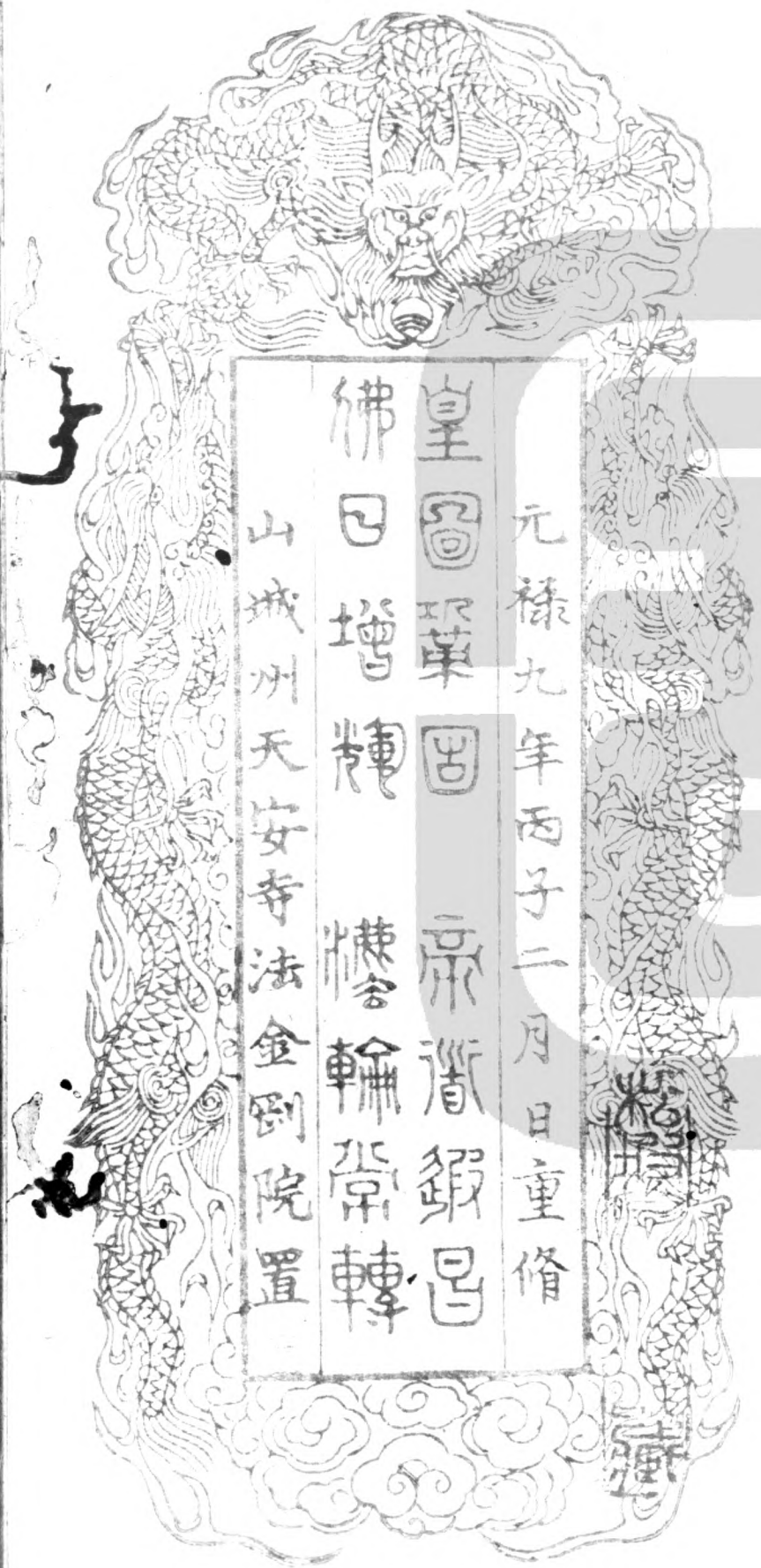


不空羅索神變真言經

卷二十

頁六十三
頁十

48409



元祿九年丙子二月日重脩

皇圖鞏固 帝階綴昌

佛日增輝 懋輪榮轉

山城州天安寺法金剛院置

精進齋



不空絹索神變真言經卷第二十

唐南天竺三藏法師菩提流志譯

普遍解脫陀羅尼真言品第四十一

爾時觀世音菩薩摩訶薩復從座起前禮佛
足曲躬合掌而白佛言世尊復有一切如來
溥遍平等秘密種族不空王神通解脫心陀
羅尼真言曼拏羅印三昧耶能大利益一切
有情能大成顯一切不空絹索心王陀羅尼
真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶惟願
世尊慈哀納受世尊此法是一切如來秘密
種族三昧耶蓮華種族三昧耶金剛種族三
昧耶摩尼種族三昧耶白香象菩薩種族三

