

清淨明誨是故阿難若不斷其大妄語者如
 刻人糞為旃檀形欲求香氣無有是處我教
 比丘直心道場於四威儀一切行中尚無虛
 假云何自稱得上人法辭如窮人妄歸帝王
 自取誅滅況復法王如何妄竊因地不真果
 招紆曲求佛菩提如噬臍人欲誰成就若諸

十二末

比丘心如直弦一切真實入三摩提永無魔
 事我印是人成就菩薩無上知覺如我所說
 名為佛說不如此說即波旬說

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六
 頌 歎 該 吠 洩 泗

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第七

天竺沙門般刺密帝譯 烏菴國沙門彌伽擇迦譯

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

乙

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為心
 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未脫成阿羅漢彼尚
 婦女無心修行神力真實速證無學云何汝
 等在會聲聞求最上乘決定成佛辭如以塵
 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閉居
 誦此心佛所說神呪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家如來無上
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執則
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
置十六器乳爲煎餅并諸砂糖油餅乳麩蘇
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令
其四外徧懸幡華於壇室中四辟敷設十方
如來及諸菩薩所有形像應於當陽張盧舍

那釋迦彌勒阿闍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知四天王等頻那夜
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呪圍壇至心行道
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呪至第七
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右此比丘本受戒師
 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類遇文殊令
 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
 輩末及當來在輪迴者承佛密音身意解脫
 于時會中一切大衆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衆仰觀畏
 愛兼抱末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知瑟尼釤二南無薩
 婆勃陀勃地薩跢鞞弊鞞南無薩多南三藐
 三菩提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

伽跢喃九三藐伽波羅底波多那喃十南無
 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
 夜耶十九南無娑伽婆帝二十那囉野拏耶二十一槃

遮摩訶三藐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
 伽囉二十六毗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娑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羅

俱囉耶_三南無摩尼俱囉耶_三南無伽闍俱
囉耶_三南無婆伽婆帝_三帝喇茶輸囉西那
波囉訶囉_三拏囉闍耶_三路他伽多耶_三南
無婆伽婆帝_三南無阿彌多婆耶_三哆他伽
多耶_三阿囉訶帝_三三藐三菩陀耶_三南無
婆伽婆帝_三阿彌鞞耶_三路他伽多耶_三阿

囉訶帝_三三藐三菩陀耶_三南無婆伽婆帝
鞞沙闍耶俱盧吠柱喇耶_三般囉婆囉闍
耶_三路他伽多耶_三南無婆伽婆帝_三三補
師_三多_三薩憐捺囉刺闍耶_三路他伽多耶
阿囉訶帝_三三藐三菩陀耶_三南無婆伽
婆帝_三舍難野母那曳_三路他伽多耶_三阿

囉訶帝_三三藐三菩陀耶_三南無婆伽婆帝
刺但那難都囉闍耶_三路他伽多耶_三阿
囉訶帝_三三藐三菩陀耶_三帝_三南無薩羯
喇多_三賢曇婆伽婆多_三薩但伽都瑟尼
鉢_三薩但多般但藍_三南無阿婆囉視耽_三
般囉帝揚歧囉_三薩囉婆部多揭囉訶_三尼

羯囉訶揭迦囉訶尼_三跋囉結地耶吒陀你
八阿迦囉蜜喇柱_三般喇但囉耶_三俾揭喇_三
薩囉婆繫陀那目义尼_三薩囉婆突瑟吒_三
突悉乏般那你伐囉尼_三諸都囉失帝南_三
羯囉訶婆訶薩囉若闍_三毗多崩娑那羯喇
阿瑟吒冰舍帝南_三那义刹但囉若闍_三

波囉薩陀那羯喇_三阿瑟吒南_三摩訶揭囉
訶若闍_三毗多崩薩那羯喇_三薩婆舍都噓
你婆囉若闍_三呼藍突悉乏難遮那舍尼_三
瑟沙舍悉但囉_三阿吉尼烏陀迦囉若闍_三
阿般囉視多具囉_三摩訶般囉戰持_三摩訶
疊多_三摩訶帝闍_三摩訶稅多闍婆囉_三摩

