

不空羂索神變真言經卷第二十二 得二

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

無垢光神通解脫壇三昧耶像品第四十六
之二

世尊復有不空王示現一切幻化三昧耶像

得二

白梅檀香多識羅香烏施羅香丁香畢喫迦
香惹都嚕佢縛羅你迦香甘松香茅香根鬱
金香龍腦香娜米嚕香畢喫陽愚香薰陸香
沉水香煎香蘇合香龍華蓮華鬚量等精治
取吉宿日蠟和真言加持千遍塑不空王觀

世音菩薩身量橫量十六指數三面六臂正
中大面慈悲熙怡如大梵天面眉間一眼首
戴天冠冠有化阿彌陀佛左面怒目可畏眉
間一眼鬚髮聳豎首戴月冠冠有化佛右面
顰眉努目狗牙上出極大可畏眉間一眼鬚

髮聳豎首戴月冠冠有化佛一手持羂索一
手執蓮華一手持三叉戟一手執鉞斧一手
施無畏一手把如意寶杖結跏趺坐佩身光
焰衆妙天衣珠瓔環釧種種莊嚴坐蓮華座
左塑濕廢多白身觀世音菩薩半跏趺坐右
塑多羅菩薩半跏趺坐華冠衣服寶珠瓔珞
耳璫銀釧如法莊嚴又右邊塑真言者胡跪
而坐一手把蓮華一手掐數珠瞻仰菩薩三
像以金彩色綺飾肉色頭冠瓔珞耳璫環釧
衣服華座若飾像了於閑靜處清淨洗浴以
香塗身著淨衣服以諸香泥如法摩壇白栴
檀香泥沉水香泥鬱金香泥用調畫彩當中
畫一百八葉開敷蓮華四面四角八葉蓮華
金剛標界像置蓮臺香水香華種種飲食三
白飲食敷獻供養晝夜六時西門趺坐依不

空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入真言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼真言奮怒王真言加持不空王觀世音香像令現神通放大光明照燭道場壇地震動

時真言者於右肩上出大光明像出聲言善哉善哉大真言者汝今得證不空王廣大悉輪三昧耶神變悉地獲諸最勝不空胥索悉地成就汝今堪爲時世人民作大灌頂阿闍梨師得證驗已淨處作壇安置香像加置不空王觀世音畫像一心供養恭敬承事誦念神通解脫心陀羅尼真言時數不閼求出世間種種勝法便得觀世音菩薩語相教詔一切諸法此不空王香像曼拏羅三昧耶白栴檀香泥如法摩壇白栴檀香泥鬱金香泥沉

水香泥當心圖畫一百八葉開敷蓮華四面四角八葉蓮華標幟界門臺上置不空王觀世音香像隨心敷飾種種供養壇西門外側南作一肘護摩壇白栴檀木寸截一千八段和塗酥蜜一真言一燒燼候無火勢收取

是灰真言千遍淨浴摩身著淨衣服以白芥子和灰加持七遍散撒十方則得觀世音密祐神變身心勇銳解界加持白芥子水散灑十方及灑身上即住餘法若加持此灰白栴檀香末和塗身者往屍陀林中作法則得大自在天一切眷屬藥叉羅刹一切鬼神悉皆恭敬伏樂爲僕從若復塗身結印印身默誦真言入大衆中則得人民業障消滅敬事如佛恭敬供養若復塗身往有龍處大湫水中則得六十八千大龍王衆滅諸罪苦悉皆敬伏

樂為祐護當任命事若復塗身徃一切貴勝人所令得滅諸宿障罪惱供養恭敬乃至命終若復塗於病者身上便得滅除種種病惱身口意業蓋障重罪以斯因故閑地獄門當生淨土陞不動地此法唯除不中不正讒謠兩舌嫉妒忿恨盜竊一切真言明法大乘經法不知恩義不具正信不敬和尚闍梨父母師長旃荼羅苾芻苾芻尼族姓男族姓女等是輩亦不敬信我茲陀羅尼真言經典亦不敬信諸餘一切甚深陀羅尼真言經典但以我慢貢傲懷他恒自歎導毀非他善作諸魔業盜聽盜說一切真言文字章句不依稟師受持真言曼拏羅印三昧耶世尊如是旃荼羅輩盡為十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩常所棄捨一切種族真言曼拏羅神一切天

