

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經

悉曇學會 恭製

圓滿報身 盧舍那佛

五佛 【金剛界曼荼羅】

毘盧遮那佛	中央	黃色	土
阿閼佛	東方	青色	木
寶生佛	南方	紅色	火
阿彌陀佛	西方	白色	金
不空成就佛	北方	玄色	水

唐天竺沙門般刺蜜帝譯

菩薩戒弟子房融筆授

烏長國沙門彌伽釋迦譯語

大佛頂如來密因修證了義

諸菩薩萬行首楞嚴經

悉曇學會 恭製

目錄

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

爐香讚、開經偈……………〇五

卷一……………〇七

卷六……………〇九七

卷二……………二三

卷七……………一一三

卷三……………四一

卷八……………一三五

卷四……………六一

卷九……………一五三

卷五……………八一

卷十……………一七三

楞嚴讚、祈願……………一八九

大正藏楞嚴咒漢譯版本三種 及悉曇楞嚴咒原版……………一九一

大佛頂首楞嚴大陀羅尼持誦儀軌……………二二一

悉曇古音楞嚴咒心（悉曇學會勘校）……………二一二
淨三業真言……………二一四

大佛頂首楞嚴咒悉曇原文版……………二一五
補闕真言……………二三四

發願文……………二三五
關於迴向……………二三六
祈願迴向……………二三八

陀羅尼釋意……………二三九
後記 印經緣起……………二四〇

爐香讚

爐香乍爇 法界蒙薰

楞嚴海會悉遙聞 隨處結祥雲

誠意方殷 諸佛現全身

南無楞嚴會上佛菩薩
(三稱)

南無本師釋迦牟尼佛
(三稱)

南無本師釋迦牟尼佛
(三稱)

開經偈

無上甚深微妙法
百千萬劫難遭遇
我今見聞得受持
願解如來真實義

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經

唐天竺沙門般刺蜜帝譯

菩薩戒弟子房融筆授

烏長國沙門彌伽釋迦譯語

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經
卷第一

如是我聞：

一時佛在室羅筏城，

祇桓精舍。

與大比丘眾，

千二百五十人俱。

皆是無漏大阿羅漢。

佛子住持善超諸有，

能於國土成就威儀。

從佛轉輪妙堪遺囑，

嚴淨毘尼弘範三界，

應身無量度脫眾生，

拔濟未來越諸塵累。

其名曰：

大智舍利弗、

摩訶目犍連、

摩訶拘絺羅、

富樓那彌多羅尼子、

須菩提、

優波尼沙陀等，

而為上首。

復有無量辟支無學，

并其初心同來佛所，

屬諸比丘休夏自恣。

十方菩薩諮決心疑，

欽奉慈嚴將求密義。

即時如來敷座宴安，

為諸會中宣示深奧，

法筵清眾得未曾有。

迦陵仙音遍十方界，

恆沙菩薩來聚道場，

文殊師利而為上首。

時波斯匿王，

為其父王諱日營齋，

請佛宮掖自迎如來。

廣設珍羞無上妙味，

兼復親延諸大菩薩。

城中復有長者居士，

同時飯僧佇佛來應。

佛敕文殊分領菩薩、

及阿羅漢應諸齋主。

唯有阿難先受別請，

遠遊未還不遑僧次。
既無上座及阿闍黎，
途中獨歸其日無供。
即時阿難執持應器，
於所遊城次第循乞。
心中初求最後檀越，
以為齋主。
無問淨穢刹利尊姓、
及旃陀羅，
方行等慈不擇微賤，
發意圓成一切眾生，
無量功德。
阿難已知如來世尊，
訶須菩提及大迦葉；
為阿羅漢心不均平。
欽仰如來開闡無遮、
度諸疑謗。
經彼城隍徐步郭門，

嚴整威儀肅恭齋法。
爾時阿難，
因乞食次經歷婬室。
遭大幻術摩登伽女，
以娑毘迦羅先梵天
咒攝入婬席，
婬躬撫摩將毀戒體。
如來知彼婬術所加，
齋畢旋歸。
王及大臣長者居士，
俱來隨佛願聞法要。
於時世尊頂放百寶，
無畏光明。
光中出生千葉寶蓮，
有佛化身結跏趺坐，
宣說神咒。
敕文殊師利，

將咒往護惡咒銷滅，
提獎阿難及摩登伽，
歸來佛所。

阿難見佛頂禮悲泣，
恨無始來一向多聞、
未全道力。

殷勤啟請十方如來，
得成菩提妙奢摩他、
三摩禪那最初方便。
於時復有恆沙菩薩，
及諸十方大阿羅漢、
辟支佛等俱願樂聞，
退坐默然承受聖旨。

＊〔註〕

佛告阿難：
汝我同氣情均天倫；
當初發心於我法中，

見何勝相頓捨世間，
深重恩愛？

阿難白佛：

我見如來三十二相，
勝妙殊絕形體映徹，
猶如琉璃。

常自思惟：

此相非是欲愛所生。

何以故？

欲氣麤濁腥臊交遘，
膿血雜亂不能發生；
勝淨妙明紫金光聚；
是以渴仰從佛剝落。

佛言：善哉阿難！

汝等當知一切眾生，
從無始來生死相續，
皆由不知常住真心，

性淨明體。

用諸妄想此想不真，
故有輪轉。

汝今欲研無上菩提，
真發明性，

應當直心訓我所問。

十方如來同一道故，
出離生死皆以直心；

心言直故，

如是乃至終始地位，
中間永無諸委曲相。

阿難我今問汝：

當汝發心，

緣於如來三十二相，
將何所見誰為愛樂？
阿難白佛言：世尊！
如是愛樂用我心目；

由目觀見如來勝相，

心生愛樂；

故我發心願捨生死。

佛告阿難：

如汝所說，

真所愛樂因於心目；
若不識知心目所在，

則不能得降伏塵勞。

譬如國王為賊所侵、
發兵討除，

是兵要當知賊所在；
使汝流轉心目為咎，

吾今問汝，

唯心與目今何所在？
阿難白佛言：世尊！
一切世間十種異生，
同將識心居在身內；

縱觀如來青蓮花眼，
亦在佛面。

我今觀此浮根四塵，
祇在我面；

如是識心實居身內。

佛告阿難：

汝今現坐如來講堂，
觀祇陀林今何所在？

世尊！

此大重閣清淨講堂，

在給孤園，

今祇陀林實在堂外。

阿難！

汝今堂中先何所見？

世尊！

我在堂中先見如來、
次觀大眾，

如是外望方矚林園。

阿難！

汝矚林園因何有見？

世尊！

此大講堂戶牖開豁，
故我在堂得遠瞻見。

*〔註〕

佛告阿難：

如汝所言身在講堂，

戶牖開豁遠矚林園。

亦有眾生在此堂中；

不見如來見堂外者？

阿難答言：世尊！

在堂不見如來，

能見林泉無有是處。

阿難汝亦如是。

汝之心靈一切明了，
若汝現前所明了心，

實在身內；

爾時先合了知內身。

頗有眾生先見身中、

後觀外物？

縱不能見心肝脾胃、
爪生髮長筋轉脈搖，

誠合明了如何不知？

必不內知云何知外？

是故應知：

汝言覺了能知之心，
住在身內無有是處。

阿難稽首而白佛言：

我聞如來如是法音，

悟知我心實居身外；

所以者何？

譬如燈光然於室中，
是燈必能先照室內，

從其室門後及庭際。

一切眾生，
不見身中獨見身外，
亦如燈光，
居在室外不能照室。
是義必明將無所惑，
同佛了義得無妄耶？

佛告阿難：
是諸比丘，
適來從我室羅筏城，
循乞搏食，
歸祇陀林我已宿齋。
汝觀比丘一人食時，
諸人飽不？
阿難答言：
不也世尊！何以故？
是諸比丘雖阿羅漢，
軀命不同，

云何一人能令眾飽？
佛告阿難：

若汝覺了知見之心，
實在身外，
身心相外自不相干，
則心所知身不能覺；
覺在身際心不能知。
我今示汝兜羅綿手，
汝眼見時心分別不？
阿難答言：
如是。世尊！
佛告阿難：
若相知者云何在外？
是故應知：
汝言覺了能知之心，
住在身外無有是處。
阿難白佛言：世尊！

如佛所言不見內故，
不居身內。

身心相知不相離故，
不在身外。
我今思惟知在一處。
佛言：處今何在？
阿難言：
此了知心既不知內，
而能見外，
如我思忖潛伏根裏。
猶如有人取琉璃碗，
合其兩眼，
雖有物合而不留礙；
彼根隨見隨即分別。
然我覺了能知之心，
不見內者為在根故；
分明矚外無障礙者，
潛根內故。

佛告阿難如汝所言，

潛根內者猶如琉璃；

彼人當以琉璃籠眼，

當見山河見琉璃不？

如是。世尊！

是人當以琉璃籠眼，

實見琉璃。

佛告阿難：

汝心若同琉璃合者，

當見山河何不見眼？

若見眼者眼即同境，

不得成隨。

若不能見云何說言

此了知心潛在根內，

如琉璃合？

是故應知：

汝言覺了能知之心，

潛伏根裏如琉璃合，

無有是處。

阿難白佛言：世尊！

我今又作如是思惟；

是眾生身腑臟在中，

竅穴居外；

有藏則暗有竅則明。

今我對佛開眼見明，

名為見外；

閉眼見暗名為見內。

是義云何？

佛告阿難：

汝當閉眼見暗之時，

此暗境界為與眼對？

為不對眼？

若與眼對暗在眼前，

云何成內？

若成內者居暗室中，

無日月燈，

此室暗中皆汝焦腑？

若不對者云何成見？

若離外見內對所成，

合眼見暗名為身中；

開眼見明何不見面？

若不見面內對不成。

見面若成此了知心，

及與眼根乃在虛空，

何成在內？

若在虛空自非汝體，

即應如來今見汝面，

亦是汝身？

汝眼已知身合非覺。

必汝執言身眼兩覺，

應有二知？

即汝一身應成兩佛？

是故應知汝言見暗，
名見內者無有是處。

阿難言：

我嘗聞佛開示四眾：
由心生故種種法生；
由法生故種種心生。
我今思惟：
即思惟體實我心性；
隨所合處心則隨有，
亦非內外中間三處。

佛告阿難：

汝今說言，
由法生故種種心生；
隨所合處心隨有者，
是心無體則無所合；
若無有體而能合者，

則十九界因七塵合？
是義不然。

若有體者如汝以手，
自捏其體，

汝所知心為復內出？
為從外入？
若復內出還見身中；
若從外來先合見面。
阿難言：
見是其眼心知非眼，
為見非義。

佛言：

若眼能見汝在室中，
門能見不？
則諸已死尚有眼存，
應皆見物；
若見物者云何名死？
阿難！

又汝覺了能知之心，
若必有體為復一體？
為有多體？

今在汝身為復遍體？
為不遍體？

若一體者則汝以手，
捏一肢時四肢應覺。
若咸覺者捏應無在；
若捏有所則汝一體，
自不能成。
若多體者則成多人，
何體為汝？

若遍體者同前所捏。
若不遍者當汝觸頭、
亦觸其足，
頭有所覺足應無知。
今汝不然。
是故應知隨所合處，

心則隨有無有是處。

阿難白佛言：世尊！

我亦聞佛與文殊等、

諸法王子談實相時、

世尊亦言心不在內、

亦不在外。

如我思惟內無所見、

外不相知；

內無知故在內不成；

身心相知在外非義。

今相知故復內無見、

當在中間。

佛言：

汝言中間中必不迷、

非無所在。

今汝推中中何為在？

為復在處？為當在身？

若在身者：

在邊非中在中同內。

若在處者：

為有所表？為無所表？

無表同無表則無定。

何以故？

如人以表表為中時、

東看則西南觀成北。

表體既混心應雜亂。

阿難言：

我所說中非此二種。

如世尊言眼色為緣、

生於眼識、

眼有分別色塵無知、

識生其中則為心在。

佛言：

汝心若在根塵之中、

此之心體為復兼二？

為不兼二？

若兼二者物體雜亂、

物非體知成敵兩立、

云何為中？

兼二不成非知不知、

即無體性中何為相？

是故應知：

當在中間無有是處。

阿難白佛言：世尊！

我昔見佛與大目連、

須菩提富樓那、

舍利弗四大弟子、

共轉法輪。

常言覺知分別心性、

既不在內亦不在外、

不在中間俱無所在、

一切無著名之為心。

則我無著名為心不？

佛告阿難：

汝言覺知分別心性，

俱無在者。

世間虛空水陸飛行，

諸所物象名為一切。

汝不著者為在為無？

無則同於龜毛兔角；

云何不著？

有不著者不可名無，

無相則無非無則相。

相有則在云何無著？

是故應知：

一切無著名覺知心，

無有是處。

爾時阿難在大眾中，

即從座起，

偏袒右肩右膝著地。

合掌恭敬而白佛言：

我是如來最小之弟，

蒙佛慈愛。

雖今出家猶恃憍憐，

所以多聞未得無漏，

不能折伏娑毘羅咒，

為彼所轉溺於婬舍。

當由不知真際所詣。

唯願世尊大慈哀愍，

開示我等奢摩他路，

令諸闡提墮彌戾車。

作是語已五體投地，

及諸大眾傾渴翹佇、

欽聞示誨。

*〔註〕

爾時世尊在大眾中，

舒金色臂摩阿難頂，

告示阿難及諸大眾：

有三摩提，

名大佛頂首楞嚴王，

具足萬行十方如來，

一門超出妙莊嚴路。

汝今諦聽！

阿難頂禮伏受慈旨。

爾時世尊從其面門，

放種種光。

其光晃耀如百千日，

普佛世界六種震動。

如是十方微塵國土，

一時開現佛之威神，

令諸世界合成一界。

其世界中所有一切

諸大菩薩皆住本國，

合掌承聽。

佛告阿難：

一切眾生從無始來，
種種顛倒業種自然，
如惡叉聚。

諸修行人不能得成、
無上菩提，
乃至別成聲聞緣覺，
及成外道諸天魔王、
及魔眷屬，
皆由不知二種根本，
錯亂修習；
猶如煮沙欲成嘉饌，
縱經塵劫終不能得。

云何二種？

阿難！

一者無始生死根本；
則汝今者與諸眾生，

用攀緣心為自性者。

二者無始菩提涅槃，
元清淨體；

則汝今者識精元明，
能生諸緣緣所遺者。
由諸眾生遺此本明，
雖終日行而不自覺，
枉入諸趣。

阿難！汝今欲知、
奢摩他路願出生死，
今復問汝；

即時如來舉金色臂，
屈五輪指語阿難言：
汝今見不？

阿難言：見。

佛言：汝何所見？

阿難言：

我見如來舉臂屈指，

為光明拳耀我心目。

佛言：汝將誰見？

阿難言：

我與大眾同將眼見。

佛告阿難：

汝今答我如來屈指、
為光明拳耀汝心目，
汝目可見以何為心？
當我拳曜？

阿難言：

如來現今徵心所在，
而我以心推窮尋逐，
即能推者我將為心。
佛言：咄！阿難！

此非汝心。

阿難矍然避座合掌，

起立白佛：

此非我心當名何等？

佛告阿難：
此是前塵虛妄相想，
惑汝真性；
由汝無始至於今生，
認賊為子失汝元常，
故受輪轉。

阿難白佛言：世尊！
我，佛寵弟，
心愛佛故令我出家。
我心何獨供養如來，
乃至遍歷恆沙國土，
承事諸佛及善知識，
發大勇猛行諸一切、
難行法事皆用此心。
縱令謗法永退善根，
亦因此心。
若此發明不是心者，

我乃無心同諸土木。
離此覺知更無所有。
云何如來說此非心？
我實驚怖！
兼此大眾無不疑惑！
唯垂大悲開示未悟。

爾時世尊開示阿難、
及諸大眾，
欲令心入無生法忍，
於師子座摩阿難頂，
而告之言：
如來常說諸法所生、
唯心所現；
一切因果世界微塵，
因心成體。
阿難！
若諸世界一切所有，

其中乃至草葉縷結，
詰其根元咸有體性。
縱令虛空亦有名貌，
何況清淨妙淨明心、
性一切心而自無體？
若汝執恡分別覺觀，
所了知性必為心者，
此心即應：
離諸一切色香味觸、
諸塵事業別有全性。
如汝今者承聽我法，
此則因聲而有分別。
縱滅一切見聞覺知、
內守幽閒，
猶為法塵分別影事。
我非敕汝執為非心，
但汝於心微細揣摩；
若離前塵有分別性，

即真汝心；
若分別性離塵無體，
斯則前塵分別影事。
塵非常住若變滅時，
此心則同龜毛兔角。
則汝法身同於斷滅，
其誰修證無生法忍？
即時阿難與諸大眾，
默然自失。

佛告阿難：
世間一切諸修學人，
現前雖成九次第定，
不得漏盡成阿羅漢，
皆由執此生死妄想，
誤為真實。
是故汝今雖得多聞，
不成聖果。

阿難聞已重復悲淚，
五體投地。
長跪合掌而白佛言：
自我從佛發心出家，
恃佛威神常自思惟：
無勞我修、
將謂如來惠我三昧。
不知身心本不相代、
失我本心。
雖身出家心不入道；
譬如窮子捨父逃逝。
今日乃知雖有多聞，
若不修行與不聞等；
如人說食終不能飽。
世尊！
我等今者二障所纏，
良由不知寂常心性。
唯願如來哀愍窮露，

發妙明心開我道眼。
即時如來從胸卍字，
涌出寶光。
其光晃昱有百千色。
十方微塵普佛世界，
一時周遍：
遍灌十方所有寶剎、
諸如來頂。
旋至阿難及諸大眾，
告阿難言：
吾今為汝建大法幢，
亦令十方一切眾生，
獲妙微密性淨明心，
得清淨眼。
阿難！
汝先答我見光明拳；
此拳光明因何所有？

云何成拳？汝將誰見？

阿難言：

由佛全體閻浮檀金、

純如寶山清淨所生，

故有光明。

我實眼觀五輪指端，

屈握示人故有拳相。

佛告阿難：

如來今日實言告汝：

諸有智者要以譬喻，

而得開悟。

阿難！

譬如我拳若無我手，

不成我拳；

若無汝眼不成汝見。

以汝眼根例我拳理，

其義均不？

阿難言：唯然世尊！

既無我眼不成我見，

以我眼根例如來拳、

事義相類。

佛告阿難：

汝言相類是義不然！

何以故？

如無手人拳畢竟滅，

彼無眼者非見全無。

所以者何？

汝試於途詢問盲人：

汝何所見？

彼諸盲人必來答汝：

我今眼前唯見黑暗，

更無他矚。

以是義觀前塵自暗，

見何虧損？

阿難言：

諸盲眼前唯睹黑暗，

云何成見？

佛告阿難：

諸盲無眼唯觀黑暗，

與有眼人處於暗室，

二黑有別？為無有別？

如是，世尊！

此暗中人與彼群盲，

二黑校量曾無有異。

阿難！

若無眼人全見前黑，

忽得眼光，

還於前塵見種種色，

名眼見者。

彼暗中人全見前黑，

忽獲燈光，

亦於前塵見種種色，

應名燈見。

若燈見者燈能有見，

自不名燈。

又則燈觀何關汝事？

是故當知燈能顯色，

如是見者是眼非燈。

眼能顯色，

如是見性是心非眼。

阿難雖復得聞是言，

與諸大眾口已默然、

心未開悟。

猶冀如來慈音宣示，

合掌清心佇佛悲誨。

爾時世尊，

舒兜羅綿網相光手，

開五輪指。

誨敕阿難及諸大眾：

我初成道於鹿園中，

為阿若多五比丘等、

及汝四眾言：

一切眾生不成菩提、

及阿羅漢，

皆由客塵煩惱所誤。

汝等當時因何開悟？

今成聖果？

時憍陳那起立白佛：

我今長老於大眾中，

獨得解名，

因悟客塵二字成果。

世尊！

譬如行客投寄旅亭、

或宿或食，

食宿事畢俶裝前途、

不遑安住；

若實主人自無攸往。

如是思惟不住名客、

住名主人，

以不住者名為客義。

又如新霽清暘昇天，

光入隙中，

發明空中諸有塵相。

塵質搖動虛空寂然。

如是思惟：

澄寂名空搖動名塵，

以搖動者名為塵義。

佛言：如是！

即時如來於大眾中，

屈五輪指，

屈已復開開已又屈。

謂阿難言汝今何見？

阿難言：

我見如來百寶輪掌，

眾中開合。

佛告阿難：

汝見我手眾中開合，

為是我手有開有合？
為復汝見有開有合？

阿難言：

世尊寶手眾中開合；

我見如來手自開合，

非我見性有開有合。

佛言：誰動？誰靜？

阿難言：佛手不住，

而我見性尚無有靜，

誰為無住？

佛言：如是！

如來於是從輪掌中，

飛一寶光在阿難右，

即時阿難迴首右盼。

又放一光在阿難左，

阿難又則迴首左盼。

佛告阿難：

汝頭今日因何搖動？

阿難言：我見如來，

出妙寶光來我左右，

故左右觀頭自搖動。

阿難！

汝盼佛光左右動頭，

為汝頭動為復見動？

世尊！我頭自動；

而我見性尚無有止，

誰為搖動？

佛言：如是！

於是如來普告大眾：

若復眾生以搖動者

名之為塵，

以不住者名之為客，

汝觀阿難頭自動搖、

見無所動又汝觀我

手自開合見無舒卷，

云何汝今以動為身？

以動為境？

從始洎終念念生滅、

遺失真性顛倒行事；

性心失真認物為己，

輪迴是中自取流轉。

大佛頂如來密因

修證了義諸菩薩

萬行首楞嚴經

卷第一

*〔註〕

卷一第十五頁中佛告示阿難

「有三摩提名大佛頂首楞嚴王，具足萬行十方如來，一門超出妙

莊嚴路」這段經文：

原大藏經中是置於第十頁中，

現今流通版有改放於第八頁中，

悉曇彙編版則依照經文原意義，

調置於第十五頁中。

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經
卷第二

爾時阿難及諸大眾，
聞佛示誨身心泰然，
念無始來失卻本心，
妄認緣塵分別影事。
今日開悟，
如失乳兒忽遇慈母，
合掌禮佛：
願聞如來顯出身心，
真妄、虛實，
現前生滅與不生滅、
二發明性。時，
波斯匿王起立白佛：

