

十九枚刀四枚鏡四枚箭一百枚弓一張玃
七枚盛漿黑羊毛繩十六尋薄餅二十五旛
然七油燈酪一器麩漿一器飯一器薄餅一
器安石蜜一器華一器

大金色孔雀王咒經

佛說不空罽索咒經

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

如是我聞一時婆伽婆在迦多羅山頂觀世
音宮殿所居之處於彼山中多有娑羅波樹
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首陀會天無量
百千左右圍遶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
爾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著地
合掌向佛面目熙怡開顏含笑而白佛言婆
伽婆我有心想名曰不空罽索王我於往昔
從發菩提心已來過九十一劫於是劫中有
世界名曰觀視於彼刹中復有一佛名曰世

界王如來應正徧知然彼如來憐愍我故說此心呪我時於彼受持不忘以是力故從是已來常爲無量無邊百千摩醯首羅諸大天衆淨居天王并諸天子無量無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等一萬三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等一萬二千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

人輩已曾供養百千萬億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於未來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脣齒疼痛或舌齟疼痛或復心痛

或復腹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癰或患白癩大癩
甘瘡庖瘡反華瘡惡毒瘡月食瘡或得羊癲
諸鬼病等或值呪詛蠱道種種言說或爲他
作而反著之或爲已作而更著之或被枷禁
繫在牢獄或被毆打或被殺或他期剋罵
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
悉得除滅況復清淨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以
諂曲心聞此呪者或復讀誦或復受持或晝
夜常誦或爲他解說已教今聽聞乃至在畜
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爲是也
一切不遲至是也一切不作是也一切不染
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禮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有人共他鬭諍聞此呪者或爲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言說已還以是

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十四彼諂曲衆生於未來世於諸善根能爲佛因生生處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比丘尼優婆塞優婆夷或餘人輩爲此心呪故

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徧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爲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輒光澤多人愛敬三者諸根調伏四者大得財寶所求隨稱不被劫奪五者火不能燒六者水不能漂七者王不能奪凡所造業常得吉利八者惡電不傷惡龍攝毒九者不被災旱不畏惡風

疾雨十者若人被蟲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蟲毒即得除滅十一者一切惡鬼吸人精氣或於夢中爲人夫婦欲相獸魅亦不能害十二者於一切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爲害即自去離十五者一切呪詛一切蠱道速即自攝不能加害十六者若處於衆衆中最強十七者諸有

煩惱不能纏遶十八者當在陣敵鋒刃相害
一心誦呪一切刀杖箭矢即不著身十九者
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亂四大
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
正憶念心不亂錯五者命終之日不覆面死

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
知識不相捨離是爲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
者當斷酒肉五辛則所得功德日夜增長菩
薩不自爲已知諸衆生心性力故當爲說之
勿爲慳法勿作憍嫉或云我能爲汝說汝不
能耶所以者何菩薩捨嫉妬意爲諸衆生作
大利益而取菩提入菩薩數言菩薩者即是
大智言衆生者即是方便此二法者爲衆生

故而有所得世尊願佛聽我說此心呪於如
來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惡衆生除滅罪故
爾時世尊告觀世音菩薩言汝清淨衆生說
是心呪應當知時如來隨喜此心呪者於未
來世行菩薩行善男子善女人於此心呪當
作父母想爾時觀世音菩薩摩訶薩瞻觀尊
顏目不暫捨而白佛言世尊佛已聽我說此
心呪一切菩薩所應禮拜恭敬尊重此解脫
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
我今頂禮三世一切諸佛及菩薩僧去來現
在聲聞緣覺我今頂禮正行正向一切諸聖
我今頂禮大智舍利弗我今頂禮彌勒世尊
菩薩衆等我今頂禮本師阿彌陀如來我今
頂禮常住三寶敬禮觀世音菩薩摩訶薩大
慈悲者而說呪曰
多經他一唵二適囉適囉三支唎支唎四朱
盧朱盧五摩訶迦留尼迦六悉唎悉唎七之
唎之唎八毗唎毗唎九盍頭摩訶薩多十哥

