

箇反凡諸陀羅尼皆藥魚列糜其月腕烏貴
准此也餘廣釋在經
渡元音色九反搜非也涅奴結蘸爭消嚼揩上慈約
皆漱音叛音冕於貞畿巨希殄徒典俱愚主
反

不空經第一卷

切願果將欲廣演是不空羈索心王母陀羅尼真言三昧耶中秘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真實最上成就秘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

不空羈索神變真言經卷第二 慕二

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

秘密心真言品第二

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

求

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

大菩薩真實解脫甚深秘密三昧耶欲於佛前一切龍神藥叉羅刹乾闥婆阿素洛藥魯荼緊那羅摩呼嚧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真實出世間秘密曼拏羅印三昧耶令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秘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誥言大慈大悲清淨者能爲大衆闡斯妙法善男子汝應當知現今現在十方宛伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所一切如來應正等覺皆以無量神通光明加被汝故我今亦以無量神通光明加被恣汝神力說斯不空羈索心王母陀羅尼真言三昧耶中秘密心真言三昧耶

爾時觀世音菩薩摩訶薩觀察十方一切大衆如大象王德無所畏即說秘密心真言唵擡聲引呼一
下同鉢頭邑反二
下同音合麼歌塞孫統反
下同音合

慕二

爾時釋迦牟尼如來誥觀世音菩薩摩訶薩言善男子當爲大衆說此真實廣大成就秘密心真言三昧耶功德之門

跋二摩訶去暮伽上播捨三娑去陀上野楊
反下
同音
綴摩野四紇喇二合娜焰引柘羅柘羅六
併

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

宮藥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一切如來於虛空中一時皆現誥言善哉善哉大悲者能善說此真實最勝不空羈索

慕二三

薩攝澄心相觀置地下金剛風際上有縛無可反
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蓮
華臺上觀置金色綺字觀茲綺字出示聖者
觀世音菩薩摩訶薩真金色身顏貌熙怡左

手當脣執金蓮華右手搘珠結跏趺坐一切
莊嚴身放種種奇特光明以大悲心讀誦受
持此秘密心真言百八遍者是人則爲十方
碗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
於不空絹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
遍誦秘密心真言一千八千遍者即謡單誦
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
天地六種震動像絹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絹索心
王母陀羅尼真言三昧耶門一切諸法悉皆
成辦是時十方碗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絹索心王母陀羅
尼真言一切秘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

慕二

四

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 秘密心真言 神通力香王
沉香安悉香 數各十六分 蘇合鬱金香
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 香花冠瓔珞 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 善薩摩訶薩
天龍藥叉衆 羅刹鬼闍婆 阿素洛之衆
藥臂緊那羅 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 地獄傍生界 聞斯香氣者
得滅衆地獄 傍生諸罪障 捨此身已後
更不復重受

常燒此香 而供養者 當知是人 得大勝利
不爲一切 鬪諱兵賊 惡夢口舌 呪詛厭盡
慕二

諸惡怪相 雷電霹靂 一切藥叉 羅刹惡鬼
天行瘧鬼 種種精魅 來相害惱 乃至菩提
除禳重業 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 內外兩間
法本性自空寂清淨 平等無二 無染無著

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_反_斤字
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 母陀羅尼
真言字字 字皆金色 右旋行轉 是四種觀

一時同觀 而安誦念 母陀羅尼 真言七遍
誦奮慤王 真言七遍 誦秘密心 小心真言
各百八遍 以善提心 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 靜心端坐
諦觀西方 極樂世界 瑰瓈寶地 七寶宮殿
樓閣欄楯 寶幢化蓋 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 殊伽俱胝 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 而復諾言

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
秘密壇印 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 更不墮落 得此相者
過去今身 所作 一切十惡五逆 四重諸罪

慕二

六

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
此法号名 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 時別不闕

