

不空胃索神變真言經卷第二十七 得七

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

點藥成就品第六十

執金剛祕密主菩薩摩訶薩是大可畏明王
央俱捨真言神通阿伽陀藥三昧耶光明威

符七

德破諸黑闇如如意樹處空顯現得觀世音
菩薩摩訶薩加被擁護塗壇結印召請誦念
祈願圖像皆為成就而說頌曰

法當十二月 一日十三日 嚴身淨沐浴

塗香體瑩馥 貫著新淨衣 牛黃鬱金香

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

緊俱瑟訖藥 等量鮮好者 塗壇各別置

大可畏明王 央俱捨真言 一時溥加持

一百八遍數 如法治和合 以天雪水丸

置曼拏羅中 大可畏明王 央俱捨真言

晝夜加持藥 三相現陰乾

祕密主點佩藥者則得福德而自相應一切

真言明神樂觀祐護一切人民恭敬供養梵

釋諸天同觀攝護福壽增安無諸灾厄罪障

消滅所遊徃處常得勝利人民畏敬若常點

藥真言加持白芥子打阿素洛窟門或打那

伽窟門滿十二千遍藥點額上心上臍上二
手掌上高聲誦大可畏明王央俱捨真言直
入窟中遇一童女端嚴殊妙微笑徐行來前
迎逆手執金盤滿盛七寶奉真言者特勿觀
視貪愛他寶又更加持白芥子打女身上打
時啼哭叫喚瞋怒顰眉努眼狗牙上出髮變
赤黃聳豎向上當是之時作大瞋聲誦大可
畏明王央俱捨真言加持白芥子打是女頭
乃至怖畏宛轉于地告言曹主我今定死何
故如是苦無慈心當看是女口吐洩沫便手

承取和藥加持塗脚掌上脛上兩手掌上額
上頸上則得昇空乘七風輪為大風仙以九
十九億俱胝百千風仙為伴於一時中周遊
三千大千世界騰躍自在還歸本土當以洩
沫和藥加持服即變身狀如童子形顏膚色
猶若蓮華得增壽命七十二千歲與九十二
億俱胝百千真言明仙而為伴侶常遊一切
真言明仙宮殿中住又得秘密真言明仙三
昧耶所入一切神龍宮殿悉無障難一切藥
又羅刹神鬼樂為命者而皆順伏任為策役

復於此諸神鬼宮殿皆亦居住點眼藥者得
三十三天悉皆迎致恭敬供養與諸天衆遊
天園苑受種種樂壽命千歲加點臍中入龍
湫中得諸龍王一切眷屬一時迎致詣諸宮
中便前白言有何所作我等眷屬悉能作之
盡千年中珍寶衣食任自豐足若有雨澤不
依時者我今順時我常頂戴恭敬仁者加點
兩臂與一切人搆力戲謔或與阿素洛相陣
敵者悉皆得勝加點肚上日日當食諸天甘
膳加點頂上見諸貴人則得歡喜恭敬供養

若犯觸人彼即歡喜若叩諸門一切神鬼則
便馳散人皆愛敬若打藥叉窟門則得一切
藥叉歡喜出現任爲策使若屍陀林中則得
林中一切神鬼自現身來住立於前隨意使
役是諸神鬼宮門自開當亦觀見若大山林
中則得一切草木藥精悉皆現身任爲採取
若以藥塗功德天像兩嬾房上加持三遍努
目觀視功德天像加持安悉香燒熏功德天
像則便說話爲滿諸願所樂豐盈功德天神
常不離側若加持人乳和藥點眼則得覩見

一切伏藏夜視如晝若加持牛乳和藥舍者
口氣香潔共他談說聞悉敬讚若諸神鬼作
癩癩病者或諸病者以藥點額則令神鬼四
散馳走或有自縛若有怖畏當令點藥則無
怖畏若加持黃丹和藥塗鉢上澡罐上或刀
劍鉞斧鉤杵戟輪臂索弓箭諸器仗上加持
七遍便出火光若塗螺中高山樓上加持七
遍大吹七聲所有一切人畜聞者皆得除滅
灾疫罪障若面十方吹七聲者則除十方一
切惡風雷雨灾變若城四門吹七聲者則令

