

相應不修安忍波羅蜜多者謳修安忍波羅
蜜多積集相應不修精進波羅蜜多者謳修
精進波羅蜜多積集相應不修靜慮波羅蜜
多者謳修靜慮波羅蜜多積集相應不修般
若波羅蜜多者謳修般若波羅蜜多積集相
應若昔退失一切陀羅尼真言三昧耶者則

不退失一切陀羅尼真言三昧耶未得善知
識教誠教授者當得善知識教誠教授相應
未得時世人民信向恭敬供養者當得時世
人民信向恭敬供養世尊此廣大明王央俱
捨真言如是威力能廣攝持一切廣大無等
等量悉地成就又能攝持一切如來十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法三十七助道法真如實際第一義
法猶是威力即能剎那增長無等最極福聚
諸大法蘊悉地成就如是廣大稱讚威德皆
是觀世音菩薩摩訶薩心不空廣大明王央
俱捨真言不空能攝最大善根成熟相應

不空羈索神變真言經卷第二十四 漸四
攸_{音由}條攀_{上土高反}縛_{下普患反}衣_衣繩_{魚檢跋}僉_{魚檢跋}叟_{我反}
下必益_{肺病反}涼_{其向}餉_{詩向}快_{於向}鑑_{伊異反}孩_{我反}
徒_何颺_{余向}一音_反羊_{七奏反}湊_{聚也}

不空羈索神變真言經卷第二十五 漸五

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 謹譯

廣大明王摩尼曼拏羅品第五十三

世尊若苾芻苾芻尼族姓男族姓女樂見觀
世音淨妙身者清潔洗浴以香塗身著淨衣
服食酥乳酪飯戴七仙人其身各長一把量
中

等當用金作或白栴檀木作或以銀作純金
莊飾置於壇中如法供養廣大明王央俱捨
真言加持相現以一仙人戴置頂上以一仙
人佩置胷前以一仙人佩置背上以二仙人
左右臂上以二仙人左右肘上當用緋繒作
囊繫佩於閑靜處方圓五肘淨治其地起基

四指以諸香泥填飾塗治規列界院開廓四門內院當心一百八葉開敷蓮華一一葉上央俱捨印繞火光焰臺上摩尼珠印光焰圍繞繞臺四掾火光焰四面四角開敷蓮華臺上羅索印左右相盤其索兩頭當作鉤形次院四面開敷蓮華臺上諸印繞火光焰四角四天王神面目瞋怒執持杵槊繞身光焰東門須彌盧山頂上執金剛秘密主菩薩面目喜悅一手執金剛杵一手揚掌繞身光焰南門寶華樹樹華臺上廣大奮怒明王面目可畏一手執蓮華鬘一手揚掌繞身光焰西門須彌盧山頂上天帝釋面有三眼一手執金剛杵一手揚掌繞身光焰北門旃暮伽觀世音大奮怒王面目瞋怒坐蓮華座手執蓮華蔓一手揚掌繞身光焰次院四面開敷蓮華臺上諸印繞上火焰四門如意瓶印口出蓮荷華葉蒲桃梨葉四角蓮臺十字金剛杵印繞上火焰內外院地純白色地金剛標識

置不空羈索觀世音像外四面界五色線圍幡華莊嚴敷置銀乞闕伽牛乳金乞闕伽沉檀香水銀香爐燒香供養六十四分種種香華果子三白飲食或白瓷碗闕伽香水四門香爐隨燒諸香六十四燈廣大明王央俱捨真言加持供物時華稻穀華種種華鬘而皆敷獻作是法者起白月八日食三白食大可畏明王央俱捨真言加持白芥子香水淨治內外加持身上每十五日斷語絕食廣大明王央俱捨真言加持白芥子散方結界一切諸惡天龍八部諸魔鬼神毗那夜迦怖散馳走一切諸善天龍八部護佛法者皆悉湊會

廿五

四方擁護一切水天火天風天四天王天焰摩王各諸眷屬皆來湊會四維擁護一切地天皆悉來會下方擁護一切大梵天帝釋天那羅延大摩醯首羅天婆底夜天日天月天星天皆來湊會上方擁護如法結界壇東敷白茅草加趺而坐每日時別誦母陀羅尼真

