

不空羈索神變真言經卷第二

必二

祕密心真言品第二

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

爾時觀世音菩薩摩訶薩復從座起整理衣服右膝著地合掌瞻佛顏貌熙怡心具無量大慈大悲遍身溥放億千大日輪光王照于十方三千大千佛之世界靡不周遍放斯光時映徹衆色皆如金聚歡喜微笑白佛言尊者薄伽梵今放此光爲於世間沙門婆羅門毗舍首陀令得無量大悲之心獲諸最勝勝

依止處及爲一切學大乘者持是不空羈索心王母陀羅尼真言三昧耶者皆獲菩提一切願果將欲廣演是不空羈索心王母陀羅尼真言三昧耶中祕密心真言三昧耶門廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶此三昧耶是真貞實最上成就祕密心真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶門世尊此真最勝廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶門乃是一切諸大菩薩真實解脫甚深祕密三昧耶欲於佛前一切龍神藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖魯

茶緊那羅摩呼囉伽摩訶大持真言明仙淨
居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天
焰摩王水天風天火天毗陞羅天大苦行仙
衆日天月天星天二十八宿主星神天持明
女仙乃至一切諸天天神已住最勝曼拏羅
三昧耶者前廣演開釋是真貞實出世世間
祕密曼拏羅印三昧耶今諸有情思惟讀誦
受持斯法皆得最上成就一切功德勝法是
故說示根本真實解脫心王母陀羅尼真言
三昧耶中祕密心真言三昧耶惟垂哀愍爾

時釋迦牟尼如來應正等覺熙怡微笑即伸
無量莊嚴相好金色光手摩觀世音菩薩摩
訶薩頂告言大慈大悲清淨者能為大眾闡
斯妙法善男子汝應當知現今現在十方殞
伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所有一切
如來應正等覺皆以無量神通光明加被汝
汝故我今亦以無量神通光明加被恣汝神力
說斯不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶
中祕密心真言三昧耶爾時觀世音菩薩摩
訶薩觀察十方一切大眾如大象王德無所

畏即說祕密心真言

唵

擡聲引呼下同乎一鉢頭途邑切合桑乾切

音

麼歌塞

桑乾切下同音

跔

二摩訶去

暮伽

上聲

播捨

三娑

陀

上聲

野

可揚

四紇

下同音

摩野

四紇

喇

二合

娜焰

五引

柘

六可揚

囉

六可揚

六

吽

切

麼歌塞

桑乾切下同音

唵

擡聲引呼下同乎一

鉢頭

途邑切合桑乾切

跔

二摩訶去

暮伽

上聲

播捨

三娑

陀

上聲

野

可揚

四紇

下同音

摩野

四紇

喇

二合

娜焰

五引

柘

六可揚

囉

六可揚

六

爾時觀世音菩薩摩訶薩說此真言時其補陀洛山三千大千世界須彌山王一切天宮神宮龍宮藥叉宮羅刹宮乾闥婆宮阿素洛宮蘖魯茶宮緊那羅宮摩呼羅伽宮持真言仙宮皆六震動大海江河一切泉沼皆大涌

沸海中一切摩竭諸獸皆大驚怖怪未曾有十方殃伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所有一切如來於虛空中一時皆現告言善哉善哉大悲者能善說此真實最勝不空羈索心王母陀羅尼真言三昧耶中祕密心真言三昧耶若但讀誦即得成就最上菩提功德善根爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩訶薩言善男子當為大眾說此真實廣大成就祕密心真言三昧耶功德之門爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊是祕密心真言

三昧耶若有善男子善女人一心觀念十方一切諸佛菩薩摩訶薩說誠實言懺悔無始一切諸罪惟願一切諸佛菩薩摩訶薩加祐護念我從今日乃至菩提供給承事一切諸佛菩薩摩訶薩觀世音菩薩摩訶薩攝澄心相觀置地下金剛風際上有縛_{切無可}字文畫分明變爲金剛出大光焰其光熾徹焚燒自身燼爲白灰觀用斯灰塗變金色曼拏羅光明皎徹當壇心上觀置八葉光敷達華臺上觀置金色綯字觀茲綯字出示聖者觀世音

