大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷第八

阿難！

如是眾生一一類中，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、真修刳其正性。

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，是故佛說一切眾生，皆依食住。

阿難！

一切眾生，食甘故生食毒故死。是諸眾生求三摩地，當斷世間五種辛菜。是五種辛，熟食發婬生啖增恚。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；非毀禁戒讚婬怒癡，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！如是眾生入三摩地，要先嚴持清淨戒律；永斷婬心不飡酒肉，以火淨食無啖生氣。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，覩佛聞法親奉聖旨；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，反流全一六用不行，十方國土皎然清淨；譬如琉璃內懸明月，身心快然妙圓平等，獲大安隱；一切如來密圓淨妙，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，
慧性明圓鑒十方界，
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，
蔭處界三不能為礙。
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；
唯以精明進趣真淨，
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，
唯進無退名不退心。
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，
心精發暉十用涉入，

圓成一心名發心住。心中發明，如淨琉璃內現精金，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，名方便俱足住。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；彼剎利王世子長成，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。善能利益一切眾生，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。則於同中顯現群異，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，咸是第一波羅蜜多，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，
當度眾生滅除度相，
迴無為心向涅槃路，
名救護一切眾生，
離眾生相迴向。
壞其可壞遠離諸離，
名不壞迴向。
本覺湛然覺齊佛覺，
名等一切佛迴向。
精真發明地如佛地，
名至一切處迴向。
世界如來，
互相涉入得無罣礙，
名無盡功德藏迴向。
於同佛地地中各各、
生清淨因依因發揮，
取涅槃道，名
隨順平等善根迴向。
真根既成，
十方眾生皆我本性，
性圓成就不失眾生，
名隨順等觀、
一切眾生迴向。
即一切法離一切相，
唯即與離二無所著，
名真如相迴向。
真得所如十方無礙，
名無縛解脫迴向。
性德圓成法界量滅，
名法界無量迴向。

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。明極覺滿名燄慧地。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。

＊〔註〕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，
在大眾中即從座起，
頂禮佛足而白佛言：
當何名是經？
我及眾生云何奉持？
佛告文殊師利：
是經名
大佛頂悉怛多
般怛囉無上寶印、
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、
及諸大眾得蒙如來，
開示密印般怛囉義，
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！
慈音無遮善開眾生，
微細沈惑令我今日，
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，
持菩薩戒私行婬欲，
妄言行婬非殺非偷，
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。
琉璃大王善星比丘，
琉璃為誅瞿曇族姓、
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，
令諸一切持戒眾生，
聞決定義歡喜頂戴，
謹潔無犯。

佛告阿難：
快哉此問！
令諸眾生不入邪見。
汝今諦聽當為汝說。

阿難！
一切眾生實本真淨，
因彼妄見有妄習生，
因此分開內分外分。

阿難！
內分即是眾生分內，
因諸愛染發起妄情，
情積不休能生愛水。
是故眾生，
心憶珍羞口中水出；
心憶前人，
或憐或恨目中淚盈；
貪求財寶，
心發愛涎舉體光潤；
心著行婬，
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！
外分即是眾生分外，
因諸渴仰發明虛想，
想積不休能生勝氣。
是故眾生，
心持禁戒舉身輕清；
心持咒印顧盼雄毅；
心欲生天夢想飛舉；
心存佛國聖境冥現；
事善知識自輕身命。

阿難！
諸想雖別輕舉是同，
飛動不沈自然超越，

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、
飛行夜叉地行羅剎，
遊於四天所去無礙。

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，
重為毛群輕為羽族。

七情三想沈下水輪，
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；
純情即沈入阿鼻獄。
若沈心中有謗大乘，
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，
眾同分中兼有元地。

阿難！

此等皆是，
彼諸眾生自業所感，
造十習因受六交報！

云何十因？阿難！一者、婬習交接，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，色目行婬同名欲火，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、灰河熱沙毒海鎔銅、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、嗔習交衝，發於相忤忤結不息，心熱發火鑄氣為金。如是故有刀山鐵橛、劍樹劍輪斧鉞鎗鋸，如人銜冤殺氣飛動；二習相擊故有宮割、斬斫剉刺搥擊諸事。是故十方一切如來，色目瞋恚名利刀劍，菩薩見嗔如避誅戮。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、枷鎖鞭杖撾棒諸事。是故十方一切如來，色目奸偽同名讒賊，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、
穢污不淨如塵隨風，
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、怨習交嫌，
發於銜恨。
如是故有飛石投礫、
匣貯車檻甕盛囊撲，
如陰毒人懷抱畜惡；
二習相吞故有投擲、
擒捉擊射拋撮諸事。
是故十方一切如來，
色目怨家名違害鬼，
菩薩見怨如飲鴆酒。
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、
權詐考訊推鞫察訪、
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，
碾磴耕磨如讒賊人，
逼枉良善；
二習相排故有押捺、
搥按蹙漉衡度諸事。
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、訟習交諠，
發於藏覆。
如是故有鑑見照燭，
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！一切眾生六識造業，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：能為鑊湯烊銅，燒息：能為黑煙紫焰，燒味：能為燋丸鐵糜，燒觸：能為熱灰爐炭，燒心：能生星火迸灑，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、開聽，聽種種鬧精神愁亂。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，灑諸毒蟲周滿身體；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、襲報，

招引惡果：

此鱉業交則臨終時，

先見毒氣充塞遠近，

亡者神識從地踊出，

入無間獄。

發明二相：

一者、通聞，

被諸惡氣薰極心擾。

二者、塞聞，

氣掩不通悶絕於地。

如是鱉氣，

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：則能為餧為爽；

衝觸：則能為綻為爛、

為大肉山有百千眼，

無量咂食；

衝思：則能為灰為瘴、

為飛砂礫擊碎身體。

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，

飛為猛火燋爛骨髓。

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、

馬頭羅剎手執鎗矟，

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，
歷觸：則能為道為觀、
為廳為案；
歷見：則能為燒為爇；
歷聽：則能為撞為擊、
為剸為射；
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：則能為鑒為證；
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，
皆是眾生迷妄所造。
若諸眾生惡業同造，
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。
由是眾生別作別造，
於世界中入同分地；
妄想發生非本來有。

復次阿難！
是諸眾生非破律儀，
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，
遇風成形名為魃鬼。
貪惑為罪是人罪畢，
遇畜成形名為魅鬼。
貪恨為罪是人罪畢，
遇蟲成形名蠱毒鬼。
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，
遇幽為形名為魘鬼。
貪明為罪是人罪畢，
遇精為形名魍魎鬼。
貪成為罪是人罪畢，
遇明為形名役使鬼。
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，
與元負人怨對相值，
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。
衰癘之鬼衰窮報盡，
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，
酬其宿債傍為畜生。
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：
寶蓮香等及琉璃王、
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，
此等眾生還復為人，
返徵其剩。
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，
相食相誅猶如轉輪，
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，
參合頑類。
彼咎徵者酬足復形，
生人道中參合愚類。
彼狐倫者酬足復形，
生人道中參於庸類。
彼毒倫者酬足復形，
生人道中參合佷類。
彼蛔倫者酬足復形，
生人道中參合微類。
彼食倫者酬足復形，
生人道中參合柔類。
彼服倫者酬足復形，
生人道中參合勞類。
彼應倫者酬足復形，
生人道中參於文類。
彼休徵者酬足復形，
生人道中參合明類。
彼諸循倫酬足復形，
生人道中參於達類。
阿難！
是等皆以宿債酬畢，
復形人道皆無始來，
業計顛倒相生相殺，
不遇如來不聞正法，
於塵勞中法爾輪轉。
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！
彼諸眾生，
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。

堅固交遘而不休息，
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！
是等皆於人中鍊心，
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。

於己妻房婬愛微薄，
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；
於人間世動少靜多；
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
須焰摩天。

一切時靜有應觸來，
未能違戾；
命終之後上升精微，
不接下界諸人天境，
乃至劫壞三災不及。
如是一類，名
兜率陀天。

我無欲心應汝行事，
於橫陳時味如嚼蠟，
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；

命終之後偏能出超，
化無化境。
如是一類，名
他化自在天。
阿難！
如是六天，
形雖出動心跡尚交。
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

＊〔註〕
據守培法師《妙心疏》，整句原意為：
「單十、複十、兩種位次」；
「單」：初修。
「複」：再修。
「十」：十地。
「二」：兩種位次：
等覺十地、妙覺十地。
「重重」：每一位中皆具十位，每十位復皆具單、複二位，如是重複增上金剛十地！

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第九

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，愛染不生無留欲界；是人應念身為梵侶，如是一類名梵眾天。

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，是人應時能統梵眾，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，名為初禪。

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。

光光相然照耀無盡，映十方界徧成琉璃，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，清淨心中麤漏已伏，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，麤重相滅淨福性生，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！從是天中有二岐路：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。苦樂雙亡下無卜居，故於捨心眾同分中，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。十方世界妙見圓澄，更無塵象一切沈垢，如是一類名善見天。

精見現前陶鑄無礙，
如是一類名善現天。
究竟群幾窮色性性，
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。
如今世間曠野深山，
聖道場地皆阿羅漢，
所住持故世間麤人，
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，
其間復有二種岐路：
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
迴心大阿羅漢。

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，
其中唯留阿賴耶識，
全於末那半分微細，
如是一類名為識處。
空色既亡識心都滅，
十方寂然迴無攸往，
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，
業果酬答答盡入輪；
彼之天王即是菩薩，

遊三摩地漸次增進，迴向聖倫所修行路。

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；中間妄隨七趣沈溺，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、生大海心沈水穴口，旦遊虛空暮歸水宿；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，皆是昏沈諸有為相，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！此等眾生，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。

若得妙發三摩地者，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，
因各各私眾私同分，
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。
普告大眾及阿難言：
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！
吾今為汝仔細分別。
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，
迷理為咎癡愛發生，
生發偏迷故有空性；

化迷不息有世界生。則此十方微塵國土，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，心精通脗當處湛然。一切魔王及與鬼神，諸凡夫天見其宮殿，無故崩裂大地振坼，水陸飛騰無不驚慴；凡夫昏暗不覺遷訛。彼等咸得五種神通，唯除漏盡戀此塵勞，如何令汝摧裂其處？是故鬼神，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，煖氣漸鄰不日銷殞，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，則彼魔事無奈汝何。陰銷入明，則彼群邪咸受幽氣；明能破暗近自銷殞，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，彼唯咒汝破佛律儀，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；
當住此處入三摩提。
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；
若作聖解即受群邪。

阿難！復以此心，
精研妙明其身內徹，
是人忽然於其身內，
拾出蟯蛔，
身相宛然亦無傷毀；
此名精明流溢形體；
斯但精行暫得如是，
非為聖證；
不作聖心名善境界；
若作聖解即受群邪。

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；
忽於空中聞說法聲，
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；
若作聖解即受群邪。

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；
於時忽見毘盧遮那，
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；
若作聖解即受群邪。

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；
若作聖解即受群邪。

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；
若作聖解即受群邪。

又以此心，
圓入虛融四肢忽然，
同於草木火燒刀斫，
曾無所覺；
又則火光不能燒爇；
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；
若作聖解即受群邪。

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，
徧滿空界樓殿華麗；
下見地獄上觀天宮，
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；
若作聖解即受群邪。

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；
若作聖解即受群邪。

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；
不作聖心魔事銷歇；
若作聖解即受群邪。

阿難！
如是十種禪那現境，
皆是色陰用心交互，
故現斯事。
眾生頑迷不自忖量，
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；
猶如魘人，
手足宛然見聞不惑；
心觸客邪而不能動；
此則名為受陰區宇。
若魘咎歇其心離身，
返觀其面去住自由，
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，
忽於其處發無窮悲；
如是乃至觀見蚊虻，

猶如赤子心生憐愍，
不覺流淚；
此名功用抑摧過越；
悟則無咎非為聖證；
覺了不迷久自銷歇；
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，
見色陰銷受陰明白，
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；
覺了不迷久自銷歇；
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，
見色陰銷受陰明白，
前無新證歸失故居，
智力衰微入中隳地，
迴無所見；
心中忽然生大枯渴，
於一切時沈憶不散，
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，
旦夕攝心懸在一處，
失於正受當從淪墜。

又彼定中諸善男子，
見色陰銷受陰明白，
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，
失於正受當從淪墜。

又彼定中諸善男子，
見色陰銷受陰明白，
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，
見色陰銷受陰明白，
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；
悟則無咎非為聖證；
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，
見色陰銷受陰明白，
自謂已足。
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，
卻崇土木實為顛倒。

其深信者從其毀碎，
埋棄地中；
疑誤眾生入無間獄，
失於正受當從淪墜。

又彼定中諸善男子，
見色陰銷受陰明白，
於精明中，
圓悟精理得大隨順，
其心忽生無量輕安，
己言成聖得大自在；
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，
疑誤眾生墮阿鼻獄，
失於正受當從淪墜。

又彼定中諸善男子，
見色陰銷受陰明白，
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？
其人常於信心檀越，
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，
破佛律儀誤人入罪，
失於正受當從淪墜。

又彼定中諸善男子，
見色陰銷受陰明白，
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，

其行婬者名持法子；
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。
疑誤眾生入無間獄，
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。
眾生頑迷不自忖量，
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，
徧令眾生開悟斯義；
無令天魔得其方便，
保持覆護成無上道。

阿難！彼善男子，
修三摩提受陰盡者，
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。
若動念盡浮想銷除，
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。
口中好言災祥變異；
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，
紫金光聚一眾聽人，
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，
來化人間。
其人見故心生傾渴；
邪見密興種智銷滅。
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，
不遭邪慮圓定發明；
三摩地中心愛綿溜，
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，
各各歡娛得未曾有。
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，
不遭邪慮圓定發明；
三摩地中心愛根本，
窮覽物化性之終始，
精爽其心貪求辨析。
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，
敷座說法身有威神，
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，
即是現前我肉身上，
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。
此名蠱毒魘勝惡鬼，
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，
敷座說法能令聽眾，
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，
別生法愛黏如膠漆，
得未曾有。
是人愚迷惑為菩薩，
親近其心破佛律儀，
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；
一切如來所休居地。
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，
剋己辛勤樂處陰寂，
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，
敕使一人於後蹋尾，
頓令其人起不能得；
於是一眾傾心欽伏，
有人起心已知其肇。
佛律儀外重加精苦，
誹謗比丘罵詈徒眾，
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。
爾時天魔候得其便，
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、
簡冊符牘諸奇異物；
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。
多食藥草不飡嘉饌，
或時日飡一麻一麥；
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，
往往見有奇異之人。
此名山林土地城隍、
川嶽鬼神年老成魔；
或有宣婬破佛戒律，

