

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經

卷第七

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，

自不能生一切枝葉；
心三口四生必無因。

阿難！

如是四事若不遺失，
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，
要當選擇戒清淨者，
若其不遇真清淨僧，
戒成已後著新淨衣，
然香閒居，
誦此心佛所說神咒、
一百八遍。

愛心永脫成阿羅漢。
彼尚姪女無心修行，
神力冥資速證無學！
云何汝等在會聲聞，
求最上乘決定成佛，
阿難！

譬如以塵揚於順風，
如是末世清淨比丘，
若比丘尼白衣檀越，
心滅貪婬持佛淨戒，

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。
汝戒律儀必不成就。
若其不遇真清淨僧，
戒成已後著新淨衣，
然香閒居，
誦此心佛所說神咒，
一百八遍。

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。

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。

未法修行建立道場，

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，
此牛唯飲雪山清水，
其糞微細，可取其糞和合栴檀，
以泥其地。

若非雪山其牛臭穢，
不堪塗地。

別於平原穿去地皮、
五尺以下取其黃土，

和上栴檀、沈水、

蘇合、薰陸、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，
十六蓮華十六香鑪，
間華鋪設莊嚴香鑪，
純燒沈水無令見火。
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，

悉

臺

以兜樓婆香，

頻那夜迦，

至第七日，

煎取香水沐浴其炭，
然令猛熾。

投是酥蜜於炎爐內，
燒令煙盡享佛菩薩。

令其四外偏懸幡華，
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、
釋迦彌勒阿閦彌陀、
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、
與毘俱胝四天王等，

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。
恆於六時誦咒圍壇，
至心行道，

一時常行一百八遍。

從三七後，

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，
一向持佛般怛囉咒。

縱其身心聖果未成，
決定自知成佛不謬。

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。

端坐安居經一百日，
有利根者不起於座，
得須陀洹；

帝釋梵王烏芻瑟摩，
并藍地迦諸軍荼利、
與毘俱胝四天王等，

汝問道場建立如是。

爾時世尊，

薩路鞞弊⁽³⁾

南無薩婆勃陀勃地

阿難頂禮佛足，

而白佛言：

自我出家恃佛憍愛，

從肉髻中涌百寶光，
光中涌出千葉寶蓮，

南無薩多南三藐三菩陀
俱知南⁽⁴⁾

求多聞故未證無為。
遭彼梵天邪術所禁，

頂放十道百寶光明，
一一光明皆徧示現，

南無盧雞阿羅漢路喃⁽⁵⁾
南無蘇盧多波那喃⁽⁶⁾

心雖明了力不自由，
賴遇文殊令我解脫，

十恆河沙金剛密跡，
擎山持杵徧虛空界。

南無娑羯唎陀伽彌喃⁽⁷⁾
南無盧雞三藐伽路喃⁽⁸⁾

雖蒙如來佛頂神咒，
冥獲其力尚未親聞。

畏愛兼抱求佛哀祐，
一心聽佛無見頂相，

南無提婆離瑟報⁽¹¹⁾
南無悉陀耶毗地耶

悲救此會諸修行輩、
未及當來在輪迴者，

放光如來宣說神咒：

陀囉離瑟報⁽¹²⁾

承佛密音身意解脫。

南無薩怛他蘇伽多耶

摩他喃⁽¹³⁾

於時會中，

阿囉訶帝三藐三菩提寫⁽¹⁾

一切大眾普皆作禮，

南無薩怛他佛陀

佇聞如來祕密章句。

俱胝瑟尼釤⁽²⁾

南無婆伽婆帝⁽¹⁶⁾

南無跋囉訶摩尼⁽¹⁴⁾

南無因陀囉耶⁽¹⁵⁾

舍波奴揭囉訶婆訶婆囉

南無跋囉訶摩尼⁽¹⁴⁾

南無因陀囉耶⁽¹⁵⁾

南無婆伽婆帝⁽¹⁶⁾

悉

雲

大佛頂首楞嚴經 卷七

噦陀囉耶(17)