菩薩摩訶薩真金色身顏貌熙怡左手當胷執金蓮華右手指珠結跏趺坐一切莊嚴身放種種奇特光明以大悲心讀誦受持此祕密心真言百八遍者是人則爲十方毘伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所有一切如來應正等覺一時讚歎而攝受之於千劫來積集惡業一切重罪皆盡散壞一切怨讐惡相病惱亦皆消滅速得觀世音菩薩夢覺現身與滿諸願如是真實修習此三昧耶者應常淨浴著鮮潔衣食三白食每白月八日十五

日斷食不食於諸有情起大悲心恒於不空
縉索觀世音菩薩前以白栴檀香泥塗摩壇
地獻諸香華燒焯香王而爲供養若居壇時
當斷諸語結印護身真言白芥子香水頂上
必二灌注真言其手便自摩頂結灌頂印便自印
頂面東結跏趺坐結數珠印誦母陀羅尼真
言一百八遍誦奮怒王真言一百八遍誦祕
密心真言一千八十遍者即當單誦奮怒王
真言百千倍數若當如法作是法者定得觀
世音菩薩畫像身上放諸色光是時大地六

種震動像縉索手亦放光明於虛空中出衆
妙聲種種讚詠是真言者頂上亦出光明證
此相者即得成就此大不空縉索心王母陀
羅尼真言三昧耶門一切諸法悉皆成辦是
時十方殞伽沙俱胝那庾多百千微塵世界
一切如來一時現身舒手摩頂讚歎加祐觀
世音菩薩當亦出現真妙色身憐愍祐護愛
之如子教詔不空縉索心王母陀羅尼真言
一切祕密三昧耶乃至菩提不相捨離修此
法者當於十方一切諸佛神通月修所謂正

月五月九月白月一日至十五日如法清淨
讀誦受持即得成就證斯法者先於一月兩
月三月四月五月依法清淨調伏身心內心
誦念承事供養令心澄淨乃當修治曼拏羅
印三昧耶則得成就而說頌曰

世尊婆伽婆此二祕密心真言 神通力香王
沉香安悉香 數各十六分 蘇合鬱金香五
二數各八分 白檀龍腦香 二數各三分
嚴潔淨室中 以請召真言 加持香和合
此香名三界 最勝之不空 神通力香王

若燒此香時 如法跪跪坐 手執持香爐
誦請召真言 加持是香王 淫遍皆供養
十方一切佛 菩薩摩訶薩 真言之威力
香氣神變爲 一切妙香雲 宮殿之樓閣
香座香臺榭 香華冠瓔珞 香雲之衣服
香幢妙旛蓋 香雲諸佛事 是妙香王香
周至十方刹 一切諸如來 菩薩摩訶薩
天龍藥叉衆 羅刹乾闥婆 阿素洛之衆
藥魯緊那羅 摩呼羅伽等 前作大供養
是諸聖衆等 聞斯香氣者 歡喜皆讚歎

乃至於三塗
得滅衆地獄
更不復重受

地獄傍生界
聞斯香氣者
傍生諸罪障
捨此身已後

常燒此香而供養者當知是人得大勝利
不爲一切鬪諍兵賊惡夢口舌呪詛厭蠱
諸惡怪相雷電霹靂一切藥叉羅刹惡鬼
天行瘞鬼種種精魅來相害惱乃至菩提
除穠重業現世輕受精潔身服食三白食
菩薩像前以酥乳酪甘美飲食蘇燈油燈
一切華香獻飾供養燒斯香王以菩提心