神亦盡棄捨此旃荼羅輩生生受身修諸善業曾無成就過去今身一切善根皆悉燒燼後身善根亦已壞爛以斯因故則非我咎世尊此旃荼羅輩若有能誠能悔無明黑暗貪瞋癡等衆惡業行專以無量善巧方便精勤不退至心憶念諸佛如來懇修淨行則得世間少分功德而便成就復有有情自性純善無諸惡見以法修心被大慈甲執大悲刀踞忍辱地於諸有情心常謙下敬事憐愍心不厭捨意極猗適世尊此人我即許可成是不_{得二}四空王香觀世音像三昧耶復有有情諸見永寂法無相行於諸有情視之如佛聞所未聞陀羅尼經心不疑惑不疾彼好不讚已利常相應心觀覩我之香像之者即如見我清淨法身功德無異又如等見九十四殞伽沙俱

祇那庾多百千諸佛無量功德世尊又法若
苾芻苾芻尼國王大臣一切人民倖欲求見
觀世音菩薩補陀洛山寶宮殿中十方三世
一切諸佛菩薩摩訶薩苦行諸仙三十三天
一切天神轉法輪會不退地者復欲樂見十
方三世一切如來種族會通一切大曼拏羅
印三昧耶者一切金剛種族會通一切大曼
拏羅印三昧耶者又復求諸如來神通三昧
耶示衆人民者應常精進持無間行忍辱無
退內外清淨恒勤修行此三昧耶心不疑慮

云我今所治是法者爲有成耶爲不成耶則
得成就應當如法加持金造不空王觀世音
菩薩三面六臂正中大面慈悲熙怡眉間一
眼左面顰眉怒目可畏眉間一眼右面顰眉
奮目狗牙上出極大可畏眉間一眼三首寶

冠冠有化阿彌陀佛鬢髮聳豎一手持骨索
一手執三叉戟一手持鉞斧一手把如意杖
一手持澡罐口吐蓮華一手施無畏結跏趺
坐佩身光焰衆妙天衣寶珠瓔珞耳璫環釧
種種莊嚴像腹內空白栴檀末香龍腦末香
和佛舍利一百八粒內像腹中滿填如法左
銀濕廢多菩薩半跏趺坐右銀多羅菩薩半
跏趺坐華冠瓔珞環釧衣服金寶莊嚴又鑄
阿彌陀佛釋迦牟尼佛結跏趺坐如法莊嚴
坐蓮華樹其樹枝條華葉三十二枝三枝蓮

上中不空王觀世音菩薩左濕廢多菩薩右
多羅菩薩又二枝蓮上阿彌陀佛釋迦牟尼
佛面側相向當於左右菩薩頂上二蓮華枝
在二菩薩背後起上其蓮華樹芽莖枝葉華
臺敷色種種莊已白月八日方圓八肘淨治

壇地精潔摩飾規式界院內院當中毗盧遮那如來一切諸佛白香象種族菩薩摩訶薩坐蓮華座東面阿閦如來一切諸佛金剛種族菩薩摩訶薩坐蓮華座南面寶生如來一切諸佛摩尼種族菩薩摩訶薩坐蓮華座西面觀自在王如來一切諸佛蓮華種族菩薩摩訶薩坐蓮華座北面不空成就如來一切諸佛一切不空成就種族菩薩摩訶薩坐蓮華座次院東面一切諸天當門補陀洛山頂上多羅菩薩并諸侍者菩薩圍坐南面一切天仙當門蘇彌盧山上有三十三天七寶宮殿難陀龍王跋難陀龍王左右繳山腰上殿中半擎羅婆拿你白觀世音菩薩後一髻羅刹女神西面七商迦里金剛神當門雞羅婆山頂上旃努梵摩羅刹神及一切天神北面

