

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經（卷第七）

寅三、總結遠魔

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？

丑二、助以咒力分二 寅初、正以勸持讚勝 二、況顯除習無難 今初

若有宿習，不能滅除，汝教是人，一心誦我，佛頂光明，摩訶薩

怛哆，般怛囉，無上神咒。斯是如來，無見頂相，無爲心佛，從頂發揮，坐寶蓮華，所說神咒。

寅二、況顯除習無難

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。彼尙淫女，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？

子二、略示場中定慧分二 丑初、因戒生定 二、因定發慧 今初

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，以爲其師，若其不遇真清淨僧，汝戒律儀，必不

成就。戒成已後，著新淨衣，然香間居，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。

丑二、因定發慧

阿難！如是末世，清淨比丘，若比丘尼，白衣檀越，心滅貪淫，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。

庚二、重請詳示分二 辛初、重請說道場 二、重請說神咒 辛初分二

壬初、阿難重請 二、世尊重說 今初

阿難白佛言：世尊！我蒙如來無上悲壽，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？

壬二、世尊重說分三 癸初、道場建設 二、修證節次 三、結答酬請

癸初分五 子初、所建壇式 二、所設莊嚴 三、所獻供養 四、所奉

尊像 五、所取照映 今初

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

子二、所設莊嚴

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，純燒沉水，無令見火。

子三、所獻供養

取白牛乳，置十六器，乳爲煎餅，並諸砂糖、油餅、乳糜、蘇合、蜜薑、純酥、純蜜，於蓮華外，各各十六，繞圍華外，以奉諸佛，及大菩薩。每以食時，若在中夜，取蜜半升，用酥三合，

壇前別安一小火鑪，以兜樓婆香，煎取香水，沐浴其炭，然令猛熾，投是酥蜜，於炎鑪內，燒令煙盡，享佛菩薩。

子四、所奉尊像

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、烏菟瑟摩、並藍地迦、諸軍荼利、與毗俱胝、四天王等，頻那、夜伽、張於門側，左右安置。

子五、所取照映

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。

癸二、修證節次分二 子初、三七初成定慧 二、百日頓證聖果 今初於初七中，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。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，修三摩地。能令如是，末世修學，身心明淨，猶如瑠璃。

子二、百日頓證聖果

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，不起於座，得須陀洹。縱其身心，聖果未成，決定自知，成佛不謬。

癸三、結答酬請

汝問道場，建立如是。

辛二、重請說神咒分三 壬初、會眾重請 二、如來重說 三、會眾願

護 今初

阿難頂禮佛足，而白佛言：自我出家，恃佛憍愛，求多聞故，未證無爲。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，佛頂神咒，冥獲其力，尙未親聞。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，佇聞如來秘密章句。

壬二、如來重說分二 癸初、正說神咒 二、說咒利益 癸初分三 子

初、光相表顯 二、大眾欽聽 三、五會神咒 今初

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，十恆河沙，金剛密跡，擊山持杵，徧虛空界。

子二、大眾欽聽

大眾仰觀，畏愛兼抱，求佛哀祐，一心聽佛，無見頂相，放光如

來，宣說神咒。

子三、五會神咒

南無薩怛他蘇伽多耶阿囉訶帝三藐三菩陀寫^一 薩怛他佛陀俱知瑟
尼釤^二 南無薩婆勃陀勃地薩踰鞞弊^三 南無薩多南三藐三菩陀俱知
南^四 娑舍囉婆迦僧伽喃^五 南無盧雞阿羅漢踰喃^六 南無蘇盧多波那
喃^七 南無娑羯唎陀伽彌喃^八 南無盧雞三藐伽踰喃^九 三藐伽波囉底
波多那喃^十 南無提婆離瑟絛^{十一} 南無悉陀耶毗地耶陀囉離瑟絛<sup>十
二</sup> 舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃^{十三} 南無跋囉訶摩泥^{十四} 南無因
陀囉耶^{十五} 南無婆伽婆帝^{十六} 嚧陀囉耶^{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<sup>二
十二</sup> 南無悉羯唎多耶^{二十三} 南無婆伽婆帝^{二十四} 摩訶迦羅耶<sup>二十
五</sup> 地唎般刺那伽囉^{二十六} 毗陀囉婆拏迦囉耶^{二十七} 阿地目帝<sup>二十
八</sup> 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<sup>三十
一</sup> 南無婆伽婆帝^{三十二} 多他伽踰俱囉耶^{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} 踰他伽多耶^{四十一} 南無婆伽婆帝^{四十二} 南無阿彌
多婆耶^{四十三} 踰他伽多耶^{四十四} 阿囉訶帝^{四十五} 三藐三菩陀耶<sup>四
十六</sup> 南無婆伽婆帝^{四十七} 阿芻毗耶^{四十八} 踰他伽多耶^{四十九} 訶囉