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，
手執火光手撮其光，
分於所聽四眾頭上；
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；
唯於刀兵不得自在。
自言是佛，
身著白衣受比丘禮；
誹謗禪律罵詈徒眾；
訐露人事不避譏嫌；
口中常說神通自在；
或復令人傍見佛土；
鬼力惑人非有真實。
讚歎行婬不毀麤行，
將諸猥媟以為傳法。
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，
其形忽空眾無所見；
還從虛空突然而出，
存沒自在；
或現其身洞如琉璃；
或垂手足作旃檀氣；
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。
爾時天魔候得其便，
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，
詣至西壁是人急行，
累年不到因此心信，
疑佛現前。
口中常說十方眾生，
皆是吾子我生諸佛，
我出世界我是元佛，
出生自然不因修得。

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，食彼精氣或不因師，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；口兼獨言聽若妖魅，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；讚歎婬欲破佛律儀，先惡魔師與魔弟子，婬婬相傳。如是邪精魅其心腑，近則九生多踰百世，令真修行總為魔眷；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，救度正心深信眾生，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。眾生頑迷不自忖量，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，徧令眾生開悟斯義，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

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十

阿難！彼善男子，修三摩地想陰盡者，是人平常夢想銷滅，寤寐恆一；覺明虛靜猶如晴空，無復麤重前塵影事；觀諸世間大地山河，如鏡鑑明來無所黏、過無蹤跡虛受照應，了罔陳習唯一精真。生滅根元從此披露，見諸十方十二眾生，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。是人則能超眾生濁。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，是人墜入二無因論。一者、是人見本無因，何以故？是人既得生機全破，乘於眼根八百功德，見八萬劫所有眾生，業流灣環死此生彼；祇見眾生輪迴其處，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。由此計度亡正徧知，墮落外道惑菩提性。

二者、是人
見末無因，何以故？
是人於生既見其根，
知人生人悟鳥生鳥，
烏從來黑鵠從來白，
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：
第一外道立無因論。

阿難！
是三摩中諸善男子，
凝明正心魔不得便；
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，二處無因；
修習能知二萬劫中，
十方眾生所有生滅，
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，
十方眾生所有生滅，
咸皆體恆不曾散失，
計以為常。

三者、是人
窮盡六根末那執受，
心意識中，
本元由處性常恆故，
修習能知八萬劫中，
一切眾生循環不失，
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；
一切眾生於我心中，
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，
恆沙國土見劫壞處，
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，
行陰常流計為常性；
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
觀八萬劫則見眾生，
八萬劫前寂無聞見，
無聞見處名為無邊；
有眾生處名為有邊。

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，
一切眾生一身之中，
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；
見相續處名之為恆；
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，
中所離處名之為滅；
各各生處名之為有；
互互亡處名之為無。
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，互互無處因無得證；有人來問，唯答一字但言其無；除無之餘無所言說。

三者、是人諦觀其心，各各有處因有得證，有人來問，唯答一字但言其是；除是之餘無所言說。

四者、是人有無俱見，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，畢竟煩惱畢竟菩提，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，陰性銷散縱有生理，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，墮落外道惑菩提性。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，
現前銷滅滅已無復。
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；
迷有漏天作無為解，
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，
於無上道不遭枝岐，
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，同分生機倏然隳裂；沈細綱紐補特伽羅，酬業深脈感應懸絕；於涅槃天將大明悟，如雞候鳴瞻顧東方，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。若於群召已獲同中，銷磨六門合開成就，見聞通鄰互用清淨；十方世界及與身心、如吠琉璃內外明徹，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，覺知通胞能入圓元。若於所歸立真常因，生勝解者，是人則墮因所因執；娑毘迦羅所歸冥諦，成其伴侶，迷佛菩提亡失知見。是名第一立所得心，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，而於寂滅精妙未圓。若於所歸覽為自體，盡虛空界十二類內，所有眾生皆我身中，一類流出生勝解者，是人則墮能非能執；摩醯首羅現無邊身，

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。
在生滅中早計常住；
既惑不生亦迷生滅，
安住沈迷生勝解者，
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；
婆吒霰尼執一切覺，
成其伴侶，
迷佛菩提亡失知見。
是名第四計圓知心，
成虛謬果違遠圓通，
背涅槃城生倒知種。

又善男子，
窮諸行空已滅生滅，
而於寂滅精妙未圓。
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，
觀塵成就各各崇事；
以此群塵發作本因，
立常住解；
是人則墮生無生執；
諸迦葉波并婆羅門，

勤心役身事火崇水，
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，
非滅群化以永滅依，
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。
觀命互通卻留塵勞，
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；
吒抳迦羅成其伴侶，
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，
分別精麤疏決真偽，
因果相酬，
唯求感應背清淨道。
所謂見苦、斷集、
證滅、修道，
居滅以休更不前進，
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，
成趣寂果違遠圓通，
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。
是名第十圓覺胞心，
成湛明果違遠圓通，
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。
眾生頑迷不自忖量，
逢此現前各以所愛，
先習迷心而自休息，
將為畢竟所歸寧地；
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，
普令眾生覺了斯義，
無令見魔自作沈孽；
保綏哀救消息邪緣，
令其身心入佛知見，

從始成就不遭岐路。
如是法門，
先過去世恆沙劫中，
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，
如淨琉璃內含寶月。
如是乃超
十信、十住、
十行、十迴向、
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，
覺明分析微細魔事。
魔境現前汝能諳識，
心垢洗除不落邪見。
陰魔銷滅天魔摧碎，
大力鬼神褫魄逃逝，
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。
若諸末世愚鈍眾生，
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。

阿難即從坐起，
聞佛示誨頂禮欽奉、
憶持無失。
於大眾中重復白佛：
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？
如是五重詣何為界？

唯願如來發宣大慈，
為此大眾清淨心目，
以為末世一切眾生，
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。
斯元本覺妙明真精，
妄以發生諸器世間；
如演若多迷頭認影。
妄元無因，
於妄想中立因緣性，
迷因緣者稱為自然；
彼虛空性猶實幻生，
因緣、自然、
皆是眾生妄心計度。

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、
五陰本因同是妄想。
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。
懸崖不有酢物未來，
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，
汝身何因隨念所使？
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。

化理不住運運密移，
甲長髮生氣銷容皺，
日夜相代曾無覺悟。
阿難！
此若非汝云何體遷？
如必是真汝何無覺？
則汝諸行念念不停，
名為幽隱第四妄想。

又汝精明湛不搖處，
名恆常者，
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，
憶忘俱無，
於後忽然覆覩前異，
記憶宛然曾不遺失？
則此精了湛不搖中，
念念受熏有何籌算？
阿難！當知：
此湛非真，
如急流水望如恬靜，
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，
第五顛倒微細精想。

阿難！
是五受陰五妄想成。
汝今欲知因界淺深，
唯色與空是色邊際；
唯觸及離是受邊際；
唯記與忘是想邊際；
唯滅與生是行邊際；
湛入合湛歸識邊際；
此五陰元重疊生起，
生因識有滅從色除。
理則頓悟乘悟併銷；
事非頓除因次第盡。
我已示汝劫波巾結，
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。
昔有眾生施佛七錢，
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，
是人罪障應念銷滅；
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！若有眾生
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，
比丘、比丘尼、
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

楞嚴經 卷一至卷十 讚

一、阿難示墮 調御垂憐 七重徵詰破攀緣 心目耀金拳 真望同元 決意在當權

二、發明見性 真示緣塵 若能轉物即能仁 離諸自觀心 妙覺常春 五陰本來真

三、三科七大 藏性攸居 總緣塵業事紛輿 全體即真如 理事雙祛 信步駕長車

四、深窮萬法 同異俱生 廣陳相續來無名 妙體覺真澄 同業催懲 法眼應時清

五、六根受用 生死巖阿 從今解脫更非他 六解一誰何 諸聖吹螺 決意應高科

六、圓通三慧 方便初基 龍門聽選樹豐碑 明了遠歸期 軌則無虧 直指造菩提

七、堅持淨戒 建立壇場 頂光神咒大敷揚 修道事功忙 頂禮慈王 更演後佳章

八、修行增進 證果功圓 首楞萬行一言詮 助到意乾乾 諸趣紛然 戒備在心田

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

十、幽清擾動 罔象虛無 涅槃城背向迷途 最後示規模 五陰乾枯 高舉步天衢

楞嚴讚

楞嚴大法法無邊。教網禪關悉了然。
性相交輝事理徹。果因相契智悲圓。
妖魔魍魎皆潛影。凡聖人天盡出纏。
一念傳揚斯妙義。泥犁化作紫金蓮。

祈願

以此經咒功德。祈願護法龍天。三界嶽瀆靈聰。守護道場真宰。
祈福保安平善。莊嚴無上菩提。普願法界有情。共入毘盧性海。

大正藏楞嚴咒漢譯版本三種及悉曇原版

一、大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴咒
（大正藏945）　427句版　116~124

二、中印度那蘭陀曼荼羅灌頂金剛大道場神咒
（大正藏945）　439句版　193~201

三、大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼
（大正藏944A）　不空三藏譯　203~209

四、大佛頂大陀羅尼悉曇原版
（大正藏944B）　悉曇學會勘校　215~233

悉曇學會　彙編

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經 大正藏 No.945（439句）
《中印度那蘭陀曼荼羅灌頂金剛大道場神呪》

南牟薩怛他蘇伽哆耶(歸命一切諸佛1)
阿囉訶帝三藐三菩陀耶
(歸命一切如來應正等覺2)
娜牟薩婆勃陀(敬禮一切諸佛3)
勃地薩哆吠弊(歸命菩薩4)
娜牟颯哆喃三藐三菩陀俱胝喃
(敬禮正遍知5)
薩失囉皤迦僧伽喃(敬禮辟支佛及四果人6)
娜牟嚧雞阿囉喝哆喃(歸命羅漢等眾7)
娜牟蘇嚕哆半那喃(8)
娜牟塞羯唎陀伽彌喃
(敬禮斯陀含阿那含眾9)
娜牟盧雞三藐伽哆喃(敬禮過去未來10)
娜牟三藐缽囉底半那喃(11)
娜牟提婆唎史喃
(敬禮三十三天及一切諸仙天等12)
娜牟微悉陀耶微地也陀囉喃(敬禮咒仙13)
娜牟悉陀微地也陀囉嘌史喃
(敬禮持咒成就仙人14)
舍波拏揭囉訶娑訶摩囉陀喃(攝惡作善15)
娜牟皤囉訶摩涅(歸命梵天16)
娜牟因陀囉耶(歸命帝釋17)
娜牟婆伽嚩帝(歸命世尊18)
嚕陀囉耶(大自在天19)
烏摩缽底(天后)娑醯夜耶(及眷屬等20)
娜牟婆伽筏帝(世尊21)
那囉延拏耶(地祇眾22)
半遮摩訶沒陀囉(大印23)
娜牟塞訖哩多耶(頂禮世尊24)
娜牟婆伽筏帝摩訶迦囉耶(大黑天神25)
底哩補囉那伽囉(城26)
毘陀囉皤拏迦囉耶(破壞27)
阿底目多迦尸摩舍那縛悉涅(尸陀林中28)
摩怛唎伽拏(鬼神眾29)
娜牟塞訖唎多耶(30)
娜牟婆伽筏帝怛他揭多俱囉耶(如來族31)
娜牟缽頭摩俱囉耶(歸命蓮華族菩薩等32)
娜牟筏折囉俱囉耶(歸命金剛族33)
娜牟摩尼俱囉耶(歸命寶族34)
娜牟伽闍俱囉耶(歸命眾族35)
娜牟婆伽筏帝(36)
地唎茶輸囉哂那(37)
缽囉訶囉拏囉闍耶(大猛將各持器仗入38)
怛他揭多耶(如來39)

娜牟婆伽筏帝(40)
阿彌陀婆耶(無量壽佛41)
怛他揭多耶(42)
阿囉訶帝三藐三菩陀耶(應等正覺43)
娜牟婆伽筏帝(44)
阿芻鞞也(阿閦如來45)
怛他揭多耶(46)
阿羅訶帝三藐三菩陀耶(47)娜牟婆伽筏帝(48)
毘沙闍俱嚕吠疏璃唎耶(藥師如來49)
缽囉婆囉闍耶(光王50)
怛他揭多耶(51)
阿囉訶帝三藐三菩陀耶(52)
娜牟婆伽筏帝(53)
三布瑟畢多娑囉囉闍夜(娑羅花王54)
怛他揭多耶(55)
阿囉訶帝三藐三菩陀耶(56)
娜牟婆伽筏帝(57)
舍枳也母娜曳(釋迦牟尼佛58)
怛他揭多耶(59)
阿囉訶帝三藐三菩陀耶(60)
娜牟婆伽筏帝(61)
囉怛那俱蘇摩(寶花62)
雞都囉闍耶(寶幢王如來63)
怛他揭多耶(64)
阿羅訶帝三藐三菩陀耶帝瓢(65)

娜牟塞訖哩多皤翳摩含婆伽筏多(66)
薩怛他揭都烏瑟尼衫(如來佛頂67)
悉怛多缽怛嚂(華蓋68)
娜牟阿波囉支單(敬禮是辰勝69)
缽羅登擬囉(70)
薩嚩部多揭囉訶迦囉尼(一切神眾作罰71)
波囉微地也掣陀儞(能斷他咒72)
阿哥囉微哩駐(橫死73)
波唎怛囉耶那揭唎(救取74)
薩嚩畔陀那悁乞叉那迦唎
(一切縛禁解脫75)
薩嚩突瑟吒(除一切惡76)
突莎般那儞縛囉尼(惡夢77)
者都囉室底喃(八萬四千眾神78)
揭囉訶娑訶娑囉喃(79)
微陀防娑那羯哩(打破80)
阿瑟吒冰設底喃(81)
諾剎怛囉喃(82)
缽囉娑陀那羯哩(正行)阿瑟吒喃(83)
摩訶揭囉訶喃(辰84)
微陀防薩那羯哩(打破85)
薩嚩舍都嚕儞嚩囉尼(除一切惡86)
巨囉喃(87)
突室乏缽那難遮那舍尼(除卻嚴惡88)
毘沙設薩怛囉(器仗89)

