趙城縣廣勝寺

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼咒經　知

東晉天竺居士竺難提譯言法喜譯

如是我聞一時佛住毗舍離菴羅樹園大林精舍重閣講堂與千二百五十比丘皆阿羅漢諸漏已盡不受後有如鍊真金身心澄靜六通無导其名曰大智舍利弗摩訶目揵連摩訶迦葉摩訶迦旃延須菩提阿㝹樓馱劫賓那橋梵波提畢陵伽婆蹉薄拘羅難陀阿難陀羅睺羅如是等衆所知識常為天龍八部所敬復有菩薩摩訶薩二万人俱大智本行皆悉成就調伏諸根滿足六度具佛威儀心大如海其名曰文殊師利童子寶月童子月光童子寶積童子日藏童子跋陀婆羅菩薩與其同類十六人俱弥勒菩薩如是等菩薩摩訶薩二万人尒時世尊與四衆天龍八部人非人等恭敬圍遶時毗舍離國一切人民遇大悪病一者眼赤如血二者兩耳出膿三者鼻中流血四者舌㗡无聲五者所食之物化為糞溺六識閉塞猶如醉人有五夜叉名訖拏迦羅面黑如墨而有五眼狗牙上出吸人精氣時毗舍離大城之中有一長者名曰月蓋與其同類五百長者俱詣佛所到佛所已頭面作礼却住一面白言世尊此國人民遇大悪病良醫耆婆盡其道術所不能救惟願天尊慈愍一切救濟病苦令得無患尒時世尊告長者言去此不遠正主西方有佛世尊名無量壽彼有菩薩名觀世音及大勢至恒以大悲憐愍一切救濟苦厄汝今應當五體投地向彼作礼燒香散華繫念數息令心不散經十念頃為衆生故當請彼佛及二菩薩說是語時於佛光中得見西方無量壽佛并二菩薩如来神力佛及菩薩俱到此國往毗舍離住城門間佛二菩薩與諸大衆放大光明照毗舍離皆作金色尒時毗舍離人即具揚枝淨水授與觀世音菩薩大悲觀世音憐愍救護一切衆生故而說呪曰普教一切衆生而作是言汝等今者應當一心稱南無佛南无法南無

僧南無觀世音菩薩摩訶薩大悲大名稱救護苦厄者如此三稱三寶三稱觀世音菩薩名燒衆名香五體投地向於西方一心一意令氣息定為免苦厄請觀世音合十指掌而說偈言願救我苦厄　大悲覆一切　普放淨光明滅除癡暗冥　為免煞害苦　煩惱及衆病必来至我所　施我大安樂　我今稽首礼聞名救厄者　我今自歸依　世間慈悲父唯願必定来　免我三毒苦　施我今世樂及與大涅槃

白佛言世尊如是神呪必定吉祥乃是過去現在未来十方諸佛大慈大悲陁羅尼印聞此呪者衆苦永盡常得安樂遠離八難得念佛定現前見佛我今當說十方諸佛救護衆生神呪

多姪咤（强我反）嗚呼膩（名好雞鬼）摸呼膩（名為癡鬼）閻婆膩（名怕人鬼）耽婆膩（名叛人鬼）安茶罟（名不白鬼）般茶罟（名為白鬼）首埤帝（名為青鬼）般般茶茶羅羅（名母前鬼母）婆私膩多姪咤（如是）伊梨寐梨（名為去鬼）提首梨（名叛人鬼）加波梨（名裁闕體鬼及綽考兩類）佉鞮端者（名食兒鬼）栴陁梨（名就人鬼）摩蹬者（名師子頭鬼魔王鬼師子頭）

勒叉勒叉（守護一切衆生）薩婆薩埵薩婆婆耶埤（去一切可鬼）漿訶（去急去）多茶咤伽帝伽帝膩伽帝（去已去也）修留毗修留毗（去莫来莫来也）勒叉勒叉（去守護）薩婆婆耶埤漿訶（去急去）薩婆婆涅婆陁伽（莫著疑人）阿婆耶

