

不空絹索心咒王經卷上

上中合卷

過五

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 怛他蔭多耶 南謨阿唎耶

跋廬吉帝 失筏囉耶 菩地薩埵耶

過王

摩訶薩埵耶 摩訶迦廬尼迦耶 怛跌他

唵 阿慕伽 鉢囉底喝多 鉢鉢吽吒

娑婆訶

如是所說不空陀羅尼自在王咒即是一切
祕密神咒之主若有人能誦此神咒成就之

者即能通達一切神咒但是咒法所有事業
皆得圓滿

成就尊者說不空神咒功德分第一

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩復說不空絹索
神咒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

永樂北藏

不空罽索心咒王經

第四四冊

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所羯囉伐
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
三摩地門此大不空罽索神呪之法於諸呪
中功德最上殊勝廣大能令一切天龍藥叉
健闥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
共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
不空絹索心神呪王一百八遍即入不空陀

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即於夢中
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憝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即便於彼清淨之處吉祥草上結跏趺坐應誦不空罽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塋鉢羅華俱沒

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即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匝頭面禮足

通五

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目以純白縱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膊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
無風無雲即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
遇五
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卍字香印門內各
有二吉祥瓶隨其處所應作浴池池內周遍

盟鉢羅華俱沒頭華奔荼利迦華於池四邊
應畫鵝形如貫華鬘周帀圍遶應置像幘壇
場之內散種種華燒種種香幢幡寶蓋而供
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拈檀沉水蘇合龍腦如是等香和雜燒之而為供養於像
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即誦護身呪曰
第二護身呪

唵 阿慕伽 鉢囉底訶多囉叉囉叉
自稱名
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縱一百八遍繫
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即令一切惡鬼神
等無能惱亂

禁惡鬼呪第四呪
通五

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

禁惡魔咒第五咒

唵 阿慕伽 帝麗路枳耶 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即禁諸惡

魔不能擾亂

禁諸惡魔鬼咒第六咒

唵 阿慕伽 囉叉自稱娑婆訶

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

及兩肩上遍灑其身即令一切惡鬼惡魔不
能惱亂

呪同伴人咒第七咒

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即

護彼人惡魔惡眾無能惱亂

呪香咒第八咒

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 起醯唎停

泮吒

起醯唎停 泮

若以飲食及華果等欲散之時先誦此呪

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 泮泮吒

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

幘動時或煙出時或焰出時如常誦呪不應

驚怖若見眞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即得

聖觀自在菩薩現其人前而安慰之其人見

已所求皆遂即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
之使者即是聖觀自在菩薩不空絹索王神
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
焰面目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
手持劔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

過五

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即得然不應別用
及生憍惜但應供養佛法僧寶如是之事但
當自知下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誠

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即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

使者即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幀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罽索王咒一千八遍其持咒者應受八戒起慈悲心咒法即成即能覩見彼使者形驅策自在持咒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咒之人隨持咒者使令去處能速往來一切事業皆得成就又能施與持咒之者一切財寶隨持咒人心欲去處其使者即將去來於持咒者住止之處常淨掃灑若泥塗地所有一切隱密之事及言

祥事皆來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咒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咒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即
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
慳悋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
即能成辦一切呪業
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^{十一}
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
身皆被甲仗手執刀劍其壇東面應畫金剛
南面刀劍西面畫菩提北面畫鑪於其四角畫

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為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 播奢鉢囉底訶多帝嚨嚕枳

耶微闍耶

囉叉

自稱名

鉢鉢泮吒

此呪呪自身及與同伴如是呪已應作大印誦聖觀自在菩薩不空霸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
諸羅刹娑尋即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