訶帝五十三藐三菩陀耶五十一 南無婆伽婆帝五十二 鞞沙闍耶俱嚧
 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 三補師毖多五十七 薩憐捺囉刺闍耶五十八 跢他伽多耶
 五十九 訶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 訶囉訶帝六十五 三藐三菩陀
 耶六十六 南無婆伽婆帝六十七 刺怛那雞都囉闍耶六十八 跢他伽多
 耶六十九 訶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 薩怛多般怛嚧
 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 跋囉瑟地耶叱陀你八十 阿
 迦囉蜜唎柱八十一 般唎怛囉耶憐羯唎八十二 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 毗多崩薩那羯唎八十八 阿
 瑟吒冰舍帝南八十九 那叉剎怛囉若闍九十 波囉薩陀那羯唎九十一
 阿瑟吒南九十二 摩訶羯囉訶若闍九十三 毗多崩薩那羯唎九十四 薩
 婆舍都嚧你婆囉若闍九十五 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 摩訶疊多一百一 摩訶帝闍二 摩訶稅多闍婆羅三

摩訶跋囉槃陀囉婆悉你^四 阿唎耶多囉^五 毗唎俱知^六 誓婆毗闍耶^七
 跋闍囉摩禮底^八 毗舍嚧多^九 勃騰罔迦^十 跋闍囉制喝那阿遮^{十一} 摩
 囉制婆般囉質多^{十二} 跋闍囉擅持^{十三} 毗舍囉遮^{十四} 扇多舍鞞提婆
 補視多^{十五} 蘇摩嚧波^{十六} 摩訶稅多^{十七} 阿唎耶多囉^{十八} 摩訶婆囉
 阿般囉^{十九} 跋闍囉商羯囉制婆^{二十} 跋闍囉俱摩唎^{二十一} 俱藍陀唎
 二十二 跋闍囉喝薩多遮^{二十三} 毗地耶乾遮那摩唎迦^{二十四} 呬蘇母
 婆羯囉踰那^{二十五} 鞞嚧遮那俱唎耶^{二十六} 夜囉菟瑟尼釤^{二十七} 毗
 折藍婆摩尼遮^{二十八} 跋闍囉迦那迦波囉波^{二十九} 嚧闍那跋闍囉頓
 稚遮^{三十} 稅多遮迦摩囉^{三十一} 刹奢尸波囉婆^{三十二} 翳帝夷帝^{三十}

三 母陀囉羯拏^{三十四} 娑鞞囉懺^{三十五} 掘梵都^{三十六} 印菟那麼麼寫
 三十七 烏咩^{三十八} 唎瑟揭拏^{三十九} 般刺舍悉多^{四十} 薩怛他伽都瑟
 尼釤^{四十一} 虎咩^{四十二} 都嚧雍^{四十三} 瞻婆那^{四十四} 虎咩^{四十五} 都
 嚧雍^{四十六} 悉耽婆那^{四十七} 虎咩^{四十八} 都嚧雍^{四十九} 波囉瑟地耶
 三般叉拏揭囉^{五十} 虎咩^{五十一} 都嚧雍^{五十二} 薩婆藥叉喝囉刹娑^五
 十三 揭囉訶若闍^{五十四} 毗騰崩薩那揭囉^{五十五} 虎咩^{五十六} 都嚧雍
 五十七 者都囉尸底南^{五十八} 揭囉訶娑訶薩囉南^{五十九} 毗騰崩薩那
 囉^{六十} 虎咩^{六十一} 都嚧雍^{六十二} 囉叉^{六十三} 婆伽梵^{六十四} 薩怛他
 伽都瑟尼釤^{六十五} 波囉點闍吉唎^{六十六} 摩訶娑訶薩囉^{六十七} 勃樹

