

不空羅索神變真言經

卷二十五

百六十四
潔五

45422

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖瓊閣 帝階頌昌

佛日增輝 機含輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

不空羅索神變真言經卷第二十五 潔

唐南天竺三藏法師菩提流志譯

廣大明王摩左曼拏羅品第五十三

世尊若苾芻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
服食酥乳酪飴戴七仙人其身各長一把量
等當用金作或白栴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
人佩置脅前一仙人佩置背上以二仙人
左右膊上以二仙人左右肘上當用緋繒作
囊繫佩於閑靜處方圓五肘淨治其地起基

四指以諸香泥細飾塗治規列界院開廓四
門內院當心一百八葉開敷蓮華一一葉上
央俱捨印繞火光焰臺上摩尼珠印光焰圍
繞繞臺四椽火光焰四面四角開敷蓮華
臺上羅索印左右相盤其索兩頭當作鈎形
次院四面開敷蓮華臺上諸印繞火光焰四
角四天王神面目瞋怒執持杵槩繞身光焰
東門須彌盧山頂上執金剛秘密主菩薩面
目喜悅一手執金剛杵一手揚掌繞身光焰
南門寶華樹樹華臺上廣大奮怒明王面目
可畏一手執蓮華鬘一手揚掌繞身光焰西
門須彌盧山頂上天帝釋面有三眼一手執

金剛杵一手揚掌繞身光焰北門旃暮伽觀
世音大奮怒王面目瞋怒坐蓮華座手執蓮
華鬘一手揚掌繞身光焰次院四面開敷蓮
華臺上諸印繞上火焰四門如意瓶印口出
蓮荷華葉蒲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
幡華莊嚴敷置銀瓮闕伽牛乳金瓮闕伽沉
檀香水銀香鑪燒香供養六十四分種種香
花果子三白飲食或白磁瓮闕伽香水四門
香鑪隨燒諸香六十四燈廣大明王央俱捨
真言加持供物時華稻穀華種種華鬘而皆

敷獻作是法者起白月八日食三白食大可
畏明王央俱捨真言加持白芥子香水淨治
内外加持身上每十五日斷語絕食廣大明
王央俱捨真言加持白芥子散方結界一切
諸惡天龍八部諸魔鬼神毗那夜迦怖散馳
走一切諸善天龍八部護佛法者皆悉湊會
四方擁護一切水天火天風天四天王天焰
摩王各諸眷屬皆來湊會四維擁護一切地
天皆悉來會下方擁護一切大梵天帝釋天
那羅延天摩醯首羅天娑底夜天日天月天
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

言一加持華一擲不空羅索觀世音像
可畏明王央俱捨真言一加持白芥子一拋
像上廣大明王央俱捨真言一加持香一燒
請現又一加持白芥子一打壇中一百八葉
蓮華臺上如法作法六時無間滿祈日夜五
更之時像自動瞻當出種種微妙梵聲如繫
那羅聲是真言者倍復精懇發堅固心誦廣
大明王央俱捨真言聲聲不絕壇心蓮臺出
種種光遍照十方是時壇內出諸天香氣多
芬馥遍徹十方過於世間百千種香是香氣
霧覆於壇上周圍廣大百千踰膳那狀如傘
蓋青琉璃色住空顯現不空羅索觀世音

薩摩訶薩中蓮臺上當復涌現三十二相八十妙好清淨色身如大梵天王身有四臂一手執蓮華一手執繯索一手執三叉戟一手施無畏首戴寶冠冠有化佛天諸衣服耳璫環釧衆寶瓔珞用莊飾身身放光明過百千日初出光明面目熙怡騰住空中看眞言者遍觀十方高聲讚言善哉善哉大眞言者則伸俱胝百千光手摩其頂上即證神通便隨菩薩昇空而坐授得不空廣大明王央俱捨廣大光嚴神通幻化解脫三摩地不空觀三摩地廣大寶藏稱讚三摩地無垢稱三摩地觀世音菩薩摩訶薩心不空明王央俱捨

羅尼三摩地授得如是殑伽沙俱胝那庾多
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羅
索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印變
像三昧耶皆悉現前復得一切廣大蓮華種
族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切如來
種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切金
剛種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切
摩尼種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一
切香象種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得
九十二殑伽沙俱胝那庾多百千真言明仙
大真言仙三昧耶今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
乞之亦復教詔出世世間三世法故盡今悟解
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無可反字從其地下