言一加持華一擲不空羅索觀世音像上大可畏明王央俱捨真言一加持白芥子一拋像上廣大明王央俱捨真言一加持香一燒請現又一加持白芥子一打壇中一百八葉蓮華臺上如法作法六時無間滿祈日夜五更之時像自動瞻當出種種微妙梵聲如緊

那羅聲是真言者倍復精懇發堅固心誦廣大明王央俱捨真言聲聲不絕壇心蓮臺出種種光遍照十方是時壇內出諸天香氣多芬馥遍徹十方過於世間百千種香是香氣霧覆於壇上周圓廣大百千踰膳那狀如傘蓋青琉璃色住空顯現不空羅索觀世音菩薩摩訶薩中蓮臺上當復涌現三十二相八十妙好清淨色身如大梵天王身有四臂一手執蓮華一手執羅索一手執三叉戟一手施無畏首戴寶冠冠有化佛天諸衣服耳璫環釧衆寶瓔珞用莊飾身身放光明過百千日初出光明面目熙怡騰住空中看真言者

卷五

三

遍觀十方高聲讚言善哉善哉大真言者則伸俱胝百千光手摩其頂上即證神通便隨菩薩昇空而坐授得不空廣大明王央俱捨廣大光嚴神通幻化解脫三摩地不空觀三摩地廣大寶藏稱讚三摩地無垢稱三摩地觀世音菩薩摩訶薩心不空明王央俱捨陀羅尼三摩地授得如是碗伽沙俱胝那庾多百千三摩地若證此三摩地者則得一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印變像三昧耶皆悉現前復得一切廣大蓮華種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切如來種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切金剛種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切摩尼種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切香象種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得九十二碗伽沙俱胝那庾多百千真言明仙大真言仙三昧耶

爾時觀世音菩薩摩訶薩又復語言更何所求我今爲汝皆得滿足是真言者心所願求出世一切菩提願行皆應乞之亦復教詔出世間三世法故盡令悟解

廣大明王三昧耶品第五十四

世尊是不空廣大明王央俱捨真言三昧耶
身底迦三昧耶觀置縛無可反字從其地下
金剛風際上有縛無可反字文畫分明變現五
股金剛杵狀出大火焰其焰熾徹焚自身盡
耗爲白灰以斯白灰摩塗白色大曼拏羅周
遍光徹變爲大海水白如乳清淨澄潔廣無
縰汎中有種種龜鼈鼇鰐摩竭大魚鯨鰐鯢
魚一切龍魚鳧鷺鴛鴦白鶴孔雀一切禽獸
寂然不動慈心相向海心觀現無量千葉素
白蓮華光敷香馥幹上難陀龍王跋難陀龍王
左右盤繳臺上觀釋迦牟尼如來身白金色
結跏趺坐師子寶座右觀廣大明王央俱捨
觀世音菩薩般若菩薩獨覺聲聞半跏趺坐

白金蓮華左觀執金剛秘密主菩薩四果聲
聞半跏趺坐白金蓮座如來座下觀白蓮華
師子寶座上觀三部白光陀羅尼真言法藏
流出三乘一切教法廣大明王右觀潔自身
如聖者狀半跏趺坐持捻念珠觀想聖衆顏
貌恬寂形體鮮白如法誦念時課數畢收所
誦數觀世音聖衆啓白觀世音言付隱眉間
白毫相中引呼唵字祐護真言結印加持若
真言者恒常六時修是三昧中無間廢不久
當得旛暮伽王蓮華種性靜慮解脫廣大成
就若布瑟置迦三昧耶觀置縛無可反字從
其地下金剛風際上有縛同字文畫分明變
現五股金剛杵狀出大火焰光焰熾徹焚自
身盡耗爲白灰摩塗金色大曼拏羅周遍光
徹變爲大海水黃金色清淨澄潔廣無涯汎
中有種種龜鼈鼇鰐摩竭大魚鯨鰐鯢魚一
切龍魚鳧鷺鴛鴦白鶴孔雀一切禽獸而皆
歡喜慈心相向海心觀現無量千葉金色蓮