娑訶薩囉室唎沙 六十八 俱知娑訶薩泥帝嚧 六十九 阿弊提視婆唎多
七十 吒吒嬰迦 七十一 摩訶跋闍嚧陀囉 七十二 帝唎菩婆那 七十三 曼
茶囉 七十四 烏咎 七十五 莎悉帝薄婆都 七十六 麼麼 七十七 印菟那麼
麼寫 七十八 囉闍婆夜 七十九 主囉婆夜 八十 阿祇尼婆夜 八十一 烏陀
迦婆夜 八十二 毗沙婆夜 八十三 舍薩多囉婆夜 八十四 婆囉斫羯囉婆
夜 八十五 突瑟叉婆夜 八十六 阿舍你婆夜 八十七 阿迦囉蜜唎柱婆夜
八十八 陀囉尼部彌劔波伽波陀婆夜 八十九 烏囉迦婆多婆夜 九十 刺
闍壇荼婆夜 九十一 那伽婆夜 九十二 毗條怛婆夜 九十三 蘇波囉拏婆
夜 九十四 藥叉揭囉訶 九十五 囉叉私揭囉訶 九十六 畢唎多揭囉訶 九

十七 毗舍遮揭囉訶 九十八 部多揭囉訶 九十九 鳩槃荼揭囉訶 二百 補
丹那揭囉訶 二百一 迦吒補丹那揭囉訶 二 悉乾度揭囉訶 三 阿播悉摩
囉揭囉訶 四 烏檀摩陀揭囉訶 五 車夜揭囉訶 六 醯唎婆帝揭囉訶 七 社
多訶唎喃 八 揭婆訶唎喃 九 嚧地囉訶唎喃 十 忙娑訶唎喃 十一 謎陀訶
唎喃 十二 摩闍訶唎喃 十三 闍多訶唎女 十四 視比多訶唎喃 十五 毗多
訶唎喃 十六 婆多訶唎喃 十七 阿輸遮訶唎女 十八 質多訶唎女 十九 帝
鈇薩鞞鈇 二十 薩婆揭囉訶南 二十一 毗陀耶闍瞋陀夜彌 二十二 雞囉
夜彌 二十三 波唎跋囉者迦訶唎擔 二十四 毗陀夜闍瞋陀夜彌 二十五
雞囉夜彌 二十六 茶演尼訶唎擔 二十七 毗陀夜闍瞋陀夜彌 二十八 雞

囉夜彌二十九 摩訶般輸般怛夜三十 嚧陀囉訖唎擔三十一 毗陀夜闍
 嚧陀夜彌三十二 雞囉夜彌三十三 那囉夜拏訖唎擔三十四 毗陀夜闍
 嚧陀夜彌三十五 雞囉夜彌三十六 但埤伽嚧茶西訖唎擔三十七 毗陀
 耶闍嚧陀夜彌三十八 雞囉夜彌三十九 摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔
 四十 毗陀夜闍嚧陀夜彌四十一 雞囉夜彌四十二 迦婆唎迦訖唎擔四
 十三 毗陀夜闍嚧陀夜彌四十四 雞囉夜彌四十五 闍耶羯囉摩度羯囉
 四十六 薩婆囉他娑達那訖唎擔四十七 毗陀夜闍嚧陀夜彌四十八 雞
 囉夜彌四十九 楮咄囉婆耆你訖唎擔五十 毗陀夜闍嚧陀夜彌五十一
 雞囉夜彌五十二 毗唎羊訖唎知五十三 難陀雞沙囉伽拏般帝五十四

索盞夜訖唎擔五十五 毗陀夜闍嚧陀夜彌五十六 雞囉夜彌五十七 那
 揭那舍囉婆拏訖唎擔五十八 毗陀夜闍嚧陀夜彌五十九 雞囉夜彌六
 十 阿羅漢訖唎擔毗陀夜闍嚧陀夜彌六十一 雞囉夜彌六十二 毗多囉
 伽訖唎擔六十三 毗陀夜闍嚧陀夜彌六十四 雞囉夜彌跋闍囉波你六
 十五 具盞夜具盞夜六十六 迦地般帝訖唎擔六十七 毗陀夜闍嚧陀夜
 彌六十八 雞囉夜彌六十九 囉叉罔七十 婆伽梵七十一 印兔那麼麼寫
 七十二 婆伽梵七十三 薩怛多般怛囉七十四 南無粹都帝七十五 阿悉
 多那囉刺迦七十六 婆囉婆悉普吒七十七 毗迦薩怛多鉢帝喇七十八
 什佛囉什佛囉七十九 陀囉陀囉八十 頻陀囉頻陀囉嚧陀嚧陀八十一

