

不空繡索陀羅尼經卷下

過八

唐北天竺婆羅門李無諂譯
明主呪王入壇品第十三

過八

次說不空繡索壇法欲得攝受一切菩薩見
大乘者應當觀視觀自在菩薩當如見佛齊
等無二差別過八之相爲欲攝受陀羅尼故爲欲
能斷恐墮惡道自利利他二俱成辦得善道
故勤求應依如法大供養壇其持呪者爲欲
利益一切衆生被精進甲莫祕其法依於文
義子細教示勿生貪心莫懷詭詐常當正念
於一切衆生心行平等善巧方便勿有懶惰
貢高之心勿鬭諍訟常持淨戒每日洗浴壇
有三種一者王壇二者大臣壇三者一切凡
庶人壇王壇廣設臣壇中設若其一切凡庶
人壇隨力所辦如應而作若爲王作不用中

法若爲臣作不用下法爲凡人作無增減法
各各依法作之爲吉不依本法必過患生
王者上品臣爲中品庶人下品隨其若結壇時
者先應擇其地色知好惡相當宿候其地若
於河邊或於山林若於園苑其地可愛吉祥
之處當彼方所應作壇法深掘除去棘石瓦
骨去其舊土更將別處淨土來填令滿掘處
築令平正極精妙好平如手掌如鏡無垢今
地細滑修理地已於中作壇若爲王作縱廣
正等三十二肘以金摩尼珠等爲末相和用
作規界其壇又取青黃赤白黑等五色作五
界道壇開四門復應開作四吉祥門以諸樹
枝而作華鬘周遍安置東門兩邊作二神王
當爲守門右邊應作護國神王左邊應作增
長神王身被衣甲一切嚴具以爲莊嚴眼赤

瞋面手執於戟其護國者手執圓頭杵南門兩邊作二神王一名醜目二名赤眼以金嚴具莊嚴其身身被衣甲執刀弓箭一黃白色一身赤色醜目爲左赤眼爲右西門兩邊作二神王一者名曰摩尼跋陀二者名曰富那跋陀各自持本衣服形狀身被衣甲一切嚴具以爲莊嚴執索鉞斧北門兩邊作二神王一名毗沙門一名執金剛各有形狀持本衣服一切嚴具以爲莊嚴執持器仗於其壇中心作觀自在頭戴天冠紺髮垂下一切嚴具莊嚴其身當頭上作阿彌陀佛作水精色菩薩四臂左手一執蓮華瓶寶罐也左下一手施無畏手右上一手把於數珠右下一手作施無畏端正殊妙悅可衆心作歡喜狀圓光圍遶天妙華光以爲莊嚴正當胷前作於五字西國字也眼

如低視當於蓮華臺座上立於其右邊作大勢至菩薩形像容儀寂靜應說天冠文中略也以天嚴具莊嚴其身披天妙衣偏袒右肩合掌對觀自在前住左邊應作普賢菩薩身相端嚴如蓮華色戴寶天冠紺髮垂下一切嚴具莊嚴其身而有兩臂歡喜顏狀偏袒右肩合掌對觀自在菩薩當前而住於其普賢菩薩底下作摩尼雞神及金剛神俱屈雙膝挂著地上當於勢至菩薩底下作多羅神及毗俱致著天妙衣及天瓔珞嚴身之具身黃白色顏容歡喜相儀寂靜其多羅神著於白衣毗俱致著種種色衣摩尼雞及金剛使神亦同著種種色衣俱共合掌雙膝著地瞻仰觀自在菩薩面於觀自在菩薩底下作於不空羂索呢王身重棗色四臂四牙著赤色衣而有三眼

