

不空羅索神變真言經

唐南天竺三藏法師 菩提流志奉

詔譯

不空羅索神變真言經

清刻龍藏佛說法變相圖

不空罽索神變真言經卷第一

必一

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

母陀羅尼真言序品第一

如是我聞一時薄伽梵住補陀洛山觀世音
 菩薩摩訶薩大宮殿中其殿純以無量大寶
 上妙珍奇間雜成飾眾寶交徹出大光焰半
 月滿月寶鐸金鈴寶珠瓔珞處處懸列微風
 吹動皆演法音寶蓋幢旛奇華雜拂真珠網
 縵種種彌布而為莊嚴繞殿多有寶樓寶閣
 雜沓寶帳諸寶樹華重重行列所謂寶娑羅
 樹華寶多羅樹華寶多摩羅樹華寶瞻蔔迦
 樹華寶阿戍迦樹華寶阿底穆多迦樹華及
 餘無量億千萬種諸寶香樹氣交芬馥圍繞
 莊嚴復有無量寶池泉沼八功德水彌滿其
 中香華輦草處處皆有眾華映飾甚可愛樂

其山多有種種異類一切禽獸形貌姝好皆具慈心出衆妙聲和鳴遊樂一切菩薩真言明仙三十三天共所娛樂如來所居與大苾芻衆八千人俱皆阿羅漢住於大智究盡明了踰於世間名稱高遠有大神通自在無礙頂禮佛足右遶三市會座而坐復與九十億俱胝那庾多百千大菩薩俱悉已梵行清白洞達無量無邊陀羅尼真言三摩地門亦具一切甚深妙智此諸菩薩各備無量殊勝功德設於億劫讚不能盡禮佛雙足右遶三市會座而坐復有無量百千淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王皆發弘願深樂大乘紹護佛法使不斷絕各持寶幢幡蓋寶珠瓔珞奇妙天華俱詣佛所禮佛雙足右遶三市大作供養一時歌讚會座

而坐復有無量摩訶大持真言明仙苦行仙衆焰摩王水天風天火天日月天星天二十八宿主星神天持真言明女仙并餘天衆皆以深心誓發弘願咸共恭敬護持大乘俱詣佛所禮佛雙足右繞三市目觀如來喜愉皆寂會座而坐復有無量諸大龍神藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘂魯荼緊那羅摩呼羅伽發弘誓願歌讚大乘咸共守護無上陀羅尼真言之門俱詣佛所禮佛雙足右繞三市瞻仰如來目不異顧會座而坐爾時尊者薄伽梵正爲淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天及諸天衆處寶蓮華師子之座而說大法踰衆日光照明一切爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜微笑即從座起偏袒右肩合掌恭敬禮佛雙足整理衣服長跪叉手前白

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

佛言世尊我有陀羅尼名不空羅索心王陀羅尼真言三昧耶是法乃於過往九十一劫彼最後劫中有佛號名世間自在王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛薄伽梵彼佛世尊憐愍我故授是陀羅尼真言一切法門其佛世界名曰勝觀察慧世尊從是已來我常受持此陀羅尼真言一切教法導化無量百千淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王一切天王各并眷屬恭敬供養尊重讚歎皆令住於阿耨多羅三藐三菩提地俱以離癡智而莊嚴之世尊我初得是陀羅尼法時證得十百千不空無惑智莊嚴首三摩地門而皆現前世尊應知由斯真言之力現見十方無量無數種種刹土諸佛如來所有會

衆而皆供養聽聞深法展轉教化無量有情皆得發趣無上菩提是故智者應盡受持世尊若此經典所住方處當知其地即有無量百千淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王及諸一十二萬百千天王并眷屬俱常共圍繞恭敬擁護世尊若斯經典所住方處有能依法清淨書寫讀誦受持讚歎之者當知其地即是一切諸佛舍利制多世尊若有有情暫能讀誦聽聞流行此不空羅索心王陀羅尼真言三昧耶者當知是人則當親近恭敬供養無量俱胝那庾多百千佛所種諸善根所以者何此法乃是一切諸佛菩薩大寶光聚世尊若有有情造極惡業謗讟一切諸佛菩薩獨覺聲聞及謗正法言無有善或復破滅諸佛菩薩獨覺聲聞

形像塔廟經論教法是人應墮阿毗地獄經
無數劫受無間苦諸佛菩薩獨覺聲聞雖具
神通亦不能救世尊如斯有情能生悔心清
潔澡浴以香塗身著鮮潔衣如法佛前至誠
懺悔過去今生所造重罪終更不犯受持齋
戒清淨其心七日七夜誠斷諸論於不空羅
索觀世音菩薩前每日誦此陀羅尼真言一
百八遍者當知其入先世今世所造十惡五
道四重諸罪悉滅無餘不墮地獄惟除五逆
現世輕受云何證知所謂一日二日三日四
日乃至七日瘡病熱病或患眼耳鼻舌斷齧
牙齒頭背兩肩心肚腹肋腰胫兩臂兩膝痔
痢霍亂手脚煩疼白癩風疽疥癬癰腫遊腫
疔腫癩腫毒腫瘡病疔門瘡炮痒瘡癩蠱等
病或爲鬼神之所燒亂或爲人民種種譏謗

