

不空絹索神變真言經卷第十五

改五

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

最上神變解脫壇品第二十四

爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊若有修是最上廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶者

改五

當於閑靜泉沼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瓦石骨木蟲蟻便却如法填築平治其本出土若不欠賸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賸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潔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

面西結跏趺坐師子寶座左阿彌陀佛右手作摩頂相面西結跏趺坐師子寶座右釋迦牟尼佛右手作摩頂相面西結跏趺坐師子寶座釋迦牟尼佛前不空絹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絹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顰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跏趺坐濕廢多菩薩手執俱勿頭華半跏趺坐蓮華遜那利菩薩手把蓮華半跏趺坐多羅菩薩手執青優鉢羅華半跏趺坐毗俱胝菩薩半跏趺

坐北面白衣觀世音菩薩手執蓮華結跏趺坐得大勢至菩薩手執蓮華結跏趺坐僞理菩薩手執蓮華半跏趺坐弭路枳你菩薩手執蓮華半跏趺坐吉祥菩薩手執蓮華半跏趺坐南面大吉祥菩薩手執蓮華結跏趺坐

改五

大水吉祥菩薩手執蓮華結跏趺坐落訖瑟弭菩薩手執蓮華半跏趺坐宰觀波大吉祥菩薩手執蓮華半跏趺坐曝誡婆底菩薩手執蓮華半跏趺坐西面白身觀世音母菩薩手執蓮華結跏趺坐無垢慧菩薩手執蓮華半跏趺坐始縛麼歌明王手執蓮華半跏趺坐耶輸沫底菩薩手執蓮華半跏趺坐馬頭觀世音菩薩手執蓮華半跏趺坐東門無能勝金剛面目瞋怒左手執杵結跏趺坐南門計理枳攞金剛面目瞋怒左手執杵半跏趺

坐西門水誡羅金剛面目瞋怒左手執杵半跏趺坐北門尼蘇鉢瞞金剛面目瞋怒左手持杵半跏趺坐此諸菩薩華冠瓔珞耳璫鐲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鎚印金剛鬘印蓮華鬘印輪印螺印楮印槃印寶瓶印寶鏡印優鉢羅華印根本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多印錫杖印君持印苾芻羅瓶印黑鹿皮印絛膊寶瓔珞印五

改五

三

色雲印日天印月天印星天印乃至諸印繞
火光焰東門號伽河南門桌哆河西門婆屈
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
夜摩天無譬喻天各持寶華東門左布喇擊
跋陀羅神執持寶珠左功德天手持蓮華南
門右瞞囉瞞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
大將神左藥叉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
剛商迦利女毗俱胝羅刹女皆面目瞋怒半
跏趺坐北門左無邊龍王手持寶華左華齒
神持華北門右訶利帝神商棄尼神此等天
神華瓔衣服種種莊嚴半跏趺坐內院界上

種種色摩尼寶珠次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
白食不食葷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
瞿摩夷黃土泥周遍塗摩種種香泥重遍塗
摩五色彩粉模畫外界當開四門六十四金
剛藥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
寶華果樹根寶壇四盛諸香水七寶淨帛蓋
口金香鑪四銀香鑪四龍腦香沉水香鬱金
白梅檀香金疊四銀疊四盛斯香獻種種色
綵寶幢四頭置寶冠金器八銀器八盛沉水
香水水上汎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
白食如法敷獻白瓷罍六十四盛諸香水口
插諸華枝葉白瓷香鑪六十四燒種種香赤
銅罍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藏六十四分雜
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
四面然酥燈油燈一百六十四盞是供飲食
唯除五辛酒肉蘆菴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旛華鈴帶珮帶二百
六十四道內外莊嚴復於其外作十肘院淨

治塗地當壇西門八肘圓壇基高二肘如法
圖畫唯開東門種種旛華敷列莊飾中置淨
土阿彌陀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
圖畫唯開南門種種旛華敷置莊嚴中置毗
盧遮那佛變地藏菩薩變彌勒菩薩變不空
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
唯開西門種種旛華敷列莊嚴中置釋迦牟
尼佛變執金剛秘密主菩薩變不空絹索悉
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唯開北
門種種旛華敷置莊嚴中置不空絹索觀世
音菩薩變世間王如來變曼殊室利菩薩變

