虛空藏菩薩問七佛陁羅尼呪經　知

失譯人名今附衆錄

如是我聞一時佛住雜羅莎山在山頂上諸天住處去諸賢聖不遠與大衆俱前後圍繞大比丘足滿五百又有五百諸大菩薩俱其名曰弥勒菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩無盡華菩薩文殊師利菩薩與五百菩薩摩訶薩等皆一生補處

尒時世尊觀於四方去其住處不遠觀見林中有一比丘為惡鬼所持口出種種惡言其林中又有一比丘露其身形而舉兩手口出種種異音或復呼天乍復嘷地尒時虛空藏菩薩摩訶薩聞其聲已承佛神力整理衣服右膝著地合掌向佛白佛言世尊此二比丘何意唱如是聲或舉於兩手復出惡言音於是世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言此一比丘為惡病所持出是音聲又一比丘為惡鬼所持露形而走

尒時虛空藏菩薩白佛言世尊為治

衆生一切病故為除一切惡鬼障難不起故惟願世尊為一切衆生說陁羅尼呪

尒時世尊現威神力於虛空中即現六佛時釋迦牟尼佛即騰虛空依次而坐是時大衆悉皆觀見七佛世尊尒時毗婆尸佛為一切衆生故為除一切惡鬼障難故說大威德陁羅尼呪而說呪曰

南無佛陁耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無毗婆尸多陁伽多耶　阿羅呵提三藐三佛陁耶多經他唵呵羅呵羅　醯利醯羅耶　南無雞利吉羅耶　闍伽無遮那耶　南無南摩娑波呵南

尒時毗婆尸佛告虛空藏菩薩摩訶薩言若有善男子善女人受持此呪者若讀若誦若復有人推覓此呪者若樂聽聞者是人不為一切刀仗所害不為一切水溺不為一切苦惡所持不受一切横死若復有人與持此呪人毒藥者其藥變成美食不著於人若復有人若飲若食先呪作七遍然後而食食已是諸蠱道惡口衆邪

皆悉自滅不能為害若受持是呪者令人壽命延長所有習誦一聞領悟終不忘失晝夜恒見佛像若復有人為惡鬼所打不得老者而於此人耳邊呪之七遍即時除愈若有人患團風白癬及以癩病取蘇曼青木香蓮華槐香細辛各以等分取胡麻油煎之摩其患處即得除愈一切所有病者用此呪呪之無不獲差

尒時尸棄佛在於空中欲為一切衆生除一切病故欲除一切惡鬼障難故而說呪曰

南無佛陁耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無尸棄祇多陁伽多耶

阿羅訶提三藐三佛陁耶　唵　波遮波遮　波遮波耶　薩婆浮多南嗔陁吉羅耶　波遮毗陁南　娑波呵

尒時尸棄佛告虛空藏菩薩摩訶薩言我此神呪百千那由他無數億諸佛所說我今說之為一切衆生故除一切病故除一切諸惡鬼障難故除一切惡夢故除一切横病死故又告虛空藏菩薩摩訶薩言若有善男子

善女人若晝誦此呪三遍夜誦三遍或復心念一切蠱毒猒禱呪咀惡口赤舌衆邪魍魎皆不得近昏夜警中恒見諸佛所有食噉之物即自消化而充氣力其人若命終已昏夜所見佛者皆来迎其精神恒相隨逐若復有人依此呪法作功能者於一切病須結呪索若有人困病時取蘇曼木取油煎之摩其身體皆得除愈若有衆生晝夜恐怖取淨水呪之灑者四方作呪索繼其身上一切魍魎不得其便若有小兒被惡鬼所打用碧縗作呪索繼者頸下即得除愈若復有人被惡鬼所打於耳邊呪作七遍亦得除愈隨心所欲造者無不得成

