
- 一 三九七頁下八行第四字「七」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「十」。
- 一 三九七頁下一四行第六字「怒」，**石**無。
- 一 三九八頁上二行第一〇字「素」，**麗**作「塑」，下同。
- 一 三九八頁上三行末字「遞」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「匿」。
- 一 三九八頁上一〇行第五字「阿」，**南**、**徑**、**清**作「旃」。
- 一 三九八頁上一八行第九字「行」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「從」。
- 一 三九八頁中三行第二字「右」，**資**、**徑**、**麗**作「若」。
- 一 三九八頁中三行第一三字「開」，**石**作「開」；**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「關」。
- 一 三九九頁上三行「合持」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。
- 一 三九九頁上一〇行第一一字「先」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「先持」。

一 三九九頁上一〇行「戟索」，**徑**作「索戟」。

一 三九九頁上一一行末字至一二行第二字「光明持」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「火光時」；**麗**作「火光明時」。

一 三九九頁中九行第六字及一〇行第五字「今」，**南**、**徑**、**清**作「令」。

一 三九九頁中末行第八字「敝」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「摑」；**麗**作「格」，下同。

一 三九九頁下五行第一三字「承」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「盛」。

一 三九九頁下一三行「阿暮伽」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「旃暮伽」，下同。

一 四〇〇頁中八行第二字「說」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「諸」。

一 四〇〇頁中一四行第一三字「神」，**石**無。

一 四〇〇頁中二二行「後生」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「生後」。

一 四〇〇頁下一行第一字「第」，**徑**無。

不空羂索神變真言經卷第七

女

大唐天竺三藏菩提流志譯

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等能除一切惡毗鄰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酬難能伏他軍一切兵仗能除一切疫病飢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衆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叉羅刹散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

不空羂索神變真言經卷第七

持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匝重掾內掾高闊二指之量外掾高闊四指之量爐底泥作八葉蓮花於花臺上重担泥輪如法塗磨外院一肘東方置大梵天印帝釋天印日天印東南方置火天印諸仙印南方置焰摩王印一騞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路茶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數諸花香飲食供養加持淨茅灰与同伴者點額護身數茅草座西向之時面東而坐以杜仲木木楹木栢木如大栢指長十二指截爐內然火扇挺勿吹當以香水灑淨火上彈指三遍當觀火焰全為羅字變為火天一而三目身白

不空三藏經卷第七

第三回

第

四辟黃髮冠髡衣二手一持君持一
執寶杖右手一手一施無畏一指數珠
半加趺坐放大火焰燒香請召以稻
穀花白芥子好酥真言護摩請喚火

啞入

輕吟

縛二合

擺入

縛二番

擇
二

跛二合

羅入縛二合

擢三

底瑟

託縑

摩焰

嘜虎嘜

五
𧯛
比

師
六
卷

沙
二
合

縛訶

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藏

散火上彈指三遍栢木菜木構木蓮

花莖白梅檀木長十六指截真言加

按爐內然火此諸木等隨得一木作

法亦成白旃檀香熏陸香甘松香稻

如持獲摩一百八遍薰更長反忤團

方寸言厚一百八遊煮米爲食酉圓
一千八團加寺隻摩如是隻摩蒲三

一二八 圓方持言塵女是言塵滿三
七日或七七日是時火天壇为覓身

瞻視十方讚言善哉善哉特真言者

今得成就此護摩法所須何願能為

滿足是時當以閑伽供養又當以酥

粳米飯團一千八團加持護摩乞所

不空羼索經第七卷

蓋四引

三

求願則得火天手捧銀器滿中有藥
奉真言者受取餌之則得仁悅身出
光焰壽延万歲證宿命智而得惣持
不空羅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
千八團壇地震動觀世音菩薩現身
安慰讚言善哉善哉汝已成就此護
摩法汝須何願我今為汝使得滿足
時真言者闕伽供養觀世音菩薩自
執其藥與真言者跪札恭敬受藥服
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瓖
伽沙真言明仙一時來現敬為伴侶
住觀世音所住九十二瓖伽沙俱脰
百千七寶宮殿安樂遊觀是等宮殿
有無量寶樹花果間雜莊嚴其土園
苑多有種種色類金花銀花寶樹花
果一切池沼八功德水氣香芬馥如
栴檀香於其水中多有衆色鬱鉢羅
花鉢頭摩花拘物頭花芬陀利花其
諸泉沼金沙布底雜寶為岸此諸宮
殿臺榭樓閣花果泉沼互相間映周
廣嚴淨一切天男天女緊鄰羅女軋

不空罽索經第七卷

第五張

女字号

闍婆女常遍遊戲持真言者彼所受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花曼拏羅印三昧耶一切菩薩摩訶薩恭敬頂禮而讚歎之俱脰百千一切諸天乃至阿如尼吒天一切龍王阿素洛王緊那羅王乾闥婆王藥叉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犍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為人愛讚所出言詞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花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外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

為人愛敬若後所欲憶念火天則為現身當如願乞皆為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粳米蓼荳蒸餅乾蓮花糝白芥子酥蜜石蜜作歡喜團於七日中加持護摩鑪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取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為侶而護祐之諸真言者服此藥者便得證解是不空王心陀羅尼真言曼荼羅印三昧耶曰誦千言為人愛敬若命終已直生西方蓮花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尋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灾厄罪障又法淨處以赤牛乳酥煮粳米粥持石榴木誦母陀羅尼真言燒攪乳粥乃至至熟誦奮怒王真言

加持白芥子水藏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占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皆現天諸香味飲食為大供養一時讚歎得大福聚无量諸天皆擁護之若木槌木楓香木栢木截治然火加持乳粥蘇護摩一千八遍大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為得圓滿

是一切菩薩摩訶薩共所恭敬頂禮讚詠不空羅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槌木白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為我滿足童子是時白真言者受此團藥是藥乃是无上甘露妙藥中藥能即成就取極大願時真言者受取捧持告言童子即當共我常為伴侶童子白言依命為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志香白芥子蘇護摩一百八遍供養童子即常為伴不相捨離一切作法皆為成辦又為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麗髮如旋螺壽延六十千劫十八俱胝真言明仙一

不空羼索經第七卷 第九張 又字

時來現敬侍為伴若以是藥施一切沙門婆羅門人民食之皆得往年消除過現諸罪病惱若以是藥塗諸物者皆即變為閻浮檀金若以是藥擲湫中者一切龍王皆現置伏任為吏使除遣一切風雨灾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為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為使若新末壞米糲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巧伎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灾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汊大獨樹下埋置是藥誦奮怒王真言七遍一切諸鬼現身置伏

不空羼索經第七卷 第十張 又字

任為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茶枳尼鬼現身置伏樂為命事若以是藥置摩訶迦羅像臍中者則鬼子母現身置伏任為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剎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是時則七一切火法入火坐卧之法執火沒水不滅法作壇法處請常現身而相教詔得法滿願世尊不空光焰摩尼鍋三昧耶如如意寶求諸妙藥皆得如意淨治身眼如法清淨塗曼拏羅上好赤銅造摩

不空羼索經第七卷 第十張 又字

尼鍋其鍋圓滿圓如珠形黃丹枳思瑟訶雄黃雌黃白梅檀香曼拏羅內精潔如法等數治末光焰摩尼鍋藥其鍋鑄已置於爐中加持蘇枋木迦羅弭羅木閼伽木捨弭木青竹夜合木羯羅拏迦羅木菩提木栢木來木構木跋洛訖灑木蘇曼那木乳獸縛利師迦木檣羅木弭惹補羅迦木新度縛羅木瞻蔔迦木苦練木比主羅曼娜木截治長十六指量如法然火加持俱物頭花莖葉蓮花莖葉遍鉢羅花莖葉瞻蔔迦花縛羅迦香草白栴檀香沉水香自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花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花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持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占經須臾時則有百味甘膳飲食若燒火食置鍋爐前燒火作法速疾成驗若有猛將欲陣敵者淨治身服嚴持器仗頭上戴鍋獨往他陣彼諸兵衆皆見身上出大火光一時臣伏忙怖馳走勇猛無畏若修羅窟門置鍋作法誦持真言其修羅衆一時出現樂為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无諸灾疾能得無量福聚蘊門

世尊不空光明觀察藥三昧耶諫頌羅安膳那真言加持泥累密固置於爐內杜仲木截治然火夜合白花白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一千八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請願便候火

寒乃出取藥以諫頌羅安膳那和龍腦香麝香研合眼藥以雌黃雄黃為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為一切毗那夜迦欲界魔王而作障尋一切人民恭敬供養若入軍陣則當得勝為人恭敬不畏世間聞諍口舌山中灾難不患頭痛眼痛耳痛鬼神等痛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羼索觀世音菩薩像眼中者速得觀世音菩薩加被上願若以藥和牛黃點眼中驗上見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又歸伏若沙門乞食去時點藥眼中乞食去者速得淨食若點眼驗入於一切山林陂澤則當不怖一切精魅虎狼等難若點眼驗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檼木迦羅惹木根枝菜花果杜仲木波擺訖灑木截治然火粳米稻穀花烏油麻白芥子白穀稻穀大麦小麦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和誦持廣大明王央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无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取第一入於陂澤入於山林入修羅窟入龍湫窟宮殿室宅入海龍王宮殿室宅入地地下一切神變皆得成辦諸有怖畏種種病苦過

不空羂索經第七卷 第十五段

現罪障怨難軍陣鬪諍懺盡符書咒咀諸天鬼神一切瘡病惡星變恠牢獄禁閉枷鎖刑裁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花白粳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尋一切鬼神皆當畏伏所作成辦若藥點眼則見地下一切

不空羂索經第七卷 第十六段

伏藏鬼神宮殿無有障身夜見一切无有暗障若入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為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若手頭指誦奮怒王真言加持豎擬十方怒目期剋則得方圓一踰膳那无有非時惡風雷雨灾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雨者又復以藥重遍塗手一真言手一拍湫水滿三七下湫中龍等一時熱悶若不雨者又復以藥重遍塗手一真言手一拍湫水一百八下則降大雨若不雨者湫中龍王并所眷屬惣患熱惱走出外湫若有患諸鬼病神病者與藥點眼則得除老若患一切鬼神瘡病與藥點額即得除老若病難

不空羂索經第七卷 第十七段

治以藥和湯病者浴身則得除愈若為蛇蝎螫者以藥和水與彼眼塗則得除老若患瘰癧癰癥痔痢腹中病者煖水和藥與令飲服則得除愈若塗腳掌履火不燒塗兩膊上臂上脰上則得力等大野象力與他搆力則得勝他若以藥塗兩腳脰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央俱捨真言七遍一切藥神宮殿開現藥神出現任為命事取取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環釧鞍乘而甘隨意若以藥塗丸丸如豆等每日誦秘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為度服滿百日文詞智慧辯說无尋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阿暮伽王秘密壇印三昧速當成就一切惡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為刀箭矛槊之所損害若藥繫兩臂所去之處得勝眾敬若高望處含藥遙望坊邑聚落誦持廣大明王央俱捨真言加持右手把白芥子向彼散之當自敬伏若以藥繫右手上按拍一切金銀財寶庫藏之門食厨庫門藥鋪庫門諸惡鬼神盡皆怖走而不散耗一切財寶亦不偷吸一切精味若藥手拍大門七下家內人民除諸灾障若藥埋於惡人門地是惡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為灾事除滅若以藥塗螺中高樓閣上大吹七聲能令一切闍諱言詞穢盡呪詛世間灾恠悉皆消滅

若酤乳家園牛羊處吹七聲者其牛羊乳皆具上味若於大眾吹七聲者人民所聞皆除灾障若藥塗鼓面上於高樓閣上大打曲聲則令一切非時雷雨而皆禁止一切疫癘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眾人浴者灾厄罪障皆得除滅若患瘡者點灰額上即當除差若以灰塗和械枷鎖誦念真言而加持者則得解脫若地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弥木栢木栳木櫛木夜合木長十二指截五淨浴治而加持衣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秘密心真言加持稻穀花白芥子蓮花莖葉酥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敢精氣鬼復得除滅一切灾疫飢饉猛獸他兵謀反大臣謀叛一切闍諱諸惡鬼神國土豐稔雨澤順時孳生一切苗稼花果

大小諸樹根莖枝葉藥草等類皆令茂盛滋味繁多人民使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為諸惡天龍鬼神而作灾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恠加被擁護

秘密灌頂品第八

世尊是不空王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶能廣成就百千悉地三昧耶運動一切當見宛如沙俱脰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荷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閑靜處清淨澡浴著淨衣服食三白食如法作檀

不空羼索經第七卷 第二三頌

威儀无缺盡斷言論或復占察内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蠶末界壇標界内圖一百八葉開敷蓮花白栴檀香泥為葉鬱金香泥為臺四面四角當圖香泥開敷蓮花四布莊列黃綵幡花東面置不空羼索觀世音畫像四角置香水瓶内著白芥子口插一切枝柯葉花四門置開伽香水水上沆花燒焯香王晝夜六時占請結界觀置十方一切諸佛放種種光照滅身心清淨明淨明見無障一時禮拜禮觀世音開伽供養懺悔歸依發菩提心啟請迴向作禮結印觀置自身自性平等量同法界无分別量無無分別量觀一切諸佛如來一切菩薩圍繞住寂觀置羅字具點嚴赫日光焰鬘念字真義一切諸法本性无染離諸塵垢自淨心地淨道場地除衆垢穢如虚空相成金剛地下觀風

不空羼索經第七卷 第二三頌

輪上有歌字放黑光焰觀置風輪上有水輪色猶雪乳中有縛字若塞頗脰皎月光淨觀月輪上有大目陀羅金剛輪鼻拏羅放金光焰上觀繞字變為八葉白開蓮花衆寶鬘臺金剛為莖放無量光无量百千諸寶蓮花周匝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花衆寶起妙香雲雨諸雜花續紘嚴地鼓奏種種奇特音樂溥敷種種如意賢瓶開伽之水摩尼寶樹枝葉光敷周遍行列照以為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无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瞞字為釋迦牟尼如來身真金色結加趺坐頭冠衣服貫飾莊嚴放妙光明遍无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无量身合無量身為一佛身

不空羼索經第七卷 第二三頌

右觀觀世音菩薩左觀執金剛秘密主菩薩其諸種族大菩薩衆前後圍繞趺坐而座觀世音座右真言者坐觀心不乱若散乱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觀觀聖者結誦念印以左手頭拍大拇拍相搏直伸中指無名指小指向掌作拳以印當胃右手頭拍中指大拇拍拍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秘密心真言奮怒王真言觀置觀變施羅尼真言一字聲如聖者形光焰圍繞其光明淨破无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踊震動菩薩眉間放大光明照燭壇内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脰那庾多百千如來種種善根一切菩薩同共觀察身心適悅捨此身後當生

生處身狀端弄髮如旋螺聲音美妙
目廣端嚴解心明潔見法清淨永除
无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
間一切大願皆為滿足時真言者七
神足通願秘密仙願天眼通願見佛
刹願證陀羅尼大成就願不空羼索
願悟解一切經典種種義願一切真
言三昧大成就願文持持願一切
辯才願取伏藏願作金銀願工巧法
願往天宮願入阿修羅窟願入龍宮
願增長苗稼果實豐饒願降伏藥叉
羅刹願起故人願入諸山谷採諸藥
精願成就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
清淨蓮花光明寶殿臺榭若常白月
八日十五日晝夜不食斷諸言論誦
持母陀羅尼真言秘密心真言者則
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闍伽瓶
水灌頂浴身結印印身修作法者當
得金剛无惱壞身一切如來常樂觀
察一切天龍藥叉羅刹毗鄰夜迦降
伏恭敬成就世間悉地之法任為
使祐

不空羼索神變真言經卷第七

解州夏縣如古鄉趙村王德井與李氏同發虔誠護持
尉大藏經板會下施銀二件餘費奉為先三祖父祖母生
身父母久遠宗親云男玉珍新婦胡氏孫男允信薛氏伏願
神遊華藏心悟真常普賢六位圓圓聖顯盡于身道
果保身家眷如意吉祥願四恩三友法界眾生同成佛子
乙亥十二月八日 奉齋男弟子王德井

不空羼索神變真言經卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四〇三頁中一行第一一字「第」，徑無。
- 一 四〇三頁中四行第一一字「耶」，徑作「邪」，下同。
- 一 四〇三頁中九行第一三字「酬」，磧、南、徑、清作「醵」。
- 一 四〇三頁中一七行第一一字「魯」，徑作「囉」。
- 一 四〇三頁下五行第五字及第七字「掾」，磧、南、徑、清、麗作「緣」。
- 一 四〇三頁下一三行第一一字「路」，徑、清作「魯」。
- 一 四〇三頁下一八行第七字「茅」，石、資、磧、南、徑、清無。
- 一 四〇三頁下二一行第一〇一字「挺」，磧、南、徑、清作「扇」。
- 一 四〇三頁下末行首字「全」，資、磧、南、徑、清、麗作「金」。

一 四〇四頁上一六行第一一字「怒」，
南作「迅」。

一 四〇四頁上一七行第一二字及末
行第三字「飯」，石作「餅」。

一 四〇四頁中二行「仁悅」，磧、南、
清作「仁悅」；徑作「仁悅」；麗作
「仁悅」。

一 四〇四頁下一行末字「受」，資、
磧、南、徑、清作「壽」。

一 四〇四頁下一八行第六字「恐」，
麗作「怨」。

一 四〇四頁下二〇行第七字「住」，
石作「命」。

一 四〇五頁上末行首字「撓」；資、
磧、南、徑、清作「撓」；麗作「托」。

一 四〇五頁中一行第七字「濺」，南、
徑、清作「濺」。

一 四〇五頁下一八行第九字「常」，
磧、南、徑、清作「當」。

一 四〇五頁下二二行第九字「麗」，
資、磧、南、徑、清、麗作「嚴」。

一 四〇六頁上一行第一二字「施」，

資、磧、南、徑、清作「普施」。

一 四〇六頁上一二行第七字「洗」，
徑作「洒」，下同。

一 四〇六頁上一五行第一〇字「功」，
磧、南、徑、清、麗作「工」。

一 四〇六頁上一五行第一二字「伎」，
磧、南、徑、清作「技」。

一 四〇六頁下一行第一二字「丹」，
資、磧、徑、清、麗作「丹」。

一 四〇六頁下九行第一〇字「練」，
資、磧、南、徑、清作「棟」。

一 四〇六頁下一一行第一三字「溫」，
石、資、磧、南、徑、清作「溫」。

一 四〇六頁下一三行第一一字「藥」，
麗作「葉」。

一 四〇六頁下二二行第四字「持」，
石、資、磧、南、徑、清、麗作「打」。

一 四〇七頁上三行末字「占」，石、
資、磧、南、徑、清、麗作「召」。

一 四〇七頁上一七行「白花白」，石、
資、磧、南、徑、清、麗作「華白芥」。

一 四〇七頁上二一行第一〇字「一」，

資、磧、南、徑、清、麗無。

一 四〇七頁上末行第一〇字「請」，
石、資、磧、南、徑、清作「諸」。

一 四〇七頁上末行末字「火」，資、
磧、南、徑、清作「大」。

一 四〇七頁中一二行第一二字「痛」，
石、資、磧、南、徑、清、麗作「病」。

一 四〇七頁中二一行第一三字「臉」，
清、麗作「臉」。

一 四〇七頁下七行第三字「寺」，麗
作「祠」。

一 四〇七頁下一〇行「花果」，磧、
南作「菓果」。

一 四〇八頁上一行第一〇字「概」，
資、磧、南、徑、清、麗作「厭」。

一 四〇八頁上二行首字「咀」，資、
磧、南、徑、清作「詛」。

一 四〇八頁上一九行第六字「肩」，
麗作「眉」。

一 四〇八頁中二行第六字「入」，資、
磧、南、徑、清作「入水」。

一 四〇八頁中一〇行第三字「期」，

磧作「擁」。

一 四〇八頁下五行第一〇字「膊」，
磧、清作「膊」。

一 四〇八頁下九行第六字「鬼」，麗
作「俱」。

一 四〇八頁下一七行第三字「環」，
資、磧、南、徑、清、麗作「環」。

一 四〇九頁上五行首字「阿」，磧、
南、徑、清作「猗」。

一 四〇九頁中一四行第一〇字「衣」，
石、資、磧、南、徑、清、麗作「之」。

一 四〇九頁中二一行末字「反」，麗
作「叛」。

一 四〇九頁中二二行第二字「臣」，
資、磧、南、徑、清作「臣謀反大臣」。

一 四一〇頁上一六行第二字「礼」，
資、磧、南、徑、清無。

一 四一〇頁上一八行「分蒯」，石、
資、磧、南、徑、清作「分別」，下同。

一 四一〇頁上二〇行末字「日」，南、
作「目」。

一 四一〇頁中三行第一二字「目」，

資、磧、南、徑、清作「因」。

一 四一〇頁中五行第五字「白」，資、
磧、南、徑、清、麗作「自」。

一 四一〇頁中一〇行第一二字「紘」，
資、磧、南、徑、清作「紛」。

一 四一〇頁中一二行首字「賢」，磧、
南、清作「寶」。

一 四一〇頁中一五行第一二字「力」，
資作「德」。

一 四一〇頁中一七行第一〇字「嘑」，
資、磧、南、徑、清作「縛」。

一 四一〇頁下三行第五字「座」，資、
磧、南、徑、清、麗作「坐」。

一 四一〇頁下六行第一二字「觀」，
資、磧、南、徑、清作「諦」。

一 四一〇頁下一二行第一〇字「觀」，
磧、南、徑、清作「像」。

一 四一〇頁下一六行第一二字「踊」，
資、磧、南、徑、清作「涌」。

一 四一一頁中七行第五字「生」，徑
作「身」。

不空羼索神變真言經卷第八

女

大唐天竺三藏善提流志譯

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羼索心王母陀羅尼真言三昧耶廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶不空羼索觀世音像成就智嚴三三昧耶三摩地清淨如法純金造像三面六臂正面熙怡左面顰眉努目張口狗牙上出右面顰眉努目合口首戴寶冠冠有化佛一手執蓮花一手執羼索一手把三叉戟一手執瓶一手施無畏一手揚掌結加趺坐坐蓮花座其座山上天諸衣服寶瓔環釧種種莊嚴像腹內空以白梅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羼索觀世音像者得成无量菩提善根何

况廣大具修是法而不取上得大成就世尊是人當得觀見八十八碗伽沙俱胝那庖多百千如來應正等覺恭敬供養種種善根除滅十惡五逆四重之罪治潔身服食三白食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三肘一百八葉開敷蓮花又繞蓮花畫蓮花鬘貫穿相綴標式界道其蓮臺上黃綵高座當其座上置像面西黃闕伽瓶滿盛白梅檀香鬱金香水置於座前當以數珠罽毘瓶上四角置香水瓶四門置闕伽水水上泛花四門壇心各置香鑪燒焯香王以妙香花三白飲食布設供養四面然列蘇燈油燈持真言者以心置心觀自心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金色光照沃身心清淨無垢明見无障一時札拜又札於我結印啓舌十方一切如來種種神通光明加被亦憶念我

不空羼索神變真言經卷第八 第九 女

種種神通光明加被結加趺坐如我像相心處月輪炳現百數金光總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秘密心真言一字聲若金蓮瑤光焰圍繞切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秘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就不空羼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秘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花羼索三昧耶阿弥陀佛現前讚言善哉善哉持真言者汝今供養不空羼索觀世音像者乃當承事供養六十四千如來所殖種種善根持真言者得滅一切貪瞋嫉妬蓋障諸病一切勝願相應圓滿

不空羼索神變真言經卷第八 第三 女

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羅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花又繞蓮花畫蓮花鬘貫穿相繳標式界道其蓮臺上嚴白緣座座上置像像面南白栴檀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開伽香水水上沆花以白香花三白飲食蘇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无障一時禮拜又札於我結印啓十方一切如來種種神通光明如被亦憶念我種種神通光明如被如我像相結加趺坐心處月輪炳現百數白光綖字結誦念印左手仰掌心前五指散伸微屈若開蓮花右手掐珠以一切如來无上靜慮

不空羅索經第八卷 第四張 女

三摩地聲誦持母陀羅尼真言秘密心真言二字聲若白蓮鬘光焰圍繞切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秘密心真言證獲不空羅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念供養世尊是不空羅索觀世音鑰鑰像成就三昧耶形相例前純赤鑄鑄造在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花鬘貫穿相繳標列界道其蓮臺上嚴置寶座置像面東寶開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花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

不空羅索經第八卷 第五張 女

沃身心明見无尋一時禮拜結印請召十方一切如來種種神通光明如被亦憶念我種種神通光明如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无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无上清淨調伏煩惱三摩地聲誦母陀羅尼真言秘密心真言一字聲若日光燄照融一切朗徹十方一切世界一切苦趣切數滿時壇地震動空中出聲讚言善哉善哉清淨者證不空王普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各應受地獄種種苦者

不空羅索經第八卷 第六張 女

自然消滅得身口意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願起大悲心誦持母陀羅尼真言秘密心真言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普遍出生光明三摩地壽命无量終至菩提

世尊是不空縹索觀世音香像成就三昧耶等數當以白旃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熏陸香白膠香乳闍羅娑香和煎取汁和合香末真言加持一百八遍又重擣治圖瘡不空縹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縹索一手執三叉戟一手揚掌結加趺坐天諸衣服珠璣鏤釧而莊嚴之披鹿皮衣右多羅菩薩熙怡瞻仰右手執持青優鉢羅花右

不空縹索經第八卷 第七張 女

手仰伸膝上中指大拇拍頭相捻半加趺坐左無垢慧菩薩熙怡瞻仰左手仰伸膝下右手揚掌半加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縹索一手把劍一手執三叉戟一手執蓮花半加趺坐頂上阿彌陀佛作說法相結加趺坐各以天諸七寶冠衣珠璣鏤釧種種莊嚴佩通身光同坐金銅蓮花樹座其樹枝莖花如法莊嚴作五肘身拏羅香泥摩飾開廓院界內院中心四方四維開敷蓮花東面蓮臺置不空縹索神執持縹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加趺坐須彌寶座四面四維置諸印相標式界道置像面東種種幡花而莊飾之以五色線作五股縹索長十六肘合法同上一頭繫金環一頭繫真珠環如法盤置不空縹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閼伽香水燒焯

不空縹索經第八卷 第八張 女

香王以諸香花三白飲食如法奉獻四面然獻蘇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无闕一時禮拜起大悲心以一切如來無上菩提金剛諭三摩地聲誦持母陀羅尼真言秘密心真言一字聲若金光身先持像索或真言加持白芥子先打索上切數滿時其縹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縹索三昧耶是索能成出世世間一切三昧耶持真言者閼伽供養發无上願左手執索右手拍珠誦持母陀羅尼真言秘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為一切真言明仙取中之取生安樂國乃至無上正等菩提更不退轉是像縹索威淨嚴中置清淨處每日以諸香花供養若有有情觸斯人者便

不空縹索經第八卷 第九張 女

得除滅一切垢障若有有情觀斯像者亦令除滅一切罪障真言加持蘇易那花擲獻菩薩一百八遍一切人民讚歎供養若有國土刀兵竟起驚亂不安應當如法作易拏羅圖畫像印中置香像以諸香水香花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為結界結奮怒王印面目瞋怒誦持母陀羅尼真言秘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

不空羼索經第八卷 第十張 女

水香花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補縛多神名一千八遍則得夜天神藥叉羅刹乳閼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為命事作一切法夜常祐護修此法者常淨浴身著淨衣服恒不謗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花一千八

不空羼索經第八卷 第十一張 女

莖塗黑芥子法誦持母陀羅尼真言秘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花罽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花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花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花莖莖拘物頭花白芥子酥護摩一百八遍不為一切妬裔魔障毗那夜迦而相嫉惱若白月八日加持白栴檀香罽履陽愚花子稻穀花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邊淨浴身服於初夜時加持木菰木菰截治然火加持木菰花酥蜜護摩稱藥訖使尼名燒焯祀滿一千八遍至月

不空羼索經第八卷 第十一張 女

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礼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為使直若黑月十四日於伏藏處如法置像以諸香花三白飲食敷設供養加持蘇曼那花蓮花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為二分一分給施一切三寶一分自用又加持稻穀糠粳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花香敷設獻我加持白栴檀香蓮花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檼木栢木截治然火加持沉水香白

不空羼索經第八卷 第十三張 女

栴檀香稻穀花酥蜜護摩万遍得金万兩分為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胥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為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花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惡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灾障又加持稻穀花白栴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擲躅花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花白栴檀香白芥子酥護摩一千八遍則得大雨

不空羼索經第八卷 第十四張 女

普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又窟前加持蘇枋木塗酥護摩一千八遍窟門自開入无障尋若深山中加持拘勿頭花多誡擇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菰木截治然火加持胡榭酥護摩一千八遍其大梵天帝釋天那羅延天自在天現身護念當見之時而乞諸願悉皆滿足又加持蘇曼那花揭拏迦羅花優鉢羅花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剎帝利王族僕從悉除障苦又加持白芥子粳米薑根護摩千遍得諸藥又羅剎擁護順伏如上等法所欲作者皆結不空羼索印奮怒王印誦母陀羅尼真言秘密心真言奮怒王真言

不空羼索經第八卷 第十五張 女

齊手雙用則得成就

清淨無垢蓮華王品第十一

世尊是不空王像三昧耶當以白氈或細布上或復絹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巔像須弥山巔九鬘猶若蓮花當中鬘狀如蓮花臺山上畫諸寶樹花果一切藥草山下大海水中魚獸水鳥之類當中鬘上七寶宮殿種種莊飾其宮殿地衆寶所成殿中置寶蓮花師子座其上不空羅索觀世音菩薩一面三目一十八臂身真金色結加趺坐面貌熙怡首戴寶冠冠有化佛二手當臂合掌二手當臍倒垂合掌以二大指雙屈掌中二手心下合腕左手五指各散微屈像開蓮花右手大指與中指頭相捻其頭指无名指小指各散微屈二手臍下結羅索印一手把三叉戟一手執寶幢一手持開蓮花一手執不空梵

不空羅索經第八卷

第十六張

女

夾一手把羅索一手執金剛鈎一手施无畏一手執君持一手持寶瓶一手掌寶花盤披鹿皮衣七寶瓔珞天諸衣服寶珠鏤劍而莊飾之佩身光焰不空羅索觀世音右多羅菩薩左手仰掌臍下執青優鉢羅花右手揚掌微邪佞頭半加趺坐後毗俱肱觀世音菩薩眉間一目身有四臂一手把開蓮花一手執澡罐一手臍下仰掌一手把數珠半加趺坐後大白身觀世音菩薩左手把開蓮花右手臍下仰掌半加趺坐後度底使者青身瞋怒狗牙上出首戴鬘腰半加八臂左手執三股金剛杵一持青蓮花一執三叉戟一手揚掌右一手執劍一執鉞斧一執曲刀一執羅索瞻仰菩薩不空羅索觀世音左無垢慧菩薩左手執蓮花右手揚掌半加趺坐後真言者踞跪瞻仰手執香鑪後不空奮怒王面目瞋怒身有四臂一手把羅索一手執劍一手拄三叉戟一手執蓮花半加趺坐後如旋螺後白衣觀世音母菩薩左手搏脇臍上仰掌

不空羅索經第八卷

第十七張

女

執不開蓮花右手側揚掌半加趺坐後一髻羅刹女使者青身瞋怒地璣牙出首戴鬘腰半加趺六臂左一把三股金剛杵一持蓮花一持羅索右一執鉞斧一執金剛杖一執三叉戟瞻仰菩薩不空羅索觀世音座下左置大頂金剛左手把三股金剛杵右手臂側揚掌結加趺坐後阿闍理真言明仙苾理侯真言明仙你羅縹真言明仙各手執花於荷葉上長跪而坐瞻仰供養不空羅索觀世音座下右置執金剛秘密主菩薩左手執獨股金剛杵右手把白拂結加趺坐後屈縹真言明仙瑟訖真言明仙驕荅摩真言明仙各手執花於荷葉上長跪而坐瞻仰供養其諸菩薩顏貌熙怡坐蓮花座七寶花冠瓔珞環釧天妙綺服種種莊飾其宮殿外山左鬘上置帝釋天俱廢羅天婆娑摩天毗摩夜天地天神苗稼天神半加趺坐其宮殿外山右鬘上置大梵天功德天辯才天水天焰摩王半加趺坐其山半腰左右置四天王天各執器仗半加

不空羅索經第八卷

第十七張

女

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花供養宮殿外左上置月天子後摩醯首羅天子諸天子持花供養其諸天仙花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加趺坐坐寶師子座衆種種色雲其大海岸作七寶山山上種種寶樹花果其諸樹上有種種色藤枝花菜山間亦有池沼河澗水中具有蓮花拘勿頭花芬陀利花優鉢羅花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巔於五巔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花半加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絹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

不空絹索經第八卷 第十九經 女

我得滅一切垢障重罪何況宿殖清淨持戒有情恒樂供養持我名字誦持真言於此生身无不獲果是真如法恭敬供養修此法者則當承事六十四瓊伽沙俱胝那更多百千如來所殖種善根成熟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无间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賴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花種種音樂迎請此像於家清淨嚴飾道場香泥塗地懸諸幡花置其像前以諸花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駄鬼毗舍闍鬼悉皆散滅宅人安樂苗稼豐稔此中有情皆得六波羅蜜善根相應若捨身後西方淨土蓮花受生見阿彌

不空絹索經第八卷 第二經 女

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无垢蓮花光王菩薩摩訶薩三摩地蓮花安住蓮花王真言明仙三摩地

不空絹索神變真言經卷第八

摩訶高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空絹索經第八卷 第二經 女

不空羂索神變真言經卷第八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
一 四一四頁上三行第四字「耶」，徑作「邪」，下同。
一 四一四頁上一七行首字「環」，資、磧、南、徑、清作「環」。
一 四一四頁上一九行「長跪」，石、資、磧作「張跪」，下同。
一 四一四頁中一二行第九字「蟠」，資、磧、南、徑、清作「盤」。
一 四一四頁下一一行第一一字「焰」，徑作「惟」。
一 四一五頁上九行第一二字「面」，資、磧、南、徑、清作「向」。
一 四一五頁中八行第七字「天」，磧作「大」。
一 四一五頁中一二行第九字「念」，資、磧、南、清作「喻」；徑作「諭」。
一 四一六頁上一七行末字「埭」，資、磧、南、徑、清作「素」。

- 一 四一六頁中三行首字「手」，石作「右」。
一 四一六頁中一〇行第一一字「花」，石、資作「蓮花」；磧、南、徑、清作「蓮華」。
一 四一七頁中一二行「縛多」，石、資、磧、南、徑、清作「縛哆」。
一 四一七頁下一五行第一二字「妬」，石、資、磧、南、徑、清作「妬」。
一 四一七頁下一行第一二字「苾」，資、磧、南、徑、清作「瓜」，下同。
一 四一七頁下末行第七字「祀」，磧、南、徑、清作「記」。
一 四一八頁上一七行第七字「糠」，南作「糖」。
一 四一八頁中二〇行第八字「擲」，南、徑、清作「躑」。
一 四一九頁中一行首字「夾」，資作「甲」。
一 四一九頁中一四行第三字「手」，石無。
一 四一九頁中一九行第四字「跏」，

- 南、徑、清作「胡」。
一 四一九頁中末行第九字「搏」，資、磧、南、徑、清作「膊」。
一 四一九頁下三行第四字「戴」，徑作「冠」。
一 四一九頁下三行第九字「跌」，資、磧、南、徑、清無。
一 四一九頁下一三行末字「屈」，徑、清作「窟」。
一 四一九頁下一七行第一〇字「珞」，資、磧、南、徑、清作「璫」。
一 四一九頁下末行第九字「天」，石、資、磧、南、徑、清無。
一 四二〇頁上九行第九字「坐」，資、磧、南、徑、清無。
一 四二〇頁中六行第七字「熟」，資、磧、南、徑、清作「就」。
一 四二〇頁中一六行「置其像前」，資、磧、南、徑、清作「安置其像」。
一 四二〇頁中二〇行末字「闍」，磧作「者」。

越城縣廣勝寺

不空絹索神變真言經卷第九 女

大唐天竺三藏菩提流志譯

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押左手掌面西結加趺坐右置不空絹索觀世音菩薩結加趺坐後多羅菩薩微邪佞頭左手執青優鉢羅花右手揚掌半加趺坐後無垢慧菩薩左手執開蓮花右手仰伸脰上半加趺坐後僑履菩薩左手持蓮花右手仰伸

不空絹索神變真言經卷第九 女

脰上半加趺坐左置執金剛秘密主菩薩左手執三股金剛杵右手持白拂結加趺坐後白衣觀世音母菩薩左手執開蓮花右手仰伸脰下半加趺坐後摩訶濕廢多菩薩左手執蓮花右手揚掌半加趺坐後不空奮怒王髮如旋螺面目可畏身有四臂一手執絹索一手持劍一手拄三叉戟一手執蓮花半加趺坐東面阿闍如來左手覆伸脰下把袈裟角外垂右手揚掌結加趺坐右執金剛秘密主菩薩左手豎持三股金剛杵右手揚掌結加趺坐後摩訶稽金剛母菩薩左手仰伸脰下右手執三股金剛杵半加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加趺坐後金剛種族生菩薩以右手背押左手掌伸置脰下豎掌金剛杵半加趺坐左執金剛鉤菩薩左手執金剛鉤印右手仰伸脰上半加趺坐後執金剛鎖菩薩左手仰掌脰上右手把金剛鎖印半加趺坐後奮怒目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加跌
坐後執金剛牙菩薩左手當腹持蓮
花臺上金剛牙印右手當胸仰掌半
加跌坐南面寶生如來左手當胸把
袈裟角出上搏胸右手楊掌結加跌
坐右大愛樂菩薩左手把獨股金剛
杵右手覆按膝上半加跌坐後持寶
掌菩薩左手執蓮花臺上寶珠右手
托外楊掌半加跌坐後施无畏菩薩
左手虛拳側按膝上右手楊掌半加
跌坐後捨惡道菩薩左手虛拳按脇
右手仰垂掌半加跌坐左悲旋潤菩
薩左手虛拳側按膝上右手以中指
大拇指相捻側按胸上半加跌坐後
大慈出超菩薩左手屈肘執枝花菜
右手楊掌半加跌坐後除熱惱菩薩
左手持寶杖右手仰垂掌半加跌坐
後不思議慧菩薩左手虛拳持開蓮
花臺上寶珠右手覆楊掌半加跌坐
西面阿彌陀佛以右手背押左手掌
結加跌坐右觀自在菩薩左手持蓮
花右手仰掌膝上半加跌坐後多羅
菩薩左手持青蓮花右手楊掌半加

跌坐後大梵天相觀世音菩薩眉間
一眼身有四臂一執蓮花一持澡罐
一把倍一施无畏結加跌坐後吉祥
菩薩左手把蓮花右手楊掌半加跌
坐左大勢至菩薩左手按脇執蓮花
右手楊掌結加跌坐後白衣觀世音
母菩薩左手執蓮花右手仰伸膝上
半加跌坐後彌路担你菩薩左手拳
按膝上執蓮花右手楊掌半加跌坐
後大吉祥菩薩左手虛拳按腹執蓮
花右手仰伸膝上半加跌坐北面世
間王如來左手覆置臍下把袈裟角
出垂右手楊掌結加跌坐右普賢菩
薩左手楊掌右手執劍結加跌坐後
虛空眼佛母菩薩以右手背押左手
掌伸置臍下結加跌坐後寂勝三界
菩薩面目瞋怒左手執三股金剛杵
右手拄刀半加跌坐後如來牙菩薩
左手虛拳按膝執蓮花臺上如來牙
印右手仰虛拳當胸半加跌坐左曼
殊室利菩薩左手執青優鉢羅花右
手楊掌半加跌坐後虛空藏菩薩左
手把枝花菜右手掌寶結加跌坐後

大精進菩薩左手仰伸臍下右手執
劍結加跌坐後佛眼菩薩左手執蓮
花臺上佛眼印右手楊掌半加跌坐
東北方地藏菩薩東南方弥勒菩薩
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无垢
金剛菩薩左手執獨股金剛杵右手
楊掌半加跌坐次執金剛輪菩薩左
手覆伸膝上右手當胸掌輪半加跌
坐次執金剛善行菩薩左手覆按膝
上右手當胸掌獨股金剛杵半加跌
坐次執金剛名聞菩薩左手執蓮花
臺上三股金剛杵右手楊掌半加跌
坐次可畏執金剛菩薩左手執五股
金剛杵右手楊掌半加跌坐次寂靜
執金剛菩薩左手執獨股金剛杵右
手仰伸膝上半加跌坐次執大金剛
杵菩薩左手執三股金剛杵右手楊
掌半加跌坐次執青金剛杵菩薩左
手覆按獨股金剛杵頭右手楊掌半
加跌坐次軍吒利金剛童子左手執
獨股金剛杵右手持三叉戟半加跌
坐次隨心金剛菩薩左手執三股金

不空羼索經卷第一 第七

剛杵右手楊掌半加趺坐南面從東
第一地藏菩薩左手執蓮花臺上寶
印右手楊掌半加趺坐次寶處菩薩
左手執蓮花臺上寶金剛杵右手仰
伸脛上半加趺坐寶手菩薩左手執
蓮花臺上寶三股金剛杵右手脛上
掌寶半加趺坐次持地菩薩左手持
蓮花臺上豎獨股金剛杵右手仰掌
半加趺坐次寶杵菩薩左手執蓮花
臺上寶五股金剛杵右手楊掌半加
趺坐次堅固意菩薩左手執蓮花臺
上寶十字三股金剛杵右手仰伸脛
上半加趺坐次虛空無垢菩薩左手
持蓮花臺上豎劔右手楊掌半加趺
坐次虛空慧菩薩左手持蓮花臺上
豎輪右手楊掌執摩尼珠半加趺坐
次清淨慧菩薩左手持蓮花臺上豎
螺右手楊掌半加趺坐次行慧行菩
薩左手持開蓮花右手虛拳按肘半
加趺坐西面從南第一大可畏眼金
剛菩薩左手持金剛杵右手楊掌半
加趺坐次馬頭觀世音菩薩左手執
鉞斧右手持蓮花並葉半加趺坐次

不空羼索經卷第一 第七

千手千眼觀世音菩薩結加趺坐次
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花一手按地
結加趺坐次毗那夜迦金剛左手持
金剛鉞斧右手執羅索半加趺坐次
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
蓮花一持羅索右三手一執鉞斧一
執金剛枝執三叉戟半加趺坐當斧
手下毗那夜迦曲躬怖立次青頸觀
世音菩薩左手執蓮花右手楊掌結
加趺坐次十一面觀世音菩薩結加
趺坐濕縛麼歌明王面目瞋怒猶若
金剛威立用勢次蓮花孫那里使者
左手執鉞斧右手把羅索半加趺坐
次大頂金剛菩薩左手執三股金剛
杵右手楊掌半加趺坐北面從西第
一不動使者左手執羅索右手持劔
半加趺坐次摩訶波菩薩二手各持
蓮花半加趺坐次大水吉祥菩薩左
手執蓮花右手楊掌半加趺坐次如
來樂菩薩左手側按腹右手持樂半

不空羼索經卷第一 第七

加趺坐次白傘蓋佛頂菩薩左手持
蓮花臺上傘蓋印右手楊掌把蓮花
半加趺坐次勝佛頂菩薩左手持蓮
花臺上豎劔印右手持青優鉢羅花
半加趺坐次光聚佛頂菩薩左手執
蓮花臺上佛頂印右手當胸半加趺
坐次寂勝佛頂菩薩左手持蓮花臺
上豎輪印右手楊掌半加趺坐次摧
碎佛頂菩薩左手執蓮花臺上寶印
右手楊掌半加趺坐次无边佛頂菩
薩左手執蓮花右手楊掌半加趺坐
是等諸佛菩薩摩訶薩面目熙怡天
妙衣服寶冠瓔珞珠璫鑲釧種種莊
嚴坐蓮花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
繆羅莎縛底天苗稼天神花果天神
乃至色界一切諸天日天星天一切
輿闍婆神緊那羅神東南方火天夜
天左右旃室履真言明仙苾理侯真
言明仙你羅縹真言明仙驕答摩真
言明仙瑟訖真言大仙屈縹真言上
仙乃至諸仙而為眷屬南方焰摩王

左右一切毗舍遮鬼布單那鬼乃至諸魔而為眷屬西南方泥利帝神左右一切羅刹而為眷屬西門水天左右一切龍王而為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為眷屬西北方風天神左右一切藥嚕茶王而為眷屬北方多聞天王左右一切藥叉而為眷屬東方方伊舍那神左右一切鳩睺茶鬼而為眷屬次院遍大海水水中次第有開蓮花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加跌坐四角置二金剛杵十字交叉次院四門四角須弥寶山一一山上諸天宮殿一切天神龍王藥叉羅刹多鬼等四面遍諸小山一一山上盡種種寶樹花果於諸樹上有鸚鵡舍利白鸛孔雀共命衆鳥是諸鳥頸以寶瓔珞而莊嚴之內院蓮花鵝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幡花金銀蓮花五色繒綵蓮花種種色繒

綵花樹五色瑠璃泡花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羅索以白栴檀末香沉水末香龍腦末香散覆索上以真言白芥子散上置釋迦牟尼佛前十六銀壇開伽白栴檀香水插枝花菜水上沆花八金盤三白飲食八銀盤種種飲食果藏六十四分三白飲食種種飲食藏果內外敷獻三十三株種種香八金銅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沆花內院當然蠟燭八枚外院四面一百八盞酥燭油燭是所供養惟除酒肉五辛一切殘食殘花臭香臭花餘者盡通以陳供養其所盡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訖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為十方一切如來攝受加祐當證不空羅索觀世音菩薩廣大解脫蓮花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為一切天魔外道伺求惱壞禁閉調伏若有有情來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无能救當應輪印誦持母陀羅尼真言秘密心真言一千八遍輪奮怒王印誦持奮怒王真言一千八遍曼拏羅中五佛放種種光其羅索上亦放光明畫像自動放七種光證斯相時身心適悅時真言者發菩提心誦持母陀羅尼真言秘密心真言一百八遍像出聲

瓢入聲 薩縛疔魚說反 羅醢 瓢入聲 薩縛麼
 二 薩縛麼各也 地瓢 薩入聲 薩縛麼
 馱畔 馱曩 羅惹 注羅 恒塞 上
 迦邏 五近 女去 庚娜 迦弭 灑含 塞上 同
 恒合 羅六 播履 暮者 迦七 迦拏 迦
 拏八 既拏 既拏 九四 矩努 矩努 五者
 羅者 羅一 印鞞 同野 縛羅 曝杖
 亭嫌 誡二 拓覩 羅野 三五 薩夜 十夜 反
 三去 跋二 羅迦 捨迦 四五 羅摩 羅摩 五十
 那麼那麼 六五 綫麼 綫麼 七五 麼綫
 麼綫 八五 摩訶 去路 暮陁 上迦 羅九 五十
 弭馱 麼迦 煞播 羅蜜 多十 播履 布
 羅迦 一六 弭跋 弭跋 二六 吒上 吒上 吒
 上吒 上六 訛賈 反訛 訛訛 訛訛 四六 徵上 徵
 上徵 上六 柱柱 柱柱 六六 翳翳
 制足 例野 折麼 七六 訛跋 路播 履迦
 羅六 十翳 咽曳 咽曳 九六 綫烏 異濕 二合 縛
 羅摩 醢去 濕二 縛羅 十摩 訶去 步驛
 誡拏 畔惹 迦一 十矩 嚕矩 嚕二 播
 羅播 羅三 迦羅 迦羅 四迦 吒上 迦上 吒
 上吒 上七 麼吒 上七 弭林 上陀 上弭
 灑野 幡新 七十 摩訶 去迦 嚕拏 迦八 七
 濕合 廢驛 拽反 移驛 腎二 諸振 反饒 去播

不空羼索經第九卷 第十八張 女字五

弭彈七十賴但二娜摩摩矩吒八摩

羅馱羅八十薩縛腎二惹始羅泉訖

二履二躡八十惹吒上摩矩吒上摩訶

去特途色步躡八十迦麼囉訖二履躡

八十迦羅哆囉杖同上歌娜八十娑去

麼地弭訖訖又八十鉢二羅劔八十鉢八十

薄虎薩埵二縛散但底鉢八十鉢二履

播者八十摩訶去迦嚩迦一九十薩縛

羯麼縛羅拏九十弭輸去馱九十薩

縛九十地跛二羅暮者九十薩縛

舍播九十布羅九十薩縛九十薩縛

三麼濕二縛九十那謨罕觀九十

莎縛訖九十

尔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
羅花拘物頭花鉢頭摩花華拏利花
曼陀羅花種種寶花寶香寶冠天諸
衣服珠璣鏤寶莊嚴具海雲供養
如來及復供養在會大衆花至于膝
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訶闍婆
薩魯茶緊那羅莫呼羅伽人非人等

不空羼索經第九卷 第十九張 女字五

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羼索心

取勝明王真言者如意寶能與三界

一切有情雨大寶雨皆得解脫

尔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

衆像隨彼觀行而勿異觀若肩底迦

三昧耶應以面北結加趺坐吉祥之

座猶須弥山堅固不動靜心愴怕以

慈悲眼睛瞋不瞬觀觀世音面目疑

寂形色圓白端身靜慮結加趺坐白

蓮花座左手當心掌摩尼珠右手仰

伸施無畏相放白光明照融无障分

明稱誦聲相清和不急不緩一一調

勻聲韻字相若白光變三七七七一

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

昧耶地取勝成就若布瑟置迦三昧

耶應以面東交脚踏坐蓮花之座面貌

怡悅以愉悅心以金剛眼歡喜愛重

不空羼索經第九卷 第二十張 女字五

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座金

蓮光座左手當肩執金剛杵右手仰

伸施無畏相放金色光照融无障分

明稱誦聲相調勻不大不小明誦

利慈聲外聞聲韻字相若金光變三

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

應以面西豎座而坐並脚蹲坐顏貌

畏怒以愉喜心奮目瞻視數睨眼瞋

觀觀世音面目耿麗形畏心喜端身

奮迅趺坐而座月光蓮座分明稱誦

聲相緊捷旋利清明聲固外聞聲韻

字相若月光變三七七七一百八遍

當得出世世間攝伏三昧耶地成就

圓滿若荷毗柁魯迦三昧耶應以面

南跛刺躡里拏立右脚釘頭左脚釘

尾逐左斜曲或溫俱吒坐以右脚踏

左脚上坐臀不至地顏貌瞋怒以熾

憍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

虛坐青蓮花座左手執但茶右手持

渴伽放大火焰甚可怖畏分明稱誦

奮怒吼誅挫颯訶黜畏聲遠聞聲韻
字相若火光燄三十七七一百八遍
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
花獻設供養真言加持白芥子稱切
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槩
繫五色線圓釘結界若患瘡者取五
色線童女合之真言加持三七結與繫
項上則得除老若熱風病者以牛酥
烏麻油乾蓮花鬚葉蓮實穰煎以為
膏真言加持一百八遍服及塗摩并
數灌鼻則得除老若癩蠱病者以酥
和膏真言加持鐵塗身上後加持乾
麵遍覆指取担蠱蠱者形加持鎖鐵
刀截之七段則得除老若為鬼神相
恐怖者以五色線真言加持一百八
結佩帶身上則得除老若患腹痛真
言加持紅鹽湯服之即老若毒虫螫

者真言加持黃土泥塗所螫處則得
除老若患喉腫真言畢撥末蜜服之
得老若患眼痛加持甘草水龍腦香
水數數洗之則得除老若患耳疼加
持胡麻油迴香子煎數瀝耳中則得
除老若常晨朝加持水漱口洗面恒
得吉相若宅中有一切灾咎以酥塗
蓮花一千八莖加持燒獻亦并日日
三時加持水散灑宅中則得除滅若
諸惡風雷雨灾者於高山頂真言加
持石榴枝二十一遍左手拍珠右手
把杖又一加持一撥惡風雷雨遣令
空野大山間下一百八遍則得除散
若毗鄰夜迦相燒惱者當以胡油麻
未和水加持供養毗鄰夜迦則得歡
喜不相障礙若除厄者於一七日當
以淨瓮滿盛香水置菩薩前加持一
百八遍如法燉之灌頂浴身則得除
滅若諸鬼神相障礙者以胡油麻粳
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
老若有短命多病有情能自每日觀
世音像前燒燂香王誦最勝明王真

言一百八遍滿一百日則得轉其大
壽之業令得增壽若枷械枷鎖獄縛
於身但令至誠日夜誦持最勝明王
真言无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
尾病者拂身則得除老若加持霹靂
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
白栴檀香甘松香麝金香龍腦香麝
香泥調治塗飾畫蓮花璽中嚴其座
置般若波羅蜜經置不空羅索觀世
音像般若菩薩像列諸惜花獻諸香
花香水白食果子燈明燒燂香王淨
治身服護身結界誦最勝明王真言
稱般若菩薩名滿一万遍誦持奮怒
王真言稱般若菩薩名滿一万遍則
得般若菩薩現身讚歎加與六波羅
蜜相應圓滿荷慕伽王无上善根相
應圓滿當與有情為大導師若降天

不空羼索經第九卷 第二十四張 女字號

魔高山頂上面東趺坐右手執金剛杵左手掐珠誦寂勝明王真言一百八遍又輸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取斷言論像前面東趺坐輪印誦持寂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栴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識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寂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引擔願誦持寂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秘密主菩薩像足一誦持寂勝明王真言一稱執金剛秘密主菩薩一百八遍當得執金剛秘密主菩薩功德相應如是修治

不空羼索經第九卷 第二十五張 女字號

寂勝明王真言奮怒王真言結界灌頂印護身應當常發四元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寂勝明王真言法自成辦當證不空王陀羅尼真言一切三昧耶

不空羼索神變真言經卷第九

不空羼索神變真言經卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四二二頁中五行第一三字「池」，徑作「華」。
- 一 四二二頁中一二行第四字「畋」，麗作「填」。
- 一 四二二頁中末行首字「後」至本頁下一行第六字「坐」，徑無。
- 一 四二二頁下一一行第二字「楊」，資作「提」。
- 一 四二二頁下二二行第一三字「目」，資、磧、南、徑、清作「月」。
- 一 四二三頁上九行首字「托」，資作「拆」；磧、南、徑、清作「拓」。
- 一 四二三頁上一九行第八字「覆」，資、磧、南、徑、清無。
- 一 四二三頁中二行第一二字「持」，徑、麗作「執」。
- 一 四二三頁中八行末字「拳」，資、磧、南、徑、清作「虛拳」。

