佛說六字咒王經　失譯人名今附東晉錄　知

如是我聞一時佛在舍衛國祇陁林中尒時有一外道栴陁羅女厭惑尊者阿難即時如来見阿難恍惚為說六字咒王經先佛所說我今亦說即說咒曰

安陁羅　般陁羅　迦羅知　翅由羅　帝閻婆帝　頻頭婆帝　陁頭羅　陁帝羅　陁究摩帝　修摩帝　安陁邏　般陁邏　檀陁羅　提兜羅　阿那延陁　惕陁婆帝　阿那阿那夜　摩頭摩婆帝　迦羅吒　翅由邏　浮登伽弥帝　閻婆帝　頻頭摩帝　阿羅婆　伽婆帝　毗吒毗提賦　至吒毗提賦　悉波呵

若有為某甲作悪呪詛若作已若當作若夜若鳩槃茶若富多鄰若毗舍闍若阿婆摩羅若吉遮若佉歐陁若毗陁羅若半毗陁羅若半毗陁羅女若沙門若婆羅門若剎利若毗舍若首陁若摩登伽若摩登伽女若栴陁羅若栴陁羅女若奴若婢若男若女若外道出家男女如是等種種悉能呪詛厭蠱我今以此六字呪王經若上向作上向滅之若下向作下向滅之若地上作地上滅之若壁著作壁著滅之若柱邊作柱邊滅之若城内作城内滅之若城門中作城門中滅之若宮内作宮内滅之若宮門中作宮門中滅之若道中作道中滅之若四徼道中作四徼道中滅之若婆羅門作悪皆滅之若水中作水中滅之若水邊作水邊滅之若河邊作河邊滅之若家中作家中滅之若樹邊作樹邊滅之若樹根下作樹根下滅之若火中作火中滅之若火爐中作火爐中滅之若井竈邊作井竈邊滅之若碓磨邊作碓磨邊滅之若塚邊作塚邊滅之若床敷閒作床敷閒滅之若衣被服飾中作悪皆滅之若晝作晝滅之若晝夜常作悪皆滅之此呪能斷絶帝釋呪道能斷絶梵天呪道能斷絶四天呪道及與一切所有邪鬼呪道方術悪皆能斷若有為某甲作厭蠱呪詛及與毒藥悪皆滅之若佉歐陁若毗陁羅若吉遮若佉歐陁若毗陁羅若富多鄰所為悪皆滅之衆悪都盡衆善補處願此呪常吉以此真實章句使某甲晝安夜安晝夜常安得壽百歲得見百秋何以故世間上法无過佛法人天所敬衆鬼奉能斷絶梵天呪道能斷絶四天呪道及與一切所有邪鬼呪道方術悪皆能斷若有為某甲作厭蠱呪詛及與毒藥悪皆滅之若佉歐陁若毗陁羅若吉遮若佉歐陁若毗陁羅若富多鄰所為悪皆滅之衆悪都盡衆善補處願此呪常吉以此真實章句使某甲晝安夜安晝夜常安得壽百歲得見百秋何以故世間上法无過佛法人天所敬衆鬼奉受離欲无著即說呪曰

佉智　佉注　佉毗智　緘壽緘壽

多智　婆智

何以故僧是世間寐上福田人天所
敬衆鬼守護即說呪曰
佉智 佉注 佉眹智 緘壽緘壽 多智
婆智 興帝 阿祢帝 阿周帝
若有為某甲作惡呪詛若和合毒藥
皆悉滅之即說呪曰
摩休婆 烏摩帝 烏摩陁 薩陁祢
佉歐陁 波提薩陁祢 頻頭摩提
至帝至多 波提薩陁祢 阿浮梅陁浮
呵呵遮利 呵呵鄰弥 呵呵浮摩提
呵呵浮陁尼劬沙 呵呵尼呵陁 佉歐
陁 尼眹沙 佉歐陁 伊祢弥祢
陁陁弊莎訶
若有人讀持此六字大呪王經假使呪
枯樹可得還生枝葉何況人身使某
甲得壽百歲得見百秋諸佛所說阿
難所傳若人讀誦通利悉皆自護衆
惡不著身若呪他者能除彼患誦者
斷五辛至心鮮潔然後乃能行之南
無觀世音菩薩摩訶薩礼彼大士然
後說此神呪願此神呪常吉觀世音
照我身觀我身憐愍我故即說呪
曰

