

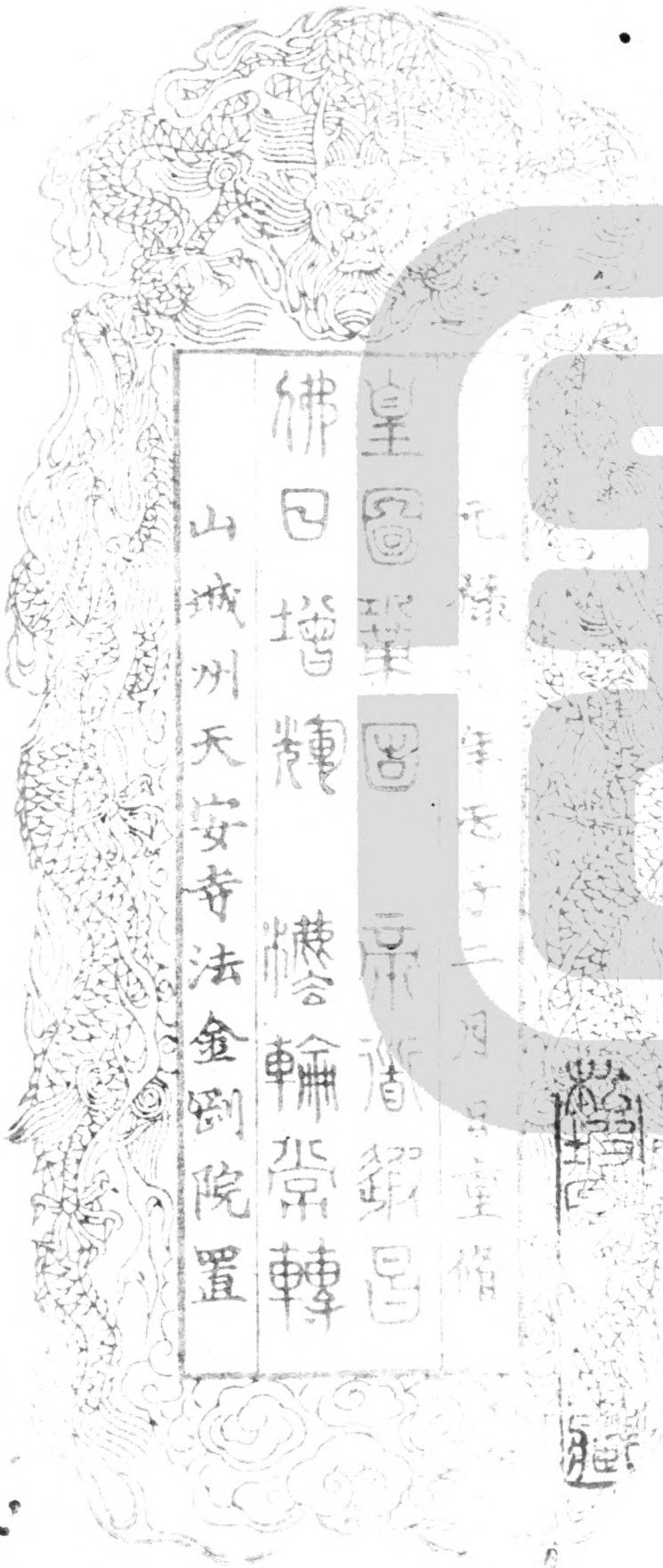
不空罽索神變真言經

卷一

百六十二
幕一

48390

佛日增輝
兼合輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

皇圖聖圖
帝道銀昌

元祿二年壬子二月日重脩

增輝
法金剛院

山

不空絹索神變真言經卷第一

慕徐果

唐南天竺三藏法師 菩提流志 譯

毘陀羅左真言序品第一

如是我聞一時薄伽梵住補陀洛山觀世音
菩薩摩訶薩大宮殿中其殿純以無量大寶
上妙珍奇間雜成飾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華雜拂真珠網
縵種種弥布而為莊嚴繞殿多有寶樓寶閣
雜沓寶帳諸寶樹華重重行列所謂寶娑羅樹
華寶多羅樹華寶多摩羅樹華寶瞻蔔迦樹華
寶阿成迦樹華寶阿底穆多迦樹華及餘無

量億千萬種諸寶香樹氣交芬馥圍繞莊嚴
復有無量寶池泉沼八功德水彌滿其中香
華輭草處處皆有衆華映飾甚可愛樂其山
多有種種異類一切禽獸形貌姝好皆具慈
心出衆妙聲和鳴遊樂一切菩薩真言明仙
三十三天共所娛樂如來所居與大苾芻衆
八千人俱皆阿羅漢住於大智究盡明了踰
於世間名稱高遠有大神通自在無礙頂禮
佛足右遶三帀會座而坐