一 四二三頁中一六行第一一字「最」，麗作「置」。

一 四二四頁上五行第七字「坐」，資、磧、南、徑、清、麗作「坐次」。

一 四二四頁中一〇行第四字「枝」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「枝」。

一 四二四頁中一行第一三字「頸」，資、磧、南、徑、清作「項」。

一 四二四頁下一二行第四字「佛」，資、磧、南、徑、清無。

一 四二四頁下二二行末字「上」，石、資、磧、南、徑、清作「大」。

一 四二五頁上七行第三字「藥」，磧、南作「藥」；徑作「藥」；清作「孽」，下同。

一 四二五頁中五行第一〇字「以」，石、資、磧、南、徑、清無。

一 四二五頁中一〇行「蘇果」，資、磧、南、徑、清作「果蘇」。

一 四二五頁中一〇行「三株」，石作「二株」；資、磧、南、徑、清作「二疊」。

一 四二五頁中一行第四字「鑪」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「香鑪」。

一 四二五頁中一四行「燭油燭」，石、資、磧、南、清作「燈油燈」；徑作「燈油燈」。

一 四二五頁下一四行第一三字「千」，資、磧、南、徑、清作「干」。

一 四二六頁中三行「摩訶薩」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一 四二八頁上一七行第一一字「莽」，磧、南作「莽」；麗作「奔」。

一 四二八頁中一五行第二字「花」，磧、南、徑、清作「光」。

一 四二八頁下二行第一三字及一二行第一〇字「座」，資、磧、南、徑、清、麗作「坐」。

一 四二八頁下五行第一三字「謀」，磧、南、徑、清作「喋」。

一 四二八頁下九行第五字「豎」，磧、南、徑、清作「覽」。

一 四二八頁下一三行第八字「明」，磧、南、徑、清作「朗」。

一 四二八頁下二二行第五字「花」，石、磧、南、徑、清作「光」。

一 四二八頁下末行首字「渴」，磧、南、徑、清作「闕」。

一 四二九頁上一行第六字「颺」，南作「颺」。

一 四二九頁上一二行第六字「釘」，麗作「針」。

一 四二九頁上一四行首字「項」，資、磧、南、徑、清作「頂」。

一 四二九頁上一七行第九字「穢」，資、磧、南、徑、清、麗作「厭」，下同。

一 四二九頁上一九行第六字「担」，石作「担」。

一 四二九頁中二行「畢撥」，磧、南、徑、清、麗作「華菱」。

一 四二九頁中四行第四字「洗」，徑作「洒」，下同。

一 四二九頁中五行第五字「迴」，徑、清、麗作「苗」。

一 四二九頁中五行末字「得」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一 四二九頁中一五行首字「未」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「末」。

一 四二九頁中一八行第一二字「則」，石無。

一 四二九頁中一九行「油麻」，磧、南、徑、清、麗作「麻油」。

一 四二九頁下九行第四字「聞」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「聞」。

一 四二九頁下一四行第三字「調」，資、磧、南、徑、清作「周」。

一 四二九頁下一八行第八字「誦」，資、磧、南、徑、清、麗作「誦持」。

一 四三〇頁上三行第四字「輸」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「輪」。

一 四三〇頁上二二行「菩薩」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「菩薩名」。

一 四三〇頁中二行第四字「身」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「身者」。

一 四三〇頁中末行第一一字「第」，徑無。

不空羅索神變真言經卷第十

女

大唐天竺三藏菩提流志譯

奮怒王第十四

今時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言
世尊是寂上不空王奮怒王真言如
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 下同音 轉訖識 銀迦反又
下同 跢囉野 餘可反下 婆 下同音 路枳

諸濕合縛 下同音 羅 二 跋駟囉陀 上
歌 反三 唵 呼下同音 柘羅柘羅 止囉

止囉 五 主嚩主嚩 六 摩訶 迦 下同音
嚩拏迦 七 止囉止囉 八 嚩囉嚩囉 九 摩

訶 去 鉢頭 合二 麼歌塞 下同音 嚩 十
囉迦囉 十一 枳理枳理 十二 矩嚩矩嚩 十三 摩

訶 去 塞訖麼跋 北沒反 羅跋路 十四 者囉
者囉 十五 者者囉 十六 你舍拏囉濕 合二 縛

羅 七 翳四曳 四十八 志報 下同音 志報 九
勃報勃報 下二 陀 上 縛 上 二十 既拏

既拏 二十 播囉麼林 反 陀 上 薩拏
二十 迦囉迦囉 四 枳囉枳囉 五 矩嚩

矩嚩 二十 摩訶 去 鉢輪 去 鉢底勝濕

下同音 陀 上 囉 七 歌歌四四虎虎 八
囉 上 迦囉 九 沒 合二 囉歌麼勝濕陀囉

三 綖囉綖囉 一 縛囉縛囉 二 喇濕
合二 頤合囉綖歌塞 合二 囉 三十 跋 合二 囉底

易拏囉舍囉囉 入縛囉入縛囉 三十
答播答播 三十 薄伽 上 畔 七 素 蘇古反

摩訶 反 地 三十八 野麼婆嚩拏拏 矩
廢 下同音 囉 九 沒 合二 囉歌迷 去 捺 合二

囉 十 囉使囉 下同音 縛誡拏 十一 頤 反
言囉拏囉拏 二十 素嚩素嚩 三十 畝嚩

畝嚩 四十 散捺矩麼囉 五十 沒 盧骨 捺
合二 囉縛縛縛 六十 陀 上 曩 呼 娜 七 囉婆

囉使那 去 野 八 縛虎頭囉 上 四 廢
灑陀 上 囉 五 陀 上 囉 一 綖曷多

上 婆路枳囉 二十 弱路枳囉路計濕 合二 縛
囉 三十 摩醯 去 濕 合二 縛囉 四十 畝耶畝耶

五十 闍遮闍遮 五十 縛陀易陀 上 娜 五十
縛拏 上 娜囉惹囉塞迦囉 五十 近女 去

度娜迦 五十 河灑捨塞恒 二 合 囉 六十
播囉著者迦 六十 迦拏迦拏 六十 縛囉

曝拏 反 誡 三十 折靚邏囉野 四十 薩
陀 上 三 跋 合二 囉迦捨迦 五十 囉麼囉

方空齋詩集卷之五

木部 第二卷 第七卷 第七卷 第七卷

不
第十卷
第八張
六

三〇三 不空羅索神變真言經

卷一〇

一九四三

下卷 第九卷 女界

薩縛羅說誡路三伽誡曩音刺濕合

弭四散注你諦五薩縛必敷陀上羅

弭輸去達彌六荷暮伽入縛合羅志

第七莎合縛訶八

是真言法加持香水以不空王香水

海雲溥俱供養

淨衣真言

娜謨羅怛二娜怛二羅耶野一那莫

荷唎耶二婆路枳諦濕合縛羅野三

善地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩

訶去迦嚩拏迦野六但靴寧也七度

迷度迷八度度迷九鉢頭合麼鉢頭

合麼十鉢寧也瞢綾鉢第一鉢陀上

建者娜二跛合二羅瞢綾鉢二麼黎十鉢

陀上那起鉢十輸去止輸止五輸止侯

者鉢鉢第六鉢頭合二摩誡縛底七

跛合二羅縛羅拏八莎合縛訶九

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

坐卧真言

娜謨羅怛二娜怛二羅耶野一那莫

荷唎耶二婆路枳諦濕合縛羅野三

善地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩

訶去迦嚩拏迦野六但靴寧也七度

下卷 第九卷 女界

訶去迦嚩拏迦野六但靴寧也七他合

米舍麼野八肩底米九莎合縛悉地

野南矩嚩十肩觀泉米十一薩縛播般

平十扇金都林林曇三建闍囉囉琳

尼金一弭羅嚩十四扇底弭惹曳五惹

野悉第十簿伽上婆七那去覆耶

十婆路枳諦濕合縛羅九娑去羅

娑去羅十莎合縛訶十一

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

娜謨羅怛二娜怛二羅耶野一那莫

荷唎耶二婆路枳諦濕合縛羅野三

善地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩

訶去迦嚩拏迦野六但靴寧也七他合

鉢合二羅八縛囉灑九囉寧也鉢合

惹路十惹邏縛囉十一惹囉去鉢合

數瞢焰二那誡惹囉去輸三鉢合

頭合二摩去娑去泥去鉢合二頭麼弭林

第五播泥惹鉢六僧去輸上陀野

七荷怛得娑八陀上羅上羅十九

娑去理娑十莎縛訶十一

是真言法加持湯水以不空王三昧

下卷 第九卷 女界

耶水獻灌浴身灑灑衣服內外清淨

獻食真言

娜謨羅怛二娜怛二羅耶野一那莫

荷唎耶二婆路枳諦濕合縛羅野三

善地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩

訶去迦嚩拏迦野六薩縛薩埵四燈

都且迦羅野七荷暮伽上縛羅跛合

羅那野八薩縛薩埵九播去羅

囉跛合二羅那野十彌摩那誡十一羅

曝合二野二弭上陀三羅散合羅

那野四娑去迦囉步縛五步縛羅

弭輸去陀上你六散但播野七跛合

羅縛羅弭鉢第八莎合縛訶九

是真言法加持一切飲食花果以不

空王種種甘膳花果海雲溥俱供養

果願真言

娜謨羅怛二娜怛二羅耶野一那莫

荷唎耶二婆路枳諦濕合縛羅野三

善地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩

訶去迦嚩拏迦野六薩縛薩埵七羅

七那麼塞訖合囉八三去麼三去

麼九努跛合二羅布囉十三去麼

件上縛瞢泉十一伽誡羅十二鉢十三

是

娜謨羅怛
合二
娜怛
合二
羅耶野
一
那莫

鄒
 謨
 羅
 旦
 二
 鄒
 旦
 二
 羅
 耶
 野
 一
 鄒
 莫

二縛訶九十一

不空 卷第十五 女五号

是真言法加持塗香末香燒香花果
飲食供養蓮花遜邴哩神一罽羅剎
女使者度底使者請願加護則无一
切惡障燒故

侍者真言

娜謨囉怛_{合二}娜怛_{合二}囉耶野_一娜莫
 矩嚧陀_上囉惹野_二娜莫旃唎耶_三
 婆路枳諦濕_{合二}縛囉野_四菩地薩
 埵野_五摩訶_去薩埵野_六摩訶_去迦
 嚧拏迦野_七娜莫薩縛必輟_八矩擢
 崩捨野_九怛毘_{寧也}他_十唵_{十一}旃暮
 伽_上紇_{合二}囉娜野_{十二}跋_{合二}囉瞢弭瞢
 三薩縛弭起娜跋_{合二}囉舍麼你_四旃
 歌囉僧_去歌囉_五鉢_{合二}頭麼比主
 癡矩_反播弭瑟難_七摩拏迦娜_八
 弭步使多_九迦麼擢步難_十彈羅
 彈羅_一路囉野播臨_{二十二}旃暮
 伽_上紇_{合二}囉娜野_{三十}惹曳室_{合二}囉
 乃室_{合二}囉_四婆囉娜步難_五塞
 上麼囉塞_上麼囉_六薄伽_上鼻_元
 同麼囉塞_上麼囉_六薄伽_上鼻_元
 反二薩縛彈訖誡路_八三摩焰_九
 十七薩縛彈_三步嚧步嚧_{三十}沒_二
 瞢囉瞢囉_三步嚧步嚧_{三十}沒_二
 羅歌麼陞灑陀_上囉_{三十}弭步使多

不空羣衆經十卷 第十一子

跢努_{三十} 摩訶_去 瞞野歌隰_{四十} 旃路
 迦野弭路迦野_{三十} 薩縛薩埵婆路
 迦你_{六十} 縛羅縛羅_{七十} 縛羅禰_{八十}
 莎_合縛訶_{九十}

是真言法加持淨灰侍者點佩則成

雄護

内界真言

娜謨羅怛_二娜怛_二羅耶野_一 那莫
 耉唎耶_二婆路_一 拈諦濕_二縛羅野_二
 苦地薩埵野_四 摩訶_去 薩埵野_五 摩
 訶_去 迦增捉迦野_六 怛_{寧也} 他_七 播
 羅播羅_八 摩羅摩羅_九 滿陀_上 滿
 陀_上 三曼諦娜_十 耉暮_{伽上} 播捨
 歌塞_二羆_二底瑟訛底瑟訛_{三十} 勃陀_上
 達麼僧_去 歌_十 薩底_二曳曩_{輕呼}
 二縛訶_去 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
 娜謨羅怛_二娜怛_二羅耶野_一 那莫
 耉唎耶_二婆路_一 拈諦濕_二縛羅野_二
 苦地薩埵野_四 摩訶_去 薩埵野_五 摩
 訶_去 迦增捉迦野_六 怛_{寧也} 他_七 你

不空經第十卷 第十七張 文字號

舍滿陁^上 你^八 你舍弭^二 你舍滿陁^上 你
九 旃暮祇^反 旃跛^合 羅底歌^十 羶^十
畝^十 噌畝^一 素^十 噌素^二 覩^十 噌覩^十
噌^三 薩縛弭^四 起娜^四 弭^五 那舍^五 你^五 鈴^五

合二頭麼六十娑去羅弭步使靱七十勃

上
 達磨僧歌
 去
 十
 薩底
 二
 曳曩

去乎
滿地

是眞言法加持白芥子灰結施外界
又結印界即成外院金剛牆界
散會眞言

娜謨囉怛合二娜怛合二囉耶野一那莫
旃唎耶二婆路枳諦濕合二縛羅野三
可去菩地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩
訶去迦嚕拏迦耶六怛𑖀寧也七他七𑖀
囉八𑖀九𑖀十𑖀十一𑖀十二𑖀十三𑖀十四𑖀十五𑖀十六𑖀十七𑖀十八𑖀十九𑖀二十

比囉比囉一縛羅縛羅二跛三合

囉縛囉三弭摩曩輕陀上囉四那
囉那囉五誡捨誡捨六薄伽王畔

七旃利耶八婆路枳諦濕合二縛羅九

沙縛睹縛南十覩嚕覩嚕十一旃暮

伽上鉢合二頭迷三十莎二縛訶去二

是真言法加持香花散設壇內捧持闍

不空羅索神變真言經卷第十
伽奉獻讚歎啓白禮送一切賢聖散
還本宮

不空羅索神變真言經卷第十

不空羅索神變真言經卷第十

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 四三三頁中四行第七字「薩」，石無。

一 四三三頁中五行第八字「王」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一 四三三頁中六行第六字「洗」，徑作「洒」，下同。

一 四三四頁中八行第二字「部」，石、資、磧、南、徑、清作「剖」。

一 四三五頁中一二行及一三行之間
下方小字「香花」，石、資、磧、南、徑、清、麗無。

一 四三六頁上七行第二字「衣」，資、徑、清作「水」。

一 四三六頁下一行第七字「濺」，南、徑、清作「濺」。

一 四三七頁中一〇行第三字「燒」，資、磧、南、徑、清作「撓」。

一 四三七頁下一〇行第七字「茅」，

資、磧、南、徑、清作「茹」。

一 四三八頁上一行第九字「末」，石作「秣」。

一 四三八頁中六行首字「攤」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「擁」。

一 四三八頁中一八行第八字「內」，石無。

不空絹索神變真言經卷第十一 募

大唐天竺三藏菩提流志譯

志地王真言品第十五

尔時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言
世尊是不空志地王真言三昧耶若
有有情受持讀誦不空絹索心王母
陀羅尼真言三昧耶者應當受持讀
誦是不空志地王真言三昧耶則得一切
不空絹索志地王陀羅尼真言成就
三昧耶得見百千號伽沙俱那那庚
多諸佛如來三十二相八十妙好金
色之身復謠此等諸佛如來所殖種
善根福聚相應一切惡業根本重罪
而自遷滅荷暮伽王陀羅尼真言一
切解脫志地三昧耶成就相應得大
精進若復有人發菩提心摧裂一切
生死魔界依法受持志地王真言者
當得大地蘇弥盧山一時震動大海
江河志皆濤涌一切天龍藥叉羅刹
乾闥婆阿素洛薩魯荼緊那羅摩呼
羅伽聞此真言者志皆怖懼毛豎不
安我得現此持真言者前惟願如來

垂聽加祐尔時如來謂觀世音菩薩
摩訶薩曰善哉善哉汝當演說尔時
觀世音菩薩摩訶薩承佛讚勸歡喜
奮躍即說志地王真言曰

娜謨囉怛 娜怛 囉耶 餘可反野 楊

訶下同 娜莫荷唎耶 弭彈瞞耶 弭

訶訶野 那莫荷唎耶 婆 下何反

路枳諦濕 二合縛 無可反 囉野 六句 善地薩

埵野 七句 摩訶 薩埵野 摩訶 去

介連反 囉野 九句 怛 寧也 他 十句 唵

下同音 囉野 九句 怛 寧也 他 十句 唵

囉野 九句 怛 寧也 他 十句 唵

囉野 九句 怛 寧也 他 十句 唵

囉野 九句 怛 寧也 他 十句 唵

囉野 九句 怛 寧也 他 十句 唵

囉野 九句 怛 寧也 他 十句 唵

囉野 九句 怛 寧也 他 十句 唵

囉野 九句 怛 寧也 他 十句 唵

囉野 九句 怛 寧也 他 十句 唵

囉野 九句 怛 寧也 他 十句 唵

囉野 九句 怛 寧也 他 十句 唵

囉野 九句 怛 寧也 他 十句 唵

囉野 九句 怛 寧也 他 十句 唵

囉野 九句 怛 寧也 他 十句 唵

囉野 九句 怛 寧也 他 十句 唵

囉野 九句 怛 寧也 他 十句 唵

訖誡路

三十

避曠迦避使訖

合二

摩

訖

去

迦

三十

縛

縛

同

加

三十

摩訶

娜

三十

鄧

三十

摩

訖

去

訖

三十

摩

惹

三十

摩訶

三十

摩

摩訶

去

訖

三十

摩

婆

三十

訖

三十

摩

奔

三十

三

三十

摩

駭

三十

三

三十

摩

路

三十

三

三十

摩

二

三十

三

三十

摩

矩

三十

三

三十

摩

五

三十

三

三十

摩

跛

三十

三

三十

摩

耶

三十

三

三十

摩

六

三十

三

三十

摩

履

三十

三

三十

摩

濕

三十

三

三十

摩

介

三十

三

三十

摩

使

三十

三

三十

摩

羅

三十

三

三十

摩

羅

三十

三

三十

摩

乞

三十

步

三十

摩

羅

三十

三

三十

摩

訖

三十

三

三十

摩

那

三十

三

三十

摩

羅

三十

三

三十

摩

羅

三十

三

三十

摩

及

三十

三

三十

摩

履

三十

三

三十

摩

折

三十

三

三十

摩

羅

三十

三

三十

摩

訖

三十

三

三十

摩

入

三十

三

三十

摩

同

三十

三

三十

摩

盧

三十

三

三十

摩

播

三十

三

三十

摩

九

三十

三

三十

摩

理

三十

三

三十

摩

勝

三十

三

三十

摩

九

三十

三

三十

摩

娜

三十

三

三十

摩

同

三十

三

三十

摩

鉢

三十

三

三十

摩

地利

三十

三

三十

摩

麼

三十

三

三十

摩

上

三十

三

三十

摩

野

三十

三

三十

摩

婆

三十

三

三十

摩

二

三十

三

三十

摩

今

三十

三

三十

摩

時

三十

三

三十

摩

楞

三十

三

三十

摩

上

三十

三

三十

摩

自

三十

三

三十

摩

王

三十

三

三十

摩

仙

三十

三

三十

摩

皆

三十

三

三十

摩

那

三十

三

三十

摩

起

三十

三

三十

摩

鬼

三十

三

三十

摩

素

三十

三

三十

摩

海

三十

三

三十

摩

王

三十

三

三十

摩

慄

三十

三

三十

摩

天

三十

三

三十

摩

物

三十

三

三十

摩

不空羂索經第十卷

第七

陀羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花一切寶花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絃雨諸天一切妙色寶花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志地王真言是會大衆其花繽紛亂墜宮地花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志地王真言三昧耶利益今當一切有情等獲無量大安樂故

尔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繞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志地王真言像法壇法令受持者取勝成就尔時觀世音菩薩摩訶薩誥執金剛秘密主菩薩摩訶薩言若欲受持志地王真言三昧耶者以好白鬘不

不空羂索經第十卷

第七

以字考

截斷者方量四肘圖畫志地王像畫正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志地王觀世音三面四臂身真金色結加趺坐正面熙怡右面微怒合口頻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花一手把三叉戟一手把不空梵甲一手施无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遮那利菩薩執絹索无垢惠菩薩蓮花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花冠瓔珞鐸釧衣服種種莊飾半加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花置下兩邊畫四天王神此像若有有情生希有心暫持香花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

不空羂索經第十卷

第七

以字考

滅諸垢障若有苾芻苾芻尼國王王子妃后姝女大臣僚佐族姓男女七日七夜以諸香花恭敬供養受持讀誦寂勝明王真言志地王真言者則得除滅无始時來謗讟正法八難大怖十六地獄置法之罪當得百千大福德蓋善根相應如大梵天福聚之身臨命終時觀世音為現於身將往淨土蓮花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謔不依法讀誦此經百千万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閼伽香水灌頂浴身以香塗身著淨衣服食三白食晝夜志地王像前如法輪印誦持寂勝明王真言志地王真言者則謔百千殊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志地王像前以諸花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繞行道謠
不依法讀誦蓮花種族一切陀羅尼
真言解脫蓮花曼拏羅印三昧耶經
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羼索陀羅尼
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花曼拏羅印
三昧耶百千那庾多會者白月八日
於閑靜處淨浴身服食三白食作曼
拏羅香泥塗地中盡千葉開敷蓮花
白梅檀香泥畫為臺案鑄金香泥龍
腦香泥以為鬚髮沉水香泥而為子
實四面四角盡蓮花鬘標式界道置
悉地王像像面向西中置闕伽香水
壘淨帛覆上布諸花鬘二十一箇妙
糖石蜜三白飲食八槃白梅檀香泥
水香龍腦香熏陸香室唎婆索迦_{斤蓮}
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灌淨壇上淨
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寂勝明王真
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
壇地震動无畏手拍雨出甘露羼索
王三叉戟手放大火光手中蓮花而自
動搖二足指中流出白乳於虛空中
出聲誥言善哉善哉善男子汝今得
證不空羼索心王陀羅尼真言三昧
耶一切寂上无上菩提相應成就時
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
證出世一切無上无等菩提智三昧
耶心神適憚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羼索陀羅
尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三
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
人不空王一切廣大解脫蓮花曼拏

羅印三昧耶百千那庾多會亦名證
不空悉地王光明地住復謠承事六
十四瓊伽沙俱胝那庾多百千如來
應正等覺種種殖善根復謠念此一切
如來二名号復謠見此一切如來切
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剎具
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
蓮花供養觀世音一百八箇王者歡
喜則得如願若加持蘇曼那花獻觀
世音却取取花施諸人者則得除滅
罪障灾厄便令歡喜若以花施病者
佩之則得除諸鬼病神病滅治罪障
若以花散門底地者人所見花滅治
灾障若以花散塚墓上者是所亡者
若在地獄若在餓鬼若在畜生當得
解脫上生天界若以花置卧頭上者
睡夢吉祥若以花置天像頭上誦悉
地王真言稱天之名一千八遍則得
天神隨為使者若以右手乙悉地王
像右膊誦持悉地王真言一千八遍
則謠誦持一切陀羅尼真言各千万

遍得諸天神而擁護之若乙像左膊誦悉地王真言一千八遍一切天龍藥叉羅刹來湊擁護樂為命者若乙像臍誦悉地王真言一千八遍是贍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為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繞蓮荷池誦持悉地王真言一百八遍當得蓮花滋盛生長若真言灰水散一切花果苗稼上者果實滋茂不被災損修此法者內外清潔淨无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鄰夜迦殘食穢食酒肉熏辛皆不應食亦不應往一切田獵捕魚凶戲外道姪女邪見之家賣凶具家居煞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牙相揅觸何以故以穢觸

觸令諸鬼神伺得其便而作娆害壞
三昧耶亦不與諸邪命諂曲嫉妬惡
律不淨人等暫為其伴同住修法亦
不與不男人躁卒暴人无募菩提修
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
所住處遊往諸處志令清淨所以者
何如是等人惣居魔界壞菩提法言
內護者一常如理懇節於心不自讚
毀善不善業亦不譏謗一切出家在
家人有過無過二者意恒清淨以无
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
般若波羅蜜多溉灌其心於諸有情
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
則得成就阿耨伽王一切真言易拏
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加
趺坐手執蓮花衣服鐸釧七寶瓔珞
而莊嚴之當置此像志地王像側誦
持寔勝明王真言加持花鬘置功德
天頭上以諸花香如法供養晝夜誦

持寂勝明王真言加持白旃檀香密
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
眷屬著天衣服瓔珞鐶釧空中現身
雨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
安特勿怖懼即如法誦吉祥蓮花真言
那謨囉怛_二娑_三娜_四怛_五囉耶野_六那莫
旃唎耶_二婆_三无何_四路_五枳_六諦_七濕_八无縛_九无可_十反_{十一}
羅野_三菩_四地_五薩_六埵_七野_八摩訶_九去_十薩_{十一}埵_{十二}
野_五摩訶_六去_七迦_八嚩_九拏_十迦_{十一}野_{十二}六_{十三}摩訶_{十四}去_{十五}暮_{十六}
伽_上縛_二囉_三那_四野_五七_六怛_七𩺰_八寧_九也_十他_{十一}八_{十二}唵_{十三}雅_{十四}中_{十五}
之_呼鉢_二吞_三頭_四弭_五你_六九_七鉢_八吞_九頭_十弭_{十一}你_{十二}十_{十三}室_{十四}二_{十五}吞_{十六}
囉鉢_二吞_三頭_四性_五去_六倪_七魚_八枳_九反_十鉢_{十一}二_{十二}吞_{十三}頭_{十四}麼_{十五}陀_{十六}上_{十七}
鉢_三二_四吞_五頭_六麼_七縛_八底_九十三_十鉢_{十一}二_{十二}吞_{十三}頭_{十四}麼_{十五}畢_{十六}
囉曳_二古_三鉢_四吞_五頭_六麼_七驕_八魚_九天_十囉_{十一}五_{十二}鉢_{十三}頭_{十四}二_{十五}吞_{十六}
麼_二跋_三北_四沒_五反_六囉_七陛_八十六_九鉢_十二_{十一}吞_{十二}頭_{十三}麼_{十四}沙_{十五}安_{十六}去_{十七}

娜^七跛^{同上}囉底瑟耻^七大^七拘縛路枳
 路畢^二刹曳^九縛囉泥縛囉那以你
 千^二跛^{同上}囉奈娜跛^{同上}囉奈娜野^二
 矩^二嘴矩嘴^二拘咧耶^三縛路枳路縛
 囉泥^四虎嘴虎嘴^五婆^{同上}囉蕩倪
 魚^六你^{二十}者擲者擲^七補澀跛弭步使
 驛^八鉢^二頭麼畢咧曳^九弭只但^二
 囉弭麼娜胞^二餘^三瞞瞞瞞囉^三
 瞞囉塞^反麼羅婆^去麼焰^三拘咧
 耶^三婆^{同上}路枳諦濕^二縛囉野^四
 娑^去麼曳薩^丁地瑟耻^{縛囉野}
 三^十旃^暮伽^上播捨婆^{同上}囉泥^三鉢^三
 那謨^七窳^七靺^三莎^二縛訶^八
 瞻仰讚歎大功德天乞請摩頂其功
 德天歡喜摩頂誥言善哉善哉善男
 子汝今得是不空羼索窳勝明王真
 言悉地王真言吉祥蓮花真言悉皆
 成就汝應從我向我宮殿任汝所住
 用諸珍寶是時當誦與一切願真言
 那謨囉怛^二合娜怛^三囉耶野^一那莫
 拘咧耶^二婆^反路枳諦濕^二縛^反
 囉野^三菩地薩埵野^四摩訶^去薩埵野
 五^{摩訶}迦嚕^去迦嚕^六噉^聲之^瞞伽

上縛底^七摩咄惹你室^二囉八縛囉
 縛^九拘縛路枳路婆^{同上}囉泥^七使
 理^二拏塞^{同上}囉縛靺^上暗縛暗縛^{十二}
 弭補擲枳利底迦^{十三}跛^二囉婆^{同上}
 囉步^三斿^{同上}旃^{十四}暮伽^上播捨歌塞^{同上}
 五^五莎^二縛訶^{十六}
 如是真言見功德天摩頂讚時誦七
 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尋音聲清雅
 聽者樂聞得證不空大摩尼海清淨
 吉祥蓮花觀三昧耶壽命萬歲宮殿
 逐身騰往西方阿彌陀佛前聽聞深
 法得授記別名不空大摩尼海清淨
 吉祥蓮花觀王又復授名不空羼索
 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
 羅刹人非人等宮殿无尋所遇一切
 天龍八部鬼神人等而皆愛敬若住
 世間為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
 護此窳勝明王真言悉地王真言吉
 祥蓮花真言但常誦持則得无量天
 福德聚
 秘密主若有善男子善女人日日三
 時以諸花香天諸衣服寶珠瓔珞寶
 蓋幢幡天諸伎樂種種飲食一切敷
 具一切珍寶一切皆積如須弥山布
 施供養六十四苑伽沙俱那那更多
 百千微塵世界一切如來滿十二月
 又四海水以為香油日夜亦於六十
 四苑伽沙俱那那更多百千微塵世
 界一切如來前燒燈供養盡斯四海
 滿十二月所得福聚无量无边非可
 算數按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
 印觀照三世皆無所有量同虚空則
 心觀置金色縷字出大火焰焚燼身

不空罽索經第十卷

第六大段 若等身

盡化為白灰都無所有用塗飾壇方
量无際當壇心上觀置尔字現八業
金開敷蓮花磐薄无邊於花臺上觀
大寶殿奇花雜拂間錯莊嚴七寶樓
閣雜沓寶帳行繞莊嚴殿中觀置金
色蓮花師子寶座其座臺榭眾寶光
飾於其座上觀置諸字現釋迦牟尼
如來從一身量示無量身合為一體
結加趺坐顯說諸法放无量光左觀
觀世音菩薩白衣觀世音母菩薩毗
俱胝觀世音菩薩多羅菩薩功德天
右觀十波羅蜜菩薩皆半加趺坐觀
世音右觀真言者加趺而坐二手當
心指持念珠誦此真言觀置聖眾勿
有間斷課數畢已取所課數及所聖
眾囑付觀世音白毫內置或心中著
當付囑時輪器杖印誦付囑真言
唵 中 聲 鉢 引 呼 之 鉢 頭 二 合 摩 矩

不空罽索經第十卷

第七大段

相好功德之處復是一切如來修攝
一切福聚蘊處復是一切如來寂初
得授記處復是一切如來得大神通
崇功德處復是功德天獲諸功德大
願果處復是功德天所住光明寶宮
殿處復是六十四苑伽沙俱胝那庾
多百千微塵世界一切如來淨土功
德宮殿住處所以者何是諸如來住
此中者此之真言乃是功德天母所
住處是功德天母又是十方過現未
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
昧耶留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寂上光明
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

不空罽索經第十卷

第八大段

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
又羅刹乾闥婆阿素洛藥藥茶緊那
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
花香水蘇乳飲食蘇燈油燈而供養
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
吉祥蓮花大心真言
唵 中 聲 鉢 引 呼 之 鉢 頭 二 合 摩 矩
總持三 旃 耆 伽 上 囉 惹 三 去 瞞 囉 振 五
鉢 二 合 頭 麼 三 去 步 囉 囉 六 囉 囉 囉 七
每 你 鉢 鉢 八 莎 二 合 縛 訶 九
如是真言加持一切香花香水蘇乳
飲食蘇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
取勝明王真言悉地王真言吉祥蓮
花真言大心真言心中真言心中心
真言以奮怒王真言加持香燒當中
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
增長一切惡難符書呪詛盡亦消除
吉祥蓮花心中真言

唵唯中撞聲呼之 旃 暮 伽 上 播 捨 一 統 吞 哩 娜

野 二 鉢 二 合 頭 彌 你 婆 同 上 囉 泥 三 入 縛 囉

入 縛 囉 四 跛 二 合 囉 娑 去 囉 彈 五 鉢 頭

麼 步 嚩 六 莎 二 合 縛 訶 七

吉祥蓮花心中真言

唵唯中撞聲呼之 旃 縛 路 枳 鞞 一 鉢 頭 彌 你 婆 同 上

囉 去 擬 扭 二 觀 嚩 觀 嚩 三 鉢 四 莎 二 合 縛 訶 五

是不空吉祥蓮花真言大心真言心

中真言心中真言若有有情法瑜

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

加被不為一切闍諍刀杖毒藥毒重

鬼神灾病犬壞身命八難怖畏皆得

消除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灾厄

而說阿伽陀藥頌曰

寂勝王真言 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 藥又羅刹怖

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

點脚腰膝掌 遊行而無乏 水火虎狼等

不令相灾害 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 穢蟲蠱毒等 并除惡夢相

常和牛乳服 或和酥酪服 或復和蜜服

速令得聰悟 日誦文言異 此族諸真言

壇印三昧耶 悉皆得成就 智惠解如海

為人之所敬 壽命不灾夭 一切諸罪障

宿業諸病苦 悉皆得消除 若和胡麻油

塗頭頭風疾 速當得除差 如是三真言

加持熟昌蒲 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

齒舌得无痼 一切人民聞 所語音之者

灾厄罪障除 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

智惠解如海 若佩辟上者 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 畢賴陽愚藥 阿魏多識囉

青木鬱金香 甘松閣莫迦 畢嚩迦蘆根

乳闍羅婆香 芥子獻殘花 等量合治

雨水丸如棗 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 塗頭則疾差 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 以藥和蘇塗 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

以藥和蘇調 灌鼻燒熏身 則當得除差

被鬼殃失音 以藥和水點 頂額上則差

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 膊心及喉上

銀礦點眼中 則證於秘密 真言明仙人

入藥又羅刹 阿素洛鬼神 窟中无障尋

若入屍陀林 鬼神見皆伏 若塗身手足

不空羼索神變真言經卷第十一

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諱弭羅
安膳那藥鬱金香迦俱嚩汁而和合
加持藥現煖煙光一切香花妙香水
種種飲食獻供養清淨潔擇身衣服
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
不空悲地王真言則得見於補陀山
七寶宮殿觀世音及見西方寶宮殿
阿彌陀佛諸菩薩亦見十方諸刹土
一切諸佛菩薩衆梵釋天王諸天等
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
一切諸佛菩薩衆但得夢見於十方
一切諸佛菩薩衆觀音而為加被護
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无量
種種毒藥毒虫等一切鬼神惡讎怖
當自盡志得除滅人所見者皆歡喜

不空羼索神變真言經卷第十一

不空羼索神變真言經卷第十一
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四四一頁下一二行首字「王」，[石、資、磧、南、徑、清、麗]作「王天」。
- 一 四四二頁上三行末字「末」，[石]作「末」。
- 一 四四二頁上一四行第七字「大」，[資、磧、南、徑、清、麗]作「廣大」。
- 一 四四二頁上一四行末字「故」，[資、磧、南、徑、清]無。
- 一 四四二頁中五行第三字「臂」，[石]作「臂」。
- 一 四四二頁中九行第七字「甲」，[磧、南、徑、清、麗]作「夾」。
- 一 四四二頁中一二行第五字「遜」，[石、資、磧、南、徑、清]作「孫」。
- 一 四四二頁中一七行首字「飾」，[資、磧、南、徑、清]作「嚴」。
- 一 四四二頁中二〇行第二字「置」，[石]作「最」。
- 一 四四二頁下六行第六字「匱」，[磧、南、徑、清]作「違」。
- 一 四四二頁下二一行第四字「常」，[石]無。
- 一 四四三頁上一九行末字「妙」，[徑、清]作「沙」。
- 一 四四三頁上二〇行第二字「石」，[麗]作「食」。
- 一 四四三頁中二行第七字「潔」，[徑]作「淨」。
- 一 四四三頁下一九行第二字「夢」，[徑]作「覺」。
- 一 四四四頁上一一行第五字「荷」，[資、徑、麗]作「華」。
- 一 四四四頁上一八行第八字「熏」，[徑、清、麗]作「華」。
- 一 四四四頁上一九行第六字「田」，[資、磧、南、徑、清]作「畋」。
- 一 四四四頁上末行第七字「據」，[石]作「敦」；[磧、南、徑、清]作「振」。
- 一 四四四頁中四行第一一字「募」，[磧、南、清]作「慕」。

一 四四四頁中一七行「阿暮」，**資**作「阿暮」；**磧**、**南**、**徑**、**清**作「荷暮」。

一 四四四頁下一三行第二字「特」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「持」。

一 四四五頁上一八行第八字「我」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「我悉地王真言」。

一 四四五頁上一八行第一一字「任」，**麗**作「住」。

一 四四五頁中七行第一三字「誦」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「請」。

一 四四五頁中一〇行第二字「螺」，**徑**作「羸」。

一 四四五頁下一三行「一切皆」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「一一皆」。

一 四四五頁下末行第一三字「燼」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「燒」。

一 四四六頁上一行首字「盡」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「燼」。

一 四四六頁上三行第六字「磐」，**徑**、**清**作「盤」。

一 四四六頁上九行末字「觀」，**資**無。

一 四四六頁上一〇行第一一字「母」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 四四六頁上一五行第一〇字「課」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「誦」。

一 四四六頁中二一行第一二字「上」，**徑**無。

一 四四六頁中二二行第一二字「天」，**徑**、**麗**作「上天」。

一 四四六頁下一九行末字「中」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「中衣」。

一 四四七頁上末行首字「八」，**石**作「八十」。

一 四四七頁中五行第三字「来」，**資**、**徑**、**麗**作「求」。

一 四四七頁中一三行第六字「灑」，**資**、**徑**、**麗**作「厭」。

一 四四七頁中一三行「蟲蠱」，**石**作「蟲蟲」；**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「蠱蠱」。

一 四四七頁中一六行第一二字及本頁下二行第二字「惠」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「慧」。

一 四四七頁中一九行第五字「疾」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「病」。

一 四四七頁中二〇行第四字「昌」，**徑**、**清**作「葛」。

一 四四七頁下六行第一二字「噪」，**麗**作「喇」。

一 四四七頁下一一行第九字「疾」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「病」。

一 四四七頁下一四行第一三字「洗」，**徑**作「洒」。

一 四四七頁下一七行第一二字「顚」，**石**、**麗**作「鹵」；**磧**、**南**、**徑**、**清**作「顚」。

一 四四八頁上七行第一一字「擇」，**徑**、**清**作「澤」。

一 四四八頁上一一行第八字「及」，**徑**、**清**作「又」。

一 四四八頁上一八行第二字「與」，**徑**作「於」。

不空罽索神變真言經卷第十二 慕

大唐天竺三藏菩提流志譯

廣博摩尼香王品第十六

尔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悲地亦能摧
伏一切妬害天龍藥叉羅刹乾闥婆
阿素洛緊那羅藥叉摩呼羅伽諸
惡鬼神亦能消滅世間藥毒重毒瘴
蠱呪詛鬼神諸病人民歡喜增長成
熟福蘊善根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
時見有國王号名半拏羅婆奈拏亦
以此香塗身熏服假香神力共騎羅

儲王陣敵鬪戰亦復得勝尊者世尊
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
商主号名成就諸事居士遊於海中
採得寶珠不被却失亦以此香塗身
熏服假香神力擔引願言竭大海水
住立海岸滔大海水不踰一日海水
欲盡令諸龍王忙怖持珠却還商主
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當
與娑伽羅龍王七日七夜海中鬪戰
三俱吐毒渾大海水惣成毒水大自
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
能滅毒故昔有國王号名鼻駄多王亦
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
侍與輦王四天下遊騰虛空往三十

三天與天帝釋同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飢渴羸瘦苦故說解除世間一切灾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羂索心王陀羅尼真言三昧耶則令一切灾厄疾痛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常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嗔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无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宮殿住處亦如六十四瓊伽沙俱胝那庾多百千如來香雲剎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婆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囉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地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眾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
黑沈水香安悉香 乾陀羅婆香煎香
數各一百八分香 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 那彌魯香酥合香
迦_尼野塞訖查香 茅香數七各二分
惹_莫迦_同香青木香 塞畢栗_迦甘松香
畢哩陽愚香藿香 蒙陵香七各四分
白栴檀香龍腦香 麝香三種各三分
牛黃雄黃香附子 杜仲木汁_燉反_竊稍
迦_同娜_同迦_同果頭惹耶 俱物頭花訶黎勒
素縛羅_拏訖使羅 止弭瑟努訖爛_禪
沒羅歌_麼補怛囉 塞努訖訖使囉藥
素麼羅_尔那矩利 乾陀那俱利惹耶

不空罽索經第十二卷

第八張 第廿二字

是數十七等一分 皆取精妙上好者
白月十五日於閑靜處清潔洗浴以
香塗身著淨衣服食三白食寂斷諸
論作鼻拏羅鬱金香泥白栴檀香泥
塗摩畫飾置不空王像以諸香花香
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粉
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
摩尼香王一千八遍志地王真言加
持摩尼香王一千八遍牢固密封特
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
唵摩中機薩縛囉訶訶訶路招聲呼之
囉二旃暮伽上統唵娜野三柘羅柘
囉四柘羅囉五摩訶迦嚩拏迦六婆去
陀七野鉢七旃鼻訖者野八旃暮伽上
播捨歌塞蘇九莎二合縛訶十
以此真言加持香王滿十万遍一切
如來神力加被摩尼香王名一切如
來所觀察香又名觀世音與持一切

不空罽索經第十三卷

第八張 第廿二字

菩提願香一分燒之一分塗熏
燒香真言

唵摩中機薩縛囉訶訶訶路招聲呼之
摩訶暮伽上統唵耶惹耶四莎二合縛訶五
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
如來神通如祐觀世音菩薩夢覺現
身與授不空智海三昧耶為除八難
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
日十五日清淨澡浴此香塗身著淨
衣服食三白食高山頂上仰天樓上
作鼻拏羅獻諸香花香水白食燒焯
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
樓閣種種臺座幢幡花蓋而供養之
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

不空罽索經第十四卷

第八張 第廿二字

佛觀世音菩薩大勢至菩薩一切菩
薩歡喜讚歎如祐成就就不空王法及
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七雨止
雨高迥望處塗鼻拏羅燒焯香王高
聲緊捷誦此寂勝明王真言稱難陀
龍王名跋難陀龍王名者須臾即雨
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
切毗鄰夜迦諸惡鬼神悻惶馳走百
踰膳那若燒香王誦寂勝明王真言
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
尔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
灾厄病惱不吉洋相所作諸法悉皆
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許若塗佩身誦念之者毗鄰夜迦諸惡神鬼憚惶馳走不相障身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弥山若有諸病一切灾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如祐擁護為滿一切菩提境分六十四號伽沙俱胝那庾多百千如來善根相應觀攝擁護悉難灾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嫉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悉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灾厲惡風暴雨穀禾豐稔有情見者禳治灾障金剛摩尼藥等數頌曰

多識囉香上牛黃 優鉢羅花上雌黃
蓮花鬚葉上雄黃 白旃檀香茅香根
畢囉迦香鬱金香 畢囉陽愚香龍花
縛羅迦香紫檀香 歌黎勞藥青木香
路默羅藥鬘羅香 止惹底鉢得囉香
蘇易那花惹莫迦 乳闍囉婆香迴香
散者囉婆沉水香 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
花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加曼陀
羅二分服塗水煎沉水香乳陀羅娑
香白旃檀香如法合治悉地王真言
九治藥丸佩藥掛飾若不開蓮中心
上下通穿為孔采畫莊飾加持五色
線索穿貫作囊盛之持佩身上若惟

塗服當捻為丸復置壇內取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唇心腹疰癖麻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熏復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指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脩治布施得無盡手獲大功德若臂上佩渡江河海不為水歟而相灾害又法銀造三十二葉蓮花臺內空合盛佩藥丸藥熏藥於閑靜處白月八日潔治身服食三白食淨治飾地作曼拏羅如法摸畫標飾界位置悉地王像面西置銀蓮花當壇心上獻諸香

不空羂索經第十卷

第三

真言

花香水果子飲食酥燈燒沉水香白旃檀香酥合香日日隨心種種供養晝夜斷語依法作法寂勝明王真言奮怒王真言悲地王真言加持白芥子打蓮花臺蒲三万遍或六万遍或九万遍或十二万遍或十六万或十九万或二十二万每白月八日斷食作法當中夜時或五更時銀蓮花上放大光明於虛空中出大音聲悲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樂高聲誦寂勝明王真言一千八百遍請觀世音神通威力請一切佛神通威力垂祐加被又誦悲地王真言一千八百遍捧戴蓮樂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脰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繖索執持遊往十方刹土觀見一切諸佛菩薩諸大神變為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

不空羂索經第十卷

第三

真言

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无碍若繫右辟證諸秘密真言明仙三昧耶若繫左辟證諸藥叉羅刹三昧耶若繫上證摩尼寶三昧耶若繫左膝見諸藥精採取无碍若繫右脛得承第一風輪遊往一日一夜往返輪還三千大千世界无所障碍若繫右脚掌入於地下過七重金剛際地出入无碍若藥舍服誦念之者須臾千言舌相柔軟若常服者得大智慧

如意摩尼瓶品第十八

今時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是不空悲地王寂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鈺以礞以泥隨力辦作瓶如珠形中受一斛底像覆蓮口像瓶口

不空羂索經第十卷

第三

真言

內外填飾繞瓶身上圖畫蓮花圍繞項口畫花鬚藥題記四方中層東北面葉上多羅菩薩半加趺坐東面葉上不空羂索觀世音菩薩結加趺坐東南面葉上毗俱脰觀世音菩薩半加趺坐南面葉上除八難觀世音菩薩結加趺坐右畔葉上執金剛秘密主菩薩結加趺坐西南葉上濕廢多白身菩薩半加趺坐西面葉上十一面觀世音菩薩結加趺坐西北面葉上白衣觀世音母菩薩半加趺坐北輪一手執蓮花一手掌如意寶珠一手掌頰一手膝上執持數珠一手按地結加趺坐右畔葉上倚理菩薩手執蓮花半加趺坐此諸菩薩面目熙怡花冠瓔珞耳璫鐸釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮花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自在天子天神若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闍縛天子

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加趺坐下層東面葉上提頭賴吒天王左手把契右手揚掌半加趺坐東南面葉上度底使者并及眷屬南面葉上毗增訖迦天王左手執契右手揚掌半加趺坐西南面葉上功德天地天神半加趺坐西面葉上毗增博叉天王眉間一目左手持契右手掌獨股金剛杵半加趺坐西北面葉上辯才天俱摩羅天半加趺坐北面葉上多聞天王左手執契右手把獨股金剛杵半加趺坐東北面葉上白鳥毗那夜迦一毘羅刹女使者半加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布種種寶采間錯莊嚴瓶座花座以白栴檀木或楓香木或栢木或木楹木與瓶相稱刻開蓮花周布畫采一如蓮花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栴檀香泥又遍塗摩縱橫金香泥栴檀香泥中畫三十二葉開敷蓮華繞花四面畫蓮花邊外院一肘四面除門畫開蓮花四門畫蓮花邊四面臺上置種種印標飾界道如意寶瓶置花臺上獻諸香花香水果菰三白飲食種種花鬘酥燈油燈稻穀花白芥子白栴檀香沉水香酥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志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明喜快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三巧伎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宮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霹靂疫疾諸災治地摩壇當置寶瓶修治作法乞之止之皆

不空羼索經第七卷 第十九號 藥字號

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為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脰真言仙衆一時現前不為一切藥又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耶若藥點臍渡江河海不為水歎而相害若藥點頂往於軍陣鬪爭之處俱生和解若和酥服得大威力等十白鳥掌弄白鳥不以為難若塗三臂力敵百人相叔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无諸灾疾若藥置於人家門頭其家歡喜无諸疾患鬼神等病若藥置於寺門頭者僧衆安樂无諸惱疾住大慈心若藥置於聖僧座下不為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令日

不空羼索經第七卷 第十九號 藥字號

日得大施福若藥置於觀世音像足下者每日誦念不空羼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樂精放光出現取之無畏所有有情住是山者則得解除一切灾障周繞是山百踰膳那无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一切灾厄若藥置於田中苗實豐熟不為蝗虫惡風灾暴若藥置於庫藏中者財寶穀帛而无散耗若有有情短命薄福被諸毗耶夜迦一切鬼神作病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

尔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羼索心王陀羅尼

不空羼索經第七卷 第十九號 藥字號

真言三昧耶悉地王真言曼拏羅印三昧耶如意寶瓶與贍部洲慈藹必驚屈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令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寂勝悉地汝當護念種種加持與諸法願我亦種種成就加持无量三昧功德善根而成就之

尔時觀世音菩薩摩訶薩歡喜踊躍熙怡微笑合掌恭敬頂礼雙足又白佛言世尊我捨遍於十方一切三千大千世界所有一切有情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六

時受持讀誦是不空羼索心王陀羅
尼真言解脫蓮花曼拏羅印三昧耶
志地王真言曼拏羅印三昧耶恭敬
供養依法修者我取偏急憐伺觀察
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
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
有情常住法住持戒精進以大悲心
晝夜六時依法受持讀誦此不空羼
索心王陀羅尼真言取勝廣大解脫
蓮花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天微妙淨身
世尊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
淨身世尊緣此不空羼索心王陀羅
尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三
昧耶圓在斯人藏識中住由是不空
羼索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮
花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
此人即是不空悲地三昧如意寶身
應知即是如來藏曼拏羅印法之身
應知即是不空羼索心王陀羅尼真
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元垢
之身應知即是一切天龍藥叉羅刹
乾闥婆阿素洛蘘摩等茶緊那羅摩呼
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
知即是七十二瓊伽沙俱胝那由多
百千如來前殖種善根成熟相應身
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无際身應知
即是洎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
身世尊應知此不空羼索心王陀羅
尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三
昧耶有大威德有大神通是真真實
出世間法世尊末世彼諸有情多有
貪嗔愚癡嫉妬很戾懈怠一切重罪
纏裹身心三業不淨不定信此三昧
耶甚深明教入不明解受持修習真
言明印儀式觀智一文義三昧耶
故世尊如斯有情晝夜常有種種愆
各積聚障累相續不絕雖復受持讀
誦供養時數間斷不專誦持若不成
就非我過過各世尊如斯有情雖不證
成菩提三昧但為灾厄種種惱疾即
便稱念受持讀誦我此不空羼索神
變陀羅尼真言法教我亦常與夢覺
現身如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

不空羼索經第三卷 第四品 終

須臾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
堅固持戒精進人復深信此真言教
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
現者為現沙門身或現刹帝利身或現淨
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
族身或現和上闍梨身或現同學身
世尊是真言者雖見此等諸相善應
數數察候語義威儀詳叙意旨說諸
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事世
尊我作如是相貌現者為與方便顯
教誘引種種度脫滿諸願故世尊我
若作商人身者於市郊店大眾之中
而作種種廣大貨易隨類隨事評量
言說或復隨處聚落大眾示同類人
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

不空羼索經第三卷 第五品 終

歌唱鼓樂之人皆為上首或復解說
毗奈耶藏阿毗達摩藏大乘素怛羅
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
種種治國相侵罰法或共一切持真
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
鬼神法解怨難法世尊於諸眾中作
是現者云何證知我在眾中世尊當
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
潔如優鉢羅花香龍腦香音音美麗
清朗和雅三者身氣香潔如栴檀沉
水一切諸香或復隨類同上中下各
現種種姿容醜陋空穢之身威雄越
眾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為
現種種善夢瑞相誘進令滿一切菩
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
則獲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

不空羼索經第三卷 第六品 終

見詣曲有情而不見矣世尊我見如
斯嫉妬妄語邪見詣曲有情一切諸
天善神使者不護觀錄如有情雖
不現身得證成就我亦為於當所生
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殖種菩
提種子潤液藏識
今時釋迦牟尼如來十方剎土一切
如來一時讚言善哉善哉蓮花手汝
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為
受種種刑戮怖畏獄縛禁閉窮頓保
露飢羸憊惶或為一切罪障灾厄種
種病惱聽聞讀誦此真言典一品之
法我等謂為除脫諸苦同作攝受加
被授記何況廣大依法精進清淨觀
照受持讀誦不空羼索心王陀羅尼
真言廣大解脫蓮花壇印像法香法
藥法恭敬供養而自書寫教他書寫
我等諸佛豈不與證阿鞞跋智地耶
應知斯人則當種種承事供養十方
剎土一切如來蓮花手若末世中有
苾芻苾芻尼族姓男女白月八日不

食不語依法輪結不空羼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易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殊伽沙數一切佛剎觀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頂即名常得一切如來為授灌頂大福德蓋稱歎善根成熟相應我等如是大稱讚者皆是旃暮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號伽沙俱脰那庚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蓋而自相應如斯之人名後邊身捨此生已

安樂國土蓮花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修念觀照則得長壽无諸大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羼索神變真言加持持經等量十方一切法界一切如來故

不空羼索神變真言經卷第十二

不空羼索神變真言經卷第十二
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四五〇頁中原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 四五〇頁中一三行第五字「根」，資作「根過」；磧、南、徑、清作「根及」。
- 一 四五〇頁下一行「尊者」，資、磧、南、徑、清無。
- 一 四五〇頁下六行第五字「不」，資、磧、南、徑、清作「而」。
- 一 四五〇頁下八行第五字「當」，資作「體」；磧、南、徑、清作「抒」。
- 一 四五〇頁下一二行第一〇字「斯」，徑、麗作「此」。
- 一 四五〇頁下一四行末字「當」，資、磧、南、徑、清作「嘗」。
- 一 四五〇頁上一六行末字「痛」，石、資、磧、南、徑、清作「病」。
- 一 四五〇頁下一行第一一字「地」，磧、南、徑、清、麗作「池」。