諦觀五蘊性自空寂離我我相離有情相
離受者相離一切相所以者何一切諸法
性自空寂無我無作無自無他離五蘊界
是蘊入界真實諦觀不可得故無自識故
不可執持所以者何一切諸法本自無色
無形無相離諸染著心亦不住内外兩間
法本性自空寂清淨平等無二無染無著
六所以者何心本無相作茲觀者是修正觀
量同法界與三昧俱法界法觀諦觀迦字
謂一切法無執作義觀四種法一觀觀音

二觀所印 三觀自身 如聖觀音 四觀自心
若圓明月 光鑒透徹 上圓行有 毘陀羅尼
真言字字 字皆金色 右旋行轉 是四種觀
一時同觀 而安誦念 毘陀羅尼 真言七遍
誦奮怒王 真言七遍 誦祕密心 小心真言
各百八遍 以菩提心 輪三昧印 如是作者
與三昧俱 以少功用 獲大成就 惟除大小
出入之時 消息之時 餘常場內 静心端坐
諦觀西方 極樂世界 瑰琉璃寶地 七寶宮殿
樓閣欄楯 寶幢華蓋 寶池寶岸 八功德水

諸寶行樹 一切寶藏 寶師子座 阿彌陀佛
一切如來 現不可說 殇伽俱胝 那庾多等
無量無邊 神通光明 一切相好 觀音勢至
諸大菩薩 如處淨土 一切觀見 若夢若覺
而悉見之 見彌陀佛 伸手摩頂 而復告言
善哉善哉 大善男子 汝所修求 不空心王
母陀羅尼 神變真言 出世世間 廣大解脫
生 紘密壇印 三昧耶者 皆已成就 汝此身後
更不重受 胎卵濕化 蓮華化生 從一佛土
至一佛土 乃至菩提 更不墜落得此相者

過去今身所作一切十惡五逆四重諸罪俱時除滅身口意業悉皆清淨觀音菩薩畫像身上放大光明或得觀音變作淨行大婆羅門來行者前心所乞願則皆滿足及得無量百千等數不可思議功德蘊身國王大臣一切人民愛樂親近供養恭敬此法號名世間最勝成就之法修此法者每於白月十四日時當自隨力請喚沙門婆羅門等設大施會而供養已持真言者乃可自食若欲常見阿彌陀佛一切諸佛

諸大菩薩諸天神者每日當誦請召真言加持香王燒焯供養一切諸佛菩薩諸天香煙不斷作法誦持如是真言時別不關恒於夢中覩見一切諸佛聖賢自見一切善不善事及得見他一切之事而皆報言此短受命此長受命此得可住此不可住此得可來此不可來此有大凶此有大吉心所觀者即便見之證此相者精進修法祕勿泄之壽命長遠

