

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
 上妙珍奇間雜必一成飾衆寶交徹出大光焰半
 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
 縵種種彌布而爲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
 樹華寶阿戔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衆華映飾甚可愛樂

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蘘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

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
百八遍者當知其人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
疔腫癩腫毒腫癩病瘡門瘡炮痒瘡癩蠱等
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

禮飲光如來敬禮能寂如來敬禮善名稱如
 來敬禮普光明勝怨敵德如來敬禮帝幢德
 如來敬禮寶光明自在王如來敬禮無礙藥
 王如來敬禮勇猛遊步如來敬禮善住無畏
 如來敬禮佛寶法寶苾芻僧寶敬禮聖觀自

在菩薩摩訶薩大悲者敬禮如是諸聖者已
 稱誦聖觀自在菩薩摩訶薩不空罽索心王
 母陀羅尼真言爾時當觀聖觀自在菩薩摩
 訶薩母陀羅尼真言字句皆如金色光明照
 徹即說不空罽索心王母陀羅尼真言曰

娜麼塞柔統切空丁吉切隸二合凡隸字口
 呼野下揚可切特能色切縛無可切怒呼輕切識銀切
 音迦斤握切鞞都我切跋比沒切羅凡羅字
 者皆上聲彈同音底瑟恥帝瓢毗藥切薩縛勃
 陀上聲呼同音善地薩得廢訖訖切廢微計切瓢八

三那莫薩縛跋囉合二底下同音曳迦勃陀囉
 凡囉字口傍作者野句四室羅合縛迦斤邏切
 皆彈舌呼之為正野句四室羅合縛迦斤邏切
 僧去聲祇曳瓢毗底多底多那去誡
 鞞跋囉合二窞丁半泥聲入那莫三那莫三那
 呼下藐誡鞞南句七那莫三那莫三那
 例同藐誡鞞南句七那莫三那莫三那

去南八那莫舍尸可切囉特能色縛底丁異
 聲蘇古切野句九摩訶去聲呼呼麼戴曳
 十那莫旃鳥可切喇凡利字呼呼麼戴曳
 句那莫旃鳥可切喇凡利字呼呼麼戴曳
 窞野跋囉合二窞野跋囉合二窞野跋囉合二
 得廢合瓢入聲十二句三藏言索尋諸梵本
 薦至十八句文是又從二十一句下薦至那
 六十五句文是恐學者不知故斯注記那

莫素鞞囉合二鞞囉句十三跋囉合二幡蒲餞
 同弭捺輕呼舌你羝句十四濕縛囉邏凡邏字口
 音弭捺輕呼舌你羝句十四濕縛囉邏凡邏字口
 去聲彈舌呼而遮切野句十五鞞陀他可切誡
 呼之為正惹下同音野句十五鞞陀他可切誡
 跢野句十六那莫僧斯孕可下同音弭訖囉合二

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 旃囉歌旃

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 那謨弭濕縛三十六 步米三十七 鞞訛誡跢野

三十 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 那莫迦始野四十四 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 唎底跢五十一 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 僧去四十二 誡囉麼室唎

合四十三 曳四十四 鞞訛誡跢野四十五 那莫印捺囉四十六

雞覩四十七 特縛惹室唎四十八 曳四十九 鞞訛誡哆

野五十 那謨喇五十一 怛娜五十二 跋囉幡五十三 濕

縛五十四 囉五十五 邏惹野五十六 鞞訛誡跢野五十七

那謨跋囉五十八 底歌鞞五十九 佩灑六十 爾耶

邏惹野六十一 鞞訛誡跢野六十二 那謨弭訖爛

舌呼之鞞六十三 伽引弭泥六十四 鞞訛誡跢野六十五

那莫素跋囉六十六 底瑟耶六十七 待履野六十八 誡弭

跋囉六十九 勃履七十 底瓢七十一 薩縛鞞訛誡諦

瓢七十二 遙切七十三 囉歌七十四 帝瓢七十五 三藐三

去七十六 菩提瓢七十七 那謨囉怛娜七十八 怛囉七十九 耶

野八十 納莫旃唎耶八十一 縛路八十二 薩地薩埵野八十三

呼八十四 枳諦濕縛八十五 囉野八十六 善地薩埵野八十七

摩訶八十八 薩埵野八十九 摩訶迦嚕九十 凡嚕字口旁

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 地唎地唎三十句 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 地唎地唎六十句 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 薩縛薩埵途墮切 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 薩

縛葉囉二聲 瓢去聲 薩九聲 縛夜地瓢切

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檪真言五色線索用繫縶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