橫加罵辱鞭撻禁閉受諸苦惱遭餘惡事或
夢不祥世尊此人以是輕受能褻地獄一切
劇苦重報之罪何況淨信輕罪有情受持此
陀羅尼真言不成就耶若有有情身心不安
爲於種種災厄怖畏惡夢不祥日日清潔讀
誦受持燒香供養者則得消滅世尊若有善
男子善女人等如法書寫受持讀誦聽聞是
法爲人如法宣說讚歎教他書寫受持讀誦
廣令一切胎卵濕化有情得聞此陀羅尼真
言三昧耶者皆得解脫一切罪障是善男子
善女人等當淨其心如理思惟以無所得智
無方處智無我無人無受者智無分別智無
生無滅智不遲行智無作無染智平等性智
離五蘊色聲香味觸法無取無捨精進智以
是種種真如巧智制御於心而爲方便觀念

諸佛常見目前不久當得十方百千一切諸佛一時現前摩頂讚歎爲作證明或復夢覺得見好相或得諸佛變作沙門爲授菩薩增上戒品令滅無量百千微塵數劫一切重罪乃至如法書寫是經安置宅中以諸香華隨心供養尊重禮拜所得功德亦復如是世尊今且略說少分之耳若有有情爲勝他心嫉妬諂誑或爲恐怖財利輕戲依他之心讀誦聽聞此陀羅尼真言三昧耶者皆獲勝利或復聞已誹謗輕毀而不恭敬亦獲勝利世尊今此利益惟大智者知乃是世間自在王如來威神之力及是觀世音大慈悲力令諸惡輩一切有情一經於耳即當種植無量善根所以者何世尊譬如有人以癡惡心行詣龍腦香白梅檀香沉水香林或諸香林以愚癡

智種種罵香復起恚心謗說香云香無香氣採香斫截搗碎爲末和水飲噉或塗身上是香無心不與彼香其香性香能熏一切無香之物芬馥皆香世尊此不空罽索心王母陀羅尼真言三昧耶亦復如是若有有情說無因果種種誹謗妄非過惡或爲嫉妬諂曲財食一切厄難受持讀誦而作供養由是因緣得大善根從此身後於所生處常得戒香定香慧香解脫香威德無畏福資糧香一切菩提堅固不壞福聚蘊香貴姓種族圓滿香當作饒益世尊若善男子善女人等受持讀誦此陀羅尼真言者應常白月八日或白月十四日十五日清淨澡浴以香塗身著淨衣服食三白食或復不食斷諸言論不空罽索觀世音菩薩前如法而坐燒香供養瞻菩薩面

誦七七遍或一百八遍世尊當知是人現世
則得二十稱歎功德勝利何名二十一者身
無眾病若有宿業病生速令除差二者身膚
細軟姝悅妙好三者恒爲衆人觀視愛樂不
相厭怠四者六根常定財寶自然五者不爲
劫賊侵奪衣服財寶六者不爲水火焚漂一
切財寶七者不爲侵凌殺害強取財寶令飢
餓死八者不爲崖自墜死九者加持淨灰淨
水灑散一切果實苗稼惡風霜雹蟲獸之類
悉不災難苗稼滋茂十者不爲軍陣鬪諍而
殺害死十一者不爲世間諸惡鬼神吸散精
氣怨讎害死十二者常爲衆人讚歎稱譽更
相戀慕不值惡時死十三者若見一切外道
惡人自然和穆十四者不爲一切惡人誹謗
謀害若有起者速自便滅十五者恒無怕怖

一切人非人等十六者不爲世間瘴蠱呪詛
荼枳尼鬼而得便死十七者一切諸惡隨眠
煩惱自然銷薄十八者不爲水火焚漂刀箭
毒藥毒蟲殃害身死十九者一切諸天常當
守護二十者當所生處具大慈大悲大喜大
捨四無礙心世尊復有八法何名爲八一者
臨命終時觀世音菩薩自變現身作沙門相
善權勸導將詣佛刹二者臨命終時體不疼
痛去住自在如入禪定三者臨命終時眼不
謾顧現惡相死四者臨命終時手腳安隱右
脇卧死五者臨命終時不失大小便利惡痢
血死六者臨命終時不失正念而不面卧端
坐坐死七者臨命終時種種巧辯說深妙法
乃壽終死八者臨命終時願生佛刹隨願往
生諸佛淨刹蓮華化生常覩一切諸佛菩薩