復與九十億俱胝那庾多百千大菩薩俱悉
已梵行清白洞達無量無邊陀羅尼真言三
摩地門亦具一切甚深妙智此諸菩薩各備

無量殊勝功德設於億劫讚不能盡禮佛雙
足右遶三帀會座而坐

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
寶珠瓔珞竒妙天華俱詣佛所禮佛雙足右
遶三帀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
深心誓發弘願咸共恭敬護持大乘俱詣佛
所禮佛雙足右繞三帀目觀如來喜愉皆寂

會座而坐

復有無量諸大龍神藥叉羅刹乾闥婆阿素
洛葉曾荼緊那羅摩呼羅伽發弘誓願歌讚
大乘咸共守護無上陀羅尼真言之門俱詣
佛所禮佛雙足右繞三匝瞻仰如來目不異
願會座而坐

尔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
尔時觀世音菩薩摩訶薩歡喜微笑即從座
起偏袒右肩合掌恭敬禮佛雙足整理衣服
長跪叉手前白佛言世尊我有陀羅尼名不

空羅索心王陀羅尼真言三昧耶是法乃於
過往九十一劫彼最後劫中有佛号名世間
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無量
百千淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王
大梵天王帝釋天王一切天王各并眷屬恭
敬供養尊重讚歎皆令住於阿耨多羅三藐
三菩提地俱以離癡智而莊嚴之世尊我初
得是陀羅尼法時證得十百千不空無惑智

莊嚴首三摩地門而皆現前世尊應知由斯
真言之力現見十方無量無數種種刹土諸
佛如來所有會衆而皆供養聽聞深法展轉
教化無量有情皆得發趣無上菩提是故智
者應盡受持世尊若此經典所住方處當知
其地即有無量百千淨居天王伊首羅天王
摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王及諸一
十二萬百千天王并眷屬俱常共圍繞恭敬
擁護世尊若斯經典所住方處有能依法清
淨書寫讀誦受持讚歎之者當知其地即是
一切諸佛舍利制多世尊若有有情暫能讀
誦聽聞流行此不空絹索心王陀羅尼真言

三昧耶者當知是人則當親近恭敬供養無量俱胝那庾多百千佛所種諸善根所以者何此法乃是一切諸佛菩薩大寶光聚

世尊若有有情造極惡業謗讟一切諸佛菩薩獨覺聲聞及謗正法言無有善或復破滅諸佛菩薩獨覺聲聞形像塔廟經論教法是人應墮阿毗地獄經無數劫受無間苦諸佛菩薩獨覺聲聞雖具神通亦不能救世尊如斯有情能生悔心清潔澡浴以香塗身著鮮潔衣如法佛前至誠懺悔過去今生所造重罪終更不犯受持齋戒清淨其心七日七夜誠斷諸論於不空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瘧病熱病或患
眼耳鼻舌斷齧牙齒頭背兩肩心肚腹肋腰
脛兩臂兩膝痔痢霍亂手脚煩疼白癩風疽
疥癬癰腫遊腫疔腫癩腫毒腫癩病癰門瘡皰瘡
瘰癧蠱等病或爲鬼神之所嬈亂或爲人民
種種譏謗橫加罵辱鞭撻禁閉受諸苦惱遭
餘惡事或夢不祥世尊此人以是輕受能攘
地獄一切劇苦重報之罪何況淨信輕罪有
情受持此陀羅尼真言不成就耶若有有情

身心不安爲於種種灾厄怖畏惡夢不祥日
日清潔讀誦受持燒香供養者則得消滅
世尊若有善男子善女人等如法書寫受持
讀誦聽聞是法爲人如法宣說讚歎教他書
寫受持讀誦廣令一切胎卵濕化有情得聞
此陀羅尼真言三昧耶者皆得解脫一切罪
障是善男子善女人等當淨其心如理思惟
以無所得智無方處智無我無人無受者智
無分筋智無生無滅智不遲行智無作無染
智平等性智離五蘊色聲香味觸法無取無
捨精進智以是種種真如巧智制御於心而
爲方便觀念諸佛常見目前不久當得十方

百千一切諸佛一時現前摩頂讚歎爲作證
明或復夢覺得見好相或得諸佛變作沙門
爲授菩薩增上戒品令滅無量百千微塵數
劫一切重罪乃至如法書寫是經安置宅中
以諸香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
爲勝他心嫉妬諂誑或爲恐怖財利輕戲依
他之心讀誦聽聞此陀羅尼真言三昧耶者
皆獲勝利或復聞已誹謗輕毀而不恭敬亦
獲勝利世尊今此利益惟大智者知乃是世
間自在王如來威神之力及是觀世音大慈
悲力令諸惡輩一切有情一經於耳即當種

