

不空罽索心呪王經 上中下
不空罽索陀羅尼經
不空罽索心呪一不空罽索律呪心經

過

C40
4514
58

了翁上座請大猷及百
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庭府中才
為學者不以許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

不空絹索心呪王經卷上

唐天竺三藏寶思惟譯

南謨囉哆那怛囉夜耶 南謨阿利耶阿弭哆婆耶

怛他摩多耶 南謨阿唎耶 跋嚧吉帝 失後

囉耶 苦地薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶迦嚧尼

迦耶 怛跌他

唵 阿慕伽 鉢囉底喝多 斛斛吽吒 娑婆訶

如是所說不空陀羅尼自在王呪卽是一切祕密神

呪之主若有人能誦此神呪成就之者卽能通達一

切神呪但是呪法所有事業皆得圓滿

成就尊者說不空神呪功德分第一

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩復說不空絹索神呪王法若成就者福不唐捐能令無量無邊諸衆生界一切業障悉皆清淨能集無量福德資糧增長善根方便善巧通達無邊智慧境界六波羅蜜多皆得圓滿復能證得無上菩提四無所畏十八不共一切佛法及四聖諦神足根力菩提分法復能示現靜慮解脫諸三摩地三摩鉢底復能證得聲聞辟支佛及如來地成就般若聰慧利根有大威德精進勢力具足辯才騰空隱形爲斫羯囉伐賴底曷囉闍一切自在能

成呪仙獲世安樂得吉祥瓶及如意珠隨應所作一切皆得驅策使者進退無違令羅刹娑隨意而轉復能入於阿素洛窟或燒衆香或置藥眼中能見地下一切伏藏所爲事業自在成就療治衆病調伏鬼神守護壇場令諸龍王歡喜悅樂降雨止雨皆得自在復能於彼一切人中而得自在能令一切衆罪厄難悉皆銷滅資財寶物所求皆得復能成就無邊陀羅尼門及三摩地門此大不空絹索神呪之法於諸呪中功德最上殊勝廣大能令一切天龍藥叉健闍縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽諸部多鬼一切餓

鬼畢舍遮拘畔荼羅刹娑星宿鬼障礙鬼等承事供養尊重讚歎復爲帝釋諸梵王等之所擁護復爲一切成呪仙者其所慶慰復爲常離一切散亂無所著者之所承習受持所說供養恭敬尊重讚歎成就受持供養神呪法分第二

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩復說神呪之法若有欲誦此神呪時應先洗浴著新淨衣潔淨誦呪受菩薩戒起慈悲心哀愍衆生意樂作真實語遠離嫉妬利益安樂一切有情真心淨信愛樂功德捨離貪愛瞋恚愚癡憶念三寶期心報恩應廣供養聖觀自在菩

薩摩訶薩燒香散華塗香末香莊嚴幢幡及諸華蓋於尊者前一心淨信意樂堅固應誦聖者不空罽索心神呪王一百八遍卽入不空陀羅尼三摩地門作蓮華印禁出入息默然而住由是此人所應作事皆得具足卽於夢中得見聖觀自在菩薩或現苾芻形或現婆羅門形或現童子形或現帝王形或現宰官形讚誦呪人作如是言善哉丈夫汝能受持我之所說汝所愛樂皆得圓滿汝今持呪心何所欲隨意求索能令汝願速得成就由是得滅一切業障永不墮於地獄畜生常生一切諸善趣中般若現前辯才無

滯增長正念諸天隨順而爲伴侶所作自在無有障礙具大威神復能持呪隨心所欲不爲一切怨賊侵奪賢聖讚歎常爲國王大臣婆羅門居士等之所敬重一切衆生之所愛樂供養恭敬承事禮拜善言讚歎常與一切驚怖之者作歸依處能得一切善人腹心若有常誦此神呪者三業惡障皆悉銷滅若誦一遍所須飲食卧具湯藥衣服什物無所乏少安樂無病長壽自在

成就親見聖觀自在菩薩法分第三

若人欲得親見聖觀自在菩薩應往寂靜山寺塔廟

之中或園林河邊深山巖谷阿蘭若處著新淨衣持八戒齋受菩薩戒三業清淨入三摩地修四梵行無所憍惜於諸持戒福德人邊常求歡喜然後於聖觀自在菩薩像前受其呪法既受法已卽便於彼清淨之處吉祥草上結跏趺坐應誦不空羼索心呪一心不動若晝若夜不驚不怖乃至忽聞虛空之中有虎嘯聲亦不驚怖若見聞空中諸天音樂歌舞唱伎不應驚異或見天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華鉢特摩華塼鉢羅華俱沒陀華奔荼利華等亦不驚怪是時聖觀自在菩薩至其人前唱言善哉善哉汝能如是

供養於我誦持神呪何所求耶其誦呪人卽從坐起
於尊者前燒香散華水和粳米及諸雜華供養聖觀
自在菩薩右遶三市頭面禮足菩薩爾時隨其意樂
悉皆與之

成就畫像幀法分第四

爾時尊者說畫幀法及成就呪法若畫聖觀自在菩
薩形像之時應織綃氎隨其長短不截兩頭所用彩
色和以香膠勿取餘膠畫師先受八戒齋法然後方
畫聖觀自在菩薩形像其身黃白首戴華冠紺髮分
被兩肩前後慈顏和悅放百千光清淨殊勝面有三

日以純白綫交絡肩臆以鑿泥耶鹿王皮而覆肩上
莊飾寶帶以繫其腰尊者四臂左邊上手執持蓮華
下手執持澡瓶右邊上手施無畏下手執數珠皆以
珠寶而嚴飾之身著天衣立蓮華上有大威德瓔珞
短長交髀垂下耳璫臂印及以環釧皆寶飾之頂上
畫作無量壽佛於其幀內畫種種華若欲作壇於春
秋時白月八日或十五日吉祥星下選擇好時無風
無雲卽於城外擇取好處隨其方地有諸樹木根莖
枝葉華果茂盛條蔓交加周遍皆有流泉浴池處處
青草皆悉充遍應用黃土爲泥塗地種種修理盡令

如法不於荆棘瓦礫骨石諸惡土地其壇四面以金精赤土雄黃石灰及紫金色青黃赤白及以紫色畫其界道於壇方面各開一門門外各有二吉祥柱於其壇內應畫螺形卐字香印門內各有二吉祥瓶隨其處所應作浴池池內周遍噀鉢羅華俱沒頭華奔茶利迦華於池四邊應畫鵝形如貫華蔓周匝圍遶應置像幘壇場之內散種種華燒種種香幢旛寶蓋而供養之或用金銀諸寶及以赤銅作吉祥瓶盛滿一切諸妙香藥末尼真珠金銀等寶和雜盛之以雜華繩繫其瓶項取燒稻穀作華散以嚴飾壇上應以

白縵覆之於壇四角各立一人身被甲仗而守護之是時呪師每日三時洗浴清潔著新淨衣三業清淨受持律儀於聖觀自在菩薩像前應以乳糜酥酪沙糖石蜜盛滿器中而供養之後以梅檀沉水蘇合龍腦如是等香和雜燒之而爲供養於像幘前敷吉祥草結跏趺坐作蓮華印安心合掌敬禮一切諸佛菩薩卽誦護身呪曰

第二護身呪

唵

阿慕伽

鉢囉底訶

多囉叉囉叉

自稱

鉢泮吒

若欲護身時取自髮一莖應以此呪呪二十一遍常

護自身無能損害

呪鬼神呪第三呪

唵 阿慕伽 漫陀 鉢鉢 泮吒

若呪鬼神先誦此呪呪五色縵一百八遍繫壇四面然後呪水一百八遍或呪芥子或呪淨灰隨四方面壇內散之卽令一切惡鬼神等無能惱亂

禁惡鬼呪第四呪

唵 阿慕伽 鉢囉底訶多 唵鉢泮吒

若禁惡鬼應誦此呪呪水一百八遍或呪白芥子或呪淨灰隨四方面壇外散之令諸惡鬼不得其便

禁惡魔呪第五呪

唵 阿慕伽 帝嚧路枳耶 毗闍耶

俱嚕磨鉢泮吒

若呪魔時應誦此呪呪水一百八遍或白芥子及呪淨灰於其壇外散灑十方卽禁諸惡魔不能競亂

禁諸惡魔鬼呪第六呪

唵 阿慕伽 囉叉白稱娑婆訶

若欲禁諸惡魔鬼時應以此呪呪水一百八遍或白芥子及呪淨灰點自頂上額上心上及兩肩上遍灑其身卽令一切惡鬼惡魔不能惱亂

呪同伴人呪第七呪

唵 阿慕伽 鉢佉

若欲呪同伴人時應誦此呪呪水一百八遍或白芥子及呪淨灰於其壇內散灑同伴卽護彼人惡魔惡衆無能惱亂

呪香呪第八呪

唵 阿慕伽 淡磨淡磨 鉢泮吒

若燒香時先以此呪呪種種香二十一遍然後燒香恭敬供養

呪飲食及華果呪第九呪

唵 阿慕伽 趺醯唎儻 趺醯唎儻 鉢泮吒
若以飲食及華果等欲散之時先誦此呪呪一百八遍然後於其壇外隨四方面而遍散之隨作事成就呪第十呪

唵 阿慕伽 毗闍耶 鉢泮吒

隨作何事若誦此呪悉皆成就

世尊能持呪者作是法已於其壇內應誦不空陀羅尼自在王呪若見聖觀自在菩薩像幀動時或煙出時或焰出時如常誦呪不應驚怖若見幀動得富貴自在若見煙出成就喝囉闍位若見焰出騰空自在

得成呪仙其誦呪者若見焰出心無驚怖身不動搖
卽得聖觀自在菩薩現其人前而安慰之其人見已
所求皆遂卽得菩薩諸三摩地於阿耨多羅三藐三
菩提得不退轉現身憶念宿世生事及得無量百千
功德

成就使者能辦事法分第五

爾時聖觀自在菩薩復說使者能辦事法此之使者
卽是聖觀自在菩薩不空羼索王神呪之使若欲驅
使應以綵色及氎布幘上畫使者形又作藥叉童子
像頭髮直豎如盛火焰面日瞋怒綠眼平鼻形貌赤

色身服赤衣口出四牙二上二下其舌於口或入或
出一手持劒一手執索嚴身之具皆悉周備欲作法
時於白月八日或十四日持齋潔淨安置幘像四衢
道中或空室內應以華香及諸飲食除血肉等種種
供養其持呪者先應誦呪自防護身於氎幘前誦不
空王呪一百八遍是時使者現其人前語持呪者言
欲何所須若見處分皆能成辦其持呪者隨心所欲
使者依行于時使者隨所見聞悉皆具說若持呪人
日索金錢百文應時卽得然不應別用及生惱惜但
應供養佛法僧寶如是之事但當自知不得輒向人

說之亦復不得共人結怨應食淨食不得雜食每食之時先減已身一分飲食供養使者然後自食常須憶念不得忘之心常捨離貪瞋癡等不得妄語出誑諦言爲他說法於一切衆生常起饒益慈悲之心復以香華衣服幢幡寶蓋塗香末香燒香散華恒常供養聖觀自在菩薩作報恩心若能如是卽彼使者日日供承得五百人所須資具飲食衣服塗香末香燒香散華一切具足乃至持呪之者盡形已來隨意皆得無所乏少

成就驅策僮僕使者分第六

爾時聖觀自在菩薩復作是言若欲成就驅策僮僕其持呪者應先造作僮僕者形而此使者卽是不空絹索王神呪之僮僕容貌端正當以一切莊飾之具而嚴其身於其頭上作五髮髻身之色相猶如童子若欲作時應用白檀或用紫檀或妙香檀或用天木或一切木若金若銀以作其形若畫幘時或白氎上或於絹上其僮僕者所有衣服皆作赤色以胭脂和紫礦汁又取朱砂及以鬱金若根若香諸雜色等畫其形相應使端嚴面目喜悅熙怡微笑其身形相淺黃白色應作兩臂一手執菴摩羅果一手持種種華

其像常於密處安置散華燒香末香塗香然燈種種
飲食而爲供養又於像前誦不空絹索王呪一千八
遍其持呪者應受八戒起慈悲心呪法卽成卽能觀
見彼使者形驅策自在持呪者所有處分皆得成
辦然其使者若耳所聞若眼所見皆來說向持呪之
人隨持呪者使令去處能速往來一切事業皆得成
就又能施與持呪之者一切財寶隨持呪人心欲去
處其使者卽將去來於持呪者住止之處常淨掃灑
若泥塗地所有一切隱密之事及吉祥事皆來向說
一切惡聲一切苦惱悉皆銷滅一切病患能令除愈

諸惡鬼神皆自隱沒諸毒銷散歡樂圓滿一切福業
皆得增長一切罪行悉能除滅猶如孝子恭敬供養
尊重其父彼持呪人若欲自身安隱快樂不得於彼
使者輕欺作惡及懷瞋怒應淨洗浴常勤誦呪而修
供養口不妄言其心哀愍一切衆生施與無畏於三
寶所起深淨信常散諸華及懸華鬘燒香末香以如
是等供養尊者聖觀自在菩薩又先以種種飲食散
華燒香然燈供養使者乃至不得於一日中忘不供
養若不供養求事不成若其使者隱沒不現卽便捨
去是故持呪之人不應放逸常修精進不應懈怠於

尊重處常勤供養恒不忘失菩提之心於施戒忍精進定慧應常修習遠離慳吝汙戒塵垢於生死中常生怖畏深懷慚愧心常正念不得散亂智慧觀察若如是作卽能成辦一切呪業

成就吉祥瓶法分第七

爾時聖觀自在菩薩復說成就吉祥瓶法持呪之人若欲成就法者應結同伴並修十善至心堅固欲作壇時應選好處若山林地吉祥之所或是往昔仙人所住寂靜之處如法修理洗浴清淨俱著新衣唯食麥子及以乳糜受八戒齋與同伴人持呪自護隨心

遠近作四方壇面各一門香泥塗地以香畫葉應用雄黃赤土紫檀等末而界其道於其壇內隨四方面應畫四大天王以諸寶物莊嚴其身皆被甲仗手執刀劒其壇東面應畫金剛南面刀劒西面畫楮北面畫鐃於其四角畫赤色旛散種種華於壇場中以諸彩色畫吉祥瓶用雜華鬘以繫瓶項取蓮華池水盛滿瓶中復以香華妙藥并諸雜果一切種子及以金銀真珠等寶並置瓶內復以四盤一盤盛酪一盤盛酥一盤盛乳一盤盛蜜於瓶四面各置一盤其持呪者須伴五人勇健無畏皆嚴器仗於其四方各立一

人於五人中得心腹者簡取一人與持呪者隣近而
住五人之外更取一人勇猛無畏能爲難事者令洗
浴清淨著新淨衣其持呪人於壇四方散種種飲食
除血肉等於吉祥瓶前取吉祥草敷座而坐應當呪
水及以粳米灑散十方燒香散華如法結界呪曰
第十一呪

唵 阿慕伽 播奢鉢囉底訶多帝嚧嚧枳耶微闍
耶 囉叉自稱 鉢鉢泮泮

此呪呪自身及與同泮如是呪已應作大印誦聖觀
自在菩薩不空絹索心神呪王若一日二日誦此呪

時若有毗那夜迦鬼來故相驚怖而作障礙其持呪
人應起勇猛勿生驚懼如常誦呪心莫散亂後於壇
南面聞羅刹娑可畏之聲其誦呪人呪白芥子七遍
散之諸羅刹娑尋卽退散不能障礙南西北方亦復
如是

呪吉祥瓶呪第十二呪

唵 阿慕伽 阿波囉耳多 訶曩 訶曩 鉢泮
吒

此呪呪吉祥瓶呪瓶之時瓶現異相或傾或側或
動或搖呪人見已如常誦呪不應驚怖亦不解其結

跏趺坐何以故以吉祥瓶如末尼珠隨心所欲一切
皆得要當策勵加功方得成就此吉祥瓶有大威力
甚難成就若得成者自在安樂增長福業由是呪人
常勤精進不應空過恣諸放逸若吉祥瓶中出火日
焰或出金銀末尼真珠瓔珞諸寶色相或時出現種
種衣服復現諸天美妙姝女及諸殊勝童男童女或
丈夫形嚴淨裝飾或復示現城邑聚落及諸巷陌象
馬車乘一切人衆宮殿園林美妙飲食香花旛蓋諸
音樂等雖見如是種種異相如常誦呪不應驚起其
時聖觀自在菩薩復變自身現作普賢菩薩形像無

量菩薩眷屬前後圍遶從彼瓶中忽然出現聖觀自
在菩薩現此相時如上所現一切神變種種異相悉
皆隱沒唯有尊者現作普賢菩薩形像與無量菩薩
皆共讚彼持呪人言善哉善哉汝能成就此神呪法
隨汝所求皆當與汝呪人聞已卽從座起合掌恭敬
右遶尊者頂禮供養而作是言唯願尊者當攝受我
施吉祥瓶聖觀自在菩薩所現普賢菩薩言善男子
汝之所求我今施汝隨意受用呪人取得吉祥瓶已
置於頂上復以香華種種供養從吉祥瓶而乞願言
南謨尊者願隨我意樂一切事業悉皆圓滿其持呪

人作此願已及諸同伴隨心去處皆得如意時吉祥
瓶變現其體如淨瑠璃爲持呪人等現作童子常能
承事恭敬供養

成就策使羅刹童子分第八

爾時聖觀自在菩薩復說策使羅刹童子之法若欲
使時其持呪者應先畫作羅刹童子色相形容如童
子像以一切莊具嚴飾其身於頭之上爲五髮髻面
狀喜悅身相端嚴衣服黃色如乘空行手執蓮華其
體金色如是畫已安置密處若佛堂中若在房內於
白月八日或十四日持八戒齋於像幀前散華燒香

末香塗香懸諸華鬘及種種飲食而爲供養於其像
前結跏趺坐誦不空絹索心神呪王一百八遍現前
卽見羅刹童子隨持呪人有所希願皆令滿足其持
呪者語童子言汝今作我驅策使者童子答言如是
如是我當策勵承事供養隨汝驅使皆令速疾而得
成辦不生疲厭其持呪人常應勤心供養童子形像
不作輕欺若欲食時先與童子不得遺忘若能如是
驅使自在所須財物皆能與之亦復示其伏藏之處
隨持呪人所須莊具及與資財皆爲將來無所乏少
而此童子若眼所見若耳所聞皆來密向持呪之人