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一浴
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
三遍一切菩薩敬禮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禮解脫三昧
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爲菩提種誓度
一切無餘有情令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
授受法者面東面北嚼已擲之嚼頭向方應
是彼部立者最祥教慰云言觀念諸佛求勝
境界引入西門加持散華合掌禮拜長跪而

坐奮怒王真言持印灌頂香水灌頂禮拜供養教引行道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夾俱捨真言

改五

七

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夾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火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最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脩羅乾闥婆孽魯荼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苾芻苾芻尼國王王子后妃嫫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關閉一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿脩羅趣解脫壇印三昧耶復是誅滅一切災怪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索最上神變解脫蓮華壇

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

改五

世尊當知是人則同於我我於此人最偏思
愛荷負頂戴猶如如來出世世間一切諸願
爲皆滿足與證不空智嚴解脫曼拏羅印三
昧耶又當與證殑伽沙俱胝那更多百千神
通遊戲自在三昧耶若此壇內授三昧耶命
終之後皆得安住阿鞞跋致上品蓮生授阿
耨多羅三藐三菩提記名後邊身以大人相
而自莊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無量
俱胝光手一時摩頂爲說一切甚深妙法乃
至阿耨多羅三藐三菩提地若復有人以斯
經典於四衆中讀誦解說令諸聞者解除一

切重罪災障皆當得住不退轉地名諸如來
最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爲
菩提種若風吹此壇地塵墜有情身者亦得
除滅一切罪障爲菩提種是眞言經但轉讀
者觀世音菩薩一切諸佛菩薩摩訶薩諸天
神等皆當擁護獲得無量菩提功德福蘊善
根

光焰眞言品第二十五

世尊是出世解脫護摩曼拏羅三昧耶能害一切障累災厄踰生死海住不退地得諸如來現前安慰出世道分淨居天大梵天帝釋天那羅延天大自在天伊首羅天摩醯首羅天焰摩王婆魯拏天俱廢羅天俱摩羅天及諸天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆摩魯荼緊那羅摩呼羅伽一切鬼神悉皆來集周遍佐護十大執金剛菩薩摩訶薩四天王神瞻護遮止諸惡鬼神一切災難不相惱害壇西門北縱廣三肘基高四指中圓一肘深量一肘穿火鑪坑坑上脣緣高闊四指坑底泥捏開敷蓮華瞿摩夷黃土泥香泥如法塗摩繞脣緣外七寶蓮華葉鬚藥四面四角開敷蓮華臺上置印七寶界道開廓四門四門四角金銅蓮華四面四角闕伽香水水上汎華以者

香華三白飲食種種華鬘敷置供養燒火食時四門四角座上讀經聲聲不絕真言加持楓香木楹木栢木杜仲木端直好者截長半肘加持然火加持白梅檀香沉水香蘇合香薰陸香安悉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
娜謨囉怛娜^二怛囉^二合耶^{餘箇}野^{楊可}那莫^切
旃^二利耶^二合縛^{無可}路^枳諦濕縛^二囉野^三
菩地薩埵野^四摩訶薩埵野^五摩訶迦嚕拏^十
迦野^六怛^{改五}𩺰^七他^七唵^{擡聲}鉢頭^途麼振^曳𩺰^切
麼拏^八縛囉縛囉^九鉢頭麼步^切𩺰^十入縛^切
攤入縛攤^{十一}虎^奴𩺰捨^禮𩺰^切步嚕步嚕^三
𩺰目乞灑^賈步嚕^四𩺰^十𩺰^切𩺰^十薩縛麼^五
𩺰^六荷暮^伽𩺰^上播拏婆^{無可}囉^{第七}鉢^鉢鉢^八

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災厄若毒蟲螫和水塗傳則得除差若禳蠱呪詛塗身洗浴亦得除差若惡瘡疥和酥塗傳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遶園林田壇遍遺散者不爲一切蝗蟲災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災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解脫曼

拏羅像白氎布綃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畫匠畫時潔浴香塗著淨衣服斷見婁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彌山王山有九甍狀開蓮華其當心甍圓大平正山上畫諸寶樹華樹藤枝華葉山下大海種種魚獸當心甍上畫寶宮殿樓閣寶樹殿中蓮華師子寶座座上不空絹索觀世音菩薩一面四臂著天衣服鐶釧珠瓔狀大梵天面有三目首戴寶冠冠有化佛一手把蓮華一手把三叉戟一手把絹索一手施無畏結跏趺坐右多羅菩薩手執優鉢羅華半跏趺坐後毗俱胝菩薩半跏趺坐左濕婆