植無量善根所以者何世尊譬如有人以癡
惡心行指龍腦香白梅檀香沉水香材或諸
香材以愚癡智種種罵香復起惡心謗說香
云香無香氣採香斫截搗碎為末和水飲噉
或塗身上是香無心不與彼香其香性香能
薰一切無香之物芬馥皆香世言此不空羅
索心王母陀羅尼真言三昧耶亦復如是若
有有情說無因果種種誹謗妄非過惡或為
嫉妬諂曲財食一切厄難受持續悔而作供
養由是因緣得大善根從此身後於所生處
常得戒香定香慧香解脫香威德無畏福積
糧香一切喜提堅固不壞福聚蘊香貴姓種

族圓滿香當作饒益

世尊若善男子善女人等受持讀誦妙陀羅
尼真言者應常白月八日或白月十四日十
五月清淨澡浴以香塗身著淨衣服食三白
食成復不食新諸言論不空羅索觀世音菩
薩前如法而坐燒香供養瞻喜菩薩面滿七七
遍或一百八遍世尊當知是人現世則得二
十福歎功德勝利何名二十一者身無眾病

若有宿業病生速令除差二者身膚細軟姝
悅妙好三者恒為眾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

七者不為侵凌殺害強取財室令飢餓死八
者不為崖自墜死九者加持淨灰淨水灑散
一切菓實苗稼惡風霜雹虫獸之類悉不災
難苗稼滋茂十者不為軍陣鬪諍而殺害死
十一者不為世間諸惡鬼神吸噉精氣怨酬
害死十二者常為眾人讚歎稱譽更相慕
慕身值惡時死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蠱咒詛荼枳尼
鬼而得便死十七者一切諸惡隨眠煩惱自
然銷薄十八者不為水火焚漂刀箭毒藥毒

出殃害身死十九者一切堵天常當守權二
十者當所生處具大喜大悲大喜大捨四念
礙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
導將指佛刹二者臨命終時体不疼痛去住
自在如入禪定三者臨命終時眼不漫顧視
惡相死四者臨命終時手脚安穩右脅卧死
五者臨命終時不失大小便利惡痢而死六
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堵佛
淨刹蓮華化生常觀一切諸佛菩薩摩訶薩

恒不退轉

世号若有有情深樂此法即便为說或有發
心盡求法受持讀誦亦不慳怯依法廣為
分別解釋何以故菩薩者於諸有情常起悲
矜憐無慳惜嫉妬之心乃得修治無上法故
又菩薩者恒為有情勤修善法是故得名真
是菩薩言菩提薩埵者何謂也菩提名智薩
埵名悲溥示方便之衆義也因此二法苾芻
有情乃得名為菩提薩埵世号若儻許我當
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羅索心王陀
羅尼真言三昧耶者願垂納受

尔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甚福有情及
為新學菩薩任大乘者廣作利樂施為佛事
尔時觀世音菩薩摩訶薩蒙佛聽許熙怡微
笑合掌恭敬瞻仰如來目不暫捨白言世尊
如來今已聽我說是不空絹索心王母陀羅
尼真言三昧耶者是法乃是一切菩薩摩訶
薩所同修治恭敬頂禮得解脫處哀愍世間
利益安樂無量有情若受持者應先敬禮三
世一切諸佛諸大菩薩獨覺聲聞次應敬禮
正至正行慈氏菩薩摩訶薩眾次應敬禮金

色光明吼聲自在王如來應正等覺敬禮師

子遊戲王如來敬禮無量光如來在案梵本文若略誦持則

略敬禮佛菩薩等當慈氏菩薩下略至敬礼佛法僧寶等敬

禮善任摩尸寶積王如來敬禮普光明讚歎

功德積王如來敬禮勝觀如來敬禮寶髻如

來敬禮世間自在王如來敬禮捨離損壞蘊

如來敬禮金色身寂如來敬禮飲光如來敬

禮能寂如來敬禮善名稱如來敬禮普光明

勝怨敵德如來敬禮帝幢德如來敬禮寶光

明自在王如來敬禮無礙藥王如來敬禮勇

猛遊步如來敬禮善任無畏如來敬禮佛寶

法寶苾芻僧寶敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩

大悲者敬禮如是諸聖者已稱誦聖觀自在
菩薩摩訶薩不空罽索心王母陀羅及真言
亦時當觀聖觀自在菩薩摩訶薩母陀羅及
真言字句皆如金色光明照徹即說不空罽

索心王母陀羅及真言曰
娜麼塞桑紇反室丁吉反下合噉凡噉字口傍
皆彈

呼野楊可反特能邑縛無可反怒輕誡銀
音遊斤攤都我反下北沒反羅凡羅字
反下同音都我反下北沒反羅口傍作
者皆上聲彈底瑟耻帝瓢毗藥反下
舌呼之為正底瑟耻帝瓢同音二句下薩縛勃
陀上聲呼菩地薩得登訖反廢微計反瓢入聲
三那莫薩縛跛二合囉底丁劫反曳迦勃陀囉
句凡履字口傍作野四室二合囉縛迦下同音
音彈舌呼之為正野四室二合囉縛迦下同音