通五

阿波囉耳多

十二 訶曩

訶曩

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幡蓋諸音樂等雖
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十三法隨汝所
求皆當與汝呪人聞已即從座起合掌恭敬
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為持呪人等現作
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晝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幘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罽索心神呪王一百八遍現前即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咒人先當誦咒防自身已即往塚間取丈夫屍身形之上無瘡癰者應與洗浴洗浴屍已即取香華塗其兩足而供養之而便誦咒咒屍令起作如是言尊師今者與我何事彼屍即從索紙筆墨其持咒人即賣紙等而與死屍彼屍即如法抄寫取伏藏珍寶之法與持咒人若持咒人不用抄寫即語屍言汝應爲我自取將來其屍如言即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咒人所得珍寶若受用盡即便送來若不施三寶及一切沙門婆羅門貧窮衆生即便不送若持咒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咒已即以酥膏塗布爲燭誦不空罽索心神咒王一百八遍用捨詩可切彌木然大火聚發弘誓願令一切衆生永斷貧窮苦惱等事即以酥燭擲向

通五

十五

空中隨有廣大伏藏之處其燭即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

成就入姝女室分第十

爾時聖觀自在菩薩復說成就入姝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罽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妹女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遇五若爲攝受我等故來願持此香十六華與我同伴其同伴人觀此妹女隨所愛者即便執手取以爲妻而此妹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妹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妹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

寶幢播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

過王

十七

不空罽索心呪王經卷上

不空罽索心呪王經卷中

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
先念佛已後誦不空罽索心王神呪一百八
遍其持呪人先應入彼火遍處定待彼葉中

煙出即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即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

誦此呪已即取眼藥石上研之使其為末安著眼中即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為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

通五

十八

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為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即能除差一切諸病亦復不為諸鬼擾亂復次有法四五若患瘡鬼之病十九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鎖鐵刀段段截之病人見聞心即驚怖瘡鬼捨離永不復來

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

唵一阿謨伽二鉢囉合二底訶跢三囉上又羅
上又名薩婆娑曳比也二合盤陀六泮吒
音莎訶

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熏若塗及末散之復
呪粳米及與華水灑散壇內應燒沉香誦不
空罽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
白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
中指呪彼病人病人即語作是誓言我今放

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
今即去永不復來

復次有法若為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燒如是誦
呪或一日或三日若為藥又鬼所著者應誦
聖觀自在不空罽索神呪白芥子或一切
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過五若為天龍
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為
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

或三日即令一切諸鬼除滅若有狂橫及諸
災厄或星現惡相若王難聞諍饑饉之事應
以牛乳和鹽呪之一遍一燒如是誦呪或一
日或三日一切惡事即自銷滅
不空罽索心呪王經卷中

不空罽索心呪王經卷下

過六

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罽索神呪壇法
此壇是大乘法為諸菩薩之所攝受其應入

過六

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身決能速
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
為王作名為地壇為大臣作名為國壇為凡
人作名為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
十二肘應用金銀真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梃
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
作末尼跋達羅藥叉王右邊應作布栗拏跋
達羅藥叉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

過六

二

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
一持蓮華一持澡罐左邊二手一持數珠一
施無畏面貌端嚴熙怡寂靜圓光之上畫作
天華而嚴飾之於其脅前作卍字印俯身低
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
畫摩麼雞此言我所天女金剛使天女於大勢至
菩薩像下應畫多羅此言天女此言俱胝此言
天女其多羅通六天女著白色衣餘三天女皆
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

永樂北藏

不空買索心咒王經

第四四冊

髮動搖面有三目赤色赤光耳璫垂下口出
四牙二上二下兩眉或顰下脣時動身有四
臂長短瓔珞交垂肩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大自在等諸天
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
羅龍王阿那婆達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_{丁履切}
迦印卍字印文又應作楮鏑戈戟及弓箭等
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幡壇上應
以白蓋覆之復以金銀赤銅作八大瓶其皆

用栴檀沉水龍腦鬱金和此諸香畫彼瓶上
即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
壇中以酥煑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
令身被甲手執器仗復去壇外一俱盧舍周
帀四面陳列四兵象兵馬兵車兵步兵而爲

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
復於壇外立一小壇即令其王及王眷屬應
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
悔其誦呪人即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 鉢泮吒
此是結界呪欲結界時先以此呪呪白芥子
散十方面而為防護呪曰