我昔未承諸佛誨教，
見迦旃延毘羅胝子，
咸言此身死後斷滅，
名為涅槃。
我雖值佛今猶狐疑，
云何發揮？
證知此心不生滅地？
令此大眾諸有漏者，
咸皆願聞。

佛告大王：
汝身現在今復問汝：
汝此肉身，
為同金剛常住不朽？
為復變壞？
世尊！
我今此身終從變滅。
佛言：大王！

汝未曾滅云何知滅？
世尊！
我此無常變壞之身，
雖未曾滅，
我觀現前念念遷謝、
新新不住如火成灰，
漸漸銷殞殞亡不息。
決知此身當從滅盡。
佛言：如是！大王！
汝今生齡已從衰老，
顏貌何如童子之時？
世尊！
我昔孩孺膚腠潤澤，
年至長成血氣充滿。
而今頽齡迫於衰老，
形色枯悴精神昏昧。
髮白面皺逮將不久，
如何見比充盛之時？

佛言：大王！

汝之形容應不頓朽。

王言：世尊！

變化密移我誠不覺，

寒暑遷流漸至於此。

何以故？

我年二十雖號年少，

顏貌已老初十歲時。

三十之年又衰二十；

於今六十又過於二，

觀五十時宛然強壯。

世尊！

我見密移雖此殂落，

其間流易且限十年。

若復令我微細思惟，

其變寧唯一紀二紀？

實為年變豈唯年變？

亦兼月化何直月化？

兼又日遷。

沈思諦觀剎那剎那，

念念之間不得停住。

故知我身終從變滅。

佛告大王：

汝見變化遷改不停、

悟知汝滅；

亦於滅時汝知身中，

有不滅耶？

波斯匿王合掌白佛：

我實不知。

佛言：

我今示汝不生滅性：

大王！

汝年幾時見恆河水？

王言：

我生三歲慈母攜我，

謁耆婆天經過此流，

爾時即知是恆河水。

佛言：

大王！如汝所說：

二十之時衰於十歲，

乃至六十日月歲時，

念念遷變。

則汝三歲見此河時，

至年十三其水云何？

王言：

如三歲時宛然無異；

乃至於今年六十二，

亦無有異。

佛言：

汝今自傷髮白面皺，

其面必定皺於童年。

則汝今時觀此恆河，

與昔童時觀河之見、

有童耄不？

王言：不也，世尊！
佛言：

大王！汝面雖皺，
而此見精性未曾皺。

皺者為變不皺非變，
變者受滅彼不變者、
元無生滅。

云何於中受汝生死？

而猶引彼末伽梨等、
都言此身死後全滅？

王聞是言信知身後、
捨生趣生，

與諸大眾踊躍歡喜，
得未曾有。

阿難即從座起，

禮佛合掌長跪白佛：
世尊！

若此見聞必不生滅，

云何世尊名我等輩、
遺失真性顛倒行事？

願興慈悲洗我塵垢。

即時如來垂金色臂，

輪手下指示阿難言：
汝今見我母陀羅手，

為正為倒？

阿難言：
世間眾生以此為倒，

而我不知誰正誰倒？
佛告阿難：

若世間人以此為倒，
即世間人將何為正？

阿難言：

如來豎臂兜羅綿手，
上指於空則名為正。

佛即豎臂告阿難言：

若此顛倒首尾相換，
諸世間人一倍瞻視。

則知汝身與諸如來、
清淨法身比類發明。

如來之身名正遍知，
汝等之身號性顛倒。

隨汝諦觀汝身佛身，
稱顛倒者，

名字何處號為顛倒？
於時阿難與諸大眾，

瞪瞞瞻佛目睛不瞬，
不知身心顛倒所在。

佛興慈悲，

哀愍阿難及諸大眾，
發海潮音遍告同會：
諸善男子！

我常說言色心諸緣、

及心所使，
諸所緣法唯心所現。
汝身汝心皆是妙明、
真精妙心中所現物。
云何汝等遺失本妙、
圓妙明心寶明妙性？
認悟中迷晦昧為空，
空晦暗中結暗為色，
色雜妄想相為身。
聚緣內搖趣外奔逸，
昏擾擾相以為心性。
一迷為心，
決定惑為色身之內。
不知色身外洎山河、
虛空大地，
咸是妙明真心中物。
譬如澄清百千大海，
棄之唯認一浮漚體，

目為全潮窮盡瀛渤。
汝等即是迷中倍人，
如我垂手等無差別。
如來說為可憐愍者。
阿難承佛悲救深誨，
垂泣叉手而白佛言：
我雖承佛如是妙音，
悟妙明心，
元所圓滿常住心地，
而我悟佛現說法音，
現以緣心允所瞻仰。
徒獲此心，
未敢認為本元心地。
願佛哀愍宣示圓音，
拔我疑根歸無上道。
佛告阿難：
汝等尚以緣心聽法，

此法亦緣非得法性。
如人以手指月示人，
彼人因指當應看月。
若復觀指以為月體，
此人豈唯亡失月輪、
亦亡其指。
何以故？
以所標指為明月故，
豈唯亡指？
亦復不識明之與暗！
何以故？
即以指體為月明性，
明暗二性無所了故、
汝亦如是。
若以分別我說法音、
為汝心者，
此心自應離分別音、
有分別性。

譬如如有客寄宿旅亭，
暫止便去終不常住，
而掌亭人，
都無所去名為亭主。
此亦如是：
若真汝心則無所去，
云何離聲無分別性？
斯則豈唯聲分別心、
分別我容？
離諸色相無分別性；
如是乃至分別都無、
非色非空，
拘舍離等昧為冥諦。
離諸法緣無分別性，
則汝心性各有所還，
云何為主？
阿難言：
若我心性各有所還，

則如來說妙明元心、
云何無還？
惟垂哀愍為我宣說。
佛告阿難：
且汝見我見精明元，
此見雖非妙精明心，
如第二月非是月影。
汝應諦聽！
今當示汝無所還地。
阿難！此大講堂，
洞開東方日輪昇天、
則有明耀。
中夜黑月雲霧晦暝，
則復昏暗。
戶牖之隙則復見通。
牆宇之間則復觀壅。
分別之處則復見緣。
頑虛之中遍是空性。

鬱埤之象則紆昏塵。
澄霽歛氛又觀清淨。
阿難！
汝咸看此諸變化相，
吾今各還本所因處。
云何本因？阿難！
此諸變化明還日輪。
何以故？無日不明，
明因屬日是故還日；
暗還黑月通還戶牖、
壅還牆宇緣還分別、
頑虛還空鬱埤還塵、
清明還霽。
則諸世間一切所有、
不出斯類。
汝見八種見精明性，
當欲誰還？何以故？
若還於明則不明時、

無復見暗；
雖明暗等種種差別，
見無差別。

諸可還者自然非汝，
不汝還者非汝而誰？
則知汝心本妙明淨；
汝自迷悶喪本受輪，
於生死中常被漂溺。
是故如來名可憐愍。

阿難言：

我雖識此見性無還，
云何得知是我真性？
佛告阿難吾今問汝：
今汝未得無漏清淨，
承佛神力見於初禪，
得無障礙。

而阿那律見閻浮提，

如觀掌中菴摩羅果。

諸菩薩等見百千界；
十方如來窮盡微塵，

清淨國土無所不矚。
眾生洞視不過分寸。

阿難！且吾與汝、
觀四天王所住宮殿，

中間遍覽水陸空行，
雖有昏明種種形像，

無非前塵分別留礙；
汝應於此分別自他。

今吾將汝擇於見中，
誰是我體誰為物象？

阿難！極汝見源，
從日月宮是物非汝。

至七金山周遍諦觀，
雖種種光亦物非汝。

漸漸更觀雲騰鳥飛、

風動塵起樹木山川、

草芥人畜咸物非汝。
阿難！是諸近遠，

諸有物性雖復殊殊，
同汝見精清淨所矚。

則諸物類自有差別；
見性無殊此精妙明，

誠汝見性。
若見是物則汝亦可，

見吾之見？
若同見者名為見吾；

吾不見時，
何不見吾不見之處？

若見不見，
自然非彼不見之相；

若不見吾不見之地，
自然非物云何非汝？

又則汝今見物之時，

汝既見物物亦見汝。
體性紛雜則汝與我、
并諸世間不成安立。
阿難！

若汝見時是汝非我。

見性周遍非汝而誰？

云何自疑汝之真性、

性汝不真取我求實？

阿難白佛言：世尊！

若此見性必我非餘，

我與如來觀四天王，

勝藏寶殿居日月宮，

此見周圓遍娑婆國；

退歸精舍只見伽藍，

清心戶堂但瞻簷廡。

世尊！此見如是；

其體本來周遍一界，

今在室中唯滿一室。

為復此見縮大為小？
為當牆宇夾令斷絕？
我今不知斯義所在，
願垂弘慈為我敷演。

佛告阿難：

一切世間大小內外、

諸所事業各屬前塵，

不應說言見有舒縮；

譬如方器中見方空，

吾復問汝此方器中，

所見方空為復定方？

為不定方？

若定方者別安圓器，

空應不圓；

若不定者在方器中，

應無方空。

汝言不知斯義所在，

義性如是云何為在？
阿難！

若復欲令入無方圓，
但除器方空體無方。

不應說言：

更除虛空方相所在。

若如汝問：

入室之時縮見令小；

仰觀日時汝豈挽見、

齊於日面？

若築牆宇能夾見斷，

穿為小竇寧無續跡？

是義不然！

一切眾生從無始來，

迷己為物失於本心，

為物所轉，

故於是中觀大觀小。

若能轉物則同如來；

身心圓明不動道場；
於一毛端遍能含受，
十方國土。

阿難白佛言：世尊！
若此見精必我妙性，
今此妙性現在我前，
見必我真；
我今身心復是何物？
而今身心分別有實，
彼見無別分辨我身。
若實我心令我今見；
見性實我而身非我？
何殊如來先所難言：
物能見我？
惟垂大慈開發未悟。
佛告阿難：

是義非實。
若實汝前汝實見者，
則此見精既有方所，
非無指示。
且今與汝坐祇陀林，
遍觀林渠及與殿堂，
上至日月前對恆河。
汝今於我師子座前，
舉手指陳是種種相；
陰者是林明者是日，
礙者是壁通者是空，
如是乃至草樹纖毫，
大小雖殊但可有形，
無不指著。
若必其見現在汝前，
汝應以手確實指陳、
何者是見？
阿難當知若空是見，

既已成見何者是空？
若物是見既已是見，
何者為物？
汝可微細披剝萬象，
析出精明淨妙見元，
指陳示我同彼諸物，
分明無惑。
阿難言：
我今於此重閣講堂，
遠洎恆河上觀日月，
舉手所指縱目所觀，
指皆是物無是見者。
世尊！
如佛所說況我有漏，
初學聲聞乃至菩薩，
亦不能於萬物象前，
剖出精見離一切物，
別有自性。

佛言：如是！如是！

佛復告阿難：

如汝所言無有見精，

離一切物別有自性。

則汝所指，

是物之中無是見者！

今復告汝：

汝與如來坐祇陀林，

更觀林苑乃至日月、

種種象殊，

必無見精受汝所指。

汝又發明，

此諸物中何者非見？

阿難言：

我實遍見此祇陀林，

不知是中何者非見？

何以故？

若樹非見云何見樹？

若樹即見復云何樹？

如是乃至若空非見，

云何見空？

若空即見復云何空？

我又思惟是萬象中，

微細發明無非見者。

佛言：如是！如是！

於是大眾非無學者，

聞佛此言，

茫然不知是義終始。

一時惶悚失其所守。

如來知其魂慮變懼，

心生憐愍安慰阿難、

及諸大眾：

諸善男子！

無上法王是真實語，

如所如說不誑不妄。

非末伽梨四種不死，

矯亂論議。

汝諦思惟無忝哀慕。

是時，文殊師利

法王子愍諸四眾，

在大眾中即從座起，

頂禮佛足合掌恭敬，

而白佛言：

世尊！此諸大眾，

不悟如來發明二種、

精見色空是非是義。

世尊！

若此前緣色空等象，

若是見者應有所指；

若非見者應無所矚。

而今不知是義所歸，

故有驚怖。

非是疇昔善根輕渺。

唯願如來大慈，
發明此諸物象、
與此見精元是何物？
於其中間無是非是。

佛告文殊及諸大眾：
十方如來及大菩薩，
於其自住三摩地中，
見與見緣并所想相，
如虛空華本無所有。
此見及緣，
元是菩提妙淨明體。
云何於中有是非是？
文殊！吾今問汝：
如汝文殊更有文殊，
是文殊者為無文殊？
如是，世尊！
我真文殊無是文殊。

何以故？

若有是者則二文殊；
然我今日非無文殊，
於中實無是非二相。
佛言：此見妙明，
與諸空塵亦復如是。
本是妙明，
無上菩提淨圓真心；
妄為色空及與聞見。
如第二月誰為是月？
又誰非月？
文殊！但一月真！
中間自無是月非月。
是以汝今觀見與塵，
種種發明名為妄想，
不能於中出是非是。
由是真精妙覺明性，
故能令汝出指非指。

阿難白佛言：世尊！

誠如法王所說：
覺緣遍十方界，
湛然常住性非生滅；
與先梵志袞毘迦羅、
所談冥諦、
及投灰等諸外道種，
說有真我遍滿十方，
有何差別？
世尊亦曾於楞伽山
為大慧等敷演斯義；
彼外道等常說自然、
我說因緣非彼境界。
我今觀此覺性自然、
非生非滅，
遠離一切虛妄顛倒，
似非因緣與彼自然；
云何開示不入群邪、

獲真實心妙覺明性？

佛告阿難：

我今如是開示方便，

真實告汝汝猶未悟、

惑為自然！

阿難！若必自然，

自須甄明有自然體。

汝且觀此妙明見中，

以何為自？

此見為復以明為自？

以暗為自？以空為自？

以塞為自？

阿難！

若明為自應不見暗；

若復以空為自體者、

應不見塞。

如是乃至諸暗等相

以為自者則於明時，

見性斷滅云何見明？

阿難言：

必此妙見性非自然；

我今發明是因緣生。

心猶未明諮詢如來：

是義云何合因緣性？

佛言：

汝言因緣吾復問汝：

汝今因見見性現前，

此見為復因明有見？

因暗有見？因空有見？

因塞有見？

阿難！

若因明有應不見暗；

如因暗有應不見明。

如是乃至因空因塞、

同於明暗。

復次，阿難！

此見又復緣明有見？

緣暗有見？緣空有見？

緣塞有見？

阿難！

若緣空有應不見塞，

若緣塞有應不見空，

如是乃至緣明緣暗、

同於空塞。

當知如是精覺妙明，

非因非緣亦非自然、

非不自然無非不非、

無是非是；

離一切相即一切法。

汝今云何於中措心，

以諸世間戲論名相、

而得分別？

如以手掌撮摩虛空，

只益自勞；

虛空云何隨汝執捉？

阿難白佛言：世尊！

必妙覺性非因非緣。

世尊云何、

常與比丘宣說：

見性具四種緣！

所謂：因空、因明、

因心、因眼、

是義云何？

佛言：阿難！

我說世間諸因緣相，

非第一義。

阿難！吾復問汝：

諸世間人說我能見，

云何名見？云何不見？

阿難言：

世人因於日月燈光，

見種種相名之為見。

若復無此三種光明，

則不能見。

阿難！

若無明時名不見者，

應不見暗。

若必見暗此但無明，

云何無見？阿難！

若在暗時不見明故，

名為不見；

今在明時不見暗相，

還名不見；

如是二相俱名不見。

若復二相自相陵奪，

非汝見性於中暫無。

如是則知二俱名見，

云何不見？

是故阿難汝今當知：

見明之時見非是明；

見暗之時見非是暗；

見空之時見非是空；

見塞之時見非是塞；

四義成就。

汝復應知：

見見之時見非是見，

見猶離見見不能及。

云何復說因緣自然、

及和合相？

汝等聲聞狹劣無識，

不能通達清淨實相。

吾今誨汝當善思惟，

無得疲怠妙菩提路。

阿難白佛言：世尊！

如佛世尊為我等輩，

宣說因緣及與自然、

諸和合相與不和合，

心猶未開。

而今更聞見見非見，

重增迷悶。

伏願弘慈施大慧目，

開示我等覺心明淨。

作是語已悲淚頂禮，

承受聖旨。

爾時世尊憐愍阿難、

及諸大眾，

將欲敷演大陀羅尼、

諸三摩提妙修行路。

告阿難言：

汝雖強記但益多聞，

於奢摩他微密觀照，

心猶未了。

汝今諦聽！

吾當為汝分別開示，

亦令將來諸有漏者，

獲菩提果。

阿難！

一切眾生輪迴世間，

由二顛倒分別見妄；

當處發生當業輪轉。

云何二見？

一者眾生別業妄見。

二者眾生同分妄見。

云何名為別業妄見？

阿難！

如世間人目有赤眚，

夜見燈光別有圓影，

五色重疊於意云何？

此夜燈明所現圓光，

為是燈色？

為當見色？

阿難！此若燈色，

則非眚人何不同見？

而此圓影唯眚之觀？

若是見色見已成色，

則彼眚人見圓影者，

名為何等？

復次阿難！

若此圓影離燈別有，

則合傍觀屏帳几筵、

有圓影出。

離見別有應非眼矚，

云何眚人目見圓影？

是故當知色實在燈、

見病為影；

影見俱眚見眚非病，

終不應言是燈是見、

於是中有非燈非見！

如第二月非體非影。

何以故？

第二之觀捏所成故。

諸有智者不應說言：

此捏根元是形非形、

離見非見。

此亦如是目眚所成，

今欲名誰是燈是見？

何況分別非燈非見！

云何名為同分妄見？

阿難！

此閻浮提除大海水，

中間平陸有三千洲。

正中大洲東西括量，

大國凡有二千三百，

其餘小洲在諸海中，

其間或有三兩百國，

或一或二、至於三

十、四十、五十。

阿難！若復此中：

有一小洲只有兩國，

唯一國人同感惡緣；

則彼小洲當土眾生，

睹諸一切不祥境界；

或見二日或見兩月，

其中乃至暈適珮玦、

彗孛飛流負耳虹蜺；

種種惡相但此國見，

彼國眾生本所不見、

亦復不聞。

阿難！吾今為汝，

以此二事進退合明。

阿難！如彼眾生，

別業妄見矚燈光中，

所現圓影雖現似境，

終彼見者目眚所成。

眚即見勞非色所造，

然見眚者終無見咎。

例汝今日以目觀見：

山河國土及諸眾生，

皆是無始見病所成。

見與見緣似現前境、

元我覺明。

見所緣眚覺見即眚、

本覺明心覺緣非眚、

覺所覺眚覺非眚中、

此實見見。

云何復名覺聞知見？

是故汝今見我及汝，

并諸世間十類眾生，

皆即見眚非見眚者。

彼見真精性非眚者，

故不名見。阿難！

如彼眾生同分妄見，

例彼妄見別業一人，
一病目人同彼一國。
彼見圓影眚妄所生；
此眾同分所現不祥，
同見業中瘴惡所起，
俱是無始見妄所生。
例閻浮提三千洲中，
兼四大海娑婆世界，
并洎十方諸有漏國、
及諸眾生，
同是覺明無漏妙心，
見聞覺知虛妄病緣、
和合妄生和合妄死。
若能遠離諸和合緣、
及不和合，
則復滅除諸生死因；
圓滿菩提不生滅性，
清淨本心本覺常住。