真



昧耶一切佛刹菩薩摩訶薩種族真言壇印
三昧耶

尔時釋迦牟尼如來詰觀世音菩薩摩訶薩
曰汝當演此一切菩薩摩訶薩不空王神通
解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶我已
隨喜而加被之過現十方九十九殞伽沙俱
肱那庾多百千如來亦為利益一切有情隨
喜加被汝應演說今正是時

爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜微笑便入一
切如來溥遍平等秘密種族神通解脫心陀
羅尼真言曼拏羅印三昧耶顯現三摩地身
放無量種種色光溥照三千大千世界一切

天宮神宮龍宮阿素洛宮軋闍婆宮摩子魯
宮緊那羅宮摩呼羅伽宮虛空神宮地下神
宮六返大動時諸天神一時發覺俱共往詣
補陀洛山寶宮殿中遶佛作禮會座而坐是
時觀世音菩薩摩訶薩觀衆集已觀念諸佛
尋觀變示一切如來溥遍平等秘密種族不

空王觀世音菩薩摩訶薩一面三目一十八
臂身真金色顏貌熙怡相好殊特首戴寶冠
冠有化阿彌陀佛二手當心合掌虛掌二中
指頭相柱二大姆指二頭指二無名指二小
指各微伸屈頭相去半寸一手把三義戟一
手持絹索一手執澡罐一手把如意珠一手

持寶蓮華一手執如意寶幢一手把擦子枝
柯葉菓一手安慰仰垂兩寶一手捻數珠一
手把鈎二手合掌大虛掌內二中指頭相柱
二大姆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
姆指入左小姆指岐間相義以左大姆指
入右小姆指岐間相義二手合掌二中指
二無名指二小指右押左相義屈入掌中二
頭指頭相柱其二大姆指右押左屈入掌中
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膊結跏趺坐寶蓮
華座身放無量種種光明七多羅天神十波

羅蜜菩薩瞻侍圍翼大梵天王帝釋天王焰
摩王水天王俱廢羅天王伊首羅天王摩醯
首羅天王大自在天王那羅延天王娑伽羅
龍王難陀龍王優波難陀龍王各持水陸衆
妙雜華天諸寶華前後圍遶恭敬供養散如
來前合掌觀佛目不異顧爾時觀世音菩薩
摩訶薩即於佛前諦觀一切說溥遍解脫心
陀羅尼真言曰

娜莫塞奈 紇 反室一 合哩拽特二 合婆無 賀 反怒誡
銀 迦 反 又 音 迦 字 斤 邏 反 下 例 同 呼 反 下 同 二 句 同 廢 反 無 計 瓢 句 三 娜 莫 塞 止 同 諦 瓢 句 四 驪 詫 誡 跋 侯
薩縛無 可 反勃陀菩地薩埵得 訖 反

