

清刻龍藏佛說法變相圖

不空罽索陀羅尼經序

過七

翻經筆受沙門波崙撰

若夫此經迺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足超生死
 之靈翼昇涅槃之聖翮信知法門幽密教旨
 冲玄非世智之能議匪聰辯之所測有大菩
 薩號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叅善友每念總持如
 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
于智藏等數人共請北天竺嵐波國婆羅門
大首領李無諂以同翻梵本不空絹索經一
十六品合爲一卷將就北天竺迦濕彌囉合
國婆羅門大德僧伽彌多囉合以同勘梵本
久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
劫劫無窮四弘誓心生無盡苦海傾竭三
寶永存恐時代遷遠聞者生疑故述拙言序
之云爾

不空罽索陀羅尼經卷上

未後第十七品沙門慧日續翻

唐北天竺婆羅門李無諱譯

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

兩字皆上音讀傍注小字皆依本寫不宜著行比是注音也

陀羅尼呪曰

過七

那^上謨囉怛那^二怛囉夜耶^一那^上麼阿彌

音^上路婆^去耶^二路他伽路^去耶^三那^上麼阿

嚙耶^二合^四跋盧枳帝^五攝瞞^合囉^去耶^六菩

音^去提薩埵^去耶^七麼訶薩埵^去耶^八摩訶迦

嚧尼迦^去耶^九怛姪他^十唵^十阿謨伽^{二十}鉢

囉^二底訶路^{三十}虎鉢^二合^下四^下虎鉢^{五十}泮吒^半

音十莎訶^七

此名祕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罽索心呪名為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才具足騰空隱形自在持呪^{過七}仙位具足世樂多財富貴成就賢瓶如意珠法緊羯囉制適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止雨災疫銷滅降伏能成一切諸

事興一切福滅一切罪成就無邊門陀羅尼
三昧得於最勝廣大之法此大不空絹索明
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鞞唎_合多毘
舍闍鳩槃荼囉刹娑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
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讚
歎品第一竟

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
生誠心質直不諂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
塗香鬘幢幡蓋而爲莊嚴當於彼前一心堅
固意樂信心誦於聖者不空絹索心王之呪
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
已成所願通七更何所求若其呪者所須之願應
當求之如其所欲通七呪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呪得

成就一切善願皆得成就不為天魔外道怨家之所降伏恒為聖者之所讚歎囉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為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缺少得壽命長少病少惱

受持成就品第二竟

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荼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祥草作為座具坐已誦於不空罽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雨妙曼陀羅摩訶曼陀羅紅色蓮華青色蓮華白色蓮華分荼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杭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

見成就品第三竟

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當於不截淨白氎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穀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身立蓮華上百千光明莊嚴頭冠并散雜華今有威德半月瓔珞瓔珞其身耳璫臂釧及以手釧而為莊嚴作歡喜面其頂上持阿彌陀佛造此像已白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二合伐蹉西國萬字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髮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眾華樹枝挿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挿眾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

唵一阿謨伽鉢囉二合底訶音上哆囉音上又囉

音上又麼麼三自稱虎餅二合泮吒音五

此呪用結頂上髻髮

第三呪曰

唵一阿謨伽盤陀二合虎餅三合虎餅四合泮吒

音半

此呪結壇

第四呪曰

唵一阿謨伽鉢囉底訶音上跢二合菴虎餅三合

泮吒音四

此呪結界

第五呪曰

唵一阿謨伽二合帝唎五合路計也三合毗社耶

迦囉摩四合虎餅五合泮吒音六

應用此呪結四方界

第六呪曰

唵一阿謨伽虎餅二合佉

此呪護同伴

第七呪曰

唵一阿謨伽囉又二合莎訶三合

呪自身

第八呪曰

唵阿謨伽陀摩陀摩二合虎餅三合泮吒音半

音四

應以此呪呪香燒之

第九呪曰

唵一阿謨伽訖哩合二訶拏合二訖哩合二訶拏合二

二虎餅三合泮吒四

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餅三合泮吒音四半

作一切事應誦此呪

時持呪者誦呪乃至觀自在像動搖為限呪者勿怖但當誦呪乃至煙出亦當誦呪乃至大然若動得富煙出得官若火然時則得騰空此為三種成就之法若火然時亦莫起坐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