耳邊而說令持呪者憶念宿世所有生事若持呪人問童子過去未來現在之事皆依實答終無虛妄成就使死屍取伏藏分第九

爾時聖觀自在菩薩說取伏藏之法若有欲取地中伏藏其持呪人先當誦呪防自身已卽往塚間取丈夫屍身形之上無瘡癰者應與洗浴洗浴屍已卽取香華塗其兩足而供養之而便誦呪呪屍令起作如是言尊師今者與我何事彼屍卽從索紙筆墨其持呪人卽賣紙等而與死屍彼屍卽如法抄寫取伏藏珍寶之法與持呪人若持呪人不用抄寫卽語屍言

汝應爲我自取將來其屍如言卽爲將來所得珍寶應如法受用供養三寶及將施與一切衆生而此死屍隨持呪人所得珍寶若受用盡卽便送來若不施三寶及一切沙門婆羅門貧窮衆生卽便不送若持呪人自身不欲至於墓中又復不欲令彼屍起若自能知伏藏之處應往彼取若夜中取應將同伴受樂功德同心同行深怖罪業善解經論聰慧之者先作吉祥禁身呪已卽以酥膏塗布爲燭誦不空絹索心神呪王一百八遍用捨_可彌木然大火聚發弘誓願令一切衆生永斷貧窮苦惱等事卽以酥燭擲向

空中隨有廣大伏藏之處其燭卽於伏藏之上空中而下隨其寶物入地深淺所有尺數其燭依此尺數空中而住待持呪人來至藏所明了知處結界圍之其燭方滅知伏藏已後若取時應以乳糜及油麻粥以祭天神如是祭已共其同伴而往取之取得珍寶分爲三分一分自爲己身一分與其同伴一分共同伴和順供養三寶又以自身所得一分與一切衆生之所共用若能如是自身一分乃至持呪之人命未盡期用之無盡

成就入姦女室分第十

爾時聖觀自在菩薩復說成就入姦女室法若持呪人欲入此室應將同伴腹心之者先當具足作吉祥法以呪自身然後往至其室其室可愛常有流泉浴池及諸華菓種種樂具世間皆以此室是靈仙處若欲入時其持呪人當於白月十五日持八戒齋澡浴清潔著白淨衣然後往至泉水出處應以稻粟大麥小麥大豆小豆及胡麻等七種之穀和乳酪酥誦不空絹索心神呪王每一一遍常以此穀散於火中要使此室其門自開持呪之人見室門開不應驚怖不得輒起應專誦呪若有姦女各各執持種種華香從

室而出語呪人言善來尊者唯願受我如是香華其持呪者不應輒受乃至三請持呪之人作如是言善來姊妹若爲攝受我等故來願持此香華與我同伴其同伴人觀此嫁女隨所愛者即便執手取以爲妻而此嫁女知其人心所愛重故猶如婢使而承事之此同伴人隨欲去處任情來往其形色相少如童子遊戲受用五塵境界若捨人身即得天身成就呪仙其持呪者如是誦呪乃至更有勝妙嫁女五百眷屬從室而來執持種種衣服莊具及諸香華頂禮呪人作如是言善哉聖者爲欲攝受哀愍我故久來在此

唯願領受此衣服等至三請已其持呪人爲欲調伏諸呪仙故應受其請隨所受已持呪之人及諸嫁女便沒不現成就呪仙轉輪王位若捨人身得於天身一切呪仙皆來恭敬頂禮其足稱讚吉祥願常住世奏種種音樂作諸歌舞建立百千寶幢旛蓋歡樂具足其持呪人自在受用天王果報其心安樂然常念佛終不忘失菩薩之行得宿命智超過一切諸惡趣門亦不耽著五塵境界恒常得見諸佛菩薩而能教化無量有情於無上菩提道中入不空智諸陀羅尼三摩地門

不空絹素心呪王經卷上

浙江嘉興府平湖縣信士劉從武捐貲二兩祈
先祖考文元先祖妣清氏先考光先室
金氏俱生樂土母沈氏躬先康泰二子功先
遠大生陸應宸捐貲一兩祈先康泰二子功先
母張氏蚤生樂土陳誥捐貲一兩祈先母沈
氏蚤生蓮界後嗣繁昌徐必成捐貲一兩祈
男長季往生蓮界子嗣繁昌刻此
母胡氏蚤生樂土子嗣繁昌刻此
不空絹素心呪王經一卷計六千七百九十一字
該銀四兩九錢一厘板九塊該七錢二分
順治乙未仲秋竺陽氏馮洪業囑升子鄒煒較

不空絹素心呪王經卷中

唐天竺三藏寶思惟譯

成就眼藥分第十一

爾時聖觀自在菩薩復說成就眼藥方法其持呪人
若欲成就此法之者應以雄黃牛黃及蘇毗羅眼藥
於香葉中裹此三種於白月十五日沐浴清淨著新
淨衣受持八戒廣大供養聖觀自在菩薩已於尊者
前結跏趺坐先念佛已後誦不空絹素心王神呪一
百八遍其持呪人先應入彼火遍處定待彼葉中煙
出卽以泥塗壇而取眼藥置於菩提樹葉之內若火

星焰出燒煉此藥其持呪人卽知所作眼藥成就應
呪芥子等散於十方及誦呪自護已身欲取藥時先
誦此呪呪曰

第十三呪

唵 阿慕伽 鉢羅底訶多 鉢什筏囉什筏囉泮
吒 娑婆訶

誦此呪已卽取眼藥石上研之使其爲末安著眼中
卽令餘人不得見於誦呪之者復身能自見一切伏
藏所欲往處隨其意樂或入或出復能自見一切菩
薩天龍藥叉健達縛等及見一切衆生若在天趣或

那落迦中傍生餓鬼若沒若生悉能見之若諸衆生
作福作罪悉皆能見於一切處常得自在作諸供養
復能見於阿素洛窟及諸龍宮復能隨類示現變化
應往便往無有障礙證得神通往諸佛所自見已得
受阿耨多羅三藐三菩提記復爲諸大菩薩之所灌
頂得諸菩薩出離方便一切善巧於諸靜慮三摩地
門而得自在成就根力菩提分法又得一切呪陀羅
尼而無所畏

成就除鬼著病法分第十二

爾時聖觀自在菩薩復說成就除一切著鬼魅法

若持呪人欲成就此法應發信心修清淨業精進堅固心無疑惑至誠決定常懷報恩起慈悲心此諸菩薩方能成就非諸下劣怯弱有情何以故由佛教中先爲阿難說於四種不思議法所謂末尼寶珠威力不思議神呪威力不思議妙藥威力不思議佛境界威力不思議若能誦呪一百八遍一切諸鬼所著之病皆得除差或經一日乃至七日專誦聖者不空絹索神呪下至一遍乃至發聲一句若患天行時氣一切熱病悉能除差復次有法應呪白線二十一遍一遍一結以繫病人卽能除差一切諸病亦復不爲諸

鬼擾亂復次有法若患癰鬼之病經四日者先應泥作四角之壇散諸香華令其病者壇中而坐復以麵作病人形像應誦不空絹索心王神呪稱病人名用淳鎗鐵刀段段截之病人見聞心卽驚怖癰鬼捨離永不復來

復次有法若欲呪人其持呪者洗浴清淨著新淨衣先誦神呪自防其身後以牛糞而用作壇隨四方面畫種種色散諸新華及置白食供養壇場應取童男或復童女洗浴清淨妙香塗身著白淨衣種種莊具而嚴其身令於壇中結跏趺坐應誦此呪結童子髮

呪曰

第十四呪

唵 阿謨伽 鉢囉底訶路 囉又羅又

名薩睹婆曳比也 五合盤陀 六泮吒 音半莎訶

誦此神呪結童子髮已復取雜華滿於所呪童子手中又以妙香若重若塗及末散之復呪粳米及與華水灑散壇內應燒沉香誦不空絹索神呪呪華三遍散童子面童子身動若欲令語應誦此呪呪淨水灑童子面呪曰

第十五呪

唵 阿慕伽 鉢囉底訶多 囉又 囉又 自稱薩

婆裴曳弊鉢漫陀 泮吒 娑婆訶

誦此神呪不得以手觸所呪人如此呪已童子即語若問去來現在好惡之事皆能答之其持呪者若欲發遣著童子神復應誦此呪呪曰

第十六呪

唵 阿慕伽囉闍 鉢囉底訶多 鉢沒地耶 宅

待耶 若臘波波耶 鉢鉢泮吒

復次有法若欲成立以手摩觸所呪之人令其病差應作壇場散諸香華復燒沉香安置病人於壇中坐

呪之令動其持呪人以無名指壓一本云左手中指及無名指捏作印其中指呪彼病人病人卽語作是誓言我今放捨終不敢來若不發語應以此呪更治罰之呪曰

第十七呪

唵 阿慕伽 鉢囉底訶多 孽車 孽車 娑婆

訶

誦此呪已所呪病人身如火熱作如是言我今卽去永不復來

復次有法若爲諸鬼之所魅著或瘦或癩應誦神呪

呪白芥子或呪三遍或復七遍火中燒之我今復說火燒之法先以牛糞作壇壇中應燒菩提樹木及捨彌木牛膝草等以酥酪蜜相和呪之一百八遍一遍一燒如是誦呪或一日或三日若爲藥叉鬼所著者應誦聖觀自在不空絹索神呪呪白芥子或一切種子一遍一燒或安悉香和白芥子呪之一遍一燒如是誦呪或一日或三日若爲天龍神鬼之所著者以白檀末及沉香末相和呪之一遍一燒如是誦呪或一日或三日若爲一切鬼神之所著者應取胡麻以和芥子或和白芥子呪之一遍一燒如是誦呪或一

日或三日卽令一切諸鬼除滅若有枉橫及諸災厄
或星現惡相若王難闕諍饑饉之事應以牛乳和鹽
呪之一遍一燒如是誦呪或一日或三日一切惡事
卽自銷滅

不空絹索心呪王經卷中

浙江嘉興府平湖縣善信李長豫捐貲一兩兩
福壽永昌 馮慧捐貲五錢祈益生嗣子刻此
不空絹索心呪王經中卷計一千七百十四字該
銀一兩二錢二分四厘梨板三塊該二錢四分
順治乙未仲秋竺陽氏馮洪業曙升子鄒煒較

不空絹索心呪王經卷下

唐天竺三藏寶思惟譯

成就入壇法分第十三

爾時聖觀自在菩薩說不空絹索神呪壇法此壇是
大乘法爲諸菩薩之所攝受其應入壇若王若臣若
諸凡夫想持願者與佛平等以持呪故能益自他不
生惡趣常生善道故入壇者勤修供養其持呪者被
精進甲踴躍歡喜發起饒益一切衆生不生慳悋專
注其心依壇法用如法作之遠離嫉妬不懷矯詐無
諸諂曲所了知法念之不忘無所希求於諸衆生善

巧方便心行平等所作勇決能速成就不起我慢離
諸諍論守持禁戒洗浴護淨如是之人方堪持呪入
此壇場其所作壇法有三種一者地壇二者國壇三
者民壇若爲王作名爲地壇爲大臣作名爲國壇爲
凡人作名爲民壇地壇大作國壇中作民壇小作若
不依此大中小法便惡事起或王或臣及誦呪者有
諸惡事以是應知當依法作若欲作壇先擇星日若
路逢善相選吉祥地或於河邊或山林處或園苑中
應離荆棘骨石瓦礫高下不平穢草稠林險惡之地
於其好處除去惡土好土填之泥塗摩拭平坦如掌

周遍細滑猶如鏡面若造王壇縱廣各有三十二肘
應用金銀眞珠等末以和赤白黃綠黑色而界其道
於壇四面各開一門去門不遠皆豎雙柱種種莊嚴
作吉祥門於此門外布諸妙華周遍圍遶壇東門外
畫二天王守護其門左邊應作持國天王右邊應作
增長天王俱被衣甲器仗嚴淨作瞋怒面眼光赤色
持國天王以手執劒增長天王以手執棊壇南門外
應畫二王守護其門左邊應作醜目天王右邊應作
赤目神王此之二王面皆黑色赤金嚴身皆被衣甲
其手執持弓箭刀劒壇西門外畫二藥叉王守護其

門左邊應作末尼跋達羅藥又王右邊應作布栗拏跋達羅藥又王作此二王應如本色種種莊嚴身被衣甲手持斧索壇北門外畫二天王守護其門左邊應作多聞天王右邊應作金剛手天王畫此二王各依本色衆寶莊嚴執持器仗正於壇中畫聖觀自在菩薩形像其像立在蓮華座中頂上螺髻紺髮垂下首上寶冠畫無量壽佛其尊者身一切莊具而嚴飾之形狀白色如頗胝迦應作四臂右邊二手一持蓮華一持澡罐右邊二手一持數珠一施無畏面貌端嚴熙怡寂靜圓光之上畫作天華而嚴飾之於其臂

前作卍字印俯身低視尊者左邊畫大勢至菩薩形像其形色相如白金色身著天衣衆寶嚴飾偏袒右肩面向聖觀自在菩薩前合掌恭敬復於右邊畫作普賢菩薩形像其形如彼白蓮華色頂作螺髻紺髮垂下面貌端嚴熙怡微笑偏袒右肩面向尊者合掌恭敬於普賢菩薩像下應畫摩麼羅此言天女金剛使天女於大勢至菩薩像下應畫多羅此言天女毗俱胝此言天女其多羅天女著白色衣餘三天女衣皆雜色此四天女並著天衣衆寶嚴飾顏貌和悅熙怡微笑悉皆胡跪偏袒右肩向尊者前合掌恭敬復

於觀自在菩薩像前應畫不空絹索呪王其形色相
非赤非白衣服赤色頭髮動搖面有三目赤色赤光
耳璫垂下口出四牙二上二下兩肩或顰下脣時動
身有四臂長短瓔珞交垂胷臆於尊者前雙膝著地
曲躬瞻仰側耳而聽復於尊者兩邊近處應畫梵王
帝釋及那羅延自在自在等諸天之衆各依本形
衣服莊嚴俱向尊者合掌而立於壇四面各應畫作
一大龍王所謂娑竭羅龍王阿那婆釅多龍王難陀
龍王鄔波難陀龍王於壇四角應各畫一阿素洛王
所謂光明阿素洛王羅怛羅阿素洛王毗摩質怛羅

阿素洛王吼聲阿素洛王結是壇已復作諸印及諸
器仗莊嚴壇場謂應畫作螺形之印輪形之印蓮華
形印難地迦印莎底_{丁履}迦印卍字印文又應作檜
鑊戈戟及弓箭等諸器仗形復作白蓋若華若幢欲
畫之時應令畫師先淨洗浴著新淨衣受持八戒應
取鬱金牛黃雄黃金精朱砂勝妙彩色勿以膠和當
用健陀洛娑香汁及酥和之以此而畫於壇周遍應
懸青黃赤白四種色旛壇上應以白蓋覆之復以金
銀赤銅作八大瓶其皆用梅檀沉水龍腦鬱金和此
諸香畫彼瓶上卽以貫華繫其瓶項各滿盛水置於

壇中復取好香酥蜜乳酪如是五物各盛四器安著壇中以酥煮餅用砂糖石蜜而塗餅上取秬米飯及以乳糜若胡麻粥若大麥粥種種好食唯除血肉皆以盤盛壇中供養壇外四面築牆掘塹或豎籬柵隨作一種又於壇等四面各開一門於其門外令人守護其守護者令身被甲手執器械復去壇外一俱盧舍周市四面陳列四兵象兵馬兵車步兵兵而爲守護禦敵非人其持呪人香湯沐浴著新淨衣作吉祥法誦呪自護不令非人而得其便復於壇外立一小壇卽令其王及王眷屬應入壇者於小壇內香湯洗

浴著純白衣持八戒齋經一日一夜皆令斷食口嚼楊枝呪白芥子令王自身及諸眷屬皆手執之以吉祥瓶水灌王頂上令王正念方便安慰至心改悔其誦呪人卽先入壇請呪神衆以香華飲食及以燈明種種供養頂禮聖觀自在菩薩應誦此呪呪白芥子散於十方呪曰

第十八呪

唵 阿慕伽 赦鰓耶 赦鰓耶 許泮吒
此是結界呪欲結界時先以此呪呪白芥子散十方
面而爲防護呪曰

第十九呪

唵 阿慕伽 鉢囉底訶多 漫陀漫陀 囉又囉

又自稱囉攘 薩婆薩埵鉢俱嚩訖吒 娑婆訶

此是結壇神呪欲結壇時先以此呪呪水呪灰白芥子散灑四方隨其遠近卽成界畔而爲防護呪曰

第二十呪

唵 帝嚩嚩呬耶 微闍耶 慕伽播睺𩑦囉 三

摩耶 地瑟吒南 摩訶娑𩑦耶 鉢囉 答波𩑦

若

此是禁自身呪若入道場先以呪呪禁自身不令非

人而得其便呪曰

第二十一呪

唵 阿慕伽 囉又囉又自稱𩑦泮吒

此是呪香呪若入壇場欲燒香時先以此呪呪香然後燒之供養

第二十二呪

唵 阿慕伽 淡磨 淡磨 鉢囉底 掣度謗

忙微嚩麼 娑婆訶

此是呪華呪若入壇場欲以華鬘供養時先以此呪呪華鬘用散壇場

第二十三呪

唵 阿慕伽 阿訶囉 阿訶囉 布澁波達嚩闍

微麼 阿遮唎尼 訖泮吒

此是獻供呪欲獻供時先以此呪呪水粳米及諸雜華然後散灑於壇之內奉獻供養

第二十四呪

唵 阿慕伽 阿囉闍 鉢囉底車傑囉伽跋 店

孽里醯拏 孽哩醯拏 沫林 娑婆訶

此是呪座神呪若欲坐時先以此呪呪壇內座然後於上結跏趺坐以其兩手作蓮華印誦不空絹索心

呪如是誦呪威神力故於虛空中有異相現或時聞有說法之聲或聞彈指或唱善哉聲或見雨華誦呪之人見聞如是不可思議吉祥事已卽知所作壇法成就王及眷屬應卽入壇是誦呪人卽從座起頂禮聖觀自在菩薩及諸聖衆從壇內出執王右手引至壇門令王合掌卽取白繒掩王兩目令王敬禮諸佛菩薩及神呪王并多羅天女毗俱胝天女摩麼雞天女金剛使天女及大勢至菩薩普賢菩薩已令王發心至誠懺悔作大誓願手捧妙華呪人引王從西門入至於壇中以所捧華於諸像前隨意而置所置華