阿祁尼(火90)
烏陀迦囉尼(水91)
阿波囉視多具囉(苻能勝嚴92)
摩訶跋囉戰拏(大力嗔怒93)
摩訶提哆(火天94)
摩訶帝闍(大滅95)
摩訶稅尾多(太白96)
什伐囉(光焰97)
摩訶跋囉(大力98)
半荼囉嚩悉儞(白拂99)
阿唎耶多囉(聖者100)
毘哩俱知制嚩毘闍耶(最勝菩薩101)
筏折囉摩禮底毘輸嚕多(摧碎金剛102)
鉢踏罔迦(降伏103)
跋折囉兒訶縛者(金剛力士104)
摩囉制縛(隨一逐105)
般囉室多(金剛神杵106)
跋折囉檀持(金剛神杵107)
毘舍囉摩遮(天神力士108)
扇多舍毘提嚩布室哆蘇摩嚕波
(參辰日月天子及二十八宿109)
摩訶稅尾多(太白星110)
阿哩耶多囉(111)
摩訶跋囉阿波囉(112)
跋折囉商羯囉制婆(金剛連鎖113)
怛他跋折囉俱摩唎迦(金剛童女114)
俱嚂咄唎(金剛童子115)
跋折囉訶薩哆者(金剛手116)
微地也(大明咒藏117)
乾遮那摩唎迦(四天王太子118)
俱蘇婆喝囉怛囉怛那(119)
毘嚕遮耶那俱唎耶(120)
韜淡夜囉烏瑟尼沙(佛頂121)
毘折藍婆摩邏遮(羅剎神女122)
跋折囉迦那迦(金剛使者123)
鉢囉婆咾遮那(蓬華神眾124)
跋折囉敦尼遮(金剛擎山125)
稅尾多遮迦摩囉乞叉(126)
舍施鉢囉婆翳帝夷帝(如是等127)
母陀囉尼揭拏(眾印可128)
娑吠囉乞懺(一切護我129)
俱囉飯都印嵬那麼麼(某乙稱名)那寫
(誦咒者但至此語皆自稱名130)
嗚吽牟哩瑟揭拏(仙眾131)
鉢囉舍薩多(善相132)
薩怛他揭都(一切如來133)
烏瑟尼沙(134)
呼吽咄嚕吽(警誤135)
瞻婆那(押領136)
呼吽咄嚕吽(137)

薩耽婆那(鎮守138)
呼吽咄嚕吽(139)
婆囉微地也三婆乞叉那囉(140)
呼吽咄嚕吽(141)
薩婆部瑟吒喃(142)
塞曇婆那羯囉(喫卻他咒143)
呼吽咄嚕吽(144)
薩嚩藥叉(勇猛145)
喝囉剎娑揭囉訶喃(146)
毘陀防娑那羯囉(打破147)
呼吽咄嚕吽(148)
者都囉尸底喃(149)
揭囉訶娑囉喃(八萬四千神王眾150)
毘陀防娑那羯囉(151)
呼吽咄嚕吽(152)
阿瑟吒微摩舍帝喃(153)
那佉沙怛囉喃(154)
婆囉摩馱那伽囉(155)
呼吽咄嚕吽(156)
囉剎囉剎(一切諸佛菩薩金剛天仙皆護157)
薄伽梵(佛158)
薩怛他揭都烏瑟尼沙(佛頂159)
缽囉登擬哩(160)
摩訶薩訶薩囉部皃(千臂大神161)
娑訶薩囉室曬(千頭神162)

俱胝舍多娑訶薩囉寧怛嚩(百千眼神163)
阿弊地也什嚩哩多那吒迦(164)
摩訶跋折嚕陀囉(大輪金剛165)
帝哩菩嚩那(三世166)
曼荼囉(檀場167)
鳴吽莎悉底(168)
薄婆都(與我平等169)
印嵬麼麼(某乙170)
囉闍婆夜(王難171)
主囉婆夜(賊難172)
阿祇尼婆夜(火難173)
烏陀迦婆夜(水難174)
吠沙婆夜(毒難175)
舍薩多囉婆夜(刀仗難176)
波囉斫羯囉婆夜(兵難177)
突嘌叉婆夜(穀貴飢饉難178)
阿舍儞婆夜(雹難179)
阿迦囉沒嘌駐婆夜(掩死難180)
阿陀囉尼部彌劍波(總持地動181)
伽波哆婆夜(險難182)
烏囉囉迦波多婆夜(道路難183)
囉闍彈荼婆夜(王刑罰難184)
那伽婆夜(龍怖難185)
微地揄婆夜(閃電難186)
蘇跋嘌尼婆夜(金翅鳥難187)

藥叉揭囉訶(188)
羅剎娑揭囉訶(189)
畢唎哆揭囉訶(餓鬼難190)
毘舍遮揭囉訶(廁神191)
部多揭囉訶(神鬼眾192)
鳩槃茶揭囉訶(守宮婦女鬼193)
布單那揭囉訶(魍鬼194)
羯吒布單那揭囉訶(奇魍鬼195)
塞建陀揭囉訶(鳩摩羅童天子196)
阿婆娑摩囉揭囉訶(羊頭鬼197)
烏檀摩陀揭囉訶(熱鬼198)
車耶揭囉訶(影鬼199)
梨婆底揭囉訶(陰謀鬼200)
闍底訶哩泥(食初產鬼201)
羯囉婆訶哩泥(食懷孕鬼202)
嚧地囉訶哩泥(食血鬼203)
芒娑訶哩泥(食肉鬼204)
計陀訶哩泥(食脂鬼205)
摩闍訶哩泥(食髓鬼206)
闍多訶哩泥(食氣鬼207)
視吠哆訶哩泥(食壽命鬼208)
婆多訶哩泥(食風鬼209)
皤多訶哩喃阿輸遮訶哩泥(食不淨鬼210)
質多訶哩泥(食心鬼211)
帝衫薩毘衫(如是等眾212)
薩嚩揭囉訶喃(一切執祖鬼213)
毘地也(明咒藏214)
嗔陀夜彌(斬伐罪者215)
枳囉夜彌(216)
波哩跋囉斫迦羅(外道217)
訖哩擔微地也(明咒藏218)
嗔陀夜彌(219)
枳囉夜彌(捕罰220)
茶枳尼(狐魅鬼221)
訖哩擔微地也(明咒222)
嗔陀夜彌枳囉夜彌(223)
摩訶缽輸缽底夜(224)
嚕陀囉(大自在天225)
訖哩耽微地也(明咒226)
嗔陀夜彌枳囉夜彌(227)
那囉耶拏耶(天神228)
訖哩耽微地也(明咒229)
嗔陀夜彌枳囉夜彌(230)
怛怛嚩伽嚕茶(金翅鳥王231)
訖哩耽微地也(232)
嗔陀夜彌枳囉夜彌(233)
摩訶迦囉(大黑天神234)
摩怛囉伽拏訖哩耽微地也(235)
嗔陀夜彌枳羅夜彌(236)
迦波哩迦(髑髏外道237)

訖哩耽微地也(238)
嗔陀夜彌枳囉夜彌(239)
闍夜羯囉(240)
曼度羯囉(241)
薩婆囉他娑達儞(持一切物242)
訖哩耽微地也(243)
嗔陀夜彌枳囉夜彌(244)
者都嘌薄祁儞(姊妹神女245)
訖哩耽微地也(246)
嗔陀夜彌(247)　枳囉夜彌(248)
憑儀哩知(鬥戰勝神并器仗249)
難泥(外道)雞首婆囉(孔雀王器仗250)
伽那缽底(毘那夜迦王251)
娑醯夜
(野叉王兄弟三人各領二十八萬眾252)
訖哩耽微地也(253)
嗔陀夜彌(254)　枳囉夜彌(255)
那延那室囉婆拏(裸形外道256)
訖哩耽微地也(257)
嗔陀夜彌(258)　枳囉夜彌(259)
阿囉訶多(羅漢260)
訖哩耽微地也(261)
嗔陀夜彌(262)　枳囉夜彌(263)
微怛囉迦(起尸鬼264)
訖哩耽微地也(265)

嗔陀夜彌(266)　枳囉夜彌(267)
跋折囉波儞(執金剛神268)
跋折囉婆尼(269)
具醯夜迦(密跡力士270)
地缽底(總管271)
訖哩耽微地也(272)
嗔陀夜彌枳囉夜彌(273)
囉叉囉叉罔
(一切諸佛菩薩天仙龍神方護274)
薄伽梵(佛275)
印毫那麼麼那寫(某乙寫276)
婆伽梵薩怛他揭都烏瑟尼沙(277)
悉怛多缽怛囉(華蓋278)
南無嚫都羝(頂禮279)
阿悉多那囉囉迦(白光分明280)
缽囉婆毘薩普吒(281)
毘迦悉怛多(282)
缽底哩(283)
什嚩囉什嚩囉(光焰284)
陀囉陀囉(285)
頻陀囉頻陀囉(286)
嗔陀嗔陀(287)
吽斛吽斛(288)
泮吒泮吒泮吒(289)　泮吒泮吒(290)
莎皤訶(291)

醯醯泮(292)
阿牟伽耶泮(不空大使293)
阿鉢囉底訶多泮(無障礙294)
皤囉鉢囉陀泮(與願295)
阿素囉毘陀囉皤迦泮(修羅破壞296)
薩皤提吠弊泮(一切天神297)
薩皤那那伽弊泮(一切龍眾298)
薩皤藥叉弊泮(一切勇鬼神299)
薩皤乾闥婆弊泮(一切音樂神300)
薩皤阿素囉弊泮(301)
薩皤揭嚕荼弊泮(302)
薩皤緊那囉弊泮(303)
薩皤摩護囉伽弊泮(304)
薩皤囉剎莎弊泮(305)
薩皤摩努曬弊泮(306)
薩皤阿摩努曬弊泮(307)
薩皤布單那弊泮(308)
薩皤迦吒布丹那弊泮(309)
薩皤突蘭枳帝弊泮(一切難過310)
薩皤突瑟吒畢哩乞史帝弊泮(一切難311)
薩皤什皤梨弊泮(一切瘧壯熱312)
薩皤阿波薩麼嘹弊泮(一切外道出313)
薩婆奢羅皤拏弊泮(314)
薩嚩底嘌恥雞弊泮(315)
薩埵怛波提弊泮(一切鬼惡316)
薩皤微地也囉誓遮黎弊泮
(一切持咒博士等317)
闍耶羯囉摩度羯囉(318)
薩婆囉他娑陀雞弊泮(一切物咒博士319)
微地也遮咧曳弊泮(320)
者咄囉南薄祁儞弊泮(四姊妹神女321)
跋折囉俱摩咧迦弊泮(金剛童子322)
跋折囉俱藍陀利弊泮(323)
微地也囉闍弊泮(咒王等324)
摩訶鉢囉登耆曬弊泮(325)
跋折囉商羯囉夜泮(金剛連鎖326)
鉢囉登祁囉囉闍耶泮(327)
摩訶揭囉耶泮(大黑天神328)
摩訶摩怛哩伽拏耶泮(鬼眾329)
娜牟塞揭哩多耶泮(330)
毘瑟拏尾曳泮(毘紐天子331)
皤囉呶摩尼曳泮(梵王332)
阿祁尼曳泮(火天333)
摩訶迦哩曳泮(大黑天女334)
迦囉檀特曳泮(大鬼帥黑奧神335)
翳泥哩曳泮(帝釋336)
遮文遲曳泮(怒神337)
嘮怛哩曳泮(瞋怒神338)
迦囉怛哩曳泮(339)
迦波嘹曳泮(340)

阿地目抳多迦尸麼舍那皤悉儞曳泮(341)
曳髻者那薩怛薩怛皤(若有眾生342)
突瑟吒質多(惡心鬼343)
潦持囉質多(344)
烏闍訶囉(食精氣鬼345)
揭婆訶囉(食胎藏鬼346)
嘮地囉訶囉(食血鬼347)
芒娑訶囉(食肉鬼348)
摩杜訶囉(食產鬼349)
社多訶囉(350)
視微多訶囉(食壽命鬼351)
皤略耶訶囉(食祭鬼352)
健陀訶囉(食香鬼353)
布瑟波訶囉(食花鬼354)
破囉訶囉(食五果子鬼355)
薩寫訶囉(食五穀種子鬼356)
波波質多突瑟吒質多(惡心鬼357)
嘮陀囉質多(嗔心鬼358)
陀囉質多藥叉揭囉訶(359)
囉剎娑揭囉訶(360)
閉曬多揭囉訶毘舍遮揭囉訶(361)
部多揭囉訶(神眾362)
鳩槃茶揭囉訶(363)
塞健陀揭囉訶(364)
烏怛摩陀揭囉訶(365)
車夜揭囉訶(影鬼366)
阿波娑摩囉揭囉訶(羊嗔鬼鬼如野狐367)
侘迦茶祁尼揭囉訶(魅鬼魅女鬼368)
嚂婆底揭囉訶(如狗惱小鬼369)
闍弭迦揭囉訶(如烏鬼370)
舍俱尼揭囉訶(如馬371)
漫怛囉難提迦揭囉訶(如貓兒372)
阿藍皤揭囉訶(如蛇373)
訶奴建度波尼揭囉訶(如雞374)
什皤囉(壯熱瘧鬼)翳迦醯迦(一日一發)
德吠底迦(二日一發375)
帝哩帝藥迦(三日一發)
折咄嘌他迦(四日一發376)
昵底夜什皤囉(常壯熱鬼377)
毘沙摩什皤囉(壯熱378)
皤底迦(風病鬼)背底迦(黃病鬼379)
室禮瑟彌迦(痰飲380)
娑儞波底迦(痢病381)
薩皤什皤囉(一切壯熱382)
室嚕喝囉底(頭痛383)
阿囉陀皤帝(半頭痛384)
阿乞史嚧劍(飢不食鬼385)
目佉嚧鉗(口痛386)
羯唎突嚧鉗(愁鬼387)
羯囉訶輸藍(咽喉痛388)