豆豆（名欲便去鬼）冨冨（名不更来鬼）般茶羅婆私膩矧埤（頊資反名億鬼）膩跡埤（名家惱鬼）薩婆阿婆耶跡埤（乃斡反名不億鬼）羯多薩婆涅婆婆陁伽（莫著疑人）阿婆耶（莫作鬼）卑離陁（去餓鬼）閉毀娑訶（莫来急去）

一切怖畏一切毒害一切惡鬼虎狼師子聞此呪時口即閉塞不能為害破梵行人作十惡業聞此呪時蕩除糞穢還得清淨設有業障濁惡不善稱觀世音菩薩誦持此呪即破業障現前見佛佛告阿難若有四部弟子受持觀世音菩薩名誦念消伏毒害陁羅尼行此呪者身常无患心亦無病設使大火從四面来焚燒已身誦持此呪故龍王降雨即得解脫設火焚身節節疼痛一心稱觀世音菩薩名号三誦此呪即得除愈設復穀貴飢饉王難惡狩盜賊迷於道路牢獄繫閉枷械拘鏁被五繫縛入於大海黑風迴波水色之山夜叉羅剎之難毒藥刀劒臨當刑戮過去業緣現造衆惡以是因緣受一切苦極大怖畏應當一心稱觀世音菩薩名号并誦此呪一遍至七遍消伏毒害惡業惡

行不善惡聚如火焚薪永盡無餘以是因緣此觀世音菩薩所說神呪名施一切衆生甘露妙藥得無病畏不横死畏不被繫縛畏貪欲嗔恚愚癡三毒等畏是故此娑婆世界皆号觀世音菩薩為施無畏者此陀羅尼灌頂章句無上梵行畢定吉祥大功德海衆生聞者獲大安樂應當闇誦若欲誦之應當持齋不飲酒不噉肉以灰塗身澡浴清淨不食興渠五辛能熏之物悉不食之婦女穢汙皆悉不往常念十方佛及七佛世尊一心稱觀世音菩薩誦持此呪現身得見觀音菩薩一切善願皆得成就後生佛前長與苦別佛告阿難王舍大城有一女人惡鬼所持名旃陁利彼鬼晝夜作丈夫形來嬈此女鬼精著身生五百鬼子汝憶是事不我於尒時教此女人稱觀世音菩薩善心相續入善境界阿難當知如此菩薩威神之力惡鬼消伏得見我身無比色像我於尒時一一毛孔現寶蓮華无數化佛異口同音稱讃大悲施無畏者令女受

持讀誦通利此呪功德三障永盡免三界獄火不受衆苦四百四病一時不起設有衆生入陣鬪戰臨當被害誦念此呪稱於大悲觀世音菩薩名如鷹隼飛即得解脫若有衆生受大苦惱閉在囹圄枷械枷鏁及諸刑罰一日乃至十日一月乃至五月應當深心係念一處稱觀世音菩薩歸依三寶三稱我名誦大吉祥六字章句救苦神呪

多姪咤　安陁罽　般荼罽　枳由罽

名著瓔珞鬼　檀陁罽　名捉鐵鞭陁罽　名捉鉞鬼　底耶婆陁　名与人光鬼　耶賒婆陁　名聞鬼　頗羅膩祇　名長出盛鬼　難多罽　名大身鬼　婆伽罽　名大面鬼　阿盧祢　名開目鬼　薄鳩罽　名著鐘鬼此鬼兩耳著大鐘　摸鳩賒　名披頭鬼　塊毗賒　名住石窟鬼　漿呵

尒時世尊說是神呪已告阿難言若善男子善女人四部弟子得聞觀世音菩薩名号并受持讀誦六字章句若行曠野迷失道徑誦此呪故觀世音菩薩大悲熏心化為人像示其道路令得安隱若當飢渴化作泉井果菰飲食令得飽滿設復有人遇大禍