華光敷香馥幹上難陀龍王跋難陀龍王左
右盤繳臺上觀現釋迦牟尼如來身檀金色
結加趺坐師子寶座說種種法右手揚掌左
手伸施無畏放金色光右觀廣大明王央俱
捨觀世音菩薩半擎羅婆泉搃觀世音母菩
薩毗俱胝菩薩多羅菩薩大功德天獨覺聲

卷五

五

聞半加趺坐金蓮華座左觀執金剛秘密主
菩薩十波羅蜜菩薩四果聲聞半加趺坐金
蓮華座如來座前觀金蓮華師子寶座上觀
三部陀羅尼真言法藏流出三乘一切教法
廣大明王右觀潔自身如聖者狀敷座而坐
持捻念珠觀想衆聖頤貌熙怡形體金色如
法誦念時課數畢收所誦數觀世音聖衆啓
白觀世音言付隱眉間白毫相中引呼唵字
祐護真言結印加持若真言者恒常六時修
是三昧中無間廢不久當得旃模伽王蓮華
種性解脫曼拏羅印三昧耶廣大成就若旃
毗拓嚧迦三昧耶觀觀廣大可畏奮怒明王

膚色青烈形大可畏面目瞋吼狗牙上出蹲
踞空輪執持青黑但茶渴伽放大火焰奮振
聲相甚可怖畏威用無敵如是修治則獲成
就若扇底迦三昧耶念聲軌式清和調勻聲
靜自知若布瑟置迦三昧耶念聲軌式不大
不小調喋捷利聲蒸外聞若護身三昧耶念
聲軌式緊捷旋利聲固外聞若旃毗拓嚧迦
三昧耶念聲軌式奮怒瞋譟挫颶訶黜聲畏
遠聞若扇底迦三昧耶每誦陀羅尼真言句
未寂靜和稱莎縛訶字若布瑟置迦三昧耶
每誦陀羅尼真言句未喜利緊稱吽字若旃
毗拓嚧迦三昧耶每誦陀羅尼真言句未奮
恣談稱吽怖字若扇底迦三昧耶識心寂靜
依諸如來金剛法性類相瑜伽如所聖者面
目凝視結加趺坐若布瑟置迦三昧耶識心
適悅依諸如來金剛法門類相瑜伽如所聖
者面目熙怡加趺而坐若旃毗拓嚧迦三昧
耶識心嬉儕依諸如來最勝自在奮怒金剛

降伏法門類相瑜伽如所聖者面目微視跪
踞而坐若護身三昧耶識心任持一切如來
金剛智法類相瑜伽如所三昧耶不爲諸心
世尊若當降伏考治一切瘞鬼神等或餘鬼
神說誠實語誦念之時便觀自身奮怒無敵
身出火焰涌在空住密結鉤印索印看瘞鬼

卷五六

神或餘鬼神是男是女并及眷屬隨所在處
輪擲其印御縛來著有疾病處種種命縛考
打形罰訶譴治語自云日伏乞命乞去便復
以印真言約勒即速發遣若辯一切善惡相
者加持安悉香於我像前護摩一百八遍即
便寢睡當使夢見觀世音現國王身而住於
前爲說一切善惡諸法得大威德精進無量
令諸罪障盡皆消滅若欲大梵天現者潔浴
身服加持杜仲木汁安悉香相和萬丸大梵
天像前晝夜護摩滿一萬遍則得梵天現身
而來爲滿衆願或乞此身如梵天身亦如所
願令世人民樂恒恭敬若欲那羅延天王現

者潔浴身服那羅延天像前加持蘇曼那木
然火加持安悉香白芥子酥蜜晝夜護摩滿
一萬遍則得那羅延天現身告言善哉善哉
真言者我今以不空廣大明王央俱捨真言
攝我至此今何所乞爲皆滿願心所求願即
前乞之得如所願或乞如那羅延天身現種
種身亦得如願若欲大自在天現者淨治身
服加持乾蓮華末安悉香牛酥大自在天像
前晝夜護摩滿一萬遍則得大自在天現身
而來爲滿衆願若欲摩訶迦羅神現者從黑
月八日淨浴身服夜處屍陀林中斫治屍陀
林柴然火加持乾蓮華末安悉香白芥子咩