阿難！
汝雖先悟本覺妙明、
性非因緣非自然性，
而猶未明如是覺元、
非和合生及不和合。
阿難！
吾今復以前塵問汝：
汝今猶以一切世間、
妄想和合諸因緣性，
而自疑惑證菩提心，
和合起者。
則汝今者妙淨見精、
為與明和？為與闇和？
為與通和？為與塞和？
若明和者且汝觀明，
當明現前何處雜見？
見相可辨雜何形像？
若非見者云何見明？

若即見者云何見見？
必見圓滿何處和明？
若明圓滿不合見和！
見必異明。
雜則失彼性明名字，
雜失明性和明非義。
彼暗與通及諸群塞、
亦復如是。
復次阿難！
又汝今者妙淨見精，
為與明合？為與闇合？
為與通合？為與塞合？
若明合者至於暗時、
明相已滅，
此見即不與諸暗合，
云何見暗？
若見暗時不與暗合，
與明合者應非見明。

既不見明云何明合？

了明非暗？

彼暗與通及諸群塞，

亦復如是。

阿難白佛言：世尊！

如我思惟此妙覺元，

與諸緣塵及心念慮，

非和合耶？

佛言：

汝今又言覺非和合！

吾復問汝：

此妙見精非和合者，

為非明和？為非暗和？

為非通和？為非塞和？

若非明和則見與明，

必有邊畔。

汝且諦觀何處是明？

何處是見？

在見在明自何為畔？

阿難！若明際中，

必無見者則不相及。

自不知其明相所在，

畔云何成？

彼暗與通及諸群塞、

亦復如是。

又妙見精非和合者，

為非明合？為非暗合？

為非通合？為非塞合？

若非明合則見與明

性相乖角；

如耳與明了不相觸。

見且不知明相所在，

云何甄明合非合理？

彼暗與通及諸群塞、

亦復如是。

阿難！汝猶未明：

一切浮塵諸幻化相，

當處出生隨處滅盡。

幻妄稱相，

其性真為妙覺明體。

如是乃至五陰六入、

從十二處至十八界，

因緣和合虛妄有生，

因緣別離虛妄名滅。

殊不能知生滅去來，

本如來藏常住妙明，

不動周圓妙真如性。

性真常中求於去來，

迷悟死生了無所得。

阿難！云何五陰，

本如來藏妙真如性？

阿難！譬如有人，

以清淨目觀晴空，

唯一晴虛迴無所有。
其人無故不動目睛，
瞪以發勞。

則於虛空別見狂華，
復有一切狂亂非相；
色陰當知亦復如是。

阿難！是諸狂華，
非從空來非從目出。

如是阿難！
若空來者既從空來，
還從空入；

若有出入即非虛空。
空若非空自不容其、

華相起滅；
如阿難體不容阿難。

若目出者既從目出，
還從目入；

即此華性從目出故、

當合有見。

若有見者去既華空，
旋合見眼？

若無見者出既翳空，
旋當翳眼？

又見華時目應無翳。
云何晴空號清明眼？

是故當知色陰虛妄，
本非因緣非自然性。

阿難！譬如有人，

手足宴安百骸調適，
忽如忘生性無違順。

其人無故以二手掌、
於空相摩於二手中，

妄生澀滑冷熱諸相，
受陰當知亦復如是。

阿難！是諸幻觸，

不從空來不從掌出。

如是阿難！

若空來者既能觸掌、
何不觸身？

不應虛空選擇來觸。
若從掌出應非待合；

又掌出故合則掌知、
離則觸入臂腕骨髓，

應亦覺知入時蹤跡。
必有覺心知出知入，

自有一物身中往來，
何待合知要名為觸？

是故當知受陰虛妄，
本非因緣非自然性。

阿難！譬如有人，

談說酢梅口中水出；
思踏懸崖足心酸澀。

想陰當知亦復如是。

阿難！如是酢說，

不從梅生非從口入。

如是，阿難！

若梅生者梅合自談，

何待人說？

若從口入自合口聞，

何須待耳？

若獨耳聞此水何不

耳中而出？

想踏懸崖與說相類。

是故當知想陰虛妄，

本非因緣非自然性。

阿難！

譬如暴流波浪相續，

前際後際不相踰越，

行陰當知亦復如是。

阿難！如是流性

不因空生不因水有，

亦非水性非離空水。

如是，阿難！

若因空生則諸十方、

無盡虛空成無盡流，

世界自然俱受淪溺。

若因水有則此瀑流、

性應非水有所有相、

今應現在。

若即水性則澄清時、

應非水體。

若離空水空非有外，

水外無流。

是故當知行陰虛妄，

本非因緣非自然性。

阿難！

譬如有人取頻伽瓶，

塞其兩孔滿中擎空，

千里遠行用餉他國。

識陰當知亦復如是。

阿難！如是虛空，

非彼方來非此方入。

如是阿難若彼方來，

則本瓶中既貯空去，

於本瓶地應少虛空。

若此方入開孔倒瓶，

應見空出。

是故當知識陰虛妄，

本非因緣非自然性。

大佛頂如來密因

修證了義諸菩薩

萬行首楞嚴經

卷第二

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經
卷第三

復次阿難！
云何六入本如來藏，
妙真如性？

阿難！
即彼目睛瞪發勞者，
兼目與勞同是菩提、
瞪發勞相。
因于明暗二種妄塵，
發見居中吸此塵象，
名為見性。
此見離彼明暗二塵，

畢竟無體。
如是阿難！
當知是見非明暗來、
非於根出不於空生。
何以故？
若從明來：
暗即隨滅應非見暗；
若從暗來：
明即隨滅應無見明；
若從根生：
必無明暗如是見精，
本無自性。
若於空出：
前矚塵象歸當見根。
又空自觀何關汝入？
是故當知眼入虛妄、
本非因緣非自然性。

阿難！譬如有人，
以兩手指急塞其耳，
耳根勞故頭中作聲。
兼耳與勞同是菩提、
瞪發勞相。
因于動靜二種妄塵、
發聞居中，
吸此塵象名聽聞性。
此聞離彼動靜二塵、
畢竟無體。
如是阿難當知是聞，
非動靜來。
非於根出不於空生。
何以故？
若從靜來：
動即隨滅應非聞動；
若從動來：
靜即隨滅應無覺靜；

若從根生：

必無動靜如是聞體，

本無自性。

若於空出：

有聞成性即非虛空；。

又空自聞何關汝入？

是故當知耳入虛妄、

本非因緣非自然性。

阿難！譬如有人，

急畜其鼻畜久成勞，

則於鼻中聞有冷觸。

因觸分別通塞虛實，

如是乃至諸香臭氣。

兼鼻與勞同是菩提、

瞪發勞相。

因于通塞二種妄塵，

發聞居中吸此塵象，

名嗅聞性。

此聞離彼通塞二塵，

畢竟無體。

當知是聞非通塞來、

非於根出不於空生。

何以故？

若從通來：

塞則聞滅云何知塞？

如因塞有通則無聞，

云何發明香臭等觸？

若從根生：

必無通塞如是聞機

本無自性。

若從空出：

是聞自當迴嗅汝鼻。

空自有聞何關汝入？

是故當知鼻入虛妄、

本非因緣非自然性。

阿難！譬如有人，

以舌舐吻熟舐令勞。

其人若病則有苦味，

無病之人微有甜觸。

由甜與苦顯此舌根，

不動之時淡性常在。

兼舌與勞同是菩提、

瞪發勞相。

因甜苦淡二種妄塵，

發知居中吸此塵象，

名知味性。

此知味性離彼甜苦、

及淡二塵畢竟無體。

如是阿難！

當知如是嘗苦淡知，

非甜苦來非因淡有、

又非根出不於空生。

何以故？

若甜苦來：

淡則知滅云何知淡？

若從淡出：

甜即知亡復云何知？

甜苦二相？

若從舌生：

必無甜淡及與苦塵；

斯知味根本無自性。

若於空出：

虛空自味非汝口知。

又空自知何關汝入？

是故當知舌入虛妄、

本非因緣非自然性。

阿難！譬如有人，

以一冷手觸於熱手。

若冷勢多熱者從冷。

若熱功勝冷者成熱。

如是以此合覺之觸；

顯於離知涉勢若成，

因于勞觸。

兼身與勞同是菩提、

瞪發勞相。

因于離合二種妄塵，

發覺居中吸此塵象，

名知覺性。

此知覺體離彼離合、

違順二塵畢竟無體。

如是阿難！

當知是覺非離合來、

非違順有；

不於根出又非空生。

何以故？

若合時來：

離當已滅云何覺離？

違順二相亦復如是。

若從根出：

必無離合違順四相。

則汝身知元無自性、

必於空出；

空自知覺何關汝入？

是故當知身入虛妄、

本非因緣非自然性。

阿難！譬如有人，

勞倦則眠睡熟便寤；

覽塵斯憶失憶為妄。

是其顛倒生住異滅，

吸習中歸不相踰越，

稱意知根。

兼意與勞同是菩提、

瞪發勞相。

因于生滅二種妄塵，

集知居中。

吸撮內塵見聞逆流，
流不及地名覺知性。

此覺知性離彼寤寐、
生滅二塵畢竟無體。

如是阿難！

當知如是覺知之根，
非寤寐來非生滅有、
不於根出亦非空生。

何以故？

若從寤寐來：

寐即隨滅將何為寐？

必生時有滅即同無，

令誰受滅？

若從滅有：

生即滅無誰知生者？

若從根出：

寤寐二相隨身開合；

離斯二體此覺知者，

同於空華畢竟無性。

若從空生：

自是空知何關汝入？

是故當知意入虛妄、
本非因緣非自然性。

復次阿難！

云何十二處，

本如來藏妙真如性？

阿難！汝且觀此、

祇陀樹林及諸泉池。

於意云何？

此等為是色生眼見？

眼生色相？

阿難！

若復眼根生色相者，

見空非色色性應銷，

銷則顯發一切都無。

色相既無誰明空質？

空亦如是。

若復色塵生眼見者，
觀空非色見即銷亡。

亡則都無誰明空色？

是故當知見與色空、
俱無處所。

即色與見二處虛妄、
本非因緣非自然性。

阿難！

汝更聽此祇陀園中，

食辦擊鼓眾集撞鐘，

鐘鼓音聲前後相續。

於意云何？

此等為是聲來耳邊？

耳往聲處？

阿難！

若復此聲來於耳邊，
如我乞食室羅筏城，
在祇陀林則無有我。
此聲必來阿難耳處，
目連迦葉應不俱聞。
何況其中，
一千二百五十沙門，
一聞鐘聲同來食處？
若復汝耳往彼聲邊，
如我歸住祇陀林中，
在室羅城則無有我。
汝聞鼓聲，
其耳已往擊鼓之處；
鐘聲齊出應不俱聞！
何況其中象馬牛羊、
種種音響？
若無來往亦復無聞。

是故當知聽與音聲、
俱無處所。

即聽與聲二處虛妄、
本非因緣非自然性。

阿難！

汝又嗅此鑪中栴檀。

此香若復然於一銖，
室羅筏城四十里內，
同時聞氣。

於意云何？

此香為復生栴檀木？

生於汝鼻？為生於空？

阿難！

若復此香生於汝鼻，

稱鼻所生當從鼻出；

鼻非栴檀，

云何鼻中有栴檀氣？

稱汝聞香當於鼻入。

鼻中出香說聞非義。

若生於空：

空性常恆香應常在。

何藉鑪中爇此枯木？

若生於木：

則此香質因爇成煙；

若鼻得聞合蒙煙氣。

其煙騰空未及遙遠，

四十里內云何得聞？

是故當知香鼻與聞、

俱無處所。

即嗅與香二處虛妄、

本非因緣非自然性。

阿難！

汝常二時眾中持鉢，

其間或遇酥酪醍醐，

名為上味。

於意云何？

此味為復生於空中？

生於舌中？為生食中？

阿難！

若復此味生於汝舌，

在汝口中祇有一舌；

其舌爾時已成酥味。

遇黑石蜜應不推移。

若不變移不名知味，

若變移者舌非多體；

云何多味一舌之知？

若生於食：

食非有識云何自知？

又食自知即同他食，

何預於汝名味之知？

若生於空：

汝噉虛空當作何味？

必其虛空若作鹹味，

既鹹汝舌亦鹹汝面。

則此界人同於海魚，

既常受鹹了不知淡。

若不識淡亦不覺鹹，

必無所知云何名味？

是故當知味舌與嘗、

俱無處所。

即嘗與味二俱虛妄、

本非因緣非自然性。

阿難！

汝常晨朝以手摩頭，

於意云何？

此摩所知誰為能觸？

能為在手？為復在頭？

若在於手頭則無知；

云何成觸？

若在於頭手則無用；

云何名觸？

若各有各則汝阿難，

應有二身？

若頭與手一觸所生，

則手與頭當為一體。

若一體者觸則無成；

若二體者觸誰為在？

在能非所在所非能；

不應虛空與汝成觸。

是故當知覺觸與身、

俱無處所。

即身與觸二俱虛妄、

本非因緣非自然性。

阿難！汝常意中，

所緣善、惡、無記、

三性生成法則。

此法為復即心所生？

為當離心別有方所？

阿難！若即心者：

法則非塵非心所緣，

云何成處？

若離於心別有方所，

則法自性為知非知？

知則名心異汝非塵，

同他心量即汝即心，

云何汝心更二於汝？

若非知者：

此塵既非色聲香味、

離合冷煖及虛空相，

當於何在？

今於色空都無表示，

不應人間更有空外。

心非所緣處從誰立？

是故當知法則與心、

俱無處所。

則意與法二俱虛妄、

本非因緣非自然性。

復次阿難！

云何十八界，

本如來藏妙真如性？

阿難！如汝所明：

眼色為緣生於眼識。

此識為復：

因眼所生以眼為界？

因色所生以色為界？

阿難！

若因眼生：

既無色空無可分別，

縱有汝識欲將何用？

汝見又非青黃赤白、

無所表示從何立界？

若因色生：

空無色時汝識應滅，

云何識知是虛空性？

若色變時：

汝亦識其色相遷變，

汝識不遷界從何立？

從變則變界相自無；

不變則恆。

既從色生應不識知，

虛空所在。

若兼二種眼色共生，

合則中離離則兩合、

體性雜亂云何成界？

是故當知：

眼色為緣生眼識界、

三處都無。

則眼與色及色界三、

本非因緣非自然性。

阿難！又汝所明，

耳聲為緣生於耳識；

此識為復：

因耳所生以耳為界？

因聲所生以聲為界？

阿難！

若因耳生：

動靜二相既不現前，

根不成知必無所知；

知尚無成識何形貌？

若取耳聞：

無動靜故聞無所成。

云何耳形雜色觸塵

名為識界？

則耳識界復從誰立？

若生於聲：

識因聲有則不關聞；

無聞則亡聲相所在。

識從聲生，

許聲因聞而有聲相；

聞應聞識不聞非界、

聞則同聲；

識已被聞誰知聞識？

若無知者終如草木、

不應聲聞雜成中界。

界無中位，

則內外相復從何成？

是故當知：

耳聲為緣生耳識界、

三處都無。

則耳與聲及聲界三、

本非因緣非自然性。

阿難！又汝所明，

鼻香為緣生於鼻識。

此識為復：

因鼻所生以鼻為界？

因香所生以香為界？

阿難！

若因鼻生：

則汝心中以何為鼻？

為取肉形雙爪之相？

為取麤知動搖之性？

若取肉形：

肉質乃身身知即觸；

名身非鼻名觸即塵。

鼻尚無名云何立界？

若取麤知：

又汝心中以何為知？

以肉為知：

則肉之知元觸非鼻。

以空為知：

空則自知肉應非覺。

如是則應虛空是汝？

汝身非知，

今日阿難應無所在。

以香為知：

知自屬香何預於汝？

若香臭氣必生汝鼻，

則彼香臭二種流氣，

不生伊蘭及栴檀木。

二物不來汝自鼻、

為香為臭？

臭則非香香應非臭。

若香臭二俱能聞者，

則汝一人應有兩鼻。

對我問道有二阿難，

誰為汝體？

若鼻是一香臭無二，

臭既為香香復成臭，

二性不有界從誰立？

若因香生識因香有，

如眼有見不能觀眼，

因香有故應不知香。

知即非生不知非識；

香非知有香界不成；

識不知香，

因界則非從香建立。

既無中間不成內外，

彼諸聞性畢竟虛妄；

是故當知鼻香為緣、

生鼻識界三處都無。

則鼻與香及香界三、

本非因緣非自然性。

阿難！又汝所明，

舌味為緣生於舌識，

此識為復：

因舌所生以舌為界？

因味所生以味為界？

阿難！

若因舌生：

則諸世間甘蔗烏梅、

黃連石鹽細辛薑桂、

都無有味。

汝自嘗舌為甜為苦？

若舌性苦誰來嘗舌？

舌不自嘗孰為知覺？

舌性非苦味自不生，

云何立界？

若因味生識自為味，

同於舌根應不自嘗；

云何識知是味非味？

又一切味非一物生。

味既多生識應多體。

識體若一體必味生，

鹹淡甘辛和合俱生。
諸變異相同為一味、
應無分別。

分別既無則不名識，
云何復名舌味識界？
不應虛空生汝心識。
舌味和合即於是中，
元無自性云何界生？
是故當知：
舌味為緣生舌識界、
三處都無。
則舌與味及舌界三、
本非因緣非自然性。

阿難！又汝所明，
身觸為緣生於身識。
此識為復：
因身所生以身為界？

因觸所生以觸為界？

阿難！

若因身生必無合離，
二覺觀緣身何所識？
若因觸生必無汝身，
誰有非身知合離者？
阿難！

物不觸知身知有觸，
知身即觸知觸即身；
即觸非身即身非觸；
身觸二相元無處所。
合身即為身自體性；
離身即是虛空等相；
內外不成中云何立？
中不復立內外性空。
則汝識生從誰立界？
是故當知：
身觸為緣生身識界、

三處都無。

則身與觸及身界三、
本非因緣非自然性。

阿難！又汝所明，
意法為緣生於意識，
此識為復：

因意所生以意為界？
因法所生以法為界？
阿難！
若因意生：
於汝意中必有所思，
發明汝意。
若無前法意無所生。
離緣無形識將何用？
又汝識心與諸思量，
兼了別性為同為異？
同意即意云何所生？

異意不同應無所識；
若無所識云何意生？
若有所識云何識意？
唯同與異二性無成、
界云何立？
若因法生：
世間諸法不離五塵。
汝觀色法、
及諸聲法、香法、
味法、及與觸法、
相狀分明以對五根，
非意所攝；
汝識決定依於法生。
汝今諦觀法法何狀？
若離色空、動靜、
通塞、合離、生滅、
越此諸相終無所得。
生則：色空諸法等生；

滅則：色空諸法等滅；
所因既無因生有識，
作何形相？
相狀不有界云何生？
是故當知：
意法為緣生意識界、
三處都無。
則意與法及意界三、
本非因緣非自然性。
阿難白佛言：世尊！
如來常說和合因緣，
一切世間種種變化，
皆因四大和合發明。
云何如來，因緣、
自然、二俱排擯？
我今不知斯義所屬，
唯垂哀愍開示眾生：

中道了義無戲論法。
爾時世尊告阿難言：
汝先厭離聲聞緣覺、
諸小乘法。
發心勤求無上菩提，
故我今時為汝開示，
第一義諦。
如何復將世間戲論、
妄想因緣而自纏繞？
汝雖多聞如說藥人，
真藥現前不能分別；
如來說為真可憐愍！
汝今諦聽：
吾當為汝分別開示，
亦令當來，
修大乘者通達實相。
阿難默然承佛聖旨。

阿難！

如汝所言四大和合，
發明世間種種變化。

阿難！

若彼大性體非和合，
則不能與諸大雜和，
猶如虛空不和諸色。

若和合者同於變化，
始終相成生滅相續，
生死死生生死死，
如旋火輪未有休息。

阿難！

如水成冰冰還成水。

汝觀地性：

麤為大地細為微塵、
至鄰虛塵。

析彼極微色邊際相，

七分所成；

更析鄰虛即實空性。

阿難！

若此鄰虛析成虛空，
當知虛空出生色相。

汝今問言：

由和合故出生世間，
諸變化相。

汝且觀此一鄰虛塵，
用幾虛空和合而有？

不應鄰虛合成鄰虛。

又鄰虛塵析入空者，

用幾色相合成虛空？

若色合時合色非空；

若空合時合空非色；

色猶可析空云何合？

汝元不知如來藏中：

性色真空性空真色、

清淨本然周遍法界；

隨眾生心應所知量，

循業發現世間無知、

惑為因緣及自然性；

皆是識心分別計度，

但有言說都無實義。

阿難！

火性無我寄於諸緣。

汝觀城中，

未食之家欲炊爨時，

手執陽燧日前求火。

阿難！

名和合者，

如我與汝一千二百

五十比丘今為一眾。

眾雖為一詰其根本、

各各有身。

皆有所生氏族名字：

如舍利弗婆羅門種、
優樓頻螺迦葉波種、
乃至阿難瞿曇種姓。

阿難！

若此火性因和合有。
彼手執鏡於日求火，
此火為從鏡中而出？
為從艾出？為於日來？

阿難！

若日來者：
自能燒汝手中之艾，
來處林木皆應受焚；
若鏡中出：

自能於鏡出然於艾，
鏡何不鎔？
紆汝手執尚無熱相，
云何融泮？
若生於艾：

何藉日鏡光明相接，
然後火生？

汝又諦觀鏡因手執，
日從天來艾本地生，
火從何方遊歷於此？
日鏡相遠非和非合，
不應火光無從自有。
汝猶不知如來藏中：
性火真空性空真火；
清淨本然周遍法界；
隨眾生心應所知量。
阿難！當知世人，
一處執鏡一處火生，
遍法界執滿世間起。
起遍世間寧有方所？
循業發現世間無知、
惑為因緣及自然性；
皆是識心分別計度，