僧去祇反虬曳瓢五毗遙反底跢多同音反那去誡

禪合二囉窰反丁聿半泥上瓢六入聲那莫三聲去

呼例同下藐誡禪南句七那莫三藐跛合二囉底半那

去南句八那莫舍下尸可反囉特反能邑縛底反丁異

素蘇古反跢野句九摩訶反去聲呼呼箇麼戴曳

斛那莫旃下烏可反唎凡利字口傍作者野每

室唵野跛合二囉畝契瓢十毗遙反句摩訶菩地薩

得合二廢瓢入聲十二句歸命從斯言案尋諸梵本文

十八句文是又從二十一句下驀至六那莫素

韞合二羅拏韞囉拏句十三跛合二囉皤蒲餓反頌

捺輕呼舌你羗句十四濕縛囉邏者凡邏字口傍作

為呼之惹下而遮反野句十五禪訶下他可反誡跢野

十六 那莫僧斯 呼可反 弭訖合二 囉拏

暹惹野句十七 禪訖 誡哆野句十八 那莫 旃弭跢

瞞野句十九 禪訖 誡跢野句二十 旃囉 歌 羶 三 藐

三 勃陀耶句二十 那莫 素跋合二 囉底 瑟耻 禪十二

二 摩拏 矩吒下同音 邏惹野句二十 禪訖 誡跢

野句二十 那莫 綏漫 禪句二十 喇濕合二 弭 唄烏骨

特祇 禪六句二十 室合二 喇 矩 吒 囉 惹 野七句二十 禪訖

誡 哆 野八句二十 娜 謨 毗 鉢 始 泥九句二十 禪訖 誡跢

野句三十 那莫 始 棄 泥句三十 禪訖 誡跢野句三十

那 謨 弭 濕合二 縛 步 米三句三十 禪訖 誡跢野句三十

那 莫 迦 羅 誑俱 巽 那 野五句三十 禪訖 誡跢野

三 十 那 莫 迦 娜 迦 畝 娜 曳七句三十 禪訖 誡跢野

六 句 十 那 莫 迦 娜 迦 畝 娜 曳七句三十 禪訖 誡跢野

三十句 那莫迦始合二野播野三十九句 那莫印捺合二羅雞觀

四十句 那莫舍枳野畝娜曳四十一句 那莫素播囉底路四十一句 那莫緜悌耶

四十句 那莫迦始合二野播野三十九句 那莫印捺合二羅雞觀

四十句 那莫舍枳野畝娜曳四十一句 那莫素播囉底路四十一句 那莫緜悌耶

四十句 那莫迦始合二野播野三十九句 那莫印捺合二羅雞觀

四十句 那莫舍枳野畝娜曳四十一句 那莫素播囉底路四十一句 那莫緜悌耶

五十句 特縛惹室合二喇曳五十一句 那莫印捺合二羅雞觀

二十句 那謨喇楞割反但娜三十五句 那莫印捺合二羅雞觀

四十五句 邏惹野五十五句 那莫印捺合二羅雞觀

二合 羅底歌鞞七十五句 佩灑疎賈反下同音 那莫印捺合二羅雞觀

八十五句 鞞詫誡路野九十五句 那謨弭訖合二 那莫

呼之 鞞伽引上 弭泥六十句 鞞詫誡路野六十句 那莫

素跋合二羅底瑟耻鞞二六待囉野誡弭跋合二

囉勃合二囉底瓢入八聲六薩縛鞞訖誡諦瓢遥毗

反六十羅歌呼葛反下同帝瓢入聲三去藐三去菩

提瓢入聲六那謨囉怛合二娜怛合二羅耶野六

六句納莫旃唎耶六縛路凡陀羅屈中見枳

諦濕合二縛囉野六菩地薩埵野九摩訶

去薩埵野七摩訶迦噌几魯字口傍作拏

迦野翳瓢毗遥反七那麼塞訖囉埵縛縊伊

反下娜摩囉耶二七縛路枳諦濕合二縛囉七

三句日枯特祇上喇盧乞拏四麼暮伽上聲

同音播苦五那麼紇二唎娜焰六鞞訖誡

跢七參去目佉去瞞使躄十磨歇鉢

二合唎訕沫地曳七十九句旃歌弭那去你磨鞞鞞

逸使野弭八十九句悉殿覩米八十九句薩縛迦履野

拏八十九句薩縛瞞曳數詩古反者米八十九句喀趁叉

上瞞縛覩八十九句薩縛薩埵二合縛難去者八十九句

怛馳反寧也他八十九句唵喉中擡聲呼之下柘羅

柘羅八十九句百唎百唎八十九句主增主增九十九句摩

訶迦噌拏迦耶九十九句薩羅薩羅九十九句臬唎臬

唎九十九句百唎百唎九十九句比唎比唎九十九句尾唎尾唎

六九十句摩訶鉢頭途邑反下麼歌塞鞞耶九十九句

迦擺盧可反迦擺八十九句枳囉枳囉九十九句矩噌矩