訶跋囉繫陀囉婆悉你_三阿喇耶多囉_三毗
喇俱知_三捨婆毗闍耶_三跋闍囉摩禮底_三
毗舍噓多_三九勃騰罔迦_三跋闍囉制喝那阿
遮_三摩囉制婆般囉質多_三跋闍囉擅持_三
毗舍囉遮_三扇多舍鞞提婆補視多_三蘇摩
噓波_三摩訶稅多_三阿喇耶多囉_三摩訶婆

囉阿般囉^卅跋闍囉^卅商羯囉^卅制婆^卅跋闍囉^卅
 俱摩唎^卅俱藍陀唎^卅跋闍囉^卅喝^卅薩多遮^卅
 毗地耶乾遮那摩唎迦^卅囉蘇母婆羯囉^卅
 那^卅鞞囉遮那俱唎耶^卅夜囉菟瑟尼^卅
 毗折藍婆摩尼遮^卅跋闍囉^卅迦那迦波囉^卅
 囉^卅盧闍那跋闍囉^卅頽推遮^卅稅多遮迦摩囉^卅

一^卅刹奢尸波囉婆^卅翳帝夷帝^卅母陀囉^卅
 拏^卅娑鞞囉^卅憾^卅掘梵都^卅印免那麼麼寫^卅
卅七編咒者三或句補第子某甲來持烏鉢^卅唎瑟揭拏^卅般刺合悉多^卅
 四^卅薩怛他伽都瑟尼釤^卅虎汗^卅都噓雍^卅
 瞻婆那^卅虎鉢^卅都盧雍^卅悉耽婆那^卅虎^卅
 併^卅都噓雍^卅波羅瑟地耶三般叉拏羯囉^卅

十五^卅虎鉢^卅都噓雍^卅薩婆藥叉喝囉刹娑^卅
 揭囉訶^卅若闍^卅毗騰崩薩那羯囉^卅虎鉢^卅
 都噓雍^卅者都囉尸底南^卅揭囉訶^卅娑訶薩^卅
 囉南^卅毗騰崩薩那囉^卅虎鉢^卅都噓雍^卅
 囉叉^卅娑伽梵^卅薩怛他伽都瑟尼釤^卅波^卅
 囉^卅闍吉唎^卅摩訶娑訶薩囉^卅勃樹娑訶

薩囉室唎沙^卅俱知娑訶^卅蓮泥帝隸^卅阿弊^卅
 提視婆唎多^卅吒吒^卅曼迦^卅摩訶跋闍囉^卅
 囉^卅帝唎菩薩那^卅曼茶囉^卅烏鉢^卅莎悉^卅
 帝薄婆都^卅麼麼^卅印免那麼麼寫^卅
八編第子某甲來持囉闍婆夜^卅主囉跋夜^卅阿祇尼娑夜^卅
 烏陀迦婆夜^卅毗沙婆夜^卅合薩多囉婆夜^卅

八^卅婆囉斫羯囉婆夜^卅尖瑟叉婆夜^卅阿舍^卅
 你婆夜^卅阿迦囉蜜唎柱婆夜^卅陀囉尼部^卅
 彌劔波伽波陀婆夜^卅烏囉迦婆多婆夜^卅
 刺闍壇茶婆夜^卅那伽婆夜^卅毗條怛婆夜^卅
 三^卅蘇波囉拏婆夜^卅藥叉揭囉訶^卅囉叉私^卅
 揭囉訶^卅畢唎多揭囉訶^卅毗舍遮揭囉訶^卅

六^卅部多揭囉訶^卅鳩槃荼揭囉訶^卅補丹那^卅
 揭囉訶^卅迦吒補丹那揭囉訶^卅悉乾度揭^卅
 囉訶^卅阿播悉摩囉揭囉訶^卅烏檀摩陀揭^卅
 囉訶^卅車夜揭囉訶^卅醯唎婆帝揭囉訶^卅
 社多訶唎南^卅揭婆訶唎南^卅盧地囉訶唎^卅
 南^卅忙娑訶唎南^卅謎陀訶唎南^卅率闍訶