羯拏輸藍(耳痛389)
檀多輸藍(齒痛390)
頡哩馱耶輸藍(心痛391)
末摩輸藍(392)
跋囉檮婆輸藍(肋痛393)
背哩瑟吒輸藍(背痛394)
烏馱囉輸藍(腹痛395)
羶知輸藍(腰痛396)
跛悉帝輸藍(裸骨痛397)
鄔嚧輸藍(腿髀痛398)
常伽輸藍(腕痛399)
喝薩多輸藍(手痛400)
波陀輸藍(腳痛401)
頸伽鉢囉登輸藍(四支節痛402)
部多吠怛茶(起尸鬼403)
茶枳尼(魅鬼404)
什睒囉陀突盧建紐(405)
吉知(蜘蛛)婆路多(丁瘡406)
吠薩囉波嚕訶(侵淫瘡)凌伽(赤瘡407)
輸沙多囉娑那迦囉毘沙喻迦(上坎408)
阿祁尼(火)烏陀迦(水)摩囉吠囉建多囉(409)
阿迦囉蜜嘌駐(橫死410)
怛嚩部迦地哩囉吒毘失脂迦(蝎411)
薩囉波(蛇412)
那俱囉(虎狼413)
僧伽(師子414)
吠也揭囉(大虫415)
怛乞叉(豬熊416)
怛囉乞叉末囉(馬熊)視睒帝衫(此等417)
薩毘衫薩毘衫(一切此說者418)
悉怛多鉢怛囉(花蓋419)
摩訶跋折嚕(大金剛藏420)
瑟尼衫摩訶鉢囉登祁藍(421)
夜婆埵陀舍喻社那
(乃至十二由旬成界地422)
便怛曬拏毘地夜畔馱迦嚧彌
(云我大明咒十二由旬結界禁縛莫入423)
帝殊畔陀迦嚧彌
(佛頂光聚縛結不得入界424)
波囉微地也畔陀迦嚧彌
(能縛一切惡神鬼425)
怛地他(即說咒曰426)
嗡(427)
阿那嚇毘舍提(428)
鞞囉(429) 跋折囉(430)
阿咧畔陀(431)毘陀儞(432)
跋折囉波尼泮(433)
呼吽(434)咄嚕吽(435) 莎睒訶(436)
嗡吽(437)毘嚕提(438) 莎睒訶(439)

大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼 大正新脩大藏經 No.944A

大興善寺三藏沙門 不空 奉詔譯

第一會

曩莫薩嚩母馱冒地薩哆吠毘藥
曩謨颯跢喃糝藐糝母馱俱胝喃
娑室囉嚩迦僧伽喃
曩謨盧鷄阿囉罕跢喃
曩謨素嚕哆半曩喃
曩謨塞訖唎跢誐弭喃
曩謨阿曩誐弭喃
曩謨路計糝藐誐跢喃
糝藐鉢囉底半曩喃
曩謨囉怛曩怛囉夜耶
曩謨婆誐嚩帝儞唎嗦輸囉洗曩
鉢囉訶囉拏囉惹耶怛他誐跢耶
阿囉訶帝糝藐糝母馱耶
曩謨婆誐嚩帝阿弭跢婆耶怛他誐跢耶
阿囉訶帝糝藐糝母馱耶
曩謨婆誐嚩帝阿屈數弊夜耶怛他誐跢耶
阿囉訶帝糝藐糝母馱耶
曩謨婆誐嚩帝舍枳也牟曩曳
怛他誐哆耶阿囉訶帝糝藐糝母馱耶
曩謨婆誐嚩帝囉哆曩俱蘇麼鷄
都囉惹耶怛他誐跢耶阿囉訶帝
糝藐糝母馱耶
曩謨婆誐嚩帝怛他誐跢俱羅耶
曩謨婆誐嚩帝鉢娜麼俱羅耶
曩謨婆誐嚩帝嚩日囉俱羅耶
曩謨婆誐嚩帝麼抳俱羅耶
曩謨婆誐嚩帝薩惹俱羅耶
曩謨泥嚩唎史喃
曩謨悉馱尾儞也馱囉喃
曩謨悉馱尾儞也馱囉唎史喃
舍播努孽囉訶娑末囉他喃

曩謨沒囉訶麼抳
曩謨印捺囉耶
曩謨婆誐嚩帝嚕捺囉耶
嗚莽鉢底娑醯夜耶
曩謨曩囉延拏耶　咯乞參彌娑醯夜耶
半遮摩訶母捺囉曩麼塞訖哩哆耶
曩謨摩訶迦羅耶底哩補囉曩
誐囉尾捺囉跛拏迦羅耶
阿地目得迦捨麼捨曩嚩悉儞摩底哩誐拏
曩謨塞訖哩跺耶
翳瓢曩謨塞訖哩跺嚩伊魅
婆誐嚩跺娑跺他誐覩瑟膩衫悉嚲跺鉢
哆嚂曩莽跛囉儞跺鉢囉底孕祇嚫
薩嚩泥嚩曩麼塞訖哩擔
薩嚩泥吠毘藥布爾擔
薩嚩泥吠尸奢跛哩播里擔
薩嚩部哆誐囉訶儞誐囉訶迦唎炎
跛囉尾儞也砌娜曩迦唎炎
訥難哆喃薩哆嚩喃娜麼劍
訥瑟吒喃儞嚩囉抳炎
阿迦羅沒哩底庾鉢囉奢麼曩迦哩炎
薩嚩滿馱曩目訖刃曩迦唎炎
薩嚩努瑟吒訥塞嚩般曩儞嚩囉抳炎
者覩囉施底喃孽囉訶娑訶娑囉喃
尾特奉娑曩迦唎炎
阿瑟吒尾孕捨底喃　諾訖剎多囉喃
鉢囉娑娜曩迦唎炎
阿瑟吒喃摩訶誐囉訶喃
尾特奉娑曩迦唎炎
薩嚩捨咄嚕儞嚩囉抳炎
虞嚂努娑嚩鉢曩難者曩捨儞炎
尾娑設娑哆囉阿祇儞烏娜迦
烏哆囉抳炎　阿跛囉爾跺虞囉
摩訶戰拏喃　摩訶蟄勃擔
摩訶帝染　摩訶始吠擔入嚩攞
摩訶末攞室哩耶半拏囉嚩徙儞炎
阿唎耶跺囉毘唎俱知炎制嚩染
嚩日囉摩禮底尾輸嚕擔
鉢納麼加魅嚩日囉爾賀嚩者
莽攞制嚩跛囉爾跺
嚩日囉難膩尾舍邏者
扇跺吠泥訶布爾跺　燥咩嚕波
摩訶始吠哆阿唎耶跺囉摩訶末攞
阿跛囉嚩日囉商迦囉制嚩

嚩日囉矯摩唎俱蘭馱唎
嚩日囉訶娑哆者
摩訶尾儞也怛他建者
曩麼理迦俱蘇唵婆囉哆曩制嚩吠嚧者
曩俱娜囉菟瑟膩娑　尾藾臨波摩拏者
嚩日囉迦曩迦鉢囉波魯者囊
嚩日囉頓膩者始吠跢者
迦麼擺訖叉捨施鉢囉婆
伊底曳帝母捺囉誐拏
薩吠略訖刪俱囉挽覩麼麼寫
第二會
嗡唎史誐拏鉢囉捨娑哆怛他蘖姤瑟膩沙
吽柀啉染婆曩吽柀啉娑擔婆曩吽柀啉
冒訶曩吽柀啉摩他曩吽柀啉
跛囉尾儞也糝薄訖叉拏迦囉吽柀啉
薩嚩訥瑟吒喃娑擔婆曩迦囉吽柀啉
薩嚩藥叉囉剎娑誐囉訶喃
尾特奉娑曩迦囉吽柀啉
者咄囉施底喃孽囉訶娑訶娑囉喃
尾囊捨曩迦囉吽柀啉
阿瑟吒尾孕設底喃諾訖叉怛囉喃
鉢囉娑娜曩迦囉吽柀啉
阿瑟吒喃摩訶誐囉訶喃
尾特奉娑曩迦囉　咯乞叉咯乞叉魔
婆誐鑁娑哆他誐妬瑟膩灑
摩訶鉢囉底孕嚩囉
摩訶娑訶娑囉部逝　娑訶娑囉尸哩曬
俱胝捨哆娑訶娑囉儜帝嚩
阿便儞也入嚩理哆曩吒曩迦
摩訶嚩日咯娜囉底哩步嚩曩漫拏羅
嗡娑嚩悉底羅婆嚩覩麼麼
第三會
囉惹婆耶　主囉婆耶　阿嚩儞婆耶
嗚娜迦婆耶　尾沙婆耶
捨娑哆囉婆耶　跛囉斫訖囉婆耶
訥擗乞叉婆耶　阿捨儞婆耶
阿迦羅沒哩底庾婆耶
馱囉抳部彌劍波婆耶
嗚勒迦波哆婆耶　囉惹難拏婆耶
曩誐婆耶　尾儞庾婆耶
蘇鉢囉抳婆耶　藥乞叉誐囉訶
囉乞叉娑誐囉訶　必嘶哆誐囉訶
比舍遮誐囉訶　部哆誐囉訶
鳩盤拏誐囉訶　布單曩誐囉訶

揭吒布單曩誐羅訶　塞建娜誐囉訶
阿跛娑麼囉誐囉訶　嗢莽娜誐囉訶
車耶誐囉訶　嚩嚩底誐囉訶
嗚惹訶唎惹　孽婆訶唎惹
惹跢訶唎惹　爾尾跢訶唎惹
嚕地囉訶唎惹　嚩娑訶唎惹
莽娑訶唎惹　咩娜訶唎惹
末惹訶唎惹　萬跢訶唎惹
阿輸遮訶唎惹　質遮訶唎惹
帝衫薩吠衫薩嚩孽囉訶喃
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
　波哩沒囉惹迦訖哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
　拏迦拏枳儞訖哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
　摩訶跛輸跛底嚕捺囉訖哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
　怛哆嚩孽嚕拏索醯耶訖哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
　摩訶迦羅摩底哩誐拏訖哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
迦跛理迦訖哩擔

尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭惹耶迦囉
　末度迦囉薩嚩囉他娑馱曩訖哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
　者咄囉薄凝儞訖哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
　勃嘹儗哩智迦難儞鷄尸嚩囉
　誐拏跛底娑醯耶訖哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
　曩誐曩失囉麼拏訖哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
　阿囉罕哆訖哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
　沒囉訶麼訖哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
　嚕娜羅訖哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
　曩囉延拏訖哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭

嚩日囉播抳玉咂野
迦地鉢底訖哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
咯乞叉咯乞叉魔
第四會
婆誐梵悉跢哆鉢怛囉娜謨素覩帝
阿徙哆曩邏囉迦鉢囉婆娑普吒
尾迦悉跢哆鉢怛嚩
入嚩擺入嚩擺馱迦馱迦尾馱迦尾馱迦
娜囉娜囉尾娜囉尾娜囉
瞋娜瞋娜頻娜頻娜
吽吽泮吒泮吒娑嚩訶
醯醯泮吒　阿目伽耶泮吒
阿鉢囉底訶多耶泮吒
嚩囉鉢囉娜耶泮吒
阿素囉尾娜囉跛迦耶泮吒
薩嚩禰吠毘藥泮吒
薩嚩曩藝弊耶泮吒
薩嚩藥乞曬弊耶泮吒
薩嚩囉乞剎細弊耶泮吒
薩嚩誐嚕禰弊耶泮吒
薩嚩嶬闥吠弊耶泮吒

薩嚩阿素嚩弊耶泮吒
薩嚩緊娜嚩弊耶泮吒
薩嚩麼護羅藝弊耶泮吒
薩嚩步帝弊耶泮吒
薩嚩比舍制弊耶泮吒
薩嚩弓盤嬭弊耶泮吒
薩嚩布單儞弊耶泮吒
薩嚩揭吒布單儞弊耶泮吒
薩嚩訥楞祇帝弊耶泮吒
薩嚩努瑟鉢嚩乞史帝弊耶泮吒
薩嚩入嚩嚩弊耶泮吒
薩嚩阿跛娑麼嚩弊耶泮吒
薩嚩失囉麼儞弊耶泮吒
薩嚩底嘌體鷄弊耶泮吒
薩嚩溫莽禰弊耶泮吒
薩嚩尾儞也遮咧曳弊耶泮吒
惹耶迦囉末度迦囉薩嚩嘌他
娑馱鷄瓢尾儞也遮咧曳弊耶泮吒
者咄囉薄嶷儞弊耶泮吒
嚩日囉矯莽哩俱蘭馱咧
尾儞也囉誓弊耶泮吒
摩訶鉢囉底孕嶷曬弊耶泮吒

嚩日囉商迦攞耶
鉢囉底孕凝囉邏惹耶泮吒
摩訶迦攞耶忙底哩誐拏
曩麼塞訖哩跢耶泮吒
印娜囉耶泮吒　沒囉訶弭儞曳泮吒
嚕娜囉耶泮吒　尾瑟拏尾曳泮吒
尾瑟嬭尾曳泮吒　物囉訶彌曳泮吒
阿嶷儞曳泮吒　魔訶迦里曳泮吒
嘮涅哩曳泮吒　迦羅難馳曳泮吒
愛涅哩曳泮吒　忙底咧曳泮吒
遮悶膩曳泮吒
迦攞囉底哩曳泮吒
迦跛里曳泮吒
阿地目訖德迦捨麼舍曩嚩悉儞曳泮吒
曳髻質哆娑怛嚩麼麼
第五會
訥瑟吒質跢　播跛質跢　嘮娜囉質哆
尾儞吠沙質跢　阿昧怛囉質哆
嗚哆跛娜演底　枳羅演底
曼怛囉演底　惹半底粗罕底
嗚惹訶囉　孽婆訶囉　嚕地囉訶囉
芒娑訶囉　咩娜訶囉　末惹訶囉
嚩娑訶囉　惹跢訶囉　爾尾跢訶囉
末略訶囉　嚩略訶囉　巘馱訶囉
補瑟波訶囉　頗攞訶囉　薩寫訶囉
播跛質跢　努瑟吒質跢
泥嚩孽囉訶　曩誐孽囉訶
藥乞叉孽囉訶　囉乞剎娑孽囉訶
阿素囉孽囉訶　孽嚕拏孽囉訶
緊娜囉孽囉訶　麼護囉誐孽囉訶
畢嚧多孽囉訶　比舍者孽囉訶
部多孽囉訶　布單曩孽囉訶
迦吒布單曩孽囉訶　鳩盤拏孽囉訶
塞建拏孽囉訶　嗢莽娜孽囉訶
車耶孽囉訶　阿跛娑莽囉孽囉訶
拏迦拏枳儞孽囉訶　嚧嚩底孽囉訶
惹弭迦孽囉訶　鑠俱儞孽囉訶
難儞迦孽囉訶　藍尾迦孽囉訶
建吒播抳孽囉訶　入嚩囉　翳迦咂迦
儞吠底也迦　底嚇底也迦　者咄他迦
儞底耶　入嚩囉　尾沙摩入嚩囉
嚩底迦　背底迦　始嚇參彌迦
散儞跛底迦　薩嚩入嚩囉　始嚕嗶底
阿囉馱嚩胜馱迦　阿嚧者迦