處卽以爲師胡跪合掌受菩薩戒永斷酒肉不食葷辛不復歸餘邪魔外道知恩報恩唯願三寶菩薩聲聞慈念加護從今已後於衆生類常施無畏誓不斷命發菩提心出真實言不爲邪行常行正見不起我見及衆生命者補特伽羅一切邪見勤求出離證空法性終不執著一切諸相第二第三亦復如是卽作誓言願以如是所生功德速出世間當作導師兩足中尊令一切衆生斷煩惱病受諸律儀於是呪人授王不空絹索心呪印法引出壇外復應次第引王眷屬一一入壇如王受法其事畢已王及眷屬應以財

寶什物施呪人等方自還宮

若造臣壇縱廣一十六肘於其壇內所有界道勿用金銀隨其力分用諸綠色畫呪王等諸形像時如王壇法應置飲食壇內供養於壇四面各立幢幡四吉祥瓶各滿盛水安置四方應入壇者先淨洗浴著新淨衣燒衆名香散華供養所有法用皆如王壇

若造民壇縱廣八肘於其壇內應畫尊者聖觀自在菩薩呪王像及以印文其餘形像不應如彼王臣壇法若畫壇時用赤白黃色三道界之其吉祥瓶或用白銅或用赤銅或以銀作隨自力分嚴辦香華幡蓋

種種飲食及諸菓子而爲供養應入壇者洗浴受戒
入出壇場一切軌則皆如王法如是壇場所有利益
皆是世尊善巧方便調伏衆生令於長夜而得解脫
若求聲聞者卽以聲聞乘而調伏之若求辟支佛者
卽以辟支佛乘而調伏之若求菩薩者卽以大乘而
調伏之若以如是祕密神呪而調伏者卽以神呪善
巧方便令趣善道乃至菩提是故於此神呪應斷疑
惑若有成就佛及菩薩所說神呪如此之人卽得預
流一來不還阿羅漢果辟支佛果乃至證得阿耨多
羅三藐三菩提是故入此壇者成大福業具足智慧

神通宿命乃至十地所有功德皆悉成就超越衆魔
一切境界摧伏怨敵斷諸障礙乃至五無間業悉皆
消滅無量功德皆悉成就

成就調伏諸龍得自在分第十四

爾時聖觀自在菩薩復說調伏龍法若有欲得調伏
諸龍得自在者持呪之人應往至彼龍所居處取淨
黃土用和牛糞塗作壇場燒栴檀香及沉水香散華
供養應誦尊者聖觀自在不空罽索心呪王一百八
遍龍所居池水皆枯竭龍及男女自然現皆悉歡
喜頂禮呪人讚呪者言善來善來何爲至此呪者報

言我有所欲希能相爲龍卽問言何所須耶呪者報
言我所思念汝宜隨順速應我心其龍聞已頂禮呪
人忽然不現須臾之間龍所居處池水還滿龍及眷
屬歸於本宮無復暴惡其性調柔任不放逸常懼呪
人重加其罰失於自在及其眷屬恐墮惡道不貪五
欲呪人於後欲求財物廣行惠施饒益衆生念彼龍
時其龍卽變作童子形應念而至身服珍寶種種莊
嚴於呪者前胡跪而問欲作何事呪人報言我須財
物以施貧乏龍復報言今隨意樂當令滿足作是語
已卽入海中取如意寶珠奉施呪人而發大願以如

意珠施贍部洲一切衆生捨離貧窮得大富貴所求
滿足自在無礙呪人得珠而語龍言汝可還宮我若
須汝應念可來無得遺忘呪人得此如意寶珠所須
皆遂利益無量諸衆生類皆令快樂富貴自在呪人
復以種種香華供養寶珠唯應自見勿示他人若示
他珠卽失神變復不自在後若賣時於百俱胝價中
但得其半復更賣時又減半價如是後復更賣時
常減其半乃至如石一無所直棄之於地無有光明
若於後時有佛出世此如意珠還有神變入於海中
如是福力皆由神呪若不如是如意寶珠甚難可得

若彼呪人見時亢旱稼穡焦黃心念彼龍其龍爾時
化作人形應念而至頂禮呪人而作是言仁者復何
所須呪人報言今者亢旱苗稼不登可降甘雨普令
潤澤於是時間卽復龍形昇於空中興大雲雨普令
一切無不豐足作是事已白呪人言其所應作我今
已辦呪人告言可還本所我若憶念汝當赴我其龍
於是禮呪人足卽沒不現還於本宮若彼呪人欲於
龍宮有所遊觀憶念彼龍其龍卽能應念而至而作
是言仁者復何所須呪人報言欲往龍宮有所遊觀
卽將呪人欸然而去至彼龍宮龍變呪人以爲龍子

雖共遊處終不爲彼龍毒所傷呪人遊戲淹時還憶
人間卽採龍宮所有珍寶衣服飲食香華繒綵及諸
樂器畫續等事悉皆殊勝人中所無龍與呪人賡持
彼物於須臾頃還至本處復語呪人作如是言更欲
何求呪人報言衆事已辦隨意而去其龍爾時昇空
而逝若彼呪人意欲移龍置於他國卽往龍池而誦
此呪結界自護呪曰

第二十五呪

唵 阿慕伽 烏波味賒 鉢泮吒

此是護自身呪欲結界時先誦此呪以呪十方隨心

遠近作其界畔一切非人無能得便以淨黃土於其
界內選擇淨地作四方壇於其壇內燒香散華應畫
絹索猶如蛇形名龍絹索爾時呪人以右足拇指躡
畫索頭誦不空絹索心呪王一百八遍其龍爾時身
如焚灼至呪人前以呪力故雖有瞋怒不能爲害卽
變其形以爲水蛇呪人取之以置瓶內或篋笥中無
所逃避所去之處恒將隨逐飲以乳汁存其軀命設
有餘國旱澇不調能貿易之以取財物爲護罪故不
將貨賣若有國土旱澇不調今其降雨無有過失龍
至他國降注甘雨一切苗稼甘蔗稻穀悉皆成熟又

能令彼多諸水牛彼國衆生因之耕植由此遠離饑
饉疫病鬪戰諍論復無賊盜及以惡獸衣食豐足安
隱快樂一切人民皆行善事惠施貧乏堅持禁戒廣
修福業恒念無常說如是言我等衆生生於邊國無
量時來饑饉逼迫應知皆是大龍威德力故令我等
輩捨離如是無量苦惱大龍由是得無量福爲彼國
承事供養龍王歡喜守護人民時持呪人攝取彼龍
勸立誓願常令利益一切衆生復與受戒彼龍因此
善根力故捨畜生身得不退地乃至證護無上菩提
其持呪人爲利衆生施其命故檀波羅蜜乃得圓滿

不復生於地獄餓鬼畜生趣中常生人天速得佛地成就見不空羼索王法分第十五

若有欲得見不空羼索神呪王者其持呪人應先洗浴著新淨衣堅持禁戒然後擇空閑處或於樹下或於塔邊或園林中以白月八日或十四日治地作壇用水灑之敷吉祥草應誦此呪自結頂髮而護其身呪曰

唵 旃慕伽^二上跛囉視多^三略略又又^四我某甲^五

財

呼奄切

撥

七思切

娑

思說切

嚩

房可切

訶

誦此呪已應誦不空羼索王呪呪白芥子三遍散於

四方即得一切障礙鬼神退散馳走無能惱亂然後於草上結跏趺坐以衣蒙頭作定手印應誦不空羼索神呪王滿一千八遍爾時即有大聲及大光明或空中華下持呪之人見聞如是不應驚怖當知即是成就見尊者不空羼索王法然後從座而起燒香散華一心憶念尊者聖觀自在遍觀十方即見聖不空羼索神呪王從南方來乘空而行威光晃曜如百千電一切珍寶莊嚴其身面有三目現瞋怒相口牙上出髮如火焰其色鬚鬣猶如夏雲身有四臂一手執劒一手執索所執劒索有火焰光被赤衣服鼻中氣

出如盛火焰遍滿虛空明耀一切手足皆以真金
剛末尼及吠琉璃而莊嚴之以大龍王而爲瓔珞於
是大笑聲如天鼓其形可怖山河振涌樹木摧折持
呪之人雖見如是種種異相不應驚怖但誦不空絹
索心呪王及專心憶念聖觀自在菩薩燒香散華復
以淨水和白粳米散之供養爾時呪王從空而下容
貌寂靜猶如天身熙怡微笑讚呪人言善哉善哉我
今歡喜汝求何事若求自在安樂若曷囉闍作所羯
羅伐坻曷囉闍低若隱形若騰空若呪仙若呪仙所
羯囉伐底曷囉闍若帝釋若梵王若護世若宿住隨

念智若五通若預流果一來果不還果阿羅漢果辟
支佛果乃至阿耨多羅三藐三菩提道隨汝所樂其
所樂者禮拜求索如上所說應作是言汝可與我而
作使者爾時呪神爲作使者隨有處分皆悉能作所
行之處常隨逐之所見所聞向呪人說若持呪人不
用呪王親近住時卽自遠去呪人憶念應時卽至或
將伏藏與持呪人或示伏藏若持呪人見鬼病者意
欲療治使者卽爲除遣并治罰之若患寒熱等病令
除滅亦能禁止一切水火刀劍毒藥雲龍盜賊復能
摧破他軍怨敵隨持呪者所作無違呪人瞋時亦不

敢瞋亦不逃避呪人若不如法及以怯弱卽不成就
由是呪人常應如法勤修福業不假多功而得成就
成就見如來法分第十六

若有欲得見如來者其持呪人行十善業起慈悲心
發增上意樂精進堅固自誓邀期故爲欲利益一切
衆生供養三寶於聖觀自在菩薩像前塗地造壇隨
其力所辦種種資具燈燭華香而用供養清淨其身
著鮮白衣日別三時洗浴并換衣服於其壇內或三
日或七日斷食結跏趺坐作如來印應誦不空絹索
心呪王爾時聖觀自在菩薩像身振動或現神變或

行或坐或低或昂或現一身多身或麤或細或起騰
空放大光明若見如此種種異相當知卽是呪法成
就其持呪人應知必當得見如來復由此相聖觀自
在菩薩令普賢菩薩奉請世尊使呪人見復由此相
當知如來允許聖觀自在菩薩之所啓請爲欲利益
哀愍一切衆生故時持呪者見如是相歡喜踊躍復
以種種供養之具供養聖觀自在菩薩應誦不空絹
索心呪王乃至聖觀自在菩薩像於其座上示現隱
沒如來出現申金色臂安慰呪人唱如是言汝看如
來大悲者哀愍汝故汝所希求我當滿足汝願于時

呪人瞻仰世尊踊躍歡喜右繞七匝香華供養修敬
已畢白言世尊我今肉眼得見如來我所希求願令
滿足爾時世尊告呪人言隨汝意樂悉當與汝汝今
何求若求多聞若求財寶富貴自在若求呪仙若於
如來法中求聲聞緣覺菩提若求灌頂菩薩之位若
求人中無病長壽或求生婆羅門家居士大種姓家
轉輪王家殊勝生處若求生四大王衆天三十三天
焰摩天覩史多天化樂天他化自在天梵身天淨居
天及求聖果如是等處所求皆得以如來神力故福
德加持故如來秘密神呪故聖觀自在菩薩願力故

不空絹索心呪王威力故持呪之人意樂清淨故如
來語言無虛謬故諸所希求必當成就若持呪者於
如來前欲得授記如來亦爲授記愚夫少智不應分
別生如是疑佛智難成要經無量百千俱胝那庾多
阿僧企耶劫修行淨業百千業行善巧方便方得成
滿云何以少呪法一生修集便得授記勿起此疑何
以故以持呪人修行般若善巧方便信力精進力念
力三摩地力由是因緣一切成就乃至成佛故我今
者安慰呪人勸發精進爲之授記當成阿耨多羅三
藐三菩提欲令呪人得授記已依菩薩行次第修習

一切自在得靜慮三摩地如是自在菩薩得近阿耨
多羅三菩提由是呪人先求自在若有未嘗菩提樂
者應生淨信乘信力故一切事成速達彼岸若不信
者假使經於百千俱胝多劫精進唐捐其功終無獲
證遠離阿耨多羅三藐三菩提世尊由是了知衆生
意樂故爲之授記呪人由是於世尊前求授記故佛
爲之記爾時呪人得授記已應知決定我當成佛爲
天人師無上福田而發是心我下劣身不淨所生無
常敗壞壽命短促生滅逼迫復何所用爲求如來不
壞身故持養此身發願不作身語及意不善之業常

行身語及意善業必當捨離五趣之身修行佛因精
勤苦行以持呪人神呪力故定證菩提爲能積集不
可思議功德力故誦持如來陀羅尼故修習殊勝三
摩地力故由是如來呪藏中說如此神呪有大印法
及結壇法并入壇法禳災法增益法治罰一切障礙
鬼法若有信者以呪方便而調伏之能現菩薩種種
神變所作吉祥善巧方便無病長壽滅諸煩惱離五
無間業復能銷滅厄難災障能除疫病及能除呪起
死屍鬼魘魅并起屍鬼及惡徵祥復能令毒藥蟲毒
器伏赤瘡黑瘡痔癰塞建陀鬼癩鬼影鬼小兒鬼由

呪力故不能爲害復得色力富貴自在安樂身心悅
豫智慧聰明憶念有大威德衆人敬愛復能成就福
智資糧增長善根面貌端正光輝可愛若有成就尊
者聖觀自在菩薩不空絹索心呪王法卽得如是無
量功德如如意寶及劫臘波樹所求皆得此神呪法
假使經於百千俱胝劫生求尚難可得何況少福衆
生而得此法法尚難得何況成就當知此呪難得見
聞以一切如來之所護持一切菩薩之所同入一切
如來所共成就一切諸天之所擁衛常爲呪人之所
供養是大福聚能應衆生皆得滿足示現無上正等

菩提若有人受持此呪以諸華香幢幡寶蓋供養恭
敬尊重讚歎終不墮於地獄餓鬼畜生諸惡趣中當
生極樂世界阿彌陀佛前壽命無量一切皆如聖觀
自在菩薩威德神力

第二十六呪

南謨囉哆那	怛囉夜耶	南謨阿弭哆婆耶	怛
他孽多耶	南謨阿唎耶跋嚧吉帝	筏囉耶	菩
提薩埵耶	摩訶薩埵耶	摩訶迦嚧尼迦耶	怛
跌他	唵阿慕伽	鉢囉底喝多	僧訶囉
囉	鉢泮吒		僧訶

此是收除呪凡結壇事畢欲收除時先誦此呪然後除之

不空絹索心呪王經卷下

卷上

膊博肩

幘靜開張

紫礦藥

鑛竄

鑿

盤瘡

趲逆直

第四紙第十八行

畫南

易囉闍

此云王者往也天下所歸往釋氏以自在各王

所羯羅伐坻

易囉闍此云轉輪王繇繇輪旋轉應導

銀鉅之殊王有勝上中下之別慈恩云金輪望風順化銀輪遣使方降銅輪震威乃服鐵輪奮戈

定始

卷下

礫歷小

肘周上聲二

璫當充耳

璽去

聲達城

柵拆編木

繒情帛

續漬盡

震震

雲盛貌

痔癢

上也池上聲後病也下漏漏瘡也

鰓鰓角

攢

窠同

頗胝迦

頗音巨胝音智梵語也此言水精

浙江嘉興府平湖縣佛弟子沈守志潘文琳各捐資四兩刻此

不空絹索心呪王經一卷志祈夫妻諸老琳祈先靈

超昇蓮界子嗣慧壽日增計字七千零一百該銀五兩一錢一分梨板十塊該銀八錢

順治乙未仲秋竺陽氏馮洪業曙升子鄒煒全轉

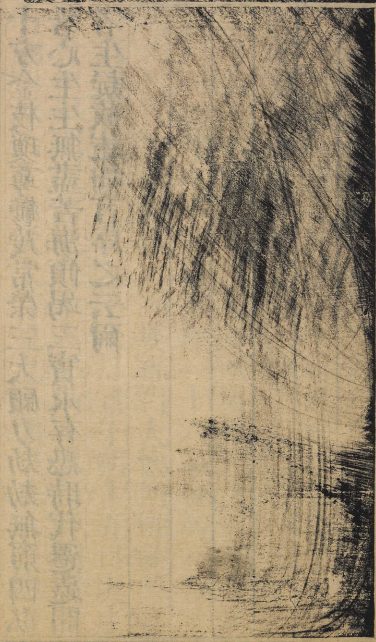
不空絹索陀羅尼經序

翻經筆受沙門波菴撰

若夫此經廼該二諦而無遺括因果而斯盡可謂引
萬行之導首進菩提之神足超生死之靈翼昇涅槃
之聖嗣信知法門幽密教旨沖玄非世智之能議匪
聰辯之所測有大菩薩號觀自在大悲周於十方愍
法界之羣迷故說此經示其正路斯乃久成正覺是
能仁之本師故能十方法界莫不現身普應羣機隨
緣化益若其聞名滅罪如日銷於薄霜禮念蒙恩似
月敷於蓮藥巍巍蕩蕩聖德高玄事超言說之端理

絕思量之表余雖愚闇劣而慕法門巡歷兩京尋叅
善友每念總持如飢若渴於大周聖曆三年歲次庚
子三月庚戌朔七日景辰幸得此經如死再生是西
京寶德寺僧慧月與常州正勤寺大德慧林吒于智
藏等數人共請北天竺嵐波國婆羅門大首領李無
諂以同翻梵本不空絹索經一十六品合爲一卷將
就北天竺迦濕彌羅_合國婆羅門大德僧迦彌多囉
_合以同勘梵本久視元年八月景午朔十五日庚戌
勘會粗畢則擬將進此十六品斯土未行曾聞隋朝
所翻別本六十三紙未嘗見也所願皇基永固德覆

