

商賈古下音馳擣上子活反俱獲反打也下挺特上亭反
周彰草下音甲胄下直右手兜鑑也反攢古患反祇集劍反
反莽莫古反又又簸必箇必我反又謫先到鑾集劍經反定
纏音麗反煙燔上余六反下育藥邃雖迷反深遠也淹留
麻邑反剪鏤無敢反又可吹呼可捨昌者糲丑知反此
切詫字就經反柘之交日而質反

不空羈索神變真言經卷第十五 貞五

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贋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墳有欠贋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蓋大海水內院中盡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羈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羈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髮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倚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窣覩波大吉祥菩薩手執蓮華半跏趺坐曝誠婆底菩薩手執蓮華半跏趺坐西面自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摩歌明王手執蓮華半跏趺坐耶輸朱底菩薩手執蓮華半跏趺坐馬頭

貞五

二

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羅金剛面目瞋怒左手執杵半跏趺坐西門米識羅金剛面目瞋怒左手執杵半跏趺坐北門尼蘇訣皤金剛面目瞋怒左手持杵半跏趺坐此諸菩薩華冠瓔珞耳瑞鐸

貞五

三

鉢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米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鉢斧印那

羅延輪印三叉戟印鉢置婆印鎰印金剛曼印蓮華變印輪印螺印棓印梨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鐵斧印四股金剛杵印難你迦韁多印錫杖印君持印苾陵誠羅瓶印黑鹿皮印絡鬚寶瓔珞印五

門右幡櫳彌幡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諦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內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薰辛酒肉殘食如法圖飾五色線索圍遼界畔其壇院外作六肘院淨治平墳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槩量長九寸釤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插寶華菓樹根寶壇四盛諸香水七寶淨帛蓋口金香爐四銀香爐四龍腦香沉水香鬱金白栴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壇六十四盛諸香水口插諸華枝葉白毫香爐六十四燒種種香赤銅壇四盛諸香水五色繒綵繫其項上三白飲食六十四分種種飲食菓蓏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菔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俗塗香著淨衣服食
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羈索悉
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羈索觀世
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華飲食香水
白旃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
衣服每日受持八閑齋戒發菩提心營造斯

貞五

壇持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
衣服三對勿相張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西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項誦廣大明王央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四門壇內燒香行道誦奮怒王真言廣大明王央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光焰大壇內院觀世音菩薩當出現身放大光明踰百千日瞻覩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蘖嚩茶緊那羅摩呼羅伽集會壇印三昧耶復是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殊女大臣僚佐族姓男女拔脫母陀羅尼真言溥遍心印真言不思議觀陀

貞五

六

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
閑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灾怪解脫
壇印三昧耶復是入大涅槃城壇印三昧耶
是故說名不空羈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
世尊當知是人則同於我我於此人最偏恩

貞五

七

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
昧耶又當與證碗伽沙俱胝那庾多百千神
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

釋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
切重罪灾难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真言經但轉讀
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

光焰真言品第二十五

世算是出世解脫護摩曼拏羅三昧耶能害一切障累灾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訥闍婆薩魯荼緊

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訥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

貞五

八

線外七寶蓮華葉鬚葉四面四角開敷蓮華臺上置印七寶界道開廊四門四門四角金銅蓮華四面四角闕伽香水水上汎華以諸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檜木柏木杜仲木端直好者截長半

肘加持然火加持白栴檀香沉水香蘇合香熏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

娜謨囉怛娜合怛囉二耶餘箇野揚可那莫旃唎耶二合縛無可路枳諦濕縛合囉野三

菩地薩埵野四摩訥薩埵野五摩訥迦嚩捉迦野六怛鞞他七唵_{詠聲}鉢頭途邑麼振蹕麼捉八縛羅縛羅九鉢頭麼步嚩人曳入縛羅入縛羅十虎蹕捨襍奴十二步嚩步嚩十三弭目乞灑_賈步嚩十四駄歌駄歌十五薩縛麼嚩六旃暮伽上播捉婆_{無可}囉第廿件件八
鞞_反言娜敢播般_{北曼}反舍麼舍麼你二路句跋遷捉_{二十三去}漫多上囉濕弭婆_同囉禰_{同上}二覩嚩覩嚩二十跋_反設囉二縛嚩旃暮伽上悉地二十唵_{詠聲}步嚩步薄_{無可}五那謨窣覩_同莎縛訥訥二訥_同訥五那謨窣覩_同莎縛訥訥二訥_同訥獻毗盧遮那如來阿彌陀佛釋迦牟尼佛世