一切藥叉鬼羅刹鬼塞捷陀鬼布單那鬼一
切瘧鬼諸惡疫病悉皆除滅若於宮門吹七
聲者則除宮內一切灾疫謀叛惡人若天無
雨往湫池邊大瞋怒聲加持七遍吹螺七聲
則令雨下若雨多者向上看雲吹之七聲則
當晴止若結界者遶壇十方各吹三聲則成
結界又繞壇行道三匝於十方面各吹七聲
則集一切真言明神守護壇界
護摩祕密成就品第六十一
執金剛祕密主菩薩摩訶薩是大可畏明王

央俱捨真言護摩安隱三昧耶杜仲木構木
斫截然火白芥子大麥牛酥加持護摩一千
八遍一踰膳那除諸灾障疫疾病等又護摩
一千八遍三十二踰膳那除諸障癘惡星灾
難令諸有情不為種種疫疾所惱溥得安隱
若豐饒三昧耶白芥子杭米石蜜酥蜜加持
護摩一千八遍一踰膳那令諸有情皆得豐
樂又護摩一千八遍三十二踰膳那令諸有
情皆得豐樂又護摩二千遍令諸龍王一千
踰膳那降大甘雨順時成熟五穀豐饒人民

安樂若調伏三昧耶酸棗木苦棟木然火糖
鹽蔓菁油加持稱彼者名護摩一千八遍即
得彼者及惡神鬼悉自降伏而生愛敬若杜
仲木檉木構木斫截乾蓮荷莖葉然火稻穀
華白芥子酥蜜酪加持護摩一千八遍即得
大可畏明王央俱捨真言三昧耶成就又護
摩一千八遍即得不空廣大明王央俱捨真
言三昧耶成就又護摩一千八遍則得不空
腎索心王母陀羅尼真言三昧耶成就又護
摩一千八遍則得一切如來種族真言三昧

耶摩尼種族真言三昧耶蓮華種族真言三
昧耶金剛種族真言三昧耶及百十大奮怒
王種族真言三昧耶一時成就又胡麻稊米
酥酪蜜加持護摩一百八遍淨行婆羅門而
自信伏又護摩一百八遍刹帝利種而皆信
仰又護摩一百八遍一切人民悉皆信受又
護摩一千八遍天帝釋四大天王日天月天
并諸眷屬皆悉敬護又大麥小麥白穀大豆
小豆胡麻稻穀酥蜜加持護摩一百八遍則
得人民見聞信向又稻穀胡麻白芥子安悉

香酥蜜酪加持護摩一百八遍一切樂又羅
刹悉皆敬伏又白芥子龍華酥酪蜜加持護
摩一千八遍龍王歡喜降大甘雨潤澤一切
若雨多者取鑪中燒火食灰逆雲加持散於
空中一百八遍雨即晴止又黑芥子酥蜜加
持護摩一千八遍則無他賊來相侵境若已
來者即令退散又入豆酥蜜酪加持護摩一
百八遍即除家內一切疫病又稻穀胡麻白
芥子蓮荷莖葉酥蜜酪加持護摩一千八遍
則得除滅十惡五逆一切重罪若大成就大

可畏明王夾俱捨真言者紫檀木長一磔手
截然火白芥子安悉香酥加持護摩一千八
遍即於一切真言三昧耶中最勝成就又能
攝集一切大奮怒王真言住此真言中若能
每遍莎縛訶字後高聲稱訶字七聲一切大
奮怒王真言神悉皆住前爲成種種事法圓
滿若欲觀世音菩薩大奮怒王現者清淨澡
浴著新淨衣栢木檉木然火稻穀華蓮華優
鉢羅華白芥子白栢檀香酥蜜酪加持護摩
滿十千遍即得觀世音菩薩大奮怒王現前

摩頂謂言善哉善哉汝所求願我爲滿足其
真言者若有先業重罪宿障則爲夢中現身
摩頂一切大願爲皆圓足所謂真言法曼拏
羅法印法像法大三昧耶悉皆成就若素羅
娑子秬米酥酪蜜加持護摩一千八遍連得
財帛若人根草三寸截之酥酪蜜六加持護摩
一百八遍所見人民而相尊敬若麻子仁
酥酪蜜加持護摩滿十千遍諸佛尊記若進
官者天門冬酥蜜護摩滿十千遍即如所願
若秘密無礙三昧耶者黑芥子酥鹽如是護