虎咎八十二 虎咎八十三 泮吒八十四 泮吒泮吒泮吒泮吒八十五 娑訶
 八十六 醯醯泮八十七 阿牟迦耶泮八十八 阿波囉提訶多泮八十九 婆
 囉波囉陀泮九十 阿素囉毗陀囉波迦泮九十一 薩婆提鞞弊泮九十二
 薩婆那伽弊泮九十三 薩婆藥叉弊泮九十四 薩婆乾闥婆弊泮九十五
 薩婆補丹那弊泮九十六 迦吒補丹那弊泮九十七 薩婆突狼枳帝弊泮
 九十八 薩婆突澀比啤訖瑟帝弊泮九十九 薩婆什婆啤弊泮三百 薩婆
 阿播悉摩啤弊泮三百一 薩婆舍囉婆拏弊泮二 薩婆地帝雞弊泮三 薩
 婆怛摩陀繼弊泮四 薩婆毗陀耶囉誓遮唎弊泮五 闍夜羯囉摩度羯囉
 六 薩婆囉他娑陀雞弊泮七 毗地夜遮啤弊泮八 者都囉縛耆你弊泮九

 跋闍囉俱摩唎十 毗陀夜囉誓弊泮十一 摩訶波囉丁羊叉耆唎弊泮十
 二 跋闍囉商羯囉夜十三 波囉丈耆囉闍耶泮十四 摩訶迦囉夜十五 摩
 訶末怛唎迦拏十六 南無娑羯唎多夜泮十七 毖瑟拏婢曳泮十八 勃囉
 訶牟尼曳泮十九 阿耆尼曳泮二十 摩訶羯唎曳泮二十一 羯囉檀遲曳
 泮二十二 箴怛唎曳泮二十三 嚩怛唎曳泮二十四 遮文荼曳泮二十五
 羯邏囉怛唎曳泮二十六 迦般唎曳泮二十七 阿地目質多迦尸摩舍那
 二十八 婆私你曳泮二十九 演吉質三十 薩埵婆寫三十一 麼麼印兔那
 麼麼寫三十二 突瑟吒質多三十三 阿末怛唎質多三十四 烏闍訶囉三
 十五 伽婆訶囉三十六 嚧地囉訶囉三十七 婆娑訶囉三十八 摩闍訶囉

三十九 闍多訶囉 四十 視毖多訶囉 四十一 跋路夜訶囉 四十二 乾陀訶
 囉 四十三 布史波訶囉 四十四 頗囉訶囉 四十五 婆寫訶囉 四十六 般波
 質多 四十七 突瑟吒質多 四十八 嚩陀囉質多 四十九 藥叉揭囉訶 五十
 囉 剎娑揭囉訶 五十一 閉嚩多揭囉訶 五十二 毗舍遮揭囉訶 五十三 部
 多揭囉訶 五十四 鳩槃荼揭囉訶 五十五 悉乾陀揭囉訶 五十六 烏怛摩
 陀揭囉訶 五十七 車夜揭囉訶 五十八 阿播薩摩囉揭囉訶 五十九 宅祛
 革荼耆尼揭囉訶 六十 唎佛帝揭囉訶 六十一 闍彌迦揭囉訶 六十二 舍
 俱尼揭囉訶 六十三 姥陀囉難地迦揭囉訶 六十四 阿藍婆揭囉訶 六十
 五 乾度波尼揭囉訶 六十六 什伐囉堙迦醯迦 六十七 墜帝藥迦 六十八
 怛嚩帝藥迦 六十九 者突託迦 七十 呢提什伐囉毖釤摩什伐囉 七十一
 薄底迦 七十二 鼻底迦 七十三 室嚩瑟蜜迦 七十四 娑你般帝迦 七十五
 薩婆什伐囉 七十六 室嚩吉帝 七十七 末陀鞞達嚩制劍 七十八 阿綺嚩
 鉗 七十九 目佉嚩鉗 八十 羯唎突嚩鉗 八十一 揭囉訶揭藍 八十二 羯拏
 輸藍 八十三 憚多輸藍 八十四 迄唎夜輸藍 八十五 末麼輸藍 八十六 跋
 唎室婆輸藍 八十七 毖栗瑟吒輸藍 八十八 烏陀囉輸藍 八十九 羯知輸
 藍 九十 跋悉帝輸藍 九十一 鄔嚩輸藍 九十二 常伽輸藍 九十三 喝悉多
 輸藍 九十四 跋陀輸藍 九十五 娑房盎伽般囉丈伽輸藍 九十六 部多毖
 路茶 九十七 荼耆尼什婆囉 九十八 陀突嚩迦建咄嚩吉知婆路多毗 九