恒於夢中 觀見一切 諸佛賢聖 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
秘勿泄之 壽命長遠

秘密小心真言

唵一鉢頭二合摩陀上羅二旛

烏可反
下同音

暮伽上

惹野泥三合主嚩主嚩

莎桑邑反
下准同

縛訶五

如是真言 應當如法而誦念之

秘密成就真言品第三之一

發覺真言

慕二

七

唵一鉢頭二合摩播捨陀上羅二旛暮伽上婆

無何文
下同呼羅娜三散注娜野餅四

是法加持香王燒焯供養加持白芥子香水

十方散灑手執香鑪啓白願言警覺十方一
切諸佛菩薩 一切天龍八部依時會壇作大

加被 請召真言

爲大護持 啓白真言

唵一鉢頭二合摩步惹二摩訶去播捨陀上羅

三你漫怛囉二
合耶弭四旛暮伽上縛囉耶五

步魚步薄六反
各莎薄同上畝嚩畝嚩七

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

唵一鉢頭二合摩暮伽上跋駒囉二地瑟訶娜

三句嚩句嚩四莎縛訶五

是法加持白芥子水散灑壇地其地變成金
剛城界七踰膳那無令一切諸惡毗那夜迦
藥叉羅刹精魅鬼神邪惡人民來相燒惱

唵一室丁反吉隸二合路枳三合野二縛無可反
下同音歌
野三旛暮伽上播捨四鉢頭摩婆路枳蟬旛
耶覩五步引縛泥濕縛合囉六素蘇故反
下同音嚩

素嚩七弭麼犁餅八

是法加持香王加持香水白華闕伽十方啓
請一切諸佛菩薩一切天龍八部即當集會

神變真言

唵一旂暮伽上播捨二鉢頭三摩合蟬羅三僧
思孕反歌絺娜覩置四徒唎五莎縛訶六

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

唵一摩訶迦嚧拏二鉢頭合摩暮伽上播捨
三黠寧吉反利喇二茶上跋駄囉合地瑟耻蟬

四步嚧步嚧五縛娜縛喇六莎縛訶

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

募二

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

金剛繫真言

唵一鉢頭合摩暮伽上播勢三絺漫怛引娜
捨素黠寧吉反跔俱數許古反四枲榦牟舍反滿
默耶五覩嚧覩嚧五併

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

是法加持鎧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

唵一旂暮伽上漫拏羅滿駄耶二絺漫諦娜
三鉢頭合米四摩訶鉢頭二米五度嚧度嚧

六 莎縛訶七

是法加持白芥子水遶壇灑散結爲大界當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

唵一旂暮伽上播曇二戌輸律反悌引輸去陀上野三絺漫諦那四地唎地唎五戌陀上

薩埵六摩訶去鉢頭二米併七

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

募二

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秘密曼拏羅印三昧耶現前成就若所去處求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菓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_二米_二綃羅_三底_丁禮瑟詫_四摩訥_五莎縛_六
下同_一底_同瑟詫_四摩訥_上綃麼_二野_合
莎縛_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_二摩暮伽_上跋_下同_比沒_反羅