烏摩般帝(18)

娑醯夜耶(19)

南無婆伽婆帝(20)

那囉野擎耶(21)

槃遮摩訶三慕陀囉(22)

南無悉羯唎多耶(23)

南無婆伽婆帝(24)

摩訶迦囉耶(25)

地唎般刺那伽囉(26)

毗陀囉波擎迦囉耶(27)

阿地目帝(28)

尸摩舍那泥婆悉泥(29)

摩怛唎伽擎(30)

南無悉羯唎多耶(31)

南無婆伽婆帝(32)

多他伽跔俱囉耶(33)

南無般頭摩俱囉耶(34)

南無跋闍囉俱囉耶(35)

南無摩尼俱囉耶(36)

南無伽闍俱囉耶(37)

南無婆伽婆帝(38)

帝唎茶輸囉西那(39)

波囉訶囉擎囉闍耶(40)

跔他伽多耶(41)

南無婆伽婆帝(42)

南無阿彌多婆耶(43)

跔他伽多耶(44)

阿囉訶帝(45)

三藐三菩陀耶(46)

南無婆伽婆帝(47)

阿囉訶帝(48)

南無婆伽婆帝(49)

阿囉訶帝(50)

三藐三菩陀耶(51)

南無婆伽婆帝(52)

鞞沙闍耶俱盧吠柱唎耶(53)

般囉婆囉闍耶(54)

跔他伽多耶(55)

三補師恣多(57)

薩憐捺囉刺闍耶(58)

跔他伽多耶(59)

阿囉訶帝(60)

三藐三菩陀耶(61)

南無婆伽婆帝(62)

舍雞野母那曳(63)

跔他伽多耶(64)

阿囉訶帝(65)

三藐三菩陀耶(66)

南無婆伽婆帝(67)

刺怛那雞都囉闍耶(68)

跔他伽多耶(69)

阿囉訶帝(70)

卷

七

- 三藐三菩提耶(71) 阿瑟吒冰舍帝南(89) 誓婆毗闍耶(107)
- 帝瓢南無薩羯唎多(72) 那叉刹怛囉若闍(90) 跋闍囉摩禮底(108)
- 翳曇婆伽婆多(73) 波囉薩陀那羯唎(91) 毗舍嚧多(109)
- 薩怛他伽都瑟尼釤(74) 阿瑟吒南(92) 勃騰罔迦(110)
- 薩怛多般怛嚧(75) 摩訶揭囉訶若闍(93) 跋闍囉制喝那阿遮(111)
- 南無阿婆囉視耽(76) 毗多崩薩那羯唎(94) 摩囉制婆般囉質多(112)
- 般囉帝揚岐囉(77) 薩婆舍都盧爾婆囉若闍(95) 跋闍囉擅持(113)
- 薩囉婆部多揭囉訶(78) 呼藍突悉乏難遮那舍尼(96) 毗舍囉遮(114)
- 尼羯囉訶揭迦囉訶尼(79) 恙沙舍悉怛囉(97) 扇多舍鞞提婆補視多(115)
- 跋囉恣地耶叱陀爾(80) 阿吉尼烏陀迦囉若闍(98) 蘇摩盧波(116)
- 阿迦囉蜜唎柱(81) 阿般囉視多具囉(99) 摩訶稅多(117)
- 般唎怛囉耶儻揭唎(82) 阿剎耶多囉(118) 阿剎耶多囉(118)
- 薩囉婆槃陀那目叉尼(83) 摩訶婆囉阿般囉(119) 摩訶婆囉阿般囉(119)
- 薩囉婆突瑟吒(84) 跋闍囉商羯囉制婆(120) 跋闍囉商羯囉制婆(120)
- 突悉乏般那爾伐囉尼(85) 跋闍囉俱摩唎(121) 跋闍囉俱摩唎(121)
- 赭都囉失帝南(86) 俱藍陀唎(122) 俱藍陀唎(122)
- 羯囉訶娑訶薩囉若闍(87) 跋闍囉喝薩多遮(123) 跋闍囉喝薩多遮(123)
- 毗多崩薩那羯唎(88) 毗地耶乾遮那摩唎迦(124) 毗地耶乾遮那摩唎迦(124)

