

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第七

兼七

唐天竺沙門般刺密帝譯 烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

阿難汝問攝心我今先說入三摩地修學妙
門求菩薩道兼七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
怛羅無上神呪斯是如來無見頂相無爲心
佛從頂發輝坐寶蓮華所說心呪且汝宿世
與摩登伽歷劫因緣恩愛習氣非是一生及
與一劫我一宣揚愛心永脫成阿羅漢彼尚
婬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
揚于順風有何艱險若有末世欲坐道場先
持比丘清淨禁戒要當選擇戒清淨者第一
沙門以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閑居
誦此心佛所說神呪一百八徧然後結界建
立道場求於十方現住國土無上如來放大
悲光來灌其頂阿難如是末世清淨比丘若
比丘尼白衣檀越心滅貪婬持佛淨戒於道
場中發菩薩願出入澡浴六時行道如是不
寐經三七日我自現身至其人前摩頂安慰
令其開悟阿難白佛言世尊我蒙如來無上
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
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梅檀以泥其
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梅檀沈
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砂糖油餅乳糜蘇
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

以瓊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令
其四外徧懸幡華於壇室中四壁敷設十方
如來及諸菩薩所有形像應於當陽張盧舍
那釋迦彌勒阿閼彌陀諸大變化觀音形像
兼金剛藏安其左右帝釋梵王烏芻瑟摩并
藍地迦諸軍荼利與毗俱胝四天王等頻那
夜迦張於門側左右安置又取八鏡覆懸虛
空與壇場中所安之鏡方面相對使其形影
重重相涉於初七中至誠頂禮十方如來諸
大菩薩阿羅漢號恒於六時誦咒圍壇至心
行道一時常行一百八徧第二七中一向專
心發菩薩願心無間斷我毗奈耶先有願教
第三七中於十二時一向持佛般怛羅咒至
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阿難若此比丘本受
 戒師及同會中十比丘等其中有一不清淨
 者如是道場多不成就從三七後端坐安居
 經一百日有利根者不起于座得須陀洹縱
 其身心聖果未成決定自知成佛不謬汝問
 道場建立如是阿難頂禮佛足而白佛言自
 我出家恃佛憍愛求多聞故未證無為遭彼
 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為宣說悲救此會諸
 修行輩未及當來在輪迴者承佛密音身意
 解脫于時會中一切大眾普皆作禮佇聞如
 來祕密章句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

南無薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩

陀寫一薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤二南無薩

婆勃陀勃地薩跢鞞弊一毗南無薩多南三

藐三菩陀俱知南四娑舍囉婆迦僧伽喃五

南無盧雞阿羅漢跢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

藐伽跢喃九三藐伽波囉底波多那喃十南

無提婆離瑟赦一十南無悉陀耶毗地耶陀囉

離瑟赦二舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃

三南無跋囉訶摩泥四南無因陀囉耶五南

無婆伽婆帝六盧陀囉耶七烏摩般帝八娑

醯夜耶九南無婆伽婆帝二那囉野拏耶二
 一 槃遮摩訶三慕陀羅二南無悉羯唎多
 耶三南無婆伽婆帝四摩訶迦羅耶二
 五 地唎般刺那伽羅六毗陀囉波拏迦羅
 耶七阿地目帝八尸摩舍那泥婆悉泥
九摩怛唎伽拏三南無悉羯唎多耶一
 南無婆伽婆帝二多他伽跢俱羅耶一
 南無般頭摩俱羅耶三南無跋闍羅俱羅
 耶五南無摩尼俱羅耶六南無伽闍俱
 囉耶七南無婆伽婆帝八帝利茶輸羅
 西那九波囉訶囉拏闍耶四跢他伽多
 耶一南無婆伽婆帝二南無阿彌多婆
 耶三哆他伽多耶四阿囉訶帝五三
 藐三菩陀耶六南無婆伽婆帝七阿芻
 鞞耶八跢他伽多耶九阿囉訶帝五三
五