卷五七

嚧地羅牛酥晝夜護摩滿一萬遍至十五日
不食作法又以咩嚧地羅赤蓮華白粳米飯
供養則得摩訶迦羅神領諸僕從一時現前
讚言善哉善哉真言者今此法者最爲第一
今何所求我能滿足是真言者當見之時香
華香水又作供養前乞衆願皆如願滿處處

隨逐作大擁護若欲種種色相天神現者黑
月八日淨嚴身衣服檣木然火加持兜樓婆香
多誠羅香甘松香白芥子酥蜜酪晝夜護摩
滿一萬遍至十五日不食作法以龍腦香白
栴檀香香水新淨瓮子滿盛供養復以三箇
新淨瓮子盛三白食并諸雜華而作供養燒
龍腦香白栴檀香薰陸香供養復誦真言一
千八遍即得天神乘於宮殿一時現前是真
言者當見之時心所求願悉皆乞之若乞作
母則得財寶任所充用若乞作姊作妹所欲
一切莊嚴資具而爲滿足若乞作給侍人者
常令隨心種種所使遠近皆去千由旬內使
往取物於須臾間周迴而至使取種種伏藏
珍寶亦爲將來隨所任用是真言者倍復精
進不暫慢墮懈急放逸作諸非法若少違犯
立即滅身或被擲置藥天窟中爲彼敵食所
欲使往十方世界天官龍宮地下一切藥叉
羅刹種種鬼神宮窟中者悉隨意去追縛取

物一切皆任無不稱遂當應每日以諸香水
并諸雜華以爲供養勿有斷絕則得歡喜所
有使役一切皆任無不通達若欲藥叉女現
者淨柏木板方一肘半如法治飾上盡藥叉
女像以諸瓔珞而莊嚴之嚴治壇場中置此
像是真言者淨浴身服以三白食赤華供養
以躡躅木像前然火加持安悉香白芥子牛
酥三日三夜護摩一千八十遍得藥叉女歟
前現身白真言者今何所求當便報言汝當
隨我種種使役取諸珍寶任我所用時藥叉
女即復答言當任所使說此語已即便不現
若後使者加持安悉香白芥子燒一百八遍
攀五

得藥叉女來至於前隨心所使取諸珍寶奉
真言者任如法用若欲阿脩羅女現者加持
蠟作阿脩羅女以諸瓔珞而莊飾之如法作
壇中置此像淨浴身服三日三夜不食不語
坐於像前燒安悉香以三白食而爲供養一
加持白芥子一打像上一千八十遍脩羅女

如法現前當見之時心所求事即便使之至
命未盡常任使役若欲羅刹子女現者加持
安悉香牛乾壯縗屍陀林內夜中作法調調
燒焯一千八十遍勿煙氣斷則得羅刹子女
一時皆現任爲役使至命未盡每日給付銀
錢十貫真言者得錢分爲三分一分供養一
切三寶一分自用一分溥施諸貧乏人是真
言者每日以麵麩生菜如法供養羅刹子女
令不斷絕羅刹子女及其僕從盡皆歡喜常
任使役不離於側若欲毗舍支神現者加持
牛畢嚙秉豆社仲木汁安悉香十字道頭夜
中作法調調燒焯一千八十遍勿煙氣斷許
以餅飯而供養之則得毗舍支神現身給侍
任所策使常不捨離周迴千里來往役使取
諸物等常於門外每日三時當以餅飯無間
精羸而皆供養即恒歡喜每日手持一百銀
錢奉真言者卧床頭上所得銀錢勿令積貯
日日抱用營諸功德盡即送來若欲娜羅鉢

