

楞嚴經

一
函
二
冊
函

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首

楞嚴經卷第六

唐天竺沙門般剌密帝譯

爾時觀世音菩薩即從座起頂禮佛足而白
佛言世尊憶念我昔無數恒河沙劫於時有
佛出現於世名觀世音我於彼佛發菩提心
彼佛教我從聞思修入三摩地初於聞中入
流亡所所入既寂動靜二相了然不生如是

漸增聞所聞盡盡聞不任覺所覺空空覺極
圓空所空滅生滅既滅寂滅現前忽然超越
世出世間十方圓明獲二殊勝一者上合十
方諸佛本妙覺心與佛如來同一慈力二者
下合十方一切六道衆生與諸衆生同一悲
仰世尊由我供養觀音如來蒙彼如來授我
如幻聞熏聞修金剛三昧與佛如來同慈力
故令我身成三十二應入諸國土世尊若諸

菩薩入三摩地進修無漏勝解現圓我現佛
身而為說法令其解脫若諸有學寂靜妙明
勝妙現圓我於彼前現獨覺身而為說法令
其解脫若諸有學斷十二緣緣斷勝性勝妙
現圓我於彼前現緣覺身而為說法令其解
脫若諸有學得四諦空修道入滅勝性現圓
我於彼前現聲聞身而為說法令其解脫若
諸衆生欲心明悟不犯欲塵欲身清淨我於

彼前現梵王身而為說法令其解脫若諸衆
生欲為天主統領諸天我於彼前現帝釋身
而為說法令其成就若諸衆生欲舞自在遊
行十方我於彼前現自在天身而為說法令
其成就若諸衆生欲身自在飛行虛空我於
彼前現大自在天身而為說法令其成就若
諸衆生愛統鬼神救護國土我於彼前現天
大將軍身而為說法令其成就若諸衆生愛

說世界保護衆生我於彼前現四天王身而
為說法令其成就若諸衆生愛生天宮驅使
鬼神我於彼前現四天王國太子身而為說
法令其成就若諸衆生樂為人王我於彼前
現人王身而為說法令其成就若諸衆生愛
主族姓世間推讓我於彼前現長者身而為
說法令其成就若諸衆生愛談名言清淨自
居我於彼前現居士身而為說法令其成就

若諸衆生愛治國土剖斷邦邑我於彼前現
宰官身而為說法令其成就若諸衆生愛諸
數術攝衛自居我於彼前現婆羅門身而為
說法令其成就若有男子好學出家持諸戒
律我於彼前現比丘身而為說法令其成就
若有女人好學出家持諸禁戒我於彼前現
比丘尼身而為說法令其成就若有男子樂
持五戒我於彼前現優婆塞身而為說法令

其成就若有女子五戒自居我於彼前現優
婆夷身而為說法令其成就若有女人內政
立身以修家國我於彼前現女主身及國夫
人命婦大家而為說法令其成就若有衆生
不壞男根我於彼前現童男身而為說法令
其成就若有處女愛樂處身不求侵暴我於
彼前現童女身而為說法令其成就若有諸
天樂出天倫我現天身而為說法令其成就

若有諸龍樂出龍倫我現龍身而為說法令
其成就若有藥又藥度本倫我於彼前現藥
又身而為說法令其成就若乾闥婆樂脫其
倫我於彼前現乾闥婆身而為說法令其成
就若阿修羅樂脫其倫我於彼前現阿修羅
身而為說法令其成就若緊那羅樂脫其倫
我於彼前現緊那羅身而為說法令其成就
若摩呼羅伽樂脫其倫我於彼前現摩呼羅

伽身而為說法令其成就若諸衆生樂人修
人我現人身而為說法令其成就若諸非人
有形無形有想無想樂度其倫我於彼前皆
現其身而為說法令其成就是名妙淨三十
二應入國土身皆以三昧聞熏聞修無作妙
力自在成就世尊我復以此聞熏聞修金剛
三昧無作妙力與諸十方三世六道一切衆
生同悲仰故令諸衆生於我身心獲十四種

無畏功德一者由我不自觀音以觀觀者令
彼十方苦惱衆生觀其音聲即得解脫二者
知見旋復令諸衆生設入大火火不能燒三
者觀聽旋復令諸衆生大水所漂水不能溺
四者斷滅妄想心無殺害令諸衆生入諸鬼
國鬼不能害五者熏聞成聞六根銷復同於
聲聽能令衆生臨當被害刀段段壞使其兵
戈猶如剖水亦如吹光性無搖動六者聞熏

精明明徧法界則諸幽暗性不能全能令衆
生藥叉羅刹鳩槃荼鬼及毘舍遮富單那等
雖近其傍目不能視七者音性圓銷觀聽返
入離諸塵妄能令衆生禁繫枷鎖所不能著
八者滅音圓聞徧生慈力能令衆生經過險
路賊不能劫九者熏聞離塵色所不劫能令
一切多婬衆生遠離貪欲十者純音無塵根
境圓融無對所對能令一切忿恨衆生離諸

瞋恚十一者銷塵旋明法界身心猶如瑠璃
朗徹無礙能令一切昏鈍性障諸阿顛迦永
離癡暗十二者融形復聞不動道場涉入世
間不壞世界能徧十方供養微塵諸佛如來
各各佛邊為法王子能令法界無子衆生欲
求男者誕生福德智慧之男十三者六根圓
通明照無二含十方界立大圓鏡空如來藏
承順十方微塵如來祕密法門受領無失能

令法界無子衆生欲求女者誕生端正福德
柔順衆人愛敬有相之女十四者此三千大
千世界百億日月現住世間諸法王子有六
十二恒河沙數修法垂範教化衆生隨順衆
生方便智慧各各不同由我所得圓通本根
發妙耳門然後身心微妙含容周徧法界能
令衆生持我名號與彼共持六十二恒河沙
諸法王子二人福德正等無異世尊我一名

號與彼衆多名號無異由我修習得真圓通
是名十四施無畏力福脩衆生世尊我又獲
是圓通修證無上道故又能善獲四不思議
無作妙德一者由我初獲妙妙聞心心精遺
聞見聞覺知不能分隔成一圓融清淨寶覺
故我能現衆多妙容能說無邊秘密神咒其
中或現一首三首五首七首九首十一首如
是乃至一百八首千首萬首八萬四千爍迦

羅首二辭四辭六辭八辭十辭十二辭十四
十六十八二十至二十四如是乃至一百八
辭千辭萬辭八萬四千母陀羅辭二目三日
四目九目如是乃至一百八目千目萬目八
萬四千清淨寶目或慈或威或定或慧救護
衆生得大自在二者由我聞思脫出六塵如
聲度垣不能為礙故我妙能現一一形誦一
一咒其形其咒能以無畏施諸衆生是故十

方微塵國土皆名我為施無畏者三者由我
修習本妙圓通清淨本根所遊世界皆令衆
生捨身環寶求我哀愍四者我得佛心證於
究竟能以環寶種種供養十方如來傍及法
界六道衆生求妻得妻求子得子求三昧得
三昧求長壽得長壽如是乃至求大涅槃得
大涅槃佛問圓通我從耳門圓照三昧緣心
自在因入流相得三摩地成就菩提斯為第

一世尊彼佛如來歎我善得圓通法門於大會中授記我為觀世音號由我觀聽十方圓明故觀音名徧十方界爾時世尊於師子座從其五體同放寶光遠灌十方微塵如來及法王子諸菩薩頂彼諸如來亦於五體同放寶光從微塵方來灌佛頂并灌會中諸大菩薩及阿羅漢林木池沼皆演法音交光相羅如寶絲網是諸大衆得未曾有一切普獲金

剛三昧即時天雨百寶蓮華青黃赤白間錯
紛糝十方虛空成七寶色此娑婆界大地山
河俱時不現唯見十方微塵國土合成一界
梵唄詠歌自然敷奏於是如來告文殊師利
法王子汝今觀此二十五無學諸大菩薩及
阿羅漢各說最初成道方便皆言修習真實
圓通彼等修行實無優劣前後差別我今欲
令阿難開悟二十五行誰當其根兼我滅後

此界衆生入菩薩乘求無上道何方便門得
易成就文殊師利法王子奉佛慈旨即從座
起頂禮佛足承佛威神說偈對佛
覺海性澄圓 圓澄覺元妙 元明照生所
所立照性凶 迷妄有虛空 依空立世界
想澄成國土 知覺乃衆生 空生大覺中
如海一漚發 有漏微塵國 皆依空所生
漚滅空本無 況復諸三有 歸元性無二

方便有多門

聖性無不通

順逆皆方便

初心入三昧

遲速不同倫

色想結成塵

精了不能徹

如何不明徹

於是獲圓通

音聲雜語言

但伊名句味

一非含一切

云何獲圓通

香以合中知

離則元無有

不恒其所覺

云何獲圓通

味性非本然

要以味時有

其覺不恒一

云何獲圓通

觸以所觸明

無所不明觸

合離性非定

云何獲圓通

法稱為內塵

憑塵必有所

能所非徧涉

云何獲圓通

見性雖洞然

明前不明後

四維虧一半

云何獲圓通

鼻息出入通

現前無交氣

支離匪涉入

云何獲圓通

舌非入無端

因味生覺了

味亡了無有

云何獲圓通

身與所觸同

各非圓覺觀

涯量不真會

云何獲圓通

知根雜亂思

湛了終無見

想念不可脫

云何獲圓通

識見雜三和

詰本稱非相

自體先無定

云何獲圓通

心聞洞十方

生于大因力

初心不能入

云何獲圓通

鼻想本權機

只令攝心住

住成心所住

云何獲圓通

說法弄音文

開悟先成者

名句非無漏

云何獲圓通

持犯但束身

非身無所束

元非徧一切

云何獲圓通

神通本宿因

何闕法分別

念緣非離物

云何獲圓通

若以地性觀

堅礙非通達

有為非聖性

云何獲圓通

若以水性觀

想念非真實

如如非覺觀

云何獲圓通

若以火性觀

厥有非真離

非初心方便

云何獲圓通

若以風性觀

動寂非無對

對非無上覺

云何獲圓通

若以空性觀

昏鈍先非覺

無覺異菩提

云何獲圓通

若以識性觀

觀識非常住

存心乃虛妄

云何獲圓通
因果今殊感
佛出娑婆界
欲取三摩提
良哉觀世音
得大自在力
梵音海潮音
我今啓如來

諸行是無常
云何獲圓通
此方真教體
實以聞中入
於恒沙劫中
無畏施衆生
救世悉安寧
如觀音所說

念性元生滅
我今白世尊
清淨在音聞
離苦得解脫
入微塵佛國
妙音觀世音
出世獲常住
譬如人靜居

十方俱擊鼓

十處一時聞

此則圓真實

目非觀障外

口鼻亦復然

身以合方知

心念紛無緒

隔垣聽音響

遐迩俱可聞

五根所不齊

是則通真實

音聲性動靜

聞中為有無

無聲號無聞

非實聞無性

聲無既無滅

聲有亦非生

生滅二圓離

是則常真實

縱令在夢想

不為不思無

覺觀出思惟

身心不能及

今此娑婆國

聲論得宣明

衆生迷本聞

循聲故流轉

阿難縱強記

不免落邪思

豈非隨所淪

旋流獲無妄

阿難汝諦聽

我承佛威力

宣說金剛王

如幻不思議

佛母真三昧

汝聞微塵佛

一切秘密門

欲漏不先除

畜聞成過誤

將聞持佛佛

何不自聞聞

聞非自然生

因聲有名字

旋聞與聲脫

能脫欲誰名

一根既返源

六根成解脫

見聞如幻翳

三界若空華

聞復翳根除

塵銷覺圓淨

淨極光通達

寂照含虛空

却來觀世間

猶如夢中事

摩登伽在夢

誰能留汝形

如世巧幻師

幻作諸男女

雖見諸根動

要以一機抽

息機歸寂然

諸幻成無性

六根亦如是

元依一精明

分成六和合

一處成休復

六用皆不成

塵垢應念銷

成圓明淨妙

餘塵尚諸學

明極卽如來
大衆及阿難
旋汝倒聞機
反聞聞自性
性成無上道
圓通實如是
此是微塵佛
一路涅槃門
過去諸如來
斯門已成就
現在諸菩薩
今各入圓明
未來修學人
當依如是法
我亦從中證
非惟觀世音
誠如佛世尊
詢我諸方便
以救諸末劫
求出世間人
成就涅槃心
觀世音為最
自餘諸方便
皆是佛威神

即事捨塵勞 非是長修學 淺深同說法
頂禮如來藏 無漏不思議 願加被未來
於此門無惑 方便易成就 堪以教阿難
及末劫沉淪 但以此根修 圓通超餘者
真實心如是
於是阿難及諸大衆身心了然得大開示觀
佛菩提及大涅槃猶如有人目事遠遊未得
歸還明了其家所歸道路普會大衆天龍八

部有學二乘及諸一切新發心菩薩其數凡
有十恒河沙皆得本心遠塵離垢獲法眼淨
性比丘尼聞說偈已成阿羅漢無量眾生皆
發無等等阿耨多羅三藐三菩提心阿難整
衣服於大眾中合掌頂禮心迹圓明悲欣交
集欲益未來諸眾生故稽首白佛大悲世尊
我今已悟成佛法門是中修行得無疑惑常
聞如來說如是言自未得度先度人者菩薩

發心自覺已圓能覺他者如來應世我雖未
度願度末劫一切衆生世尊此諸衆生去佛
漸遠邪師說法如恒河沙欲攝其心入三摩
地云何令其安立道場遠諸魔事於菩提心
得無退屈爾時世尊於大衆中稱讚阿難善
哉善哉如汝所問安立道場救護衆生末劫
沉溺汝今諦聽當為汝說阿難大衆唯然奉
教佛告阿難汝常聞我毘柰耶中宣說修行

三決定義所謂攝心為戒因戒生定因定發
慧是則名為三無漏學阿難云何攝心我名
為戒若諸世界六道衆生其心不婬則不隨
其生死相續汝修三昧_本出塵勞婬心不除
塵不可出縱有多智禪定現前如不斷婬必
落魔道上品魔王中品魔民下品魔女彼等
諸魔亦有徒衆各各自謂成無上道我滅度
後末法之中多此魔民熾盛世間廣行貪婬

為善知識令諸衆生落愛見坑失菩提路汝
教世人修三摩地先斷心婬是名如來先佛
世尊第一決定清淨明誨是故阿難若不斷
婬修禪定者如蒸沙石欲其成飯經百千劫
只名熱沙何以故此非飯本沙石成故汝以
婬身求佛妙果縱得妙悟皆是婬根根本成
婬輪轉三途必不能出如來涅槃何路修證
必使婬機身心俱斷斷性亦無於佛菩提斯