七多羅天女當門乾陀摩娜香醉山頂上毗俱胝金剛菩薩後七毗俱胝神侍者圍繞及一切乾闥婆神其四山上種種寶樹華果次院四面開敷蓮華臺上諸器仗印繞火光焰四角四天王神面目可畏執持器仗是諸天等趺座而坐四門闕伽寶瓶其內院界金剛標道外院標式七寶界道當上次第間畫衆色如意寶珠繞火光焰若圖飾已不空王觀世音菩薩金像置壇心上世尊是曼拏羅三昧耶能會一切毗盧遮那如來種族一切壇印三昧耶門由是說斯不空王種族壇印三昧耶爲令利益當令一切持真言者得大成就此曼拏羅印三昧耶皆是毗盧遮那如來之所演說爲欲顯現成就此不空胥索心王陀羅尼真言種種神通大三昧耶是故持真

言者應常精勤不念世法智念實相堅等金剛善持威儀清潔澡浴以香塗身著淨衣服受持讀誦嚴治壇場敷設莊嚴每日時中如法新造百味飲食三白飲食諸雜果子種種塗香末香水陸雜華蜜漿沙糖漿蒲萄漿種得二種香水依法獻飾沉水香白栴檀香蘇合香熏陸香白膠香龍腦香鬱金香石蜜敷列供養一切金華銀華赤真珠華白真珠華青瑠璃華赤瑠璃華紅瑠璃華種種雜色華鬘華樹標飾嚴設五色瑠璃瓶金瓶銀瓶七寶瓶盛諸香水四門四角敷置供獻稻穀華白芥子隨法持用酥燈油燈二十八盞四面敷獻白月八日一日一夜不食不語請召結界結印護身九日當食三白飲食依不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入

真言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼真言種種供養請召發願若有國王大臣沙門婆羅門一切人民請三昧耶者皆淨洗浴著新衣服受持齋戒執鏡引入三時加持散華禮拜灌頂授三昧耶觀像行道出外跪坐發菩提心時真言者復誦神通解脫心陀羅尼真言作法加被誦奮怒王真言加持白芥子水灑壇內外結灌頂印加持頂上重以香華散敷壇上供養不空王觀世音菩薩多羅菩薩濕廢多菩薩一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神一切山神內外諸神時真言者西門而坐殷重廣發四無量心澄心諦觀憶念十方一切諸佛現大神力加被是曼拏羅三昧耶依法結印誦持神通解脫心陀羅尼真言令壇震

動證此相時歡喜踊躍一切如來種族諸佛
菩薩摩訶薩一切像上悉放光明出種種聲
一時讚歎阿彌陀佛釋迦牟尼佛不空王觀
世音菩薩多羅菩薩濕摩多菩薩一時空中
現金色身觀瞻十方時真言者發菩提心法

得二

本無形正等無變心本無生自性空寂念真
實相靜默長跪以闌伽水而復供養又誦神
通解脫心陀羅尼真言一切如來伸手摩頂
讚言汝今已證不空習索心王陀羅尼真言
曼拏羅印三昧耶記汝身住安樂世界證不
空王陀羅尼真言明仙不退轉地得阿耨多
羅三藐三菩提所會壇人亦當證不退轉地
得受阿耨多羅三藐三菩提記若有旃荼羅
苾芻苾芻尼族姓男族姓女會是壇者其像
腹中則血流現發大吼聲是旃荼羅人特勿

令見此曼拏羅像三昧耶縱得見者不得證
見曼拏羅中種種變相唯加祐護持真言者
夢見壇中神通諸相證獲相者則得世間一
切福德成就相應是故當知持真言者應蟬
觀候所受法人具持戒行信見根正三業清
淨於諸有情發大悲心精進修行一切正業
恭敬三寶思惟一切陀羅尼種種教法亦不
嫉妒譏嫌謗說一切大乘小乘法師種種過
惡唯當恭敬和尚闍梨父母兄弟皆不輕意
勞謙敬侍持真言者心無放逸精持內外金