摩訶薩恒不退轉世尊若有有情深樂此法
 即便為說或有發心盡求是法受持讀誦亦
 不慳悋依法廣為分別解釋何以故菩薩者
 於諸有情常起悲智俾無慳悋嫉妬之心乃
 得修治無上法故又菩薩者恒為有情勤修
 善法是故得名真是菩薩言菩提薩埵者何
 謂也菩提名智薩埵名悲溥示方便之眾義
 也因此二法荷濟有情乃得名為菩提薩埵
 世尊若儻許我當為利益一切善男子善女
 人等及邪見斷見惡慧有情於如來前說是
 不空縑索心王陀羅尼真言三昧耶者願垂
 納受爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩
 訶薩曰汝當說之今正是時如來隨喜加被
 汝故我今亦為利益惡世一切垢重虧福有
 情及為新學菩薩住大乘者廣作利樂施為

佛事爾時觀世音菩薩摩訶薩蒙佛聽許熙
 怡微笑合掌恭敬瞻仰如來目不暫捨白言
 世尊如來今已聽我說是不空縑索心王母
 陀羅尼真言三昧耶者是法乃是一切菩薩
 摩訶薩所同修治恭敬頂禮得解脫處哀愍
 世間利益安樂次一無量有情若受持者應先敬
 禮三世一切諸佛諸大菩薩獨覺聲聞次應
 敬禮正至正行慈氏菩薩摩訶薩眾次應敬
 禮金色光明吼聲自在王如來應正等覺敬
 禮師子遊戲王如來敬禮無量光如來梵本
 文若略誦持則略敬禮佛菩薩等當慈氏菩
 薩下略至敬禮無量光如來從無量光如來
 略至敬禮佛 敬禮善住摩尼寶積王如來敬
 禮普光明讚歎功德積王如來敬禮勝觀如
 來敬禮寶髻如來敬禮世間自在王如來敬
 禮捨離損壞蘊如來敬禮金色身寂如來敬