阿乞史嚧儼　目佉嚧儼　喝唎訥嚧儼
羯囉拏輸藍　難多輸藍
訖哩娜耶輸藍　末麼輸藍
播囉尸縛輸藍　鉢哩瑟咤輸藍
嗚娜囉輸藍　迦智輸藍
縛娑底輸藍　嗚嚧輸藍　穰伽輸藍
賀娑多輸藍　播娜輸藍
薩罔誐鉢囉底孕誐輸藍　步哆吠跢拏
拏迦拏枳儞　入縛囉娜訥嚧
建紇枳智　婆魯哆吠　薩跛魯訶
陵誐　輸沙怛囉　娑誐囉　尾灑瑜誐
阿嶷儞　嗚娜迦　末囉吠囉
建跢囉　阿迦羅沒哩底庾
帝曬目迦　帝隸擺吒迦　沒哩始止迦
薩跛　曩俱羅　思孕賀
尾也伽囉　哩乞沙　哆囉哩乞沙
遮誄囉爾尾鞞　帝衫薩吠衫
悉跢多鉢怛囉　摩訶縛日嚕嗚瑟膩衫
摩訶鉢囉底孕嶷藍　夜縛娜縛
娜捨瑜惹曩便多曬拏
衫莽滿鄧迦嚕弭
儞捨滿鄧迦嚕弭
跛囉尾儞也滿鄧伽嚕弭
帝殊滿鄧迦嚕弭
賀娑哆滿鄧迦嚕弭
播娜滿鄧迦嚕弭
薩罔誐鉢囉底孕誐滿鄧迦嚕弭
怛儞也他
嗡　阿曩曬阿曩曬
尾舍娜尾舍娜
滿馱滿馱
滿馱儞滿馱儞
吠囉縛日囉播抳泮吒
吽帗啉泮吒　娑縛訶
曩謨娑哆他誐跢耶
蘇誐跢耶
囉訶帝三藐三沒馱耶
悉殿覩　曼怛囉
跛娜娑縛訶

大佛頂首楞嚴大陀羅尼持誦儀軌

淨三業真言、安土地真言、普供養真言 212
大陀羅尼全名、禮讚頌、前、後偈 213
悉曇古音楞嚴咒心 214
悉曇原文楞嚴全咒 215
補闕真言、補闕圓滿真言、普迴向真言 234
發願文 235
祈願迴向 236

悉曇學會 彙編

淨身業真言

淨口業真言

淨意業真言

安土地真言

普供養真言

大佛頂大陀羅尼 持誦儀軌

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

禮讚頌

稽首能仁大覺尊　普會聆教諸聖者　大佛頂首楞嚴王　恆沙世界佛法僧
我今誦持少分力　迴向一切菩提者　惟願此經久住世　利益末劫諸眾生

咒前偈

稽首光明大佛頂　如來萬行首楞嚴　開無相門圓寂宗　字字觀照金剛定
瑜伽妙旨傳心印　摩訶衍行總持王　說此秘密悉怛多　解脫法身金剛句
菩提力大虛空量　三昧智印海無邊　不持齋者成持齋　不持戒者成持戒
八萬四千金剛眾　行住坐臥每隨身　十方法界諸如來　護念加威受持者
念滿一萬八千遍　遍遍入於無相定　號稱堅固金剛幢　自在得名人勝佛
縱使罵詈不為過　諸天常聞說法聲　神通變化不思議　陀羅尼門最第一
大聖放光佛頂力　掩惡揚善證菩提　唯聞念者薝蔔香　不嗅一切餘香氣
僧破二百五十戒　比丘尼犯八波羅　聞念佛頂大明王　還得具足聲聞戒
若人殺害怨家眾　常行十惡罪無邊　暫聞灌頂不思議　恆沙罪障皆消滅
現受阿鼻大地獄　鑊湯爐炭黑繩人　若發菩提片善心　一聞永得生天道
我今依經說偈頌　無量功德普莊嚴　聽者念者得總持　同獲涅槃寂滅樂

（大陀羅尼全名）

大佛頂如來・廣放光明聚・摩訶悉怛多般怛囉・最勝金輪頂・自在力王・無比大威德・總集百千旋陀羅尼・性海都攝一切明王・更無有上・最勝金剛三昧・帝殊囉施・十方如來・清淨海眼・秘密伽陀・微妙章句・金剛無礙・大道場・白傘蓋・頂輪王・大陀羅尼・

（接唸誦楞嚴咒或楞嚴咒心）

咒末偈

如來頂髻無上善　迴向教主釋迦尊　大悲毗盧遮那佛　十方一切諸如來
金剛藏王諸大士　一字金輪八佛頂　哀愍攝受願海中　消除業障證三昧
日日持念一七遍　極重煩惱皆消滅　金剛密跡諸眷屬　每日每夜常守護
二類諸天悉歡喜　二類權實皆隨喜　琰魔法王能覆護　一切冥道恆加護
一切善神常守護　一切惡神慈悲護　一切天女能護念　一切神女善護念
隨順一切鬼神眾　恭敬供養佛心咒　修行佛子無障難　菩提行願不退轉
生生值遇白傘蓋　世世持誦不忘念　恆修普賢菩薩行　盡於未來心意願
慈悲哀愍為加護　𑖀字法門悉皆悟　四恩法界諸眾生　平等利益證妙果

迴向無上大菩提

悉曇古音楞嚴咒心

(1) Ta Dahr-ya Tuh-ahr (開始時一遍)

(2) O-anm Ahr Nang La-eh Ahr Nang La-eh

(3) Va-ee Shia Dahr Va-ee Shia Dahr

(4) Ba Nang-daha Ba Nang-daha

(5) Ba Nang-daha Nang-ee Ba Nang-daha Nang-ee

(6) Va-ai Ra Va Zha-ra Par-ahr Na-ee Paha Te-wu

(7) Ha-wu-anm Baha-ra-wu-anm Paha Te-wu
Sa-va-ahr Ha-ahr

(8) Nang Ma-oh Sa-ta Tuh-ahr Ga Ta Ya

(9) Sa-ou Ga Ta-ahr Ya-ahr Ra-ha Ta-eh Sa Ma-ya
Ka-sa-anm Ba-ou Dahr-daha-ahr Ya

(10) Sa-ee Dahr-daha-ya-anm Ta-ou Ma Nang-ta-ra
Par Dahr-ahr Ya Sa-va-ahr Ha-ahr (2到10重複多遍)

(11) Sa Ma-ahr Par-ta (結束時一遍)

ps.Nang-daha (原始古音為Nang-Ba)

(1)

大佛頂如來・廣放光明聚・摩訶悉怛多般怛囉・最勝金輪頂・自在力王・無比大威德・總集百千旋陀羅尼・性海都攝一切明王・更無有上・最勝金剛三昧・帝祖羅施・十方如來・清淨海眼・秘密伽陀・微妙章句・金剛無礙・大道場・白傘蓋・頂輪王・大陀羅尼・

Ma-oh Ya Nang Zha-ahr Baha Ta Ma-ya Ba Ga Dahr-re
Baha Ta Ma-oh Ya Ga Tuh-ahr Ka-sa-anm Ta-eh Ta-ahr Deha
Ga Tuh-ahr Baha Ta Ba Ga Ba-ou Ah Ya-ahr Shia-ou
Ba Ga Ga Tuh-ahr Ta-eh Ta-ahr Dahr-daha-ahr Ma-ee Ra-ha Ra
Ta-eh Ta-ahr Ba Ga Baha-ai Ya-ahr Ya Ta-ahr Ta-eh Sa-eh
Shia-ahr Ya-ahr Ta-eh Ta-ahr Sha-ai Ra-ha Nang Baha-ahr Sa Nang
Ka-ya Ra-ha Sa-anm Ya-ahr Zha-ya Ta-eh Ma-oh Ya Ma-ya Par-ra
Ma-ou Ta-eh Par-ou Ra-ha Ga-ou Sa Baha Ta Ka-sa-anm Ha
Nang-eea Sa Sha-par-eea Ta-eh Ra-ou Ma-ya Ga Tuh-ahr Ba-ou Ra
Ya-eh Ma-ya Ta-ahr Sa Ba-ai Ka-sa-anm Ba Ga Dahr-daha-ahr Na
Ta Ka-sa-anm Sa-ahr Ma-ya Ta-wu Ba-ou Ta-eh Ta-ahr Ya Ra-ahr
Tuh-ahr Ba-ou La-eh-anm Ka-sa-anm Ra-ya Dahr-daha-ahr Ah Ya-ahr Nang Zha-ahr
Ga Dahr-daha-ahr Nang-dahr-ra Ba-ou Par-ra Ya Kasha-oh Ra-ha Ma-oh Ya
Ta-ahr Ya Ra-ahr Dahr-daha-ahr Baha Nang Baha-ya-ahr Ta-eh Baha Ta
Ya-ahr Nang Zha-ahr Ya Ra-ahr Ma-oh Ya Sa Ga Tuh-ahr

Ee
Par
Dahr-ya-ahr
Ra-zha
Ga
Ya
Ga
Ta-eh
Ta-nang
Ra-ha
Nang-dahr-ra
Nang-ou
Daha
Ka-ou
Ba
Nang
Ta-ahr
Sa
Ka-ou
Ta-eh
Ya
Ga-ra
Ra-ahr
La-ahr
Ta-eh
Ma-oh
Ka-ou
Ma-ya
Sa-ou
Sa
Nang
Ha-ahr
Na-ahr-anm
Ya
Ma
Baha
La-ahr
Ka-sa-anm
Ma-ahr
Ma-ya
Ma-oh
Sa
Nang
Nang
Na-ee
Ga
Ya
Ba-ou
Ka-eh
Ka-sa-anm
Baha
Ma
Ma-oh
Ma-oh
Ka-ou
Ba
Nang
Dahr-daha-ahr
Ta-ou
Ba-ou
Ga
Ra-tuh-ahr
Sa-ee
Dahr-eh
La-ahr
Ta-eh
Ma-oh
Ya
Ra-ahr
Dahr-daha-ahr
Ba
Nang-ahr-anm
Dahr-daha-ahr
Va
Ya
Va
Baha
Nang
Zha-ahr
Ya
Ta-eh
Nang
Ba-ee
Ra-sha-llalelue
Nang
Zha-ra
Ga
Ma-oh
Ya
Nang
Ra-ou
Ma-oh
Dahr-ya-ahr
Na-ahr-anm
Ma-oh
Ka-ou
Ba
Baha
Ta
Ma-oh
Dahr-ra-ahr
Ba-ra
Daha
Nang
Baha
La-ahr
Ta-eh
Ga
Tuh-ahr
Baha
Ya
Ha-ma
Ra-ahr
Ma-oh
Ga
Ya
Par
Ba
Ga
Ga
Ou
Na-eh
Ra-sha-llalelue
Sa-ee
Ba
Nang
Dahr-ma
Ta-eh
Ta-ahr
Ba
Ma-ahr
Nang
Na-ahr-anm
Dahr-daha-ahr
Ta-eh
Ma-oh
Ka-ou
Ta
Ya-ahr
Ta-eh
Par
Ma-oh
Shia-ahr
Ba-ee
Ga
Baha
La-ahr
Tuh-ahr
Ra-ha
Ra

Nang-ee Ra-va Dahr-eh Ta Ta-va-ahr Nang-ee Par Nang Sa Ta-eea
Ga-ra Dahr-eh Va Par-ahr Ee Ma-ahr Na Ma-oh Ha-eh Sa
Ha-ahr Va-eh Nang Ta-ra-anm Ma-ahr-anm Ta-re Ka-ahr Ma Ya-ahr Ha-eh
Ka Shia-jia Ma-arh Nang Baha Ga Ra-ahr Ha-ahr Ya Ya-ahr
Ra-llalelue-anm Par Sa-ka-re Ma-oh Ga Na Ya Ka-ahr Par-anm Ya
Par Ra-ee Ta-ahr-anm Par Ba Nang Ah La-ahr Jia Nang
Ra Par-ahr Sa Ra-ahr Ta-eh Ma-arh Daha-ee Ya Ma Ma-oh
Ba-ee La-ee Ra-va Zha-ee Sa-ta Sa-ka-re Ma-ou Ta-ra-ee Ha-ahr Nang
Dahr-ya-ahr Ta-anm Dahr-eh Ta-ahr-anm Tuh-ahr Ta-ahr Ka-ta-oh Par-ou Ma-ou Ra-ahr
Jiacha-eh Sa Va-eh Par-ra Ga Ya Ka Ra Dahr-ra Ya-anm
Dahr Ra-va Baha-ya-arh Ta-ya-ou Ta-oh Eh Shia-ma Nang Nang Na-ahr
Nang Baha-wu Par-wu Nia-ga-ee Sha-na-llalelue Baha-ya-oh Shia-ahr Ga Ma Ya
Ka Ta Zha-ee Ra-anm Sha-ahr-anm Nang Nang Ra Sa-ka-re Ra
Ra-llalelue-anm Ga-ra Ta-ahr-anm Sa Sa-ee Ma-arh Va Ba-ee Ta-ahr Kasha-anm
Dahr-ou Ha-ahr Sa Ra-va Ta-ahr Sa-ka-re Sa-ee Dahr-ra-ahr Ya Ma-ee

大佛頂大陀羅尼 Siddham 944B

Ma-ahr Nang Ba-ee Zha-ra Ma Par-wu Zha-ee Ta-ahr-anm Ta-ahr La
Na-ahr Jia-eh Dahr-ya-ahr Ka-ow Ha-ahr Zha-ee Ta-ahr-anm Par Ra-ahr Ma
Jia Va Ta Ma-ahr Ba Ta-ahr-arh Va Dahr-ma-ahr Baha-re Ha-ahr
Va Va-ai Tuh-ahr Ra-ee-arh La-ahr-arh Sa-ow Zha-ra Ka-ma-ahr-anm Ka-ou Ba
Zha-ra Ra-oh Ka-ahr-anm Ka-ou Ah Ma-ee Dahr Va Te-llalelue-anm La-ahr
Ka Jia Jia La Par Ra-ou Na-de-ee Zha-ra Jia-eh Shia-ra-llalelue
Nang Nang Nang-ahr Nang-daha Ra-ahr Par-ahr Ba-ee Zha-ee Va Ya
Ka Ka-ou Ma-ahr Ra-llalelue Va Ma Shia Ha-va-ahr Zha-anm Par
Par-ra Dahr-ahr La-ee Va Zha-ra Ha-ahr La-ahr Jia-arh Va Na-de
Baha Ra-tuh-oh Ka-arh Zha-ra Shia Shia-va-eh Jia Ma Zha-ra Ra
La-oh Sha-na-llalelue Ka-ou Ha Nia-ka Ta-ahr-anm Shia La-ahr Ma Va-ahr
Jia Sha Sa-ou Sa-ta-ahr La-ahr Ahr Nang-ta-ahr Jia-eh La-eh Sa-ee
Nang-ahr-arh Ba-ee Ma-baha Jia Jia-eh Ra-ya Va-ai Va-ahr Ta-ee Nang-llalelue-anm
Va Zha-re Ra Ma Ba-arh Ta-ahr Dahr-eh Par Ba-ee Ahr
Zha-ra Ma-baha Ta Ha-ahr Va Ra-ahr Ha Ra-ahr Shia-ra-wu Ra-ya