愚反矩反四野餘可反矩反攤反綏反麼反曳反瓢六句薩反縛反苾反

輓反亭反夜反羅反惹反旃反暮反伽反上反七反弭反目反訖反灑反下反賈反

曼反拏反攤反八反矩反攤反亩反結反寧反吉反唵反瓢九句娜反莫反薩反縛反

跛合二囉反諦反迦反斤反邏反勃反陀反哩反野反十反室反二反囉反縛反

迦反僧反去反祇反虬反曳反飄反毗反遥反底反跋反那反去反誡反鞞反十反

句反跛合二囉反窰反丁反聿反半反禰反寧反禮反瓢十句三反娜反莫反三反

去反聲反呼反藐反誡反跋反南反四反句反那反莫反三反去反藐反跛合二囉反

底反半反那反去反南反五反引反十反娜反莫反舍反囉反特反能反邑反縛反底反

素反蘇反古反鞞反野反十反六反摩反訶反去反麼反戴反曳反十反七反那反莫反

旃反唎反耶反十反八反梅反窰反二反哩反野反十反九反跛合二囉反亩反契反

飄同十反上反二反菩反地反薩反埵反二反縛反哩反野反一反句反誡反拏反縛反

唵反瓢二句十反娜反莫反旃反唎反耶反三反句反十反弭反鞞反皤反蒲反飯反野反

二十句 禪 訛 跋 耶 二十句 囉 歌 諦 三 去 藪 三 去

勃 陟 上 野 二十句 娜 謨 囉 怛 二 合 娜 怛 二 合 囉 耶 野

二十句 娜 莫 旃 唎 耶 二十句 縛 路 枳 諦 濕 呼 之 舌

縛 囉 野 二十句 菩 地 薩 埵 野 三十句 摩 訶 去 薩 埵

野 三十句 摩 訶 去 迦 嚕 拏 迦 野 三十句 醫 翳 飄 上 同 摩

訶 去 哩 使 三十句 旃 唎 耶 誡 拏 婆 上 同 嚕 瓢 三 同 上

四 句 娜 莫 塞 上 同 訖 二 合 哩 埵 二 合 婆 十 同 上 三 句 縊 烏 枳

捨 反 辛 舍 旃 唎 耶 三十句 婆 上 同 路 枳 諦 濕 上 同 縛 囉

野 三十句 穆 枯 特 二 合 祇 上 同 唎 誦 八 句 旃 暮 伽 上

囉 惹 三 十 句 弭 目 訖 灑 曼 拏 擢 四 句 紇 二 合 唎 娜

焰 一 引 四 十 句 禪 訛 跋 三 去 穆 坎 軀 嚴 反 四 句 摩

訶 去 諾 反 都 落 鉢 利 訶 末 地 二 合 曳 三 四 句 旃 歌 弭

鞞四句你四句摩四句鞞四句鞞四句以使曳四句悉四句佃四句覩四句米四句麼四句

麼四句十四句薩四句縛四句苾四句鞞四句夜四句反四句曼四句拏四句攞四句十四句薩四句縛四句

迦四句喇四句耶四句拏四句十四句薩四句縛四句瞞四句曳四句數四句者四句米四句十四句

嚧四句乞四句灑四句瞞四句縛四句覩四句一四句十四句怛四句寔四句訖四句寧四句也四句反四句五四句唵四句喉四句

擡四句聲四句柘四句囉四句柘四句囉四句三四句十四句百四句哩四句百四句哩四句四四句十四句主四句嚧四句主四句

嚧四句五四句十四句摩四句訶四句去四句迦四句嚧四句拏四句迦四句嚧四句拏四句尾四句喇四句尾四句喇四句五四句

七四句比四句喇四句比四句喇四句八四句十四句百四句哩四句百四句哩四句九四句十四句摩四句訶四句迦四句嚧四句

拏四句迦四句六四句十四句梟四句喇四句梟四句喇四句一四句十四句弭四句哩四句弭四句哩四句二四句十四句摩四句

訶四句去四句鉢四句頭四句合四句摩四句吹四句塞四句鞞四句三四句十四句迦四句攞四句迦四句攞四句六四句十四句

枳四句哩四句枳四句哩四句五四句十四句矩四句嚧四句矩四句嚧四句六四句十四句摩四句訶四句去四句戍四句律四句

反四句馱四句陸四句埤四句七四句十四句繫四句四四句曳四句四四句八四句十四句勃四句鞞四句勃四句鞞四句六四句十四句

九四句馱四句縛四句馱四句縛四句七四句十四句迦四句拏四句迦四句拏四句一四句十四句枳四句拏四句枳四句拏四句

七十句 矩努矩努 七十句 播囉麼戍 同 馱薩埵 七十句

四十句 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 上 同 他 去 麼播囉跛躡 七十句 者

擲者擲 七十句 散者擲 散者擲 八十句 弭者擲 弭

者擲 八十句 翳綾 下 知 賈 反 綾翳綾綾 八十句 瞞囉

瞞囉 三十句 避喇避喇 四十句 步嚕步嚕 五十句 翳

四曳 四 六 十 摩訶 去 迦嚕拏迦 七 十 摩訶 去

鉢輸鉢底廢 上 同 嚕陁 上 囉 八 十 馱囉馱囉 十八

九 綏囉綏囉 九 十 柘囉柘囉 九 十 歌囉歌囉

二 十 歌歌歌歌 三 十 四四四四 四 十 虎虎虎

虎 五 十 唵 上 同 迦囉沒囉歌麼 六 十 廢 上 同 灑陁

上 囉 七 十 馱囉馱囉 八 十 地喇地喇 九 十 度

啗度嚕句一百 嚕嚕嚕句一 綏嚕綏嚕句二 播嚕

播嚕句三 柘嚕句四 縛嚕句五 濕弭舍

鞞娑去 吹塞上同 羅句六 跛合二 羅底曼担鞞舍哩