二綃羅_三跋囉_合弭捨覩_四矩嚧嚧_五莎縛_六是法每入壇時皆誦三遍入壇作

法種種供養 散華真言

唵一旃暮伽_上旃努舍綃野_三鉢頭_合摩_四蔓_無繁度犁鉢_五

是法加持香華與授法者散於壇內

梳髮真言

唵一旃暮伽_上鉢頭_合摩始契_二覩_三覩_四是法加持頭髮梳結及加持手按授法者頂罐索真言

唵一旃暮伽_上鉢頭_合摩_二惹路乞使播_三水器真言

避利避利_合四 是法加持罐索取水得水後加持之乃當汲水一切作用

唵一旃暮伽_上弭迦_下同_比陀_上三_去嚧囉鉢頭_合摩_三惹羅_四底_巴矩嚧矩嚧_五是法加持瓮瓶諸器中盛香水

五

慕一

十

灌頂真言

唵一鉢頭合二麼跋羅合三綏牒二旃暮伽上弭

麼隸三皤囉皤囉四莎縛訶五

是法加持七寶置香水瓶中重復加持置於

壇內而用灌頂

吉祥真言

唵一旃暮伽上弭

鉢頭合摩二素鉢頭合摩三

布喇擎迦隸四弭喇弭喇五迦麼隸莎縛訶六

是法若結印界燒香散華懸幡釤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

淨口真言

唵一旃暮伽上弭麼隸爾縛迦羅三合僧去

輸去駄禰鉢頭合麼俱麼羅四爾縛僧去輸

去陀上野五陀囉陀羅六素弭麼哩七莎縛

訶八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

礦砂大藏經

不空羈索神變真言經

正

第三三冊

當得舌根清淨柔軟色如蓮華

含香真言

唵一旃暮伽上健馱縛底三素嚮素嚙四跋

合羅塞普嚧五竄寧立

訶名也反健悌六

頭合麼鉢羅七

勝八莎縛訶九

如是真言三昧耶

當以上好白檀香

幕二

十

那擲娜香赤蓮華

畢履迦香鬱金香

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

搗治石蜜而和合

使得口氣而香潔

便得口氣而香潔

每念誦時加持舍

如鬱鉢羅華之香

常得諸佛觀世音

歡喜祐護而讚歎

曾藏痰瘡吐逆病

使得銷燬而除差

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

先所忘失令憶知

發聲大稱鉢字者

聲聲而滿於七聲

諸真言神天仙衆
又重怒聲稱怖字
衆惡毗那夜迦等
長含此香讀誦者
垢障罪累皆消滅
澡浴藥真言

唵一弭麼擁弭識銀迦
斤羅
反下同音
迎字 諦二鉢
頭合麼弭縛喙去
縛羅者
濕縛合 諦三
囉吽五旃暮伽上
悉梯
輸去
陀上
野計
七 諦四
如是真言三昧耶
烏施羅香甘松香
零陵馨羅白豆蔻
跋囉莽擎唎迦藥
邬迦羅乾地迦藥
精潔舍治兩水和
和湯如法清潔浴
蠲除灾厄條垢穢
行住坐卧無悚怖