十方金枝瓊萼鬱茂常榮三大願力劫劫無窮四弘
誓心生生無盡苦海傾竭三寶永存恐時代遷遠聞
者生疑故述拙言序之云爾

不空索陀羅尼經卷上

末後第十七品沙門慧日續翻

唐北天竺婆羅門李無諂譯

讚歎品第一

都合總有一十六品除根本陀羅尼外總有二十七陀羅尼

一切明主不空自在王陀羅尼第一

已下諸呪那讚兩字皆上音讀

傍注小字皆依本寫不宜著行此是注音也

陀羅尼呪曰

那^上謨囉但^二那^合怛囉夜耶^一那^上麼阿彌^上跋婆

去^音耶^二跢他伽跢^去耶^三那^上麼阿嚩耶^四跋羅

枳帝^五攝幡^合囉^去耶^六菩^去提薩埵^去耶^七麼訶

薩埵^去耶^八摩訶迦嚧尼迦^去耶^九怛姪他^十唵^{十一}

阿謨伽

十鉢囉

二底訶踐

三虎餅

二合下

虎餅

五洋

吒

吒半音

莎訶

此名秘密一切明主不空自在王陀羅尼受持此呪誦則成誦一切明呪及悉能作一切事業

爾時觀自在菩薩摩訶薩復說不空絹索心呪名爲不空成就之法悉能淨除無量無邊世界業障積集無量福德資糧增長善根皆悉能生無邊智慧神通境界超過得入善巧方便六波羅蜜滿足增長一切菩薩力無所畏不空佛法及四聖諦神足根力覺道得定因緣解脫三昧三摩鉢底能令見者終身成就

聲聞緣覺佛地智慧威德之力成就聰明福德吉祥勤勇精進勢力辯才具足騰空隱形自在持呪仙位具足世樂多財富貴成就賢瓶如意珠法緊羯囉制撻迦降伏出於伏藏入窟安善那藥悉能療除一切諸病鬼魅所著呪結壇法降伏諸龍及男子婦人童男童女祈雨止雨災疫銷滅降伏能成一切諸事與一切福滅一切罪成就無邊門陀囉尼三昧得於最勝廣大之法此大不空絹索明呪王法常爲一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽部多鞞吼合多毘舍闍鳩槃荼囉刹娑七曜諸宿毗那

夜迦苾近那等之所供養禮拜讚歎皆稱吉祥常爲
釋梵護世四王成就呪仙諸仙之衆供養隨喜信受
加持獲得修行讚歎稱說恭敬尊重供養一切供具
而爲供養承事而住已說讚歎品第一竟

明主呪王受持成就品第二

爾時復說受持之法欲持呪者當淨洗浴著新淨衣
受持菩薩律儀之戒住於慈心以大慈意樂真實語
除於貪垢利益安樂一切衆生誠心質直不諂曲心
願樂福德除貪瞋癡當知報恩常當洗浴誦念佛法
僧勿令忘失設廣大供養觀自在菩薩散華末香

燒香塗香鬘幢幡蓋而爲莊嚴當於彼前一心堅固
意樂信心誦於聖者不空絹索心王之呪一百八遍
入於不空陀羅尼定作蓮華印默然而住莫語則得
成就世尊觀自在菩薩則於夢中現比丘身婆羅門
身或現童男身或現王身或現大臣身作如是身而
來示現讚言善哉善哉摩訶薩埵汝今已能攝護教
法已成所願更何所求若其呪者所須之願應當求
之如其所欲呪得成就隨所作事速得成就一切業
障盡得銷滅永斷一切地獄畜生惡趣之處得生善
處此人則得智眼清淨念得增長常爲諸天隨作同

伴爲除障礙所作之事令得成就亦令其人勇猛精進呪得成就一切善願皆得成就不爲天魔外道怨家之所降伏恒爲聖者之所讚歎囉闍大臣婆羅門居士等一切衆人之所愛敬禮拜供養一切衆人之所稱歎恒爲一切恐怖之人作歸依處一切善人之所依信若常誦者身口意中積集惡業皆得銷滅若誦一遍則得衣食臥具醫藥及餘資具皆得殊勝終不乏少得壽命長少病少惱

受持成就品第二

竟

明主呪王見成就品第三

若欲親見觀自在者彼當往詣阿蘭若處或阿蘭若寺有塔之處或於園苑或於河邊或於山林往詣彼已受持齋戒菩薩律儀三曼荼羅三輪清淨入於三昧定陀羅尼著新淨衣住四梵處於尊者乞布施歡喜乞歡喜已先當供養觀自在菩薩供養已竟於彼空閑寂靜之處清靜房中以俱舒草云古草作爲座具坐已誦於不空羂索心王呪心不動搖實莫餘念以晝繼夜及至空中出恐怖聲時持呪者不應恐怖不應離坐待於空中聞音樂聲聞其聲已不應驚怪亦勿觀看但當誦呪乃至天雨妙曼陀羅摩訶曼陀羅

紅色蓮華青色蓮華白色蓮華分荼利華亦不應起
乃至觀自在菩薩自來讚言善哉善哉持呪仙人汝
已供養承事於我此呪汝今已成就竟更何所求爾
時當起於世尊觀自在菩薩前以用華香上味飲食
生杭米等而爲供養右旋繞已禮足請言如所願求
而當求之一切皆與此爲成就 見成就品第三

竟

明主呪王成像法品第四

爾時復說造像之法與其畫師授於八戒令淨持齋
當於不截淨白氎上畫觀自在菩薩形像諸彩色中

不得著膠作髻髮色如蓮華藏面上三眼白縠絡身
披黑鹿皮綬帶繫腰身有四手左上一手執持蓮華
左下一手執持澡罐右上一手執持數珠右下一手
垂於向下作施無畏著天妙衣一切嚴具以爲嚴身
立蓮華上百千光明莊嚴頭冠并散雜華令有威德
半月瓔珞瓔珞其身耳璫臂釧及以手釧而爲莊嚴
作歡喜面其頂上持阿彌陀佛造此像已白月八日
十五日以吉宿日無雲無風日或於春時或當秋時
先於城外淨料理地除去瓦石棘骨惡物其地平正
不高不下其土白色或有青草種種華樹果木稠林

茂盛之處流泉浴池周遍有處而作方壇以五色粉布之好畫言五色者一者青二者黃三者赤四者白五者淺草色所謂石灰赤土雌黃金精及以金土以如是等五色之粉用嚴其壇壇作四門此門則是四吉祥門又作商迦此云白螺及難提迦室哩二伐蹉萬字及滿瓶等以色布地於壇中心作蓮華池中具作種種蓮華及諸雜鳥鵝鴈之類遍滿其中於其池中安置尊像其池亦以彩粉布地以種種華華鬘末香燒香塗香及旛幢蓋建立壇中於壇四面各置一瓶或金或銀或銅或瓦於其瓶中滿盛淨水又以種種衆華樹枝

挿於瓶口以繒束帛

以繒帛束瓶

并一切藥寶珠金等

盛於瓶內彩畫瓶上極令妙好又於壇內散種種華及稻穀華挿衆華樹充滿壇中張於白帳於壇四面各令一人守護其壇其持呪者香湯洗浴著新淨衣每日三時受三律儀於觀自在菩薩前獻白食供養所謂乳酪及酥蜜等燒沉水香檀香蘇合龍腦香等燒供養已持呪之人結跏趺坐作蓮華印當心合掌禮拜一切諸佛菩薩已則當誦呪

第二呪曰

唵一阿謨伽鉢囉

二底訶

音上哆

囉

音上

又囉

音上

又麼

麼

三自欄
名基甲

虎餅

二合

泮吒

吒半
音五

此呪用結頂上髻髮

第三呪曰

唵

阿謨伽盤陀

二

虎餅

三

虎餅

四

泮吒

吒半
音

此呪結壇

第四呪曰

唵

阿謨伽鉢囉底訶

上音

跢

菴虎餅

三

泮吒

吒半
音

此呪結界

第五呪曰

唵

阿謨伽

二

帝吼

二合

路計也

三

毗社耶迦囉摩

四

虎餅

二合

泮吒

吒半
音六

應用此呪結四方界

第六呪曰

唵

阿謨伽虎餅

二合

佉

此呪護同伴

第七呪曰

唵

阿謨伽囉叉

二

莎

去音

訶

三

呪自身

第八呪曰

唵 阿謨伽陀摩陀摩 二合 虎鉢 三合 泮吒 吽半音四

應以此呪呪香燒之

第九呪曰

唵 阿謨伽訖哩 二合訶拏二合訖哩二合訶拏二合 虎鉢

二合 泮吒 四

應以此呪呪華飲食然後供養

第十呪曰

唵 阿謨伽毗社耶 二合 虎鉢 三合 泮吒 吽半音四

作一切事應誦此呪

時持呪者誦呪乃至觀自在像動搖爲限呪者勿怖

但當誦呪乃至煙出亦當誦呪乃至火然若動得富

煙出得官若火然時則得騰空此爲三種成就之法

若火然時亦莫起坐觀自在菩薩則自現身安慰呪

者所須則與其人證得菩薩三昧得不退轉無上菩

提現此身中得宿命智更得無量百千功德

觀像法品第四竟

明主呪王成就緊羯羅品第五

爾時復說受持成就緊羯羅法若欲受持緊羯羅者

聖者不空羼索緊羯羅一切作事悉皆成辦作於夜

叉童子之形瞋面怒目髮赤黃色向上聳豎猶如火

焰鼻作扁狍狗牙上出吐舌舐脣身有兩臂著赤色衣持索一切嚴具以爲莊嚴芻麻布上畫其形像白月八日或十四日持八戒齋於其夜中詣四衢道或空室中安置其幃以華華鬘末香燒香塗香供養應自護身除血肉外一切飲食及以資具而用供養供養既已當於其前應誦不空絹索王呪一百八遍時緊羯羅則來現前隨所處分依命則作若須驅使令其問事則請彼所如其所見所聞之事如實來報若不驅使彼當日與持呪者一百金錢得已爲佛法僧用却不應慳吝勿向人說不得憎嫌勿作不淨恒

常供養隨能所辦飲食供養常自食時每常須先出食分與之所飲之味亦先出與必不得忘忌貪瞋癡皆當捨離常當實語法語不爲聖者之所譏嫌於一切衆生常生慈心利益之心唯當一心敬事於觀自在菩薩勿念餘事常以衆華末香燒香華鬘塗香衣服幢蓋及幡供養亦應常當知恩報恩如是日日五百眷屬恒以一切飲食資具華鬘塗香盡其壽命終不乏少所須去處則能持往所須之物則能將來此爲成就緊羯羅法 緊羯羅品第五竟
明主呪王成就制擿迦品第六

爾時復說制擿迦法若欲受持制擿迦者彼人應作
不空絹索制擿迦像作童子形歡喜相貌頭上五髻
一切嚴具以爲莊嚴從觀自在菩薩所生或用木作
亦以白檀或紫檀香栢木天木亦用金銀或畫絹上
用此等盛著緋赤衣以胡煙脂不得著膠以朱砂共
和鬱金根及鬱金香畫其身相令悅人意歡喜笑面
面黃白色而作兩臂其一手把阿摩羅果一手把華
作此像已持齋住慈心應將安置自住宅內以種種
華香末香燒香塗香華鬘飲食燈等供養竟已對於
彼前應誦不空絹索王呪一千八遍則得成就制擿

迦驗亦當現身則得自在隨所處分依命則作所見
所聞皆來相報隨所驅使受教來去悉爲能成一切
事業所應作者悉皆能成辦一切利益亦能與財意
樂去處則能將去及能將來所住宅舍亦爲掃灑又
爲泥地所有之事悉報令知常說好事令其歡喜所
有惡事不悅意者悉能消除悉令銷滅一切罪障不
祥災疫亦能銷除一切病厄若服一切毒悉能銷毒
毒不能害所有一切願者悉令滿足常爲呪者積集
一切福德資糧一切罪障悉令銷滅如忠孝子受父
教命等無有異所欲皆與其持呪者若其常欲快樂

利益莫生憎嫌心亦勿輕慢身行清淨常當洗浴常當念誦常當供養常當實語慈心哀愍一切衆生於佛法僧一心敬信常應供養觀自在菩薩應以衆華末香燒香鬘等之物又常供養其制擿迦常自食時以諸飲食先出食分與制擿迦又以華香燒香衆華鬘等與制擿迦不得一日而有廢忘常當憶念若不爾者縱得法成不受驅使則自隱沒不能現伏亦不爲作一切事走去故持呪者常莫放逸常當勤求實勿懈怠勤求受法及大聰明勿令忘失菩提之心應當隨順布施持戒忍辱禪定精進智慧遠離貪垢常

畏後世恒生慙愧心常在定一切呪法等皆受持如是成就終無有異

制擿迦品第六竟

明主呪王成就賢瓶品第七

爾時復說呪賢瓶法若欲受持其持呪人先求善人爲同伴先如法住十善道已然後一切宮殿空室林地方所閑無人處或於往昔人得道處於中修理作壇之所極令平正清淨浴身著新淨衣吉祥持齋服乳大麥當護同伴然後泥壇應以香葉雄黃赤土紫檀等末用布規界其壇方正開作四門於四方作

四天王形身著衣甲一切嚴具而爲莊嚴持刀弓箭
又於四面作諸器仗當於東方作金剛杵南方作螺
當於西方作圓頭杵北方作釋枳底二旛又於
北方作螺輪盆蓮華等物其壇四角懸赤色旛散雜
色華正壇中心置其賢瓶種種彩色以畫瓶上又以
花條繫其瓶項蓮華及水充滿其中上妙香藥諸名
果子及五穀子金銀寶珠亦置其中賢瓶四面周遍
行列乳糜及酪蜜餅酥餅簡取五人膽勇不怯有威
德者堪可委付有信之人以結爲伴執刀正立守護
四方令一人近持呪人邊持諸器仗以充驅使而爲

供養供給令其淨浴著新淨衣隨持呪者所有處分
依令則作終不違背應作擁護是持呪者應依如法
建立壇已於其四方行列飲食以爲供養唯除酒肉
於此壇內當賢瓶前敷俱賒草云吉祥草以爲坐具草上
坐已持散粳米燒香供養以此呪結一切方界

第十一呪曰

唵一阿謨伽波奢二阿鉢囉二底訶三帝唎二
路計也二合毗社耶囉四音上又囉音上又麼麼自稱名五虎餅
二合虎餅六二合泮吒吒半音七
亦以此呪當護自身及於同伴則作大印應誦聖者

不空絹索心王之呪一百八遍誦此呪時一日一夜
或三日三夜斷食誦之所有障礙毗那夜迦悉皆恐
怖不作障礙其持呪者必須心定不應驚恐嘿然誦
呪乃至南方聞於可畏夜叉之聲聞此聲時取白芥
子則呪七遍向彼散打其聲則得銷除止息終不敢
而更作障礙南方既爾東西北方亦如是打一切障
礙皆悉銷滅

第十二呪曰

唵一阿謨伽二阿鉢囉三視路三訶上那上訶上那

上音
四虎餅二合泮吒
音六

以此呪賢瓶則動若欲示現成就相時其持呪者
心莫動搖亦不應起勿破廢坐但當誦呪令彼賢瓶
有大利益同摩尼寶珠能與一切所願極難受持若
得成就有大威力能得神通與於安樂一切富饒令
能積集一切福德令其增長是故受持勿使放逸莫
令空過若其賢瓶出火然焰或若搖動亦勿驚怪乃
至從瓶吐出金銀摩尼寶珠種種瓔珞及種種色殊
妙衣服莊嚴之具吐出殊妙端正姝女童男童女天
勝丈夫具妙相者吐出帳乘及坐宮殿苑囿城邑村
巷大路象馬輅步人及飲食燒香華鬘塗香幢蓋及

幡出生音樂歌詠之聲其持呪者亦不應起乃至其
觀自在菩薩變作普賢菩薩身形從其賢瓶與諸菩
薩眷屬出時光所出者由此神力悉皆隱沒不復更
現唯有普賢菩薩眷屬現住讚言善哉善哉持呪仙
人汝今已得成就此呪隨何所求皆當與汝時持呪
者則起合掌右繞作禮禮已白言唯願世尊以此賢
瓶再授與我則時聖者普賢菩薩告呪者言汝當授
取隨意受用呪者受已置於頭上又置地上則以華
香燒香華鬘而用供養尋當發願歸命世尊令我及
其同伴滿足一切諸願說此語已隨欲去處潛隱而

去其賢瓶者隨持呪人所欲之形隨意而變此爲成
就賢瓶之法 賢瓶品第七竟

明主呪王成就使者品第八

若其欲得降伏使者彼持呪人畫一使者作小兒形
一切嚴具以爲莊嚴作歡喜面頭上五髻形貌可喜
著黃色衣手執蓮華身黃白色遊行空中置祕密處
於精舍中白月八日或十四日受持齋戒香湯洗浴
著新淨衣以衆香華燒香末香塗香華鬘燈明飲食
供養彼已當於彼前結跏趺坐誦不空羼索王心呪
一百八遍則來現前問呪者言欲求何願我當與汝

呪者告言我今須汝充爲侍者受我敎命彼作是言
所有敎命我悉爲作作者成辦從是已後所有敎命
悉爲成辦終不敢違皆依命作常當供養不敢輕慢
呪者每欲喫飲食時常須爲彼先出食分與彼然後
自當喫食必不得忘若如是者則得歸伏能與財物
能示伏藏隨所須物彼皆將來有所見聞皆向耳中
而來告示說之令知終不乏少所須之物皆令憶知
終不乏少所須之物皆令憶念前生之中所有事務
過去未來現在之事若其問者悉皆爲說終無不實
已說使者品第八竟

明主呪王取伏藏品第九

若欲須出伏藏之時先自護身應往塚間取於未壞
男子死屍身無傷損無灸瘢者與洗浴已以香華鬘
供養彼屍以用酥油摩其脚掌誦呪乃至待彼起語
自言聖者有何敎命欲令我作呪者則與紙筆并墨
悉令抄取伏藏所在隨其方處城邑聚落及村等名
并其取法若其能呪一一子細悉皆爲抄若不用抄
則語彼言汝當爲我自出將來彼聞此語則自爲出
將其物來所得之物悉皆受用爲佛法僧當布施與
一切衆生彼當數數將寶物來若不將用施佛法僧

沙門婆羅門及窮乏者則更不得成就此法若不能
往詣塚間所起死屍者若先曾聞有伏藏處當於夜
中往詣彼所與親密人堪委誠信避罪求福有所知
解和順善者結爲同伴先當自護然後然於酥燈當
誦不空絹索王呪一百八遍以賒彌木此云爲柴然
火尋發願言今爲一切永離貧窮故發遣彼當昇空
而往詣彼大伏藏處至彼而住其火熾然而得不滅
待持呪者到知藏處結界決定然後始滅住伏藏上
令同伴掘掘到處已則以乳粥及胡麻粥供養藏神
則取其物分爲三分一分自用其第二分爲同伴用