但有言說都無實義。

阿難！

水性不定流息無恆。
如室羅城迦毘羅仙、
斫迦羅仙及鉢頭摩、
訶薩多等諸大幻師，
求太陰精用和幻藥。
是諸師等於白月晝，
手執方諸承月中水，
此水為復從珠中出？
空中自有為從月來？

阿難！

若從月來：
尚能遠方令珠出水，
所經林木皆應吐流；
流則：何待方諸所出？
不流：明水非從月降。

若從珠出：

則此珠中常應流水，

何待中宵承白月晝？

若從空生：

空性無邊水當無際，

從人洎天皆同滔溺，

云何復有水陸空行？

汝更諦觀：

月從天陟珠因手持，

承珠水槃本人敷設，

水從何方流注於此？

月珠相遠非和非合，

不應水精無從自有。

汝尚不知如來藏中：

性水真空性空真水、

清淨本然周遍法界；

隨眾生心應所知量。

一處執珠一處水出；

遍法界執滿法界生。

生滿世間寧有方所？

循業發現世間無知、

惑為因緣及自然性；

皆是識心分別計度，

但有言說都無實義。

阿難！

風性無體動靜不常。

汝常整衣入於大眾，

僧伽梨角動及傍人，

則有微風拂彼人面；

此風為復出袈裟角？

發於虛空生彼人面？

阿難！此風若復，

出袈裟角汝乃披風；

其衣飛搖應離汝體。

我今說法會中垂衣，

汝看我衣風何所在？

不應衣中有藏風地。

若生虛空：

汝衣不動何因無拂？

空性常住風應常生；

若無風時虛空當滅。

滅風可見滅空何狀？

若有生滅不名虛空。

名為虛空云何風出？

若風自生被拂之面，

從彼面生當應拂汝。

自汝整衣云何倒拂？

汝審諦觀：

整衣在汝面屬彼人，

虛空寂然不參流動。

風自誰方鼓動來此？

風空性隔非和非合；

不應風性無從自有。

汝宛不知如來藏中：
性風真空性空真風；
清淨本然周遍法界；
隨眾生心應所知量。
阿難！如汝一人，
微動服衣有微風出，
遍法界拂滿國土生。
周遍世間寧有方所？
循業發現世間無知、
惑為因緣及自然性；
皆是識心分別計度，
但有言說都無實義。

阿難！

空性無形因色顯發。
如室羅城去河遙處，
諸剎利種及婆羅門、
毘舍、首陀、

兼頗羅墮旃陀羅等、
新立安居鑿井求水，
出土一尺，
於中則有一尺虛空；
如是乃至出土一丈。
中間還得一丈虛空；
虛空淺深隨出多少。
此空為當因土所出？
因鑿所有無因自生？
阿難！

若復此空無因自生，
未鑿土前何不無礙？
唯見大地迴無通達。

若因土出：

則土出時應見空入，
若土先出無空入者。
云何虛空因土而出？
若無出入：

則應空土元無異因、
無異則同；
則土出時空何不出？

若因鑿出：
則鑿出空應非出土。
不因鑿出鑿自出土；
云何見空？

汝更審諦審諦觀！
鑿從人手隨方運轉，
土因地移；

如是虛空因何所出？
鑿空虛實，

不相為用非和非合，
不應虛空無從自出。

若此虛空，
性圓周遍本不動搖，
當知現前地水火風、
均名五大性真圓融，

皆如來藏本無生滅。
阿難！汝心昏迷，
不悟四大元如來藏。
當觀虛空，為出？
為入？為非出入？
汝全不知如來藏中：
性覺真空性空真覺；
清淨本然周遍法界；
隨眾生心應所知量。
阿難！
如一井空空生一井，
十方虛空亦復如是。
圓滿十方寧有方所？
循業發現世間無知、
惑為因緣及自然性；
皆是識心分別計度，
但有言說都無實義。

阿難！
見覺無知因色空有。
如汝今者，
在祇陀林朝明夕昏。
設居中宵，
白月則光黑月便暗，
則明暗等因見分析；
此見為復與明暗相、
并太虛空為同一體？
為非一體？
或同非同？或異非異？
阿難！
此見若復與明與暗、
及與虛空元一體者，
則明與暗二體相亡；
暗時無明明時無暗；
若與暗一：
明則見亡必一於明，

暗時當滅；
滅則云何見明見暗？
若明暗殊：
見無生滅一云何成？
若此見精、
與暗與明非一體者，
汝離明暗及與虛空、
分析見元作何形相？
離明離暗及離虛空、
是見元同龜毛兔角；
明暗虛空三事俱異、
從何立見？
明暗相背云何或同？
離三元無云何或異？
分空分見本無邊畔，
云何非同？
見暗見明性非遷改，
云何非異？

汝更細審微細審詳，
審諦審觀！

為生為滅？為同為異？
為非生滅？為非同異？

用目循歷其目周視，
但如鏡中無別分析。

明從太陽暗隨黑月、

汝曾不知如來藏中：

汝識於中次第標指：

通屬虛空壅歸大地；

性見覺明覺精明見、

此是文殊此富樓那、

如是見精因何所出？

清淨本然周遍法界；

此目捷連此須菩提、

見覺空頑非和非合；

隨眾生心應所知量；

此舍利弗。

不應見精無從自出。

如一見根見周法界，

此識了知為生於見？

若見聞知，

聽嗅嘗觸覺觸覺知、

為生於相？為生虛空？

性圓周遍本不動搖；

妙德瑩然遍周法界；

為無所因？突然而出？

當知無邊不動虛空、

圓滿十虛寧有方所？

阿難！

并其動搖地水火風、

循業發現世間無知、

若汝識性生於見中，

均名六大。

惑為因緣及自然性；

如無明暗及與色空，

性真圓融皆如來藏、

皆是識心分別計度，

四種必無元無汝見。

本無生滅。

但有言說都無實義。

見性尚無從何發識？

阿難！汝性沈淪，

若汝識性：

不悟汝之見聞覺知，

阿難！識性無源，

生於相中不從見生，

本如來藏。

因於六種根塵妄出。

既不見明亦不見暗；

汝當觀此見聞覺知、

汝今遍觀此會聖眾，

明暗不矚即無色空。

彼相尚無識從何發？

若生於空：

非相非見非見無辨，

自不能知明暗色空。

非相滅緣、

見聞覺知無處安立。

處此二非、

空則同無有非同物，

縱發汝識欲何分別？

若無所因突然而出，

何不日中別識明月？

汝更細詳微細詳審！

見託汝睛相推前境，

可狀成有不相成無。

如是識緣因何所出？

識動見澄非和非合，

聞聽覺知亦復如是；

不應識緣無從自出。

若此識心本無所從，

當知了別見聞覺知、

圓滿湛然性非從所；

兼彼虛空地水火風、

均名七大；

性真圓融皆如來藏、

本無生滅。

阿難！

汝心麤浮不悟見聞，

發明了知本如來藏；

汝應觀此六處識心、

為同為異？為空為有？

為非同異？為非空有？

汝元不知如來藏中：

性識明知覺明真識；

妙覺湛然遍周法界；

含吐十虛寧有方所？

循業發現世間無知、

惑為因緣及自然性；

皆是識心分別計度，

但有言說都無實義。

爾時阿難及諸大眾，

蒙佛如來微妙開示，

身心蕩然得無罣礙。

是諸大眾各各自知：

心遍十方見十方空，

如觀手中所持葉物。

一切世間諸所有物，

皆即菩提妙明元心，

心精遍圓含裹十方。

反觀父母所生之身，

猶彼十方虛空之中，

吹一微塵若存若亡，

如湛巨海流一浮漚。

起滅無從；

了然自知獲本妙心，
常住不滅。
禮佛合掌得未曾有，
於如來前說偈讚佛：

妙湛總持不動尊
首楞嚴王世希有
銷我億劫顛倒想
不歷僧祇獲法身
願今得果成寶王
還度如是恆沙眾
將此深心奉塵剎
是則名為報佛恩
伏請世尊為證明
五濁惡世誓先入
如一眾生未成佛
終不於此取泥洹
大雄大力大慈悲

希更審除微細惑
令我早登無上覺
於十方界坐道場
舜若多性可銷亡
爍迦羅心無動轉

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經
卷第三

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經
卷第四

爾時，
富樓那彌多羅尼子，
在大眾中即從座起，
偏袒右肩右膝著地，
合掌恭敬而白佛言：
大威德世尊！
善為眾生敷演如來，
第一義諦！
世尊常推說法人中，
我為第一，
今聞如來微妙法音，
猶如聾人逾百步外，

聆於蚊蚋，
本所不見何況得聞？
佛雖宣明令我除惑，
今猶未詳斯義究竟、
無疑惑地！
世尊！如阿難輩，
雖則開悟習漏未除。
我等會中登無漏者，
雖盡諸漏今聞如來
所說法音尚紆疑悔。
世尊！若復世間，
一切根塵陰處界等、
皆如來藏清淨本然，
云何忽生山河大地、
諸有為相？
次第遷流終而復始？
又如來說：
地水火風本性圓融，

周遍法界湛然常住。
世尊！
若地性遍云何容水？
水性周遍火則不生，
復云何明水火二性、
俱遍虛空不相陵滅？
世尊！
地性障礙空性虛通，
云何二俱周遍法界？
而我不知是義攸往，
惟願如來宣流大慈，
開我迷雲及諸大眾！
作是語已五體投地，
欽渴如來無上慈誨。
爾時世尊告富樓那、
及諸會中漏盡無學，
諸阿羅漢：

如來今日普為此會，
宣勝義中真勝義性，
令汝會中定性聲聞、
及諸一切未得二空，
迴向上乘阿羅漢等、
皆獲一乘寂滅場地，
真阿練若正修行處。
汝今諦聽當為汝說！
富樓那等欽佛法音，
默然承聽。

佛言：富樓那！
如汝所言清淨本然，
云何忽生山河大地？
汝常不聞如來宣說：
性覺妙明本覺明妙？
富樓那言：
唯然，世尊！

我常聞佛宣說斯義。
佛言：汝稱覺明，
為復性明稱名為覺？
為覺不明稱為明覺？
富樓那言：
若此不明名為覺者、
則無所明。

佛言：
若無所明則無明覺。
有所非覺無所非明。
無明又非覺湛明性。
性覺必明妄為明覺，
覺非所明因明立所；
所既妄立生汝妄能，
無同異中熾然成異；
異彼所異因異立同；
同異發明因此復立，
無同無異。

如是擾亂相待生勞。
勞久發塵自相渾濁，
由是引起塵勞煩惱。
起為世界靜成虛空，
虛空為同世界為異。
彼無同異真有為法。
覺明空昧相待成搖，
故有風輪執持世界，
因空生搖堅明立礙。
彼金寶者明覺立堅，
故有金輪保持國土。
堅覺寶成搖明風出，
風金相摩故有火光，
為變化性。
寶明生潤火光上蒸，
故有水輪含十方界。
火騰水降交發立堅，
濕為巨海乾為洲渾。

以是義故：

彼大海中火光常起。

彼洲渾中江河常注。

水勢劣火結為高山，

是故山石擊則成焰、

融則成水。

土勢劣水抽為草木，

是故林藪遇燒成土、

因絞成水。

交妄發生遞相為種，

以是因緣世界相續。

復次富樓那！

明妄非他覺明為咎。

所妄既立明理不踰。

以是因緣：

聽不出聲見不超色，

色香味觸六妄成就。

由是分開見覺聞知。

同業相纏合離成化。

見明色發明見想成。

異見成憎同想成愛。

流愛為種納想為胎，

交邁發生吸引同業。

故有因緣

生羯羅藍遏蒲曇等。

胎卵濕化隨其所應：

卵唯想生胎因情有、

濕以合感化以離應。

情想合離更相變易。

所有受業逐其飛沈，

以是因緣眾生相續。

富樓那！

想愛同結愛不能離，

則諸世間父母子孫、

相生不斷，

是等則以欲貪為本。

貪愛同滋貪不能止，

則諸世間卵化濕胎、

隨力強弱遞相吞食，

是等則以殺貪為本。

以人食羊、

羊死為人人死為羊，

如是乃至十生之類，

死死生生互來相噉，

惡業俱生窮未來際，

是等則以盜貪為本。

汝負我命我還汝債，

以是因緣經百千劫、

常在生死。

汝愛我心我憐汝色，

以是因緣經百千劫、

常在纏縛。

唯殺盜淫三為根本，
以是因緣業果相續！

富樓那！

如是三種顛倒相續，
皆是覺明明了知性。

因了發相，

從妄見生山河大地、
諸有為相次第遷流，
因此虛妄終而復始。

富樓那言：

若此妙覺本妙覺明，
與如來心不增不減，
無狀忽生山河大地、
諸有為相？

如來今得妙空明覺，
山河大地有為習漏，
何當復生？

佛告富樓那：

譬如迷人於一聚落，
惑南為北，

此迷為復因迷而有？

因悟而出？

富樓那言：

如是迷人，

亦不因迷又不因悟。

何以故？

迷本無根云何因迷？

悟非生迷云何因悟？

佛言：

彼之迷人正在迷時，
條有悟人指示令悟。

富樓那！

於意云何此人縱迷、
於此聚落更生迷不？

不也，世尊！

富樓那！

十方如來亦復如是。
此迷無本性畢竟空。

昔本無迷似有迷覺，
覺迷迷滅覺不生迷。

亦如翳人見空中華，

翳病若除華於空滅。

忽有愚人於彼空華，

所滅空地待華更生。

汝觀是人為愚為慧？

富樓那言：

空元無華妄見生滅；

見華滅空已是顛倒，

敕令更出斯實狂癡！

云何更名如是狂人、

為愚為慧？

佛言：如汝所解，

云何問言：

諸佛如來妙覺明空、
何當更出山河大地？
又如金礦雜於精金，
其金一純更不成雜，
如木成灰不重為木。
諸佛如來菩提涅槃、
亦復如是。

富樓那！
又汝問言地水火風、
本性圓融周遍法界；
疑水火性不相陵滅。
又徵虛空及諸大地、
俱遍法界不合相容。
富樓那！
譬如虛空體非群相，
而不拒彼諸相發揮。
所以者何？
富樓那！

彼太虛空日照則明、
雲屯則暗風搖則動、
霽澄則清氣凝則濁、
土積成霾水澄成映。
於意云何如是殊方，
諸有為相為因彼生？
為復空有？

若彼所生，富樓那！
且日照時既是日明，
十方世界同為日色；
云何空中更見圓日？
若是空明空應自照；
云何中宵雲霧之時，
不生光耀？
當知是明非日非空、
不異空日。
觀相元妄無可指陳，
猶邀空華結為空果。

云何詰其相陵滅義？
觀性元真唯妙覺明，
妙覺明心先非水火，
云何復問不相容者？
真妙覺明亦復如是。
汝以空明則有空現；
地水火風、

各各發明則各各現；
若俱發明則有俱現；
云何俱現？富樓那！
如一水中現於日影，
兩人同觀水中之日，
東西各行，
則各有日隨二人去，
一東一西先無準的。
不應難言：
此日是一云何各行？
各日既雙云何現一？

宛轉虛妄無可憑據。

富樓那！

汝以色空相傾相奪，

於如來藏；

而如來藏隨為色空，

周遍法界；

是故於中風動空澄、

日明雲暗。

眾生迷悶背覺合塵，

故發塵勞有世間相。

我以妙明不滅不生，

合如來藏；

而如來藏唯妙覺明，

圓照法界。

是故於中：

一為無量無量為一、

小中現大大中現小；

不動道場遍十方界，

身含十方無盡虛空。

於一毛端現寶王剎，

坐微塵裏轉大法輪。

滅塵合覺，

故發真如妙覺明性。

而如來藏本妙圓心，

非心、非空、非地、

非水、非風、非火；

非眼、非耳、鼻、

舌、身、意；

非色、非聲、香、

味、觸、法；

非眼識界、

如是乃至非意識界；

非明、無明、

明無明盡；

如是乃至，

非老、非死、

非老死盡；

非苦、非集、非滅、

非道、非智、非得；

非檀那、非尸羅，

非毘梨耶、非羼提、

非禪那、非般刺若、

非波羅密多；

如是乃至，

非怛闍阿竭；

非阿羅訶、三耶三菩，

非大涅槃、非常、

非樂、非我、非淨。

以是俱非世出世故，

即如來藏元明心妙；

即心即空、即地即水、

即風即火；

即眼即耳鼻舌身意；

即色即聲香味觸法；

即眼識界；
如是乃至即意識界；
即明、無明、
明無明盡、
如是乃至即老即死、
即老死盡；
即苦即集、即滅即道、
即智即得；
即檀那、即尸羅、
即毘梨耶、即羼提、
即禪那、即般剌若、
即波羅密多；
如是乃至，
即恒闍阿竭；
即阿羅訶、三耶三菩、
即大涅槃、即常、
即樂、即我、即淨。
以是俱即世出世故；

即如來藏、妙明心元、
離即離非、是即非即。
如何世間三有眾生，
及出世間聲聞緣覺、
以所知心，
測度如來無上菩提？
用世語言入佛知見？
譬如琴瑟笙篴琵琶，
雖有妙音若無妙指，
終不能發；
汝與眾生亦復如是。
寶覺真心各各圓滿；
如我按指海印發光；
汝暫舉心塵勞先起。
由不勤求無上覺道，
愛念小乘得少為足。
富樓那言：

我與如來寶覺圓明、

真妙淨心無二圓滿。
而我昔遭無始妄想，
久在輪迴今得聖乘，
猶未究竟；
世尊！諸妄，
一切圓滅獨妙真常。
敢問如來：

一切眾生何因有妄？
自蔽妙明受此淪溺？
佛告富樓那：

汝雖除疑餘惑未盡！
吾以世間現前諸事，
今復問汝：

汝豈不聞室羅城中，
演若達多，
忽於晨朝以鏡照面，
愛鏡中頭眉目可見；
瞋責己頭不見面目，

以為魑魅無狀狂走？
於意云何？

此人何因無故狂走？

富樓那言：

是人心狂更無他故。

佛言：

妙覺明圓本圓明妙。

既稱為妄云何有因？

若有所因云何名妄？

自諸妄想展轉相因，

從迷積迷以歷塵劫，

雖佛發明猶不能返。

如是迷因因迷自有。

識迷無因妄無所依，

尚無有生欲何為滅？

得菩提者如寤時人，

說夢中事心縱精明，

欲何因緣取夢中物？

況復無因本無所有。

如彼城中演若達多，

豈有因緣自怖頭走？

忽然狂歇頭非外得；

縱未歇狂亦何遺失？

富樓那！妄性如是，

因何為在？

汝但不隨分別：

世間、業果、眾生、

三種相續，三緣斷故，

三因不生；

則汝心中演若達多，

狂性自歇歇即菩提；

勝淨明心本周法界、

不從人得；

何藉劬勞肯綮修證？

譬如有人於自衣中，

繫如意珠不自覺知，

窮露他方乞食馳走，

雖實貧窮珠不曾失。

忽有智者指示其珠，

所願從心致大饒富；

方悟神珠非從外得。

即時阿難在大眾中，

頂禮佛足起立白佛：

世尊現說殺盜婬業，

三緣斷故三因不生。

心中達多狂性自歇，

歇即菩提不從人得。

斯則因緣皎然明白，

云何如來頓棄因緣？

我從因緣心得開悟，

世尊！

此義何獨我等年少，

有學聲聞；

今此會中大目犍連、

及舍利弗須菩提等，
從老梵志聞佛因緣、
發心開悟得成無漏；
今說菩提不從因緣，
則王舍城拘舍梨等、
所說自然成第一義？
唯垂大悲開發迷悶。

佛告阿難：

即如城中演若達多，
狂性因緣若得滅除，
則不狂性自然而出、
因緣自然理窮於是。
阿難！演若達多，
頭本自然本自其然，
無然非自。
何因緣故怖頭狂走？
若自然頭因緣故狂，