大佛頂大陀羅尼 Siddham 944B

(2)

(3)

Ya Baha Ra-ahr Sa-va Ka Ta Ma Baha Ha-ahr Kasha
Dahr-ou Ya Zha Sa-ta-ee Ma Sa Ha-ahr Ga Ga-ra Ta-ra-ahr
Ra-baha-ee Ba-ee Baha Ra-baha Ha-ahr Ha Sa Va-ahr-anm Ha-ahr Nang-ahr-anm
Kasha Sha Ya Va Va Sa-ra-ahr Ha Sa-ta Na-ahr-anm Par-ra
Baha Baha Jia-oh Ta-ou Zha-ra-oh Nang-eh Sa-ra-ahr Tuh-ahr Va-ee Sa-ahr
Ya Ya Ra-ahr Ma Dahr-ahr Ta-ra-eh Baha-ou Ga Daha-va-anm Dahr
Ah Shia Baha Ma Ra Ah Zha-eh Ta-oh Sa Nang
Shia Sa-ta-ra Ya Sa-ya Ta-re Baha-eh-anm Sa Sha-na-llalelue Nang Ka
Nang-ee Baha Ah Baha-wu Dahr-ya Ha Sha Ka Ra
Baha Ya Ga-nang-ee Va Zha-va-ahr Sa-ra-ahr Ma Ra Ha-wu-anm
Ya Par Baha Nang La-ee Shia-ee Ha-ahr Ra Baha-ra-wu-anm
Ah Ra Ya Ma Ta Ra-sha-ai Par-ra Kasha Ah
Ka-ahr Jia Ou Na-de Nang Ka-oh Ta-ya-ou Ra Sha-te-ahr
La Ka-ra Dahr La Te Te-llalelue Nia-ga-ee Kasha Nang-ahr-anm
Ma-re Baha Ka O-anm Nang Shia Ra-eh Ma-ahr-anm Ma

Ra-ee
Na-ya-ahr
Ga
Ha-ahr
Ha-ahr
Ma-baha
Ha-ahr
Baha
Ta
Ta-ya-ou
Na-ya-ahr
Ra-ou
Ra-baha-ahr
Jiacha-ahr
Sa-ka
Na-de
Par-ra-eh
Ya
Baha
Baha
Ma-eh
Daha-ee
Ha-ahr
Ya-ahr
Nang-dahr
Ga-ra
Ta
Sa-ou
Ya
Ya
Dahr-ahr
Ra-ahr
Ra-ee
Ga-ra
Ga-ra
Ha-ahr
Ga-ra
Par
Ra
Daha
Ha-ahr
Ha-ahr
Na-ya-ahr
Ha-ahr
Ha-ahr
Par-wu
Ha-ahr
Ra-na-ee
Zha
Ra
Ra-ee
Ra-ee
Zha-ahr
Ra-eh
Ah
Ta
Par-ee
Baha
Dahr
Na-llalelue
Na-ya-ahr
Na-ya-ahr
Ta-ahr
Va
Par
Nang
Shia-ahr
Ya
Na-de
Baha-ou
Ma
Va
Ha-ahr
Ta-ee
Sa-ma-ahr
Ga-ra
Jia
Ya
Baha
Ma-ee
Zha-zha-ahr
Sa-ahr
Ra-ee
Ga-ra
Ra
Ha-ahr
Ga-ra
Kasha
Ya
Ka-anm
Ha-ahr
Ha-ahr
Na-ya-ahr
Ha-ahr
Ga-ra
Ka
Ha-ahr
Ga-ra
Nang
Par
Ra-ee
Ra-ee
Zha-llalelue
Wu
Ha-ahr
Te
Baha-wu
Ha-ahr
Ga
Baha
Na-ya-ahr
Na-ya-ahr
Ba-ee
Zha-ahr
Ou
Par-wu
Ta
Ra
Baha
Ya
Ba-ahr
Ma-ahr-anm
Ta-ahr
Ha-ahr
Nang-ma-ahr
Ta
Ga-ra
Kasha
Ya
Ou
Nang-ta-ahr
Sa-ahr
Ha-ahr
Ra-ee
Dahr
Nang
Ha-ahr
Sa
Ba-ee
La-ka-oh
Ha-ahr
Ha-ahr
Ra-ee
Na-ya-ahr
Ga-ra
Ga-ra
Ka-ou
Ga-ra
Dahr-ya-ou
Par-ahr

Jiacha-ee Nang-dahr Ya-ahr Ra-ou Ka-re Nang-dahr Ma-ee La Sa Ra-ee
Nang-dahr Ya-ahr Ma-ee De Ta-ahr-anm Ya-ahr Ka-llalelue Ya-ahr Ra-va-eh Na-ya-ahr
Ya-ahr Ma-ee Ma Sa Ba-ee Ma-ee La Ma-ee Sha-ahr-anm Ah
Ma-ee Ka-llalelue Ha-ahr Ha-eh Dahr-ya-ahr-anm Ka-llalelue Ya-ahr Par Sa Shia-ou
Ka-llalelue La Ka-ahr Ya Jiacha-ee La Ma-ee Ra-ee Ra-va Jia-ya-ahr
La Ya-ahr La Ka-re Nang-dahr Ya-ahr De-ahr Ba-ra-ahr Ga-ra Ha-ahr
Ya-ahr Ma-ee Ma Ta-ahr-anm Ya-ahr Ma-ee Ka Zha Ha-ahr Ra-ee
Ma-ee Ka-ahr Ta-re Ba-ee Ma-ee Ma De-ahr Ka Na-ahr-anm Na-ya-ahr
Zha Par-ahr Ga Dahr-ya-ahr-anm Ka-llalelue Ha-ahr Ka-ee Ka-re Ba-ee Jia-ee
Ya La-ee Na Jiacha-ee La Par Nang-llalelue Ta-ahr-anm Dahr-ya-ahr-anm Jia-jia-ahr
Ka Ka Ka-re Nang-dahr Ya-ahr Shia-ou Ka-re Ba-ee Jiacha-ee Ha-ahr
Ra Ka-re Ta-ahr-anm Ya-ahr Ma-ee Par Ta-ahr-anm Dahr-ya-ahr-anm Nang-dahr Ra-ee
Ma Ta-ahr-anm Ba-ee Ma-ee Ta Ta-ee Ba-ee Jiacha-ee Ya-ahr Na-ya-ahr
Daha-ou Ba-ee Dahr-ya-ahr-anm Ka-llalelue Ta-va Ra-ou Dahr-ya-ahr-anm Nang-dahr Ma-ee Ta-eh
Ka Dahr-ya-ahr-anm Jiacha-ee La Ga Dahr-ra Jiacha-ee Ya-ahr Ka-llalelue Sha-ahr-anm

大佛頂大陀羅尼 Siddham 944B

(4)

Ha-eh Nang-dahr Dahr La Nang Baha Ma-ee Ka-ahr Dahr-ya-ahr-anm Jiacha-ee
Ha-eh Ha-wu-anm Ra Zha-va La-ahr Ga Ra Daha-ee Jiacha-ee Nang-dahr
Paha Ha-wu-anm Ba-ee La Ra-ka-arh Va-ahr-anm Kasha Par Nang-dahr Ya-ahr
Te-wu Paha Dahr Daha Par-ra Sa-ee Ra Ta-ee Ya-ahr Ma-ee
Ah Te-wu Ra Ka Baha Ta-ahr Kasha Ka-re Ma-ee Ka-llalelue
Ma-oh Paha Ba-ee Daha Sa-paha-ou Ta Ma-ahr-anm Ta-ahr-anm Ka-llalelue La
Gaha Te-wu Dahr Ka Te Par Ba-ee La Ya-ahr
Ya-ahr Paha Ra Ba-ee Ba-ee Ta-ra Dahr-ya-ahr-anm Ya-ahr Ma-ee
Paha Te-wu Jiacha-ee Daha Ka Nang Jiacha-ee Ma-ee Nang-ahr
Te-wu Paha Nang-dahr Ka Sa-ee Ma-oh Nang-dahr Va Ra-ahr
Ah Te-wu Jiacha-ee Ba-ee Ta-ahr Sa-ta-ou Ya-ahr Zha-ra Ya
Par-ra Paha Nang-dahr Daha Ta Ta-eh Ma-ee Par-ahr Na
Ta-ee Te-wu Baha-ee Ka Par Ah Ka-llalelue Na-ee Ka-re
Ha Sa-va-ahr Nang-dahr Dahr Ta-ra-eh-arh Sa-ee La Ga-ou Ta-ahr-anm
Ta-ahr Ha-ahr Baha-ee Ra Zha-va Ta-ahr Ya-ahr Ha-ya Ba-ee

Ra-la-anm Paha Te-wu Te-wu Ra-va Ga Kasha Ga-eh Par Ya
Gaha-ee-anm Te-wu Sa Sa Ka-ee Nang-daha Sa-eh Baha-ya-arh Ka-ahr Paha
Ta-eh Sa Ra-va Ra-va Nang-dahr Ra-va-eh Baha-ya-arh Paha Ya-ahr Te-wu
Baha-ya-arh Ra-va Ka-ou Baha-ou Ra-eh Baha-ya-arh Paha Te-wu Paha Va
Paha Ka Ma-baha Ta-eh Baha-ya-arh Paha Te-wu Sa Te-wu Ra
Te-wu Te Na-de-eh Baha-ya-arh Paha Te-wu Sa Ra-va Sa Par-ra
Sa Par-wu Baha-ya-arh Paha Te-wu Sa Ra-va Ya Ra-va Dahr
Ra-va Ta Paha Te-wu Sa Ra-va Ga Kasha-eh Dahr-eh Ya
Dahr-ou Nang-eh Te-wu Sa Ra-va Ah Ra-ou Sa-eh Ba-eh Paha
Sha-par-ra-eh Baha-ya-arh Sa Ra-va Ma Sa-ou De-eh Baha-ya-arh Baha-ya-arh Te-wu
Kasha-ee Paha Ra-va Par-ee Ha-oh Ra-eh Baha-ya-arh Paha Paha Ah
Ta-eh Te-wu Par-wu Shia-jia-ahr Ra Baha-ya-arh Paha Te-wu Te-wu Sa-ou
Baha-ya-arh Sa Ta Jia-eh Ga-eh Paha Te-wu Sa Sa Ra
Paha Ra-va Nang-eh Baha-ya-arh Baha-ya-arh Te-wu Sa Ra-va Ra-va Ba-ee
Te-wu Dahr-ou Baha-ya-arh Paha Paha Sa Ra-va Ra-ahr Nang-ahr Dahr-ra-ahr

Ee
Ha-ahr
Zha-ra
Ra
Nang-llalelue
Sa
Ra-ya-eh
Paha
Te-wu
Sa
Nang-dahr-ra
Ka-ahr
Shia
Zha-eh
Baha-ya-arh
Dahr-daha-ahr
Baha-ya-arh
Te-wu
Sa
Ra-va
Ya
La-ahr
Nia-ka
Baha-ya-arh
Paha
Ha-eh
Paha
Sa
Ra-va
Zha-va
Paha
Ya
La-ahr
Paha
Te-wu
Baha-ya-oh
Te-wu
Ra-va
Shia-ra
Ra-eh
Te-wu
Ma-ahr
Ya
Te-wu
Va
Ba-ee
Zha
Ou
Ma
Baha-ya-arh
Ba-ra
Ta-re
Par-ra
Ma
Zha-ra
Dahr-ya-ahr
Ya-ahr
Nang-ma-ahr-anm
Na-eh
Paha
Ha-ma-eea
Ga
Dahr-ya-ou-anm
Ha-ahr
Ka-ow
Jia-ahr
Ka
Dahr-eh
Baha-ya-arh
Te-wu
Na-llalelue
Na
Ga-ee
Par-ra
Ma-ahr
Ra-ya-eh
Ra
Baha-ya-arh
Paha
Sa
Ya-eh
Nang
Ra
Ta-ya-ou
Ra-llalelue
Baha-ya-arh
Ma
Paha
Te-wu
Ra-va
Paha
Ma
Ra-ahr
Nia-ga-ee
Ka-ou
Paha
Daha-ou
Te-wu
Sa
Ah
Te-wu
Sa-ka-re
Zha
Ra-eh
La
Te-wu
Ka
Sa
Ra-va
Par
Ra-ou
Ta-ahr
Ya
Baha-ya-arh
Nang-daha
Jia
Ra
Ra-va
Ta-eea
Sa-ma
Dahr-ra-ahr
Ya
Paha
Paha
Ra-llalelue
Ta-ou
Sa
Ba-ee
Ra-tuh-ee
Ra-eh
Ya
Paha
Te-wu
Te-wu
Ba-ee
Ra-baha
Ra-va-ahr
Dahr-ya-ahr
Ka-eh
Baha-ya-arh
Paha
Te-wu
Ma
Va
Dahr-ya-ahr
Ga-ee
Ra-tuh
Jia-ahr
Baha-ya-arh
Paha

大佛頂大陀羅尼 Siddham 944B

(5)