尒時毗舍浮佛在虛空中欲為一切衆生除一切病故除一切諸惡鬼故障難不起故而說呪曰

南無佛陁耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無毗舍浮多他伽多耶

阿羅訶提三藐三佛陁耶　唵　伽邏伽邏伽邏　拘樓拘樓拘樓拘樓拘盧蹉陁南　拘樓薩婆伽呵南

婆波呵

尒時毗舍浮佛說此呪已告虛空藏菩薩摩訶薩言如此神呪賢劫千佛中過去佛已說此呪現在佛今說未来佛當說又告虛空藏菩薩言汝當受持此呪若未来世復有衆生受持呪者若讀若誦若復有人推覓此呪不為刀杖怖畏一切蠱毒一切熱病一切水溺不受横死不被惡病如是等悉得除却惟宿殃不除耳若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷晨起澡浴并洗頭面在於佛前誦此呪一百八遍一切諸惡不加其身一切疾病自然除愈壽命延長一切財寶自然富足一切身中障難不善之事皆各銷除一切怨家自然和解一切猒禱皆不著身澡浴誦呪因緣得如此福若有人於險難怖畏之處能憶念此呪皆得離於恐怖若復有人鬪諍為縣官口舌以白縗結呪索呪之一百八遍繼其右臂上若有人眼痛者以梏皮結呪索繼其耳上若他方有賊欲来侵境者用蘇酪蜜胡麻等分和之

在佛像前用銅鉢卷一鉢呪之一遍擲著火中至一千八遍是諸怨賊無問遠近自然退散若復有人欲求長命者當用酪蜜炒粳米為花三種等分和之在於佛前以銅鉢卷之一鉢呪之一遍擲著火中至一千八遍然後乃止又復有人欲為自身及為他人一切怖畏一切諸罪欲得除滅者欲求一切富貴財寶者欲除身中障難令得清淨者若復有人欲誦持此呪一切怖畏障難悉自除滅所作成就又復依一切呪法者亦得成就若有一切怨家不得其便若有人欲作法當須合藥塗身須槐香須稻米須那羅陁尸利沙須沉水香尸利耶欝金香須香附子須因陁婆路須菩提樹木如是等藥等分和之晨朝起淨洗浴以藥塗身若復有人欲見國王大臣須在於像前然梏木為火用五指撮胡麻呪之一遍擲著火中如此一千八遍乃止若有善男子善女人欲得一切怨家自然和解當淨洗浴著淨衣中夜時在於佛前以香花供養

當用粳米炒以為花取梏木然為火以三指撮取米花呪之一遍擲著火中如此一千八遍然後乃止若有善男子善女人夜見惡夢怨家伺求其便一切所作不得諧偶者於十四日朝全不得食至於日暮以香湯洗浴其身著新淨衣在於佛前誦呪隨其力分不限多少唯盡力至乏乃至不得出其道場仍於像前眠睡到十五日晨朝即起淨洗釜著滿中淨水作湯其湯中須取有名草木種種隨分著於湯中漉其草出然後著丁香紫檀白檀磨作末隨分投著湯中須銅瓮受五斗者二口取香水滿瓮盛之著於像前呪之一千八遍竟即用此湯洗浴其身然後乃食若復有人被毒藥者須紫薑木寸截之如筯大作一千八段以牛糞塗之在於像前燒火取木一段呪之一遍擲著火中一千八遍然後乃止稱病人名我為彼人除其藥毒即得除愈此呪功能說不可盡若心中所欲作事者依此呪法無不成就

尒時拘樓孫佛在於空中為一切衆生除一切病故除一切惡鬼障難故而說呪曰

南無佛陁耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無拘樓孫　多㗚伽多耶

阿羅訶提三藐三佛陁耶　嗏　伽吒伽吒伽吒伽吒　吉帝吉帝吉帝吉帝

南無薩婆多　㗚伽帝毗逾　阿羅訶

諦三藐三佛陁毗耶　莎波訶

尒時拘樓孫佛說此呪已告虛空藏菩薩摩訶薩言此呪是恒河沙同名拘樓孫佛已說我今說之我亦讚歎此呪不可思議無量功德汝今至心受持若未來世有人受持此呪者於三寶中至心敬信者香湯洗浴著新淨衣以香花供養佛像在於像前跏跪合掌誦呪一百八遍於七百身中自知宿命若欲生天中諸天之王若生人中則為轉輪聖王若能日日受持其人命終則往生無量壽國不生人中若人晝夜讀誦此呪者所有一切橫病不著其身若欲食時先當呪之七遍然後乃食身中一切疾病自