何不自然因緣故失？
本頭不失狂怖妄出，
曾無變易何藉因緣？
本狂自然本有狂怖，
未狂之際狂何所潛？
不狂自然頭本無妄、
何為狂走？

若悟本頭識知狂走，
因緣自然俱為戲論。
是故我言：

三緣斷故即菩提心。
菩提心生生滅心滅、
此但生滅。
滅生俱盡無功用道。
若有自然如是則明，
自然心生滅心滅，
此亦生滅。
無生滅者名為自然；

猶如世間諸相雜和，
成一體者名和合性；
非和合者稱本然性。
本然非然和合非合；
合然俱離離合俱非，
此句方名無戲論法。
菩提涅槃尚在遙遠，
非汝歷劫辛勤修證。

雖復憶持，
十方如來十二部經，
清淨妙理如恆河沙，
祇益戲論！

汝雖談說因緣自然、
決定明了，
人間稱汝多聞第一；
以此積劫多聞熏習，
不能免離摩登伽難！
何須待我佛頂神咒？

摩登伽心姪火頓歇，
得阿那含；

於我法中成精進林、
愛河乾枯令汝解脫？

是故阿難！

汝雖歷劫憶持如來，
祕密妙嚴，

不如一日修無漏業，

遠離世間憎愛二苦。

如摩登伽宿為姪女，

由神咒力銷其愛欲。

法中今名性比丘尼，

與羅睺羅母，

耶輸陀羅同悟宿因；

知歷世因貪愛為苦，

一念薰修無漏善故，

或得出纏或蒙授記；

如何自欺尚留觀聽？

阿難及諸大眾，

聞佛示誨，

疑惑銷除心悟實相，

身意輕安得未曾有。

重復悲淚頂禮佛足，

長跪合掌而白佛言：

無上大悲清淨寶王！

善開我心。

能以如是種種因緣，

方便提獎引諸沈冥，

出於苦海。

世尊！

我今雖承如是法音，

知如來藏，

妙覺明心遍十方界，

含育如來十方國土，

清淨寶嚴妙覺王剎。

如來復責多聞無功，

不逮修習。

我今猶如旅泊之人，

忽蒙天王賜與華屋。

雖獲大宅要因門入，

唯願如來不捨大悲，

示我在會諸蒙暗者，

捐捨小乘畢獲如來、

無餘涅槃本發心路。

令有學者，

從何攝伏疇昔攀緣，

得陀羅尼入佛知見？

作是語已五體投地，

在會一心佇佛慈旨。

爾時世尊，

哀愍會中緣覺聲聞，

於菩提心未自在者、

及為當來佛滅度後，

末法眾生發菩提心，

開無上乘妙修行路。

宣示阿難及諸大眾：

汝等決定發菩提心，

於佛如來妙三摩提，

不生疲倦。

應當先明發覺初心，

二決定義。

云何初心二義決定？

阿難！

第一義者：

汝等若欲捐捨聲聞，

修菩薩乘入佛知見，

應當審觀因地發心、

與果地覺為同為異？

阿難！若於因地，

以生滅心為本修因、

而求佛乘不生不滅？

無有是處！

以是義故汝當照明，

諸器世間可作之法，

皆從變滅！

阿難！

汝觀世間可作之法，

誰為不壞？

然終不聞爛壞虛空。

何以故？

空非可作！

由是始終無壞滅故。

則汝身中，

堅相為地潤濕為水、

煖觸為火動搖為風。

由此四纏，

分汝湛圓妙覺明心，

為視為聽為覺為察。

從始入終五疊渾濁。

云何為濁？

阿難！

譬如清水清潔本然；

即彼塵土灰沙之倫，

本質留礙，

二體法爾性不相循。

有世間人取彼土塵，

投於淨水，

土失留礙水亡清潔，

容貌汨然明之為濁。

汝濁五重亦復如是。

阿難！汝見虛空，

遍十方界空見不分；

有空無體有見無覺，

相織妄成是第一重，

名為劫濁。

汝身現搏四大為體，

見聞覺知壅令留礙。

水火風土旋令覺知，

相織妄成是第二重，名為見濁。

又汝心中憶識誦習，性發知見容現六塵；離塵無相離覺無性，相織妄成是第三重，名煩惱濁。

又汝朝夕生滅不停，知見每欲留於世間；業運每常遷於國土；相織妄成是第四重，名眾生濁。

汝等見聞元無異性，眾塵隔越無狀異生。性中相知用中相背，同異失準相織妄成，是第五重名為命濁。阿難！

汝今欲令見聞覺知，遠契如來常樂我淨，應當先擇死生根本，依不生滅圓湛性成，以湛旋其虛妄滅生、伏還元覺；

得元明覺無生滅性為因地心；然後圓成果地修證。如澄濁水貯於靜器：靜深不動沙土自沈，清水現前，名為初伏客塵煩惱；去泥純水，名為永斷根本無明。明相精純一切變現，不為煩惱皆合涅槃清淨妙德。

第二義者：

汝等必欲發菩提心，於菩薩乘生大勇猛，決定棄捐諸有為相，應當審詳煩惱根本：此無始來發業潤生，誰作誰受？

阿難！汝修菩提，若不審觀煩惱根本，則不能知虛妄根塵，何處顛倒？處尚不知云何降伏，取如來位？阿難！汝觀世間解結之人，不見所結云何知解？不聞虛空被汝隳裂。何以故？

空無形相無結解故。
則汝現前眼耳鼻舌、
及與身心，
六為賊媒自劫家寶；
由此無始眾生世界，
生纏縛故，
於器世間不能超越！
阿難！
云何名為眾生世界？
世為遷流界為方位。
汝今當知東西南北、
東南西南東北西北、
上下為界；
過去未來現在為世。
方位有十流數有三。
一切眾生織妄相成，
身中貿遷世界相涉。
而此界性，

設雖十方定位可明，
世間祇目東西南北，
上下無位中無定方；
四數必明與世相涉，
三四四三宛轉十二，
流變三疊一十百千。
總括始終六根之中，
各各功德有千二百。
阿難！
汝復於中克定優劣。
如眼觀見後暗前明，
前方全明後方全暗，
左右旁觀三分之二；
統論所作功德不全，
三分言功一分無德。
當知眼唯八百功德。
如耳周聽十方無遺，

動若邇遙靜無邊際。
當知耳根，
圓滿一千二百功德。
如鼻嗅聞通出入息，
有出有入而闕中交。
驗於鼻根三分闕一。
當知鼻唯八百功德。
如舌宣揚盡諸世間，
出世間智；
言有方分理無窮盡。
當知舌根，
圓滿一千二百功德。
如身覺觸識於違順，
合時能覺離中不知。
離一合雙，

驗於身根三分闕一。
當知身唯八百功德。

如意默容十方三世，
一切世間出世間法，
惟聖與凡，
無不包容盡其涯際。
當知意根，
圓滿一千二百功德。

阿難！

汝今欲逆生死欲流，
返窮流根至不生滅，
當驗此等六受用根：
誰合誰離？誰深誰淺？
誰為圓通？誰不圓滿？
若能於此悟圓通根，
逆彼無始織妄業流，
得循圓通與不圓根，

日劫相倍！

我今備顯六湛圓明，
本所功德數量如是。

隨汝詳擇其可入者，
吾當發明令汝增進。
十方如來於十八界，
一一修行皆得圓滿，
無上菩提於其中間，
亦無優劣。

但汝下劣未能於中，

圓自在慧；

故我宣揚，

令汝但於一門深入；

入一無妄，

彼六知根一時清淨！

阿難白佛言：世尊！

云何逆流深入一門、

能令六根一時清淨？

佛告阿難：

汝今已得須陀洹果，
已滅三界眾生世間、
見所斷惑然猶未知，
根中積生無始虛習；
彼習要因修所斷得；
何況此中生住異滅、
分齊頭數？

今汝且觀現前六根：

為一為六？

阿難！若言一者，

耳何不見？目何不聞？

頭奚不履？足奚無語？

若此六根決定成六，

如我今會與汝宣揚，

微妙法門，

汝之六根誰來領受？

阿難言：我用耳聞。

佛言：

汝耳自聞何關身口？

口來問義身起欽承？

是故應知：

非一終六非六終一，

終不汝根元一元六。

阿難！

當知是根非一非六，

由無始來顛倒淪替，

故於圓湛一六義生。

汝須陀洹雖得六銷，

猶未亡一。

如太虛空參合群器，

由器形異名之異空；

除器觀空說空為一；

彼太虛空，

云何為汝成同不同？

何況更名是一非一？

則汝了知六受用根，

亦復如是。

由明暗等二種相形，

於妙圓中黏湛發見；

見精映色結色成根，

根元目為清淨四大；

因名眼體如蒲萄朵，

浮根四塵流逸奔色。

由動靜等二種相擊，

於妙圓中黏湛發聽；

聽精映聲卷聲成根，

根元目為清淨四大；

因名耳體如新卷葉，

浮根四塵流逸奔聲。

由通塞等二種相發，

於妙圓中黏湛發嗅；

嗅精映香納香成根，

根元目為清淨四大；

因名鼻體如雙垂爪，

浮根四塵流逸奔香。

由恬變等二種相參，

於妙圓中黏湛發嘗；

嘗精映味絞味成根，

根元目為清淨四大；

因名舌體如初偃月，

浮根四塵流逸奔味。

由離合等二種相摩，

於妙圓中黏湛發覺；

覺精映觸搏觸成根，

根元目為清淨四大；

因名身體如腰鼓顙，
浮根四塵流逸奔觸。

由生滅等二種相續，
於妙圓中黏湛發知；
知精映法攬法成根，
根元目為清淨四大；
因名意思如幽室見，
浮根四塵流逸奔法。

阿難！如是六根，
由彼覺明有明明覺；
失彼精了黏妄發光。

是以汝今，
離暗離明無有見體；
離動離靜元無聽質；
無通無塞顯性不生；
非變非恬嘗無所出；

不離不合覺觸本無；
無滅無生了知安寄？

汝但不循動靜合離、
恬變通塞生滅明暗、
如是十二諸有為相；
隨拔一根脫黏內伏，
伏歸元真發本明耀。
耀性發明諸餘五黏，
應拔圓脫。

不由前塵所起知見，
明不循根寄根明發；
由是六根互相為用。
阿難！

汝豈不知今此會中，
阿那律陀無目而見？
跋難陀龍無耳而聽？
殑伽神女非鼻聞香？
憍梵鉢提異舌知味？

舜若多神無身覺觸？

如來光中映令暫現，
既為風質其體元無。
諸滅盡定得寂聲聞；
如此會中摩訶迦葉，
久滅意根，

圓明了知不因心念。
阿難！今汝諸根，
若圓拔已內瑩發光，
如是浮塵及器世間、
諸變化相如湯消冰，
應念化成無上知覺。
阿難！

如彼世人聚見於眼，
若令急合暗相現前，
六根黯然頭足相類。
彼人以手循體外繞，
彼雖不見頭足一辨，

知覺是同。

緣見因明，

暗成無見不明自發，

則諸暗相永不能昏。

根塵既銷，

云何覺明不成圓妙？

阿難白佛言：世尊！

如佛說言：

因地覺心欲求常住，

要與果位名目相應。

世尊！如果位中：

菩提、涅槃、真如、

佛性、菴摩羅識、

空如來藏、大圓鏡智；

是七種名稱謂雖別，

清淨圓滿體性堅凝，

如金剛王常住不壞。

若此見聽離於明暗、

動靜、通塞、

畢竟無體；

猶如念心離於前塵，

本無所有；

云何將此畢竟斷滅、

以為修因？

欲獲如來七常住果？

世尊！

若離明暗見畢竟空；

如無前塵念自性滅。

進退循環微細推求，

本無我心及我心所，

將誰立因求無上覺？

如來先說湛精圓常；

違越誠言終成戲論。

云何如來真實語者？

惟垂大慈開我蒙吝。

佛告阿難：

汝學多聞未盡諸漏。

心中徒知顛倒所因，

真倒現前實未能識。

恐汝誠心猶未信伏，

吾今試將塵俗諸事，

當除汝疑！

即時如來敕羅睺羅，

擊鐘一聲，

問阿難言：

汝今聞不？

阿難大眾俱言：

我聞。

鐘歇無聲。

佛又問言：

汝今聞不？

阿難大眾俱言：

不聞。

時羅睺羅又擊一聲，

佛又問言：

汝今聞不？

阿難大眾又言：

俱聞。

佛問阿難：

汝云何聞？

云何不聞？

阿難大眾俱白佛言：

鐘聲若擊則我得聞；

擊久聲銷音響雙絕，

則名無聞。

如來又敕羅睺擊鐘，

問阿難言：

爾今聲不？

阿難大眾俱言：

有聲。

少選聲銷佛又問言：

爾今聲不？

阿難大眾答言：

無聲。

有頃羅睺更來撞鐘，

佛又問言：

爾今聲不？

阿難大眾俱言：

有聲。

佛問阿難：

汝云何聲？

云何無聲？

阿難大眾俱白佛言：

鐘聲若擊則名有聲；

擊久聲銷音響雙絕，

則名無聲。

佛語阿難及諸大眾：

汝今云何自語矯亂？

大眾阿難俱時問佛：

我今云何名為矯亂？

佛言：我問汝聞？

汝則言聞。

又問汝聲？

汝則言聲。

惟聞與聲報答無定，

如是云何不名矯亂？

阿難！

聲銷無響汝說無聞；

若實無聞聞性已滅，

同於枯木。

鐘聲更擊汝云何知？

知有知無自是聲塵，

或無或有，

豈彼聞性為汝有無？

聞實云無誰知無者？

是故阿難！

聲於聞中自有生滅，

非為汝聞聲生聲滅；
令汝聞性為有為無；
汝尚顛倒惑聲為聞，
何怪昏迷以常為斷？
終不應言離諸動靜、
閉塞開通說聞無性！
如重睡人眠熟床枕；
其家有人於彼睡時，
擣練舂米其人夢中，
聞舂擣聲別作他物，
或為擊鼓或為撞鐘。
即於夢時自怪其鐘，
為木石響；
於時忽寤遙知杵音，
自告家人我正夢時，
惑此舂音將為鼓響。
阿難！
是人夢中豈憶靜搖、

開閉通塞？
其形雖寐聞性不昏。
縱汝形銷命光遷謝，
此性云何為汝銷滅？
以諸眾生從無始來，
循諸色聲逐念流轉；
曾不開悟性淨妙常；
不循所常逐諸生滅，
由是生生雜染流轉。
若棄生滅守於真常，
常光現前根塵識心、
應時銷落！
想相為塵識情為垢、
二俱遠離；
則汝法眼應時清明，
云何不成無上知覺？

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經
卷第四

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經
卷第五

阿難白佛言：世尊！
如來雖說第二義門，
今觀世間解結之人，
若不知其所結之元，
我信是人終不能解。
世尊，我及會中，
有學聲聞亦復如是。
從無始際與諸無明、
俱滅俱生；
雖得如是多聞善根，
名為出家猶隔日瘡。
唯願大慈哀愍淪溺！

今日身心云何是結？
從何名解？
亦令未來苦難眾生，
得免輪迴不落三有！
作是語已普及大眾，
五體投地雨淚翹誠，
佇佛如來無上開示。
爾時世尊憐愍阿難、
及諸會中諸有學者，
亦為未來一切眾生，
為出世因作將來眼。
以閻浮檀紫金光手，
摩阿難頂。
即時十方普佛世界，
六種震動。
微塵如來住世界者，
各有寶光從其頂出。

其光同時於彼世界，
來祇陀林灌如來頂，
是諸大眾得未曾有。
於是阿難及諸大眾，
俱聞十方微塵如來，
異口同音告阿難言：
善哉，阿難！
汝欲識知俱生無明，
使汝輪轉生死結根，
唯汝六根更無他物！
汝復欲知無上菩提，
令汝速證安樂、
解脫、寂靜、妙常、
亦汝六根更非他物！
阿難雖聞如是法音，
心猶未明。
稽首白佛：
云何令我生死輪迴、

安樂妙常，

同是六根更非他物？

佛告阿難：

根塵同源縛脫無二，

識性虛妄猶如空華。

阿難！

由塵發知因根有相，

相見無性同於交蘆。

是故汝今，

知見立知即無明本；

知見無見，

斯即涅槃無漏真淨。

云何是中更容他物？

爾時世尊，

欲重宣此義而說偈言：

真性有為空 緣生故如幻

無為無起滅 不實如空華

言妄顯諸真 妄真同二妄

猶非真非真 云何見所見

中間無實性 是故若交蘆

結解同所因 聖凡無二路

汝觀交中性 空有二俱非

迷晦即無明 發明便解脫

解結因次第 六解一亦亡

根選擇圓通 入流成正覺

陀那微細識 習氣成暴流

真非真恐迷 我常不開演

自心取自心 非幻成幻法

不取無非幻 非幻尚不生

幻法云何立 是名妙蓮華

金剛王寶覺 如幻三摩提

彈指超無學 此阿毘達磨

十方薄伽梵 一路涅槃門

於是阿難及諸大眾，

聞佛如來無上慈誨，

祇夜伽陀，

雜糅精瑩妙理清徹，

心目開明歎未曾有。

阿難合掌頂禮白佛：

我今聞佛無遮大悲，

性淨妙常真實法句，

心猶未達六解一亡，

舒結倫次。

唯垂大慈再愍斯會，

及與將來施以法音，

洗滌沈垢。

即時如來於師子座，

整涅槃僧斂僧伽梨，

攬七寶几引手於几，

取劫波羅天，

所奉華巾於大眾前，

綰成一結示阿難言：

此名何等？

阿難大眾俱白佛言：此名為結。

於是如來綰疊華巾，又成一結，

重問阿難此名何等？

阿難大眾又白佛言：

此亦名結。

如是倫次綰疊華巾，

總成六結一一結成，

皆取手中所成之結，

持問阿難：

此名何等？

阿難大眾亦復如是，

次第酬佛此名為結。

佛告阿難：

我初綰巾汝名為結；

此疊華巾先實一條，

第二、第三、

云何汝曹復名為結？

阿難白佛言：世尊！

此寶疊華緝績成巾，

雖本一體如我思惟：

如來一綰得一結名，

若百綰成終名百結。

何況此巾祇有六結，

終不至七亦不停五。

云何如來祇許初時？

第二第三不名為結？

佛告阿難：

此寶華巾，

汝知此巾元止一條，

我六綰時名有六結。

汝審觀察巾體是同，

因結有異。

於意云何？

初綰結成名為第一、

如是乃至第六結生。

吾今欲將第六結名，

成第一不？

不也，世尊！

六結若存斯第六名，

終非第一。

縱我歷生盡其明辨，

如何令是六結亂名？

佛言：如是！

六結不同，

循顧本因一巾所造，

令其雜亂終不得成。

則汝六根亦復如是：

畢竟同中生畢竟異。

佛告阿難：

汝必嫌此六結不成，

願樂一成復云何得？

阿難言：

此結若存是非鋒起；
於中自生：

此結非彼彼結非此。

如來今日若總解除，

結若不生則無彼此。

尚不名一六云何成？

佛言：

六解一亡亦復如是！

由汝無始心性狂亂，

知見妄發發妄不息，

勞見發塵；

如勞目睛則有狂華，

於湛精明無因亂起。

一切世間山河大地、

生死涅槃皆即狂勞，

顛倒華相！

阿難言：

此勞同結云何解除？

如來以手將所結巾，
偏掣其左問阿難言：

如是解不？

不也，世尊！

旋復以手偏牽右邊，

又問阿難如是解不？

不也，世尊！

佛告阿難：

吾今以手左右各牽，

竟不能解；

汝設方便云何解成？

阿難白佛言：世尊！

當於結心解即分散。

佛告阿難：

如是！如是！

若欲除結當於結心。

阿難！

我說佛法從因緣生，

非取世間和合麤相。

如來發明世出世法，

知其本因隨所緣出。

如是乃至恆沙界外，

一滴之雨亦知頭數；

現前種種松直棘曲、

鵠白烏玄皆了元由。

是故阿難！

隨汝心中選擇六根，

根結若除塵相自滅。

諸妄銷亡不真何待？

阿難！吾今問汝：

此劫波羅巾，

六結現前同時解縈，

得同除不？

不也，世尊！

是結本以次第綰生，

今日當須次第而解。

六結同體結不同時，
則結解時云何同除？

佛言：

六根解除亦復如是！
此根初解先得人空，
空性圓明成法解脫。
解脫法已俱空不生；
是名菩薩從三摩地，
得無生忍。
阿難及諸大眾，
蒙佛開示慧覺圓通，
得無疑惑。

一時合掌頂禮雙足，
而白佛言：
我等今日身心皎然，
快得無礙！
雖復悟知一六亡義，
然猶未達圓通本根。

世尊！

我輩飄零積劫孤露，
何心何慮預佛天倫，
如失乳兒忽遇慈母。
若復因此際會道成，
所得密言還同本悟，
則與未聞無有差別。
唯垂大悲惠我祕嚴，
成就如來最後開示。
作是語已五體投地，
退藏密機冀佛冥授。

