

不空羈索陀羅尼經序

男五

翻經筆受沙門 波義 撰

若夫此經道該二諦而無遺括因果而斯盡
可謂引萬行之導首進菩提之神是超生死
之靈翼昇涅槃之聖翻信知法門幽密教旨
沖玄非世智之能議匪聰辯之所測

有大菩薩号觀自在大悲周於十方愍法界
之羣迷故說此經示其正路

斯乃久成正覺是能仁之本師故能十方法
界莫不現身普應羣機隨緣化益若其聞
名滅罪如日銷於薄霜禮念蒙恩似月敷於
蓮葉巍巍蕩蕩

聖德高玄事超言說之端理絕思量之表余
雖愚闇劣而慕法門巡歷兩京尋參善友每
念懷持如飢若渴於
大周聖曆三年歲次庚子三月庚戌朔七日
景辰幸得此經如死再生是西京寶德寺僧
慧月與常州正勤寺大德慧林叱于智藏等

數人共詩

北天竺風波國婆羅門大首領李無詔以同
翻梵本不空羈索經一十六品合爲一卷將
就北天竺迦濕彌羅_{二合}國婆羅門大德僧伽
彌多羅_{二合}以同勘梵本

父視元年八月景午朔十五日庚戌勘會粗

畢則擬將進此十六品斯土未行曾聞隋朝
所翻別本六十三紙未嘗見也所願

皇基永固德覆十方金枝瓊萼鬱茂常榮三
大願力劫劫無窮弘誓心生生無盡苦海
傾竭三寶永存恐時代遷遠聞者生疑故述
拙言序之云爾

不空羈索陀羅尼經卷上

沙門慧日續翻

唐天后代北天竺婆羅門李無詔

譯

讚歎品第一

都合總有一十六品除根本大陀羅尼外總有二十七陀羅尼

一切明主不空自在王陀羅尼第一

已下諸呪那謨兩字皆上音讀傍范小字皆依本寫不宜著行此是注音也

陀羅尼呪曰

那上謨羅怛那_{二合}怛羅夜耶一那上麼阿彌
上路婆去耶二路他伽路去耶三那上麼阿
樂耶_{四合}跋盧枳帝_{五合}攝皤_{二合}羅去耶六菩
去提薩埵去耶七摩訶薩埵去耶八摩訶迦
噠尼迦去耶九恒姪他十毘_{十一}阿謨伽_{十二}鉢
羅_{二合}底訶路三席鉢_{二合}十四虎鉢五泮吒_半

男五

二

音十莎訶_{十一}

此名秘密一切明主不空自在王陀羅尼受持此呪誦則成誦一切明呪及悉能作一切事業

爾時觀自在菩薩摩訶薩復說不空縉索心呪名爲不空成就之法悉能淨除無量無邊

世界業障積集無量福德資糧增長善根皆悉能生無邊智慧神通境界超過得入善巧方便六波羅蜜滿足增長一切菩薩力無所畏不空佛法及四聖諦神足根力覺道得定

因緣解脫三昧三摩鉢底能令見者修習成就聲聞緣覺佛地智慧威德之力成就聰明

福德吉祥勤勇精進勢力辯大具足騰空隱形自在持況仙位具足世樂多財富貴成就賢瓶如意珠法緊羯囉制擿迦降伏出於伏藏入窟安善那藥悉能療除一切諸病鬼魅所著呪結壇法降伏諸龍及男子婦人童男童女祈雨此雨灾疫銷滅降伏能成一切諸

事興一切福滅一切罪成就無邊明陀羅尼三昧得於最勝廣大之法此大不空縉索明呪王法常爲一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽部多禪_{二合}多毘舍闍鳩槃荼嚩利婆七耀諸宿毗那夜迦苾近那等之所供養禮拜讚歎皆稱吉祥常爲

