

大佛頂首楞嚴經 卷七

㊦ 一 明誦呪治習分二

㊧ 一 結前

辛 一 宣說頂呪分四

壬 一 因宿習難淨而勸持頂呪

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？

㊨ 二 正明分二

庚 一 略示應持分二

辛 一 略勸誦持顯益分二

⑤ 一勸持

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。

⑥ 二顯益

且汝宿世與魔登伽。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。彼尙姪女無心修行，神力冥資速證無學。云何汝等在會聲聞。求最上乘決定成佛？譬如以塵揚於順風。有何艱險？

⑦ 二略示道場方法分二

⑧ 一方便

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，然香閒居，誦此心佛所說神咒一百八遍，

⑨ 二正修

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，心滅貪姪，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。』

⑩ 二廣顯儀軌分二

壬一 因持咒行道而建立壇儀

⑪ 一正示道場軌則分二

⑩ 一 請問

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？』

⑪ 一 示答^{分二}

① 一 別示^{分二}

② 一 明壇法^{分二}

③ 一 立壇方法

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、沈水

· 蘇合· 熏陸· 鬱金· 白膠· 青木· 零陵· 甘松· 及雞舌香，以此十種細羅爲粉，合土成泥以塗場地。方圓丈六，爲八角壇。

④ 一 供養方法^{分二}

① 一 壇中供物

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。純燒沈水，無令見火。取白牛乳置十六器，乳爲煎餅，並諸沙糖、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，燒令煙盡，享佛菩薩。

④ 二壇外莊嚴

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、並藍地迦、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。

⑤ 二明修法^{分三}

① 一正示行法^{分二}

② 二三七行道

於初七中，至誠頂禮十方如來、諸大菩薩、阿羅漢號。恒於六時，誦咒圍壇，至心行道。一時常行一百八遍。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。至第七日，十方如來一時出現，鏡交光處，承佛摩頂。

⑥ 二懺後正修

即於道場修三摩地，能令如是末世修學，身心明淨猶如琉璃。

⑦ 二簡其不成

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。

⑧ 三明其獲益

從三七後，端坐安居經一百日，有利根者不起於座得須陀洹。縱其身心聖果未成，決定自知成佛不謬。

癸二 總結

汝問道場，建立如是。』

辛二 重宣佛頂神呪^{分三}

壬三 因聞咒功德而求宣頂咒^{分二}

壬一 阿難述請

癸一 同請宣說

阿難頂禮佛足而白佛言：『自我出家，恃佛憐愛，求多聞故未證無爲。遭彼梵天邪術所禁，心雖明了，力不自由。賴遇文殊，令我解脫。雖蒙如來佛頂神呪，冥獲其力，尚未親聞。惟願大慈重爲宣說！悲救此會諸修行輩，未及當來在輪迴者，承佛密音，身意解脫。』於時會中一切大眾

普皆作禮，佇聞如來祕密章句。

壬二 如來正說^{分二}

癸一 現化佛說呪^{分一}

癸二 宣說神呪^{分一}

壬一 現化表法

子一 叙大眾所見聞

爾時，世尊從肉髻中涌百寶光，光中涌出千葉寶蓮；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迹，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：

壬二 正說神呪

子一 錄如來所說呪

『南無薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩提寫（一句）
薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤（二句）南無薩婆勃陀勃地薩路鞞弊（