一四五一頁下一六行第一〇字「唵」，
磧、南、徑、清作「慄」。

一四五一頁下一七行第八字「華」，
徑、清作「零」。

一四五一頁下一九行第一二字「嫩」，
資、磧、南、徑、清作「腴」。

一四五一頁下二二行首字「沒」，南
作「波」。

一四五二頁上二行第八字「靜」，資、
磧、南、徑、清作「淨」。

一四五二頁上七行末字「杪」，徑、
清作「沙」。

一四五二頁上一三行末字「特」，磧、
南、徑、清作「持」。

一四五二頁上二二行第六字「被」，
資、磧、南、徑、清作「持」。

一四五二頁下三行第九字「天」，磧
作「大」。

一四五二頁下八行第九字「擲」，資、
磧、南、徑、清作「羅」。

一四五二頁下九行第三字「據」，石
作「捷」。

一四五二頁下一一行第一一字及次
頁中四行第一一字「瀑」，磧、南、
徑、清作「暴」。

一四五二頁下一一行末字「電」，石
作「電」。

一四五二頁下二〇行第三字「是」，
資無。

一四五二頁下末行第五字「佩」，磧、
麗作「眼」。

一四五三頁上二行末字「瑩」，資、
磧、南、徑、清作「瑩」。

一四五三頁上四行「神鬼」，石作「鬼
神」。

一四五三頁上二二行第四字「蠱」，
石作「蟲」。

一四五三頁中二行「聲吹」，石作「吹
聲」。

一四五三頁中四行末字「禾」，石、
資、磧、南、徑、清、麗作「米」。

一四五三頁中七行末字「黃」，石作
「雄」。

一四五三頁中一二行第一三字「迴」，

麗作「苟」。

一四五三頁中一八行第一二字「加」，
資、磧、南、徑、清作「伽」。

一四五三頁下一二行第一〇字「複」，
資、磧、南、徑、清、麗作「服」。

一四五三頁下二〇行第九字「靜」，
資、磧、南、徑、清作「淨」。

一四五四頁中九行第七字「左」，石、
資、磧、南、徑、清、麗作「右」。

一四五四頁中一〇行第八字「承」，
磧、南、徑、清作「乘」。

一四五四頁中一二行第八字「脚」，
資作「脛」。

一四五四頁中二二行第四字「銘」，
徑作「石」。

一四五四頁下一行第三字「填」，麗
作「鈿」。

一四五四頁下一行第一三字「圓」，
資、磧、南、徑、清作「圍」。

一四五四頁下八行第一〇字「葉」，
資、麗作「面」。

一四五五頁上末行第一一字「帛」，

徑作「白」。

一四五五頁中一行末字「未」，資、磧、南作「未」。

一四五五頁中一八行第一一字「者」，石、麗作「食」。

一四五五頁下七行第五字「快」，磧、南、徑、清作「愉」。

一四五六頁上一三行第五字「叔」，徑、麗作「叉」。

一四五六頁上一七行「疾患」，資、磧、南、徑、清作「疫疾」。

一四五六頁下一四行「有情有情」，徑、清、麗作「有情」。

一四五六頁下二一行「悲慈」，麗作「慈悲」。

一四五七頁上一四行第一一字「益」，資作「益當益」。

一四五七頁上一九行第四字「住」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「依」。

一四五七頁中二一行第一一字「熟」，資作「淑」。

一四五七頁下八行第一三字「貞」，

資、徑、清、麗作「真」。

一四五七頁下一〇行第七字「很」，石、資、磧、南、徑、清作「很」。

一四五七頁下一二行第六字「入」，資、磧、南、徑、清、麗作「又」。

一四五八頁上四行第一二字「身」，資無；麗作「自」。

一四五八頁上六行第六字「知」，麗作「如」。

一四五八頁上一二行第八字「梨」，徑、清作「黎」。

一四五八頁上一四行「詳叙」，磧、南、徑、清作「庠序」。

一四五八頁中四行第九字「說」，石作「脫」。

一四五八頁中六行第七字「罰」，磧、南、徑、清作「伐」。

一四五八頁中九行第六字「難」，磧、南、徑、清作「讎」。

一四五八頁下九行第一一字「蓮」，石無。

一四五八頁下一七行第四字「讀」，

石作「讚」。

一四五八頁下二〇行第一二字「智」，徑、清作「致」。

一四五九頁中六行末字「持」，資、磧、南、徑、清無。

真言三昧耶一切天龍藥叉羅刹阿素洛軻闍婆藥嚕茶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花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繞供養一時致敬同聲白言大慈悲者說此綺蔓伽王廣大解脫蓮花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寂極難有今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今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寂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无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莖三昧耶相應住得不空如來種植大福德蓋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花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文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寂上遵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捻翫聽聞受持讀誦則得除脫生老病死一切罪障越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有有情從佛法生則謂一切如來加被為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盡不空王寂上悉地三昧耶像

不空罽索經第十三卷

第六張 其字號

白氎布綯方量四肘增亦任意中盡
不空罽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
廢羅天面頻眉努目右俱摩羅天面
頻眉努目左摩醯首羅天面頻眉努
目狗牙上出右曰天面面狀赤黃左
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罽索
印寶珠瓔珞耳璫鐲釧天諸衣服而
莊嚴之身圓光焰結加趺坐寶蓮花
座右奮怒王三面四臂當中正面熙
怡微笑左右面目頻眉瞋怒一手執
鉤一手施無畏一手執蓮花一手持
罽索瞻仰菩薩半加趺坐後多羅菩
薩微似佞頭二手合掌半加趺坐左
忿怒明王手捧寶花瞻仰菩薩半加
趺坐後濕廢多菩薩微似佞頭二手

不空罽索經第十三卷

第七張 其字號

合掌半加趺坐其座下右不空易拏
羅神面目瞋怒狗牙上出身有四臂
一手執罽索一手執蓮花一手執鉞
斧一手執劍半加趺坐後真言者長
跪而坐手執香爐是諸菩薩花冠瓔
珞耳璫鐲釧天諸衣服種種莊嚴坐
蓮花座身圓光焰四面圍繞盡十方
佛作說法相結加趺坐師子寶座面
向菩薩頂上佛外盡苦行仙眾形體
枯瘦盡一切天子持散寶花座下佛
外盡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
花鬘衣服而莊飾之四角依方盡四
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
香泥精潔塗飾摸畫化印標郭界道
置十一面觀世音菩薩種種幡花關
伽香水香花三白飲食果飴燈明白
栴檀香沉水香安息香酥合香熏陸
香敷飾供養奮怒王真言護身結界
輪印佳叙面西法坐以大悲心觀置
旃字法本无生圓為下體金剛輪座
觀置縛字言論道斷全為上體光霧

不空罽索經第十三卷

第八張 其字號

白透觀置羅字離諸染著全為心月
始初日光觀置訛字自性空寂眉紺
青色觀置佞^上字等虛空故全為頭
頂備一切色相三昧耶等十二面觀
世音復觀旃字全為頭光復觀羅字
全為眼目光照无障時別先誦奮怒
王真言召請供養誦遍心印真言
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
光明滿十千万當中夜時十一面觀
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
得滿足見菩薩時當七二願一七不
空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫
蓮花壇印三昧耶世間一切取勝悉
地成就大願亦如我身種種自在變
用二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
法七雨法上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

年樂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二七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麈脫皮證獲不空清淨神通三昧耶身往詣淨土坐蓮花上證百千俱胝生宿命智阿彌陀佛為受阿耨多羅三藐三菩提記住不退地證不空无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无量无边一切諸法所謂召譴一切鬼神占相一切壽命長短吉凶之相療治一切癩病風病瘡疥癰病瘡病腹病六根等病滅除一切罪障灾厄悉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羼索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印法中溥遍心印真言悉地成就手持蓮花施真言者當受花時即證神通一切諸法騰往十方一切佛刹自在無碍得諸

如來記別莊護

溥遍心印真言世間品第二十一

世尊若蓮池汙作護摩壇加持木檻木杜仲木然火加持蓮花并幹葉截和蘇蜜如法護摩滿七日夜得功德天現身而來靜心勿怖供養闍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蘇白芥子塗蓮華臺葉像前護摩一千八遍諸天世人尊敬讚歎若琉璃瓶盛鬱金香香水赤色香花摩尼跋陀羅神前每日三時讚歎供養无名指按摩足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牀檀木上塗蘇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花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里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花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与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六万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侯瑟訖鬱金香荷對迦花上雌黃杜仲樹汁上牛黃

不空羂索經第十三卷 第三張 慕字号

惹暮娜那紫磨金 菩提樹汁赤牛乳
素轆羅拏訖使羅 半努^天捺羅頭耶藥
塞^天努歌^天使羅藥 毗瑟努羯摩使羅
等數精治白月十五日淨治塗地嚴
易拏羅置十一面觀世音像置藥壇
上以諸香花香水飲食燈明隨力供
養廣大悲心憶念三寶觀世音菩薩
惟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
者身出光焰壇地震動應自歡喜證
驗藥成藥和沒囉歌麼補怛囉迦油
^{唐云梵}塗摩身上手足等上身如金
^{天兒油}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
牛乳蘇煎治為膏三日先服黃牛蘇
乳當服此藥和牛乳服滿經六月膚
色鮮澤猶如蓮花聲音清雅疑如旋
螺壽十萬歲一切刀杖水火毒藥藥

不空羂索經第十三卷 第三張 慕字号

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
開入中无寻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
前往梵天宮應稱^{摩訶}字大梵天
衆一時迎逆乃至當往阿迦尼吒天
宮為後邊身溥遍心蓮花阿伽陀藥
頌曰

復以蓮花鬚素路旦惹娜牛黃龍花鬚
銀礦沉水香 盟^{摩訶}羅石蜜青蓮花
瞻^{摩訶}迦花鬚計得^{摩訶}花鬚上白梅檀香
上^{摩訶}譚羅香 旃^{摩訶}野跋^{摩訶}蘇合香油和
白月十五日作易拏羅置十二面觀
世音等數淨治置藥壇上獻諸香花
香水飲食果蔬燈明合和其藥盛銀
合中以銀藥合盛白梅檀木合中置
於像前奮怒王真言加持供物廣大
悲心舞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

不空羂索經第十三卷 第十四張 慕字号

言先持藥合動現三相開伽供養至
五曉時頂礼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
歲口氣香潔如優鉢花香膚色充煥
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
切藥又羅刹不能為障若紫檀木燃
火白芥子安悉香黑芥子薑薑菁油
護摩一切毗那夜迦并及種族一時
馳走不能為障若苦棟木燃火毒藥
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佳又重
護摩彼諸兵衆不復來敵又重護摩
彼諸兵衆皆退散若以佉他羅木
量長二肘如法削治寶米寶杖作易
拏羅置十一面觀世音當壇心上豎
置寶杖隨力辦諸香花香水果苾飲
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
香開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
頭上右旋一百八帀持杖曠野平坦
地處方量一百丈地為界可其界內
心欲地下宮殿房舍卧具衣服飲食
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搯地一
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
入宮中真言者答今此宮殿非是堅
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
塗身上頭面等上飲點眼耳身如金
色氣復香潔如牛頭栴檀香口氣香
潔如薝蔔花香眼廣明利若青蓮花
髮如旋螺聞聲見色圓九万里壽十
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鑒方幻
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
天女持妳示真言者是時見妳兩手
持妳便即飲服塗身頭面眼耳手足

得是天女一千僕從為伴騰空乘第
一風輪證八十四大風輪真言明
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為命者
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月初
出時觀月執杖誦溥遍心印真言稱
月天名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
其雨則止若灾風暴雨雷雹霹靂數
數起者高峯迴處把杖慈觀風雨雷
雹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
止之若眾鬼神作病惱者右手把杖
拂病者身鬼神怖走病得除差若患
瘧者執杖拂身瘧鬼惶走即得除差
若陣戰處右手把杖怒聲誦溥遍心
印真言旋杖期尅兩兵和解若道曠

不空羂索經第十三卷

第十九張 卷字號

野大海江河一切難處執杖怒聲誦
溥遍心印真言旋杖期尅則得諸難
解馳退散若人畜生患疫病者於城
四門執杖誦溥遍心印真言旋杖期
尅治逐疫鬼悉皆出去病者除差若
高迥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
摩且跋陀羅神像北摩且跋陀羅神
像前誦悉地王真言至後夜時摩且
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
供養摩且跋陀羅神一分盡用供養
三寶一分自用并施貧人所得功德
盡皆迴施摩且跋陀羅神特勿貯積
日常如是乃至命終若有貯積即不
復得若道曠野遇无水處右手執杖
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
千八下高聲稽請觀世音菩薩惟願
大悲救我飢渴念滿千聲其搯地處

不空羂索經第十三卷

第十九張 卷字號

涌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
而言今何所求真言者答須諸飲食
願即與我時真言者便以種種善語
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
而去於須臾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為一切人民
飲喫无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
杖一百八下隨心所念種種諸物則
皆如意若屍陀林中誦溥遍心印真
言輪杖七下則一踰膳那成結果護
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
服卧置壇上白衣蓋上以三白食置

不空羂索經第十三卷

第十九張 卷字號

壇四面布設供養散諸雜花遍於壇
上四角四面置香水碗時真言者面
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
加持之聲莫絕數以左手拂米哆羅
身以右手杖數數遍按米哆羅身上
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
開入皆無尋鬼神見者悉皆歡喜復
以杖撥柱米哆羅心上誦悉地王真
言令米哆羅吐純喇娜耶便取執持
即得騰空自在无尋獲得一切大力
鬼神三昧耶如摩醯首羅得大自在
壽命萬歲復一稱鉢字一以杖撥柱
米哆羅心上七下又以杖撥打喉上
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檄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

不空羼索神變真言經卷第十三

不空羼索神變真言經第十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四六二頁中一四行第八字「大」，
[磧]作「天」。
- 一 四六三頁上一三行第一二字「迦」，
[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「伽」。
- 一 四六三頁上一四行首字「昧」，[資]、
[磧]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「昧耶」。
- 一 四六三頁中二〇行第一〇字「印」，
[徑]作「應」。
- 一 四六三頁下三行第一一字「文」，
[磧]、[南]、[徑]、[清]作「聞」。
- 一 四六三頁下一二行第一一字「越」，
[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「超」。
- 一 四六四頁上一二行第九字「服」，
[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「服大自在
天服」。
- 一 四六四頁上一六行第二字「嚴」，
[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「飾」。
- 一 四六四頁中四行末字「長」，[磧]、
[南]作「張」。
- 一 四六四頁中六行第三字「璫」，[徑]、
[麗]作「鐙」。
- 一 四六四頁中一四行首字「天」，[麗]、
[磧]作「大」。
- 一 四六四頁中一六行第九字「化」，
[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「華」。
- 一 四六四頁中末行第三字「嚙」，[資]、
[磧]、[南]、[徑]、[清]作「縛」。
- 一 四六四頁中末行第一三字「光」，
[麗]作「觀」。
- 一 四六四頁下一行首字「白」，[麗]作
「曰」。
- 一 四六四頁下二行首字「始」，[資]、
[磧]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「如」。
- 一 四六四頁下二一行第五字「上」，
[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「正」。
- 一 四六五頁上四行第四字「垢」，[麗]、
[磧]作「業」。
- 一 四六五頁上七行第八字「受」，[徑]、
[清]、[麗]作「授」。
- 一 四六五頁上一三行第九字「謹」，

一 資作「遺」；磧、南、經、清作「遣」。

一 四六五頁上二二行第八字「即」，

資作「印」。

一 四六五頁中一〇行第一二字「增」，

麗作「僧」。

一 四六五頁中一六行第三字「囉」，

南、經、清、麗作「羅」，以下時有出現。

一 四六五頁下一七行第四字「二」，

磧、南作「一」。

一 四六五頁下末行「杜仲樹汁上牛黃」，經無。

一 四六六頁上三行正文第二字「努」，

資、磧、南、經、清作「拏」。

一 四六六頁上一六行夾注「唐云」，

經、清作「此云」。

一 四六六頁中九行末字「天」，南作「大」。

一 四六六頁中一一行第七字「遍」，

資、南作「適」。

一 四六六頁下一行第二字「先」，資、

磧、南、經、清、麗作「光」。

一 四六六頁下九行第一一字「薑」，

資、磧、南、經、清、麗作「鹽」。

一 四六六頁下一五行第一二字「他」，

資、磧、南、經、清作「陀」。

一 四六六頁下末行第二字「闕」，經作「闕」。

一 四六七頁上一四行第八字「飲」，

經作「次」。

一 四六七頁上一五行第三字「複」，

資、磧、南、經、清、麗作「馥」。

一 四六七頁下三行第三字「名」，資、磧、南、經、清無。

一 四六七頁下一四行第四字「誦」，

磧作「證」。

一 四六七頁下一五行「暴雨雷電」，

資作「暴雨雷電」；磧、南、經、清作「暴雨雷電」。

一 四六七頁下一九行第八字「病」，

資、磧、南、經、清作「煩」。

一 四六八頁上二二行第六字「稽」，

磧、南、經、清作「啓」。

一 四六八頁中四行末字「語」，資、

磧、南、經、清作「說」。

一 四六八頁中一三行末字「默」，資、磧、南作「點」。

一 四六八頁下六行第四字「聲」，資、

磧、南、經、清、麗作「聲聲」。

一 四六八頁下七行第八字「遍」，資、

磧、南、經、清、麗無。

一 四六八頁下一七行第四字「柱」，

磧、南、經、清作「柱」，下同。

一 四六八頁下一八行第一〇字「耶」，資、磧、南、清作「取」。

不空羅索神變真言經卷第十四 慕

大唐天竺三藏菩提流志譯

不思議觀陀羅尼真言品第二十二

今時釋迦牟尼如來誥觀世音菩薩摩訶薩言汝當重說出世最上廣大解脫蓮花秘密心王曼拏羅印三昧耶令受持者慧解開悟一切無尋自在挺特昇證最上一切勝解无上菩提志地滿足今時觀世音菩薩摩訶薩歡喜踊躍即從坐起偏袒右肩合掌恭敬頂礼佛足則於佛前以諸塗香末香燒香寶幢幡蓋眾寶妙花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眾住此旃曇伽王廣大解脫蓮花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輒闍婆薩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花衣服寶蓋幢幡寶珠瓔珞妙莊嚴具周障供養觀世音菩薩摩訶薩歡喜合掌右繞

如來數百千而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花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志地成就此三昧耶復是一切如來神通加被授記蒞處我今已得如來神通印持加被欲對佛前為與一切持真言者獲得最勝志地故說為與哀愍一切有情滅除三世一切罪障度脫无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慢墮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无明貪瞋愚癡嫉妬我

不空羼索經第十四卷

第三

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豺狼蛇蝮蠍諸獸為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自言世尊所以者何

不善善法中疑為惡中惡疑故不勤求二諦諸勝法論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鴈擦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韻瞽無慧眼若有智慧者應生清信心惟然修誦持大悲解脫門辟商智慧者財履於坦路純逐勝利道計護多財果

世尊以斯義故持真言者應生淨信如法書寫受持讀誦是一切不空如來出世最上廣大解脫蓮花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遍通心印

不空羼索經第十四卷

第四

真言

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取上羅索心印三昧耶出世世間一切解脫大功德蓋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无上正等菩提守持淨戒常能依法精進无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蓋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慣被身牢償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尔時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩

不空羼索經第十四卷

第五張 慕字号

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若何况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尔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_{下同音}室_{下同音}餘_{下同音}特婆_{下同音}

瑟耻諦_{入聲}那莫那莫薩縛跋_{二合}囉底_{三句}

二合曳迦_{下同音}勃陀_{上聲}囉野_{揚可反}室_{下同音}

邏縛迦_{去聲}祇_反囉_{入聲}那謨梅室_{二合}

囉野跋_{二合}囉每契_{入聲}摩訶菩地_{六句}

薩埵縛誡拏縛_{入聲}那莫耆唎_{七句}

野跋囉_{上聲}摩訶易拏囉_{八句}

如_反縛諦_{入聲}野莽婆嚕拏矩廢_{計无}

囉_{入聲}囉使誡拏縛_{入聲}那謨囉_{十句}

恒_{二合}娜恒_{二合}囉耶野_{十二句}

十三縛路_{下同音}濕_{下同音}縛囉野_{十四句}

薩埵野_{十五句}摩訶薩埵野_{十六句}

摩訶迦_{十七句}

囑
驛
彈
彈
馬
二句
塵
挹
恒
理
隨
三句

教及 學 不 教 力 善 隨 里 隨 你 一 時

令當得廣作佛事應知其人現身

法華經疏第十四卷 第九張 菩薩摩訶薩

名一切如來一子之地其山一切藥草叢林皆盡變成衆寶蓮花大如車輪花齊儼人光明煜燿以青琉璃而為其幹衆寶為葉閻浮檀金以為其臺赤珠為子白珠翳藥則有十方一切菩薩摩訶薩皆來此花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隨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繽紛亂雨天諸寶花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今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礼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興大佛事寂極希有若有有情一經於耳則得无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

不空罽索經第十卷 第十張 菩薩摩訶薩

大法舟運濟有情惟觀世音菩薩摩訶薩故餘无有能起以大悲救度有情今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為瞻部洲出世世間一切有情橫大法船作大依止皆等濟度圓滿安置陞入佛道是觀世音菩薩摩訶薩已於无量微塵阿僧祇劫住持勇猛大精進力作大利益為度有情今時執金剛秘密主菩薩往觀世音菩薩摩訶薩前合掌頂礼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花遍散供養退座而坐今時釋迦牟尼如來應正等覺則入不空无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苑伽沙俱胝那由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

不空罽索經第十卷 第十張 菩薩摩訶薩

善演斯寂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燃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所解十八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失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種菩提種子道場今時釋迦牟尼如來復誥觀世音菩薩摩訶薩言大清淨者汝復說此出世寂上不思議觀陀羅尼真言廣大神通解脫壇印三昧耶今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寂上心廣大神通能現種種廣大神變幻化千辟千手千眼千頭三昧耶一時等入苑伽沙俱胝那由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

開闢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
觀三昧耶不空无等自在三昧耶不
空遍知神變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蓋滿足
三昧耶不空殖種善根成熟三昧耶
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
不空壽命增長福殖三昧耶不空名
聞不壞三昧耶不空度脫大生死海

三昧耶不空解脫无明老病愁歎苦
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
雨三昧耶不空雨種種釵璫環釧寶
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
理趣毗奈耶經契經呪經授記經
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塢波
提舍經阿毗達磨一切論辯三昧耶
不空入一切大無海三昧耶不空治
譴遮止一切藥叉羅刹餓鬼毗舍遮
鬼官盤荼鬼陽顛鬼種種障碍毗那

夜迦諸惡鬼神三昧耶世尊此陀羅
尼廣具如是無量无边大功德聚以
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
趣解除一切灾厄怖懼示現出世世
間一切三昧耶十善業道不空阿鞞
跋智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寂上
上心廣稱歎處

陀羅尼真言辯解脫品第二十三

今時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩
摩訶薩曰善哉善哉蓮花手汝今說
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怖趣現在未
來寂上無上無等等道无量無盡道
處此陀羅尼真言神通功德最極深
邃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

不空經卷第十四卷 第十五張 莫字

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无量福德善根相應攝受者復有人已曾恭敬供養承事九十二號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无異何以故以是陀羅尼真言尊妙奇特寂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駕身心於諸有情起大悲心捨肝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无量劫中種種難行苦行善根何以故我已知此陀羅尼真言乃是一切諸佛如來无量無邊无上無等三藐三佛陀神通功德蓮花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

不空經卷第十四卷 第十五張 莫字

自性空寂離我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无我無作无自無他離諸蘊界是蘊入界真實觀察不可得故无自識故不可執受是所執受亦不可得何以故一切法本無色无形離諸染著心不住内外不在兩間内外兩間亦不可得本自清淨平等无二捨无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无我根本警誡淹留修行擯拔煩惱无明根朽建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光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光焰明皎溥敷照耀中觀白寶八葉蓮花金剛為莖眾寶鬘葉放无量光无量百千雜寶蓮花前後圍繞其蓮臺上觀師子座眾寶莊嚴周帀行列種種寶柱上有種種寶蓋幢幡珠璣花拂天諸衣服光明曜燦觀眾海

不空經卷第十四卷 第十五張 莫字

雲溥雨種種塗香末香眾妙寶花嚴潔場地鼓奏種種天諸音樂如意寶瓶闍伽香水寶樹花敷摩尼光燈佛波羅蜜菩提妙花一切菩薩歌唄法音具足莊嚴師子之座於其座上觀旃字門現毗盧遮那如來身檀金色或白銀色結加趺坐身上溥放金色光焰或白色光其光明焰內見一切於其光中復現无量剎土塵數一切諸佛光遍无量諸有情界隨性開悟毗盧遮那如來心上觀大月輪光明素微邊脣圓布一百旃字金色光焰字字旋行觀是字字遍身出現无量佛身相好光明神通自在滿量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}字門現執金剛秘密主菩薩身圓光焰結加趺坐蓮上寶座右觀鎰字門現觀世音菩薩身圓光焰結加趺坐蓮上寶座前後圍繞觀照一切種族菩薩摩訶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
羅尼真言溥遍心印真言不思議觀
陀羅尼真言悉地王真言一切菩薩
敬礼解脫三昧耶真言一字門聲
相如觀世音相輪舞其印如是觀照
修諸善法然不善業得善无畏如是
觀知得身無畏捨自蘊集得我无畏
害蘊攀緣得法无畏害法住緣得法
无我無畏害諸蘊界能執所執自性
无性平等无畏作是修者名住如來
形相法身与三昧俱是真發心以少
功用獲大成就如因成現照澄淨水
中見月像如天降雨種子牙生如執
火爐空中輪旋大輪像現如是三喻
辟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花
手三藐三佛陀大乘相者謂諸文字
陀羅尼真言門尔時觀世音菩薩摩
訶薩白佛言世尊云何文字陀羅尼
真言門佛言蓮花中字平等性語平
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_反字門
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_反字門
_{反又音迦}字門解一切法一切行不可得
故入伽_反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无死生故
入娜字門解一切法離名字相不可
得故入搭_反字門解一切法影像不
可得故入薄字門解一切法出世間
故愛支因緣永不現故入斜弱字門
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_上字門
解一切法調伏寂靜真如平等无分
別故入婆_反字門解一切法一切有情
離繫縛故入茶字門解一切法執持
清淨不可得故入瑟叱字門解一切
法制伏任持驅迫慢相性不可得故
入訖_反字門解一切法長養不可得
故入灑_反字門解一切法无罣碍
故入拏_反字門解一切法悉對不
可得故入縛_反字門解一切法

言音道斷故入驛_反字門解一切
法真如住處不可得故入野_反字門
解一切法一切乘如實不
生不可得故入怛_反字門解
一切法住處不可得故入馱_反字門
解一切法法界不可得故入瓢_反字
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_反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
隱性不可得故入羅字門解一切法
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_上字門解
一切法如虛空性不可得故入駟_反字
門解一切法窮盡性不可得故入路
多_反字門解一切法任持處非處令
不動轉性不可得故入訖_反字門
解一切法所了知性不可得故入
喇訖字門解一切法執義性不可得

不空羂索經第十卷

第五十

故入歌字門解一切法因性不可得
故入瞞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_{無紀}字門解一切法可憶念性不可得
故入墻_{二合縛同上}字門解一切法可呼召性不可得
故入縊字門解一切法勇健性不可得
故入啞字門解一切法厚平等性不可得
故入弟字門解一切法積集性不可得
故入翳_{去曳四乎以}字門解一切法離諸諍誼無往來行住坐卧不可得
故入叵字門解一切法遍滿果報不可得
故入塞_{無紀}字門解一切法聚積蘊性不可得
故入逸_{同上}字門解一切法聚積蘊性不可得
故入拓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}字門解一切事三昧耶義利患在速能成辦
一切事三昧耶義利患地蓮花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花手如是字義不可宣說

不空羂索經第十一卷

第五十一

不可顯示不可執取不可書持不可觀受離諸相故辟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花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无罣碍於一切法平等空性盡能證持於衆言音成得善巧蓮花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无尋辯得松持門得无疑惑得連順語不生恚愛得无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花手是為二十種殊勝功德若持

不空羂索經第十四卷

第五十二

真言者行陀羅尼真言時以无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礼出世廣大解脫陀羅尼真言寂上神變解脫壇印三昧耶出世廣大解脫蓮花曼拏羅像三昧耶大乘相三昧耶寂上乘相三昧耶蓮花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心住循心觀雖於外心住循心觀雖於內外心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花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

校勘記

轉大法輪功德无量是人即名廣種
无量福德蓋善根相應當得出世
成就无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
与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
樂刹土阿彌陀佛前蓮花化生以諸
相好而自在嚴一切經法真言壇印
三昧耶等悉皆證現六根清淨具宿
住智得五神通是故智者晝夜精勤
受持讀誦莫令懈怠秘法於法應起
平等大悲愍心為諸有情而廣敷演
是陀羅尼壇印三昧耶得見聞書
寫修學讀誦受持令得出世若有有
情諂偽嫉妬讀誦受持或有有情怕
懼種種恐怖灾厄讀誦受持如是等
人亦得無量大福聚蓋何況有人以
菩提心書寫讀誦受持供養而豈不
證菩薩十地神通功德

不空羂索神變真言經卷第十四

不空羂索神變真言經卷第十四

- 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四七一頁中一七行第一三字「獲」，
資、徑作「藥」；磧、南、清作「藥」；
麗作「藥」。
- 一 四七一頁中二一行第一二字「掉」，
磧、南、徑、清作「彰」。
- 一 四七二頁上三行第五字「電」，資、
磧、南、徑、清作「電」，下同。
- 一 四七二頁上三行第一〇字「狐」，
資作「猢」。
- 一 四七二頁上一七行第六字「財」，
磧作「則」。
- 一 四七二頁上一八行第二字「護」，
資、磧、南、徑、清、麗作「獲」。
- 一 四七二頁中六行第一二字「世」，
資、磧、南、徑、清、麗無。
- 一 四七二頁中九行第一二字「有」，
徑無。
- 一 四七二頁中一九行第一〇字「慣」，
- 一 四七二頁中一九行末字「償」，磧、
南、徑、清、麗作「價」。
- 一 四七二頁下一行第一三字「由」，
麗作「申」。
- 一 四七二頁下三行第一一字「苦」，
資、磧、南、徑、清、麗作「業」。
- 一 四七三頁下九行第一三字「鑒」，
麗作「瑩」。
- 一 四七三頁下一二行第八字「以」，
資、磧、南、徑、清、麗作「皆以」。
- 一 四七四頁中八行第二字「皆」，資、
磧、南、徑、清作「平」。
- 一 四七四頁下二一行第一二字「轉」，
資作「轉大曼拏羅印三昧耶坐菩
提座轉」。
- 一 四七五頁上五行第五字「變」，磧、
南、徑、清作「通」。
- 一 四七五頁上二一行「伏藏」，徑無。
- 一 四七五頁中末行「盤茶」，資、磧、
南、徑、清作「槃茶」。
- 一 四七五頁下一八行第一〇字「惜」，

資、磧、南、徑、清、麗作「旨」。

一 四七六頁上一二行第八字「駕」，
徑、清作「篤」。

一 四七六頁中三行「無我無作」，資、
磧、南、徑、清作「無作無我」。

一 四七六頁中七行第一二字至八行
首字「內外兩間」，資無。

一 四七六頁中一二行第二字「撫」，
磧、南、徑、清作「剪」。

一 四七六頁中一二行「机建」，磧、
南、清作「机逮」；徑作「藥逮」。

一 四七六頁下一四行「滿量」，磧、
南、徑、清作「量滿」。

一 四七七頁上二行第一一字「不」，
資、磧、南、徑、清、麗作「不可」。

一 四七七頁上三行第八字「王」，磧
作「正」。

一 四七七頁上一二行第九字「成」，
資、磧、南、徑、清、麗作「月」。

一 四七七頁上一四行第七字「大」，
資、磧、南、徑、清、麗作「火」。

一 四七七頁上二一行第八字「中」，

資、磧、南、徑、清、麗作「手」。

一 四七七頁中二行第一二字「佉」，
資、磧、南作「法」。

一 四七七頁中一一行第五字「薄」，
徑、清作「溥」。

一 四七七頁中一九行第四字「任」，
磧作「住」。

一 四七七頁下一五行第九字「達」，
麗作「建」。

一 四七七頁下末行首字「唎」，資、
磧、南、徑、清、麗作「喇」。

一 四七七頁下末行第九字「執」，資、
磧、南、徑、清、麗作「執著」。

一 四七八頁上八行第一〇字「厚」，
資、磧、南、徑、清作「原」。

一 四七八頁上九行第五字「弟」，資、
磧、南、徑、清作「第」。

一 四七八頁中八行末字「成」，資、
磧、南、徑、清、麗作「咸」。

一 四七九頁上一行第八字「量」，資、
磧、南、徑、清、麗作「異」。

不空罽索神變真言經卷第十五 募

大唐天竺三藏菩提流志譯

取上神變解脫壇品第二十四

今時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世
 尊若有修是取上廣大解脫蓮華曼
 拏羅三昧耶者當於閑靜泉沿河邊
 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
 出土簡去一切惡土凡石骨木虫蟻
 便却如法填築平治其本出土若不
 欠贖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
 填有欠贖是地下惡不堪作壇若得
 上地以瞿摩夷黃土泥如法泥飾又
 諸香泥周絜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加趺坐
 師子寶座右阿彌陀佛右手作摩頂
 相面西結加趺坐師子寶座右釋迦
 牟尼佛右手作摩頂相面西結加趺
 坐師子寶座釋迦牟尼佛前不空罽

不空罽索神變真言經卷第十五 第二張 募

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
 罽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
 目頻眉瞋怒左手執鉤右手持索二
 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加趺坐
 濕廢多菩薩手執俱勿頭華半加趺
 坐蓮華遜那利菩薩手把蓮華半加
 趺坐多羅菩薩手執青優鉢羅華半
 加趺坐毗俱伽菩薩半加趺坐北面
 白衣觀世音菩薩手執蓮華結加趺
 坐德大勢至菩薩手執蓮華結加趺
 坐倚理菩薩手執蓮華半加趺坐彌
 路拏你菩薩手執蓮華半加趺坐吉
 祥菩薩手執蓮花半加趺坐南面大
 吉祥菩薩手執蓮華結加趺坐大水
 吉祥菩薩手執蓮華結加趺坐落訖
 瑟弼菩薩手執蓮華半加趺坐率觀
 波大吉祥菩薩手執蓮華半加趺坐

不空羣經第十五卷

第三張 恭

曝誠婆底菩薩手執蓮華半加趺坐
西面白身觀世音菩薩手執蓮華
結加趺坐无垢慧菩薩手執蓮華半
加趺坐始縛麼歌明王手執蓮華半
加趺坐耶輸沫底菩薩手執蓮華半
加趺坐馬頭觀世音菩薩手執蓮華
半加趺坐東門无能勝金剛面目瞋
怒左手執杵結加趺坐南門計理枳
擲金剛面目瞋怒左手執杵半加趺
坐西門水誡羅金剛面目瞋怒左手
執杵半加趺坐北門屈蘇鉢瞋金剛
面目瞋怒左手持杵半加趺坐此諸
菩薩華冠瓔珞耳璫鑲釧天諸衣服
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鋌印金
剛錫印蓮華鬘印輪印螺印栴檀
印寶瓶印寶鏡印優鉢羅華印根本

不空羣經第十五卷

第四張 恭

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
杵印難伽羅多印錫杖印君持印
苾芻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苑伽河
南門泉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
右夜摩天无辟喻天各持寶華東門
左布喇拏跋陀羅神執持寶珠左功
德天手持蓮華南門右瞞瞞祇瞞力
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
將神左藥天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
俱伽羅刹女皆面目瞋怒半加趺坐
北門左無邊龍王手持寶華左華齒
神持華北門右訶利諦神商棄尼神
此等天神華鬘衣服種種莊嚴半加
趺坐內院界上種種色摩尼寶珠次

不空羣經第十五卷

五張 恭

院界上蓮華鬘外院界上獨股金剛
杵頭頭相次内外彩色物等皆新好
者修是法時常淨澡浴著淨衣服食
三白食不食熏辛酒肉殘食如法圖
飾五色線索圍繞界畔其壇院外作
六肘院淨治平填瞿摩夷黄土泥周
遍塗摩種種香泥重遍塗摩五色彩
粉摸畫外界當開四門六十四金剛
摩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
銀蓮華八金壇四銀壇四赤銅壇四
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沆水香薝金
香白栴檀香金疊四銀疊四盛斯香
獻種種色絲寶幢四頭置寶冠金器
八銀器八盛沉水香水水上沆華金
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
食如法敷獻白瓷壘六十四盛諸香
水口挿諸華枝葉白瓷香鑪六十四
燒種種香赤銅壇四盛諸香水五色
繒絲繫其項上三白飲食六十四分

種種飲食果菰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燃酥燈油燈一百六十四盞是供飲食唯除五辛酒肉蘆菹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幡華鈴帶珮帶二百六十四道內莊嚴之外復於其外作十肘院淨塗地當壇西門八肘圓壇基高二肘如法圖畫惟開東門種種幡華敷列莊飾中置淨土阿彌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惟開南門種種幡華敷置莊嚴中置毗盧遮那佛變地藏菩薩變弥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惟開西門種種

幡華敷列莊嚴中置釋迦牟尼佛變執金剛秘密主菩薩變不空羼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惟開北門種種幡蓋敷置莊嚴中置不空羼索觀世音菩薩變世間王如來變易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札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札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為菩提種擔度一切無餘有情命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嚮已擲之嚮頭向方應是彼部立者取祥教慰云觀念諸佛求勝境界引入西門加持散華合掌札拜長跪而坐奮怒王真言持印灌頂香水灌頂札拜供養教引行道

不空罽索經第十五卷

第九張 慕

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
明王央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央俱
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
空寂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
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修羅

不空罽索經第十五卷

十張 慕

乾闥婆藥嚕拏緊那羅摩呼羅伽集
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忿
怒忿怒王國王子后妃姊妹女大臣
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
閑閑一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿
修羅趣解脫壇印三昧耶復是誅滅
一切灾恠解脫壇印三昧耶復是入
大涅槃城壇印三昧耶是故說名不
空罽索寂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
尊當知是人則同我身於此人寂偏
恩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殤
伽沙俱那那度多百千神通遊戲自

不空罽索經第十五卷

第十二張 慕

在三昧耶者此壇內授三昧耶命終
之後皆得安住阿鞞跋智上品蓮生
授阿耨多羅三藐三菩提記名後邊
身以大人相而自在嚴著天衣服得
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
如來俱伸无量俱那光手一時摩頂
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
一切重罪灾障皆當得住不退轉地
名諸如來寂勝之子是人常得觀世
音觀愛祐護乃至阿耨多羅三藐三
菩提而不捨離若有衆生踐此壇地
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
亦得除滅一切罪障為菩提種是真
言經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
獲得无量菩提功德福蘊善根

第十張 募

長半肘加持燃火加持白旃檀香沉
水香蘇合香熏陸香安息香鬱金香
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
坐誦持光焰真言曰

娜謨羅怛_{二合}娜_{二合}囉耶_{餘箇野揚句可反}
 那莫耆唎耶_{二合縛无可}路枳諦濕_{二合}
 縛囉野_看菩地薩埵野_{四句}摩訶薩埵
 野_{五句}摩訶迦嚩拏野_{六句}怛𑖀他_{七句}
 唵_{撻聲呼之}鉢頭_{達色反}麼振鞞麼拏_{八句}縛囉
 縛囉_{九句}鉢頭麼步鞞_{入曳反十句}入縛囉入
 縛囉_{十一句}虎躡捨彌_{奴礼反十二句}步嚕步嚕_{十三句}
 弭目乞灑_{疎賈反}步鞞_{十四句}馱歌馱歌_{十五句}薩
 縛麼瞢_{十六句}旃暮伽_上播拏婆_{無可反}囉第_{十七句}
 鉢鉢_{十八句}𑖀𑖀_{寧吉反}娜歌播般_{此勇反十九句}舍麼
 舍麼你_{二十句}路句跢邏拏_{二十一去}漫多_上囉
 濕弭婆_{同上}囉禰_{同上二}覲嚩覲嚩_{二十三句}跋
 比沒反_{二合}囉縛囉旃暮伽_上志地_{二十四句}唵_{撻聲呼}
 步嚕步嚕_{無各反二十五句}那謨宰覲羼莎_{二十六合}
 縛訶_{二十合六句}
 獻毗盧遮那如來阿弥陀佛釋迦牟尼
 世觀世音菩薩不空奮怒王菩薩次

不空羣索經第十九卷

不空羼索經第十五卷 第十四張 終

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眾數乃至无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灾厄若毒虫螫和水塗附則得除差若瘰癧呪詛塗身洗浴亦得除差若惡瘡疥和蘇塗附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繞園林田墮遍遺散者不為一切蝗虫灾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灾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

不空羼索經第十五卷 第六張 終

解脫曼拏羅像白氎布綯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盡匠盡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弥山王山有九鬘狀開蓮花其當心鬘圓大平正山上畫諸寶樹華樹藤枝花茶山下大海種種魚獸當心鬘上畫寶宮殿樓閣寶樹殿中蓮華師子寶座座上

不空羼索經第十五卷 第七張 終

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花一執羼索長跪而坐後般若波羅蜜蜜菩薩方便波羅蜜蜜菩薩願波羅蜜蜜菩薩力波羅蜜蜜菩薩智波羅蜜蜜菩薩十波羅蜜蜜菩薩花冠瓔珞耳璫鐲釧白色天衣種種莊嚴各跏蓮花靜慮波羅蜜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持蓮花一手持羼索右一手執鉞斧一手執如意杖一手執三叉戟鉞為瓔珞臂搏虎皮半加趺坐身圓火焰智波羅蜜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花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羼索鉞為瓔珞臂搏虎皮半加趺坐身圓火焰不空羼索菩薩座下五苦行仙眾諸天子眾持諸花

果半加趺坐不空奮怒王座下五苦
行仙眾諸天子眾持諸華果半加趺
坐觀世音頂上橫行七佛右手作摩
頂相結加趺坐師子寶座放眾光明
第四佛前執金剛秘密主一手當脅
執金剛杵一手執白拂瞻仰如來七
佛行上毗盧遮那佛左阿彌陀佛右
世間自在王如來結加趺坐師子寶
座觀世音左右豎行三十二佛結加
趺坐師子寶座放眾光明佛外周布
畫三股金剛杵花鬘於花鬘外周布
行畫三十二天神執持器仗雜寶華
果半加趺坐三十二天神外周布行
畫大梵天那羅延天自在天伊首
羅天摩醯首羅天帝釋天不驕樂天
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
摩訶迦羅神難忉計濕瞞羅天難陀
龍王優波難陀龍王瞞羅忉瞞神布
刺拏跋陀羅神摩且跋陀羅神諸天
天神花瓔衣服種種莊嚴執持器仗

雜寶花果半加趺坐諸天神外周布
畫蓮花鬘三股金剛杵花鬘於花鬘
外周布畫一百八十七寶開敷蓮花一
臺上或置一手或置二手一一手
中執持諸印繞火焰光於其山間畫
難陀龍王跋難陀龍王宮殿中有一
切龍女執持寶華瞻獻菩薩山上下
無辭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且
天女羅刹天女是諸天女花瓔衣服
種種莊嚴持諸寶花瞻獻菩薩於寶
宮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
結加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
掌金剛杵繞佛左右諸大菩薩會下
苦行仙眾諸天子眾捧持寶花曲躬
而立面觀世音菩薩供養其塔行左
又畫釋迦牟尼佛結加趺坐師子寶
座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

一手執金剛杵繞佛左右諸大菩薩
聲聞緣覺面向觀世音會下苦行仙
眾諸天子眾執持寶花曲躬而立面
向觀世音菩薩供養其塔行上橫行
及左右豎行五十四佛結加趺坐師
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花香
鑪世尊此不空羅索心王陀羅尼真
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
薩所敬礼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
謗諸菩薩聲聞緣覺无量重罪應墮
阿毗地獄住者皆得消滅獲清淨身
攝受相應即諸承事供養十方九十
九號伽沙俱胝那更多百千如來應
正等覺坐菩提場轉大法輪福聚功
德即諸承事供養補陀洛山寶宮殿
中一切諸佛菩薩大眾福聚功德若
有有情信心清淨合掌觀觀讚歎礼

公算言角階一十間且享下角之一

耶
照
影
林
言
洪
照
黑
里
勾
菩
地
禮

其草變黑句 厯言立只 拔达句 市

不空羼索神變真言經卷第十五
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四八一頁中一八行第四字「手」，
經作「于」。
- 一 四八一頁中一九行第五字「右」，
資、磧、南、經、清、麗作「左」。
- 一 四八一頁下一二行第四字「遜」，
麗作「遮」。
- 一 四八一頁下一六行第二字「德」，
磧、南、經、清作「得」。
- 一 四八二頁中一五行第五字「天」，
資、磧、南、經、清作「叉」。
- 一 四八二頁中二一行第九字「諦」，
經、清、麗作「帝」。
- 一 四八二頁下四行第六字「熏」，
清作「葦」。
- 一 四八二頁下八行第二字「摸」，
資、磧、南、經、清、麗作「模」。
- 一 四八二頁下一二行第一三字「根」，
麗作「銀」。

- 一 四八二頁下一五行首字「香」，
資、磧、南、經、清無。
- 一 四八二頁下一七行「水水」，
麗作「水八水」。
- 一 四八三頁上一三行「莊嚴之外」，
資、磧、南、經、清、麗作「外莊嚴」。
- 一 四八三頁中六行末字「蓋」，
資、磧、南、經、清作「華」。
- 一 四八三頁中一六行第七字「時」，
磧作「持」。
- 一 四八三頁中一九行第七字「給」，
經作「結」。
- 一 四八三頁中二〇行第七字「振」，
資作「揅」。
- 一 四八三頁下一三行第四字「命」，
磧、南、經、清作「令」。
- 一 四八三頁下一四行第四字「雙」，
資、麗作「變」。
- 一 四八四頁中一行第六字「拏」，
資、磧、南、經、清作「茶」。
- 一 四八四頁中八行首字「關」，
麗作「開」。

- 一 四八四頁中一九行「我身」，
資、磧、南、經、清作「於我我」；
麗作「我身我」。
- 一 四八四頁下二行第一〇字「智」，
資、磧、南、經、清作「致」。
- 一 四八五頁上九行第三字「拏」，
資、磧、南、經、清作「茶」。
- 一 四八五頁上一四行末字「揅」，
南、經、清作「緣」；
資、麗作「椽」，
下同。
- 一 四八五頁下一一行「時具」，
資作「時真」；
磧、南、經、清、麗作「持真」。
- 一 四八五頁下一七行第一一字「持」，
磧、南、經、清作「狀」。
- 一 四八五頁下一八行第六字「花」，
石、資、磧、南、經、清無。
- 一 四八五頁下二二行第三字「今」，
麗作「令」。
- 一 四八六頁上二行第六字「受」，
麗作「授」。
- 一 四八六頁上八行第九字及一〇行

第六字「附」，**磧**、**南**、**經**、**清**作「傳」。

一 四八六頁中二〇行第八字「孫」，

資、**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「遜」。

一 四八六頁中末行第八字「長」，**資**、

磧、**南**作「張」。

一 四八六頁下一三行首字「持」，**經**、

清作「執」。

一 四八六頁下一五行第四字「搏」，

磧、**南**、**經**、**清**作「搏」，下同。

一 四八七頁上六行第七字「執」，**資**、

磧、**南**、**經**、**清**作「持」。

一 四八七頁上一〇行第七字「放」，

南作「故」。

一 四八七頁上二二行首字「刺」，**資**、

麗作「刺」。

一 四八七頁中五行第一三字「間」，

資、**磧**、**南**、**經**、**清**作「門」。

一 四八七頁中二〇行第三字「面」，

資、**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「面向」。

一 四八七頁下一一行首字「薩」，**經**

無。

一 四八八頁上八行「之一」，**資**、**磧**無。

一 四八九頁中三行、二一行及次頁

上八行「波羅蜜」，**資**、**磧**、**南**、**經**、

清、**麗**作「波羅蜜多」。

一 四八九頁下一一行末字「若」，**經**

無。

一 四九〇頁上末行及本頁中一六行

「波羅蜜」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「波

羅蜜多」。

趙城縣廣勝寺

不空罽索神變真言經卷第十六 慕

大唐天竺三藏菩提流志譯

一切菩薩敬礼解脱三昧耶真言品第二十七

治地真言

唵 耆 暮 伽^一 弭^上 目 乞 灑 鼻 拏 攤^二 摩 訶

步 躡 弭 麼 𪔐 三 𪔐 上 羅 𪔐 上 羅 四 地 𪔐

地_五摩訶特步驪迦麼擲_六旃弭

輶 瞠 摩 矩 吒 陟 上 羅 七 𪔐 怖 莎 二 縛 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

一踰膳那清淨如頗𤑔迦寶若有有

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

噯旂暮伽一上訥二合噌莽擢輶二弭理七

灑舍佐三鉢怛二合囉補澀簸叵擢四弭

吒播嚕歌娜你跢譏拏五補澀波迦哩

搖反屋照縵六囉七娜七遜七娜七囉七跛二合囉二合塞同上

二合
同上
羅縛拏
八
弭弭馱
弭質怛
二合
羅
九

播哩輸去脰上野十鉢吞頭麼步惹十二

娑_去麼娑_去麼_{十二}三_去曷諦娜_{十二}播哩

鼻拏擢十四播哩輸去馱野十五摩擢麼

擲^{十六} 弭麼擲 𪔐麼擲^{十七} 播哩林馱^{十八}

銚二谷頭帽播立跂十九惹擲麼爛弭秣

馱二十輸去馱野輸去馱野二十播羅麼

摩訶林陁^上 蔭埤^{二十} 鉢^{二十} 怖^{二十} 那^{二十} 謨^{二十} 塞^{上同}

室合 顓三步縛平泥三 餅平怖莎合 縛四訶二十

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

水果樹花樹苗稼藥草若有有情觸

弄飲嗽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

噯
旂暮祇
反虬曳
旂麼
隸弭麼
隸
𩺰
交室去

麼二寧反立寧立鉶反名也鉶鉶三唎三林三第三薩三縛三

麼羅播迦嚀使羶^四摩訶菩地薩埵

婆同上羅五縛羅同上跋二合羅縛羅播

哩𑖀𑖦𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝𑦞𑦟𑦠𑦡𑦢𑦣𑦤𑦥𑦦

哩^七
𪔐
^八輪
馱你九摩

訶暮伽^上振跢麼拵秣第^十訖喇娜野

不空羼索經第十六卷 第三張 集字

鉢第^{十二}迦野結麼囉^上摩訶麼拏鉢

唎鉢第^{十三}虎嚕虎嚕^{十四}跋^{二合}羅縛

囉播拏^{十五}摩訶步惹婆^{同上}囉泥^{十六}

觀魯觀魯^{十七}摩訶薩埵鞞婆^{十八}

播哩輸^去馱野^{十九}麼麼播般^北素頌

鉢馱麼嚩^{二十}莎^{二合}縛訶^{二十一}

是真言以奮怒王神變光明加持白

栴檀香鬘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

聖衆獻三掬水謂淨身心度脫有情

敬禮聖者遠離三毒觀淨身心往精

室中則得解除一切垢障一切毗鄰

夜迦藥叉羅刹諸惡鬼神而不燒亂

復得作業眠夢安隱諸佛菩薩諸天

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^上鉢^去頭麼弭麼嚩^{二合}跋^{同上}

囉婆^去囉^三去湯驪目谿^四莎^{二合}縛訶^五

是真言以奮怒王威德神變加持五

色線繩標量壇界

不空羼索經第十六卷 第四張 集字

彩色真言

唵耆暮伽^上弭弭陀^上只怛^{二合}囉散

陀^上囉^二叁^去睹囉^三鉢^{二合}囉縛囉步

嚩^四莎^{二合}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

切天神一切印相山花水獸

寶地真言

唵耆暮伽^上三^去易驪^二播哩易拏

囉^三播捨鞞^{第四}鉢^五

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

唵耆暮伽^上弭弭馱嚩跋弭^二只怛^{二合}

囉娜捨匿^寧摩訶泉捨滿馱野^四度

嚩度嚩^五鉢^三怖莎^{二合}縛訶^六

是真言以奮怒王威德神變加持白

芥子香水散灑壇界結金剛城

護身真言

唵耆暮伽^上嚩訖灑拏^二播捨歌塞^{同上}

班^三觀嚩觀嚩^四莎^{二合}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

不空羼索經第十六卷 第五張 集字

髮髻真言

唵耆暮伽^上注拏摩拏^二虎嚕虎嚕^三

那^反誡播捨畔^{第四}鉢^三莎^{二合}縛訶^五

是真言以奮怒王威德神變加持頭

髮梳治脬髻

護弟子真言

唵耆暮伽^上嚩訖灑^三去易底娜^二摩

訶播勢^三步嚩步嚩^四莎^{二合}縛訶^五

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

唵耆暮伽^上惹攞弭麼嚩^二素嚩素

嚩莎^三縛訶^四

是真言以奮怒王神變光明加持淨

水洗手灌身

淨口面真言

唵耆暮伽^上耆弭嚩跋^二者囉者

囉^三莎^{二合}縛訶^四

是真言以奮怒王神變光明加持淨

水洗沐手面淨漱口齒點眼耳膊作

法誦念

治衣真言

唵耆暮伽^上嚩鉢縛塞^{同上}室^{二合}嚩^二

主嚕主嚕^三莎^二合縛訶^四

是真言以奮怒王神變光明加持衣

服如法貫帶

被甲真言

唵耆暮伽^上步穰^上誡迦縛者^三縛羅

泥^三百囉百囉^四莎^二合縛訶^五

是真言以奮怒王神變光明加持鬱

金香香水白芥子漣灑身上備持甲冑

被索真言

唵耆暮伽^上沒^三囉歌麼步嚩^二播囉

演羼娜^三跛^{同上}囉娑^去囉^四莎^二合縛訶^五

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

唵耆暮伽^上注拏麼拏^二鉢頭米耆避

說者^引野^三麼麼薩縛縛訶誡跢^四鼻

曬階^五麼拏麼拏^六莎^二合縛訶^七

是真言以奮怒王神變光明加持開

伽香水攝持灌頂

座真言

唵耆暮伽^上鉢^二頭麼遜娜^三馱囉

馱囉拏^三湯拏^三鉢^四

是真言以奮怒王神變光明加持所

座相應住坐

眠寢真言

唵耆暮伽^上三^去易諦^二播囉養^去鷄

三步縛娜^四莎^二合縛訶^五

是真言以奮怒王神變光明加持床

敷應法眠卧

持花真言

唵耆暮伽^上素囉避補邏拏^二播囉

播囉^三鉢^四

是真言加持香花以不空王種種香

花海雲溥獻供養

末香真言

唵耆暮伽^上弭弭馱^魚馱^二跛^{同上}囉

娑^去補囉^三補刺拏步嚩^四莎^二合縛訶^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

唵耆暮伽^上弭弭陀^上札跛娜^二鉢^二合

囉縛囉^三比哩比哩^四莎^二合縛訶^五

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

唵耆暮伽^上誡誡娜^二塞^三巨囉

拏米伽^上度嚩度嚩^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

唵耆暮伽^上枚訖囉^二囉娑^去囉娑^三

薩囉陀^上囉^四弭陀^上囉鉢^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^一耆暮伽^上巨囉^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