摩即如其願若麻子鹽如是護摩一切惡人
而自相敬若茴香華子酥蜜如是護摩當得
神驗自在無礙若丁香白栴檀香沉水香蘇
合香胡麻油加持護摩滿十千遍則得夢見
一切諸佛摩頂讚歎成大悉地所往之處人
皆供養若命終已直往西方安樂國土蓮華
受生得宿命智若稻穀糠如是護摩則見伏
藏若白芥子蛇皮加持護摩一千八遍彼所
怨人自慚悔謝若芭蕉皮寸截如是護摩自
然衣服若酥白芥子相和如是護摩則得增

壽若生酥黑芥子如是護摩則得除諸橫病
之厄若迦囉惹子如是護摩則解禁閉枷鎖
解脫

斫菟眼藥成就品第六十二

執金剛祕密主菩薩摩訶薩是大可畏明王
央俱捨真言得七斫菟阿伽陀藥三昧耶七一切所
作速皆成辦衆惡重罪亦皆除滅不爲世間
一切煩惱而相灾害眼根清淨人所見者悉
相愛敬一切山野蘭若龕窟獨入無畏一切
江河龍湫大海入無畏礙一切天龍藥叉羅

刹阿素洛孽魯茶乾闥婆緊那羅摩呼羅伽
等之宮殿入皆無礙一切伽藍天寺刹帝利
婆羅門種種人家去皆喜敬得秘密大慈三
昧耶入於一切鳥獸羣內互不驚怖如是一
切自在遊往不爲他人而相譏說一切事業
速得成就而說頌曰

雄黃牛黃鉢怛囉	海沫胡椒鬱金香
紅蓮華鬚胡乾薑	青鬱鉢囉華莖交
白栴檀香商佉末	檀黃根藥小栢煎
斯藥鮮上數等量	散惹那汁亦等量

永樂北藏

不空胃索神變真言經

第四五册

石密麝香龍腦香	多前藥分三分量
塗曼拏羅各別置	大可畏明王真言
首末加持勿間絕	精潔相和而合治
盛置波斯瑠璃器	曼拏羅中像前置
白月吉宿王日作	沐浴清潔著淨衣
食三白食修是法	種種香華飲食獻
面西觀像跏趺坐	大可畏明王真言
調調加持斫菟藥	暖煙光現三相成
則能作現世出世	一切諸法皆成驗
秘密主若常點眼眼根清淨當得天眼最上	

無譬則得三世一切諸佛菩薩金剛加被擁
 護復得一切天龍八部風神水神苗稼神華
 果神精氣神等常住斯人六根肢節同作守
 護滅諸罪障若命終已往生西方淨妙刹土
 得淨五眼識宿住智當見百千俱胝殑伽沙
 等諸佛如來坐菩提座成等正覺常不見於
 一切惡相其眼漸通見無障礙若有人患
 諸眼病於七日夜以藥點眼無問遠近所患
 眼疾皆得除差眼目清明若三七日夜皆點
 者青盲雀目亦令除差為人愛敬罪障除滅

神變阿伽陀藥品第六十三
 執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可畏明王
 央俱捨真言神變阿伽陀藥三昧耶能動一
 切大地山河能令一切人民神鬼悉皆敬伏
 而說頌曰

以生牛黃白芥子 盛淨器中密固護
 起曼拏羅置像前 大可畏明王真言
 晝夜加持三相現 證相成就加持用
 清潔澡浴著淨服 執持斯藥作諸法
 秘密主若欲縛人先自沐浴著淨衣服塗曼

拏羅布粉界道置香水瓶飲食華香燒安悉
香而爲供養末香塗手結印誦念縛人淨浴
著淨衣服華鬘嚴頂令坐壇側手捧鉢盂滿
盛飲食持藥散身言縛即縛所問三世一切
之事悉皆具說若縛病人散病者頂言縛即
縛得七問作鬼病而皆說之放如故者以水灑之
若轉鉢者置鉢淨處或置壇內散藥鉢上誦
念彈指言轉即轉澡罐大瓮亦任轉之若散
刀上劔上金剛杵上三叉戟上輪上索上鉞
斧上捧上誦念彈指亦即動轉加持水灑還