三句弊毘迦切)南無薩多南三藐三菩陀俱知南(四句)娑舍囉
 婆迦僧伽喃(五句)南無盧雞阿羅漢跢喃(六句)南無蘇盧多
 波那喃(七句)南無娑羯唎陀伽彌喃(八句)南無盧雞三藐伽
 跢喃(九句)三藐伽波囉底波多那喃(十句)南無提婆離瑟赦(十
 一)南無悉陀耶毗地耶陀囉離瑟赦(十二)舍波奴羯囉訶娑
 訶娑囉摩他喃(十三)南無跋囉訶摩泥(十四)南無因陀囉耶(十
 五)南無婆伽婆帝(十六)噓陀囉耶(十七)烏摩般帝(十八)娑
 醯夜耶(十九)南無婆伽婆帝(二十)那囉野拏耶(二十一)槃遮
 摩訶三慕陀囉(二十二)南無悉羯唎多耶(二十三)南無婆伽婆
 帝(二十四)摩訶迦羅耶(二十五)地唎般刺那伽囉(二十六)毘
 陀囉波拏迦囉耶(二十七)阿地目帝(二十八)尸摩舍那泥婆悉
 泥(二十九)摩怛唎伽拏(三十)南無悉羯唎多耶(三十一)南無

婆伽婆帝(三十二)多他伽跢俱囉耶(三十三)南無般頭摩俱囉
 耶(三十四)南無跋闍囉俱囉耶(三十五)南無摩尼俱囉耶(三十
 六)南無伽闍俱囉耶(三十七)南無婆伽婆帝(三十八)帝唎茶
 輸囉西那(三十九)波囉訶囉拏囉闍耶(四十)跢他伽多耶(四
 十一)南無婆伽婆帝(四十二)南無阿彌多婆耶(四十三)跢他伽
 多耶(四十四)阿囉訶帝(四十五)三藐三菩陀耶(四十六)南無
 婆伽婆帝(四十七)阿芻鞞耶(四十八)跢他伽多耶(四十九)阿
 囉訶帝(五十)三藐三菩陀耶(五十一)南無婆伽婆帝(五十二)
 鞞沙闍耶俱盧吠柱唎耶(五十三)般囉婆囉闍耶(五十四)跢他
 伽多耶(五十五)南無婆伽婆帝(五十六)三補師瑟多(五十七)
 薩憐捺囉刺闍耶(五十八)跢他伽多耶(五十九)阿囉訶帝(六十
)三藐三菩陀耶(六十一)南無婆伽婆帝(六十二)舍雞野母那

曳(六十三)跢他伽多耶(六十四)阿囉訶帝(六十五)三藐三菩
 陀耶(六十六)南無婆伽婆帝(六十七)剌怛那雞都囉闍耶(六十
 八)跢他伽多耶(六十九)阿囉訶帝(七十)三藐三菩陀耶(七十
 一)帝瓢南無薩羯唎多(七十二)翳曇婆伽婆多(七十三)薩怛
 他伽都瑟尼釤(七十四)薩怛多般怛嚩(七十五)南無阿婆囉視
 耽(七十六)般囉帝揚岐囉(七十七)薩囉婆部多揭囉訶(七十八
)尼羯囉訶揭迦囉訶尼(七十九)跋囉毖地耶叱陀你(八十)阿
 迦囉蜜唎柱(八十一)般唎怛囉耶停揭唎(八十二)薩囉婆槃陀
 那目叉尼(八十三)薩囉婆突瑟吒(八十四)突悉乏般那你伐囉
 尼(八十五)赭都囉失帝南(八十六)羯囉訶娑訶薩囉若闍(八十
 七)毘多崩娑那羯唎(八十八)阿瑟吒冰舍帝南(八十九)那叉
 剌怛囉若闍(九十)波囉薩陀那羯唎(九十一)阿瑟吒南(九十二