金剛風際上有縛無可反字文畫分明變現五

股金剛杵狀出大火焰其焰熾徹焚自身盡
耗為白灰以斯白灰摩塗白色大曼拏羅周
遍光徹變為大海水白如乳清淨澄潔廣無
涯泝中有種種鼈鼉龜鼈摩竭大魚鯨鰲鯢
魚一切龍魚鳧鷹鴛鴦白鶴孔雀一切禽獸

寂然不動慈心相向海心觀現無量千葉素白
蓮華光敷香馥幹上難陀龍王跋難陀龍王左
右盤繳臺上觀釋迦牟尼如來身白金色結加
趺坐師子寶座右觀廣大明王央俱捨觀世音
菩薩般若菩薩獨覺聲聞半加趺坐白金蓮花
左觀執金剛秘密主菩薩四果聲聞半加趺坐
白金蓮座如來座下觀白蓮華師子寶座上
觀三部白光陀羅尼眞言法藏流出三乘一
切教法廣大明王右觀潔自身如聖者狀半
加趺坐持捻念珠觀想聖衆顏貌恬寂形體
鮮白如法誦念時課數畢收所誦數觀世音
聖衆啓白觀世音言付隱眉間白毫相中引

呼唵字祐護真言結印加持若真言者恆常
六時修是三昧中無間廢不久當得旃暮伽
王蓮華種性靜慮解脫廣大成就若布瑟置
迦三昧耶觀觀置縛無可字從其地下金剛
風際上有縛同字文畫分明變現五股金剛
杵狀出大火焰光焰熾徹焚自身盡耗為白
灰摩塗金色大曼拏羅周遍光徹變為大海
水黃金色清淨澄潔廣無涯泝中有種種龍
鼉龜鼈摩竭大魚鯨鼈鯢魚一切龍魚鳧鷹
鴛鴦白鶴孔雀一切禽獸而皆歡喜慈心相
向海心觀現無量千葉金色蓮華光敷香馥
幹上難陀龍王跋難陀龍王左右盤繳臺上

觀現釋迦牟尼如來身檀金色結加趺坐師
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央俱捨觀世音菩
薩半拏羅婆京拏觀世音母菩薩毗俱胝菩
薩多羅菩薩大功德天獨覺聲聞半加趺坐
金蓮華座左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華座如來座
前觀金蓮華師子寶座上觀三部陀羅尼具
言法藏流出三乘一切教法廣大明王右觀
潔自身如聖者狀敷座而坐持捻念珠觀想
衆聖顏貌熙怡形體金色如法誦念時課數
畢收所誦數觀世音聖衆啓白觀世音言付

隱眉間白毫相中引。呼唵字祐攢真言結印
加持若真言者恒常六時修是三昧中無間
廢不久當得荷暮伽王蓮華種性解脫曼拏
羅印三昧耶廣大成就若旃毗柁嚕迦三昧
耶觀觀廣大可畏奮怒明王膚色青烈大可
畏面目瞋吼狗牙上出躡踞空輪執持青黑
但荼渴伽放大火焰奮振聲相甚可怖畏威用
無敵如是修治則獲成就若扇底迦三昧耶
念聲軌式清和調勻聲靜自知若布瑟置迦
三昧耶念聲軌式不大不小調課捷利聲慈
外聞若熾身三昧耶念聲軌式緊捷旋利聲
固外聞若旃毗柁嚕迦三昧耶念聲軌式奮

怒瞋譏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苾芻訂

字若布瑟置迦三昧耶每誦陀羅尼真言句

末喜利緊稱斛字若旃毗柁嚕迦三昧耶每

誦陀羅尼真言句末奮怒護稱斛怖字若扇

底迦三昧耶識心寂靜依諸如來金剛

法性類相瑜伽如所聖者面目凝視結加跌

坐若布瑟置迦三昧耶識心適悅依諸如來

金剛法門類相瑜伽如所聖者面目熙怡加

跌而坐若旃毗柁嚕迦三昧耶識心媿憐依

諸如來最勝自在奮怒金剛降伏法門類相

瑜伽如所聖者面目被視跪踞而坐若護身

三昧耶識心任持一切如來金剛智法類相
瑜伽如所三昧耶不爲諸心

世尊若當降伏考治一切瘧鬼神等或餘鬼
神說誠實語誦念之時便觀自身奮怒無敵
身出火焰涌在空住密結鈎印索印看瘧鬼
神或餘鬼神是男是女并及眷屬隨所在處
輪擲其印御縛來著有疾病處種種命縛考
打形罰訶譴治語自云且伏乞命乞去便復
以印真言約勒即速發遣若辯一切善惡相
者加持安悉香於我像前護摩一百八遍即
便寢睡當使夢見觀世音現國王身而住於
前爲說一切善惡諸法得大威德精進無量