唵一鉢頭二摩陀_{上聲}三旛_{烏可切}

惹野泥

三主嚧

四莎_{桑邑切}

五縛訶

六同音

暮伽上聲

七同音

暮伽聲

八同音

暮伽聲

九同音

暮伽聲

十同音

暮伽聲

十一同音

暮伽聲

十二同音

暮伽聲

十三同音

暮伽聲

十四同音

暮伽聲

十五同音

暮伽聲

如是真言應當如法而誦念之

祕密成就真言品第三之一

發覺真言

加被

請召真言

唵一窒_{丁吉}二隸_合三旛_{烏可切}四路枳_合五野_{二縛無可切}

六縛_{下同音}

歌

耶覩_{五步}

引縛泥濕縛合

羅_{六素}

蘇故切

嚧_七

素_八

嚧_九

素_十

嚧_{十一}

素_{十二}

嚧_{十三}

唵一鉢頭_{二合}摩播捨陀_{上聲}三旛_{烏可切}

四路枳_合

五野_{二縛無可切}

六縛_{下同音}

歌

耶覩_{五步}

引縛泥濕縛合

羅_{六素}

蘇故切

嚧_七

素_八

嚧_九

素_十

嚧_{十一}

素_{十二}

嚧_{十三}

素_{十四}

嚧_{十五}

素_{十六}

嚧_{十七}

素_{十八}

嚧_{十九}

唵一鉢頭_{二合}摩播捨陀_{上聲}三旛_{烏可切}

四路枳_合

五野_{二縛無可切}

六縛_{下同音}

歌

耶覩_{五步}

引縛泥濕縛合

羅_{六素}

蘇故切

嚧_七

素_八

嚧_九

素_十

嚧_{十一}

素_{十二}

嚧_{十三}

素_{十四}

嚧_{十五}

素_{十六}

嚧_{十七}

素_{十八}

嚧_{十九}

素_{二十}

唵一鉢頭_{二合}摩播捨陀_{上聲}三旛_{烏可切}

四路枳_合

五野_{二縛無可切}

六縛_{下同音}

歌

耶覩_{五步}

引縛泥濕縛合

羅_{六素}

蘇故切

嚧_七

素_八

嚧_九

素_十

嚧_{十一}

素_{十二}

嚧_{十三}

素_{十四}

嚧_{十五}

素_{十六}

嚧_{十七}

素_{十八}

嚧_{十九}

素_{二十}

唵一鉢頭_{二合}摩播捨陀_{上聲}三旛_{烏可切}

四路枳_合

五野_{二縛無可切}

六縛_{下同音}

歌

耶覩_{五步}

引縛泥濕縛合

羅_{六素}

蘇故切

嚧_七

素_八

嚧_九

素_十

嚧_{十一}

素_{十二}

嚧_{十三}

素_{十四}

嚧_{十五}

素_{十六}

嚧_{十七}

素_{十八}

嚧_{十九}

素_{二十}

唵一鉢頭_{二合}摩播捨陀_{上聲}三旛_{烏可切}

四路枳_合

五野_{二縛無可切}

六縛_{下同音}

歌

耶覩_{五步}

引縛泥濕縛合

羅_{六素}

蘇故切

嚧_七

素_八

嚧_九

素_十

嚧_{十一}

素_{十二}

嚧_{十三}

素_{十四}

嚧_{十五}

素_{十六}

嚧_{十七}

素_{十八}

嚧_{十九}

素_{二十}

唵一鉢頭_{二合}摩播捨陀_{上聲}三旛_{烏可切}

四路枳_合

五野_{二縛無可切}

六縛_{下同音}

歌

耶覩_{五步}

引縛泥濕縛合

羅_{六素}

蘇故切

嚧_七

素_八

嚧_九

素_十

嚧_{十一}

素_{十二}

嚧_{十三}

素_{十四}

嚧_{十五}

素_{十六}

嚧_{十七}

素_{十八}

嚧_{十九}

素_{二十}

唵一鉢頭_{二合}摩播捨陀_{上聲}三旛_{烏可切}

四路枳_合

五野_{二縛無可切}

六縛_{下同音}

歌

耶覩_{五步}

引縛泥濕縛合

羅_{六素}

蘇故切

嚧_七

素_八

嚧_九

素_十

嚧_{十一}

素_{十二}

嚧_{十三}

素_{十四}

嚧_{十五}

素_{十六}

嚧_{十七}

素_{十八}

嚧_{十九}

素_{二十}

唵一鉢頭_{二合}摩播捨陀_{上聲}三旛_{烏可切}

四路枳_合