唵耆暮伽^上遏步囉^二馱馱畔度^三鉢^四

是真言加持開伽香水以不空王眾

寶闕伽香水海雲溥獻供養

莊飾真言

唵耆暮伽^上弭弭陀^上麼拏步灑拏馱

囉入縛囉入縛囉^三鉢^四

是真言加持幡花以不空王種種寶

幢幡花光焰海雲莊嚴供養

食器真言

不空羅索經第十六卷 第九張 藏字第

唵荷暮伽^上一弭弭陀^上二瞞惹泥^三惹野

惹野^四莎^五縛訶^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

唵荷暮伽^上一跛^{同上}二羅縛羅^三瞞麼娜

步米^三訖羅訖羅^四莎^五縛訶^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

唵荷暮伽^上一那麼塞迦羅拏^一薩縛

驛訖識路^三怛惹理訖^四

是真言以不空王一切身業讚礼海

雲讚頌礼拜一切諸佛溥前供養

行道真言

唵荷暮伽^上一斫訖^二合^三勞嚕勞嚕^三

跋^{同上}羅勞嚕^四莎^五縛訶^五

是真言以不空王一切秘密修行海

雲讚頌行道溥獻供養

警言覺真言

唵荷暮伽^上一三去^二易驛^三耶覲步縛欄

三瞞縛瞞縛^四莎^五縛訶^五

是真言以不空王神變海雲讚頌警言

不空羅索經第十六卷 第十張 藏字第

覺一切諸佛菩薩諸天

勸發真言

唵荷暮伽^上一振跢麼拏^二跛^{同上}羅迦利

灑野^三度嚕度嚕^四莎^五縛訶^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

唵荷暮伽^上一你易怛^二合^三羅拏^三弭目訖灑

三易拏羅^四弭理弭理^五莎^五縛訶^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

唵荷暮伽^上一摩訶羅濕^二合^三弭入縛羅

婆^三歌塞^四合^五入縛羅入縛羅^四三

去^五易羶莎^五縛訶^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

唵荷暮伽^上一播捨轆駄^一三去^二易驛^三

摩訶縵麼野^三鞞哩豕^四達界^五訖怛^六莎^六

縛訶^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

不空羅索經第十六卷 第二張 藏字第

相成就

發遣真言

唵荷暮伽^上一播捨^一歌塞^{同上}羶跛^{同上}羅

縵羅^二縵羅縵羅^三縛瞞縛南^三弭薩耳

觀泉^四縵羅縵羅^五訖怛^六莎^六縛訶^六

是真言以不空王神變海雲讚歎一

切諸佛菩薩諸天闍伽送遣

供養使者真言

唵荷暮伽^上一三去^二湯羶^三跛^{同上}羅縛^三

囉^三縵羅縵羅^四摩訶步羶濕^五合^六縛羅

地咧地咧^六訖訖^七怛怛^八莎^八縛訶^八

是真言以不空王神變海雲加持歡

喜團麁蘆服三白食香花香水獻祀

毗那夜迦令生歡喜不作障闕

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

合腕相著以二大拇指指二小指屈入掌

中平屈頭相拄相並二中指各屈如

鉤頭相去一寸二頭指二無名指堅微

屈之二頭指頭相去二寸二無名指

頭相去寸半印真言

唵鉢_{二合}頭麼步難_{一鉢}三頭麼迦_鉢

鉢_{三合}頭麼頭麼鉢_三莎_{二合}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指指豎並

相著二中指屈上節頭相去半寸十

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_{二合}頭米_{一素}鉢_{二合}頭米_二頭

目訖灑_三湯拏擲_四鉢_{二合}頭麼步難_五

鉢莎_{二合}縛訶_六

如來解脫印

合掌虛掌以二中指拾二無名指背

上節二頭指二無名指二小指合頭

相著二大指指豎並相著此印三昧

能示真實解脫三昧

解諸業障印真言

唵耆暮伽_{一上}跋駟囉_{二鉢}三頭麼步難_三

頭理頭理_四莎_{二合}縛訶_五

如意寶印

合掌以二無名指二小指屈入掌中

右押左相又二大指指掌中右押左

二中指豎微屈頭相著二頭指押二

中指側中節上頭相挂此印三昧種

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

鼻拏羅業不空淨治五無間業印真言

唵耆暮伽_{一上}麼拏麼拏_二摩訶麼拏_三鉢

三頭麼麼拏_四莎_{二合}縛訶_五

蓮花鈎印

合腕相著開掌二中指屈如鈎二大

指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

唵耆暮伽_{一上}跋駟囉_二摩訶鉢_三三頭米

三惹理素惹理_四摩訶惹理_五莎_{二合}縛訶_六

金剛蓮花鈎印

合腕相著開掌二中指豎微屈頭相

挂二頭指屈押二中指側中節上如

鈎二大指指二無名指二小指豎微

屈之二大指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

唵耆暮伽_{一上}惹第一_二薩縛囉訖訖_三路惹

第二_四縛路惹囉惹_三矩嚕矩嚕_四

莎_{二合}縛訶_五

頂禮印

合掌虛掌二大指二小指磔開頭相

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

指无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

唵耆縛路惹囉_一摩訶鉢_二三頭米

三_三惹囉惹囉_三三_三湯縛縛縛_四軍

去_六拏囉_上囉_五耆囉囉囉_上囉_上

囉_六惹_七吒麼矩吒_七那縛囉囉_二囉_三囉_三

囉_八者囉者囉_九散者囉_十步縛囉囉_三

縛囉_十鉢_二三頭麼步惹_十莎_{二合}縛訶_三

世尊是七_七大印能轉示現觀世音宮

殿轉法輪會此等印等各一俱服僕

從大印前後圍遶若有有情淨浴香

塗治潔衣服每日三時觀世音前或

不空羂索經第十六卷 第五張 第七號

於佛前或舍利塔前隨得香花飲食
供養於諸有情發大悲心勸請十方
一切諸佛降大法雨利益有情至無
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
虛空觀念我身白旃檀香沉水香龍
腦香塗手輪結如是印等每日誦結
七俱脤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
諸種種承事供養九十二瓊伽沙俱
脤那更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闍婆阿素
洛葉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
身不為世間毒藥毒重水火刀杖種
種灾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恃怙
出世相應解脫品第二十九

不空羂索經第十六卷 第十六張 第七號

世尊是出世瑜伽解脫寂上神通蓮
花鬘拏羅三昧耶能現沙門婆羅門
國王王子后妃姝女大臣僚佐童男
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
切天龍藥叉羅刹闍婆阿素洛葉
魯荼緊那羅摩呼羅伽等相餓鬼相
阿毗地獄種種諸相國中飢饉相豐
熟相灾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
蓮花以一寸鏡為蓮臺面寶珠花鬘
四緣莊嚴如法銀造一尺二寸不空羂
索觀世音菩薩一面三目身有四臂
一手執三叉戟一手持罽索一手執
蓮花一手掌如意寶珠結加趺坐首
戴寶冠冠有化佛像腹內空舍利百

不空羂索經第十六卷 第十七張 第七號

粒龍腦香白旃檀香安內腹中花冠
瓔珞耳璫鐶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
開敷蓮華其花葉上多羅菩薩濕廢
多菩薩執金剛秘密主菩薩毗俱脤
菩薩蓮花遶那利菩薩无垢慧菩薩
除八難觀世音菩薩志地王菩薩外
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
廢羅天右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
使者東門商企且天女南門補澀波
難底天女西門功德天女北門辯才
天女四維四天王內院蓮花鬘界外
院三叉金剛杵鬘界中置銀觀世音
菩薩面東種種幡花敷置莊嚴五色
線繩圍畔外界闍伽香水三白飲食
種種飲食果菰香鑪眾妙花鬘如法
敷設白旃檀香沉水香蘇合香龍腦
香石蜜合治燒焯供養是時出入潔

浴塗香貫淨衣服食三白食晝夜六時依法護持志受無怯觀身如像曼拏羅相姿顏威耿內心喜受制置六根寂靜淳白五輪投地至誠敬礼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跌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瞬動精驗觀瞻觀世音菩薩聲象課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花觀世音菩薩時別自以奮怒王真言奮怒王印灌頂加持若蓮花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无垢清淨蘊身不空王心三昧耶成就是時緊摠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姝女大臣僚佐一切人民觀像鏡者皆觀種種神通變

相亦見自身過現未來種種業果善惡之相及見一切刹土諸佛補陀洛山觀世音宮中大眾亦見世間一切時節善不善相惟除嫉妬諂曲疑悞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觀見觀世音菩薩示語讚歎与滅一切垢障重罪作茲定說亦不虛妄修此法者晝夜六時特勿懈怠放逸慵惰則速成就不空羼索神變真言經卷第十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四九三頁下一四行第六字「頂」，
[石]作「頂」。
- 一 四九三頁下一六行第七字「洗」，
[石]作「沐」。
- 一 四九四頁上一二行第一〇字「淨」，
[資、磧、南、經、清]作「靜」。
- 一 四九四頁上一九行首字「標」，[資、磧、南、經、清、麗]作「標」，下同。
- 一 四九四頁上末行第四字「標」，[石]作「圍」。
- 一 四九四頁中一八行第六字「灑」，
[資、磧、南、經、清、麗]作「標」。
- 一 四九五頁中一行第四字「住」，[石、資、磧、南、經、清、麗]作「位」。
- 一 四九五頁中一二行首字「末」，[石]作「秣」，下同。
- 一 四九六頁上一四行第一一字「前」，
[經、清]作「獻」。

一 四九七頁上七行第六字「屈」，經、清作「出」。

一 四九七頁下九行第三字「頭」，資、磧、南、經、清、麗作「頭下」。

一 四九八頁上三行「降大」，資、磧、南、經、清作「大降」。

一 四九八頁上七行第一三字及一〇行首字「謫」，石、經、清作「當」；麗作「鐺」。

一 四九八頁上一一行第九字「善」，資、磧、南作「舌」。

一 四九八頁中一〇行第一一字「飢」，經作「餓」。

一 四九八頁中一九行第二字「掾」，磧、南、經、清作「緣」；資、麗作「椽」。

一 四九八頁下三行第六字「治」，石、麗作「泥」。

一 四九八頁下七行第五字「遜」，石作「孫」。

一 四九八頁下一一行第四字「右」，石、經、清、麗作「左」。

一 四九九頁上一行第四字「貫」，石、麗作「著」。

一 四九九頁上二行第七字「受」，石作「念決」；資、磧、南、經、清、麗作「決」。

一 四九九頁上四行第四字「淳」，資、磧、南、經、清作「醇」。

一 四九九頁上七行首字「跌」，經、清作「敷」。

一 四九九頁中九行末字「特」，資、經、清作「時」。

不空羅索神變真言經卷第十七 纂

大唐天竺三藏菩提流志譯

根本蓮華頂陀羅尼真言品第三十

今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩合
 掌恭敬白佛言世尊我今惟付觀世
 音菩薩摩訶薩說此不空羅索心王
 陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三
 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焰微塵數
 等又如如來無量大智無與等智无
 思量智惣非一切天龍八部六欲魔
 衆人及非人之所懷量惟是如來甚
 深大智見智藏智大解脫智亦是一
 切菩薩摩訶薩等大智本行法界之
 智此法前際中際後際皆不可得我
 心思忖極大迷亂何者是前何者是
 中何者是後何者是可通解成就之
 法何者是根本蓮花頂陀羅尼真言
 何者是秘密真言何者是熙怡真言何
 者是奮怒王真言何者是奮怒王心

不空羅索神變真言經卷第十七 第三張 真言字

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
 地法何者是採花燒香塗香芥子食
 餅果子花鬘法何者是三白飲食燃
 燈入壇禮拜行道散花教受整儀法
 則何者是取珠轉念七夢護身結果
 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
 羅索法何者是金剛杵法世尊此法
 我不暗解於何相中做教修習當得
 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志
 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
 今時釋迦牟尼如來應正等覺誥執
 金剛秘密主菩薩摩訶薩言善哉
 善哉
 秘密主汝發斯問極為善問何不早
 問遲辯若斯汝能開導為諸衆生及

不空罽索經第七卷 第三張 某字号

真言者皆得取上成就之地故作是問為軍大問

秘密主此不空罽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瀝滌數知此不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶實非數量得知其際又以須弥山王末如微塵亦盡數知此不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶非所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罽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惣若別是無常等所有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无生智知諸有

不空罽索經第七卷 第四張 某字号

趣而不復生所有如實智解一切智一切相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无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狀離隨念入出息隨念身隨念死隨念所行布施波羅蜜多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多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多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多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

不空罽索經第七卷 第五張 某字号

修六波羅蜜多精勤不息所行靜慮波羅蜜多時以一切不空智大悲為首自修巧便入諸靜慮无量无色終不隨彼勢力受生亦善勸他入諸靜慮無量无色同已善巧所行般若波羅蜜多時以一切不空智大悲為首自如實觀一切法性無所執著亦勸他觀一切法性無所執著亦復不住自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无所得為方便修信力精進力念力定力慧力性離依離染以无所得為方便修念等覺

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為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无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无願其心安住以無所得為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為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為方便修種種界智力時謂如實了知諸有情類无量界相以無所得為方便修種種勝界智力時謂如實了知諸有情類无量勝解相以無所得為方便

修根勝劣智力時謂如實了知諸有情類根勝劣相以無所得為方便修通行行智力時謂如實了知諸有情類通行行相以無所得為方便修靜慮解脫等持等至雜染清淨智力時謂如實了知諸有情類靜慮解脫等持等至雜染清淨根力覺支道支等相以無所得為方便修宿住隨念智力時謂如實了知諸有情類无量億數宿住事相以無所得為方便修死生智力時謂如實了知諸有情類无量無數死生事相以無所得為方便修漏盡智力時謂如實了知諸漏永盡无漏心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為方便修正等覺无畏時謂自稱是正等覺者以无所得為方便修漏盡无畏時謂自稱已永盡諸漏以无所得為方便修障法无畏時為諸弟子說障法道以无所得為方便修盡苦道无畏時為諸弟子說盡苦道如是等時設有沙門若婆羅門若天魔梵據

餘世間依法立難及令憶念言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无由以於彼難見无由故獲安隱住无怖無畏自稱我慶大仙尊位於大眾中正師子吼轉妙法輪甚深清淨正真无上以无所得為方便修義无尋解法無尋解詞無尋解辯无尋解以无所得為方便修大慈大悲大喜大捨以無所得為方便修五眼六神通一切智智以無所得為方便得我如來應正等覺從初證得阿耨多羅三藐三菩提夜乃至寂後所作已辦入無餘依大涅槃夜於其中間常无誤失無卒暴音无忘失念無不定心無種種想无不擇捨志欲无退精進无退念無退慧无退解脫無退解脫智見无退一切身業智為前導隨智而轉一切語業智為前導隨智而轉一切意業智為前導隨智而轉過現未來世所起智見无著無尋以无所得為方便以一心智如實遍入知一切有情心心所法

不空羼索經第十七卷 第七十號

圓滿遊盛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无相謂不
思惟一切諸相於一切法不增不減
不執不著无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
一切天龍藥叉羅刹闍婆阿素洛
藥魯荼緊那羅莫呼洛伽人非人等
一切音智以無所得無量無數諸佛
菩薩摩訶薩種族眷屬非諸雜類以
无所得身相具足於初生時其身具
足一切相好放大光明遍照无边諸
佛世界令彼世界六種變動有情遇
者无不蒙益以無所得圓滿出家无
量無數天龍藥叉羅刹闍婆阿素
洛藥魯荼緊那羅莫呼洛伽人非人
等之所翼徙往詣道場剷除鬚髮服
三法衣受持應器引導无量無數有

不空羼索經第十七卷

第七十號

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
樹吠琉璃寶以為其幹真金剛寶而
為其根奇妙衆實以為枝葉種種花
果其樹高廣遍覆三千大千佛剎光
明照耀周遍十方苑伽沙等諸佛世
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羼索心
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奉行法
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
是不空羼索心王陀羅尼真言三昧
耶種種形相色貌神通度諸有情及
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
是不空羼索心王陀羅尼真言三昧
耶如水乳性合一味一相平等無二
平等澆灌一切界處圓是不空羼索
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

不空羼索經第十七卷

第七十號

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
齊至隨所給濟无不解脫彼觀世音
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
神藥叉羅刹阿素洛闍婆藥魯荼
緊那羅摩呼囉伽乃至阿鼻地獄所
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
有一切混沌黑暗彼觀世音菩薩摩
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无上菩提
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
尔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
嗚呼大悲觀世音 嗚呼世間自在王
若有專正憶持者 得脫一切惡道苦

此是世間尊重父 此是世間尊重母
此是世間救度者 此是世間大日光
復告執金剛秘密主言如是如是如
汝所說汝應當往觀世音菩薩摩訶
薩前恭敬頂禮如法請問即以真語
實語為汝演說

尔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繞三
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羼索
心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇
印變像成就三昧耶此法廣大甚深
無量皆不了知何者為前何者為中何
者為後何者為根本蓮花頂陀羅尼
真言何者為秘密心真言何者為善
熙怡真言何者為奮怒王真言何者
為奮怒王心真言何者為一字二字
三字四字乃至十字真言及一切法
願為示教開釋解說
尔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
百千踰勝那紺琉璃寶而為其骨以
諸大寶作花珠瓔鬘浮檀金為衆鈴
鐸天諸衣服以為綳拂其蓋一一花
瓔鈴鐸網羅珠拂出无量光其光瑩
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頌瞻
讚斯蓋是諸如來所讚歎處其蓋諸
花一一臺上各有寶帳一一帳中有
一如來結加趺坐繞蓋四邊而有無
量諸天姬女龍女乾闥婆女阿素洛
女摩睺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
剎乾闥婆阿素洛摩睺茶緊那羅摩
呼羅伽等衆一一皆乘衆寶花雲光
明臺殿各持天諸花鬘塗香末香天
諸音樂衣服珠瓔鬘花幡拂各相交
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

亦皆歡喜勇躍觀視歎未曾有復有
一切如來種族真言神一切蓮花種
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鳥菩薩種
族真言神一切大勇拳羅種族真言
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
天帝釋天那羅延天自在俱摩羅
天難忉計濕縛囉天誅濕縛囉天
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魯摩天俱
廢羅天皆乘寶殿各持天諸花鬘塗
香末香衣服珠瓔鬘寶蓋幢幡敷飾會
中而供養佛復有毗率陀天乃至阿
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
居一切森林神藥草神苗稼神山神
水神泉沼神河神江神海神龍神藥
叉羅剎乾闥婆阿素洛摩睺茶緊那
羅摩呼羅伽各持種種塗香末香燒
香水陸雜花一時續紛遍散敷地作
大供養如是一切天龍神衆俱時同

得如來神通威德加備

今時執金剛秘密主見斯廣大无量
神變復思念言彼觀世音菩薩摩訶
薩示現如是无量神通廣大神變復
白觀世音菩薩摩訶薩言惟垂開示
使解疑惑今時觀世音菩薩摩訶薩
誥執金剛秘密主菩薩摩訶薩言解
所疑者諦聽諦聽

今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
繞三匝却住一面熙怡微笑放大光
明白佛言世尊是不空羅索心王陀
羅尼真言三昧耶中根本蓮花頂陀
羅尼真言秘密心印遍通幻化觀大
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
讀誦受持速得成就今時釋迦牟尼
佛即伸无量百千光明金色光手摩
觀世音菩薩摩訶薩頂讚言善哉善
哉清淨者今正是時宜當演說
今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花頂陀

羅尼真言曰

那莫塞

空

囉野

特

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

婆

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

薩

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

薩

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

薩

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

薩

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

薩

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

薩

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

薩

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

薩

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

薩

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

薩

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

薩

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

薩

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

薩

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

薩

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

薩

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

薩

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

薩

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

薩

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

薩

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

不空經卷第十七
葉十五
藏字一

八十五縛馱畔馱娜七十 𢶏拏娜羅惹主九十
 羅𢶏塞上迦羅五十 荷起你塢娜五十
 𢶏灑捨塞恒羅六十 播哩暮者迦六十
 迦拏迦拏六十 既拏既拏六十 矩努矩努六十
 者羅者羅六十 印𢶏哩野縛攤抱六十
 杖交樣誠六十 者觀邏哩野六十 薩地三六十
 跛六十 羅迦捨迦六十 𢶏麼𢶏麼六十 娜六十
 麼娜麼七十 縵麼縵麼七十 摩訶𢶏六十
 悶馱迦羅七十 𢶏馱麼娜七十 敘播羅𢶏七十
 踰播哩布羅迦七十 𢶏哩𢶏理七十 縵縵七十
 縵縵七十 訛訛七十 置置置置七十
 哩七十 挂七十 挂挂挂挂七十 𢶏𢶏野折麼訛七十
 哩六十 𢶏播哩迦羅八十 𢶏𢶏𢶏𢶏八十
 縵濕縛羅八十 摩醯濕縛八十 囉八十 鈐八十
 頭六十 米濕縛羅八十 摩訶步𢶏誠拏八十
 畔惹迦八十 摩訶恁悌八十 濕縛羅八十
 矩嚕矩嚕八十 播羅播羅八十 迦縵迦縵八十
 麼縵麼縵九十 𢶏𢶏𢶏𢶏九十 𢶏𢶏𢶏𢶏九十
 摩訶迦嚕扭九十 濕廢六十 𢶏𢶏𢶏九十
 誦六十 饒九十 播𢶏𢶏九十 羅𢶏𢶏九十 矩九十
 吒九十 摩羅馱羅九十 薩縛脣九十 惹始九十
 羅奈訖六十 哩𢶏九十 惹吒摩矩吒九十
 摩褐特六十 步𢶏九十 迦麼囉訛哩六十

不空羂索經第十七卷 第三張 慕字號

驪迦囉驪擗二百枝同歌娜三去麼地句一

弭穆乞灑跋二合囉劍地并也及縛虎

薩埵散怛底播哩播者迦三摩訶迦

嚕拏迦四薩縛羯摩婆同上囉拏弭輸

馱迦五薩縛鉢名夜地跋囉二合暮者

迦六薩麼舍播哩布囉迦七薩縛薩

埵二合縛三去摩濕二合縛縵迦句唵同上

鉢頭二合暮瑟拏灑九播捨訖唎二合娜

野鼻拏擗十那謨罕觀粒莎二合縛

訶二百一十一句

尔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
其補陀洛山上下周圓溥遍從地一
切涌出衆寶蓮花觀世音菩薩摩訶
薩臍中放大光明出現千葉衆寶蓮
花青琉璃寶以為其幹間浮檀金而
為其臺赤珠為子白珠鬘其花復
放種種色光徹照十方一切剎土天
宮龍宮藥叉宮羅刹宮阿素洛宮乳
闍婆宮薩啞茶宮緊那羅宮摩呼羅
伽宮一切有情驚覺安慰其光下照
十六地獄盡皆變成蓮花之池是中
一切受苦有情皆得解脫一時捨命

不空羂索經第十七卷 第三張 慕字號

往於西方安樂國土蓮花臺化生以天

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共生

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花頂秘

密心鼻拏羅三摩地一切龍王皆證

寶幢三摩地一切諸天皆證火焰三

摩地一切藥叉王羅刹王皆證寶宮

殿三摩地一切阿素洛王乳闍婆王

皆證金剛甲幢三摩地一切葉嚩茶

王皆證金剛鬘大連疾力三摩地一

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

苾芻苾芻尼耶波索迦耶波斯迦皆

脫无明行識名色六處觸受愛取有

生老病死憂悲苦惱尔時釋迦牟尼

如來身上遍放大日幢光直入觀世

音菩薩摩訶薩心

尔時觀世音菩薩摩訶薩即復誥執

金剛秘密主菩薩摩訶薩言常諦觀

不空羂索經第十七卷 第三張 慕字號

此不空王蓮花頂秘密心神通自在

鼻拏羅三昧耶於是執金剛秘密主

菩薩摩訶薩自言聖者我已觀見此

不空王蓮華頂最上秘密心神通自

在鼻拏羅三昧耶廣大无量甚深奇

特難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

福地尔時觀世音菩薩摩訶薩復誥

執金剛秘密主菩薩摩訶薩言諦聽

諦聽是不空王蓮花頂秘密心神通

自在鼻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

魔怨衆惡鬼神皆自馳散一切毒藥

毒虫虎狼惡獸種種災難悉皆除遣

但讀誦者速得真實无上成就尔時

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鼻拏羅

三昧耶願為說示

尔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花頂

秘密心神通自在鼻拏羅觀世音菩

薩大梵天相面目熙怡三眼四臂具
以眾寶瓔珞天服而在嚴身首戴寶
冠冠有化佛一手把索一手執蓮花冠一手執寶
一手執金剛杵結加趺坐身放種種
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
神藥叉羅刹阿素洛剎闍婆藥叉
緊那羅摩呼羅伽等合掌頂禮旋繞
歌讚今時執金剛秘密主菩薩摩訶
薩并及眷屬觀斯蓮花頂秘密心神
通自在鼻拏羅三昧耶真實秘密廣
大神變一時皆證不空蓮花頂无垢
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
今時觀世音菩薩摩訶薩即說秘密
心真言曰

唵同上 旃暮伽上統二合 唎娜野一合 鉢頭二合
暮瑟拏灑二合 矩摩羅廢无計 灑馱羅三合
鉢頭二合 米濕二合 縛羅四合 旃米捨野五合
薩縛暮伽上矩摩羅廢六合 統二合 唎
娜焰七合 薩縛悉統八合 暮儉八合 跛二合

囉拽捨九合 鉢頭二合 麼鉢頭二合 許二合 那謨罕觀九合 鉢頭二合 莎二合 縛訶三合
如是真言身心愉悅大悲心觀阿彌
陀佛觀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
者常結蓮花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

音菩薩摩訶薩皆為祐護與證不空
種族悉地蓮花頂種族悉地蓮花廣
大壇悉地不空羂索心王陀羅尼真
言鼻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
洛剎闍婆藥叉緊那羅摩呼羅伽
人非人皆得自在乃至當證无上正
等菩提相應

種族熙怡王真言
唵同上 旃暮伽上統二合 鉢頭二合 暮瑟拏灑
濕二合 縛羅二合 鉢頭二合 米濕二合 縛羅三合
旃鼻但囉野四合 薩縛羅訶誑譚南五合 旃
暮伽上鉢頭二合 暮瑟拏灑六合 麼野摩
迦唎灑野七合 跛二合 羅米捨野八合 薩縛羯
麼余沉九合 羅拽捨十合 旃
縛路枳諦濕十一合 縛羅十二合 鉢頭十三合 摩訶
鉢頭十四合 暮瑟拏灑十五合 縛訶十六合
如是真言心愉悅大悲心觀觀世
音觀蓮花頂鼻拏羅觀世音鼻拏羅
中誦持之者蓮花種族真言明王梅
怛囉真言明王必統真言明王觀世

種族奮怒王真言曰
唵同上 摩訶戰拏一合 鉢頭二合 米濕二合
縛羅三合 頭馱馱四合 頭馱馱五合 鉢頭六合
二合 麼四合 鄧瑟吒二合 囉迦囉囉五合 鼻
灑拏縛无各 訖怛二合 囉三合 薩縛訖瑟
吒七合 統二合 唎娜焰八合 佉上娜野九合 起南
奇鉢頭二合 麼姪二合 力言置十合 姪二合 哩
置鉢十一合 莎二合 縛訶十二合
如是真言奮怒身心觀奮怒王誦持
之者須弥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焰摩王
水天娑伽羅龍王難陀龍王跋難陀
龍王優波難龍王俱摩羅天神四天
王神常逐護持降伏諸灾面向灾處
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

唵同上旃暮伽句鉢頭谷暮瑟拏灑

摩訶鉢頭谷麼播捨三句呾嚩隨

迦哩灑野四句鉢谷囉麼天計捨野五句

摩訶鉢戎鉢底谷野麼婆嚩拏矩麼

同上囉有沒谷囉歌麼麼天計灑馱囉

公摩訶戰拏米誡九句旃暮伽上矩攤

縹麼野有鉢頭谷米十二句鉢十二句

如是真言奮遷身心觀奮怒王不空

王觀世音前燒焯香王誦持之者所

有心念一切善法志皆成就

不空羅索神變真言經卷第十七

不空羅索神變真言經卷第十七

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 五〇一頁中一四行第八字「渡」，

資、磧、南、徑、清作「度」。

一 五〇一頁下八行第一一字「受」，

磧、南、徑、清作「授」。

一 五〇一頁下一三行第三字「晤」，

磧、南、徑、清、麗作「悟」。

一 五〇二頁上九行第八字「所」，資、

磧、南、徑、清無。

一 五〇二頁上一八行「有俗」，資、徑

作「有世俗」；磧、南、清作「於世

俗」。

一 五〇二頁中二行第四字「相」，石、

資、磧、南、徑、清、麗作「相智」。

一 五〇二頁中一四行、一七行、一九

行、二二行及本頁下二行、六行

「蜜多」，石、資、磧、南、徑、清作

「蜜」。

一 五〇二頁下八行末字「住」，資、

磧、南、徑、清、麗作「住自性」。

一 五〇三頁上二二行第四字「界」，

麗作「解」。

一 五〇三頁中五行第八字及七行第

四字「雜」，磧、南、徑、清作「離」。

一 五〇三頁中九行第一三字「億」，

石、資、磧、南、徑、清作「無」。

一 五〇三頁中一四行「心解脫」，石、

資、磧、南、徑、清、麗作「心解脫無

漏慧解脫」。

一 五〇三頁中一四行末字「具」，石

作「是」。

一 五〇三頁下七行「甚深」，石、資、

磧、南、徑、清作「其輪」。

一 五〇三頁下一二行「得我」，磧、

南、徑、清作「我得」。

一 五〇四頁上一一行第七字「以」，

資、磧、南、清作「所」。

一 五〇四頁中一六行第七字「貌」，

石、資、磧、南、徑、清、麗作「類」。

一 五〇四頁中二〇行第九字「一」，

資、磧、南、徑、清無。

一 五〇四頁下一八行末字「憊」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「倦」。

一 五〇四頁下二二行末字「王」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「主」。

一 五〇五頁上二行第七字「者」，**石**作「首」。

一 五〇五頁上一二行第三字「長」，**磧**、**南**作「跟」。

一 五〇五頁中一九行第一二字「末」，**資**、**磧**、**南**作「秣」。

一 五〇五頁下一行第五字「勇」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「踊」。

一 五〇五頁下八行第一一字「在」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「在天」。

一 五〇五頁下九行第五字「濕」，**磧**作「羅」。

一 五〇五頁下一一行「力天神」，**資**無。

一 五〇五頁下一八行「山神」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「山神花果神」。

一 五〇六頁上一行末字「備」，**資**、

磧、**南**、**徑**、**清**作「被」。

一 五〇六頁上六行「使解」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「解所」。

一 五〇六頁上一六行末字「行」，**石**作「德」。

一 五〇六頁上一七行第五字「速」，**磧**作「逮」。

一 五〇六頁上一八行首字「佛」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「如來」。

一 五〇六頁上二〇行第九字「宜」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「汝」。

一 五〇八頁上一四行首字「切」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「時」。

一 五〇八頁上一七行第七字「子」，**徑**作「于」。

一 五〇八頁中一行第一〇字「花」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇八頁中一行第一二字「化」，**麗**無。

一 五〇八頁中三行第一三字「共」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「俱」。

一 五〇八頁中一〇行第二字「懂」，

資、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「懂」。

一 五〇八頁中末行第一二字「常」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「當」。

一 五〇八頁下六行第二字「難」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇八頁下一三行第六字「神」，**石**作「神神」。

一 五〇八頁下一七行第六字「白」，**麗**作「曰」。

一 五〇九頁上三行第一二字「執」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「執寶」。

一 五〇九頁上三行第一八字「執」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「把」。

一 五〇九頁中四行「觀觀」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「觀」。

一 五〇九頁中一行第七字「言」，**石**、**麗**作「言曰」。

一 五〇九頁下九行第三字「人」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「人中」。

一 五一〇頁上一行「自在」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「自在天」。

一 五一〇頁上三行第五字「難」，**石**、

資、磧、南、經、清、麗作「難陀」。

一五一〇頁上一六行第七字「焯」，
資、磧作「蹕」。

不空羅索神變真言經卷第十八 募

大唐天竺三藏菩提流志譯

十地真言品第三十一

一字真言曰

唵唯中擡聲引呼此字上下同音

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集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无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家牢獄誼難常欣佛法清淨出家无能為尋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无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喻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當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

唵一步引二

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无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无量無數殞伽沙劫處大地獄受諸劇苦或燒或煮或斫或截若刺若懸若磨若擣受如是等无量苦事乃至令彼棄於佛乘而殷涅槃如是一切有情界盡而大悲心曾无厭倦七者於諸師長以敬信心諮承供養如事佛想謂求无上正等菩提恭順師長都无所顧八者勤求修習法

不空罽索經第十八卷

第四卷

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无間罪障種種諸病盡皆消滅一切鬼神不橫燒惱摩戾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落山觀世音菩薩寶宮殿中住離垢地得不空罽索心王陀羅尼真言念地而自現前

三字真言曰

唵一鉢二頭三合米三

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嘗无厭足於所聞法不著文字謂發勤精進作是念言若茲佛土若十方界諸佛世尊所說正法我皆聽習讀誦受持而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善提况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

不空罽索經第十八卷

第五卷

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无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无邊生死勤苦而不厭倦而不自高五者雖住慙愧而无所著謂專求无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无所著如是修治此真言者觀世音菩薩作童子形而現其前加祐眾願得見取勝蓮花頂鬘摩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

唵一鉢二頭三合麼三統三喇四

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无上正等菩提起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况欲世間利譽等事三者住於喜足專為證得一切不空

智智心故於餘事无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无起作八者捨諸所有於内外法曾无所取九者心不滯沒於諸識住未嘗起心十者於諸所有无所願戀謂於諸法无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誥言汝今已得清淨業身滅諸蓋障當生我國證宿命智不受胎生住焰慧地

五字真言曰

唵一鉢二頭三合麼三歩四嚩人字反

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居謂常應遠離諸苾芻居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命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内外法都无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尋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皆諸漏障得身无畏得法无畏大蓮花上如來應正等覺現身語言善哉善哉善男子汝大積集不空王蓮花頂陀羅尼真言壇印三昧耶大福德蓋菩提善根皆

得成熟汝命終後當得供養九十二苑伽沙俱胝那更多百千如來應正等覺種種熟善根乃來我國蓮中化生住極難勝地

六字真言曰

唵一鉢二頭三合麼三瞞四路五迦六

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起聲聞獨覺等地住此六波羅蜜多佛及住二乘能度過去所知海岸現在所知海岸未來所知海岸无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无上大菩提道故應遠離復作是言諸獨覺心定不能得一切不空智智故應遠離三應遠離熱惱心謂作是言怖畏生死熱惱之心非證无上正等覺道故應遠離四見七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无憂悔心謂作

不空羼索經第六卷

第九卷

是念此憂悔心於證无上正等菩提
定為障導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
摩訶薩初發无上菩提心時作是指
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
者度過五海證蓮花頂秘密心真言
成就觀見一切天龍八部宮殿門開
出世世法皆得成就十方一切如來
應正等覺放大光明照觸其身三千
大千世界微塵數等一切如來一時
現身觀察安慰蓮花冠幢如來應正
等覺現前誥慰汝所修業皆得成就
當生我土住現前地直至无上正等
菩提

七字真言曰

唵鉢三頭_三入縛_四鉢_五姪_六力_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

不空羼索經第六卷

第十卷

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无斷義
故三應遠離常執謂觀一切法无常
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无
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真法性不
可見故十七應遠離依僧見執謂知
和合眾无相無為不可見故十八應
遠離依戒見執謂知罪福性俱非有

不空羼索經第六卷

第十一卷

故十九應遠離怖畏空法謂觀諸空
法皆无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
滿證无相定謂不思惟一切諸相三
應圓滿知无願住謂於三界法心无
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
悲愍有情及於有情无所執著六應
圓滿一切法平等見謂於一切法不
增不減无所執著七應圓滿一切有
情平等見謂於一切有情不增不減
无取無住八應圓滿通達真實理趣
謂於一切法真實理趣雖實通達无
所通達无取無住九應圓滿无生忍
智謂忍一切法无生無滅无所造作
及知名色畢竟無生十應圓滿說一
切法一相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

謂於遠離一切小大无量想十三應
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
滿調伏心性調於三界法不樂不動
十七應圓滿寂靜心性謂於善攝六
根寂靜心性十八應圓滿无尋智性
謂修得佛眼无尋智性十九應圓滿
无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
衆會自現其身謂修勝神通從一佛
國趣一佛國供養恭敬尊重讚歎諸
佛世尊請轉法輪饒益一切如是修
治此真言者一切圓滿離垢无畏得
蓮花離障清淨三摩地身出衆光遍
照三千大千佛刹一切宮殿光所至
處化現衆寶光花海雲供養一切如
來應正等覺蓮華光如來應正等覺
現身摩頂誥言善哉善哉善男子汝
所修者是諸如來取秘密心供養之
法亦是觀世音菩薩摩訶薩真實秘

密堅固心大蓮花頂曼拏羅三昧耶
汝今已得旃磨如王蓮花頂神通圓
滿成就當生我土住遠行地作大佛事
八字真言曰

唵^一 旃^二 磨^三 伽^四 麼^五 拏^六 鉢^七 頭^八 香^九 米^十
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
見諸佛土如其所見而自嚴淨種種
佛土謂住一佛土能見十方无边佛
土亦能示現而曾不生佛國土相復
為成熟諸有情故現處三千大千世
界轉輪王位而自在嚴復能棄捨而
无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旺
寶觀世音菩薩現前摩頂誥言善哉

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花頂壇
印志地出世世間軍勝之法

九字真言曰

唵^一 鉢^二 頭^三 麼^四 路^五 者^六 囉^七 虎^八 嚩^九 訶^十
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
嚴淨佛土謂以无所得而為方便嚴
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
苑如沙俱那摩多百千如來應正
等覺作諸神通一時現前伸手摩頂
誥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

主我國土中住善慧地

十字真言曰

奄一鉢三頭吞暮三瑟吞担灑五頭六
廢七黎八餅九怖十

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
有所願皆令圓滿為已具修六波羅
蜜多極圓滿故或為嚴淨諸佛國土
或為成熟諸有情類隨心所願皆得
圓滿二應圓滿隨諸天龍藥叉羅刹
乾闥婆阿素洛藥嚼茶緊那羅摩呼
羅伽人非人等異類音智謂為修習
殊勝詞無尋解善知有情言音差別
三應圓滿無尋解智謂為修習殊勝
辯無尋解為諸有情能無盡說四應
圓滿入胎具足謂雖一切生處實恒
化生為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今諸有
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為眷
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
種變動有情遇者无不蒙益十應圓
滿出家具足謂出家時無量無數天
龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛藥嚼茶
緊那羅摩呼羅伽人非人等之所翼
從往詣道場剃除鬚髮服三法衣受
持應器引導無量無數有情令乘三
乘而趣圓寂十一應圓滿莊嚴菩提
樹具足謂於殊勝善根廣大願力感
得如是妙菩提樹紺琉璃寶以為其
幹真金剛寶而為其根上妙七寶以
為枝葉種種花果其樹高廣遍覆三
千大千佛土光明照耀周遍十方殊
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无
量殊伽沙俱那那更多刹土一切如

來應正等覺作種種神通一時現前

誥言善哉善哉善男子常為一切天
仙龍神八部世間人民置敬无量得
此蓮花頂真言明仙乃至无上正等
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
一能成取上志地此不空羅索心王
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
供養和上闍梨父母善友備持律儀
受持斯法如是發行名真受持真言
之人當必決定得證无上正等菩提
尔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
昧耶惣名不空王蓮花頂秘密心曷
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
養每月依時一日一夜斷語不食或
單食果或空服乳或復常食三白飲

食晝夜精勤讀誦受持如是之人獲何功德成何善報住何刹土授何法門尔時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言如是愍名不空王蓮花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花頂陀羅尼真言一觀一字如日光鷲二觀字光現觀世音三觀字先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毘地獄五無間罪一劫之苦當捨命已生於西方極樂國土蓮花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愛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得轉生實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官殿中十八千劫受諸

法樂復得轉生阿迦尼吒天九十千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花頂陀羅尼真言晝夜不絕至白月八日晝夜不食斷諸語言依法誦持豈不現身與證大不空離障清淨三摩地不空莊嚴三摩地不空蓮花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花无垢觀三摩地不空蓮花頂光焰秘密心三摩地耶此人又當承事九十二俱胝疏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花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三十一
尔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花頂陀羅尼真言曼拏羅真言成就法尔時觀世音菩薩摩訶薩謂執金剛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花頂陀羅尼真言一觀一字如日光鷲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无碍一切法界正等覺心出无盡音淨心无我滿三七遍決定消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虫灾恚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

法苑珠林卷第六 第三十

天上若以紙素竹帛書寫此根本蓮花頂陀羅尼真言等置於塔上幢上所有二足四足多足无足胎卵濕化一切有情謂塔影映身者或見觸者皆得除滅一切罪障捨是身已等生天上若加持螺誦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花化生住不退地若加持白栴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為人所見歡喜致敬若熏身熏衣如法貫帶面向日天一誦蓮花頂陀羅尼真言一呼日天者日天祐護若加持安悉香白栴檀香大自在天前一誦蓮花頂陀羅尼真言一呼大自在天燒者大自在天當作擁護為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為滿諸願若加持白

法苑珠林卷第六 第三十一

芥子白栴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為滿諸願若加持乾蓮花末白栴檀香摩訶迦羅尼前如是一真言一呼摩訶迦羅尼燒者摩訶迦羅尼當作護從入於山林採取伏藏一切諸藥皆得隨意若加持龍花白栴檀香有龍湫邊如是一真言一呼龍名燒已復真言持白芥子散湫水中誦誦真言龍王眷屬皆擁護隨真言者意若加持屍陀林內燒故人炭白栴檀香相和屍陀林中作大怒聲如是誦持真言燒者一切藥又鬼神而自現身任諸命事乃至壽盡若加持二笈播羅相合以和炭香燒熏如法真言加持笈播羅者即得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叉女燒已復以白芥子一真言一打藥叉女像得真藥叉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

法苑珠林卷第六 第三十二

供給所須一切財寶若請作姊妹隨日供給衣服財錢而不乏少若加持安悉香白栴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花頂阿伽陀藥品第三十三是蓮花頂伽陀藥 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 白為耳汗和合九置於壇內觀音前 以蓮花頂陀羅尼

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
有情志皆順伏若入僧衆為僧愛樂
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
一切毒藥毒虫癘蟲呪詛鬼神諸病
皆不災害又復不為國王僚佐橫加
苦禁受諸苦惱一切諸惡藥又羅刹
師子虎狼盜賊霹靂惡家等難而相
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

又蓮花頂伽陀藥 現斯部中諸真言
寂上志地三昧耶 乳陀羅縵青木香
沒羅歌麼七使囉 素鉢囉拏七使囉
素健地迦塞頗胝 舍莫七使龍花鬚
鬱鉢羅花蓮子穰 上安志香鬱金香
白栴檀香甘松香 并夜合花蕪丁香
旌增鉢囉惣等數 如法摩壇和合治
置於壇內觀音前 以蓮花頂陀羅尼
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
真言九藥如酸棗 敷置壇內觀音前
以蓮花頂陀羅尼 種族奮怒真言等
不空王母陀羅尼 等加持藥現三相
威淨器中便陰乾 淨密固藥勿汙觸
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
而和其藥點持身上即得隨意入阿
修羅窟龍窟鬼神窟皆去无碍是諸
鬼神任為命事若加持僧歌乳牛乳
和藥塗點額上心上便阿思惟上中
下八種種障累為念除遣若加持香
油和藥塗兩脚脛二脚掌上行疾如

風日行倍常履水不濕若藥和人乳
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
令諸人衆皆不見知若塗面上身上
手上往大眾中作諸讚令諸人民
惟觀讚聲不觀於身若塗瓶裏外滿
威淨水持往衆中高把寫水時諸人
民惟觀水下不觀瓶象若塗盆裏外
滿威淨水時諸人衆惟觀其水不觀
盆象若加持香油和藥塗身熏衣入
阿修羅窟龍窟鬼神窟皆得自在不
相燒害若入水底水不能溺水中有
情亦不相害若入火中火不能燒若
入龍湫龍不能害所有世間種種事
法心但請念作者皆成若常精勤受
持此法日日增見世間種種情與非
情隨念事故

又蓮花頂悲地藥 能現種種神變相
得大安樂饒財寶 時世人民竟供養
蓮花鬚葉迦俱胝 乳獸囉娑香牛黃
竹黃雄黃鬱金香 青優鉢羅花海沫
小栴檀黃阿摩勒 數等如法精合治
又龍腦香蕪麝香 波斯石蜜等和治

不空羼索神變真言經卷第十八

不空羼索神變真言經卷第十八

置於壇內觀音前以蓮花頂陀羅尼
種族奮怒真言等加持藥上現三相
執金剛秘密主潔淨身衣藥和水研
遍塗身分手足頭面并點眼中即證
秘密三昧自在當高聲稱字則得

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
衆生觀斯神通發菩提心信求佛道
故說是法

現身命諸鬼神皆見身上出大光焰
入水不溺入火不燒入大衆中心所
啓請散藥空中請占觀世音菩薩摩
訶薩變現一切諸天仙相變現一切

不空羼索神變真言經卷第十八

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煞
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
堰卧空中想現身下水身上出火
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衆
中請觀世音菩薩摩訶薩現於過去
菩薩施諸國位妻妾男女爲馬七珍
坐菩提塲降諸魔衆一切神變花果

不空羼索神變真言經卷第十八
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五一三頁中五行夾注右行首字「唯」，[石]、[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]、[麗]作「喉」。
- 一 五一三頁中六行第七字「心」，[石]無。
- 一 五一三頁中九行第一一字「集」，[磧]、[南]、[經]、[清]作「習」。

- 一 五一三頁中二一行第二字「倦」，[磧]、[南]、[經]、[清]作「倦」。
- 一 五一三頁下一一行第三字「別」，[磧]、[南]、[經]、[清]作「別」。
- 一 五一四頁上末行第一〇字「勤」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「勤」。
- 一 五一四頁中六行末字「落」，[經]、[清]作「洛」。
- 一 五一四頁中一四行第二字「嘗」，[石]作「曾」；[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「常」。
- 一 五一五頁中二行第九字「今」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「令」。
- 一 五一五頁中二一行第五字「語」，[石]、[經]、[清]、[麗]作「告」；[資]、[磧]、[南]、[清]作「誥」。
- 一 五一五頁下一行第七字「後」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「沒」。
- 一 五一五頁下三行第一一字「蓮」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「華」。
- 一 五一五頁下一二行第一〇字「及」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「不」。

一 五一六頁下二一行第四字「相」，
資、磧、南、徑、清作「切」。

一 五一七頁上七行第六字「調」，石、
資、磧、南、徑、清、麗作「謂」。

一 五一七頁上一九行第二字「化」，
石、資、磧、南、徑、清作「作」。

一 五一七頁中一五行第一三字「相」，
資、磧、南、徑、清作「想」。

一 五一七頁中二一行末字「如」，磧
作「九」。

一 五一八頁中一八行第二字「大」，
資、磧、南作「三」。

一 五一八頁下三行第一〇字「置」，
磧、南、徑、清作「致」。

一 五一八頁下一一行第七字「實」，
徑作「言」。

一 五一九頁上一〇行第一一字「先」，
石、資、磧、南、徑、清、麗作「光」。

一 五一九頁上一八行第一二字「愛」，
資、徑、清作「極」；磧、南作「受」。

一 五一九頁中一行「九十」，資、磧、
南、徑、清作「十九」。

一 五一九頁中二二行「往安樂國」，
石作「安住樂國」。

一 五二〇頁上四行第五字「謂」，資、
磧、南、徑、清作「爲」。

一 五二〇頁中九行首字「復」，磧、
南、徑、清作「復以」。

一 五二〇頁中九行第四字「持」，資、
磧、南、徑、清無。

一 五二〇頁中一〇行第五字「皆」，
石、資、磧、南、徑、清作「皆悉」。

一 五二〇頁中一六行「即得」，資、
磧、南、徑、清作「得諸」。

一 五二〇頁中二二行第八字「任」，
資、磧、南作「住」。

一 五二〇頁下二行「財錢」，磧、南、
徑、清作「錢財」。

一 五二〇頁下一五行第四字「等」，
石無。

一 五二一頁上二行第一一字「以」，
石無。

一 五二一頁中五行第七字不清，石、
資、磧、南、徑、清、麗作「祇」。

一 五二一頁中一五行第五字「便」，
資、徑、清作「使」。

一 五二一頁中二一行第五字「顯」，
資、磧、南、徑、清、麗作「顯」。

一 五二一頁中二一行第一〇字「所」，
磧、南、徑、清作「可」。

一 五二一頁中二二行第八字「念」，
磧、南、徑、清作「令」。

一 五二一頁下七行第一〇字「寫」，
徑、清作「瀉」。

一 五二一頁下二一行末字「沫」，資、
磧、南、徑、清作「末」。

一 五二一頁下二二行第三字「檀」，
石、資、磧、南、徑、清作「檀」。

一 五二二頁上六行第三字「命」，資、
磧、南、徑、清作「令」。

一 五二二頁上一八行首字「堰」，磧、
南、徑、清作「堰」。

一 五二二頁上一八行第六字「現」，
資、磧、南、徑、清無。

越城縣廣勝寺

不空罽索神變真言經卷第十九 慕

大唐天竺三藏菩提流志譯

護摩成就品第三十四

復有護摩悉地三昧耶能滅一切罪障灾厄得大安樂除諸惡賊成就不空變像壇印三昧耶能請一切天龍八部能摧一切毗那夜迦能令一切人民歡喜得大精進常見一切諸佛菩薩摩訶薩故執金剛神一切天神皆作祐護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為現化身與所求願又加持沉水香白旃檀香蓮荷幹稻穀花白芥子酥蜜酪又秘密心真言護摩之者觀世音菩薩為現真身便與一切不空王真言壇印三昧耶自在成辦增大福蓋謠入一切如來種族壇三昧耶又紫檀木苦棟木長一磬手斫截燃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惡難盜賊干戈復加持

不空罽索神變真言經卷第十九 第三張 慕

蓮花荼稻穀花白旃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无諸灾疫虎狼水火盜賊之難復加持杜仲木蘇枋木長一磬手斫截燃火加持白芥子龍花稻穀花蜜護摩之者使諸龍眾降大甘雨苗稼滋盛若加持止雨燒火食灰白旃檀香護摩之者灾瀑霖雨一時皆止復加持稻穀花白芥子酥護摩之者除滅一切灾電霹靂復加持白芥子粳米護摩之者則得除滅灾惡猛風冷風熱風復加持稻穀糠白芥子烏麻護摩之者一年命伏一切惡龍不起灾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棟木荼鹽稻穀糠護摩之者則得除滅一切惡難復加持蓮花荼烏麻白芥子稻穀花蘇護摩之者則得周遍一千踰膳那結成大界復加持烏麻白芥子酥黑芥子油護摩之者一切諸惡毗那夜迦眾魔鬼神皆被固縛復加持大麻子鹽蔓菁油護摩之者一切諸惡藥

又羅刹精魅鬼神怖皆馳散復加持
杜仲木燃火加持稻穀花酥護摩之
者一切淨行婆羅門歡喜信伏復加
持稻穀花杜仲木茶沙糖酥護摩之
者刹帝利種歡喜供養復加持末陀
那果羯拏迦囉藥護摩之者輸陀羅
歡喜供養復加持跌喇蜜嚩多藥和
蘇護摩之者一切毗舍歡喜供養復
加持蘇曼那花護摩之者一切婦人
歡喜歸信復加持蓮花茶和酥護摩
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
加持躑躅花白芥子稻穀花酥護摩
之者當得福祿復加持蓮荷幹長一
磔手截酥搗兩頭護摩之者當得伏
藏復加持安悉香黑芥子酥蜜護摩
之者一切藥叉來集為使復加持胡
柎粳米酥蜜高山頂上面向日天護
摩之者日天祐護觀攝讚歎復加持

胡柎草鉢仙陀婆藍酥蜜乳高山峯
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
天龍八部非人悉皆歡喜當擁護之
根本蓮華壇品第三十五

今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
花頂陀羅尼真言大解脫蓮花曼拏
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眾
為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寂勝
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花種族得
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花曼拏羅三

昧耶大福聚處等如大海須弥山王
摩尼寶樹隨諸眾生所念之意皆圓
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
情阿毘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方
正基二肘半以瞿摩夷香水黃土泥
周遍塗飾五色線繩方圓枯量內外
院界內院心上三十二葉七寶開敷
蓮花其臺四邊周遍花葉皆搏著臺
又對一一花葉出七寶小蓮花半開
不開其花莖及葉皆令搏著大蓮花
其大蓮臺上重出七寶開敷蓮花此
花臺上出觀世音菩薩一項三面作
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繞
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繞鬘冠上遍發光焰其大蓮花四面圍繞赤黃占蔔迦花白婆利師迦花青優鉢羅花赤蓮花作花鬘貫四角開敷蓮花於花臺上置繖索印如意寶瓶印火焰圍繞次院四角依方置四天王面目瞋怒半加趺坐須彌山座各執戟槊七寶衣甲瓔珞花鬘而莊嚴之四面置須彌座一座上開敷蓮花一一臺上置繖索印如意瓶印金剛杵印摩尼珠印五色螺印金剛鉤印金剛鐮印七寶輪印薄遍光焰印金剛掬印金剛拳印轉法輪花瓶杵印大持花鬘印三界寂勝印馬頭觀世音明王印白身觀世音母印耶輸沫底印多羅菩薩印戰多羅菩薩印毗俱胝菩薩印乃至諸印一一印上繞發光焰次院遍置須彌寶座一座上開敷蓮花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鬘髮赤髻各執器仗半加趺坐皆以花冠天服瓔珞種種莊

嚴身圓光焰四面四角須彌寶座一座上開敷蓮花其花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花青優鉢羅花占蔔迦花蘇曼那花婆利師迦花波吒羅花阿底木多迦花作花鬘貫界第四院界豎置獨股金剛杵頭鋒相次莊飾周畢以諸幡花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埵種種枝柯花葉以白花鬘繫埵項上開伽十六盛諸香水水上汎花三十二銀疊別鑲合香白旃檀香沉水香安悉香置獻一切諸佛菩薩香爐十二畢嚩迦香白膠香鬱金香乳闍囉娑香龍腦香麝香如法和合石蜜和之盛銀疊中外院供養一切壇神天神隨時所得種種雜花一百六十分百味飲食果菰一百八箇枝柯花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菰麥麩歡喜團果子共盛八分壇東門北