男五

三

釋梵護世四王成就呪仙諸仙之衆供養隨喜信受加持獲得修行讚歎稱說恭敬尊重供養一切供具而爲供養承事而住已說第一讚歎品竟

不空縉索明主呪王受持成就品第二

爾時復說受持之法欲持呪者當淨洗浴著

新淨衣受持菩薩律儀之戒住於慈心以大悲意樂真實語除於貪垢利益安樂一切衆生誠心質直不詭曲心願樂福德除貪瞋癡當知報恩常當洗浴誦呪念佛法僧勿令忘失設廣大供養觀自在菩薩散華末香燒香塗香曼幢旛蓋而爲莊嚴當於彼前一心堅固意樂信心誦於聖者不空羈索心王之呪一百八遍入於不空陀羅尼定作蓮華印默然而住莫語則得成就世尊觀自在菩薩則於夢中現比丘身婆羅門身或現童男身或現王身或現大臣身作如是身而來示現讚言善哉善哉摩訶薩埵汝今已能攝護教法已成所願更何所求若其呪者所須之願應當求之如其所欲呢得成就隨所作事速得成就一切業障盡得銷滅永斷一切地獄畜生惡趣之處得生善處此人則得智眼清淨念得增長常爲諸天隨作同伴爲除障礙所作之事令得成就亦令其人勇猛精進呢得

成就一切善願皆得成就不爲天魔外道怨家之所降伏恒爲聖者之所讚歎羅闍大臣婆羅門居士等一切衆人之所愛敬禮拜供養一切衆人之所稱歎恒爲一切恐怖之人作歸依處一切善人之所依信若常誦者身口意中積集惡業皆得銷滅若誦一遍則得衣食卧具醫藥及餘資具皆得殊勝終不乏少得壽命長少病少惱第二受持成就品竟不空羈索明主呪王見成就品第三

若欲親見觀自在者彼當往詣阿蘭若處或阿蘭若寺有塔之處或於園苑或於河邊或於山林往詣彼已受持齋戒菩薩律儀三曼

男五

四

茶羅三輪清淨入於三昧定陀羅尼著新淨衣住四梵處於尊者乞布施歡喜乞歡喜已先當供養觀自在菩薩供養已竟於彼空閑寂靜之處清淨房中以俱舒草云吉作爲座具坐已誦於不空羈索心王呪心不動搖實莫餘念以晝繼夜及至空中出恐怖聲時持

呪者不應恐怖不應離坐待於空中聞音樂聲聞其聲已不應驚怪亦勿觀看但當誦呪乃至天兩妙曼陀羅摩訶曼陀羅紅色蓮華青色蓮華白色蓮華分茶利華亦不應起乃至觀自在菩薩自來讚言善哉善哉持呪仙人汝已供養承事於我此呪汝今已成就竟

更何所求爾時當起於世尊觀自在菩薩前以用華香上味飲食生秔米等而為供養右旋繞已禮足請言如所願求而當求之一切皆與此為成就見成就品第三已竟
不空羈索明主呪王成像法品第四

爾時復說造像之法與其畫師授於八戒令

淨持齋富於不截淨白麪上畫觀自在菩薩形像諸彩色中不得著膠作髻髮色如蓮華藏面上三眼白縠終身披黑鹿皮綬帶繫腰身有四手左上一手執持蓮華左下一手執持澡罐右上一手執持數珠右下一手垂於向下作施無畏著天妙衣一切嚴具以為嚴

男五

五

身立蓮華上百千光明莊嚴頭冠并散雜華令有威德半月瓔珞瓔珞其身耳璫臂釤及以手釤而為莊嚴作歡喜面其頂上持阿彌陀佛造此像已自月八日十五日以吉宿日無雲無風日或於春時或當秋時先於城外淨料理地除去瓦石棘骨惡物其地平正不

高不下其土白色或有青草種種華樹果木稠林茂盛之處流泉浴池周遍有處而作方壇以五色粉布之好畫言五色者一者青二者黃三者赤四者白五者淺草色所謂石灰赤土雌黃金精及以金土以如是等五色之粉用嚴其壇壇作四門此門則是四吉祥門

又作商迦此云白螺及難提迦室哩合伐蹉西國及滿瓶等以色布地作於瓶形於壇中心作蓮華池池中具作種種蓮華及諸雜鳥鵝鴈之類遍滿其中於其池中安置尊像其池亦以彩粉布地以種種華華鬘末香燒香塗香及幡幢蓋建立壇中於壇四面各置一瓶或金或銀或銅或瓦於

