不空羂索呪經

隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆在逝多羅山頂觀世音宮殿所居之處於彼山中多有娑羅娑樹多摩羅樹瞻蔔華樹阿提目多迦華樹等更有種種無量無邊諸雜寶樹周匝莊嚴與大比丘衆八千人俱復有無量菩陁會天無量百千左右圍繞其名曰自在天衆大自在天衆復有若干大梵天王及諸天子請佛說法

尒時觀世音菩薩摩訶薩於是海會大衆之中即從座起整理衣服偏袒右肩右膝着地合掌向佛面目熙怡開顏含笑而白佛言婆伽婆我有心呪名曰不空羂索王我於往昔從發菩提心已來過九十一劫於是劫中有世界名曰觀槐於彼劫中復有一佛名曰世界王如來應正遍知然彼如來憐愍我故說此心呪我時於彼受持不志以是力故從是已來常為無量无邊百千摩醯首羅諸大天衆

淨居天王并諸天子無量无邊說法教化令向阿耨多羅三藐三菩提世尊我於彼佛所得是呪已即得不忘智勝莊嚴一万三昧世尊隨有此心呪處當知彼處有大天衆所謂自在天大自在天大梵天梵天等一万二千守攝防護世尊隨其所在有是呪處應如塔想世尊隨何方面有是心呪應當證知彼諸人輩已曾供養百千万億那由他諸佛種諸善根世尊若復有人聞此不空心呪者當知彼人若於往昔於他人所行諸穢惡造諸非法毀謗諸師毀謗正法未来世必墮阿鼻地獄一切諸佛菩薩聲聞辟支佛等皆悉捨離彼人於後生悔恨心不復造惡彼人若能一日一夜斷食誦此心呪彼人重罪現世輕受或一日間得寒熱病或復二日或復三日或復四日或復七日得寒熱病或復眼痛或得耳痛或唇齒疼痛或舌腭疼痛或腹心痛或腹腸痛或膝痛或脇痛腰脊肋痛或患支節疼痛或得痔病或大小便利不通或下痢

或患手足或頭痛或患瘡癬或患白癩大癩甘瘡疱瘡反華瘡惡毒瘡月食瘡或得羊癲諸鬼病等或值呪咀野道種種言說或為他作而反着之或為己作而更着之或被枷禁繫在牢獄或被他打或被他殺或他期尅罵詈毀辱或被誹謗世尊我今略說或值身口意業逼切或夜得惡夢以現受故彼等惡業悉得除滅況復清諸衆生輩正信正行不滅罪者無有是處世尊若有四輩人民等設以諂曲心聞此呪者或復讀誦或復受持或晝夜常誦或為他解說已教令聽聞乃至在畜生前說此心呪令彼耳聞復能說是金剛句等自心念言金剛句者何等是也所謂一切不捨是也一切不分別是也一切無為是也一切不遲至是也一切不作是也一切不涂是也一切平等心是也一切無至是也一切不棄捨是也一切不離五陰是也如是方便當須念佛彼等諸人十方諸佛數滿一千在於現前彼等諸佛當教是人懺悔除罪世尊我今

略說若復有人以竹帛書是心呪受持礼拜有如是等無量無邊功德之聚世尊我今略說聞此呪者不應起諍世尊若人共他鬪諍聞此呪者或為驚怖大家或護他意或因調戲聞此呪者世尊彼等諸人應當思惟令我耳根聞此呪者以觀世音菩薩威神力故非我自力世尊譬如有人或取栴檀香或取龍腦香或取麝香等種種諸香誹謗毀辱罵詈言說誹謗毀辱罵詈訖已還以是香塗其身體然彼栴檀乃至麝香不作是念彼人誹謗我罵詈我毀辱我豈有是心我與彼香不與彼耶無有是處世尊但彼自有香性不捨本性如是如是世尊若有人於我此心呪或復毀辱或復道說誹謗乃至如上所說以諂曲之心恭敬尊重世尊彼諂曲衆生於未來世於諸善根能為佛因生生處不離戒定及勝智慧成就福聚之香於未來世能持戒香世尊若善男子善女人或比丘尼優婆塞優婆夷或餘人輩為此心呪故於月八

