

大佛頂首楞嚴經卷第七

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬
行首楞嚴經卷第七

天竺沙門般刺密

烏菴國沙門彌伽釋迦

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事房融筆受

阿難汝問攝心。我今先說入三摩地。脩
學妙門求菩薩道。要先持此四種律儀
皎如冰霜。自不能生一切枝葉。心三口
四生必無因。阿難。如是四事。若不矢遺。
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羅無
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。彼尚媯女無心脩行神力冥資
速證無學。云何汝等在會聲聞求最上
乘決定成佛。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。若其不遇真清淨僧。汝戒律
儀必不成就。戒成已後。著新淨衣。然香
閉居。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。我家如來無
上悲誨心。已開悟。自知脩證。無學道成。
末法脩行。建立道場云何。結界合佛世
尊清淨軌則。佛告阿難。若末世人。顛立
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。和合旃檀。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。和上旃檀。沉
水。蘇合。熏陸。鬱金。白膠。青木。零陵。甘松。

及鷄舌香。以此十種細羅為粉。合土成泥。以塗場地。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。水中隨安所有華葉。取八圓鏡。各安其方。圍繞華鉢鏡外。建立十六蓮華。十六香爐。間華鋪設莊嚴。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
前別安一小火爐。以兜樓婆香煎取香
水沐浴其炭。然令猛熾。投是酥蜜於炎
爐內。燒令烟盡。享佛菩薩。令其四外徧
懸幡華。於壇室中。四壁敷設。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。兼金剛藏安其左右。帝釋梵王。烏
芻瑟摩。并藍地迦。諸軍荼利與毗俱胝
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。恒於六時誦咒圍壇。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。我毗奈耶先
有願教。第三七中。於十二時一向持佛
般怛囉咒。至第七日。十方如來一時出
現。鏡交光處。承佛摩頂。即於道場脩三
摩地。能令如是末世脩學身心明淨。猶

如琉璃阿難。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。我自出家。恃佛憍愛。求多
聞故。未證無為。遭彼梵天邪術所惑。心
雖明了。力不自由。賴遇文殊。令我解脫。
雖蒙如來佛頂神呪。冥獲其力。尚未親

闡惟願大慈重為宣說悲救此會諸備
行輩未及當來在輪回者承佛密音身
意解脫于時會中一切大衆普皆作禮
佇聞如來祕密章句爾時世尊從肉髻
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
擊山持杵徧虛空界大衆仰觀畏愛兼
抱求佛哀祐一心聽佛無見見頂相放光
如來宣說神呪

南無薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐
三菩提寫一薩怛他佛陀俱知悉尼釤
二南無薩婆勃陀勃地薩跋鞞弊三南
無薩多南三藐三菩提俱知南四娑舍
羅婆迦僧伽南五南無盧鷄阿羅漢跋
南六南無蘇盧多波那喃七南無娑羯
唎陀伽彌喃八南無盧鷄三藐伽跋喃
九三藐伽波囉底波多那喃十南無提
婆離瑟赭十一南無悉陀耶毗地耶陀囉
離瑟赭十二舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩

他南^{三十}南無跋羅訶摩泥^四南無因陀

囉耶^{五十}南無婆伽婆帝^{六十}嚧陀囉耶^{七十}

烏摩般帝^{八十}娑醯夜耶^{九十}南無婆伽婆

帝^{十一}那囉野拏耶^{十二}槃遮摩訶三慕陀

羅^{二十}南無悉羯唎多耶^{三十}南無婆伽婆

帝^四摩訶迦羅耶^五地唎般刺那伽囉

六^六毗陀囉波拏迦囉耶^七阿地目帝^八

尸摩舍那泥婆悉泥^九摩怛唎伽拏^{十三}

南無悉羯唎多耶^一南無婆伽婆帝^二

多他伽跢俱囉耶^三南無般頭摩俱囉

耶^四南無跋闍羅俱羅耶^五南無摩尼
俱羅耶^六南無伽闍俱羅耶^七南無婆
伽婆帝^八帝喇茶輸羅西那^九波羅訶
羅拏羅闍耶^十路他伽多耶^{十一}南無婆
伽婆帝^{十二}南無阿彌多婆耶^{十三}路他伽
多耶^{十四}阿囉訶帝^{十五}藐三菩陀耶^{十六}
南無婆伽婆帝^{十七}阿闍鞞耶^{十八}路他伽
多耶^{十九}阿囉訶帝^{二十}藐三菩陀耶^{二十一}
南無婆伽婆帝^{二十二}鞞沙闍耶俱嚧吠柱
唎耶^{二十三}般囉婆囉闍耶^{二十四}路他伽多耶