其瓶中滿盛淨水又以種種衆華樹枝插於瓶口以繒帛束以繒帛束瓶中樹枝并一切藥寶珠金等盛其瓶內彩畫瓶上極令妙好又於壇內散種種華及稻穀華插衆華樹充滿壇中張於白帳於壇四面各令一人守護其壇其持呪者香湯洗浴著新淨衣每日三時受三律

呪一阿謨伽鉢羅底訶上路二菴虎餅音三合
泮吒音四半此呪結界
唵一阿謨伽三帝訶二路計也二合毗社耶迦囉摩四虎餅二合泮吒音六應用此呪結四方界

儀於觀自在菩薩前獻白食供養所謂乳酪及酥蜜等燒沉水香檀香蘇合龍腦香等燒

供養已持呪之人結跏趺坐作蓮華印當心合掌禮拜一切諸佛菩薩已則當誦呪

第二呪曰

唵一阿謨伽鉢羅合底訶上哆二囉上叉囉

上叉麼麼仁自相虎餅四合泮吒音五

此呪用結頂上鬚髮

第三呪曰

唵一阿謨伽盤陀二虎餅三合虎餅四泮吒

音半此呪結壇

第四呪曰

應以此呪呪香燒之
第九呪曰
唵一阿謨伽訶訶擎二訶擎合訶擎二訶擎合
虎餅三合泮吒四
應以此呪呪華飲食然後供養

第十呪曰

唵一阿謨伽毗社耶 二虎鉢三 合泮吒 半音四

作一切事應誦此呪

時持呪者誦呪乃至觀自在像動搖爲限呪
者勿怖但當誦呪乃至烟出亦當誦呪乃至
火然若動得富烟出得官若火然時則得騰
空此爲三種成就之法若火然時亦莫起坐

男五

七

觀自在菩薩則自現身安慰呪者所須則與
其人證得菩薩三昧得不退轉無上菩提現
此身中得宿命智更得無量百千功德成就
像法品第四已竟

不空繩索明主呪王成就緊羯羅品第五

爾時復說受持成就緊羯羅法若欲受持緊
羯羅者聖者不空繩索緊羯羅一切作事悉
皆成辦作於夜叉童子之形瞋面怒目髮赤
黃色向上聳聳猶如火焰鼻作脣脣狗牙上
出吐舌舐脣身有兩臂著赤色衣持索一切
嚴具以爲莊嚴蕎麻布上盡其形像白月八
日或十四日持八戒齋於其夜中詣四衢道

或空室中安置其燈以華華鬘末香燒香塗
香供養應自護身除血肉外一切飲食及以
資具而用供養供養既已當於其前應誦不
空繩索王呪一百八遍時緊羯羅則來現前
隨所處分依命則作若須驅使令其問事則
詣彼所如其所見所聞之事如實來報若不
驅使彼當日日與持呪者一百金錢得已爲
佛法僧用却不應憚惱勿向人說不得憎嫌
勿作不淨恒常供養隨能所辦飲食供養常
自食時每常須先出食分與之所飲之味亦
先出與必不得忘忌貪瞋癡皆當捨離常當
寶語法語不爲聖者之所譏嫌於一切衆生

羅法緊羯羅品第五已竟

不空羈索明主呪王成就制適迦品第六

爾時復說制適迦法若欲受持制適迦者彼人應作不空羈索制適迦像作童子形歡喜相貌頭上五髻一切嚴具以爲莊嚴從觀自在菩薩所生或用木作亦以白檀或紫檀香

男五

八

柏木天木亦用金銀或畫綃上用此等盛著緋赤衣以胡胭脂不得著膠以朱砂共和鬱金根及鬱金香畫其身相令悅人意歡喜笑面面黃白色而作兩臂其一手把阿摩羅果一手把華作此像已持齋住慈心應將安置自住室內以種種華香末香燒香塗香華鬘

資糧一切罪障悉令銷滅如忠孝子受父教命等無有異所欲皆與其持呪者若其常欲快樂利益莫生憎嫌心亦勿輕慢身行清淨常當洗浴常當念誦常當供養常當實語慈心哀愍一切衆生於佛法僧一心敬信常應供養觀自在菩薩應以衆華末香燒香鬘等