Nang-dahr Ga-ra Ta Na Kasha Jia-ee Ra-ahr Va-ee Ha-ahr Ga
Ga-ra Ha-ahr Ga-ra Ga-ra Ga-ra Ta-ta-ahr Par-ou Ta-ahr Ra-ahr Ra-baha-ahr
Ha-ahr Ka Ha-ahr Ha-ahr Ha-ahr Dahr-ou Sha-par-ahr Ha-ahr Ma Ha-ahr
Ou Te Par-ee Ka-ee Ra-ahr Sha-te Ha-ahr Ra-ahr Zha-zha-ahr Ra-ahr
Nang-ma-ahr Par-wu Shia-ahr Nang-dahr Kasha Jia-ee Ra-ahr Ma Ha-ahr Ra-ou
Dahr Ta Jia Ra-ahr Sa Ta-ta-ahr Paha La-ya-ahr Ra-ahr Daha-ee
Ga-ra Nang Ga-ra Ga-ra Ga-ra Dahr-eh La-ahr Ha-ahr Va Ra-ahr
Ha-ahr Ga-ra Ha-ahr Ha-ahr Ha-ahr Va Ha-ahr Ra-ahr Sa-ahr Ha-ahr
Jiacha-ahr Ha-ahr Baha-wu Ma Ah Ga-ra Ra-ahr Ba Ha-ahr Ra-ahr
Ya-ahr Ka-ou Ta Ha-oh Sa-ou Ha-ahr Sa La-ya-ahr Ra-ahr Ma-anm
Ga-ra Ma-baha-ahr Ga-ra Ra Ra Nang-ahr Sa-ya-ahr Ha-ahr Zha-ahr Sa-ahr
Ha-ahr Na-de Ha-ahr Ga Ga-ra Ga Ha-ahr Ra-ahr Ta-ahr Ha-ahr
Ah Ga-ra Par-wu Ga-ra Ha-ahr Ga-ra Ra-ahr Ga Ha-ahr Ra-ahr
Par Ha-ahr Ta Ha-ahr Ga Ha-ahr Par-ahr Nang-daha-ahr Ra-ahr Ma-eh
Sa-ma-ahr Sa-ka Nang Par-ra-eh Ra-ou Ya Par Ha-ahr Zha-lalelue Dahr-ahr

Shia-wu Ya Ra-oh Ra-daha-ahr Sha-ma-ee Ta-ya-ahr Ha-ee La-anm Zha-ahr Ra-ahr
La-anm Shia-wu Ga-anm Va Ka-ahr Zha-va Ka-ahr Va-ee Ma-ee Ga-ra
Ou La-anm Ha-re Baha-eh Sa Ra-ahr Dahr-daha-ai Ka Ka-ahr Ha-ahr
Dahr Ma Dahr-ra-oh Daha Nang-dahr-ee Ba-ee Ta-ee Ga-ra Ga-ra De-ahr
Ra Ra-ma Ga-anm Ka-ahr Par Sha Ya Ha-ahr Ha-ahr Ka
Shia-wu Shia-wu Ka Ah Ta-ee Ma Ka-ahr Ka Shia De-ahr
La-anm La-anm Ra-na-de Ra-oh Ka-ahr Zha-va Ta-ra-eh Na-taha Ka-ou Ka-ee
Ka Par-ahr Shia-wu Jia Sa Ra-ahr Ta-ee Par-ahr Nang-ee Nang-eea
Te-ee Ra-ahr La-anm Ka-ahr Ra-va Va-ahr Ya Na-ee Ga-ra Ga-ra
Shia-wu Shia-va Dahr Ah Zha-va Ta-ee Ka-ahr Ga-ra Ha-ahr Ha-ahr
La-anm Shia-wu Nang-dahr Kasha-ee Ra-ahr Ka-ahr Jia Ha-ahr Nang Ra-eh
Va La-anm Shia-wu Ra-oh Shia-ee Par-ai Ta-ou Zha-va Nang-dahr-llalelue Va
Sa-ta-ee Par La-anm Ga-anm Ra-oh Ta-ta-ee Ra-tuh La-ahr Ka-ahr Ta-ee
Shia-wu Ra-ee Ha-re Ma-ou Ra-ta-ta-ee Ka-ahr Ka-ahr Eh Ga-ra Ga-ra
La-anm Sha-te-ee Dahr Kaha Ah Shia-la-eh Nang-ee Ka-ahr Ha-ahr Ha-ahr

Dahr Ma Ma Ra-par Ka-ahr Ya-oh Va-ai Ka-ahr La-anm Wu
Shia Ha-ahr Ra-ahr Nang La-ahr Ga Sa-ahr De-ahr Sa Ra-wu
Ya-oh Va Zha-eea Ka-ou Ma-re Ah Ra-par Ka-ee Ra-va-ahr Shia-wu
Zha Zha-ra-oh Ba-ee La Ta-ya-ou Ga-nang-ee La-oh Nang-llalelue Nia-ga La-anm
Nang-ahr Sha-na-llalelue Baha-eh Sa-llalelue-anm Ta-ra-ai Ou Ha-ahr Zha-va Par-ra Zha-anm
Baha-ya-ahr Sha-anm Ta-eh Ha-ahr Ma-ou Dahr La-ee Ra Ta-ya-ou Gaha
Nang-ta Ma Sha-ahr-anm Va-ya-ahr Ka Ka Nia-ga Dahr Nia-ga Shia-wu
Ra-eh Ha-ahr Sa Gaha-ra Ta-ra-ai Ma Shia-oh Dahr-ra-wu Shia-wu La-anm
Na Par-ra Ra-va-eh Ra-ee La-ahr Ra Sha Ka La-anm Ha
Sa-ahr Ta-ya-ou Sha-ahr-anm Kasha Te Ba-eh Ta-ra-ahr Na-te-ya-wu Baha-wu Sa-ta
Ma Nia-ga-ee Sa-ee Ta Ka Ra-ahr Sa Ka-ee Ta Shia-wu
Ba Ra-anm Ta-ahr Ra Ba-re Ka-ahr Ga Te-ee Ba-eh La-anm
Nang-daha-anm Ya-ahr Ta Ra-ee Shia-jia-ee Nang-ta Ra Baha Ta-ahr Par-ahr
Ka Ba Par Kasha Ka Ra Ba-ee La-oh De Dahr
Ra-oh Dahr-daha-ahr Ta-ra Jia Sa Ah Sha Ta-ahr De-ahr Shia-wu

Par-ta。	Ba-ou	Ma-oh	Va-ai	Shia	Nang-daha-anm	Ma-ee。	Ra-oh	Ma-ee。
	Dahr-daha-ahr	Sa-ta	Ra	Dahr	Ka	Par-ahr	Ma-ee。	Dahr-ee
	Ya。	Tuh-ahr	Va	Va-ee	Ra-oh	Dahr	Ta-eh	Shia-ahr
	Sa-ee	Ga	Zha-ra	Shia	Ma-ee。	Ba	Zha-oh	Ba
	Dahr-daha-ya-anm	Ta-ahr	Par-ahr	Dahr。	Ta	Nang-daha-anm	Ba	Nang-daha-anm
	Ta-ou。	Ya。	Na-ee	Ba	Dahr-ya	Ka	Nang-daha-anm	Ka
	Ma	Sa-ou	Paha	Nang-daha	Tuh-ahr。	Ra-oh	Ka	Ra-oh
	Nang-ta-ra。	Ga	Te-wu。	Ba	O-anm。	Ma-ee。	Ra-oh	Ma-ee。
	Par	Ta-ahr	Ha-wu-anm	Nang-daha。	Ahr	Sa	Ma-ee。	Par
	Dahr-ahr	Ya-ahr。	Baha-ra-wu-anm	Ba	Nang	Ra-va-ahr	Ha	Ra
	Ya	Ra-ha	Paha	Nang-daha	La-eh	Nia-ga	Sa-ta-ahr	Ba-ee
	Sa-va-ahr	Ta-eh	Te-wu。	Nang-ee	Ahr	Par-ra	Ba	Dahr-ya-ahr
	Ha-ahr。	Sa	Sa-va-ahr	Ba	Nang	Ta-ya-ou	Nang-daha-anm	Ba
	Sa	Ma-ya	Ha-ahr。	Nang-daha	La-eh。	Nia-ga	Ka	Nang-daha-anm
	Ma-ahr	Ka-sa-anm	Nang	Nang-ee。	Va-ee	Ba	Ra-oh	Ka

補闕真言

補闕圓滿真言

普迴向真言

發願文

諸佛如來，普門大悲願王，俯垂證鑒。令弟子眾等，與法界眾生，三業六根，無始所作，現在當作，自作教他，見聞隨喜，若憶不憶，若識不識，若疑不疑，若覆若露，大小輕重，一切諸罪，畢竟清淨。我懺悔已，六根三業，淨無瑕累，十因六報，七趣情想，消滅無餘。

仰冀洪慈，冥薰加庇。使弟子眾等，與法界眾生，內外障緣寂滅，自他行願圓成。開本知見，制諸魔外。現生之內，心無煩惱，身無病苦。三災八難永得消除。衣食豐饒，正信三寶。閱經聞教，過目不忘。一聞千悟，得大總持。三業隨智，莊嚴律儀。於妙禪那，覺悟無惑。圓破五陰，圓超五濁。常演大乘，深達實相。辯才無礙，契理契機。捨此報身，更無他趣，決定往生極樂世界。至臨命終，預知時至，親覲　阿彌陀佛俯垂接引。高預海會，得受記莂。然後不違安養，回入娑婆。分身塵剎，逐類隨形，暢說一乘真實之道。以此楞嚴法門，及法華經，開示未學。令諸眾生，獲妙微密，性淨明心，得清淨眼。凡見我形，聞我名者，永離災難，發菩提心。聆我法者，得正遍知，旋性顛倒，直趣菩提，中無迂曲。又願我等，智慧如文殊，行願如普賢，慈悲如觀音，神力如勢至，孝行如地藏，莊嚴淨土，如彌陀世尊，極樂無異。塵劫演揚，如釋迦如來。與諸眾生，同到如來一乘寂滅場地。如是三惑頓空，三業清淨，三障消除，三因圓發，三觀圓明，三諦圓顯，三德圓證，三身圓彰，三有齊資，四恩總報。虛空有盡，我願無窮。法界眾生，同圓種智。

祈願迴向

諸佛法身，本無去亦無來。為度眾生，示有生而有滅。圓明四智，高昇於第一義天。滿足萬德，影散於十方剎海。為大施主，方隨意之寶珠。作大醫王，等善見之藥樹。有請必應，若空谷以傳聲。等益群生，似春光而散彩。我等眾生，沈淪五濁，常嬰八苦。為覲覩相好之身，今聞功德名號。謹此嚴淨壇場，備陳香供。遙空瞻仰，稱名頂禮。

弟子眾等，一心皈命奉請：以身、口、意，三密善業遍滿十方，一時禮拜、讚嘆、奉請、供養。恭請諸佛、菩薩、眷屬，聲聞，衛法天龍，顯密神王，各遊解脫之門，同趣一乘之道。引接群生，莊嚴佛會。祈伸請以來臨，轉如來法輪。運大慈悲心，共垂拯濟。

願所求必賜：令諸大眾，安和利樂，隨喜見聞，均霑勝利，生未生之福慧，淨當淨之愆尤。遠暨十方無邊法界，六道四生，含靈抱識，多生父母，有緣親眾，等釋愆尤，同登解脫。願諸世界，風調雨順，物阜民安，諸緣適意。再祈大悲堅固，不捨群生。我等哀求，願賜加被，生淨佛剎，獲妙總持，眾善爭集。普賢行願，疾得圓滿，財法二施，福慧二嚴。窮未來際，莊嚴法界，願不停息。惟願諸佛、諸大菩薩，冥勳加被，圓滿一切祈願。

三寶弟子眾等叩謝宏恩為大眾祈願迴向

關於迴向

世人迷昧，長淪生死，無由出離。我輩能遇佛法，能生信起修，實大幸也。但初修人往往剛萌道心，障緣即至，總有退墮之危。努力修法之餘，還應怎麼做以助突破？迴向是重要的關鍵。

迴向實有種種分別，我們平時修持，如楞嚴咒等，皆應大迴向於菩提道業成就，眾生早日成佛。

若遇障緣時，特別提倡需做『專迴向』。當生大慚愧以謙卑、化解、祝禱之心將所做誦經、持咒、禮懺之功德，專意迴向於所遇事障、病障之起因從源頭消滅化解。即能迅速突破，解決問題，使此後修學更易增進。

現今佛門中人於課誦迴向時，僅知迴向『冤親債主』為主，而此四字實不夠圓滿不能提及。細審思量：迴向時，正是行法佈施之時，宜更精誠，發平等慈心。若一提『冤親債主』念念之間總有對立、負面等消極意念升起，反而對於與我輩有恩之父母、師長、親眾都不及提念顧到。且有負面招感弊端，念念不能清淨。

故應將『冤親債主』四字替換為『有緣親眾』更妥。此不但正面積極，且提示以一種圓融平等的心念。既能解冤釋結，更能知恩報恩，令法佈施趨於圓滿。

專迴向是佛、菩薩為悲憫眾生特別教示，如《地藏經》中〈未來世中，若有善男子善女人，於佛法中所種善根，或布施供養，或修補塔寺，或裝理經典，乃至一毛一塵，一沙一滴。如是善事，但能迴向法界，是人功德，百千生中受上妙樂。如但迴向自家眷屬，或自身利益，如是之果，即三生受樂，捨一得萬報〉。且一切佛法關乎我輩心念『有緣親眾』已將父母、師長、子女、親屬、同修法友，均皆包含在內，由我及親，推己及人；真心量廣大如虛空，無人我四相分別，法界眾生也都包含在有緣親眾之內也。我們學習佛法，從心地上去領受，理事才能圓融，事事才能無礙。

為諸行人於自、他消障緣需要之時，可以專迴向法，化解障礙。必得至心鄭重，以慚愧、化解、懺悔心對佛、菩薩告白或書寫念誦：

弟子因貪嗔癡所作諸惡，今得不可思議佛力、法力、諸佛、菩薩之加持力，覺知懺悔一切。今將禮佛、拜懺等修持佛法之功德，迴向『某某』病障或事障之起因，以佛法力化解、消融。

或逐條加錄餘事，奉於佛台之上，於做功課之前、後迴向時摯誠祝禱，認真懺悔，令自他均沐浴在佛光中，大菩薩的慈悲心中，法佈施的效益中，而對功德及與業障，均不思維。假以時日，業障必能消融，道業必將增進。見性成佛，皆不難矣。此乃困障化解之專迴向而已，若無大障時，還是發心迴向法界眾生、菩提道果成就等，如佛法教示。

衷心祝願一切眾生皆發菩提心，見性成佛。

陀羅尼釋義

何謂陀羅尼、真言？陀羅尼是梵語『Dharani』的音譯。意譯是『總持』總一切法，持一切義。大乘佛教中的陀羅尼是用以宣揚以及傳承佛法、教法的方法之一，並為了解及記述其教義。有深廣的含意，具有不可思議的大功效力量。

真言是梵語『Mantra』的音譯，在佛教真言中包含了明咒『Vidya』及陀羅尼。弘法大師空海在《般若心經祕鍵》內有偈頌讚言：

真言不思議，觀誦除無明；一字含千里，即身證法如。

梵字梵語『悉曇』每一字的聲音『聲波』，俱含有無量的意義及能量。在翻譯成漢文時，也不免失去了些重要的部份。因此傳承真言宗的不空三藏法師，為教授秘密之藏的真言時，完全使用悉曇字來確實表達真理。我們若能瞭解悉曇古文也較能得法之真傳。