- 嚩蘇母婆羯囉哆那(125)
鞞嚩遮那俱唎耶(126)
夜囉菟瑟尼釤(127)
毗折藍婆摩尼遮(128)
跋闍囉迦那迦波囉婆(129)
嚩闍那跋闍囉頓稚遮(130)
稅多遮迦摩囉(131)
刹奢尸波囉婆(132)
翳帝夷帝(133)
母陀囉羯拏(134)
娑鞞囉讖(135)
掘梵都(136)
印兔那麼麼寫(137)
烏鉢(138)
唎瑟揭拏(139)
薩怛他伽都瑟尼釤(141)
者都囉尸底南(158)
都嚩雍(143)
瞻婆那(144)
虎鉢(142)
都嚩雍(145)
都嚩雍(146)
悉耽婆那(147)
虎鉢(148)
都嚩雍(149)
波囉瑟地耶三般叉
擎羯囉(150)
虎鉢(151)
都嚩雍(152)
薩婆藥叉喝囉刹娑(153)
揭囉訶若闍(154)
毗騰崩薩那羯囉(155)
虎鉢(156)
都嚩雍(157)
莎悉帝薄婆都(158)
都嚩雍(160)
虎鉢(161)
都嚩雍(162)
囉叉(163)
婆伽梵(164)
薩怛他伽都瑟尼釤(165)
波囉點闍吉唎(166)
摩訶娑訶薩囉(167)
勃樹娑訶薩囉室唎沙(168)
俱知娑訶薩泥帝嚩(169)
阿弊提視婆唎多(170)
吒吒覲迦(171)
摩訶跋闍嚩陀囉(172)
帝唎菩婆那(173)
曼茶囉(174)
烏鉢(175)

卷

麼麼(177)

印兔那麼麼寫(178)

蘇波囉擎婆夜(194)

忙娑訶唎喃(211)
謎陀訶唎喃(212)

藥叉揭囉訶(195)

摩闍訶唎喃(213)

囉闍婆夜(179)

闍多訶唎女(214)

主囉婆夜(180)

視比多訶唎喃(215)

阿祇尼婆夜(181)

毗多訶唎喃(216)

烏陀迦婆夜(182)

婆多訶唎喃(217)

毗沙婆夜(183)

阿輸遮訶唎女(218)

舍薩多囉婆夜(184)

質多訶唎女(219)

婆囉斫羯囉婆夜(185)

帝釤薩鞞釤(220)

突瑟叉婆夜(186)

悉乾度揭囉訶(203)

阿舍爾婆夜(187)

迦吒補丹那揭囉訶(202)

阿迦囉蜜喇柱婆夜(188)

阿播悉摩囉揭囉訶(204)

陀囉尼部彌劍

烏檀摩陀揭囉訶(205)

波伽波陀婆夜(189)

車夜揭囉訶(206)

烏囉迦婆多婆夜(190)

醯唎婆帝揭囉訶(207)

刺闍壇茶婆夜(191)

社多訶唎喃(208)

那伽婆夜(192)

揭婆訶唎喃(209)

嚧地囉訶唎喃(210)