五_卒南無婆伽婆帝_{六_卒}三補師_{七_卒}多_{五_卒}薩

憐捺囉刺闍耶_{八_卒}跋他伽多耶_{九_卒}阿囉

訶帝_{十_卒}三藐三菩陀耶_{十一_卒}南無婆伽婆

帝_{十二_卒}舍鷄野母那耶_{十三_卒}跋他伽多耶_{十四_卒}

阿囉訶帝_{十五_卒}三藐三菩陀耶_{十六_卒}南無婆

伽婆帝_{十七_卒}刺怛那鷄都囉闍耶_{十八_卒}跋他

伽多耶_{十九_卒}阿囉訶帝_{二十_卒}三藐三菩陀耶

一_{廿_卒}帝瓢南無薩羯唎多_{廿一_卒}翳曇婆伽婆

多_{廿二_卒}薩怛他伽都瑟尼釤_{廿三_卒}薩怛多般

恒_{廿四_卒}囉_{廿五_卒}南無阿婆囉視_{廿六_卒}般囉帝揚

岐羅^七薩羅婆部多揭囉訶^八尼羯囉
訶揭迦羅訶尼^九跋囉^七地耶叱陀你
八阿迦羅密喇柱^一般喇怛囉耶儻揭
喇^二薩羅婆槃陀那目又尼^三薩羅婆
突瑟吒^四突悉^五般那你伐羅尼^五赭
都囉失帝南^六羯囉訶莎訶薩羅若闍
七毗多崩娑那羯喇^八阿瑟吒冰舍帝
南^九那又刹怛囉若闍^九波羅薩陀那
羯喇^一阿瑟吒南^二摩訶揭囉訶若闍
三毗多崩薩那羯喇^四薩婆舍都噓你

婆羅若闍^五呼藍突悉之難遮那舍尼
卒^六瑟沙舍悉怛羅^七阿吉尼烏陀迦羅
若闍^八阿般羅視多俱羅^九摩訶般羅
戰持^一摩訶曼多^二摩訶帝舍^三摩訶
稅多闍婆羅^三摩訶跋羅槃陀羅婆悉
你^四阿唎耶多羅^五毗唎俱知^六誓婆
毗闍耶^七跋闍羅摩禮底^八毗舍嚧多
九勃騰罔迦^十跋闍羅制喝那阿遮^{十一}
摩羅制婆般羅質多^{十二}跋闍羅擅持^{十三}
毗舍羅遮^{十四}扇多舍鞞提婆補視多^{十五}