)摩訶揭囉訶若闍(九十三)毘多崩薩那羯唎(九十四)薩婆舍
 都嚩你婆囉若闍(九十五)呼藍突悉乏難遮那舍尼(九十六)毖
 沙舍悉怛囉(九十七)阿吉尼烏陀迦囉若闍(九十八)阿般囉視
 多具囉(九十九)摩訶般囉戰持(一百)摩訶疊多(一〇一)摩訶
 帝闍(一〇二)摩訶稅多闍婆囉(一〇三)摩訶跋囉槃陀囉婆悉
 你(一〇四)阿唎耶多囉(一〇五)毘唎俱知(一〇六)誓婆毘闍
 耶(一〇七)跋闍囉摩禮底(一〇八)毘舍嚩多(一〇九)勃騰罔
 迦(一一〇)跋闍囉制喝那阿遮(一一一)摩囉制婆般囉質多(一
 一二)跋闍囉擅持(一二三)毘舍囉遮(一二四)扇多舍鞞提婆
 補視多(一二五)蘇摩嚩波(一二六)摩訶稅多(一二七)阿唎耶
 多囉(一二八)摩訶婆囉阿般囉(一二九)跋闍囉商羯囉制婆(一
 二〇)跋闍囉俱摩唎(一二一)俱藍陀唎(一二二)跋闍囉喝薩

多遮(一二三)毘地耶乾遮那摩唎迦(一二四)嘯蘇母婆羯囉跢那(一二五)鞞嚧遮那俱唎耶(一二六)夜囉菟瑟尼釤(一二七)毘質藍婆摩尼遮(一二八)跋闍囉迦那迦波囉婆(一二九)嚧闍那跋闍囉頓稚遮(一三〇)稅多遮迦摩囉(一三一)刹奢尸波囉婆(一三二)翳帝夷帝(一三三)母陀囉羯拏(一三四)娑鞞囉懺(一三五)掘梵都(一三六)印克那麼麼寫(一三七)(以上第一會——毘盧尊法會，誦咒至此，誦者自稱「弟子某人受持」。)

烏咩(一三八)唎瑟揭拏(一三九)般刺舍悉多(一四〇)薩怛他伽都瑟尼釤(一四一)虎咩(一四二)都嚧雍(一四三)瞻婆那(一四四)虎咩(一四五)都嚧雍(一四六)悉耽婆那(一四七)虎咩(一四八)都嚧雍(一四九)波羅瑟地耶三般叉拏羯囉(一五〇)虎咩(一五一)都嚧雍(一五二)薩婆藥叉喝囉刹娑(一五三)揭

囉訶若闍(一五四)毘騰崩薩那羯囉(一五五)虎咩(一五六)都嚧雍(一五七)者都囉尸底南(一五八)揭囉訶娑訶薩囉南(一五九)毘騰崩薩那囉(一六〇)虎咩(一六一)都嚧雍(一六二)囉叉(一六三)婆伽梵(一六四)薩怛他伽都瑟尼釤(一六五)波囉點闍吉唎(一六六)摩訶娑訶薩囉(一六七)勃樹娑訶薩囉室唎沙(一六八)俱知娑訶薩泥帝嚧(一六九)阿弊提視婆唎多(一七〇)吒吒嬰迦(一七一)摩訶跋闍嚧陀囉(一七二)帝唎菩婆那(一七三)曼荼囉(一七四)烏咩(一七五)莎悉帝薄婆都(一七六)麼麼(一七七)印克那麼麼寫(一七八)(以上第二會——釋尊應化會，誦至此，誦者稱名受持如前。)

囉闍婆夜(一七九)主囉跋夜(一八〇)阿祇尼婆夜(一八一)烏陀迦婆夜(一八二)毘沙婆夜(一八三)舍薩多囉婆夜(一八

四) 婆羅斫羯囉婆夜(一八五) 突瑟叉婆夜(一八六) 阿舍你婆夜(一八七) 阿迦囉密唎柱婆夜(一八八) 陀囉尼部彌劍波伽波陀婆夜(一八九) 烏囉迦婆多婆夜(一九〇) 刺闍壇茶婆夜(一九一) 那伽婆夜(一九二) 毘條怛婆夜(一九三) 蘇波囉拏婆夜(一九四) 藥叉揭囉訶(一九五) 囉叉私揭囉訶(一九六) 畢唎多揭囉訶(一九七) 毘舍遮揭囉訶(一九八) 部多揭囉訶(一九九) 鳩槃茶揭囉訶(二〇〇) 補丹那揭囉訶(二〇一) 迦吒補丹那揭囉訶(二〇二) 悉乾度揭囉訶(二〇三) 阿播悉摩囉揭囉訶(二〇四) 烏檀摩陀揭囉訶(二〇五) 車夜揭囉訶(二〇六) 醯唎婆帝揭囉訶(二〇七) 社多訶唎南(二〇八) 揭婆訶唎南(二〇九) 噓地囉訶唎南(二一〇) 忙娑訶唎南(二一一) 謎陀訶唎南(二一二) 摩闍訶唎南(二一三) 闍多訶唎女(二一四) 視比多訶唎南(二一五)