對亡失國土妻子財產與怨憎會稱觀世音菩薩名号誦念此呪數息係念無分散意經七七日時大悲者化為天像及作大力鬼神王像接還本土令得安隱若復有人入海採寶空山曠野逢值虎狼師子毒虫蝮蝎夜叉羅剎拘槃茶及諸惡鬼敢精氣者三稱觀世音菩薩名号及誦此呪即得解脫若有婦人生產難者臨當命終三稱觀世音菩薩名号并誦持此呪即得解脫過大惡賊盜其財物三稱觀世音菩薩名号誦持此呪賊即慈心復道而去阿難當知如此菩薩及是神呪畢定吉祥常能消伏一切毒害真實不虛普施三界一切衆生令無怖畏作大救護令世受樂後世生處見佛聞法速得解脫此呪威神魏魏無量能令衆生免地獄苦餓鬼苦畜生苦阿修羅苦及八難苦如水滅火永盡無餘阿難當知若有受持觀世音菩薩名并持此呪獲大善利消伏毒害令世後世不吉祥事永盡無餘持戒精進念定惣持皆悉具足

阿難當知若有聞此六字章句救苦
醫王無上神呪稱觀世音菩薩大悲
名字罪垢消除即於現身得見八十
億諸佛皆来授手為說大悲施無畏
者功德神力并六字章句以見佛故
即得無忘旋陁羅尼尒時世尊而說
偈言
大悲大名稱　吉祥安樂人　恒說吉祥句
救濟極苦者　衆生若聞名　離苦得解脫
亦遊戲地獄　大悲代受苦　或處畜生中
化作畜生形　教以大智慧　令發無上心
或處阿修羅　軟言調伏心　令除憍慢習
疾至無為岸　現身作餓鬼　手出香色乳
施令得飽滿　大慈大悲心　遊戲於五道
恒以善集慧　無上勝方便　普教一切衆
令離生死苦　當得安樂處　到大涅槃岸
尒時世尊說是語已告阿難言是六
字章句畢定吉祥真實不虛若有聞
者獲大善利得無量功德說是語已
王舍大城有一比丘名優波斯那精
進勇猛勤行難行苦行如救頭然在
寒林中與無央數大衆圍繞自說往
昔作諸惡行煞生無量聞觀世音菩

薩六字章句正念思惟觀心心脉使
想一處見觀世音菩薩即得解脫成
阿羅漢云何當得見觀世音菩薩及
十方佛若欲得見端身正心使心不
動心氣相續以左手置右手上舉舌
向腭令息調勻使氣不麤不散安祥
徐數從一至十成就息念無分散意
使氣不麤亦不外向不澁不滑如嬰
兒飲乳吸氣數之不青不白調和得
中從於心端四十脉下取一中脉令
氣從中安隱得至十四脉中從大脉
生至於舌下得從舌脉出至於舌端
不青不白不黃不黑如琉璃器正長
八寸至於鼻端還入心根令心明淨
佛告諸比丘此大精進勇猛寶幢六
字章句消伏毒害大悲功德觀世音
菩薩以此數息心定力故如駛水流
疾疾得見觀世音菩薩及十方佛佛
告諸比丘汝等善聽欲服甘露无上
法味若諸比丘已得出家當自攝身
不壞威儀端坐正受無外向意觀於
苦空無常敗壞不久磨滅修五門禪
當自觀身從頭至足一一節間皆令

係念停住不散諦觀衆節如芭蕉樹
內外俱空當知色受想行識亦復如
是佛說是語時尊者舍利弗在寒林
中還坐樹下已解佛意端坐正受入
于三昧身真金色令無數人見者歡
喜發菩提心時優波斯那即從座起
至尊者舍利弗所頭面著地接足作
礼白言尊者向者如来讚歎數息以
是因緣獲大善利云何數息唯願尊
者為我解說眼眼識與色相應云何
攝住耳耳識與聲相應云何攝住鼻
鼻識與香相應云何攝住舌舌識與
味相應云何攝住意意識與攀緣相
應云何攝住諸顛倒想與顛倒相應
云何攝住色聲香味觸與細滑相應
云何攝住而此識賊如猨猴走遊戲
六根遍緣諸法云何攝住時舍利弗
告優波斯那汝今當觀地大地無堅
性水大水性不住風大風性无导從
顛倒有火大火性不實假因緣生色
受想行識一一性相同於水火風等
皆悉入於如實之際時優波斯那聞
是語已身如水火得四大定通達正