男五

九

飲食燈等供養竟已對於彼前應誦不空羈索王呪一千八遍則得成就制適迦驗亦當現身則得自在隨所處分依命則作所見所聞皆來相報隨所驅使受教來去悉爲能成一切事業所應作者悉皆能成辦一切利益亦能與財意樂去處則能將去及能將來所

住宅舍亦爲掃灑又爲泥地所有之事悉報令知常說好事令其歡喜所有惡事不悅意者悉能銷除悉令銷滅一切罪障不祥災疫亦能銷除一切病厄若服一切毒悉能銷毒毒不能害所有一切願者悉令滿足常爲呪者積集一切福德

住宅舍亦爲掃灑

正

大聰明勿令忘失菩提之心應當隨順布施持戒忍辱禪定精進智慧遠離貪垢常畏後世恒生慚愧心常在定一切呪法等皆受持如是成就終無有異制擗迦品第六已竟爾時復說呪賢瓶法若欲受持其持呪人先不空羈索明主呪王成就賢瓶品第七

求善人以爲同伴先如法住十善道已然後一切宮殿空室林地所閑無人處或於往昔人得道處於中修理作壇之所極令平正清淨浴身著新淨衣吉祥持齋服乳大麥當護同伴然後泥壇應以香葉雄黃赤土紫檀等末用布規界其壇方正開作四門於四方

作四天王形身著衣甲一切嚴具而爲莊嚴

持刀弓箭又於四面作諸器仗當於東方作金剛杵南方作螺當於西方作圓頭杵北方作釋迦底二藩草上又於北方作螺輪盆蓮華等物其壇四角懸赤色幡散雜色華正壇中心置其賢瓶種種彩色以畫瓶上又以花

修繫其瓶項蓮華及水充滿其中上妙香藥諸名果子及五穀子金銀寶珠亦置其中賢瓶四面周遍行列乳糜及酪蜜餅酥餅簡取五人膽勇不怯有威德者堪可委付有信之人以結爲伴執刀正立守護四方令一人近持呪人邊持諸器仗以充駕使而爲供養供給令其淨浴著新淨衣隨持呪者所有處分依令則作終不違背應作擁護是持呪者應依如法建立壇已於其四方行列飲食以爲供養唯除酒肉於此壇內當賢瓶前敷俱胝草三吉以爲坐具草上坐已持散粳米燒香供養以此呪結一切方界

房五

十

第十一呪曰

奄一阿謨伽波奢二阿鉢羅訶上路三帝喇合路許也二毗社耶四羅三叉羅上叉麼麼四虎吽二虎吽六泮吒七半
誦聖者不空羈索心王之呪一百八遍誦比

呪時一日一夜或三日三夜斷食誦之所有障礙毗那夜迦悉皆恐怖不作障礙其持呪者必須心定不應驚恐嘿然誦呪乃至南方聞於可畏夜叉之聲聞此聲時取白芥子則呪七遍向彼散打其聲則得銷除止息終不敢而更作障礙南方既爾東西北方亦如是打一切障礙皆悉銷滅

第十二呪曰

唵一阿謨伽二阿鉢羅_{二合}三訶上那上訶_上那四虎鉢_{二合}泮吒_{音六}

以此呪呪賢瓶則動若欲示現成就相時其持呪者心莫動搖亦不應起勿破發坐但當

誦呪令彼賢瓶有大利益同摩尼寶珠能與一切所願極難受持若得成就有大威力能得神通與於安樂一切富饒令能積集一切福德令其增長是故受持勿使放逸莫令空過若其賢瓶出火然焰或若搖動亦勿驚怪乃至從瓶吐出金銀摩尼寶珠種種瓔珞及