復如故若散蓮池者華則茂盛若散衆中著
身上者即便被縛若散城門中經踐過者除
諸厄難若散華果樹上華果增好或俱自落
若山頂上大瞋怒聲誦念散藥其山摧圻若
散村坊門地又加持手拍村坊門三五七下
村中人民見者除障若散寺門底者破戒沙
門經踐過者即狂裸走或復被縛若欲放者
乳和香水加持浴身還復如故若散河池一
切魚蛇龜鼈之類皆出岸上散馬羣中馬無
疫疾或俱驚走又加持白芥子和水散之即

不驚走若散酒家及散酒瓮是時酒瓮亦當
轉動若如故者加持土散若散羊羣中羊無
疫疾或復驚走又散牛尿即不驚走散牛羣
中牛無疫疾或復驚走又加持鬱金香水散
之即不驚走散倉窖中倉中穀麥當自涌動
若如舊者蜜水散之散食廚中諸飲食上食
者障滅散天寺舍中并持藥置天像口中使
諸天像一時眩動發聲大叫若置摩訶迦羅
像口中者令像叫吼發吼聲時大地山林一
時震動散山窟中使中神鬼皆發叫聲若於

戌時十字道中瞋怒誦念散藥四方使諸藥
又羅刹鬼神悉皆雲集任爲策使常作給侍
若向諾刹天散者則令一切諾刹怛羅而自
觀護若捉賊者以瞿摩夷和土泥塗壇粉布
界道當壇中心書所心疑盜物者名布散諸
華香水供養燒安悉香誦斯真言持七加持散藥
彼名字上一百八遍令彼盜者無問遠近被
攝馳來自說盜物若得物已散水解放若往
山野止宿住者四方散藥一切虎狼毒蛇盜
賊不相劫害壇念誦處散藥四方不爲一切

毗那夜迦作諸嬉圖又便含藥散藥水中當
與人飲令縛即縛若解散者努眼視之

召請諸天密護品第六十四

執金剛祕密主菩薩摩訶薩是大可畏明王
央俱捨真言三昧耶亦能導攝一切天龍八
部沙門婆羅門刹帝利及諸人者加持一切
香果飲食衣服施獻喫著即自恭敬若加持
蓮華一切香華供養諸天時諸天等常當歡
喜恭敬擁護若加持龍華白芥子散龍湫裏
召請龍王一切眷屬來護命使若加持安悉

香白芥子酥燒獻一切藥又像者召真藥又
歡喜恭敬任為驅使若河汧上加持鬱金香
白旃檀香稻穀華水供養乾闥婆緊那羅摩
呼羅伽誦念稱名寫香華水河中供養悉皆
歡喜來敬護持任為命使若加持種種香水
秬米飯沙糖種種雜華供養阿脩羅十一像誦念
稱名奉請恭敬而自敬護若加持乳飯供養
孽嚙茶像誦念稱名奉請恭敬任為所使若
加持飯施毗舍闍鬼奉教喜躍而敬護之若
加持水稻穀華骨嚙草散施餓鬼奉教喜躍

而恭敬之若加持酥油石蜜乳酪種種飲食
果菰施諸沙門婆羅門及諸人民而所食之
真言威力深相敬愛若加持香華施刹帝利
種真言教導來相供養若加持蘇曼那華供
養功德天像奉請歡喜而擁護之若加持香
水浴毗沙門像奉請歡喜來敬護之若加持
胡椒向日天散請召日天歡喜觀護若加持
牛乳向月天散之請召月天歡喜觀護若加
持檜木栢木然火護摩請召火天歡喜祐護
若瞋怒心加持白芥子散打樹上其樹即曲

又瞋怒心加持白芥子散於樹上其樹根出
以水散之即便如故若作餘法一皆准此
大可畏明王像品第六十五
爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊大
可畏明王觀世音菩薩像若有有情見者合
掌禮敬供養所有過現黑暗業障便令消滅
若常供養則得最勝成就大可畏明王真言
三昧耶種種解脫功德福蘊通達一切真言
三昧耶亦當日日恭敬供養承事九十九號
加沙俱胝那庚多百千如來應正等覺福蘊