卷五

九

華仙陀婆鹽白芥子黑芥子護摩一千八遍
又加持白芥子牛黃持徃所詣門處皆悉散
之令彼人民除諸灾障歡喜珍敬若欲婆羅
門歡喜敬者加持粳米大麥黑胡麻酥蜜酪
護摩之者則彼喜敬若欲刹帝利種歡喜者
加持白麻人粳米小豆酥蜜酪護摩之者則
得喜敬若欲戍陀歡喜者加持稻穀糠鹽蕷
臺子酥蜜酪護摩之者則得喜敬若欲一切
惡人歡喜者加持甘草七種穀子酥蜜酪護
摩之者得彼惡人歡喜尊敬若欲止他兵賊
者加持棘針木然火加持稻穀華白芥子酥
蜜酪護摩之者則止他賊若往他軍鬪陣勝
者加持黑芥子安悉香大麻子酥蜜酪護摩
了已往相鬪敵則皆得勝

廣大明王阿伽陀藥品第五十五

世尊是廣大明王阿伽陀藥除諸有情一切
障疾說藥頌言

此三昧耶伽陀藥
乾駄羅娑馬鞭草
藥訖灑母還當歸
囉擺迦藥寄生草
小柏檣黃安悉香
末捨畢禪并雄黃
真言加持精合治

和調香水塗地合
真言加持藥千遍
令所疾惱皆除老
檀黃草芨白胡椒
韃醯勒果餘甘子
以栴犢子丹體羅
廣大明王央俱捨
燒熏鬼神瘧疾等
三昧眼藥小柏煎
乾薑商併訶黎勒
青優鉢羅華雄黃
阿摩勒果白胡椒
曼爾瑟託翳羅藥
畢噪迦香白膠香
數量齊分石蜜丸
真言加持數千遍
所往去處皆歡喜
畢芨乾薑韃醯勒
小柏檣黃素迦唎
堅沉水香鬱金香
清淨塗壇而合治
令使陰乾佩戴之
除諸灾障鬼神怖
塗擊作樂人聞者
一切鬼神聞皆怖
悉皆除滅吉清淨
或生淨土或生天
常為人民愛恭敬
福德精進自增倍

眼目精明滅衆罪
亦復不為諸災橫
一切不相起灾害
最勝三昧伽陀藥
禪誠擺香樹瓣皮
鬱鉢羅華奢彌葉
訶黎勒果茅香根
阿摩勒果白胡椒
曼爾瑟託翳羅藥
畢噪迦香白膠香
數量齊分石蜜丸
真言加持數千遍
所往去處皆歡喜
畢芨乾薑韃醯勒
小柏檣黃素迦唎
堅沉水香鬱金香
清淨塗壇而合治
令使陰乾佩戴之
除諸灾障鬼神怖
塗擊作樂人聞者
一切鬼神聞皆怖
悉皆除滅吉清淨
或生淨土或生天
常為人民愛恭敬
福德精進自增倍

若所去處喜如願
禁閉刑罰水火難
一切不相起灾害
燒熏衣著所去處
無諸病苦加善相

熏點塗佩三差別
散折囉娑注羅迦
曼陀羅子稻穀糠
金牙丁香石昌蒲
侯畢禪藥荳麻子
雌黃數等都齊量
以栴犢子丹體羅
廣大明王央俱捨
燒熏鬼神瘧疾等
三昧眼藥小柏煎
乾薑商併訶黎勒
青優鉢羅華雄黃
阿摩勒果白胡椒
曼爾瑟託翳羅藥
畢噪迦香白膠香
數量齊分石蜜丸
真言加持數千遍
所往去處皆歡喜
畢芨乾薑韃醯勒
小柏檣黃素迦唎
堅沉水香鬱金香
清淨塗壇而合治
令使陰乾佩戴之
除諸灾障鬼神怖
塗擊作樂人聞者
一切鬼神聞皆怖
悉皆除滅吉清淨
或生淨土或生天
常為人民愛恭敬
福德精進自增倍

眼目精明滅衆罪
亦復不為諸灾橫
一切不相起灾害
最勝三昧伽陀藥
禪誠擺香樹瓣皮
鬱鉢羅華奢彌葉
訶黎勒果茅香根
阿摩勒果白胡椒
曼爾瑟託翳羅藥
畢噪迦香白膠香
數量齊分石蜜丸
真言加持數千遍
所往去處皆歡喜
畢芨乾薑韃醯勒
小柏檣黃素迦唎
堅沉水香鬱金香
清淨塗壇而合治
令使陰乾佩戴之
除諸灾障鬼神怖
塗擊作樂人聞者
一切鬼神聞皆怖
悉皆除滅吉清淨
或生淨土或生天
常為人民愛恭敬
福德精進自增倍