藐三菩陀耶一南無婆伽婆帝二鞞沙
 闍耶俱盧吠柱唎耶三般囉婆囉闍耶五
 四 跢他伽多耶五南無婆伽婆帝六三
 補師毖多七薩憐捺囉刺闍耶八跢他
 伽多耶九阿囉訶帝十三藐三菩陀耶六
 一 南無婆伽婆帝二舍雞野母那曳三
 跢他伽多耶四阿囉訶帝五三藐三菩
 陀耶六南無婆伽婆帝七刺怛那雞都
 囉闍耶八跢他伽多耶九阿囉訶帝七
 三藐三菩陀耶一帝瓢南無薩羯唎多七
 二 翳曇婆伽婆多三薩怛他伽都瑟尼釤
四薩怛多般怛藍五南無阿婆囉視耽
六般囉帝揚歧囉七薩囉婆部多揭囉
八尼羯囉訶揭迦囉訶尼九跋囉毖
 地耶叱陀你十阿迦囉蜜利柱一般唎怛

羅耶停揭喇二十 薩羅婆槃陀那目又尼十八

三 薩羅婆突瑟吒四十 突悉乏般那你伐羅

尼八十 赭都羅失帝南八十 羯囉訶娑訶薩

羅若闍八十 毗多崩娑那羯喇八十 阿瑟吒

冰舍帝南九十 那又利怛囉若闍九十 波囉薩

陀那羯喇九十 阿瑟吒南九十 摩訶揭囉訶

若闍九十 毗多崩薩那羯喇九十 薩婆舍都

噓你婆囉若闍九十 呼藍突悉乏難遮那舍

尼九十 茲沙舍悉怛囉九十 阿吉尼烏陀迦

囉若闍九十 阿般囉視多具囉九十 摩訶般

囉戰持一百 摩訶疊多一百 摩訶帝闍二百 摩訶

稅多闍婆囉三百 摩訶跋囉槃陀囉婆悉你四百

阿喇耶多囉五百 毗喇俱知六百 誓婆毗闍耶七百

跋闍囉摩禮底八百 毗舍噓多九百 勃騰罔迦十

跋闍囉制喝那阿遮一百 摩囉制婆般囉質二百

多二十 跋闍囉擅持三十 毗舍囉遮四十 扇多舍鞞

提婆補視多五十 蘇摩噓波六十 摩訶稅多七十 阿

喇耶多囉八十 摩訶婆囉阿般囉九十 跋闍囉商

羯囉制婆二十 跋闍囉俱摩喇一百 俱藍陀

利二十 跋闍囉喝薩多遮三十 毗地耶乾遮

那摩喇迦四十 唵蘇毋婆羯囉踰那五十 鞞

盧遮那俱喇耶六十 夜羅菟瑟尼鈿七十 毗

折藍婆摩尼遮八十 跋闍囉迦那迦波囉婆

九二十 盧闍那跋闍囉頓稚遮三十 稅多遮迦摩

囉一百 刹奢尸波囉婆二十 翳帝夷帝三十

三 毋陀囉羯拏四十 娑鞞囉懺五十 掘梵都

三 印兔那麼麼寫三十 句稱弟子某甲受持至此

六 烏併三十 喇瑟揭拏三十 般刺舍悉多四十 薩

恒他伽都瑟尼鈿一百 虎泮四十 都噓雍五十

四 瞻婆那四十 虎併五十 都噓雍六十 悉

耽婆那四十 虎餅四 都盧雍九 波羅瑟
 地耶三般又犖羯囉十五 虎餅十一 都盧雍
五十 薩婆藥叉喝維刹娑 揭囉訶若闍
五十 毗騰崩薩那羯囉五十 虎餅五十 都盧
七十 者都囉尸底南八十 揭囉訶娑訶薩
 羅南九十 毗騰崩薩那囉六十 虎餅十一 都
 盧雍六十 囉叉六十 婆伽梵六十 薩怛他伽
 都瑟尼釤六十 波羅點闍吉喇六十 摩訶娑
 訶薩囉六十 勃樹娑訶薩囉室喇沙六十 俱
 知娑訶薩泥帝隸六十 阿弊提視婆喇多七十
 吒吒覺迦一百 摩訶跋闍盧陀囉七十 帝
 利善婆那七十 曼荼囉七十 烏餅七十 莎悉
 帝薄婆都七十 麼麼七十 印兔那麼麼寫七十
八十 至此句準前稱名 羅闍婆夜七十 主囉
若俗人稱弟子某甲 跋夜八十 阿祇尼婆夜八十 烏陀迦婆夜八十