五野_{二縛無可切}

六縛_{下同音}

歌

耶覩_{五步}

引縛泥濕縛合

羅_{六素}

蘇故切

嚧_七

素_八

嚧_九

素_十

嚧_{十一}

素_{十二}

嚧_{十三}

素_{十四}

嚧_{十五}

素_{十六}

嚧_{十七}

素_{十八}

嚧_{十九}

素_{二十}

唵一鉢頭_{二合}摩播捨陀_{上聲}三旛_{烏可切}

四路枳_合

五野_{二縛無可切}

六縛_{下同音}

歌

耶覩_{五步}

引縛泥濕縛合

羅_{六素}

蘇故切

嚧_七

素_八

嚧_九

素_十

嚧_{十一}

素_{十二}

嚧_{十三}

素_{十四}

嚧_{十五}

素_{十六}

嚧_{十七}

素_{十八}

嚧_{十九}

素_{二十}

唵一鉢頭_{二合}摩播捨陀_{上聲}三旛_{烏可切}

四路枳_合

五野_{二縛無可切}

六縛_{下同音}

歌

耶覩_{五步}

引縛泥濕縛合

羅_{六素}

蘇故切

嚧_七

素_八

嚧_九

素_十

嚧_{十一}

素_{十二}

嚧_{十三}

唵

一鉢頭

合

摩步惹

二摩訶

去聲

播捨陀

上聲

囉

三你漫怛

囉

二耶弭

四旃暮

加聲

縛囉

耶

五

步魯步薄

切無各

莎薄

同上

畝嚕畝嚕

吽

七

是法加持其香燒焯供養啓白一切諸佛菩薩

一切天龍八部來集整儀本座而坐歡喜

加護

結界真言

唵

一鉢頭

合摩暮

迦

上聲

跋

馬

囉

二地瑟訖

娜

三句嚕

句嚕

四莎縛訖

五

是法加持白芥子水散灑壇地其地變成金

剛城界七踰膳那無今一切諸惡毗那夜迦
藥叉羅刹精魅鬼神邪惡人民來相燒惱
神變真言

唵

一旃暮

迦

上聲

播捨

二鉢頭

合摩

迦

三僧

切思

孕

歌

羨

娜

觀

置

四徒

唎

五莎

縛訖

六

是法加持白芥子三散壇地觀地變成金剛
寶師子座若散坐處其坐座地變成清淨寶
蓮華座整衣安坐誦念不久當得阿耨多羅
三藐三菩提

淨治真言

唵一摩訶迦嚩拏二鉢頭合摩暮伽聲捲捨

三黠寧吉利合茶聲跋駒羅合地瑟心蟬四

步嚩步嚩五縛娜縛喇六莎縛訶七

是法真言者若城邑聚落寺內山間蘭若屋舍宮殿壇場坐卧床敷經行道路喫食等處

皆加持白芥子水即便灑散悉成清淨結界

之處則令一切毗那夜迦不得其便

金剛驟真言

唵一鉢頭合摩暮伽聲漫拏擇滿默耶二綴漫諦娜

三
六莎縛訶七

捨素黠寧吉蹠俱帶數詩古年舍切滿

四泉輪下同音滿

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

默耶五覩嚩覩嚩併六

是法加持鎮鐵金剛繫量長八指加持五色線索七遍繫繫頭上釘列壇界則得周遍七踰膳那成大結界其地乃至未拔繫去常爲其界

結空界真言

卷二

十

唵一旛暮伽聲漫拏擇滿默耶二綴漫諦娜三鉢頭合米四摩訶鉢頭合米五度嚩度嚩六莎縛訶七

舍素黠寧吉蹠俱帶數詩古年舍切滿

四泉輪下同音滿

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

令一切諸惡天龍藥叉羅刹毗那夜迦怨讐等難不相侵近而作障惱

治牛五淨真言

唵一旛暮伽

上聲播覆二戌
下同音梯引輸去

陀聲野三綴漫諦那四地利地利五戌陀

上聲

薩埵六摩訶

去聲鉢頭合米七斛八

是法加持五淨塗潔壇內若至一切山林樹下阿蘭若處園苑經行寺邑房舍殿閣牀榻汲水撰食等處但所行住坐卧作法之處一切悉以塗潔灑之皆得清淨不令一切藥叉

羅刹毗那夜迦惡鬼神等於諸食時作供養時誦念時結界時坐禪時經行時卧時著脫衣時不得其便一切諸天悉皆擁護令諸病惱一切垢障飢儉鬪諍惡星灾變不吉祥相速當除滅持真言者若能如法加持五淨一切時中常用塗潔三淨常應自他服食速得不空羈索心王母陀羅尼真言祕密曼拏羅印三昧耶現前成就若所去處永無障礙常爲刹利沙門婆羅門居士庶類讚歎恭敬復常夢中得見七寶宮殿樓閣華林果樹一切