羅句七 入之 搽下 呼同 縛擲入縛擲句八 荅播荅播

九薄伽上 畔同引下 素摩鞞反寧吉 他丁也反 野

摩娑上同 嚕拏矩廢上同 羅句十三 沒合二 羅歌米捺

二奴乙反合 嚕句十三 禰上同 縛唳使誡拏句十四 頤滅毗

反合 盲鞞柘嚕拏句十五 素上同 嚕素嚕句十六 主嚕

主嚕句十七 補嚕句十八 畝嚕句十九 散

捺矩麼嚕句二十 論平聲是 細至入 捺合二 羅娑上同

娑去 縛二 弭瑟努反 馱曩呼輕 娜二 禰

同縛票使那去 野边三 縛虎弭弭馱四

同縛票使那去 野边三 縛虎弭弭馱四

廢同上灑馱囉五二 隨上囉上 隨上囉六二 地喇七二

地喇七二 度囉七二 度囉八二 訖囉九二 訖囉九二 伽

上囉七二 伽上囉三三 野囉一三 野囉一三 囉囉一三 囉囉一三

三十句 歌囉三三 歌囉三三 麼囉四三 麼囉四三 播囉五三 播囉五三

囉五三 柘囉六三 柘囉六三 縛囉七三 縛囉七三 縛囉七三

那去野八三 迦八三 緜曼九三 緜曼九三 婆上路九三 枳九三 鞞九三

路四 枳四 鞞四 路四 鷄二 濕二 呼上縛囉一四 摩一四 醯一四

去二 濕二 縛囉二四 席三四 席三四 囉三四 囉三四 囉三四

嚕四 畝四 野五四 野五四 悶六四 遮六四 遮六四 薄七四 伽七四

上七 畔七 引七 旃八 喇八 耶八 婆上 路上 枳上 諦上 濕上

呼二 縛囉九四 嚕九四 訖九四 灑十 嚕十 訖十 灑十 麼十 麼十

薩一 縛一 皤一 曳一 瓢一 薩一 菩一 鉢一 捺二 囉上 廢上

瓢二五十薩縛起合二囉醯去瓢三五十薩縛夜名

反地瓢四五十薩縛縛馱娜滿馱娜五五十驪拏

娜囉惹汪囉六五十驪塞上同迦囉覲女去娜迦

七五十弭灑舍塞上同怛合二囉八五十鞞哩暮者迦

九五十迦拏迦拏句六十枳拏拏一六十矩努矩

努二六十柘囉柘囉三六十印皀合二哩野縛擺暴

杖反亭樣誡四六十者覲囉哩野五六十薩他反丁也

三去跛囉迦捨迦六六十驪麼驪七六十娜麼

娜麼八六十縵麼縵麼九六十摩訶去驪悶馱迦

囉七七十苾馱麼迦一七十殺播囉弭驪二七十播

哩布邏迦三七十弭理弭理四七十跨縵縵一

句五詫魑賈反詫詫詫六七十徵上徵上徵上徵上

十七柱知古反柱柱七十駢反野折

磨九十訖合二哩合播哩八十駢反野折

八十縊同上濕同上縛囉二摩八十醯去濕同上

縛囉三摩訶去步跂誡畔惹迦矩四

噌矩五播囉六迦七縊八

縊九縊十弭十馱九野十新九

摩訶去迦九濕十廢十跂十腎十饒十

句九播十喇十娜十麼十矩十縊十麼十羅十馱十

囉四薩十縛十腎十惹十施十泉十訖二哩十躡十惹十

綾十麼十矩十綾十麼十褐十特十步十躡十麼十擺十訖十

合二哩十躡十麼十躡十擺十著十藥十歌十那十縊十

麼二地百弭十穆十訖十灑十跛十囉十劍十施十也十反十

婆上同 席薩埵散怛底三 播哩播者迦四 摩訶

去 迦五 嚕拏迦五 薩縛羯磨婆上同 囉拏六 弭輸

馱七 薩縛鉢地跛二 囉暮者迦八 薩縛舍

播哩布囉迦九 薩縛薩埵三去 摩濕二 縛綏

迦十 娜謨窣覩羼十一 莎縛二 訶二 百一

溥遍解脫心真言

唵上同 沒二 囉歌麼一 廢灑陁上 囉二 馱囉馱

囉三 地利地利四 度嚕度嚕五 綏曼鞞入縛

擲六 畝佉佉七 莎二 縛訶八

溥遍解脫心一字真言

唵呼同上 惡輕呼 莎二 縛訶去二

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯陁羅尼真言

之時三千大千世界六返大動十方殞伽沙
俱眩那庾多百千一切如來應正等覺於虛
空中乘諸妙寶光雲臺殿一時顯現於虛空
中絃雨諸天種種寶華寶冠衣服珠瓔環釧
傘蓋幢幡奇諸寶香溥獻供養是諸如來觀
世音菩薩摩訶薩并所會衆時諸如來一時
讚言善哉善哉摩訶薩能善演此一切如來
溥遍平等秘密種族神通解脫心陀羅尼眞
言曼拏羅印三昧耶攝諸如來溥遍平等秘
密種族神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅印
三昧耶住斯陀羅尼眞言三昧耶中一時顯
現是陀羅尼眞言三昧耶踰於三千大千世

界百億日月作大明炬光照一切溥洽周徼
又如一佛出現於世即令十方三千大千世
界過現未來滿中塵數一切如來而亦出現
此解脫心陀羅尼真言一字真言能以一壇
印三昧耶門圓入一切如來溥遍平等秘密
種族神通解脫心陀羅尼真言壇印三昧耶
門能盡攝持一切陀羅尼真言壇印三昧耶
門爲一陀羅尼真言三昧耶門以斯義故說
名不空絹索心王陀羅尼真言是一字真言
亦爲一切如來心一字真言圍祐加被爾時
釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩曰善
哉善哉大悲者能善說此不空王神通解脫