多菩薩手執俱物頭華半跏趺坐後蓮華遜
那利菩薩手執蓮華半跏趺坐菩薩冠璽耳
璫鑲釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座座下
右不空絹索菩薩長跪合掌執持絹索後布
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
把蓮華一執絹索長跪而坐後般若波羅蜜
菩薩方便波羅蜜菩薩願波羅蜜菩薩力波
羅蜜菩薩智波羅蜜菩薩十波羅蜜菩薩華
冠璽瓔珞耳璫鑲釧白色天衣種種莊嚴各蹈
蓮華靜慮波羅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執蓮華一手
持絹索右一手執鉞斧一手執如意杖一手

執三叉戟蛇爲璽瓔珞腰髀虎皮半跏趺坐身
圓火焰智波羅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華一手
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絹索蛇爲璽瓔珞腰髀
虎皮半跏趺坐身圓火焰不空絹索菩薩座
下五苦行仙衆諸天子衆持諸華果半跏趺
坐不空奮怒王座下五苦行仙衆諸天子衆
持諸華果半跏趺坐觀世音頂上橫行七佛
右手作摩頂相結跏趺坐師子寶座放衆光
明第四佛前執金剛秘密主一手當習執金
剛杵一手持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
跏趺坐師子寶座觀世音左右豎行三十二

佛結跏趺坐師子寶座放衆光明佛外周布
畫三股金剛杵華髮於華髮外周布行畫三
十二天神執持器仗雜寶華果半跏趺坐三
十二天神外周布行畫大梵天那羅延天大
自在天伊首羅天摩醯首羅天帝釋天不驕

改五

十四

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禰計濕禰
羅天難陀龍王優波難陀龍王瞞羅禰瞞神
布刺拏跋陀羅神摩尼跋陀羅神諸天天神
華鬘衣服種種莊嚴執持器仗雜寶華果半
跏趺坐諸天神外周布畫蓮華髮三股金剛
杵華髮於華髮外周布畫一百八七寶開敷
蓮華一一臺上或置一手或置二手一一手

中執持諸印遶火焰光於其山門畫難陀龍
王跋難陀龍王官殿中有一切龍女執持寶
華瞻獻菩薩山下右無譬喻天女婆散底天
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尼天
女羅刹天女是諸天女華鬘衣服種種莊嚴
持諸寶華瞻獻菩薩於寶官殿會外上橫行
畫八舍利寶塔其塔行右畫菩提樹樹下釋
迦牟尼佛結跏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遶
佛左右諸大菩薩會下苦行仙衆諸天子衆
捧持寶華曲躬而立面向觀世音菩薩供養
其塔行左又畫釋迦牟尼佛結跏趺坐師子
寶座作說法相右具壽慶喜左執金剛秘密

改五

十五

主菩薩身狀青色一手把白拂一手執金剛杵遶佛左右諸大菩薩聲聞緣覺面向觀世音會下苦行仙衆諸天子衆執持寶華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跏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華香鑪世尊此不空罽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禮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嫗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無量重罪應墮阿毗地獄住者皆得消滅獲清淨身攝受相應即

當承事供養十方九十九號伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺坐菩提場轉大法輪福聚功德即當承事供養補陀洛山寶宮殿中一切諸佛菩薩大衆福聚功德若有有情信心清淨合掌觀觀讚歎禮拜即得無量大福德蘊攝受相應觀世音菩薩憶念加被當得一切如來神通攝持身意六根清淨貪瞋嫉妬隨業重罪皆得消滅常爲世間人民愛敬壽不夭疾離諸宿障命壽終後往安樂國蓮臺化生此出世解脫壇像能進無上無等法故

改五

十六

一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言品第二十七之一

世尊言一切菩薩摩訶薩敬禮解脫三昧耶真言者以諸有情爲大悲心但讀誦持即得

十方一切佛土皆自門開所有一切諸佛菩薩摩訶薩一切陀羅尼神曼拏羅神一切天神皆悉祐護當得種種真言壇印之法清淨出世無量無邊一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言