其第三分與共同伴布施三寶自所取分應當布施
一切衆生悉願同用由是自分布施與故取終無盡
盡其壽命終無變異說取伏藏品第九竟
明主呪王入窟品第十

若欲入窟其持呪者與於善人結爲同伴護身入出
至於窟所窟謂阿修羅住窟也其窟中有香水流出有靈異者
衆人共知曾成就者應於白月十五日時持齋清淨
香湯洗浴著新白淨衣如法作醮子了切誦於不空
絹索王呪乃至窟開不須恐怖亦勿停誦乃至有其
姪女出現持香華鬘作如是言持呪仙人善來受我

此華香時持呪者未應則受待其三請然後告言姊妹善來姊妹若能攝受我者汝可與我同伴共之其時同伴隨愛妹女則把其手把取得者則爲其妻一切所欲皆令具足自在爲作僕使之人隨欲去處而則能去隨所欲作種種身形悉皆能作還得年少如天童子同共遊戲受諸快樂不捨人身則得天身得成呪仙其持呪者但當誦呪乃至一切勝上妹女有五眷屬圍繞出來持衣塗香莊嚴之具恭敬供養禮拜白呪者言善來聖者願領受此衣及塗香莊嚴之具哀愍我故乃至三請然後呪者爲法故受纔得受

已則與妹女隱沒不現得成持呪轉輪聖王捨於人身則得天身又得一切持呪仙等禮拜其足咸以吉祥言讚歎之建立百千幢蓋幡等又復奏於種種音樂出妙音聲聞者皆得受天自在安隱快樂念佛之心終不忘失菩薩之行亦不休廢得宿命智永離惡趣不爲慾酒之所醉亂常得見佛及諸菩薩悉能成就無量衆生令其住於菩提道中能入三昧得不迷惑智陀囉尼已說入窟品第十竟

若具足言蘇毗
羅安善那大重

似於
銀鉢

經

不空羼索三摩尼經卷五

七

過七

若欲成就安善那藥者其持呪人當取雄黃牛黃蘇
毗囉安善那三物合裹當於白月十五日時持齋清
淨香湯洗浴著新淨衣廣大供養觀自在已憶念諸
佛當於彼前結跏趺坐誦聖者不空絹索心呪一百
八遍待其裹中煙相出已然後塗壇菩提葉上置其
藥裏誦呪乃至火焰熾然放光燒融應令我安善
那藥法成就竟則時應當結四方界及護自身出取
其藥當以此呪呪於其藥

用第十
三品也

第十三呪曰

唵一阿謨伽二阿鉢囉三底訶路四虎餅五閼

去音

幡

去音羅二合

閼幡

二合羅六

泮吒

半音七

莎訶

入

呪已當取安善那等共磨石上細研爲末用塗眼中
能見伏藏則得隱形隨願去處出入自在無有一人
而能得見悉皆得見一切菩薩一切天龍夜叉乾闥
婆及諸衆生天趣地獄畜生之趣生時死時亦皆得
見作罪作福於一切處皆得自在得其供養見一切
窟一切龍宮亦皆能現一切之身意願去處悉皆能
往在於彼處以神通定力得神通地神通而去乃至
見佛得蒙授於無上正等菩提之記得菩提記一切
菩薩最勝智慧善巧方便獲得一切禪定三昧及自

在得一切諸根力菩提分皆得成就具足十力得一切呪陀羅尼力得無所畏是名成就安善那藥品第十一竟

明主呪王禁諸鬼神所著品第十二

應云禁諸惡鬼神所著品譯者

畧存

若心清淨信心精進作於善業諸衆生等不疑惑者當得成就清淨衆生知恩決定求成就者謂諸菩薩非凡夫人之所能也是故世尊告阿難言麼尼呪呪藥是三種有不思議力諸佛境界不可思議若誦此呪二百八遍一切事皆得成就永離一切著病患者

若一日若二日若三日若七日誦其不空絹索呪唯

泮吒

半音

字能除一切壯熱之氣以緋線呪二十一遍

一遍一結二十一結繫一切病壯熱除差一切七曜

皆當擁護終不惱亂亦不橫死次說呪法

若欲療治四日一度熱發病者作一方壇於中散華令其病者坐向壇中呪鑢鐵刀誦不空王呪三遍已又以洩麴作彼病兒形用其刀截彼當恐怖得見不空病則除差

若欲禁人彼當洗浴著新淨衣先自護身以牴牛糞塗作方壇以色畫壇令規齊整散華壇中當以白食

獻供養已令一童男若一童女洗浴清淨著白淨衣
以諸嚴具莊嚴其身令於壇中結跏趺坐結其頂髮
用此呪呪則是用第
十四呪也

第十四曰

唵一阿謨伽二鉢囉合二底訶路三囉音上又囉音上又稱彼

名薩幡婆曳比也二合虎餅二合盤陀七泮吒八半音

莎訶九

於彼手中滿著華已又用華香生米散之燒沉水香
應誦不空羼索之呪誦三遍已以華散彼童子面上
則得禁之用杭
米也

第十五呪曰

唵一阿謨伽囉闍二鉢囉合二底訶路三虎餅二合

布地也二合菩陀耶六社囉音上跛七虎餅二合虎餅

二合泮吒音十

又以此呪呪水三遍灑彼面上彼則得語所問之事
若吉若凶過去未來現在等事皆悉具說此則名禁
無病人法

禁病人法亦當作壇燒沉水香散華供養令其病者
坐於壇內誦呪則禁取其中指及無名指捏之則語
令其立誓然後放去用第十六
呪也

第十六呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉二合底訶上音路三伽上音車伽上音車

四莎婆重音幡去音南上音五莎去音訶六

第十七呪曰

唵一阿謨伽二奢婆上音耶三虎𤙖二合泮吒半音

若不放時則以此呪呪治罰之以此呪之被燒走去
更不敢來此爲成就

若被一切鬼所著病欲令差者取芥子呪三遍打之
又一切鬼及以癩癩難禁鬼著應作醺法以牛糞摩
地作壇於中然火以菩提樹枝賒彌木木是爲柴然

之阿婆末迦此云牛膝用根與酥酪蜜相和呪燒一百八遍

若一日夜或三日夜誦觀自在不空羂索呪或以芥
子或一切種子呪已燒之若夜又著者和安息香芥
子燒之若天龍著者以檀沉末相和燒之一切著者
胡麻芥子或白芥子相和燒之若一日夜若三日夜
一一誦呪一切所著皆得銷滅若一切災疫病起時
鹽乳相和呪以燒之一切災疫闔諍憂惱悉皆銷滅
禁諸鬼神所著品第十二竟

不空羂索陀羅尼經卷上

浙江嘉興府嘉善縣信官李公柱捐貲入兩刻
不空絹索陀羅尼經上卷專祈爵祿高顯嗣繁
昌計字八千一百該銀五兩八錢三分二厘梨
板十一塊該銀八錢八分
順治乙未仲秋竺陽氏馮洪業曙升子鄒煒全較

不空絹索陀羅尼經卷下

明主呪王入壇品第十三

唐北天竺婆羅門李無諂譯

次說不空絹索壇法欲得攝受一切菩薩見大乘者
應當觀視觀自在菩薩當如見佛齊等無二差別之
相爲欲攝受陀羅尼故爲欲能斷恐墮惡道自利利
他二俱成辦得善道故勤求應依如法大供養壇其
持呪者爲欲利益一切衆生被精進甲莫祕其法依
於文義子細教示勿生貪心莫懷誑誑常當正念於
一切衆生心行平等善巧方便勿有懶惰貢高之心

勿聞諍訟常持淨戒每日洗浴壇有三種一者王壇二者大臣壇三者一切凡庶人壇王壇廣設臣壇中設若其一切凡庶人壇隨力所辦如應而作若爲王作不用中法若爲臣作不用下法爲凡人作無增減法各各依法作之爲吉不依本法必過患生

王者上品臣爲

中品庶人下品隨其所應作其壇法不宜顛倒也

若結壇時呪者先因擇其

地色知好惡相當宿候其地若於河邊或於山林若於園苑其地可愛吉祥之處當彼方所應作壇法深掘除去棘石瓦骨去其舊土更將別處淨土來填令滿掘處築令平正極精妙好平如手掌如鏡無垢令

地細滑修理地已於中作壇若爲王作縱廣正等三十二肘以金摩尼珠等爲末相和用作規界其壇又取青黃赤白黑等五色作五界道壇開四門復應開作四吉祥門以諸樹枝而作華鬘周遍安置東門兩邊作二神王當爲守門右邊應作護國神王左邊應作增長神王身被衣甲一切嚴具以爲莊嚴眼赤瞋面手執於戟其護國者手執圓頭杵南門兩邊作二神王一名醜目二名赤眼以金嚴具莊嚴其身身被衣甲執刀弓箭一黃白色一身赤色

醜目爲左赤眼爲右

西門兩邊作二神王一者名曰摩尼跋陀二者名曰富那

跋陀各自持本衣服形狀身被衣甲一切嚴具以爲莊嚴執索鉞斧北門兩邊作二神王一名毗沙門一名執金剛各有形狀持本衣服一切嚴具以爲莊嚴執持器仗於其壇中心作觀自在頭戴天冠紺髮垂下一切嚴具莊嚴其身當頭上作阿彌陀佛作水精色菩薩四臂左上一手執蓮華瓶寶滿罐也左下一手施無畏手右上一手把於數珠右下一手作施無畏端正殊妙悅可衆心作歡喜狀圓光圍遶天妙華光以爲莊嚴正當臂前作於卍字西國字也眼如低視當於蓮華臺座上立於其右邊作大勢至菩薩形像容儀寂

靜

應說天冠文中畧也

以天嚴具莊嚴其身披天妙衣偏袒右

肩合掌對觀自在前住左邊應作普賢菩薩身相端嚴如蓮華色戴寶天冠紺髮垂下一切嚴具莊嚴其身而有兩臂歡喜顏狀偏袒右肩合掌對觀自在菩薩當前而住於其普賢菩薩底下作摩尼難神及金剛神俱屈雙膝拄著地上當於勢至菩薩底下作都囉神及毗俱致著天妙衣及天瓔珞嚴身之具身黃白色顏容歡喜相儀寂靜其多囉神著於白衣毗俱致著種種色衣摩尼難及金剛使神亦同著種種色衣俱共合掌雙膝著地瞻仰觀自在菩薩面於觀自

在菩薩底下作於不空罽索呪王身重棗色四臂四
牙著赤色衣而有三眼其眼赤色如放赤色全身瓔
珞半身瓔珞以爲莊嚴雙膝著地合掌瞻仰對觀自
在菩薩面看顏容歡喜眉眼分明耳瑠殊妙其心一
定少分曲躬狀若飛騰菩薩兩邊作於梵天并梵輔
天作自在天大自在天與其眷屬各各自持衆色衣
服莊嚴之具向菩薩面合掌而住於其四方作四龍
王一娑伽羅龍王二阿那跋答多龍王三難陀龍王
四跋難陀龍王北方作四阿修羅王一名毗羅遮那
王二名囉睺囉王三名毗摩質多囉王四名婆稚王

如是壇中作一切印一切器仗螺輪蓮華難提迦莎

悉底迦圓頭杵三叉戟索釋枳帝

二合都末羅室唎

跋蹉華鬘幢等分荼利華總爲華蓋應用鬱金

香也合

黃雄黃金精朱砂不得和膠淨色畫之應與畫師受

八戒齋其壇四面周匝懸旛青黃赤白諸色旛等張

於白帳應用八瓶若金銀瓶若赤銅等於八瓶中滿

盛淨水水中具著檀香沉香龍腦鬱金諸名香等一

切種子相和盛訖華果樹枝插其瓶中以衆華鬘繫

其瓶項所列之華分齊間錯

華鬘上華嚴飾間列

香瓶四口香

爐四具酥瓶四口蜜瓶四口乳瓶四口酪瓶四口安

置種種華果飲食悉皆充滿以沙糖和作諸飲食及
用和水沙糖和水以爲漿也作胡麻粥大麥粥等香美飲食唯
除酒肉五辛以外一切皆著散種種華燒種種香及
華鬘等緣其壇中所須之物周布其壇四面周
布圍牆或張縵幕安諸樂器皆令如法又於四方各
安一人爲守護者又其四面各十里內滿著步人象
馬車乘四兵守護其王爲欲除災障故作此吉祥事
已然後令王入壇當以手印印於其壇印壇已送柳
枝清淨著白淨衣令持齋戒堪委信人若其眷屬或
其兄弟及兒子等若欲入壇悉與灌頂於其手上與

繫芥子并與柳枝令持齋戒依入壇法善言安慰則
令入壇求師求神神者神聖以華香燈飲食供養禮觀自
在菩薩應呪芥子散其齋方以此呪呪用第十
八呪也

第十八呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉底訶音上三盤陀盤陀四囉上
音
又囉又五賢囉若若也切薩婆薩埵音去
南上音六虎𤙖合二
音
七句囉二合菴九泮吒半音
十莎去訶十一
音

則成結界

第十九呪曰

唵一帝吼合二路計也合二毗社耶三阿謨伽波奢四

糸

七 莎去訶入

應以此呪呪于飲食生米供養

第二十四呪曰

唵 阿謨伽 二 烏波毗

上音舍

三 虎咩

二合

四 泮吒

半音五

此呪呪座

持呪者時作蓮華印結跏趺坐誦於不空罽索心呪不得停斷時於壇中聞懺悔聲及彈指聲又善哉聲乃至散華應知其壇已得加持今正是其可入壇時持呪者可起禮拜呪神則出執王右手以帛閉眼令其禮拜諸佛菩薩及其呪神并諸神等多囉毗俱眠

摩麼雞金剛使者及大勢至菩薩普賢菩薩尋當懺悔發願心意歡喜敬信手中著華入於壇前散手中華看華落處到何神上則得彼神能與成就禮拜合掌持戒而作是言從今已後我更不食酒肉五辛亦不歸依禮拜餘神常當知恩報恩歸依佛法菩薩聖者應當一心念阿闍梨及諸菩薩護法善神明呪神等悉知證明我從今日已後布施一切衆生無畏令其與菩薩律儀發菩提心亦令堅固乃至爲命不敢行惡作於罪業終不違負一切衆生令其歸依信敬終不妄語常當實語不行邪行正見依空不取著相

無有我人衆生壽者如是三說以此善願我得成佛
兩足聖尊一切衆生諸煩惱病悉爲療除悉願同此
行發是願已當示其王祕密之印不空處陀羅尼受
法旣竟還將出壇經少時間其諸眷屬應入壇者准
於上法將入將出其王則應作大布施與持呪師廣
大施已辭還本宮此名王入大壇法竟若爲臣作其
壇縱廣一十六肘如上應作一切呪神用凡色畫界
壇亦當好料理地不須用金寶等之色其供養具飲
食隨力所辦亦當建立幢幡安四乳瓶一切香華燒
香供養如其所堪作灌頂法此是臣中壇法凡人壇

者縱廣八肘其中作印及觀自在菩薩之像并諸呪
神不得同王及臣等法於其壇上布三界道所謂一
白二赤三黃應用瓦器銅銀亦得隨其力辦隨信以
用華香燒香華鬘幡帳一切嚴具悉皆應作亦以種
種飲食供養還應如法與其灌頂將出入壇依如上
法世尊善巧方便爲度衆生故現種種形度脫衆生
應以聲聞乘得度者現以聲聞身形教化應以緣覺
乘得度者現以緣覺身形教化應以大乘而得度者
現以菩薩身形教化應以呪法而得度者則爲說法
令住善道於中實莫生疑若佛所說若菩薩所說陀

囉尼法及受持呪法須陀洹果斯陀舍果阿那舍果
阿羅漢果辟支佛乃至證得無上菩提是故應知得
入壇者獲大福德果報之聚入壇菩薩得於智慧所
生之處得宿命智及得神通得不退轉得登十地超
魔境界無能勝者一切怨讐一切業障悉得銷滅五
無間罪速得銷滅得如是功德更得無量諸功德聚
入壇品第十三竟

明主呪王降伏龍品第十四

若欲降伏龍者應當往詣龍住池所於彼池邊以牝
牛糞塗地作壇壇上散華燒檀沉等香應誦世尊觀

自在不空罽索心王呪一百八遍若滿一百八遍之
時其池中水悉皆乾涸其中所有龍及龍女以歡喜
形來現其前三業寂靜禮拜白言善來聖者今何所
作則應告言我所念者汝則爲作爾時彼龍及其龍
女又復白言聖者所須願見告示其持呪者則當告
言我有是時若念於汝汝當應時來至我所時彼白
言如所敎命白已禮拜其池應時水還盈滿更倍於
常則入其中還歸本宮從此已後心常念持終不敢
忘聖者但莫治罰於我莫令失我龍神自在彼於諸
欲不敢放逸又恐於死畏墮惡道其持呪者爲欲利

益一切衆生故憶念彼龍纔憶念已尋時則到隱沒
龍身以天妙形如童子狀以諸嚴具莊嚴其身現呪
者前禮拜白言聖者所須願示敎命欲令何作應當
告言我須財物爲給貧窮困苦衆生我見彼已生大
悲心聞已白言如聖者敎我必當令滿足其願則入
大海爲取如意寶珠將來與持呪者白言此事如意
寶珠能除衆生貧窮之苦隨意布施閻浮提內所有
衆生飲食資具皆令滿足時持呪者受彼寶已告言
歸去若我有事憶念則來莫忘得此珠已應集無量
貧窮乞人則以華香燒香華鬘而用供養勿令人見

若有人見則當隱沒更不得物自在而用變成寶直
百俱胝價若將出賣得其半價若更轉轉將出賣時
漸漸賤價乃至最後總不直價無光如石而棄擲却
若佛出世其神變力還復如本大海中沒由其呪力
及福德力還得此寶如其不然終無得法若其世間
早無雨時不熟飢餓還當憶念則應時來以凡人形
作禮白言聖者我已到來欲令何作告言當爲成熟
五穀告已應時以龍神力騰虛空中以大黑雲風滿
虛空降注大雨大雨充足成熟五穀成熟五穀已重
更白言聖者我已利益安樂諸衆生訖更何所作應