心陀羅尼真言一字真言汝復說此解脫心
陀羅尼真言一字真言壇印像法以少功績
得成悉地

尔時觀世音菩薩摩訶薩白佛言尊者薄伽
梵若復說此解脫心陀羅尼真言壇印法時
惟願如來神祐加被令諸有情但當念我我
即現身與諸願滿得大成就尔時釋迦牟尼
如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉汝
應如是當溥度脫一切有情滿諸願故汝應
當與諸真言者最勝之願大悉地門我已加
被此溥遍平等秘密種族神通解脫心陀羅
尼真言曼拏羅印三昧耶汝當說是廣大成

就曼拏羅印三昧耶門

溥遍解脫心曼拏羅品第四十二

尔時觀世音菩薩摩訶薩歡喜觀佛白言世
尊若真言者樂見一切諸佛菩薩摩訶薩者
樂欲供養功德福植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具言曼
拏羅印三昧耶精勤修習觀量荷字一切智
門隨字身量内外同等無分別心離諸境界
意生作業攝持有情安任心王同虛空相成就
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

縛無可反字置入內心為曼拏羅加持自身為

淨法界除諸有情自體不空王觀世音菩薩

離諸垢過觀囉彈舌呼字門自體清淨周輪白

光明照清淨最上無壞觀邊斤反字門因業

性離為是法教身日初色光遍一切害治諸

垢超度生死觀麼字門無住寂靜為菩提座

身月光色除諸怖畏觀訶上字門最勝暴怒

周輪光焰如壞劫火怖治眾惡降伏諸魔觀

唵字門大空無生加持自體安住法界無有
戲論無二行相於闍淨處縱廣五肘或復四
肘淨治其地如法塗摩標式四門中圖三十
二荼七寶蓮華臺上起畫不空王觀世音菩
薩於四面圖開敷蓮華臺上起畫此族菩薩
或畫此族菩薩種種印相或書此族菩薩名
字四面如法列寶金剛界道一切莊嚴中置
一十八臂不空王觀世音菩薩像隨時香華
闍伽白栴檀香水塗香秣香三白飲食蘇燈
油燈敷獻供養燒焯香王召獻結界當於白
月八日潔滌塗香著淨衣服食三白食治建
是壇晝夜六時西門作法趺坐而坐觀蓮華

處鬚蕊衆葉光燄香複於臺面上觀縹字門
爲圓明月光照有情如千日會自性加持縹
字門現不空王觀世音菩薩身真金色居圓
月中應諸方所如淨水月現有情前心性如
是行斯三昧首上頂會觀唵字門大空無垢
如頗脰月寂靜法身一切所依於眼界中觀
囉字門如日光明而觀心處心現等引清淨
無垢相應善住神通解脫心陀羅尼具言一
字真言一一字句緣起甚深無量三昧智類
通達初十旬日如是觀置恭敬承事精進受
持爲前方便次十旬日如法恭敬承事供養
爲成正覺迴向菩提次十旬日無畏無間承

事供養入持誦輪作成就法每白月八日斷
食斷語如法誦念觀量聲韻隨法光遍調謀
無間數發誓願勤加護持是真實心名一切
如來溥遍平等秘密種族神通解脫心陀羅
尼真言三昧耶心如來所說了心明道一切
色法發光明淨以大悲心三種加持一切三
昧滿一落义是業成熟於初夜時或後夜時
或欲曉時持真言者當聞訛聲鼓聲雷聲悅
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
清淨心王莊嚴蘊身覩見九十九瓊伽沙俱
肱那庾多百千一切如來一時現身伸手摩
頂闕伽供養當隨尋念一切諸佛菩薩摩訶
薩觀世音菩薩本初無生復無作者知者見
者加持自身了知三昧悉地果成所有分別
皆從意生分辯衆色悉從心起定心歡喜任
內心觀遍體肢分觀旃字門加以等持品類

相入自然獲得清淨菩提心三昧耶廣大功德善根相應謂為世間一切人庶愛敬供養大梵天帝釋天那羅延天大自在天摩醯首羅天淨居天焰摩王水天俱廢羅天日天月天皆自現身周帀祐護為滿諸願若不證見觀世音菩薩金色身者當知無始根本罪障皆不除滅又應六時倍復精進如法嚴治身器衣服塗飾供養依法持誦滿一落義是業成熟觀世音菩薩現金色身當知除滅無始一切根本重罪業障若海若不現者復倍精進依法持誦滿二落義或三落義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國土一切菩薩福
命功德捨此身後往於西方安樂國土上品
蓮生具諸相好識宿住智得不退轉若有苾
芻苾芻居士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華澄心觀佛
觀世音菩薩如住頂上正念不動持真言者
應令一日不食誦持神通解脫心陀羅尼具
言加持孔雀尾拂彼身上則滅一切恐怖災
厄當為如來觀世音菩薩諸天天衆之所祐
護若命終後便得往生安樂國土蓮華化生
世尊是不空王神通解脫心陀羅尼具言隨

心承事供養曼拏羅三昧耶以甘松香泥白
栴檀香泥摩塗壇地四面當心純白栴檀香
泥盡開蓮華當心蓮華葉上以鬱金香泥白
栴檀香泥相和盡金剛杵印臺上摩尼珠印
遶摩尼珠盡絹索印四面蓮華臺上盡金剛
杵印四面界畔盡蓮華瓊中置一十八臂不
空王觀世音像隨時所得華香香水飲食日
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
如是承事供養相續無間滿一千日世間所