) 毘多訶唎南(二一六) 婆多訶唎南(二一七) 阿輸遮訶唎女(二一八) 質多訶唎女(二一九) 帝釤薩鞞釤(二二〇) 薩婆揭囉訶南(二二一) 毘陀耶闍瞋陀夜彌(二二三) 雞囉夜彌(二二三) 波唎跋囉者迦訖唎擔(二二四) 毘陀夜闍瞋陀夜彌(二二五) 雞囉夜彌(二二六) 茶演尼訖唎擔(二二七) 毘陀夜闍瞋陀夜彌(二二八) 雞囉夜彌(二二九) 摩訶般輸般怛夜(二三〇) 噓陀囉訖唎擔(二三一) 毘陀夜闍瞋陀夜彌(二三二) 雞囉夜彌(二三三) 那囉夜拏訖唎擔(二三四) 毗陀夜闍瞋陀夜彌(二三五) 雞囉夜彌(二三六) 怛埵伽噓茶西訖唎擔(二三七) 毘陀夜闍瞋陀夜彌(二三八) 雞囉夜彌(二三九) 摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔(二四〇) 毘陀夜闍瞋陀夜彌(二四一) 雞囉夜彌(二四二) 迦波唎迦訖唎擔(二四三) 毘陀夜闍瞋陀夜彌(二四四) 雞囉夜彌(二四五) 闍耶

揭囉摩度揭囉(二四六)薩婆囉他娑達那訖唎擔(二四七)毘陀
 夜闍瞋陀夜彌(二四八)雞囉夜彌(二四九)赭咄囉婆者你訖唎
 擔(二五〇)毘陀夜闍瞋陀夜彌(二五一)雞囉夜彌(二五二)毘
 唎羊訖唎知(二五三)難陀雞沙囉伽拏般帝(二五四)索醯夜訖
 唎擔(二五五)毘陀夜闍瞋陀夜彌(二五六)雞囉夜彌(二五七)
 那揭那舍囉婆拏訖唎擔(二五八)毘陀夜闍瞋陀夜彌(二五九)
 雞囉夜彌(二六〇)阿羅漢訖唎擔毘陀夜闍瞋陀夜彌(二六一)
 雞囉夜彌(二六二)毘多囉伽訖唎擔(二六三)毘陀夜闍瞋陀夜
 彌(二六四)雞囉夜彌跋闍囉波你(二六五)具醯夜具醯夜(二六
 六)迦地般帝訖唎擔(二六七)毘陀夜闍瞋陀夜彌(二六八)雞
 囉夜彌(二六九)囉叉罔(二七〇)婆伽梵(二七一)印克那麼麼
 寫(二七二)(以上第三會——觀音合同會，誦者至此稱名受持如前

。)