毗條怛婆夜(193)
忙娑訶唎喃(211)
謎陀訶唎喃(212)
摩闍訶唎喃(213)
闍多訶唎女(214)
視比多訶唎喃(215)
毗多訶唎喃(216)
婆多訶唎喃(217)
阿輸遮訶唎女(218)
質多訶唎女(219)
帝釤薩鞞釤(220)
悉乾度揭囉訶(203)
迦吒補丹那揭囉訶(202)
阿播悉摩囉揭囉訶(204)
烏檀摩陀揭囉訶(205)
車夜揭囉訶(206)
醯唎婆帝揭囉訶(207)
社多訶唎喃(208)
揭婆訶唎喃(209)
嚧地囉訶唎喃(210)
毗陀夜闍瞋陀夜彌(228)
波唎跋囉者迦訖唎擔(224)
毗陀夜闍瞋陀夜彌(225)
雞囉夜彌(226)
茶演尼訖唎擔(227)

雞囉夜彌(229)

摩訶般輸般怛夜(230)

薩婆囉他娑達那訖唎擔(247)

毗陀夜闍瞋陀夜彌(248)

雞囉夜彌(249)

毗陀夜闍瞋陀夜彌(232)

雞囉夜彌(233)

那囉夜擎訖唎擔(234)

恒墮伽噦茶西訖唎擔(237)

毗陀夜闍瞋陀夜彌(238)

雞囉夜彌(239)

摩訶迦囉摩怛唎伽擎

訖唎擔(240)

毗陀夜闍瞋陀夜彌(241)

雞囉夜彌(242)

迦波唎迦訖唎擔(243)

毗陀夜闍瞋陀夜彌(244)

雞囉夜彌(245)

闍耶羯囉摩度羯囉(246)

薩婆囉他娑達那訖唎擔(247)

毗陀夜闍瞋陀夜彌(248)

雞囉夜彌(249)

褚咄囉婆耆儂訖唎擔(250)

毗陀夜闍瞋陀夜彌(251)

雞囉夜彌(252)

毗唎羊訖唎知(253)

難陀雞沙囉伽擎般帝(254)

索醯夜訖唎擔(255)

毗陀夜闍瞋陀夜彌(256)

雞囉夜彌(257)

婆伽梵(273)

薩怛多般怛羅(274)

南無粹都帝(275)

阿悉多那囉刺迦(276)

波囉婆悉普吒(277)

毗迦薩怛多鉢帝剎(278)

什佛囉什佛囉(279)

毗多囉伽訖唎擔(263)

毗陀夜闍瞋陀夜彌(264)

雞囉夜彌跋闍囉波儂(265)

具醯夜具醯夜(266)

迦地般帝訖唎擔(267)

毗陀夜闍瞋陀夜彌(268)

雞囉夜彌(269)

囉叉罔(270)

婆伽梵(271)

印兔那麼麼寫(272)

摩訶迦囉摩怛唎伽擎

訖唎擔(240)

那揭那舍囉婆擎訖唎擔(258)

迦波唎迦訖唎擔(243)

毗陀夜闍瞋陀夜彌(244)

雞囉夜彌(245)

毗陀夜闍瞋陀夜彌(246)

雞囉夜彌(247)