貞五

六

間自在王如來次獻不空羅索觀世音菩薩
不空奮怒王菩薩次獻第二院一切菩薩次
獻外院一切天神真言明神壇神次獻東門
壇內佛菩薩次獻北門壇內佛菩薩次獻南
門壇內佛菩薩次獻西門壇內佛菩薩次獻南
一切天龍八部一一如法護摩供養一切罪
障灾厄變怪王難賊難蛇虎等難悉皆除滅
國土安寧時世人民傍生有情聞香氣者皆
得解除一切罪障命終之後蓮華化生住不
退地冬夜護摩春晝護摩日別三時持真言
者身出光明十方刹土一切如來一時現身
伸手摩頂同聲讚言善哉善哉持真言者汝
今已得一切如來秘密出世解脫護摩壇三
昧耶降伏一切毗那夜迦諸魔鬼神此護摩
三昧耶亦能進趣菩提道場轉法輪會觀世
音菩薩身狀大梵天相一手執蓮一手執戟
一手持索一手彈指當現身來讚言善哉善
哉持真言者汝今已得不空羅索心解脫護

摩曼拏羅成就三昧耶汝欲何願我今滿足
是時心願皆悉乞之觀世音菩薩伸手摩頂
摩頂之時身證神通遊往十方一切剎七頂
禮諸佛得諸如來爲受阿耨多羅三藐三菩提
記住於西方極樂國土爲阿彌陀佛菩薩
衆數乃至無上正等菩提聽聞深法此護摩
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
除灾厄若毒蟲蟻和水塗傳則得除差若齶
塗呢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電數數起者逆風
兩散則得除散若誦念處散則成界若遶園
林田壩遍遺散者不爲一切蝗蟲灾食華菓
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灾厄獲得安

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
拏羅像白氈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匠

畫時潔浴香塗著淨衣服斷見妻室不食五
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
像須彌山王山有九觜狀開蓮華其當心觜
圓太平正山上畫諸寶樹華樹藤枝華葉山
下大海種種魚獸當心觜上畫寶宮殿樓閣
寶樹殿中蓮華師子寶座座上不空羈索觀
世音菩薩一面四臂著天衣服鐸釧珠瓔狀
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繩索一手施
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髮

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瓔耳
璣鑲釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座座下
右不空羈索菩薩跪合掌執持羈索後布
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

庚二

十一

座下左不空奮怒王菩薩四臂二千合掌一
把蓮華一執羈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
冠瓔珞耳璣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觸體而有六
臂左一手執三股金剛杵一手持蓮華一手
持羈索右手執鉞斧一手執如意杖一手
執三叉戟蛇為瓔珞腰帶虎皮半跏趺坐身
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觸體而有八臂

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繯索蛇爲瓊珞腰帶虎皮半跏趺坐身圓火焰不空繩索菩薩座下五苦行仙衆諸天子衆持諸華菓半跏趺坐不空奮怒王座下五苦行仙衆諸天子衆

持諸華菓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胸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正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匝畫三股金剛杵華鬘於華鬘外周匝畫一百八七寶開敷十二天神執持器仗雜寶華菓半跏趺坐三十二天神外周匝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摩羅天俱摩羅天火天風天摩訶迦羅神難禰計濕幡羅天難陀龍王優波難陀龍王皤羅禰皤神布刺擎跋陀羅神摩尼跋陀羅神諸天天神華瓊衣服種種莊嚴執持器仗雜寶華菓半跏趺坐諸天神外周匝畫蓮華鬘三股金剛杵華鬘於華鬘外周匝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達火焰光於其山門畫難陀龍王跋難陀龍王宮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瓊衣服種種莊嚴持諸寶華瞻獻菩薩於寶宮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