噌一百句摩訶戍輸律反馱薩埵二合縛耶一繫

醯去曳咽二句勿駭勿駭三句馱婆無可反下

馱婆四句步馱耶步馱耶五句迦拏迦拏六句枳

拏枳拏七句句努句努尼矩反同播羅莽羊廣反下

同成馱合二薩埵句九迦羅迦羅句十枳履枳履

句十一矩嚕矩嚕句十二摩訶塞同訛麼跛合二羅

跛鞞耶句十三者擺者擺句十四散者擺散者擺

句十五弭者擺弭者擺句十六跛羅者擺跛羅者

擺句十七翳吒平聲細至上聲吒翳吒句十八

瞞羅瞞羅句十九避喇避喇句二十步嚕步嚕句二十一

句一鞞羅鞞羅句二底喇底喇句三覩嚕覩嚕

句四翳吧呼以反曳吧二句十摩訶迦嚕拏迦

句六句十摩訶鉢輸去鉢底七句十廢灑馱羅句十一

陀羅陀羅九句十娑去聲呼桑箇羅娑羅句三十一

者囉者囉三十一句播囉播囉三十一句縛囉縛囉三十一句

三歌囉歌囉三十一句歌歌四四三十一句虎虎三十一句唵同上

迦囉沒囉歌麼廢灑馱羅三十一句陀囉陀囉三十一句

七地喇地喇三十一句度嚕度嚕三十一句鞞囉鞞囉三十一句

四十綏囉綏囉四十一句播囉播囉四十一句始迄訖始迄訖四十一句

縛囉縛囉四十一句喇濕弭舍鞞娑歌塞囉四十一句

跋二合囉底漫捉鞞舍喇囉四十一句入緝口舌呼

同縛擺入縛擺四十一句鞞播鞞播四十一句瞞娑瞞四十一句

娑四十一句薄伽上畔五十一句素磨喆寧吉地丁也

野麼娑嚕拏五十一句矩廢囉沒二合囉歌米捺二合

囉五十一句陀曩輕呼娜五十一句囉使誡拏去娑誡去

拏五十一句頰毗滅反盲鞞柘囉拏五十一句素嚕五十一句

素嚕五句主嚕五句主嚕五句畝嚕五句畝嚕五句補

嚕五句補五句嚕五句綏十句捺十句矩十句麼十句羅十句沒十句盧十句骨十句捺十句輕

之吉呼羅皤羅綏羅縛羅尾羅數羅音羅努羅反羅陀羅上羅娜羅陀羅

婆野一十縛羅無各祇羅反羅你禰上羅婆囉覆羅二使

那去野迦二十婆虎尾尾陀尾首但囉六

三句廢灑嚕跛陀羅四十馱羅馱羅五十地喇

地喇六十度嚕度嚕七十訛羅訛羅八十伽

囉伽囉九野囉野囉十囉擺囉擺囉一十

歌囉歌囉二十播囉播囉三十娜囉娜囉七十

四句縛羅縛羅五十縛羅那去野迦六十綏漫

多縛路枳鞞七路枳鞞七路雞濕二縛囉

七十摩醯去濕合二縛囉九十謨虎謨虎八十

畝 嚕 畝 嚕 一八句 十 畝 野 畝 野 二八句 七 悶 遮 悶 遮 十八

三 句 嚕 趁 灑 嚕 趁 灑 捨 十半舍反 八 句 薩 縛 薩 埤 壙 途

反 二 句 岡 室 者 五八句 十 薄 伽 上 畔 六八句 十 旃 唎 耶 婆

嚕 枳 諦 濕 二 句 縛 囉 野 七八句 十 薩 縛 瞞 曳 瓢 八八句 十

八 句 薩 靡 下無古反 鉢 捺 合二 囉 廢 瓢 十八句 八 句 薩 靡

播 薩 訶 瓢 十入聲 九 句 薩 縛 葉 合二 囉 醯 去 瓢 九入聲 十

一 句 薩 縛 斂 反名夜 地 瓢 十入聲 九 句 薩 縛 入 縛 嚕 瓢

入 聲 九 句 縛 馱 滿 陀 那 四九句 十 句 跢 拏 曩 呼輕 怛 惹 娜

五 句 同 囉 惹 主 囉 怛 塞 迦 邏 六九句 十 句 旃 羯 你 隴 馱

迦 七九句 十 句 弭 灑 捨 塞 怛 合二 囉 八九句 十 句 播 唎 暮 者 迦

九 句 十 句 迦 拏 迦 拏 句二百 枳 拏 枳 拏 句一 矩 拏 矩 拏

二 句 者 囉 者 囉 句三 百 覆 百 覆 句四 主 嚕 主 嚕 句五 印

𦉳寧吉反利野句六縛擺曝杖亭樣反誡句七者覩

邏囉句八薩地反丁也三跛合二囉迦捨迦句九跢麼

跢麼句十娜麼句十一縵麼句十二縵麼句十三摩訶跢悶陀迦囉句十四弭陀麼那

弭句十五殺播囉弭鞞句十六播唎補囉迦句十七弭

理弭句十八吒吒句十九詫詫句二十詫詫句二十一賈