卷

陀囉陀囉(280)	薩婆突狼枳帝弊泮(298)
頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀(281)	薩婆突澀比嚩訖瑟帝
虎餅(282)	弊泮(299)
泮吒(284)	薩婆什婆喇弊泮(300)
泮吒泮吒泮吒泮吒(285)	薩婆阿播悉摩嚩弊泮(301)
醯醯泮(286)	薩婆舍囉婆擎弊泮(302)
阿牟迦耶泮(288)	薩婆地帝雞弊泮(303)
阿波囉提訶多泮(289)	薩婆怛摩陀繼弊泮(304)
婆囉波囉陀泮(290)	薩婆提鞞弊泮(305)
阿素囉毗陀囉波迦泮(291)	闍夜羯囉摩度羯囉(306)
薩婆提鞞弊泮(292)	薩婆囉他娑陀雞弊泮(307)
薩婆那伽弊泮(293)	毗地夜遮喇弊泮(308)
薩婆藥叉弊泮(294)	者都囉縛耆爾弊泮(309)
薩婆乾闥婆弊泮(295)	跋闍囉俱摩喇(310)
薩婆補丹那弊泮(296)	毗陀夜囉誓弊泮(311)
迦吒補丹那弊泮(297)	摩訶波囉丁羊叉耆喇
弊泮(312)	演吉質(330)
	跋闍囉商羯囉夜(313)
	波囉丈耆囉闍耶泮(314)
	摩訶迦囉夜(315)
	南無娑羯喇多夜泮(317)
	毖瑟擎婢曳泮(318)
	勃囉訶牟尼曳泮(319)
	阿耆尼曳泮(320)
	摩訶羯喇曳泮(321)
	羯囉檀遲曳泮(322)
	蔑怛喇曳泮(323)
	嘵怛喇曳泮(324)
	遮文茶曳泮(325)
	羯邏囉怛喇曳泮(326)
	迦般喇曳泮(327)
	阿地目質多迦尸摩舍那(328)
	婆私爾曳泮(329)

大佛頂首楞嚴經 卷七

薩埵婆寫(331)

麼麼印兔那麼麼寫(332)

突瑟吒質多(348)

嘵陀囉質多(349)

乾度波尼揭囉訶(366)

什伐囉堙迦醯迦(367)

藥叉揭囉訶(350)

怛隸帝藥迦(368)

墜帝藥迦(368)

突瑟吒質多(333)

囉剎娑揭囉訶(351)

怛隸多揭囉訶(352)

恒隸帝藥迦(369)

阿末怛唎質多(334)

毗舍遮揭囉訶(353)

者突託迦(370)

烏闌訶囉(335)

昵提什伐囉

伽婆訶囉(336)

恣釤摩什伐囉(371)

摩闍訶囉(337)

鳩槃茶揭囉訶(355)

薄底迦(372)

婆娑訶囉(338)

悉乾陀揭囉訶(356)

鼻底迦(373)

摩闍訶囉(339)

烏怛摩陀揭囉訶(357)

室隸瑟蜜迦(374)

闍多訶囉(340)

車夜揭囉訶(358)

娑爾般帝迦(375)

視惣多訶囉(341)

阿播薩摩囉揭囉訶(359)

薩婆什伐囉(376)

跋略夜訶囉(342)

宅祛革茶耆尼揭囉訶(360)

室噓吉帝(377)

乾陀訶囉(343)

末陀鞞達噓制鉗(378)

揭囉訶揭藍(382)

布史波訶囉(344)

阿綺噓鉗(379)

目佞性鉗(380)

頗囉訶囉(345)

羯唎突噓鉗(381)

婆寫訶囉(346)

揭囉訶揭藍(382)

般波質多(347)

阿藍婆揭囉訶(365)

揭囉訶揭藍(382)

- 羯擎輸藍(383) 薩般嘯訶凌伽(400) 帝殊槃曇迦嘯彌(417)
- 憚多輸藍(384) 輸沙怛囉娑那羯囉(401) 般囉毗陀槃曇迦嘯彌(418)
- 迄唎夜輸藍(385) 阿耆尼烏陀迦(402) 跋姬他(419)
- 末麼輸藍(386) 阿迦囉蜜唎咄怛斂部迦(403) 哟(420)
- 跋唎室婆輸藍(387) 末囉鞞囉建路囉(404) 阿那隸(421)
- 必栗瑟吒輸藍(388) 阿迦囉蜜唎咄怛斂部迦(405) 毗舍提(422)
- 烏陀囉輸藍(389) 地栗刺吒(406) 鞍囉跋闍囉陀唎(423)
- 羯知輸藍(390) 薩婆那俱囉(408) 摧陀槃陀僕(424)
- 跋悉帝輸藍(391) 肆引伽弊揭囉唎 跋闍囉謗尼泮(425)
- 烏噓輸藍(392) 常伽輸藍(393) 虎鉢都盧甕泮(426)
- 喝悉多輸藍(394) 跋陀輸藍(395) 莎婆訶(427)
- 娑房盍伽般囉丈伽輸藍(396) 慕訶跋闍囉瑟尼釤(412)
- 部多毖跔茶(397) 摩訶般賴丈耆藍(413)
- 茶耆尼什婆囉(398) 夜波突陀舍喻闍那(414)
- 陀突噓迦建咄噓 辨恒隸擎(415)
- 吉知婆路多毗(399) 悉怛多鉢怛囉(411)
- 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，