蘇摩盧波^{六十}摩訶稅多^廿阿喇耶多^家

^{八十}摩訶婆羅阿般羅^九跋闍囉高羯囉

制婆^{十二}跋闍囉俱摩喇^{十二}俱藍陀喇^{二十}

跋闍囉喝陸多遮^{三十}毗地耶乾遮那摩

喇迦^{二十}屈蘇母婆羯囉跋那^五鞞盧遮

那俱喇耶^六夜囉菟瑟尼鈿^七毗折藍

婆摩尼遮^八跋闍囉迦那迦波羅婆^九

盧闍那跋闍囉頓稚遮^{十三}稅多遮迦摩

囉^{十二}利奢尸波囉婆^{二十}翳帝夷帝^{二十}母

陀囉羯拏^四沙鞞囉懺^五掘梵都^六印

免那麼麼寫

三十七誦者至此句翻
弟子某某受持

烏鉢^三刺瑟羯

拏^九般刺舍悉多^十薩但他伽都瑟尼

鉢^五壇虎鉢^二都噓雍雍^三瞻婆那^四虎鉢

理^五都噓雍^六悉耽婆那^七虎鉢^八都噓

雍^九波羅瑟地耶三般叉拏羯羅^十虎

鉢^{十一}壇都噓雍^{十二}薩婆藥叉喝囉刹娑^{十三}

揭羅訶若闍^{十四}吽吽騰崩薩那羯羅^{十五}虎

鉢^{十六}壇都噓雍^{十七}者都囉尸底南^{十八}揭羅

訶娑訶薩囉喃^{十九}吽吽騰崩薩那囉^{二十}虎

鉢^{二十一}壇都噓雍^{二十二}羅叉^{二十三}婆伽梵^{二十四}薩但

他伽都瑟尼釤^卒波囉點闍吉喇^卒摩

訶娑訶薩囉^卒勃樹娑訶薩囉室喇沙

卒俱知娑訶薩泥帝隸^卒阿弊提視娑

喇多比吒吒毘迦^卒摩訶跋闍嚧陀囉

二^卒帝喇菩婆那^卒曼茶囉^卒烏餅^卒莎

悉帝薄娑都^卒麼麼^卒印兔那麼麼寫

七十八至此句準前稱囉闍娑夜^卒主囉跋夜^卒

阿祇尼娑夜^卒烏陀迦娑夜^卒毘沙娑

夜^卒舍薩多囉娑夜^卒娑囉斫羯囉娑

夜^卒突瑟义娑夜^卒阿舍你娑夜^卒阿

名若俗人稱弟子某甲

迦羅密喇柱婆夜^八陀羅尼部彌劔波
伽波陀婆夜^九烏羅迦婆多婆夜^十刺
闍檀茶婆夜^{十一}那伽婆夜^{十二}毘條担婆
夜^{十三}蘇波羅婆夜^{十四}藥叉揭羅訶^{十五}
囉叉私揭羅訶^{十六}畢喇多揭羅訶^{十七}毗
舍遮揭羅訶^{十八}部多揭羅訶^{十九}鳩槃茶
揭羅訶^{二十}補丹那揭羅訶^{二十一}迦吒補丹
那羯羅訶^{二十二}悉乾度揭羅訶^{二十三}阿播悉
摩囉揭羅訶^{二十四}烏檀摩陀揭羅訶^{二十五}車
夜揭羅訶^{二十六}醯喇婆帝揭羅訶^{二十七}社多

訶唎南 八 揭婆訶唎南 九 噓地羅訶唎
南 十 忙婆訶唎南 十一 謎陀訶唎南 十二 摩
闍訶唎南 十三 闍多訶唎女 十四 視比多訶
唎南 十五 毘多訶唎南 十六 婆多訶唎南 十七
阿輸遮訶唎女 十八 質多訶唎女 十九 帝鈿
薩鞞釤 二十 薩婆揭羅訶南 二十一 毗陀耶闍
唎陀夜彌 二十二 鷄羅夜彌 二十三 波唎跋囉者
迦訖唎檐 二十四 毗陀夜闍唎陀夜彌 二十五 鷄
羅夜彌 二十六 荼演尼訖唎檐 二十七 毗陀夜闍
唎陀夜彌 二十八 鷄羅夜彌 二十九 摩訶般輸般