句十徵下知履反徵徵句十一耻耻句十二拄

拄拄句十三虞虞句十四擊制反勵

野折麼句十五訖合二囉句十六步鞞句十七誡拏畔惹迦句十八

曳句十九縵濕縛合二囉步鞞句二十誡拏畔惹迦句二十一

八迦囉迦囉句二十二枳囉句二十三矩句二十四囉

一三句二十五播囉播囉句二十六柘囉柘囉句二十七娑囉娑

娑囉句二十八娑囉句二十九娑囉句三十娑囉句三十一娑囉句三十二

娑囉句三十三娑囉句三十四娑囉句三十五娑囉句三十六娑囉句三十七

羅三句十迦三句十羅三句十迦三句十吒三句十上三句十迦三句十吒三句十

般上吒上般上吒上七上三上十上麼上吒上麼上吒上八上三上十上素

尾上戍上馱上弭上灑上野上婆上泉上那上九上三上十上摩上訶上迦上嚕上拏上

迦四句十濕四句十廢四句十鞞四句十一四句十拽反移結腎合二饒去播弭

鞞二句十羅二句十恒合二娜合二麼三句十矩三句十吒三句十摩四句十邏四句十陀四句十囉

四四句十句四句十產合二縛合二腎合二若五句十始五句十囉五句十徒五句十訖五句十囉五句十惹五句十吒五句十

上上麼上矩上吒上六上四上十上摩上訶上頭上入上聲上步上多上迦上麼上擺上

七四句十句四句十訖四句十囉四句十鞞四句十迦四句十囉四句十跋四句十擲四句十著反亭藥歌反亭藥曩反亭藥綏反亭藥

麼四句十地四句十弭四句十畝四句十起合二灑五句十跋合二囉二句十劔二句十施也并

一反五句反五十反五薄二句十虎二句十薩二句十埵二句十散三句十怛三句十底三句十鉢三句十唎三句十播三句十

者四句十迦四句十摩四句十訶四句十迦四句十嚕五句十拏五句十迦五句十薩五句十縛五句十鞞五句十羯五句十摩五句十縛五句十

囉六句十拏六句十弭六句十輸去馱七句十迦七句十薩七句十縛七句十跋上地上跋上

二合羅暮者迦五十句薩縛薩埵二縛舍播唎布

羅迦九五句十薩縛薩埵二縛三麼濕二縛縑迦

羅六十句那謨宰覩羶莎桑邑反縛訶一六句十旃

迦擺蜜唎拄丁庚反六跛二羅捨摩曩輕呼

野莎縛訶三六句十旃暮伽野莎縛訶四六句十旃介

跢野莎縛訶五六句十旃播二羅介跢野莎縛訶

六句十縛羅那去野莎縛訶七六句十縛羅跛二羅

那去野莎縛訶八六句十縊但者米九六句十薩縛羯

摩矩嚕那謨宰覩羶莎縛訶七十句唵上同惹野

訶特牛合口聲莎縛訶一七句十唵上同訶若輕呼莎

縛訶二七句十唵紇二唎室唵路枳二耶弭惹野

七十句旃暮伽上播奢四十旃跛羅二底吹鞞

三句十旃暮伽上播奢四十旃跛羅二底吹鞞

七十句統二合二喇七駟七合七喇十郝七咽七咥十怖十莎

縛訶二百七十八句

古今共譯莎縛訶字者皆不竊考梵言清濁

置今章異于各不同或言薩桑割婆蒲俄訶

呼歌反或言馭蘇合皤蒲荷訶或言馭博訶或

言娑蘇何波訶或言娑婆訶或言蘇桑吾娑

訶或言沙訶或言娑訶或言莎蘇和訶正竊

梵音皆無本音此非梵僧傳音不正斯乃自

是執筆之誤故今剋定借以莎字反為莎桑邑

反字借以縛字反為縛無可字借以訶字反

為訶呼箇字者則得通摸聖者音言正矣所

以唐梵教典無音而不可凡諸陀羅尼後皆

准此呼之

尔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
空中絪雨諸天優鉢羅花拘物頭花鉢頭摩
花菴拏利花曼陀羅花種種寶花寶香寶冠
天諸衣服珠瓔環釧寶莊嚴具海雲供養如
來及復供養在會大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
刹阿素洛札闍婆藥耆荼緊那羅莫呼羅伽
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兩