那莫塞

系統切下同

室

都結切下同

隸拽

餘結切

特婆

何無

二合下同

努誡

銀迦切又音迦

驪

一跛羅

二底

瑟恥諦

毗藥切下同

二

薩縛

無可切下同

驪訖誡諦

毗藥切下同

摩訶

苦地

薩埵

誡拏

婆隸

喇耶

跋駟

羅陀

上聲

五

薩縛漫拏

縛縛

苾芻切

羅

人例切下同

瓢

六唵

荷暮

上聲

婆路

枳驪

七

摩訶曼拏

切二合下同

米

薩縛

苦地

薩埵

縛

訖囉

合二

十

薩

囉

一三聲

婆路

枳諦

二縛

暮

上聲

摩訶

沒囉

合二

歌

麼

廢

無計切

灑

誅賈切下同

陀羅

三陀

上聲

訖迦

斤通切下同

嚕

拏迦

五

苦馱野

訖迦

七

苦地

苦地

八

鉢頭

九

薩縛

播般

北曼切

馱迦

二

你

一

薩縛

訖

薩底

縛囉迦

拏迦

三

縛虎

弭弭

馱廢

無計切

四

薩縛

訖

誡

跋

薩

荷暮

上聲

薩

陛

七

觀嚕

聲

播捨

歌

塞

九

訖

步

一

使

拏

二

使

步

三

薩

縛

婆

囉

必秣

輸律切

提

三十

嚕

嚕

誡

三十

播

哩

六

嚕

驪

三十

野

舍

三十

荷

步

四十

拏

迦

四十

步

二

娜

麼

四十

訖

摩

縛攏弭野陀聲上囉六十摩拈帽理陀聲上囉

擲入縛擲四九十
寧訶嚴避羅弭目訖麗播捨

陀^上聲羅^五十縛擺暴^切杖^摩樣誡播迦哩灑迦

九十^上噲^引擡^呼聲沒^引囉^合二歌麼嚕播^七九十摩訶暮

伽^上聲播捨^八九十^上鉢鉢怛怛^九九十薩縛薩埵縛

二弭路枳鞞^百一婆^上同囉跋^上同囉^合二娜^一那謨

宰觀羶^二莎縛^合訶^三一百

一切菩薩敬禮解脫三昧耶心真言^{十九}

唵^擡聲勃鞞弭勃鞞^一摩訶迦嚕拏迦^二鞞^合

羅^三鞞^四摩訶喇拏縛播琳^切盧^五金

摩訶步惹弭路迦野^六鉢怛莎縛^合訶^七

世尊如是真言乃是一切菩薩摩訶薩所敬

禮處亦是一切如來秘密心中甚深之藏復

是觀世音最上秘密心真言能除一切隨眠

業障能淨一切出世法道能入一切不空如

來種族之門

布施波羅蜜多真言

那莫薩縛鞞訖誡跋南^一那莫訶唎耶^二縛

路枳諦濕縛囉野^三菩地薩埵野^四摩訶薩

埵野^五摩訶迦嚕拏迦野^六唵^擡聲^引旃暮

伽^上聲摩訶娜那^聲去播囉弭哆^八播哩布囉

野^九鉢娜囉娜囉^十弭馱弭質怛^切訖隸

二合薩縛薩怛^上同廐播抱誡^二薩縛鞞訖誡

跋^三摩訶娜那^聲去布惹米偈^{十四}跋^上同囉^合

鞞^五鞞囉囉囉^六鞞囉耶^七摩訶鉢頭

麼^合二播拏^八鉢怛莎縛^合訶^九

世尊若有有情修治布施以此一切如來不

空所生布施波羅蜜多真言海雲三昧耶供

養加持身心修治供施當得十方一切如來

一切布施波羅蜜多圓滿相應直至無上正

等菩提福不退失

淨戒波羅蜜多真言

那莫薩縛驪訖訖路南一那莫拘唎耶二縛

路枳諦濕縛囉野三菩地薩埵野四摩訶薩

埵野五摩訶迦嚕拏迦野六唵旃暮伽上始