羅哥羅 ^十 吉利吉利 ^{二十} 句盧句盧 ^{三十} 摩訶舒	大薩多婆 ^{四十} 佛著耶佛著耶 ^{五十} 陀婆陀婆 ^{六十}	吉臙吉臙 ^{七十} 盜羅摩舒大薩多婆 ^{八十} 迦羅迦	囉 ^{九十} 吉喇吉喇 ^{二十} 句盧句盧 ^{二十} 摩訶薩他	莫盜羅盜多 ^{二十} 適邏適邏 ^{三十} 毗遮羅 ^{十二}	四珊遮囉 ^{二十} 盜羅遮囉 ^{二十} 伊吒伊吒 ^{十七}	吒 ^{二十} 婆囉婆囉 ^{二十} 毗喇毗喇 ^{二十} 呼噓 ^{二十}	呼噓 ^{三十} 伊醯夷醯 ^{三十} 摩訶迦唎尼迦 ^{三十}	摩訶盜遮盜帝鞞沙達囉 ^{三十} 娑囉娑囉 ^{三十}	四柘囉柘囉 ^{三十} 呵囉呵囉 ^{三十} 呵囉 ^{三十}
方方 ^{三十} 咻咻 ^{三十} 唵 ^{三十} 迦娑婆囉訶 ^去 莫	鞞沙達囉 ^{四十} 達囉達囉 ^{四十} 地唎地唎 ^{四十}	度噓度噓 ^{四十} 多囉多囉 ^{四十} 薩囉薩囉 ^{四十}	五斂囉斂囉 ^{四十} 娑囉娑囉 ^{四十} 阿囉	濕迷室多薩訶薩囉 ^{四十} 波羅帝曼地 ^{徒多}	四十舍梨囉 ^{五十} 十囉十囉 ^{五十} 多波	多波 ^{五十} 婆伽槃 ^{五十} 蘇摩地底夜 ^{五十} 頡	履屢伽拏 ^{五十} 居鞞羅 ^{五十} 婆囉醯眠達囉	五十頡履屢伽拏 ^{五十} 啼婆伽拏 ^{五十} 噶扶	利至多 ^{六十} 遮羅拏 ^{六十} 蘇噓蘇噓 ^{六十} 朱噓

永樂北藏

佛說不空罽索咒經

第四四册

朱噓^{六十} 沒噓^{六十} 沒噓^{六十} 散捺鳩摩囉^{六十}
侯噓^{六十} 達囉^{六十} 婆^{六十} 娑婆^{六十} 比疏迦檀那^{六十}
去^{六十} 大^{六十} 頡履使那夜迦^{六十} 蒲呼毗指多^{六十}
鞞沙達囉^{七十} 達囉^{七十} 達囉^{七十} 地咧地咧^{七十}
度噓^{七十} 度噓^{七十} 他囉^{七十} 他囉^{七十} 伽囉^{七十} 伽囉^{七十}
五夜囉^{七十} 夜囉^{七十} 羅囉^{七十} 羅囉^{七十} 何囉^{七十} 何囉^{七十}
八十末囉^{七十} 末囉^{七十} 拔囉^{七十} 拔囉^{七十} 陀夜^{七十}
迦^{八十} 薩曼多婆盧吉多^{八十} 毗盧吉多^{八十}
三盧雞攝囉^{八十} 摩醯攝婆囉^{八十} 慕呼^{八十}
慕呼^{八十} 沒路^{八十} 沒路^{八十} 沒夜^{八十} 沒夜^{八十} 門^{八十}

柘門柘^{八十} 何邏^{八十} 又何邏^{八十} 又摩蘇迦寫^{九十} 薩^{九十}
婆拔夷嚩^{九十} 薩婆烏鞞達囉^{九十} 鞞嚩^{九十} 薩^{九十}
婆烏鞞薩耆嚩^{九十} 薩婆揭囉醯嚩^{九十} 婆^{九十}
去^{九十} 馱槃達那^{九十} 曷囉杜怛^{九十} 多婆迦^{九十} 去^{九十}
囉^{九十} 何祇你^{九十} 憂馱迦^{九十} 鼻抄^{九十} 一^{九十}
設薩多囉^{一百} 一^{一百} 斂利摹迦^{一百} 能解^{一百} 迦拏迦^{一百}
拏^{一百} 吉你吉你^{一百} 句迦句迦^{一百} 遮囉^{一百}
遮囉^{一百} 因地咧夜^{一百} 婆^{一百} 邏蒲澄伽^{一百}
八柘妬阿咧邪薩底夜^{一百} 三盍囉迦釋迦^{一百}
一百多莫多莫^{一百} 三莫三莫^{一百} 莫^{一百}

薩莫薩_{十一百一} 莫呵耽摹安駄迦羅比駄摩
那_{十一百一} 殺波羅蜜多盜喇哺囉迦_{十一百一}
彌喇彌喇_{十一百一} 吒吒吒吒_{十一百一} 茶_{十一百一} 茶_{十一百一}
茶茶_{十一百一} 知知知知_{十一百一} 伊尼夜折莫
吃喇多_{十一百一} 盜喇迦囉_{十一百一} 伊醯夷醯_{十一百一}
二十伊濕婆囉_{十一百一} 呼多槃適迦_{十一百一}
句_{十一百一} 波囉波囉_{十一百一} 迦囉迦_{十一百一}
囉_{十一百一} 迦吒迦吒_{十一百一} 莫吒莫吒_{十一百一}
九毗輸駄比沙耶婆利你_{十一百一} 摩訶迦流尼
迦_{十一百一} 輸毗多夜社儒波比多_{十一百一} 何