得二

九

剛平等自性淨戒於諸經法行不違背亦常
不食凡聖殘食自所殘食亦勿受於酤酒飲
酒賣肉喫肉種賣五辛敢食五辛一切十惡
律儀等家飲食衣服種種供養持真言者自
常所食飲食亦不應作半出入食頰食語食

淨手受食所喫飲食亦常新淨作是清淨修治法者觀音金像腹不血現得觀世音壇內現身執手教詔自解廣大光明摩尼瓔珞與繫項上手摩其頭誥言汝今爲我真子證此相者得大神通三昧耶便得證於一切如來種族會通一切壇印三昧耶一切不空種族轉輪王三昧耶不空王最上大壇三昧耶不空廣大無垢光明神通大三摩地乃至菩提更不退失以此三摩地證見世間種種神變生死迷輪三昧耶獲得如來不空祕密三昧加被而得證解一切如來無等等神通大三昧耶如於如來修祈法已於寂靜處嚴潔寶座安置是像每日六時靜默不語燒焯香王如法誦持神通解脫心陀羅尼真言時數勿闕如法供養復得金像數放光明常得觀世

音託祐此像夢相教語三世一切吉不吉事亦常教詔世間種種方便智慧世尊是法勿令一切無明貪瞋愚癡破和合僧讒謗兩舌持戒不完盜諸陀羅尼真言壇印三昧耶及盜一切佛法僧物大賊旃荼羅苾芻苾芻尼族姓男族姓女知聞我此像教語法何以故此輩大賊旃荼羅曾不一七二七三七乃至七七或復百日千日三四千日如法相應調伏身心依法修習受持此法但常宣說我證我解我是修道開道之者內所積業悉皆腐敗作諸惡業汙壞我法世尊是故此經一字一句勿令此輩大賊旃荼羅之所見聞讀誦受持是故持真言者應正依法護持我教速得證茲最勝解脫秘密大曼拏羅印三昧耶相應成就若有清淨梵行沙門婆羅門族姓

得二

十一

男族姓女性純和雅慈心謙下不違法律依
不空王觀世音相以一切法任持智印金剛
身語心印入真言字輪輪攝觀世音相觀自
在智平等輪光三昧耶信解受持讀誦修習
此經典者時世人民常應恭敬而供養之如
如來相或如我相當知是人則已恭敬給侍
如來觀世音菩薩是故智者應常懇仰發大
悲心深信恭敬此三昧耶若憶念我祈求諸
願我即現身爲皆成辦則得證見如是之人
我若不爲成是法者我則同彼旃荼羅輩是
故智者守持淨戒發大悲心信心無礙顏貌
喜悅心復柔和無以毫分妬諱之心譏嫉他
過而生顰蹙我則爲成無上之地解脫功德
圓滿相應如海大潮一切動涌周旋遍至我
亦如是若此有情心專存念我之名字我即

隨至爲除罪惱復有衆生具大慈悲信見清
淨暫持此法我亦加護是故智者應依我法
修治六度樂行供養亦不起念慳貪嫉妒觀
念色欲常觀一切如來清淨理法轉讀此經
依法思惟無時間絕以斯緣故我愛是人歡
喜觀視密祐加被不空王神通解脫心陀羅
尼真言像曼拏羅印三昧耶成就地故

大奮怒王品第四十七

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊又
有不空大奮怒王真言大不思議一切無礙
悉地三昧耶是法已諸大灌頂曼拏羅三昧
耶中得授灌頂力能折伏諸惡藥叉羅刹種
種鬼神衆惡人輩而皆敬信摧諸惡龍歸向
信伏能除世間種種怖畏復能與於持真言
者不空脣索心王大三昧耶最勝成地顯現