然除愈若有人被一切惡鬼所打或為惡鬼所著者作好香湯以此呪呪之一千八遍然後用此湯與病人洗浴仍以此呪呪此病人一千八遍其病即得除愈

若復有人身生惡瘡者以鎮鐵刀呪此病人又取銅鍼呪之然後鍼此瘡上即得除愈

若復有人被一切牢獄繫縛用此呪呪其手七遍以自摩面一切官事自然解脫若人恒受持此呪者一切財物自然充足無所乏少一切障難即得消滅若人欲求見佛者淨持房舍香涅塗地安置佛像懸繒幡蓋香花供養香湯浴身著淨衣服燒沉水香在於像前跏跪面正向東其像面向西頌呪一千八遍頌訖即於像前頭向東眠於其夢中即得見佛心裏所有憶念尒時即見或念其命長短尒時即得自知或念其身有病无病尒時亦見或有怨家鬪諍勝負皆知如是等心所念者尒時皆知感是夢已身中一切障難疾病悉自消除無復

遺餘

尒時拘那舍牟尼佛在於空中欲為一切衆生除諸病故除一切惡鬼障難故而說呪曰

南無佛陁耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無阿羅訶伽牟尼耶　多地伽多耶阿羅訶提三藐三佛陁耶　唵　莎羅莎羅莎羅莎羅　私利私利　私利私利　陁摩　頭牟頭牟頭牟頭牟　頭摩波夜　南無那摩　伽那伽牟尼易多地伽多易　阿羅訶帝三藐三佛陁耶私田閻　曼多羅波羅娑波呵

尒時拘那舍牟尼佛告虛空藏菩薩摩訶薩言若善男子善女人受持此呪抄寫流通者則遠一切怨家不得其便大不能燒水不能溺不為雷電霹靂所近若有人以毒藥與持是呪人是人食之如飡美饌自然銷化無諸毒氣不為一切横死等畏一切所食入腹自然銷化得色得力壽命延長恒常富貴財寶自然一切諸佛憶念擁護若人過去有三障重業能日

誦此呪三遍即得除滅

若復有人自病他病若欲治者淨治房舍香涅塗地懸繒幡蓋安置高座施設佛像其人香湯浴身燒沉水熏陸等香種種素食持以獻佛隨力取辦病人在於像前稱病人名而呪之即得除愈一切鬼神魍魎著人以此呪呪香水浴身即自消除

若復有人身生團風白癬及以癩病取昌蒲根擣以為末一升以白蜜和之在於像前呪之一千八遍晨朝未食日取方寸匕服之即得除愈及餘一切宿僻亦得除愈

若有人患寒熱病者或四日一發或三日一發或二日一發一日一發取雜花為冠在於像前呪一千八遍貫病人頭上即得除愈若復有人為惡鬼所打口噤不言在於病人耳邊小聲呪之一百八遍即得除愈

若復有人為顛鬼所打或富單鬼迦吒富單那鬼毗舍闍鬼鳩槃茶鬼一切諸惡鬼等取獻佛身上花呪之一千八遍燒之熏於病人鼻其烟入鼻

即得除愈若心中所念者悉得成就
此呪如是功能說不可盡
尒時迦葉佛在虛空中欲為衆生除
一切惡病故除一切惡鬼障難故而
說呪曰
南無佛陁耶　南無達摩耶　南無僧
伽耶　奄　呵邏呵邏呵邏呵邏呵邏呵呵
呵　南無迦葉波耶　多㗚伽多耶阿羅
呵提三藐三佛陁　毗田妬　曩多羅
波陁　娑波呵
尒時迦葉佛告虛空藏菩薩摩訶薩
言我此呪是恒河沙諸佛所說我今
已說汝今受持讀誦晝夜憶念勿令
忘失未來世中若有善男子善女人
受持此呪者一日中三時誦之隨力
多少其人晝夜警中得見諸佛若得
此警一切重罪自然消滅若有作五
逆罪不信大乘者如是重罪不可救
拔所有事業誦此呪已悉得成就一
切圍風白癩癲病等取佛上花在於
像前呪之一千八遍擣以為末冷水
和之塗其病處即得除愈及和冷水
飲之亦良若復有人得頭痛病者取