當告言我若更憶念還則速來時龍受教拜辭而去
還於本宮若欲得見龍世界時還三憶念纔憶念已
應時則來現呪者前白言聖者我今則至願示教命
欲令何作告言示我龍住世界纔說已則從此沒至
龍世界以龍神力作彼形狀諸龍之毒不能損害如
龍童子遊行於彼龍世界中無疑怪者若憶人世界
彼龍將以天妙資具勝妙衣服諸莊嚴具天妙香華
天妙杭米飯天妙工巧刻畫悅意歌詠人間無者俱
從彼沒來此人間其龍則還三請白言聖者更命何
作呪者告言所應作者汝已作訖汝今可去隨意安

樂於我無負聞此語已以龍神通歸還本宮若欲將
龍向別國去爾時呪者先當作護身法請龍池所以
誦此呪

第二十五呪曰

唵一阿謨伽二毗^上社耶三摩訶那^去伽四盤陀盤

陀五莎^去訶^音

則成結禁於一切方無能障礙作惱亂者應作方壇
若土白者不是曾經受持之處塗作壇已散華塗香
燒香供養畫龍罽索^{直作罽索}誦不空呪一百八遍
當以右足大指蹋彼龍頭頭索上其龍身熱如似被火

燒則走出來亦無有毒以呪索力所繫縛住所有神通無所能爲縱其瞋怒亦無能爲則作蛇身呪者當以手擎取龍置一筐箱中或於檻內盛擎將去隨將去處則逐而去終不能走與其乳喫其令遣死若欲將賣於無水國賣之亦得得殺龍罪欲避此過若爲利益諸衆生故出水安置則無罪過彼龍住已則於其國成熟五穀是故彼國諸衆生等安隱快樂其國豐樂多諸人衆稻穀甘蔗黃牛水牛充饒熾盛恒常歡喜少病少事無有死疫飢餓鬭諍無惡逆賊猛獸潛藏不能惱亂彼諸衆生悉皆賢善淳是質直住善

法中常樂布施恒作喜樂作諸福業堅持齋戒口常宣說苦空無我無常等法生此邊地無端不雨水旱不調今由此龍住持力故於此苦難令得解脫其龍亦得大致供養守護其國復與其龍結願授戒因此善根離畜生趣得不退地彼於呪者爲欲利益一切衆生故得成就檀波羅蜜又由布施衆生命故故得離於畜生之趣趣向佛地亦復不難 降伏龍品第十四竟

見不空王成就品第十五

爾時若欲成事不空罽索呪王者彼時呪者清淨洗

浴著新淨衣受持齋戒於空閑處當一樹下或於有佛舍利塔處白月八日或十四日料理壇地壇前應敷俱施那草以水灑身結自頂髮護身已竟以此呪

呪用第二十六呪

第二十六呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉_二底訶_上跢三囉_上叉囉_上叉

自稱虎餅_二合泮吒_六半音莎_去訶_七

誦不空呪芥子三遍散於四方一切障礙悉皆銷滅除散不能惱亂當跏趺坐以帛裹頭結瑜伽印誦不空呪一千八遍遍數滿時當有大聲亦有光明及雨

於華呪者定心莫生怖畏應知已得不空王法成就竟也所以有此示現瑞相則起以華末香燒香華鬘供養一心念觀自在菩薩觀察四方觀自在菩薩則從南方從空降下放百千光明猶如火聚乘霞雲來一切嚴具以爲莊嚴面上三眼面重棗色身有四臂持火焰刀及執胷索狗牙上出著赤色衣瞋面鼻中出於雲氣以金摩尼金剛瑠璃滿於手足頭戴龍王形狀可畏呪王大笑吼而大笑譬如鼓聲蕩除山谷而來見彼持呪之人呪者勿怖但誦不空胷索王呪心念觀自在菩薩散華燒香而供養彼彼於空中歡

喜形狀以天妙身稱本體性空靜而住讚呪者言善哉呪者我今歡喜汝何所求爲求富樂安達但那爲求騰空持呪仙人轉輪之位梵王帝釋護世四王求宿命智五神通須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支迦佛無上菩薩無上正等菩提道也爾時呪者隨所欲願禮拜求請如上諸願若不樂欲當言伏我則當伏之受其處分隨其敎命皆依命作所求則與意所須物則爲將來遣去之處依命則去欲得去處則能將去須來則來所聞皆說常與聖者隨逐行住若不欲得常近住時但憶念則來爲將伏藏而

來示現所有鬼著悉爲除遣亦能治罰爲除一切病及一切死禁火禁水禁刀禁毒祈雨止雨禁雲禁龍隨意所欲悉皆爲作呪者若瞋更不現身來是故呪者應當自護及護於彼不自加持所爲之事而復恐怖懶惰修行和雜惡業難得成就亦難得見應當勤求樂福德者無有功用而得成就 見不空王成就品第十五竟

見如來成就品第十六

若欲成就見如來者其持呪之人行十善道於諸衆生利益安樂勝意樂心應行悲心於誓願中堅固精

進供養三寶供養已竟於觀自在菩薩前作曼陀囉

此云隨力所辦華香燒香飲食華鬘一切資具燈明

供養既設供已若經三日若一七日持齋清淨三時

洗浴著新淨衣

若俗人作應著白衣

三時換衣結跏趺坐勝妙

座上作如來印但當誦呪待觀自在菩薩像身震動
現於神通隱沒不現或坐輪上或低或立或現一身
或現多身或現麤或現細或放光明現如是等諸瑞
相已呪者應知我當見佛有如是等成就瑞相觀自
在菩薩普賢菩薩啓請世尊令現神變成就之相如
是知觀自在菩薩請現相已世尊受請爲觀自在菩

薩及欲利益一切衆生故現瑞相爾時呪者生歡喜
心更當供養觀自在菩薩供養既已還當誦呪待於
世尊以自神力隱於佛形於其座上變觀自在菩薩
形爲佛形舒金色臂慰喻告言持呪仙人起汝觀如
來大悲爲欲滿足汝願故來至此時持呪者遶佛七
匝以華散香燒香華鬘供養禮拜供養禮已白言我
見世尊大悲教師我眼親見世尊令我所願悉不空
過爲見世尊故世尊告呪者言汝今何所求爲欲多
聞求富饒財持呪仙位世中如來聲聞辟支菩提薩
埵灌頂無病長命生天生於大姓婆羅門家生於刹

利大姓殊勝行家生轉輪家欲得生四天王天及欲
界天欲得具足生三十三天夜摩天兜率陀天化樂
天梵天淨居天佛位所欲皆得由於如來神力福力
如來祕密陀羅尼力由觀自在菩薩願力及不空王
呪之威力及心清淨一切意樂皆得現前如來所言
終無有異呪者隨心樂欲之願應當求取若欲於世
尊所求親授記應修菩薩行世尊積集加行苦行乃
得成佛佛知甚難得何況其餘凡夫之人云何由此
少分呪力一生積集俱胝百千無數劫生修行善行
所得之佛莫疑呪此少力能得皆由智慧方便善巧

成就信力精進力念力及三昧力此則是其得佛之
因精進勤勇慰喻方便所謂授於無上正等菩提之
記得授記已菩薩次第得自在定菩薩得於三昧自
在成於無上菩提不遠是故呪者心當信受得菩提
安樂不得不信一乘其信於一切力得到彼岸若不
信受縱於多百千俱胝劫中行精進行終不能得菩
提之果彼去無上菩提甚遠是故世尊知衆生已爲
授無上菩提之記是故呪者於如來所求請授記是
時如來爲授記持呪之人得授記已應當自知我得
成佛世間教師於天人中無上福田我知用是凡夫

不淨短命之身我以此身而欲求佛堅固之身彼身
不作不善之事及其三業常善五根具足得發精進
而求佛位常在心中持呪之人由呪力得如來菩提
陀羅尼力不可思議功德三昧殊勝之力呪仙藏中
所說之壇大印加持受此法者降伏止息惡毗那夜
迦能治罰呪令其調伏方便增長菩薩神變寂靜安
隱善好守護吉祥攝受善巧方便除一切煩惱遮止
諸惡趣淨五無間罪銷除病災疫銷滅起尸厭蠱不
祥悉能除斷刀毒惡藥惡腫油痛癰癩病著小兒
病壽命色力富貴快樂具足歡喜心生智慧聰明之

念相貌端正爲人喜見能得積集福智資糧善根而
有威德譬如摩尼如意寶聚世尊觀自在大菩薩不
空羂索心呪王法如迦羅波_合樹悉皆具足無量功
德不是少福薄德衆生所能求得乃至百千俱胝劫
中亦難得聞況具足得一切如來加持一切菩薩諸
願皆入一切如來之所成就一切呪仙之所供養常
爲一切諸天加持能與一切所願能大積集福德之
聚能入菩提道能示導法皆能銷滅地獄畜生餓鬼
之趣若有受持讀誦此呪以華散香燒香塗香華鬘
幢蓋旛等供養恭敬尊重讚歎之者彼當得生極樂

世界無量壽佛刹壽命無量等同得共世尊觀自在菩薩 見如來成就品第十六竟

召不空腎索心呪王法不空成就王第二十七呪曰

那^上謨囉^上音恒那^二合怛囉^二合夜耶^一那^去謨阿嚩耶

合二阿弭多婆^上音耶^二合路他路^去耶^三那^上謨阿嚩耶

合二跋盧枳帝^四攝^合囉^去耶^五菩^去提薩^去垂^去耶

六摩訶薩^去垂^去耶^七摩訶迦^去盧尼迦^去耶^八怛姪

他^九庵^十阿謨伽^一鉢囉^二底訶^上路^二僧訶^上囉

僧訶^上囉^三虎鉢^二合泮吒^{半音}十五

作壇已竟然後應誦此呪掃除壇却

心印品第十七

沙門慧日翻續附成十七品

雲自在印呪第一

屈右無名及小指以大指壓其甲上中指頭指直申

豎之呪曰

烏鉢^二合

此是迷加攝^二囉印最勝所說作一切事能成吉

祥

不空心印呪第二

准前唯改屈右無名小指著掌則以大指壓其中節

中指頭指少曲豎之呪曰

嘻唎二合

此印說名不空心印一切衆生持名呪仙衆皆歸依恭敬供養

三摩地印呪第三

二手相合十指相當二無名指及二中指並屈著掌各背相著頭指小指大指並豎令各相離呪曰

訶上音

此是三摩地印之法呪作觀世音菩薩之法皆得成就

觀世音菩薩心印呪第四

二手作拳八指向內及又在掌中其二大指並直豎之呪曰

呬醯切

此是觀世音菩薩心印由是印力能令持呪憐愍衆生蓮華藏法得成就無疑

蓮華印呪第五

二腕相著十指散豎小曲向上如蓮華開呪曰

虎餅合

是名蓮華印千光王所說所願滿足從自身出

救拔擁護世間心印呪第六

作二手無名小指並拳以二大指各壓其上豎二中指指頭相拄豎二頭指令少屈頭呪曰

泮吒

半音大張口呼

此是救拔擁護世間心印呪也

金剛結印呪第七

作二手小指無名中指向內相叉又以右壓左並屈作拳豎二頭指及二大指並令相著呪曰

莎訶

去音訶

此是觀世音菩薩金剛結印稱能摧破一切魔衆又

亦能斷一切厭蠱

三摩地蓮華印呪第八

作二手合令掌內空呪曰

寺

上音寺

此名三摩地蓮華印由是力故得三摩地

世間勇猛嗔怒印呪第九

作右手以無名指壓小指背令頭相著直豎中指頭指少屈大指橫屈呪曰

阿平

平音阿

此是世間勇猛嗔怒印能破一切諸惡鬼神及破夜

叉羅刹娑等

觀世音菩薩頂印呪第十

作二手小指無名中指向內相叉豎二頭指頭相挂以二大母指捻頭指側呪曰

唎耶_{合二}

此是觀世音菩薩頂印於三有中能爲擁護

大結界印呪第十一

作二手無名小指相叉入掌以右壓左豎二中指令頭相挂豎二大指屈二頭指壓二大指呪曰

餽_{音上}

此是大結界印能令十方夜叉諸魔鬼奪精氣者大揭羅_{音上}訶等見此大印悉皆退散磨滅無餘決定無疑

能銷龍毒調伏龍印呪第十二

二無名指中指頭指向外相叉豎二小指相著以二大指壓二頭指呪曰

噓_{呼輕}

此是能銷龍毒調伏毒龍印呪正等觀世音菩薩說觀世音菩薩火印呪第十三

二無名指小指中指向外相叉豎二頭指相合以二

大指附頭指側呪曰

此是觀世音火印呪不爲劫火之所焚燒

摩尼海印呪第十四

二手八指向外相又以右壓左以二大指壓右頭指
呪曰

帝

此是摩尼海印悉能銷除一切暴雨

能解縛印呪第十五

二手小指向內相又二無名指向外又豎二頭指相

著以二中指各附頭指指頭相拄以二大指博頭指

側呪曰

攝瞞二合

此是能解縛印呪觀世音菩薩悉能銷除三世繫縛

象耳印呪第十六

智者屈右大指在於掌中少曲頭指餘指皆伸呪曰

囉去音

此是象耳印呪伊囉瞞拏屈伏無疑注曰伊囉瞞拏帝釋象也

蓮華髻印呪第十七

二無名指豎頭相拄二小指向外相又二中指頭指

曲豎頭相拄豎二大指捻頭指側呪曰

耶

此是觀世音菩薩蓮華髻印一切呪詛悉能銷滅正觀世音菩薩所說

喫一切明呪印第十八

二小指向外相叉二無名指向內相叉豎二中指頭相拄二頭指二大指屈頭相柱面向左傾狀如馬頭呪曰

嘻喇

二合引

觀世音菩薩說此印法能喫一切明呪之法

三叉戟王印呪第十九

左右小指中指大指雙豎相著二無名指頭指頭屈左掌中呪曰

訶

上音

此是金剛三叉戟王印與閻羅王遠離最勝無能勝印呪第二十

左右小指中指大指向內相叉二無名指曲豎頭相拄復豎二中指頭相柱屈二頭指近中指邊呪曰

咽

醯切

此名無能勝印呪

火焰印呪第二十一

豎二小指二無名指頭指相拄豎二中指大指少曲

頭相離三分呪曰

虎餅合二

此是火焰印呪悉能燒於一切魔刺注曰從第十八

字心呪雖同前印事用別

金剛拳印呪第二十二

二手十指總屈掌中急把爲拳則誦呪曰

嘻喇二合

訶六

訶二上音 吽三 虎餅四 泮吒五 莎六

此金剛拳印呪名聲普聞此呪通前諸印中用是呪
名爲五字心呪 已說不空罽索法竟

注曰從第一呪以下諸呪除莎訶外皆是一字但有
二合三合等字應急呼之傍注口者應轉舌呼其
吒字大張口呼舌上腭但患日謹案西域大呪藏
中說佛在世時凡呪法中云誦十萬遍得成者以佛
衆生薄福威力故得成佛滅度後誦十萬遍不成者緣
消諸障一則於呪綽有其功若有衆生宿業障重誦
滿百萬遍不得成者仍須誦二百萬遍或三百萬遍
或四百萬乃至誦滿七百萬遍必成就然此中言誦
或八百萬遍得法成就者其先誦一百八遍成就未
見効法先成就爲此等入故說一百八遍成就未見
聞但依前所說遍數誦持悉得成就其呪印一品惠
日續檢梵本翻入合成一十七品然此罽索呪更大
有方法翻廣如大呪藏所說其有人未曾經和尚闍
梨入大髮茶羅壇場者但覓取大輪金剛呪誦二十
十一遍即當入壇然後作諸呪法悉得成就也

不空絹索陀羅尼經卷下

大周久視元年八月景午朔十五日庚戌南天竺

國三藏法師菩提留志於佛授記寺翻經院譯

六品李無諂度語沙門波崙筆受并序其呪印第十七品沙門慧日共天竺國大德尸利末多續翻附之新編入錄

音釋上

翮 隔勁羽也

釧 串臂環也

瞞 睇上辮下梯鼻不正也

貳

音釋下

鉞 月大斧也

隴 龍擲也

直 拋詛阻也

瞞 同齒根肉也

不空絹索經一卷專祈男功名早遂麟嗣繁衍計字八千九百八十該銀六兩四錢四分板十二塊九錢六分順治乙未秋竺陽氏馮洪業曙升子鄒煒全較

不空絹索呪心經

唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在布怛落迦山聖觀自在菩薩宮中其地有無量寶娑羅樹多摩羅樹瞻博迦樹阿輸迦樹阿底目多迦等種種寶樹周莊嚴與大苾芻衆八千人俱菩薩摩訶薩九十九俱胝那庾多百千及無量百千淨居天子自在天子自在天子大梵天子而爲上首及餘無量百千天人前後圍繞佛爲說法爾時聖觀自在菩薩摩訶薩從座而起徧袒右肩右膝著地向佛合掌舒顏微笑而白佛言世

尊我有神呪心名不空罽索於彼往昔第九十一劫
時有世界名曰勝觀其佛號世主王如來我從彼佛
受不空罽索呪心世尊我由受是神呪故教化無
量百千淨居天子自在天子大自在天子令趣阿耨
多羅三藐三菩提以是功德力故便獲十億三摩地
不空妙智而爲上首世尊若所在之處有此呪心其
地卽有大自然在等十二億諸天而來擁護如佛制多
世尊此神呪心隨所住處其中有情當知已於無量
百千俱胝那庾多百千佛所種諸善根世尊若復有
人聞此呪心是人先造惡業行於非法毀辱賢善誹

謗正法及以誹謗一切諸佛菩薩聲聞緣覺決定應
墮無間大地獄中世尊彼人若聞此神呪心而生悔
愧於一日夜受持齋戒讀此神呪卽能銷滅一切罪
業或復令其所有罪業現世輕受若得熱病或一日
二日乃至七日若眼耳鼻舌脣齒斷齧心腹臍脇手
足支節等痛若得痔病下痢祕澀白癩大癩若疥若
癬若黑瘡赤瘡漏瘡疱瘡若癩癰等病若厭禱蠱毒
繫縛杖捶誹謗罵辱及餘諸惡逼惱身心并諸怪夢
我今說以現受故無間惡業卽得銷滅況諸衆生清
淨信者受持此呪一切罪業而不滅耶世尊若有衆