其眼赤色如放赤色全身瓔珞半身瓔珞以爲莊嚴雙膝著地合掌瞻仰對觀自在菩薩面看顏容歡喜眉眼分明耳瑞殊妙其心一定少分曲躬狀若飛騰菩薩兩邊作於梵天并梵輔天作自在天大自在天與其眷屬各自持衆色衣服莊嚴之具向菩薩面合掌而住於其四方作四龍王一娑伽羅龍王二阿那跋答多龍王三難陀龍王四跋難陀龍王北方作四阿脩羅王一名毗盧遮那王二名囉睺囉王三名毗摩質多囉王四名婆稚王如是壇中作一切印一切器仗螺輪蓮華難提迦莎悉底迦圓頭杵三叉戟索釋枳帝舍都末羅室喇^(二)跋蹉華鬢幢等分荼利華總爲華蓋應用鬱金^(香)牛黃雄黃金精朱砂不得和膠淨色畫之應與畫師受八戒齋其

壇四面周市懸幡青黃赤白諸色幡等張於白帳應用八瓶若金銀瓶若赤銅等於八瓶中滿盛淨水水中具著檀香沉香龍腦鬱金諸名香等一切種子相和盛訖華果樹枝挿其瓶中以衆華鬘繫其瓶項所列之華分齊間錯^{華鬘上華嚴飾間列}香瓶四口香爐四具酥瓶四口蜜瓶四口乳瓶四口酪瓶四口安置種種華果飲食悉皆充滿以沙糖和作諸飲食及用和水^{沙糖和水以爲漿也}作胡麻粥大麥粥等香美飲食唯除酒肉五辛以外一切皆著散種種^{過八四}華燒種種香及華鬘等緣其壇中所須之物周市遍布其壇四面周市圍牆或張幔幕安諸樂器皆令如法又於四方各安一人爲守護者又其四面各十里內滿著步人象馬車乘四兵守護其王爲欲除災障故作此吉祥

事已然後今王入壇當以手印印於其壇印
壇已送柳枝清淨著白淨衣今持齋戒堪委
信人若其眷屬或其兄弟及兒子等若欲入
壇悉與灌頂於其手上與繫芥子并與柳枝
今持齋戒依入壇法善言安慰則令入壇求
師求神神聖者以華香燈飲食供養禮觀自在
菩薩應呢芥子散其齋方以此呢用第十八呪也

第十八呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉底訶^上路三盤陀盤陀
四囉^上又囉叉五賢囉若^切若也薩婆薩垂^去
音