外台一切毗那夜迦供養生菜餅餅牛酪麥麩羹菜共盛兩分一分壇北門外台一切藥叉供養一分壇西南外台一切羅刹供養乳酪粳米餅共盛一分壇南門東外台一切步多鬼供養麥麩粳米歡喜團油麻末菰菜共盛一分壇南門西外台一切餓鬼畢利多鬼供養牛乳粳米餅共盛兩分一分壇東門南外台日天星天供養一分壇西門南外台月天星天供養七種穀子煮熟和水盛一分壇北門外台一切天女供養乳酪果子雜花和盛一分壇西門北外台一切地天供養麥麩漿水粳米和盛一分壇西北外台一切風天供養牛酥煎餅沙糖石蜜米餅和盛一分壇西門外台一切龍王供養牛酥乳酪餅白旃檀香水粳米和盛一分壇南門外台一切魔王眷屬供養鬱金香水粳米和盛一分壇西門北外台一切河神供養茅香水牛乳黑芥子米餅和盛一分壇西南外台一切沒羅歌麼羅七叉娑鬼供養若真言者作是供養一

切諸天鬼神之者得布施波羅蜜多成就相應又令一切天龍神鬼盡皆歡喜不相嫉乱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辰供養得壽安樂无諸灾障若能每日如法供養身常不為毒藥毒虫虎狼等害福命增長身无橫夭不為一切惡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為諸天人之所敬護作是内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礼拜誦念散花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苑伽沙俱那多百千一切如來祐護又復謠於八万四千苑伽沙俱那多百千一切佛所種諸善根獲大福聚如須弥山復謠九十九苑伽沙俱那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三十二天宮殿天衆三十三天帝釋天衆皆來守護執金剛秘密主无量俱那真言仙衆當與无量勇猛精進威德念力浸潤身田而祐護之所有无量俱那劫數之所積集五無間罪應受阿毗地獄者盡皆消滅當得耑暮伽王一切陀羅尼真言三昧耶成就相應一切貪瞋嫉妬盖障亦皆除滅為人愛敬一切如來當樂觀觀察觀世音菩薩加祐護念若此終後往於淨土蓮花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上閼梨如我敬事釋迦牟尼如來阿彌陀佛亦如恭敬觀世音菩薩大勢至菩薩是真言者為諸弟子授三昧已西門結印灌頂護身結加趺坐加持香王燒焯供養誦根本蓮花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慶三十二華蓮花臺上涌現於身觀觀十方誥真

言者言善哉善哉汝今已得不空王根本蓮花頂陀羅尼真言成就汝須何願我今與汝皆得具足為後胎身生空羼索心王曼拏羅印三昧耶不空清淨蓮花頂陀羅尼真言三昧耶悉皆現前持真言者見觀世音菩薩時開伽供獻觀世音菩薩燒香散花乞所求願礼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花頂光焰莊嚴三摩地騰空自在為六十四俱那多百千真言明仙為伴圍繞作大蓮花種族廣大真言明仙壽命九十九俱那多百千劫根本蓮華頂像品第三十六秘密主是根本蓮花頂觀世音菩薩像細妙白氎或好絹布方量四肘白月十五日起首圖畫彩色淨好勿用皮膠畫匠畫時常淨澡浴著淨衣服當心畫根本蓮花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七寶月冠冠有化

不空羂索經第十九卷 第十三張 其字號

佛右第一手把三叉戟右第二手把蓮花貫索左第一手把七寶開敷蓮花於花臺中出觀世音菩薩面首頭戴寶冠繞頭冠上發火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加趺坐寶蓮花座身圓光焰其蓮花下畫大海水七寶岸沿二九頭地龍王水中出身左右繖蓮花幹其蓮花右水中難陀龍王出現半身合掌瞻仰其蓮花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花觀世音右多羅菩薩半加趺坐微微曲躬持花敬觀世音左半拏羅婆臬扭白衣菩薩半加趺坐微微曲躬持花恭敬多羅菩薩後毗俱胝菩薩半加趺坐半拏羅婆臬扭菩薩後濕廢多白身菩薩半加趺坐翬耆白裙是諸菩薩衆寶冠瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮花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加趺坐

不空羂索經第十九卷 第十四張 其字號

毗俱胝菩薩後度底使者面目瞋怒而有八臂手執器仗半加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自在天并諸天衆各持寶花供養瞻仰右置帝釋天那羅延天并諸天衆各持寶花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加趺坐各持器仗半拏羅婆臬扭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加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爐瞻仰菩薩秘密主此根本蓮花頂觀世音像能攝一切旃曇伽王廣大解脫蓮花曼拏羅像若常无間歡喜合掌觀礼供養則得解除一切惡作五无間罪得住不空大成就地當為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

秘密主是根本蓮花頂轉法輪印三

不空羂索經第十九卷 第十四張 其字號

昧耶作大利益滅諸重罪是為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花頂陀羅尼真言者其人則害阿鼻地獄无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戰怖馳散

蓮華頂印

二手合掌二小指二無名指右押左相又屈入掌中二中指豎伸頭相去一寸二頭指各屈押二中指側中節上如鉤二大拇指各搏虎口側屈如鉤勿相著以印當心誦持種族奮怒王真言者能動三世一切佛刹各於佛刹絪雨一切天諸寶花衣服瓔珞妙莊嚴具海雲供養一切諸佛菩薩諸結殃伽沙俱胝那庾多百千印切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諸七寶

積如須弥山布施一切如來正等

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灾障厄難一切鬼神不相怨害一切如來當為現前諸於九十九號伽沙俱旺那庾多百千一切佛所種殖善根諸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為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无碍成就之法

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警覺占請時頭指來去此印警覺一切諸佛菩薩占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花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大印最大最尊具大神變名一切佛菩提力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

占請真言

唵旃暮伽^{一統} 唵喇娜野^{二鉢頭} 唵暮瑟^{三拏黎} 唵迦喇灑野^{四婆去陀上野} 唵羅^{三去} 唵囉^{六摩訶} 唵鉢頭^{去米} 唵莎^{縛訶}

如是真言讚誦七遍警覺占請一切諸佛菩薩天神

結界真言

唵鉢頭^{二合} 唵暮瑟^{一拏黎} 唵迦喇灑^{二拏黎} 唵旃暮伽^{三拏黎} 如是真言三遍加持白芥子香水散

壇内外十方院畔便成結界

髮髻真言

唵鉢頭^{二合} 唵麼^{一始} 唵唵^{二鉢} 唵

如是真言五遍加持頭髮梳綰髮髻沐浴真言

唵鉢頭^{二合} 唵暮瑟^{一拏黎} 唵迦喇灑^{二拏黎} 唵旃暮伽^{三拏黎}

如是真言三遍加持白芥子香湯澡浴其身

潔滌真言

唵頭麼羅^{一戎} 唵悌^{二鉢} 唵

如是真言五遍加持淨水漱口洗手洗面

持衣真言

唵散捨^去 唵娜野^{一鉢頭} 唵米^{二鉢} 唵

如是真言三遍加持衣服着脫捨之甘露真言

唵弭理弭野^{一戎} 唵悌^{二鉢} 唵

如是真言五遍加持乳酪酥蜜供養并服

灌頂真言

唵鉢頭^{二合} 唵暮瑟^{一拏黎} 唵迦喇灑^{二拏黎} 唵旃暮伽^{三拏黎}

如是真言三遍加持香水灌灌頂身

洗柘^{三恒} 唵麼^{一戎} 唵悌^{二鉢} 唵

如是真言三遍加持香水灌灌頂身

如是真言三遍讚誦五輪著地而禮拜之

行道真言

唵斫訖_香囉_一易拏捺_{二三}去易_三

鉢頭_香米_四鉢_五

如是真言三遍讚誦而行道之

散花真言

唵_三去易_三囉_一跛_二香囉祇_{執異}喇拏_二

鉢頭_二香米_三三去_三瞞囉_四鉢_五

如是真言三遍加持於花授弟子散

教授真言

唵鉢頭_香麼_三麼_三麼_三囉瑟_三扭灑_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_三去易_三囉_一娑_去馱囉拏_二鉢頭_三

米_三鉢_四怖_四

如是真言三遍讚誦結加趺坐整持

儀服

數珠真言

唵旃播哩弼_入縛囉_二鉢頭_三米_三鉢_四

如是真言三遍加持數珠取珠持指

轉念真言

唵捨囉_一綏歌塞_{素統}及_二囉_二入縛理_二

鉢頭_香米_四陀囉_上羅_五鉢_六

如是真言三遍加持數珠乃當誦念

七夢真言

唵_三去易_三囉_一娜囉捨娜_二鉢頭_三米_三鉢_四

如是真言五遍讚誦七夢加被

護身真言

唵_三去易_三囉_一落乞灑_二鉢頭_三米_三鉢_四

如是真言五遍讚誦自護持身護他

亦尔

列界真言

唵_三去易_三囉_一米_三嚕_三拏_三吉_三哩_三茶_三上_三塞_三

及_三室哩_三鉢_四

如是真言遶壇三匝誦三七遍即當

結成金剛院界

燃火真言

唵_三去易_三囉_一入縛囉_二摩_二囉_二薩_三脍_三摩

訶鉢頭_香麼_入縛囉_四鉢_五

如是真言誦念燃火乃加持火

火食真言

唵度嚕_度嚕_一跛_香囉_二綏囉_二度_二綏

哩_三易_三室_三捺_四莎縛訶_五

如是真言三遍加持火食燒供養之

神通真言

唵_三去易_三囉_一娑_{無何}路枳_二囉_二侯_四曳_三

摩_更惹_廢及_四鉢頭_三麼_廢倪_魚

你_五莎縛訶_六

如是真言讚誦七遍請一切諸佛菩

薩真言明神易拏羅中現諸神變

器仗真言

唵首瞞塞_{素統}及_二恒囉_一馱理_二鉢頭_三

麼_步嚕_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_三去易_三囉_一迦_二囉_二灑_二拏_二跛_三香囉_三

囉_三侯_四曳_四鉢_五

如是真言都令運攝壇內一切法門

如證解相誦三七遍

請召觀世音菩薩真言

那_莫塞_{素統}及_二室_二囉_二步_縛泥_去濕_三縛_三

囉_野路_計濕_囉囉_摩醯_去濕_二

縛囉_野唵_上囉_上囉_三去易_三

囉_婆路_枳囉_四侯_四曳_三旃_葉捨_三

及_五薄_加上_毗地_囉摩_訶去

聞者滅除罪障若加持安悉香燒熏
 患瘡病人二十一遍便得除差若天
 无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者所
 去之虞无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花果飲
 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花鬘與
 人頭戴加持是人便自縛之問者皆
 說若三十七日加持香王燒焯供養金
 剛藏菩薩像真言聲聲不絕滿十万
 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為
 供使若加持安悉香燒熏磬子或熏
 大鍾大鼓三七遍者即便擊之聞者
 除滅一切罪障若於宅中以安悉香

一真言一燒一百八遍一切灾惡鬼神
 皆悉馳走若欲驗此請召真言者誦
 十万遍即作諸法悉皆成就
 發遣真言
 唵旃暮伽^上播捨^二鉢頭^三暮瑟提灑
 二 彈羅彈羅^三旃縛跢羅觀^四薄伽
 畔^五葉捨沙縛縛南^六觀曾觀曾
 七 摩訶鉢頭^八麼步嚩^九莎縛訶^九
 如是真言加持白芥子水七遍散壇
 十方一切諸佛菩薩天神還歸本宮
 多羅菩薩護持品第三十九
 尔時多羅菩薩從座而起合掌恭敬
 頂礼佛足右繞三匝却住一面白佛
 言世尊是尊者觀世音菩薩摩訶薩
 能善演此不空王根本蓮花頂陀羅
 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
 王根本蓮花頂陀羅尼真言三昧耶
 若真言者於三十七日清淨如法精持
 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
 尔時釋迦牟尼如來誥多羅菩薩言

善哉善哉汝當演說我已加被尔時
 多羅菩薩即說不空王根本蓮花頂
 摩尼心陀羅尼真言曰
 那莫塞^一室^二都結^三及^四窾搜^五特贍^六
 迦南^一彈訶訶訶^二舍枳野邏惹^三旃
 地瑟訶^四那莫塞^五訶哩^六野南^七
 那謨羅^八那莫塞^九野^十那莫利耶
 縛路^{十一}那莫塞^{十二}野^{十三}地薩埵
 野^{十四}摩訶薩埵野^{十五}摩訶訶^{十六}野
 那莫塞^{十七}野^{十八}摩訶訶^{十九}野
 那莫塞^{二十}野^{二十一}摩訶訶^{二十二}野
 那莫塞^{二十三}野^{二十四}摩訶訶^{二十五}野
 那莫塞^{二十六}野^{二十七}摩訶訶^{二十八}野
 那莫塞^{二十九}野^{三十}摩訶訶^{三十一}野
 那莫塞^{三十二}野^{三十三}摩訶訶^{三十四}野
 那莫塞^{三十五}野^{三十六}摩訶訶^{三十七}野
 那莫塞^{三十八}野^{三十九}摩訶訶^{四十}野
 那莫塞^{四十一}野^{四十二}摩訶訶^{四十三}野
 那莫塞^{四十四}野^{四十五}摩訶訶^{四十六}野
 那莫塞^{四十七}野^{四十八}摩訶訶^{四十九}野
 那莫塞^{五十}野^{五十一}摩訶訶^{五十二}野
 那莫塞^{五十三}野^{五十四}摩訶訶^{五十五}野
 那莫塞^{五十六}野^{五十七}摩訶訶^{五十八}野
 那莫塞^{五十九}野^{六十}摩訶訶^{六十一}野
 那莫塞^{六十二}野^{六十三}摩訶訶^{六十四}野
 那莫塞^{六十五}野^{六十六}摩訶訶^{六十七}野
 那莫塞^{六十八}野^{六十九}摩訶訶^{七十}野
 那莫塞^{七十一}野^{七十二}摩訶訶^{七十三}野
 那莫塞^{七十四}野^{七十五}摩訶訶^{七十六}野
 那莫塞^{七十七}野^{七十八}摩訶訶^{七十九}野
 那莫塞^{八十}野^{八十一}摩訶訶^{八十二}野
 那莫塞^{八十三}野^{八十四}摩訶訶^{八十五}野
 那莫塞^{八十六}野^{八十七}摩訶訶^{八十八}野
 那莫塞^{八十九}野^{九十}摩訶訶^{九十一}野
 那莫塞^{九十二}野^{九十三}摩訶訶^{九十四}野
 那莫塞^{九十五}野^{九十六}摩訶訶^{九十七}野
 那莫塞^{九十八}野^{九十九}摩訶訶^{一百}野
 摩尼心陀羅尼真言
 唵旃暮伽^上鉢頭^二那莫利耶
 二 縛訶^三

摩尸小心陀羅尼真言

唵麼扭一禪餘二計三

世尊是摩尸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卧時像前燒香誦三十遍乃便寢卧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灾恠煩惱當命終時我為現身加與正念將往佛刹蓮花化生識相圓滿得宿住智為諸如來授於記別得金剛身住諸如來種族壇會乃至无上正等菩提更不退轉

今時釋迦牟尼如來誥多羅菩薩言善哉善哉汝能說示不空王根本蓮花頂摩尸真言護持一切行真言者寂勝恚地汝當加被寂上願地而擁護之

大眾護持品第四十

不空羼索神變真言經卷第十九

第三張 某字

今時執金剛秘密主四天王大梵天那羅延天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努梵摩天功德天一髻羅刹女神花齒神及諸无量天龍八部皆從坐起偏袒右臂一時合掌同聲白言世尊此經所在國土若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女讀誦受持書寫之者我等一切諸天神眾亦如斯會湊視擁護與力加被遮止世間一切灾恠乃至无上正等菩提常不放捨今時佛誥執金剛秘密主等善哉善哉汝斯大眾應當如是守護此經莫隱於地令住世間為大明炬照諸有情而得解脫

不空羼索神變真言經卷第十九

不空羼索神變真言經卷第十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五二四頁下八行「止雨」，[資、磧、南、經、清]作「乞雨止雨」。
- 一 五二四頁下八行第四字「火」，[麗]作「止」。
- 一 五二四頁下一〇行末字「電」，[石]作「電」。
- 一 五二四頁下一四行第二字「命」，[資、磧、南、經、清]作「令」。
- 一 五二四頁下二二行第八字「固」，[石、資、磧、南、經、清]作「固」。
- 一 五二五頁上七行第八字「跌」，[資、磧、南、經、清]作「跌」。
- 一 五二五頁中一行第四字「鉢」，[磧、南、經、清]作「鉢」。
- 一 五二五頁中五行「非人」，[南、清]作「人非」；[經]作「人非人」。
- 一 五二五頁下一三行第一一字「括」，[資、磧、南、經、清、麗]作「括」。

一 五二五頁下一九行第一一字「項」，
資、磧、南、徑、清作「頭」。

一 五二六頁上三行第六字及本頁中
五行第一一字「占」，徑、清作「瞻」。

一 五二六頁中一四行第五字「別」，
麗無。

一 五二六頁中一八行第五字「疊」，
石、麗作「標」。

一 五二六頁下三行末字「南」，石作
「東」。

一 五二六頁下六行第一二字「末」，
資作「充」。

一 五二六頁下一六行第五字及二一
行第一一字「餅」，麗作「餅」。

一 五二七頁上五行第九字「辰」，資、
磧、南、徑、清作「神」。

一 五二七頁上八行第五字「天」，石
作「殄」。

一 五二七頁中三行第一一字「二」，
資、磧、南、徑、清、麗作「三」。

一 五二七頁下三行第九字「具」，石、
資、磧、南、徑、清作「滿」。

一 五二七頁下末行第八字「七」，磧、
南、徑、清作「一」。

一 五二八頁上四行第九字「火」，資、
磧、南、徑、清作「大」。

一 五二八頁上一五行第七字「敬」，
石、資、磧、南、徑、清、麗作「恭敬」。

一 五二八頁上一五行第一一字「左」，
資、磧、南、徑、清作「作」。

一 五二八頁中五行第一一字「右」，
石、資、磧、南、徑、清、麗作「左」。

一 五二八頁中一三行第四字「長」，
南作「張」。

一 五二八頁下一一行第三字「戰」，
資、磧、南、徑、清作「顫」。

一 五二九頁下九行第二字「采」，石、
資、磧、南、徑、清、麗作「滌」。

一 五三〇頁上四行第七字「加」，麗
作「言」。

一 五三〇頁上一五行第一〇字「床」，
資作「座」。

一 五三〇頁上一八行第一〇字「花」，
資作「花花」。

一 五三〇頁中一三行首字「飲」，石
作「飯」。

一 五三〇頁中一五行第一一字「餅」，
資、磧、南、徑、清作「飲」。

一 五三〇頁中一九行第一一字「飯」，
石、資、磧、南、徑、清作「飲」。

一 五三一頁中二〇行第九字「乃」，
石、資、磧、南、徑、清作「及」。

一 五三一頁下一七行第五字「誦」，
磧、南、徑、清作「通」。

一 五三一頁下一八行第四字「世」，
石、資無。

一 五三二頁中二一行第七字「極」，
磧、資、磧、南、徑、清、麗作「拘」。

一 五三二頁下二行第二字「七」，磧、
南、徑、清作「十」。

一 五三二頁下三行第一三字「月」，
資無。

一 五三二頁下一九行「迴跼」，石作
「迴跼」；南作「遍跼」；徑、清作
「迴宛」。

一 五三二頁下二〇行第七字「瓮」，

徑、清、麗作「甕」。

一 五三二頁下二二行第六字「火」，石作「大」。

一 五三三頁上一行「滅除」，資、磧、南、徑、清、麗作「除滅」。

一 五三三頁上八行第九字「止」，資、磧、南、清作「上」。

一 五三三頁中一〇行第一二字「歸」，石、資、磧、南、徑、清作「散」。

一 五三四頁上一〇行第二字「七」，徑作「十」。

一 五三四頁上一四行第一〇字「識」，資、磧、南、徑、清作「色」。

不空羅索神變真言經卷第二

慕

大唐天竺三藏菩提流志譯

薄通解脫陀羅尼真言品第四十一

今時觀世音菩薩摩訶薩復從座起前礼佛足曲躬合掌而白佛言世尊復有一切如來薄通平等秘密種族不空王神通解脫心陀羅尼真言易拏羅印三昧耶能大利益一切有情能大成顯一切不空羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花易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烏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

今時釋迦牟尼如來誥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易拏羅印三昧耶我已隨喜而加被之過現十方九十九苑伽沙俱胝那康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

今時觀世音菩薩摩訶薩歡喜微笑便入一切如來薄通平等秘密種族神通解脫心陀羅尼真言易拏羅印三昧耶顯現三摩地身放無量種種色光薄照三千大千世界一切天宮神宮龍宮阿素洛宮乾闥婆宮藥叉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繞佛作礼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薄通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弥陀佛二手當心合掌虛掌二中指頭相拄二大拇指二頭指二無名指二小指各微伸屈頭相去半寸一手把三叉戟一手持絹索一手執澡罐一手把如意珠一手持寶蓮花一手執如意寶幢一手把檀子枝柯茶果一手安慰仰垂雨寶一手捻數珠一手把鈎

不空羅索經卷第二 第二 慕

二手合掌大虛掌內二中指頭相拄

二大拇指二頭指二無名指二小指

頭相去三分二手當臍以右手背押

左手背以右大拇指又入左小拇指

歧間相又以左大拇指又入右小拇

指歧間相又二手合掌二中指二無

名指二小指右押左相又屈入掌中

二頭指頭相拄其二大拇指右押左

屈入掌中天諸妙綺羅縠衣服七寶

瓔珞珠璫環釧種種莊嚴以白絹索

衣上絡服結加趺坐寶蓮花座身放

無量種種光明七多羅天神十波羅

蜜菩薩瞻侍圍翼大梵天王帝釋天

主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衆妙雜花

天諸寶花前後圍繞恭敬供養散如

來前合掌觀佛目不異顧今時觀世

音菩薩摩訶薩即於佛前諦觀一切

說薄通解脫心陀羅尼真言曰

娑莫塞 索 室 二合 理 拽 特 二合 婆 無 賀 及 怒 誡 斤 邏 及 又 音 迦 字 羅 跋 二合 羅 底 瑟 耶

不空羅索經卷第二 第三 慕

諦歌同下 薩縛同下 勃陀苦地薩
縛得訖反 廢無計 娜莫塞同上 諦歌
四句 縛訖訖路侯應律 四野餘可反 矩揮
瑟麼曳歌六句 薩縛瑟麼應律 囉惹荷
暮伽上七 彌目訖灑應律 易拏揮八句
矩揮瑟麼應律 餘歌九句 娜莫薩縛跋
二合 囉諦迦下同音 勃陀哩野十句 室二合
囉縛迦僧去 祇曳應律 底路那去
誡縛十二句 跋二合 囉室丁律 半禰寧札 瓢三
句 娜莫三去聲 薩訖路南引十 娜莫舍囉
蘇跋二合 囉底半那去 南引十 娜莫舍囉
特能邑反 縛底素蘇古 驛野十六句 摩訶去
度戴曳十七句 那莫荷喇耶十八句 梅室二合
哩野十九句 跋二合 囉瑟契歌同上 苦地薩
埵二合 縛哩野二十句 誡拏縛瑟二十句 娜莫
荷喇耶二十句 囉囉滿飯 野四十句 囉訖誡
路耶二十句 囉歌諦三去 蘇三去 勃陀上 野二十
六句 娜莫囉恒二合 娜恒二合 囉耶野二十句 娜莫
荷喇耶二十句 縛路枳諦濕應律 縛囉野二十
九句 苦地薩埵野三十句 摩訶去 薩埵野三十
摩訶去 迦嚕拏迦野三十句 囉囉同上 摩訶
去哩使三十句 荷喇耶誡拏同上 餘歌同上
三十句 娜莫塞同上 訖二合 哩埵二合 姿同上
四句 娜莫塞同上 訖二合 哩埵二合 姿同上

五句 縊烏枳 給羊合 荷喇耶三十句 婆同上 路枳
諦濕同上 縛囉野三十句 穆枯特二合 祇同上
喇誦三十句 荷暮伽上 囉惹三十句 彌目訖灑
易拏揮四十句 訖三合 喇娜焰引四十 囉訖誡
路三去 穆坎應律 摩訶去 話都落 鈴
利訖末地三合 曳四十句 荷歌哩彈你四十句 摩
殺彈以使曳四十句 志佃觀米麼麼四十句
薩縛瑟麼應律 易拏揮四十句 薩縛迦喇
耶拏四十句 薩縛睹曳數應律 耆米四十句 落
七灑睹縛觀五十句 恒勉應律 他五十句 庵中
耆耆耆耆 囉囉五十句 百哩百哩五十句 主嚕
主嚕五十句 摩訶去 迦嚕拏迦五十句 尾喇尾
喇五十句 比喇比喇五十句 百哩百哩五十句 摩訶
迦嚕拏迦五十句 泉喇泉喇六十句 百哩百哩
六十句 囉哩囉哩六十句 摩訶去 鈴頭二合 摩歌
塞囉六十句 迦囉迦囉六十句 枳哩枳哩六十句
矩嚕矩嚕六十句 摩訶去 成應律 馱薩埵六十
七句 囉四曳六十句 勃勒勃勒六十句 馱薩埵六十
縛七十句 迦嚕拏迦七十句 枳拏枳拏七十句 矩
努矩努七十句 播囉麼戎同上 馱薩埵七十
四句 迦囉迦囉七十句 枳哩枳哩七十句 矩嚕矩嚕
七十句 摩訶去 塞同上 他去 麼播囉跋八十句
者囉者囉八十句 散者囉散者囉八十句 頭者

囉囉者囉八十句 翳紗知費反 紗翳紗紗八十
睹囉睹囉八十句 迦囉迦囉八十句 步嚕步嚕
八十句 囉四曳八十句 摩訶去 迦嚕拏迦八十
摩訶去 鈴輸鈴底廢同上 灑陀八十句 囉八十
馱囉馱囉八十句 迦囉迦囉九十句 囉囉九十
囉九十句 歌囉歌囉九十句 歌歌九十句 四
四九十句 虎虎虎虎九十句 庵同上 迦囉沒囉
歌摩九十句 廢同上 灑陀九十句 馱囉馱囉
九十句 地喇地喇九十句 度嚕度嚕九十句 囉囉九十
囉九十句 迦囉迦囉九十句 播囉播囉九十句 囉囉
囉囉九十句 縛囉縛囉九十句 囉囉九十句 舍囉
婆去歌塞同上 囉九十句 跋二合 囉底易担囉
舍哩囉七十句 入應律 縛囉入縛囉七十句 答
播答播九十句 薄伽同上 素摩寧古
他丁也反 野摩婆同上 嚕拏矩廢同上 囉
十二句 二合 囉歌米捺二合 囉十三句 縛
嚕使誡拏十四句 韻應律 百囉囉囉十五句
素同上 嚕素嚕十六句 主嚕主嚕十七句 補嚕
補嚕十八句 畝嚕畝嚕十九句 散捺矩麼囉二十
句 論平聲 細至入 捺二合 囉婆同上 婆同上
一頭瑟努反 馱囉應律 娜二十句 禰同上 縛栗
使那去 野迦二十句 縛虎頭馱二十句 廢同上
灑馱囉二十句 陀二十句 囉二十句 地喇地喇

不空羼索經第三卷 第四張

不空羼索經第三卷 第五張

不空羼索經第三卷 第六張

卷二 第七張

不立綱索經第二十卷 第八張 葉

二合縛訶八句

嗚呼惡一

不空羂索經第二十卷 第九張 第

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
印三昧耶門為一陀羅尼真言三昧
耶門以斯義故說名不空罽索心王
陀羅尼真言是一字真言亦為一切如
來心一字真言圍祐加被今時釋迦
牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩曰
善哉善哉大悲者能善說此不空王
神通解脫心陀羅尼真言一字真言
汝復說此解脫心陀羅尼真言一字
真言壇印像法以少功績得成悉地
今時觀世音菩薩摩訶薩白佛言尊
者薄伽梵若復說此解脫心陀羅尼
真言壇印法時唯願如來神祐加
被令諸有情但當憶念我即現身與
諸願滿得大成就今時釋迦牟尼如
來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善
哉汝應如是當溥度脫一切有情滿
諸願故汝應當與諸真言者取勝之

不空罽索經第二十卷 第十段

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
今時觀世音菩薩摩訶薩歡喜觀佛
自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殖福
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
觀置旃字一切智門隨字身量內外
同等无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}字置入內心為曼拏羅加持

不空罽索經第二十卷 第十段

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囉_{彈古}
字門自體清淨周輪自光明照清淨
寂上無壞觀迦_所字門因業性離
為是法教身日初色光遍一切客治
諸垢超度生死觀麼字門无住寂靜
為菩提座身月光色除諸怖畏觀訶
上字門取勝暴怒周輪光焰如壞劫
火怖治眾惡降伏諸魔觀唵字門大
空无生加持自體安住法界无有戲
論无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
門中國三十二葉七寶蓮花臺上起
畫不空王觀世音菩薩於四面圖開
敷蓮花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
薩像隨時香花閼伽白栴檀香水塗
香末香三白飲食酥燈油燈敷獻供
養燒燄香王白獻結界當於白月八
日繫絛塗香著淨衣服食三白食治
建是壇晝夜六時西門作法趺坐而

不空罽索經第二十卷 第十段

坐觀蓮花處顯藥衆業光焰香馥於臺面上觀經字門為圓明月光照有情如千日會自性加持經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經字門大空元垢如頗月寂靜法身一切所依於眼界中觀經字門如日光明而觀心處心現等引清淨无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无量三昧智類通達初十旬日如是觀置恭敬承事精進受持為前方便次十旬日如法恭敬承事供養為成正覺迴向菩提次十旬日無畏无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謀无間數發誓願勤加護持是真實心名一切如來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落又是業成熟於初夜

不空羼索經第二卷第十三段

時或後夜時或欲曉時持真言者當聞鈴聲鼓聲雷聲悅意讚聲或見旃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蓋身觀見九十九號伽沙俱那摩多百千一切如來一時現身伸手摩頂闍伽供養當隨尋念一切諸佛菩薩摩訶薩觀世音菩薩本初无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經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為世間一

不空羼索經第二卷第十四段

切人庶受敬供養大梵天帝釋天那羅延天大自在天摩醯首羅天淨居天焰摩王水天俱廢羅天日天月天皆自現身周而祐護為滿諸願若不證見觀世音菩薩金色身者當知无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落又是業成就觀世音菩薩現金色身當知除滅无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落又或三落又是業成熟當定觀世音菩薩現大真身執手指示西方淨土阿彌陀佛坐寶蓮華師子之座復得阿彌陀佛手摩其頭謂同彼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灾厄者淨浴身衣食三白食如法教語入壇散花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

不空羼索經第二卷第十五段

則滅一切恐怖灾厄當為如來觀世音菩薩諸天眾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塗壇地四面當心純白栴檀香泥畫開蓮花當心蓮花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繞摩尼珠畫羅索印四面蓮花臺上畫金剛杵印四面界畔畫蓮花房中置一十八臂不空王觀世音像隨時所得花香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趺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元間滿一千日世間所作一切自在无尋成辦蠲除八難无量怖種種業障地獄傍生得大財寶為人愛敬常夢觀見十方刹土一切諸佛或見觀世音菩薩補陀洛山日日誦諸

不空羅索經第二卷第十六張

給事供養九十二瓊伽沙俱胝那庾多百千一切如來善根福德修集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在嚴證不空神變光明三摩地以是三摩地力證餘无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灾厄得不空王廣大威德不為一切鬼神惡難邪忤嫉惱身不欠壞為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閑淨處縱廣四肘淨塗壇地標郭四門內院畫大海水中畫三十二葉開敷蓮花花幹露現臺上畫輪繞輪網刃畫火光焰四面四角畫開蓮花臺上畫寶羅索印如意珠印繞畫火焰外院四面畫青寶地上畫百八眾寶花樹果樹標列界道四面懸布雜絲幡花可當壇上安白傘蓋以白栴檀香鬱金香夜合花白芥子蓮花鬘和

不空羅索經第二卷第十七張

為香水滿盛瓦中內置七寶上沆諸花淨帛蓋口置四門角依法獻置百種花果三白飲食燒煑香王請呂結界而供養之誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言加持水瓦以奮怒王心真言於浴室裏標淨結界其浴床上敷白茅草結印護身於上趺坐以天門冬茴香花子甘松香苓陵香等數味治加持淨水和若稠酪遍塗身分却復指去加持香水灌頂浴身結蓮花印加持護身著新淨服加持鬘鬘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加趺坐時阿闍梨一手拍珠一手把杵誦奮怒王心真言三遍加持頂上又誦奮怒王心真言三遍加持白芥子水注灌頂上又結大灌頂印三遍加持頂上廣教懺悔發菩提心出壇四門復致禮拜當廣供養三寶飲食衣服珍財能常如是依不空王神通解脫心灌漑法者得大福聚為諸如來之所加被一切諸天恒常愛敬速得一切不空羅索陀羅尼真言

不空羅索經第二卷第十八張

取勝成就三業一切罪障灾疾燃燼
消摩得身清淨心所求法皆得成辦
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
就三昧耶護持國邑元諸灾难而說
頌言

以弭惹耶惹耶藥 次以札駄那俱利
拘瞞野播拏那俱 印捺羅播拏多識
札駄畢喇陽愚藥 摩訶斫羯囉雌黃
斫羯囉藥蓮花顯 頭瑟怒訖蘭鞞藥
素麼囉介素難那 白栴檀香那擇那
優鉢羅花鬱金香 瞻蔔迦花龍花等
世黎野迦甘松香 舍麼迦香杜麼迦
量等精治和合治 烏施囉香白檀香
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 四面當畫開蓮花
臺上當畫金剛杵 并羅索印繞火焰
諸蓮花間眾寶樹 其樹花果皆寶成
藤枝茶花繳樹上 標寶界道淨嚴飾
置不空王觀世音 以諸幡花香水食

不空羂索經第十卷 第十九章 藥

燈明敷飾獻供養 藥合置大蓮花臺

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

怨敵種種灾疫若諸人佩得滅四重

五逆十惡等罪增諸善夢所至元閻

言論得勝王難賊難虎狼水火雷電

霹靂一切灾难皆得解脫不為一切

龍蛇蠱毒藥毒天害一切神鬼怖散

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

幢頭方圓百里无諸惡風雷電蝗虫

一切等難常為一切天龍八部而皆

擁護其藥便於檀內陰乾

世尊復有不空王神通解脫心陀羅

尼真言曼拏羅三昧耶雄黃成就三

昧耶而說頌言

縱廣四肘淨治地 白栴檀香泥塗飾

雅開東門當心畫 一百八葉開蓮花

白栴檀香泥為藥 鬱金香泥為臺藥

沉水香泥為子寶 白栴檀香紫檀香

不空羂索經第十卷 第二十章 藥

鬱金香等而為泥 臺畫二手腕相著

十指磔開頭相離 四面圖畫開蓮花

白栴檀香泥為藥 鬱金香泥為臺藥

沉水香泥為蓮子 廓列金剛界道相

置不空王觀音像 雜綵幡花諸香花

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

置蓮花臺手印上 緋帛覆上法加持

時真言者潔身服 晝夜六時燒香獻

西門跌坐輪手印 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

摩地不空羂索遍輪大真言仙三

摩地常為九十九號伽沙俱那摩

多百千大仙圍繞為伴遊於一切真

言明仙宮殿室宅為大明仙常歷十

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

方九十九號伽沙俱那摩多百千

不空羂索經第十卷 第二十一章 藥

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任入无碍一切神鬼見自臣伏任為榮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眾皆得除滅一切灾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為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

不空王經卷第十四 第三十四

魔鬼神身皆痛裂怖走十方摧諸怨敵除諸灾難若有苾芻苾芻信男信女澡浴清淨著淨水服燒焯此香熏馥身者得滅一切重障灾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弥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花之池其中眾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花化生脫眾苦故而說頌言

不空王經卷第十四 第三十五

新乳陀鉢恒囉香 烏施羅香蓮花鬘婆羅尼香夜合花 新好畢哩陽愚香新破名夜其羅娜依香 翳羅香八各二分龍腦麝香各二分 石蜜量香五分二和白膠香銷和合 惣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 臺畫二手腕相著磬開十指如開蓮 繞二手上五色雲四面當畫開蓮花 臺上畫諸手印相於諸花間畫蓮鬘 四門蓮臺羅索印四角空色畫風天 半身出現被天衣四面種種色花鬘 標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花具莊嚴 香花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 陀羅尼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

不空王經卷第十四 第三十六

荷暮伽王觀世音 一切諸佛菩薩衆
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經字
觀視縑字全變出現不空王觀世音
菩薩相好光明如日初出結加趺坐
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无量無
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无量無邊
種種雜色香光明雲幢幡寶蓋花冠
瓔珞珠璫環釧天妙衣服妙花雜拂
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號伽沙俱
胝那更多百千如來佛會等作无量

不空羼索經第二卷 第三十誡 終

无边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更
多百千積集善根相應復觀縑字法
性无生復觀无量身復為一身合此
一身而為縑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
潔易髻穿羅隨時以諸草花香水供養
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祈受菩
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號伽沙俱
胝那更多百千如來一時現身為授
記蒞證不空如意摩尼光廣大智三
摩地不空羼索溥遍輪大真言仙三
摩地不空清淨毗盧遮那神通三摩
地不空十地神通三摩地當於淨土
蓮花化生憶知俱胝那所生宿命乃至

不空羼索經第二卷 第三十一誡 終

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灾
疾令諸人衆快樂安住若大衆中作
法加持此香燒獻誦斯真言二十一
遍令諸人衆歡喜致敬滅衆灾障若
真言者加持此香燒熏自身常為他
人恭敬愛念若加持香燒熏一切病
人七遍則得除差若加持香燒熏被
毒之人七遍則得除差若遠一切果
木田苗屢誦念作法加持香燒一百
八遍則當不為一切惡風雷雨之所
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
香燒一百八遍令諸灾恠一時得除
若燒此香熏身衣服所往處者无諸
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
皆得滅諸罪障灾恠若山頂上面向
惡風雷雹起處誦念作法加持香燒

不空羼索經第二卷 第三十二誡 終

一百八遍即得止御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花化生見九十九殊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努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

不空罽索經第三十卷 第三十九頌

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易拏羅三昧耶九頭龍王成就三昧耶加持白旃檀香末蠟和圖担龍王身量四把冠髻面目手脚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易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廷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為大湫池安置是龍大奮怒心誦奮怒王心

不空罽索經第三十卷 第三十九頌

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止若有人民一切鳥獸飲斯水者或復浴者皆得除滅一切疾病垢障重罪常得依時降大甘雨成就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閤

不空罽索神變真言經卷第二十

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空罽索經第三十卷 第三十九頌

不空羼索神變真言經卷第二十
校勘記

一 底本，麗藏本。金藏廣勝寺本見存，殘不可用。

一 五三七頁下九行第一三字「七」，麗無。

一 五三七頁下一〇行第五字「環」，經、清作「環」。

一 五三七頁下一一行第四字「服」，石、資、磧、南、經、清作「搏」。

一 五三七頁下一四行首字「主」，資、磧、南、經、清作「王」。

一 五三九頁下一二行首字「玠」，資、磧、南、經、清作「釧」。

一 五三九頁下二一行第五字「喻」，資、磧、南、經、清作「踰」。

一 五四〇頁上一九行「憶念」，資、磧、南、經、清作「念我」。

一 五四〇頁中八行「殖福」，資作「福植」；磧、南、經、清作「福田」。

一 五四〇頁下一二行第一二字「標」，

資、磧、南、經、清作「標」。

一 五四〇頁下二〇行第二字「末」，石作「糝」。

一 五四一頁上五行第七字「淨」，南作「身」。

一 五四一頁上一〇行第五字「通」，南作「道」。

一 五四一頁上末行「落叉」，南、經、清作「洛叉」，下同。

一 五四一頁中五行第一三字「放」，南作「於」。

一 五四一頁下八行第一三字「就」，石、資、磧、南、經、清作「熟」。

一 五四一頁下一五行第九字「土」，資、磧、南、經、清作「國土」。

一 五四二頁中二行第一三字「集」，磧、南、經、清作「習」。

一 五四二頁中三行第一〇字「上」，石作「土上」。

一 五四二頁中一七行末字「網」，資、磧、南、經、清作「輞」。

一 五四二頁下九行第二字「味」，資、

磧、南、經、清作「末」。

一 五四三頁上二行第二字「摩」，經作「磨」。

一 五四三頁上三行第五字「輪」，經無。

一 五四三頁上一一行第一〇字「怒」，資、磧、南、經、清作「努」。

一 五四三頁上一二行第二字「麼」，資、磧、南、經、清作「摩」。

一 五四三頁上一四行第一二字「杜」，石、資、磧、南、經、清作「社」。

一 五四三頁上一九行第二字「開」，資、磧、南作「閑」。

一 五四三頁上二二行第五字「繳」，資作「擻」。

一 五四三頁中一一行「藥毒」，石、資、磧、南、經、清作「毒藥」。

一 五四三頁下一九行第六字「室」，資、磧、南、經、清作「宮」。

一 五四四頁上六行第六字「任」，資、磧、南、經、清作「住」。

一 五四四頁中末行第一〇字「九」，

資、磧、南、徑、清作「丸」。

一五四四頁下三行第三字「𪔐」，資、磧、南、徑、清作「𪔐」。

一五四四頁下四行第六字「二」，石、資、磧、南、徑、清作「三」。

一五四四頁下四行末字「二」，資、磧、南、徑、清作「一」。

一五四四頁下七行第五字「任」，磧作「住」。

一五四四頁下一五行第八字「標」，資、磧、南、徑、清作「標」。

一五四四頁下一八行第七字「嚴」，石、資、磧、南、徑、清作「飾」。

一五四五頁上一七行第五字「𪔐」，資、磧、南、徑、清作「𪔐」。

一五四五頁中一四行第一二字「祈」，磧、南、徑、清作「期」。

一五四五頁下一八行末字「得除」，石、資、磧、南、徑、清作「除滅」。

一五四六頁上五行第二字「伽」，磧、南作「加」。

一五四六頁上九行末字「努」，資、

磧、南、徑、清作「怒」。

一五四六頁上一一行第七字「天」，石作「大」。

一五四六頁上二〇行第一三字「一」，至二一行第七字「像」，石無。

一五四六頁上二一行第一二字「持」，石作「持羅延天像身出香水持」。

一五四六頁下五行末字「就」，資、磧、南、徑、清作「熟」。

一五四六頁下七行首字「舍」，徑作「舍」。

不空羅索神變真言經卷第二十一

貞

大唐天竺三藏菩提流志譯

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
 空過能治蠱毒毒藥毒重種種病苦
 王難賊難虎狼等難水火刀杖皆不
 相害人民致敬悉敵諍論而皆得勝
 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
 觀察加祐一切罪障災恠惡夢種種
 疫疾皆令除滅藥住方處一踰膳那
 成大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
 給不空悲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賸部洲壽
 財寶豐盈人所相敬歡喜置信衆所
 稱譽而說頌曰

白栴檀香多識囉 塞畢唎迦青木香
 翳攞婆魯丁香皮 樹上癰皮甘松香
 惹麼迦藥翳羅藥 白香附子茅香根
 青優鉢羅華胡樹 畢唎陽愚蓮花鬚
 形侯鉢怛囉畢撥 播哩閑攤縛乾薑
 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 以心真言懺九藥
 丸如酸棗銀合盛 合是藥時開淨處
 白月八日淨治地 作四肘壇開四門
 標幟寶界當中盡 一百八葉寶蓮花
 臺上二手腕相著 磬開十指如開蓮
 繞手指上火光焰 一一葉上金剛杵
 火光光焰周圍遶 四面摸盡開蓮花
 臺上置諸器仗印 印印上出火光焰
 四門蓮臺如意珠 羅索印相遍圍遶
 四角蓮臺如意瓶 口出妙好花枝葉
 金剛杵頭瓶中出 置不空王觀世音
 一切惱華闍伽瓶 香水香花三白食
 塗香末香酥油燈 如法敷設獻供養
 白栴檀香沆水香 長時燒煇獻一切
 大蓮華臺手印上 置於藥合便加持

不空三藏經卷第三十一第三誡

作斯法者淨沐浴 加以塗香蓋嚴體
著淨衣服食白食 於諸有情發悲心
東門燒香觀置礼 召請結界并讚歎
懺悔發願端跌坐 每時輪印勤加護
誦念神通解脫心 隨羅真言心真言
加持藥上二十七遍 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
解除十惡五逆一切灾障得大善根
檀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
言明仙同共頂礼一切天龍皆同護
持是藥能攝如是福者皆由不空王
觀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那摩多
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

不空三藏經卷第三十一第三誡

陀羅尼真言加持此藥而服飲者得
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
命無天當證不空大真言仙疑變如
螺身膚光潔如盛年者壽延十劫若
藥塗身鬼神見者身分裂怖散馳
走百踰騰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
敬供養若患毒藥毒虫蠱毒一切風
疥濕癬惡瘡疔腫癩疾癰病瘡病之
者以藥塗服皆得除差亦復不為一
切鬼神水火虎狼種種灾橫互相嫉
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
言蓮花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
是九十九苑伽沙俱那摩多百千
如來同共讚說觀世音菩薩而常頂
戴又是阿弥陀如來摩訶寶灌悲地

不空三藏經卷第三十一第三誡

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
當得三世苑伽沙俱那摩多百千
如來受記福蘊除滅十惡五逆四重
等罪種種災疾當得證住十不動地
當如佩佛舍利制多當觀世音手摩
其頭滅諸憂悲八難大怖當於淨土
蓮花化生次得轉生愛樂世界常得
觀見不動如來福如須弥智慧如海
諸惡障碍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落山七寶
官殿觀世音菩薩演此不空王心陀
羅尼真言解脫蓮花曼拏羅印三昧
耶一切會眾是故智者常應如法戴
佩是藥則身不為毒藥毒虫之所損
害軍陣間諍一切言論人皆和伏而
說偈曰

以紅蓮華沉水香 優鉢羅華夜合華
白栴檀香牛膝根 娜那嚩藥茅香根
上旃檀香起囉那伽藥 上迦娜迦叵羅藥
上旃檀娜叵羅藥 蓮荷子穰樹上癩
曼小瑟訖素迦哩 沫迦那藥惹耶藥

玕惹耶藥米娜藥 上播哩問擺縛藥
 乾馱囉婆香玕囉 惹莫迦香小卑香
 多誠囉香老婆藥 阿鞞囉迦青木香
 上零陵香丁香皮 迦馱囉白芥子
 畢哩陽愚畢囉迦 翳囉囉香鬱金香
 竹黃雄黃甘松香 藕鼻那花天門冬
 蔭跋訖使白胡椒 瞻蔔迦華迴香子
 上龍腦香龍花鬚 如是藥量數等分
 精索擇治壇內合 真言加持和合治
 以白梅檀濃香水 銷治石蜜量藥分
 鍊治金粉十二分 真言加持當和合
 香復加持杵千杵 藥丸九如酸棗量
 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 白月一日閉靜處
 淨治五肘壇地量 端界塔道為二院
 內院當惣盡海水 中置七寶開蓮花
 臺出二手腕相著 捧如意珠繞光焰
 四面當置敷蓮花 臺出觀音頭冠髻
 面熙三目繞光焰 四角模畫開蓮花
 一一臺上依法置 羯磨金剛杵印相

并置七寶羅索印 一一印上繞光焰
 外院四面周匝置 開敷蓮華具鬚藥
 上有如意寶珠印 繞出珠光火焰光
 東門臺置蓮花鬚 南門臺置羅索印
 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
 幡華莊嚴嚴界護 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 白梅檀香沉水香
 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
 高聲誦誦心真言 一千八遍而便證
 不空清淨神通變 廣大莊嚴三昧王
 俱脰百千真言仙 一時致敬侍圍遶
 遊往一切刹土中 種種神龍宮殿住
 證解一切如來佛 種族印相三昧耶

常得礼事諸如來 合掌敬礼而問道
 聽誦不空羼索心 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 種種悉地三昧耶
 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
 於淨土住不退地蓮花化生以斯三
 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尚闍
 梨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六之二
 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

不空羼索經卷第三十一 第九

今身後身得大安樂十惡五逆四重之罪自然消滅閑閑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智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繖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劍印樂印金剛箭印三叉戟印寶幢印金剛杵印羯摩金剛杵印三角金剛杵印輪印螺印梔印鍵印繖索印越斧印二手捧華印寶瓶印蓮花鬘印優鉢羅花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膊索印日天印月天印日幢印傘蓋印寶杖印焰摩王梔印數珠印期剋印毗日稟瞞印安慰手印無畏手印與願手印合掌印持梵甲印錫杖印寶

不空羼索經卷第三十一 第十

鉢印寶冠印摩丘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繖彌盧山上種種寶花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綃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花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幡華香爐闍伽香水飲食花果乳酪酥蜜諸雜華鬘酥燈油燈如法獻供沆水香白栴檀香蕪合香安悉香薰陸香婆邏枳香畢哩迦香囉婆香白膠香龍腦香塗散丸燒而供養之入壇門立三昧加持散

不空羼索經卷第三十一 第十一

華隨處歸事供養作是法時淨浴身服食三白食其請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種真言壇印三昧耶相應又當於九十九號伽沙俱胝那度多百千諸如來所種植無量功德善根相應之法若命終後蓮花受生種種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祇除諸障為眾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

切眷屬現前擁護為成諸願其壇四肘淨治塗地規郭界院開扉四門內院當心圓穿一肘護摩爐坑坑底泥捏八葉開蓮臺上併字四面四角八葉開蓮東北角臺蓮花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花莖葉蒲桃及葉三股金剛杵頭外院東南角火天神繞身火焰手把火炬南門焰摩王帽印西南角兩刃伏突印西門繡索印西北角白色幡印北門毗沙門帽印東北角三叉戟印東門金剛杵印四門兩側劍印螺印輪印槃印是等印上繞上火焰四角置香水甕口挿諸枝花葉箭幡香爐一切名香乳酪酥蜜種種果子三白飲食白芥子諸雜色花塗香末香如法敷獻時真言者淨浴身服食三白食杜仲木楹木構木端直斫截然火若不具得隨取一木亦任作法以薰陸香白梅檀香白芥子粳米好酥時別西門敷白茅草依法而座發四弘願依不空王觀世音相以一切法

住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就此護摩三昧耶於諸野名也婆仙婆和託仙獨覺仙藥伽仙塞履歌塞無也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過現一切宿障重罪災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或伏歡喜合掌恭敬國土人民悉皆安樂五穀豐稔無諸災疾一切火天夢覺出現為滿諸願觀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罔若欲成就一切如來種族壇印三昧耶者楹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鉢撥然火白芥子安悉香牛酥蜜酪加持護摩滿至七日彼諸兵眾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眾當為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花如法供養白芥子迴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贍部洲若霖雨者以此乞雨灰高處向雲加持撒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

不空羼提菩薩摩訶薩第三十卷第五品

不語以蘊勢那大齊截然火穀米石
蜜沙糖胡樹畢茲每日三時加持護
摩至滿七日火神爐中而自涌現口
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含
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旃檀木截十
万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麦白
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悉香牛酥
加持護摩則皆歸伏

不空羼提菩薩摩訶薩第三十卷第五品

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
有化佛右一手持鬘索一手執蓮華
一手把三叉戟一手持君持左一手
持如意珠一手把寶杖一手伸施無
畏一手捻念珠二手當臂合掌被底
及衣頸白瓔珞寶璫環釧種種天衣
而莊采之結加趺坐衆寶蓮花師子
之座左濕廢多菩薩微少位頭二手
合掌半加趺坐右多羅菩薩微少位
頭二手合掌半加趺坐多羅菩薩後
大奮怒王三面四臂正中四面眉間
一目三面瞋怒首戴月冠冠有化佛
一手把鬘索一手執劍一手把三叉
戟一手持鉞斧半加趺坐濕廢多菩
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
一手執如意珠半加趺坐各以諸天
羅穀衣服寶瓔珞璫釧種種莊嚴身
佩火焰坐蓮華座大真言明王座後
度底使者次辯才天高婁尼神阿努
跋摩神奮怒王座後一髻羅刹神施

不空羼提菩薩摩訶薩第三十卷第五品

縛度底神苗稼天神地天神是等天
神狀如天女半加趺坐各以本服而
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
釋迦牟尼如來結加趺坐寶師子座
佛右淨居天大梵天那羅延天大自
在天毗沙門天持諸天花佛左帝釋
天大自在天兒伊首羅天王摩醯首
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
周匝置大月輪一一輪上金剛杵印
金剛劍印如意珠印三叉戟印鬘索
印鉞斧印螺印輪印是等印上繞火
光焰又四面周匝開敷蓮花臺上種
種種手印一一印上繞火光焰內一院
界寶花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得除滅
無始罪垢一切業障得陀羅尼真言
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
羼索真寶秘密曼拏羅印三昧耶若
有見聞隨喜之者當得解脫无始纏
縛一切垢累證見九十九苑伽沙俱
那那度多百千諸佛如来亦見一切
毗盧遮那如来種族會通一切曼拏
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花化生
更不墮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
心陀羅尼真言白梅檀香像成就三
昧耶量十六指真言加持離圖不空
王觀世音菩薩三面四臂結加趺坐
正中四面眉間一目三面面目慈悲
熙怡首上各戴眾寶月冠冠有化佛
居一手持羼索一手執開蓮花右一

手把三股金剛杵一手伸施無畏結
雨眾寶天諸衣服珠璣璫劍種種莊
嚴坐寶蓮花師子之座身佩光焰左
梅檀香多羅菩薩坐蓮華座右梅檀
香濕廢多菩薩坐蓮華座天諸衣服
寶璣璫劍而雕飾之當如法以蓮花
鬚泥白梅檀香泥摩飾其壇以白梅
檀香泥鬱金香泥沆水香泥當中畫
三十二葉開敷蓮華四面四維開敷
蓮華白梅檀香泥為臺為葉鬱金香
泥為鬚為葉沆水香泥為其子實像
置蓮臺前置閼伽散諸香華燒沆水
香白梅檀香持真言者常淨潔浴著
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
是一切如来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
故汝何所求我為滿足汝此生身則
是佛刹所住生身更不墮隨胎卵濕
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
護是時復以大奮怒王真言加持花
冠自戴頭上即便迎誦大奮怒王真
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敬和合僧
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无垢
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
破僧破法言詞穢惡不中不正不知
恩義譏說三寶不觀目緣貪諸財色
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
授法和尚閤梨復不恭敬此部經典
及餘經典世尊是輩有情邪心俱戾