十方三世一切如來種族會通一切大曼拏
羅印三昧耶證是真實不空王祕密神通解
脫心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶爾時
如來告言善哉善哉善男子當隨汝說爾時
觀世音菩薩摩訶薩佛隨讚許則於佛前諦
觀一切變示不空王觀世音菩薩相現大奮
怒王姿偉可畏顰眉奮目狗牙上出放大光
焰振吼大奮怒王真言曰

娜莫薩縛無可切下同 蟬訖誠跋都箇切下同音 嘦耶箇餘
同一婆無何切下同 路輕呼下同 枳諦濕縛羅二跋馴
羅陀上隸瓢毗藥唵喉中擡聲引呼者 羅上聲者四
主嚕主嚕五摩訶去斤遲切 嚕泥迦野六
旨履旨履七弭囉弭囉八摩訶去 錢鉢頭途邑
同麼吹呼箇切下例同 塞桑乾切 蟬九迦擺迦擺十
矩嚕矩嚕十一摩訶塞訖麼跋北沒切 羅跋釋

二十者囉者囉三十柘者囉四十你舍那可柘隸濕
縛二羅十騎四曳四十勒轂切勒轂十陀
摩訶鉢底廢無計灑踈賈切陀羅
陀上薩埵十二迦囉迦囉二十枳囉枳囉二十
聲上縛陀聲縛八既捉既捉九播羅麼戍輸律
陀聲薩埵十二迦囉迦囉二十枳囉枳囉二十
摩訶鉢底廢無計灑踈賈切陀羅
二十歌歌凹凹虎虎二十唵同上迦囉沒羅
歌麼二十廢灑陀聲羅二十縕羅縕羅二十
縛羅縛羅二十羅濕弭舍蟬娑聲歌塞囉合
二十跛羅二底丁以漫捉蟬十三舍囉囉三十
入縛羅入縛羅三十素噜素噜三十姥噜姥
噜三十縕捺矩麼囉三十噜捺奴乙囉弭瑟
努三十婆縕縕陀聲娜娜三十理使那聲野
迦三十婆虎弭弭陀廢灑陀聲羅三十陀羅
陀羅四十縕曼蟬婆路枳蟬四十弭路枳蟬四十
二路計濕縛合羅三十摩醯濕縛羅四十姥

耶姥耶五四十悶遮六四十縛陀上畔陀娜
四十囉惹禪塞迦羅四十旃近女去聲鳩娜迦
四十弭灑捨塞怛羅二合播曇暮者迦五十
 迦拏迦拏五十縛擺曝杖途樣識五十柘覩
 邏曇野揚可薩地丁也切參跋羅二合迦舍迦
五十禪麼禪麼五十縗麼縗麼五十麼縗麼
 縗五十摩訶去聲禪悶陀上聲迦羅五十跋羅二合
 舍麼那六弭理弭理六十翳制尼例野折摩
六十播曇迦羅六十翳四曳四六十麼縗知賈
六摩訶去聲摩訶去聲迦嚧捉迦六十濕廢計無
 切禪六十拽移結腎饒去聲播弭九喇怛
 娜摩矩綴七摩羅陀羅七十薩縛腎惹始羅
 箕七十訖曇禪惹綴摩矩綴七十摩訶去聲特
 步二禪七十迦麼擺訖曇七十迦羅補綴

參去聲麼地七十弭目訖灑跋羅二合劔瓶并也
七十殺播囉弭禪七十播曇布羅迦七十婆虎
 合薩埵散怛底八十鉢羅一薩縛摩
 羅你訥瑟綴八十鉢羅二合沫娜迦八十薩縛
 悉駁舍八十鉢理布羅迦八十旃鼻訫者覩
 紓辛合薩縛禪陀識路鼻曇剝八十薄伽
 上畔八十旃暮伽上聲羅惹許怖八十南謨窄
 堵瓶九莎桑訥縛訥九十
 大奮怒王心真言
 善同上弭訖履二禪一鄧瑟吒知禮羅二旃
 暮伽上聲縗麼耶三旃鼻訫者四薩縛那暮伽
 上聲鼻曇迦六許許七弭履弭曇八莎上聲縛
 詞九
 詞九