二毗沙婆夜八十 舍薩多囉婆夜八十 婆羅
 斫羯囉婆夜八十 突瑟叉婆夜八十 阿舍你
 婆夜八十 阿迦囉蜜喇柱婆夜八十 陀囉尼
 部彌劔波伽波陀婆夜八十 烏囉迦婆多婆
 夜九十 刺闍壇茶婆夜九十 那伽婆夜九十
 毗條怛婆夜九十 蘇波羅拏婆夜九十 藥叉
 揭囉訶九十 囉义私揭囉訶九十 畢喇多揭
 囉訶九十 毗舍遮揭囉訶九十 部多揭囉訶
九十 鳩槃荼揭囉訶一百 補丹那揭囉訶一百
 迦吒補丹那揭囉訶一百 悉乾度揭囉訶一百 阿
 播悉摩囉揭囉訶一百 烏檀摩陀揭囉訶一百 車
 夜揭囉訶一百 醯喇婆帝揭囉訶一百 社多訶喇
 南八十 揭婆訶喇南九十 盧地囉訶喇南九十 忙娑
 訶喇南一百 謎陀訶喇南一百 摩闍訶喇南一百
 闍多訶喇女四十 視比多訶喇南五十 毗多訶喇

南^六婆多訶利南^七阿輪遮訶利女^八質多
 訶利女^九帝彭薩鞞彭^十薩婆揭囉訶南^百
 一^{二十}毗陀耶闍瞋陀夜彌^二雞囉夜彌^十
 三波咧跋囉者迦訖訖^四毗陀夜闍瞋
 陀夜彌^五雞囉夜彌^六茶演尼訖訖
 二^{二十}毗陀夜闍瞋陀夜彌^八雞囉夜彌^十
 九摩訶般輸般怛夜^十盧陀羅訖訖^百
 一毗陀夜闍瞋陀夜彌^二雞囉夜彌^{三十}
 那囉夜拏訖訖^三毗陀夜闍瞋陀夜彌
 五^{三十}雞囉夜彌^六怛埵伽盧茶西訖訖
 三^{三十}毗陀夜闍瞋陀夜彌^八雞囉夜彌^十
 七^{三十}摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖訖^四毗陀夜
 闍瞋陀夜彌^{十一}雞囉夜彌^二迦波唎
 迦訖訖^三毗陀夜闍瞋陀夜彌^四雞
 囉夜彌^五闍耶羯囉摩度羯囉^六薩婆

囉他婆達那訖訖^四毗陀夜闍瞋陀夜
 彌^八雞囉夜彌^九赭吐囉婆者你訖訖
 擔^十毗陀夜闍瞋陀夜彌^{十一}雞囉夜彌
 二^{五十}毗咧羊訖訖^三難陀雞沙囉伽拏
 般帝^四索醯夜訖訖^五毗陀夜闍瞋
 陀夜彌^六雞囉夜彌^七那揭那舍囉婆
 拏訖訖^八毗陀夜闍瞋陀夜彌^九雞
 囉夜彌^十阿羅漢訖訖^{十一}毗陀夜闍瞋陀夜
 彌^{十二}雞囉夜彌^{十三}毗多囉伽訖訖
 六^十毗陀夜闍瞋陀夜彌^四雞囉夜彌^九
 闍囉波你^五具醯夜具醯夜^六迦地般
 帝訖訖^七毗陀夜闍瞋陀夜彌^八雞
 囉夜彌^九囉叉罔^十婆伽梵^{十一}印兔
 那麼麼寫^{十二}至^{十三}婆伽梵^{十四}薩怛
 多般怛囉^{十五}南無粹都帝^{十六}阿悉多那