觀像法品第四竟

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繡索緊羯羅一切作事悉皆成辦作於夜又童子之形瞋面怒目髮赤黃色向上聳豎猶如火焰鼻作膈腴狗牙上出吐舌舐脣身有兩臂著赤色衣持索一切嚴具以為莊嚴芻麻布上畫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過七飲食及以資具而用供養供養既已當於其前應誦不空繡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慳吝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實語法語不爲聖者之所譏嫌於一切衆生常生慈心利益之心唯當一心敬事於觀自在菩薩勿念餘事常以衆華末香燒香華鬘塗香衣服幢蓋及幡供養亦應常當知恩報恩如是日日五百眷屬恒以一切飲食資具華鬘塗香盡其壽命終不乏少所須去處則能持往所須之物則能將來此爲成就緊羯羅法

緊羯羅品第五竟

明主呪王成就制擿迦品第六

爾時復說制擿迦法若欲受持制擿迦者彼

人應作不空絹索制擿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栢木天木亦用金銀或畫絹上用此等盛著緋赤衣以胡煙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宅內以種種華香末香燒香塗香華鬘飲食燈等供養竟已對於彼前應誦不空絹索王呪一千八遍則得成就制擿迦^十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
華末香燒香鬘等之物又常供養其制搥迦
常自食時以諸飲食先出食分與制搥迦又
以華香燒香衆華鬘等與制搥迦不得一日
而有廢忘常當憶念若不爾者縱得法成不

受驅使則自隱沒不能現伏亦不爲作一切
事走去故持呪者常莫放逸常當勤求實勿
懈怠勤求受法及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
遠離貪垢常畏後世恆生慙愧心常在定一
切呪法等皆受持如是成就終無有異

制搥迦品第六竟

明主呪王成就賢瓶品第七

爾時復說呪賢瓶法若欲受持其持呪人先
求善人以爲同伴先如法住十善道已然後
一切宮殿空室林地方所閑無人處或於往
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為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枳底二合旛羊上又於北方作螺輪盆蓮華等物其壇四角懸赤色旛散雜色華正壇中心置其賢瓶種種彩色以畫瓶上又以花條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為伴執刀正立守護四方令一人近持呪人邊持諸器仗以充驅使而為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為

供養唯除酒肉通七於此壇內當賢瓶前敷俱賒草云吉以為坐具草上坐已持散粳米燒香供養以此呪結一切方界

第十一呪曰

唵一阿謨伽波奢二阿鉢囉二合底訶上音路三帝唎二合路計也二合毗社耶四合囉上音又囉上音又麼麼自稱名五虎餅一合虎餅二合泮吒七音亦以此呪當護自身及於同伴則作大印應誦聖者不空縹索心王之呪一百八遍誦此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又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

唵一阿謨伽二阿鉢囉合二視路三訶上那上

訶上那四上音 虎餅五合 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廢坐但當

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輅步

人及飲食燒香華鬘塗香幢蓋及播出生音

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受

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

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為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十四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髮燈明飲食供養彼已當於彼前結跏趺坐誦不空縞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為侍者受我教命彼作是言所有教命我悉為作作者成辦從是已後所有教命悉為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為彼先出食分與彼然後自當喫食必不得忘若是者則得歸伏能與

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少所須之物皆令憶知終不少所須之物皆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為說終無不實已說使者品第八竟

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髮供養彼屍以用酥油摩其脚掌誦呪乃至待彼起語白言十五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為抄若不用抄則語彼言汝當為我自出將來彼聞此語

則自為出將其物來所得之物悉皆受用為
佛法僧當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
所知解和順善者結為同伴先當自護然後
然於酥燈當誦不空羅索王呪一百八遍以
賒彌木此云為柴然火尋發願言今為一切
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
令同伴掘掘到處已則以乳粥及胡麻粥供
養藏神則取其物分為三分一分自用其第
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