令諸罪障盡皆消滅若欲大梵天現者潔浴
身服加持杜仲木汁安悉香相和万丸大梵
天像前晝夜護摩滿一萬遍則得梵天現身
而來爲滿衆願或乞此身如梵天身亦如所
願令世人民樂恒恭敬若欲那羅延天王現
者潔浴身服那羅延天像前加持蘇曼那木
然火加持安悉香白芥子蘇蜜晝夜護摩滿
一万遍則得那羅延天現身告言善哉善哉
眞言者我今以不空廣大明王央俱捨眞言
攝我至此今何所乞爲皆滿願心所求願即
前乞之得如所願或乞如那羅延天身現種
種身亦得如願若欲大自在天現者淨治身

服加持乾蓮花末安悉香牛酥大自在天像
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
林柴然火加持乾蓮華末安悉香白芥子吽
嚕地羅牛酥晝夜護摩滿一万遍至十五日
不食作法又以吽嚕地羅赤蓮華白粳米節
供養則得摩訶迦羅神領諸僕從一時現前
讚言善哉善哉真言者今此法者最為第一
今何所求我能滿足是真言者當見之時香
華香水又作供養前乞衆願皆如願滿處處
隨逐作大擁護若欲種種色相天神現者黑

月八日淨嚴身服檀木然火加持兜樓婆香
多誡羅香甘松香白芥子酥蜜酪晝夜護摩
滿一萬遍至十五日不食作法以龍腦香白
梅檀香香水新淨瓮子滿盛供養復以三箇
新淨瓮子盛三白食并諸雜華而作供養燒
龍腦香白梅檀香薰陸香供養復誦真言一
千八遍即得天神乘於宮殿一時現前是真
言者當見之時心所求願悉皆乞之若乞作
母則得財寶任所充用若乞作姊作妹所欲
一切莊嚴資具而爲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墮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噉食所欲使徃十方世界天宮龍宮地下一切藥叉羅刹種種鬼神宮窟中者悉隨意去追縛取物一切皆任無不稱遂當應每日以諸香水并諸雜華以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叉女現者淨栢木板方一肘半如法治飾上畫藥叉女像以諸瓔珞而莊嚴之嚴治壇場中置此像是真言者淨浴身服以三白食赤華供養以躑躅木像前然火加持安悉香白芥子牛

酥三日三夜護摩一千八十遍得藥叉女歎
前現身白真言者今何所求當便報言汝當
隨我種種使役取諸珍寶任我所用時藥叉
女即復荅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
得藥叉女來至於前隨心所使取諸珍寶奉
真言者任如法用若欲阿脩羅女現者加持
蠟作阿脩羅女以諸瓔珞而莊飾之如法作
壇中置此像淨浴身服三日三夜不食不語
坐於像前燒安悉香以三白食而為供養一
加持白芥子一打像上一千八十遍脩羅女
如法現前當見之時心所求事即便使之至

命未盡常任使役若欲羅刹子女現者加持
安悉香牛乾忙縊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
一時皆現任為役使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
畢哆菴豆杜仲木汁安悉香十字道頭夜中
作法調調燒焯一千八十遍勿煙氣斷并以
餅飯而供養之則得毗舍支神現身給侍任

所築使常不捨離周迴千里來往役使取諸
物等常於門外每日三時當以餅飯無問精
麤而皆供養即恒歡喜每日手持一百銀錢
奉真言者卧床頭上所得銀錢勿令積貯日
日揔用營諸功德盡即送來若欲娜羅鉢底
井及眷屬歡喜之者潔浴身服加持乾蓮華
仙陀婆鹽白芥子黑芥子護摩一千八遍又
加持白芥子牛黃持往所詣門處皆悉散之
令彼人民除諸灾障歡喜瓊敬若欲婆羅門
歡喜敬者加持粳米大麥黑胡麻酥蜜酪護
摩之者則彼喜敬若欲刹帝利種歡喜者加
持白麻人粳米小豆酥蜜酪護摩之者則得