囉刺迦^七 波囉婆悉普吒^{七十} 毗迦薩恒
 多鉢帝利^{八十} 什佛囉什佛囉^{九十} 陀囉陀
 囉^{八十} 頻陀囉頻陀囉^{八十} 頻陀囉^{八十} 虎餅
 二^{八十} 虎餅^{八十} 泮吒^{八十} 泮吒^{八十} 泮吒^{八十}
 吒^{八十} 娑訶^{八十} 醯醯泮^{八十} 阿牟迦耶泮
 八^十 阿波囉提訶多泮^{九十} 婆囉波囉陀泮
 九^十 阿素囉毗陀囉波迦泮^{一百} 薩婆提鞞
 弊泮^{九十} 薩婆那伽弊泮^{九十} 薩婆藥叉弊
 泮^{九十} 薩婆乾闥婆弊泮^{九十} 薩婆補丹那
 弊泮^{九十} 迦吒補丹那弊泮^{九十} 薩婆突狼
 枳帝弊泮^{九十} 薩婆突澀比嚩訖瑟帝弊泮
 九^十 薩婆什婆唎弊泮^{一百} 薩婆阿播悉摩嚩
 弊泮^{一百} 薩婆舍囉婆拏弊泮^二 薩婆地帝
 雞弊泮^三 薩婆恒摩陀繼弊泮^四 薩婆毗陀
 耶囉誓遮嚩弊泮^五 闍夜羯囉摩度羯囉^六

薩婆羅他娑陀雞弊泮^七 毗地夜遮唎弊泮
 八者都囉縛耆你弊泮^九 跋闍囉俱摩唎^十
 毗陀夜囉誓弊泮^{一百} 摩訶波囉丁羊叉耆
 唎弊泮^{二十} 跋闍囉商羯囉夜^{三十} 波囉丈耆囉
 闍耶泮^{四十} 摩訶迦囉夜^{五十} 摩訶末怛唎迦拏
 六^十 南無娑羯唎多夜泮^{七十} 瑟瑟拏婢曳泮^{八十}
 勃囉訶牟尼曳泮^{九十} 阿耆尼曳泮^{一百} 摩訶羯
 唎曳泮^{一百一} 羯囉檀遲曳泮^{一百二十} 蔑怛唎
 曳泮^{一百三十} 勞怛唎曳泮^{一百四十} 遮文茶曳泮^{一百五十}
 五羯邏囉怛唎曳泮^{一百六十} 迦般唎曳泮^{一百七十}
 阿地目質多迦尸摩舍那^{一百八十} 婆私你曳泮
 二^十 演吉質^{三十} 薩埵婆寫^{一百一} 麼麼印兔
 那麼麼寫^{一百二十} 依前稱弟子某人突瑟吒質多^{一百三十}
 三^十 阿末怛唎質多^{四十} 烏闍訶囉^{五十} 伽婆
 訶囉^{六十} 廬地囉訶囉^{七十} 婆娑訶囉^{八十}

摩闍訶囉九十 闍多訶囉四十 視莖多訶囉三百
 一四十 跋略夜訶囉二十 乾陀訶囉四十 布史
 波訶囉四十 頗囉訶囉五十 婆寫訶囉六十
 般波質多四十 突瑟吒質多四十 勞陀囉質
 多九十 藥叉揭囉訶十五 囉刹娑揭囉訶五十
 一 閉隸多揭囉訶五十 毗舍遮揭囉訶三十
 部多揭囉訶五十 鳩槃荼揭囉訶五十 悉乾
 陀揭囉訶五十 烏怛摩陀揭囉訶五十 車夜
 揭囉訶五十 阿播薩摩囉揭囉訶五十 宅祛
 革茶耆尼揭囉訶六十 唎佛帝揭囉訶一百一
 闍彌迦揭囉訶六十 舍俱尼揭囉訶六十 姥
 陀囉難地迦揭囉訶六十 阿藍婆揭囉訶六十
 五 乾度波尼揭囉訶六十 什伐羅堙迦醯迦
 六十 墜帝藥迦六十 怛隸帝藥迦六十 者突
 託迦七十 昵提什伐羅莖金摩什伐囉一百一
 蒸七

薄底迦七十 鼻底迦七十 室隸瑟蜜迦七十
 娑你般帝迦七十 薩婆什伐囉七十 室盧吉
 帝七十 末陀鞞達盧制劔八十 阿綺盧鉗七十
 九 目佉盧鉗八十 羯唎突盧鉗三十 揭囉訶
 揭藍八十 羯拏輪藍八十 憚多輪藍八十 迄
 唎夜輪藍八十 末麼輪藍六十 跋利室婆輸
 藍八十 瑟栗瑟吒輸藍八十 烏陀囉輸藍八十
 九 羯知輸藍九十 跋悉帝輸藍三十 鄔盧輸
 藍九十 常伽輸藍三十 喝悉多輸藍九十 跋
 陀輸藍九十 娑房盎伽般囉丈伽輸藍九十
 部多莖踰茶九十 茶耆尼什婆囉九十 陀突
 盧迦建吐盧吉知婆路多毗九十 薩般盧訶
 凌伽四百 輪沙怛囉娑那羯囉一百 毗沙喻迦
 二 阿耆尼烏陀迦三十 末囉鞞建踰囉四十 阿
 迦囉蜜利吐怛斂部迦五十 地栗刺吒六十 莖唎