烏呵尼 須呵尼 阿陁尼呵陁 閻眹尼
躭眹尼 安陁羅 般陁羅 斯畀提
般陁邏 波斯尼 薩陸頭率 吒婆囉
豆率 吒質躭 閻婆夜 躭呵夜 須
呵夜 尼婆羅夜 耶婆某羅提 那
某遮提 盧婁至吒 般陁死 盧婁盧
漏至吒 般陁死 悉波呵 和醯利知
利收利 摩登耆 梅陁利 羅又羅又
羅耶 悉波呵
此呪護一切厄 鮮淨無垢解脫光明
觀照縛一切賊迷荒一切惡護身縛
賊虎狼師子狂為及狩悉皆被縛我
某甲及共行同伴一切呪力所向之處
願當平吉南無觀世音菩薩願此呪
大吉用此呪法當持之日不食五辛
淨潔洗浴不得行婬不得飲酒噉肉以
白疊縱手捉誦呪七遍一遍一結若
有官事被言若鬪諍若呪詛及一切
惡皆能滅之呪訖此縱繫著其人衣
帶頭過事主自解之
南無過去未來現在三世諸佛南無
文殊師利普賢弥勒一切諸大菩薩
歸依如是等菩薩摩訶薩衆然後說

此大神陁羅尼呪即說呪曰
醯豆摩帝 耶舍婆帝 婆羅沙天婆帝
烏受婆帝 鬱尉多羅尼 阿又夜婆帝
阿羔耆帝目 閻婆羅婆目帝 波羅婆
只豆悉婆帝迦羅尼摩帝眹恕多尼伽帝
波眹耶舍首羅婆羅陁提羔提 散陁波
提鬱多羅尼 舍陁目佉 舍陁波羅眹舍
耆陁迦梨舍 婆薩那婆伽帝 究舍
羅婆婆尼 阿羔散帝 眹散帝 知帝阿
知帝 湯那伽帝 阿湯那伽帝 阿婆
婆帝 呵舍波羅祢 婆羅祢目羅 乎
羅乎羅婆陁祢 舍尼波羅陸 須梨婆帝
殊帝波羅陸 須眹摩羅 蕎摩羅
此呪除一切闇如來所持諸天敬愛
衆神擁護梵天所解帝釋敬奉護世
守護決了衆聖諸仙受持和合衆性
解脫諸縛一切諸天及人斷諸煩惱降
諸魔怨伏諸外道摧伏衆論及諸憍
慢過諸法師不捨大衆悅諸學法守
護法藏利益三寶慈哀一切衆生之
類莊嚴衆義有如是利是名無盡藏
陁羅尼非護能護若有讀誦者得三
十三無疑畏難用此呪法晨起澡手

漱口燒香礼拜三遍讀誦所行之處言
語談說一切向處无常不勝衆人貴
敬見者歡喜怨家降伏有如是利益

佛說六字呪王經

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說六字咒王經

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　四三五頁上一行「佛說」，資、磧、南、徑、清無。卷末經名同。

一　四三五頁上一行末字「經」，石作「經一卷」。卷末經名同。

一　四三五頁上二行譯者，資作「失譯今附東晉第一録」。

一　四三五頁上一八行第七字「多」，資、磧、南、徑、清作「單」。

一　四三五頁上一九行第一〇字「陀」，資、磧、南、徑、清無。

一　四三五頁上二一行「若摩登伽」，資、磧、南、徑、清無。

一　四三五頁中七行第一二字「內」，資、磧、南、徑、清作「內中」。

一　四三五頁中二一行第一二字「天」，資、磧、南、徑、清作「天王」。

一　四三五頁下一三行第二字「爲」，資、磧、南、徑、清無。

一　四三五頁下一五行第五字「者」，資、磧、南、徑、清無。

一　四三五頁下一六行「若毗陀羅」，資、磧、南、徑、清無。

一　四三五頁下二〇行第一〇字「所」，資、磧、南、徑、清作「恭」。

一　四三六頁上二一行第八字「神」，資、磧、南、徑、清無。

一　四三六頁上二二行「照我身觀」，資、磧、南、徑、清作「觀照我身觀照」。

一　四三六頁中一五行第八字「持」，資、磧、南、徑、清作「用」。

一　四三六頁中一六行第二字「潔」，資、磧、南、徑、清無。

一　四三六頁中一七行第二字「疊」，資、磧、南、徑、清作「氎」。

一　四三六頁中一九行首字「惡」，石作「惡業」。

一　四三六頁中一九行第二字「皆」，資、磧、南、徑、清作「悉皆」。

一　四三六頁中二〇行「頭過事」，資、

磧、南、徑、清作「事過」。

一　四三六頁中二二行第一二字「大」，資、磧、南、徑、清無。

一　四三六頁下一行第七字「咒」，資、磧、南、徑、清無。

一　四三六頁下一四行第六字「闇」，資、磧、南、徑、清作「闇冥」。

一　四三六頁下一五行第一二字「奉」，資、磧、南、徑、清作「事」。

一　四三六頁下末行第二字「三」，資、磧、南、徑、清作「二」。

一　四三七頁上一行第一〇字「誦」，資、磧、南、徑、清無。

一　四三七頁上二行第八字「无」，資、磧、南、徑、清作「未」。

一　四三七頁上三行末字「益」，資、磧、南、徑、清作「益一心受持」。