作一切自在無礙成辦蠲除八難無量大怖
種種業障地獄傍生得大財寶爲人愛敬常
夢覩見十方刹土一切諸佛或見觀世音菩
薩補陀洛山日日謠諸給事供養九十二苑
伽沙俱脰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
莊嚴證不空神變光明三摩地以是三摩地
力證餘無量百千三摩地常當遊往十方刹
土供養諸佛於其食時還至本國
世尊是不空王神通解脫心陀羅尼眞言灌
頂滌垢曼拏羅三昧耶能滅一切罪障災厄

得不空王廣大威德不爲一切鬼神怨難邪
忤媿惱身不夭壞爲人愛敬觀世音菩薩觀
視加護一切天神而皆戴仰樂所擁護於閑
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華華幹露現臺
上畫輪遶輪輞刃畫火光焰四面四角畫開
蓮華臺上畫寶網索印如意珠印遶畫火焰
外院四面畫青寶地上畫百八衆寶華樹菓
樹標列界道四面懸布雜綵幡華可當壇上
安白傘蓋以白栴檀香鬱金香夜合華白芥
子蓮華鬘和爲香水滿盛瓮中內置七寶
上汎諸華淨帛蓋口置四門角依法獻置百

種華菓三白飲食燒焯香王請召結界而供
養之誦神通解脫心陀羅及真言一字真言
加持水瓮以奮怒王心真言於浴室裏標淨
結界其浴床上敷白茆草結印護身於上跌
坐以天門冬迴香華子甘松香苓陵香等數
末治加持淨水和若稠酪遍塗身分却復揩
去加持香水灌頂浴身結蓮華印加持護身
著新淨服加持髮髻出入合掌遶壇行道門
別禮拜燒香供養東門入壇大蓮臺面端身
面西結跏趺坐時阿闍梨一手搯珠一手把
杵誦奮怒王心真言三遍加持頂上又誦奮
怒王心真言三遍加持白芥子水注灌頂上

又結大灌頂印三遍加持頂上廣教懺悔發
菩提心出壇四門復致禮拜當廣供養三寶
飲食衣服珍財能常如是依不空王神通解
脫心灌滌法者得大福聚為諸如來之所加
被一切諸天恒常愛敬速得一切不空絹索
陀羅尼真言最勝成就三業一切罪障灾疾
然燼消摩得身清淨心所求法皆得成辦
溥遍輪轉輪王阿伽陀藥品第四十三
世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言
曼拏羅三昧耶阿伽陀藥成就三昧耶護持
國邑無諸災難而說頌言
以弭惹耶惹耶藥

次以軋馱那俱利

旃檀野播拏那俱
軋馱畢唎陽愚藥
斫羯囉藥蓮華鬚
素摩囉尔素難那
優鉢羅華鬱金香
世黎野迦甘松香
量等精治和合治
合為香水和為丸
清閑淨處淨治地
中畫一百八葉蓮
磔閑十拍如開蓮
臺上當畫金剛杵

印捺羅播拏多誡
摩訶斫羯囉雌黃
弭瑟努訖嚩鞞藥
白栴檀香那擺那
瞻蔔迦華龍華等
舍麼迦香社麼迦
烏施囉香白檀香
赤銅合盛密固治
作四肘壇開東門
臺畫二手腕相著
四面當畫開蓮華
并羅索印遶大焰

諸蓮華間衆寶樹
藤枝葉華撒樹上
晝不空王觀世音
燈明敷飾獻供養
帛覆其上當加持
著淨衣服西門坐
誦持神通解脫心
加持其藥現三相
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
增諸善夢所至無闕言論得勝王難賊難虎
狼水火雷電霹靂一切災難皆得解脫不爲

其樹華菓皆寶成
標寶界道淨嚴飾
以諸幡華香水食
藥合晝大蓮華臺
眞言者浴香塗身
於諸有情發悲心
陀羅眞言心具言
是名成就伽陀藥

一切龍蛇蠱毒毒藥天害一切神鬼怖散馳
走諸天善神愛敬擁護人相覩者悉當歡喜
婦人佩者男女吉祥若置幢頭方圓百里無
諸惡風雷雹蝗虫一切等難常為一切天龍
八部而皆擁護其藥便於壇內陰乾
世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼具言

曼拏羅三昧耶雄黃成就三昧耶而說頌曰
縱廣四肘淨治地
白栴檀香泥塗飾
惟開東門當心畫
一百八葉開蓮華
白栴檀香泥為葉
鬱金香泥為臺臺
沉水香泥為子實
白栴檀香紫檀香
鬱金香等而為泥
臺畫二手腕相著