生以其諂曲虛誑之心聞我所說不空罽索呪心許
現受持若自書若令他書若爲他說令其聽受乃至
向彼傍生耳邊誦此呪心及思惟神呪章句不毀謗
故無相故無生故無分別故遲至故無作故離染故
平等故不捨故離蘊故如是修習相應方便由此憶
念佛功德力彼十方面各有千佛出現其前行者見
已所有罪業皆悉銷滅世尊我今略說乃至有人抄
寫此經置於家中禮拜供養亦得無量無邊福德何
況受持讀誦之者世尊若有衆生各各自爲欲勝他
故或怖主故怖怨讐故怖惡獸故怖危難故或隨他

故求尊貴故求財寶故聽聞如是神呪心經雖復聽
聞不生恭敬或致誹謗輕慢毀訾由觀自在菩薩威
神力故令如是人亦生勝福譬如有人取栴檀香或
沉麝等罵詈毀訾而碎抹之用塗其身而彼香等終
無是念此人毀訾我故恪其香氣而不與之而栴檀
等本性芬馥作其香事世尊此神呪心亦復如是雖
有誹謗毀訾或復誚詐書寫受持供養而皆與作善
根因緣生生之處常不捨離戒定智慧福德資糧於
當來世戒香具足世尊若有善男子善女人若苾芻
苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦於月八日專心齋戒不

雜餘語誦此不空罽索呪心七遍彼人現身得二十種殊勝利益云何二十一者身無疾病二者由先作業有諸疾病速得銷滅三者其身光澤皮膚細軟見者歡喜四者衆人愛敬密護諸根五者當得財寶六者得財寶已不爲盜賊之所劫掠七者不爲水火之所漂焚八者不爲王力之所侵奪九者所作事業皆善成辦十者所種苗稼不爲惡風暴雨霜雹蟲蝗之所損害十一者若誦此呪心七徧呪灰及水八方上下灑散結界一切災難皆得銷滅十二者不爲諸惡鬼等奪其精氣十三者一切有情愛樂喜見十四者

不怖怨讐十五者設有怨讐速疾和解十六者不畏人及非人之所侵害厭蠱邪魅不能中傷十七者無有猛利煩惱及隨煩惱十八者火刀毒藥傷害不死十九者諸天善神常所擁護二十者所生之處於中不離慈悲喜捨如是二十種殊勝利益應當希求復有八法等爲八一者臨命終時聖觀自在菩薩作苾芻像現其人前二者臨命終時安樂捨壽無諸痛苦三者臨命終時正念現前心不錯亂四者臨命終時手不紛亂足不伸縮五者臨命終時而不漏洩大小便利六者設使有病不滯床枕七者臨命終時不

覆面死八者臨命終時得無盡辯才既命終已隨願
往生諸佛淨土及不捨離諸善知識世尊若善男子
善女人等不食酒肉薰辛及殘惡觸日日三時特別
三遍誦此神呪心法門殊勝功德晝夜增長了知一
切有情有力無力隨其聽聞菩薩不應心生祕惜永
離諸惡慳悋嫉妬常爲利益一切有情故速趣菩提
入菩薩位言菩提者說名般若言薩埵者卽是方便
此二種法於諸有情當得一切利益安樂世尊我今
欲爲利益安樂諸四部衆及餘有情造罪業者惟願
世尊哀愍許可於如來前說此呪心爾時世尊告聖

觀自在菩薩摩訶薩言有情清淨今正是時我亦隨
喜此神呪心於後時分爲行菩薩乘者而作父母令
諸菩薩所作事業速得成就爾時聖觀自在菩薩摩
訶薩瞻仰尊顏目不暫捨而白佛言世尊惟願如來
聽我說此神呪一切菩薩所應敬禮此解脫法門哀
愍世間利益安樂無量有情欲受持者應先敬禮三
世諸佛及諸菩薩獨覺聲聞敬禮正至正行復應敬
禮舍利子等大慧聲聞復應敬禮慈氏等上首菩薩
摩訶薩衆敬禮金色光明吼聲自在王如來敬禮師
子遊戲王如來敬禮無量光如來敬禮善住摩尼寶

積王如來敬禮普光明讚歎功德積王如來敬禮勝
觀如來敬禮寶髻如來敬禮現世間如來敬禮捨離
損壞蘊如來敬禮金色身寂如來敬禮飲光如來敬
禮能寂如來敬禮善名稱如來敬禮普光勝怨敵德
如來敬禮帝幢德如來敬禮寶光明自在王如來敬
禮無礙藥王如來敬禮勇猛遊步如來敬禮善住無
畏如來應正等覺敬禮三寶敬禮聖觀自在菩薩摩
訶薩具大悲者敬禮如是諸聖者已復應念言聖觀
自在菩薩於如來前說神呪心我今亦當說此神呪
願我所作事業速得成辦令我一切怖畏皆除爾時

聖觀自在菩薩即說呪曰

頽

丁可切

姪

徒也切

他

一

闇

者之可切

囉

囉音轉舌呼

非

口傍字其傍

者

囉二

旨

囉

三

主

囉

四

母

加

口者皆倣此

囉

五

麼

吹

呼可切

迦

訖可切

囉

六

拏

拏音切

也

藥可切

下

皆

同

囉

費

費

九

皆

同

聖

囉

七

旨

囉

八

費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

麼

吹

訖可切

迦

訖可切

囉

九

麼

吹

訖可切

迦

訖可切

囉

十

麼

吹

訖可切

迦

訖可切

囉

十一

麼

吹

訖可切

一

吉

旨切

履

下皆同

履

二

矩

魯

矩

魯

三

麼

吹

訖可切

迦

訖可切

囉

四

麼

吹

訖可切

迦

訖可切

平

上去入聲

呼

柁

下皆同

綰

下皆同

縛

下皆同

也

四

部

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

部

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

姪

枳

拏

拏

拏

拏

拏

拏

拏

拏

拏

拏

拏

拏

拏

拏

拏

拏

拏

拏

拏

拏

拏

拏

拏

也_二迦囉迦囉_一二十 枳囉枳囉_二二十 矩魯矩魯_三二十

麼歌娑他_上麼般_{比訖切}囉般_{下皆同}額也_四二十 者囉者囉

五_{二十}散_{去音}者囉散_{去音}者囉_六二十 費者囉費者囉_七二十

般囉者囉般囉者囉_八二十 翳吒_{下皆同}吒翳吒吒_九二十

九_婆囉婆_{上音}囉_{上音}鼻囉鼻囉_一三十 部魯部魯_二三十

額囉額囉_三三十 底_{下皆同}囉底囉_四三十 覩魯覩魯_五三十

五_翳款_{火吉切}喬_{火貳切}囉_{下皆同}麼歌迦囉拏迦_七三十

麼歌跛輪跛底吠灑_{下皆同}柁囉_八三十 柁囉柁囉_九三十

九_送囉送囉_四十 者囉者囉_一四十 跛囉跛囉_二四十 縛囉

縛囉_三四十 吹囉吹囉_四四十 吹吹呬呬虎虎_五四十 闇迦

囉勃囉嗽_{訖訖切}麼吠灑柁囉_六四十 柁囉柁囉_七四十

地囉地囉_八四十 杜魯杜魯_九四十 額囉額囉_五送囉送

囉_五一 跛囉跛囉_二五十 縛囉縛囉_三五十 曷囉失再捨

尸_{下皆同}可切 額送吹娑囉_四五十 般囉底漫維額捨囉囉_五一

五_實時訖切 縛囉實縛囉_六五十 額跛額跛_七五十 娑_{上音}

送娑_{上音}送_{上音}五十 勃囉麼勃囉麼_九五十 娑_{上音}伽_{上音}飯素

麼地_{上音}送_{上音}五十 也麼縛魯娑矩吠囉_一六十 勃囉嗽麵

達囉_二六十 曷囉史第縛伽_{上音}娑罷_{薄也切}囉旨額_六十

三_者囉娑_四六十 蘇_{上音}囉蘇_{上音}囉_五六十 主魯主魯_六六十

母魯母魯_七六十 補魯補魯_八六十 送掾_{下可切}但矩麼

費陀麼捺

一百二十三

灑屋

下皆同

跛囉

一百二十四

跛囉補囉迦

一百二十五

弭履

一百二十六

吒吒

一百二十七

侘

下皆同

侘侘

一百二十八

徵

下皆同

徵徵

一百二十九

柱

下皆同

柱柱

一百三十

駢耐

下皆同

也折

一百三十一

訖哩

一百三十二

跛囉

一百三十三

駢耐

一百三十四

駢耐

一百三十五

伊

上皆同

失縛囉

一百三十六

部額伽

一百三十七

娑伴社

一百三十八

跛囉

一百三十九

者囉

一百四十

者囉

一百四十一

娑囉

一百四十二

囉

一百四十三

迦囉

一百四十四

迦吒

一百四十五

迦吒

一百四十六

吒

一百四十七

麼吒

一百四十八

麼吒

一百四十九

麼吒

一百五十

信

一百五十一

麼歌

一百五十二

麼歌

一百五十三

麼歌

一百五十四

費額

一百五十五

曷囉

一百五十六

但捺

一百五十七

麼矩

一百五十八

矩吒

一百五十九

麼歌

一百六十

達部

額迦

一百六十一

麼囉

一百六十二

額囉

一百六十三

姪捺

一百六十四

麼地

費木

又

一百六十五

切

婆

上皆同

虎

娑怛

縛散

一百六十六

額底

一百六十七

跋

一百六十八

麼歌

一百六十九

麼歌

一百七十

縛囉

一百七十一

費戊

一百七十二

麼歌

一百七十三

薩縛

一百七十四

般囉

一百七十五

薩縛

一百七十六

娑怛

縛阿

捨也

一百七十七

跋

一百七十八

薩縛

一百七十九

娑怛

縛阿

捨也

一百八十

跋

一百八十一

薩縛

一百八十二

娑怛

縛阿

捨也

一百八十三

跋

一百八十四

薩縛

一百八十五

娑怛

縛阿

捨也

一百八十六

跋

一百八十七

薩縛

一百八十八

娑怛

縛阿

捨也

一百八十九

跋

一百九十

薩縛

一百九十一

娑怛

縛阿

捨也

一百九十二

上^音也娑縛歌^{十六} 懷視額也娑縛歌^{十六} 懷跛

囉視額也娑縛歌^{十六} 費囉也娑縛歌^{十六} 縛

囉柁也娑縛歌^{十六} 縛囉般囉柁也娑縛歌^{十六}

伊^音誕者謎薩縛羯麼矩嚧^{十二} 懷慕娑都娑縛

歌^{十三} 闇社也賄^{下皆同}娑縛歌^{十四} 闇歌囉

視娑縛歌^{十五} 闇歌囉恒賴路加^{切吉也} 費社也^{一百}

七^十 懷慕伽^{音上}跛捨^{十七} 懷般囉底歌額^{十八}

歌^{十九} 娑^{音上}縛歌^{十四} 一百八 叵室叵室

此神呪心隨誦有驗所作皆成日日三時一一時中

各誦三徧五無間罪皆得銷滅一切業障皆得清淨

燒沉水香或散灰散水或白芥子以爲結界或取佉

陀羅木爲橛呪三七徧已而釘四方若患一切寒熱

瘡病呪線結索帶之病得除愈諸有病者或呪酥油

或復呪水令彼病者若服若塗卽得除差若被厭蠱

應以麵泥蠟等爲人形像以刀斷截復以呪索令被

厭者身常佩之若患腹痛應呪鹽水與之令服若遭

諸毒呪土或水若塗若服卽得銷滅若患眼宜呪白

線爲索用繫其耳若患牙齒疼痛呪迦羅費羅木而

揩嚼之若欲結界以佉陀羅木爲橛釘於四隅呪五

色縷二十一徧周圍楸內若欲自護及護他者應呪
索帶或呪水呪灰灑散其身若患一切鬼病呪五色
線爲索帶之若患一切熱病呪白色線爲索帶之若
患一切諸惡瘡腫若咽喉閉塞以蜜和華茛而呪服
之若患眼病應呪香水或波羅賒水或甘草水而用
洗之若患耳痛呪胡麻油滴彼耳中若諸鬪戰諍訟
毀謗應取呪水用洗其面若欲擁護王都聚落應取
四瓶滿中盛水及以飲食作大供養其誦呪者著新
淨衣讀誦此呪卽得吉祥復以彼水散灑其處擁護
一切諸有情等所有災厄皆得銷滅若患邪病以水

磨梅檀呪二十一徧塗其心上若犯四重五逆諸無
間罪應常誦此呪其罪銷滅若護宅舍應取蓮華一
百八枚各呪一徧於火中燒若欲令一切有情隨順
已者應取梅檀長二寸者一百八枚各呪一徧於火
中燒若著鬼魅及有怖畏應取社耶藥費社耶藥那
矩梨藥健陀那矩梨藥婆刺尼藥阿婆野波泥藥因
達羅波泥藥乾陀鉢履樣瞿藥多伽羅藥斫訖羅藥
摩訶斫訖羅藥毗瑟怒訖爛多藥蘇摩羅時藥蘇難
陀等如是諸藥擣篩水和爲丸誦呪一百八徧若置
頭上若繫兩臂小兒項上鬼魅怖畏皆自銷滅若有

婦人由薄福故被人厭賤及求男者著新淨衣呪彼藥水滿三七徧澡浴自身得勝福德惡相銷滅求男得男一切獲益毒火不侵災橫不著若遇惡風暴雨及災雹者呪水三七徧用灑四方若呪迦羅費羅木杖滿三七徧指撫虛空風等便息聖觀自在菩薩大神呪心成就如是最勝事業未成辦者應以素氈畫作佛像所用彩色和以香膠勿取餘膠於佛像邊畫觀自在菩薩像其身黃白紺髮垂下首冠華冠披鬘泥耶皮如摩醯首羅狀環釧皆以珍寶而嚴飾之畫師將欲畫時先當受八戒齋法畫像成已於彼像前

用瞿摩夷作曼荼羅縱廣一丈六尺散以白華其壇八方安八甌香水置八分食或六十四分如是供養除薰辛等燒沉水香當三日三夜不食或一日一夜不食若食之時但食三種日食於日日中三時澡浴著新淨衣誦呪一千八徧誦呪滿已行者卽於像前自見其身光明熾盛猶如猛燄如是見已心生歡喜聖觀自在菩薩便現其前所有願求皆令滿足若欲隱形應取雌黃或安繕那藥呪一千八徧卽得隱形乘空而行獲不空智上首莊嚴勝三摩地所有意樂皆得成辦如是說已時薄伽梵歡喜讚歎爾時聖觀

自在菩薩摩訶薩及淨居天子索訶世界主自在大自在天王及諸菩薩大聲聞等承佛所說歡喜奉行

不空羼索呪心經

音釋

斷

語斤切齒根肉也

臍

徂奚切

澀

所立切

訾

蔣氏切

詈

力置切

罵也

輒

而兌切

掠

奪取也

璽

胥里切

嗽

許葛切

趁

其乞切

欬

火

切

袁

余制切

懷

倚可切

賄

吐監切

檟

其月切

搗

呼皮切

斨

也

切

於今

餘杭信人王利祺施貲刻此

不空羼索呪心經
京口釋海亮對上元王自謙書涇縣潘汝亨刻
萬曆壬子歲冬十月經山化城識

不空羼索神呪心經

唐三藏法師玄奘譯

如是我聞一時薄伽梵在布怛洛迦山觀自在宮殿其中多有寶娑羅樹耽摩羅樹瞻博迦樹阿輸迦樹極解脫樹復有無量諸雜寶樹周匝莊嚴香華輦草處處皆有復有無量寶泉池沼八功德水彌滿其中衆華映飾甚可愛樂復有無邊異類禽獸形容殊妙皆具慈心出種種聲恒如作樂與大苾芻衆八千人俱九十九俱胝那庾多百千菩薩摩訶薩無量百千淨居天衆自在天衆大自在天衆大梵天王及餘天

衆無量百千前後圍繞聽佛說法爾時會中有一菩薩摩訶薩名觀自在從座而起整理衣服偏袒一肩右膝著地合掌向佛面目熙怡開顏含笑而白佛言我有神呪心名不空羼索我於往昔第九十一劫時有世界名殊勝觀其中有佛名世主王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼佛世尊憐愍我故爲我說此大神呪心時我受持威神力故常爲無量淨居天衆自在天衆大自在天衆大梵天王及餘天衆無量百千恭敬供養尊重讚歎我皆化被令趣無上正等菩提我依如

是功德力故便獲十億不空妙智上首莊嚴大三摩地由斯定力現見十方無量無數諸佛世界一切如來及諸衆會皆往供養聽聞正法展轉教化無量有情皆令發心趣無上覺故此呪力不可思議能救衆生無量苦難諸有智者皆應受持世尊若他方有此呪心當知是處有自在天大自在天梵天王等而爲上首與十二億諸天神衆常共守護恭敬供養如佛制多不令暴惡諸鬼神等遊止其中世尊隨何國邑流行如是不空羼索神呪心經當知此中諸有情類已於無量俱胝那庾多百千諸佛所種諸善根乘

大願力而來至此世尊若有衆生造諸重罪習行惡法毀辱賢聖誹謗正法當墮無間大地獄中經無數劫受諸劇苦諸佛菩薩獨覺聲聞雖具神通而不能救彼若聞此神呪心經能生悔愧終不更造若彼復能經一日夜受持齋戒誦此呪心所作罪業現世輕受不復當墮無間地獄云何證知彼現輕受不墮地獄謂若忽遭寒熱等病或經一日或經二日或復乃至經於七日或患眼痛耳痛鼻痛齒疼牙痛唇痛舌痛或斷齧痛或心胃痛或腹脅痛或鬻脊痛或脇腋痛或陰臆痛或胫膝痛或支節痛或手足痛或頭面

痛或咽項痛或肩膊痛或遭風病氣病痔病痢病麻病或遭癰瘰白癩重癩及諸疥癬或得皰瘡甘瘡華瘡漏瘡毒瘡或遇癰腫遊腫疔腫癰腫毒腫或患顛癰或患甘濕或被鬼魅或被厭禱或被呪詛或被毒藥或被囚繫或被枷鎖或被打罵或被誹謗或被謀害或被恐怖或復遭餘種種增減不饒益事以要言之所有逼切身心苦惱及見惡夢由此證知彼現輕受不復當墮無間地獄所造罪業悉得消除如是衆生由斯呪力尚現輕受重罪消除況餘有情身心清淨聞持此呪而不獲福先世罪業亦得消除現在未