南六^上虎鉢^二合句嚩^二合菴九泮吒^半
莎^去訶十一音

則成結界

第十九呪曰

唵一帝吼^二合路計也^二合毗社耶三阿謨伽

波奢四娑麼^二合羅^上音婆上麼耶六地^上音師
吒^二合南^上音摩訶娑^上音麼耶八鉢囉^上音跋
跔^二合虎鉢^二合泮吒^十音

此呪第二句頭帝字半音吼字全音計字半
音也字全音第五句內婆半麼全第七句內
師半吒全第九句內鉢半羅全第十句內
跋半跔全第十一句吒字半音

此爲結壇呪

第二十呪曰

唵一阿謨伽二囉^上又囉^上叉三虎鉢^二合

泮吒^半音

此爲自護身呪

第二十一呪曰

唵一阿謨伽二陀摩陀摩三鉢囉^二底度跋

闍^二合摩比藍^上音皤五莎訶六音

此名爲呪香燒呪

第二十二呪曰

唵一阿謨伽二阿訶囉阿訶羅三布沙波合
陀皤平音毗摩去音那四遮唎厄五虎鉗二合泮
吒七半音

應以此呪呪華供養

第二十三呪曰

唵一阿謨伽二囉闍鉢囉二底五車去音羅伽
摩地闍二合訶柳二合噓擎二合訶柳合噓
擎六合麼林上音莎去音訶八

應以此呪呪於飲食生米供養生也

第二十四呪曰

唵一阿謨伽二烏波毗上音舍三虎鉗二合泮
吒五半音

此呪呪座

持呪者時作蓮華印結跏趺坐誦於不空窟
索心呪不得停斷待於壇中聞懺悔聲及彈

指聲及善哉聲乃至散華應知其壇已得加持今正是其可入壇時持呪者可起禮拜呪神則出執王右手以帛閉眼令其禮拜諸佛菩薩及其呪神并諸神等多羅毗俱胝摩麼雞金剛使者及大勢至菩薩普賢菩薩尋當懺悔發願心意歡喜敬信手中著華入於壇前散手中華看華落處到何神上則得彼神能與成就禮拜合掌持戒而作是言從今已後我更不食酒肉五辛亦不歸依禮拜餘神常當知恩報恩歸依佛法菩薩聖者應當一心念阿闍梨及諸菩薩護法善神明呪神等悉知證明我從今日已後布施一切衆生無畏令其與菩薩律儀發菩提心亦令堅固乃至爲命不敢行惡作於罪業終不違負一切衆生令其歸依信敬終不妄語常當實語不

行邪行正見依空不取著相無有我人衆生
壽者如是三說以此善願我得成佛兩足聖
尊一切衆生諸煩惱病悉爲療除悉願同此
行發是願已當示其王祕密之印不空處陀
羅尼受法既竟還將出壇經少時間其諸眷
造八
屬應入壇者准於上法將入將出其王則應
作大布施與持呪師廣大施已辭還本宮此
名王入大壇法竟若爲臣作其壇縱廣一十
六肘如上應作一切呪神用凡色畫界壇亦
當好料理地不須用金寶等之色其供養具
飲食隨力所辦亦當建立幢旛安四乳瓶一
切香華燒香供養如其所堪作灌頂法此是
臣中壇法凡人壇者縱廣八肘其中作印及
觀自在菩薩之像并諸呪神不得同王及臣
等法於其壇上布三界道所謂一白二赤三

黃應用瓦器銅銀亦得隨其力辦隨信以用
華香燒香華鬘旛帳一切嚴具悉皆應作亦
以種種飲食供養還應如法與其灌頂將出
入壇依如上法世尊善巧方便爲度衆生故
現種種形度脫衆生應以聲聞乘得度者現
以聲聞身形教化應以緣覺乘得度者現以
緣覺身形教化應以大乘而得度者現以菩
薩身形教化應以呪法而得度者則爲說法
令住善道於中實莫生疑若佛所說若菩薩
所說陀羅尼法及受持呪法須陀洹果斯陀
舍果阿那含果阿羅漢果辟支佛乃至證得
無上菩提是故應知得入壇者獲大福德果
報之聚入壇菩薩得於智慧所生之處得宿
命智及得神通得不退轉得登十地超魔境
界無能勝者一切怨讐一切業障悉得銷滅

五無間罪速得銷滅得如是功德更得無量
諸功德聚 入壇品第十三竟

明主呪王降伏龍品第十四

若欲降伏龍者應當往詣龍住池所於彼池
退入邊以特牛糞塗地作壇壇上散華燒檀沉等

香應誦世尊觀自在不空舅舅心王呪一百

八遍若滿一百八遍之時其池中水悉皆施
涸其中所有龍及龍女以歡喜形來現其前
三業寂靜禮拜白言善來聖者今何所作則
應告言我所念者汝則爲作爾時彼龍及其
龍女又復白言聖者所須願見告示其持呪
者則當告言我有事時若念於汝汝當應時
來至我所時彼白言如所教命白已禮拜其
池應時水還盈滿更倍於常則入其中還歸
本宮從此已後心常念持終不敢忘聖者但

莫治罰於我莫令失我龍神自在彼於諸欲
不敢放逸又恐於死畏墮惡道其持呪者爲
欲利益一切衆生故憶念彼龍纔憶念已尋
時則到隱沒龍身以天妙形如童子狀以諸
嚴具莊嚴其身現呪者前禮拜白言聖者所
須願示教命欲令何作應當告言我須財物
爲給貧窮困苦衆生我見彼已生大悲心聞
已白言如聖者教我必當令滿足其願則入
大海爲取如意寶珠將來與持呪者白言此
是如意寶珠能除衆生貧窮之苦隨意布施
間浮提內所有衆生飲食資具皆令滿足時
九持呪者受彼寶已告言歸去若我有事憶念
則來莫忘得此珠已應集無量貧窮乞人則
以華香燒香華鬘而用供養勿令人見若有
人見則當隱沒更不得物自在而用變成寶

