

不空羅索陀羅尼經

上

百六十五
男五

43432

佛曰增輝
 兼谷輪常轉
 山城州天安寺法金剛院置

元祿
 辛酉
 十一月
 日
 重脩

此
 印
 藏

不空羅索陀羅尼經序

沙門 波崙 撰

男

若夫此經迺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
之靈翼昇涅槃之聖翮信知法門幽密教旨
冲玄非世智之能議匪聰辯之所測有大菩
薩号觀自在大悲周於十方愍法界之群迷
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群機
隨緣化益若其間名滅罪如日銷於薄霜禮
念蒙恩似月敷於蓮葉巍巍蕩蕩聖德高玄
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摠持如
飢若渴於大周聖曆三年歲次戊子三月庚
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琳吐
于智藏等數人共請比天竺嵐波國婆羅門
大首領李無諂以同翻梵本不空羅索經一
十六品合爲一卷將就比天竺迦濕彌羅合二
國婆羅門大德僧伽弥多囉合二以同勘梵本
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

大願力劫劫無窮四如言心生無盡苦海
傾竭三寶永存恐時代遷遠聞者生疑故述
拙言序之云介
不空羅索陀羅尼經卷上

唐天后代北天竺婆羅門李無諂譯

讚歎品第一

都合惣有一十六品除根本大陀羅尼外惣有二十七陀羅尼

一切明主不空自在王陀羅尼第一

呪已那下讀

兩字皆上音讀傍注小字皆係本寫不宜著行此是注音也

陀羅尼呪曰

那^上謨羅怛那^二怛羅夜耶^一那^上麼阿弥

上跋婆去耶^二跋他伽跋去耶^三那^上麼阿

嚩耶^四合跋盧枳帝^五攝皦^二羅去耶^六菩

去提薩埵去耶七摩訶薩埵去耶八摩訶迦

囉去耶九但姪他十唵十一阿謨伽二十鉢

囉二合底訶跋三十席鉢二合同十下四虎鉢五十伴吒半

音十莎訶七十

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

亦時觀自在菩薩摩訶薩復說不空羅索心呪名為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密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修習成
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
賢瓶如意珠法緊羯羅制擿迦降伏出於伏
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
童女祈雨止雨灾疫銷滅降伏能成一切諸
事興一切福滅一切罪成就無邊門陀羅尼
三昧得於最勝廣大之法此大不空羅索明
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二多毗
舍闍鳩槃荼囉刹娑七耀諸宿毗那夜迦苾
近那等之所供養禮拜讚歎皆稱吉祥常為
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
供養一切供具而為供養承事而住已說第

一讚歎品竟

不空罽索明主呪王受持成就品第二

尔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
悲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呪念佛法僧勿令忘
失設廣大供養觀自在菩薩散花末香燒香
塗香鬘幢幡蓋而為莊嚴當於彼前一心堅
固意樂信心誦於聖者不空罽索心王之呪
一百八遍入於不空陀羅尼定作蓮花印默
然而任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
衣食卧具醫藥及餘資具皆得殊勝終不乏
少得壽命長少病少惱第二受持成就品竟
不空羅索明王呪王見成就品第三

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
寂靜之處清淨房中以俱舒草云吉祥草作為座
具坐已誦於不空羅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
聲聞其聲已不應驚恠亦勿觀看但當誦呪
乃至天雨妙曼陀羅摩訶曼陀羅紅色蓮花

青色蓮花白色蓮花分荼利花亦不應起乃
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
更何所求尔時當起於世尊觀自在菩薩前
以用花香上味飲食生杭米等而為供養右
旋繞已禮足請言如所願求而當求之一切
皆與此為成就見成就品第三已竟
不空羅索明王呪王成像法品第四
尔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花
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花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花上百千光明莊嚴頭冠并散雜花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巳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花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合伐蹉西國字及