我實不得為得成就為現於身作大
殺護世尊此輩性甚熾害惡慧滋盛
元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
尼真言大勇拏羅印三昧耶亦皆毀
謗譏過惡如斯極惡旃荼羅種盡
夜如是不自思論但欲滅壞十方三
世一切如來一切菩薩摩訶薩甚深
秘密陀羅尼真言大勇拏羅印三昧
耶何由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
言行威儀相雖是善內懷所業志皆
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
種族會通一切甚深秘密陀羅尼真
言大勇拏羅印三昧耶當知此輩常
為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
甚深秘密陀羅尼真言大勇拏羅印三

昧耶者應知此輩復能滅壞一切如
來秘密心陀羅尼真言大勇拏羅印
三昧耶復能滅壞一切菩薩摩訶薩
秘密心陀羅尼真言大勇拏羅印三
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
種此輩有情常為一切毗鄰夜迦諸
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
為一切陀羅尼真言明神勇拏羅神
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
阿毘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
自己棄捨一切毗盧遮那如來種族
秘密大壇印三昧耶瞋知此輩恒為
諸魔毗鄰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
是業因非我過各非我棄捨世尊是
輩旃荼羅等業惟積畜貪瞋癡毒无

明薪火焚燒一切秘密陀羅尼真言
 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
 印三昧耶諸行善根復已焚燒一切
 毗盧遮那如來種族秘密大壇印三
 昧耶諸行善根世尊是華旃荼羅等
 現在未曾成就捨身當於十方无
 量微塵大劫大地獄中常受種種無
 間劇苦此華旃荼羅人今世後世悉
 无安樂世尊是故智者欲求是真不
 空羼索心王陀羅尼真言廣大解脫
 蓮花曼拏羅印三昧耶成就法者應
 於有情愍敬謙下堅發大悲拔濟之
 心當住依持真實之心依止和上闍
 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誑求於
 法何況種種錢財交朋卧具房舍僕
 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
 時潮浪同至泝際我亦如是隨念隨
 至冥住現住者護是人復如油涕投
 滌水中隨滌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羼索勝
 鈎鈎挽脫出一切劇苦得至天宮或
 至佛剎證於无上正等菩提受諸快
 樂加與无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檀像身中世
 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
 不空羼索神變真言經卷第二十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五四九頁中七行「毒藥毒虫」，**磧**、**南**、**經**、**清**作「藥毒蟲毒」。
- 一 五四九頁中一〇行第八字「天」，**石**、**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「天」。
- 一 五四九頁中一四行第二字「疾」，**磧**、**南**、**經**、**清**作「病」。
- 一 五四九頁下三行首字「惹」，**麗**作「若」。
- 一 五四九頁下五行「畢撥」，**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「華菱」。
- 一 五四九頁下一二行首字「標」，**磧**、**南**、**經**、**清**作「標」；**麗**作「標」。
- 一 五四九頁下一五行第一〇字「模」，**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「模」。
- 一 五四九頁下一八行「花枝」，**石**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「枝花」。
- 一 五五〇頁上一行第一二字「蓋」，**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「蓋」。

一 五五〇頁上三行第六字「置」，磧、南、經、清作「致」。

一 五五〇頁上八行「藥上」，磧作「業一」。

一 五五〇頁中七行第一〇字「豐」，石、磧、南、經、清、麗作「豐」。

一 五五〇頁下五行第六字「疾」，磧、南、經、清作「疫」。

一 五五〇頁下六行第九字「當」，磧、南、經、清作「當知」。

一 五五〇頁下七行第六字「悲」，磧、南、經、清作「愁」。

一 五五〇頁下一二行第一一字「落」，經、清作「洛」。

一 五五〇頁下一三行首字「官」，磧、南、經、清、麗作「官」。

一 五五〇頁下一八行第二字「偈」，石、磧、南、經、清作「頌」。

一 五五〇頁下二一行正文第五字「那」，磧、南、經、清作「娜」。

一 五五一頁上二行第一三字「帛」，磧、南、經、清作「甲」；麗作「卑」。

一 五五一頁上三行第五字「咤」，石、磧、南、經、清、麗作「姥」。

一 五五一頁上七行第一二字「迴」，磧、南、經、清、麗作「茴」。

一 五五一頁上一二行首字「香」，石、磧、南、經、清、麗作「重」。

一 五五一頁下五行第一〇字「悉」，磧、南、經、清作「果」。

一 五五二頁上六行第八字「智」，石、磧、南、經、清、麗作「致」。

一 五五二頁上一四行第三字「摩」，磧、南、經、清作「磨」。

一 五五二頁上一五行「椹印」，磧、南、經、清作「棒印」，下同。

一 五五二頁上一六行第二字「捧」，經、清作「棒」。

一 五五二頁上一九行首字「開」，磧、南作「門」。

一 五五二頁上一九行第一三字「輅」，麗作「絡」。

一 五五二頁上二一行第五字「摩」，磧、南、經、清作「魔」。

一 五五二頁中二一行「安悉香」，磧、南、經、清作「安息香」，下同。

一 五五二頁下二行第七字「請」，磧、南、經、清作「諸」。

一 五五二頁下一一行第七字「種」，磧、南、經、清作「衆」。

一 五五三頁上一八行第五字「時」，磧、南、經、清作「持」。

一 五五三頁上二二行第七字「第」，磧、南、經、清、麗作「茅」。

一 五五三頁上二二行第一二字「座」，磧、南、經、清作「坐」。

一 五五三頁中一行首字「住」，磧、南、經、清、麗作「任」。

一 五五三頁中二行首字「輪」，磧、南、經、清作「轉」。

一 五五三頁中六行末字「就」，石、磧、南、經、清作「法」。

一 五五三頁中七行第九字「野」，石、磧、南、經、清作「地」。

一 五五三頁中七行末字「和」，石、磧、南、經、清、麗作「私」。

一 五五三頁中八行第九字「塞」，石、磧、南、徑、清、麗作「蜜」。

一 五五三頁中一九行第四字「或」，磧、南、徑、清作「咸」。

一 五五三頁中二一行第一二字「觀」，磧、南、徑、清作「瞻」。

一 五五三頁中二二行第六字「日」，徑作「目」。

一 五五三頁下一一行第一〇字「檀」，磧、南、徑、清作「檀」。

一 五五三頁下一一行第一三字「撥」，磧作「鏐」；南、徑、清作「鏐」。

一 五五三頁下二二行首字「撒」，磧、南、徑、清作「散」。

一 五五四頁上二行第六字「畢」，磧、南、徑、清、麗作「華」。

一 五五四頁中二行第七字「臂」，磧作「寶」。

一 五五四頁中五行第一〇字「君」，徑、清作「軍」。

一 五五四頁中一二行第九字「坐」，石作「坐右」。

一 五五四頁中二〇行第七字「珞」，石、磧、南、徑、清無。

一 五五四頁中二二行末字「努」，磧、南、徑、清作「拏」；麗作「怒」。

一 五五四頁下八行第六字「兒」，徑、清作「兜」。

一 五五四頁下一九行第一二字「得」，磧、南、徑、清作「能」。

一 五五五頁上二行第四字「寶」，徑、清、麗作「實」。

一 五五五頁上一四行第三字「墮」，磧、南、徑、清作「隨」。

一 五五五頁上末行首字「尼」，磧、南、徑、清、麗作「左」。

一 五五五頁中三行末字「左」，磧、南作「在」。

一 五五五頁中一三行第六字「持」，磧、南、徑、清作「時」。

一 五五五頁中一八行第一二字「任」，磧、南、麗作「住」。

一 五五五頁下一五行首字「入」，磧作「又」。

一 五五六頁上一行第八字「千」，南、徑、清作「七」。

一 五五六頁中二行第九字「嬌」，南作「嬌」；麗作「嬌」。

一 五五六頁中八行第五字「自」，石作「目」。

一 五五六頁中一九行第四字「拏」，麗作「陀」。

一 五五六頁下一行「滅壞」，石作「壞滅」。

一 五五六頁下一九行第九字「暉」，石作「審」；麗作「暉」。

一 五五七頁上八行第三字「未」，石、磧、南、徑、清、麗作「未來」。

一 五五七頁上一一行第一三字「真」，磧、南、徑、清作「真言」。

一 五五七頁中四行「同至泐」，磧、南、徑、清作「周至淵」。

一 五五七頁中七行第三字「諸」，石作「有」。

不空羼索神變真言經卷第二十二 貞

大唐天竺三藏菩提流志譯

無垢光神通解脫壇三昧耶像品第四十六之三

世尊復有不空王示現一切幻化三昧

耶像白梅檀香多誡誡通又音囉香烏

施羅香丁香畢囉誡通又音囉香烏惹觀瞿

佉縛羅你迦上同香甘松香茅香根鬘

金香龍腦香娜米嚩香畢囉陽愚香

薰陸香沆水香煎香酥合香龍花蓮

花鬘量等精治取吉宿日蠟和真言

加持千遍壞不空王觀世音菩薩身

量橫量十六指數三面六臂正中太

面慈悲照怡如大梵天面眉間一眼

首戴天冠冠有化阿彌陀佛左面怒

目可畏眉間一眼鬘鬘鬘豎首戴月

冠冠有化佛右面頰眉努目狗牙上

出極大可畏眉間一眼鬘鬘鬘豎首

戴月冠冠有化佛一手持羅索一手

執蓮花一手持三叉戟一手執鉞斧

一手施无畏一手把如意寶杖結加

趺坐佩身光焰衆妙天衣珠瓔環釧

種種莊嚴坐蓮華座左壞濕廢多白

觀世音菩薩半加趺坐右壞多羅菩
薩半加趺坐花冠衣服寶珠瓔環耳
璫鐲釧如法莊嚴又右邊壞真言者
胡跪而坐一手把蓮花一手拍數珠
瞻仰菩薩三像以金綠色綺飾肉色
頭冠瓔環耳璫鐲釧衣服花座若飾
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梅
檀香泥沆水香泥鬘金香泥用調畫
彩當中畫一百八葉開敷蓮花四面四
角八葉蓮華金剛標界像置蓮臺香
水香花種種飲食三白飲食數獻供
養晝夜六時西門趺坐依不空王觀
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今現神通
放大光明照燭道場壇地地震動時真
言者於右肩上出大光明像出聲言
善哉善哉大真言者汝今得證不空
王廣大悲輪三昧耶神變志地獲諸
果勝不空羼索志地成就汝今堪為

不空羼索經 第二十二卷第二張

時世人以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使得觀世
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鬘金香泥沆
水香泥當心圖畫一百八葉開敷蓮
華四面四角八葉蓮花幟幟界門臺
上置不空王觀世音香像隨心數飾
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
塗酥蜜一真言一燒盡候无火勢收
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散解
界加持白芥子水散灑十方及灑身
上即任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
結印印身默誦真言入大衆中則得

不空羼索經 第二十二卷第三張

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
六十八千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病惱身口意
業蓋障重罪以斯目故閑地獄門當
生淨土陞不動地此法唯除不中不
正謔謔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
信不敬和上闍梨父母師長梅茶羅
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
經典但以我慢貢傲慢他恒自歎導
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梅茶羅
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

又云：此經中，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
根亦已壞爛以斯目故則非我各世
尊此旃荼羅輩若有能誠能悔无明
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
憐愍心不厭捨意極荷適世尊此人
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无相
行於諸有情視之如佛聞所未聞陀
羅尼經心不疑惑不嫉彼好不讚已
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
見九十四苑伽沙俱那那度多百千
諸佛無量功德

世尊又法若苾芻苾芻尼國王大臣
一切人民俸欲求見觀世音菩薩補
陀洛山寶宮殿中十方三世一切諸
佛菩薩摩訶薩若行諸仙三十三天
一切天神轉法輪會不退地者復欲

不空羼索經 第三 第五 張 頁

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
眾人民者應常精進持無間行忍辱
无退内外清淨恒勤修行此三昧耶
心不疑慮云我今所治是法者為有
成耶為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
六臂正中面慈悲熙怡眉間一眼
左面瞋眉怒目可畏眉間一眼右面
瞋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續
髮髻豎一手持緊索一手執三叉戟
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加趺
坐佩身光焰眾妙天衣寶珠瓔珞耳
璫環釧種種莊嚴像腹内空白梅檀
末香龍腦末香和佛舍利一百八粒
内像腹中滿填如法左銀濕廢多菩
薩半加趺坐右銀多羅菩薩半加趺
坐花冠瓔珞鐙釧衣服金寶莊嚴又
鑄阿彌陀佛釋迦牟尼佛結加趺坐

不空羼索經卷第三 第六 張 頁

如法莊嚴坐蓮花樹其樹枝條花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花枝在二菩薩背後起上其蓮花樹芽莖枝葉花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爲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花座南面寶生如來一切諸佛摩尸種族菩薩摩訶薩坐蓮花座西面觀自在王如來一切諸佛蓮花種族菩薩摩訶薩坐蓮花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藕弥盧山上有三十三天七寶宮殿難陀龍王跋難陀龍王左右繖山要上殿中半拏羅婆桑你白觀世音

不空經卷第三十二 第七

菩薩後一毘羅刹女神西面七面迦里金剛神當門鷄羅婆山頂上荷拏梵摩羅刹神及一切天神北面七多羅天女當門毗陀摩娜香醉山頂上毗俱胝金剛菩薩後七毗俱胝神侍者圍遶及一切乳閼婆神其四山上種種寶樹花果次院四面開敷蓮花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跌坐而坐四門闍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衆色如意寶珠繞火光焰若圖餘已不空王觀世音菩薩金像置壇心上世尊是身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爲今利益今當一切持真言者得大成就此身拏羅印三昧耶皆是毗盧遮那如來之所演說謂爲顯現成就此不空羅索心王陀羅尼真言種種神通大三昧耶是故持真言者應當情勤不念世法智念實相堅等金剛善持威儀清潔澡浴以

不空經卷第三十二 第八

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花蜜漿沙糖漿蒲桃漿種種香水依法獻飾沆水香白栴檀香藕合香熏陸香白膠香龍腦香鬱金香石蜜敷列供養一切金花銀花赤真珠花白真珠花青琉璃花赤琉璃花紅琉璃花種種雜色花鬘花樹標飾嚴設五色琉璃瓶金瓶銀瓶七寶瓶盛諸香水四門四角敷置供獻稻穀花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昧耶持散花礼拜灌頂授三昧耶觀像行

不空經卷第三十二 第九

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齋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花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向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无變心本無生自性空寂念真實相靜默長跪以闕伽不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羅素心王陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶記汝

不空羅素經 第三十二卷第十頁

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乳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瞻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惟當恭敬和上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沽酒飲酒賣肉契肉種賣五辛取食五辛一切十惡律儀等家飲食衣服

不空羅素經 第三十二卷第十一頁

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詰言汝今為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无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秘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記祐此像夢相教詔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

不空羅素經 第三十二卷第十三頁

愚癡破和合僧謔詔兩舌持戒不完
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等若
葛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空說我證
我解我是修道開道之者內所積業
患皆腐敗作諸惡業汙壞我法世尊
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
而供養之如來相或如我相當知
是人則已恭敬給侍如來觀世音菩

第二十二卷第十四頁

薩是故智者應常懇仰發大悲心深
信恭敬此三昧耶若憶念我祈求諸
願我即現身為皆成辦則得證見如
是之人我若不為成是法者我則同
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
和無以毫分如誑之心譏嫉他過而
生嗔感我則為成無上之地解脫切
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為除罪惱復
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

今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
思議一切无碍地三昧耶是法已

第二十二卷第十四頁

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
於持真言者不空羅索心王大三昧
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
耶證是真實不空王秘密神通解脫
心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶
今時如來告言善哉善哉善男子當
隨汝說今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
傳可畏顯眉奮目狗牙上出放大光
焰振吼大奮怒王真言曰

娑莫薩縛無可及 譯訖誡跡譯訖天 囉耶

跋囉囉譯訖天 譯訖誡跡譯訖天 囉耶

者囉譯訖天 譯訖誡跡譯訖天 囉耶

曾拏迦野譯訖天 譯訖誡跡譯訖天 囉耶

囉譯訖天 譯訖誡跡譯訖天 囉耶

塞譯訖天 譯訖誡跡譯訖天 囉耶

囉譯訖天 譯訖誡跡譯訖天 囉耶

囉譯訖天 譯訖誡跡譯訖天 囉耶

囉譯訖天 譯訖誡跡譯訖天 囉耶

第二十二卷第十五頁

第二十六張 貞

不宣 竊索經 第二十二 第十七張 貞

不刊之論 第三十二 第十八張貞

迦半屈如來作說法相面西而坐右大奮怒王觀世音菩薩左執金剛秘密主菩薩大奮怒王觀世音座後憍理菩薩手執蓮花次半拏羅婆徒你白衣觀世音菩薩手執蓮花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騶羅刹女神面目可畏跏為瓔珞身有六臂右一手執金剛杵一手持絹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元名指小指急握大指作拳頭指直豎作期剋印半加跌坐身披烏皮次院開敷蓮花臺上一切諸印遶火光焰東門可畏眼金剛一手把杵一手揚掌半加跌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絹索一手持三叉戟半加跌坐西門蓮花種族度底使者一手把白拂一手伸於膝上半加跌坐北門金剛種族大頂金剛王一手執絹索一手把杵半加跌坐如是諸神身出光焰次院一切

不空三寶藏經 卷第三十二 第三十二

天印繞火光焰四門四角寶關伽瓶口出蓮花蒲桃朶菜金剛杵頭於其院界金剛標郭幡花莊嚴西門置七寶瓶滿盛白栴檀香鬘金香龍腦香水裏置七寶帛蓋其上依法加持香花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花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

不空三寶藏經 卷第三十二 第三十二

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花一手把絹索一手持曲刀一手執三叉戟結加跌坐蓮花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花半加跌坐左銀不空明王菩薩掌持七寶半加跌坐花冠衣服瓔珞環釧種種莊嚴坐蓮花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鬘金香泥沉水香泥畫開蓮花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

不空三寶藏經 卷第三十二 第三十二

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
現神通驅目暗動放大光明伸手摩
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
大真言仙三昧耶而索為寂壽命七
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
菩提故其所世界欬然變如安樂國
土復得增壽無量無邊阿僧祇劫闍
揚不空神通解脫心陀羅尼真言大
勇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
王真言中無間闍滿三十六旬得觀
世音現身與證世間真言壇印之法
印捺囉羅惹法功巧法戲弄人法繫
縛法調伏法幻化法自護護他法安
恒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
人法台日天天法治諸病法呼召

不空羼索經 第二十二第三十一張

一切天龍藥叉羅刹人非人法止賊
法除蓋障法皆得成就謂為有情生
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
養若把像置誦大奮怒王真言者當
便省憶過去生事又把像置誦大奮
怒王真言者世人敬愛念如所願若加
持寶冠戴置頂上誦受一切如來大
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
刹恭敬給侍若奮目瞋睛觀毗沙門
像面誦大奮怒王真言者則得毗沙
門王樂為使護若奮目瞋睛觀功德
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

不空羼索經 第二十二第三十三張

文殊師利菩薩前以手安覆鉢上誦
奮怒王真言加持當以飲食分為四
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
薩一分分為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
潔如優鉢羅花福壽增圓无諸天疾
當證菩提

一切種族壇印品第四十八之二

世尊復有不空王會通一切如來種
族勇拏羅印三昧耶此三昧耶皆是
毗盧遮那如來而演說之亦是一切
不空羼索一切勇拏羅印三昧耶中
為最無上三昧耶若有見聞觸眾垢
障若有人能每日如法結此印者則
得摧壞一切藥叉羅刹毗那夜迦諸
惡鬼神皆為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

不空羼索經 第二十二第三十四張

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

不空罽索印

合腕仰掌以二頭指各屈捻大拇指頭上其二中指二无名指豎頭相去三寸其二小指各反捻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

合腕以二中指二无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二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

不空鈎印

合腕改屈二无名指頭如鈎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二中指合頭相

不空罽索經 第三十二 第三十五頁

柱二頭指二大拇指准前直伸此印三昧鈎證十方一切諸佛種種三昧菩提心法成就不空解脫果故

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大地於虛空中雨種種花供養諸佛

不空大摧碎印

合腕屈二中指頭如鈎其二无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

不空摩屈寶印

合腕二中指微屈頭相柱二无名指頭微屈相去寸半出二中指頭二大拇指側附頭指邪伸二頭指微少屈頭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衆

不空禮拜印

合腕以二中指二无名指二小指相並合頭相著二頭指直伸相去二寸

不空罽索經 第三十二 第三十六頁

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衆

不空結大界印

仰左手以大拇指頭橫押頭指中指無名指小指腓上作孔覆右手以頭指中指无名指小指入左手五指席口中其大拇指從左手下入掌中橫押頭指中指無名指小指腓上兩相鈎握為拳此印三昧結界護身力如金剛不為一切毗那夜迦之所損害

不空拳印

二手大拇指各捻无名指根文側上各以中指無名指小指握大拇指作拳各以頭指直伸各搏脅脇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聞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

不空罽索經 第三十二 第三十七頁

者速得六波羅蜜相應圓滿

大奮怒王栴印

起斜立身以二手四指右押左相又入掌中急握作拳二大拇指雙押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

作丁字立二手大拇指各捻无名指根側文各以中指无名指小指急握大拇指為拳頭指各直伸之以左手按臂側上頭指向前伸之右手當臂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落王毗那夜迦一切神鬼作障導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

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

不空羼索經 第二十二 第三十八頁

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

不空羼索神變真言經卷第二十二

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空羼索經 第二十二 第三十九頁

不空羼索神變真言經卷第二十二

校勘記

一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，多殘缺，僅選用五六二頁中、五六三頁上及五六四頁中共三版。

一 五六〇頁上五行、六行及七行夾注，經、清無。

一 五六〇頁上六行首字「施」，磧作「施」。

一 五六〇頁上九行第九字「酥」，磧、南、經、清作「蘇」。

一 五六〇頁上一一行第五字「塙」，資、磧、南作「素」；經、清作「塑」，下同。

一 五六〇頁上末行末字「白」，資作「自在」；磧、南、經、清作「白身」。

一 五六〇頁中五行第九字「綵」，資、磧、南、經、清作「彩」。

一 五六〇頁中七行首字「像」，資作「佛」。

一 五六〇頁中七行第九字「洗」，經作「洒」，下同。

一 五六〇頁中九行第一三字「調」，石作「和」。

一 五六〇頁中一〇行第四字「畫」，石無。

一 五六〇頁中一一行第八字「標」，資、磧、南、經、清作「標」，下同。

一 五六〇頁中一四行第八字「任」，磧、南、清作「住」。

一 五六〇頁中一五行第四字「入」，磧作「大」。

一 五六〇頁中一五行第七字「字」，磧作「宗」。

一 五六〇頁中一六行第一一字、二行第八字及同頁下七行第九字「耶」，經作「邪」。

一 五六〇頁中二二行第四字「悉」，石作「迷」。

一 五六〇頁下一〇行第一〇字「標」，磧、南、清作「標」。

一 五六〇頁下一七行第一三字「教」，

磧、南、經、清作「銳」。

一 五六〇頁下一九行第三字「任」，磧、南、經、清作「住」。

一 五六二頁中二行第九字「娑」，資、磧、南、經、清作「婆」。

一 五六二頁中二行末字「拏」，資、磧、南、經、清作「努」。

一 五六二頁中一七行「今當」，資、磧、南、經、清作「當令」。

一 五六二頁中一九行末字至二〇行首字「謂爲」，資、磧、南、經、清作「爲欲」。

一 五六二頁下四行第一〇字「沙」，石作「抄」。

一 五六二頁下二二行第一三字「昧」，資、磧、南、經、清作「時」。

一 五六三頁上一七行第六字「見」，資、磧、南、經、清、麗作「現」。

一 五六三頁下二一行第三字「託」，石作「護」。

一 五六四頁上八行第一一字「空」，資、磧、南、經、清作「宣」。

一 五六四頁上一四行第六字「秘」，南作「深」。

一 五六四頁上一八行第五字「任」，資、磧、南、經作「住」。

一 五六四頁中八行第三字「感」，資、磧、南、經、清、麗作「蹙」。

一 五六六頁上三行末字「橋」，石、資、磧、南、經、清作「僑」。

一 五六六頁中一六行第一二字「散」，石作「撒」。

一 五六七頁上三行第五字「目」，資、磧、南、經、清作「自」。

一 五六七頁上一九行第七字「功」，磧、南、經、清作「工」。

一 五六七頁中二一行第五字「使」，資、磧、南、經、清作「祐」。

一 五六七頁下一行第一〇字「安」，資、磧、南、經、清作「按」。

一 五六七頁下一三行末二字「之一」，資、磧、南無。

一 五六七頁下一五行第五字「印」，資、磧、南、經、清無。

一 五六八頁上九行第九字「秘」，資作「苾」；磧作「祕」。

一 五六八頁中一行第一〇字「前」，經作「頭」。

一 五六八頁中五行第五字「唯」，磧、南作「准」。

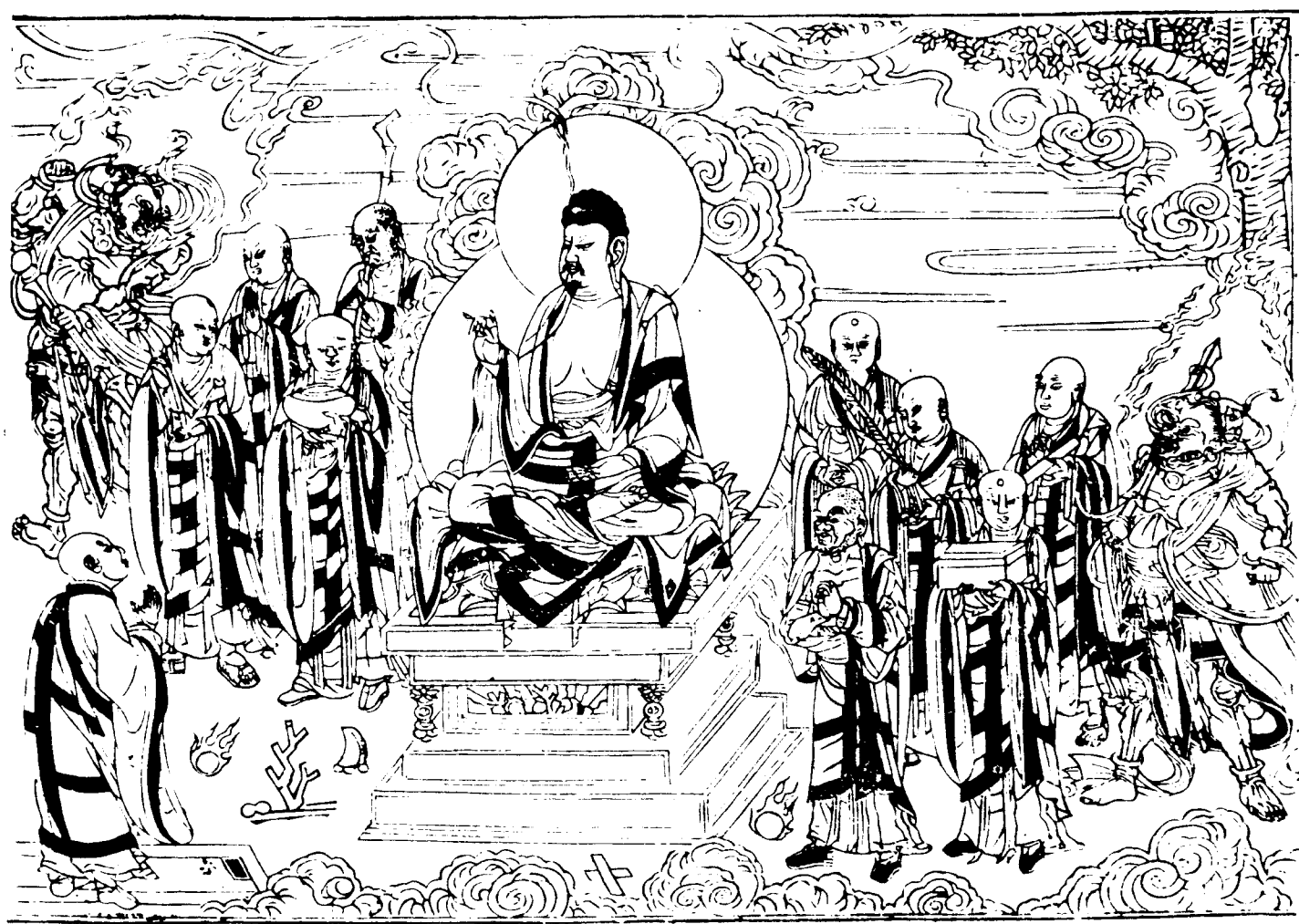
一 五六八頁中七行首字「大」，磧、南、經、清作「天」。

一 五六八頁中一八行首字「頭」，資、磧、南、經、清作「頭指」。

一 五六八頁下七行第六字「胛」，磧、南、經、清作「甲」，下同。

一 五六九頁上二行第五字「梧」，資作「棒」；磧、南、經、清作「捧」。

一 五六九頁上一五行第四字「落」，經、清作「洛」。

趙城縣廣勝寺

不空羅索神變真言經卷第二十三 貞

大唐天竺三藏菩提流志譯

一切種族壇印品第四十八之三

大奮怒王入壇印

准前第十二印惟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押左掌內相又相鈎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

准前第十四印改授十指節皆出節頭二大母指右押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母指各伸捻中指中節側文上二頭指各屈押二大母指胛上二頭指胛背相著此印三昧十方三世一切剎土能雨種種七寶衣服宮殿樓閣幢幡寶蓋水

陸諸花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膊齊掌面向外頭指捻大母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母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

右手當脅仰掌屈中指如鈎其大母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母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

大濕癢

無計及下同

多菩薩印

合腕開掌右手五指散屈如蓮花蕊其五指間相去一寸左手大母指捻

無名指根文中指無名指小指握大
姆指作拳頭指直伸微屈此印三昧
即成諸法

大濕廢多菩薩鉤印

合腕開掌屈二中指如鉤各以大姆
指頭指無名指小指惣散磔開少微
屈之其十指間相去一寸其二大姆
指二中指二小指頭相去一寸此印
三昧會諸法自在成就

大濕廢多菩薩隨心印

又合腕二大姆指相並平伸二頭指
二中指頭各微屈之頭相去一寸二
元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

結加趺坐頭向右肩微低頭視屈右
手向上仰掌頭指中指屈頭拄右耳
門大姆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
大濕廢多菩薩鉤諸法心印

右手側當心前大姆指捻無名指根
文中指无名指小指握大姆指作拳
頭指屈如鉤左手大姆指捻無名指
根文四指屈大姆指作拳置左膝上
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
姆指並直伸押二中指側上此印三
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

少屈合頭相拄二大姆指並伸押頭
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
頭相拄屈二頭指各押中指中節側
上如鉤二無名指各自作拳二大姆
指並伸押二无名指側上二小指豎

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手中指無名
指小指相並側豎擬前頭指大姆指
向掌緊屈如鉤此印三昧摧伏一切
諸惡藥叉羅刹毗那夜迦悉皆怖走
无敢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

蓮華孫那剎神大身印

二手十指入掌右押左指面相鉤合
掌相著作拳其右大姆指押左大姆
指背上此印三昧會祐不空王壇印
三昧耶作一切法

摩訶半拏囉婆奈拏菩薩印

准孫那剎印改二頭指直豎微屈頭
相拄二大姆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

准婆奈拏印改二大姆指押二中指

不空羅索經卷第二十三 第六張 頁四

側上合掌相著餘指准前此印三昧
於慈不空王壇會摧伏一切毗那夜
迦作障尋者能助慈地
可畏眼神印

准羅刹印改關其掌二大拇指入掌
各捻小指側面頭上二頭指直豎合
頭相柱二中指二無名指准前相鉤
頭柱二大拇指指背側上此印三昧
助會不空王曼拏羅一切可畏神印
三昧耶

計利枳擗神印

合掌二中指二無名指二小指右押
左指面相鉤作拳二大拇指並伸押
二中指側上二頭指直豎相柱此印
三昧會同成就一切計利枳擗印三
昧用

金剛頂印

准計利枳擗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

准計利枳擗印改二小指豎頭相柱
此印三昧會通不空王壇印法一切

不空羅索經卷第二十三 第六張 頁四

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柱二頭
指頭捻二中指背上節二大拇指押
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押二中指中
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
相柱二中指二頭指直豎微曲頭各
相去一寸二大拇指入掌雙屈如鉤
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鉤此印三

不空羅索經卷第二十三 第六張 頁四

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押上二
無名指直豎微屈合頭相柱二中指
直豎微曲頭相去一寸二頭指各屈
如鉤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

右手大拇指與小指頭相柱中指
無名指主相直伸頭指屈如鉤此印
三昧取水點眼鼻喉口耳額上淨身
口業

大奮怒王香花印

右手頭指與大拇指頭指捻中指直
豎微曲無名指小指相並直豎此印
三昧加持香花乃當供養

大奮怒王燈印

准香花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

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
无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

其左大指指押右大指指背第一節

此印三昧右旋繞身三市頭上身上

各擲三遍即現大奮怒王觀世音種

種大神變三昧耶相

大奮怒王推伏毗那夜迦印

二手各以四指握大指上節頭作

拳二拳面急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

指指並伸押二頭指中節側上此印

三昧摧伏一切藥叉羅刹諸神鬼等

不相嫉害

執金剛菩薩身印

准伏諸神鬼印改二頭指直豎微屈

頭相去一寸二大指指並伸押二中

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五頭指

豎伸右頭指緊屈如鈎此印三昧助

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

在天部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

准三界天印改屈右頭指大指指各

屈如鈎左頭指大指指各微屈之此

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指指如

鈎勿與右頭指大指指頭相著此印

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押二中指側

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

相去一寸左大指指與小指頭相拄

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

一寸二大指指各附二頭指微似屈

之此印三昧曼拏羅會稽諸一切如

來當供養之

大奮怒王定壇門印

合腕開掌二大指指二小指直豎微

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

不空羅索經卷第二十三 第十三張 貞字

太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
除一切黑闇罪障能遮一切三惡道
業若有能依一切如來金剛智印秘
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
青地心上千荼開敷蓮花臺上二手
合腕相著仰開指掌中羅索印左右
相縣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
真言繞字光焰四面四角開敷蓮花
四面臺上金剛花鬘杵印寶蓮花鬘
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
花一一臺上次第當畫五十八手印
真言繞字光焰四門臺上金剛摩尼
珠印上火光焰四角臺上十字金剛
杵印繞上火焰次院青地四面蓮花
灑鉢座上寶幢幡蓋印種種寶花果
樹印四門四角座上如意寶瓶口出

不空羅索經卷第二十三 第十三張 貞字

蓮花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
繞上光焰種種幡花開伽香水酥燈油
燈一切飲食羅設供養燒諸名香以
諸雜花稻穀花白芥子種種末香散
布壇上而為供養是真言者清淨
身服依法作治令諸近士恭敬禮拜
授灌頂法入此壇者諸入諸佛種族
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
花鬘真言
唵中聲引鉢頭合麼二摩餘三
花臂真言
唵下同一鉢頭合麼二步三嚩人制瑟
金剛鬘真言
唵一鉢頭二合麼二步三嚩人制瑟
三戟駿真言
唵一室丁吉囉二摩餘三
摩尼花真言
唵一麼二鉢頭二合米三
金剛蓮花真言
唵一跋二囉二鉢頭二合米三
觀花尉真言

不空羅索經卷第二十三 第十三張 貞字

唵一頭二路三迦同音鉢頭二合米三
溥遍花真言
唵一縷二曼三多二鉢頭二合米三
最勝花真言
唵一跋二囉二鉢頭二合米三
大花真言
唵一頭二補二囉二鉢頭二合米三
龍花真言
唵一那去聲鉢頭二合米三
無邊花真言
唵一綺二灘二多二鉢頭二合米三
精進花真言
唵一頭二囉二野二鉢頭二合米三
蓮花甲真言
唵一迦二囉二者二鉢頭二合米三
散花真言
唵一素二嚩二素二嚩二鉢頭二合米三
勝花真言
唵一惹二野二鉢頭二合米三
无勝花真言
唵一頭二惹二野二鉢頭二合米三
無等花真言
唵一綺二舍二囉二鉢頭二合米三

無他勝花真言

唵一旃播囉介囉二鉢頭二合米三

蓮花壇真言

唵一曼拏囉二鉢頭二合米三

劍花真言

唵一渴誡同上鉢頭二合米三

花鋌真言

唵一沒誡同上囉二鉢頭二合米三

三戟花真言

唵一室唎輸囉二鉢頭二合米三

花索真言

唵一播捨塞衆也普婆知賈鉢頭二合米三

花輪真言

唵一斫羯囉二鉢頭二合米三

花螺真言

唵一傷佉步陀上娜二鉢頭二合米三

數珠真言

唵一旃越沙上二鉢頭二合米三

警覺花真言

唵一跋答囉步陀上娜二鉢頭二合米三

合掌花真言

唵一按惹理二鉢頭二合米三

期剋花真言

唵一但惹野二鉢頭二合米三

金光花真言

唵一跋駟囉入縛囉鉢頭二合米三

安慰花真言

唵一旃濕縛縑二鉢頭二合米三

興願花真言

唵一縛囉娜二鉢頭二合米三

勝慰花真言

唵一旃濕縛縑沒陀上囉二鉢頭二合米三

月花真言

唵一戰捺囉二鉢頭二合米三

日花真言

唵一素履野二鉢頭二合米三

鉞斧花真言

唵一跋答囉首二鉢頭二合米三

花梧真言

唵一誡同上娜去鉢頭二合米三

軍叱利花真言

唵一軍拏理二鉢頭二合米三

花杖真言

唵一灘去拏二鉢頭二合米三

心花真言

唵一訖答剎娜野二鉢頭二合米三

受法花真言

唵一縑麼野二鉢頭二合米三

勝壇花真言

唵一曼拏囉跋囉縛囉二鉢頭二合米三

請召花真言

唵一你曼怛囉合拏二鉢頭二合米三

啓法花真言

唵一旃耶者娜二鉢頭二合米三

示現花真言

唵一娜囉捨娜二鉢頭二合米三

加持花真言

唵一旃地瑟訛衆賈娜二鉢頭二合米三

頭冠花真言

唵一摩矩婆二鉢頭二合米三

灌頂花真言

唵一旃鼻囉遮二鉢頭二合米三

瞋面花真言

唵一珙乞履囉二鉢頭二合米三

瞋怒花真言

唵一矩嚕陀上二鉢頭二合米三

奮怒王花真言

唵一矩嚕陀上囉惹二鉢頭二合米三

攝怒花真言

不空羼索經卷第二十三 第十九張 具字

唵一矩嚕陀^上迦囉沙^上拏二鉢頭^二奈

明王花真言

唵一甚般囉惹二鉢頭^二合米^三

多羅花真言

唵一禪囉二鉢頭^二合米^三

白觀世音花真言

唵一濕廢^{無計及多}鉢頭^二合米^三

白衣觀音母花真言

唵一半拏擇二鉢頭^二合米^三

羅刹花真言

唵一翳迦惹綾二鉢頭^二合米^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^{中聲聲}一旃暮伽^上二頤麼梨鉢^三

唵一旃暮伽^上二塞^聲普勢^聲鉢^三

唵一旃暮伽^上二盤麼曳鉢^三

唵一旃暮伽^上二曼拏梨鉢^三

唵一旃暮伽^上布惹米祇^反鉢^三

不空羼索經卷第二十三 第十九張 具字

唵一旃暮伽^上二迦^反縛制^之西鉢^三

唵一旃暮伽^上二播勢鉢^三

唵一旃暮伽^上二悉地鉢^三

唵一旃暮伽^上二散娜嚩捨你鉢^三

唵一旃暮伽^上二入縛梨鉢^三

唵一矩嚕陀^上二刹利刹利鉢^三

唵一矩嚕陀^上二頤唎頤唎鉢^三

唵一矩嚕陀^上二言理言理鉢^三

唵一矩嚕陀^上二入縛梨普嚩普嚩鉢^三

唵一矩嚕陀^上二悉怛鉢^三

唵一矩嚕陀^上二盤麼曳鉢^三

唵一矩嚕陀^上二避理避理鉢^三

唵一矩嚕陀^上二捨你鉢^三

唵一矩嚕陀^上二言智言智鉢^三莎^謹

縛訶^四

唵一矩嚕陀^上二跋^合囉步^三莎^同縛訶^四

唵一鉢頭^合麼^二禪嚩鉢^三

唵一頤補囉^二禪嚩鉢^三

唵一跋^合囉縛^二囉嚩鉢^三

唵一旃暮伽^上二禪嚩鉢^三

唵一盤麼野^二禪嚩鉢^三

唵一濕廢^{無計}禪^二縛囉怛鉢^三

唵一濕廢^{同上}禪^二步嚩鉢^三

不空羼索經卷第二十三 第二十張 具字

唵一濕廢^{同上}禪^二縛捺怛鉢^三

唵一濕廢^{同上}誦^二怛^反鉢^三

唵一濕廢^{同上}禪^二跋囉嚩鉢^三

唵一結^下安^吉復^象途^界反鉢^三

唵一入縛囉^二入縛囉鉢^三

唵一頤訖^二合^反囉^二鉢^三

唵一頤濕縛^二姥棄^反以鉢^三

唵一勞^驅教^結寧^吉囉^二鉢^三

唵一鄧瑟吒^反囉^二迦囉理^二嚩地^三

畢^二囉曳^二姥嚩鉢^三

唵一旃縛路^二拏你^二惹曳鉢^三

唵一斫訖^二合^反履^二拏^二鉢^三

唵一跋囉囉^二陀^上理鉢^三

唵一藍暮娜理^二鉢^三

唵一跋囉囉^二合^目桑^{同上}鉢^三

唵一室^反吉^反履^二始契^二鉢^三

唵一縛囉野^二握^二麼訖你鉢^三

唵一縛塞^{同上}恒囉^二步嚩鉢^三

唵一傷^去迦^{同上}理^二鉢^三

唵一旃避囉^二鉢^三

唵一入縛囉^二那虎底鉢^三

唵一縷曼^二曼拏梨鉢^三

唵一縷曼^多上^二你嚩鉢^三

不空羂索經卷第二十三 第二十四張 頁字號

唵一耆暮伽上縫麼耶二弭補擇三鉢

頭二米鉢四

加持弟子真言

唵一耆暮伽上如使耶二濕縛縫野鉢三

數珠真言

唵一耆暮伽上鉢頭弭你二跛吞囉踐天通

野鉢三

錫杖澡罐真言

唵一耆暮伽上步縛你二鉢吞囉婆上囉三

弭囉諦鉢四

結膊瓔珞真言

唵一耆暮伽上播弭二恒吞囉目契鉢

結索真言

唵一耆暮伽上起吞連地二摩里鷄鉢三

一切器真言

唵一耆暮伽上縫沒捺邏二縫餘鉢三

安坐真言

唵一耆暮伽上跋駟囉二鉢頭忙縫娜

三摩地瑟絃跛野鉢四

灌頂真言

唵一振彈麼拏一耆暮伽上鼻轆迦三

鼻說者引四鉢五

設火食真言

不空羂索經卷第二十三 第二十五張 頁字號

唵一耆暮伽上入縛餘二結伽野三薩

縛弭起娜設觀論時四百理百理鉢五

施鬼神食真言

唵一跛吞囉步多三弭麼梨三叁去縛

縛鉢四

閉伽瓶真言

唵一鉢吞頭麼迦囉嚩二耆暮伽上踐

底鉢三

獻香水真言

唵一耆暮伽上粒寧立他名也健默跛吞

囉婆去餘鉢三

水甕真言

唵一縫曼多三布囉野鉢三

獻飲食真言

唵一耆暮伽上縫曼多二叁去縛縛鉢三

召請真言

唵一縫曼多上步縛泥二耆暮伽上三迦

剎沙拏上鉢四

勸請諸佛菩薩真言

唵一薩縛縛訖訖訖二善地薩埵跛囉

述上塞瑟瑟色縛縛婆婆麼麼述四

悌去三去布囉野鉢五

請加持真言

不空羂索經卷第二十三 第二十六張 頁字號

唵一耆暮伽上散底二瑟絃觀鉢三

淨火真言

唵一耆暮伽上跛吞邏去縛餘二散入

縛囉步縛泥三縫囉鉢四

燈真言

唵一耆暮伽上麼拏二入縛囉入縛囉

鉢三

三時供養真言

唵一室囉弭訖吞囉麼二耆暮伽上

散散寧夜播寧也鉢四

降使者真言

唵一耆暮伽上弭囉矩微上三瑟曠達見

縫野三度嚩度嚩鉢四

降諸鬼神真言

唵一耆暮伽上三迦囉沙上野鉢三

發遣真言

唵一耆暮伽上三去布囉嚩人字跛二合

囉縫囉薩拏三塞同上縛縛縛南四

拘弭囉多上五布餘鉢六

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

尔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无上菩
提真實解脫壇印法中簡擇詮出為
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无暫捨廢常
依如是不空羅索心王陀羅尼真言
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无暫
懈怠如是承事乃至涅槃收取舍利
大以七寶起舍利塔以諸花香種種

幢幡寶蓋衣服常作供養无時斷絕
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
悲諂曲嫉妬于相毀儀謗謔一切陀羅
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目緣修不成
就非我過各世尊得有苾芻苾芻尼
諸族姓子身意恬寂持如來戒正見
正信是不空羅索心王陀羅尼真言
廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶具
依眾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
今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

羅三藐三菩提地今時執金剛秘密
主一切眷屬曼拏羅神四天王神一
切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿素洛藥
魯荼緊那羅摩呼羅伽人非人等
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
此不空羅索心王陀羅尼真言廣大
解脫蓮花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
恭敬供養求大成就職令不斷若見
有人常能依法受持讀誦恭敬供養
我輩常護助成就法聖者我輩知恩
非不知故以堅固心願長守護不捨
是法
今時觀世音菩薩摩訶薩諸大眾
善哉善哉汝能發是寂精進願護持
此法此法是真一切如來種族會通
三昧耶今時執金剛秘密主一切眷
屬聞法歡喜合掌旋繞歸還本宮
不空羅索神變真言經卷第二十三

不空羼索神變真言經卷第二十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五七二頁中一四行第四字「母」，
資、磧、南、經、清作「拇」。
- 一 五七二頁中二〇行第五字「胛」，
磧、南、經、清作「甲」。
- 一 五七二頁中二〇行第一〇字「胛」，
資作「押」；磧、南、經、清作「壓」。
- 一 五七三頁上九行「會諸法」，石、麗
作「會諸法中」；資、磧、南、經、清
作「於諸法中」。
- 一 五七三頁中四行第五字「屈」，石、
資、磧、南、經、清、麗作「握」。
- 一 五七四頁上二行第二字「慈」，石、
資、磧、南、經、清、麗作「茲」。
- 一 五七四頁上八行第七字「押」，石、
麗作「甲」。
- 一 五七四頁上一一行第三字「枳」，
資、磧、南、經、清、麗作「枳」，下同。
- 一 五七四頁中五行第三字「約」，
經

- 作「物」。
- 一 五七四頁中一九行首字「相」，石
作「指」。
- 一 五七四頁下三行第一二字「胛」，
石、磧、南、經、清作「甲」。
- 一 五七四頁下九行第七字「小」，資、
磧、南、經、清作「小拇」。
- 一 五七四頁下九行末字「指」，資、
磧、南、經、清無。
- 一 五七四頁下一四行第一〇字「指」，
石、資、磧、南、經、清、麗作「相」。
- 一 五七五頁中二二行第四字「寸」，
經作「切」。
- 一 五七五頁下八行第一〇字「稽」，
石、資、磧、南、經、清作「啓」。
- 一 五七六頁上一二行第二字「槃」，
資、磧、南、經、清作「盤」。
- 一 五七六頁上一八行第九字「畫」，
磧、南、經、清作「書」。
- 一 五七六頁中一〇行第七字「行」，
石作「得」。
- 一 五七七頁上三行第三字「壇」，資、

- 磧、南、經、清作「檀」。
- 一 五七八頁上六行首字「白」，資、
磧、南、經、清、麗作「白衣」。
- 一 五七八頁上八行第三字「觀」，資、
磧、南、經、清作「觀世」。
- 一 五七九頁上六行、七行，資、磧、
南、經、清此二行先後次序與底本
相反。
- 一 五七九頁中八行第四字「索」，資
無。
- 一 五八〇頁下五行首字「燈」，資、
磧、南、經、清作「然燈」。
- 一 五八一頁中一三行第八字「得」，
石、資、磧、南、經、清、麗作「復」。
- 一 五八一頁下五行首字「時」，石、
資、磧、南、經、清、麗作「一時」。
- 一 五八一頁下一四行第七字「就」，
石、資、磧、南、經、清作「諸」。

不空羅索神變真言經卷第二十四 旨

大唐天生三藏菩提流志譯

執金剛秘密主問疑品第五十一

今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩於
 自宮中乃與無量諸大真言仙王前
 後圍遶端坐觀察思惟此法誥諸仙
 言彼觀世音菩薩摩訶薩說此不空
 羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮
 花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
 處極為甚深秘密法藏我及梵釋一
 切諸天諸真言仙一切魔眾沙門婆
 羅門人非人等盡皆迷惑非意思伺
 非度所測此法廣大極為甚深難解
 難入如是不空羅索心王陀羅尼真
 言廣大解脫蓮花曼拏羅印像三昧
 耶無量無數已於佛前大眾中說等
 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蘊
 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

不空羅索神變真言經卷第二十四 旨

者先不承事恭敬供養十方過現一
 切刹土殊伽沙俱胝那更多百千諸
 佛一切深法讀誦聽聞何由得解此
 不空羅索心王陀羅尼真言廣大解
 脫蓮花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
 讀誦修習大秘密三昧耶得解脫處
 非我修法由是迷惑難解難入此大
 甚深秘密三昧耶又復有人受持一
 切諸佛法教證於出世寂甚深法善
 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羅索心王陀
 羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧
 耶種種神通未成就者當云何成我
 諸菩薩梵釋諸天一切諸眾有此疑
 惑事須問佛為解眾所心之疑惑當
 令有情修治成就得滿諸願
 今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩當
 勅無量俱胝百千諸大真言仙王大
 眾各以无量神通威力飾持種種幢
 幡寶蓋真珠網縵雜寶花鬘天妙衣

不空羼索經卷第十四 第四跋 竟字

服水陸諸花天諸末香塗香燒香天諸伎樂頭冠纓珞七寶條襴釵璫環釧一切色相摩尼寶珠前後圍遶執金剛秘密主菩薩摩訶薩而為上首發宮殿中作大神通以此不空羼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宮殿中不空羼索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶會上正於如來大眾中下則便佛前恭敬作禮各以所持種種供具作大供養右遶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遶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眾令時執金剛秘密主菩薩摩訶薩與諸仙眾便於觀世音菩薩摩訶薩前儼然一面整理衣服合掌恭敬靖默瞻仰於須臾間執金剛秘密主菩薩摩訶薩輪弄持杵步如師子往詣佛前又復頂禮右遶三帀却退一面長跪叉手前白佛言世尊彼

不空羼索經卷第十四 第四跋 竟字

觀世音菩薩摩訶薩說此不空羼索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花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為甚深難解難入踰過大海難於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花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无量無邊三昧耶門云何令於現在未來必當成就若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惟願如來為今解釋斷諸疑惑

不空羼索經卷第十四 第五跋 竟字

有種種秘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今時執金剛秘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今時如來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花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號伽沙俱那那更多百千佛所種種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羼索心王陀

羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印
三昧耶無量不空廣大明王真言曼
拏羅印三昧耶曼皆獲成就斯人由
此受持供養舍利之福即身現前獲
得无量功德稱歎得大成就執金剛
秘密主我雖此說猶未了矣汝應復
往觀世音前具所陳問彼復為汝重
更宣說

今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩歡
喜踊躍頂禮佛足往觀世音菩薩摩
訶薩前合掌頂禮右遶三匝於一面
立歡喜微笑輪弄持杵瞻仰菩薩目
不暫捨今時觀世音菩薩摩訶薩誥
執金剛秘密主菩薩摩訶薩言仁者
瞻我請求何願我當相為一一解釋
令所願滿

今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩即
白觀世音菩薩摩訶薩言此不空羂
索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花
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无量
難解難入是法中有無量種種陀羅尼
真言廣大解脫蓮花曼拏羅印像三

昧耶極為甚深廣大无量踰過大海
蘊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
地成就廣大解脫蓮花曼拏羅印三
昧耶何者為先何者為中何者為後
是中無量陀羅尼真言各有无量壇
印法則應云何作云何證解惟願聖
者為我解說除斷眾疑解此法中无
量陀羅尼真言壇印像法一切受持
得大成就

今時觀世音菩薩摩訶薩誥執金剛
秘密主菩薩摩訶薩言仁者智慧甚
為遲鈍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
大神通說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
相好光明一大乘法亦現神通種種
出現轉大法輪應化有情執金剛秘
密主菩薩摩訶薩此不空羂索心王
一切陀羅尼真言真實廣大解脫蓮
花壇印三昧耶亦同其一我常以此
不空羂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
一不空羂索心王大幻化三昧耶力
示現一切大福德滋成熟善根復現
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
摩地金剛論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嚴
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

不空羼索經卷第三十四 第九張 真言字號

摩地觀察光三摩地法炬三摩地一切如來觀察頂三摩地神通溥遍嚴三摩地火炬三摩地祇撈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花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鈎三摩地蓮花鈎三摩地清淨鈎三摩地不空鈎攝受三摩地不空光鈎三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秘密主菩薩摩訶薩是五十二三摩地與諸三摩地而為上首一一各有無量殊伽沙俱胝那由多百千俱從三摩地此五十二三摩地皆是不空羼索秘密心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶大幻化神通力加持出現勝相相應

不空羼索經卷第三十四 第十張 真言字號

若有有情信解受持讀誦修習此不空羼索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花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无壞晝夜六時以大悲心如法誦持是不空羼索心王陀羅尼真言常數不聞應知此人則得證解如是三摩地復得不空廣大神通成就不空見諸佛相成就不空陀羅尼真言三昧耶積聚功德福蘊成就不空如來神通境界變化成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不空六波羅蜜多圓滿相應成就不空坐菩提場轉大法輪成就成就不空不退地住成就成就不空智照溥遍光成就成就不空最勝清淨甚深般若波羅蜜多增長菩提成就成就不空十波羅蜜多圓滿相應成就成就不空恭敬供養一切如來相應成就執金剛秘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不空羼索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶名不空羼索心王陀羅尼