囉怛那_{十一百一} 摩句吒摩囉達囉_{十一百一} 薩婆賢
若失囉思_{十一百一} 吉喇多摩句吒_{十一百一} 摩
呵大誦多_{十一百一} 迦摩邏訖喇多_{十一百一} 摩
囉多邏_{十一百一} 著那三摩著_{十一百一} 毗木叉
一百盜囉囉必多_{十一百一} 婆呼薩埵珊多帝
一百四盜喇波柘迦_{十一百一} 摩呵迦_{十一百一} 尼迦
一百四薩婆羯摩拔囉那比舒駄迦_{十一百一}
薩婆縛地盜邏慕適迦_{十一百一} 薩婆薩埵娑
摩攝婆索迦_{十一百一} 南摹素妬帝_{十一百一} 蘇
波呵_{十一百一}

此咒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瘡病寒熱病作呪索誦二十一遍繫其胛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詛作其形像或麵或泥或蠟當以鎖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

毒或被蛇螫當用泥呪塗之若有人患眼痛取白線為呪索繫其耳上若人患齒取迦羅毗羅木呪之二十一遍然後嚼之揩磨其齒欲作大界取五色線呪二十一遍取紫檀木四枚為楸繫索於楸上纏之釘著四角即成大界一切怖處一切驚處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著取五色線為呪索帶之或繫身體一切寒熱病者取白線呪二十一遍作索帶行若有得一切種種惡瘡取葦茛藂以爲末和蜜

呪二十一遍塗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
煮油呪二十一遍內著耳中一切闢諍一切
官府一切恐怖處取水呪二十一遍洗其面
若國內有大疫病或城邑聚落乃至家內當
作道場牛糞泥地香湯灑地於四角處安置
新淨水瓶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疏於四角
處麵作燈盞淨布作炷燒諸妙香以最勝最

大而作供養以香湯澡浴著鮮淨衣於其座
上敷新淨褥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
有人被他禁呪磨杵檀呪二十一遍塗其心
上即得除愈若欲除滅一切業障及五逆四
重常誦莫住若有家內遇惡疾病或復諸鬼
撓亂其家當取一百八枚蓮華一一蓮華各
呪一遍擲著火中即得除愈若欲取一切衆

生心意當取栴檀一百八枚長二寸一枚一
遍呪之擲著火中欲治一切鬼病恐怖之處
當取闍耶草毗闍耶草那句利捷陀那句利
草適隣尼草阿婆耶波你草因陀羅波尼草
香附子多迦羅香斫迦羅香摩呵斫迦羅香
毗疏迦捷多香蘇摩囉多草蘇難陀草如是
諸草皆擣之作末細羅之取水和爲丸如大
棗呪一百八遍或頭戴或繫手而行一切鬼
病一切疫病不能爲害若有小兒著鬼病及
疫病所驚怖處將一九繫於咽下若有女人

薄相難嫁娶者或有諸病取此丸藥和水澡
浴即除惡相最勝最妙隨意無難若有女人
不生男者持藥一九繫其項即得產男一切
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
此藥塗者則得除瘡若有人爲諸惡事逼切
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
電取一樹枝行呪遙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端白
氎闊五尺長一丈不得割斷綜縷彼氎當畫
作一佛像采色中不得用膠當和香水及以
乳汁而用畫之右邊畫作觀世音像狀如摩
醯首羅天頭上髮毛悉如螺髻方作華冠肩
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閼齋勿得雜食
日別香湯清淨澡浴著淨衣裳其持呪者當
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

受一斗皆令新淨盛以香湯復以種種華置
其瓶內安其淨草立八草座座處安置八方
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
作之惟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
其持呪者以妙香湯三時澡洒大小便時皆
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爾時在於像前

即見自身出大光明猶如火燄既自見已生
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雌黃或石黛搗
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
名不空智現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爾時
佛說此經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

佛說不空罽索呪經

音釋

通四

廿三

之	古	不	行	粘	者	代	黛	眉	墨	也	畫	擣	春	也	切	迦	奴	杭
力	求	呼	切	縛	誨	誨	胡	結	鑽	鐵	必	鄰	切	切	切	切	切	切
順	下	也	齧	五	各	切	齒	落	差	切	切	切	切	切	切	切	切	切
胡	來	切	齧	五	各	切	齒	落	差	切	切	切	切	切	切	切	切	切
顏	順	下	也	齧	五	各	切	齒	落	差	切	切	切	切	切	切	切	切
唎	力	求	呼	切	縛	誨	誨	胡	結	鑽	鐵	必	鄰	切	切	切	切	切
古	行	粘	者	代	黛	眉	墨	也	畫	擣	春	也	切	切	切	切	切	切