善友而相樂見得身清淨觀世音菩薩當與
諸願阿彌陀佛夢爲現前若命終已直生西
方極樂刹土

請法真言

唵一鉢頭米二合縑羅經囉三底丁稚瑟詫

應賈切下同底上同瑟詫四摩訶暮伽上聲縑麼合野

五莎縛訶六

是法壇內誦一七遍啓白賢聖願受法者獲

三昧耶

入壇真言

唵一弭補羅鉢頭合摩暮伽上聲跋比沒切
囉二縑羅三跋囉四弭捨覩四矩嚕魯五莎
縛訶六

是法每入壇時皆誦三遍入壇作法種種供
養

散華真言

唵一旛暮伽上聲旛努舍縑野三鉢頭摩二

四蔓無繁度犁訶五

是法加持香華與授法者散於壇內

梳髮真言

唵

一

旂暮伽

上

奉鉢頭

合摩

始契

二

覩盧

覩盧

三

底瑟訖

四

跋駒

囉蔓悌

五

莎縛訶

六

底

瑟訖

跋駒

囉蔓悌

莎縛訶

矩嚕

矩嚕

是法

加持頭髮

梳結

及加持手

按授法者頂

罐索真言

唵

一

旂暮伽

上

奉鉢頭

合摩

縐泥

三

惹擗

鞭底

四

矩嚕

矩嚕

避利

避利

鉢

四

度

二

惹路乞使播

三

是法

加持罐索

取水得水復加持之乃當汲

水一切作用

水器真言

唵

一

旂暮伽

上

奉鉢頭

合摩

聲鉢頭

合摩

布喇擎迦隸四弭哩弭哩五迦麼隸莎縛訶

六

是法若結印界燒香散華懸旛釘糜燒火設食若執數珠著脫衣服緣壇修治一切事法及讀誦經時皆加持手乃當作爲則爲諸佛

菩薩天神而讚歎故參二

十三

淨口真言

是法若欲讀誦懺悔禮拜讚歎諸佛菩薩之時先加持水揩洗口齒則得淨潔當得舌根清淨柔軟色如蓮華舍香真言

唵一旛暮伽上聲二健駄縛底三素嚕素嚕四

跋囉二合塞普嚕五竅寧立六鉢頭七莎縛訶名也切下同音健悌

鉢頭二合摩鉢羅二七莎縛訶

如是真言三昧耶當以上好白檀香那擇娜香赤蓮華畢履迦香鬱金香

唵一旛暮伽上聲弭麼隸爾縛迦囉二合僧
去輪聲駄補鉢頭二合摩俱麼擇四爾縛僧去聲
輪聲陀上野五陀囉陀囉六素弭麼掣七莎

躬矩麼香蓮華鬚 七物數各十二分
其龍腦香香附子 二數量當各四分
搘治石蜜而和合 每念誦時加持舍
使得口氣而香潔 如鬱鉢羅華之香
常得諸佛觀世音 歡喜祐護而讚歎
曾藏痰瘉吐逆病 便得銷鑠而除差
三十三天聞讚誦 陀羅尼聲喜敬護
有情得聞此人聲 皆除障惱而相愛
恒常如法含香者 大辯才天密神通
隱入舌端辯無礙

發聲大稱併字者 聲聲而滿於七聲
諸真言神天仙衆 立至壇中皆擁護
又重怒聲稱怖字 聲聲而滿於七聲
衆惡毗那夜迦等 鬼神精魅怖馳散
長含此香讀誦者 一切善相自然現
此三垢障罪類皆消滅 十四恒無非人橫干燒
澡浴藥真言