可希冀如我此說名為佛說不如此說即波
旬說阿難又諸世界六道衆生其心不殺則
不隨其生死相續汝修三昧本出塵勞殺心
不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷
殺必落神道上品之人為大力鬼中品則為
飛行夜叉諸鬼帥等下品當為地行羅刹彼
諸鬼神亦有徒衆各各自謂成無上道我滅
度後末法之中多此鬼神熾盛世間自言食

肉得菩提路阿難我令比丘食五淨肉此肉
皆我神力化生本無命根汝婆羅門地多蒸
濕加以沙石草菜不生我以大悲神力所加
因大慈悲假名為肉汝得其味柰何如來滅
度之後食衆生肉名為釋子汝等當知是食
由人縱得心開似三摩地皆大羅刹報終必
沉生死苦海非佛弟子如是之人相殺相吞
相食未已云何是人得出三界汝教世人修

三摩地次斷殺生是名如來先佛世尊第二
決定清淨明誨是故阿難若不斷殺修禪定
者譬如有人自塞其耳高聲大叫求人聞
此等名為欲隱彌露清淨比丘及諸菩薩於
歧路行不躡生草況以手拔云何大悲取諸
衆生血肉充食若諸比丘不服東方絲綿絹
帛及是此土靴履裘毳乳酪醍醐如是比丘
於世真脫酬還宿債不遊三界何以故服其

身分皆為彼緣如人食其地中百穀足不離地必使身心於諸衆生若身身分身心二途不服不食我說是人真解脫者如我此說名為佛說不如此說即波旬說阿難又復世界六道衆生其心不偷則不隨其生死相續汝修三昧本出塵勞偷心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷偷必落邪道上品精靈中品妖魅下品邪人諸魅所著彼等羣邪

亦有徒眾各各自謂成無上道我滅度後末
法之中多此妖邪熾盛世間潛匿奸欺稱善
知識各自謂已得上人法該惑無識恐令失
心所過之處其家耗散我教比丘循方乞食
令其捨貪成菩提道諸比丘等不自熟食寄
於殘生旅泊三界示一往還去已無返云何
賊人假我衣服裨取如來造種種業皆言佛
法却非出家具戒比丘為小乘道由是疑誤

無量衆生墮無間獄若我滅後其有比丘發
心決定修三摩提能於如來形像之前身然
一燈燒一指節及於身上薰一香炷我說是
人無始宿債一時酬畢長揖世間永脫諸漏
雖未即明無上覺路是人於法已決定心若
不為此捨身微目縱成無為必還生人酬其
宿債如我馬麥正等無異汝教世人修三摩
地後斷偷盜是名如來先佛世尊第三決定

清淨明誨是故阿難若不斷偷修禪定者譬
如有人水灌漏卮欲求其滿縱經塵劫終無
平復若諸比丘衣鉢之餘分寸不畜乞食餘
分施餓衆生於大集會合掌禮衆有人搖舌
同於稱讚必使身心二俱捐捨身內骨血與
衆生共不將如來不了義說迴為已解以誤
初學佛印是人得真三昧如我所說名為佛
說不如此說即波旬說阿難如是世界六道

衆生雖則身心無殺盜婬三行已圓若大妄
語即三摩地不得清淨成愛見魔失如來種
所謂未得謂得未證言證或求世間尊勝第
一謂前人言我今已得須陀洹果斯陀含果
阿那含果阿羅漢道辟支佛乘十地地前諸
位菩薩求彼禮懺貪其供養是一顛迦消滅
佛種如人以刀斷多羅本佛記是人永殞善
根無復知見沉三苦海不成三昧我滅度後

勅諸菩薩及阿羅漢應身生彼末法之中作
種種形度諸輪轉或作沙門白衣居士人王
宰官童男童女如是乃至媼女窻婦奸偷屠
販與其同事稱讚佛乘令其身心入三摩地
終不自言我真菩薩真阿羅漢泄佛密因輕
言未學惟除命終陰有遺付云何是人惑亂
衆生成大妄語汝教世人修三摩地後復斷
除諸大妄語是名如來先佛世尊第四決定

清淨明誨是故阿難若不斷其大妄語者如
刻人糞為梅檀形欲求香氣無有是處我教
比丘直心道場於四威儀一切行中尚無虛
假云何自稱得上人法譬如窮人妄稱帝王
自取誅滅況復法王如何妄竊因地不真果
招迂曲求佛菩提如噬臍人欲誰成就若諸
比丘心如直絃一切真實入三摩地永無魔
事我印是人成就菩薩無上知覺如我所說

名為佛說不如此說即波旬說

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首

楞嚴經卷第六

圓通三慧方便初基龍門聽樹豐碑明了遠

歸期軌則無虧直指造菩提

南無楞嚴會上佛菩薩

三稱

音釋

大家

下音

姑

音素

糝

尼殺切

咀

音敗

帥

所類切

靴

許加切

堯

楚歲切

該

古大切詳也

正作眩音錄

禪

音卑

販

方諫切

捶

之委切

詈

力智切

頤

羽敏切

泄

音薛

噬

音逝

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首

楞嚴經卷第七

唐天竺沙門般剌密帝譯

阿難汝問攝心我今先說入三摩地修學妙
門求菩薩道要先持此四種律儀皎如冰霜
自不能生一切枝業心三口四生必無因阿
難如是四事若不失遺心尚不緣色香味觸
一切魔事云何發生若有宿習不能滅除汝

教是人一心誦我佛頂光明摩訶薩怛多般
怛囉無上神咒斯是如來無見頂相無為心
佛從頂發輝坐寶蓮華所說心咒且汝宿世
與摩登伽歷劫因緣恩愛習氣非是一生及
與一劫我一宣揚愛心永脫成阿羅漢彼高
娛女無心修行神力冥資速證無學云何汝
等在會聲聞求最上來決定成佛譬如以塵
揚于順風有何艱險若有末世欲坐道場先

持比丘清淨禁戒要當選擇戒清淨者第一
沙門以為其師若其不過真清淨僧汝戒律
儀必不成就戒成已後著新淨衣然香閑居
誦此心佛所說神呪一百八徧然後結界建
立道場求於十方現住國土無上如來放大
悲光來灌其頂阿難如是末世清淨比丘若
比丘尼白衣檀越心滅貪婬持佛淨戒於道
場中發菩薩願出入澡浴六時行道如是不

寐經三七日我自現身至其人前摩頂安慰
令其開悟阿難白佛言世尊我蒙如來無上
悲誨心已開悟自知修證無學道成末法修
行建立道場云何結界合佛世尊清淨軌則
佛告阿難若末世人願立道場先取雪山大
力白牛食其山中肥膩香草此牛惟飲雪山
清水其糞微細可取其糞和合梅檀以泥其
地若非雪山其牛臭穢不堪塗地別於平原

穿去地皮五尺已下取其黃土和上梅檀沉
水蘇合熏陸鬱金白膠青木零陵甘松及雞
舌香以此十種細羅為粉合土成泥以塗塲
地方圓丈六為八角壇壇心置一金銀銅木
所造蓮華華中安鉢鉢中先盛八月露水水
中隨安所有華業取八圓鏡各安其方圍繞
華鉢鏡外建立十六蓮華十六香爐間華鋪
設在巖香爐純燒沉水無令見火取白牛乳

置十六器乳為煎餅并諸沙糖油餅乳糜蘇
合蜜薑純酥純蜜於蓮華外各各十六圍繞
華外以奉諸佛及大菩薩每以食時若在中
夜取蜜半升用酥三合壇前別安一小火鑪
以兜樓婆香煎取香水沐浴其炭然令猛熾
投是酥蜜於炎鑪內燒令煙盡享佛菩薩令
其四外徧懸幡華於壇室中四辟敷設十方
如來及諸菩薩所有形像應於當陽張盧舍

那釋迦彌勒阿閼彌陀諸大變化觀音形像
兼金剛巖安其左右帝釋梵王烏芻瑟摩并
藍地迦諸軍荼利與毘俱胝四天王等頻那
夜迦張於門側左右安置又取八鏡覆懸虛
空與壇場中所安之鏡方面相對使其形影
重重相涉於初七中至誠頂禮十方如來諸
大菩薩阿羅漢號恒於六時誦呪圍壇至心
行道一時常行一百八徧第二七中一向專

心發菩薩願心無間斷我毘奈耶先有願教
第三七中於十二時一向持佛般怛囉呪至
第七日十方如來一時出現鏡交光處承佛
摩頂即於道場修三摩地能令如是末世修
學身心明淨猶如瑠璃阿難若此比丘本受
戒師及同會中十比丘等其中有一不清淨
者如是道場多不成就從三七後端坐安居
經一百日有利根者不起于座得須陀洹縱

其身心聖果未成決定自知成佛不謬汝問
道場建立如是阿難頂禮佛足而白佛言自
我出家恃佛憍愛求多聞故未證無為遭彼
梵天邪術所禁心雖明了力不自由賴遇文
殊令我解脫雖蒙如來佛頂神咒冥獲其力
尚未親聞惟願大慈重為宣說悲救此會諸
修行輩未及當來在輪迴者承佛密音身意
解脫于時會中一切大眾普皆作禮佇聞如

來祕密章句爾時世尊從南髻中湧百寶光
光中湧出千葉寶蓮有化如來坐寶華中頂
放十道百寶光明一一光明皆徧示現十恒
河沙金剛密跡擎山持杵徧虛空界大眾仰
觀畏愛兼抱求佛哀祐一心聽佛無見頂相
放光如來宣說神呪
南無薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩
陀寫一薩怛他佛陀俱知瑟尼釤南無薩