滿瓶等以色布地於壇中心作蓮花池池中

具作種種蓮花及諸雜鳥鵝鴈之類遍滿其

中於其他中安置尊像其池亦以彩粉布地以種種花

花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眾花樹枝挿於瓶

口以繒帛束以繒帛束并一切藥寶珠金等

盛其瓶內彩畫瓶上極令妙好又於壇內散

種種花及稻穀花插衆花樹充滿壇中張於
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
養已持呪之人結加趺坐作蓮花印當心合

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 二合 底 訶 上 哆 二 囉 上 义 囉

上 义 麼 麼 三自稱 虎 訶 四二合 泮 吒 音五

此呪用結頂上髻髮

第三呪曰

唵 一 阿 謨 伽 盤 陀 二 虜 餅 三 二 合 虜 餅 四 泮 吒

音 吒 半 此 呪 結 壇

第 四 呪 曰

唵 一 阿 謨 伽 鉢 囉 底 訶 上 路 二 菴 虜 餅 三 二 合

泮 吒 音 吒 半 四 此 呪 結 界

第 五 呪 曰

唵 一 阿 謨 伽 二 帝 吼 三 二 合 路 計 也 三 二 合 毗 社 耶

迦 囉 摩 四 虜 餅 五 二 合 泮 吒 音 吒 半 六

應 用 此 呪 結 四 方 界

第 六 呪 曰

唵 一 阿 謨 伽 虜 餅 二 佉 三 此 呪 護 同 伴

第 七 呪 曰

唵一阿謨伽羅义 二莎去訶三

呪自身

第八呪曰

唵一阿謨伽陀摩陀摩二虜餅三二合泮吒 音四

應以此呪呪香燒之

第九呪曰

唵阿謨伽訖哩合二訶拏合二訖哩合二訶拏合二

虜餅三二合泮吒四

應以此呪呪花飲食然後供養

第十呪曰

唵一阿謨伽毗社耶二虜餅三二合泮吒 音四半

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烟出亦當誦呪乃至火然若動得富烟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成就像法品第四已竟

不空罽索明王呪王成就緊羯羅品第五

今時復說受持成就緊羯羅法若欲受持緊羯羅者聖者不空罽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

黃色向上脊豎猶如火焰鼻作膈腴狗牙上
出吐舌舐脣身有兩臂著赤色衣持索一切
嚴具以爲莊嚴苴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
或空室中安置其幘以花花鬘末香燒香塗
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
空罽索王呪一百八遍時繫羯羅則來現前
隨所處分依命則作若須駈使令其問事則
詣彼所如其所見所聞之事如實來報若不
駈使彼當日日與持呪者一百金錢得已爲
佛法僧用却不應慳慳勿向人說不得憎嫌

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花末香燒香花鬘
塗香衣服幢蓋及旛供養亦應常常當知恩報
恩如是日日五百眷屬恒以一切飲食資具
花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
羅法緊羯羅品第五已竟
不空羅索明王呪王成就制擿迦品第六

尔時復說制搗迦法若欲受持制搗迦者彼
人應作不空絹索制搗迦像作童子形歡喜
相貌頭上五髻一切嚴具以為莊嚴從觀自
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
緋赤衣以胡烟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
一手把花作此像已持齋任慈心應將安置
自任室內以種種花香末香燒香塗香花鬘
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搗迦驗亦當

現身則得自在隨所處分依命則作所見所
聞皆來相報隨所駘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
悅意者悉能銷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
以衆花末香燒香鬘等之物又常供養其制
迦迦常自食時以諸飲食先出食分與制迦
迦又以花香燒香衆花鬘等與制迦不得一
日而有廢忘常當憶念若不尔者縱得法成
不受駢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
擿迦品第六已竟

不空羅索明王呪王成就賢瓶品第七

尔時復說呪賢瓶法若欲受持其持呪人先
求善人以爲同伴先如法住十善道已然後
一切宮殿空室林地地方所闢無人處或於往
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

作釋不底

合二旛

竿上繫旛

又於北方作螺輪盆蓮

花等物其壇四角懸赤色旛散雜色花正壇

中心置其賢瓶種種彩色以畫瓶上又以花

條繫其瓶項蓮花及水充滿其中二妙香藥

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今一人近

持呪人邊持諸器仗以充駟使而爲供養供

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為
供養唯除酒肉於此壇內當賢瓶前敷俱餘
草云告以為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上跢