爾時世尊，
普告眾中諸大菩薩、
及諸漏盡大阿羅漢：
汝等菩薩及阿羅漢，
生我法中得成無學。
吾今問汝最初發心，

悟十八界誰為圓通？
從何方便入三摩地？

憍陳那五比丘，
即從座起頂禮佛足，
而白佛言：

我在鹿苑及於雞園，
觀見如來最初成道，
於佛音聲悟明四諦。
佛問比丘我初稱解，
如來印我名阿若多。
妙音密圓，

我於音聲得阿羅漢。
佛問圓通？
如我所證音聲為上。

優波尼沙陀，
即從座起頂禮佛足，

而白佛言：

我亦觀佛最初成道。

觀不淨相生大厭離，

悟諸色性以從不淨；

白骨微塵歸於虛空，

空色二無成無學道。

如來印我名尼沙陀，

塵色既盡妙色密圓。

我從色相得阿羅漢。

佛問圓通？

如我所證色因為上。

香嚴童子即從座起，

頂禮佛足而白佛言：

我聞如來，

教我諦觀諸有為相。

我時辭佛宴晦清齋；

見諸比丘燒沈水香、

香氣寂然來入鼻中。

我觀此氣：

非木非空非煙非火，

去無所著來無所從；

由是意銷發明無漏。

如來印我得香嚴號，

塵氣條滅妙香密圓。

我從香嚴得阿羅漢。

佛問圓通？

如我所證香嚴為上。

藥王藥上二法王子、

并在會中五百梵天，

即從座起頂禮佛足，

而白佛言：

我無始劫為世良醫，

口中嘗此娑婆世界，

草木金石，

名數凡有十萬八千；

如是悉知苦酢鹹淡、

甘辛等味，

并諸和合俱生變異；

是冷是熱有毒無毒、

悉能遍知。

承事如來了知味性、

非空非有、

非即身心非離身心。

分別味因從是開悟。

蒙佛如來印我昆季，

藥王藥上二菩薩名；

今於會中為法王子，

因味覺明位登菩薩。

佛問圓通？

如我所證味因為上。

跋陀婆羅并其同伴、

十六開士即從座起，
頂禮佛足而白佛言：

我於往劫於此界中，
有佛出世名日月燈，
我得親近聞法修學。

如我所證法因為上。
阿那律陀即從座起，
頂禮佛足而白佛言：

我等先於威音王佛，
聞法出家。

佛滅度後供養舍利，
然燈續明以紫光金，
塗佛形像。

我初出家常樂睡眠，
如來訶我為畜生類。

於浴僧時隨例入室，
忽悟水因，

自爾已來世生生、
身常圓滿紫金光聚。

我聞佛訶啼泣自責，
七日不眠失其雙目。

既不洗塵亦不洗體，
中間安然得無所有。

宿習無忘乃至今時，
此紫金光比丘尼等，

世尊示我：

從佛出家今得無學，
彼佛名我跋陀婆羅，

即我眷屬同時發心。

樂見照明金剛三昧。

妙觸宣明成佛子住。

我觀世間六塵變壞，
唯以空寂修於滅盡，

我不因眼觀見十方，
精真洞然如觀掌果。

佛問圓通？

身心乃能度百千劫，
猶如彈指。

佛問圓通？

如我所證觸因為上。

我以空法成阿羅漢。

旋見循元斯為第一。

摩訶迦葉及紫金光、
比丘尼等即從座起，

世尊說我頭陀為最，
妙法開明銷滅諸漏。

周利槃特迦，
即從座起頂禮佛足，

頂禮佛足而白佛言：

佛問圓通？

而白佛言：

我闕誦持無多聞性。

最初值佛聞法出家，

憶持如來一句伽陀，

於一百日得前遺後、

得後遺前佛愍我愚，

教我安居調出入息。

我時觀息微細窮盡，

生住異滅諸行剎那；

其心豁然得大無礙，

乃至漏盡成阿羅漢。

住佛座下印成無學。

佛問圓通？

如我所證：

反息循空斯為第一。

憍梵鉢提即從座起

頂禮佛足而白佛言：

我有口業於過去劫，

輕弄沙門世生生，

有牛**伺**病如來示我：

一味清淨心地法門，

我得滅心入三摩地。

觀味之知非體非物，

應念得超世間諸漏。

內脫身心外遺世界，

遠離三有如鳥出籠，

離垢銷塵法眼清淨，

成阿羅漢。

如來親印登無學道。

佛問圓通？

如我所證：

還味旋知斯為第一。

畢陵伽婆蹉，

即從座起頂禮佛足，

而白佛言：

我初發心從佛入道，

數聞如來說諸世間

不可樂事。

乞食城中心思法門，

不覺路中毒刺傷足，

舉身疼痛，

我念有知知此深痛，

雖覺覺痛，

覺清淨心無痛痛覺。

我又思惟：

如是一身寧有雙覺？

攝念未久身心忽空，

三七日中諸漏虛盡，

成阿羅漢。

得親印記發明無學。

佛問圓通？

如我所證：

純覺遺身斯為第一。
須菩提即從座起，
頂禮佛足而白佛言：
我曠劫來心得無礙，
自憶受生如恆河沙。
初在母胎即知空寂，
如是乃至十方成空，
亦令眾生證得空性。
蒙如來發性覺真空，
空性圓明得阿羅漢。
頓入如來寶明空海，
同佛知見印成無學，
解脫性空我為無上。
佛問圓通？
如我所證：
諸相入非非所非盡、
旋法歸無斯為第一。

舍利弗即從座起，
頂禮佛足而白佛言：
我曠劫來心見清淨，
如是受生如恆河沙。
世出世間種種變化，
一見則通獲無障礙。
我於路中逢迦葉波，
兄弟相逐宣說因緣，
悟心無際；
從佛出家見覺明圓，
得大無畏成阿羅漢。
為佛長子從佛口生、
從法化生。
佛問圓通？
如我所證心見發光
光極知見斯為第一。
普賢菩薩即從座起，

頂禮佛足而白佛言：
我已曾與恆沙如來，
為法王子。
十方如來教其弟子
菩薩根者修普賢行，
從我立名。
世尊！我用心聞，
分別眾生所有知見；
若於他方恆沙界外，
有一眾生心中發明
普賢行者。
我於爾時乘六牙象，
分身百千皆至其處。
縱彼障深未得見我，
我與其人暗中摩頂，
擁護安慰令其成就。
佛問圓通？
我說本因心聞發明，

分別自在斯為第一。

孫陀羅難陀，

即從座起頂禮佛足，

而白佛言：

我初出家從佛入道，

雖具戒律於三摩地，

心常散動未獲無漏。

世尊教我及拘絺羅，

觀鼻端白。

我初諦觀經三七日，

見鼻中氣出入如煙，

身心內明圓洞世界，

遍成虛淨猶如琉璃，

煙相漸消鼻息成白；

心開漏盡，

諸出入息化為光明，

照十方界得阿羅漢。

世尊記我當得菩提。

佛問圓通？

我以銷息息久發明，

明圓滅漏斯為第一。

富樓那彌多羅尼子，

即從座起，

頂禮佛足而白佛言：

我曠劫來辯才無礙，

宣說苦空深達實相；

如是乃至，

恆沙如來祕密法門，

我於眾中微妙開示，

得無所畏。

世尊知我有大辯才，

以音聲輪教我發揚。

我於佛前助佛轉輪，

因師子吼成阿羅漢。

世尊印我說法無上。

佛問圓通？

我以法音降伏魔怨，

銷滅諸漏斯為第一。

優波離即從座起，

頂禮佛足而白佛言：

我親隨佛踰城出家，

親觀如來六年勤苦，

親見如來降伏諸魔，

制諸外道解脫世間，

貪欲諸漏。

承佛教戒如是乃至，

三千威儀八萬微細，

性業遮業悉皆清淨，

身心寂滅成阿羅漢。

我是如來眾中綱紀。

親印我心，

持戒修身眾推為上。

佛問圓通？

我以執身身得自在；
次第執心心得通達；
然後身心一切通利，
斯為第一。

大目犍連即從座起，
頂禮佛足而白佛言：

我初於路乞食，
逢遇優樓頻螺、
伽耶那提三迦葉波，

宣說如來因緣深義，
我頓發心得大通達。

如來惠我袈裟著身，
鬚髮自落。

我遊十方得無罣礙，
神通發明推為無上，
成阿羅漢。

寧唯世尊十方如來，

歎我神力，
圓明清淨自在無畏。
佛問圓通？

我以旋湛心光發宣，
如澄濁流久成清瑩，
斯為第一。

烏芻瑟摩於如來前，
合掌頂禮佛之雙足，
而白佛言：

我常先憶久遠劫前，
性多貪欲。

有佛出世名曰空王，
說多姪人成猛火聚。

教我遍觀百骸四肢，
諸冷暖氣神光內凝，
化多姪心成智慧火。

從是諸佛皆呼召我，

名為火頭。
我以火光三昧力故，
成阿羅漢。

心發大願諸佛成道，
我為力士親伏魔怨。
佛問圓通？

我以諦觀身心煖觸，
無礙流通。
諸漏既銷生大寶燄，
登無上覺斯為第一。

持地菩薩即從座起，
頂禮佛足而白佛言：

我念往昔普光如來，
出現於世。
我為比丘常於一切
要路津口田地險隘，

有不如法妨損車馬，
我皆平填。

或作橋梁或負沙土，
如是勤苦經無量佛，
出現於世。

或有眾生於闍闔處，
要人擎物我先為擎，
至其所詣放物即行，
不取其直。

毘舍浮佛現在世時，
世多饑荒我為負人，
無問遠近唯取一錢。

或有車牛被於泥溺，
我有神力為其推輪，
拔其苦惱。

時國大王延佛設齋，
我於爾時平地待佛。
毘舍如來摩頂謂我：

當平心地則世界地，
一切皆平我即心開，
見身微塵與造世界，
所有微塵等無差別。

微塵自性不相觸摩，
乃至刀兵亦無所觸。
我於法性悟無生忍，
成阿羅漢。

迴心今入菩薩位中；
聞諸如來宣妙蓮華，
佛知見地，
我先證明而為上首。

佛問圓通？
我以諦觀身界二塵、
等無差別本如來藏；
虛妄發塵塵銷智圓，
成無上道斯為第一。

月光童子即從座起
頂禮佛足而白佛言：

我憶往昔恆河沙劫，
有佛出世名為水天。
教諸菩薩修習水觀，
入三摩地。

觀於身中水性無奪，
初從涕唾如是窮盡，
津液精血大小便利，
身中旋復水性一同。
見水身中與世界外，
浮幢王剎諸香水海，
等無差別。

我於是時初成此觀，
但見其水未得無身。
當為比丘室中安禪，
我有弟子窺窗觀室，
唯見清水遍在室中，

了無所見。
童稚無知取一瓦礫，
投於水內激水作聲，
顧盼而去。

我出定後頓覺心痛，
如舍利弗遭違害鬼。

我自思惟：

今我已得阿羅漢道，

久離病緣，

云何今日忽生心痛，

將無退失？

爾時童子捷來我前，

說如上事。

我則告言：

汝更見水可即開門，

入此水中除去瓦礫。

童子奉教，

後入定時還復見水，

瓦礫宛然開門除出。

我後出定，

身質如初逢無量佛。

如是至於，

山海自在通王如來，

方得亡身。

與十方界諸香水海，

性合真空無二無別。

今於如來得童真名，

預菩薩會。

佛問圓通？

我以水性一味流通；

得無生忍圓滿菩提，

斯為第一。

琉璃光法王子，

即從座起頂禮佛足，

而白佛言：

我憶往昔經恆沙劫，

有佛出世名無量聲。

開示菩薩本覺妙明。

觀此世界及眾生身，

皆是妄緣風力所轉。

我於爾時，

觀界安立觀世動時、

觀身動止觀心動念、

諸動無二等無差別。

我時覺了此群動性，

來無所從去無所至，

十方微塵顛倒眾生，

同一虛妄；

如是乃至三千大千，

一世界內所有眾生，

如一器中貯百蚊蚋，

啾啾亂鳴於分寸中，

鼓發狂鬧逢佛未幾，

得無生忍。

爾時心開，

乃見東方不動佛國，

為法王子事十方佛，

身心發光洞徹無礙。

佛問圓通？

我以觀察風力無依，

悟菩提心入三摩地，

合十方佛傳一妙心，

斯為第一。

虛空藏菩薩，

即從座起頂禮佛足，

而白佛言：

我於如來定光佛所，

得無邊身。

爾時手執四大寶珠，

照明十方微塵佛剎，

化成虛空。

又於自心現大圓鏡，

內放十種微妙寶光，

流灌十方。

盡虛空際諸幢王剎，

來入鏡內涉入我身；

身同虛空不相妨礙，

身能善入微塵國土，

廣行佛事得大隨順。

此大神力由我諦觀：

四大無依妄想生滅、

虛空無二佛國本同，

於同發明得無生忍。

佛問圓通？

我以觀察虛空無邊，

入三摩地妙力圓明，

斯為第一。

彌勒菩薩即從座起，

頂禮佛足而白佛言：

我憶往昔經微塵劫，

有佛出世，

名日月燈明。

我從彼佛而得出家，

心重世名好遊族姓。

爾時世尊，

教我修習唯心識定，

入三摩地。

歷劫已來以此三昧，

事恆沙佛。

求世名心歇滅無有。

至然燈佛出現於世，

我乃得成，

無上妙圓識心三昧。

乃至盡空如來國土，

淨穢有無，

皆是我心變化所現。
世尊！

我了如是唯心識故，
識性流出無量如來。
今得授記次補佛處。
佛問圓通？
我以諦觀十方唯識，
識心圓明入圓成實，
遠離依他及遍計執，
得無生忍斯為第一。

大勢至法王子，與
其同倫五十二菩薩，
即從座起頂禮佛足，
而白佛言：
我憶往昔恆河沙劫，
有佛出世名無量光；
十二如來相繼一劫，

其最後佛，
名超日月光。

彼佛教我念佛三昧，
譬如有人一專為憶，
一人專忘，
如是二人若逢不逢、
或見非見；
二人相憶二憶念深；
如是乃至從生至生，
同於形影不相乖異。
十方如來憐念眾生，
如母憶子；
若子逃逝雖憶何為？
子若憶母如母憶時，
母子歷生不相違遠。
若眾生心憶佛念佛，
現前當來必定見佛；
去佛不遠，

不假方便自得心開，
如染香人身有香氣。
此則名曰香光莊嚴。
我本因地以念佛心，
入無生忍。
今於此界攝念佛人，
歸於淨土。
佛問圓通？
我無選擇都攝六根，
淨念相繼得三摩地，
斯為第一。

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經
卷第五

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經
卷第六

爾時觀世音菩薩，
即從座起頂禮佛足，
而白佛言：
世尊！憶念我昔，
無數恆河沙劫，
於時有佛出現於世，
名觀世音。
我於彼佛發菩提心；
彼佛教我：
從聞思修入三摩地；
初於聞中入流亡所。
所入既寂，

動靜二相了然不生。
如是漸增聞所聞盡；
盡聞不住覺所覺空；
空覺極圓空所空滅；
生滅既滅寂滅現前。
忽然超越世出世間，
十方圓明獲二殊勝：
一者、上合
十方諸佛本妙覺心，
與佛如來同一慈力。
二者、下合
十方一切六道眾生，
與諸眾生同一悲仰。
世尊！
由我供養觀音如來，
蒙彼如來授我如幻、
聞薰聞修金剛三昧；
與佛如來同慈力故，

令我身成三十二應，
入諸國土。
世尊！
若諸菩薩，
入三摩地進修無漏，
勝解現圓我現佛身，
而為說法令其解脫。
若諸有學，
寂靜妙明勝妙現圓，
我於彼前現獨覺身，
而為說法令其解脫。
若諸有學，
斷十二緣緣斷勝性，
勝妙現圓我於彼前，
現緣覺身，
而為說法令其解脫。
若諸有學，
得四諦空修道入滅，

勝性現圓我於彼前，
現聲聞身，
而為說法令其解脫。
若諸眾生，
欲心明悟不犯欲塵，
欲身清淨我於彼前，
現梵王身，
而為說法令其解脫。
若諸眾生，
欲為天主統領諸天，
我於彼前現帝釋身，
而為說法令其成就。
若諸眾生，
欲身自在遊行十方，
我於彼前，
現自在天身，
而為說法令其成就。
若諸眾生，

欲身自在飛行虛空，
我於彼前，
現大自在天身，
而為說法令其成就。
若諸眾生，
愛統鬼神救護國土，
我於彼前，
現天大將軍身，
而為說法令其成就。
若諸眾生，
愛統世界保護眾生，
我於彼前，
現四天王身，
而為說法令其成就。
若諸眾生，
愛生天宮驅使鬼神，
我於彼前，
現四天王國太子身，

而為說法令其成就。
若諸眾生，
樂為人王我於彼前，
現人王身，
而為說法令其成就。
若諸眾生，
愛主族姓世間推讓，
我於彼前現長者身，
而為說法令其成就。
若諸眾生，
愛談名言清淨自居，
我於彼前現居士身，
而為說法令其成就。
若諸眾生，
愛治國土剖斷邦邑，
我於彼前現宰官身，
而為說法令其成就。
若諸眾生，

愛諸數術攝衛自居，
我於彼前，
現婆羅門身，
而為說法令其成就。
若有男子，
好學出家持諸戒律，
我於彼前現比丘身，
而為說法令其成就。
若有女人，
好學出家持諸禁戒，
我於彼前，
現比丘尼身，
而為說法令其成就。
若有男子，
樂持五戒我於彼前，
現優婆塞身，
而為說法令其成就。
若有女子，

五戒自居我於彼前，
現優婆夷身，
而為說法令其成就。
若有女人，
內政立身以修家國，
我於彼前現女主身，
及國夫人命婦大家，
而為說法令其成就。
若有眾生，
不壞男根我於彼前，
現童男身，
而為說法令其成就。
若有處女，
愛樂處身不求侵暴，
我於彼前現童女身，
而為說法令其成就。
若有諸天，
樂出天倫我現天身，

而為說法令其成就。
若有諸龍，
樂出龍倫我現龍身，
而為說法令其成就。
若有藥叉，
樂度本倫我於彼前，
現藥叉身，
而為說法令其成就。
若乾闥婆，
樂脫其倫我於彼前，
現乾闥婆身，
而為說法令其成就。
若阿修羅，
樂脫其倫我於彼前，
現阿修羅身，
而為說法令其成就。
若緊那羅，
樂脫其倫我於彼前，

現緊那羅身，
而為說法令其成就。
若摩呼羅伽，
樂脫其倫我於彼前，
現摩呼羅伽身，
而為說法令其成就。
若諸眾生，
樂人修人我現人身，
而為說法令其成就。
若諸非人有形無形、
有想無想，
樂度其倫我於彼前，
皆現其身，
而為說法令其成就。
是名妙淨三十二應，
入國土身；
皆以三昧聞薰聞修，
無作妙力自在成就。

世尊！我復以此，
聞薰聞修金剛三昧，
無作妙力；
與諸十方三世六道、
一切眾生同悲仰故，
令諸眾生於我身心，
獲十四種無畏功德：
一者、
由我不自觀音、
以觀觀者。
令彼十方苦惱眾生，
觀其音聲即得解脫。
二者、知見旋復。
令諸眾生設入大火，
火不能燒。
三者、觀聽旋復。
令諸眾生大水所漂，
水不能溺。

四者、斷滅妄想，
心無殺害。
令諸眾生入諸鬼國，
鬼不能害。
五者、薰聞成聞，
六根銷復同於聲聽。
能令眾生臨當被害，
刀段段壞使其兵戈，
猶如割水亦如吹光，
性無搖動。
六者、聞薰精明，
明遍法界。
則諸幽暗性不能全，
能令眾生藥叉羅刹、
鳩槃荼鬼及毘舍遮、
富單那等雖近其傍，
目不能視。
七者、音性圓銷，

觀聽返入離諸塵妄。
能令眾生禁繫枷鎖，
所不能著。
八者、滅音圓聞，
遍生慈力。
能令眾生經過險路，
賊不能劫。
九者、薰聞離塵，
色所不劫。
能令一切多婬眾生，
遠離貪欲。
十者、純音無塵，
根境圓融無對所對。
能令一切忿恨眾生，
離諸瞋恚。
十一者、銷塵旋明，
法界身心猶如琉璃，
朗徹無礙。

能令一切昏鈍性障，
諸阿顛迦永離癡暗。
十二者、融形復聞，
不動道場涉入世間，
不壞世界；
能遍十方供養微塵、
諸佛如來各各佛邊，
為法王子。
能令法界無子眾生，
欲求男者誕生福德、
智慧之男。
十三者、六根圓通，
明照無二含十方界；
立大圓鏡空如來藏；
承順十方微塵如來；
祕密法門受領無失。
能令法界無子眾生，
欲求女者誕生端正、