直百俱胝價若將出賣得其半價若更轉轉
將出賣時漸漸賤價乃至最後總不直價無
光如石而棄擲却若佛出世其神變力還復
如本大海中沒由其呪力及福德力還得比
寶如其不然終無得法若其世間旱無雨時
不熟飢餓還當憶念則應時來以凡人形作
禮白言聖者我已到來欲令何作告言當爲
成熟五穀告已應時以龍神力騰虛空中興
大黑雲風滿虛空降注大雨大雨充足成熟
五穀成熟五穀已重更白言聖者我已利益
安樂諸衆生訖更何所作應當告言我若更
憶念還則速來時龍受教拜辭而去還於本
宮若欲得見龍世界時還三憶念纔憶念已
應時則來現呪者前白言聖者我今則至願
示教命欲今何作告言示我龍住世界纔說

已則從此沒至龍世界以龍神力作彼形狀
諸龍之毒不能損害如龍童子遊行於彼龍
世界中無疑怪者若憶人世界彼龍將以天
妙資具勝妙衣服諸莊嚴具天妙香華天妙
粳米飯天妙工巧刻畫悅意歌詠人間無者
俱從彼沒來此人間其龍則還三請白言聖
者更命何作呪者告言所應作者汝已作訖
汝今可去隨意安樂於我無負聞此語已以
龍神通還歸本宮若欲將龍向別國去爾時
呪者先當作護身法詣龍池所以誦此呪

第二十五呪曰

追八

十

唵一阿謨伽二毗上社耶三摩訶那去伽四

盤陀盤陀五莎去訶

則成結禁於一切方無能障礙作惱亂者應
作方壇若土白者不是曾經受持之處塗作

壇已散華塗香燒香供養畫龍_索_{直作}_是

_{菩薩}誦不空呪一百八遍當以右足大指_{索不}_是

龍頭索上其龍身熱如似被火燒則走出來亦無有毒以呪索力所繫縛住所有神通無所能爲縱其瞋怒亦無能爲則作蛇身呪者

當以手擎取龍置一筐箱中或潔罐內盛擎將去隨將去處則逐而去終不能走與其乳喫莫令遭死若欲將賣於無水國賣之亦得殺龍罪欲避此過若爲利益諸衆生故出水安置則無罪過彼龍住已則於其國成熟

樂作諸福業堅持齋戒口常宣說苦空無我無常等法生此邊地無端不雨水旱不調今由此龍住持力故於此苦難今得解脫其龍亦得大致供養守護其國復與其龍結願授戒因此善根離畜生趣得不退地彼於呪者爲欲利益一切衆生故得成就檀波羅密又由布施衆生命故故得離於畜生之趣趣向佛地亦復不難 降伏龍品第十四竟見不空王成就品第十五

爾時若欲承事不空_索呪王者彼持呪者清淨洗浴著新淨衣受持齋戒於空閑處當一樹下或於有佛舍利塔處白月八日或十四日料理壇地壇前應敷俱施那草以水灑身結自頂髮護身已竟以此呪_用_{第二}呪賢善淳是質直住善法中常樂布施恒作喜

第二十六呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉合三底訶上路四羅音又

囉音又自稱虎鉢二合泮吒半音莎去訶七

誦不空呪芥子三遍散於四方一切障礙悉皆銷滅除散不能惱亂當跏趺坐以帛裹頭結瑜伽印誦不空呪一千八遍遍數滿時當

有大聲亦有光明及雨於華呪者定心莫生怖畏應知已得不空王法成就竟也所以有此示現瑞相則起以華末香燒香華鬘供養一心念觀自在菩薩觀察四方觀自在菩薩則從南方從空降下放百千光明猶如火聚乘霞雲來一切嚴具以爲莊嚴面上三眼面重棗色身有四臂持火焰刀及執胥索狗牙上出著赤色衣瞋面鼻中出於雲氣以金摩尼金剛琉璃滿於手足頭戴龍王形狀可畏呪王大笑吼而大笑譬如鼓聲蕩除山谷而