瑟質迦^七 薩婆那俱囉^八 肆引伽弊揭囉喇
 藥又怛囉芻^九 末囉視吠帝鈇娑鞞鈇^十 悉
 怛多鉢怛囉^{十一} 摩訶跋闍盧瑟尼鈇^{十二} 摩
 訶般賴丈耆藍^{十三} 夜波突陀舍喻闍那^{十四} 辦
 怛隸鞞^{十五} 毗陀耶槃曇迦盧彌^{十六} 帝殊槃曇
 迦盧彌^{十七} 般囉毗陀槃曇迦盧彌^{十八} 跢姪他
 九^{十九} 庵^{二十} 阿那隸^{二十一} 毗舍提^{二十二} 鞞囉跋
 闍囉陀利^{二十三} 槃陀槃陀你^{二十四} 跋闍囉謗
 尼泮^{二十五} 虎鉢都盧甕泮^{二十六} 莎婆訶^{二十七}
 阿難是佛頂光聚悉怛多般怛囉秘密伽陀
 微妙章句出生十方一切諸佛十方如來因
 此呪心得成無上正徧知覺十方如來執此
 呪心降伏諸魔制諸外道十方如來乘此呪
 心坐寶蓮華應微塵國十方如來舍此呪心
 於微塵國轉大法輪十方如來持此呪心能

卷七 十二

於十方摩頂授記自果未成亦於十方蒙佛
 授記十方如來依此呪心能於十方拔濟羣
 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呪心能於十
 方事善知識四威儀中供養如意恒沙如來
 會中推為大法王子十方如來行此呪心能
 於十方攝受親因令諸小乘聞秘密藏不生
 驚怖十方如來誦此呪心成無上覺坐菩提
 樹入大涅槃十方如來傳此呪心於滅度後
 付佛法事究竟住持嚴淨戒律悉得清淨若
 我說是佛頂光聚般怛囉呪從旦至暮音聲
 相聯字句中間亦不重疊經恒沙劫終不能
 盡亦說此呪名如來頂汝等有學未盡輪迴

發心至誠取阿羅漢不持此呪而坐道場令
其身心遠諸魔事無有是處阿難若諸世界
隨所國土所有衆生隨國所生樺皮貝葉紙
素白氎書寫此呪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爲汝更說
此呪救護世間得大無畏成就衆生出世間
智若我滅後末世衆生有能自誦若教他誦
當知如是誦持衆生火不能燒水不能溺大
毒小毒所不能害如是乃至龍天鬼神精祇
魔魅所有惡呪皆不能著心得正受一切呪
詛厭蠱毒藥金毒銀毒草木蟲蛇萬物毒氣
入此人口成甘露味一切惡星并諸鬼神殛
心毒人於如是人不能起惡頻那夜迦諸惡
鬼王并其眷屬皆領深恩常加守護阿難當

知是呪常有八萬四千那由他恒河沙俱胝
金剛藏王菩薩種族一一皆有諸金剛衆而
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從第
一劫乃至後身生生不生藥叉羅刹及富單
那迦吒富單那鳩槃荼毗舍遮等并諸餓鬼
有形無形有想無想如是惡處是善男子若
讀若誦若書若寫若帶若藏諸色供養劫劫
不生貧窮下賤不可樂處此諸衆生縱其自
身不作福業十方如來所有功德悉與此人
由是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫
常與諸佛同生一處無量功德如惡又聚同