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言時其補
 陀洛山觀世音宮殿六反震動一切諸大龍

王種族悉皆惶懼一切諸天曼拏羅神皆大歡喜一切衆惡毗那夜迦藥叉羅刹種種鬼神爲火燒惱一切魔衆惡心俱息一切地獄有情受苦皆得解脫一切有情罪垢病苦盡皆消滅於虛空中雨於諸天衆妙寶華繽紛亂墜供養諸佛爾時十方刹土三世一切諸佛一切菩薩摩訶薩一切壇神一時歌讚觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉大悲者能善說此大奮怒王真言三昧耶此三昧耶能會一切如來祕密種族真實大奮怒王三昧耶當願重說此大奮怒王真言曼拏羅印成就三昧耶爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是大奮怒王真言曼拏羅三昧耶縱廣五肘如法圖飾標郭界外院開廊四門彩色筆蓋皆淨新好畫匠畫時出入淨浴著淨衣服

得二

十四

內院當中畫大金輪當輪心上寶蓮華座上釋迦牟尼如來作說法相面西而坐右大奮怒王觀世音菩薩左執金剛祕密主菩薩大奮怒王觀世音座後倚理菩薩手執蓮華次半拏羅波婆徒你白衣觀世音菩薩手執蓮華次摩訶濕摩多自身觀世音菩薩一手執如意寶杖一手執澡罐是諸菩薩而坐蓮座次一髻羅刹女神面目可畏蛇爲瓔珞身有六臂右一手執金剛杵一手持胥索一手持曲刀左手持鉞斧一手持血鉢一手以大指捻無名指根下文其中指無名指小指急握大指作拳頭指直豎作期尅印半跏趺坐身披象皮次院開敷蓮華臺上一切諸印繞火光焰東門可畏眼金剛一手把杵一手揚掌半跏趺坐南門毗那夜迦頭金剛身有四臂

得二

十五

一手執杵一手持鉞斧一手執胥索一手持三叉戟半跏趺坐西門蓮華種族度底使者一手把白拂一手伸於膝上半跏趺坐北門金剛種族大頂金剛王一手執胥索一手把杵半跏趺坐如是諸神身出光焰次院一切天印繞火光焰四門四角寶闕伽瓶口出蓮華蒲萄朵葉金剛杵頭於其院界金剛標郭旛華莊嚴西門置七寶瓶滿盛白栴檀香鬱金香龍腦香水裏置七寶帛蓋其上依法加持香華香水飲食果子塗香燒香酥燈油燈供養諸佛菩薩真言明神淨嚴身服食三白食結印護身西門作法召請結界依不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入真言字輪轉攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼真

言當請十方刹土三世一切如來攝受加被此曼拏羅印三昧耶誦大奮怒王真言加持香水瓮是真言者教誨請法者三昧耶加持散華灌頂受三昧耶入是壇者當入一切如來種族灌頂曼拏羅三昧耶證見一切不空種族一切曼拏羅印成就三昧耶一切厄障盡皆消滅一切如來種種功德當得相應一切真言明仙大轉輪王恭敬祐護一切天龍八部鬼神愛樂恭敬一切真言明神常爲恃怙一切行惡天龍八部人非人等欲起障惱得二十六

惡心自滅世尊是大奮怒王成就三昧耶者銀造大奮怒王觀世音菩薩身長橫量十六指量三面四臂正中大面熙怡瞬目眉間一眼左面顰眉怒目可畏眉間一眼右面顰眉努目狗牙上出極大可畏眉間一眼三首寶