喜敬若欲忒陀歡喜者加持稻穀糠塩薑薑臺
子酥蜜酪護摩之者則得喜敬若欲一切惡
人歡喜者加持甘草七種穀子酥蜜酪護摩
之者得彼惡人歡喜尊敬若欲止他兵賊者
加持棘針木然火加持稻穀華白芥子酥蜜
酪護摩之者則止他賊若往他軍闔陣勝者
加持黑芥子安悉香大麻子酥蜜酪護摩了
已往相闔敵則皆得勝

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

障疾談藥頌言

此三昧耶伽陀藥

熏點塗佩三差別

軋馱囉娑馬鞭草

藥訖灑母邏當歸

皤攤迦藥寄生草

小栢檀黃安悉香

末檜畢鞞并雄黃

真言加持精舍治

和調香水塗地合

真言加持藥千遍

令所疾惱皆除差

檀黃畢鉢白胡椒

鞞醯勒果餘耳子

仙陀婆鹽鬱金香

散折囉娑注囉迦

曼陀羅子稻穀糠

金牙丁香石昌蒲

侯畢鞞藥蕪麻子

雌黃數等都齊量

以牒犢子母得都沒囉

廣大明王央俱捨

燒熏鬼神瘡疾等

三抹眼藥小栢煎

乾薑高佉訶黎勒

青優鉢羅華雄黃

海末銀礦耳松香

教量等分精合治

十六教中齊一分

廣大明王央俱捨

以藥點眼得無畏

眼中醫膜冷熱淚

眼目精明滅眾罪

亦復不為堵灾橫

一切惡獸蛇毒出

最勝三昧伽陀藥

鞞識擢香樹癬皮

鬱鉢羅華奢弥葉

阿摩勒果白胡椒

加龍腦香麝香等

重複和合精研治

真言其藥教千遍

不為一切鬼神境

風赤雀目皆除免

若所去處喜如願

禁閉刑罰水火難

一切不相起灾害

兜樓婆香青木香

鉢得都及都羅香惹莫迦

訶黎勒果茅香根

果鉢乾薑鞞醯勒

曼尔瑟託毘羅藥

卑唵迦香白膠香

数量齐分石蜜丸

真言加持教千遍

所往去處皆歡喜

箏笛篳篥琵琶鼓

一切惡夢灾障除

飢儉厄難十惡罪

是诸人等捨身已

燒熏衣著所去處

无诸病苦加善相

口舌惡相自消滅

小栢檀黃素迦唎

堅沉水香鬱金香

清淨塗壇而合治

令使陰乾佩戴之

除诸灾障鬼神怖

塗擊作樂人闻者

一切鬼神闻皆怖

悉皆除滅吉清淨

或生淨土或生天

常為人民愛恭敬

福德精進自增倍

佩此藥者除诸障

不為鬼神所嬈亂

一切瘡腫疾病者

藥和水研塗得差

腹中一切疾病者

暖水研服令除差

共他談論皆敬愛

廣大明王央俱捨絹索曼拏羅品第五十六

尔時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是

不空廣大明王央俱捨真言中有不空廣大

蓮華央俱捨曼拏羅印三昧耶此曼拏羅印

三昧耶乃是一切如來同所加被大三昧耶

成就之處若有見聞隨喜受持讀誦則得不

空一切神變廣大蓮華壇印三昧耶陀羅尼

真言像法成就又得會入一切如來種族曼

拏羅印三昧耶一切如來加持擁護我欲佛

前當為憐愍。愍修真言者當得最勝成就。故說亦為饒益。一切有情得安樂。故說亦為一切沙門婆羅門刹帝利毗舍忒隨童男童女滅蓋障。故說。

今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。金剛陀童男童女得

法寶藏安處。善獲汝當說。是廣大蓮華。央俱

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。

今時觀世音菩薩摩訶薩。又白佛言。世尊。此

不空廣大明王央俱捨真言中真實最勝成
就不空廣大蓮華央俱捨曼拏羅印三昧耶
縱廣八肘或復五肘方圓穿去惡土瓦石骨
木填淨好土香水灑和堅築平填起基五指
香泥塗摩規廓界院內院。心畫百八葉白。當
敷蓮華一二葉上羅縠印金剛鈎印上火光焰

臺上二手合腕相著一手持金剛鈎一手執
七寶羅索其鈎頭狀作龍頭相柄頭寶珠相
其索兩頭作蛇頭相繞鈎索上火光明焰四
面四角寶須彌座南面多羅菩薩印北面白
身觀世音母菩薩印西面馬頭觀世音印東
面毗俱胝觀世音印東北角一切觀世音蓮