十九 薩般盧訶凌伽 四百 輸沙怛囉娑那羯囉 四百一 毗沙喻迦 二 阿耨
 尼烏陀迦 三 末囉鞞囉建珍囉 四 阿迦囉蜜喇咄怛斂部迦 五 地栗刺吒
 六 毖喇瑟質迦 七 薩婆那俱囉 八 肆引伽弊揭囉喇藥叉怛囉芻 九 末囉
 視吠帝鈇娑鞞鈇 十 悉怛多鉢怛囉 十一 摩訶跋闍嚧瑟尼鈇 十二 摩訶
 般賴丈耆藍 十三 夜波突陀舍喻闍那 十四 辯怛嚧拏 十五 毗陀耶槃曇
 迦嚧彌 十六 帝殊槃曇迦嚧彌 十七 般囉毗陀槃曇迦嚧彌 十八 珍姪他
 十九 唵 二十 阿那隸 二十一 毗舍提 二十二 鞞囉跋闍囉陀唎 二十三 槃
 陀槃陀你 二十四 跋闍囉謗尼泮 二十五 烏咩都嚧嚧泮 二十六 娑婆訶

癸二、說咒利益分二 子初、諸佛要用 二、眾生利賴 子初分三 丑

初、指示全名 二、備彰諸用 三、更名無盡 今初

阿難！是佛頂光聚，悉怛多般怛囉，秘密伽陀，微妙章句。

丑二、備彰諸用

出生十方，一切諸佛，十方如來，因此咒心，得成無上正徧知覺。十方如來，執此咒心，降伏諸魔，制諸外道。十方如來，乘此咒心，坐寶蓮華，應微塵國。十方如來，含此咒心，於微塵國，轉大法輪。十方如來，持此咒心，能於十方，摩頂授記。自果未成，亦於十方，蒙佛授記。十方如來，依此咒心，能於十方，拔濟群苦。所謂地獄、餓鬼、畜生、盲、聾、瘖、瘡，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，會中推爲，大法王子。十方如來，行此咒心，能於十方，攝授親因，令諸小乘，聞秘密藏，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。

丑三、更明無盡

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，經恆沙劫，終不能盡。

予二、眾生利賴分二 丑初、別指勝名 二、備彰威力 今初

亦說此咒，名如來頂。

丑二、備彰威力分三 寅初、首示行人必賴以勸持 二、詳伸護生助道

以出由 三、承明行人必證以結勸 寅初分二 卯初、正示誦方遠魔

二、開許書帶獲益 今初

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。

卯二、開許書帶獲益

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。

寅二、詳伸護生助道以出由分二 卯初、總標二意 二、別列多功 今初

阿難！我今爲汝，更說此咒，救護世間，得大無畏，成就眾生，出世間智。

卯二、別列多功分二 辰初、約眾生以顯各益 二、約國土以顯普益
辰初分三 巳初、救護災難 二、助成道業 三、稱遂願求 巳初分二
午初、惡緣不能成害 二、惡生不害加護 今初

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。

午二、惡生不害加護

如是乃至天龍鬼神，精祇魔魅，所有惡咒，皆不能著，心得正受。一切咒咀，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，殛心毒人，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。

巳二、助成道業分六 午初、資發通明 二、遠離雜趣 三、常生佛前
四、眾行成就 五、諸罪消滅 六、速證無生 今初

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，而爲眷屬，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。周遍了知，得無疑惑。

午二、遠離雜趣

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，並諸餓鬼，有形無形，有想無想，如是惡處。

午三、常生佛前

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。

午四、眾行成就

是故能令破戒之人，戒根清淨；未得戒者，令其得戒；未精進者，令其精進；無智慧者，令得智慧；不清淨者，速得清淨；不持齋戒，自成齋戒。

午五、諸罪消滅

阿難！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。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。

午六、速證無生

不久皆得，悟無生忍。

巳三、稱遂願求

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？

辰二、約國土以顯普益分三

巳初、諸難消除 二、兆民豐樂 三、惡

星不現 今初

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，並諸支提，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。