捉鞞邏惹野十七句 鞞訛誡跢野十八句 那莫旃

弭跢幡野十九句 鞞訛誡跢野二十句 旃囉歌羝

三藐三勃陀耶二十一 那莫素跋囉二十二 底瑟耶

鞞二十三 摩拏矩吒二十四 那莫素跋囉二十五 鞞訛

誡跢野二十六 那莫縵漫鞞二十七 喇濕弭二十八 盟

烏骨 特祇鞞二十九 室唎三十 矩吒囉惹野三十一

鞞訛誡跢野三十二 娜謨毗鉢始泥三十三 鞞訛

誡跢野三十四 那莫始棄泥三十五 鞞訛誡跢野

三十一 那謨弭濕縛三十六 步米三十七 鞞訛誡跢野

三十二 那莫迦羅誑三十八 異那野三十九 鞞訛誡

跢野四十 那莫迦娜迦四十一 娜曳四十二 鞞訛誡

跢野四十三 那莫始野四十四 播野四十五 鞞訛誡

跢野四十六 那莫舍枳野四十七 畝娜曳四十八 鞞訛誡

跢野四十九 那莫素播履枳五十 唵底跢五十一 娜麼

梯耶野五十二 鞞訛誡跢野五十三 那莫縵漫鞞

四十 縛幡縵弭爾鞞四十一 僧去誡囉麼室唎

合四十二 曳四十三 鞞訛誡跢野四十四 那莫印捺囉四十五

雞覩四十六 特縛惹室唎四十七 曳四十八 鞞訛誡

野四十九 那謨喇五十 怛娜五十一 跋囉幡五十二 濕

縛五十三 囉五十四 邏惹野五十五 鞞訛誡跢野五十六

那謨跋囉五十七 底歌鞞五十八 佩灑五十九 爾耶

邏惹野六十 鞞訛誡跢野六十一 那謨弭訖爛

舌呼之鞞六十二 伽引弭泥六十三 鞞訛誡跢野六十四

那莫素跋囉六十五 底瑟耶六十六 待履野六十七 誡

跋囉六十八 勃履六十九 底瓢七十 薩縛鞞訛誡諦

瓢七十一 遙切七十二 囉歇七十三 帝瓢七十四 三藐三

去善提瓢七十五 那謨囉怛娜七十六 怛囉七十七 耶

野七十八 納莫旃唎耶七十九 縛路八十 見陀羅尼中

呼枳諦濕縛八十一 囉野八十二 善地薩埵野八十三

摩訶八十四 薩埵野八十五 摩訶迦嚕八十六 凡嚕字口旁

之 拏迦野翳瓢毗遙切七 那麼塞訖囉埵埵

縊伊異切 娜摩囉耶七十縛路枳諦濕縛二

囉七十目桔特祇聲上 喇盧乞 拏七十麼暮伽

上三句 播五句 苦七十 那麼訖囉二合 娜七十 囉七十

訖囉七十 拏七十 囉七十 囉七十 囉七十 囉七十

歇鉢喇二合 訖沫地曳九十 旃歌弭那去聲 你麼

鞞鞞逸使野弭八十 悉殿觀米八十 薩縛迦

履野拏八十 薩縛薩埵數切 者米八十 落

起上聲 幡縛觀八十 薩縛薩埵縛二難聲去 者

八十 恒寧也 他八十 唵喉中擡聲呼之下

柘囉柘囉八十 旨喇旨喇九十 主嚕主嚕九十

句摩訶迦嚕拏耶九十 薩囉薩囉九十 柘

喇柘喇九十 旨喇旨喇九十 比喇比喇九十 歌塞

尾喇尾喇九十 摩訶鉢頭途邑切 麼二合 歌塞

鞞耶九十 迦擺虛可 迦擺九十 枳囉枳囉九十

九矩嚕矩嚕一百 摩訶戍輪律切 馱薩埵縛

二耶一翳醯聲去 曳四 勃鞞勃鞞同上 馱婆

無可切下 馱婆四步馱耶步馱耶 五迦拏迦

拏六枳拏枳拏 句努句努尼矩切 播囉

拏六枳拏枳拏 句努句努尼矩切 播囉

枳履枳履十一 矩嚕矩嚕十二 摩訶塞上訖

麼跛囉二合 跛鞞耶十三 者擺者擺十四 散者

擺散者擺十五 弭者擺弭者擺十六 跛囉者

擺跛囉者擺十七 翳吒平聲細至上聲 吒翳

吒十八 幡囉幡囉十九 避喇避喇二十 步

嚕步嚕二十 鞞囉鞞囉二十 底喇底喇三十

觀嚕觀嚕四十 翳四呼以切 曳四 摩訶

迦嚕拏六十 摩訶鉢輪去聲 鉢底七十 廢灑

馱囉八十 陀囉陀囉九十 娑去聲呼桑 囉

娑囉三十 者囉者囉三十 播囉播囉三十 縛

羅縛羅三十句 歌囉歌囉四十句 歌歌十二句 歌四十二句 虎虎

三十句 唵同上 迦囉沒囉歌麼廢灑馱羅三十句

陀羅陀囉三十句 地咧地咧三十句 度嚕度嚕三十句

九句 鞞囉囉囉四十句 縵囉縵囉四十句 播囉播囉四十句

二句 始迄訶始迄訶三十句 縛囉縛囉四十句 刺

濕弭舍鞞娑歌塞囉四十句 跛囉二句 底漫拈鞞

舍唎囉四十句 入綴口舌呼之 縛囉入縛囉四十句

七句 鞞播鞞播四十句 幡娑幡娑四十句 薄伽上聲 畔

五句 素磨寧吉切 地丁也切 野麼婆嚕拏五十句

矩廢囉沒囉二句 歌米捺囉十二句 陀曩呼輕切 娜

五十句 履使誡拏泥去聲 婆誡拏五十句 頰毗滅切

呼之 旨鞞柘囉拏五十句 素嚕素嚕五十句 主嚕主

嚕五十句 畝嚕畝嚕五十句 補嚕補嚕五十句 縵捺

矩麼囉六十句 沒盧骨切 捺輕彈舌 囉幡縵縛尾

數同上 努尼矩切 陀上聲 娜上聲 婆野六十句 縛無各切

祇乳逸切 你福同上 婆履使二句 那去聲 野迦六十句 婆

虎尾尾陀尾旨怛囉三十句 廢灑嚕跛陀囉六十句