善根又得十方一切諸佛菩薩諸天善神而
常憶念圖像當用白氎或絹勿截兩頭方量
三肘畫匠畫時常淨洗浴著新淨衣受八戒
齋勿以皮膠調和彩色當中畫大須彌盧山
處山頂上七寶連華於華臺上不空大可畏
得七
明王觀世音菩薩結跏趺坐三面六臂身檀
金色當中正面熙怡微笑首戴寶髮左面瞋
怒齒咬下脣右面可畏狗牙上出三首寶冠
冠有化佛鬚焰赤聳當中頭上出大可畏明
王半身一面兩臂面狀青色作大笑面狗牙

上出首戴寶冠冠有化佛髮髻赤色鬚焰赤
聳一手持劍一手執鎚繞劍鎚上出火光焰
天妙衣服珠瓔瓏劍具莊嚴身遍身火焰右
第一手持開蓮華鬚屈如鉤右第二手伸施
無畏雨下眾寶右第三手持三叉戟左第一
手持鉤左第二手執索左第三手執把金輪
是六手上放種種光眾妙華綵羅縠天衣珠
瓔瓏劍具莊飾之身放火光又明王右多羅
菩薩身黃白色面目熙怡手執青優鉢羅華
微少低頭半跏趺坐後觀世音母菩薩身素

白色面目熙怡手執蓮華微少低頭半跏趺
坐是二菩薩以諸羅縠天妙衣服珠瓔璫釧
而莊飾之坐蓮華座次下一髻羅刹女面目
可畏首戴鬪髻身真青色而有六臂一手執
蓮華一手持曲刀一手持三叉戟一手執鉞
斧一手持胷索得七一手揚掌衣服瓔珞具莊嚴
身半跏趺坐瞻仰聖者後毗樓博叉天王多
聞天王焰摩王半跏趺坐捧諸寶華又明王
左大然頂藥叉王面極瞋怒身紫黑色首髮
赤豎曲躬長跪二手當胷握持曲刀鉞斧恭

敬瞻仰遍身火然後大然頂藥叉王眷屬僕
從合掌長跪遍身火然後提頭賴吒天王毗
樓勒叉天王半跏趺坐捧諸寶華明王頂上
左大梵天那羅延天水天火天日天半跏趺
坐捧諸寶華明王頂上右帝釋天摩醯首羅
天淨居天風天月天半跏趺坐捧諸寶華明
王背後兩側七寶華樹明王座右持真言者
長跪而坐一手把諸枝葉華果一手把念珠
仰觀聖者明王座右天女使者面目可畏曲
躬而立正拱二手當胷握劔天衆妙珠瓔

環釧具莊嚴身仰觀聖者其山半腰難陀龍
王跋難陀龍王左右相繳繳須彌山山下大
海中有種種魚獸鳧鴛鴦白鶴孔雀種種
蓮華優鉢羅華畫飾竟已於閑靜處清淨洗
浴著淨衣服隨其心量作曼拏羅中置是像
以諸華香新白飲食承事供養面東觀像結
跏趺坐不空大可畏明王觀世音菩薩觀誦
大可畏明王夾俱捨真言字句相應滿一萬
遍每月八日不食不語以諸華香飲食供養
誦大可畏明王夾俱捨真言一百八遍常則

所作一切世法皆得隨念便護世間最勝成
驗若有有情信心清淨日日合掌觀瞻禮者
斯人所有四重五逆十惡諸罪灾怪疫疾種
種身病悉皆消滅若有苾芻苾芻尼族姓男
族姓女每白月八日能淨塗壇或但灑掃獻
時華果燒諸名香合掌觀像誦斯真言者則
等承事九十九苑伽沙俱胝那度多百千諸
佛種種施會恭敬供養成熟福蘊六波羅蜜
善根圓滿復為十方一切諸佛菩薩摩訶薩
憶念觀察捨此身已西方淨土蓮華化生證

宿命智便得不空罽索心王陀羅尼真言廣
大解脫蓮華曼拏羅夾俱捨真言三昧耶盡
皆現前亦得一切如來祕密曼拏羅印三昧
耶一時現前常遊十方一切佛刹觀諸如來
種種相貌福德善根復爲世人恭敬供養凡
說言詞人皆頂受心所求法即便增遂