日十四日十五日空腹一日一夜莫食身持禁戒心行精進一日七遍夜復七遍誦此心呪已莫念餘事莫共他語世尊彼人現世得二十種功德何等為二十種功德一者一切病痛不惱其身雖有病痛以福業力故速得除差二者其身微妙柔軟光澤多人愛敬三者諸根調伏四者大得財寶所求隨稱不被他劫奪五者火不能燒六者水不能漂七者王亦不能奪凡所造業常得吉利八者惡雹不傷惡龍擲毒九者不被災旱不畏惡風疾雨十者若人被虫食於禾稼當取其沙灰水等任意呪之七遍八方結界上下諸方普遍結之一切驚怖一切虫毒即得除滅十一者一切惡鬼吸人精氣或於夢中為人夫婦欲相厭魅亦不能害十二者於一切惡衆生所常得安樂心恒敬重無時暫捨十三者若有諸怨生於惡意欲來讎對亦自消滅十四者但有惡人欲相害者不能為害即自去離十五者一切呪咀一切蠱道速即自攝不能加害十

六者若處於衆中寂強十七者諸有煩惱不能纏繞十八者當在陣敵鋒刃相害一心誦呪一切刀杖箭矢即不着身十九者一切善神常隨擁護二十者生生處處常得不離慈悲喜捨世尊若人能受持如是心呪者當得如是二十種功德世尊更復有得八種法一者命終之日觀世音菩薩當作比丘像現其人前二者命終之時心不散乱四大安隱無諸苦惱紛繞其身三者病雖困篤亦無諸漏泄穢汙屎尿不淨四者命終之日得正憶念心不乱錯五者命終之日不復覆面而死六者命終之日得無量辯才七者命終之日欲樂生何佛國土者隨意往生八者常得善知識不相捨離是故八種福相現其人前若有人能一日三時誦念一時三遍受持此呪者當断酒肉五辛則所得功德日夜增長菩薩不自為已知諸衆生心性力故當為說之勿為慳悋勿作憍嫉或云我能為汝汝不能耶所以者何菩薩捨嫉妬意為諸衆生作大

利益而取菩提入菩薩數言菩提者即是大智言衆生者即是方便此二法者為衆生故而有所得世尊願佛聽我說此心呪於如来前欲演說故亦為四部諸衆生輩得安樂故得利益故更為自餘罪悪衆生除滅罪故尒時世尊告觀世音菩薩言汝清淨衆生說是心呪應當知時如来隨喜此心呪者於未来世行菩薩行善男子善女人於此心呪當作父母想

尒時觀世音菩薩摩訶薩瞻覩尊顔目不暫捨而白佛言世尊佛已聽我說此心呪一切菩薩所應礼拜恭敬尊重此解脫圓滿法門為衆多人得利益故得安樂故為欲憐愍衆多人故為諸天人世間得世樂故