十指磔開頭相離
白栴檀香泥爲葉
沉水香泥爲蓮子
置不空王觀音像
香水飲食菓燈明
以好光明上雄黃
置蓮華臺手印上
時眞言者潔身服
西門趺坐輪手印
隨羅眞言心眞言
打雄黃上恒不絕
於時像上放大光

四面圖畫開蓮華
鬱金香泥爲臺繫
廓列金剛界道相
雜綵幡華諸香華
嚴飾加持獻供養
三兩精治銀合盛
緋帛覆上法加持
晝夜六時燒香獻
誦持神通解脫心
聯綿加持白芥子
上現熱煙增光相
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羅索
溥遍輪大真言仙三摩地常為九十九苑伽
沙俱脰那庾多百千大仙圍遶為伴遊於一
切真言明仙宮殿宮宅為大明仙常歷十方
一切佛刹阿彌陀佛恒住頂上而不放捨壽
增億劫復得不空清淨毗盧遮那神通三昧
耶於刹那頃周歷十方九十九苑伽沙俱脰
那庾多百千佛土隨其佛土現作廣大不空
供養一切如來身上常得放大光焰念願諸
事皆得成就若得煙相點眼中者則證一切
密行明仙大仙中仙三昧耶意欲遊幸一切

天龍八部山窟湫潭宮殿中者任入無閼一切神鬼見自臣伏任為策役而擁護之復見一切諸佛菩薩摩訶薩授與不空王光明具足三摩地足恒去地四寸而行若得熱相點眼中者覩諸人衆皆得除滅一切災疾兩相致敬是點藥者當所生處具宿任智獲得不空觀安任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任地

溥遍輪轉輪王神通香品第四十四

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三昧耶中溥遍輪轉輪王神通香成

就三昧耶當與真言者最上供養一切諸佛
菩薩摩訶薩召攝三千大千世界一切大梵
天帝釋天那羅延天摩醯首羅天一切諸天
摧伏一切藥叉羅刹毗那夜迦諸魔鬼神身
皆痛裂怖走十方摧諸怨敵除諸災難若有苾
芻苾芻及信男信女澡浴清淨著淨衣服燒
焯此香熏馥身者得滅一切重障災厄若常
燒焯此香供養誦神通解脫心陀羅尼真言
以斯陀羅尼真言神通香力三千大千世界
蘓彌盧山一切天宮龍神八部鬼神宮殿大
海江河十六地獄香氣悉至變作種種香光
明雲一時照明皆復震動其諸地獄遇光照

者一時變作蓮華之池其中衆生皆脫苦受
上生天上或生人中傍生有情遇光照者捨
此身後皆得脫離生天人中若患一切鬼病
神病癩病惡瘡疥癬諸病惱者皆淨澡浴燒
香熏馥以斯神通解脫心隨羅尼具言神通
威力即得除差當壽終已往生淨土蓮華化

生脫衆苦故而說頌言

一百八分沉水香

乳隨羅娑安悉香

二香分各三十二

新鬱金香小甲香

此二種香各八分

首蓓白膠蘇合香

娑攞枳香多識羅

娜攞那香白檀香

惹莫_{迦斤邏反}香甘松香

如斯丸香各三分

新軋陀鉢怛囉香

婆攞迦同上香夜合華

新夜名夜反起其反囉娜佉香

龍腦麝香各三分

和白膠香銷和合

精潔擇持而合治

磁器銀器任盛置

白月八日澡潔身

作四肘壇如法塗

三十二葉七寶蓮

磔開十拍如開蓮

四面當畫開蓮華

烏施羅香蓮華鬘

新好畢哩陽愚香

翳羅香八各二分

石蜜量香五分一

搥先一一淨加持

首末真言常加持

合斯香者閑淨處

著淨衣服淨治地

當開東門當心畫

臺畫二手腕相著

遶二手上五色雲

臺上畫諸手印相

於諸華間蓋蓮鬘
四角空色畫風天
四面種種色華鬘
香合置於大蓮臺
置不空王觀世音
以諸幡華具莊飾
蘓燈油燈敷供養
燒香供養勤護持
不空神通解脫心
加持於香三七遍
加持香上一七遍
荷暮伽王觀世音

四門蓮臺縵索印
半身出現被天衣
標幟金剛界嚴潔
手印心上緋帛蓋
持緋線索圍壇界
香華香水三白食
晝夜六時東門坐
時別輪印當誦念
陀羅真言心真言
奮怒王心真密言
日日隨心獻供養
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縵字觀視縵字全變
出現不空王觀世音菩薩相好光明如日初
出結跏趺坐金剛臺座手執香鑪燒焯此香
誦神通解脫心陀羅尼具言一字具言加持
自身供養十方一切諸佛菩薩摩訶薩衆從
此身中觀置出現無量無邊不可說不可說
不空王觀世音菩薩身滿量十方一切佛刹
一一佛菩薩摩訶薩前誦神通解脫心陀羅
尼具言手持香鑪觀置出現無量無邊種種