來見彼持呪之人呪者勿怖但誦不空腎索王呪心念觀自在菩薩散華燒香而供養彼彼於空中歡喜形狀以天妙身稱本體性空靜而住讚呪者言善哉呪者我今歡喜汝何所求爲求富樂安達怛那爲求騰空持呪仙人轉輪之位梵王帝釋護世四王求宿命智五神通須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支迦佛無上菩薩無上正等菩提道也爾時呪者隨所欲願禮拜求請如上諸願若不樂欲當言伏我則當伏之受其處分隨其教命皆依命作所求則與意所須物則爲將來遣去之處依命則去欲得去處則能將去須來則來所聞皆說常與聖者隨逐行住若不欲得常近住時但憶念則來爲將伏藏而來示現所有鬼著悉爲除遣亦能治罰爲

除一切病及一切死禁火禁水禁刀禁毒祈雨止雨禁雲禁龍隨意所欲悉皆爲作呪者若瞋更不現身來是故呪者應當自護及護於彼不自加持所爲之事而復恐怖懶惰修行和雜惡業難得成就亦難得見應當勤求樂福德者無有功用而得成就

遇八十三

見不空

王成就品第十五竟

見如來成就品第十六

若欲成就見如來者其持呪之人行十善道於諸衆生利益安樂勝意樂心應行悲心於

誓願中堅固精進供養三寶供養已竟於觀自在菩薩前作曼陀羅

此云壇也

隨力所辦華香

形於其座上變觀自在菩薩形爲佛形舒金色臂慰喻告言持呪仙人起汝觀如來大悲爲欲滿足汝願故來至此時持呪者遶佛七已若經三日若一七日持齋清淨三時洗浴著新淨衣

若俗人作應著白衣

三時換衣結跏趺坐勝

妙座上作如來印但當誦呪待觀自在菩薩像身震動現於神通隱沒不現或坐輪上或低或立或現一身或現多身或現麤或現細或放光明現如是等諸瑞相已呪者應知我當見佛有如是等成就瑞相觀自在菩薩普

賢菩薩啓請世尊令現神變成就之相如是知觀自在菩薩請現相已世尊受請爲觀自在菩薩及欲利益一切衆生故現瑞相爾時

呪者生歡喜心更當供養觀自在菩薩供養既已還當誦呪待於世尊以自神力隱於佛

我所願悉不空過爲見世尊故世尊告呪者言汝今何所求爲欲多聞求富饒財持呪仙位世中如來聲聞辟支菩提薩埵灌頂無病長命生天生於大姓婆羅門家生於刹利大姓殊勝行家生轉輪家欲得生四天王天及欲界天欲得具足生三十三天夜摩天兜率陀天化樂天梵天淨居天佛位所欲皆得由於如來神力福力如來祕密陀羅尼力由觀自在菩薩願力及不空王呪之威力及心清淨一切意樂皆得現前如來所言終無有異呪者隨心樂欲之願應當求取若欲於世尊所求親授記應修菩薩行世尊積集加行苦行乃得成佛佛知甚難得何況其餘凡夫之人云何由此少分呪力一生積集俱胝百千無數劫生修行善行所得之佛莫疑呪此少

過八
十

力能得皆由智慧方便善巧成就信力精進力念力及三昧力此則是其得佛之因精進勤勇慰喻方便所謂授於無上正等菩提之記得授記已菩薩次第得自在定菩薩得於三昧自在成於無上菩提不遠是故呪者心當信受得菩提安樂不得不信一乘其信於一切力得到彼岸若不信受縱於多百千俱胝劫中行精進行終不能得菩提之果彼去無上菩提甚遠是故世尊知衆生已爲授無上菩提之記是故呪者於如來所求請授記是時如來爲授記持呪之人得授記已應當自知我得成佛世間教師於天人中無上福田我知用是凡夫不淨短命之身我以此身而欲求佛堅固之身彼身不作不善之事及其三業常善五根具足得發精進而求佛位