我今頂礼三世一切諸佛及菩薩僧去来現在聲聞縁覺

我今頂礼正行正向一切諸聖

我今頂礼大智舍利弗

我今頂礼弥勒世尊菩薩衆等

我今頂礼本師阿弥陀如来

我今頂礼常住三寶

敬礼觀世音菩薩摩訶薩大慈悲者而說呪曰

多姪他唵吽二這囉這囉三支唎支利四朱嚧朱嚧五摩訶迦留尼迦六悉唎悉唎七之唎之唎八毗唎毗唎九鉢頭摩訶薩多十哥羅哥羅十一吉利吉利十二句盧句盧十三摩呵舒大薩多婆十四佛着耶佛着耶十五陁婆陁婆十六吉臘吉臘十七鉢囉二合摩舒大薩多婆十八迦羅迦囉十九吉唎吉唎二十句嚧句嚧二十一摩訶薩他莫鉢囉二合鉢多二十二這邏這邏二十三毗遮囉二十四珊遮囉二十五鉢囉二合遮囉二十六伊吒吒伊吒吒二十七婆囉婆囉二十八毗唎毗唎二十九呼嚧呼嚧三十伊醯夷醯三十一摩呵迦流尼迦三十二摩呵鉢遮鉢帝鞞沙建囉三十三婆囉婆囉三十四拓囉拓囉三十五呵囉呵囉三十六呵呵三十七芳芳三十八然然三十九唵引迦婆婆囉訶去莫鞞沙達囉四十達囉達囉四十一地唎地唎四十二度嚧度嚧四十三多囉多囉四十四薩囉薩囉四十五皷囉皷囉四十六婆輕道羅婆輕道囉四十七阿囉濕迷二合室多薩呵薩囉四十八波羅帝曷地徒筆反多四十九舍梨囉五十十和囉十和囉五十多波多波五十

婆伽槃五十三蘇摩地底夜五十四頡履屣
伽拏五十五居鞞羅五十六婆囉醯眠達囉
五十七頡履屣伽拏五十八蹄婆伽拏五十九縛扶夜反
利至多六十遮羅拏六十一蘇嚧蘇嚧六十二
朱嚧朱嚧六十三沒嚧沒嚧六十四散捺鳩
摩囉六十五侯唬達囉六十六婆婆長婆六十七
比跋逾檀那夫大六十八頡履使那夜迦六十九
蒲呼毗拍多鞞沙達羅七十達囉達囉
七十一地唎地唎七十二度嚧度嚧七十三他囉他
囉七十四伽囉伽囉六十五夜囉夜囉七十六囉囉
囉七十七何囉何囉七十八末囉末囉七十九
拔囉拔囉八十拔囉陁夜八十一薩曷多婆
盧吉多八十一毗盧吉多八十二盧鷄攝唎囉
八十三摩醯攝婆囉八十四暮呼暮呼八十五沒
路沒路八十六沒夜沒夜八十七門柘門柘八十八
何邏义何邏义莫摩姓某甲寫九十九薩婆
拔夷縛九十一薩婆烏皷達囉鞞縛九十二薩
婆烏皷薩耆縛九十三薩婆揭囉醯縛九十四
婆婆支默槃達那九十五曷囉社怛九十六婆
迦去囉賊九十七何秖你火九十八憂默迦水九十九鼻
抄毒百一設薩多囉戎仗一百一皷唎摩遮能解
脫一百二迦拏迦拏一百三吉你吉你一百四句逾句逾
一百五遮囉遮囉一百六因地唎夜一百七婆去邏

蒲澄伽一百八柘妬阿唎耶薩底夜一百九三鉢
囉迦釋迦一百十多莫一百十一三莫三莫
一百十二莫薩莫薩莫呵躭暮一百十三安默迦囉
比默摩那一百十四煞波囉蜜多鉢利哺囉
迦一百十五弥唎弥唎一百十六吒吒吒吒一百十七茶倫婢反
茶茶一百十八知知知一百十九伊尼夜折莫
吒唎多一百二十鉢唎迦囉一百二十一伊醯夷醯一百二十二
伊濕婆囉一百二十三呼多槃這迦一百二十四句唵
句唵一百二十五波囉波囉一百二十六迦囉迦囉一百二十七
迦吒迦吒一百二十八莫吒莫吒一百二十九毗輸默比
沙耶婆私你一百三十摩呵迦流尼迦一百三十一輸
毗多夜社儒波比多一百三十二何囉怛那去
摩句吒摩囉達囉一百三十三薩婆賢若
失邏忌一百三十四吉唎多摩句吒一百三十五摩
呵大蒲多一百三十六迦摩邏訖唎一合多一百三十七
迦囉多邏一百三十八着那三摩着一百三十九毗木
义一百四十鉢囉二合嗎必多一百四十一婆呼薩埵
珊多帝一百四十二鉢唎波柘迦一百四十三摩呵迦唵
尼迦一百四十四薩婆羯摩拔囉那比舒默迦
一百四十五薩婆縛地鉢邏摩這迦一百四十六薩
婆薩埵婆摩攝婆索迦一百四十七南摩素
妬帝一百四十八蘇波呵一百四十九
此呪隨誦即成一日三時一一時中