悉

臺

得成無上正徧知覺。

十方如來執此咒心，

降伏諸魔制諸外道。

賊難兵難王難獄難、
風水火難飢渴貧窮，
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；

恆沙如來，

會中推為大法王子。

十方如來行此咒心，

能於十方攝受親因，

亦於十方蒙佛授記。

十方如來依此咒心，

能於十方拔濟群苦；

所謂地獄餓鬼畜生、

愛別離苦求不得苦、

五陰熾盛大小諸橫，

同時解脫。

若我說是、

嚴淨戒律悉得清淨。

佛頂光聚般怛羅咒，

從旦至暮音聲相聯，

字句中間亦不重疊，

經恆沙劫終不能盡。

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，
所有眾生隨國所生，

樺皮貝葉紙素白斃，

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，
成就眾生出世間智。

若我滅後末世眾生，

有能自誦若教他誦，

當知如是誦持眾生，

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！

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，

八萬四千恆河沙劫、

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

那鳩槃茶毘舍遮等，

並諸餓鬼有形無形、

有想無想如是惡處。

是善男子，

若讀若誦若書若寫、

阿難當知：

是咒常有八萬四千，
那由他恆河沙俱胝，

金剛藏王菩薩種族，

一一皆有諸金剛眾，

而為眷屬晝夜隨侍。

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，

八萬四千恆河沙劫、

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

那鳩槃茶毘舍遮等，

並諸餓鬼有形無形、

有想無想如是惡處。

是善男子，

若讀若誦若書若寫、

阿難！

我今為汝更說此咒，

救護世間得大無畏，

成就眾生出世間智。

若我滅後末世眾生，

有能自誦若教他誦，

當知如是誦持眾生，

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，

阿難當知：

是咒常有八萬四千，
那由他恆河沙俱胝，

金剛藏王菩薩種族，

一一皆有諸金剛眾，

而為眷屬晝夜隨侍。

是善男子，

若讀若誦若書若寫、

阿難！

我今為汝更說此咒，

救護世間得大無畏，

成就眾生出世間智。

若我滅後末世眾生，

有能自誦若教他誦，

當知如是誦持眾生，

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，

阿難當知：

是咒常有八萬四千，
那由他恆河沙俱胝，

金剛藏王菩薩種族，

一一皆有諸金剛眾，

而為眷屬晝夜隨侍。

是善男子，

若讀若誦若書若寫、

阿難！

我今為汝更說此咒，

救護世間得大無畏，

成就眾生出世間智。

若我滅後末世眾生，

有能自誦若教他誦，

當知如是誦持眾生，

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，

阿難當知：

是咒常有八萬四千，
那由他恆河沙俱胝，

金剛藏王菩薩種族，

一一皆有諸金剛眾，

而為眷屬晝夜隨侍。

是善男子，

若讀若誦若書若寫、

阿難！

我今為汝更說此咒，

救護世間得大無畏，

成就眾生出世間智。

若我滅後末世眾生，

有能自誦若教他誦，

當知如是誦持眾生，

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，

阿難當知：

是咒常有八萬四千，
那由他恆河沙俱胝，

金剛藏王菩薩種族，

一一皆有諸金剛眾，

而為眷屬晝夜隨侍。

是善男子，

若讀若誦若書若寫、

阿難！

我今為汝更說此咒，

救護世間得大無畏，

成就眾生出世間智。

若我滅後末世眾生，

有能自誦若教他誦，

當知如是誦持眾生，

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，

阿難當知：

是咒常有八萬四千，
那由他恆河沙俱胝，

金剛藏王菩薩種族，

一一皆有諸金剛眾，

而為眷屬晝夜隨侍。

是善男子，

若讀若誦若書若寫、

阿難！

我今為汝更說此咒，

救護世間得大無畏，

成就眾生出世間智。

若我滅後末世眾生，

有能自誦若教他誦，

當知如是誦持眾生，

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，

阿難當知：

是咒常有八萬四千，
那由他恆河沙俱胝，