四句 馱囉馱囉六十句 地咧地咧六十句 度嚕度嚕六十句

六十句 訶囉訶囉六十句 伽囉伽囉六十句 野囉野

囉七十句 擺囉擺囉七十句 歌囉歌囉七十句 播囉

播囉七十句 娜囉七十句 縛囉七十句 縛囉七十句

囉七十句 野迦七十句 縵囉七十句 漫多縛路枳鞞七十句

路枳鞞路雞濕縛二句 囉七十句 摩醯去聲 濕縛二句

囉七十句 謨虎謨虎八十句 畝嚕畝嚕八十句 野

畝野八十句 悶遮悶遮八十句 喀起灑落起灑舍

牟舍切 八句 薩縛薩埵途壤切 罔二室者 薄

伽上聲 畔六十句 旃唎耶婆嚕枳諦濕縛二句 囉野

八十句 薩縛幡曳八聲 薩靡無古切 鉢捺

囉二句 廢瓢入聲 薩靡播薩詣入聲 九薩

縛葉囉二聲 瓢去聲 薩十一聲 薩縛袂名夜地瓢切

入聲九 薩縛入縛隸瓢入聲九 縛馱滿陀那
 十二句 踏拏曩呼怛惹娜五羅惹主羅怛塞
 四句 羅六九 旃羯你鴉馱七九 弭灑捨塞怛
 羅二合九 播喇暮者九九 迦拏迦拏一百
 枳拏一句 矩努矩努二者羅者羅三旨履
 旨履四主嚕主嚕五印結寧吉切 利野六縛
 擺曝杖亭樣切 誡七者觀邏履野八薩他丁也切
 三跛囉二合 迦捨九路麼路麼十娜麼切
 十一 縑麼縑麼十二麼縑麼縑十三摩訶路
 悶陀迦囉十四弭陀麼那十五殺播囉弭鞞
 十六 播梨補囉十七弭理弭理十八吒吒
 吒十九詫詫詫詫二十微知履切微微下同音
 徵二句 恥恥恥三句 拄拄拄四句 野折麼五句
 廣廣廣廣六句 醫制七野折麼八句
 訖履九合 鞞播囉十羅十一醫四曳十二句 縑

濕縛囉二步鞞誡拏畔惹三迦四羅五迦羅
 九句 枳履十句 矩嚕矩嚕十一句 播囉播
 囉十二句 柘囉柘囉十三句 娑囉娑囉十四句 迦羅
 迦羅十五句 迦吒十六句 般吒十七句 般吒十八句
 七麼吒十九聲 麼吒二十聲 素尾成馱弭灑野婆二十一上
 臬那二十二摩訶迦嚕拏二十三濕廢鞞二十四句
 拽二十五移結 昏饒二十六去聲 播弭鞞二十七句 羅怛娜二十八合麼
 矩吒二十九上聲 摩邏陀囉三十句 薩縛腎惹三十一合始
 囉徒三十二四句 訖履鞞惹三十三聲 麼矩吒三十四四句 摩訶
 頭三十五入聲 步多迦麼三十六句 訖履鞞迦囉路囉
 四十 著三十七亭藥 歌曩縑麼三十八地三十九句 弭畝四十起灑四十一合
 五十 跛囉四十二合 劍池四十三并也切 薄虎薩埵四十四五句
 散怛底四十五三句 鉢喇播者四十六句 摩訶迦嚕拏四十七句
 迦四十八五句 薩縛羯摩縛囉拏四十九句 弭輸五十去聲 馱五十一句
 五十 薩縛五十二鞞上地 跛囉五十三合 暮者五十四句 薩縛五十五句

大寶雨溥獲潤澤而得解脫爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是母陀羅尼真言若善男子善女人等每日時別燒沉水香誦三七遍者速得消滅十惡五逆四重諸罪若行道路止宿住處或於城邑聚落山澤所住方處念誦之者真言加持白芥子或復加持淨水淨灰灑散結界真言法陀羅木金剛縵真言五色線索用繫縵上四方圍釘即成結界安隱止住無諸怖懼爲大護持真言明神而歡喜之真言白線索患瘡者佩則得除差必一若一切人民臂上腕上頂上腰上十六今所佩人病者得差怖者得安加持牛蘇或烏麻油與患熱病者空腹服之即令除差若他呪詛厭盡者真言鑢鐵刀附體肢分以刀隱撩又洩麵捏彼人形一真言刀一截一百八段至於

七日每日如是則便除愈若患腹痛真言紅鹽湯與令飲服則便除愈若爲一切毒蟲螫者真言黃土泥敷塗毒處或數加持牛乳空腹飲服或加持煮豆汁溫蘸蟲所毒處便得除愈若患眼疼真言白線索用繫耳璫又真言竹瀝甘草白檀香水每日晨朝午時夜時洗眼或真言波羅奢水日日洗之即得除差若患耳疼耳鳴熱風真言生烏麻油或醍醐數瀝耳中不久除差若真言者加持緋線索二十一結用繫腰上二手腕上則成護身若患齒疼真言迦羅弭羅木持嚼揩齒若患鬼病加持五色線索當使佩之即便除差若爲毒藥刀杖破瘡咽喉腫病疔腫惡瘡真言草芡末牛乳石蜜而令服塗即得除愈若有口舌欲起已起者每晨朝時向日真言淨水洗

面漱口即令除散若國土荒亂大臣謀叛他
兵侵敵灾疫起時先淨洗浴著新淨衣食三
白食於三七日嚴持道場四角中央置香水
瓮於所畿日内外清淨如法供養壇西壇北
燒香散華依如法坐誦此陀羅尼真言聲聲
莫絕作除灾法滿三七日即令國土一切人
民得大安隱每日之時加持壇中瓮水灑散
一切人上重成擁護灾厄罪障自然殄滅若
爲鬼神卒殃失音者加持白梅檀香泥遍塗
心上即還如故若無財寶飲食香華常供養
者但誦持之常不間廢亦得除滅一切罪障
若令家宅善神護持無灾疾者每日當取蓮
華一百八莖遍塗酥蜜散白梅檀香末加持
護摩每日三時時別一百八遍滿七日巳即
成擁護除諸灾厄若欲衆人而歡喜者加持