誦一百八遍能得除滅五逆重罪及
諸業障燒沉水香欲結界時或呪水
或呪灰或呪芥子或呪紫檀木四枚
各七遍釘於四方一切瘧寒熱病作
呪索誦二十一遍繫其咽下即得除
愈一切諸病或呪酥或呪油或呪水
各二十一遍呪已服之若欲破他所
作呪咀作其人形像或麵或塑或膠
當以鑌鐵為刀段段割之若有人驚
怖欲護身者當作呪索帶於身上若
有人患腹痛呪鹹水服之若有人被
蠱毒或被虵蝎當用塑呪塗之若有
人患眼痛取白綖為呪索繫其耳上
若人患齒取迦羅毗羅木呪二十一遍然後嚼
之揩磨其齒欲作大界取五色綖呪
二十一遍取紫檀木四枚為栓繫索
於栓上纏之釘着四角即成大界一切
怖厭一切驚厭欲護身者當作呪索
帶行或呪水灑之或呪灰用散其上
若有鬼着取五色綖為呪索帶之或
繫身體一切寒熱病者取白綖呪二
十一遍作索帶行若有得一切種種
惡瘡取畢鉢擣以為末和蜜呪二十

一遍泥其瘡上若有人患眼取香湯
或甘草湯呪二十一遍洗兩眼若有
人患耳煑油呪二十一遍内着耳中
一切鬪諍一切官府一切恐怖處取
水呪二十一遍洗其面若國内有大
疫病或城邑聚落乃至家内當作道
場牛糞塗地香湯灑地於四角處安
置新淨水缾以種種華置其瓶裏復
將種種華散道場處持種種飲食皆
令香美復以種種淨草敷設道場以
食置上并諸果菜於四角處麵作燈
盞淨布作炷燒諸妙香以最勝最大
者而作供養以香湯澡浴着鮮淨衣於
其座上敷新淨薦而坐其上誦持此
呪一切災變即得消滅若有遇重病
者將彼瓶水呪已灑於彼人凡所灑者
即得除滅一切疫病諸鬼祟者一切
有怖畏處以水灑之皆得除愈若有
人被他禁呪磨祓檀呪二十一遍沉
其心上即得除愈若欲除滅一切業
障及五逆四重常誦莫住若有家内
遇疫病或復諸鬼擾乱其家當取一
百八枚蓮花一一蓮花各呪一遍擲

着火中即得除愈若欲取一切衆生
心意當取祓檀一百八枚長二寸一
枚一遍呪之擲着火中欲治一切鬼
病恐怖之處取闍耶草藉草根
毗闍耶草藥　鄰句利藥　揵陁鄰句
梨草藥　這隣尼草藥　阿婆耶波
你草藥　因陁羅波尼草香附子
多迦羅斫迦羅香　摩訶斫羅香
毗跋迦揵多香　蘇摩羅是梔子　蘇難陁草
如是諸草皆擣之作末細羅之取水
和為丸如大棗呪一百八遍或頭戴
或繫手而行一切鬼病一切疫病不
能為害若有小兒着鬼病及疫病所
驚怖處將一丸繫於咽下若有女人
薄相難嫁娶者或有諸病取此丸藥
和水澡浴即除惡相最妙最勝隨意
無難若有女人不生男者持藥一丸
繫其項得產男一切驚怖中皆作大
護若有人被蠱者此藥亦能破之帶
藥行者不被火燒諸難若被惡瘡持
此藥塗者即得除差若有人為諸惡
事逼切帶此藥者即蒙除難若有人
欲除惡風惡雨呪水二十一遍散於