大可畏明王壇品第六十六

世尊是大可畏明王夾俱捨真言曼拏羅三
昧耶方量六肘或復八肘厥去惡土瓦石骨
木淨土香水和藥平治基高四指香泥塗拭

規郭界院開廓四門七寶街道內院當中三
十二葉七寶開敷蓮華一一葉上互相間置
三叉戟印金剛鉤印火焰圍繞於華臺上出
現大可畏明王半身面西奮目瞋怒狗牙上
出首戴寶冠鬚焰赤聳一手持劔一手執鉞
斧劔柄斧柄骨索纏繞天諸衣服珠瓔環釧
莊嚴其身放大光焰四面置列開敷蓮華東
面蓮上佛頂種族印北面蓮上金剛種族印
西面蓮上摩尼種族印南面蓮上觀世音種
族印四角蓮上如意瓶印口出奇華條葉令

剛杵頭外院除門四面周帀開敷蓮華臺上
間置三叉戟印骨索印劔印曲刀印金剛印
兩頭三叉戟印螺印棒印輪印鉢置娑印錘
印槃印摩尼三叉印度麼羅印羯磨金剛印
五股金剛杵印金剛鉞斧印三股金剛杵印
三股金剛蓮華印一切于印是諸印上繞火
光焰四門蘇彌盧山東門山上佛種族大奮
怒王身赤黃色面目瞋怒左手執棒右手按
胫半跏趺坐北門山上金剛種族大奮怒王
身赤黃色面目瞋怒左手執棒按於脇上右

手作拳屈當胷側半跏趺坐西門山上摩尼
種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒左手執
索屈當胷側右手作拳側按胫上半跏趺坐
南門山上蓮華種族大奮怒王身赤黃色面
目瞋怒左手執劔屈當嬾上右手按胫半跏
趺坐如是四神以妙華髮珠瓔環釧天諸衣
服而莊嚴之坐蓮華座佩火焰光四角蓮上
置如意瓶口出奇華條葉金剛杵頭內外院
地遍作青色中置不空大可畏明王觀世音
菩薩像面西奇妙幡華五色線索莊嚴圍界

像前四角闕伽香水裏置七寶蜜漿石蜜漿
砂糖漿乳酪秬米飯乳粥酥油麩食一切果
子五穀子如法敷獻四面然布酥燈胡麻油
燈四門四角置列香鑪以沉水香白栴檀香
塞畢哩迦香蘇合香室哩吠瑟吒迦香安悉
香薰陸香如法侍七和合燒獻一切諸佛菩薩摩
訶薩一切天神召請結界結印真言護身護
伴護給侍者令入壇者澡浴清淨著新淨衣
於龍方入瞻禮行道門別禮拜授三昧耶告
言汝今會此壇者所作三昧悉皆成辦汝從

今去得作曼荼羅阿闍黎隨後同伴給侍人
入害諸罪障解諸怨疾當生天上或生西方
極樂國土蓮華化生以諸相好瓔服莊嚴如
是得會大可畏明王出世世間一切解脫成
就秘密曼拏羅三昧耶者從斯所作一切諸
法皆得成辦常得世間一切人民恭敬瞻歎
所發言論人皆信受三十三天一切諸天而
常守護一切執金剛秘密主菩薩摩訶薩共
皆護持不令世間一切病惱灾疾天橫一切
諸佛菩薩摩訶薩恒常憐愍加被讚歎愛之

如子於所生處具宿命智常觀諸佛甚深諸法今此身者是後胎身乃至菩提不墮餘趣

不空罽索神變真言經卷第二十七

第十七

十七

音釋

菰	蔓菁	筌	澆	孀	癘
<small>郎果切</small>	<small>蔓菁切</small>	<small>烏定切</small>	<small>弋支切</small>	<small>奴買切</small>	<small>力利切</small>
餽	穉	穉	穉	穉	穉
<small>其月切</small>	<small>蔓菁切</small>	<small>蔓菁切</small>	<small>蔓菁切</small>	<small>蔓菁切</small>	<small>蔓菁切</small>
穉	穉	穉	穉	穉	穉
<small>穉切</small>	<small>穉切</small>	<small>穉切</small>	<small>穉切</small>	<small>穉切</small>	<small>穉切</small>
穉	穉	穉	穉	穉	穉
<small>穉切</small>	<small>穉切</small>	<small>穉切</small>	<small>穉切</small>	<small>穉切</small>	<small>穉切</small>

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册

永樂北藏

不空罽索神變真言經

第四五册