華種族印東南角戰多菩薩印西南角耶輪
末底印西北角一車三般底成就印繞火光
焰次院四面開敷蓮華臺上月輪四門月輪
上如意珠印四角月輪上金剛杵印四面月
輪上羅索印金剛鉤印金剛杵印華鬘印金剛
三昧耶印一切金剛種族印金剛拳印一切
金剛鎖印大衆金剛印繞上火焰次院四面
開敷蓮華臺上月輪於月輪上置此部中一
切手印四門如意寶瓶印四角金剛鉤印繞
火光焰次院四面寶湏弥座座上諸器仗印
繞火光焰東門執金剛秘密主菩薩持金剛
杵半加趺坐南門一髻羅刹女神手持器仗

半加趺坐西門執金剛鑠神持金剛鑠半加
趺坐北門度底使者手持器仗半加趺坐四
角四天王執持鈎槩半加趺坐是八神身佩
火光焰內外院地青色寶地其院標界金剛
寶地上種種色如意寶珠火焰圍繞外四面
界標白界道開廓四門種種幡華而莊嚴之
四門四角釘佉陀羅木椽結持方界五色線
索外畔圍界界上間錯布諸金華銀華眞珠
華青琉璃珠華白琉璃珠華赤琉璃珠華黃
琉璃珠華綠琉璃珠華及諸色螺諸色華鬘
四門四角銀闕伽香水瓮口插諸華枝葉五
色繒綵繫其頂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爲供養
外八方置燈樹臺燒香油燈門置香爐沉水
香白栴檀香蘇合香畢栗迦香龍腦香如法
合治四門燒焯外四面布一百六十四燈作
大光鬘於外四角燒安悉香薰陸香薩擺枳
香真言者伴所請法者清潔澡浴以香塗身
著淨衣服其真言者東門誦大可畏明王央
俱捨真言作法結護誦廣大明王央俱捨真
言發願讚歎加持牛酥乳酪請法者服爲作
護身又復結界而燒焯香誦廣大明王央俱
捨真言啓請阿彌陀佛釋迦牟尼佛觀世音
菩薩種族大衆及請十方一切諸佛菩薩摩

訶薩一切金剛會壇供養復請十方一切諸
天龍神八部會壇本位又重結界白諸聖衆
整持威儀位座而坐以諸香華遍散供養禮
讚行道作種種法於西門首教請法者散華
禮拜授三昧耶又重禮拜發四弘願出於南
門東廣設護摩作大供養若眞言者作護身
法澡浴法數珠法繡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
央俱捨眞言作法成就世尊此廣大明王
俱捨眞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
切病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
土蓮華化生證宿命智得俱胝那庾多百千
佛刹一時門開遊斯佛刹聽聞一切甚深之
法皆得悟解復得此諸佛刹如來摩頂安慰
為授阿耨多羅三藐三菩提記一時告言汝
今此身為最後身乃至菩提坐於道場轉大
法輪常不退轉時世人民恭敬供養一切財

寶自然資長大梵天那羅延天摩醯首羅天
伊首羅天三十三天一切天衆焰摩王等而
常守護恭敬讚歎是人又謫承事供養九十
二殞伽沙俱胝那庾多百千諸佛於諸佛所
種植善根而得成熟若有暫以一華果一塗
香一燒香供養此曼拏羅者謫以天諸牛頭
栴檀沉水之香燒焯供養十方一切刹土中
九十九殞伽沙俱胝那庾多百千諸佛廣大
福聚復得十方一切如來讚言善哉善哉善
男子往昔一切如來亦已供養此曼拏羅得
六波羅蜜多福蘊成就相應復得一切菩提
法蘊成就相應復得不空廣大明王央俱捨

真言一切勝法成就相應此人言說人皆信
納應知此壇爲諸如來之所加護猶如制多
若有衆生親近隨喜者亦滅災疾等見一切
如來深法當得出世法成就衆橫怨難盡
皆除滅捨身當生西方淨土蓮華化生見此
壇者或生天上乃至菩提更不墜受三塗等身
廣大明王圖像品第五十七
世尊此不空廣大明王觀世音像能除有情
一切罪障及諸鬼神災疫厄難毒虫毒藥一
切怖懼施利衆生得無畏願圓滿資生一切
善根福德增長令諸財寶自然盈滿一切真
實菩提衆行十波羅蜜圓滿相應若有見聞