唵一弭麼擇弭識 鉢迦切又音迦字 誦二鉢
頭合摩弭縛隸 三去縛囉者隸 四濕縛合
唵吽 五旃暮加 上悉梯 引輸 去陀 上聲野併 七

如是真言三昧耶 當以龍華丁香皮

烏施羅香甘松香 白栴檀香蓮華鬚

零陵麝羅白豆蔻 嘎謨羅香鬱金香

跋囉莽擎喇迦藥 射莫迦藥丁香華

迦迦囉乾地迦藥 如是數名皆等分

精潔合治雨水和 當澡浴時加持用

和湯如法清潔浴 膚體悅澤香芬馥

蠲除灾厄滌垢穢 清淨如法而誦念

行住坐卧無悚怖 一切諸惡天龍神

毗那夜迦怨讐輩 自然消息喜無障

常以此藥和湯浴 當知是人速成驗

諸佛菩薩諸天神 喜悅瞻護與上願

眼藥真言

唵一旛暮祇_吼鉢頭_曳鉢頭_合摩噠者泥_二竈_同

鉢_同黠囉瑟徵_上聲跋囉戌悌_四素嚕素嚕

五鉢頭_二摩乞使_二合步嚕步嚕_{十五}七蹉漫蟬

八鉢_同婆路枳_九嚩_并訥訥_十莎縛訥_{十一}

如是真言三昧耶 雄黃牛黃各一分

青優鉢囉華海末 二物各數十二分

精治研之石蜜和 清水和研加持用

點眼眼眵醫膜除

諸佛觀音皆歡喜

諸惡鬼神不相障

夢恒吉善眼根淨

牛黃真言

唵

一 勃穀亭夜切二 錄
下同音三 弗勃穀
暮加聲上四 繩羅泥莎縛訶

者囉者囉

五

如是真言三昧耶

而復加持於牛黃

用母陀羅尼真言

及奮怒王真密言

亦用祕密心真言

加持點額行作法

即今一切惡鬼神

毗那夜迦之等類

皆悉畏伏而怖走

譬夜火聚禽獸見

而皆畏懼便馳散

除諸障者之怖畏

若有沙門婆羅門

并諸人民見皆敬

諸陀羅尼真言神

住壇內者喜瞻眺

增加守護而不怠

若行道路野山澤

谿澗溝壑一切處

不畏盜賊蠱毒藥

惡風雷電霹靂難

師子虎狼惡獸難

蛇虺蝮蝎諸災難

若真言者點此藥

心無雜慮憶念我

誦持不空真言者

我則至前護加被

如是不空羅索心

母陀羅尼真言法

菩提衆願三昧耶

如是護者是諸佛

慈悲實語加被我

亦是不空罥索心

母陀羅尼真言法

祕密壇印三昧力

復是行者所精誠

求於菩提之願力

是故我得進此人

令滿心所希求願

若有有情不依法

但爲活命行詭僞

誰他破壞犯梵行

或復處不清淨者

我即不得爲成現

所以者何得如是

由不如法修行法

以斯義故持法者

應當如法憚御心

內外清淨修治法 決定成就諸法門
瓔珞真言

唵一旛暮伽上高擡聲引捨陀上羅二緩羅跋

囉二緩羅併三合

此法加持白線當使童女合如筋等兩股三

條是三條索兩頭中心同爲一結各真言結
總結三結兩頭繫續真言者常絡臂佩飾
著衣真言

唵一旛暮伽上高擡聲跋囉合縛囉擎二畝嚕畝嚕

三駁拏迦始迦三去聲瞻縛觀四跔囉跔囉五

莎縛訶六

此三昧耶加持衣服而貫著之

脫衣真言

唵一旛暮伽

上聲
聲
上
同上
加
聲
縛
塞
者
怛
羅
二
合
窟
切
丁
車

乞使合播弭

暮
地
爾
三
鉢
頭
合
米
四
莎
縛
訶

五

六

十
一