種種色殊妙衣服莊嚴之具吐出殊妙端正姝女童男童女天勝丈夫具妙相者吐出帳乘及坐宮殿園苑城邑村巷大路象馬輶步人及飲食燒香華鬘塗香幢蓋及幡出生音樂歌詠之聲其持呪者亦不應起乃至其觀自在菩薩變作普賢菩薩身形從其賢瓶與諸菩薩眷屬出時光所出者由此神力悉皆隱沒不復更現唯有普賢菩薩眷屬現住讚言善哉善哉持呪仙人汝今已得成就此呪隨何所求皆當與汝時持呪者則起合掌右繞作禮禮已白言唯願世尊以此賢瓶垂授與我則時聖者普賢菩薩告呪者言汝當授取隨意受用呪者受已置於頭上又置地上則以華香燒香華鬘而用供養尋當發願歸命世尊令我及其同伴滿足一切諸願說此語已隨欲去處潛隱而去其賢瓶者隨持呪人所欲之形隨意而變此為成就賢瓶之法

賢瓶品第七竟

不空羈索明主呪王成就使者品第八

若其欲得降伏使者彼持呪人畫一使者作小兒形一切嚴具以爲莊嚴作歡喜面頭上

五髻形貌可喜著黃色衣手執蓮華身黃白

色遊行空中置秘密處於精舍中白月八日或十四日受持齋戒香湯洗浴著新淨衣以

衆香華燒香末香塗香華鬘燈明飲食供養

彼已當於彼前結跏趺坐誦不空羈索王心呪一百八遍則來現前問呪者言欲求何願我當與汝呪者告言我今須汝充爲侍者受我教命彼作是言所有教命我悉爲作作者成辦從是已後所有教命悉爲成辦終不敢

違皆依命作常當供養不敢輕慢呪者每欲喫飲食時常須爲彼先出食分與彼然後自當喫食必不得忘若如是者則得歸伏能與財物能示伏藏隨所須物彼皆將來有所見聞皆向耳中而來告示說之令知終不乏少所須之物皆令憶知終不乏少所須之物皆

男五

十二

令憶念前生之中所有事務過去未來現在之事若其問者悉皆爲說終無不實已說使者品第八竟

不空羈索明主呪王取伏藏品第九

若欲須出伏藏之時先自護身應往塚間取於未壞男子死屍身無傷損無灸瘢者與洗

浴已以香華鬘供養彼屍以用酥油摩其腳掌誦呪乃至待彼起語白言聖者有何教命欲令我作呪者則與紙筆并墨悉令抄取伏藏所在隨其方處城邑聚落及村等名并其取法若其能呪一一子細悉皆爲抄若不用抄則語彼言汝當爲我自出將來彼聞此語則自爲出將其物來所得之物悉皆受用爲佛法僧富布施與一切衆生彼當數數將寶物來若不將用施佛法僧沙門婆羅門及窮乏者則更不得成就此法若不能往詣塚間所起死屍者若先曾聞有伏藏處當於夜中往詣彼所與親密人堪委誠信避罪求福有

所知解和順善者結爲同伴先當自護然後然於酥燈當誦不空羈索王呪一百八遍以
賒彌木此云狗杞爲柴然火尋發願言今爲一切
永離貧窮故發遣彼當昇空而往詣彼大伏
藏處至彼而住其火熾然而得不滅待持呪
者到知藏處結界決定然後始滅住伏藏上

男五

十三

令同伴掘掘到處已則以乳粥及胡麻粥供
養藏神則取其物分爲三分一分自用其第
二分與同伴用其第三分與共同伴布施三
寶自所取分應當布施一切衆生悉願同用
由是自分布施與故取終無盡盡其壽命終
無變異說取伏藏品第九竟

不空羈索明王呪王入窟品第十

若欲入窟其持呪者與於善人結爲同伴護
身入出至於窟所窟謂阿脩羅住窟也其窟中有香水
流出有靈異者衆人共知曾成就者應於白
月十五日時持齋清淨香湯洗浴著新白淨
衣如法作醮子了反燒物也誦於不空羈索王呪乃

自在爲作僕使之人隨欲去處而則能去隨
所欲作種種身形悉皆能作還得年少如天
童子同共遊戲受諸快樂不捨人身則得天
身得成呪仙其持呪者但當誦呪乃至一切
勝上殊女有五眷屬圍遶出來持衣塗香莊
嚴之具恭敬供養禮拜白呪者言善來聖者
願領受此衣及塗香莊嚴之具哀愍我故乃
至三請然後呪者爲法故受纔得受已則與
殊女隱沒不現得成持呪轉輪聖王捨於人
身則得天身又得一切持呪仙等禮拜其足
咸以吉祥言讚歎之建立百千幢蓋幡等又