陰空無所有然諸結賊豁然意解得阿羅漢身中出火即自碎身入般涅槃時舍利弗收其舍利於上起塔已為佛作礼白佛言世尊佛說禪定第一甘露無上法味若有服者身如琉璃毛孔見佛觀无明行乃至老死一一性相皆悉不實如空谷響如芭蕉樹無堅實如熱時焰如野馬行如乾闥婆城如水上泡如幻如化如露如電一一諦觀十二因緣成緣覺道或入寂定琉璃三昧見佛無數發无上心修童真行住不退轉佛告舍利弗如優波斯那聞我說是大悲章句數息定法破無數億洞然之惡成阿羅漢具戒定智解脫知見身出水火碎身滅度令無數人發大善心舍利弗當知若善男子善女人得聞觀世音菩薩大悲名号及消伏毒害六字章句數息係念淨行之法除無數劫所造惡業破惡業障現見無量无邊諸佛聞說妙法隨意無导發三種清淨三菩提心若有宿世罪業因緣及現所造極重惡行夢中得見觀世音菩

薩如大猛風吹於重雲皆悉四散得離重罪惡業生諸佛前佛說是語已告舍利弗我今為此受持觀世音菩薩名号消伏毒害無上章句說偈讚歎

我勅提頭賴吒等　慈心擁護受持經
令聞大悲名号人　辟如天子法臣護
我勅海龍伊羅鉢　慈心擁護受持經
如護眼目愛已子　晝夜六時不遠離
我勅閻婆羅刹子　無數毒龍及龍女
慈心擁護持經者　如愛頂腦不敢觸
我勅毗留勒迦王　慈心擁護持經者
如母愛子心無猒　晝夜擁護行住俱
我勅難陀跋難陀　娑伽羅王優波陀
慈心擁護持經者　恭敬供養接足礼
辟如諸天奉帝釋　亦如孝子敬父母
猶如貧人護財寶　如盲須眼及正導
我勅一切諸鬼神　小龍毒虵毒害獸
一切惡人惡口者　違逆此呪起不善
現身白癩膿血流　後墮地獄長夜苦
是故應當慈心護　受持讀誦灌頂句
地獄清淨如蓮華　餓鬼破碎無八難
後生佛前入三昧　畢定當得不退轉

普施一切大安樂　教諸衆生修十地
我從過去無數佛　聞是消伏毒害呪
消除三障無諸惡　五眼具足成菩提
永與三界作父母　施其安樂得止息
若有聞我名号者　亦聞大悲觀世音
誦持此呪離諸惡　不墮地獄及畜生
蓮華化生為父母　心淨柔軟无塵垢
必聞無上大慧明　心定如地不可動
一切佛出世　明照如日月　身出大智光
如燒紫金山　三十二相中　流出八十好
辟如須弥山　映顯于大海　衆生聞名者
永離三惡道　得住無為處　一切佛興世
安樂衆生故　異口各各身　端坐金剛座
口出五色光　蓮華葵形舌　讚歎大悲者
調御師子法　護世觀世音　畢定消毒害
淨於三毒根　成佛道無疑
尒時世尊說此偈已為受持觀世音菩薩名者擁護此經故說灌頂吉祥陀羅尼呪

多姪他　烏躭毗詈（名住山外鬼）　兜毗詈（名住山窟鬼）
躭堺（名爛日鬼）　波羅躭堺（名食殘果鬼空一切果樹下食殘）　捺吒
佟捺吒（名好偷鬼）　枳跋吒（名樂魚鬼）　牟那耶（名出家鬼）　三摩耶（名三昧鬼）　檀提（名根扶鬼）　賦羅枳尸（名好髮女鬼）　婆