婆伽梵(二七三)薩怛多般怛囉(二七四)南無粹都帝(二七
 五)阿悉多那囉刺迦(二七六)波囉婆悉普吒(二七七)毘迦薩
 怛多鉢帝唎(二七八)什佛囉什佛囉(二七九)陀囉陀囉(二八〇
)頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀(二八一)虎咩(二八二)虎咩(二八三)
 泮吒(二八四)泮吒泮吒泮吒泮吒(二八五)娑訶(二八六)醯醯
 泮(二八七)阿牟迦耶泮(二八八)阿波囉提訶多泮(二八九)波
 囉波囉陀泮(二九〇)阿素囉毘陀囉波迦泮(二九一)薩婆提鞞
 弊泮(二九二)薩婆那伽弊泮(二九三)薩婆藥叉弊泮(二九四)
 薩婆乾闥婆弊泮(二九五)薩婆補丹那弊泮(二九六)迦吒補丹
 那弊泮(二九七)薩婆突狼枳帝弊泮(二九八)薩婆突澀比嚩訖
 瑟帝弊泮(二九九)薩婆什婆唎弊泮(三〇〇)薩婆阿播悉摩嚩

弊泮(三〇一)薩婆舍囉婆拏弊泮(三〇二)薩婆地帝雞弊泮(三〇三)薩婆怛摩陀繼弊泮(三〇四)薩婆毘陀耶囉誓遮嚩弊泮(三〇五)闍夜羯囉摩度羯囉(三〇六)薩婆囉他娑陀雞弊泮(三〇七)毘地夜遮唎弊泮(三〇八)者都囉縛著你弊泮(三〇九)跋闍囉俱摩唎(三一〇)毘陀夜囉誓弊泮(三一〇)摩訶波囉丁羊叉者唎弊泮(三一〇)跋闍囉商羯囉夜(三一三)波囉丈者囉闍耶泮(三一四)摩訶迦囉夜(三一五)摩訶末怛唎迦拏(三一六)南無娑羯唎多夜泮(三一七)毖瑟拏婢曳泮(三一八)勃囉訶牟尼曳泮(三一九)阿耆尼曳泮(三二〇)摩訶羯唎曳泮(三二一)羯囉檀遲曳泮(三二二)蔑怛唎曳泮(三二三)嚩怛唎曳泮(三二四)遮文荼曳泮(三二五)羯邏囉怛唎曳泮(三二六)迦般唎曳泮(三二七)阿地目質多迦尸摩舍那(三二八)婆私你曳泮(

三二九)演吉質(三三〇)薩埵婆寫(三三一)麼麼印兔那麼麼寫(三三二)(以上第四會——剛藏折攝會，誦者至此稱名受持如前。)

突瑟吒質多(三三三)阿末怛唎質多(三三四)烏闍訶囉(三三五)伽婆訶囉(三三六)嚩地囉訶囉(三三七)婆娑訶囉(三三八)摩闍訶囉(三三九)闍多訶囉(三四〇)祝毖多訶囉(三四一)跋路夜訶囉(三四二)乾陀訶囉(三四三)布史波訶囉(三四四)頗囉訶囉(三四五)婆寫訶囉(三四六)般波質多(三四七)突瑟吒質多(三四八)嚩陀囉質多(三四九)藥叉揭囉訶(三五〇)囉刹娑揭囉訶(三五二)閉嚩多揭囉訶(三五二)毘舍遮揭囉訶(三五三)部多揭囉訶(三五四)鳩槃荼揭囉訶(三五五)悉乾陀揭囉訶(三五六)烏怛摩陀揭囉訶(三五七)車夜揭囉訶(三五八)阿播薩摩囉揭囉訶(三五九)宅祛革荼耆尼揭囉訶(三六〇)唎