福德柔順眾人愛敬，
有相之女。
十四者、
此三千大千世界，
百億日月現住世間，
諸法王子有六十二、
恆河沙數修法垂範；
教化眾生隨順眾生，
方便智慧各各不同。
由我所得圓通本根，
發妙耳門然後身心，
微妙含容周遍法界。
能令眾生持我名號，
與彼共持六十二、
恆河沙諸法王子，
二人福德正等無異。
世尊！我一名號，
與彼眾多名號無異，

由我修習得真圓通。
是名十四施無畏力，
福備眾生。

世尊！

我又獲是圓通，
修證無上道故，
又能善獲四不思議，
無作妙德：

一者、

由我初獲妙妙聞心，
心精遺聞見聞覺知，
不能分隔。

成一圓融清淨寶覺，
故我能現眾多妙容，
能說無邊祕密神咒。
其中或現：

一首三首五首、

七首九首十一首，
如是乃至一百八首，

千首萬首、

八萬四千爍迦羅首；

二臂四臂六臂八臂、

十臂十二臂十四十六

十八二十至二十四，

如是乃至一百八臂、

千臂萬臂、

八萬四千母陀羅臂；

二目三目四目九目，

如是乃至一百八目、

千目萬目、

八萬四千清淨寶目；

或慈或威或定或慧，

救護眾生得大自在。

二者、

由我聞思脫出六塵，

如聲度垣不能為礙。

故我妙能現一一形、

誦一一咒，

其形其咒能以無畏、

施諸眾生。

是故十方微塵國土，

皆名我為施無畏者。

三者、

由我修習本妙圓通，

清淨本根。

所遊世界皆令眾生，

捨身珍寶求我哀愍。

四者、

我得佛心證於究竟，

能以珍寶種種、

供養十方如來；

傍及法界六道眾生。

求妻得妻求子得子，

求三昧得三昧，
求長壽得長壽，
如是乃至求大涅槃
得大涅槃。

佛問圓通？

我從耳門圓照三昧，
緣心自在；

因入流相得三摩地，
成就菩提斯為第一。

世尊！彼佛如來，
歎我善得圓通法門，

於大會中，
授記我為觀世音號。

由我觀聽十方圓明，
故觀音名遍十方界。

爾時世尊於師子座，
從其五體同放寶光，

遠灌十方微塵如來，
及法王子諸菩薩頂。

彼諸如來，

亦於五體同放寶光，

從微塵方來灌佛頂，

并灌會中，

諸大菩薩及阿羅漢。

林木池沼皆演法音，

交光相羅如寶絲網。

是諸大眾得未曾有，

一切普獲金剛三昧。

即時天雨百寶蓮華，

青黃赤白間錯紛糅，

十方虛空成七寶色；

此娑婆界大地山河，

俱時不現，

唯見十方微塵國土，

合成一界，

梵唄詠歌自然敷奏。

於是如來，

告文殊師利法王子：

汝今觀此二十五無學、

諸大菩薩及阿羅漢，

各說最初成道方便，

皆言修習真實圓通。

彼等修行實無優劣、

前後差別。

我今欲令阿難開悟，

二十五行誰當其根？

兼我滅後此界眾生，

入菩薩乘求無上道，

何方便門得易成就？

文殊師利法王子、

奉佛慈旨，

即從座起頂禮佛足，

承佛威神說偈對佛：

覺海性澄圓 圓澄覺元妙 觸以所觸明 無所不明觸 鼻想本權機 祇令攝心住
元明照生所 所立照性亡 合離性非定 云何獲圓通 住成心所住 云何獲圓通
迷妄有虛空 依空立世界 法稱為內塵 憑塵必有所 說法弄音文 開悟先成者
想澄成國土 知覺乃眾生 能所非遍涉 云何獲圓通 名句非無漏 云何獲圓通
空生大覺中 如海一漚發 見性雖洞然 明前不明後 持犯但束身 非身無所束
有漏微塵國 皆依空所生 四維虧一半 云何獲圓通 元非遍一切 云何獲圓通
漚滅空本無 況復諸三有 鼻息出入通 現前無交氣 神通本宿因 何關法分別
歸元性無二 方便有多門 支離匪涉入 云何獲圓通 念緣非離物 云何獲圓通
聖性無不通 順逆皆方便 舌非入無端 因味生覺了 若以地性觀 堅礙非通達
初心入三昧 遲速不同倫 味亡了無有 云何獲圓通 有為非聖性 云何獲圓通
色想結成塵 精了不能徹 身與所觸同 各非圓覺觀 若以水性觀 想念非真實
如何不明徹 於是獲圓通 涯量不冥會 云何獲圓通 如如非覺觀 云何獲圓通
音聲雜語言 但伊名句味 知根雜亂思 湛了終無見 若以火性觀 厭有非真離
一非含一切 云何獲圓通 想念不可脫 云何獲圓通 非初心方便 云何獲圓通
香以合中知 離則元無有 識見雜三和 詰本稱非相 若以風性觀 動寂非無對
不恆其所覺 云何獲圓通 自體先無定 云何獲圓通 對非無上覺 云何獲圓通
味性非本然 要以味時有 心聞洞十方 生於大因力 若以空性觀 昏鈍先非覺
其覺不恆一 云何獲圓通 初心不能入 云何獲圓通 無覺異菩提 云何獲圓通

若以識性觀 觀識非常住 五根所不齊 是則通真實 旋聞與聲脫 能脫欲誰名
存心乃虛妄 云何獲圓通 音聲性動靜 聞中為有無 一根既返源 六根成解脫
諸行是無常 念性元生滅 無聲號無聞 非實聞無性 見聞如幻翳 三界若空華
因果今殊感 云何獲圓通 聲無既無滅 聲有亦非生 聞復翳根除 塵銷覺圓淨
我今白世尊 佛出娑婆界 生滅二圓離 是則常真實 淨極光通達 寂照含虛空
此方真教體 清淨在音聞 縱令在夢想 不為不思無 卻來觀世間 猶如夢中事
欲取三摩提 實以聞中入 覺觀出思惟 身心不能及 摩登伽在夢 誰能留汝形
離苦得解脫 良哉觀世音 今此娑婆國 聲論得宣明 如世巧幻師 幻作諸男女
於恆沙劫中 入微塵佛國 眾生迷本聞 循聲故流轉 雖見諸根動 要以一機抽
得大自在力 無畏施眾生 阿難縱強記 不免落邪思 息機歸寂然 諸幻成無性
妙音觀世音 梵音海潮音 豈非隨所淪 旋流獲無妄 六根亦如是
救世悉安寧 出世獲常住 阿難汝諦聽 宣說金剛王 元依一精明 分成六和合
我今啟如來 如觀音所說 我承佛威力 宣說金剛王 一處成休復 六用皆不成
譬如人靜居 十方俱擊鼓 如幻不思議 佛母真三昧 塵垢應念銷 成圓明淨妙
十處一時聞 此則圓真實 汝聞微塵佛 一切祕密門 餘塵尚諸學 明極即如來
目非觀障外 口鼻亦復然 欲漏不先除 畜聞成過誤 大眾及阿難 旋汝倒聞機
身以合方知 心念紛無緒 將聞持佛佛 何不自聞聞 反聞聞自性 性成無上道
隔垣聽音響 遐邇俱可聞 聞非自然生 因聲有名字 圓通實如是。

此是微塵佛 一路涅槃門
過去諸如來 斯門已成就
現在諸菩薩 今各入圓明
未來修學人 當依如是法
我亦從中證 非唯觀世音
誠如佛世尊 詢我諸方便
以救諸末劫 求出世間人
成就涅槃心 觀世音為最
自餘諸方便 皆是佛威神
即事捨塵勞 非是長修學
淺深同說法
頂禮如來藏 無漏不思議
願加被未來 於此門無惑
方便易成就 堪以教阿難
及末劫沈淪 但以此根修
圓通超餘者 真實心如是

於是，阿難及諸大眾，
身心了然得大開示，
觀佛菩提及大涅槃；
猶如有人因事遠遊，
未得歸還明了其家，
所歸道路。
普會大眾天龍八部、
有學二乘及諸一切，
新發心菩薩，
其數凡有十恆河沙，
皆得本心遠塵離垢，
獲法眼淨。
性比丘尼聞說偈已，
成阿羅漢。
無量眾生，皆發
無等等，阿耨多羅
三藐三菩提心。
阿難整衣服，
於大眾中合掌頂禮，
心跡圓明悲欣交集；
欲益未來諸眾生故，
稽首白佛：
大悲世尊！
我今已悟成佛法門，
是中修行得無疑惑。
常聞如來說如是言：
自未得度先度人者，
菩薩發心；
自覺已圓能覺他者，
如來應世。
我雖未度，
願度末劫一切眾生。
世尊！
此諸眾生去佛漸遠，
邪師說法如恆河沙；
欲攝其心入三摩地，
云何令其安立道場，

遠諸魔事？

於菩提心得無退屈？

爾時世尊，

於大眾中稱讚阿難：

善哉！善哉！

如汝所問安立道場，

救護眾生末劫沈溺！

汝今諦聽當為汝說。

阿難大眾唯然奉教。

佛告阿難：

汝常聞我毘奈耶中，

宣說修行三決定義；

所謂攝心為戒、

因戒生定因定發慧，

是則名為三無漏學。

阿難！

云何攝心我名為戒？

若諸世界六道眾生，

其心不婬：

則不隨其生死相續。

汝修三昧本出塵勞，

婬心不除塵不可出。

縱有多智禪定現前，

如不斷婬必落魔道。

上品魔王中品魔民，

下品魔女。

彼等諸魔亦有徒眾，

各各自謂成無上道。

我滅度後末法之中，

多此魔民熾盛世間，

廣行貪婬為善知識，

令諸眾生落愛見坑、

失菩提路！

汝教世人修三摩地，

先斷心婬，

是名如來先佛世尊，

第一決定清淨明誨！

是故阿難！

若不斷婬修禪定者，

如蒸砂石欲其成飯，

經百千劫祇名熱砂。

何以故？

此非飯本砂石成故。

汝以婬身求佛妙果，

縱得妙悟皆是婬根。

根本成婬輪轉三塗，

必不能出。

如來涅槃何路修證？

必使婬機身心俱斷，

斷性亦無，

於佛菩提斯可希冀。

如我此說名為佛說；

不如此說即波旬說。

阿難！

又諸世界六道眾生，
其心不殺：

則不隨其生死相續。

汝修三昧本出塵勞，

殺心不除塵不可出。

縱有多智禪定現前，

如不斷殺必落神道。

上品之人為大力鬼；

中品則為飛行夜叉、

諸鬼帥等；

下品當為地行羅刹。

彼諸鬼神亦有徒眾，

各各自謂成無上道。

我滅度後末法之中，

多此鬼神熾盛世間，

自言食肉得菩提路。

阿難！

我令比丘食五淨肉，

此肉皆我神力化生，

本無命根。

汝婆羅門地多蒸濕，

加以砂石草菜不生，

我以大悲神力所加，

因大慈悲假名為肉，

汝得其味；

奈何如來滅度之後，

食眾生肉名為釋子！

汝等當知是食肉人，

縱得心開似三摩地，

皆大羅刹，

報終必沈生死苦海，

非佛弟子。

如是之人相殺相吞，

相食未已，

云何是人得出三界？

汝教世人修三摩地，

次斷殺生，

是名如來先佛世尊，

第二決定清淨明誨！

是故阿難！

若不斷殺修禪定者，

譬如有人自塞其耳，

高聲大叫求人不聞，

此等名為欲隱彌露。

清淨比丘及諸菩薩，

於岐路行不蹋生草、

況以手拔？

云何大悲取諸眾生、

血肉充食？

若諸比丘不服東方、

絲綿絹帛及是此土、

靴履裘毳乳酪醍醐，

如是比丘於世真脫，

酬還宿債不遊三界。
何以故？

服其身分皆為彼緣；
如人食其地中百穀、
足不離地。

必使身心於諸眾生、
若身身分身心二塗、
不服不食。

我說是人真解脫者。
如我此說名為佛說；
不如此說即波旬說。

阿難！

又復世界六道眾生，
其心不偷：

則不隨其生死相續。
汝修三昧本出塵勞，
偷心不除塵不可出。
縱有多智禪定現前，

如不斷偷必落邪道。

上品精靈中品妖魅、
下品邪人諸魅所著。

彼等群邪亦有徒眾，
各各自謂成無上道。

我滅度後末法之中，
多此妖邪熾盛世間，
潛匿姦欺稱善知識，

各自謂已得上人法，
炫惑無識恐令失心，
所過之處其家耗散。

我教比丘循方乞食，
令其捨貪成菩提道。

諸比丘等不自熟食，
寄於殘生旅泊三界，
示一往還去已無返。
云何賊人假我衣服，
裨販如來造種種業？

皆言佛法卻非出家、
具戒比丘為小乘道。
由是疑誤無量眾生，
墮無間獄！

若我滅後其有比丘，
發心決定修三摩提，
能於如來形像之前，
身然一燈燒一指節，
及於身上爇一香炷，
我說是人無始宿債，
一時酬畢，

長揖世間永脫諸漏。
雖未即明無上覺路，
是人於法已決定心。
若不為此捨身微因，
縱成無為必還生人，
酬其宿債，
如我馬麥正等無異。

汝教世人修三摩地，
後斷偷盜，
是名如來先佛世尊，
第三決定清淨明誨！
是故阿難！

若不斷偷修禪定者，
譬如有人水灌漏卮，
欲求其滿，
縱經塵劫終無平復。
若諸比丘，
衣鉢之餘分寸不畜，
乞食餘分施餓眾生；
於大集會合掌禮眾，
有人捶詈同於稱讚；
必使身心二俱捐捨，
身肉骨血與眾生共；
不將如來不了義說，
迴為己解以誤初學；

佛印是人得真三昧。
如我所說名為佛說；
不如此說即波旬說。

阿難！

如是世界六道眾生，
雖則身心無殺盜婬，
三行已圓若大妄語，
即三摩地不得清淨，
成愛見魔失如來種。
所謂：未得謂得、
未證言證；
或求世間尊勝第一。
謂前人言：
我今已得須陀洹果、
斯陀含果阿那含果、
阿羅漢道辟支佛乘、
十地地前諸位菩薩，

求彼禮懺貪其供養；
是一顛迦銷滅佛種；
如人以刀斷多羅木，
佛記是人：

永殞善根無復知見、
沈三苦海不成三昧。
我滅度後，
敕諸菩薩及阿羅漢，
應身生彼末法之中，
作種種形度諸輪轉；
或作沙門白衣居士、
人王宰官童男童女，
如是乃至婬女寡婦、
姦偷屠販、
與其同事稱讚佛乘，
令其身心入三摩地。
終不自言我真菩薩、
真阿羅漢，

洩佛密因輕言未學。
唯除命終陰有遺付。
云何是人惑亂眾生，
成大妄語？
汝教世人修三摩地，
後復斷除諸大妄語。
是名如來先佛世尊，
第四決定清淨明誨！
是故阿難！
若不斷其大妄語者，
如刻人糞為栴檀形，
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？
譬如窮人妄號帝王，
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？
若諸比丘心如直弦，
一切真實入三摩地、
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

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，
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，
譬如以塵揚於順風，
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。
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、
五尺已下取其黃土，
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，
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。

令其四外遍懸幡華，
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。
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。
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。

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。

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，
雖蒙如來佛頂神咒，
冥獲其力尚未親聞。
唯願大慈重為宣說，
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，
一一光明皆遍示現，
十恆河沙金剛密跡，
擎山持杵遍虛空界。
大眾仰觀，
畏愛兼抱求佛哀祐，
一心聽佛無見頂相，
放光如來宣說神咒：

南無薩怛他蘇伽多耶
阿囉訶帝三藐三菩陀寫(一)
南無薩怛他佛陀

俱胝瑟尼釤(二)

南無薩婆勃陀勃地

薩跢鞞弊(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(一〇)
南無提婆離瑟赧(一一)
南無悉陀耶毗地耶

陀囉離瑟赧(一二)

舍波奴揭囉訶娑訶娑囉

摩他喃(一三)

南無跋囉訶摩尼(一四)

南無因陀囉耶(一五)

南無婆伽婆帝(一六)

嚧陀囉耶(一七)

烏摩般帝(一八)

娑醯夜耶(一九)

南無婆伽婆帝(二〇)

那囉野拏耶(二一)

槃遮摩訶三慕陀囉(22)	波囉訶囉拏囉闍耶(5)	薩憐捺囉刺闍耶(58)
南無悉羯唎多耶(23)	跢他伽多耶(5)	跢他伽多耶(59)
南無婆伽婆帝(24)	南無婆伽婆帝(42)	阿囉訶帝(60)
摩訶迦囉耶(25)	南無阿彌多婆耶(43)	三藐三菩陀耶(61)
地唎般剌那伽囉(26)	跢他伽多耶(5)	南無婆伽婆帝(61)
毗陀囉波拏迦囉耶(27)	阿囉訶帝(45)	舍雞野母那曳(63)
阿地目帝(28)	三藐三菩陀耶(46)	跢他伽多耶(64)
尸摩舍那泥婆悉泥(29)	南無婆伽婆帝(47)	阿囉訶帝(65)
摩怛唎伽拏(30)	阿闍鞞耶(48)	三藐三菩陀耶(66)
南無悉羯唎多耶(31)	跢他伽多耶(49)	南無婆伽婆帝(67)
南無婆伽婆帝(32)	阿囉訶帝(50)	刺怛那雞都囉闍耶(68)
多他伽跢俱囉耶(33)	三藐三菩陀耶(51)	跢他伽多耶(69)
南無般頭摩俱囉耶(34)	南無婆伽婆帝(52)	阿囉訶帝(70)
南無跋闍囉俱囉耶(35)	鞞沙闍耶俱盧吠柱唎耶(53)	三藐三菩陀耶(71)
南無摩尼俱囉耶(36)	般囉婆囉闍耶(54)	帝瓢南無薩羯唎多(72)
南無伽闍俱囉耶(37)	跢他伽多耶(55)	翳曇婆伽婆多(73)
南無婆伽婆帝(38)	南無婆伽婆帝(56)	薩怛他伽都瑟尼釤(74)
帝唎茶輸囉西那(39)	三補師毖多(57)	薩怛多般怛藍(75)

南無阿婆囉視耽(76)

般囉帝揚岐囉(77)

薩囉婆部多揭囉訶(78)

尼羯囉訶揭迦囉訶尼(79)

跋囉毖地耶叱陀爾(80)

阿迦囉蜜唎柱(81)

般唎怛囉耶停揭唎(82)

薩囉婆槃陀那目叉尼(83)

薩囉婆突瑟吒(84)

突悉乏般那爾伐囉尼(85)

赭都囉失帝南(86)

羯囉訶娑訶薩囉若闍(87)

毗多崩娑那羯唎(88)

阿瑟吒冰舍帝南(89)

那叉剎怛囉若闍(90)

波囉薩陀那羯唎(91)

阿瑟吒南(92)

摩訶揭囉訶若闍(93)

毗多崩薩那羯唎(94)

薩婆舍都嚧爾婆囉若闍(95)

呼藍突悉乏難遮那舍尼(96)

毖沙舍悉怛囉(97)

阿吉尼烏陀迦囉若闍(98)

阿般囉視多具囉(99)

摩訶般囉戰持(100)

摩訶疊多(101)

摩訶帝闍(102)

摩訶稅多闍婆囉(103)

摩訶跋囉槃陀囉婆悉爾(104)

阿唎耶多囉(105)

毗唎俱知(106)

誓婆毗闍耶(107)

跋闍囉摩禮底(108)

毗舍嚧多(109)

勃騰罔迦(110)

跋闍囉制喝那阿遮(111)

摩囉制婆般囉質多(112)

跋闍囉擅持(113)

毗舍囉遮(114)

扇多舍鞞提婆補視多(115)

蘇摩嚧波(116)

摩訶稅多(117)

阿唎耶多囉(118)

摩訶婆囉阿般囉(119)

跋闍囉商羯囉制婆(120)

跋闍囉俱摩唎(121)

俱藍陀唎(122)

跋闍囉喝薩多遮(123)

毗地耶乾遮那摩唎迦(124)

嚧蘇母婆羯囉哆那(125)

鞞嚧遮那俱唎耶(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)

噓闍那跋闍囉頓稚遮(130)

悉耽婆那(147)

婆伽梵(164)

稅多遮迦摩囉(131)

虎針(148)

薩怛他伽都瑟尼釤(165)

剎奢尸波囉婆(132)

都嚧雍(149)

波囉點闍吉唎(166)

翳帝夷帝(133)

波羅瑟地耶三般叉

摩訶娑訶薩囉(167)

母陀囉羯拏(134)

拏羯囉(150)

勃樹娑訶薩囉室唎沙(168)

娑鞞囉讖(135)

虎針(151)

俱知娑訶薩泥帝嚧(169)

掘梵都(136)

都嚧雍(152)