立至壇中皆擁護
聲聲而滿於七聲
鬼神精魅怖馳散
一切善相自然現
恒無非人橫干燒

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
垢障罪累皆消滅
恒無非人橫于燒
澡浴藥真言

毗那夜迦怨讐輩
自然消息喜無障
當知是人速成驗
喜悅瞻護與上願

亦用秘密心真言
即令一切惡鬼神
皆悉畏伏而怖走
而皆畏懼便馳散
若有沙門婆羅門
諸陀羅尼真言神

加持點額行作法
毗那夜迦之等類
警夜火聚禽獸見
除諸障者之怖畏
并諸人民見皆敬
住壇內者喜瞻眺

增加守護而不怠
給潤溝壑一切處
惡風雷電霹靂難
蛇蝮蝎諸災難
心無雜慮憶念我
我則至前護加被

若行道路野山澤
不畏盜賊蠱毒藥
師子虎狼惡獸難
若真言者點此藥
誦持不空真言者
如是不空縉索心

母陀羅尼真言法
如是護者是諸佛
亦是不空縉索心
祕密壇印三昧力
求於菩提之願力
令滿心所希求願

菩提衆願三昧耶
慈悲實語加被我
母陀羅尼真言法
復是行者所精誠
是故我得進此人
若有有情不依法

但爲活命行詭僞
或復處不清淨者
所以者何得如是
以斯義故持法者
內外清淨修治法
應當如法憚御心
決定成就諸法門
瓔珞真言

唵一旣暮伽上句捨陀上羅二旣羅跋
羅高持引捨陀上羅二旣羅跋
羅仁旣羅三

此法加持白線當使童女合筋等兩股三
條是三條索兩頭中心同爲一結名真言結
總結三結兩頭繫續真言者常絡體佩飾
著衣真言

唵一旣暮伽上跋羅合縛羅擎二畝魯畝魯
三三寧馳迦始逃三去皤縛覩四去嚙羅跋羅五
莎縛訶六

此三昧耶加持衣服而貫著之

唵一旣暮伽上縛塞同上怛羅二合窟丁去

乞使合播弭暮地禰三鉢頭合米四莎縛訶五

此法出入道場契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

唵一鞞上瓢丁遙同音娜迦二三步路暮加

三婆嚩擊縛隸四避謗者餅王

此法加持香湯灌洗浴身

洗手面真言

唵一拘弭喫釋暮伽上鉢頭合摩娑去泥三

縛唎灑下同音泥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

唵一旃暮伽上縛唎灑泥二矩嚩矩嚩三莎

慕二古

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

唵一拘暮伽上綴麼野三摩訶鉢頭合米三

底瑟詫底瑟詫四餅五

此法若授法者入

唵一鉢頭合米摩訶去鉢頭合米綴羅綴羅三娑去漫諦娜四鉢頭合呢米瑟吒上耶五暮伽上播勢襄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幡真言

唵一弭只怛囉二暮伽上縛塞同音上怛合遷慕二十三

壇門時其阿闍梨執手加持引入壇門護同伴真言

唵一薩縛怛囉二合旃暮伽上縛底三底瑟

詫喀乞灑覩四餅五此法加持淨灰與伴

弟子點於額上則成擁護

整儀真言

唵一底丁礼牒二路枳野二鉢頭合摩三暮

伽上歌迦羅麼泥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

那去 娜楞去 誠三 弔戍駄野四 枳泥枳泥五
鉢六 此法若懸幡時盡幡印時皆加持
之當即懸

作箭真言

唵一 舍暮伽上 捨羅二 跋駄囉頓拏三 託羅
託羅四 莎縛訶五

唵一 舍暮伽上 喇怛二 娜弭摩娜二 迦吒上
汁株 立縛地瑟耻禪三 鮑同上 鮑同上 健度
入縛擺塞巨羅拏五 緇漫底反 札娜六 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

此法加持其箭插持盡箭亦爾
開壇門真言

唵一 弔補羅暮伽上 庫訶去特 特能三 縛羅弭
戌惕四 桑喇梟喇四 莎縛訶

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 那那弭質怛邏合 暮加上 补羅波匝擺

擺啜枳喇擎補羅野四 播羅播羅五鉢 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
香鑪真言

唵一 舍暮伽上 三去 补羅拏二 託盧合 擊健
闕伽真言

唵一 舍暮伽上 三去 补羅拏二 託盧合 擊健
駄縛底三 莎縛訶四

此法加持闕伽當用供養

十六末

不空羈索神變真言經卷第二

慕二

此三昧耶加持君持當用供養

陸

蒲米闡昌演

開一

碗伽

若反別

其陵反

恒河也

其證

招

指吉洽反

焯

作燭燒也

奮

振方拔也

教詔

除

爐

攘

照古孝訓導也

鑒

光飾定反

臺榭

下音謝屋

奮

振方拔也

簾楯

縱日攔檻橫曰

莎縛訶

十

此法列壇街道界位加持壇

地然後分別街道界位如法圖畫

徙

斯紫罐

木器質取

瘻瘍

上旨談

於中水病也

鑠

約詩

怖

怖反未

滌

先徒的

悚

息勇反

眼

目汁之

醫

醫反末

滌

先徒的

悚

息勇反

眼

目汁之

蠶

蠶反恩官

蠶

先徒的

悚

息勇反

眼

目汁之

反

按反

筋

蠶反預

服

上芳福反

溝壑

上古候反

反

按反

疆

疆音薑

插

初押

叵

我反

反

按反

服

古骨音博

佩

蒲殊反

訥

詫臻所

不空羈索神變真言經卷第三

慕三

三枳捉枳捉四莎縛訶五

秘密成就真言品第三之二
君持真言

唵一縕羅捉縕羅耶二旂慕伽上幡惹泥

三旂
四餅五

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

此法加持五色線繩壇上周圍括量一切位
界或有壁上白氈絹上欲畫像時皆以是線
和朱括量爲諸賢聖稱讚功德

列門真言

唵一弭補羅縛牒二跋囉廢無計

捨耶三旂