佛上花在於像前呪之一千八遍擣
以為末和冷水分為三分塗於頭上
乾竟更著如是三遍即得除愈若婦
人生產難者取佛上花擣為末和牛
蘇煎之煎竟置於像前呪之一千八
遍塗其產門兒即易生身即平復若
天多雨不晴取佛上花在於佛前呪
之一千八遍出於空地燒之即得止
斷若復有人為惡鬼所打口禁不言
或為毗舍闍鬼所打或有癖病或患
濕病取佛上花擣為末和酒若蒲桃
酒及以米酒銀椀盛之在於像前呪
之一千八遍與病人服之即得除差
一切所有事業皆在於像前呪之一
千八遍悉得成就若欲為一切事讀
誦此呪莫生疑心
尒時釋迦牟尼佛在虛空中欲為衆
生除一切病故除一切惡鬼障難故
而說呪曰
南無佛陁耶　南無達摩耶　南無僧
伽耶　南無賒迦牟尼耶　多他伽多耶
阿羅阿提三藐三佛陁耶　多㗚他
求弭求弭　摩訶求弭　多㗚多㗚

摩訶多㗚　遮㗚遮㗚　摩訶遮㗚　達
㗚達㗚　摩訶達㗚　帝利帝利　摩訶
帝利　呵呵呵　吉利吉利　摩訶吉利
周漏周漏　摩訶周漏　弥利弥利　摩
訶弥利　帝利帝利　摩訶帝利　頭弭
頭弭　摩訶頭弭　遮㗚遮㗚　摩訶
遮㗚　棄利棄利　摩訶棄利　支利
支利　摩訶支利　莎波訶
尒時釋迦牟尼佛告虛空藏菩薩摩
訶薩言若有善男子善女人受持讀
誦晝夜憶念此呪者其人不為一切
刀杖等畏不為一切惡病所著不受
一切横死如前六佛所說功能我此
呪者亦復如是無有異也
尒時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世
尊我今欲說呪者防護七佛所說神
呪故是以復更說之此呪能破一切
罪障而說呪曰
南無佛陁耶　南無達摩耶　南無僧
伽耶　南無阿迦舍竭婆耶　菩提薩
多波耶　摩訶薩多波耶　摩訶迦盧
尼迦耶　多㗚他　支利支利　摩訶
支利　兜漏兜漏　摩訶兜漏　闍婆

利闍婆利　摩訶闍婆利　醯利醯利
摩訶醯利　涉波呵
其呪所有功能者我今說之若人為
惡鬼所打須結呪索呪之一千八遍
用蘇曷木用稻芥子三種等分和之
在病人前用三指撮取呪之一遍擲
著火中如此一千八遍乃止其病即
得除愈
若復有人恐怖欲結界者當取刀呪
之一千八遍當戶安之若人在空中
結界諸惡鬼求便者當取水呪之七
遍用灑四方若自身中有恐怖者結
呪索用自防身若有人被毒藥者取
古縷草用呪病人即得除愈若有風
病者呪香油一千八遍塗其所病即
得除愈若有人患耳痛者取青木香
用油煎之持灌其耳即得除差若人
患腹痛者取烏塩呪之一百八遍與
病人服之即得除愈若有人患齒痛
者取蘇曷木呪一百八遍打碎用持
剔齒即得除痛若有小兒晝夜驚啼
怖畏者取白紵用結呪索呪之一百
八遍繼小兒項下即得除怖若有人