四方即得除止若遇大雹取一樹枝行
呪遥打之此觀世音心呪雖不受持
但誦能破一切業障能成一切事皆
得成就若有人持此呪者彼人當織
一白氎闊五尺長一丈不得割斷綜
縷彼氎當畫作佛像絲色中不得用
膠當和香及乳和絲色畫之右邊畫
作觀世音像狀如摩醯首羅天頭上
鬚悉如蟲髭方作華冠肩上當畫作
黑鹿皮覆左肩上自餘身分當畫作
種種瓔珞其畫者教持八關齋勿得
雜食日別香湯清淨澡浴着淨衣裳
其持呪者當清淨處安像像前以牛
糞塗地四方齊整縱廣丈六尺其壇
場裏散純白華置八水瓶各受一升
皆令新淨盛以香湯復以種種華置
其瓶内安其淨草立八草座處安置
八方作八分食置其草座上然後更
以六十四分食各各種種雜美好者
自餘雜食具皆廣大羅列作之唯除五辛
酒肉餘但使可得之者皆悉具之若
欲呪者當三日三夜斷食燒沉水香
其持呪人以妙香湯三時澡洗大小

便時皆須澡浴若不能三日三夜者但一日一夜斷食當食三種白食乳酪粳米在彼像前長跪設飲食已當誦呪一千八遍尒時行者在於像前即見自身出大光明猶如火焰既自見已生大歡欣乃至觀世音菩薩自來現身隨其心願皆悉與之若欲隱身當取雄黃或石黛擣令碎末精細羅之在於像前呪一千八遍塗於眼上即得隱身乃至騰空飛行復得三昧名不空智見在莊嚴作如是法已然後凡所作者皆得成就此是持呪法我今說竟

尒時佛說此呪已時觀世音菩薩摩訶薩及淨居諸天子娑婆世界主大梵天王及諸菩薩衆諸聲聞衆一切大衆人民聞觀世音菩薩對佛說此經皆大歡喜奉行

不空羂索呪經

不空羂索呪經
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六五七頁中一行及卷末經名，徑、清作「佛說不空羂索呪經」。

一　六五七頁中二行譯者，資、磧、普、南、徑、清作「隋天竺三藏法師闍那崛多等譯」。

一　六五七頁中五行第五字「娑」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「波」。

一　六五七頁中一五行第一二字「我」，麗作「於」。

一　六五七頁中二〇行末字「彼」，麗、作「佛世尊所」。

一　六五七頁下四行第四字「嚴」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「嚴等」。

一　六五七頁下六行第九字至第一〇字「梵天」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六五七頁下一三行第一二字「未」，資、磧、普、南、徑、清作「於未」。

一　六五七頁下二一行第六字「腹」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「復」。

一　六五七頁下二一行「腹腸痛」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「復腹痛」。

一　六五八頁上三行末字及六六〇頁下八行第三字「咀」，磧、南、清作「詛」。

一　六五八頁上四行首字「野」，資、磧、普、南、徑、清作「蠱」。

一　六五八頁上九行末字「清」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「清淨」。

一　六五八頁上一一行第一二字「設」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六五八頁中四行第四字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「若有」。

一　六五八頁中一一行第五字「訖」，資、磧、普、南、徑、清作「言說」；麗作「言訖」。

一　六五八頁下九行第五字「他」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六五八頁下一〇行第九字「亦」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　六五八頁下一八行第一一字「惡」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六五八頁下末行首字「咀」，磧、普、南、徑、清、麗作「詛」。

一　六五九頁上一行第六字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「衆衆」。

一　六五九頁上三行首字「刀」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「刃」。

一　六五九頁上一三行末字至一四行第三字「復覆面而」，資、磧、普、南、徑、清作「覆面」。

一　六五九頁上一七行第四字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　六五九頁上二一行第一二字「怯」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　六五九頁上二二行「汝汝」，資、磧、普、南、徑、清作「汝說汝」。