婆勒陀勃地薩跋鞞弊三毘加切南無薩多喃三藐

三菩提俱知南四娑舍囉婆迦僧伽喃五南

無盧雞阿羅漢跋喃六南無蘓盧多波那喃

七南無娑羯唎陀伽彌喃八南無盧雞三藐

伽跋喃九三藐伽波囉底波多那喃十南無

提婆離瑟赦十一南無悉陀耶毘地耶陀囉離

瑟赦十二舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃十三

南無跋囉訶摩泥十四南無回陀囉耶十五南無

婆伽婆帝^六 嚧陀囉耶^七 烏摩般帝^八 娑醯

夜耶^九 南無婆伽婆帝^十 那囉野拏耶^{十一} 槃

遮摩訶三慕陀囉^{十二} 南無悉羯唎多耶^{十三} 南

無婆伽婆帝^{十四} 摩訶迦羅耶^{十五} 地唎般刺那

伽囉^{十六} 毘陀囉波拏迦囉耶^{十七} 阿地目帝^{十八}

尸摩舍那泥婆悉泥^{十九} 摩怛唎伽拏^{二十} 南無

悉羯唎多耶^{二十一} 南無婆伽婆帝^{二十二} 多他伽跢

俱囉耶^{二十三} 南無般頭摩俱囉耶^{二十四} 南無跋闍

囉俱囉耶五三南無摩尼俱囉耶六三南無伽闍

俱囉耶七三南無婆伽婆帝八三帝唎荼輸囉西

那九三波囉訶囉拏囉闍耶十四跋他伽多耶一四

南無婆伽婆帝二四南無阿彌多婆耶三三跋他

伽多耶四四阿囉訶帝五四三藐三菩提耶六四南

無婆伽婆帝七四阿芻鞞耶八四跋他伽多耶九四

阿囉訶帝十五三藐三菩提耶一五南無婆伽婆

帝禰鞞沙闍耶俱嚧吠柱唎耶二五般囉婆囉

卷之三

七

闍耶^四跢他伽多耶^五南無婆伽婆帝^六三

補師^七娑多^七薩憐捺囉刺闍耶^八跢他伽多

耶^九阿囉訶帝^十三藐三菩提耶^一南無婆

伽婆帝^二舍雞野母那曳^三跢他伽多耶^四

阿囉訶帝^五三藐三菩提耶^六南無婆伽婆

帝^七刺怛那雞都囉闍耶^八跢他伽多耶^九

阿囉訶帝^十三藐三菩提耶^一帝^二瓢南無薩

羯唎多^三翳曇婆伽婆多^四薩怛他伽都瑟

尼鈇^{七十}薩怛多般怛唵^{七十}南無阿婆囉視耽

六^{七十}般囉帝揚歧囉^{七十}薩囉婆部多揭囉訶^{八十}

尼羯囉訶揭迦囉訶尼^{九十}跋囉比地耶叱陀

你^{八十}阿迦囉密唎柱^{一十}般唎怛囉耶儼揭唎

二^十薩囉婆槃陀那目义尼^{三十}薩囉婆突瑟吒

四^十突悉乏般那你伐囉尼^{五十}赭都囉失帝南

六^十羯囉訶娑訶薩囉若闍^{七十}毘多崩娑那羯

唎^{八十}阿瑟吒冰舍帝南^{九十}那又刹怛囉若闍

十九 波囉薩陀那羯唎一十九阿瑟吒南二十九摩訶揭

囉訶若闍三十九毘多崩薩那羯唎四十九薩婆舍都

嚧你婆囉若闍五十九呼藍突悉乏難遮那舍尼

六十九毖沙舍悉怛囉七十九阿吉尼烏陀迦囉若闍

八十九阿般囉視多具囉九十九摩訶般囉戰持百一摩

訶疊多一百摩訶帝闍二摩訶稅多闍婆囉三

摩訶跋囉集陀囉婆悉你四阿唎耶多囉五

毘唎俱知六誓婆毘闍耶七跋闍囉摩禮底

六 毘舍盧多九 勃騰罔迦十 跋闍囉制喝那

阿遮十一 摩囉制婆般囉質多二十 跋闍囉擅持

三十 毘舍囉遮四十 扇多舍鞞提婆補視多五十 蘇

摩嚧波六十 摩訶稅多七十 阿唎耶多囉八十 摩訶

婆囉阿般囉九十 跋闍囉高羯囉制婆十 跋闍

囉俱摩唎二十 俱藍陀唎三十 跋闍囉喝薩多遮

三十 毘地耶乾遮那摩唎迦四十 呬蘇母婆羯囉

跋那五十 鞞嚧遮那俱唎耶六十 夜囉菟瑟尼鈿

七廿 毘折 嚙婆 摩尼 遮 八廿 跋闍 囉迦 那迦 波羅

婆 九廿 嚙闍 那跋 闍囉 拏雅 遮 十 稅多 遮迦 摩

囉 一百 刹奢 尸波 囉婆 二 三 翳帝 夷帝 三 母陀 囉

羯 拏 四 娑鞞 囉憾 五 掘梵 都 六 印免 那麼 麼

寫 三十七誦者至此句稱弟子某甲受持 烏 餅 八 唎瑟 揭 拏 九 般利 舍悉

多 十 薩怛 他伽 都瑟 尼鈿 置 虎餅 二 都嚙 雍

早 瞻 婆 那 四 虎 餅 五 都嚙 雍 六 悉 耽 婆 那 七

虎 餅 八 都嚙 雍 九 波 囉 瑟 地 耶 三 般 叉 拏 揭

囉十五虎餅至一百都嚧雍二十薩婆藥叉喝囉刹娑

五十揭囉訶若闍四毘騰崩薩那羯囉五十虎餅

六十都嚧雍七十者都囉尸底南八十揭囉訶娑訶

薩囉南九十毘騰崩薩那囉六十虎餅至一百都嚧雍

二十囉义三十娑伽梵四十薩怛他伽都瑟尼釤五十

波囉點闍吉利六十摩訶娑訶薩囉七十勃樹娑

訶薩囉室唎沙八十俱知娑訶薩泥帝嚧九十阿

弊提視婆唎多七十吒吒毘迦至一百摩訶跋闍嚧盧

陀囉^{二十}帝唎菩婆那^{二十}暑茶囉^{四十}烏鉢^{二十}莎

悉帝薄婆都^{六十}麼麼^{七十}印兔那麼麼寫^{七十八至}

稱名若俗人稱
弟子某甲

囉闍婆夜^{九十}主囉跋夜^{八十}阿祇尼婆

夜^{一百}烏陀迦婆夜^{二十}毘沙婆夜^{三十}舍薩多囉

婆夜^{四十}婆囉斫羯囉婆夜^{五十}突瑟义婆夜^{六十}

阿舍你婆夜^{七十}阿迦囉密唎柱婆夜^{八十}陀囉

尼部彌釳波伽波陀婆夜^{九十}烏囉迦婆多婆

夜^{九十}剌闍檀茶婆夜^{一百}那伽婆夜^{二十}毘條怛

婆夜

三十一

蘓波囉

拏婆夜

四十一

藥叉

揭囉訶

五十一

囉

又私

揭囉訶

六十一

畢唎多

揭囉訶

七十一

毘舍遮

揭

囉訶

八十一

部多

揭囉訶

九十一

鳩槃荼

揭囉訶

一百二

補

丹那

揭囉訶

一百一

迦吒補丹

那揭囉訶

一百二

悉乾

度

揭囉訶

度

揭囉訶

一百三

阿播悉摩

囉揭囉訶

一百四

烏檀摩

陀

揭囉訶

陀

揭囉訶

一百五

車夜

揭囉訶

一百六

醯唎婆帝

揭囉

訶

訶

七十一

社多

訶唎南

揭婆訶

唎南

九十一

噓地

囉

訶

唎南

一百一

忙娑

訶唎南

一百二

謎陀

訶唎南

一百三

訶

唎南

一百四

忙娑

訶唎南

一百五

謎陀

訶唎南

一百六

訶

唎南

一百七

忙娑

訶唎南

一百八

謎陀

訶唎南

一百九

閻訶喇南三十閻多訶喇女四十視比多訶喇南

五十毘多訶喇南六十婆多訶喇南七十阿輸遮訶

喇女八十質多訶喇女九十帝彭薩鞞彭十薩婆

揭囉訶南二百毘陀耶閻瞋陀夜彌二十雞囉夜

彌三十波喇跋囉者迦訖訖喇擔四十毘陀夜閻瞋

陀夜彌五十雞囉夜彌六十茶演尼訖訖喇擔七十毘

陀夜閻瞋陀夜彌八十雞囉夜彌九十摩訶般輸

般怛夜十嚧陀囉訖訖喇擔三十毘陀夜閻瞋陀

夜彌^{二十}雞囉夜彌^{三十}那囉夜拏訖唎檐^{四十}毘

陀夜闍瞋陀夜彌^{三十}雞囉夜彌^{三十}怛埵伽嚧

茶西訖唎檐^{三十}毘陀夜闍瞋陀夜彌^{三十}雞囉

夜彌^{三十}摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎檐^{十四}毘

陀夜闍瞋陀夜彌^{二十}雞囉夜彌^{二十}迦波唎迦

訖唎檐^{三十}毘陀夜闍瞋陀夜彌^{四十}雞囉夜彌

^五早闍耶羯囉摩度羯囉^六早薩婆囉他娑達那

訖唎檐^{七十}毘陀夜闍瞋陀夜彌^{八十}雞囉夜彌

四
九
拈
拈
出
囉
婆
耆
你
訖
唎
擔
十五
毘
陀
夜
闍
瞋
陀

夜
彌
二百
五
雞
囉
夜
彌
二十
毘
唎
羊
訖
唎
知
三十
難
陀

雞
沙
囉
伽
拏
般
帝
四十
索
醯
夜
訖
唎
擔
五十
毘
陀

夜
闍
瞋
陀
夜
彌
六十
雞
囉
夜
彌
七十
那
揭
那
舍
囉

婆
拏
訖
唎
擔
八十
毘
陀
夜
闍
瞋
陀
夜
彌
九十
雞
囉

夜
彌
十
六
阿
羅
漢
訖
唎
擔
二百
六
十
毘
陀
夜
闍
瞋
陀
夜

彌
二十
雞
囉
夜
彌
三十
毘
多
囉
伽
訖
唎
擔
四十
毘
陀

夜
闍
瞋
陀
夜
彌
五十
雞
囉
夜
彌
六十
跋
闍
囉
波
你。

具醞夜具醞夜七迦地般帝訖唎擔一毘陀

夜闍瞋陀夜彌九雞囉夜彌七囉义罔二婆

伽梵三印免那麼麼寫七婆伽梵四薩七

前稱弟子名

担多鉢担囉五南無粹都帝六阿悉多那囉

刺迦七波囉婆悉普吒八毘迦薩担多鉢帝

唎九什佛囉什佛囉十陀囉陀囉二頻陀囉

頻陀囉瞋陀瞋陀二虎鉞三虎鉞四洋吒五

洋吒洋吒洋吒六娑訶七醞醞洋八阿

牟迦耶泮^{九十}阿波囉提訶多泮^{九十}婆囉波囉

陀泮^{九十}阿素囉毘陀囉波迦泮^{九十}薩婆提鞞

弊泮^{九十}薩婆那伽弊泮^{九十}薩婆藥叉弊泮^{九十}

薩婆乾闥婆弊泮^{九十}薩婆補丹那弊泮^{九十}迦

吒補丹那弊泮^{九十}薩婆突狼枳帝弊泮^{九十}薩

婆突澀比唎訖瑟帝弊泮^{三十}薩婆什婆唎弊

泮^{三十}薩婆阿播悉摩唎弊泮^二薩婆舍囉婆

拏弊泮^三薩婆地帝雞弊泮^四薩婆怛摩陀

繼弊泮五薩婆毘陀耶囉誓遮唵弊泮六闍
夜羯囉摩度羯囉七薩婆囉他娑陀雞弊泮
八毘地夜遮唵弊泮九者都囉縛者你弊泮
十跋闍囉俱摩唵十一毘陀夜囉誓弊泮十二摩
訶波囉丁羊义者唵弊泮十三跋闍囉商羯囉
夜十四波囉文耆囉闍麻泮十五摩訶迦囉夜十六
摩訶末怛唵迦拏十七南無娑羯唵多夜泮十八
必瑟拏婢夷泮十九勃囉訶牟尼曳泮二十阿耨

尼曳洋^{三音}摩訶羯唎曳洋^{三音}羯囉檀持曳洋

三^{三音}蔑但唎曳洋^{四音}勞但唎曳洋^{五音}遮文茶曳

洋^{六音}羯邏囉但唎曳洋^{七音}迦般唎曳洋^{八音}阿

地目質多迦尸摩舍那^{九音}婆私你曳洋^{十三音}演

吉質^{三音}薩埵婆寫^{二音}麼麼印兔那麼麼寫^{三音}

此依前攝弟子名突瑟吒質多^{四音}阿末但唎質多^{五音}烏闍

訶囉^{六音}伽婆訶囉^{七音}噓地囉訶囉^{八音}娑娑訶

囉^{九音}摩闍訶囉^{十四音}闍多訶囉^{四音}視必多訶囉

二十 跋略夜訶囉 三十 乾陀訶囉 四十 布史波訶囉

四十 頗囉訶囉 六十 婆寫訶囉 七十 般波質多 八十 突

瑟吒質多 九十 嚩陀囉質多 十五 藥叉揭囉訶 三十 毘舍遮

囉刹娑揭囉訶 二十 閉掾多揭囉訶 三十 毘舍遮

揭囉訶 四十 部多揭囉訶 五十 鳩槃荼揭囉訶 六十

悉乾陀揭囉訶 七十 烏檀摩陀揭囉訶 八十 車夜

揭囉訶 九十 阿播薩摩囉揭囉訶 卒宅祛草茶

耆尼揭囉訶 三百 唎佛帝揭囉訶 卒闍彌迦揭

囉訶三舍俱尼揭囉訶四姥陀囉難地迦揭

囉訶五阿藍婆揭囉訶六乾鹿波尼揭囉訶

七什伐囉堙迦八隆帝藥迦九怛隸帝

藥迦十者突託迦十一呢提什伐囉十二必彭摩什

伐囉十三薄底迦十四鼻底迦十五室隸瑟密迦十六

娑你般帝迦十七薩婆什伐囉十八室嚧吉帝十九

末陀鞞達嚧制劍二十阿綺嚧二十一目佉嚧二十二

二十三羯唎突嚧二十四羯囉訶二十五揭藍二十六羯拏輸藍

呀憚多輸藍五迄喇夜輸藍六未麼輸藍七

跋喇室婆輸藍八必栗瑟叱輸藍九烏陀囉

輸藍十羯知輸藍十一跋悉帝輸藍十二鄔嚧輸

藍十三常伽輸藍十四喝悉多輸藍十五跋陀輸藍

十六娑房盎伽般囉丈伽輸藍十七部多悉跋茶

茶者你什婆囉十八陀突嚧迦建吐嚧吉知

婆路多毘十九薩般嚧呵凌伽二十輸舍怛囉娑

那羯羅二毘沙喻迦二十一阿耆尼烏陀迦二十二末囉

鞞囉建跢囉五阿迦囉密唎咄怛斂部迦六
地栗剌吒七瑟唎瑟質迦八薩婆那俱囉九
肆引伽弊揭囉唎藥义怛囉十末囉視吠
帝鈇娑鞞鈇十一替悉怛多鉢怛囉十二摩訶跋闍
嚧瑟尼鈇十三摩訶般賴丈耆藍十四夜波突陀
舍輸闍那十五辯怛隸拏十六毘陀耶槃曇迦嚧
彌十七帝殊槃曇迦嚧十八般囉毘陀槃曇迦
嚧彌十九跋姪他二十唵二十一阿那隸二十二毘舍提二十三

鞞囉跋闍囉陀唎_三盤陀樂陀你_三跋闍囉

謗尼泮

_六

虎餅都嚧

_三

嚧泮

_七

娑婆訶

_二

共四百二十九句前
備著教目

阿難是佛頂光聚悉怛多般怛囉祕密伽陀

微妙章句出生十方一切諸佛十方如來因

此咒心得成無上正徧知覺十方如來執此

咒心降伏諸魔制諸外道十方如來乘此咒

心坐寶蓮華應微塵國十方如來含此咒心

於微塵國轉大法輪十方如來持此咒心能

於十方摩頂授記自果未成亦於十方蒙佛
授記十方如來依此咒心能於十方拔濟羣
苦所謂地獄餓鬼畜生盲聾瘖瘂怨憎會苦
愛別離苦求不得苦五陰熾盛大小諸橫同
時解脫賊難兵難王難獄難風火水難饑渴
貧窮應念銷散十方如來隨此咒心能於十
方事善知識四威儀中供養如意恒沙如來
會中推為大法王子十方如來行此咒心能

於十方攝受。親曰：令諸小乘聞祕密藏，不生
驚怖。十方如來誦此咒，心成無上覺。坐菩提
樹，入大涅槃。十方如來傳此咒，心於滅度後
付佛法事，究竟住持嚴淨戒律，悉得清淨。若
我說是佛頂光聚般怛囉咒，從旦至暮，音聲
相聯，字句中間亦不重疊。經恒沙劫，終不能
盡。亦說此咒名如來頂汝等，有學未盡輪迴
發心至誠，取阿羅漢，不持此咒而坐道場，令

其身心遠諸魔事無有是處阿難若諸世界
隨所國土所有衆生隨國所生樺皮貝葉紙
素白氈書寫此咒貯於香囊是人心昏未能
誦憶或帶身上或書宅中當知是人盡其生
年一切諸毒所不能害阿難我今為汝更說
此咒救護世間得大無畏成就衆生出世間
智若我滅後末世衆生有能自誦若教他誦
當知如是誦持衆生火不能燒水不能溺大

毒小毒所不能害如是乃至龍天鬼神精祇
魔魅所有惡咒皆不能著心得正受一切咒
誑厭蠱毒藥金毒銀毒草木蟲蛇萬物毒氣
入此人口成甘露味一切惡星并諸鬼神礮
心毒人於如是人不能起惡頻那夜迦諸惡
鬼王并其眷屬皆領深恩常加守護阿難當
知是咒常有八萬四千那由他恒河沙俱胝
金剛藏王菩薩種族一一皆有諸金剛眾而

為眷屬晝夜隨轉設有眾生於散亂心非三
摩地心憶口持是金剛王常隨從彼諸善男
子何況決定菩提心者此諸金剛菩薩藏王
精心陰速發彼神識是人應時心能記憶八
萬四千恒河沙劫周徧了知得無疑惑從第
一劫乃至後身生生不生藥叉羅刹及富單
那迦吒富單那鳩槃荼毘舍遮等并諸餓鬼
有形無形有想無想如是惡處是善男子若

讀若誦若書若寫若帶若藏諸色供養劫劫
不生貧窮下賤不可樂處此諸衆生縱其自
身不作福業十方如來所有功德悉與此人
由是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫
常與諸佛同生一處無量功德如惡友聚同
處熏修永無分散是故能令破戒之人戒根
清淨未得戒者令其得戒未精進者令得精
進無智慧者令得智慧不清淨者速得清淨

不持齋戒自成齋戒阿難是善男子持此咒
時設犯禁戒於未受時持咒之後衆破戒罪
無問輕重一時銷滅縱經飲酒食噉五葷種
種不淨一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神不將
為過設著不淨破弊衣服一行一住悉同清
淨縱不作壇不入道場亦不行道誦持此咒
還同入壇行道功德無有異也若造姦逆無
間重罪及諸比丘比丘尼四棄八棄誦此咒

已如是重業猶如猛風吹散沙聚悉皆滅除
更無毫髮阿難若有衆生從無量無數劫來
所有一切輕重罪障從前世來未及懺悔若
能讀誦書寫此咒身上帶持若安住處莊宅
園館如是積業猶湯消雪不久皆得悟無生
忍復次阿難若有女人未生男女欲求孕者
若能至心憶念斯咒或能身上帶此悉怛多
般怛囉者便生福德智慧男女求長命者即