此法出入道場喫食經行坐卧等時加持其手解脫衣服置於淨處重復加持

洗浴真言

唵一寧上瓢立同

下同音
娜迦
二
三
去
步
蹊
暮
伽

上聲婆嚕擎縛隸四避訶者併五

此法加持香湯灌洗浴身

洗手面真言

唵一旛弭嘌

釋
摩
迦
上
聲
鉢
頭
合
摩
婆
去
聲
泥

三縛喇灑所賈切

下同音
拏
四
主
嚩
主
嚩
五
莎
縛
訶

六

此三昧耶加持淨水洗手洗面漱沐口齒

護身真言

唵一旛暮伽

上聲
聲
縛
喇
灑
拏
二
矩
嚩
矩
嚩
三
莎

縛
訶
四

此法加持白芥子水散灑身上一切非人不能得便護他亦爾

授法真言

唵一旛暮伽聲縕麼野二摩訶鉢頭合摩底瑟詫底瑟詫四併五

此法若授法者入壇門時其阿闍黎執手加持引入壇門

護同伴真言

唵一薩縛怛羅二合旛暮伽聲縕底三底瑟詫喀乞灑覩四併

此法加持淨灰與伴弟子點於額上則成擁護

整儀真言

唵一底切禮隸路枳野二鉢頭合摩三暮伽聲吹迦囉麼捉四弭囉弭囉五莎縛訶六

此法真言壇內作法而供養者加持自身入於場界更勿觸突佛菩薩像真言神坐如法整理修諸法事

寶索真言

唵一鉢頭合米摩訶鉢頭合米二縕囉縕

囉三婆去聲漫諦娜四鉢合聲嚩米瑟叱上聲耶五

暮伽上聲播勢裏六虎嚩虎嚩七莎縛訶八

此法加持五色線索圍壇外界爲疆畔門

懸旛真言

唵一耳只怛囉二暮伽上聲縛塞同上怛二

邏那去聲娜楞去聲識三弭戍駄野四枳捉枳捉五許六

此法若懸旛時畫旛印時皆加持之當即懸

作箭真言

唵一旃暮伽上聲捨囉二跋駄羅頓拏三訶囉

詎囉四莎縛訶五

此法加持其箭插持畫旛前亦爾

開壇門真言

唵一弭補囉暮伽上聲摩訶去聲特能邑縛囉

弭戍梯引枲利枲利四莎縛訶五

此法若受法者入壇門時及自入時加持壇門即便入壇則同入於一切佛刹諸天宮殿

淨華真言

唵一那那弭質怛邏二暮伽上聲補澀波巨

囉三囉哆枳喇拏補囉野四播囉播囉五許

六

此法加持種種枝柯華葉插瓶口中五色線
繫瓶項上又加持之置布壇內

香爐真言

唵一旣暮伽上刺怛二娜弭摩娜二迦叱聲
切縛地瑟恥蟬三寧同上拏音同上健度
汁殊立四入縛擺塞巨囉拏五綏漫底丁禮娜六入
縛擺入縛擺七莎縛訶八

此法加持香爐執置壇內燒香供養
寶瓶真言

唵一惹羅縛底二喇怛娜二合伽聲叱上聲婆
去履捉四覩徵覩徵五莎縛訶六
聲

此法加持寶瓶盛酥乳酪飯敷置供養

寶詰真言

唵一寧同上拏音同上幡惹那暮伽上聲鉢頭
合二麼縛隸三補囉野補囉野四併五
此三昧耶加持磁器當用供養

闍伽真言

唵一旣暮伽上三去聲補囉拏二訥盧二擎健
馱縛底三莎縛訶四

此法加持關伽當用供養

不空羈索神變真言經卷第二

音釋

綏倉可捐苦洽切
烏割切罐古玩切汲與灼同
苦候豆水器也指摩拭也鑠烏定切
菟藥名也指摩拭也鑠潔也
毒蟲公戶脣補各切插楚洽切
也股切也指摩拭也鑠銷鎔也
也也切也指摩拭也鑠書藥也
也也切也指摩拭也鑠六切
也也切也指摩拭也鑠也
也也切也指摩拭也鑠也

永樂北藏

不空羂索神變真言經

第四五冊