至窟開不須恐怖亦勿停誦乃至有其殊女
出現持香華鬘作如是言持呪仙人善來受
我此華香時持呪者未應則受待其三請然
後告言姊妹善來姊妹若能攝受我者汝可
與我同伴共之其時同伴隨愛殊女則把其
手把取得者則爲其妻一切所欲皆令具足

自在安隱使樂念佛之心終不忘失菩薩之行亦不休廢得宿命智求離惡趣不爲慾酒之所醉亂常得見佛及諸菩薩悉能成就無量衆生令其住於菩提道中能入三昧得不迷惑智陀羅尼已說入窟品第十竟

不空羈索明主呪王成就安善那藥品第十一

男五

十四

若具足言蘇毗羅安
善那六重以於銀劍

若欲成就安善那藥者其持呪人當取雄黃牛黃蘇毗羅安善那三物合裹當於白月十五日時持齋清淨香湯洗浴著新淨衣廣大供養觀自在已憶念諸佛當於彼前結跏趺坐誦聖者不空羈索心呪一百八遍待其裹

中烟相出已然後塗壇菩提葉上置其藥裹誦呪乃至火焰熾然放光燒融應知令我安善那藥法成就竟則時應當結四方界及護自身出取其藥當以此呪呪於其藥其呪別是第十三

第十三呪曰

一阿謨迦二阿鉢羅合底訶路三虎鉢合

穀砂大藏經

不空羈索陀羅尼經

乙

第三四冊

四闍夫蟠合二羅五闍蟠合羅六泮吒半音莎去訶八

呪已當取安善那等共磨石上細研爲末用塗眼中能見伏藏則得隱形隨願去處出入自在無有一人而能得見悉皆得見一切菩薩一切天龍夜叉乾闥婆及諸衆生天趣地

獄畜生之趣生時死時亦皆得見作罪作福於一切處皆得自在得其供養見一切窟一切龍宮亦皆能現一切之身意願去處悉皆能往在於彼處以神通定力得神通地神通而去乃至見佛得蒙授於無上正等菩提之記得菩提記一切菩薩最勝智慧善巧方便

男五

十五

獲得一切禪定三昧及自在得一切諸根力菩提分皆得成就具足十力得一切呪陀羅尼力得無所畏是名成就安善那藥品第十竟

不空羈索明主呪王禁諸鬼神所著品第十

一應云禁諸惡鬼神
二所著品譯者存略

若心清淨信心精進作於善業諸衆生等不疑惑者當得成就清淨衆生知恩決定求成就者謂諸菩薩非凡夫人之所能也是故世尊告阿難言麼尼呪呢藥是三種有不思議力諸佛境界不可思議若誦此呪一百八遍一切事皆得成就永離一切著病患者若一

用第十四
四呪

第十四呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉合底訶路三囉上叉囉上叉稱彼名也薩皤婆曳比也二合虎鉢六合盤

陀七泮吒半音莎訶九

於彼手中滿著華已又用華香生米散之燒沉水香應誦不空羈索之呪誦三遍已以華散彼童子面上則得禁之用杭米也

第十五呪曰

唵一阿謨伽囉闍二鉢囉合底訶上路三虎

男五

十六

鉢二合布地也二合菩陀耶六社囉上跋士空王呪三遍已又以溲麵作彼病兒形用其

刀截彼當恐怖得見不空病則除差

若欲禁人彼當洗浴著新淨衣先自護身以

滓牛糞塗作方壇以色畫壇令規齊整散華

壇中當以白食獻供養已令一童男若一童

女洗浴清淨著白淨衣以諸嚴具莊嚴其身令於壇中結跏趺坐結其頂髮用此呪呢是則

用第十五

唯泮吒韻字能除一切壯熱之氣以絲線呪二十一遍一遍一結二十一結繫一切病壯熱除差一切七曜皆當擁護終不惱亂亦不橫死次說呪法

若欲療治四日一度熱發病者作一方壇於

男五

十六

鉢二合布地也二合菩陀耶六社囉上跋士空王呪三遍已又以溲麵作彼病兒形用其

刀截彼當恐怖得見不空病則除差

若欲禁人彼當洗浴著新淨衣先自護身以

滓牛糞塗作方壇以色畫壇令規齊整散華

壇中當以白食獻供養已令一童男若一童

禁病人法亦當作壇燒沉水香散華供養令

其病者坐於壇內誦呪則禁取其中指及無名指捏之則語令其立誓然後放去用第十一
六呪也

第十六呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉合底訶上路三伽上車伽上車四莎婆重皤去南五莎去訶六