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世尊是
母陀羅及真言若善男子善女人等每日時
別燒沉水香誦三七遍者速得消滅十惡五
逆四重諸罪若行道路止宿任處或於城邑
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佉
陀羅木金剛檠真言五色線索用繫檠上四
方圍釘即成結界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瘧
者佩則得除差若一切人民臂上腕上頂上
腰上令所佩人病者得差怖者得安加持牛

蘇或烏麻油與患熱病者空腹服之即令除
差若他呪詛厭蠱者真言賓鐵刀附體肢分
以刀隱撩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疼真言白線索
用繫耳璫又真言竹瀝甘草白檀香水每日
晨朝午時夜時洗眼或真言波羅奢水日日
洗之即得除差若患耳疼耳鳴熱風真言生
烏麻油或醍醐數瀝耳中不久除差若真言

者加持緋線索二十一結用繫腰上二手腕
上則成護身若患齒疼真言迦羅弭羅木持
嚼揩齒若患鬼病加持五色線索當使佩之
即便除差若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
亂大目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幾日內外清淨如法
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
然殄滅若爲鬼神卒殃失音者加持白栴檀
香泥遍塗心上即還如故若無財寶飲食香
花常供養者但誦持之常不間廢亦得除滅
一切罪障若今家宅善神護持無灾疾者每
日當取蓮華一百八莖遍塗蘇蜜散白栴檀
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
喜者加持蘇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
軋馱娜俱利翳羅
印捺囉播畢履迦
多誡羅藥斫迦囉
苾瑟努羯囉跢藥
精潔合治天雨和
首末標界而護持
一千八遍便陰乾
隨上中下與佩之
中者臂上常佩持
皆得除滅諸災厄
種種厭蠱諸呪詛

那俱利藥柘履屐
旃幡播拏躬矩麼
軋馱畢唎樣侯藥
摩訶斫羯烏施羅
素摩囉介素難那
作丸丸如酸棗量
首末真言遍迦持
佩時加持一七遍
上者頭上頂戴之
下者項上恒佩持
水火毒藥之災厄
一切悉不能為害

諸惡鬼神不中害

和香湯浴蠲諸障

若有惡風雷電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
滅或加持石榴枝望所起處一真言一擬亦
得除散世尊此母陀羅尼真言最上之法但
常誦持不作壇印依法供養亦得成就若欲
成就此陀羅尼真言三昧耶者如法圖畫不
空絹索觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠
冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣服珠瓔
環釧種種莊嚴執持器械以淨黃土瞿摩夷香
泥如法塗壇清潔畫采中置其像幡花莊飾四
角中央置香水瓶三白飲食諸菓飲食敷獻

供養惟除一切殘穢觸食惡律儀家百味飲
食五辛酒肉皆不供養餘者盡通請召供養
燒沉水香是真言者晝夜精勤如法承事常
淨潔浴著淨衣服每時面東燒香散花依法
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卍音壇中現
身真言者見瞻候禮拜乞所求願皆得滿足
并以雄黃或安膳那置於壇中真言加持令
現三相一者煖相二者煙相三者光相點額點眼
點二手掌點二腳掌即證旃暮伽王神通智
嚴三摩地諸有事業無不成辦尔時如來
讚觀卍音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子

汝能於是天人大衆然大法炬作衆寶聚挽
諸有情出衆苦本。爾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。此不空罽索心王母陀羅。及真言三昧耶
者。我等天王各及眷屬晝夜集會常擁護之。
爾時如來誥諸天王善哉善哉。汝等天王見
有方處善男子善女人。讀誦受持此陀羅。及
真言三昧耶者。應當守護而勿放捨。使令修
學。增殖長養一切善提福蘊善根。令得阿耨