明主呪王入窟品第十

若欲入窟其持呪者與於善人結為同伴護

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

衣如法作醮子了切燒物也誦於不空羅索王呪乃

至窟開不須恐怖亦勿停誦乃至有其姝女

出現持香華鬢遍七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姝女則把其

手把取得者則為其妻一切所欲皆令具足

自在為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姝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為法故受纔得受已則與姝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復奏於種種音樂出妙音聲聞者皆得受天自在安隱快樂念佛之心終不忘失菩薩之行亦不休廢得宿命智永離惡趣不為慾酒之所醉亂常得見佛及諸菩薩悉能成就無

量眾生令其住於菩提道中能入三昧得^{十七}不迷惑智陀囉尼已說入窟品第十竟

明主呪王成就安善那藥品第十一 若具足言蘇毗

羅安善那大重似於銀鉞

若欲成就安善那藥者其持呪人當取雄黃

牛黃蘇毗囉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

坐誦聖者不空繡索心呪一百八遍待其裹

中煙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 用第十

第十三呪曰

唵一阿謨伽二阿鉢囉 合二底訶路 三虎鉞 合二

四 闍去音 二 合 羅 五 闍 二 合 羅 六 泮 吒 七 半 音

莎去音 訶八
呪已當取安善那等共磨石上細研為末用
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
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

一竟

過七

十八

明主呪王禁諸鬼神所著品第十二 應云禁
諸惡鬼

神所著品
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
日若二日若三日若七日誦其不空羅索呪
唯泮吒半音字能除一切壯熱之氣以緋線呪
二十一遍一過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

中散華令其病者坐向壇中呪鎖鐵刀誦不
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
牝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今一童男若一童
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呪
是則

用第十
四呪也

第十四呪曰

唵一 阿謨伽二 鉢囉合二 底訶路三 囉音上 又囉

音上 又稱彼薩婆曳比也二合 虎餅二合 盤

陀七 泮吒八半音 莎訶九

於彼手中滿著華已又用華香生米散之燒
沉水香應誦不空索索之呪誦三遍已以華

散彼童子面上則得禁之用稅
米也

第十五呪曰

唵一 阿謨伽囉闍二 鉢囉合二 底訶音上 路三 虎

餅二合 布地也二合 善陀耶六 社囉音上 跛七

虎餅二合 虎餅九二合 泮吒音上

又以此呪呪水三遍灑彼面上彼則得語所
問之事若吉若凶過去未來現在等事皆悉

具說此則名禁無病人法

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
六呪也

第十六呪曰

唵一 阿謨伽二 鉢囉合二 底訶音上 路三 伽音上 車

伽音上 車四 莎婆重 舖音去 南音上 莎音去 訶音六

第十七呪曰

唵一 阿謨伽二 奢婆_{音上}耶三 虎餅_{音四} 泮_{音五}吒

若不放時則以此呪呪治罰之以此呪之被燒走去更不敢來此為成就

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癩難禁鬼著應作

醮法以牛糞摩地作壇於中然火以菩提樹

枝餘彌木_{枸杞}為柴然之阿婆末_迦此云牛

與酥酪蜜相和呪燒一百八遍若一日夜或

三日夜誦觀自在不空絹索呪或以芥子或

一切種子呪已燒之若夜又著者和安悉香

芥子燒之若天龍著者以檀沉香末相和燒之

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鬪諍憂惱悉皆銷滅 禁諸鬼神所著品第十二竟

不空絹索陀羅尼經卷上

音釋

翮_{下草切} 擗_{他歷切} 鬣_{徒葉切} 細_細 釧_{尺綰切}
翮_{勁羽也} 擗_切 鬣_{徒葉切} 細_細 釧_{尺綰切}
脰_{脰博顯切} 舐_{神帶切} 以_以 愷_{張孟切} 開_也
脰_{脰博顯切} 舐_{神帶切} 以_以 愷_{張孟切} 開_也
嘿_{莫北切} 輅_{洛故切} 癩_{瘡痕也} 釧_{古猛切} 璞_切
嘿_{莫北切} 輅_{洛故切} 癩_{瘡痕也} 釧_{古猛切} 璞_切
也 捏_{奴協切} 指_{指捻也}