酥蜜白梅檀香護摩一百八遍則如所願而
說頌曰

母陀羅尼伽陀藥 能除種種灾障苦
等數當以弭惹耶 那俱利藥拓履尼
乾馱娜俱利賢羅 旃幡播捉躬矩麼
印捺羅播畢履迦 乾馱畢唎禳俱藥
多誡羅藥斫迦囉 摩訶斫羯烏施羅
苾瑟努羯羅跢藥 素摩囉爾素難那
精潔合治天雨和 作丸丸如酸棗量
首末標界而護持 首末真言遍加持
一千八遍便陰乾 佩時加持一七遍
隨上中下與佩之 上者頭上頂戴之
中者臂上常佩持 下者項上恒佩持
皆得除滅諸灾厄 水火毒藥之灾厄
種種厭蠱諸呪詛 一切悉不能爲害

諸惡鬼神不中害 和香湯浴蠲諸障

若有惡風雷電霹靂數起者加持白芥子
水望彼起處一真言一散一百八遍則便除
滅或加持石榴枝望所起處一真言一擬亦
得除散世尊此母陀羅尼真言最上之法但
常誦持不作壇印依法供養亦得成就若欲
成就此陀羅尼真言三昧耶者如法圖畫不
空羅索觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠
冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣服珠瓔
環釧種種莊嚴執持器械以淨黃土瞿摩夷
香泥如法塗壇清潔畫采中置其像樞華莊
飾四角中央置香水瓶三白飲食諸果飲食
敷獻供養惟除一切殘穢觸食惡律儀家百
味飲食五辛酒肉皆不供養餘者盡通請召
供養燒沉水香是真言者晝夜精勤如法承

事常淨潔浴著淨衣服每時面東燒香散華
依法趺坐觀瞻菩薩如法誦持時數不闕每
白月八日應當斷食勤懇念誦時觀世音壇
中現身真言者見瞻候禮拜乞所求願皆得
滿足并以雄黃或安膳那置於壇中真言加
持令現三相一者煖相二者煙相三者光相
點額點眼點二手掌點二腳掌即證旃暮伽
王神通智嚴三摩地諸有事業無不成辦爾
時如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉
善男子汝能於是天人大眾然大法炬作眾
寶聚挽諸有情出眾苦本爾時淨居天土伊
首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天
王及諸天王聞說是法皆大歡喜合掌恭敬
俱從坐起前白佛言世尊後末世時隨在國
土一切山林城邑村落若有有情如法書寫

讀誦受持此不空罽索心王母陀羅尼真言
三昧耶者我等天王各及眷屬晝夜集會常
擁護之爾時如來誥諸天王善哉善哉汝等
天王見有方處善男子善女人讀誦受持此
陀羅尼真言三昧耶者應當守護而勿捨
使令修學增殖長養一切菩提福蘊善根令
得阿耨多羅三藐三菩提爾時諸天聞佛稱
讚歡喜踊躍恭敬頂戴

不空罽索神變真言經卷第一

音釋

罽索 罽古法切網也 索所角切繩也 鐸徒落切 膳葛梵語也
華葛蒲 芬復芬敷文切馥房六切 輒而亮切
比切 芬香也 輒柔也
愉容朱切 讀怨而誘也 斷斷五各切 斷斷
肉也 癰腫 癰於容切 痲音黃也 飽匹兒切 瘡也

瘡 音頭狂 癩於切 猶 癩其月切 瘡魚切 寒
也 癩病也 癩必申切 癩鐵也 癩施隻切 腕烏貫切
也 癩中散利者 癩毒也 腕臂節也 葛
莖 莖壁吉切 叛蒲半切 旃於可切 幡薄波切

光

平

不空羼索神變真言經卷第二

必二

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

祕密心真言品第二

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羼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羼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

真真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薩魯荼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真實出世世間祕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衆闡
 斯妙法善男子汝應當知現今現在十方殑
 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
 故我今亦以無量神通光明加被恣汝神力
 說斯不空罽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衆如大象王得無所

畏即說祕密心真言

唵檀聲引呼鉢頭途邑切下麼歌塞桑統切

跢下同呼一摩訶去聲暮伽上聲播捨三娑去聲陀上聲野揚

同切下 縵摩野四訖唎二合娜焰五引柘囉柘囉六

訖

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
 宮孽魯荼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
 十方殑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罽索
 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必二
 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衆說此真實廣大成
 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無可切字文畫分明變為金剛出大光焰其光熾徹焚燒自身燼為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縵字觀茲縵字出示聖者觀世音菩薩摩訶薩真金色身顏貌熙怡左手當臂執金蓮華右手插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為十方殑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讎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罽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為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必二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