得長命欲求果報速圓滿者速圓滿得身命
色力亦復如是命終之後隨願往生十方國
土必定不生邊地下賤何況雜形阿難若諸
國土州縣聚落饑荒疫癘或復刀兵賊難鬪
諍兼餘一切厄難之地寫此神咒安城四門
并諸支提或脫閣上令其國土所有衆生奉
迎斯咒禮拜恭敬一心供養令其人民各各
身佩或各各安所居宅地一切災厄悉皆消

滅阿難在在處處國土衆生隨有此呪天龍
歡喜風雨順時五穀豐殷兆庶安樂亦復能
鎮一切惡星隨方變怪災障不起人無橫夭
扭械枷鎖不著其身晝夜安眠常無惡夢阿
難是娑婆界有八萬四千災變惡星二十八
大惡星而為上首復有八大惡星以為其主
作種種形出現世時能生衆生種種災異有
此咒地悉皆消滅十二由旬成結界地諸惡

災祥永不能入是故如來宣示此咒於未來
世保護初學諸修行者入三摩地身心泰然
得大安隱更無一切諸魔鬼神及無始來冤
橫宿殃舊業陳債來相惱害汝及眾中諸有
學人及未來世諸修行者依我壇場如法持
戒所受戒主逢清淨僧持此咒心不生疑悔
是善男子於此父母所生之身不得心通十
方如來便為妄語說是語已會中無量百千

金剛一時佛前合掌頂禮而白佛言如佛所
說我當誠心保護如是修菩提者爾時梵王
并天帝釋四天大王亦於佛前同時頂禮而
白佛言審有如是修學善人我當盡心至誠
保護令其一生所作如願復有無量藥叉大
將諸羅刹王富單那王鳩槃荼王毘舍遮王
頻那夜迦諸大鬼王及諸鬼帥亦於佛前合
掌頂禮我亦誓願護持是人令菩提心速得

圓滿復有無量日月天子風師雨師雲師雷
師并電伯等年歲巡官諸星眷屬亦於會中
頂禮佛足而白佛言我亦保護是修行人安
立道場得無所畏復有無量山神海神一切
土地水陸空行萬物精祇并風神王無色界
天於如來前同時稽首而白佛言我亦保護
是修行人得成菩提永無魔事爾時八萬四
千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩在大

會中即從座起頂禮佛足而白佛言世尊如
我等輩所修功業久成菩提不取涅槃常隨
此咒救護末世修三摩地正修行者世尊如
是修心求正定人若在道場及餘經行乃至
散心遊戲聚落我等徒眾常當隨從侍衛此
人縱令魔王大自在天求其方便終不可得
諸小鬼神去此善人十由旬外除彼發心樂
修禪者世尊如是惡魔若魔眷屬欲來侵擾

是善人者我以寶杵殞碎其首猶如微塵恒
令此人所作如頭阿難即從座起頂禮佛足
而白佛言我輩愚鈍好為多聞於諸漏心未
求出離蒙佛慈誨得正熏修身心快然獲大
饒益世尊如是修證佛三摩地未到涅槃云
何名為乾慧之地十四心至何漸次得修
行目詣何方所名入地中云何名為等覺菩
薩作是語已五體投地大眾一心信佛慈音

瞪瞞瞻仰爾時世尊讚阿難言善哉善哉汝
等乃能普為大衆及諸末世一切衆生修三
摩地求大乘者從於凡夫終大涅槃懸示無
上正修行路汝今諦聽當為汝說阿難大衆
合掌剝心默然受教佛言阿難當知妙性圓
明離諸名相本來無有世界衆生因妄有生
因生有滅生滅名妄滅妄名真是稱如來無
上菩提及大涅槃二轉依號阿難汝今欲修

真三摩地直詣如來大涅槃者先當識此眾生世界二顛倒因顛倒不生斯則如來真三摩地阿難云何名為眾生顛倒阿難由性明心性明圓故因明發性性妄見生從畢竟無成究竟有此有所有非因所因住所住相了無根本本此無住建立世界及諸眾生迷本圓明是生虛妄妄性無體非有所依將欲復真欲真已非真真如性非真真求復宛成非相

非生非住非心非法展轉發生生力發明熏
以成業同業相感因有感業相滅相生由是
故有眾生顛倒阿難云何名為世界顛倒是
有所有分段妄生因此界立非因所因無住
所住遷流不住因此世成三世四方和合相
涉變化眾生成十二類是故世界因動有聲
因聲有色因色有香因香有觸因觸有味因
味知法六亂妄想成業性故十二區分由此

輪轉是故世間聲香味觸窮十二變為一旋
復乘此輪轉顛倒相故是有世界卵生胎生
濕生化生有色無色有想無想若非有色若
非有^無色若非有想若非無想阿難由因世界
虛妄輪迴動顛倒故和合氣成八萬四千飛
沉亂想如是故有卵羯邏藍流轉國土魚鳥
龜蛇其類克塞由因世界雜染輪迴欲顛倒
故和合茲成八萬四千橫豎亂想如是故有

胎過蒲曇流轉國土人畜龍仙其類充塞由
因世界執著輪迴趣顛倒故和合煖成八萬
四千翻覆亂想如是故有濕相蔽尸流轉國
土含蠢蠕動其類充塞由因世界變易輪迴
假顛倒故和合觸成八萬四千新故亂想如
是故有化相羯南流轉國土轉蛻飛行其類
充塞由因世界留礙輪迴障顛倒故和合著
成八萬四千精耀亂想如是故有色相羯南

流轉國土休咎精明其類充塞由因世界銷
散輪迴感顛倒故和合暗成八萬四千陰隱
亂想如是故有無色羯南流轉國土空散銷
沉其類充塞由因世界罔象輪迴影顛倒故
和合憶成八萬四千潛結亂想如是故有想
相羯南流轉國土神鬼精靈其類充塞由因
世界愚鈍輪迴癡顛倒故和合頑成八萬四
千枯槁亂想如是故有無想羯南流轉國土

精神化為土木金石其類充塞由因世界相
待輪迴偽顛倒故和合染成八萬四千因依
亂想如是故有非有色相成色羯南流轉國
土諸水母等以鰕為目其類充塞由因世界
相引輪迴性顛倒故和合咒成八萬四千呼
召亂想由是故有非無色相無色羯南流轉
國土咒詛厭生其類充塞由因世界合妄輪
迴罔顛倒故和合異成八萬四千回互亂想

如是故有非有想相成想羯南流轉國土彼
蒲廬等異質相成其類充塞由因世界怨害
輪迴殺顛倒故和合怪成八萬四千食父母
想如是故有非無想相無想羯南流轉國土
如土梟等附塊為兒及破鏡鳥以毒樹果抱
為其子子成父母皆遭其食其類充塞是名
衆生十二種類
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首

楞嚴經卷第七

堅持淨戒建立壇場頂光神咒大敷揚修道

事功亡頂禮慈王更演後佳章

南無楞嚴會上佛菩薩

三稱

音釋

染音早軌古委切膩乃計切膠交音糜忙皮切鈿切怛當割切鞞卡逞切

跢子簡切揭居列切刺盧達切毖秘音瓢步宵切盥呼覽切叱昌栗切儷女耕切

赭音者嚼音骨菟兔音掘切餅虛奉切覓音鶯謎莫計切粹音邃

枳紙音叉音誚姥莫補切堙音因昵尼質切鉗巨淹切憚徒按切迄許勿切

如

盞

鳥浪切

辨

皮典切

樺

胡化切

氈

音疊

詛

莊助切

厭

邀瑛切

盞

古音

礫

初錦切

厲

此瀕同又音利

脫

下視連切

閣

或音都

扭

執切在手

械

下或切程程在尺口械

剗

音枯

邏

郎音切

蠢

音快

尸尹切

煥

乳尹並切

蛻

音稅

槁

音考

鰈

虛加胡加二切魚屬張須盡

臬

音澆

塊

音快

若

不

失

遺

有本遺失

持

此

咒

心

有本於此咒心

化

相

羯

南

有本

化生羯南

色

相

羯

南

有本有色羯南

... 若 不 失 遺 持 此 咒 心 化 相 羯 南 ...

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第八

唐天竺沙門般剌密帝譯

阿難如是衆生一一類中亦各各具十二顛
倒猶如捏目亂華發生顛倒妙圓真淨明心
具足如斯虛妄亂想汝今修證佛三摩地於
是本因元所亂想立三漸次方得除滅如淨
器中除去毒蜜以諸湯水并雜灰香洗滌其

器後貯甘露云何名為三種漸次一者修習
除其助因二者真修剝其正性三者增進違
其現業云何助因阿難如是世界十二類生
不能自全依四食住所謂段食觸食思食識
食是故佛說一切衆生皆依食住阿難一切
衆生食甘故生食毒故死是故衆生求三摩
地當斷世間五種辛菜是五種辛熟食發媯
生噉增恚如是世界食辛之人縱能宣說十

二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離諸餓
鬼等因彼食次舐其唇吻常與鬼住福德日
銷長無利益是食辛人修三摩地菩薩天仙
十方善神不來守護大力魔王得其方便現
作佛身來為說法非毀禁戒讚媿怒癡命終
自為魔王眷屬受魔福盡墮無間獄阿難修
菩提者永斷五辛是則名為第一增進修行
漸次云何正性阿難如是衆生入三摩地要

先嚴持清淨戒律永斷婬心不餐酒肉以火
淨食無噉生氣阿難是修行人若不斷婬及
與殺生出三界者無有是處當觀婬欲猶如
毒蛇如見怨賊先持聲聞四棄八棄執身不
動後行菩薩清淨律儀執心不起禁戒成就
則於世間永無相生相殺之業偷劫不行無
相負累亦於世間不還宿債是清淨人修三
摩地父母肉身不須天眼自然觀見十方世

界觀佛聞法親奉聖旨得大神通遊十方界
宿命清淨得無艱險是則名為第二增進修
行漸次云何現業阿難如是清淨持禁戒人
心無貪婬於外六塵不多流逸因不流逸旋
元自歸塵既不緣根無所偶返流全一六用
不行十方國土皎然清淨譬如瑠璃內懸明
月身心快然妙圓平等獲大安隱一切如來
蜜圓淨妙皆現其中是人即獲無生法忍從

是漸修隨所發行安立聖位是則名為第三
增進修行漸次阿難是善男子欲愛乾枯根
境不偶現前殘質不復續生執心虛明純是
智慧慧性明圓鑿十方界乾有其慧名乾慧
地欲習初乾未與如來法流水接即以此心
中中流入圓妙開敷從真妙圓重發真妙妙
信常住一切妄想滅盡無餘中道純真名信
心住真信明了一切圓通陰處界三不能為

礙如是乃至過去未來無數劫中捨身受身
一切習氣皆現在前是善男子皆能憶念得
無遺忘名念心住妙圓純真真精發化無始
習氣通一精明惟以精明進趣真淨名精進
心心精現前純以智慧名慧心住執持智明
周徧寂湛寂妙常凝名定心住定光發明明
性深入惟進無退名不退心心進安然保持
不失十方如來氣分交接名護法心覺明保

持能以妙力迴佛慈光向佛安住猶如雙鏡
光明相對其中妙影重重相入名迴向心心
光密迴獲佛常凝無上妙淨安住無為得無
遺失名戒心住住戒自在能遊十方所去隨
願名願心住阿難是善男子以真方便發此
十心心精發揮十用涉入圓成一心名發心
住心中發明如淨瑠璃內現精金以前妙心
履以成地名治地住心地涉知俱得明了遊

履十方得無留礙名修行住行與佛同受佛
氣分如中陰身自求父母陰信冥通入如來
種名生貴住既遊道胎親奉覺胤如胎已成
人相不缺名方便具足住容貌如佛心相亦
同名正心住身心合成日益增長名不退住
十身靈相一時具足名童真住形成出胎親
為佛子名法王子住表以成人如國大王以
諸國事分委太子彼刹利王世子長成陳列

灌頂名灌頂住阿難是善男子成佛子已具
足無量如來妙德十方隨順名歡喜行善能
利益一切衆生名饒益行自覺覺他得無違
拒名無瞋恨行種類出生窮未來際三世平
等十方通達名無盡行一切合同種種法門
得無差誤名離癡亂行則於同中顯現羣異
一一異相各各見同名善現行如是乃至十
方虛空滿足微塵一一塵中現十方界現塵

現界不相留礙名無著行種種現前咸是第
一波羅密多名尊重行如是圓融能成十方
諸佛軌則名善法行一一皆是清淨無漏一
真無為性本然故名真實行阿難是善男子
滿足神通成佛事已純潔精真遠諸留患當
度衆生滅除度相回無為心向涅槃路名救
護一切衆生離衆生相回向壞其可壞遠離
諸離名不壞回向本覺湛然覺齊佛覺名等

一切佛回向精真發明地如佛地名至一切
處回向世界如來互相涉入得無罣礙名無
盡功德藏回向於同佛地地中各各生清淨
因依因發揮取涅槃道名隨順平等善根回
向真根既成十方衆生皆我本性性圓成就
不失衆生名隨順等觀一切衆生回向即一
切法離一切相惟即與離二無所著名真如
相回向真得所如十方無礙名無縛解脫回

向性德圓成法界量滅名法界無量向向阿
難是善男子盡是清淨四十一心次成四種
妙圓加行即以佛覺用為己心若出未出猶
如鑽火欲然其木名為煖地又以己心成佛
所履若依非依如登高山身入虛空下有微礙
名為頂地心佛二同善得中道如忍事人非
懷非出名為忍地數量銷滅迷覺中道二無
所目名世第一地阿難是善男子於大菩提

善得通達覺通如來盡佛境界名歡喜地異
性入同同性亦滅名離垢地淨極明生名發
光地明極覺滿名皦慧地一切同異所不能
至名難勝地無為真如性淨明露名現前地
盡真如際名遠行地一真如心名不動地發
真如用名善慧地阿難是諸菩薩從此已往
修習畢功功德圓滿亦目此地名修習位慈
陰妙雲覆涅槃海名法雲地如來逆流如是

菩薩順行而至覺際入交名為等覺阿難從
乾慧心至等覺已是覺始獲金剛心中初乾
慧地如是重重單複十二方盡妙覺成無上
道是種種地皆以金剛觀察如幻十種深喻
奢摩他中用諸如來毘婆舍那清淨修證漸
次深入阿難如是皆以三增進故善能成就
五十五位真菩提路作是觀者名為正觀若
他觀者名為邪觀爾時文殊師利法王子在

大衆中即從座起頂禮佛足而白佛言當何
名是經我及衆生云何奉持佛告文殊師利
是經名大佛頂悉怛多般怛羅無上寶印十
方如來清淨海眼亦名救護親因度脫阿難
及此會中性比丘尼得菩提心入徧知海亦
名如來密因修證了義亦名大方廣妙蓮華
王十方佛母陀羅尼咒亦名灌頂章句諸菩
薩萬行首楞嚴汝當奉持說是語已即時阿