帝唎二路計也合二毗社耶四囉上叉囉上叉

麼麼自稱虜訶合二虜訶六二合泮吒音七

亦以此呪當護自身及於同伴則作大印應

誦聖者不空罽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
呪七遍向彼散抗其聲則得銷除止息終不
敢而更作障礙南方既介東西北方亦如是
抗一切障礙皆悉銷滅

第十二呪曰

唵一阿謨伽二阿鉢囉合二視跋三訶上那上

訶上那四上虜訶五二合泮吒音六

以此呪呪賢瓶則動若欲示現成就相時甚
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今能積集一切
福德令其增長是故受持勿使放逸莫令空
過若其賢瓶出火焰或若搖動亦勿驚恠
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
乘及坐宮殿園苑城邑村巷大路象馬輅步
人及飲食燒香花鬘塗香幢蓋及旛出生音
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任讚

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垂授
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
則以花香燒香花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

不空罽索明主呪王成就使者品第八
若其欲得降伏使者彼持呪人盡一使者作

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花身黃白
色遊行空中置秘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
衆香花燒香末香塗香花鬘燈明飲食供養
彼已當於彼前結加趺坐誦不空絹索王心

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
我教命彼作是言所有教命我悉爲作作者
成辦從是已後所有教命悉爲成辦終不敢
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今知終不之少所須之物皆今憶知終不之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

不空羅索明王呪王取伏藏品第九

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花鬘供養彼屍以用酥油摩其脚掌誦呪乃至待彼起語白言聖者有何教命

欲令我作呪者則與紙筆并墨悉今抄取伏
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
然於蘇燈當誦不空罽索王呪一百八遍以

賒弥木

此云狗把

為柴然火尋發願言今為一切

永離貧窮故發遣彼當昇空而往詣彼大伏
藏處至彼而任其火熾然而得不滅待持呪
者到知藏處結界決定然後始滅任伏藏上
令同伴掘掘到處已則以乳粥及胡麻粥供
養藏神則取其物分為三分一分自用其第
二分與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

不空羅索明王呪王入窟品第十

若欲入窟其持呪者與於善人結為同伴護

身入出至於窟所

窟謂阿修羅住窟也

其窟中有香水流

出有靈異者眾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

子了反燒物也

誦於不空羅索王呪乃至

窟開不須恐怖亦勿停誦乃至有其姪女出

現持香花鬘作如是言持呪仙人善來受我

此花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姪女則把其手

把取得者則為其妻一切所欲皆令具足自

在為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
上姝女有五眷屬圍遶出來持衣塗香莊嚴
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姝
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旛等又復
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
衆生令其任於菩提道中能入三昧得不迷
惑智陀羅尼已說入窟品第十竟

不空罽索明主呪王成就安善那藥品第十一

若具足言蘇毗羅安
善那大重似於銀釧

若欲成就安善那藥者其持呪人當取雄黃
牛黃蘇毗羅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加趺
坐誦聖者不空罽索心呪一百八遍待其裹
中烟相出已然後塗壇菩提葉上置其藥裹
誦呪乃至火焰熾然放光燒融應知令我安

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其呪則是
第十三

第十三呪曰

唵一阿謨伽二阿鉢囉合二底訶跢三虜訶合二

四合閻去瞞去羅五閻瞞合二羅六伴吒七半音

莎去訶八

呪已當取安善那等共磨石上細研為末用
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
薩一切天龍夜叉輒閻婆及諸衆生天趣地
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見其供養見一切窟一

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

不空羅索明主呪王林示諸鬼神所著品第十

二應云禁諸惡鬼神所著品譯者存略

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
尊告阿難言麼呬呪呪藥是三種有不思議
力諸佛境界不可思議若誦此呪一百八遍一
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羅索呪唯
泮吒音半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
中散花令其病者坐向壇中呪賓鐵刀誦不
空王呪三遍已又以溲麴作彼病兒形用其