羅爛卑（名住破机鬼）爲詈（名瑠鬼）攘瞿詈（名尾鬼）紫訶佛告舍利弗如此灌頂陀羅尼章句罪定吉祥若有得聞受持讀誦破惡業障終不横死舍利弗白佛言世尊如此神呪大吉祥句普施一切無所怖畏世尊往昔從何佛所得聞此句唯願世尊分別解說使末来世普得聞知獲大安樂免離横死刀杖毒藥水火盜賊佛告舍利弗我從過去無量佛所得聞此句受持讀誦即得超越八千万劫生死之罪又念過去八十万劫有佛世尊名一切世間勝十号具足彼佛世尊為我演說如上章句我即數息使心不散燿然意解消伏結使得無生法忍住首楞嚴三昧若善男子善女人得聞此經受持讀誦書寫解說即得超越無量无數阿僧祇劫生死之罪消伏毒害不與禍對佛說是語時五百長者子得无生法忍無數人天發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗阿難等白佛言世尊此觀佛三昧海請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經

梵天王衆所愛敬佛告阿難如是如是如汝所說若善男子善女人得聞此經首題名字常得見佛及諸菩薩具足善根生淨佛國說此品時八十億天子天女及天龍鬼神皆悉歡喜發菩提心舍利弗阿難等聞佛所說礼佛而退

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四八七頁中二行「天竺」，石作「外國」。

一　四八七頁中二行「晋言法喜」，石、資、南、徑、清無。

一　四八七頁中五行第四字「皆」，資、磧、南、徑、清作「皆是」。

一　四八七頁中九行第四字「橋」，資、磧、南、徑、清作「憍」。

一　四八七頁下六行首字「白」，石、資、南、徑、清作「白佛」。

一　四八七頁下七行首字「者」及八行首字「慈」，原有描摹墨迹。

一　四八七頁下七行第一三字「天」，徑、清作「世」。

一　四八七頁下九行第一二字「主」，資、磧、南、徑、清作「立」。

一　四八八頁上五行第六字「音」，磧、南、清作「音菩薩」。

一　四八八頁上七行第八字「煞」，磧、南、徑、清作「毒」。

一　四八八頁上一二行第一〇字「必」，資、磧、南、徑、清作「畢」。

一　四八八頁上一八行至中四行咒文中夾註，資、磧、南、徑、清無。以下咒文同（只有磧個別字下有注音「强鶩反」等）。

一　四八八頁中八行第八字「與」，磧作「諸」。

一　四八八頁中一一行第九字「咒」，麗作「陀羅尼咒」。

一　四八八頁中一三行第二字「障」，磧無。

一　四八八頁下一二行第九字「常」，南、徑、清作「當」。

一　四八八頁下一三行「設使」，磧無。

一　四八八頁下一七行第六字「狩」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「獸」。

一　四八九頁上一行第八字「焚」，石、資、磧、南、徑、清作「燒」。

一　四八九頁上二行第四字「此」，資、南、徑、清作「誦此」。

一　四八九頁上五行第七字「此」，資、磧、南、徑、清無。

一　四八九頁上八行「安樂」，磧、南、徑、清作「善利」。

一　四八九頁上一一行「熏之物」，資作「薰」；南、徑、清作「葷」。

一　四八九頁上一一行第九字「女」，南、徑、清作「人」。

一　四八九頁上一三行第一三字「音」，石、資、磧、南、徑、清作「世音」。

一　四八九頁上二二行第六字「現」，石、資、磧、南、徑、清作「出」。

一　四八九頁上末行第一三字「女」，磧、南作「汝」。

一　四八九頁中八行首字「深」，資、磧、南、徑、清、麗作「淨」。

一　四八九頁中一〇行末字「咒」，石作「咒而說咒曰」；麗作「咒而說咒曰」。

一　四八九頁中一七行第九字「已」，石無。

一　四八九頁下五行第五字「隱」，石、資、磧、南、徑、清作「樂」。

一　四八九頁下九行「生產難者」，石作「產難」。

一　四八九頁下一〇行第一三字「持」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　四八九頁下一一行第六字「遇」，南、徑、清作「若遇」。