口舌惡相自消滅 佩此藥者除諸障

不爲鬼神所嬈亂 一切瘡腫疾病者

藥和水研塗得差 腹中一切疾病者

暖水研服令除差 其他談論皆敬愛

廣大明王央俱捨縉索曼拏羅品第五十六

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是

不空廣大明王央俱捨真言中有不空廣大

蓮華央俱捨曼拏羅印三昧耶此曼拏羅印

三昧耶乃是一切如來同所加被大三昧耶

成就之處若有見聞隨喜受持讀誦則得不

空一切神變廣大蓮華壇印三昧耶陀羅尼

真言像法成就又得會入一切如來種族曼

拏羅印三昧耶一切如來加持擁護我欲佛

前當爲憐愍修真言者當得最勝成就故說

亦爲饑益一切有情得安樂故說亦爲一切

沙門婆羅門刹帝利毗舍戍陀童男童女減

蓋障故說

爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩

言善哉善哉清淨者具大慈悲順利一切持
真言者沙門婆羅門毗舍戍陀童男童女得
法寶藏安處菩提汝當說是廣大蓮華央俱
捨曼拏羅印三昧耶及說一切平等種族成
就三昧耶此壇印法一切如來神通威力悉
已加被我以神通亦已加被

爾時觀世音菩薩摩訶薩又白佛言世尊此
不空廣大明王央俱捨真言中真實最勝成
就不空廣大蓮華央俱捨曼拏羅印三昧耶
縱廣八肘或復五肘方圓穿去惡土瓦石骨
木填淨好土香水灑和堅築平填起基五指
香泥塗摩規廓界院內院當心畫百八葉白
敷蓮華一一葉上縉索印金剛鉤印上火光
焰臺上二手合腕相著一手持金剛鉤一手
執七寶縉索其鉤頭狀作龍頭相柄頭寶珠
相其索兩頭作蛇頭相繞鉤索上火光明焰
四面四角寶須彌座南面多羅菩薩印北面
自身觀世音母菩薩印西面馬頭觀世音印

東面毗俱胝觀世音印東北角一切觀世音
蓮華種族印東南角戰多善薩印西南角耶
輪末底印西北角一車三般底成就印繞火
光焰次院四面開敷蓮華臺上月輪四門月
輪上如意珠印四角月輪上金剛杵印四面
月輪上縉索印金剛鉤印金剛杵印華鬘印

三
庚五

金剛三昧耶印一切金剛種族印金剛拳印
一切金剛鎖印大衆金剛印繞上火焰次院
四面開敷蓮華臺上月輪於月輪上置此部
中一切手印四門如意寶瓶印四角金剛鉤
印繞火光焰次院四面寶須彌座座上諸器
仗印繞火光焰東門執金剛秘密主菩薩持

三
庚五

金剛杵半加趺坐南門一髻羅刹女神手持
器仗半加趺坐西門執金剛鎖神持金剛鎖
半加趺坐北門度底使者手持器仗半加趺
坐四角四天王執持鉤梨半加趺坐是八神
身佩火光焰內外院地青色寶地其院標界
金剛寶地上種種色如意寶珠火燄圍繞外

四面界標白界迺開廓四門種種旛華而莊
嚴之四門四角釤法陀羅木樞結持方界五
色綿索外畔圍界界上間錯布諸金華銀華
眞珠華青琉璃珠華白琉璃珠華赤琉璃珠
華黃琉璃珠華綠琉璃珠華及諸色螺諸色
華鬘四門四角銀闕伽香水瓮口插諸華枝
葉五色繒綵繫其頂上以金器銀器瓷器盛
諸飲食乳酪果子如法敷設散布諸華而爲
供養外八方置燈樹臺燒香油燈門置香爐
沉水香白栴檀香蘇合香畢栗迦香龍腦香
如法合治四門燒焯外四面布一百六十四
燈作大光_蠻於外四角燒安悉香薰陸香薩
羅枳香真言者併所請法者清潔澡浴以香
塗身著淨衣服其真言者東門誦大可畏明
王央俱捨真言作法結護誦廣大明王央俱
捨真言發願讚歎加持牛酥乳酪請法者服
爲作護身