喇南_三闍多訶喇女_叶視比多訶喇南_五叶毗
多訶喇南_六叶婆多訶喇南_七叶阿輸遮訶喇女
叶質多訶喇女_叶帝金薩鞞釤_二薩婆揭囉
訶南_三叶毗陀耶闍瞋陀夜彌_二雞囉夜彌_三
波喇跋囉者迦訖喇擔_叶毗陀夜闍瞋陀夜
彌_五雞囉夜彌_六茶演尼訖喇擔_叶毗陀夜

闍瞋陀夜彌_八雞囉夜彌_九摩訶般輸般怛
夜_三噓陀囉訖喇擔_三叶毗陀夜闍瞋陀夜彌
三雞囉夜彌_三那囉夜拏訖喇擔_叶毗陀夜闍
瞋陀夜彌_五雞囉夜彌_六怛埵伽噓茶西訖
喇擔_七叶毗陀夜闍瞋陀夜彌_八雞囉夜彌_九
摩訶迦囉摩怛喇伽拏訖喇擔_叶毗陀夜闍

瞋陀夜彌_十雞囉夜彌_{十一}迦波喇迦訖喇擔
叶毗陀夜闍瞋陀夜彌_{十二}雞囉夜彌_{十三}闍耶
羯囉摩度羯囉_叶薩婆囉他娑達那訖喇擔
叶毗陀夜闍瞋陀夜彌_{十四}雞囉夜彌_{十五}藉毗
囉婆耆你訖喇擔_叶毗陀夜闍瞋陀夜彌_{十六}
雞囉夜彌_{十七}叶毗喇羊訖喇知_三雞陀雞沙囉

伽拏般帝叶索醯夜訖喇擔_叶毗陀夜闍瞋
陀夜彌_叶雞囉夜彌_叶那揭那舍囉婆拏訖
喇擔_叶毗陀夜闍瞋陀夜彌_叶雞囉夜彌_叶
阿羅漢訖喇擔_叶毗陀夜闍瞋陀夜彌_叶雞囉
夜彌_叶叶多囉伽訖喇擔_叶毗陀夜闍瞋陀
夜彌_叶雞囉夜彌_叶跋闍囉波你叶具醯夜具

醯夜_叶迦地般帝訖喇擔_叶毗陀夜闍瞋陀
夜彌_叶雞囉夜彌_叶囉义用_叶娑伽梵_叶印
兔那麽麼寫_叶娑伽梵_叶薩怛多般怛
囉叶南無粹都帝叶阿悉多那囉刺迦叶波
囉婆悉普叶毗迦薩怛多鉢帝喇叶什佛
囉什佛囉叶毗迦薩怛多鉢帝喇叶什佛

陀瞋陀_叶虎鉢_叶津叶_叶津叶_叶津叶_叶
洋叶_叶津叶_叶娑訶叶_叶醯醯洋叶_叶阿牟迦耶洋
叶阿波囉提訶多洋叶_叶婆囉波囉陀洋叶_叶阿
素囉毗陀囉波迦洋叶_叶薩婆提鞞弊洋叶_叶薩
婆那伽弊洋叶_叶薩婆藥义弊洋叶_叶薩婆乾闥
婆弊洋叶_叶薩婆補丹那弊洋叶_叶迦叶補丹那

弊泮_卅薩婆突狼_卅帝弊泮_卅薩婆突_卅理比
 嚩訖瑟帝弊泮_卅薩婆什_卅婆喇弊泮_卅三薩婆
 阿播悉摩嚩弊泮_卅薩婆舍嚩婆_卅擊弊泮_卅二
 薩婆地帝_卅雞弊泮_卅三薩婆但_卅摩陀_卅繼弊泮_卅四
 薩婆毗陀耶嚩_卅誓遮_卅嚩弊泮_卅五_卅闍夜_卅羯囉摩
 度羯囉_卅六_卅薩婆羅他_卅婆陀_卅雞弊泮_卅七_卅毗地夜

遮喇弊泮_卅八_卅者都囉縛者_卅你弊泮_卅九_卅跋闍囉
 俱摩喇_卅十_卅毗陀夜_卅羅誓弊泮_卅十一_卅摩訶波囉_卅丁
 羊_卅又者喇弊泮_卅十二_卅跋闍囉商羯囉_卅夜_卅十三_卅波囉
 文者囉闍耶泮_卅十四_卅摩訶迦囉_卅夜_卅十五_卅摩訶末但
 喇迦_卅擊_卅村_卅南無_卅娑羯_卅喇_卅多_卅夜泮_卅十六_卅娑瑟_卅擊_卅婢
 曳泮_卅十七_卅勃囉訶_卅牟尼_卅曳泮_卅十八_卅阿耆尼_卅曳泮_卅十九