囉七三去聲瞞囉三去聲瞞囉八瞞囉瞞囉九秣

陀上薩埵縛合二鉢頭麼二合弭步使驪步惹

一馱囉馱囉二十三去聲曼驪婆上路枳路三十斛

怛莎縛合訶四

世尊若有有情修治淨戒以此一切如來不

空菩提所生淨戒波羅蜜多真言海雲三昧

耶供養加持身心當得十方一切如來一切

淨戒波羅蜜多具足相應戒香芬馥遍滿十

方若苾芻苾芻尼破淨戒者每白月十五日

一日不食誦此三昧耶當得清淨戒蘊相應

直至無上正等菩提而不退失

安忍波羅蜜多真言

那莫薩縛驪訖訖路南一那莫拘唎耶二縛

路枳諦濕縛囉野三菩地薩埵野四摩訶薩

埵野五摩訶迦嚕拏迦野六唵旃暮伽上乞

訕底七薩縛菩地薩埵縛八二合乞灑麼拏九

乞灑拏乞灑拏十摩訶梅室利二迦嚕拏十

薩埵轆婆去聲囉二十摩訶迦嚕拏迦三薩縛薩

埵縛合乞灑弭拏四斛怛莎縛合訶五

世尊若有有情修治安忍以此一切如來不

空無上法覺安忍波羅蜜多真言海雲三昧

耶供養加持身心當得十方一切如來一切

安忍波羅蜜多圓滿相應直至無上正等菩

提而不退失

精進波羅蜜多真言

那莫薩縛驪訖訖路南一那莫拘唎耶二縛

路枳諦濕縛囉野三菩地薩埵野四摩訶薩

埵野^五摩訶迦嚕拏迦野^六唵摩訶弭唎耶

七 旃暮伽^{上聲}弭路枳^八者囉者囉^九結^寧

切哩茶^{上聲}弭哩野^十摩訶縛攞^{十一}縛攞縛攞

二十摩訶薩杖^切誡縛攞菩馱你^{三十}鉢怛沙

縛^二訶^四

世尊若有有情修治精進以此一切如來不

空不捨生死精進波羅蜜多真言海雲三昧

耶供養加持身心當得十方一切如來一切

精進波羅蜜多圓滿相應直至無上正等菩

提而不退失

靜慮波羅蜜多真言

那莫薩縛鞞訖誡路南^一那莫旃唎耶^二縛

路枳諦濕縛羅野^三菩地薩埵野^四摩訶薩

埵野^五摩訶迦嚕拏迦野^六唵薩縛鞞訖誡

路南^七摩訶暮伽迦嚕拏^八杖^切歌娜娑

去麼地^九弭目乞灑跋^同囉^三劍^并也^十主

嚕主嚕^{十一}鉢怛沙縛^{合訶}二十

世尊若有有情修治靜慮以此一切如來不

空無上靜慮波羅蜜多真言海雲三昧耶供

養加持身心如觀世音相頂戴觀世音者當

得十方一切如來一切靜慮波羅蜜多圓滿

相應當生無量壽佛刹土得一切三昧耶現

前通解直至無上正等菩提更不退失

般若波羅蜜多真言

那莫薩縛鞞訖誡路南^一那莫旃唎耶^二縛

路枳諦濕縛羅野^三菩提薩埵野^四摩訶薩

埵野^五摩訶迦嚕拏迦野^六唵旃暮伽^{上聲}

摩訶跋^同囉^合腎惹縛瞞^八三^{去聲}曼鞞塞

上同巨囉拏勃鞞^九跋^同囉^合娑^{去聲}囉跋^同囉

十二合三^{去聲}曼鞞勃鞞^十旃縛路迦野^{二十}薄伽

聲上畔二引十跛囉合二腎惹四縛路枳鞞五斫屈

數切疏古灑六摩訶跛囉合二腎惹七婆上同囉娜

播拏八摩訶跛囉合二腎惹九鉢頭麼合二馱哩

拏步鸛十二鉢莎縛訶二十

世尊若有有情修治般若以此一切如來不

空無上般若波羅蜜多真言海雲三昧耶供

養加持身心當得十方一切如來一切般若

波羅蜜多方便善巧圓滿相應直至無上正

等菩提而不退失

不空罽索神變真言經卷第十五

音釋

賸石證切切僑巨驕切鉞大斧也切鎚直追梧項步

切與槩同其月切與槩同槩大斧也切鎚直追梧項步

擲直炙切切螯施隻切螯居良切螯居良切螯居良切

校五

三三