憶念之者得大福蘊善根增長脫諸地獄一切苦果以少功行獲大果報當得種族圓滿相應皆具正見一切沙門婆羅門及諸人民恭敬供養以細白氎或絹細布量方二肘三肘或四五肘隨力任得白月十五日起首圖畫彩色色蓋新淨好者勿用皮膠畫匠畫時一出沐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瞋三首月冠冠有化佛三頭鬚髮髮焰赤聳左第一手執金剛鈎并持蓮華右第一手執三叉戟并持金剛棒左第二手執羅索并持金剛鈎右

第二手執金剛杵并持金剛鈎左第三手伸
兩衆寶右第三手向外揚掌安慰摩頂寶珠
瓔珞耳璫鑲釧天諸衣服種種莊嚴坐寶蓮
華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
右濕廢多菩薩顏貌熙怡首戴寶冠半加趺
坐各執寶華瞻仰菩薩珠瓔環釧天諸衣服
種種莊嚴坐寶蓮座佩火焰光菩薩背後一
寶華果樹樹上鸚鵡舍利白鶴孔雀加陵頻
伽共命之鳥是諸鳥頸衆寶瓔珞多羅菩薩
後一髻羅刹女神面目瞋怒手執器仗半加
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
鬚首赤焰聳髮右手掌弄大金剛杵左手仰
伸脛上珠瓔環釧天諸衣服種種莊嚴半加
趺坐瞻仰菩薩一髻羅刹女座下焰摩王水
天風天火天提頭賴吒天王毗樓勒叉天王
執持器仗半加趺坐執金剛秘密王菩薩座
下難陀龍王娑伽羅龍王優波難陀龍王毗
樓博叉天王毗沙門天王執持槩索半加趺
坐菩薩頂上左帝釋天伊首羅天摩醯首羅
天淨居天俱摩羅天日天乘衆色雲半加趺
坐捧持寶華瞻仰供養菩薩頂上右大梵天
那羅延天大自在天俱廢羅天月天乘衆色

雲半加趺坐捧持寶華瞻仰供養菩薩座下
左真言者踟跪而坐一手執寶華果枝一手
執數珠香爐像外四邊遍大山水山上種種
華果樹林一切鳥獸宮槃荼鬼種種宮殿苦
行仙衆如法畫已置曼拏羅中是真言者發
菩提心以沉水香白栴檀香薰陸香龍腦香
蘇合香并諸香華種種飲食而爲供養每日
觀像誦廣大明王央俱捨真言一百八遍速
淨蠲除阿毗地獄五無間罪謗正法罪一切
劇苦更不重受諸惡趣身常得覩見一切諸
佛菩薩摩訶薩等當得出世世間一切真言
悉地成就一切貪瞋嫉慢垢業亦皆消滅一

切天神而皆護念若有信心觀此像者如見
 我身若以華香供養之者則當供養十方三
 世一切佛刹九十九瓊伽沙俱胝那度多百
 千如來應正等覺隨得無量大福德蘊善根
 積集成熟相應當證一切如來不退轉地相
 應復得清淨大善知識而自相應世尊是像
 當與諸真言者廣大三昧悉地成就利益有
 情除諸宿障而得清淨受勝安樂

不空絹索神變真言經卷第二十五

潔

緙疾陵反

椽俞前反

梨音朝

磬正作

磁反

拗音芬

芬

馥

下音伏

涯

上音

際

下音

懸

反音

深

音

龜

元音下音鼈反并列鯨魚鼈上巨京反海中大魚也下鯢也迎

反海中大魚雄鳧音鴨也扶水幹古旦反也

泝音判水際也水蹲上音踞符下音據箕坐也軌式上俱

水反法謀捷上音牒返聲也疾也瞋誤下呼戒反同

也怒聲挫颯上則卧反折摧也黜出也律反凝魚

反媯濟上胡感反惡性也殺所戒反拷治上音

考音持打下譴責也現反躑躑躅上直亦反欵許勿

起音蠟郎峇尺小反哆丁可反又菜苴上綠音

戍詩注臺上音去棘居力檀音蔴上迷反布

特犢上音字下音讀礦俱猛醫膜上音計反

築音柄彼病糜其月聳先勇咬魚巧反脍米蒲

作或駢不空經北五卷