一　六五九頁中一行第一三字「提」，清作「薩」。

一　六六〇頁下四行第一〇字「瘧」，資、磧、普、南、徑、清作「瘧病」。

一　六六〇頁下五行第一〇字及次頁中一四行第九字「咽」，資、磧、普、南、徑、清作「胭」。

一　六六〇頁下八行第三字「咀」，磧、普、南、徑、清、麗作「詛」。

一　六六〇頁下一三行第七字「縱」，資、磧、普、南、徑、清作「線」，下同。

一　六六〇頁下一四行第一一字「咒」，資、磧、普、南、徑、清作「咒之」。

一　六六〇頁下一六行第一二字「栓」，資、磧、普、南、徑、清作「橛」，下同。

一　六六〇頁下末行「畢鉢」，資作「畢盔」；磧、普、南、徑、清、麗作「華茇」。

一　六六一頁上一行第三字及一九行末字「泥」，資、磧、普、南、徑、清作「塗」。

一　六六一頁上七行第四字「塗」，資、磧、普、南、徑、清作「泥」。

一　六六一頁上一二行第一三字至一三行首字「最大者」，資、磧、普、南、徑、清作「最大」；麗作「上者」。

一　六六一頁上一三行第六字「以」，麗作「其呪師以」。

一　六六一頁上一七行第一一字「崇」，資、磧、普、南、徑、清作「祟」；麗作「崇」。

一　六六一頁上二二行第二字「疫」，資、磧、普、南、徑、清作「惡疾」。

一　六六一頁上二二行第八字「擾」；資作「遶」；磧、普、南、徑、清作「撓」。

一　六六一頁中四行第六字「取」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「當取」。

一　六六一頁中四行夾注「精（麗作「藉」）草根」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六六一頁中五行至七行夾注「藥」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六六一頁中六行正文第三字「這」，資、磧、普、南、徑、清作「適」。

一　六六一頁中七行夾注「香附子」，資、磧、普、南、徑、清作正文。

一　六六一頁中八行第三字「羅」，資、磧、普、南、徑、清作「羅香」；麗作「羅」及夾注「香」。

一　六六一頁中八行至九行夾注「香」，資、磧、普、南、徑、清均作正文。

一　六六一頁中八行「訶斫」，資、磧、普、南、經、清作「呵斫迦」。

一　六六一頁中九行正文第八字「羅」及夾注「是梔子」，資、磧、普、南、經、清作正文「囉多草」。

一　六六一頁中九行末字夾注「草」，資、磧、普、南、經、清作正文。

一　六六一頁中一六行「最妙最勝」，資、磧、普、南、經、清作「最勝最妙」。

一　六六一頁中一八行第四字「得」，資、磧、普、南、經、清、麗作「即得」。

一　六六一頁中一九行第六字「蠱」麗作「蟲」。

一　六六一頁中二一行第五字「即」，資、磧、普、南、經、清作「則」。

一　六六一頁下五行首字「一」，資、磧、普、南、經、清作「一端」。

一　六六一頁下六行「像綵」，資、磧、普、南、經、清作「像采」；麗作「綵」。

一　六六一頁下七行第五字至第九字「及乳和綵色」，資、磧、普、南、經、清作「水及以乳汁而用」。

一　六六一頁下九行首字「髮」，資、磧、普、南、經、清作「髮毛」。

一　六六一頁下一一行第一一字「開」，資、磧、普、南、經、清、麗作「閑」。

一　六六一頁下一七行第一一字「座」，資、磧、普、南、經、清作「座座」。

一　六六一頁下二〇行「羅列」，資、磧、普、南、經、清無。

一　六六一頁下末行第四字「人」，資、磧、普、南、經、清作「者」。

一　六六一頁下末行第一二字「洗」，資、磧、普、南、經、清作「洒」。

一　六六二頁上四行「行者」，資、磧、普、南、經、清無。

一　六六二頁上八行第二字「雄」，資、磧、普、南、經、清、麗作「雌」。

一　六六二頁上一一行第四字「見」，資、磧、普、南、經、清作「現」。

一　六六二頁上一四行第六字「咒」，資、磧、普、南、清、麗作「經」。