難及諸大衆得蒙如來開示密印般怛羅義
兼聞此經了義名目頓悟禪那修進聖位增
上妙理心慮虛凝斷除三界修心六品微細
煩惱即從座起頂禮佛足合掌恭敬而白佛
言大威德世尊慈音無遮善開衆生微細沉
惑令我今日身心快然得大饒益世尊若此
妙明真淨妙心本來徧圓如是乃至大地草
木蠕動含靈本元真如即是如來成佛真體

佛體真實云何復有地獄餓鬼畜生修羅人
天等道世尊此道為復本來自有為是眾生
妄習生起世尊如寶蓮香比丘尼持菩薩戒
私行媼欲妄言行媼非殺非偷無有業報發
是語已先於女根生大猛火後於節節猛火
燒然墮無間獄瑠璃大王善星比丘瑠璃為
誅瞿曇族姓善星妄說一切法空生身陷入
阿鼻地獄此諸地獄為有定處為復自然彼

彼發業各各私受惟垂大慈發開童蒙令諸
一切持戒衆生聞決定義歡喜頂戴謹潔無
犯佛告阿難快哉此問令諸衆生不入邪見
汝今諦聽當為汝說阿難一切衆生實本真
淨曰彼妄見有妄習生曰此分開內分外分
阿難內分即是衆生分內曰諸愛染發起妄
情情積不休能生愛水是故衆生心憶矜羞
口中水出心憶前人或憐或恨目中淚盈貪

求財寶心發愛涎舉體光潤心著行媮男女
二根自然流液阿難諸愛雖別流結是同潤
濕不升自然從墜此名內分阿難外分即是
衆生分外因諸渴仰發明虛想想積不休能
生勝氣是故衆生心持禁戒舉身輕清心持
咒印顧盼雄毅心欲生天夢想飛舉心存佛
國聖境實現事善知識自輕身命阿難諸想
雖別輕舉是同飛動不沉自然超越此名外

分阿難一切世間生死相續生從順習死從
變流臨命終時未捨煖觸一生善惡俱時頓
現死逆生順二習相交純想即飛必生天上
若飛心中兼福兼慧及與淨願自然心開見
十方佛一切淨土隨願往生情少想多輕舉
非遠即為飛仙大力鬼王飛行夜叉地行羅
刹遊於四天所表無礙其中若有善願善心
護持我法或護禁戒隨持戒人或護神咒隨

持咒者或護禪定保綏法忍是等親住如來
座下情想均等不飛不墜生於人間想明斯
聰情幽斯鈍情多想少流入橫生重為毛羣
輕為羽族七情三想沉下水輪生於火際受
氣猛火身為餓鬼常被焚燒水能害己無食
無飲經百千劫九情一想下洞火輪身入風
火二交過地輕生有間重生無間二種地獄
純情即沉入阿鼻獄若沉心中有謗大乘毀

佛禁戒誑妄說法虛貪信施濫膺恭敬五逆
十重更生十方阿鼻地獄循造惡業雖則自
招衆同分中兼有元地阿難此等皆是彼諸
衆生自業所感造十習因受六交報云何十
因阿難一者媯習交接發於相磨研磨不休
如是故有大猛火光於中發動如人以手自
相摩觸煖相現前二習相然故有鐵床銅柱
諸事是故十方一切如來色目行媯同名欲

火菩薩見欲如避火坑二者貪習交計發於
相吸吸攬不止如是故有積寒堅冰於中凍
冽如人以口吸縮風氣有冷觸生二習相陵
故有吒吒波波羅羅青赤白蓮寒冰等事是
故十方一切如來色目多求同名貪水菩薩
見貪如避瘴海三者慢習交陵發於相恃馳
流不息如是故有騰逸奔波積波為水如人
口舌自相綿味因而水發二習相鼓故有血

河灰河熱沙毒海融銅灌吞諸事是故十方
一切如來色目我慢名飲癡水菩薩見慢如
避巨溺四者瞋習交衝發於相忤忤結不息
心熱發火鑄氣為金如是故有刀山鐵相劍
樹劔輪斧鉞鎗鋸如人銜冤殺氣飛動二習
相擊故有宮割斬斫刺槌擊諸事是故十
方一切如來色目瞋恚名利刀劔菩薩見瞋
如避誅戮五者詐習交誘發於相調引起不

住如是故有繩木絞校如水浸田草木生長
二習相延故有杻械枷鎖鞭杖撻棒諸事是
故十方一切如來色目奸偽同名詭賊菩薩
見詐如畏豺狼六者誑習交欺發於相罔誣
罔不止飛心造奸如是故有塵土屎尿穢汗
不淨如塵隨風各無所見二習相加故有沒
溺騰擲飛墜漂淪諸事是故十方一切如來
色目欺誑同名劫殺菩薩見誑如踐蛇虺七

者寃習交嫌發於銜恨如是故有飛石投礮
匣貯車檻甕威囊撲如陰毒人懷抱畜惡二
習相吞故有投擲擒拉擊射拋撮諸事是故
十方一切如來色目寃家名違害鬼菩薩見
寃如飲鴆酒八者見習交明如薩迦耶見戒
禁取邪悟諸業發於違拒出生相反如是故
有王使主吏證執文籍如行路人來往相見
二習相交故有勘問權詐考評推鞠察訪披

究照明善惡童子手執文簿辭辯諸事是故
十方一切如來色目惡見同名見坑菩薩見
諸虛妄徧執如臨毒壑九者枉習交加發於
誣謗如是故有合山合石碾碓耕磨如讒賊
人逼枉良善二習相排故有押捺搥按威瀆
衡度諸事是故十方一切如來色目怨謗同
名讒虎菩薩見枉如遭霹靂十者訟習交誼
發於藏覆如是故有鑑見照獨如於日中不

能藏影二習相陳故有惡友業鏡火珠披露
宿業對驗諸事是故十方一切如來色目覆
藏同名陰賊菩薩觀覆如戴高山履於巨海
云何六報阿難一切衆生六識造業所招惡
報從六根出云何惡報從六根出一者見報
招引惡果此見業交則臨終時先見猛火滿
十方界亡者神識飛墜乘煙入無間獄發明
二相一者明見則能徧見種種惡物生無量

畏二者暗見寂然不見生無量恐如是見火
燒聽能為鑊湯洋銅燒息能為黑煙紫燄燒
味能為焦丸鐵糜燒觸能為熱灰鑪炭燒心
能生星火迸洒煽鼓空界二者聞報招引惡
果此聞業交則臨終時先見波濤沒溺天地
亡者神識降注乘流入無間獄發明二相一
者聞聽聽種種聞精神愁亂二者閉聽寂無
所聞幽魄沈沒如是聞波注聞則能為責為

詰注見則能為雷為吼為惡毒氣注息則能
為雨為霧洒諸毒蟲周滿身體注味則能為
膿為血種種雜穢注觸則能為畜為鬼為糞
為尿注意則能為電為雹摧碎心魄三者孽
報招引惡果此孽業交則臨終時先見毒氣
充塞遠近亡者神識從地涌出入無間獄發
明二相一者通聞被諸惡氣熏極心擾二者
塞聞氣掩不通悶絕於地如是孽氣衝息則

能為質為履衝見則能為火為炬衝聽則能
為沒為溺為洋為沸衝味則能為餒為爽衝
觸則能為絞為爛為大肉山有百千眼無量
呷食衝思則能為灰為瘴為飛沙礮擊碎身
體四者味報招引惡果此味業交則臨終時
先見鐵網猛燄熾烈周覆世界亡者神識下
透挂網倒懸其頭入無間獄發明二相一者
吸氣結成寒冰凍裂身肉二者吐氣飛為猛

火焦爛骨髓如是嘗味歷嘗則能為承為忍
歷見則能為然金石歷聽則能為利兵刃歷
息則能為大鐵籠彌覆國土歷觸則能為弓
為箭為弩為射歷思則能為飛熱鐵從空雨
下五者觸報招引惡果此觸業交則臨終時
先見大山四面來合無復出路亡者神識見
大鐵城火蛇火狗虎狼師子牛頭獄卒馬面
羅刹手執鎗稍驅入城門向無間獄發明二

相一者合觸合山逼體骨肉血潰二者離觸
刀劍觸身心肝屠裂如是合觸磨觸則能為
道為觀為廳為按歷見則能為燒為蒸歷聽
則能為撞為擊為刺為射歷息則能為括為
袋為考為縛歷嘗則能為耕為鉗為斬為截
歷思則能為墜為飛為煎為炙六者思報招
引惡果此思業交則臨終時先見惡風吹壞
國土亡者神識被吹上空旋落乘風墮無間

獄發明二相一者不覺迷極則荒奔走不息
二者不迷覺知則苦無量煎燒痛深難忍如
是邪思結思則能為方為所結見則能為鑑
為證結聽則能為大合石為冰為霜為土為
霧結息則能為大火車火船火檻結嘗則能
為大叫喚為悔為泣結觸則能為大為小為
一日中萬生萬死為偃為仰阿難是名地獄
十因六果皆是衆生迷妄所造若諸衆生惡

業圓造入阿鼻獄受無量苦經無量劫六根
各造及彼所作兼境兼根是人則入八無間
獄身口意三作殺盜婬是人則入十八地獄
三業不兼中間或為一殺一盜是人則入三
十六地獄見見一根單犯一業是人則入一
百八地獄由是衆生別作同造於世界中入
同分地妄想發生非本來有復次阿難是諸
衆生非破律儀犯菩薩戒毀佛涅槃諸餘雜

業歷劫燒然後還罪畢受諸鬼形若於本因
貪物為罪是人罪畢遇物成形名為怪鬼貪
色為罪是人罪畢遇風成形名為魑鬼貪惑
為罪是人罪畢遇畜成形名為魅鬼貪懷為
罪是人罪畢遇蟲成形名為蠱毒鬼貪憶為罪
是人罪畢遇衰成形名為癘鬼貪傲為罪是
人罪畢遇氣成形名為餓鬼貪罔為罪是人
罪畢遇幽為形名為魔鬼貪明為罪是人罪

畢遇精為形名魍魎鬼貪成為罪是人罪畢
遇明為形名後使鬼貪黨為罪是人罪畢遇
人為形名傳送鬼阿難是人皆以純情墜落
業火燒乾上出為鬼此等皆是自妄想業之
所招引若悟菩提則妙圓明本無所有復次
阿難鬼業既盡則情與想二俱成空方於世
間與元負人冤對相值身為畜生酬其宿債
物怪之鬼物銷報盡生於世間多為梟類風

魃之鬼風銷報盡生於世間多為咎徵一切
異類畜魅之鬼畜死報盡生於世間多為狐
類蟲蠱之鬼蠱滅報盡生於世間多為毒類
衰腐之鬼衰窮報盡生於世間多為蛔類受
氣之鬼氣銷報盡生於世間多為食類綿幽
之鬼幽銷報盡生於世間多為服類和精之
鬼和銷報盡生於世間多為應類明靈之鬼
明滅報盡生於世間多為休徵一切諸類依

人之鬼人亡報盡生於世間多為循類阿難
是等皆以業火乾枯酬其宿債旁為畜生此
等亦皆自虛妄業之所招引若悟菩提則此
妄緣本無所有如汝所言寶蓮香等及瑠璃
王善星比丘如是惡業本自發明非從天降
亦非地出亦非人與自妄所招還自來受菩
提心中皆為浮虛妄想凝結復次阿難從是
畜生酬償先債若彼酬者分越所酬此等衆

生還復為人反徵其剩如彼有力兼有福德
則於人中不捨人身酬還彼力若無福者還
為畜生償彼餘直阿難當知若用錢物或役
其力償足自停如於中間殺彼身命或食其
肉如是乃至經微塵劫相殺相誅猶如轉輪
互為高下無有休息除奢摩他及佛出世不
可停寢汝今應知彼梟倫者酬足復形生人
道中叅合頑類彼咎徵者酬足復形生人道

中叅合異類彼狐倫者酬足復形生人道中
叅於庸類彼毒倫者酬足復形生人道中叅
合很類彼蛔倫者酬足復形生人道中叅合
微類彼食倫者酬足復形生人道中叅合柔
類彼服倫者酬足復形生人道中叅合勞類
彼應倫者酬足復形生人道中叅於文類彼
休徵者酬足復形生人道中叅合明類彼諸
循倫酬足復形生人道中叅於達類阿難是

等皆以宿債畢酬復形人道皆無始來業計
顛倒相生相殺不遇如來不聞正法於塵勞
中法尔輪轉此輩名為可憐愍者阿難復有
從人不依正覺修三摩地別修妄念存想固
形遊於山林人不及處有十種仙阿難彼諸
衆生堅固服餌而不休息食道圓成名地行
仙堅固草木而不休息藥道圓成名飛行仙
堅固金石而不休息化道圓成名遊行仙堅

固動止而不休息氣精圓成名空行仙堅固
津液而不休息潤德圓成名天行仙堅固精
色而不休息吸粹圓成名通行仙堅固咒禁
而不休息術法圓成名道行仙堅固思念而
不休息思憶圓成名照行仙堅固交邁而不
休息感應圓成名精行仙堅固變化而不休
息覺悟圓成名絕行仙阿難是等皆於人中
煉心不修正覺別得生理壽千萬歲休止深

山或大海島絕於人境斯亦輪迴妄想流轉
不修三昧報盡還來散入諸趣阿難諸世間
人不求常住未能捨諸妻妾恩愛於邪婬中
心不流逸澄瑩生明命終之後鄰於日月如
是一類名四天王天於已妻房婬愛微薄於
淨居時不得全味命終之後超日月明居人
間頂如是一類名忉利天逢欲暫交去無思
憶於人間事動少靜多命終之後於虛空中

朗然安住。日月光明上照不及。是諸人等自有光明。如是一類名。須燄摩天。一切時靜。有應觸來。未能違戾。命終之後。上昇精微。不接下界。諸人天境。乃至劫壞三灾不及。如是一類名。兜率陀天。我無欲心。應汝行事於橫陳時。味^如嚙蠟。命終之後。生越化地。如是一類名。樂變化天。無世間心。同世行事於行事交了。然超越命終之後。徧能出。超化無^化境。如是一

類名他化自在天阿難如是六天形雖出動
心迹尚交自此已還名為欲界

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第八

修行增進証果功圓首楞萬行一言詮助道
意乾乾諸趣紛然戒備在心田

南無楞嚴會上佛菩薩

三稱

音釋

剝音括 嗽音淡 舐神尔切 吻武粉切 瑩同瑩 胤羊音切 鑽祖官切 複音福裏也

悞乳苑二切 涎徐延切中水也 液音亦津液也 眇匹覓切 毅魚計切 綏音維安也 濫盧暫切 吸

叱師加切 忤五故切逆也 相與關同門擲也有本作擬 斫職略切 剡千外切 刺上迹切 槌音椎

調徒吊切試也 絞古巧切 校音教 撾陟瓜切姜也 棒赤項切 詭助威切諧也 豺音柴 誣音無

屎音始 屎乃吊切 擲音直枝也 虺許鬼切似蛇而小者 銜音咸 礪音歷 檻下斬切 撲

撮上活切指取也 鳩直禁切毒鳥也以其毛濇飲食則殺人會解借書說 鞠音鞠 碾尼展切 礮魚對切礮也 押乙甲切壓也

捺乃葛切按也 槌音堆 盛子六切 澆音鹿 迸北孟切散也 煽音扇 愍音茂無識也 詰音乞問也

電獨自如雨雷之謂 饑奴罪切 呬作合切入口也 稍色甫切才長大八者 潰胡對切 剝側利切掉田於內中也 魃音跋旱鬼也

癘

音例癘 四時皆有

魔

於琰切

魍

魎

音四西川 之精也

剝

其誼切

很

手壑切

如

臨

毒

壑

梵夾 如入

毒 壑

惡

業

圓

造

梵夾惡 業同造

叅

合

異

類

梵夾恭 合異類

庸

很

梵夾彼 此相易

於人

間事

會解於人間 世今混梵夾

此道

為復

為是

為有

定處

為復

自然

俱訓 當

○ 寄支 聖人

三

自

...