常在心中持呪之人由呪力得如來菩提陀羅尼力不可思議功德三昧殊勝之力呪仙藏中所說之壇大印加持受此法者降伏止息惡毗那夜迦能治罰呪令其調伏方便增長菩薩神變寂靜安隱善好守護吉祥攝受善巧方便除一切煩惱遮止諸惡趣淨五無間罪銷除病災疫銷滅起尸厭蠱不祥悉能除斷刀毒惡藥惡腫油癟癩癲病著小兒病壽命色力富貴快樂具足歡喜心生智慧聰明之念相貌端正爲人喜見能得積集福智資糧善根而有威德譬如摩尼如意寶聚世尊觀自在大菩薩不空羈索心呪王法如迦羅波_{二合}樹悉皆具足無量功德不是少福薄德衆生所能求得乃至百千俱胝劫中亦難得聞況具足得一切如來加持一切菩薩

諸願皆入一切如來之所成就一切呪仙之所供養常爲一切諸天加持能與一切所願能大積集福德之聚能入菩提道能示導法皆能銷滅地獄畜生餓鬼之趣若有受持讀誦此呪以華散香燒香塗香華鬘幢蓋幡等供養恭敬尊重讚歎之者彼當得生極樂世界無量壽佛刹壽命無量等同得共世尊觀自在菩薩
見如來成就品第十六竟
召不空羈索心呪王法不空成就王第二十七呪曰

那_上^謨嚩_上^羅_音怛_二那_合^怛嚩_二夜_一那_去^謨_{通入}
阿嚩耶_二阿弭跔婆_上^耶_音跔他跔_去^耶_三
那_上^謨阿嚩耶_二跋_合盧_上^枳帝_四攝_合皤_二嚩_去^耶_七
耶_五菩_去^提薩_去^埵耶_六摩_去^訥薩_去^埵耶_九唵_十阿
摩訥迦_去^盧尼迦_去^耶怛姪_八他_九唵_十阿