又復結界而燒焯香誦廣大明王央俱捨真

言啓請阿彌陀佛釋迦牟尼佛觀世音菩薩種族大眾及請十方一切諸佛菩薩摩訶薩一切金剛會壇供養復請十方一切諸天龍神八部會壇本位又重結界白諸聖衆整持威儀位座而坐以諸香華遍散供養禮讚行道作種種法於西門首教請法者散華禮拜授三昧耶又重禮拜發四弘願出於南門東廣設護摩作大供養

若真言者作護身法澡浴法數珠法縉索法安隱法豐饒法調伏一切人非人法請召法發遣法結界法^諸覺十方一切諸佛菩薩金剛諸天龍神法淨諸供物淨白茅草所作諸法皆以廣大明王央俱捨真言作法成就

世尊此廣大明王央俱捨真言十方一切諸佛菩薩金剛以大神通常加被之觀世音菩薩摩訶薩及種族一切菩薩摩訶薩皆以一切神通威力亦常加被與大不空悉地成就若有一切沙門人民會此壇者得除身中無始劫業十惡罪障一切病惱當知斯人今世後世得大福蘊安處大寶若命終時身心安樂無諸痛惱當往淨土蓮華化生證宿命智得俱胝那庾多百千佛刹一時門開遊斯佛刹聽聞一切甚深之法皆得悟解復得此諸佛刹如來摩頂安慰爲授阿耨多羅三藐三菩提記一時告言汝今此身爲敢後身乃至菩提坐於道場轉大法輪常不退轉時世人恭敬供養一切財寶自然資長大梵天那羅延天摩醯首羅天伊首羅天三十三天一切天衆焰摩王等而常守護恭敬讚歎是人又謹承事供養九十二碗伽沙俱胝那庾多百千諸佛於諸佛所種植善根而得成熟若有暫以一華果一塗香一燒香供養此曼拏羅者謹以天諸牛頭栴檀沉水之香燒供養十方一切刹土中九十九碗伽沙俱胝那庾多百千諸佛廣大福聚復得十方一切如來讚言善哉善哉善男子往昔一切如來亦

卷五古

已供養此曼拏羅得六波羅蜜多福蘊成就
相應復得一切菩提法蘊成就相應復得不
空廣大明王央俱捨真言一切勝法成就相
應此人言說人皆信納應知此壇爲諸如來
之所加護猶如制多若有衆生親近隨喜者
亦滅灾疾等見一切如來深法當得出世世
法成就衆橫怨難盡皆除滅捨身當生西方
淨土蓮華化生見此壇者或生天上乃至菩
提更不墜受三塗等身

廣大明王圖像品第五十七

世尊此不空廣大明王觀世音像能除有情
一切罪障及諸鬼神災疫厄難毒蟲毒藥一
切怖懼施利衆生得無畏願圓滿資生一切
善根福德增長令諸財寶自然盈滿一切真
實菩提衆行十波羅蜜圓滿相應若有見聞
憶念之者得大福蘊善根增長脫諸地獄一
切苦果以少功行獲大果報當得種族圓滿
相應皆具正見一切沙門婆羅門及諸人民

索五

十五

恭敬供養

以細白氈或絹細布量方二肘三肘或四五
肘隨力任得白月十五日起首圖畫彩色色
蓋新淨好者勿用皮膠畫匠畫時一出一浴
著淨衣服圖不空廣大明王觀世音菩薩結
跏趺坐三面六臂身真金色正面熙怡右面
微瞋狗牙上出左面大瞋三首月冠冠有化
佛三頭鬚髮髮焰赤聳左第一手執金剛鉤
并持蓮華右第一手執三叉戟并持金剛棒
左第二手執羅索并持金剛鉤右第二手執
金剛杵并持金剛鉤左第三手伸兩衆寶右
第三手向外揚掌安慰摩頂寶珠瓔珞耳璫
鏃劍天諾衣服種種莊嚴坐寶蓮華師子座
上佩火焰光光如鉤相