...

...

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第九

唐天竺沙門般剌密帝譯

阿難世間一切所修心人不假禪那無有智
慧但能執身不行婬欲若行若坐想念俱無
愛染不生無欲留界是人應念身為梵侶如
是壹類名梵眾天欲習既除離欲心現於諸
律儀愛樂隨順是人應時能行梵德如是一

類名梵輔天身心妙圓威儀不缺清淨禁戒
加以明悟是人應時能統梵衆為大梵王如
是一類名大梵天阿難此三勝流一切苦惱
所不能逼雖非正修真三摩地清淨心中諸
漏不動名為禪禪阿難其次梵天統攝梵人
圓滿梵行澄心不動寂湛生光如是一類名
少光天光相然照耀無盡映十方界徧成
瑠璃如是一類名無量光天吸持圓光成就

教體發化清淨應用無盡如是一類名光音
天阿難此三勝流一切憂懸所不能逼雖非
正修真三摩地清淨心中麁漏已伏名為二
禪阿難如是天人圓光成音披音露妙發成
精行通寂滅樂如是一類名少淨天淨空現
前引發無際身心輕安成寂滅樂如是一類
名無量淨天世界身心一切圓淨淨德成就
勝託現前歸寂滅樂如是一類名徧淨天阿

難此^三勝流具大隨順身心安隱得無量樂雖
非正得真三摩地安隱心中歡喜畢具名為
三禪阿難復次天人不逼身心苦因已盡樂
非常住久必壞生苦樂二心俱時頓捨麁重
相滅淨福性生如是一類名福生天捨心圓
融勝解清淨福無遮中得妙隨順窮未來際
如是一類名福愛天阿難從是天中有二歧
路若於先心無量淨光福德圓明修證而住

如是一類名廣果天若於先心雙厭苦樂精
研捨心相續不斷圓窮捨道身心俱滅心慮
灰凝經五百劫是人既以生滅為因不能發
明不生滅性初半劫滅後半劫生如是一類
名無想天阿難此四勝流一切世間諸苦樂
境所不能動雖非無為真不動地有所得心
功用純熟名為四禪阿難此中復有五不還
天於下界中九品習氣俱時滅盡苦樂雙忘

下無卜居故於捨心衆同分中安立居處阿
難苦樂兩滅鬪心不交如是一類名無煩天
機括獨行研交無地如是一類名無熱天十
方塲界妙見圓澄更無塵象一切沉垢如是
一類名善現天精見現前陶鑄無礙如是一
類名善現天究竟羣幾窮色性性入無邊際
如是一類名色究竟天阿難此不還天彼諸
四禪四位天王獨有欽聞不能知見如今世

問曠野深山聖道場地皆阿羅漢所住持故
世間鹿人所不能見阿難是十八天獨行無
交未盡形累自此已還名為色界復次阿難
從是有頂色邊際中其間復有二種歧路若
於捨心發明智慧慧光圓通便出塵界成阿
羅漢入菩薩乘如是一類名為回心大阿羅
漢若在捨心捨厭成就覺身為礙銷礙入空
如是一類名為空處諸礙既銷無礙無滅其

中惟留阿賴耶識全於末那半分微細如是
一類名為識處空色既止識心都滅十方寂
然迥無攸徃如是一類名無所有處識性不
動以滅窮研於無盡中發宣盡性如存不存若
盡非盡如是一類名為非想非非想處此等
窮空不盡空理從不還天聖道窮者如是一
類名不迴心鈍阿羅漢若從無想諸外道天
窮空不歸迷漏無聞便入輪轉阿難是諸天

上各各天人則是凡夫業果酬答盡入輪
彼之天王即是菩薩遊三摩地漸次增進回
向聖倫所修行路阿難是四空天身心滅盡
定性現前無業果色從此逮終名無色界此
皆不了妙覺明心積妄發生妄有三界中間
妄隨七趣沉溺補特伽羅各從其類復次阿
難是三界中復有四種阿修羅類若於鬼道
以護法力乘通入空此阿修羅從卵而生鬼

趣所攝若於天中降德貶墜其所卜居鄰於
日月此阿修羅從胎而出人趣所攝有修羅
王執持世界力洞無畏能與梵王及天帝釋
四天爭權此阿修羅因變化有天趣所攝阿
難別有一分下劣修羅生大海水沉水穴口
且遊虛空暮歸水宿此阿修羅因濕氣有畜
生趣攝阿難如是地獄餓鬼畜生人及神仙
天洎修羅精研七趣皆是昏沉諸有為相妄

想受生妄想隨業於妙圓明無作本心皆如
空華元無所著但一虛妄更無根緒阿難此
等衆生不識本心受此輪迴經無量劫不得
真淨皆由隨順殺盜婬故反此三種又則出
生無殺盜婬有名鬼倫無名天趣有無相傾
起輪迴性若得妙發三摩提者則妙常寂有
無二無無二亦滅尚無不殺不偷不婬云何
更隨殺盜婬事阿難不斷三業各各有私因各

各私衆私同分非無定處自妄發生生妄無
因無可尋究汝勗修行欲得菩提要除三惑
不盡三惑縱得神通皆是世間有為功用習
氣不滅落於魔道雖欲除妄倍加虛偽如來
說為可哀憐者汝妄自造非菩提咎作是說
者名為正說若他說者即魔王說即時如來
將罷法座於師子床攬七寶几迴紫金山再
來凭倚普告大衆及阿難言汝等有學緣覺

聲聞今日迴心趣大菩提無上妙覺吾今已
說真修行法汝猶未識修奢摩他毘婆舍那
微細魔事魔境現前汝不能識洗心非正落
於邪見或汝陰魔或復天魔或著鬼神或遭
魑魅心中不明認賊為子又復於中得少為
足如第四禪無聞比丘妄言證聖天報已畢
衰相現前謗阿羅漢身遭後有墮阿鼻獄汝
應諦聽吾今為汝子細分別阿難起立并其

會中同有學者歡喜頂禮伏聽慈誨佛告阿
難及諸大眾汝等當知有漏世界十二類生
本覺妙明覺圓心體與十方佛無二無別由
汝妄想迷理為各癡愛發生生發徧迷故有
空性化迷不息有世界生則此十方徼塵國
土非無漏者皆是迷頑妄想安立當知虛空
生汝心內猶如片雲點太清裏況諸世界在
虛空耶汝等一人發真歸元此十方空皆悉

銷殞云何空中所有國土而不振裂汝輩修
禪飾三摩地十方菩薩及諸無漏大阿羅漢
心精通脂當處湛然一切魔王及與鬼神諸
凡夫天見其宮殿無故崩裂大地振撼水陸
飛騰無不驚攝凡夫昏暗不覺遷訛彼等咸
傳五種神通惟除漏盡惡此塵勞如何令汝
摧裂其處是故神鬼及諸天魔魍魎妖精於
三昧時僉來惱汝然彼諸魔雖有大怒彼塵

勞內汝妙覺中如風吹光如刀斷水了不相
觸汝如沸湯彼如堅冰暖氣漸鄰不日消殞
徒恃神力但為其客成就破亂由汝心中五
陰主人主人若迷客得其便當處禪那覺悟
無惑則彼魔事無柰汝何陰消入明則彼羣
邪咸受幽氣明能破暗近自消殞如何敢留
擾亂禪定若不明悟被陰所迷則汝阿難必
為魔子成就魔人如摩登伽殊為眇劣彼惟

况汝破佛律儀八萬行中只毀一戒心清淨
故尚未淪溺此乃隳汝寶覺全身如宰臣家
忽逢籍沒宛轉零落無可哀救阿難當知汝
坐道場銷落諸念其念若盡則諸離念一切
精明動靜不移憶忘如一當住此處入三摩
地如明目人處大幽暗精性妙淨心未發光
此則名為色陰區宇若目明朗十方洞開無
復幽黯名色陰盡是人則能超越劫濁觀其

所由堅固妄想以為其本阿難當在此中精
研妙明四大不織少選之間身能出礙此名
精明流溢前境斯但功用暫得如是非為聖
證不作聖心名善境界若作聖解即受羣邪
阿難復以此心精研妙明其身內徹是人忽
然於其身內捨出燒灼身相宛然亦無傷毀
此由精明流溢形體斯但精行暫得如是非
為聖證不作聖心名善境界若作聖解即受

羣邪又以此心內外精研其時魂魄意志精
神除執受身餘皆涉入互為賓主忽於空中
聞說法音或聞十方同敷密義此名精魄遞
相離合成就善種暫得如是非為聖證不作
聖心名善境界若作聖解即受羣邪又以此
心澄露皎徹內光發明十方徧作閻浮檀色
一切種類化為如來于時忽見毘盧遮那踞
天光臺千佛圍繞百億國土及與蓮華俱時

出現此名心魂靈悟所染心光研明照諸世
界暫得如是非為聖證不作聖心名善境界
若作聖解即受羣邪又以此心精研妙明觀
察不停抑按降伏制止超越於時忽然十方
虛空成七寶色或百寶色同時徧滿不相留
礙青黃赤白各各純現此名抑按功力逾分
暫得如是非為聖證不作聖心名善境界若
作聖解即受羣邪又以此心研究澄徹精光

不亂忽於夜半在暗室內見種種物不殊白
晝而暗室物亦不除滅此名心細密澄其見
所視洞幽暫得如是非為聖證不作聖心名
善境界若作聖解即受羣邪又以此心圓入
虛融四體忽然同於草木火燒刀斫曾無所
覺又則火光不能燒蕪縱割其肉猶如削木
此名塵併排四大性一向入純暫得如是非
為聖證不作聖心名善境界若作聖解即受

羣邪又以此心成就清淨淨心功極忽見大地十方山河皆成佛國具足七寶光明徧滿又見恒沙諸佛如來徧滿塵界樓殿華麗下見地獄上觀天堂得無障礙此名欣厭凝想日深想久化成非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即受羣邪又以此心研究深遠忽於中夜遙見遠方市井街巷親族眷屬或聞其語此名迫心逼極飛出故多隔見非為

聖證不作聖心名善境界若作聖解即受羣
邪又以此心研究精極見善知識形體變移
少選無端種種遷改此名邪心含受魑魅或
遭天魔入其心腹無端說法通達妙義非為
聖證不作聖心魔事消歇若作聖解即受羣
邪阿難如是十種禪那現境皆是色陰用心
交互故現斯事衆生頑迷不自忖量逢此因
緣迷不自識謂言登聖大妄語成墮無間獄

汝等當依如來滅後於末法中宣示斯義無
令天魔得其方便保持覆護成無上道阿難
彼善男子修三摩提奢摩他中色陰盡者見
諸佛心如明鏡中顯現其像若有所得而未
能用猶如魔人手足宛然見聞不惑心觸客
邪而不能動此則名為受陰區宇若魔咎歇
其心離身反觀其面去住自由無復留礙名
受陰盡是人則能超越見濁觀其所由虛明

妄想以為其本阿難彼善男子當在此中得
大光耀其心發明內抑過分忽於其康發無
窮悲如是乃至觀見蚊蟲猶如赤子心生憐
愍不覺流淚此名功用抑推過越悟則無咎
非為聖證覺了不迷久自消歇若作聖解則
有悲魔入其心腑見人則悲啼泣無限失於
正受當從淪墜阿難又彼定中諸善男子見
色陰消受陰明白勝相現前感激過分忽於

其中生無限勇其心猛利志齊諸佛謂三僧
祇一念能越此名功用陵率過越悟則無咎
非為聖證覺了不迷久自消歇若作聖解則
有狂魔入其心腑見人則誇我慢無比其心
乃至上不見佛下不見人失於正受當從淪
墜又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白
前無新證歸失故居智効衰微入中隕地迴
無所見心中忽然生大枯渴於一切時沉憶

不散將此以為勤精進相此名修心無慧自
失悟則無咎非為聖證若作聖解則有憶魔
入其心腑旦夕撮心懸在一處失於正受當
從淪墜又彼定中諸善男子見色陰消受陰
明白慧力過定失於猛利以諸勝性懷於心
中自心已疑是盧舍那得少為足此名用心
亡失恒審溺於知見悟則無咎非為聖證若
作聖解則有下劣易知足魔入其心腑見人

自言我得無上第一義諦失於正受當從淪
陸又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白
新證未獲故心已亡歷覽二際自生艱險於
心忽然生無盡憂如坐鐵床如飲毒藥心不
欲活常求於人令害其命早取解脫此名修
行失於方便悟則無咎非為聖證若作聖解
則有一分常憂愁魔入其心腑手執刀劍自
割其肉欣其捨壽或常憂愁走入山林不耐

見人失於正受當從淪墜又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白處清淨中心安隱後忽然自有無限喜生心中歡悅不能自止此名輕安無慧自禁悟無咎非為聖證若作聖解則有一分好喜樂魔入其心腑見人則笑於衢路傍自歌自舞自謂已得無礙解脫失於正受當從淪墜又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白自謂已且忽有無端大我

慢起如是乃至慢與過慢及慢過慢或增上
慢或卑劣慢一時俱發心中尚輕十方如來
何況下位聲聞緣覺此名見勝無慧自救悟
則無咎非為聖證若作聖解則有一分大我
慢魔入其心腑不禮塔廟摧毀經像謂檀越
言此是金銅或是土木經是樹葉或是疊華
肉身真常不自恭敬却崇土木實為顛倒其
深信者從其毀碎埋棄地中疑誤衆生入無