謨伽
一鉢羅
合底訶^上
音跔^二
僧訶^上
音囉僧訶

上
音囉
三
虎鉢
二合
十四
泮吒
半音
十五

作壇已竟然後應誦此呪掃除壇却

心印品第十七

沙門慧日翻讀附成十七品

雲自在印呪第一

屈右無名及小指以大指壓其甲上中指頭

指直申豎之呪曰

烏鉢
長引二合

此是迷加攝皤^二囉印最勝所說作一切事

能成吉祥

不空心印呪第二

准前唯改屈右無名小指著掌則以大指壓

其中節中指頭指少曲豎之呪曰

嘻利^{二合}

此印說名不空心印一切衆生持明呪仙衆
西人十七
皆歸依恭敬供養

三摩地印呪第三

二手相合十指相當二無名指及二中指並屈著掌各背相著頭指小指大指並豎令各

相離呪曰

訶^上
音

此是三摩地印之法呪作觀世音菩薩之法皆得成就

觀世音菩薩心印呪第四

二手作拳八指向內及叉在掌中其二大指並直豎之呪曰

四
四
音
一切

此是觀世音菩薩心印由是印力能令持呪憐愍衆生蓮華藏法得成就無疑

蓮華印呪第五

二腕相著十指散豎小曲向上如蓮華開

呪曰

虎鉗合二

是名蓮華印千光王所說所願滿足從自身

出
救援擁護世間心印呪第六

作二手無名小指並拳以二大指各壓其上
豎二中指指頭相挂豎二頭指令少屈頭

呪曰

泮吒半音大
張口呼

此是救援擁護世間心印呪也

金剛結印呪第七

作二手小指無名中指向內相叉以右壓左
並屈作拳豎二頭指及二大指並令相著

呪曰

莎去
音訶

此是觀世音菩薩金剛結印稱能摧破一切
魔衆又亦能斷一切厭盡

三摩地蓮華印呪第八

作二手合令掌內空呪曰

寺上
音

此名三摩地蓮華印由是力故得三摩地
世間勇猛嗔怒印呪第九

作右手以無名指壓小指背令頭相著直豎
中指頭指少屈大指橫屈呪曰

阿平
音

此是世間勇猛嗔怒印能破一切諸惡鬼神

觀世音菩薩頂印呪第十

作二手小指無名中指向內相叉豎二頭指

頭相柱以二大母指捻頭指側呪曰

喇耶合二

此是觀世音菩薩頂印於三有中能爲擁護

大結界印呪第十一

過八

作二手無名小指相叉入掌以右壓左豎二
中指令頭相柱豎二大指屈二頭指壓二大

指呪曰

皤上音

此是大結界印能令十方夜叉諸魔鬼奪精
氣者大揭羅上音訶等見此大印悉皆退散磨
滅無餘決定無疑

能銷龍毒調伏龍印呪第十二

二無名指中指頭指向外相叉豎二小指相
著以二大指壓二頭指呪曰

爐輕呼

此是能銷龍毒調伏毒龍印呪正等觀世音
菩薩說

觀世音菩薩火印呪第十三

二無名指小指中指向外相叉豎二頭指相
合以二大指附頭指側呪曰

枳

此是觀世音火印呪不爲劫火之所焚燒

摩尼海印呪第十四

二手八指向外相叉以右壓左以二大指壓

右頭指呪曰

此是摩尼海印悉能銷除一切暴雨

能解縛印呪第十五

二手小指向內相叉二無名指向外叉豎二

頭指相著以二中指各附頭指指頭相拄以

二大指博頭指側呪曰

攝皤二合

此是能解縛印呪觀世音菩薩悉能銷除三
世繫縛

象耳印呪第十六

過八

二十

智者屈右大指在於掌中少曲頭指餘指皆

伸呪曰

囉去音

此是象耳印呪伊囉皤擎屈伏無疑

注曰伊囉皤擎

耶
此是觀世音菩薩蓮華髻印一切呪詛悉能
銷滅正觀世音菩薩所說
喫一切明呪印第十八
二小指向外相叉二無名指向內相叉豎二
中指頭相拄二頭指二大指屈頭相拄面向
左傾狀如馬頭呪曰

嘻利二合引

觀世音菩薩說此印法能喫一切明呪之法

金剛三叉戟王印呪第十九

過八

左右小指中指大指雙豎相著二無名指頭

指頭屈左掌中呪曰

訶上音

此是金剛三叉戟王印與閻羅王遠離最勝

無能勝印呪第二十

蓮華髻印呪第十七

帝釋象也

二無名指豎頭相拄二小指向外相叉二中

指頭指曲豎頭相拄豎二大指捻頭指側

呪曰

左右小指中指大指向內相叉二無名指曲
豎頭相拄復豎二中指頭相拄屈二頭指近

中指邊呪曰

四
切酉部
枳

此名無能勝印呪

火焰印呪第二十一

豎二小指二無名指頭指相挂豎二中指大指少曲頭相離三分呪曰

虎
鉅
合

此是火焰印呪悉能燒於一切魔刺注曰從第十八

乃至此呴名四字心

金剛拳印呪第二十二

二手十指總屈掌中急把爲拳則誦呪目

嘻 哩 一 二 合
訶 上 二 音
四 酢 切 根
三 枝 虎 斧 四 二 合
泮 呀 半 音

五
莎音訶去
大

第四〇冊 不空禪索陀羅尼經

六三一〇

不空繩索陀羅尼經卷下
大周久視元年八月景午朔十五日庚戌

此金剛拳印呪名聲普聞此呪通前諸印中
用是呪名爲五字心呪 已說不空臂索

南天竺國三藏法師菩提留志於佛授記

寺翻經院譯

前十六品李無詭度語沙門
七品沙門慧日共天竺國大德波薩筆受并序其呪印第
戶利未多續翻附之新編入錄

音釋

詭誑詬五琰切佞言也 鍼王伐切籠盧紅
詛莊助切鹽公戶切漏瘡也 捻奴協切
擲直炙切鹽或也 痞漏瘡也 捻指捻也
詛莊助切鹽公戶切漏瘡也 捻奴協切
詛莊助切鹽公戶切漏瘡也 捻指捻也