一　四八九頁下一五行第六字「虛」，石作「盡」。

一　四八九頁下一六行第七字「救」，石、麗作「擁」。

一　四八九頁下一八行第一三字至一九行第三字「餓鬼苦畜生」，石作「畜生若餓鬼」。

一　四八九頁下二一行第六字「名」，石作「名號」。

一　四九〇頁上九行首字「救」，磧作「拔」。

一　四九〇頁上一二行第七字「言」，磧作「語」。

一　四九〇頁上一三行末字「乳」後，資、磧、南、徑、清、麗有「飢渴逼切

者」五字。

一　四九〇頁上一五行「無上勝方便普教一切衆」，石、麗作「普教一切衆　無上勝方便」。

一　四九〇頁上一五行第一二字「教」，磧作「救」。

一　四九〇頁上一六行第六字「當」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「常」。

一　四九〇頁上一六行末字「岸」後，石有「永斷苦因緣」五字。

一　四九〇頁上二一行第八至九字「苦行」，石、資、磧、南、徑、清、麗無。

一　四九〇頁中一行末字至二行首字「使想」，磧、徑、清作「繫念」；南作「使念」。

一　四九〇頁中六行第一二字「散」，石、麗作「細」。

一　四九〇頁中六行末字「祥」，石、資、南、徑、清作「詳」。

一　四九〇頁中九行第六字「嚫」，資、南、徑、清作「咺」。

一　四九〇頁中一二行首字「生」，資、南、徑、清作「出」。

一　四九〇頁中一二行第六字「得」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「復」。

一　四九〇頁中一三字「憧」，資、磧、南、徑、清作「幢」。

一　四九一頁上六行末字「一」，石、磧作「無一」。

一　四九一頁上八行「樹無堅實」，石作「堅」；資作「無堅實」；磧、南、徑、清作「樹無有堅實」。

一　四九一頁上八行末字「乾」，資、磧、南、徑、清作「揵」。

一　四九一頁上一一字「佛」，石、磧無。

一　四九二頁上一四行第七字「億」，資、南、徑、清作「億劫」。

一　四九二頁上一五行第五字「智」，南、徑、清作「慧」。

一　四九二頁上一七行第一〇字「得」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　四九二頁上二〇行「現見」，石、麗作「現身得見」。

一　四九一頁中二行第七字「諸」，磧作「於」。

一　四九一頁中二行第一三字「語」，石、磧無。

一　四九一頁中八行「羅鉢」，資、南、徑、清作「鉢羅」。

一　四九一頁中一二行「持經者」，南、徑、清作「受持經」。

一　四九一頁下一二行第一〇字「處」後，資、麗有「常樂大涅槃」五字；南、徑、清有「當樂大涅槃」五字。

一　四九一頁下一九行末字「咒」，石、麗作「而說咒曰」；南、徑、清無。

一　四九二頁上三行第七字「得」，石、資、南、徑、清作「見」。

一　四九二頁上九行第四字「賊」，石、麗作「賊所不能害」。

一　四九二頁上一一行第三字「千」，磧、南、徑、清作「十」。

一　四九二頁上一二行首字「十」，石作「千」。

一　四九二頁上一四行第一〇字「燈」，

資、磧、南、徑、清作「霍」。

一　四九二頁上二〇行「人天」，石作「天人」。

一　四九二頁上末行第五字「尼」，石、麗作「尼咒」。

一　四九二頁中三行首字「此」，磧作「是」。

一　四九二頁中五行第七字「天」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　四九二頁中末行經名，磧作「佛說請觀世音經」。

一　四九二頁中末行第一四字「咒」，石無。