怛夜^{十二} 嚧陀羅訖唎檐^{十二} 毗陀夜闍瞋

陀夜彌^{二十} 鷄羅夜彌^{三十} 那囉夜拏訖唎

檐^四 毗陀夜闍瞋陀夜彌^五 鷄羅夜彌

六^三 怛埵伽嚧茶西訖唎檐^七 毗陀夜闍

瞋陀夜彌^八 鷄羅夜彌^九 摩訶迦囉摩

怛唎伽拏訖唎檐^十 毗陀夜闍瞋陀夜

彌^{十一} 鷄羅夜彌^{十二} 迦波唎迦訖唎檐^{十三}

毗陀夜闍瞋陀夜彌^{十四} 鷄羅夜彌^{十五} 闍

耶羯囉摩度羯囉^{十六} 薩婆囉他娑達那

訖唎檐^{十七} 毗陀夜闍瞋陀夜彌^{十八} 鷄羅

訖唎檐^{十九} 毗陀夜闍瞋陀夜彌^{二十} 鷄羅

夜彌^九呌^四赭咄囉婆耆你訖唎檐^{十五}毗陀

夜闍瞋陀夜彌^{十一}呌^{二十五}鷄羅夜彌^二呌^五唎羊

訖唎知^三呌^五難陀鷄沙羅伽拏般帝^四呌^五索

醯夜訖唎檐^五呌^五毗陀夜闍瞋陀夜彌^六呌^五

鷄羅夜彌^七呌^五那揭那舍囉婆拏訖唎檐

呌^八毗陀夜闍瞋陀夜彌^九呌^五鷄羅夜彌^六呌^五

阿囉漢訖唎檐^毗陀夜闍瞋陀夜彌^{十一}呌^五

鷄羅夜彌^二呌^五多囉伽訖唎檐^三呌^五毗陀

夜闍瞋陀夜彌^四呌^五鷄羅夜彌跋闍囉波

你^五呌^六具醯夜具醯夜^六呌^五迦地般帝訖唎

檐^七卒毗陀夜闍瞋陀夜彌^八卒鷄羅夜彌

卒囉义罔^七婆伽梵^{十一}章印兔那麽麼寫

七十二至此依前釋弟子名婆伽梵^三薩怛多般怛囉^四南

無粹都帝^五阿悉多那囉刺迦^六卒波囉

婆悉普吒^七毗迦薩怛多鉢帝喇^八什

佛囉什佛囉^九陀囉陀囉^十頻陀囉頻

陀囉瞋陀瞋陀^{十一}頃虎鉢^{十二}卒虎鉢^{十三}卒泮吒

卒泮吒泮吒泮吒^{十四}娑訶^{十五}卒醯醢

泮^{十六}阿卒迦耶泮^{十七}阿波囉提訶多泮

卒婆囉波囉陀泮^{十八}阿素囉毗陀囉波

迦^{十一}洋^二境^九薩婆提鞞弊洋^二九^十薩婆那伽弊

洋^三率^九薩婆藥叉弊洋^四九^十薩婆乾闥婆弊

洋^五功^九薩婆補丹那弊洋^六九^十迦吒補丹那

弊洋^七九^十薩婆突狼枳帝弊洋^八九^十薩婆突

流比^九犁訖瑟帝弊洋^九九^十薩婆什婆犁弊

洋^百三^三薩婆阿播悉摩犁弊洋^一三^三薩婆舍

羅婆^二犁弊洋^二薩婆地帝鷄弊洋^三薩

安怛摩陀繼弊洋^四薩婆毗陀耶羅誓

遮犁弊洋^五闇夜羯囉摩度羯囉^六薩

婆囉他娑陀雞弊洋^七毗帝夜遮利弊

娑囉他娑陀雞弊洋^七毗帝夜遮利弊

唎曳泮 _六	恒唎曳泮 _四	三言羯囉檀持曳泮 _二	曳泮 _九	夜泮 _七	五十摩訶末恒唎迦拏 _六	三十波囉丈耆囉闍耶泮 _四	丁羊义耆唎弊泮 _二	摩唎十毗陀夜囉誓弊泮 _三	泮八者都囉縛耆你弊泮九跋闍囉俱
迦般唎曳泮 _七	遮文茶曳泮 _五	二言蔑恒唎曳泮 _三	阿耆尼曳泮 _一	瑟瑟拏婢曳泮 _八	南無娑羯唎多	摩訶迦囉夜	跋闍囉商羯囉夜	摩訶般囉	
阿地目質多	羯邏囉恒	唎曳泮 _三	摩訶羯唎曳泮	勃囉訶牟尼					