種震動像竊索手亦放光明於虛空中出眾
 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羅索心王母陀
 羅尼真言三昧耶門一切諸法悉皆成辦是
 時十方殑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
 之如子教詔不空羅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	祕密心真言	神通力香王
沉香安息香	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	如法踞跪坐	手執持香爐
誦請召真言	加持是香王	溥遍皆供養
十方一切佛	菩薩摩訶薩	真言之威力
香氣神變為	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
香幢妙幡蓋	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
天龍藥叉眾	羅刹乾闥婆	阿素洛之眾
藥魯緊那羅	摩呼羅伽等	前作大供養
是諸聖眾等	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
天行瘡鬼種種精魅來相害惱乃至菩提
除穢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
若圓明月光蓋透徹上圓行有母陀羅尼
真言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靜心端坐
諦觀西方極樂世界瑠璃寶地七寶宮殿
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
一切如來現不可說殞伽俱胝那庾多等
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
祕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闕
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
祕密小心真言

唵一鉢頭合二摩陀聲上囉二旃鳥可切暮伽下同音上聲
惹野泥三主嚕主嚕四莎桑邑切縛訶五
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

唵一鉢頭合二摩播捨陀聲上囉二旃暮伽上聲婆
無何切囉娜三散注娜野四
下同呼是法加持香王燒焯供養加持白芥子香水
十方散灑手執香爐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

唵一室丁吉切隸合二路枳合二野縛無可切歌
野三旃暮伽上聲播捨四鉢頭摩婆路枳下同音鞞旃
耶覩五步引縛泥濕縛合二囉六素蘇故切嚕下同音

素嚕七弭麼犁八
是法加持香王加持香水白華闍伽十方啓
請一切諸佛菩薩一切天龍八部即當集會
爲大護持
啓白真言

唵一鉢頭合二摩步惹二摩訶去聲播捨上聲囉
三你漫怛囉合二耶弭四旃暮伽上聲縛囉耶五
步魯步薄無各切莎薄同上畝嚕畝嚕七
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

唵一鉢頭合二摩暮伽上聲二跋馱囉合二地瑟訶
娜三句嚕句嚕四莎縛訶五
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

神變真言

唵一旃暮伽上聲播捨二鉢頭合二聲摩鞞囉三僧
思孕切歌縵娜覩置四徒唎徒唎五莎縛訶六

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

唵一摩訶迦嚕拏二鉢頭合二聲摩暮伽上聲播捨
三鞞吉唎合二聲茶跋駟囉合二聲瑟恥鞞四
步嚕步嚕五縛娜縛唎六莎縛訶七

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

金剛縶真言

唵一鉢頭合二聲摩暮伽上聲播勢二縵漫怛引三聲娜
捨素鞞寧吉切踞俱鬱切數詩古切泉捨牟舍切滿

馱耶五聲覩嚕覩嚕六聲

是法加持鎖鐵金剛縶量長八指加持五色
線索七遍繫縶頭上釘列壇界則得周遍七
踰膳那成大結界其地乃至未拔縶去常為
其界

結空界真言

唵一旃暮伽上聲漫拏擺滿馱耶二縵漫諦娜
二鉢頭合二聲米四摩訶鉢頭合二聲米五度嚕度嚕

六莎縛訶七

是法加持白芥子水遶壇灑散結為大界當

令一切諸惡天龍藥叉羅刹毗那夜迦怨讎等難不相侵近而作障惱

治牛五淨真言

唵一旃暮伽上播囉二戌下輸律切梯引輪去聲

陀上野三縵漫諦那四地咧地咧五戌陀上

薩埵六摩訶去鉢頭二米七餅八

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

惱一切垢障飢餒鬪諍惡星災變不吉祥相

速當除滅持真言者若能如法加持五淨一

切時中常用塗潔必二三淨常應自他服食速得十一

不空羅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永無障礙常

為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

諸願阿彌陀佛夢為現前若命終已直生西

方極樂刹土

請法真言

唵一鉢頭米二合二縵囉縵囉三底丁禮瑟訖

瑟訖切底上瑟訖四摩訶暮伽上縵麼二野五

莎縛訖六

是法壇內誦一七遍啟白賢聖願受法者獲

三昧耶

入壇真言

唵一弭補擺鉢頭合二摩暮伽上聲跋比沒切下同音
 羅合二縑羅三跋羅合二弭捨觀四矩嚕嚕五莎
 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