貞五

十三

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盡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右手

貞五

十一

持數珠一手執華香鑪出尊此不空羈索心王陀羅尼真言三昧耶不思議觀陀羅尼真言出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嬪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謹承事供養十方九十九碗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謹承事供養補陀洛山寶宮殿中一切諸佛菩薩大眾福聚功德若有有情信心清淨合掌觀覩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妒隨業重罪皆得消滅常為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

一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言品第二十七

出尊言一切菩薩摩訶薩敬禮解脫三昧耶真言者以諸有情為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

葉紹反空都結反牒拽餘結
下同音下同音反譯反又肯迦字
音二合同努誠斤擇反下同音

特婆何

底瑟耻諦瓢

藥反薩縛無可反
下同音同音反

禪詎誠諦

瓢

那莫

瓢

達摩訶菩地薩埵誠擎婆牒

瓢

那莫

旃唎耶跋駒羅陀上羅

五

薩縛漫擎擇禪

禪

那莫

磧砂大藏經

不空羈索神變真言經

正

第三四冊

合二羅五十播囉麼迦嚕捉迦七十摩訶曼擎
 隸濕縛羅五十素跋同羅二勒陀上五摩訶
 鉢頭麼二步驥濕縛二羅十六摩訶茲駁駄隸
 濡縛合一羅六十地利地剎二十摩訶地羅十六
 三摩訶迦嚕捉迦六十摩訶弭目訖灑漫擎
 繩陀上羅六十薩縛禪詫誠路侯咽反以野
 六十沒捺羅二婆大麼野陀上羅六十摩訶
 縛繩弭哩野陀上羅六十摩訶捺帽理陀上羅
 六十椅弭蹊皤摩矩吒陀上羅十七度嚕度嚕
 九十七十蹉曼禪婆路枳禪七十路計濕縛二羅
 七十播捨駄隸濕縛合一羅七十播羅播羅十
 五摩訶梅室囉合弭路枳禪七十薩縛薩埵
 僧去禪遷迦七十悉駁悉駁舍七十播哩布
 邊迦九十摩訶縛羅羅跋同羅二娜八那謨
 寧覩瓶一莎縛合詞二十八唵擡聲地羅地
 罷八十一摩訶曼擎繩弭濕縛二嚕跋八十殺
 播囉蜜禪播哩布羅迦八十薩縛菩地薩埵
 縛合八十六那麼塞訖囉合禪七十播囉麼弭

補羅弭目訖灑陀上羅八十摩訶播捨弭路
 枳禪八十旃暮伽上播捨入縛理蹊十九摩訶
 入縛繩縛路枳禪一十摩訶麼捺你跋禪合
 陀上羅九十三去曼禪麼皤枲蹊三十入縛
 繩入縛繩四十摩訶嚴避羅弭目訖灑播捨
 陀上羅五十縛繩暴杖事樣誠捺迦哩灑迦
 九十八唵擡聲沒羅合吹麼嚕播九十摩訶暮
 伽上播捨九十併併怖怖九十薩縛薩埵縛
 合弭路枳禪一百婆同羅跋同羅合娜一百
 謨寧覩瓶二百莎縛合詞三百
 一切善薩敬禮解脫三昧耶心真言
 嘴釋勒陁陁弭勒槃一摩訶迦嚕捺迦禪合
 羅禪羅三蹊囉野四十摩訶喇擎縛播琳盧金
 摩訶步惹弭路迦野六併怖莎縛合詞句
 世尊如是真言乃是一切善薩摩訶薩所敬
 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