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

牒牛糞塗作方壇以色畫壇令規齊整散花

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

令於壇中結加趺坐結其頂髮用此呪呪則是用是

十四呪

第十四呪曰

唵 一 阿謨伽 二 鉢囉 合二 底訶跋 三 囉 上 叉 囉

上 叉 稱彼 薩皤婆曳比也 二合 虎餅 二合 盤

陀 七 泮吒 半音 莎訶 九

於彼手中滿著花已又用花香生米散之燒

沉水香應誦不空羅索之呪誦三遍已以花
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二底訶上跋二虜

餅四二合布地也五二合善陀耶六社囉上跋七

虜餅八二合虜餅九二合泮吒音十半

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花供養令

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 合二 底訶 上 跋 三 伽 上 車

伽 上 車 四 莎婆 重 瞞 去 南 上 莎 去 訶 六

第十七呪曰

唵 一 阿謨伽 二 奢婆 上 耶 三 虜 訶 四 合 泮 吒

半音 五

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為成就

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

醮法以牛糞摩地作壇於中然火以菩提樹

枝餘弥木 木狗是 為柴然之阿婆末迦 此去牛

與蘇酪蜜相和呪燒一百八遍若一日夜或
三日夜誦觀自在不空羅索呪或以芥子或
一切種子呪已燒之若夜叉著者和安悉香
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
切災疫鬪諍憂惱悉皆銷滅說諸鬼神所著
品第十二竟

不空羅索陀羅尼經卷上

男

不空絹索陀羅尼經上卷序

崙音論 法師平名 迺該上音 乃下 翻下革反 冲直弓反

匪不芳尾也 反 藥二同 如琳音吐 昌吉 竺嵐

郎音竹 反 下 囉力加反 流志三歲粗才略也 瓊

萼上衛營反 花玉也 呼也 粗才略也 瓊

經

那謨上上聲 兩字皆 跋蒲末 路丁多可反 又 唼梨音

轉絹索 呼也 枳居只反 瞞音婆 又蒲我反 埵丁過

恒姪上上聲 丁達反 徒結反 虎虍字上二同 餗字上二同 垂丁過

鼻中出 伴上上聲 吒上上聲 竹家反 莎訶反 鞞上上聲 唼上上聲

經正梵 語莎桑 羯居謁 摘音魅 眉二 鞞上上聲 唼上上聲

迷反 苾頻 必反 又 髮莫班 杭音庚 豔音牒

膠交音 白步 穀下正作 穀反 緩胡 燥音早 罐音早

迷 反 苾 步 頻 結 必 反 反 又 變 反 莫 班 稭 音 粳 同 豕 豔 音 牒

膠 交 音 白 穀 胡 下 正 作 穀 緩 胡 慢 也 澡 罐 下 音 貫 早

餅 也 淨 璫 音 當 耳 料 理 上 音 棘 居 力 反 稠 林

衆 也 多 也 雌 反 斯 蹉 反 七 何 捭 楚 夾 反 繪 和 對 盡

同 續 也 與 也 丁 丁 箇 可 反 反 又 佉 反 丘 迦 拏 反 居 加

哩 反 力 音 聳 息 勇 膈 反 必 典 睇 音 梯 膈 睇 舐 脣 神

紙 食 春 反 舌 取 物 也 莖 草 楚 俱 反 其 揜 孟 反 猪

規 均 弥 條 土 高 反 乳 糜 下 密 碑 膽 反 丁 敢 嘿 默

二 同 音 散 抗 魚 厥 切 動 也 輅 車 音 路 炎 癥 救 上 音

音 久 灼 也 抄 楚 交 反 狗 杞 下 音 掘 其 物 反

音 盤 一 痕 也 子 笑 反 就 經 慾 音 欲 姪 鉗 俱 猛 反 發

其 月 也 又 醮 作 子 了 反 就 經 慾 音 也 愛 也 鉗 俱 猛 反 發

融 反 余 弓 搜 麵 九 反 特 牛 母 上 音 也 羊 逝 跛 我 必 也

反
作北

索

經

担

手

一

反

癩癩

開

小

兒

病

也

馬

區

音

疝

疝

疝

疝

疝