雜色香光明雲幢幡寶蓋華冠瓔珞珠璫環
釧天妙衣服妙華雜拂宮殿樓閣寶座臺榭
供養一切諸佛菩薩摩訶薩結供養印誦持
真言讚禮諸佛菩薩摩訶薩假是不空王神
通解脫心陀羅尼真言廣大神通供養威力
溥於十方九十九殞伽沙俱肱那庾多百千
如來佛會等作無量無邊種種供養一切諸
佛菩薩摩訶薩衆彼等諸佛一時讚歎皆結
不空供養印誦不空王神通解脫心陀羅尼
真言俱以神通安慰加被與大福聚善根相
應隨一一佛得俱肱那庾多百千積集善根
相應復觀綏字法性無生復觀無量身復為

一身合此一身而為縵字字性無生復觀自
身身性自空若有苾芻苾芻尼族姓男族姓
女於一千日清淨如法隨心嚴潔曼拏羅隨
時以諸草華香水供養觀世音菩薩晝夜六
時燒焯此香懺悔發願如法修觀誦神通解
脫心陀羅尼具言一字具言自誓要祈受菩薩

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
方九十九菟伽沙俱胝那庾多百千如來一
時現身為授記荊證不空如意摩尼光廣大
智三摩地不空絹索縛遍輪大真言仙三摩
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華化生憶知俱
肱所生宿命乃至無上正等菩提更不退轉
若龍湫邊七日七夜加持此香燒獻作法誦
神通解脫心陀羅尼真言一字真言滿一千
遍則得龍王歡喜致敬降注大雨若城門首
作法加持此香燒獻誦斯真言一百八遍則
令城邑除諸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爲他人恭敬愛念若
加持香燒熏一切病人七遍則得除差若加
持香燒熏被毒之人七遍則得除差若遶一

切菓木田苗處誦念作法加持香燒一百八
遍則當不爲一切惡風雹雨之所損壞菓實
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
一時除滅若燒此香熏身衣服所往處者無
諸障難若高樓上燒此香熏螺裏眞言七遍
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隨
羅尼眞言一字眞言滿七遍者捨此身後即
往淨土蓮華化生見九十九殊伽沙俱肱那

度多百千如來應正等覺獲大善根若大寺
中誦念作法加持此香稱天像名燒熏天像
一千八遍即得一切天神悅護若於一切天
龍八部形像作法者皆當奮怒怒目猛視誦
念作法一加持此香隨稱所天名一燒熏天
像一千八遍令所天像吐嘈地囉持真言者
見時便取點額點眼口含塗身所作諸事皆
得成就便得一切藥義侍祐獲大身力一切
鬼神畏敬擁護若誦念作法加持此香稱大
梵天名燒熏大梵天像一千八遍大梵天像
身手出乳持真言者見時便取塗身則得身
如大梵天身若誦念作法一加持此香稱那

羅延天名一燒熏那羅延天像一千八遍那
羅延天像身出香水持真言者見時便取塗
身則得身如那羅延天手執大輪騰空自在
若誦念作法一加持此香稱大自在天名一
燒熏大自在天像一千八遍大自在天像身
出津汗持真言者見時便取塗身則得身如
大自在天執三義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出世尊是不
空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三昧
耶九頭龍王成就三昧耶加持白栴檀香末
蠟和圖担龍王身量四把冠髻面目手脚拍

節貫帶衣服狀如天神嚴麗端好頭上頂後
出九蛇頭其神頭身以金莊飾作曼拏羅中
置龍王嚴設供養每日時別誦神通解脫心
陀羅尼具言加持此香燒熏龍王二十一遍
誦奮怒王心具言加持白芥子打龍王上七
遍如是晝夜六時不絕令龍王像起變自行
持真言者見起動時以迅怒心誦奮怒王心
真言加持白芥子打龍王上令使陞空自在
騰行持真言者見陞騰時心便思量變此壇
地為大湫池安置是龍大奮怒心誦奮怒王
心真言加持白芥子打此壇地一千八遍得
難陀龍王變斯壇地為大湫池二龍居止若

有人民一切鳥獸飲斯水者或復浴者皆得
除滅一切灾病垢障重罪常得依時降大甘
雨成熟菓實具多滋味若於深山大洞門首
含香誦念作法一加持此香一燒滿千八遍
則得洞門而自開坦入中無闕

不空絹索神變真言經卷第二十

貞

澡罐

二字音貫淨餅也

椽子

上直庚反

歧間

上集移反

捻

奴叶反指

羅縠

下胡谷反 誦

嚶陔

力帝反前 論

論

力骨反

溥洽

上音普 咸

複

音福 爐

徐刃 忤

音觸 也

道

措

若皆

反

聯綿

上音連 不絕之貞也

苜蓿

二字音 張騫於西域

宿

宿

得此草傳
 之此土
 反拍若夾
 陞陞
 音音
 志反
 上必
 反反
 下音
 頭上
 旗試
 幡又
 也尺
 捏
 結泥