不空羼索經卷第三十四 第十一張 真言字號

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秘密主菩薩摩訶薩十方所有一切剎土一切如來一切不空大智道智皆是此不空羼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羼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羼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羼索心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字執金剛秘密主菩薩摩訶薩智慧即是不空羼索心王陀羅尼真言三昧耶不空羼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羼索心王陀羅尼真言三昧耶不空羼索心王陀羅尼真言三昧耶即是我心我心即是不空羼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秘密廣大法者即便以此不空羼索心王陀羅尼真言智慧一時攝來執金剛秘密主菩薩摩訶薩是故我今說此名不空羼索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花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无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羼索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶中无量不空陀羅尼皆悉現前一解了所謂不空海智陀羅尼不空鈎陀羅尼不空蓮花鈎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花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羼索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花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无量百千日輪清淨法界亦如大海廣深无际踰過眾流執金剛秘密主菩薩摩訶薩獲得如是无量廣大積聚功德不空羼索心王陀羅尼真言云何使心迷惑失念此受持者復得旃曇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羼索

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羼索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶種種神通威德相狀今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歡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羼索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶處今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩便以清淨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遶三匝便詣佛前退坐一面歡喜踊躍合掌恭敬瞻仰如來今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清淨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

不空羼索經卷第二 第十四 頁字號

刹土三千大千世界六返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贍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花化生具眾相好而自在嚴十方地獄為光照時變成清淨蓮花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溫煖水池是中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相械枷鎖災難一時解脫一切盲聾瘡痂跛蹇痛苦有情為斯光照一時皆得見色聞聲解語能行病瘡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桃為斯光照悉皆滋茂花實繁多光照十方一切佛土各九十九殑伽沙俱胝那更多百千如來應正等覺隨諸如來一一現大

不空羼索經卷第二 第十六 頁字號

光明寶帳方正廣博種種莊嚴時諸如來各各帳中坐師子座各以无量菩薩摩訶薩大眾前後圍遶如法而坐於虛空中飄飄如雨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花拘物頭花芬陀利花鉢頭摩花優鉢羅花婆利師迦花瞻蔔迦花阿底目多迦花阿耨迦花波吒羅花青蓮花迦曇婆花曼陀羅花摩訶曼陀羅花海雲一切諸天種種伎樂不鼓和鳴海雲周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无量菩薩摩訶薩大眾前後圍遶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飄飄如雨一切寶幢幡蓋天妙衣服末香塗香燒香天諸寶花水陸雜花一切海雲一切諸天種種伎樂不鼓和鳴海雲供養釋迦牟尼如來

不空羼索經卷第二 第十七 頁字號

會中大眾執金剛秘密主菩薩摩訶薩如斯神通皆是不空羼索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶神通加持此不思議未曾神變得是示現
廣大明王夾俱捨真言品第五十二
今時觀世音菩薩摩訶薩現斯種種廣大莊嚴神通法已即從坐起右遶如來百千數而退一面立整理衣服瞻仰如來合掌頂礼長跪叉手復白佛言世尊復有不空羼索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶中三大明王秘密摩訶薩亦是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂礼綺暮伽王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶一名不空廣大明王夾俱捨真言二名不空大可畏明王夾俱捨真言三名不空清淨蓮花明王夾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羼索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印一切變像三昧耶盡皆現前若暫憶念受持讀誦聽

隨法如法一切殊特端正妙好俱虛空中一時顯現十方无量殊伽沙俱脰那更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羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶一切文字秘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苾芻苾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荷蒙伽羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印像三昧耶皆當現前證大智海解此不空羅索心王

陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印變像三昧耶今時釋迦牟尼如來倡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今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今時觀世音菩薩摩訶薩得佛語已又白佛言世尊若苾芻苾芻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羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花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煖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閒絕滿七

七日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湊會加被一時護念夢覺現身為令證解一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花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菩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衆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

不空羅索神變真言經卷第二十四 第三十八頁自字也

者謫於持戒不禪定者而謫禪定不持齋者謫於持齋不持梵行者謫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謫持二部清淨戒品未入一切灌頂曼拏羅者謫入一切灌頂曼拏羅三昧耶未證一切三摩地者謫證一切三摩地不結手印者謫結手印未見一切佛法僧寶者謫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謫修布施波羅蜜多積集相應不修淨戒波羅蜜多者謫修淨戒波羅蜜多積集相應不修精進波羅蜜多者謫修精進波羅蜜多積集相應不修靜慮波羅蜜多者謫修靜慮波羅蜜多積集相應不修般若波羅蜜多者謫修般若波羅蜜多積集相應若昔退失一切陀羅尼真言三昧耶者則不退失一切陀羅尼真言

不空羅索神變真言經卷第二十四 第三十八頁自字也

三昧耶未得善知識教誡教授者謫得善知識教誡教授相應未得時世人民信向恭敬供養者當得時世人民信向恭敬供養世尊此廣大明王央俱捨真言如是威力能廣攝持一切廣大無等等量悉地成就又能攝持一切如來十力四无所畏四無所解大慈大悲大喜大捨十八不共法三十七助道法真如實際第一義法猶是威力即能剎那增長無等最極福聚諸大法蘊悉地成就如是廣大稱讚威德皆是觀世音菩薩摩訶薩心不空廣大明王央俱捨真言不空能攝取大善根成就相應

不空羅索神變真言經卷第二十四

不空羅索神變真言經卷二十四
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五八三頁中一二行第三字「天」，
[磧]作「大」。
- 一 五八三頁中一四行第二字「度」，
[石、麗]作「渡」。
- 一 五八三頁下五行第四字「壇」，[麗]作「檀」。
- 一 五八四頁上八行第四字「宮」，[石]作「空」。
- 一 五八四頁上一九行第五字「姪」，
[磧、南、經、清]作「僉」。
- 一 五八四頁上末行第四字「長」，[石]作「張」。
- 一 五八四頁下二一行首字「受」，[石]作「授」。
- 一 五八五頁中一五行第二字「遲」，
[磧、南、經、清、麗]作「速」。
- 一 五八五頁下八行末字「此」，[石]作「此一」。

一 五八五頁下一八行第五字「論」，

磧、南、經、清作「喻」；麗作「輪」。

一 五八七頁下八行第一三字「斯」，

經作「此」；麗作「斷」。

一 五八八頁上七行第一一字「方」，

磧、南、經、清作「六」。

一 五八八頁上一二行首字「煖」，磧、

南、經、清作「暖」。

一 五八八頁中二行第四字「各」，磧、

南、經、清作「陞」。

一 五八九頁上一行第三字「者」，磧、

南、經、清作「習」。

一 五九〇頁中二一行「字自光」，磧、

南、經、清作「白光圍」。

一 五九一頁下一行第九字「三」，經

作「二」。

一 五九一頁下一一行第一三字「冥」，

麗作「覺」。

一 五九二頁中一四行第八字「就」，

磧、南、經、清作「熟」。

不空羅索神變真言經卷第二十五 貞

大唐天生三藏菩提流志譯

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餅戴七
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
上以一仙人佩置臂前一以仙人佩
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
指以諸香泥細飾塗治規列界院開
廓四門內院當心一百八葉開敷蓮
花一一葉上央俱捨印繞火光焰臺
上摩尼珠印光焰圍遶遶臺四緣火
光光焰四面四角開敷蓮花臺上羅
索印左右相盤其索兩頭當作鈎形
次院四面開敷蓮花臺上諸印遶火
光焰四角四天王神面目瞋怒執持

不空羅索神變真言經卷第二十五 第二張 廣勝寺

杵槩遶身光焰東門須彌盧山頂上
執金剛秘密主菩薩面目喜悅一手
執金剛杵一手楊掌繞身光焰南門
寶花樹樹花臺上廣大奮怒明王面
目可畏一手執蓮花鐺一手楊掌繞
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楊掌
繞身光焰北門倚暮伽觀世音大奮
怒王面目瞋怒坐蓮花座一手執蓮花
鐺一手楊掌繞身光焰次院四面開
敷蓮花臺上諸印繞上火焰四門如
意瓶印口出蓮荷花葉蒲桃朶葉四
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
羅索觀世音像外四面界五色線圍
幡花莊嚴敷置銀瓮開伽牛乳金瓮
開伽沆檀香水銀香鑪燒香供養六
十四分種種香花果子三白飲食或
白磁甕開伽香水四門香鑪隨燒諸
香六十四燈廣大明王央俱捨真言
加持供物時花稻穀花種種花鐺而
皆數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天月天星天皆來湊會上方擁護如法結界壇東敷白茅草加趺而坐每日時別誦母陀羅尼真言一加持花一擲不空羂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花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勝那狀如傘蓋青琉璃色住空顯現不空羂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花一手執羂索一手執三叉戟一手施無畏首戴寶冠有化佛天諸衣服耳瑠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脰百千光手摩其頂上即證神通便隨菩薩陞空而坐授得不空廣大明王央俱捨廣大光嚴神通幻化解脱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殊伽沙俱脰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羂索心王陀羅尼真

言廣大解脱蓮花壇印變像三昧耶皆悉現前復得一切廣大蓮花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為種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得九十二殊伽沙俱脰那度多百千真言明仙大真言仙三昧耶亦時觀世音菩薩摩訶薩又復語言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世出世間三世法故盡令悟解

廣大明王三昧耶品第五十四

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_{又不可字}字從其地下金剛風際上有縛_{又不可字}文畫分明變現五股金剛杵狀出大火焰其焰熾熾焚自身儘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

不空密續卷第三十五 第七張 頁字號

廣無涯汙中有種種龜鼉龜黿摩竭大魚鯨龍鯢魚一切龍魚鳬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花光敷香馥幹上難陀龍王跋難陀龍王左右樂繳臺上觀釋迦牟尼如來身白金色結加趺坐師子寶座右觀廣大明王夾俱捨觀世音菩薩般若菩薩獨覺聲聞半加趺坐白蓮花座上觀執金剛秘密主菩薩四果聲聞半加趺坐白蓮座上觀如來座下觀白蓮花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白身如聖者狀半加趺坐持念珠觀想聖眾顏貌恬寂形體鮮白如法誦念時課數畢取所誦數觀世音聖眾咸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旃暮伽王蓮花種性靜慮解脫廣大成就若布瑟置迦三昧耶觀觀置_{天可}字從其地下金剛風際上有縛_{上同}字文

不空密續卷第三十五 第七張 頁字號

晝分明變現五股金剛杵狀出大火焰光焰熾熾焚自身爐耗為白灰摩塗金色大鼻擎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龜鼉龜黿摩竭大魚鯨龍鯢魚一切龍魚鳬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花光敷香馥幹上難陀龍王跋難陀龍王左右樂繳臺上觀現釋迦牟尼如來身檀金色結加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夾俱捨觀世音菩薩半擎羅婆鼻拈觀世音母菩薩毗俱胝菩薩多羅菩薩大功德天獨覺聲聞半加趺坐金蓮花座上觀執金剛秘密主菩薩十波羅蜜菩薩四果聲聞半加趺坐金蓮花座上觀如來座前觀金蓮花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白身如聖者狀趺坐而座持持念珠觀想聖眾顏貌熙怡形體金色如法誦念時課數畢取所誦數觀

不空密續卷第三十五 第八張 頁字號

世音聖眾皆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旃暮伽王蓮花種性解脫鼻擎羅印三昧耶廣大成就若旃柘嚩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獠牙上出踰踞空輪執持青黑但茶渴伽放大火焰奮震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諱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旃柘嚩迦三昧耶念聲軌式奮怒瞋誅挫剛訶點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和緊稱訶字若旃柘嚩迦三昧耶每誦陀羅尼真言句末奮怒誅稱訶字若扇底迦三昧耶識心寂靜依諸如來金剛法性類相喻

伽如所聖者面目凝視結加趺坐若布瑟置迦三昧耶識心適悅依諸如来金剛法門類相瑜伽如所望者面目熙怡加趺而坐若荷毗柁嚕迦三昧耶識心嬌憐依諸如来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来金剛智法類相瑜伽如所三昧耶不為諸心

世尊若當降伏考治一切瘡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湧在空中住密結鈎印索印看瘡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考打刑罰訶譴治語自云曰伏乞命乞去便復以印真言約勒即速發遣若辦一切善惡相者加持安恙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為說一切善惡諸法得大威德精進無量令諸罪障盡皆銷滅若欲大梵天現者潔浴身服加持杜仲木汁安

恙香相和万九大梵天像前晝夜護摩滿一万遍則得梵天現身而來為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藕蔓那木然火加持安恙香白芥子藕蜜晝夜護摩滿一万遍則得那羅延天現身告言善哉善哉真言者我今以此不空廣大明王央俱捨真言攝我至此今何所乞為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花末安恙香牛酥大自在天像前晝夜護摩滿一万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紫然火加持乾蓮花末安恙香白芥子咩嚕地羅牛酥晝夜護摩滿一万遍至十五日不食作法又以咩嚕地羅赤蓮花白粳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花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楡木然火加持兜樓婆香多識羅香甘松香白芥子酥蜜酪晝夜護摩滿一万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花而作供養燒龍腦香白梅檀香熏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姉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將來隨所任用是真言者倍復精進不暫慢惰懈怠放逸作諸非法若少違犯立即滅身或被擲置藥叉窟中為彼敗食所欲使往十方世

不空羅素經卷第二十五 第十三張 頁字五

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花以為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真言者淨浴身服以三白食赤花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欸前現身白真言者今何所求當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未至於前隨心所使取諸珍寶奉真言者任如法用若欲阿修羅女現者加持蠟作阿修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為供養一加持白芥子一

不空羅素經卷第二十五 第十三張 頁字五

打像上一千八十遍得修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綫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為使役至命未盡每日給付銀錢十貫真言者得錢分為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芻菜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往任使取諸物等常於門外每日三時當以餅餅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惣用管諸功德盡即送來若欲娜羅鉢底并及卷

不空羅素經卷第二十五 第十四張 頁字五

屬歡喜之者潔浴身服加持乾蓮花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往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粳米大麦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粳米小豆酥蜜酪護摩之者則得喜敬若欲戌陀歡喜者加持稻穀糖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花白芥子酥蜜酪護摩之者則止他賊若往他軍闢陣勝者加持黑芥子安悉香大麻子酥蜜酪護摩了已往相聞敵則皆得勝
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 熏點塗佩三妻別
乳馱囉婆馬鞭草 散折囉婆住囉迦

藥訖灑母羅當歸 曼陀羅子稻穀糠
 罽羅迦藥寄生草 金牙丁香石菖蒲
 小栢檀黃安悉香 侯畢羅藥煎麻子
 末捨畢羅并雄黃 雌黃數等都齊量
 真言加持精合治 以特犢子母得_不羅
 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
 令所病惱皆除差 三昧眼藥小栢煎
 檀黃畢鉢白胡樹 乾薑商佉訶梨勒
 鞞醯勒果餘甘子 青優鉢羅花雄黃
 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
 十六數中膏一分 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
 眼中翳膜冷熱淚 風赤雀目皆除差
 眼目精明滅眾罪 若所去處喜如願
 亦復不為諸災橫 禁閉刑罰水火難
 一切惡獸蛇毒虫 一切不相起災害
 最勝三昧伽陀藥 兜樓婆香青木香
 鞞誡羅香樹麻皮 鉢得_不羅香惹惹迦
 鬱鉢羅花奢弥葉 訶梨勒果茅香根
 阿摩勒果白胡樹 畢鉢乾薑鞞醯勒

曼多瑟訖翳羅藥 小栢檀黃素迦剎
 畢嚩迦香白膠香 堅沆水香鬱金香
 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 塗擊作樂人間者
 一切惡夢灾障除 一切鬼神聞皆怖
 飢餓厄難十惡罪 悉皆除滅吉清淨
 是諸人等捨身已 或生淨土或生天
 燒熏衣者所至處 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
 不為鬼神所燒乱 一切瘡腫疾病者
 藥和水研塗得差 腹中一切疾病者
 煖水研服令除差 共他談論皆敬愛
 廣大明王夾俱捨索曼拏羅品第五十六
 余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
 中有不空廣大蓮花夾俱捨曼拏羅
 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花壇印三昧

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使前當為憐
 愍修真言者當得牢勝成就故說亦
 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忒
 重男童女滅蓋障故說
 余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
 毗舍忒陀重男童女得法寶藏安處
 菩提汝當說是廣大蓮花夾俱捨曼
 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
 余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
 中真實最勝成就三昧耶縱廣八吋或
 俱捨曼拏羅印三昧耶縱廣八吋或
 復五吋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
 指香泥塗摩規郭界院內院當心一

不空經卷第五 第五

真字

百八綦白敷蓮花一一綦上繖索印
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繖
索其鉤頭狀作龍頭相柄頭寶珠相
其索兩頭作地頭相繞鉤索上火光
明焰四面四角寶須弥座南面多羅
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花種
族印東南角戰多菩薩印西南角耶
輸末底印西北角一車三般底成就
印遶火光焰次院四面開敷蓮花臺
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繖索
印金剛鉤印金剛杵花鬘印金剛三
昧耶印一切金剛種族印金剛拳印
一切金剛鑼印大衆金剛印繞上火
焰次院四面開敷蓮花臺上月輪於
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
次院四面寶須弥座座上諸器仗印
繞火光焰東門執金剛秘密主菩薩
持金剛杵半加趺坐南門一屠羅刹

不空經卷第五 第十九 真字

女神手持器仗半加趺坐西門執金
剛鑼神持金剛鑼半加趺坐北門度
底使者手持器仗半加趺坐四角四
天王執持鉤衆半加趺坐是八神身
佩火光焰内外院地青色寶地其院
標界金剛寶地上種種色如意寶珠
火焰圍遶外四面界標白界道開廓
四門種種幡花而莊嚴之四門四角
釘伽陀羅木縷結持方界五色線索
外畔圍界界上間錯布諸金花銀花
真珠花青琉璃珠花白琉璃珠花赤
琉璃珠花黃琉璃珠花綠琉璃珠花
及諸色螺諸色花鬘四門四角銀闌
伽香水瓮口插諸花枝綦五色繖綵
繫其項上以金器銀器磁器盛諸飲
食乳酪果子如法敷設散布諸花而
為供養外八方置燈樹臺燒香油燈
門置香爐沉水香白梅檀香蘇合香
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熏陸香薩羅
枳香真言者伴所請法者清淨澡浴
以香塗身著淨衣服其真言者東門

不空經卷第五 第二十 真字

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為作護
身又復結界而燒焯香誦廣大明王
央俱捨真言啓請阿弥陀佛釋迦牟
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花遍散
供養禮讚行道作種種法於西門首
教請法者散花禮拜授三昧耶又重
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
浴法數珠法繖索法安隱法豐饒法
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
言作法成就世尊此廣大明王央俱
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土蓮花化生證宿命智彼俱脫那度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誥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眾焰摩王等而常守護恭敬讚歎是人又端承事供養九十二苑伽沙俱那那度多百千諸佛所種植善根而得成熟若有暫以一花果一塗香一燒香供養此曼拏羅者當以天諸牛頭栴檀流水之香燒焯供養十方一切刹土中九十九苑伽沙俱那那度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得一切菩提法蘊成就相應復得不空廣大明王共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眾生親近隨喜者亦滅災疾等見一切如來深法當得出世世法成就眾橫難盡皆除滅捨身當生西方淨土蓮花化生見此壇者或生天上乃至菩提更不墜受三途等身

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災疫厄難毒虫毒藥一切怖懼施利眾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眾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切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

以細白氎或絹細布量方二肘三肘或四五肘隨力任得白月十五日的首圖畫彩色色盛新淨好者勿用皮膠畫匠畫時一出一浴著淨衣服圖不空廣大明王觀世音菩薩結加趺坐三面六臂身真金色正面熙怡右面微嗔狗牙上出左面大嗔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花右第一手執三叉戟并持金剛杵左第二手執罽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眾寶右第三手向外楊掌安慰摩頂寶珠瓔珞耳璫鐲釧天諸衣服種種莊嚴生寶蓮花師子座上佩火焰光光如鈎相左多羅菩薩顏貌熙怡首戴寶冠冠有化佛半加趺坐右濕廢多寶冠冠有化佛半加趺坐右濕廢多菩薩顏貌熙怡首戴寶冠冠半加趺坐各執寶花瞻仰菩薩珠瓔鐲釧天諸衣服種種莊嚴坐寶蓮座佩火焰光菩薩背後二寶花果樹樹上鸚鵡舍利白鸚孔雀加陵頻伽共命之鳥是諸鳥頭眾寶瓔珞多羅菩薩後一髻

不空羼索經卷第二十五 第二十四張 貞字

羅刹女神面目瞋怒手執器仗半加
趺坐濕廢多菩薩後執金剛秘密主
菩薩頻眉努目急咬下脣狗牙上出
首戴寶冠繞冠鬘首赤焰髻髮右手
掌弄大金剛杵左手仰伸脛上珠璣
環釧天諸衣服種種莊嚴半加趺坐
瞻仰菩薩一髻羅刹女座下焰摩王
水天風天火天提頭顙吒天王毗樓
勒叉天王執持器仗半加趺坐執金
剛秘密主菩薩座下難陀龍王婆伽
羅龍王優波難陀龍王毗樓博叉天
王毗沙門天王執持樂索半加趺坐
菩薩頂上左帝釋天伊首羅天摩醯
首羅天淨居天俱摩羅天曰天乘衆
色雲半加趺坐捧持寶花瞻仰供養
菩薩頂上右大梵天都羅延天大自
在天俱廢羅天月天乘衆色雲半加
趺坐捧持寶花瞻仰供養菩薩座下
左真言者踟蹰而坐一手執寶花果
枝一手執數珠香爐像外四邊遍大
山水山上種種花果樹林一切鳥獸
宮盤茶鬼種種宮殿苦行仙衆如法
盡已置曼拏羅中是真言者發菩提

不空羼索經卷第二十五 第二十五張 貞字

心以沆水香白梅檀香熏陸香龍腦
香酥合香并諸香花種種飲食而為
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
重受諸惡趣身常得觀見一切諸佛
菩薩摩訶薩等當出世世間一切真
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花香供
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

不空羼索神變真言經卷第二十五

不空羼索神變真言經卷第二十五
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五九四頁中一五行第六字「細」，
〔磧、南、經、清〕作「填」。
- 一 五九四頁中一八行第一三字「椽」，
〔資、磧、南、經、清〕作「椽」；〔麗〕作
「緣」。
- 一 五九四頁下三行第七字「楊」，〔資、
磧、南、經、清、麗〕作「揚」，下同。
- 一 五九四頁下九行第一一字「一」，
〔資、磧、南、經、清〕無。
- 一 五九四頁下一四行第一〇字「標」，
〔資、磧、南、經、清〕作「標」；〔麗〕作
「標」。
- 一 五九五頁上一六行首字「拋」，〔資、
磧〕作「挽」。
- 一 五九五頁上二〇行第三字「瞻」，
〔經〕作「瞻」。
- 一 五九五頁中六行第九字「妙」，〔石、
麗〕作「種」。

一 五九五頁下一四行「世出」，資、磧、南、徑、清、麗作「出世」。

一 五九五頁下一八行第一三字「嘽」，資、磧、南、徑、清作「縛」，下同。

一 五九五頁下二一行第一〇字「燼」，資、磧、南、徑、清作「盡」。

一 五九六頁上九行末字至一〇行首字「花座」，資、磧、南、徑、清作「華」；麗作「座」。

一 五九六頁上一四行第八字及本頁中二一行第四字「白」，資、磧、南、徑、清作「自」。

一 五九六頁上一七行第九字「榮」，資、磧、南、徑、清、麗作「啟」。

一 五九六頁中二行第一一字「爲」，麗無。

一 五九六頁中一六行第八字「左」，石作「右」。

一 五九六頁下九行第三字「但」，麗作「怛」。

一 五九六頁下九行第一二字「震」，資、磧、南、徑、清作「振」。

一 五九六頁下二〇行第五字「和」，資、磧、南、徑、清作「利」。

一 五九七頁上三行第五字「門」，資作「性」。

一 五九七頁上三行第一二字「望」，資、磧、南、徑、清、麗作「聖」。

一 五九七頁上四行「熙怡加趺而坐」，資作「凝視結加趺坐」。

一 五九七頁上一〇行第七字及一六行首字「考」，石、南、徑、清作「拷」。

一 五九七頁上一六行第三字「刑」，資、磧、南、徑、清作「形」。

一 五九七頁中三行第三字「願」，麗作「頭」。

一 五九七頁中九行第五字「此」，資、磧、南、徑、清無。

一 五九七頁下末行首字「叉」，磧作「天」。

一 五九八頁上一三行第八字「當」，資、磧、南、徑、清、麗作「當便」。

一 五九八頁中一行第九字「得」，資、

磧、南、徑、清無。

一 五九八頁中一六行第六字「并」，磧作「許」。

一 五九八頁中一八行第一〇字「任」，資、磧、南、徑、清作「役」。

一 五九八頁下一〇行第四字「糖」，石、資、磧、南、徑、清作「糠」。

一 五九八頁下一九行第六字「加」，石、資、磧、南、清作「伽」。

一 五九八頁下末行「婆住」，石、資、磧、南、徑、清作「娑注」。

一 五九九頁上二行第一三字「菖」，資作「昌」。

一 五九九頁上五行第一三字「得」，磧、南、徑、清作「融」。

一 五九九頁上六行第二字「調」，石作「合」。

一 五九九頁上八行第三字「病」，資、磧、南、徑、清作「疾」。

一 五九九頁上九行第四字「鉢」，磧、南、徑、清、麗作「茈」，下同。

一 五九九頁上一六行第四字「瞢」，

資、磧、普、南、經、清作「膜」。

一五九九頁上二一行「香惹」，
磧、南、經、清作「惹香」。

一五九九頁中六行第五字「琵」，
石作「瑟」。

一五九九頁中一〇行第六字「至」，
資、磧、南、經、清作「去」。

一五九九頁中一五行首字「煖」，
資、磧、南、經、清作「暖」。

一五九九頁中一六行第七字「捨」，
資、磧、南、經、清作「捨」。

一五九九頁下三行第一〇字「使」，
石、資、磧、南、經、清、麗作「佛」。

一五九九頁下末行末字「一」，
資、磧、南、經、清、麗作「畫」。

一六〇〇頁上一行首字「輸」，
資、磧、南、經、清作「輪」。

一六〇〇頁上一行第八字「一」，
經作「三」。

一六〇〇頁上一五行第八字「杵」，
資、磧、南、經、清作「杵印」。

一六〇〇頁中六行首字「標」，
資、

磧、南、經、清、麗作「標」。

一六〇〇頁中九行第一三字「線」，
磧、南、經作「綿」。

一六〇〇頁中一五行第三字「項」，
資、磧、南、經、清作「頂」。

一六〇一頁上七行第二字「彼」，
資、磧、南、經、清、麗作「得」。

一六〇一頁上一八行第四字「佛」，
磧、南、經、清作「佛於諸佛」。

一六〇一頁上一九行第六字「果」，
麗作「一果」。

一六〇一頁中三行第七字「得」，
資、磧、南、經、清、麗作「復得」。

一六〇二頁上一九行首字「左」，
麗作「右」。

一六〇二頁上一九行第五字「跏」，
清作「胡」。

一六〇二頁上二二行第二字「盤」，
資、磧、南、經、清作「槃」。

一六〇二頁上末行首字「盡」，
資、磧、南、經、清、麗作「畫」。

一六〇二頁中二行第二字「酥」，
資、

磧、南、經、清作「蘇」。

一六〇二頁中六行第九字「觀」，
石、資、磧、南、經、清、麗作「觀」。

一六〇二頁中七行第七字「當」，
資、磧、南、經、清、麗作「當得」。

不空羅索神變真言經卷第二十六

大唐天竺三藏善提婆志譯

大可畏明王品第五十八

今時觀世音菩薩摩訶薩復白尊者
 薄伽梵言此不空羅索心王陀羅尼
 真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧
 耶中不空大可畏明王央俱捨真言
 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
 勝法句能證一切荷暮伽王諸勝願
 行無等等法能摧一切諸惡天龍藥
 叉羅刹剎闍婆阿素洛薩魯荼緊那
 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
 一切諸惡如商鬼神皆使護持向茲
 廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶住

今生敬淑尊重守護崇仰是法助持
 諸法速疾成就惟願世尊以大神力
 垂哀加被廣為利益一切有情修善
 法者得勝安樂

今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秘密主菩
 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
 天龍藥叉羅刹剎闍婆阿素洛薩魯
 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

今時觀世音菩薩摩訶薩承佛誥慰
 瞻仰如來歡喜微笑於世尊前諦觀
 大眾踈變神通姿量可畏放大火光
 頻眉奮目豹牙上出振吼不空大可
 畏明王央俱捨真言曰

那莫塞_{天竺}室_丁野_楊特_可特_天特_能色
 和_天過_北跛_沒同_二合_下囉_底瑟_恥諦_飄下_同

不空願索經卷第二十六 第四張 貞字号

縛路扣諦濕二合縛羅野二十菩地六句

薩埵二合縛野二十摩訶七句薩埵二合縛

野^{二十}摩訶迦嚕拏野^{三十}怛拏^{也寧反}

他句
噉呼三十一句
弭訖
囑韓縛

隨二難二摩二話二知二嚕二隨二羅二惹二

羅三十一
摩訶般若經

羅三十可去入專羅三十
羅三十可去入專羅三十

摩可去勞盧吉奈奴訛羅曾番番子

羅_三歌_十歌_那歌_那三_十縵_縛內_瑟

毛藥起麗羅起麗
冊蘓干及三駢十九句諠可去

駟去四訶去四隆去四縛去四訥去四瑟去四吒去四郛去四虔去四

播者播者四十謹縛有訥瑟吒吞比越

鄒
 弭
 鄒去
 野
 乾四十
三句
 播
 彈
 野
 播
 彈
 野

四十 隆 縛 訥 瑟 吒 隆 端 曝 曝 五十 摩 訶

去
矦
噲
随上
囉
惹
麼
捫
边
娜
边
四十六句

跋二合馬二合羅二合廢無計及下同女去囁耶四十句撈去

訖囉鞞捨囉四十句跋囉播羅首播

捨歌塞驪九十摩訶鉢去聲豆豆反摩

步五十惹五十摩訶鉢同土末

摩訶一
羅漢二
金剛三
經四

次單五十博羅二句番羅二句乞二句羅二句摩五十

羅強履野五十五薩五十五純

六句一
隆熙
禰
婆
白

五
自
七
句
座
言
引
言

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

正見黑

一合刀只刀只

石羅石羅

羅六十
泰谷
夏具
王世
六十

各口聲
六十
市市
六十九
鑒羅
差

跛羅縵羅跛羅縵羅
七十一句

波枳二合 瓊瓊 歌羅七上句

庚上
握底卷隨
羅
二十銓
二合

塞同上
驛四七
向十
噍等
鉢同上
豆頁

拾步惹興
耶
舍
十五句

紇里可走漢六旬舍紇里訖表

丹今里前黑才沙

不台十

率立羅予八十步專可奏

息谷專老如野八十步縛可

暮
加上縛羅那去野
八十
沙

八十非曾施上羅意白播孕加羅

卷之二十六 第九 秘密主菩薩摩訶薩

秘密主菩薩摩訶薩言善哉善哉發此願者為眾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神住身擎擲者得受用故為於一切樂修眾善天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘂嚩茶緊鄰羅嚩呼囉伽人非人等修此不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花身擎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躋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花傘蓋其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秘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摩訶薩頂上各見有此眾寶傘蓋在會一切菩薩摩訶薩一

卷之二十六 第十 秘密主菩薩摩訶薩

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遶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花拘物頭花奔拏利花曼陀羅花摩訶曼陀羅花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伎樂歌讚種種妙聲海雲供養於佛所會大眾而亦供養

今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之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

卷之二十六 第十一 秘密主菩薩摩訶薩

山壞如是真言今當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諸希求法得觀世音菩薩摩訶薩夢覺現身所念眾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弥山下大海中住大可畏笑大藥叉將并及眷屬延疾須臾至補陀落山觀世音官殿會中是大可畏笑大藥叉將号名然頂以无量百千俱胝藥叉而為眷屬有大威力能以一手動蕪弥山一切天宮常於大海現威摧伏一切大藥叉將一切軍眾是大可畏笑大藥叉將然頂并及眷屬為火燒惱怖惶惶合掌恭敬遶佛三匝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无量百千俱胝眷屬并住宮殿皆為火燒受諸劇苦悶亂于地周憚惶怖世尊我今應云何往云何所作云何依止誰能救者我及眷屬命在須臾極受苦惱

惟願如來慈悲救護

今時釋迦牟尼如來告大可畏笑大藥又將然頂言而勿怖懾應常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注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誦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誨勅領其眷屬合掌至心叫呼求救誦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為火燒受諸苦痛餘命無幾我身所有威猛大力惣皆殞盡惟有骨鏹筋肉相連

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為之行無為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煞戮汝作灾疾傷命夭壽若有衆生常業煞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諂慳貪嫉妬汝與和合所作諸偶世所惡道一切煞法種種業果是汝為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為可畏極為大過汝以是因獲斯若報大可畏笑大藥又將然頂今於我前歸投三寶處衆懺悔受佛淨戒我則為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慈慈茲有刹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无量色力若此真言所在國土受持之者則無一切惡星變恠兵賊灾橫種種疫病諸惡五獸邪夢魘魘飢饉惱障一切衆惡毗鄰夜迦大力鬼神取人精氣悉皆除散恒令國土一切豐稔若有慈慈茲有刹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衆生造諸惡業我誓遮止逼令修善與諸願滿

今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衆生得大安樂汝常護持此真言者大可畏笑大藥

金剛經卷第三十六 第五張 真言

又將然頂至誠諦聽我今為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余時大可畏笑大藥又將然頂并乃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

余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如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三十遍即得成就種種事法於是觀世音菩薩摩訶薩承佛教音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粳米飯乳酪酥物觀世音菩薩摩訶薩像前以諸香花飲食果

金剛經卷第三十六 第六張 真言

子而為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粳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花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躑那成大可畏明王央俱捨火光明焰山城光界山城界外三踰躑那亦成結界不為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導速令增遂若有衆生為惡神鬼作僥患者加持安悉香白芥子燒熏病者并加持白芥子

金剛經卷第三十六 第七張 真言

打其病者結期剋印擬便除老若摩訶迦羅神羅睺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殄除遣何況諸小魑魅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衆垢障發起一切無信根人入於正道亦能遣除一切灾恠疫疾諸病恐怖不祥是真言者或為毒中亦不傷害若婆修吉龍王毒德又迦龍王毒諸重蛇毒亦不能害刀杖水火一切虎狼野鳥怨賊亦不相害又復不為一切步多鬼藥又鬼毗舍遮鬼官槃荼鬼荼枳尼鬼雷電霹靂而作燒害諸瘡神鬼怖不相燒又常不為一切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剎闍
婆阿素洛薩魯荼緊那羅摩呼羅
伽等晝夜擁護歡喜做策除衆障難
喜順諸導

然頂香王成就品第五十九

復誥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
說頌曰

黑沆水香安悉香 軋陀羅婆香甲香
數各一百八分香 縛^奇羅^迦在^邏香白膠香

蓮花鬚藥酥合香 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 安怛祇陀摩度羅

白栢檀香熏陸香 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 燬煙光現便陰乾

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剎闍

婆阿素洛薩魯荼緊那羅摩呼羅伽
一切毗那夜迦悉皆怖畏諸鬼神鬼

身膚碎裂一切虫毒蛇毒龍毒以香
塗熏皆得除差若有疥瘡熱腫風濕
疥癬癰病以香塗熏亦得除差若有
疥癬癰塊心痛頭痛病者以香和水
空腹暖服或復塗熏或灌鼻中皆得
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
瘡者或患一切可畏天神瘡風瘡痰

瘡瘡瘡寒熱之瘡一日一發二日一
發三日一發四日一發并諸神鬼癰

癰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怖皆自除滅

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

民沐浴熏身及熏衣服或酥乳酪和

施與食或戴頭上膊上腰上皆皆一

切病惱灾厄速令除差是真言者亦

如是佩滿衆勝願此香名大可畏明
三央俱捨真言然頂香王若於忒時
當大門中門堂門燒焯此香誦是真
言三遍五遍則逐一切牛頭獄卒大
藥叉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
自然消散使得諸善天龍八部而皆
擁護

不空羂索神變真言經卷第二十六

不空羂索神變真言經卷第二十六

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 六〇五頁下二行第二字「法」，麗

作「佛」。

一 六〇七頁中七行第一二字「精」，

續作「植」。

一 六〇七頁中一二行第九字「慙」，
資、磧、南、經、清作「聳」。

一 六〇七頁中一二行第一二字「戰」，
資、磧、南、經、清作「顫」，下同。

一 六〇七頁中一八行第四字「可」，
磧、南、經、清作「向」。

一 六〇七頁中一八行第七字「落」，
磧、南、經、清作「洛」，下同。

一 六〇七頁中二二行第五字「烟」，
磧、南、經、清作「氛」。

一 六〇七頁下八行第一三字「擊」，
經作「繫」。

一 六〇七頁下一〇行第一三字「僻」，
資、磧、南、經、清、麗作「僻」。

一 六〇八頁上五行第九字「擢」，
經、清作「羅」。

一 六〇八頁上一七行第七字「其」，
磧、南、經、清作「此」。

一 六〇八頁上二二行「摩訶薩」，
資、磧、南、經、清無。

一 六〇八頁下一行「今當」，
資、磧、南、清、麗作「當今」。

一 六〇八頁下四行第八字「諸」，
資、磧、南、經、清作「所」。

一 六〇八頁下七行第七字「由」，
磧作「中」。

一 六〇八頁下一三行第六字「蘇」，
磧、南、經、清作「須」。

一 六〇九頁上三行第一〇字「據」，
資、磧、南、經、清作「懼」。

一 六〇九頁上一九行末字「敢」，
資、磧、南、經、清作「嗽」；麗作「瞰」。

一 六〇九頁中三行「無爲」，
資、磧、南、經、清作「及諸」。

一 六〇九頁中一八行第五字「若」，
資、磧、南、經、清、麗作「苦」。

一 六〇九頁下一六行第一三字「倍」，
石作「陪」。

一 六一〇頁上一〇行第三字「最」，
磧作「是」。

一 六一〇頁中一三行第一〇字「蹠」，
資、磧、南、經、清作「膳」，下同。

一 六一〇頁下一行第一一字「除」，
經作「餘」。

一 六一〇頁下一三行第二字「祥」，
經作「詳」。

一 六一一頁上四行首字「喜」，
石、資作「嘉」。

一 六一一頁上四行第四字「導」，
磧、南、經、清作「道」。

一 六一一頁上一〇行第一一字「婆」，
資、磧、南、經、清作「娑」。

一 六一一頁上一二行第五字「酥」，
資、磧、南、經、清作「蘇」。

一 六一一頁中五行第六字「復」，
經、清作「服」。

一 六一一頁中一六行第一二字「燒」，
資、磧、南、經、清、麗作「復燒」。

一 六一一頁中二二行第一三字「酪」，
資、磧、南、經、清作「酥」。

不空羅素神變真言經卷第二十七 貞

大唐天竺三藏菩提流志譯

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占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蓋額貫著新淨衣牛黃鬱金香緊侯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

秘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往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

不空羅素神變真言經卷第二十七

那伽窟門滿十二千遍藥點額上心上膊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便加持白芥子打女身上打時啼哭叫喚真怒頻眉努眼狗牙上出疑變赤黃髯豎向上當是之時作大嗔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婉轉于地告言曹主我今定死何故如是苦無慈心當者是女口吐洩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花得增壽命七十二千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礙一切

不空羅漢經卷第二十七 第五張 頁字

藥叉羅刹神鬼樂為命者而皆順伏
任為榮復於此諸神鬼宮殿皆亦
居住點服藥者得三十三天悉皆迎
致恭敬供養與諸天衆遊天園苑受
種種樂壽命千歲加點臍中入龍湫
中得諸龍王一切眷屬一時迎致詣
諸宮中使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令順
時我常頂戴恭敬仁者加點兩膊與
一切人角力戲誼或與阿素洛相陣
敵者悉皆得勝加點肚上日日當食
諸天甘膳加點項上見諸貴人則得
歡喜恭敬供養若把觸人彼即歡喜
若叩諸門一切神鬼則便馳散人皆
愛敬若拍藥叉密門則得一切藥叉
歡喜出現任為榮使若屍陀林中則
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若以藥塗
功德天像兩妳房上加持三遍勞目
觀視功德天像加持安悉香燒熏羽

不空羅漢經卷第二十八 第一張 頁字

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
和藥點眼則得親見一切伏藏夜視
如晝若加持牛乳和藥含者口氣香
潔共他談說間悉敬讚若諸神鬼作
癩癩病者或諸病者以藥點額則今
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劍鉞斧鈎杵
戟輪箭索弓箭諸器仗上加持七遍
使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
皆得除滅災疫罪障若面十方吹七
聲者則除十方一切惡風雷雨災變
若城四門吹七聲者則令一切藥叉
鬼羅刹鬼塞捷陀鬼布單那鬼一切
瘡鬼諸惡疫病患皆除滅若於宮門
吹七聲者則除宮內一切災疫謀殺
惡人若天無雨往湫池邊大喚怒聲
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晴止
若結界者遶壇十方各吹三聲則成
結界又遶壇行道三匝於十方面各

不空羅漢經卷第二十九 第五張 頁字

吹七聲則集一切真言明神守護壇界
護摩秘密成就品第六十一
執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可
畏明王央俱捨真言護摩安穩三昧
耶杜仲木構木斫截然火白芥子大
麦牛酥加持護摩一千八遍一踰膳
那除諸災障疫疾病等又護摩一千
八遍三十二踰膳那除諸障癘惡星
災難令諸有情不為種種疫疾所惱
溥得安穩若豐饒三昧耶白芥子粳
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
柔木苦練木然火糠鹽薑菁油加持
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
仲木楹木構木斫截乾蓮荷莖葉然
稻火穀花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

即得不空廣大明王夾俱捨真言三昧耶成就又護摩一千八遍則得不空羅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花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梗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利帝利種而自信伏又護摩一百八遍一切人民悉皆信受又護摩一千八遍天帝釋四大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志皆敬伏又白芥子龍花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爐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

不空羅索心王母陀羅尼真言三昧耶

千八遍則無他賊來相侵境若已來者即令退散又大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可畏明王夾俱捨真言者紫檀木長一磬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誦訖字後高聲稱斛字七聲一切大奮怒王真言神志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栴檀木然火稻穀花蓮花優鉢羅花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摩羅法印法像法大三昧耶悉皆成就若素囉婆子

不空羅索心王母陀羅尼真言三昧耶

米酥酪蜜加持護摩一千八遍速得財帛若人限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人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尋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花子酥蜜如是護摩當得神驗自在無尋若丁香白栴檀香沉水香酥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悲地所往之處人皆供養若命終已直往西方安樂國土蓮花受生得宿命智若稻穀糠如是護摩則見伏藏若白芥子麝皮加持護摩一千八遍彼所怨人自慙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羅惹子如是護摩則解禁閉枷鎖解脫

不空羅索心王母陀羅尼真言三昧耶

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是六可畏明王央俱捨真言斫莖阿伽陀藥三昧耶一切所作速皆成辦衆惡重罪亦皆除滅不為世間一切病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一切天龍藥叉羅刹阿素洛薩魯荼乳闍婆緊那羅摩呼羅伽等之宮殿入皆無碍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群內不驚怖如是一切自在遊往不為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 海沫胡樹鬱金香
紅蓮花鬘胡乾薑 青鬘鉢囉花華鉢
白栴檀香高估末 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
塗鼻拏羅各別置 大可畏明王真言
首末加持勿間絕 精潔相和而合治
盛置波斯琉璃器 鼻拏羅中像前置
白月吉宿王日作 沐浴清淨著淨衣

五不顯索經卷第二十七 第九頁

食三白食修是法 種種香花飲食獻
面西觀像加趺坐 大可畏明王真言
調調加持斫莖藥 燖煙光現三相成
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
眼寂上无辟則得三世一切諸佛菩
薩金剛加被擁護復得一切天龍八部
風神水神苗稼神花果神精氣神等
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
殊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
見無障若若有人民患諸眼病於七
日夜以藥點眼无問遠近所患眼疾
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

執金剛秘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

五不顯索經卷第二十七 第十頁

以生牛黃白芥子 盛淨器中密固護
起鼻拏羅置像前 大可畏明王真言
晝夜加持三相現 證相成就加持用
清潔淨浴著淨眼 執持斯藥作諸法
秘密主若欲縛人先自沐浴著淨衣
服塗鼻拏羅布粉界道置香水瓶飲
食花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花
瓊嚴頂今坐壇側手捧鉢盂滿盛飯
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甘說之放
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
轉即轉澡罐大咒亦任轉之若散刀
上劍上金剛杵上三叉戟上輪上索
上鉞斧上梃上誦念彈指亦即動轉
加持水灑還復如故若散蓮池者花
則動盛若散衆中者身上者即便被縛
若散城門中經踐過者除諸厄難若
散花果樹上花果增好或俱自落若
山頂上大喚怒聲誦念散藥其山推
岸若散村坊門地又加持手拍村坊

五不顯索經卷第二十七 第十一頁

門三五下村中人民見者除障若散寺門底者破或沙門經踐過者即狂僕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地龜鼈之類皆出岸上散馬群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群中羊无疫疾或復驚走又散牛尿即不驚走散牛群中牛無疫疾或復驚走又加持蠶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厨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為策使常作給侍若向誦刹八散者則令一切諸刹怛羅而自觀護若捉賊者以瞿摩夷和土

不空羣索經卷第三十七 第十二張

泥塗壇粉布界道當壇中心書所心疑盜物者名布散諸花香水供養燒安悉香誦斯真言加持散藥彼名字上一日八遍令彼盜者无問遠近被攝馳來自說盜物若得物已散水解散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為一切毗鄰夜巡作諸燒乱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花一切香花供養諸天時諸天等常當歡喜恭敬擁護若加持龍花白芥子散龍湫裏召請龍王一切眷屬來護令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渭上加持蠶金香白梅檀香稻穀花水供養乳閼婆緊那羅

不空羣索經卷第三十七 第十三張

摩呼羅伽誦念稱名渴香花水河中供養悉皆歡喜來敬護持任為命使若加持種種香水粳米飯沙糖種種雜花供養阿修羅像誦念稱名奉請恭敬而自敬護若加持乳飯供養藥嚼茶像誦念稱名奉請恭敬任為所使若加持餅施獻舍闍鬼奉教喜踊而敬護之若加持水稻穀花骨嚼草散施餓鬼奉教喜踊而恭敬之若加持酥油石蜜乳酪種種飲食果旅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花施刹帝利種種真言教導來相供養若加持酥毋那花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樹向日天散請召日天歡喜觀護若加持牛乳向日天散之請召月天歡喜觀護若加持楹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

不空羣索經卷第三十七 第十四張

大可畏明王像品第六十五

今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恭敬供養所有過現黑闇業障便令消滅若常供養則得寂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度多百千如來應正等覺福蓋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蠟或絹勿截兩頭方量三肘畫正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寶山處山頂上七寶蓮花於花臺上不空大可畏明王觀世音菩薩結加趺坐三面六臂身檀金色當中正面熙怡微笑首戴寶鬘空面瞋怒齒咬下唇右面可畏狗牙上出三首寶冠冠有化佛鬘焰赤鬘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鬘焰赤色鬘焰赤鬘一手

不立寫經卷第七 第十五張 頁

持劍一手執鏈繞劍鏈上出火光焰天妙衣服珠璣璫釧具莊嚴身過身火焰右第一手持開蓮花鬘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花綵羅縠天衣珠璣璫釧具莊嚴之身放大光又明王右多羅菩薩身黃白色面目熙怡手執青優鉢羅花微少低頭半加趺坐後觀世音母菩薩身素白色面目熙怡手執蓮花微少低頭半加趺坐是二菩薩以諸羅縠天妙衣服珠璣璫釧而莊飾之坐蓮花座次下一瑤羅刹女面目可畏首戴髑髏身真青色而有六臂一手執蓮花一手持曲刀一手持三叉戟一手執鉞斧一手持鬚索一手揚掌衣服璣璫具莊嚴身半加趺坐瞻仰聖者後毗樓博又天王多聞天王焰摩王半加趺坐捧諸寶花又明王左大然頂藥叉王面極瞋怒身紫黑色首戴赤豎曲躬長跪二手當臂握持曲刀鉞斧恭敬瞻

不立寫經卷第七 第十六張 頁

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毗天王毗樓勒叉天王半加趺坐捧諸寶花明王頂上左大梵天那羅延天水天火天日天半加趺坐捧諸寶花明王頂上右帝釋天摩醯首羅天淨居天風天月天半加趺坐捧諸寶華明王背後兩側七寶花樹明王座右持真言者長跪而坐一手把諸枝葉花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臂握劍天眾妙衣珠璣璫釧具莊嚴身仰觀聖者其山半臂難陀龍王跋難陀龍王左右相繼繳須彌山山下大海中有種種魚獸鳬鴈鴛鴦白鸕孔雀種種蓮花優鉢羅花盡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花香新白飲食承事供養面東觀像結加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一万遍每月八日不食不語以諸花香飲食供養

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獲世間最勝成驗若有有情信心清淨日日合掌觀瞻札者斯人所有四重五逆十惡諸罪災恠疫疾種種身病悉皆消滅若有苾芻苾芻居士族姓男族姓女每白月八日能淨塗壇或但灑掃獻時花果燒諸名香合掌觀像誦斯真言者則等承事九十九號伽沙俱脰那度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為十方一切諸佛菩薩摩訶薩憶念觀察捨此身已西方淨土蓮花化生證宿命智便得不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅大俱捨真言三昧耶盡皆現前亦得一切如來秘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相復為世人恭敬供養凡說言詞人皆頂受心所求法即便增進

大可畏明王壇品第六十六

世尊是大可畏明王央俱捨真言曼

拏羅三昧耶方量六肘或復八肘鰓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花一一葉上互相間置三叉戟印金剛鉤印火焰圍遶於花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臂一手持劍一手執鉞斧劍柄斧柄縹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花東面蓮上佛頂種妙印北面蓮上金剛種族印西面蓮上摩尸種族印南面蓮上觀世音種族印四角蓮上如意瓶印口出奇花條葉金剛杵頭外院除門四面周匝開敷蓮花臺上開置三叉戟印縹索印劍印曲刀印金剛印兩頭三叉戟印螺印楮印輪印鉢置娑印鎚印梨印摩尸三叉印度摩羅印羯摩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花印一切手印是諸印上繞火光焰四門蘊彌盧山東門山上佛

種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒左手執楮右手按膝半加趺坐北門山上金剛種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒右手執楮按於脅上右手作拳屈當脅側半加趺坐西門山上摩尸種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒左手執索屈當脅則右手作拳側按膝上半加趺坐南門山上蓮花種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒左手執劍屈當妳上右手按膝半加趺坐如是四神以妙花鬘珠瓔環釧天諸衣服而莊嚴之坐蓮花座佩火焰光四角蓮上置如意瓶口出奇花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花五色線索莊嚴圍界像前四角開伽香水裏置七寶蜜漿石蜜漿沙糖漿乳酪粳米餅乳粥酥油果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爐以沆水香白栴檀香塞畢哩迦香酥合香室哩吠瑟吒迦香安悉香熏陸香如法和合燒獻一切

諸佛菩薩摩訶薩一切天神召請結界結印真言護身伴護給侍者令入檀者澡浴清淨著新淨衣於龍方入瞻礼行道門別礼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梨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花化生以諸相好瓔珞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壞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觀諸佛甚深諸法今此身者是後胎身乃至菩提不墮餘趣

不空羂索神變真言經卷第二十七

不空羂索神變真言經卷第二十七
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六一五頁上至六一八頁中，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 六一三頁中一〇行第五字「月」，石作「日」。
- 一 六一三頁中一一行第四字「瑩」，資作「瑩」。
- 一 六一三頁中二〇行末字「往」，石作「住」。
- 一 六一三頁下六行第六字「便」，石、南、經、清作「更」。
- 一 六一三頁下一行第二字「婉」，石、南、經、清、麗作「宛」。
- 一 六一三頁下一二行第九字「者」，資、石、南、經、清、麗作「看」。
- 一 六一四頁上二行首字「任」，石作「住」，下同。
- 一 六一四頁上三行第四字「服」，資、石、南、經、清作「眼」。

- 一 六一四頁上九行第一三字「令」，資、石、南、經、清作「今」。
- 一 六一四頁上一三行第七字「項」，資、石、南、經、清作「頂」。
- 一 六一四頁上一四行第八字「把」，石、南、經、清作「犯」。
- 一 六一四頁上一六行第四字「拍」，資、石、南、經、清作「打」。
- 一 六一四頁下四行第一二字「穩」，資、石、南、經、清作「隱」。
- 一 六一四頁下一七行第四字「練」，資、石、南、經、清作「棟」。
- 一 六一四頁下一七行第八字「糠」，資、石、南、經、清、麗作「糖」。
- 一 六一五頁上一四行第一〇字「大」，石作「中」。
- 一 六一五頁中二行第七字「大」，石、南、經、清作「入」。
- 一 六一五頁中七行第一三字「磔」，石作「揅」。
- 一 六一五頁中一一行第一三字「縛」，資、石、南、經、清作「縛」。

一六一五頁下二行第五字「限」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「根」。

一六一五頁下四行第六字「人」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「仁」。

一六一六頁上一六行末字「鉢」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「茈」。

一六一六頁中末行末字「曰」，**石**作「云」。

一六一六頁下七行第一二字「末」，**石**作「秣」。

一六一六頁下九行末字「飯」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「飲」。

一六一六頁下一九行第二字「動」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「茂」。

一六一七頁下一行第九字「瀉」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「寫」。

一六一七頁下三行第一一字「沙」，**石**作「抄」，下同。

一六一七頁下五行首字「恭」，**石**作「供」。

一六一七頁下七行末字「踊」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「躍」。

一六一八頁上一五行第三字「寶」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「盧」。

一六一八頁中八行第一一字「大」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「火」。

一六一八頁下一三行首字「珞」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一六一九頁上三行首字「獲」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「護」。