問獄失於正受當從淪墜又彼定中諸善男
子見色陰消受陰明白於精明中圓悟精理
得大隨順其心忽生無量輕安已言成聖得
大自在此名因慧獲諸輕清悟則無咎非為
聖證若作聖解則有一分好輕清魔入其心
腑自謂滿足更不求進此等多作無聞比丘
疑誤衆生墮阿鼻獄失於正受當從淪墜又
彼定中諸善男子見色陰消受陰明白於明

悟中得虛明性其中忽然歸向永滅撥無因
果一向入空空心現前乃至心生長斷滅解
悟則無咎非為聖證若作聖解則有空魔入
其心腑乃謗持戒名為小乘菩薩悟空有何
持犯其人常於信心擅越飲酒噉肉廣行婬
穢因魔力故攝其前人不生疑謗鬼心久入
或食屎尿與酒肉等一種俱空破佛律儀誤
入人罪失於正受當從淪墜又彼定中諸善

男子見色陰消受陰明白味其虛明深入心
骨其心忽有無限愛生愛極發狂便為貪欲
此名定境安順入心無慧自持誤入諸欲悟
則無咎非為聖證若作聖解則有欲魔入其
心腑一向說欲為菩提道化諸白衣平等行
欲其行媿者名持法子神鬼力故於末世中
攝其凡愚其數至百如是乃至一百二百或
五六百多滿千萬魔心生厭離其身體威德

既無陷於王難疑誤衆生入無間獄失於正
受當從淪墜阿難如是十種禪那現境皆是
受陰用心交互故現斯事衆生頑迷不自忖
量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄語成
墮無間獄汝等亦當將如來語於我滅後傳
示末法徧令衆生開悟斯義無令天魔得其
方便保持覆護成無上道阿難彼善男子修
三摩地受陰盡者雖未漏盡心離其形如鳥

出籠已能成就從是凡身上歷菩薩六十聖
位得意生身隨往無礙譬如有人熟寐寤言
是人雖則無別所知其言已成音韻倫次令
不寐者咸悟其語此則名為想陰區宇若動
念盡浮想消除於覺明心如去塵垢一倫生
死首尾圓照名想陰盡是人則能超煩惱濁
觀其所由融通妄想以為其本阿難彼善男
子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中

心愛圓明銳其精思貪求善巧爾時天魔候
得其便飛精附人口說經法其人不覺是其
魔著自言謂得無上涅槃來彼求巧善男子
處敷座說法其形斯須或作比丘令彼人見
或為帝釋或為婦女或比丘尼或寢暗室身
有光明是人愚迷惑為菩薩信其教化搖蕩
其心破佛律儀潛行貪欲口中好言灾祥變
異或言如來某處出世或言劫火或說刀兵

恐怖於人令其家資無故耗散此名怪鬼年
老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子
與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不
知墮無間獄阿難又善男子受陰虛妙不遭
邪慮圓定發明三摩地中心愛遊蕩飛其精
思貪求經歷爾時天魔候得其便飛精附人
口說經法其人亦不覺知魔著亦言自得無
上涅槃來彼求遊善男子處敷座說法自形

無變其聽法者忽自見身坐寶蓮華全體化
成熬金光聚一衆聽人各各如是得未曾有
是人愚迷惑為菩薩婬逸其心破佛律儀潛
行貪欲口中好言諸佛應世某處某人當是
某佛化身來此某人即是某菩薩等來化人
問其人見故心生傾渴邪見密興種智消滅
此名魑鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去
彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入

輪迴迷惑不知墮無間獄又善男子受陰虛
妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛綿脂
澄其精思貪求契合爾時天魔候得其便飛
精附人口說經法其人實不覺知魔著亦言
自得無上涅槃來彼求合善男子處敷座說
法其形及彼聽法之人外無遷變令其聽者
未聞法前心自開悟念念移易或得宿命或
有他心或見地獄或知人間好惡諸事或口

說偈或自誦經各各歡嬉得未曾有是人愚
迷惑為菩薩綿愛其心破佛律儀潛行貪欲
口中好言佛有大小某佛先佛某佛後佛其
中亦有真佛假佛男佛女佛菩薩亦然其人
見故洗滌本心易入邪悟此名魅鬼年老成
魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師
俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮
無間獄又善男子受陰虛妙不遭邪慮固定

發明三摩地中心愛根窮覽物化性之終始
精爽其心貪求辯析爾時天魔候得其便飛
精附人口說經法其人先不覺知魔著亦言
自得無上涅槃來彼求元善男子處教座說
法身有威神摧伏求者令其座下雖未聞法
自然心伏是諸人等將佛涅槃菩提法身即
是現前我由身上父父子子遞代相生即是
法身常住不絕都指現在即為佛國無別淨

居及金色相其人信受亡失先心身命歸依
得未曾有是等愚迷惑為菩薩推究其心破
佛律儀潛行貪欲口中好言眼耳鼻舌皆為
淨土男女二根即是菩提涅槃真處彼無知
者信是穢言此名蠱毒魔勝惡鬼年老成魔
惱亂是人厭足心生去被人體弟子與師俱
陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無
間獄又善男子受陰虛妙不遭邪慮·固定發

明三摩地中心愛懸應周流精研貪求冥感
爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其
人元不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼
求應善男子處敷座說法能令聽衆暫見其
身如百千歲心生愛染不能捨離身為奴僕
四事供養不覺疲勞各各令其座下人心知
是先師本善知識別生法愛粘如膠漆得未
曾有是人愚迷惑為菩薩親近其心破佛律

（抄）

儀潛行貪欲口中好言我於前世於某生中
先度某人當時是我妻妾兄弟今來相度與
汝相隨歸某世界供養某佛或言別有大光
明天佛於中住一切如來所住居地彼無知
者信是虛誑遺失本心此名癘鬼年老成魔
惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師俱
陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無
間獄又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發

明三摩地中心愛深入尅已辛勤樂處陰寂
貪求靜謐爾時天魔候得其便飛精附人口
說經法其人本不覺知魔著亦言自得無上
涅槃來彼求陰善男子處敷座說法令其聽
人各知本業或於其處語一人言汝今未死
已作畜生勅使一人於後蹋尾頓令其人起
不能得於是一衆傾心欽伏有人起心已知
其肇佛律儀外重加精苦誹謗比丘罵詈徒

衆訐露人事不避譏嫌口中好言未然禍福
及至其時毫髮無失此大力鬼年老成魔惱
亂是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷
王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間
獄又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明
三摩地中心愛知見勤苦研尋貪求宿命尔
時天魔候得其便飛精附人口說經法其人
殊不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求

知善男子處敷座說法是人無端於說法處
得大寶珠其魔或時化為畜生口銜其珠及
雜珍寶簡策符牘諸奇異物先授彼人後著
其體或誘聽人藏於地下有明月珠照耀其
處是諸聽者得未曾有多食藥草不餐嘉饌
或時日餐一麻一麥其形肥充魔力持故誹
謗比丘罵詈徒眾不避譏嫌口中好言他方
寶藏十方聖賢潛匿之處隨其後者徃徃見

有奇異之人此名山林土地城隍川嶽鬼神
年老成魔或有宣媯破佛戒律與承事者潛
行五欲或有精進純食草木無定行事惱亂
是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王
難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛神通種種變化研究化元貪取
神力爾時天魔候得其便飛精附人口說經

法其人誠不覺知魔著亦言自得無上涅槃
來彼求通善男子處敷座說法是人或復手
執火光手握其光分於兩聽四眾頭上是諸
聽人頂上火光皆長數尺亦無熱性曾不焚
燒或水上行如履平地或於空中安坐不動
或入瓶內或處囊中越牖透垣曾無障礙惟
於刀兵不得自在自言是佛身著白衣受比
止禮誹謗禪律罵詈徒眾訐露人事不避讖

嫌口中常說神通自在或復令人旁見佛土
鬼力惑人非有真實讚歎行媿不毀鹿行將
諸猥媿以為傳法此名天地大力山精海精
風精河精土精一切草木積劫精魅或復龍
魅或壽終仙再活為魅或仙期終計年應死
其形不化他怪所附年老成魔惱亂是人厭
足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當
先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄又善男

子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中
心愛入滅研究化性貪求深空爾時天魔候
得其便飛精附人口說經法其人終不覺知
魔著亦言自得無上涅槃來彼求空善男子
處敷座說法於大眾內其形忽空衆無所見
還從虛空突然而出存歿自在或現其身洞
如瑠璃或垂手足作栴檀氣或大小便如厚
石蜜誹毀戒律輕賤出家口中常說無因無

果一死永滅無復後身及諸凡聖雖得空寂
潛行貪欲受其欲者亦得空心撥無因果此
名日月薄蝕精氣金玉芝草麟鳳龜鶴經千
萬年不死為靈出生國土年老成魔惱亂是
人厭足心生去彼人體弟子與師多陷王難
汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄又
善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩
地中心愛長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段

生頓希變易細相常住尔時天魔候得其便
飛精附人口說經法其人竟不覺知魔著亦
言自得無上涅槃來彼求生善男子處敷座
說法好言他方往還無滯或經萬里瞬息再
來皆於彼方取得其物或於一處在一宅中
數步之間令其從東詣西西辭是人急行累
年不到曰此心信疑佛現前口中常說十方
衆生皆是吾子我生諸佛我出世界我是元

佛出世自然不因修得此名住世自在天魔
使其眷屬如遮文荼及四天王毘舍童子未
發心者利其虛明食彼精氣或不回師其修
行人親自觀見稱執金剛與汝長命現美女
身盛行貪欲未逾年歲肝腦枯竭口無獨言
聽若妖魅前人未詳多陷王難未及遇刑先
已乾死惱亂彼人以至殂殞汝當先覺不入
輪迴迷惑不知墮無間獄阿難當知是十種

魔於末世時在我法中出家修道或附人體
或自現形皆言已成正徧知覺讚歎媯欲破
佛律儀先惡魔師與魔弟子媯媯相傳如是
邪精魅其心腑近則九生多逾百世令真修
行摠為魔眷命終之後必為魔民失正徧知
墮無間獄汝今未須先取寂滅縱得無學留
願入彼末法之中起大慈悲救度正心深信
衆生令不著魔得正知見我今度汝已出生

死汝遵佛語名報佛恩阿難如是十種禪那
現境皆是想陰用心交互故現斯事衆生頑
迷不自忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖
大妄語成墮無間獄汝等必須將如來語於
我滅後傳示末法徧令衆生開悟斯義無令
天魔得其方便保持覆護成無上道
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第九

修羅天道苦樂條然精研皆是受生淵生妄
 鏡中天法座垂全詳辨陰魔怨
 南無楞嚴會上佛菩薩三稱

音釋

迴

戶頂切

賤

必飲切 誦也

最

吁玉切 勉也

凭

音平 倚也

魑

丑知切

魅

音媚

脂

音魅 混合無際 之義也會解作

脂訛愛綿 脂同

圻

恥格切 裂也會 解作折訛

惛

之涉切 懼也與惛同

眇

称沼切

隙

呼為切 數也

黠

乙減切 墨

蟻

音鏡人 腹中虫

魔

於談切 惡也

蝨

眉庚切

窠

音藝 睡中 語也

銳

俞芮切

耗

脂娛切

析

音昔 分也 粘

尼占

膠

音交

謚

音密 安也

蹋

徒合切

肇

音兆

誹

甫尾切

詈

音吏

訐

音結 發人 陰私

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第十

唐天竺沙門般剌密帝譯

阿難彼善男子修三摩地想陰盡者是人平
常夢想消滅寤寐恒一覺明虛靜猶如晴空
無復麤重前塵影事觀諸世間大地山河如
鏡鑑明來無所粘過無蹤迹虛受照應了罔
陳習惟一精真生滅根元從此披露見諸十

方十二衆生畢殫其類雖未通其各命由緒
見同生基猶如野馬熠熠清擾為浮根塵究
竟樞穴此則名為行陰區宇若此清擾熠熠
元性性入元澄一澄元習如波瀾滅化為澄
水名行陰盡是人則能超衆生濁觀其所由
幽隱妄想以為其本阿難當知是得正知奢
摩他中諸善男子凝明正心十類天魔不得
其便方得精研窮生類本於本類中生元露

者觀彼幽清圓擾動元於圓元中起計度者
是人墜入二無目論一者是人見本無因何
以故是人既得生機全破乘于眼根八百功
德見八萬劫所有眾生業流灣環死此生彼
只見眾生輪迴其處八萬劫外冥無所觀便
作是解此等世間十方眾生八萬劫來無因
自有由此計度亡正偏知墮落外道惑菩提
性二者是人見末無目何以故是人於生既

見其根知人生人悟鳥生鳥鳥從來黑鵠從
來白人天本豎畜生本橫白非洗成黑非染
造從八萬劫無復改移今盡此形亦復如是
而我本來不見菩提云何更有成菩提事當
知今日一切物象皆本無因由此計度亡正
徧知墮落外道惑菩提性是則名為第一外
道立無回論阿難是三摩中諸善男子疑明
正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動

元於圓常中起計度者是人墜入四徧常論
一者是人窮心境性二處無回修習能知二
萬劫中十方衆生所有生滅咸皆循環不曾
散失計以為常二者是人窮四大元四性常
住修習能知四萬劫中十方衆生所有生滅
咸皆體恒不曾散失計以為常三者是人窮
盡六根末那執受心意識中本元由處性常
恒故修習能知八萬劫中一切衆生循環不

失本來常住窮不失性計以為常四者是人
既盡想元生理更無流止運轉生滅想心今
已永滅理中自然成不生滅因心所度計以
為常由此計常亡正徧知墮落外道惑菩提
性是則名為第二外道立圓常輪又三摩中
諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀
彼幽清常擾動元於自他中起計度者是人
墜入四顛倒見一分無常一分常論一者是

人觀妙明心徧十方界湛然以為究竟神我
從是則計我徧十方凝明不動一切衆生於
我心中自生自死則我心性名之為常彼生
滅者真無常性二者是人_不觀其心徧觀十
方恒沙國土見劫壞處名為究竟無常種性
劫不壞處名究竟常三者是人_別觀我心精
細微密猶如微塵流轉十方性無移改能令
此身即生即滅其不壞性名我性常一切死

生從我流出名無常性四者是人知想陰盡
見行陰流行陰常流計無常性色受想等今
已滅盡名為無常由此計度一分無常一分
常故墮落外道惑菩提性是則名為第三外
道一分常論又三摩中諸善男子堅凝正心
魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於
分位中生計度者是人墜入四有邊論一者
是人心計生元流用不息計過未者名為有