多羅三藐三菩提今時諸天聞佛稱讚歡喜
踊躍恭敬頂戴

不空罽索神變真言經卷第一

慕

罽

俱犬反

綱

下莫反

沓

唐合反

葡

蒲北反

戍

式注反

穆

音馥

伏音軟

字軟姝

美尺朱反也

娛

音愚樂也

苾芎

步上頻結二

必

反下楚俱反

具五德故將喻比立

肱

珍反

庾

於主反

醯

呼反

苴

反

愉

折羊朱反也

藜

吾反

讚

音讀謗也

瘡

魚反

却

反

病也

斷

上魚反

各反

齒上肉也

肋

音勒

胫

蒲反

米

骨外

痔

直里反

疼

徒冬反

癩

上音徐

疥

下反

疥

癬

息上音淺

反下

疔

疰病也

癬

音節

瘡

音帶

帶下

反病赤也

又竹例

皸

氣疔也

痒

下音顛

羊

禡

蠱

上於檢反毒一襪
下音古一毒一襪
上於檢反毒一襪
下音古一毒一襪

而羊反劇也奇逆反煩
除也反劇也奇逆反煩
而羊反劇也奇逆反煩
除也反劇也奇逆反煩

對反亦姝婉又上尺朱反下音悅
作碎反亦姝婉又上尺朱反下音悅
對反亦姝婉又上尺朱反下音悅
作碎反亦姝婉又上尺朱反下音悅

電雨蒲角反吸噉下上許及反呼
電雨蒲角反吸噉下上許及反呼
電雨蒲角反吸噉下上許及反呼
電雨蒲角反吸噉下上許及反呼

呪詛上之助反茶枳又居只反下
呪詛上之助反茶枳又居只反下
呪詛上之助反茶枳又居只反下
呪詛上之助反茶枳又居只反下

儻上他非朗反誥吉音少也熙怡下上許之反
儻上他非朗反誥吉音少也熙怡下上許之反
儻上他非朗反誥吉音少也熙怡下上許之反
儻上他非朗反誥吉音少也熙怡下上許之反

悅之兒和真言字凡此經真言中
悅之兒和真言字凡此經真言中
悅之兒和真言字凡此經真言中
悅之兒和真言字凡此經真言中

明遠令學致疑如何呼吸即將此土切韻
明遠令學致疑如何呼吸即將此土切韻
明遠令學致疑如何呼吸即將此土切韻
明遠令學致疑如何呼吸即將此土切韻

書於駮馳地液絞弛養瓶駭駟輪
書於駮馳地液絞弛養瓶駭駟輪
書於駮馳地液絞弛養瓶駭駟輪
書於駮馳地液絞弛養瓶駭駟輪

已上其餘二字就身切左是切右是韻餘皆
已上其餘二字就身切左是切右是韻餘皆
已上其餘二字就身切左是切右是韻餘皆
已上其餘二字就身切左是切右是韻餘皆

重出娜麼下上莫可反塞下桑統反室下同
重出娜麼下上莫可反塞下桑統反室下同
重出娜麼下上莫可反塞下桑統反室下同
重出娜麼下上莫可反塞下桑統反室下同

口郎於重準已後書便明悅一
口郎於重準已後書便明悅一
口郎於重準已後書便明悅一
口郎於重準已後書便明悅一

反下縛無可反可反誡銀迦反鞞丁可反跛比沒

同羅力可反轉瓢入聲並同呼陀上聲同薩得

反下登訖廢微計反底下同只反迦邏郎賀反下同

虬曳渠幽二字切祇字上反踣多箇反窰反丁律

三下去聲同聲莫舍反下口同素反蘇古摩訶

下去聲曳羊逝旃烏可反鞞下發反瞞蒲餓

同頰捺奴乙弥尔反下你羶底二音下同邏

反郎賀惹音而遮反一訖他可反歌呼可反拏矣

同反下啜反丁可吒下和燎反縵漫上蘇可反下莫

喇轉郎達反呼特祇下上能入反嚙良告反悌弟音縊

下伊異反紇下下竭反又訕反所諫嗒趁上轉舌下

下焦乙反柘之夜梟反相里顛逢邑反擺力可反呼

矩 下其主反 經多誤作 戍 詩律反 四 虛以

去聲 莽 莫補 娑 去聲 禰 乃禮 癘 音武 孽 結二同魚 反又

非下 訛 知田 嫁 反 又 徵 反知 履 慶 反力 主 駟

音日 一作 子音 折別 郝 呼各 莎 縛訶 古經云

共譯 莎字 縛字 皆不考切 梵音 清濁 致令 章

異手 各不同 今定 莎桑 邑反 縛無可反 訶呼

准此 也凡 諸陀 羅尼 皆魚 列 檠 反其月 腕 反烏貫

行毒 一 或作 音色 九反 經 担 手 一 結 反 整 音呼 各反 一

人 也 一 蘇 音 漱 音 瘦 貫 叛 音 畔 背 瓮 於貢 反 畿 音 巨

反 殄 徒 典 反 滅 枚 音 梅 个 酸 棗 上 蘇 官 反 下 音

蠲 反 俱 除 也 挽 音 免 元 侯 反 愚 主 不空經