一六一九頁上一九行第一一字「相」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「根」。

一六一九頁上二〇行第七字「說」，**磧**、**南**無。

一六一九頁上二一行第三字「法」，**磧**、**南**、**清**作「說法」。

一六一九頁中一七行首字「開」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「間」。

一六一九頁中二〇行第六字「摩」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「磨」。

一六一九頁下一九行第三字「果」，**資**、**磧**、**南**作「糶」；**徑**、**清**作「裸」。

一六一九頁下二二行第五字「酥」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「蘇」。

一六二〇頁上二行第八字「伴」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「護伴」。

一六二〇頁上一六行第一三字「壞」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「橫」。

趙城縣廣勝寺

不空羂索神變真言經卷第二十八 貞

大唐天竺三藏菩提流志譯

清淨蓮花明王品第六十七

今時觀世音菩薩摩訶薩說此大可畏明王夾俱捨真言時便復合掌瞻仰如來熙怡微笑身放億俱胝百千色光照曜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變現如雨天諸眾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那迦寶香海雲放斯光時眉間白毫出甘露沛如大星流其色明踰頗那迦寶清淨瑩徹從空墜下正任佛前變成眾寶千朵蓮花其花純以琉璃為莖有大光明起億千日初出色光盤薄高大如菩薩等今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩目此露帝變成眾寶千葉蓮華琉璃為莖光明赫弈踴躍歡喜得未曾有即起合掌頭面礼足白言聖者今所神變實難思議我今思念本未曾識惟願聖者速為解釋

今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羂索心王名清淨蓮花明王夾俱捨真言大勇拏羅印三昧耶我欲佛前當正宣說以此明王夾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今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聞斯說已合掌恭敬頭面頂礼右遶三匝乃往佛前於一面立手持白拂指佛如來一切智身

今時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言汝今當說不空羂索心王清淨蓮花明王夾俱捨真言大勇拏羅印三昧耶若演說者則得一切如來種族秘密心陀羅尼真言壇印三昧耶顯現開剖無諸翳障如是一切陀羅尼真言壇印三昧耶隨是明王法中住現一切最勝真實解勇拏羅王三昧耶及諸天神壇印三昧耶皆顯現之如是明王夾俱捨真言常為一切天神壇神而守護之恒不放捨於世諸法疾得成就

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花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花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錘悉地王蓮花端正殊勝悉地王清淨蓮花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亦常觀察加被擁護

今時釋迦牟尼如來與是明王授記劫時十方大地六變震動於虛空中震動時雨月光清淨花盧遮花摩訶盧遮花曼陀羅花摩訶曼陀羅花鉢頭摩花拘物頭花芬陀利花青優鉢羅花赤優鉢羅花阿耨迦花波叱羅花芬那誠花軋陀婆利師迦花君那利花阿底木多迦花波羅奢花一切金花銀花寶花種種雜花海雲雨種種寶雨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寶珠璣耳璫鐶釧花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璣寶珠鐶釧塗香末香七寶傘蓋海雲滿於十方震動布大作供養釋迦牟尼佛觀世音菩薩清淨蓮花明王諸大菩薩執金剛秘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秘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

今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩從坐而起合掌恭敬遶佛三匝頭頂礼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時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花明王神通顯現皆來集會觀彼觀世音菩薩摩訶薩清淨蓮花明王神通威德出過十方虛空顯現如斯變相以何法力歟能十方作是顯現惟願如來哀

不空羂索經卷第三十八 第七十頌

愍我等當為解釋除斷所疑今時釋迦牟尼如來告執金剛秘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持持等持三摩地力勇猛支三摩地門以如是等九十九俱那那度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羂索心王清淨蓮花明王央俱捨真言大勇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薄洽一切有情修是清淨蓮花明王央俱捨真言名字法門但令信解受持讀誦當見九十二瓊伽沙俱那那度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号等入此諸如來種族秘密心陀羅尼真言大勇拏羅印三昧耶會亦等受持此諸如來種族秘密心陀羅尼真言大勇拏羅印三昧耶品等入三世一切如來秘密心陀羅尼真言大勇拏羅印三昧耶成就之門執金剛秘密

不空羂索經卷第三十八 第七十一頌

主菩薩摩訶薩今何因緣說此清淨蓮花明王具大威力所有三世一切如來秘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花明王名号通入一切如來種族秘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花明王央俱捨真言者則等受持三世諸佛如來種族秘密心陀羅尼真言壇印三昧耶當得三世諸佛如來或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成就三昧耶悉地相應得一切如來種族秘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勇拏羅印三昧耶隨順相應此清淨蓮花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

不空羂索經卷第三十八 第七十二頌

斯因故說是清淨蓮花明王央俱捨真言有大威德有大神力若有暫以花果塗香音聲供養讀誦處者則諸承事供養三世一切如來一切種族秘密心陀羅尼真言大勇拏羅印三昧耶受持讀誦是清淨蓮花明王央俱捨真言者一切藥叉羅刹毗那夜迦作障難者盡皆驅散一切諍論灾恚疫疾憎謗諛諂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叉將大自在執金剛藥叉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易拏羅印三昧耶取勝成就得不空解脫秘密心陀羅尼真言廣大解脫蓮花大勇拏羅印三昧耶最成就得不空真實家上成就一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿修羅緊那羅薩婆茶摩呼羅伽來常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虫諸惡鬼神不相灾惱又復不患

一切風痰寒熱癰病瘡癰疥癬頭痛
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
羼索心王清淨蓮花明王央俱捨真
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
金剛秘密心神通遍總持等持三
昧耶

今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花明
王央俱捨真言神通功德歡喜踊躍
前白佛言世尊是清淨蓮花明王央
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家
勝成就世尊此清淨蓮花明王央俱捨
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花
明王央俱捨真言豈不於彼觀世音
菩薩摩訶薩白毫出現當為利益持
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
資糧善根大三昧耶今時釋迦牟尼
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號伽沙
俱胝那由多百千諸佛如來大勇拏
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
情若不積善弗可見聞此明王真言
大勇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
一切如來種族大勇拏羅印三昧耶
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
大勇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
阿闍梨於諸真言者為最第一得為
三世一切如來勇拏羅印三昧耶中

大法之子三世一切如來為授記荊
當知斯人得大堅固成熟福聚善
根資糧應知得此明王真言大勇拏
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羼索心王
清淨蓮花明王央俱捨真言三摩地
悲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闇為
大津梁摧諸魔處風雨以時苗稼滋
盛無諸飢饉惡星變恠使受持者壽
命長遠无灾天疾多饒財寶若有有
情常繫身服法瑜伽觀以大悲心如
法誦持清淨蓮花明王央俱捨真言
恒不間廢即當成就一切善根持此
清淨蓮花明王央俱捨真言之處一
切勇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

不空羼索經卷第二十八 第十八 誹字第

供養清淨蓮花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花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拏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羼索廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶會見一切諸佛菩薩摩訶薩大明明王一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誥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

不空羼索經卷第二十八 第十九 誹字第

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見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花化生為此不空大真言仙常觀九十九億俱胝那由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衆生意樂恭敬法門若淨澡浴著淨衣服淨治室內香花供養誦持清淨蓮華明王央俱捨真言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

不空羼索經卷第二十八 第二十 誹字第

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瘧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拭加持則令除愈或加持五色線一百八結繫其項上加持安患香病者前燒當加持病者得作病鬼現身而來所問皆說亦任侵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重整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傳或加持煮豆并汁豆中蘸之皆得除滅若被厭蠱呪詛蠱毒者五日每日以新淨瓦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麦大豆小豆白芥子茴香子天門冬等分和末加持水和猶如麴麴

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鎖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甌加持白芥子置於甌中以諸花枝葉挿甌口中面東跪坐加持水甌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花香飲食供養觀世音菩薩及諸衆僧設大施會病者所苦當即除老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今除妻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漚去其滓後當微溫瀝於耳中當即除差若患口瘡加持華豆菉豆煎汁和酥加持

一七通舍之經日當即除老若患腹痛加持仙陀婆鹽作湯服當除老若加持烏鹽阿惹而土青木香等分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樹一百八遍口中舍之與他談說聞皆信受若有惡風雷雨數數起者加持石榴枝一百八遍誦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檣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花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闔打處者兵衆惡人兩俱和解若加持雄黃今現煖煙相已

點心上額上者即得秘密三昧耶不
 為一切藥叉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尋及為人
 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
 今時觀世音菩薩摩訶薩見此清淨
 蓮花明王蓮花臺上放大光明於如
 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
 唵雅中擡聲引乎一 旃暮伽上振鞞摩拏三
 縛无可 囉陀鉢頭二合米三 入縛囉入
 縛囉那四步 嚩人芳 餅五
 是觀世音菩薩摩訶薩說此真言供
 養佛已念釋迦牟尼如來惟垂加授
 清淨蓮花明王灌頂三昧耶演斯真
 言時清淨蓮花明王曲躬合掌恭敬
 重復瞻仰如來目不暫捨今時釋迦

不空羼提菩薩摩訶薩第二十八 第三十 觀世音菩薩摩訶薩

牟尼如來即伸右手摩清淨蓮花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剎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剎土三世一切如來毗盧遮那如來亦同授與清淨蓮花明王灌頂三昧耶

余時十方一切剎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花明王頂同說不空大灌頂光真言曰

唵

摩訶中持聲 旃暮伽土廢元計 嚕者娜

摩訶訶捺

天能 囉麼眠三鉢頭二合

麼入縛擲

四跋三合 囉轆輶野鉢五

余時十方一切剎土三世一切如來

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

余時十方一切剎土三世一切如來

毗盧遮那如來一時說斯灌頂真言

而為清淨蓮花明王各以種種種族

一切神通大如意寶大灌頂秘密曼

拏羅印三昧耶灌頂授一切種族大

如意寶大灌頂秘密曼拏羅印三昧

耶灌頂成就余時十方一切剎土三

世一切如來毗盧遮那如來謂執金

剛秘密主菩薩摩訶薩言此灌頂光

真言若有如法清淨身器常勤精進

發大悲心佛瑜伽觀以諸花香隨時

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

入我十方一切剎土三世一切如來

毗盧遮那如來大如意寶大灌頂秘

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剎一時門開

任汝遊往彼諸剎土各有九十九億

殑伽沙俱胝那由多百千一切如來憶

念加被第二夢見入我十方一切剎

土三世一切如來大蓮花種族大摩

尼寶曼拏羅印三昧耶宮殿會中我

不空羼提菩薩摩訶薩第二十八 第三十 觀世音菩薩摩訶薩

諸如來為授大蓮花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花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剎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剎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
秘密心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
切剎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
羅印三昧品我諸如來同聲讚言善
哉善哉善男子汝今得我十方一切
剎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
十方一切剎土三世一切如來往菩
提道場坐金剛座現等正覺作大法
王灌頂地法盡見十方一切剎土三
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今得一切
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剎
土三世一切如來菩提樹下坐金剛

座轉大法輪摧大魔軍寂勝大灌頂
秘密壇印三昧耶品得諸如來為授
轉法輪大灌頂秘密壇印三昧耶品
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
頂秘密曼拏羅印三昧耶如是如法
常勤精懇佛瑜伽觀受持讀誦恒
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
切剎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
剎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讚持
十方一切剎土三世一切不空如來
不空毗盧遮那如來一切名号當得
十方一切剎土三世一切不空如來
不空毗盧遮那如來為授母陀羅尼
印三昧耶神通法品而寂第一若有
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
沙一百八遍死陀林中散亡者屍骸
上或散墓上塔上遇皆散之彼所亡
者若地獄中若餓鬼中若修羅中若
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
樂國土蓮花化生乃至菩提更不墮
落復有衆生連年累月痿黃病惱苦
楚万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
病障若為鬼魅魂識悶亂失音不語
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
臂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

不空羂索神變真言經卷第二十八

衣者即令除差若加持石菖蒲一千八十遍舍之與他相對談論則勝他伏若以胡樹多識羅唐大小等數末治水九檀黃羅娑惹娜檀汁香青木香小栢檀汁賀加持十萬遍便當陰乾若患一切鬼病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捨即當頭破如阿梨樹枝若諸毒虫蛇蠍螫者以藥塗服即便除差又法以新米禪羅澡浴清淨著淨衣服以藥和水研加持一百八遍點米禪羅眼中奮怒加持一千八十遍則便起坐所問皆答若欲放者加持白芥子水二十一遍散米禪羅上則便如舊若為貴人相請喚者以藥點眼當往見之則相賓敬

不空羂索神變真言經卷第二十八

不空羂索神變真言經卷第二十八
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六三一頁下
原版漫漶，以麗藏本換。
- 一 六二二頁中一六行第一二字「薄」，
資、磧、南、徑、清作「磚」。
- 一 六二二頁中一八行第四字「目」，
磧、南、徑、清、麗作「見」。
- 一 六二二頁下一七行第六字「剖」，
磧、南、徑、清作「廓」。
- 一 六二二頁下一九行第一〇字「寶」，
石、資、磧、南、徑、清、麗作「實」。
- 一 六二二頁下一九行第一一字「解」，
資、磧、南、徑、清、麗作「解脫」。
- 一 六二四頁下一〇行第六字「火」，
資、磧、南、徑、清、麗作「大」。
- 一 六二四頁下一二行第六字「刀」，
磧、南、徑、清作「斧」。
- 一 六二五頁中一三行第八字「時」，
徑、清作「菽」。
- 一 六二五頁中一七行第二字「雨」，
- 一 石、資、磧、南、徑、清、麗作「雲」。
- 一 六二五頁下三行首字「香」，資、
磧、南、徑、清作「身」。
- 一 六二五頁下一七行第一二字「時」，
石、資、磧、南、徑、清、麗作「持」。
- 一 六二五頁下二二行第四字「虛」，
資、磧、南、徑、清、麗作「盡」。
- 一 六二六頁下一行第二字「常」，
資、磧、南、徑、清、麗作「守」。
- 一 六二六頁下末行第九字「灾」，資、
磧、南、徑、清作「害」。
- 一 六二七頁上一〇行第四字「此」，
磧、南作「妙」。
- 一 六二七頁下二行第一〇字「熟」，
資、磧、南、徑、清作「就」。
- 一 六二七頁下三行第二字「資」，石
作「贊」。
- 一 六二八頁上一行第一〇字「誥」，
資作「詔」。
- 一 六二八頁中六行第三字「見」，清
作「是」。
- 一 六二八頁中一〇行首字「觀」，石、

資、磧、南、徑、清作「靚」。

一 六二八頁中一六行末字「今」，經作「令」。

一 六二八頁下一六行第三字「傳」，石作「傳」；資、磧、南、徑、清作「附」。

一 六二八頁下一七行第八字「蠱」，資、磧、南、徑、清作「禱」。

一 六二八頁下二一行第三字「河」，石無。

一 六二八頁下末行第一字「猶」，資作「由」；磧、南、徑、清作「油」。

一 六二八頁下末行末字「麴」，資、磧、南、徑、清作「糊」；麗作「糊」。

一 六二九頁上一一行首字「諸」，資、磧、南、徑、清作「請」。

一 六二九頁上末行第五字「華」，資、磧、南、徑、清作「詭」。

一 六二九頁中一七行第八字「訥」，經作「納」。

一 六三〇頁中一一行第一二字「千」，麗作「十」。

一 六三〇頁中二二行第八字「大」，磧、南、徑、清作「坐」。

一 六三一頁上八行第五字「品」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「耶中」。

一 六三一頁上一三行第二字「道」，資、磧、南、徑、清無。

一 六三一頁上一七行第一字「今」，資、磧、南、徑、清作「令」。

一 六三一頁中七行第五字「佛」，磧、南、徑、清作「作」。

一 六三一頁中末行第四字「二」，磧作「三」。

一 六三一頁下二一行第五字「線」，磧作「綿」。

一 六三一頁下末行第一〇字「項」，石作「頂」。

一 六三二頁上一行第一二字「蒲」，資、磧、南、徑、清、麗作「蒲」。

一 六三二頁上二行末字至三行首字「他伏」，磧、南、徑、清作「伏他」。

一 六三二頁上六行第二字「病」，資、磧、南、徑、清無。

一 六三二頁上一四行末字「問」，資、磧、南、徑、清作「作」。

一 六三二頁上一七行第三字「請」，石作「讀」。

趙城縣廣勝寺

不空羅索神變真言經卷第二十九

大唐天竺三藏菩提流志譯

灌頂曼拏羅品第六十九

尔時清淨蓮花明王得諸如來作灌頂已遶佛三匝却於佛前合掌

一面而立覆復低頭思惟如來何不

加我一切諸佛金剛種族曼拏羅印

三昧耶尔時釋迦牟尼如來知心所

念即說不空金剛灌頂真言曰

唵^{引中聲}摩^{引乎一}鼻^摩曠^摩迦^摩三^摩麼^摩招^摩跋^摩駟^摩隸^摩

薩縛^摩鞞^摩訖^摩瑟^摩迦^摩鼻^摩曠^摩鷄^摩五^摩鉢^摩六^摩

尔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

現一切如來種族蓮花種族金剛種

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

神變亦現不思議不空羅索心王種

族一切三昧耶種種神變一時具授

不空羅索神變真言經卷第二十九

清淨蓮花明王大曼拏羅印三昧耶

中盡顯現之尔時釋迦牟尼如來謂

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

言千萬遍者誦入十方一切剎土三

世一切如來大蓮花灌頂曼拏羅會

誦入十方一切剎土三世一切如來

大摩尼寶蓮花灌頂曼拏羅會十方

一切剎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

三十三天一切天神神變明王曼拏

羅神變復次夢見一切如來種族大

曼拏羅蓮花種族大曼拏羅金剛種

族大曼拏羅摩尼種族大曼拏羅不

空羅索心王廣大解脫蓮花曼拏羅

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

復次夢見十方一切剎土三世一切如

來大灌頂曼拏羅會得諸如來為

授一切取勝大灌頂毘摩羅三昧
耶真言者夢中身心歡喜倍增精勇
得此不空羅索心王廣大解脫蓮花
毘摩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秘密
壇會為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
天人種種稱讚而為第一若善男子
善女人等求大福益成熟善根者每
日以花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披諸花冠
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
菩薩摩訶薩眾皆以光明而自莊嚴
作斯供養讚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

灌頂毘摩羅會又得銷鑠身口意業
一切罪障得大福聚善根成就所往
之處恒無障難為人恭敬所出言詞
如旃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
花香得諸願滿命不中天無諸惱疾
摧伏一切毗那夜迦藥叉羅刹信向
護持觀世音菩薩摩訶薩明王觀察
擁護得作一切大毘摩羅阿闍梨復
得成就不空取勝毘摩羅三昧耶

不空摩尼供養真言品第七十

尔時清淨蓮花明王授斯廣大神通
一切大毘摩羅印三昧耶已合掌恭
敬遶佛三匝前礼雙足還坐本座合
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
尼金剛灌頂毘摩羅神通三昧耶尔
時觀世音菩薩摩訶薩見是廣大神
通一切大毘摩羅印三昧耶神變威
德滿十方刹一時出現授清淨蓮花
明王已即說不空摩尼供養真言曰
唵陰中持聲 旃暮伽上布惹麼拏二
鉢頭二麼跋駟三鞞訖訖四

毘盧枳諦五繞漫多上跋二囉三繞
囉六鉢七

尔時觀世音菩薩摩訶薩演斯真言
時於虛空中一時顯現无量無邊種
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
言明王毘摩羅神變莊嚴三昧耶
亦皆出現授與清淨蓮花明王大毘
摩羅印三昧耶中盡顯現之量等十
方一切佛刹鬘鬘雨不可說毘摩
羅花摩訶毘摩羅花毘摩羅沙花摩訶
毘摩羅沙花鉢頭摩花拘物頭花奔拏
李迦花宮殿樓閣種種臺榭花冠璎
珞一切莊嚴具海雲雨不可說種種
七寶衆花宮殿樓閣種種臺榭花冠
璎珞一切莊嚴具海雲雨不可說娑
羅寶花瞻蔔迦寶花阿底木多迦寶
花榆祇迦寶花蘓曼那寶花宮殿樓
閣種種臺榭花冠璎珞一切莊嚴具
海雲雨不可說水陸山林一切種花
宮殿樓閣種種臺榭花冠璎珞一切
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

種七寶頭冠瓔珞釵璫環釧海雲雨
不可說種種剎上一切天諸雜寶衣
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
雨不可說金縷七寶間雜瓔珞莊飾
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
色光衣服吠琉璃色光衣服紺琉璃
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
切天諸塗香末香及无量億種種香海
雲雨不可說寶幢幡蓋真珠網縷衆
寶鈴鐸海雲雨不可說酥合香油燈
樹瞻蔔迦香油燈樹優曇那香油燈
樹薔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
明海雲如是不可說種種供養一切

色相莊嚴海雲皆具无量光明色相
種種莊嚴甚可愛樂溥雨十方一切
剎上一切如來種族秘密曼拏羅會
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
明神一切使神皆作无量無邊周匝
供養海雲
尔時觀世音菩薩摩訶薩謂執金剛
秘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
誦持供養滿千万遍不間廢者長得
如是不可說一切供養海雲廣大切
德如是真言具有種種神通如摩尼
樹能出無量種種寶勝上物海雲常
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眾勝福聚
作大父母拔眾苦際滿諸意願除諸
厭盡咒咀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

切如來秘密曼拏羅印三昧耶台集
一切天龍八部種種神鬼摧伏一切
藥叉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
實僇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
者與於眼淨韻者與聽憂惱者與除
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
住正道無善提善根與善提善根未
越生死大海與起生死大海住黑闇
障與破黑闇障垢障經者與解垢障
有無間業與破無間業未得涅槃得
大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煙欲者與除煙欲多嗔恚者與除嗔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呂供養真言是觀世音菩薩摩訶薩為當利益一切有情說此摩呂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族易拏羅三昧耶會恒一切處示現三世一切如來最勝秘密易拏羅印三昧耶種種神變一切悉地三昧耶作大供養

衣服當靜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簡擇勝地作四肘壇以瞿摩夷黃土泥塗飾壇上復以白栴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牀如天神顏貌熙怡面西如法結加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輔龍王外院四角畫不空羅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花香敷設供養外四角置香水瓮口插諸花枝葉四門香爐燒斯龍香供養一切結護請召四門作法每時先誦母陀羅尼真言秘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花明王央俱捨真言各誦三遍摩呂供養真言一千

八遍呼召龍王并龍僕從加持作法令降甘雨而說頌曰
那伽龍花安悉香 二各一百八兩重
多誠羅香茅香根 二各三兩上好者
白栴檀香數四兩 白芥子量取二兩
真言加持百八遍 搗治石蜜而和合
龍王臍上置香鑪 燒焯此香當供養
供養真言遍遍後 稱娑伽羅龍王名
或稱難陀龍王名 優鉢難陀龍王名
或婆修吉龍王名 或德叉迦龍王名
或紺叟囉龍王名 或婆嚩拏龍王名
或摩那斯龍王名 或翳邏鉢怛囉龍王
參易多跋哩迦囉 掣怛囉龍王名
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
贈部洲界眾生類 溥遍乞請大甘雨
願諸龍王領眷屬 贈部洲降大甘雨
每時燒香如法請白栴白芥子一加
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

不空羼索經卷第三十九 第三十二

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絹索一手執蓮花以諸衣服寶珠瓔珞耳璫鐶釧而莊嚴之身圓光焰結加趺坐寶蓮花座蓮花下畫大水池水中畫種種色蓮花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汙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今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

不空羼索經卷第三十九 第三十三

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重復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羼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惟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為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蜜一百八遍濃塗字上加持白芥子一百八遍散覆蜜上又加持一千八遍擲湫眼中加持龍腦香當燒供養如法誦持真言燒此香

不空羼索經卷第三十九 第三十四

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羼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為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羼索心王陀羅尼真言神通章句復難中難今所受持亦復甚難為他說者覆復家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為我說與相滿足今時行者心所求願則便具白時龍聞已則為滿足令諸龍王及龍僕從皆作恭敬任為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
所至之處除諸灾障蝗虫毒虫惡獸
等難果實滋茂五穀豐熟人衆安樂
清淨蓮花明王成就品第七十二

復誥執金剛秘密主菩薩摩訶薩言
又以白氎或用絹上隨其大小方圓
當中圖畫清淨蓮花明王左大功德
天右大辯才天四角四天王神如法
畫已像置竿上執持誦念往王城邑
田澤山野所至之處有情見者則除
種種怖畏罪障瘴蠱呪詛毒虫之類
行者諸人不應生疑是真寶法利益
有情摧伏一切衆惡神鬼作障乱者
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
飲食惟食乳酪粥餅酥蜜清淨隨心
塗易拏羅中置此像像面向西以諸
香花香水燈明如法供養淨心觀像
法瑜伽觀誦清淨蓮花明王央俱捨
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

不空羼索神變真言經 卷二十九 第十六

廣以香花飲食果子諸香油燈作大
供養晝夜不懈不出道場加法誦念
念聲不絕至十五月初夜之時或中
夜時或五更時或日初出時像放无
量百千色光明謠不作法誦持无量
殊伽沙俱胝那更多百千數遍行者
見時身心清淨歡喜无量身出光明
空中讚言善哉善哉持真言者汝得
寂勝不空羼索心王廣大解脫蓮花
壇印三昧耶悉地成辦為諸菩薩而
相敬礼得入不空摩尼供養真言三
昧耶成就一切如來秘密曼拏羅印
三昧耶汝求何願與我宣說令汝滿
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秘
密仙法種種變身法起神通法往諸
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羼索法
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
諸佛刹法雄黃法劍法三叉戟法輪
法螺法金剛杵法鍋鋸法鉞斧法磬

不空羼索神變真言經 卷二十九 第十七

子法長年藥法起米轉羅法縛人法
縛神鬼法爇播羅問諸事法轉瓶瓦
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
如來授於記莂汝今此身是寂後身
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
入真言者身面門中即證無量百千
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秘密三
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
囉三摩地蓮花觀名三摩地安住播
捨三摩地常覺知三摩地勝光明三
摩地星宿歡三摩地无垢光明成就
三摩地溥遍摩尼光三摩地自在威
德无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花印觀三摩地常雨三摩地无垢胎藏三摩地成就廣大三摩地有花三摩地陀羅尼真言觀三摩地溥通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花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秘密主菩薩摩訶薩復證餘別超出世間一切如來種族秘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由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惣持主三摩地善閑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无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央俱捨真言亦是清淨蓮花明王央俱捨真言三昧耶中不空摩尼供養真言亦是觀音菩薩摩訶薩不空羅索心王母陀羅尼真言如是說者為諸有情得大安樂種種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浴身服但常六時以大悲心受持讀誦如是真言恒无斷廢每白月八日十五日不食不語法瑜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神通陀羅尼一切如來秘密心陀羅尼真言曼拏羅觀志地三昧耶一切廣大解脫蓮花曼拏羅印志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
今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惟願如來速為解釋今大驚疑心不安定今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
清淨蓮花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
得不空誓翳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
祢攢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
花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
相現或得不空羅索一切相現或得
不空摩尼供養心現或得不空羅索

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剎土三世一
切如來一子地身復得十方一切剎
土三世一切諸佛平等法清淨身復
得十方一切剎土三世一切如來藏
識體身復得十方一切剎土三世一
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
藥王宮除諸病一切罪障瑩如頗脰
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曷
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
蟲毒呪咀枷鎖禁閉杖捶愁苦身復
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

九十二苑伽沙俱脰那庾多百千如
來現前安慰身復得隨諸如來往諸
淨土蓮花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
空羅索心王廣大解脫蓮花秘密曷
拏羅印三昧耶現前身復得一切如
來種族秘密曷拏羅印三昧耶現前
身復得金剛種族秘密曷拏羅印三
昧耶現前身復得大摩尼種族秘密
曷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弥
山應受阿毘地獄七大地獄十六地
獄種種劇苦熾然消滅若每白月八
日至十五日淨浴身服默無談說法
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
世一切如來種族曷拏羅印三昧耶

蓮花種族毘摩羅印三昧耶金剛種族毘摩羅印三昧耶摩尼種族毘摩羅印三昧耶不空罽索心王廣大解脫蓮花秘密毘摩羅印三昧耶得諸如來觀世音菩薩摩訶薩執手授諸種族毘摩羅印三昧耶一切毘摩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花往諸淨土坐蓮花座一切諸天而相為伴體膚柔軟色如金色身氣香潔如梅檀香口氣芬馥如鬱鉢羅花香目淨廣長面貌方圓鬚青右旋身无垢膩氣氣全藏言詞美妙清徹遠聞如緊鄰羅迦陵頻伽之聲行如牛王德如師子手指纖長无衆怖懼為諸天尊凡所言說天皆信仰種種相好衆寶瓔珞耳璫環釧天諸衣服自在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續續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花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分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讚歎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圓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家勝之法運運滋長乃至菩提是故智者應常精勤誠懇修習无令廢忘一切諸佛菩薩摩訶薩樂恒觀察加與

福祐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上板上書寫之者則得過去所有積集五无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諸佛剎蓮花受生得宿住智

今時執金剛秘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今時釋迦牟尼如來謂執金剛秘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无边功德蘊生獲得不空無量无边神通功德稱歎善根譬喻四大海闊狹縱廣水際深量穿其大坑以於毛端滲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得福聚無以喻計算數得知又以須弥山王碎末為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

佛眼計筭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

余時執金剛秘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秘密主菩薩摩訶薩言諦聽諦聽如是不空羅索心王母陀羅尼真言乃至清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供養真言惣名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摸畫壇界壇中置於五綵高座種種幡花飲食酥蜜乳酪果子敷列供養散諸香花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花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花種族金剛種

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羅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花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剎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剎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羅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羅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為人隨力解釋讚歎書寫無量秘密不空羅索心王廣大解脫蓮花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花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剎土一切如來秘密不空羅索心王廣大明王央俱捨真言神通亦是十方一切剎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

余時執金剛秘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无量百千
大梵天帝釋天那羅延天伊首羅天
摩醯首羅天无量百千淨居天焰摩
王水天四天王神无量百千龍神八
部俱時聞斯是二大寶真言三昧耶
已一時歡喜從坐而起執持種種幢
幡寶蓋衣服瓔珞天諸伎樂奇諸雜
花塗香末香俱共右遶如來觀世音
菩薩摩訶薩清淨蓮花明王百千數
帀却住一面同作種種敷設供養奏
諸伎樂歌讚如來讚不空羅索心王
廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶中
清淨蓮花明王央俱捨真言家上希
有甚難可遇世尊彼觀世音菩薩摩
訶薩以大慈悲於賸部洲當廣流布
此二大寶真言是諸佛等俱以无量
廣大神通加被護持此清淨蓮花明
王央俱捨真言復是十方一切刹土
三世一切如來秘密堅實无等等一
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
眾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花明王
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
諸惡鬼神欲覓侵擾我誓遮止不令
惱乱常令身心得大安樂無諸怖懼
加助眾願惟願世尊重為我輩宣說
此法

今時釋迦牟尼如來溥誥執金剛秘
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
經典付屬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

不空羅索神變真言經卷第二十九

不空羅索神變真言經卷第二十九
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六三四頁中二一行第五字「不」，
石、資、磧、南、經、清作「大不」。
- 一 六三五頁上二〇行第一〇字「明」，
資、磧、南、經、清作「曜」。
- 一 六三五頁中二行末字「往」，
南、經、清作「住」。
- 一 六三五頁下五行「天諸」，石作「諸
天」。
- 一 六三六頁上一六行第一〇字「酥」，
資、磧、南、經、清作「蘇」。
- 一 六三六頁中三行第二字「上」，資、
磧、南、經、清、麗作「土」。
- 一 六三六頁中三行第七字「種」，資、
磧、南、經、清作「種種種」。
- 一 六三六頁中二〇行第四字「咀」，
資、磧、南、經、清、麗作「詛」。
- 一 六三六頁下二二行末字至末行首
字「得大」，資、磧、南、經、清作「與

於」。

一 六三七頁中一行第四字「靜」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「靜寂」。

一 六三七頁中四行第一一字「寺」，

麗作「祠」。

一 六三七頁中九行第一二字「西」，

石作「目」。

一 六三七頁中一二行第一三字「輔」，

資、磧、南、徑、清作「附」。

一 六三七頁中一五行第一二字「沙」，

石作「抄」。

一 六三七頁中一八行第一三字「四」，

資、磧、南、徑、清作「西」。

一 六三七頁下三行末字「重」，資、

磧、南、徑、清作「量」。

一 六三七頁下一二行第八字「或」，

石、資、磧、南、徑、清、麗無。

一 六三七頁下一三行「跋哩」，磧、南

作「掣嘿」，徑、清作「跋嘿」。

一 六三七頁下一三行第八字「掣」，

磧、南無。

一 六三七頁下一三行第一四字「号」，

資、磧、南、徑、清作「字」。該字下
夾注，徑、清無。

一 六三七頁下一六行第一一字「請」，

石作「諸」。

一 六三七頁下一八行第八字「白」，

資、磧、南、徑、清作「召」。

一 六三七頁下二〇行首字「打」，磧

作「持」。

一 六三八頁中二二行末字「腦」，資、

磧、南、徑、清無。

一 六三八頁下一一行「聲聞」，徑作

「聞聲」。

一 六三九頁上四行第八字「就」，資、

磧、南、徑、清作「就法」。

一 六三九頁上九行第一二字「王」，

資、磧、南、徑、清作「至」。

一 六三九頁上一〇行第四字「野」，

資、磧、南、徑、清作「河」。

一 六三九頁上一八行第八字「餅」，

石、資、磧、南、徑、清作「飯」。

一 六三九頁上末行第一〇字「酥」，

徑作「酪」。

一 六三九頁中三行第一一字「加」，
資、磧、南、徑、清作「如」。

一 六三九頁中一〇行第九字「辦」，

石、資、磧、南、徑、清、麗作「辦」。

一 六三九頁中二一行第七字「電」，

資、磧、南、徑、清作「電」。

一 六三九頁中末行第八字「鍋」，磧、

南、徑、清作「斛」。

一 六三九頁下一〇行第九字「即」，

磧、南、徑、清作「印」。

一 六三九頁下二一行第五字「歡」，

資、磧、南、徑、清、麗作「觀」。

一 六四〇頁上一七行末字「由」，資、

磧、南、徑、清作「猶」。

一 六四〇頁上二二行第八字「閉」，

石、磧、南、徑、清、麗作「開」。

一 六四〇頁中一三行第一一字「觀」，

資、磧、南、徑、清作「觀世」。

一 六四〇頁中一八行第六字「浴」，

資、磧、南、徑、清、麗作「治」。

一 六四〇頁下四行第九字「觀」，資、

磧、南、徑、清作「觀幢」。

一 六四一頁下一五行第四字「令」，
石、資、磧、南、徑、清、麗作「今」。

一 六四二頁上一行第一二字「相」，
麗作「根」。

一 六四二頁中三行第三字「楨」，資、
磧、南、徑、清作「資」。

一 六四二頁下一五行第一〇字「數」，
石作「邊」。

一 六四二頁下一五行末字「生」，資、
磧、南、徑、清作「生長」。

一 六四二頁下一七行第三字「譬」，
石作「譬如」。

一 六四二頁下一七行第一二字「際」，
資、磧、南、徑、清作「陸」。

一 六四三頁上一二行末字至一三行
首字「尊重」，石作「重尊」。

一 六四三頁上一五行第六字「模」，
資、磧、南、徑、清、麗作「模」。

一 六四三頁下一〇行第七字「世」，
石無。

不空羅索神變真言經卷第三十

大唐天生三藏菩提流志譯

供養承事品第七十四

尔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花明王央俱捨真言摩且供養真言於諸明王真言章句寂勝秘密一切真言心清淨蓮花明王央俱捨真言摩且供養真言惣持等持成就法門尔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花明王央俱捨真言摩且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栴檀香泥塗規郭界院內院當心置白千葉開敷蓮花其花葉上聚諸色相摩且寶珠臺上二手合腕相著開十指頭捧如意寶珠手上珠上蓮花葉上發火焰光四角如意寶珠次院四面開敷蓮花於花臺上置諸手印諸器仗印一一印上繞火光焰其眾花間瞻蔔

迦花蘼鼻那花四門四角須弥寶山其山頂上置寶宮殿諸寶花樹山下海水次院四面開敷蓮花於花臺上有諸寶冠瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種花果種種光雲種種色摩且寶珠繞火光焰諸蓮花間有種種花四門四角蓮花臺上置七寶瓶口中出諸奇花枝葉蒲桃枝朶內外院地遍大海水其院界上種種色蓮花曼陀羅花阿底木多迦花婆利師迦花瞻蔔迦花蘇鼻那花波吒羅花榆地迦花迦擔婆花作花塲界中置觀世音清淨蓮花明王像面西外置香水壘口插諸枝花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爐燒百和香敷獻供養持真言者淨浴香塗著淨衣服以牛二淨藏灑身服西門作法結護啓請一切諸佛菩薩種族天神結加趺坐每日當誦清淨蓮花明王央俱捨真言七遍摩且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无边大曼拏羅種種官殿

不空羂索經卷第三張 貞字

海雲諸天種種衣服海雲諸天種種頭冠瓔珞釵璫錄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真珠網縵海雲諸天種種衆寶蓮花海雲諸天種種摩尼寶珠寶器寶樹海雲諸天種種伎樂歌頌讚歎海雲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苑伽沙俱胝那更多百千如來一切善根一切重罪灾厄煩惱悉自消除於諸有情家尊上故臨命終時得九十二苑伽沙俱胝那更多百千諸佛現

不空羂索經卷第三張 貞字

前安慰語言汝往西方淨土蓮花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羂索心王清淨蓮花明王央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

世尊此清淨蓮花明王像成就三昧耶利益有情除滅一切罪障煩惱成滿衆願巖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蓋皆淨好者畫正畫時出入淨浴以香塗身著淨衣服每日受持八閼齋戒四面畫山當心寶殿其殿左右七寶樓閣遠殿樓閣遍大海水中亦有蓮荷花葉鳬鴈鴛鴦白鸛孔雀共命之鳥種種魚獸殿中釋迦牟尼

不空羂索經卷第三張 貞字

尼如來作說法相結加趺坐衆寶蓮花師子之座下右難陀龍王左跋難陀龍王各一手掌寶花盤一手散花佛左不空羂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叉戟一手把羂索一手執蓮花一手揚掌半加趺坐佛右清淨蓮花明王菩薩面色形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羂索觀世音菩薩左右面相身有四臂一手執羂索一手執劍一手執蓮花一手執寶幢半加趺坐觀世音後多羅菩薩顏貌熙怡左手執優鉢羅花右手屈仰楊掌微仰頭半加趺坐多羅菩薩後白衣觀世音母菩薩顏貌熙怡左手執蓮花右手仰伸脰上半加趺坐白衣觀世音後大可畏明王菩薩半加趺坐清淨蓮花明王後吉祥觀世音菩薩顏貌熙怡左手執蓮花右手仰伸脰上半加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花

右手側揚掌半加趺坐濕廢多白身
菩薩後廣大明王菩薩半加趺坐是
諸菩薩寶冠瓔珞耳璫鏤釧天諸衣
服種種莊嚴坐蓮花座廣大明王菩
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
戴鬘髻身有八臂一手執曲刀一手
把鉞斧一手執劍一手把索一手執
三叉戟一手把金剛杵一手把紅蓮
花右手以中指無名指小指握大拇
指作拳頭指直豎作期剋印衣服莊
嚴半加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
怒狗牙上出首戴鬘髻身有八臂一
手持劍一手把杖一手執青蓮花一
手執金剛杵一手把三叉戟一手期
剋印一手持鉞斧一手執羅索衣服
莊嚴半加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花供養七佛
右月天帝釋天摩醯首羅天淨居天
乃至諸天執花供養觀世音座前執

金剛秘密主菩薩右手執金剛杵右
手執白拂半加趺坐坐蓮花座清淨
蓮花明王座前大奮怒王面目瞋怒
右手執金剛杵右手仰伸臍下半加
趺坐坐蓮花座大奮怒王後四天王
神各執器仗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
爐一手執數珠瞻仰如來四面山上
種種寶花果樹種種禽獸山間河泉
山上天宮龍宮一切天神龍神一切
真言明仙圖畫飾已置道場中像面
西以諸花香如法供養持真言者清
潔淨浴著淨衣服食三白食盡斷證
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羅索心
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
蓮花明王央俱捨真言各一万遍摩
尼供養真言滿千万遍像放種種色
光明照十方種種刹土壇地震動令
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花
明王央俱捨真言摩尼供養真言出
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
資糧善根此清淨蓮花明王曼拏羅
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刹
土三世一切如來金剛道場轉法輪
處復是十方一切刹土三世一切菩
薩入不退地處復是十方一切刹土
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刹所有
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
汴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
四門衆寶界道內院當中三十二葉
七寶開敷蓮花其花臺上清淨蓮花
明王結加趺坐三十二葉一一葉上白

不空經卷第九 持明咒師

紅開敷蓮花一一臺上平相間置一天男坐一天女坐半加趺坐勿令天男天女併在一處天女面慈軟相執寶蓮花天男面瞋畏相把諸器仗印天男天女皆以花鬘寶珠瓔珞天諸衣服而莊嚴身次院四面開敷蓮花其花臺上三叉戟印繅索印金剛鐔印金剛杵印轉法輪印金剛座印青優鉢羅花印金剛鉤印吉祥蓮花鬘印光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加趺坐各執刀槊次院四面開敷蓮花於花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花果樹種種色藤花莖葉諸藥草花山下海水四門如意寶瓶口出蓮花枝葉蒲桃及葉東門恒河水神從阼河神南門耶畝那神阼摩大神西門阿怒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栴槩半加趺坐如法盡已布諸天幡繒綵幡花置香水壘口插諸花枝葉以

不空經卷第十 持明咒師

諸飲食乳酪酥蜜果子沙糖漿在蜜漿蒲桃漿一切香花稻穀花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滌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加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花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花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智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親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

不空經卷第十一 持明咒師

世尊復有不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花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花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修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花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吸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
 盧遮那如來秘密昇羅印三昧
 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
 大法槁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密多速
 疾圓滿亦能現作六波羅密多大寶
 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咀災變悉
 皆除滅
 如意央俱捨印
 以右手背押左手背上二大姆指各
 屈押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

唵發中聲旃暮伽二上央矩捨三入縛
合二擲四鉢五

此印結者諸結俱脰百千一切如來
 種族印一切蓮花種族印一切金剛
 種族印一切大摩尼種族印等各俱
 脰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取勝秘密心
 法聚門亦是一切種族秘密一切印
 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
 奮怒央俱捨印

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

唵同上旃暮伽同上矩曾默二鄧瑟吒

知此及餘三鉢

此印結時頻眉努目怒聲稱鉢字三
 五聲者諸結俱脰百千一切如來種
 族奮怒印蓮花種族奮怒印金剛
 種族奮怒印大摩尼種族奮怒印摧
 壞一切藥叉羅刹阿修羅王毗鄰夜

迦焰摩王等及諸神鬼四散馳走此
 印於諸印中寂為上首能壞百千賴
 弥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
 二大姆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
 唵同上苾𑖅苾𑖅羅惹三鉢頭二合米
三入縛二合擲四鉢五

此印通會一切如來種族印三昧耶
 於一切如來種族印蓮花種族印金
 剛種族印摩尼種族印皆為上首於
 清淨蓮花明王昇羅印亦寂為首
 此印結者諸結如是種族中俱脰百
 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諸種百
 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姆指邪豎

不空經卷第十 第十張 頁字

屈無名指頭與大拇指上第一節文
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邪
伸與右大拇指頭相去二寸半許左
大拇指頭指小指各散邪伸印真
言曰

唵^{阿彌陀}上^{阿彌陀}阿^{阿彌陀}暮^{阿彌陀}伽^{阿彌陀}上^{阿彌陀}振^{阿彌陀}彈^{阿彌陀}
廢^{阿彌陀}振^{阿彌陀}三^{阿彌陀}跋^{阿彌陀}二^{阿彌陀}合^{阿彌陀}天^{阿彌陀}囉^{阿彌陀}縛^{阿彌陀}三^{阿彌陀}合^{阿彌陀}囉^{阿彌陀}沙^{阿彌陀}上^{阿彌陀}野^{阿彌陀}四^{阿彌陀}鉢^{阿彌陀}五^{阿彌陀}

此印每時輪結誦摩尼供養真言一
三七遍遍觀置十方三世一切微
塵佛刹一切佛會當雨諸天種種塗
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鐲釧海
雲諸天種種甘露飲食一切果蓏海
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衆
花果樹海雲供養十方三世微塵佛
刹一切諸佛菩薩摩訶薩衆以印真
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
供養而衆為勝是故真言者常結此
印誦摩尼供養真言者速得圓滿六

不空經卷第十 第十張 頁字

波羅蜜常於十方三世微塵佛刹一
切佛會雨所思惟種種如意寶樹出
生一切寶供養一切諸佛菩薩摩訶
薩衆以真言印力則得无量俱胝百
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
佛菩薩摩訶薩衆種種供養取勝福
聚出生功德如是種種廣大供養皆
是觀世音菩薩不可思議无量神通
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^{阿彌陀}上^{阿彌陀}旃^{阿彌陀}暮^{阿彌陀}伽^{阿彌陀}上^{阿彌陀}薩^{阿彌陀}縛^{阿彌陀}恒^{阿彌陀}二^{阿彌陀}合^{阿彌陀}囉^{阿彌陀}二^{阿彌陀}
縑^{阿彌陀}陀^{阿彌陀}二^{阿彌陀}野^{阿彌陀}始^{阿彌陀}廢^{阿彌陀}三^{阿彌陀}無^{阿彌陀}計^{阿彌陀}反^{阿彌陀}鉢^{阿彌陀}四^{阿彌陀}

若召請結界受法灌頂燒香塗香散
花摩壇供養飲食澡浴洗手洗面漱
口著脫衣服梳結髮髻自護護他坐
時行道時設火食時請餘部真言時
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

不空經卷第十 第十七張 頁字

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
是眾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
是眾勝福聚示現法門

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^{阿彌陀}上^{阿彌陀}旃^{阿彌陀}暮^{阿彌陀}伽^{阿彌陀}上^{阿彌陀}湯^{阿彌陀}拏^{阿彌陀}上^{阿彌陀}唵^{阿彌陀}二^{阿彌陀}鉢^{阿彌陀}三^{阿彌陀}

淨治地真言
唵^{阿彌陀}上^{阿彌陀}旃^{阿彌陀}暮^{阿彌陀}伽^{阿彌陀}上^{阿彌陀}首^{阿彌陀}勝^{阿彌陀}二^{阿彌陀}畢^{阿彌陀}二^{阿彌陀}合^{阿彌陀}囉^{阿彌陀}底^{阿彌陀}

十^{阿彌陀}尾^{阿彌陀}引^{阿彌陀}縑^{阿彌陀}歌^{阿彌陀}二^{阿彌陀}鉢^{阿彌陀}四^{阿彌陀}

掃治壇真言

唵同上一 荷暮伽上 播囉忒書出 陀一

你二鉢三

淨瞿摩夷土真言

唵同上一 畢囉底丁以 尾二引 邏惹塞奈統

同訖 唵三鉢四

淨水真言

唵同上一 荷暮伽上 惹囉二 跋比沒 囉

塞同上 囉縛三 囉四

灑地水真言

唵同上一 荷暮伽上 沒二合 囉縛縛

唵二 莎云縛訖 三

淨繩界真言

唵同上一 荷暮伽上 弭薄補各 訖縛二

娑瞞縛 縛三 縛四

淨彩色真言

唵同上一 荷暮伽上 弭羅縛 縛二 縛入縛

二 囉三 鉢四

淨浴水真言

唵同上一 惹囉弭麼二 荷暮伽上

輪書出 梯三 鉢四

洗手面口真言

唵同上一 勃地惹唵二 荷暮伽上 勃

陀三 鉢四

取衣著衣真言

唵同上一 荷暮伽上 縛悉室唵二 捨也

娜野三 鉢四

梳髮髻真言

唵同上一 荷暮伽上 麼拏二 鉢三

護身真言

唵同上一 荷暮伽上 嚧訖沙上 拏二 縛

囉娜三 鉢四

護同伴真言

唵同上一 薩縛薩埵 吞縛嚧訖沙上 拏三

荷暮伽上 鄧瑟吒知禮 唵四 鉢五

入壇真言

唵同上一 荷暮伽上 跋同上 囉弭捨一

步縛三 鉢四

禮拜真言

唵同上一 荷暮伽上 縛底二 鉢三

行道真言

唵同上一 荷暮伽上 所羯唵二 鉢三

受法真言

唵同上一 縑麼野 悉梯吞 唵二 荷暮

加縛 成三 鉢四

淨花塗香燒香真言

唵同上一 荷暮伽上 補囉補 囉二 跋同上 囉

縛囉健地你三 惹野惹野四 娑縛訖五

飲食果子真言

唵同上一 荷暮伽上 縑囉三 布囉拏

一囉縑 囉三 起囉縛 底四 鉢五

燈油真言

唵同上一 荷暮伽上 覩微二 莎去 縛

訖

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

唵同上一 荷暮伽上 縛底二 者囉弭

者囉三 散者囉四 莎去 縛訖 五

此明王真言行住坐卧喫食飲水發

遣聖衆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

大可畏明王央俱捨真言不空清淨

蓮花明王央俱捨真言各自手作一

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忿惱舉他過惡說道三乘三寶平相是非盡不應作但修是法於一切時隨力所辦香花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導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羅索神變真言經三昧耶句逗分明應自書寫教他書寫瞻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羅

不空羅索經卷第三 第二十二

索心王廣大解脫蓮花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秘密大易摩羅印藏三昧耶震亦是觀世音菩薩取極甚深秘密法藏震

今時觀世音菩薩摩訶薩說是經已今時釋迦牟尼如來及十方九十九號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羅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闇障為軍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今時會中九十九億俱胝那度多百千菩薩摩訶薩衆執金剛秘密主菩薩摩訶薩而為上首俱從坐起逮佛三匝退坐一面合掌向佛同以偈讚觀世音菩薩摩訶薩曰
大慈淨妙身光薄現衆色清淨猶蓮花神通具嚴飾慈善力莊嚴相好盡圓滿

不空羅索經卷第三

第二十二

三

光明無與等明踰衆月輪梵音甚清徹震吼大悲門備顯諸神變超勝迦陵頻種種道化相具等淨無垢大智踰衆日功德等虛空放光滿十方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號伽一切佛毗盧遮那佛印持神通力不空寂靜法能現甘露義道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滄水我之衆菩薩愍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震同助持宣說
今時一切種族易摩羅神及无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无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

不空羅索經卷第三 第二十三

三

羅刹阿修羅乾闥婆藥叉緊那羅
摩呼羅伽人非人等聞是法已歡喜
踊躍一時而起合掌頂禮遶佛三匝
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 殊伽俱伽佛 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 寂勝陀羅尼
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 然大不空炸
常輪三有海 拔濟諸有情 不空真實地
不空真實城 安處無上道 我等皆護持
大悲觀世音 大悲為甲冑 輪還諸欲海
我等皆護持 不空真言壇 資糧菩提滿
常住滿世間 我等皆護持 不空奮怒王
折伏三界魔 由伏諸魔論 我等皆護持
不空羅素經 一切真言等 勝妙三昧門
流布滿世間 不令暫隱沒 我等皆護持
賸部洲當來 隨在方國邑 必為法王
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 我等皆護持
諸佛陀羅尼 種種神通法 解脫乘三昧

不空羅素經卷第三十四

無量懺持門 皆於此經顯 由此不思議
我等皆書寫 受持為眾說

今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
薩摩訶薩不空羅素神變真言經流
通擁護樂自書持誥言善哉善哉汝
等能守觀世音菩薩摩訶薩不空羅
素神變真言經久住世間虔誠流布
遍賸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必為法王
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
今時大眾得佛教誥歡喜信受頂戴
奉行

不空羅素神變真言經卷第三十

不空羅素神變真言經卷第三十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六五四頁上、中、下原殘缺，以麗藏本換。
- 一 六四七頁中一六行第一一字「白」，
資、磧、南、經、清、麗作「百」。
- 一 六四七頁中一七行第八字「聚」，
石、資、磧、南、經、清作「置」。
- 一 六四七頁中末行第五字「繞」，
作「燒」。
- 一 六四七頁下二行第一一字「花」，
石作「花枝」。
- 一 六四七頁下三行第二字「水」，石無。
- 一 六四八頁下一五行第九字「楊」，
資、磧、南、經、清、麗作「揚」。
- 一 六四八頁下一八行第四字「上」，
資、磧、南、經、清作「下」。
- 一 六四九頁中六行第六字「金」，資、
磧、南、經、清作「執金」。
- 一 六四九頁中一〇行第一二字「間」，
資、磧、南、經、清作「澗」。

一 六四九頁中一二行末字「面」，石、麗作「面向」；資、磧、南、經、清作「面面」。

一 六四九頁中一五行第六字「跌」，麗作「敷」。

一 六四九頁下三行首字「世」，石、資、磧、南、經、清、麗作「世世」。

一 六四九頁下一七行第一一字「官」，資、磧、南、經、清、麗作「官」。

一 六四九頁下二〇行第一三字「標」，資、磧、南、經、清、麗作「標」。

一 六五〇頁上一五行第六字「花」，資、磧、南、經、清、麗作「寶華」。

一 六五〇頁上一八行第三字「從」，資、磧、南、經、清、麗作「徙」。

一 六五〇頁上一九行第六字「怒」，資、磧、南、經、清作「努」。

一 六五〇頁中一行第一〇字「沙」，石作「抄」。

一 六五〇頁中一行第一三字「右」，石、資、磧、南、經、清、麗作「石」。

一 六五〇頁中一七行第八字「智」，

資、磧、南、經、清作「致」。

一 六五〇頁下二一行第四字「吸」，磧、南、經、清作「翕」。

一 六五一頁上一七行第一一字「咀」，資、磧、南、經、清、麗作「詛」。

一 六五一頁上二〇行第一二字「拇」，麗作「母」。

一 六五一頁中一九行第七字「努」，麗作「怒」。

一 六五一頁下九行第三字「指」，石作「指頭」。

一 六五一頁下九行末字「言」，資、磧、南、經、清、麗作「言曰」。

一 六五二頁上一〇行末字「一」，資、磧、南、經、清、麗作「二」。

一 六五二頁中二一行第六字「火」，磧、南、經、清作「大」。

一 六五三頁下九行第二字「諸」，石無。

一 六五三頁下二二行首字「大」，資、磧、南、經、清作「廣大」。

一 六五四頁上三行末字「道」，資、磧、南、經、清作「導」。

一 六五四頁上二二行第二字「暉」，磧、南、經、清作「審」。

一 六五四頁下一行第九字「月」，石作「日」。

一 六五四頁下三行第三字及九行首字「道」，石、資、磧、南、經、清作「導」。

一 六五四頁下一一行第三字「常」，石作「掌」。

一 六五四頁下一六行第一〇字「者」，經作「心」。

一 六五四頁下一六行「法中」，石作「中法」。

一 六五五頁上四行第一三字「目」，磧作「自」。

一 六五五頁上一一行第一二字「大」，資、磧、南、經、清作「火」。

一 六五五頁上一二行第六字「拔」，資、磧、南、經、清作「陞」。

一 六五五頁上一四行第一二字「還」，資、磧、南、經、清作「環」。