傳二

十七

冠冠有化佛一手執蓮華一手把骨索一手持曲刀一手執三叉戟結跏趺坐蓮華座上身佩光焰天妙衣服寶珠瓔珞耳璫環釧種種莊嚴右銀多羅菩薩執持蓮華半跏趺坐左銀不空明王菩薩掌持七寶半跏趺坐華冠衣服瓔珞環釧種種莊嚴坐蓮華座觀世音右銀作真言者長跪而坐一手把香爐一手執數珠瞻仰菩薩像造飾已如法當以白栴檀香泥摩壇潔飾白栴檀香泥鬱金香泥沉水香泥畫開蓮華像置臺上依法承事恭敬供養常依不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入真言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼真言大奮怒王真言加持銀像身現神通軀自瞻動放大光明伸手摩

頂讚言善哉善哉善男子我今爲汝真實成就一切勝願持真言者於時身上亦出光明得此相者則證神通三昧耶當得不空無垢廣大光明大真言仙稱歎三昧耶於六十八百千大真言仙三昧耶而最爲最壽命七十二那庾多百千大劫受此劫終於夜曉時則得證成阿耨多羅三藐三菩提故其所世界歎然變如安樂國土復得增壽無量無邊阿僧祇劫闡揚不空神通解脫心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶種種法門又法精潔加持於身每日六時誦持大奮怒王真言中無間闊滿三十六旬得觀世音現身與證世間真言壇印之法印捺囉羅惹法工巧法戲弄人法繫縛法調伏法幻化法自護護他法安怛陀那法取伏藏法作金銀法騰空法履水

如地法禁火禁刀法起活故人法召日天月天法治諸病法呼召一切天龍藥叉羅刹人非人法止賊法除蓋障法皆得成就謂爲有情生諸福聚又法按像足上誦大奮怒王真言者所有過去積集善根盡皆來集當得富

饒若每晨時瞻觀像面誦大奮怒王真言者得諸貴人恭敬供養若把像腰誦大奮怒王真言者當便省憶過去生事又把像腰誦大奮怒王真言者世人敬愛念如所願若加持寶冠戴置頂上當受一切如來大灌頂法若把像膝誦大奮怒王真言者一切金剛當自歸伏力如金剛若按像頂誦大奮怒王真言者當得夢見十方三世一切如來摩頂祐護不入三塗得不退地得諸如來功德蘊門若像右耳邊誦大奮怒王真言者便得世間富

貴圓滿若像左耳邊誦大奮怒王真言者則得一切藥叉羅刹恭敬給侍若奮目矞睛觀毗沙門像面誦大奮怒王真言者則得毗沙門王樂爲祐護若奮目矞睛觀功德天面誦大奮怒王真言者則得功德天供養祐護若加持鉢滿盛飲食置文殊師利菩薩前以手按覆鉢上誦奮怒王真言加持當以飲食分爲四分一分供養文殊師利菩薩一分供養釋迦牟尼佛一分供養觀世音菩薩一分分爲二分一分自喫一分溥施一切沙門婆羅門一切人民食此食者皆得除滅十惡五逆一切蓋障世諸病惱盡皆消滅當生之處證宿命智若能日日作此法者速得除滅一切障累漸得聰悟解深法門口氣香潔如優鉢羅華福壽增圓無諸天疾當證菩提

一切種族壇印品第四十八之一

世尊復有不空王會通一切如來種族曼拏羅三昧耶此三昧耶皆是毗盧遮那如來而演說之亦是一切不空骨索一切曼拏羅印三昧耶中爲最無上三昧耶若有見聞羣衆

得二

十九

垢障若有人能每日如法結此印者則得摧

壞一切藥叉羅刹毗那夜迦諸惡鬼神皆爲火燒身心惶怖悶亂于地四散馳走當遠此界常得十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩十三天一切天衆而皆集護二十八部龍神鬼等亦常會集結此印處則是一切諸佛制多亦是一切諸佛轉大法輪金剛道場滅除十惡五逆一切罪障增長一切菩提福聚威