唵一旃暮伽上聲旃勢會縑野三鉢頭摩合二
 蔓無繁切度犁鉢五

是法加持香華與授法者散於壇內

梳髮真言

唵一旃暮伽上聲鉢頭合二摩始契二覩嚕覩嚕
 三底瑟訶四跋馬囉蔓梯五莎縛訶六

是法加持頭髮梳結及加持手按授法者頂

罐索真言

唵一旃暮伽上聲鉢頭合二摩惹路乞使播三

避利避利四鉢五

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

唵一旃暮伽上聲弭迦斤暹切吒上聲三去三幡

囉鉢頭合二摩縑泥三惹擺鞮底四矩嚕矩嚕五

鉢五

是法加持瓮瓶諸器中盛香水

灌頂真言

唵一鉢頭合二摩跋囉合二縑隸二旃暮伽上聲弭

麼隸三幡羅幡囉四莎縛訶五

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

唵一旃暮伽上聲鉢頭合二摩素鉢頭合二摩三

布喇拏迦隸四 弭喇弭喇五 迦麼隸莎縛訶六

是法若結印界燒香散華懸旛釘檠燒火設
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

菩薩天神而讚歎故必二

淨口真言十三

唵一 旃暮伽二 弭麼隸爾縛迦羅三 合僧二

去聲去 輪去 馱去 彌鉢頭二 合摩俱麼擺四 爾縛僧去

輪去 陀上 野五 陀囉陀囉六 素弭麼唵七 莎聲

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當得舌根
清淨柔軟色如蓮華
含香真言

唵一 旃暮伽二 上聲 健馱縛底二 素嚕素嚕四

跋囉合 塞普嚕五 鞞寧 立切 地名也 健悌六

鉢頭合 摩鉢羅合 胘七 莎縛訶

如是真言三昧耶 當以上好白檀香

那擺娜香赤蓮華 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 每念誦時加持合

便得口氣而香潔 如鬱鉢羅華之香

常得諸佛觀世音 歡喜祐護而讚歎

曾藏痰瘞吐逆病 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 先所忘失令憶知

發聲大稱許字者 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

長舍此香讀誦者 一切善相自然現

垢障罪類皆消滅 恒無非人橫干燒

澡浴藥真言

唵一弭麼擺弭誡斤銀迦切又音迦字諦二鉢

頭合二摩弭縛隸三三去聲縛囉者隸四濕縛二合

囉吽五旃暮伽上悉悌六引輸去聲陀上野鉢七

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

零陵翳羅白豆蔻 哆誡囉香鬱金香

跋囉奔拏唎迦藥 射莫迦藥丁香華

鄔迦囉乾地迦藥 如是數各皆等分

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

毗那夜迦怨讎輩 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

唵一旃暮祇切鉢頭二摩嚧者泥二鞞上

鉢上同二嚧瑟微三上三聲三跋囉戍悌四引四素嚕素嚕十五之一

五鉢頭合一摩必二乞使六二合步嚕步嚕七縵漫彈十五之一

八鉢上同婆路枳顛寧并九莎縛訶十

如是真言三昧耶 雄黃牛黃各一分

青優鉢囉華海沫 二物各數十二分

精治研之石蜜和 清水和研加持用

點眼眼眇醫膜除 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

唵一勃鞞下同音勃鞞弭勃鞞二鉢頭摩合二

暮上伽聲目棄三者囉者囉四縛囉泥莎縛訶十五之二

五

如是真言三昧耶 而復加持於牛黃
用毋陀羅尼真言 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
虵蛇蝮蝎諸災難 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
毋陀羅尼真言法 菩提眾願三昧耶
如是護者是諸佛 慈悲實語加被我
亦是不空羅索心 毋陀羅尼真言法
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
令滿心所希求願必二 若有有情不依法十六
但為活命行諂偽 誑他破壞犯梵行
或復處不清淨者 我即不得為成現
所以者何得如是 由不如法修行法
以斯義故持法者 應當如法悃御心

內外清淨修治法 決定成就諸法門

瓔珞真言

唵一 旃暮伽上聲 句高 捨陀上聲 囉二 縑囉跛聲引

囉二 縑囉三 咩四

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為一結各真言結

總結三結兩頭繫續真言者常絡膊佩飾

著衣真言

唵一 旃暮伽上聲 跛囉二 縛囉拏二 畝嚕畝嚕三

三 嚩訶迦始迦去聲 縛觀四 跢囉跢囉五

莎縛訶六

此三昧耶加持衣服而貫著之

脫衣真言

唵一 旃暮伽上聲 縛塞同上 怛囉二 合丁 窞車

乞使二 播弭暮地禰三 鉢頭合 米四 莎縛訶四

五

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 寧立 瓢彌 娜迦二 三去 步跢暮伽聲

三 婆嚕拏縛隸四 避誑者咩五

此法加持香湯灌洗浴身

洗手面真言

唵一 旃弭唵禪暮伽上聲 鉢頭合 摩娑去 泥聲

三 縛唎灑所 拏同音 拏四 主嚕主嚕五 莎縛訶六

六

此三昧耶加持淨水洗手洗面漱沐口齒

護身真言

唵一 旃暮伽上聲 縛唎灑拏二 矩嚕矩嚕三 莎四

縛訶四