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
不持齋戒自成齋戒阿難是善男子持此呪
時設犯禁戒於未受時持呪之後衆破戒罪
無問輕重一時銷滅縱經飲酒食噉十四五辛種
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呪
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呪
已如是重業猶如猛風吹散沙聚悉皆滅除
更無毫髮阿難若有衆生從無量無數劫來
所有一切輕重罪障從前世來未及懺悔若
能讀誦書寫此呪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
忍復次阿難若有女人未生男女欲求孕者
若能至心憶念斯呪或能身上帶此悉怛多
般怛羅者便生福德智慧男女求長命者即
得長命欲求果報速圓滿者速得圓滿身命
色力亦復如是命終之後隨願往生十方國
土必定不生邊地下賤何況雜形阿難若諸
國土州縣聚落饑荒疫癘或復刀兵賊難關
誣兼餘一切厄難之地寫此神呪安城四門
并諸支提或脫關上令其國土所有衆生奉
迎斯呪禮拜恭敬一心供養令其人民各各
身佩或各各安所居宅地一切災厄悉皆銷
滅阿難在在處處國土衆生隨有此呪天龍
歡喜風雨順時五穀豐殷兆庶安樂亦復能
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
此呪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呪於未來
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於此呪心不生疑悔
是善男子於此父母所生之身不得心通十
方如來便爲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爾時梵王

并天帝釋四天大王亦於佛前同時頂禮而
白佛言審有如是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
圓滿復有無量日月天子風師雨師雲師雷
師并電伯等年歲巡官諸星眷屬亦於會中
頂禮佛足而白佛言我亦保護是修行人安
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爾時八萬四
千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩在大
會中即從座起頂禮佛足而白佛言世尊如

我等輩所修功業久成菩提不取涅槃常隨此呪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阿難即從座起頂禮佛足而白佛言我輩愚鈍好爲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爲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爲等覺菩薩作是語已五體投地大衆一心佇佛慈音

卷七

十七

瞪瞽瞻仰爾時世尊讚阿難言善哉善哉汝等乃能普爲大衆及諸末世一切衆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爲汝說阿難六衆合掌剋心默然受教佛言阿難當知妙性圓明離諸名相本來無有世界衆生因妄有生因生有滅生滅名妄滅妄名真是稱如來無上菩提及大涅槃二轉依號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性無體非有所依將欲復

眞欲眞已非眞眞如性非眞求復宛成非相
非生非住非心非法展轉發生生力發明熏
以成業同業相感因有感業相滅相生由是
故有衆生顛倒阿難云何名爲世界顛倒是
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
溼生化生有色無色有想無想若非有色若
非無色若非有想若非無想阿難由因世界
虛妄輪迴動顛倒故和合氣成八萬四千飛
沈亂想如是故有卵羯邏藍流轉國土魚鳥

卷七

十八

龜蛇其類充塞由因世界雜染輪迴欲顛倒
故和合滋成八萬四千橫豎亂想如是故有
胎遏蒲曇流轉國土人畜龍仙其類充塞由
因世界執著輪迴趣顛倒故和合煖成八萬
四千翻覆亂想如是故有溼相蔽尸流轉國
土含蠢蠕動其類充塞由因世界變易輪迴
假顛倒故和合觸成八萬四千新故亂想如
是故有化相羯南流轉國土轉蛇飛行其類
充塞由因世界留礙輪迴障顛倒故和合著
成八萬四千精耀亂想如是故有色相羯南
流轉國土休咎精明其類充塞由因世界銷
散輪迴惑顛倒故和合暗成八萬四千陰隱
亂想如是故有無色羯南流轉國土空散銷
沈其類充塞由因世界罔象輪迴影顛倒故
和合憶成八萬四千潛結亂想如是故有想

相羯南流轉國土神鬼精靈其類充塞由因
 世界愚鈍輪迴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
 精神化為土木金石其類充塞由因世界相
 待輪迴偽顛倒故和合滌成八萬四千因依
 亂想如是故有非有色相成色羯南流轉國
 土諸水母等以蝦為目其類充塞由因世界
 相引輪迴性顛倒故和合呪成八萬四千呼
 召亂想由是故有非無色相無色羯南流轉
 國土呪詛厭生其類充塞由因世界合妄輪
 迴罔顛倒故和合異成八萬四千迴互亂想
 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是名
 衆生十二種類
 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
 楞嚴經卷第七

音釋

臧女利切 樺胡化切 磳楚錦切 普仕肯切 劄若明切
 羯梵語也此云姓滑 邏羯俱竭切 藍暹音羅 蠶蠶蠕切 蠕蠶尺尹切
 充切 毒蠕 並蟲動貌