頭痛者取鎖鐵刀或用手呪之一百
八遍摩於頭上即得除差若有人被
他猒禱呪咀者取鎖鐵刀七日七夜
用呪病人即得除愈若有雷電霹靂
起時用手折取石榴枝不得除刺菜
手捉向於鳴處呪之一百八遍即得
除却一切所欲造於事業者讀誦此
呪悉用香花先供養然後誦呪無不
成就說是經已虛空藏菩薩摩訶薩
天龍八部一時歡喜讚歎一心奉行
虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。
一　四四六頁中一行末字「經」下，資有夾註「六」。
一　四四六頁中二行「人名」，資無。
一　四四六頁中一八行第四字「言」，資、磧、南、徑、清無。
一　四四六頁中末行第七字「薩」，資、磧、南、徑、清、麗作「薩摩訶薩」。
一　四四六頁下六行第九字「觀」，資、磧、南、徑、清作「覩」。
一　四四七頁上六行第一二字「木」，麗作「水」。
一　四四七頁上七行第二字及四四八頁上一四行第八字「槐」，麗作「茴」。
一　四四七頁中二行第一二字「咀」，南、徑、清、麗作「詛」。
一　四四七頁中八行末字「木」，資、磧、南、徑、清作「華」。
一　四四七頁中一一行「繼其」，資、磧、南、徑、清作「繫」；麗作「繫其」。
一　四四七頁中一三行第四字「繼」，磧、南、徑、清、麗作「繫」，下同。
一　四四七頁下一〇行首字「等」，磧、南、徑、清作「等事」。
一　四四七頁下二一行末字「梏」，資、磧、南、清、麗作「桔」，下同。
一　四四八頁上一行第七字「紙」，資作「柢」；磧、南、徑、清作「匙」，下

同。

一　四四八頁上一行第八字「卷」，磧、南、徑、清作「彝」，下同。

一　四四八頁中八行「乏乃至」，資、磧、南、徑、清、麗作「之乃止」。

一　四四八頁中一七行第六字「薑」，磧、南、徑、清、麗作「橿」。

一　四四八頁中一八行末字「燒」，資、磧、南、徑、清、麗作「然」。

一　四四九頁上六行第一二字「鐵」，資無。

一　四四九頁上二二行「等心所」，資、南、徑、清作「等所心」；磧作「有所心」。

一　四四九頁上末行「疾病」，資、磧、南、徑、清作「病疾」。

一　四四九頁下二行末字「治」，資、磧、南、徑、清作「持」。

一　四四九頁下一〇行第二字「昌」，磧、南、徑、清、麗作「菖」。

一　四四九頁下一二行末字「餘」，資、磧、南、徑、清作「除」。

一　四四九頁下一三行末字「愈」，資、磧、南、徑、清作「差」。

一　四四九頁下一五行第一〇字「一」，麗作「或一」。

一　四四九頁下二〇行第一一字至二一行首字「富單鬼迦吒」，資、磧、南、徑、清無。

一　四五〇頁上二〇行第七字「病」，磧作「疾」。

一　四五一頁上五行「木用稻」資作「華用酥」；磧、南、徑、清作「華牛酥」；麗作「木用酥」。

一　四五一頁上一一行第三字「諸」，資、磧、南、徑、清作「有諸」；麗作「畏諸」。

一　四五一頁上一四行首字「古」，磧、南、徑、清作「吉」。

一　四五一頁上二〇行第五字「木」，資、徑作「華」；麗作「水」。

一　四五一頁上二一行首字「別」，麗作「刷」。

一　四五一頁上末行第一一字「怖」，資、磧、南、徑、清作「愈」。

一　四五一頁中一行第六字及三行第九字「鐵」，資、磧、南、徑、清無。

一　四五一頁中三行首字「他」，資、磧、南、徑、清作「他人」。

一　四五一頁中三行第三字「禱」，麗作「禳」。

一　四五一頁中三行第五字「咀」，磧、南、徑、清、麗作「詛」。