金剛藏王菩薩種族，

一一皆有諸金剛眾，

而為眷屬晝夜隨侍。

是善男子，

若讀若誦若書若寫、

阿難！

我今為汝更說此咒，

救護世間得大無畏，

成就眾生出世間智。

若我滅後末世眾生，

有能自誦若教他誦，

當知如是誦持眾生，

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，

阿難當知：

是咒常有八萬四千，
那由他恆河沙俱胝，

金剛藏王菩薩種族，

一一皆有諸金剛眾，

而為眷屬晝夜隨侍。

是善男子，

若讀若誦若書若寫、

阿難！

我今為汝更說此咒，

救護世間得大無畏，

成就眾生出世間智。

若我滅後末世眾生，

有能自誦若教他誦，

當知如是誦持眾生，

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，

阿難當知：

是咒常有八萬四千，
那由他恆河沙俱胝，

金剛藏王菩薩種族，

一一皆有諸金剛眾，

而為眷屬晝夜隨侍。

是善男子，

若讀若誦若書若寫、

阿難！

我今為汝更說此咒，

救護世間得大無畏，

成就眾生出世間智。

若我滅後末世眾生，

有能自誦若教他誦，

當知如是誦持眾生，

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，

阿難當知：

是咒常有八萬四千，
那由他恆河沙俱胝，

金剛藏王菩薩種族，

一一皆有諸金剛眾，

而為眷屬晝夜隨侍。

是善男子，

若讀若誦若書若寫、

阿難！

我今為汝更說此咒，

救護世間得大無畏，

成就眾生出世間智。

若我滅後末世眾生，

有能自誦若教他誦，

當知如是誦持眾生，

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，

阿難當知：

是咒常有八萬四千，
那由他恆河沙俱胝，

金剛藏王菩薩種族，

一一皆有諸金剛眾，

而為眷屬晝夜隨侍。

是善男子，

若讀若誦若書若寫、

阿難！

我今為汝更說此咒，

救護世間得大無畏，

成就眾生出世間智。

若我滅後末世眾生，

有能自誦若教他誦，

當知如是誦持眾生，

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，

阿難當知：

是咒常有八萬四千，
那由他恆河沙俱胝，

金剛藏王菩薩種族，

一一皆有諸金剛眾，

而為眷屬晝夜隨侍。

是善男子，

若讀若誦若書若寫、

阿難！

我今為汝更說此咒，

救護世間得大無畏，

成就眾生出世間智。

若我滅後末世眾生，

有能自誦若教他誦，

當知如是誦持眾生，

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，

阿難當知：

悉

臺

若帶若藏諸色供養，
劫劫不生，
貧窮下賤不可樂處。

不持齋戒自成齋戒。

阿難！

及諸比丘比丘尼、
四棄八棄誦此咒已，
如是重業，

此諸眾生，
縱其自身不作福業，
十方如來所有功德，
悉與此人由是得於，

恆河沙阿僧祇，

不可說不可說劫，

常與諸佛同生一處。

無量功德如惡叉聚，

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；

若造五逆無間重罪，
無有異也。

復次阿難！

若有女人未生男女，
欲求孕者，

是善男子持此咒時，
設犯禁戒於未受時，

持咒之後眾破戒罪，

無問輕重一時銷滅。

縱經飲酒食噉五辛，

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，

欲求孕者，

猶如猛風吹散沙聚，
悉皆滅除更無毫髮。

阿難！若有眾生，

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。

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。

并諸支提或脫闍上，
令其國土所有眾生，
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，
一切災厄悉皆銷滅。
阿難！在在處處，
國土眾生隨有此咒，
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，
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，
能生眾生種種災異；
有此咒地悉皆銷滅，
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，
諸修行者入三摩提，
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。
寫此神咒安城四門，

悉