巳二、兆民豐樂

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。

巳三、惡星不現

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

皆消滅。十二由旬，成結界地，諸惡災祥，永不能入。

寅三、承明行人必證以結勸分四 卯初、保護安隱 二、遠離魔冤

三、不犯四過 四、必得心通 今初

是故如來，宣示此咒，於未來世，保護初學，諸修行者，入三摩地，身心泰然，得大安隱。

卯二、遠離魔冤

更無一切，諸魔鬼神，及無始來，冤橫宿殃，舊業陳債，來相惱害。

卯三、不犯四過

汝及眾中，諸有學人，及未來世，諸修行者，依我壇場，如法持

戒，所受戒主，逢清淨僧，持此咒心，不生疑悔。

卯四、必得心通

是善男子，於此父母，所生之身，不得心通，十方如來，便爲妄語。

壬三、會眾願護分二 癸初、外眾護持 二、內聖護持 癸初分五 子

初、金剛力士眾 二、兩天統尊眾 三、八部統尊眾 四、照臨主宰眾

五、地祇天神眾 今初

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。

子二、兩天統尊眾

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。

子三、八部統尊眾

復有無量，藥叉大將，諸羅剎王，富單那王，鳩槃荼王，毗舍遮王，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。

子四、照臨主宰眾

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。

子五、地祇天神眾

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。

癸二、內聖護持 分二 子初、顯本久護 二、正明護持 今初

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，修三摩地，正修行者。

子二、正明護持

世尊！如是修心，求正定人，若在道場，及餘經行，乃至散心，遊戲聚落，我等徒眾，常當隨從，侍衛此人。縱令魔王，大自在天，求其方便，終不可得。諸小鬼神，去此善人，十由旬外，除彼發心，樂修禪者。世尊！如是惡魔，若魔眷屬，欲來侵擾，是善人者，我以寶杵，殞碎其首，猶如微塵，恆令此人，所作如願。

乙四、說禪那證位，令住圓定，直趣菩提。

庚初、阿難謝教請位 二、如來對示緣起 今初

阿難即從座起，頂禮佛足，而白佛言：我輩愚鈍，好為多聞，於

諸漏心，未求出離，蒙佛慈誨，得正熏修，身心快然，獲大饒益。世尊！如是修證，佛三摩提，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，瞪瞽瞻仰。

庚二、如來對示緣起

此科即分為四：辛初、如來許說大眾承聽 二、所依真如為諸法源

三、示染緣起徧成輪迴 四、示淨緣起歷成諸位 今初

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，修三摩地，求大乘者，從於凡夫，終大涅槃，懸

示無上正修行路。汝今諦聽，當為汝說。阿難大眾，合掌剖心，默然受教。

辛二、所依真如為諸法源

佛言：阿難當知，妙性圓明，離諸名相，本來無有，世界、眾生。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。

辛三、示染緣起徧成輪迴分二 壬初、勸識二倒 二、別明二倒 今初

阿難！汝今欲修，真三摩地，直詣如來大涅槃者。先當識此眾生、世界，二顛倒因。顛倒不生，斯則如來真三摩地。

壬二、別明二倒分二 癸初、明眾生顛倒 二、明世界顛倒 癸初分三

子初、從真起妄 二、迷本難復 三、成業感果 今初

阿難！云何名爲眾生顛倒？阿難！由性明心，性明圓故，因明發性，性妄見生，從畢竟無，成究竟有。此有所有，非因所因，住所住相，了無根本。本此無住，建立世界，及諸眾生。

子二、迷本難復

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。

子三、成業感果

非生、非住、非心、非法，展轉發生，生力發明，熏以成業。同業相感，因有感業，相滅相生，由是故有，眾生顛倒。

癸二、明世界顛倒分三 子初、釋世界之名 二、示熏變之相 三、辨輪迴之狀 今初

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，變化眾生，成十二類。

子二、示熏變之相

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。

子三、辨輪迴之狀分二 丑初、列類生之名 二、示類生之果 今初

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。

丑二、示類生之果分二 寅初、別列類生 二、勒成名數 卯初、卵生

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。

卯二、胎生

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，胎過蒲曇，流轉國土，人、畜、龍、仙，其類充

塞。

卯三、濕生

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，含蠢輭動，其類充塞。

卯四、化生

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。

卯五、有色

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。

卯六、無色

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。

卯七、有想

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。

卯八、無想

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。

卯九、非有色

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。

卯十、非無色

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，咒咀厭生。其類充塞。

卯十一、非有想

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。

卯十二、非無想

由因世界，怨（平聲）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。如上梟等，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。

寅二、勅成名數

是名眾生，十二種類。