邊計相續心名為無邊二者是人觀八萬劫
則見衆生八萬劫前寂無聞見無聞見處名
為無邊有衆生處名為有邊三者是人計我
徧知得無邊性彼一切人現我知中我曾不
知彼之知性名彼不得無邊之心但有邊性
四者是人窮行陰空以其所見心路籌度一
切衆生一身之中計其咸皆半生半滅明其
世界一切所有一半有邊一半無邊由此計

度有邊無邊墮落外道惑菩提性是則名為
第四外道立有邊論又摩中諸善男子堅
凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾
動元於知見中生計度者是人墜入四種顛
倒不死矯亂徧計虛論一者是人觀變化元
見遷流處名之為變見相續處名之為恒見
所見處名之為生不見見處名之為滅相續
之因性不斷處名之為增正相續中中所離

處名之為減各各生處名之為有互互止處
名之為無以理都觀用心別見有求法人來
問其義答言我今亦生亦滅亦有亦無亦增
亦減於一切時皆亂其語令彼前人遺失章
句二者是人諦觀其心互互無處曰無得證
有人來問惟答一字但言其無除無之餘無
所言說三者是人諦觀其心各各有處曰有
得證有人來問惟答一字但言其是除是之

餘無所言說四者是人無俱見其境枝故
其心亦亂有人來問答言亦有即是亦無亦
無之中不是亦有一切矯亂無容窮詰由此
計度矯亂虛無墮落外道惑菩提性是則名
為第五外道四顛倒性不死矯亂徧計虛論
又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮
生類本觀彼幽清常擾動元於無盡流生計
度者是人墜入死後有相發心顛倒或自固

身云色是我或見我圓含徧國土云我有色
或彼前緣隨我迴復云色屬我或復我依行
中相續云我在色皆計度言死後有相如是
循環有十六相從此或計畢竟煩惱畢竟苦
提兩性並驅各不相觸由此計度死後有故
墮落外道惑菩提性是則名為第六外道立
五陰中死後有相心顛倒論又三摩中諸善
男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽

清常擾動元於先除滅色受想中生計度者
是人墜入死後無相發心顛倒見其色滅形
無所因觀其想滅心無所繫知其受滅無復
連綴陰性消散縱有生理而無受想與草木
同此質現前猶不可得死後云何更有諸相
因之勘校死後相無如是循環有八無相從
此或計涅槃因果一切皆空徒有名字究竟
斷滅由此計度死後無故墮落外道或菩提

性是則名為第七外道立五陰中死後無相
心顛倒論又三摩中諸善男子堅凝正心魔
不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於行
存中兼受想滅雙計有無自體相破是人墜
入死後俱非起顛倒論色受想中見有非有
行遷流內觀無不無如是循環窮盡陰界八
俱非相隨得一緣皆言死後有相無相又計
諸行性遷訛故心發通悟有無俱非虛實失

措由此計度死後俱非後際昏瞢無可道故
墮落外道惑菩提性是則名為第八外道立
五陰中死後俱非心顛倒論又三摩中諸善
男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽
清常擾動元於後後無生計度者是人墜入
七斷滅論或計身滅或欲盡滅或苦盡滅或
極樂滅或極捨滅如是循環窮盡七際現前
消滅滅已無復由此計度死後斷滅墮落外

道惑菩提性是則名為第九外道立五陰中
死後斷滅心顛倒論又三摩中諸善男子堅
凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾
動元於後後有生計度者是人墜入五涅槃
論或以欲界為正轉依觀見圓明生愛慕故
或以初禪性無憂故或以二禪心無苦故或
以三禪極悅隨故或以四禪苦樂二亡不受
輪迴生滅性故迷有遍天作無為解五處安

隱為勝淨依如是循環五處究竟由此計度
五現涅槃墮落外道惑菩提性是則名為第
十外道立五陰中五現涅槃心顛倒論阿難
如是十種禪那狂解皆是行陰用心交互故
現斯悟眾生頑迷不自忖量逢此現前以迷
為解自言登聖大妄語成墮無間獄汝等必
須將如來語於我滅後傳示末法徧令眾生
覺了斯義無令心魔自起深孽保持覆護消

息邪見教其身心開覺真義於無上道不遭
枝歧勿令心祈得少為足作大覺王清淨標
指阿難彼善男子修三摩地行陰盡者諸世
間性幽清擾動同分生機倏然隕裂沈細網
紐補特伽羅酬業深脉感應懸絕於涅槃天
將大明悟如雞後鳴瞻顧東方已有精色六
根虛靜無復馳逸內外湛明入無所入深達
十方十二種類受命元由觀由執元諸類不

召於十方界已獲其同精色不沈發現幽祕
此則名為識陰區宇若於羣召已獲同中消
磨六門合開成就見聞通鄰互用清淨十方
世界及與身心如吠瑠璃內外明徹名識陰
盡是人則能超越命濁觀其所由罔象虛無
顛倒妄想以為其本阿難當知是善男子窮
諸行空於識還元已滅生滅而於寂滅精妙
未圓能令己身根隔合開亦與十方諸類通

覺覺知通。胎能入圓元。若於所歸立真常。因
生勝解者。是人則墮。因所執。淩毘迦羅所
歸。真諦成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名
第一立所。憍心成所。歸果違遠。圓通背涅槃
城。生外道種。阿難又善男子。窮諸行空。已滅
生滅。而於所窮滅精妙未圓。若於所歸。覽為自
體。盡虛空界十二類內。所有衆生。皆我身中
一類。流出生勝解者。是人則墮。能非能執。摩

醜首羅現無邊身成其伴侶迷佛菩提亡失
知見是名第二立能為心成能事果違遠圓
通背涅槃城生大慢天我徧圓種又善男子
窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若
於所歸有所歸依自疑身心從彼流出十方
虛空咸其生起即於都起所宣流地作真常
身無生滅解在生滅中早許常住既惑不生
亦迷生滅安住沉迷生勝解者是人則墮常

非常執計自在天成其伴侶迷佛菩提亡失
知見是名第三立因依心成妄計果違遠圓
通背涅槃城生倒圓種又善男子窮諸行空
已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於所知知
徧圓故因知立解十方草木皆稱有情與人
無異草木為人人死還成十方草樹無擇徧
知生勝解者是人則墮知無知執婆叱霰尼
執一切覺成其伴侶迷佛菩提亡失知見是

名第四計圓知心成虛課果違遠圓通背涅槃城生倒知種又善男子窮諸行空已滅生滅而於窮滅精妙未圓若於圓融根互用中已得隨順便於圓化一切發生求火光明樂水清淨愛風周流觀塵成就各各宗事以此羣塵發作本因立常住解是人則墮生無生執諸迦葉波并婆羅門勤心後身事火崇水求出生死成其伴侶迷佛菩提亡失知見是

名第五計著崇事迷心從物立妄求因求妄
冀果違遠圓通背涅槃城生顛化種又善男
子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓
若於圓明計明中虛非滅羣化以永滅依為
所歸依生勝解者是人則墮歸無歸執無想
天中諸舜若多成其伴侶迷佛菩提亡失知
見是名第六圓虛無心成空亡果違遠圓通
背涅槃城生斷滅種又善男子窮諸行空已

滅生滅而於寂滅精妙未圓若於圓常固身
常住同於精圓長不傾逝生勝解者是人則
墮貪非貪執諸阿斯陀求長命者成其伴侶
迷佛菩提亡失知見是名第七執著命元立
固妄因趣長勞果違遠圓通背涅槃城生妄
延種又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂
滅精妙未圓觀命互通却留塵勞恐其銷盡
便於此際坐蓮華宮廣化七珍多增寶媛恣

縱其心生勝解者是人則墮真無真執吒枳
迦羅成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第
八發邪思因立熾塵果違遠圓通背涅槃城
生天魔種又善男子窮諸行空已滅生滅而
於寂滅精妙未圓於命明中分別精麁疏決
真偽因果相酬惟求感應背清淨道所謂見
苦斷集證滅修道居滅已休更不前進生勝
解者是人則墮定性聲聞諸無聞僧增上慢

者成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第九
圓精應心成趣寂果遠遠圓通背涅槃城生
纏空種又善男子窮諸行空已滅生滅而於
寂滅精妙未圓若於圓融清淨覺明發研深
妙即立涅槃而不前進生勝解者是人則墮
定性辟支諸緣獨倫不迴心者成其伴侶迷
佛菩提亡失知見是名第十圓覺膺心成湛
明果遠遠圓通背涅槃城生覺圓明不化圓

種阿難如是十種禪那中途成狂因依迷惑
於未足中生滿足證皆是識陰用心交互故
生斯位衆生頑迷不自忖量逢此現前各以
所愛光習迷心而自休息將爲畢竟所歸寧
地自言滿足無上菩提大妄語成外道邪魔
所感業終墮無間獄聲聞緣覺不成增進汝
等存心秉如來道將此法門於我滅後傳示
末世普令衆生覺了斯義無令見魔自作深

孽保綏哀救消懸邪緣令其身心入佛知見
從始成就不遭歧路如是法門先過去世恒
沙劫中微塵如來乘此心開得無上道識陰
若盡則汝現前諸根互用從互用中能入菩
薩金剛乾慧圓明精心於中發化如淨瑠璃
內含寶月如是乃超十信十住十行十回向
四加行心菩薩所行金剛十地等覺圓明入
於如來妙莊嚴海圓滿菩提歸無所得此是

過去先佛世尊奢摩他中毘婆舍那覺分明
析微細魔事魔境現前汝能諳識心垢洗除
不落邪見陰魔銷滅天魔摧碎大力鬼神禿
魄逃逝魑魅魍魎無復出生直至菩提無諸
少乏下劣增進於大涅槃心不迷悶若諸末
世愚鈍衆生未識禪那不知說法樂修三昧
汝恐同邪一心勸令持我佛頂陀羅尼咒若
未能誦寫於禪堂或帶身上一切諸魔所不

能動汝當恭欽十方如來究竟修進最後垂
範阿難即從座起聞佛示誨頂禮欽奉憶持
無失於大衆中重復白佛如佛所言五陰相
中五種虛妄為本想心我等平常未蒙如來
微細開示又此五陰為併銷除為次第盡如
是五重詰何為界惟願如來發宣大慈為此
大衆清明心目以為末世一切衆生作將來
眼佛告阿難精真妙明本覺圓淨非留死生

及諸塵垢乃至虛空皆因妄想之所生起斯
元本覺妙明精真妄以發生諸器世間如演
若多迷頭認影妄元無目於妄想中立因緣
性迷曰緣者稱為自然彼虛空性猶實幻生
因緣自然皆是衆生妄心計度阿難知妄所
起說妄因緣若妄元無說妄因緣元無所有
何況不知推自然者是故如來與汝發明互
陰本因同是妄想汝體先因父母想生汝心

非想則不能來想中傳命如我先言心想酢
味口中涎生心想登高足心酸起懸崖不有
酢物不來汝體必非虛妄通倫口水如何因
談酢出是故當知汝現色身名為堅固第一
妄想即此所說臨高想心能令汝形真受酸
澀由因受生能動色體汝今現前順益違損
二現驅馳名為虛明第二妄想由汝念慮使
汝色身身非念倫汝身何因隨念而使種種

取像心生形取與念相應寤即想心寐為諸
夢則汝想念搖動妄情名為融通第三妄想
化理不住運運審移甲長髮生氣消容皺日
夜相代曾無覺悟阿難此若非汝云何體遷
如必是真何無覺則汝諸行念念不停名
為幽隱第四妄想又汝精明湛不搖處名恒
常者於身不出見聞覺知若實精真不容習
妄何因汝等曾於昔年覩一奇物經歷年歲

憶妄俱無於後忽然覆覩前異記憶宛然曾
不遺失則此精了湛不搖中念念愛熏有何
籌筭阿難當知此湛非真如急水流望如恬
靜流急不見非是無流若非想元寧受妄習
非汝六根互用開合此之妄想無時得滅故
汝現在見聞覺知中串習幾則湛了內罔象
虛無第五顛倒細微精想阿難是五受陰五
妄想成汝今欲知因果淺深惟色與空是色

邊際惟觸及離是受邊際惟記與忘是想邊
際惟滅與生是行邊際湛入合湛歸識邊際
此五陰元重疊生起生因識有滅從色除理
則頓悟乘悟併消事非頓除因次第盡我已
示汝劫波中結何所不明再此詢問汝應將
此妄想根元心得開通傳示將來末法之中
諸修行者令識虛妄深厭自生知有涅槃不
戀三界阿難若復有人徧滿十方所有虛空

盈滿七寶持以奉上微塵諸佛承事供養心
無虛度於意云何是人以此施佛因緣得福
多不阿難答言虛空無盡珍寶無邊昔有衆
生施佛七錢捨身猶獲轉輪王位況復現前
虛空既窮佛土充徧皆施珍寶窮劫思議尚
不能及是福云何更有邊際佛告阿難諸佛
如來語無虛妄若復有人身具四重十波羅
夷瞬息即經此方他方阿鼻地獄乃至窮盡

十方無間靡不經歷能以一念將此法門於
末劫中開示未學是人罪障應念消滅變其
所受地獄苦因成安樂國得福超越前之施
人百倍千倍千萬億倍如是乃至算數譬喻
所不能及阿難若有衆生能誦此經能持此
咒如我廣說窮劫不盡依我教言如教行道
直成菩提無復魔業佛說此經已比正比正
尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅及

諸他方菩薩二乘聖仙童子并初發心大力
鬼神皆大歡喜作禮而去

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第十

幽清擾動四象虛無涅槃城背向迷途最後
示規模五陰乾枯高舉步天衢

南無楞嚴會上佛菩薩

三稱

音釋

彈音單場也 熠弋入切 樞丑居切 鵠胡決切 籌音傳 綴知瑞切 訛音未 孽魚列切

倏音林 紐女久切 霰先見切 媛音院 諳烏含切 禡丑豕切 中音貫 詢音貫

深音苗 孽沈孽 恣會解 棍會解 為 併 消除 為 次第 盡俱訓

諸佛無上妙道曠劫精勤難行能行非忍

而忍豈以小德小智輕言慢言者測哉檀

波羅蜜者六度之首為以不住相為之非

人天小果也弟子吳廣鐙混跡塵勞喜為

松度初興龍樹次復中峰旋建大悲壇造

普同塔開放生池裝塑聖相齋供僧伽如
是種種行願摠為回向西方往生公據喜
閱楞嚴大典出世妙因堪作修行方便有
緣弟子能專心讀誦無不入究竟地者惟
同志者鑒之

為是色生眼見為是聲來耳邊此為復為生於
空此味為復為生食中能為在於為復在頭

俱訓當此法為復即心所生為當離心俱訓為知

非知訓是此識為從艾玉為於日素為復徑珠

為從月來此風為復此風為當此見為復俱訓由

同一體為非一體為生於見為生於相為生

空為無所因

俱訓是

七大藏性攸居總緣塵業事紛與全體

即真如理事雙祛信步駕長車