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，
於此咒心不生疑悔。
是善男子，

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。
我亦保護是修行人，
安立道場得無所畏。

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！

復有無量日月天子、

爾時梵王，

風師雨師雲師雷師、

并天帝釋四天大王，

并電伯等，

爾時，八萬四千，
那由他恆河沙俱胝，
金剛藏王菩薩，

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。

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。

悉

雲

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，修三摩提正修行者。

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，縱令魔王大自在天，求其方便終不可得。諸小鬼神，

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；

恆令此人所作如願。

阿難即從座起，

善哉！善哉！

爾時世尊讚阿難言：

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、

佛三摩提未到涅槃，云何名為乾慧之地？

四十四心至何漸次，去此善人十由旬外；除彼發心樂修禪者。

得修行目？

佛言：阿難！當知

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、

瞪矚瞻仰。

悉

臺

妙性圓明離諸名相，
本來無有世界眾生。

因明發性性妄見生。
從畢竟無成究竟有；

云何名為世界顛倒？
是所有分段妄生，

此所有非因所因，
住所住相了無根本。

因此界立；

生滅名妄滅妄名真。
是稱如來無上菩提、

及大涅槃二轉依號。

本此無住，
建立世界及諸眾生。

迷本圓明是生虛妄，
遷流不住因此世成。

阿難！

汝今欲修真三摩地、
直詣如來大涅槃者，

三世四方和合相涉，
變化眾生成十二類。

妄性無體非有所依。
將欲復真，

欲真已非真真如性；
世界二顛倒因。

是故世界：

先當識此：眾生、
世界二顛倒因。
顛倒不生，

斯則如來真三摩地。
非真求復宛成非相，
非生非住非心非法，
展轉發生生力發明。

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，

阿難！
云何名為眾生顛倒？

阿難！

由性明心性明圓故，

阿難！

是有世界，

。

卵生胎生濕生化生、人畜龍仙其類充塞。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，八萬四千飛沈亂想。

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：

胎渴蒲曇流轉國土；

人畜龍仙其類充塞。

八萬四千精耀亂想。

如是故有：

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；含蠹蠕動其類充塞。

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：

卵羯邏藍流轉國土；轉蛻飛行其類充塞。

如是故有：

化相羯南流轉國土；空散銷沈其類充塞。

由因世界留礙輪迴，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。

由因世界留礙輪迴，障顛倒故和合著成，

悉

臺

性顛倒故和合咒成，
八萬四千食父母想。
如是故有：

由因世界愚鈍輪迴，
癡顛倒故和合頑成，
八萬四千枯槁亂想。

由是故有：

非無色相無色羯南，
流轉國土；

咒詛厭生其類充塞。
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。

無想羯南流轉國土；
精神化為土木金石，
其類充塞。

由因世界合妄輪迴，
罔顛倒故和合異成，
八萬四千迴互亂想。
如是故有：

是名眾生十二種類。
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：

非有想相成想羯南，
流轉國土；

彼蒲盧等，
非有色相成色羯南，
如是故有：

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經

流轉國土諸水母等，
以蝦為目其類充塞。
由因世界相引輪迴，

殺顛倒故和合怪成，
由因世界怨害輪迴，

由因世界相引輪迴，

殺顛倒故和合怪成，
由因世界怨害輪迴，