第十七呪曰

唵一阿謨伽二奢婆上耶三虎餅四合泮吒

半音

若不放時則以此呪治罰之以此呪之被

燒走去更不敢來此爲成就

若被一切鬼所著病欲令差者取芥子呪三遍打之又一切鬼及以癩瘡難禁鬼著應作

醮法以牛糞摩地自壇於中然火以菩提樹枝榦彌木木是狗杞爲柴然之阿婆末迦此云牛膝用根與蘇酪蜜相和呪燒一百八遍若一日夜或三日夜誦觀自在不空縉索呪或以芥子或一切種子呪已燒之若夜叉著者和安悉香芥子燒之若天龍著者以檀沉末相和燒之

一切著者胡麻芥子或白芥子相和燒之若一日夜若三日夜一一誦呪一切所著皆得銷滅

若一切災疫病起時鹽乳相和呪以燒之一切災疫鬱諱憂惱悉皆銷滅說諸鬼神所著經第十二竟

不空縉索陀羅尼經卷上

男五

序音嗚音譜翻下華反冲直弓匪芳尾反不也藥
經音那謨音譜跋蒲未路多個反又梨梨音
如水反舍也叱昌吉反嵐郎含瓊萼上嚮嚮各反
蕭舌呼皆枳居只皤婆壻丁過怛姪上丁連經結蕭索虎餅舊作你也反下呼今反合口華中出聲泮

吽吒竹家三反莎訶正蘇和反羅索
去声呼揭居謁反搘音杭梗膠音穀穀反澡罐蘇和反
二字瑞當蹉七何挿楚夾脇肺上必典反病舐脣下食脊反芻蕎俱反幘一幡其物反
也輶音車一灸瘢上音救反杞音起掘音孟年
反煦子笑反經鉢俱猛反九曳羊逝反跋

必作北沒反經涅泥結癩瘡上音顛下音閑小兒病也

有三種一者王壇二者大臣壇三者一切凡庶人壇王壇廣設臣壇中設若其一切凡庶人壇隨力所辦如應而作若爲王作不用中法若爲臣作不用下法爲凡人作無增減法各各依法作之爲吉不依本法必過患生上品臣爲中品無人下品隨其所應作其壇法不宜驕也若結壇時呪

不空羈索陀羅尼經卷下

男六

唐天后代九天竺達羅門李無詣譯

不空羈索明主呪王入壇品第十三

文說不空羈索壇法欲得攝受一切菩薩見大乘者應當觀視觀自在菩薩當如見佛齊等無二差別之相爲欲攝受陀羅尼故爲欲

陳政刊

者先應擇其地色知好惡相當宿候其地若於河邊或於山林若於園苑其地可愛吉祥之處當彼方所應作壇法深掘除去棘石瓦骨去其舊土更將別處淨土來填令滿掘處築令平正極精妙好平如手掌如鏡無垢令地細滑修理地已於中作壇若爲王作縱廣

能斷恐墮惡道自利利他二俱成辦得善道故勤求應依如法大供養壇其持呪者爲欲利益一切衆生被精進甲莫秘其法依於文義子細教示勿生貪心莫懷詭詫常當正念於一切衆生心行平等善巧方便勿有懈怠貢高之心勿鬭諍訟常持淨戒每日洗浴壇

正等三十二肘以金摩尼珠等爲末相和用作規界壇其壇又取青黃赤白黑等五色作五界道壇開四門復應開作四吉祥門以諸樹枝而作華鬘周遍安置東門兩邊作二神王當爲守門右邊應作護國神王左邊應作增長神王身被衣甲一切嚴具以爲莊嚴眼赤