佛帝揭囉訶(三六一)闍彌迦揭囉訶(三六二)舍俱尼揭囉訶(三六三)姥陀囉難地迦揭囉訶(三六四)阿藍婆揭囉訶(三六五)乾度波尼揭囉訶(三六六)什伐囉堙迦醯迦(三六七)墜帝藥迦(三六八)怛隸帝藥迦(三六九)者突託迦(三七〇)呢提什伐囉
 毖釵摩什伐囉(三七二)薄底迦(三七二)鼻底迦(三七三)室隸瑟密迦(三七四)娑你般帝迦(三七五)薩婆什伐囉(三七六)室
 嚧吉帝(三七七)末陀鞞達嚧制劍(三七八)阿綺嚧鉗(三七九)目佉嚧鉗(三八〇)羯唎突嚧鉗(三八一)揭囉訶揭藍(三八二)揭拏輸藍(三八三)憚多輸藍(三八四)迄唎夜輸藍(三八五)末麼輸藍(三八六)跋唎室婆輸藍(三八七)毖栗瑟吒輸藍(三八八)烏陀囉輸藍(三八九)揭知輸藍(三九〇)跋悉帝輸藍(三九一)郎嚧輸藍(三九二)常伽輸藍(三九三)喝悉多輸藍(三九四)跋

陀輸藍(三九五)娑房盎伽般囉丈伽輸藍(三九六)部多毖踰茶(三九七)茶耆尼什婆囉(三九八)陀突嚧迦建咄嚧吉知婆路多毘(三九九)薩般嚧訶凌伽(四〇〇)輸沙怛囉娑那揭囉(四〇一)毘沙喻迦(四〇二)阿耆尼烏陀迦(四〇三)末囉鞞囉建踰囉(四〇四)阿迦囉密唎咄怛斂部迦(四〇五)地栗刺吒(四〇六)毖唎瑟質迦(四〇七)薩婆那俱囉(四〇八)肆引伽弊揭囉唎藥叉怛囉芻(四〇九)末囉視吠帝釵娑鞞釵(四一〇)悉怛多鉢怛囉(四一一)摩訶跋闍嚧瑟尼釵(四一二)摩訶般賴丈耆藍(四一三)夜波突陀舍喻闍那(四一四)辯怛隸拏(四一五)毘陀耶槃曇迦嚧彌(四一六)帝殊槃曇迦嚧彌(四一七)般囉毘陀槃曇迦嚧彌(四一八)(以上文殊弘傳會，僅為禮供讚誦之五會儀軌，歸命諸佛菩薩眾賢聖等及敘咒願加被離諸惡鬼病等難。)踰姪他(四一九)

(此云「即說咒曰」，此下方是正咒——咒心。) 唵(四二〇) 阿那
 隸(四二一) 毘舍提(四二二) 鞞囉跋闍囉陀唎(四二三) 槃陀槃
 陀你(四二四) 跋闍囉謗尼泮(四二五) 虎呌都嚧嚩泮(四二六)
 莎婆訶(四二七)(以上第五會終，誦者至此，稱名受持如前。又，
 據長水子濬說，六時行道誦咒，每一時誦一百零八遍，即正誦此咒
 心耳。如或通誦，更為盡善。)

——案：此咒及註，全依大佛頂首楞嚴經自課——

癸二 述功德勸持 分二

王四 因重宣頂咒而顯
 咒功德 分一

癸一 乘此咒心萬行成
 就

子一 顯果上自行化他功德 分三

卅一 總明

『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。』

卅二 別顯

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群苦；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，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；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。

卅三總結

若我說是佛頂光聚般怛囉咒，從旦至暮，音聲相聯，字句中亦不重疊，經恒沙劫終不能盡。亦說此咒名如來頂。

子二明因人滅惡生善功德分三

卅一略明分二

卍一明不持之失

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。

卍二明能持之得

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。

卅二廣顯分二

卍一總標

阿難！我今爲汝更說此咒，救護世間得大無畏，成就衆生出世間智。

② 一別示分八

① 一能滅諸難

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，如是乃至天龍、鬼神、精祇、魔魅，所有惡咒皆不能著，心得正受。一切咒詛、厭蠱、毒藥、金毒銀毒、草木蟲蛇萬物毒氣，入此人口成甘露味。一切惡星並諸鬼神，殄心毒人，於如是人不能起惡。頻那夜迦諸惡鬼王並其眷屬，皆領深恩，常加守護。

② 一菩薩加持

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，一一皆有諸金剛衆而爲眷屬，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。