左多羅菩薩顏貌熙怡首戴寶冠冠有化佛
半跏趺坐右濕髮多菩薩顏貌熙怡首戴寶
冠半跏趺坐各執寶華瞻仰菩薩珠瓔珞劍
天諸衣服種種莊嚴坐寶蓮座佩火焰光菩

薩背後一一寶華果樹樹上鸚鵡舍利白鶴孔雀加陵頻伽共命之鳥是諸鳥頸衆寶瓔珞多羅菩薩後一毘羅刹女神面目瞋怒手執器仗半加趺坐濕廢多善薩後執金剛秘密主菩薩顰眉努目急咬下脣狗天上出首戴寶冠繞冠鬢首赤焰聳髮右手掌弄大金剛杵左手仰伸腔上珠瓔環釧天諸衣服種種莊嚴半加趺坐瞻仰菩薩

一髻羅刹女座下焰摩王水天風天火天提頭賴吒天王毗樓勒叉天王執持器仗半加趺坐執金剛秘密主菩薩座下難陀龍王娑伽羅龍王優波難陀龍王毗樓博叉天王毗沙門天王執持繫索半加趺坐菩薩頂上左帝釋天伊首羅天摩醯首羅天淨居天俱摩羅天日天乘衆色雲半加趺坐捧持寶華瞻仰供養菩薩頂上右大梵大那羅延天大自在天俱熾羅天月天乘衆色雲半加趺坐捧持寶華瞻仰供養

菩薩座下左真言者跪而坐一手執寶華果枝一手執數珠香爐像外四邊遍大山水山上種種華果樹林一切鳥獸宮槃茶鬼種種宮殿苦行仙衆如法盡已置曼拏羅中是真言者發菩提心以沉水香白栴檀香薰陸香龍腦香蘇合香并諸香華種種飲食而爲供養每日觀像誦廣大明王央俱捨真言一百八遍速淨蠲除阿毗地獄五無間罪謗正法罪一切剉苦更不重受諸惡趣身常得覩見一切諸佛菩薩摩訶薩等當得出世世間一切真言悉地成就一切貪瞋嫉慢垢業亦皆消滅一切天神而皆護念若有信心觀此像者如見我身若以華香供養之者則謹供養十方三世一切佛刹九十九宛伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺隨得無量大福德蘊善根積集成熟相應當證一切如來不退轉地相應復得清淨大善知識而自相應世尊是像當與諸真言者廣大三昧悉地成

潔五

十七

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白尊者薄伽梵
言此不空乃繩索心王陀羅尼真言廣大解脫
蓮華曼拏羅印三昧耶中不空大可畏明王

央俱捨真言大曼拏羅印三昧耶能與一切
修行真言者大可畏明王央俱捨真言最勝
法句能證一切旃暮伽王諸勝願行無等等
法能摧一切諸惡天龍藥叉羅刹乾闥婆阿
素洛薩嚩荼緊那羅摩呼羅伽人非人等而
皆遵伏敬護斯法能摧一切諸惡毗那夜迦
欲界魔王一切眷屬誓伏佐護能摧一切怨
邪惡人治罰禁繫種種調弄起大信見今欲
佛前演示此大可畏明王央俱捨真言當為
發護一切曼拏羅印三昧耶以大可畏明王
央俱捨真言大威德力於一切處若治若罰
一切諸惡傭齋鬼神皆使護持向茲廣大解
脫蓮華曼拏羅印三昧耶住今生敬淑尊重
守護崇仰是法助持諸法速疾成就唯願世
尊以大神力垂哀加被廣爲利益一切有情
修善法者得勝安樂

脫蓮華曼拏羅印三昧耶住今生敬淑尊重
守護崇仰是法助持諸法速疾成就唯願世
尊以大神力垂哀加被廣爲利益一切有情
修善法者得勝安樂爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩
曰善哉善哉善男子我已加被印汝法門過