摩訶羯_卅喇_卅曳泮_卅二十_卅羯囉檀_卅遲_卅曳泮_卅二十一_卅蔑但_卅喇
 曳泮_卅二十二_卅勞但_卅喇_卅曳泮_卅二十三_卅遮文_卅茶_卅曳泮_卅二十四_卅羯囉
 囉但_卅喇_卅曳泮_卅二十五_卅迦般_卅喇_卅曳泮_卅二十六_卅阿地_卅目_卅質_卅多
 迦尸_卅摩_卅舍_卅那_卅二十七_卅婆私_卅你_卅曳泮_卅二十八_卅演吉_卅質_卅二十九_卅薩
 埵_卅婆_卅寫_卅三十_卅麼_卅麼_卅印_卅免_卅那_卅麼_卅寫_卅卅一_卅卅二_卅卅三_卅卅四_卅卅五_卅
 突瑟_卅吒_卅質_卅多_卅卅六_卅阿_卅末_卅但_卅喇_卅質_卅多_卅卅七_卅烏_卅闍_卅訶_卅囉

卅八_卅加_卅婆_卅訶_卅囉_卅卅九_卅噓_卅地_卅囉_卅訶_卅囉_卅四十_卅婆_卅婆_卅訶_卅囉_卅卅
 摩闍_卅訶_卅囉_卅卅一_卅闍_卅多_卅訶_卅囉_卅卅二_卅視_卅誌_卅多_卅訶_卅囉_卅卅三_卅卅四_卅
 跋_卅路_卅夜_卅訶_卅囉_卅卅五_卅乾_卅陀_卅訶_卅囉_卅卅六_卅布_卅史_卅波_卅訶_卅囉_卅卅七_卅
 頗_卅囉_卅訶_卅囉_卅卅八_卅婆_卅寫_卅訶_卅囉_卅卅九_卅般_卅波_卅質_卅多_卅卅十_卅突_卅瑟
 吒_卅質_卅多_卅卅十一_卅勞_卅陀_卅囉_卅質_卅多_卅卅十二_卅藥_卅義_卅揭_卅囉_卅訶_卅卅十三_卅囉
 刺_卅婆_卅揭_卅囉_卅訶_卅卅十四_卅閉_卅隸_卅多_卅揭_卅囉_卅訶_卅卅十五_卅毗_卅舍_卅遮_卅揭

囉_卅訶_卅卅十六_卅部_卅多_卅揭_卅囉_卅訶_卅卅十七_卅鳩_卅槃_卅茶_卅揭_卅囉_卅訶_卅卅十八_卅悉
 乾_卅陀_卅揭_卅囉_卅訶_卅卅十九_卅烏_卅但_卅摩_卅陀_卅揭_卅囉_卅訶_卅卅二十_卅車_卅夜_卅揭_卅囉
 訶_卅卅二十一_卅阿_卅播_卅薩_卅摩_卅囉_卅揭_卅囉_卅訶_卅卅二十二_卅宅_卅祛_卅韋_卅茶_卅耆_卅尼
 揭_卅囉_卅訶_卅卅二十三_卅喇_卅佛_卅帝_卅揭_卅囉_卅訶_卅卅二十四_卅闍_卅彌_卅迦_卅揭_卅囉_卅訶
 卅二十五_卅舍_卅俱_卅尼_卅揭_卅囉_卅訶_卅卅二十六_卅姥_卅陀_卅囉_卅難_卅地_卅迦_卅揭_卅囉_卅訶
 卅二十七_卅阿_卅藍_卅婆_卅揭_卅囉_卅訶_卅卅二十八_卅乾_卅度_卅波_卅尼_卅揭_卅囉_卅訶_卅卅二十九_卅什