第十九呪

唵 阿慕伽 遇六 鉢囉底訶多 漫陀漫陀 五
囉叉囉叉 名曰稱 囉攘 薩婆薩埵鉢俱藍唵
泮吒 娑婆訶

此是結壇神呪欲結壇時先以此呪呪水呪
灰或白芥子散灑四方隨其遠近即成界畔

而為防護呪曰

第二十呪

唵 帝嚨嚩呾耶 微闍耶 慕伽播睺𩑦
囉 三摩耶 地瑟咤南 摩訶娑𩑦耶
鉢羅 答波鉢若

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 囉叉囉叉 名曰稱 鉢泮吒
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

達縛闍微麼 阿遮唎尼 鉢泮吒

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

跛 店摩里醯拏 摩哩醯拏 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即知所作壇法成就
王及眷屬應即入壇是誦呪人即從座起頂
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即取白繒掩王兩
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便天女及
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
置華處即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
是即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罽索心呪印
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絳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即以聲聞乘而調伏之若求辟支佛者即以辟支佛乘而調伏之若求菩薩者即以大乘而調伏之若以如是祕密神呪而調伏者即以神呪善巧方便令

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即
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
怨敵斷諸障惱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六十四
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
梅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而現皆悉歡喜頂
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即問言何所須
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

暴惡其性調柔住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
彼龍時其龍即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即入海中取
如意寶珠奉施呪人而發大願以如意珠施
瞻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即失神
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
普令潤澤於是時間即復龍形昇於空中興
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
即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即能應念而至而作
是言仁者復何所須呪人報言欲往龍宮有

所遊觀即將呪人歎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即採龍宮所有
珍寶衣服飲食香華繒絲及諸樂器畫續等
事悉皆殊勝人中所無龍與呪人賁持彼物
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
國即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繡索猶如蛇形名龍繡索爾時呪人以右足拇指躡畫索頭誦不空繡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即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獲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^{通六}諍論復無賊盜^{十一}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今我等輩捨離

如是無量苦惱大龍由是得無量福為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獲無上菩提其持呪人為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罽索王法分第十五

若有欲得見不空罽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 耑慕伽上 跛囉視多 三略略又又 四我某甲 五財 切呼奄 撥七 娑 切思說 嚩 切房可 訶

誦此呪已應誦不空罽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罽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
見尊者不空絹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
見聖不空絹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
通六
鬚鬚猶如夏雲身有四臂一手執劔一手執
索所執劔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
金金剛末尼及吠琉璃而莊嚴之以大龍王

而為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
曷囉闍作斫羯羅伐底曷囉闍低若隱形若
騰空若呪仙若呪仙斫羯羅伐底曷囉闍若
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

過六

十三

聞向呪人說若持呪人不用呪王親近住時
即自遠去呪人憶念應時即至或將伏藏與
持呪人或示伏藏若持呪人見鬼病者意欲
療治使者即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劒毒藥雲

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
不如法及以怯弱即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繻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即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今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繻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

通六

十四

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盡毒器仗
赤瘡黑瘡痔癰塞建陀鬼癰鬼影鬼小兒鬼
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
不空罽索心咒王法即得如是無量功德如
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 恒他孽多耶 南謨阿喇耶跋囉吉帝

失筏囉耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶

摩訶迦囉尼迦耶 恒跌他 唵阿慕伽

鉢囉底喝多 僧訶囉 僧訶囉 鉢泮吒

此是收除呪凡結壇事畢欲收除時先誦此

呪然後除之

逆六

十七

不空罽索心呪王經卷下

音釋

矯居天切 礫郎擊切 肘尺步切 梏切部

頗於力切 臆胃也切 漸七豔切 柵楚華切 璫充郎切

蟠莫朗切 繒疾陵切 葦呼云切 績胡對切 鰓來

隸穀烏待切 魁明私切 痔瘻痔池爾

也癭盧候切 漏滂也 也癭盧候切 雲盛貌 耐 切 秘 痔瘻 切 後 病

也癭盧候切 漏滂也 也癭盧候切 雲盛貌 耐 切 秘 痔瘻 切 後 病

永樂北藏

不空罽索心呪王經

第四四册