簡介悉曇名相由來與流傳時代因緣：

唐朝初期稱梵文字母為悉曇，稱梵語的文法及語義等為梵文或梵語。後泛稱為梵字，甚至凡與其相關的學問皆稱悉曇。這種習稱在宋朝以後逐漸不用了。在宋朝幾乎都只用梵字一詞，因後來從印度傳入的天城體與悉曇有相當差異，因此稱新來自印度的文字為『梵字』或『天竺字』，而對原來唐朝使用的文字仍稱為悉曇。本書中沿用『悉曇』部分，源自《大正藏》中所彙集之悉曇古文體咒語。

悉曇咒語歷經千年時空流傳，在文字、語音上都有很大的變化。以致某些相似字都難以分辨，例如一般難辨識 Ba 與 Va 的差異。其實Ba是圓角，而Va則是尖角收筆。悉曇切繼中 Nang-ba 以及 Nang-daha 在下接時，寫來極相似更難分辨，因而在長遠的流傳過程中，手抄筆誤等使得現今藏經真言中，尤其是楞嚴咒誤差更多。轉譯時又影響了讀音。如現代字典翻成金剛 Vajara，其最早原是 Ba 字，若唸成巴渣也都對，因都有諸佛、菩薩及祖師們的傳承，且現代的『梵文轉寫』與悉曇原文字，已有數百年時、空差距及變異，所留存的悉曇字，有些已經參入一些習用的改變。當今若僅靠著有限，且已經是晚於原始悉曇文字語音近千年後記載之梵文字典，依字典中的譯意，反推定奪悉曇咒字，更會失去原本咒義，及其聲波的能量、效益。何況如佛所說經咒中的含意，無論是以音譯、意譯未必能得其真精。大眾能修學持咒利生，且能習唸何種版本，都是福德因緣的積聚增上，莫以對錯紛爭而心生疑謗，反增業果得不償失，而應珍惜因緣，以那個字音唸起來得到的加持力及效應較強為主選，這必得親自修學體會。

此版《悉曇楞嚴大佛頂大陀羅尼》是儘量以較為原始的悉曇文貌呈現。其中所標示的拼音，既非梵文轉寫，也非漢語拼音。而是最能表達悉曇字的切繼組合，以協助辨別讀法及悉曇字的結構。亦如漢譯中所謂的二合、三四合等意。因當代『梵文轉寫』中，有些符號不易分辨讀音，分段也有問題。特以這種拼音組合方式來分辨切繼組合，若能多讀誦後，可清晰辨識悉曇原文，也較為能掌握讀音。如何持誦能發揮真言的聲音能量，則非筆墨所能敘述，得靠耳聞，真言的不思議效應，應是得於不斷的修持以成就。

後記 印經緣起

首楞嚴經。顯密圓通。頓漸俱備。教網宏綱。禪門要關。楞嚴顯佛法之真象，破世間之昏暗，見自己之本來也。此一曠世大法駐世，世界即能和平安樂。

今依守培法師《大佛頂首楞嚴經妙心疏》之註意，將經文重新分段、分句，提示綱領，重審核對標點符號，以利於大眾讀解經意。以下為節錄於《大佛頂首楞嚴經妙心疏》中之重要題綱註解。

此經非但是教網禪關，亦是破無始黑暗之明燈，照本來面目之寶鏡。因為經中詳明二種根本：一者無始生死根本、二者菩提涅槃元清淨體。乃至人之五陰身，如何組織而成。人身之六根性，如何分別而有。如是種種要聞，非佛不能說，他教無所聞。諸經雖說，略而不詳，非若此經詳細分明譬喻而解說也。此經對於世界眾生根本問題，有切體之關係故。

經中云：阿難見佛，殷勤啟請，十方如來得成菩提妙奢摩他、三摩、禪那、最初方便。是為阿難請問佛三大問題。如來答復此三，而成此經。楞嚴十卷，述此三問題明矣。從何至何為答妙奢摩他。從何至何為答三摩。從何至何為答禪那。如是大義，是經之綱要，首當發明。〈阿難請示起，至第四卷尚留觀聽止〉此中佛答阿難最初方便，妙奢摩他之問。發明九法界虛幻不實之理。此即理經也。

〈從阿難請賜華屋之門起，至第九卷即魔王說止〉此中佛答阿難三摩之問，發明十法界造因感果之事。此即行經也。〈從罷座再來起，至第十卷不戀三界止〉此中佛答阿難禪那之問，發明破五陰之魔境。此即證經也。以上理、行、證。三經中，各有主要。

〈理經妙奢摩他為主。其中雖說三摩禪那，乃奢摩他中所具之三摩禪那也〉

〈行經中以三摩為主。其中雖說奢摩禪那，乃三摩中所具之奢摩禪那也〉

〈證經中以禪那為主。其中雖說奢摩他三摩，乃禪那中所具之奢摩他三摩也〉

如是妙奢摩他、三摩、禪那、三即一，一即三。其中主賓，非明眼者不能分別。如是經義，若無疏註難以明鑒之。

經之大義：阿難七求心處，諸註謬解為如來七處徵心。十二類生與十類生，乃生起與還滅之不同也。非有色、非無色、為眾生之真元。從此起妄、即生非有想、非無想。由有妄想，而有卵胎濕化。由卵胎濕化，而有有色、無色、有想、無想、故有十二類生也。眾生還滅，非有色，非無色不起妄，即無非有想、非無想。想無故，卵胎濕化亦無。胎卵濕化無故，有色無色、有想無想亦無。非有色非無色，離妄歸真，名為成佛。是故還滅，只有十類生也。諸註不解此義，謬除無色無想，而成十類也。

經云：流變三迭，一十百千，六根功德，各有一千二百。諸註不解流變之義，所解皆謬也。

經云：如來逆流如是。菩薩順行而至覺際入交。名為等覺。此解等覺所居之地位也。諸註謬為如來出涅槃，菩薩入涅槃。出入相交，名為等覺。如來不動道場，周遍十方，有何出入耶？如來出涅槃，與菩薩斷惑證真，

有何關係乎？

經云：重重單複十、二位。方盡妙覺。此釋妙覺義也。諸註不解單十，複十，二位之義。謬為單複合成十二種位次。

經云：上歷六十聖位。經中只有五十五位。諸註不明六十之義，謬以非位為位，湊成六十之數。如是等謬，諸註皆然。以是余謂謬解經義者有之。三漸次增進，有時以他為聖位，有時以他為非聖位，究竟是位非位，諸註不能決定。五十五位菩提路，考其修行位次，實有五十七位，諸註加減，疑惑不定。等覺妙覺，有時以為位次，有時以為非位次，究竟是位非位，諸註不能決定。諸大乘經，凡言菩薩修證位次，皆以十地為盡位。別說等覺妙覺，略露重修，義不明顯。是以學教者對於等妙二覺，含含糊糊不能切實明了。天台智者大師說：十地後有等覺，等覺後有妙覺，菩薩地盡於妙覺。賢首教亦學此說。後來學者，皆依此說，而忽略諸經。本經對於等妙二覺，有分明指示曰：覺際入交，名為等覺。重重單複十二位，方盡妙覺。義是從乾慧、十信、十住、十行、十向、煖、頂、忍、世第一、十地。此單十位、之果地覺，名為等覺。復由金剛乾慧、金剛十信、乃至金剛十地。此複十位之果地覺，名曰妙覺。是故經云：重重單十，複十、二種位次盡，名為妙覺。

瓔珞經云：等覺報修凡夫事。亦言等覺重修凡夫所修之聖位也。

仁王經云：等覺以前伏煩惱。等覺後，以金剛智，方能斷煩惱。皆同此經等覺複修前位義也。

另於本書第十五頁〈佛告示阿難有三摩提名大佛頂首楞嚴王具足萬行十方如來，一門超出妙莊嚴路〉，此段原大藏經中是置於第十頁中，割斷前後經文，難以知解。現今流通版也有改調於第八頁中，然該時為佛初問阿難發心，尚未成熟啟動阿難再次請法之因緣，亦即佛說此法之因緣尚未明顯現前。故悉曇彙編版特依照經文原意義，調置為第十五頁中：因阿難為大眾向佛祈求開示，阿難七處求心，猶然未解，佛慈大悲故再為宣說大法，才有於此版經中卷一第十五頁中，〈唯願世尊大慈哀愍，開示我等奢摩他路〉後之〈佛告示阿難有三摩提名大佛頂首楞嚴王，具足萬行十方如來，一門超出妙莊嚴路〉，這段經文，置於此處實有不同意義。又依《妙心疏》：從阿難請示起，至第四卷尚留觀聽止。此中佛答阿難最初方便。妙奢摩他之問，佐證不能依文字相斷意。

因曾於美國萬佛聖城學習多年。曾恭書『悉曇大佛頂大陀羅尼』供奉於聖城大殿中。得師父宣公上人恩准，於萬佛聖城後山閉關，研習背誦《妙法蓮華經》及《楞嚴經》。致有殊勝因緣，得　佛、菩薩、上人護念加持，於兩年間，分九十日背完《妙法蓮華經》及一百日背全《楞嚴經》。並祈請願能得習，較原始之楞嚴全咒，而獲　佛、菩薩、上人賜滿心願，得窺『悉曇古文原音楞嚴全咒』，及陀羅尼藏門。多年來悉心研習悉曇，將原大藏經中漢譯，及悉曇楞嚴全咒統作整理，呈原文全貌於此版經中，經文亦重做標點符號，依句意以八字句分段落，便於更能明瞭經意，以添增進修菩薩道，圓滿菩提果之進階。

保存復原悉曇陀羅尼，這在佛教、世界宗教界中，均有其特殊重要意義。

楞嚴咒的漢譯版本中，因時空因緣的變遷，傳抄難免有錯，差異較多。大正藏中945B《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》第七卷有兩套漢譯。其一《大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉菩薩萬行品灌頂部錄出一名中印度那蘭陀曼荼羅灌頂金剛大道場神呪》這439句中有部份漢文句意略譯。另一漢譯差異版，亦即現今佛門日課所用427句版。在944A不空法師所譯《大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼》這版之漢譯中，雖然也有讀音用字的誤差，卻是比較接近悉曇原陀羅尼。近代出土的房山石經中雖有少數悉曇咒字，但見存的石刻是歷經多朝，所現字體已經多有變形，其音譯漢字也有差失，難以窺其原音原貌。尚保留原始悉曇字之楞嚴咒，在大正藏中有944B《大佛頂大陀羅尼》於歷代迄今，數大藏經各版本中所罕見。經過漢譯三個版本，及其他多種悉曇版本，參照比對顯見：427句漢譯版中，其失譯及顛倒句較為最多。且944B中亦有遺漏字句。已於此悉曇楞嚴咒中補上。綜合參照各版差異，所作未付印之記錄，另存於悉曇網站，以供參考。近年以電子科技等助緣費時多年，將悉曇字逐一繪製，進而完成本經之悉曇學會勘校版《大佛頂大陀羅尼》。

印此悉曇楞嚴經，時間因緣之意義：因宿緣誓願：保留、傳續，較原始之悉曇陀羅尼，以悉曇原文恭製，佛之法身舍利寶塔《一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼》。並將此佛之法身舍利寶塔、供奉於佛之真身舍利寶塔寺之中。

如經所云：『此大全身舍利積聚如來寶塔。一切如來無量俱胝心陀羅尼密印法要今在其中。金剛手。有此法要在是中故。塔即變為重疊無隙如胡麻子。俱胝百千如來之身。當知亦是如胡麻子百千俱胝如來全身舍利之聚。乃至八萬四千法蘊亦在其中。九十九百千萬俱胝如來頂相亦在其中。由是妙事是塔所在之處。有大神驗殊勝威德。能滿一切世間吉慶。』

感恩諸　佛、菩薩、金剛護法聖眾，恩師：廣欽老和尚、宣公上人、及元音老上師，祖師高僧大德加持護佑，助緣成就此因緣：悉曇學會同修恭鑄《悉曇一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼塔》及恭印此悉曇學會勘校版《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經、悉曇楞嚴陀羅尼》

感恩中國佛教協會，會長，一誠長老慈悲應允，供奉佛法身舍利寶塔於佛真身舍利寶塔寺中，及此悉曇《大佛頂首楞嚴經》付印因緣。

祈願由有此『悉曇楞嚴經咒』遍一切處，天災、人禍、飢饉、疫病、刀兵劫難，消滅化解。風調雨順、國泰民安。遍具如經所云之一切功德利益，普利一切諸眾生，得成無上正遍知覺。祈祝全球平安、世界和平。

佛弟子　劉鐘穗　稽首　敬書

佛曆二五五一（西曆二〇〇七）年九月　於中國天津

佛曆二五五五（西曆二〇一一）年十月　於美國加州

普為出資印贈受持讀誦
轉傳流通者迴向偈曰：

願以此功德　消除夙現業
增長諸福慧　圓成勝善根
所有刀兵劫　及與飢饉等
悉皆盡滅除　受持讀誦者
輾轉廣流通　普皆得法益
現眷咸安康　先亡獲超昇
風調雨順樂　世界永和平
法界諸有情　同證無上道

西元二零零七年九月初版於中國
西元二零一一年九月再版於台灣。美國
西元二零一一年九月三版於中國

大佛頂如來密因修正了義
諸菩薩萬行首楞嚴經

編印製作：悉曇陀羅尼編輯
劉鐘穗、林建宏

悉曇文字製作
林建宏、劉鐘穗、莊茂源

經文分句，增訂標點符號
劉鐘穗、左菁華、夏蓁如

校對
黃家衡、王　錦、鄭克明、謝珍如
常文瑋、曾玲玉、鍾寶春、王子芬
盧瑞茜、盧艷顏

美編
劉美麗、王凱、嚴軍

大佛頂如來密因修正了義諸菩薩萬行首楞嚴經

ISBN：978-957-41-8251-0

編著者：悉曇學會　編纂製作
悉曇楞嚴陀羅尼及經文分段加標點

出版者：劉鐘穗

地址：P.O.Box.60265, Palo Alto, CA 94306-0265. USA

劃撥帳戶台北：50200201

戶　名：劉美英

版權所有：悉曇學會　未經許可請勿翻印

若發心印贈流通　請聯絡 main@siddham.org

網址：www.siddham.org　www.siddham.cn

西元 2011 年 9 月 恭印 5000 冊