③ 三不墮惡道

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，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，若帶若藏，諸色供養，劫劫不生貧窮下賤不可樂處。

④ 四同佛功德

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，不持齋戒自成齋戒。

㊸五能淨業障

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、食噉五辛、種種不淨，一切諸佛、菩薩、金剛、天仙、鬼神、不將爲過。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。

㊹六能消夙業

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，如是積業猶湯銷雪，不久皆得悟無生忍。

㊺七能滿衆願

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？

㊦ 八能護國界

阿難！若諸國土州縣聚落，饑荒疫癘，或復刀兵賊難鬥諍，兼餘一切厄難之地，寫此神咒，安城四門並諸支提或脫闍上，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，一切災厄悉皆銷滅。

阿難！在在處處國土衆生，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，二十八惡星而爲

上首。復有八大惡星以爲其主，作種種形出現世時，能生衆生種種災異。有此咒地，悉皆銷滅。十二由旬成結界地，諸惡災祥永不能入。

㊧ 三結勸

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。汝及衆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，十方如來便爲妄語。」

㊨ 三護法述願分三

癸一 感諸善神共願護持

⊗ 一八部衆

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，梵王並天帝釋四天大王，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，並電伯等，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，並風神王、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。』

⊗ 二菩薩衆

爾時，八萬四千那由他恆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提正修行者。世尊！如是修心求正定人，若在世道場及餘經行，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。』

恒令此人所作如願。』

② 三明正助行所成伏斷圓三德位^{分三}

④ 一申請

戊三 示菩提路^{分一}

己一 總起

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，得正薰修，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，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，佇佛慈音，瞪耆瞻仰。

④ 二讚許

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眾生，修三摩提求大乘者，從於凡夫終大涅槃，懸示無上正修行路。汝今諦聽，當為汝說。』

阿難大眾，合掌剗心，默然受教。

④ 三正說^{分二}

① 一總明三德^{分一}

己一 詳示^{分二}

庚一 重明如來藏非即真妄

④ 一明理絕名相

佛言：『阿難當知！妙性圓明，離諸名相，本來無有世界眾生。

④ 二明因妄立真

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。

① 一別示迷悟分二

④ 一明迷真起妄成十二類生顛倒法分

② 一敘意總明

庚二 廣顯如來藏逆順因果全二

辛一 明逆修十二生類因果全二

壬一 明由二顛倒因成十二生類

阿難！汝今欲修真三摩地，直詣如來大涅槃者，先當識此衆生世界二顛倒因。顛倒不生，斯則如來真三摩地。

② 一約相別示分二

④ 一明衆生顛倒

阿難！云何名爲衆生顛倒？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。

④ 一明世界顛倒分二

⊙ 一 約因標名

阿難！云何名爲世界顛倒？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，窮十二變爲一旋復。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。

⊙ 二 約果釋相 分三

王 一 明由十二亂想成十二生類

⊙ 一 別明 分十二

⊙ 一 卵生相

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。

⊙ 二 胎生相

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。

⊙ 三 濕生相

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，含蠢輒動，其類充塞。

⊗四化生相

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。

⊗五有色相

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。

⊗六無色相

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，空散銷沈，其類充塞。

⊗七有想相

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。

⊗八無想相

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，精神化爲土木金石，其類充塞。

⊗九非有色相

由因世界相待輪迴・僞顛倒故，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，以蝦爲目，其類充塞。

⊗十非無色相

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。

⊗十一非有想相

由因世界合妄輪迴・罔顛倒故，和合異成八萬四千迴互亂想。如是故有非有想相成想羯南・流轉國土；彼蒲盧等異質相成，其類充塞。

⊗十二非無想相

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；如土梟等附塊爲兒・及破鏡鳥以毒樹果抱爲其子，子成・父母皆遭其

食，其類充塞。

⊕二總結

是名衆生十二種類。

大佛頂首楞嚴經 卷七