伐_卅囉_卅埵_卅迦_卅醯_卅迦_卅卅三十_卅墜_卅帝_卅藥_卅迦_卅卅三十一_卅但_卅隸_卅帝_卅藥_卅迦
 卅三十二_卅者_卅突_卅託_卅迦_卅卅三十三_卅昵_卅提_卅什_卅伐_卅囉_卅誌_卅鈇_卅摩_卅什_卅伐_卅囉
 卅三十四_卅指_卅薄_卅底_卅迦_卅卅三十五_卅鼻_卅底_卅迦_卅卅三十六_卅室_卅隸_卅瑟_卅蜜_卅迦_卅卅三十七_卅婆_卅你
 般_卅帝_卅迦_卅卅三十八_卅薩_卅婆_卅什_卅伐_卅囉_卅卅三十九_卅室_卅嚩_卅吉_卅帝_卅卅四十_卅末_卅陀
 鞞_卅達_卅嚩_卅制_卅劔_卅卅四十一_卅阿_卅綺_卅嚩_卅紺_卅卅四十二_卅目_卅佉_卅嚩_卅紺_卅卅四十三_卅羯
 喇_卅突_卅嚩_卅紺_卅卅四十四_卅指_卅揭_卅囉_卅訶_卅卅四十五_卅揭_卅藍_卅卅四十六_卅羯_卅擊_卅輸_卅藍_卅卅四十七_卅憚

多輸藍^十迄^十唎夜輸藍^十末麼輸藍^十跋^十唎
室婆輸藍^十娑栗瑟吒輸藍^十烏陀囉輸藍^十
今羯知輸藍^十跋悉帝輸藍^十鄒嚧輸藍^十
常伽輸藍^十喝悉多輸藍^十跋陀輸藍^十娑
房益伽般囉文伽輸藍^十部多娑跋茶^十茶
耆尼什婆囉^十陀突嚧迦建^十咄嚧吉知婆路

多毗^十薩般嚧訶凌伽^十輸沙^十但囉^十娑那羯
囉^十沙喻迦^十阿耆尼烏陀迦^十末囉^十鞞
囉建^十跋囉^十阿迦囉蜜喇^十咄但^十斂部迦^十五地
栗刺吒^十娑喇瑟質迦^十薩婆那俱囉^十八肆
引伽弊揭囉唎藥^十义但囉^十芻九末囉^十視吠帝
彭娑鞞^十悉但多鉢^十但囉^十摩訶跋^十闍嚧

瑟尼彭^十摩訶般^十頰文耆藍^十夜波突^十陀舍
喻闍那^十辯但^十隸^十拳^十毗陀耶槃^十曇迦嚧彌
六帝殊槃曇迦嚧彌^十般囉毗陀槃^十曇迦嚧
彌^十跋姪他^十唎^十阿那隸^十智^十毗舍提^十鞞
囉跋闍囉陀^十槃陀槃^十陀你^十跋闍囉^十訪
尼泮^十虎鉢^十都嚧^十洋^十沙婆訶^十

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

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祕密藏不生
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羅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眾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為汝更說此呪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呪皆不能著心得正受一切呪詛厭盡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毒心毒人於如是人不能起惡類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

萬四千恒河沙劫周遍了知得無疑惑從第一劫乃至後身生生不生藥又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未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奢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

一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闕諍兼餘一切厄難之地寫此神呪安城四門并諸支提或脫闕上令其國土所有眾生奉迎斯呪禮拜恭敬一心供養令其人民各各身俱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和捕枷鎖不著其身晝夜安眠常無惡夢阿難是夢夢界有八萬四千災變惡星二十八十二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眾中諸有

學人及未來出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善提者爾時梵王

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摺願護持是人令善提心速得

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

是修行人得成善提求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善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道場及餘處行乃至

散心遊戲果落我等夜泉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為多聞於諸漏心未求出離蒙佛慈誨得正熏修身心快然復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誦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

證嘗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大衆合掌刺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真欲真已非真真如性非真求復宛成若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

十四

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外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外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過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深成八萬四千因依亂想如是故有非有色相成色羯南流轉國上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眾生十二種類

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第七
參 楚 錦 切 剗 枯 燻 而 充 切 蛇 稅

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第八

天生沙門般刺密帝譯 烏菴國沙門彌伽釋迦譯

善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提於