迦尸摩舍那^{八十}婆私你曳泮^{九十}演吉質

^三陸埒婆寫^{三音}麼麼印兔那麼麼寫^三

^{至此依前}突瑟吒質多^三阿末怛唎質多^三
^{稱名回向}

烏闍訶囉^{四十}伽婆訶囉^{六十}噓地囉訶囉

^{七十}婆娑訶囉^{八十}摩闍訶囉^{九十}闍多訶囉

^{十四}視比多訶囉^{三十一}跋略夜訶囉^{四十二}乾陀

訶囉^{四十四}布史波訶囉^{三十四}頗囉訶囉^{四十五}娑

寫訶囉^{六十四}般波質多^{七十四}突瑟吒質多^{八十四}

旁陀囉質多^{九十四}藥叉揭囉訶^{十五}羅刹娑

揭囉訶^{三十五}閉隸多揭囉訶^{二十五}毗舍遮揭

囉訶^三部多揭囉訶^四鳩槃荼揭囉訶

悉乾陀揭囉訶^六烏怛摩陀揭囉訶

車夜揭囉訶^八阿播薩摩囉揭囉訶

宅祛革茶耆尼揭囉訶^十唎佛帝揭

囉訶^三閣彌迦揭囉訶^二舍俱尼揭囉

訶^三姥陀羅難地迦揭囉訶^四阿藍婆

揭囉訶^五乾陀波尼揭囉訶^六什伐囉

堙迦醯迦^七墜帝藥迦^八怛隸帝藥迦

卒者突託迦^十昵提什伐囉怛彭摩什

伐囉^三薄底迦^七鼻底迦^二室隸瑟密

迦^四呬^七娑^十你^般帝^迦^五呬^七薩^婆什^伐囉^維^六室

嚧^吉帝^七呬^十末^陀鞞^達嚧^制劍^八呬^十阿^綺嚧

紺^九呬^十目^佉嚧^紺^十八^羯唎^突嚧^紺^十百^揭囉

訶^揭藍^二呬^十羯^拏輸^藍^三呬^十憚^多輸^藍^四呬^十吃

唎^夜輸^藍^五呬^十末^麼輸^藍^六呬^十跋^利室^婆輸

藍^七呬^十瑟^栗瑟^吒輸^藍^八呬^十烏^陀囉^輸藍^九呬^十

羯^知輸^藍^十九^跋悉^帝輸^藍^十百^鄔嚧^輸藍

二^九呬^十常^迦輸^藍^三呬^十喝^悉多^輸藍^四呬^十跋^陀輸

藍^五呬^十娑^房盎^伽般^囉丈^伽輸^藍^六呬^十部^多

瑟^跋茶^七呬^十茶^耆你^什婆^囉^八呬^十陀^突嚧^迦

建咄噓吉知波婆路多毗九薩般噓呵凌
伽百輸舍怛囉婆那羯囉一毗沙喻迦
阿二耆尼烏陀迦三末囉鞞囉建跋囉
口阿迦囉密喇咄怛斂部迦五地栗刺
吒六慈喇瑟質迦七薩婆那俱囉八肆
引伽弊揭囉喇藥义怛囉翳九末囉視
吠帝鈇娑鞞鈇十悉怛多般怛囉十一摩
訶跋闍噓瑟尼鈇十二摩訶般賴丈耆藍
十三夜波突陀舍喻闍那十四辯怛隸拏十五
毗陀耶槃曇迦噓彌十六帝殊槃曇迦噓

彌^七般羅毗陀槃曇迦嚧彌^八跋姪他
九^十唵^{十一}阿那隸^{十二}毗舍提^{十三}鞞跋闍
羅陀唎^{十四}槃陀槃陀你^{十五}跋闍羅謗尼
洋^{十六}虎^{十七}斛都嚧甕洋^{十八}娑婆訶^{十九}
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。因此呪心。得成無上正徧知覺。
十方如來。執此呪心。降伏諸魔。制諸外
道。十方如來。乘此呪心。坐寶蓮華。應微
塵國。十方如來。含此呪心。於微塵國。轉

大法輪十方如來持此呪心。能於十方
摩頂授記。自果未成。亦於十方蒙佛授
記。十方如來依此呪心。能於十方拔濟
群苦。所謂地獄。餓鬼。畜生。盲聾瘖瘂。冤
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。飢渴貧窮。應念消散。十方
如來隨此呪心。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。十方如來行此呪心。能於十

方攝受親因。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
喜提樹。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