德善根

不空骨索印

合腕仰掌以二頭指各屈捻大拇指頭上其二中指二無名指豎頭相去三寸其二小指各反捲在無名指中節背上此印三昧作修諸法皆不空過所得福聚等見諸佛菩薩功德

德

不空供養印

合腕以二中指二無名指二小指並屈合頭相柱當開掌內二寸半量其二頭指各直豎伸頭相去三寸其二大拇指各豎伸二頭指裏頭去二頭指二中指三分之間此印三昧

供養十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩則得無上最勝供養福蘊之門

不空鉤印

合腕改屈二無名指頭如鉤搏中指中節側上相著頭不相著以二小指直伸頭相去三

寸其二中指合頭相柱二頭指二大拇指准前直伸此印三昧鉤證十方一切諸佛種種三昧菩提心法成就不空解脫果故

不空法界清淨印

准第三印唯改屈右頭指頭搏中指中節側上餘並准前此印三昧能動天地於虛空中雨種種華供養諸佛

不空大摧碎印

合腕屈二中指頭如鉤其二無名指豎頭相柱二大拇指二頭指二小指準前第三印直

豎伸之此印三昧力能摧破一切地獄有情劇苦盡皆消滅

不空摩尼寶印

合腕二中指微屈頭相柱二無名指頭微屈相去寸半出二中指頭二大拇指側附頭指

斜伸二頭指微少屈頭指相去三寸二小指向外豎伸頭相去四寸此印三昧出現無量種色光明供養十方一切諸佛菩薩海衆

不空禮拜印

合腕以二中指二無名指二小指相並合頭

相著二頭指直伸相去二寸半二大拇指各頭指裏直豎伸之頭相去一寸此印三昧入壇禮拜請佛供養念誦行道皆以爲首供養諸佛菩薩海衆

不空結大界印

仰左手以大拇指頭橫壓頭指中指無名指

小指甲上作孔覆右手以頭指中指無名指小指甲入左手五指虎口中其大拇指從左手下入掌中橫壓頭指中指無名指小指甲上兩相鉤握爲拳此印三昧結界護身力如金

剛不爲一切毗那夜迦之所損害

不空拳印

二手大拇指各捻無名指根文側上各以中指無名指小指握大拇指作拳各以頭指直伸各搏胷脅此印三昧力能堅固大菩提心慈悲相應一切如來加被祐護如是九印乃是不空大力印三昧耶能除一切五無間罪當入十方一切淨土能會十方三世一切如來種族印三昧耶而出現故此印是毗盧遮那如來之所說故觀世音觀護讚歎若有人常結此印者速得六波羅蜜相應圓滿

大奮怒王捧印

起斜立身以二手四指右壓左相叉入掌中急握作拳二大拇指雙壓二頭指中節側上以印頂上伸臂向上此印三昧摧伏一切大

奮怒王悉皆壞散

大奮怒王期剋印

作丁字立二手大拇指各捻無名指根側文各以中指無名指小指急握大拇指爲拳頭指各直伸之以左手按腰側上頭指向前伸之右手當胷直豎以頭指面側向外作期剋勢此印三昧摧伏一切諸惡龍神藥叉羅刹阿素洛王毗那夜迦一切神鬼作障礙者皆當散壞亦能摧滅十惡五逆一切重罪盡皆蠲除

大奮怒王頂印

得二
右手大拇指入左手虎口中與頭指中指無名指小指急握左手大拇指頭指中指無名指小指作拳其左手大拇指入右手虎口中與頭指中指無名指小指握右手大拇指頭

指中指無名指小指作拳此印三昧結界灌頂祐護於身會通一切諸法處用
不空臂索神變真言經卷第二十二

音釋

塑

桑故切
土像物也

招

即

利也

切

銳

以芮

切

汎

即

切

池

懨

莫結切
輕易也

猗

於羈切

澡

罐澡子皓切
滌也

罐

古玩也

洗

切

綴

屬纏切

綴

古協切

綴

苦很信也

懇

切

懇

切

懇

切

懇

切

懇

切

懇

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑

切

懑