來常受快樂世尊若有四衆或四姓等設以諂曲誑詐心故聽聞如是神呪心經受持讀誦書寫供養爲他讚說教令聽受乃至自往畜生耳邊慇懃念誦令彼得聞復審思惟此呪章句不毀謗故不取相故無分別故無等起故不遲行故無爲作故離染汙故平等心故無增減故離五蘊故由此方便於諸佛所復修隨念彼由如是功德力故於十方面各有千佛來現其前教令悔除先所作罪所有祈願皆令滿足若有不能如上所說乃至書此神呪心經置於舍中禮拜供養亦得無量無邊功德世尊若有衆生爲勝他

故或怖主故怖怨讐故怖惡獸故怖危難故或隨他故或求高貴多財寶故聽聞如是神呪心經雖復聽聞而不恭敬或復誹謗輕賤毀訾智者應知非其自力是觀自在威神力故令彼耳聞爲令彼得現在未來利樂事故世尊譬如有人採沉取麝或復栴檀龍腦香等種種誹謗輕賤毀訾而復擣磨用塗身體然沉麝等不作是念彼凌懣我不與其香而性自然恒作香事此神呪心亦復如是雖有誹謗輕賤毀訾或如上說以諂誑心書寫受持恭敬供養而亦作彼善根因緣令彼當來隨所生處具戒定慧功德妙香亦

能爲他作斯香事故此神呪威德難思信謗俱能作
饒益事世尊若善男子或善女人及苾芻苾芻尼鄔
波索迦鄔波斯迦或餘人輩白月八日受持齋戒專
心誦此大神呪心乃至七遍不雜異語當知是人現
世定得二十勝利云何二十一者身無衆病安隱快
樂二者由先業力雖有病生而速除愈三者身體細
軟皮膚光澤面目鮮明四者衆人愛敬五者密護諸
根六者多獲財寶隨意受用七者所得財寶王賊水
火不能侵損八者所作事業皆善成辦九者所有種
植不畏惡龍霜雹風雨十者若有稼穡災橫所侵以

此呪心呪灰或水經七遍已於其田中八方結界上
下散灑災橫爾時皆卽除滅十一者不爲一切暴惡
鬼神羅刹斯等吸奪精氣十二者一切有情見聞歡
喜愛樂尊重常無厭足十三者常不怖畏一切怨讐
十四者設有怨讐速自消滅十五者人非人等不能
侵害十六者厭魅呪詛蠱道不著十七者煩惱纏垢
不數現行十八者刀毒水火不能傷害十九者諸天
善神常隨衛護二十者生生不離慈悲喜捨彼得如
是二十勝利復獲八法何等爲八一者臨命終時見
觀自在菩薩作苾芻像來現其前歡喜慰喻二者安

隱命終無諸苦痛三者將捨命時眼不反戴口無欠
呿手絕紛擾足離舒捲不泄便穢無顛墜牀四者將
捨命時住正憶念意無亂想五者當命終時不覆面
死六者將捨命時得無盡辯七者既捨命已隨願往
生諸佛淨國八者常與善友不相捨離世尊若善男
子善女人等能斷酒肉及諸葷辛不食殘穢身常清
潔日日三時轉誦如是不空絹索神呪心經彼勝功
德晝夜增長若能於法捨慳悋心無嫉妬意專爲利
樂一切有情觀諸衆心有力無力如應爲說此神呪
經當知是輩速證無上正等菩提墮諸菩薩摩訶薩

數是則名爲菩提薩埵言菩提者所謂般若言薩埵
者卽是方便如是二法於諸有情能作一切利益安
樂世尊我今爲欲利益安樂四部衆故及爲除滅諸
惡有情所造罪故於如來前說此神呪惟願世尊哀
愍聽許爾時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言大衆清
淨知時應說我亦隨喜此神呪心是當來世菩薩父
母令諸菩薩所作事業速得成辦亦令一切所怖畏
事疾得除滅爾時觀自在菩薩摩訶薩蒙佛聽許歡
喜踊躍瞻仰尊顏目不暫捨合掌恭敬而白佛言此
神呪心是諸菩薩所應尊重恭敬供養爲最解脫圓

滿法門作諸衆生利益安樂諸欲受持此呪心者應
先敬禮過去未來現在諸佛及諸菩薩獨覺聲聞復
應敬禮正至正行復應敬禮舍利子等諸大聲聞復
應敬禮聖慈氏等諸大菩薩復應敬禮無量光佛復
應敬禮佛法僧寶復應敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩
具大悲者既敬禮已復應念言此神呪心名不空絹
索是觀自在菩薩於如來前在大衆中親自演說我
今讀誦令我一切所作事業速得成辦令我一切所
怖畏事疾得除滅作是念已卽讀誦言
怛經他 聞 折洛折洛 止履止履 主魯主魯

稽首具大悲者

薩洛薩洛 死履死履 止履止履 鼻履鼻履

稽首大蓮華手

羯邏羯邏 吉利吉利 屈路屈路

稽首大淨有情

渤經渤經 柁婆柁婆 緊尼緊尼

稽首極淨有情

羯洛羯洛 枳利枳利 矩魯矩魯

稽首得大勢者

折邏折邏 珊折邏珊折邏 毗折邏毗折邏 豎

嘶吒鑿嘶吒 跋洛跋洛 鼻利鼻利 部魯部魯
鑿咽鑿咽

稽首大悲大獸王相

達洛達洛 薩洛薩洛 折洛折洛 鉢洛鉢洛

喝洛喝洛 呵呵咽咽 呼呼 薊迦洛

稽首大梵王相

達洛達洛 地利地利 杜魯杜魯 怛洛怛洛

薩洛薩洛 鉢洛鉢洛 筏洛筏洛

稽首百千光莊嚴身

什筏邏什筏邏 答播答播 薄伽梵

稽首日月琰摩筏魯拏矩羅釋梵與財等天仙衆所
供養之

沫洛沫洛 弭履弭履 母魯母魯 宰魯宰魯

主魯主魯

稽首薩捺童子魯達羅衣毗瑟怒達捺陀仙那藥迦
毗那藥迦衆多形相。

達洛達洛 地履地履 杜魯杜魯 闍洛闍洛

揭洛揭洛 鉢洛鉢洛 拙洛拙洛 刺洛刺洛

喝洛喝洛 沫洛沫洛 筏洛筏洛

稽首與願普觀勝觀世自在大自在

母呼母呼 母魯母魯 母耶母耶 悶遮悶遮

洛叉洛叉

稽首能令我及有情解脫一切怖畏解脫一切厭蠱
解脫一切災橫解脫一切疾病解脫一切邪魅魍魎
解脫一切怨家殺縛恐喝捶打解脫一切王難賊難
解脫一切水火風難解脫一切刀毒等難者
羯拏羯拏 緊尼緊尼 屈忸屈忸 折洛折洛
稽首能開示一切根力覺支道支四聖諦者
答摩答摩 颯摩颯摩 沫娑沫娑
稽首能除諸大黑闇生長滿足六波羅蜜多者

弭履弭履 吒吒吒吒 訖訖訖訖 置置置置

澍澍澍澍

稽首被服鑒泥耶皮具大慈悲自在大自在能破一
切惡鬼神者速來速來救護我等

矩盧矩盧 鉢洛鉢洛 薩洛薩洛 羯洛羯洛

羯吒羯吒 沫吒沫吒

稽首住淨土具大悲者身佩白吉祥縷頸帶衆寶瓔
珞首冠華鬘寶冠於寶冠中當于頂上有一切智像
手執希有大寶蓮華於諸靜慮等持解脫衆妙功德
皆不傾動善能成熟一切有情具大慈悲能除一切

業障能救一切病苦普能安慰一切有情

闍頡利怛賴路迦毗闍耶 唵暮伽播奢 頡利達

耶 唵鉢刺底喝多 罽沛莎訶 納莫阿慕伽耶

莎訶 納莫阿氏多耶莎訶 納莫阿鉢羅氏多耶

莎訶 納慕筏洛鉢刺怛耶莎訶 納莫薩婆羯磨

悉達曳莎訶 罽杜耶 懃莎訶

此神呪心誦必有驗能受持者所欲皆成諸有日日
三時各誦一百八徧五無間罪定得除滅一切業障
無不清淨欲念誦時應先結界其結界法取灰或水
或白芥子或擔山櫬呪七遍已遺釘四方燒沉水香

至心念誦諸患寒熱及瘡病者應呪結縛二十一遍
繫頸或臂卽得除愈諸有病者呪酥或油或復呪水
二十一遍與之令服卽得除愈諸欲解他厭禱呪詛
取泥或麵或蜜蠟等作彼形像口誦此呪手執鋼刀
深慈愍彼而斷截之復以呪縷繫被厭身令諸怖畏
卽得除愈諸患腹痛應呪鹹水與之令服卽得除愈
諸遭蠱毒或蛇蠍等之所蛆螫呪水令飲呪泥塗之
卽得除愈諸患眼痛應呪白縷繫其耳上卽得除愈
諸有牙齒患疼痛者應呪羯羅鼻羅木二十一遍已
而嚼指之卽得除愈諸怖畏處應當結界而住其中

其結界法呪五色縷二十一徧纏擔山板釘著四隅
卽得無畏諸欲自護應以呪縷帶之於體或呪水灰
灑散身上諸有鬼神魅著身者呪五色縷常用帶之
卽便捨離諸患一切瘡腫等病取華茱萸末和蜜而呪
二十一遍用塗其上卽得除愈諸患眼者應呪香水
或甘草水鉢邏奢水二十一遍而用洗之卽得除愈
諸患耳鼻應呪煎油二十一遍滴耳鼻中卽得除愈
諸有鬪競怨讐誣枉種種官事之所逼惱應呪淨水
二十一遍洗面灑身卽得和解諸有國土王都城邑
災難起時應結道場牛糞塗地香湯遍灑於場四角

各置一瓶於其瓶中置華及水以新淨草敷布場中
用美果食陳列其上作麵燈盞香油淨炷然置四隅
以衆名華遍散場內燒上妙香而爲供養其誦呪者
香湯沐浴著新淨衣坐鮮潔座端身正念誦此呪心
主若至誠災難便息諸有疾疫妖祟等處呪瓶中水
灑處及身一切災患皆悉除滅若被厭魅以瓶中水
磨梅檀香呪三七遍用塗心上厭魅便息若常念誦
此神呪心四重五逆謗法等障咸得除滅欲護國宅
使無災危應取蓮華一百八枚各呪一徧投火壇內
供養賢聖災危並息國宅安隱若欲令他慈心於已

不生嫌疾應取梅檀一百八枚並長二寸各呪一遍
投火壇內供養賢聖能令彼人愍已無恨若恐疾疫
鬼魅著身應取社耶藥毗社耶藥那矩梨藥健陀那
矩梨藥婆刺尼藥唵跋耶波尼藥因達羅波尼藥健
陀畢利樣瞿藥須揭藍藥所訖羅藥莫訶訖羅藥
毗瑟怒訖爛多藥素摩羅時藥蘇難陀藥闍延底藥
白檀香藥舍利摩藥舍利婆藥喝悉底婆刺尼藥喝
麗怒迦藥健陀須揭藍藥金剛藥黑藍藥筏邏呵訖
爛多藥如是諸藥細擣絹篩水和爲丸形如大棗呪
百八遍置於頂上或繫兩臂疾疫鬼魅皆不著身若

有小兒邪氣魍魎所驚怖者呪此藥丸一百八遍繫
於咽下便不驚怖若有女人薄福所致人皆憎厭呪
此藥丸一百八遍和水澡浴惡相皆除衆人愛敬身
穢惡病亦得除愈諸有婦人求生男者呪此藥丸一
百八遍繫其身上或和水浴便得生男若呪藥丸繫
在身上刀毒水火惡獸怨家厭魅蠱道一切災橫皆
不爲害若患瘡腫呪此藥丸一百八遍和水塗之便
得除愈若遇惡風暴雨災雹呪清淨水二十一徧散
灑四方或呪羯羅毗羅木枝二十一徧口仍誦呪向
四方搗風等便止此觀自在大神呪心雖不受持但

依前法誦必有驗若能受持所作事業無不成辦欲受持者以新白氎應長一丈而闊五尺總一段成勿斷經縷畫作佛像所用彩色應和香膠自外諸膠咸不得用佛像右邊應復畫作觀自在菩薩似大自在天頂有螭鬚首冠華冠鑿泥耶皮被左肩上自餘身分瓔珞環釧而爲莊嚴畫師應須澡浴香潔著新淨衣離雜穢食專精齋戒淨處畫之應以此像置清淨處於其像前牛糞塗地縱廣丈六四方齊正於其壇內純散白華以八淨瓶各受一升盛華香水安置八方復於八方敷八草座一一座上置一分食於八座

邊一一各置八分之食其所供食盡世香美皆得用之唯除葷辛血肉酒等諸雜穢物復燒沉香至誠供養受持呪者先當三日三夜斷食如其不能但一日夜於日日中三時澡浴若大小便別更澡浴著新淨衣食三白食所謂乳酪及白粳米食訖澡漱往佛像前燒沉水香至誠頂禮專心誦此大神呪心滿八千徧爾時行者自見其身遍放光明猶如火燄見是事已歡喜踊躍時觀自在便現其前隨所願求皆令滿足若欲自隱應呪雌黃或安繕那滿八千遍研以塗眼若欲乘空應用塗足由斯呪力證不空智而爲上

首莊嚴等持既獲此定凡作事業無不成辦爾時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉汝今憐愍一切有情說此神呪欲令皆得利益安樂我深隨喜時薄伽梵說是語已觀自在菩薩摩訶薩淨居天衆自在天衆大自在天衆大梵天王及餘天衆聲聞菩薩皆大歡喜信受奉行

不空羼索神呪心經

不空羼索神呪心經後序

不空羼索神呪心經者斯蓋三際種智之格言十地證真之極趣也裂四魔之偏害折六師之邪幢運諸

子之安車詣道場之夷路者何莫由斯之道也況乃剿當累穢宿殃清衆瘼懷庶福者乎是以印度諸國咸稱如意神珠諒有之矣題稱不空等者別衆經之殊號也至如擲羼取獸時或索空茲敎動桴罔不玄會故受斯目也運極無方曰神驚敕羣物稱呪名色所依號心雖復乘開一五藏啓二三其能應通動植絲綸法界者咸用取則茲旨歸往斯誥也是故經云此身如城心王處中又至功離相妙極殊方有類於心故膺茲稱也是以經云如衆生心識體雖是有而無長短方圓等相斯故羣藉之中心無相之妙極者

也然此神典北印度國沙門闍那崛多已譯於隋紀
 于時寶曆創基傳匠蓋寡致令所歸神像能歸行儀
 并呪體能俱存梵語遂使受持之者疲於用功渾看
 莫晰惟今三藏玄奘法師奉詔心殷爲物情切爰以
 皇唐顯慶二年五月旦日於大慈恩寺弘法苑重更
 敷譯庶諸鑑徒悟夷險之殊徑矣

音釋

齋

祖奚切與臍同

臍

苦官切

胙

部禮切

癰

癰

與臍同

臍

股間也

癰

子烈切

癰

癰

癰文

癰

女六切

詒

丑亞切

癰

癰

癰文

癰

女六切

詒

丑亞切

癰

蠱

落戈切

澡

澡子皓切

剗

子小切

絕也

蠱

落戈切

澡

澡子皓切

剗

子小切

絕也

瘳

幕各切

桴

音晰

晰

明也

晰

瘳

幕各切

桴

音晰

晰

明也

晰

瘳

幕各切

桴

音晰

晰

明也

晰

瘳

幕各切

桴

音晰

晰

明也

晰

瘳

幕各切

桴

音晰

晰

明也

晰

瘳

幕各切

桴

音晰

晰

明也

晰

瘳

幕各切

桴

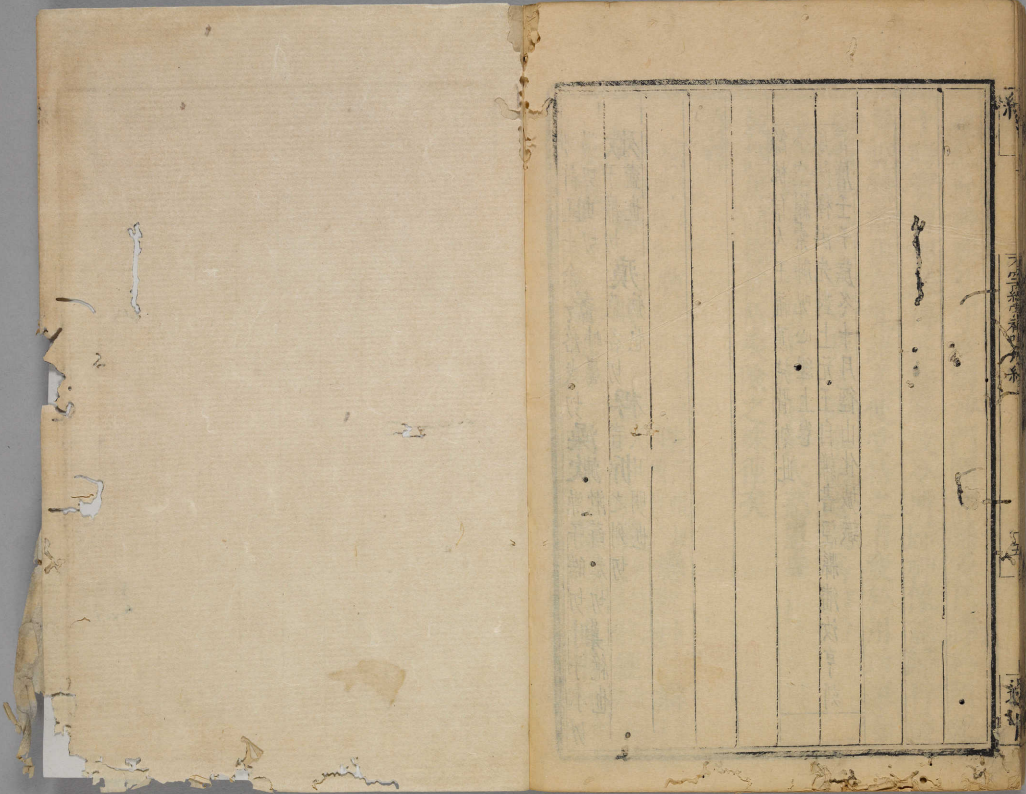
音晰

晰

明也

晰

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

千ノ十八