身隨所國土所有衆生。隨國所生。樺皮
貝葉。紙素白氎。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

受一切呪詛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。碎心毒人。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。是呪
常有八萬四千那由他。恒河沙俱胝。金
剛藏王菩薩種族。一一皆有諸金剛衆
而為眷屬。晝夜隨侍。設有衆生。於散亂
心。非三摩地。心憶口持。是金剛王常隨
從。彼諸善男子。何呪決定菩提心者。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。毗舍遮等。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義聚同處熏脩
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
緣經飲酒食噉五辛種種不淨一切諸
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。若造五
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。速得圓滿。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。若諸國土州縣聚落飢荒疫癘。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。或脫闍上。令其國土所有衆

生奉迎。斯呪禮拜恭敬。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
穀豐茂。兆庶安樂。亦復能鎮一切惡星。
隨方變恠。災障不起。人無橫夭。杻械枷
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。有此呪地悉皆消滅。十二由
旬成結界地。諸惡災祥永不能入。是故
如來宣示此呪。於未來世保護初學諸
備行者。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。汝及衆中諸有
學人。及未來世諸備行者。依我壇場。如
法持戒。所受戒主。逢清淨僧。持此呪心。
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

諸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
保護如是脩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。審有如是脩學善人。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。毗舍遮王。頻那夜迦。諸大鬼王。及諸
鬼神亦於佛前合掌頂禮。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。我亦保護是脩行人。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。我亦保護是脩行人。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。

所脩功業。又成菩提。不取涅槃。常隨此
咒。救護末世脩三摩地。正脩行者。世尊
如是脩心求正定人。若在道場及餘經
行。乃至散心遊戲聚落。我等徒衆常當
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。除彼發心樂脩禪者。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
人所作如願。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。得正熏脩。身心
快然。獲大饒益。世尊如是脩證佛三摩
地。未到涅槃。云何名為乾慧之地。四十
四心。至何漸次。得脩行目。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。佇佛慈音。瞪瞞瞻
仰。爾時世尊讚阿難言。善哉善哉。汝等
乃能普為大眾及諸末世一切衆生。脩
三摩地。求大乘者。從於凡夫。終大涅槃。

懸示無上正脩行路。汝令諦聽。當為汝說。阿難大衆合掌。剗心默然。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。一轉依號。阿難。汝今欲脩真三摩地。直詣如來大涅槃者。先當識此衆生世界。一顛倒因。顛倒不生。斯則如來真三摩地。阿難云。何名為衆生顛倒。阿難。由性明心。性明圓故。因明發性。性妄

見生。從畢竟無成。畢竟有。此有所有非
因。所因。住所住相了無根本。本此無住
建立世界及諸衆生迷本圓明。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。由是故有衆生顛倒。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。變化衆生成
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
類充塞。由因世界雜染輪迴。欲顛倒故。
和合滋成八萬四千橫豎亂想。如是故
有胎遏蒲曇流轉國土。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
因世界銷散輪迴惑顛倒故。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
界愚鈍輪迴瘖顛倒故。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
鯁為目其類充塞。由因世界相引輪迴
性顛倒故。和合呪成八萬四千呼召亂
想。由是故有非無色相無色。羯南流轉
國土。呪詛厭生其類充塞。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。非有想想相成。想羯南流轉國土。彼蒲盧等異質相成。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。非無想想相無想。羯南流轉國土。如土泉等附塊為兒。及破鏡鳥。以毒樹果。抱其為子。子成父母。皆遭其食。其類充塞。是名衆生十二種類。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第七

音釋

廉覽音

鈔所錄切

怛當割切

輶本連切

跂丁商切

揭居列切

刺處邊切

苾初音

瓢未音切

叱昌栗切

監呼覽切

許于今切

赭者音

停女耕切

屈音音

菟兔音

掘劬勿切

嬰音音

謎莫計切

粹遂音

枳音音

媯莫補切

堙音音

昵尼質切

鉗巨海切

憚徒寒切

迄許訖切

凌音音

盪烏浪切

辯皮典切

樺胡化切

詛莊助切

厭公琰切

蠶果五切

礫初錦切

夫於兆切

剝枯音

邏身簡切

素尺尹切

螻女尹切

蛻稅音

輟盧加切

泉尾音

脫下規遮切

械在手白紐在足曰械

上勅九切下下戒切

在日械

在日械