那莫薩縛蟬訖誠蹊南一那莫旃唎耶縛合

路枳諦濕縛羅野三善地薩埵野四摩訶薩

埵野五摩訶迦嚩拏迦野六唵旛旛伽上始

拏七三去皤囉三去皤囉八皤囉皤囉九孫

伽七摩訶娜那去播囉弭哆八播哩布囉野

九併娜囉娜囉十弭弭弭質怛_反登訶嚩二

十薩縛薩怛_同躰播抱誠二薩縛蟬訖誠蹊

三摩訶娜那去布惹米偈_{平十}跋_同囉二嚩

輯野五輯囉輯羅六輯囉耶七摩訶鉢頭麼

合播捉八併怖莎縛_二訶九

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

方若茲芻茲芻尼破淨戒者毎白月十五日

一日不食誦此三昧耶當得清淨戒蘊相應

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

那莫薩縛蟬訖誠蹊蹊南一那莫旃唎耶二縛

磧砂大藏經

不空羈索神變真言經

第二三四冊

乞灑擎乞灑擎十摩訶梅室唎_二_合迦嚩擎十
薩埵鞞婆_去_二摩訶迦嚩_三提迦_三薩縛薩
垂縛_二_合乞灑弭擎叶_二併怖莎_二_合訶_十

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二昧
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善
提而不退失

靜慮波羅蜜多真言

那莫薩縛禪訖誠蹊南一那莫旃_二訶_二_合
路枳諦濕縛羅野_三善地薩埵野_四摩訶薩
垂野_五摩訶迦嚩_六唵薩縛禪訖誠

_{貞五}

_大

蹊南_七摩訶暮伽迦嚩擎八杖_亭_反捺_攴娜娑_反
去麼地_九弭目乞灑跋_上_三羅_三劍_合拏_并也_反
主嚩主嚩十併怖莎_二_合訶_二

路枳諦濕縛羅野_三善地薩埵野_四摩訶薩
垂野_五摩訶迦嚩_六唵摩訶弭_七摩訶暮伽_上
七_八者_九曷_十哩茶_上弭哩野_{十一}摩訶縛攏_{十二}縛攏縛攏
摩訶薩杖_亭_反_{十三}牒_{十四}誠_{十五}縛攏菩_{十六}駄_{十七}你_{十八}三_併怖莎_二_合訶_十

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善
提而不退失

靜慮波羅蜜多真言

那莫薩縛禪訖誠蹊南一那莫旃_二訶_二_合

路枳諦濕縛囉野 三菩提薩垂野 四摩訶薩
垂野 五摩訶迦嚩 持迦野 六唵旛暮伽上摩

訶跋同囉合腎惹縛嘴縫 八三去曼禪塞洞
巨囉擎勃轍九跋同囉一娑去囉跋同囉二合

十三去曼禪勃轍十旛縛路迦野十二薄伽上

畔三十一跋囉二腎惹十四縛路枳禪五研屈數

疏古灑計摩訶跋囉合腎惹廿婆同囉娜播
抵十八摩訶跋羅二腎惹九鉢頭麼合駄哩抵

步繆十七併怖莎縛訶

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

不空絳索神變真言經卷第十五 貞五

贊余證及餘也增遂蘇因僥倖鎰直追培
蒲講股音錫先擊絡體上音漆字糜其月壘
反

不空絳索神變真言經卷第十六 貞六
唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯
一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言品第二十七之二
治地真言

唵旛暮伽上弭目乞灑鼻擎擺二摩訶步禪
弭麼隸三陀上囉陀上囉四地喇地喇五摩
訶特步禪迦麼擺六旛弭禪嘴摩矩吒陀上
囉七併怖莎縛訶

二訶八

是真言以奮怒王神變光明加持白芥子香
水所作壇處遍散其地則圓一輪膳那清淨
如頗胝迦寶若有有情履是壇地當捨命後
生淨土中得大福蘊圓滿相應直至無上正

徐

徒舍反一挿楚夾反況方梵瓷疾洽蘆菔音
羅下滿陸音珮滿妹焯音酌擣觸振上音誅知朱
脣緣上食赤反嘯灰千壇吉蘆藤枝上徒登
也髑髏讀模舞武無訛所諫
二字舞反訛所諫