阿弊提視婆唎多(170)

印兔那麼麼寫(137)

薩婆藥叉喝囉剎娑(153)

吒吒毘迦(171)

揭囉訶若闍(154)

摩訶跋闍嚧陀囉(172)

烏針(138)

毗騰崩薩那羯囉(155)

帝唎菩薩那(173)

唎瑟揭拏(139)

虎針(156)

曼荼囉(174)

般刺舍悉多(140)

都嚧雍(157)

烏針(175)

薩怛他伽都瑟尼釤(141)

者都囉尸底南(158)

莎悉帝薄婆都(176)

虎針(142)

揭囉訶娑訶薩囉南(159)

麼麼(177)

都嚧雍(143)

毗騰崩薩那囉(160)

印兔那麼麼寫(178)

瞻婆那(144)

虎針(161)

虎針(145)

都嚧雍(162)

囉闍婆夜(179)

都嚧雍(146)

囉叉(163)

主囉跋夜(180)

阿祇尼婆夜(181)	毗舍遮揭囉訶(198)	毗多訶唎喃(216)
烏陀迦婆夜(182)	部多揭囉訶(199)	婆多訶唎喃(217)
毗沙婆夜(183)	鳩槃荼揭囉訶(200)	阿輸遮訶唎女(218)
舍薩多囉婆夜(184)	補丹那揭囉訶(201)	質多訶唎女(219)
婆囉斫羯囉婆夜(185)	迦吒補丹那揭囉訶(202)	帝鈇薩鞞鈇(220)
突瑟叉婆夜(186)	悉乾度揭囉訶(203)	薩婆揭囉訶南(221)
阿舍 ^爾 婆夜(187)	阿播悉摩囉揭囉訶(204)	毗陀耶闍瞋陀夜彌(222)
阿迦囉蜜唎柱婆夜(188)	烏檀摩陀揭囉訶(205)	雞囉夜彌(223)
陀囉尼部彌劍	車夜揭囉訶(206)	波唎跋囉者迦訶唎擔(224)
波伽波陀婆夜(189)	醯唎婆帝揭囉訶(207)	毗陀夜闍瞋陀夜彌(225)
烏囉迦婆多婆夜(190)	社多訶唎喃(208)	雞囉夜彌(226)
刺闍壇茶婆夜(191)	揭婆訶唎喃(209)	茶演尼訶唎擔(227)
那伽婆夜(192)	噓地囉訶唎喃(210)	毗陀夜闍瞋陀夜彌(228)
毗條怛婆夜(193)	忙娑訶唎喃(211)	雞囉夜彌(229)
蘇波囉拏婆夜(194)	謎陀訶唎喃(212)	摩訶般輸般怛夜(230)
藥叉揭囉訶(195)	摩闍訶唎喃(213)	噓陀囉訶唎擔(231)
囉叉私揭囉訶(196)	闍多訶唎女(214)	毗陀夜闍瞋陀夜彌(232)
畢唎多揭囉訶(197)	視比多訶唎喃(215)	雞囉夜彌(233)

那囉夜拏訖唎擔(234)

毗陀夜闍瞋陀夜彌(235)

雞囉夜彌(236)

怛埵伽嚧茶西訖唎擔(237)

毗陀夜闍瞋陀夜彌(238)

雞囉夜彌(239)

摩訶迦囉摩怛唎伽拏

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)

赭咄囉婆耆儻訖唎擔(250)

毗陀夜闍瞋陀夜彌(251)

雞囉夜彌(252)

毗唎羊訖唎知(253)

難陀雞沙囉伽拏般帝(254)

索嚧夜訖唎擔(255)

毗陀夜闍瞋陀夜彌(256)

雞囉夜彌(257)

那揭那舍囉婆拏訖唎擔(258)

毗陀夜闍瞋陀夜彌(259)

雞囉夜彌(260)

阿羅漢訖唎擔

毗陀夜闍瞋陀夜彌(261)

雞囉夜彌(262)

毗多囉伽訖唎擔(263)

毗陀夜闍瞋陀夜彌(264)

雞囉夜彌跋闍囉波儻(265)

具嚧夜具嚧夜(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)

婆伽梵(273)

薩怛多般怛囉(274)

南無粹都帝(275)

阿悉多那囉刺迦(276)

波囉婆悉普吒(277)

毗迦薩怛多鉢帝唎(278)

什佛囉什佛囉(279)

陀囉陀囉(280)

頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀(281)

虎針(282)

虎針(283)

泮吒(284)

泮吒泮吒泮吒泮吒 (285)

娑訶 (286)

醯醢泮 (287)

阿牟迦耶泮 (288)

阿波囉提訶多泮 (289)

婆囉波囉陀泮 (290)

阿素囉毗陀囉波迦泮 (291)

薩婆提鞞弊泮 (292)

薩婆那伽弊泮 (293)

薩婆藥叉弊泮 (294)

薩婆乾闥婆弊泮 (295)

薩婆補丹那弊泮 (296)

迦吒補丹那弊泮 (297)

薩婆突狼枳帝弊泮 (298)

薩婆突澀比嚩訖瑟帝

弊泮 (299)

薩婆什婆唎弊泮 (300)

薩婆阿播悉摩嚩弊泮 (301)

薩婆舍囉婆拏弊泮 (302)

薩婆地帝雞弊泮 (303)

薩婆怛摩陀繼弊泮 (304)

薩婆毗陀耶囉誓遮嚩

弊泮 (305)

闍夜羯囉摩度羯囉 (306)

薩婆囉他娑陀雞弊泮 (307)

毗地夜遮唎弊泮 (308)

者都囉縛耆儻弊泮 (309)

跋闍囉俱摩唎 (310)

毗陀夜囉誓弊泮 (311)

摩訶波囉丁羊叉耆唎

弊泮 (312)

跋闍囉商羯囉夜 (313)

波囉丈耆囉闍耶泮 (314)

摩訶迦囉夜 (315)

摩訶末怛唎迦拏 (316)

南無娑羯唎多夜泮 (317)

毖瑟拏婢曳泮 (318)

勃囉訶牟尼曳泮 (319)

阿耆尼曳泮 (320)

摩訶羯唎曳泮 (321)

羯囉檀遲曳泮 (322)

蔑怛唎曳泮 (323)

嘑怛唎曳泮 (324)

遮文茶曳泮 (325)

羯邏囉怛唎曳泮 (326)

迦般唎曳泮 (327)

阿地目質多迦尸摩舍那 (328)

婆私儻曳泮 (329)

演古質 (330)

薩埵婆寫 (331)

麼麼印兔那麼麼寫 (332)

突瑟吒質多 (333)

阿末怛唎質多 (334)

烏闍訶囉 (335)

伽婆訶囉 (336)

噓地囉訶囉 (337)

婆娑訶囉 (338)

摩闍訶囉 (339)

闍多訶囉 (340)

視毖多訶囉 (341)

跋略夜訶囉 (342)

乾陀訶囉 (343)

布史波訶囉 (344)

頗囉訶囉 (345)

婆寫訶囉 (346)

般波質多 (347)

突瑟吒質多 (348)

勞陀囉質多 (349)

藥叉揭囉訶 (350)

囉刹娑揭囉訶 (351)

閉隸多揭囉訶 (352)

毗舍遮揭囉訶 (353)

部多揭囉訶 (354)

鳩槃荼揭囉訶 (355)

悉乾陀揭囉訶 (356)

烏怛摩陀揭囉訶 (357)

車夜揭囉訶 (358)

阿播薩摩囉揭囉訶 (359)

宅祛革荼耆尼揭囉訶 (360)

唎佛帝揭囉訶 (361)

闍彌迦揭囉訶 (362)

舍俱尼揭囉訶 (363)

姥陀囉難地迦揭囉訶 (364)

阿藍婆揭囉訶 (365)

乾度波尼揭囉訶 (366)

什伐囉堙迦醯迦 (367)

墜帝藥迦 (368)

怛隸帝藥迦 (369)

者突託迦 (370)

昵提什伐囉

毖釤摩什伐囉 (371)

薄底迦 (372)

鼻底迦 (373)

室隸瑟蜜迦 (374)

娑儻般帝迦 (375)

薩婆什伐囉 (376)

室嚧吉帝 (377)

末陀鞞達嚧制劍 (378)

阿綺嚧鉗 (379)

目佉嚧鉗 (380)

羯唎突嚧鉗 (381)

揭囉訶揭藍 (382)

羯拏輸藍 (383)

憚多輸藍 (384)

迄唎夜輸藍 (385)

末麼輸藍 (386)

跋唎室婆輸藍 (387)

毖栗瑟吒輸藍(388)

烏陀囉輸藍(389)

羯知輸藍(390)

跋悉帝輸藍(391)

鄔嚧輸藍(392)

常伽輸藍(393)

喝悉多輸藍(394)

跋陀輸藍(395)

娑房盎伽般囉丈伽輸藍(396)

部多毖路茶(397)

茶耆尼什婆囉(398)

陀突嚧迦建咄嚧

吉知婆路多毗(399)

薩般嚧訶凌伽(400)

輸沙怛囉娑那羯囉(401)

毗沙喻迦(402)

阿耆尼烏陀迦(403)

末囉鞞囉建路囉(404)

阿迦囉蜜唎咄怛斂部迦(405)

地栗刺吒(406)

毖唎瑟質迦(407)

薩婆那俱囉(408)

肆引伽弊揭囉唎

藥叉怛囉芻(409)

末囉視吠帝鈇娑鞞鈇(410)

悉怛多鉢怛囉(411)

摩訶跋闍嚧瑟尼鈇(412)

摩訶般賴丈耆藍(413)

夜波突陀舍喻闍那(414)

辯怛隸拏(415)

毗陀耶槃曇迦嚧彌(416)

帝殊槃曇迦嚧彌(417)

般囉毗陀槃曇迦嚧彌(418)

路姪他(419)

唵(420)

阿那隸(421)

毗舍提(422)

鞞囉跋闍囉陀唎(423)

槃陀槃陀儻(424)

跋闍囉謗尼泮(425)

虎𤘿都嚧甕泮(426)

莎婆訶(427)

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，

得成無上正遍知覺。

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、
盲聾瘖啞怨憎會苦、
愛別離苦求不得苦、
五陰熾盛大小諸橫，
同時解脫。

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，
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。
若我說是、
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！
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。

并其眷屬皆領深恩，
常加守護。

從第一劫乃至後身，

若我滅後末世眾生，

阿難當知：

生生不生藥叉羅刹、
及富單那迦吒富單、

有能自誦若教他誦，

是咒常有八萬四千，

那鳩槃荼毘舍遮等，

當知如是誦持眾生，

那由他恆河沙俱胝，

并諸餓鬼有形無形、

火不能燒水不能溺，

金剛藏王菩薩種族，

有想無想如是惡處。

大毒小毒所不能害！

一一皆有諸金剛眾，

是善男子，

如是乃至龍天鬼神、

而為眷屬晝夜隨侍。

精祇魔魅所有惡咒，

設有眾生於散亂心，

若讀若誦若書若寫、

皆不能著心得正受！

非三摩地心憶口持，

若帶若藏諸色供養，

一切咒詛魘蠱毒藥、

是金剛王，

劫劫不生，

金毒銀毒草木蟲蛇、

常隨從彼諸善男子、

貧窮下賤不可樂處。

萬物毒氣入此人口，

何況決定菩提心者？

此諸眾生，

成甘露味；

此諸金剛菩薩藏王，

縱其自身不作福業，

一切惡星并諸鬼神，

精心陰速發彼神識，

十方如來所有功德，

殄心毒人，

是人應時心能記憶，

悉與此人由是得於，

於如是人不能起惡。

八萬四千恆河沙劫、

恆河沙阿僧祇，

頻那夜迦諸惡鬼王，

周遍了知得無疑惑。

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。

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，
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，
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。

阿難！若諸國土，
州縣聚落饑荒疫癘，
或復刀兵賊難鬪諍，
兼餘一切厄難之地，
寫此神咒安城四門，
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。
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，
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！

爾時梵王，
并天帝釋四大天王，
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、
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，

若在這場及餘經行，
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。
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、
瞪瞞瞻仰。

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。
阿難大眾合掌剎心，
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：
眾生世界二顛倒因。

顛倒不生，
斯則如來真三摩地。

阿難！

云何名為眾生顛倒？

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。

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。

熏已成業同業相感；

因有感業相滅相生。

由是故有眾生顛倒。

阿難！

云何名為世界顛倒？

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。

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，

窮十二變為一旋復。

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。

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：

濕相蔽尸流轉國土，
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，
轉蛻飛行其類充塞；

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，
以蝦為目其類充塞；

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；

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

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經
卷第八

阿難！

如是眾生一一類中，
亦各具十二顛倒，
猶如捏目亂花發生；
顛倒妙圓真淨明心，
具足如斯虛妄亂想。
汝今修證佛三摩地，
於是本因元所亂想；
立三漸次方得除滅。
如淨器中除去毒蜜，
以諸湯水并雜灰香，
洗滌其器後貯甘露。

云何名為三種漸次？
一者、修習除其助因。
二者、真修剷其正性。
三者、增進違其現業。

云何助因？

阿難！

如是世界十二類生，
不能自全依四食住，
所謂段食、觸食、
思食、識食；
是故佛說一切眾生，
皆依食住。
阿難！一切眾生，
食甘故生食毒故死。
是諸眾生求三摩地，
當斷世間五種辛菜。
是五種辛，

熟食發姪生啖增恚。
如是世界食辛之人，
縱能宣說十二部經，
十方天仙嫌其臭穢、
咸皆遠離；
諸餓鬼等因彼食次、
舐其唇吻；
常與鬼住福德日消，
長無利益。

是食辛人修三摩地，
菩薩天仙十方善神，
不來守護。

大力魔王得其方便，
現作佛身來為說法。
非毀禁戒讚姪怒癡，
命終自為魔王眷屬，
受魔福盡墮無間獄。
阿難！

修菩提者永斷五辛，
是則名為，
第一增進修行漸次。

云何正性？

阿難！

如是眾生入三摩地，
要先嚴持清淨戒律；
永斷婬心不食酒肉，
以火淨食無啖生氣。
阿難！是修行人，
若不斷婬及與殺生，
出三界者無有是處。

當觀婬欲，

猶如毒蛇如見怨賊。

先持聲聞四棄八棄，

執身不動；

後行菩薩清淨律儀，

執心不起。

禁戒成就則於世間，
永無相生相殺之業。
偷劫不行無相負累，
亦於世間不還宿債。
是清淨人修三摩地，
父母肉身不須天眼、
自然觀見十方世界，
睹佛聞法親奉聖旨；
得大神通遊十方界，
宿命清淨得無艱險；
是則名為
第二增進修行漸次。

云何現業？

阿難！如是清淨，
持禁戒人心無貪婬，
於外六塵不多流逸。

因不流逸旋元自歸，
塵既不緣根無所偶，
反流全一六用不行；
十方國土皎然清淨。

譬如琉璃內懸明月，
身心快然妙圓平等、
獲大安隱；

一切如來密圓淨妙，
皆現其中。

是人即獲無生法忍。
從是漸修，

隨所發行安立聖位。
是則名為
第三增進修行漸次。

阿難！是善男子，

欲愛乾枯根境不偶，
現前殘質不復續生。

執心虛明純是智慧，
慧性明圓瑩十方界，
乾有其慧名乾慧地。
欲習初乾，
未與如來法流水接。
即以此心中中流入，
圓妙開敷；
從真妙圓重發真妙，
妙信常住。
一切妄想滅盡無餘，
中道純真名信心住。
真信明了一切圓通，
蔭處界三不能為礙。
如是乃至過去未來，
無數劫中捨身受身，
一切習氣皆現在前。
是善男子皆能憶念，
得無遺忘名念心住。

妙圓純真真精發化，
無始習氣通一精明。
唯以精明進趣真淨，
名精進心。
心精現前純以智慧，
名慧心住。
執持智明周遍寂湛，
寂妙常凝名定心住。
定光發明明性深入，
唯進無退名不退心。
心進安然保持不失，
十方如來氣分交接，
名護法心。
覺明保持能以妙力，
迴佛慈光向佛安住，
猶如雙鏡光明相對，
其中妙影重重相入，
名迴向心。

心光密迴獲佛常凝，
無上妙淨安住無為、
得無遺失名戒心住。
住戒自在能遊十方，
所去隨願名願心住。
阿難！是善男子，
以真方便發此十心，
心精發暉十用涉入，
圓成一心名發心住。
心中發明，
如淨琉璃內現精金，
以前妙心履以成地，
名治地住。
心地涉知俱得明了，
遊履十方得無留礙，
名修行住。
行與佛同受佛氣分，

如中陰身自求父母，
陰信冥通入如來種，
名生貴住。

既遊道胎親奉覺胤，
如胎已成人相不缺，
名方便俱足住。

容貌如佛心相亦同，
名正心住。

身心合成日益增長，
名不退住。

十身靈相一時具足，
名童真住。

形成出胎親為佛子，
名法王子住。

表以成人如國大王，
以諸國事分委太子；
彼剎利王世子長成，
陳列灌頂名灌頂住。

阿難！

是善男子成佛子已，
具足無量

如來妙德十方隨順，
名歡喜行。

善能利益一切眾生，
名饒益行。

自覺覺他得無違拒，
名無瞋恨行。

種類出生窮未來際，
三世平等十方通達，

名無盡行。
一切合同種種法門，

得無差誤，
名離癡亂行。

則於同中顯現群異，
一一異相各各見同，
名善現行。

如是乃至十方虛空，

滿足微塵一一塵中，
現十方界；

現塵現界不相留礙，
名無著行。

種種現前
咸是第一波羅蜜多，

名尊重行。
如是圓融，

能成十方諸佛軌則，
名善法行。

一一皆是清淨無漏，
一真無為性本然故，

名真實行。

阿難！是善男子，
滿足神通成佛事已，
純潔精真遠諸留患，

當度眾生滅諸度相，
迴無為心向涅槃路，
名救護一切眾生，
離眾生相迴向。
壞其可壞遠離諸離，
名不壞迴向。
本覺湛然覺齊佛覺，
名等一切佛迴向。
精真發明地如佛地，
名至一切處迴向。
世界如來，
互相涉入得無罣礙，
名無盡功德藏迴向。
於同佛地，
地中各各生清淨因，
依因發揮取涅槃道，
名隨順平等善根迴向。
真根既成，

十方眾生皆我本性，
性圓成就不失眾生，
名隨順等觀
一切眾生迴向。
即一切法離一切相，
唯即與離二無所著，
名真如相迴向。
真得所如十方無礙，
名無縛解脫迴向。
性德圓成法界量滅，
名法界無量迴向。
阿難！是善男子，
盡是清淨四十一心，
次成四種妙圓加行。
即以佛覺用為己心，
若出未出，
猶如鑽火欲然其木，

名為煖地。
又以己心成佛所履，
若依非依如登高山，
身入虛空下有微礙，
名為頂地。
心佛二同善得中道，
如忍事人非懷非出，
名為忍地。
數量銷滅，
迷覺中道二無所目，
名世第一地。
阿難！是善男子，
於大菩提善得通達，
覺通如來盡佛境界，
名歡喜地。
異性入同同性亦滅，
名離垢地。

淨極明生名發光地。
明極覺滿名燄慧地。
一切同異所不能至，
名難勝地。
無為真如性淨明露，
名現前地。
盡真如際名遠行地。
一真如心名不動地。
發真如用名善慧地。
阿難！
是諸菩薩從此已往，
修習畢功功德圓滿，
亦目此地名修習位。
慈陰妙雲覆涅槃海，
名法雲地。
如來逆流如是菩薩，
順行而至覺際入交，
名為等覺。

阿難！
從乾慧心至等覺已，
是覺始獲金剛心中，
初乾慧地。
*〔註〕
如是重重，
單、複十、二，
方盡妙覺成無上道。
是種種地，
皆以金剛觀察如幻
十種深喻，
奢摩他中用諸如來，
毘婆舍那清淨修證，
漸次深入。
阿難！
如是皆以三增進故，
善能成就五十五位，

真菩提路。
作是觀者名為正觀；
若他觀者名為邪觀。
爾時文殊師利法王子，
在大眾中即從座起，
頂禮佛足而白佛言：
當何名是經？
我及眾生云何奉持？
佛告文殊師利：
是經名大佛頂悉怛多
般怛囉無上寶印、
十方如來清淨海眼。
亦名
救護親因度脫阿難，
及此會中性比丘尼，
得菩提心入遍知海。
亦名
如來密因修證了義。

亦名

大方廣妙蓮華王，

十方佛母陀羅尼咒。

亦名

灌頂章句，

諸菩薩萬行首楞嚴。

汝當奉持。

說是語已，

即時阿難及諸大眾，

得蒙如來，

開示密印般怛囉義，

兼聞此經了義名目，

頓悟禪那修進聖位，

增上妙理心慮虛凝，

斷除三界修心，

六品微細煩惱。

即從座起頂禮佛足，

合掌恭敬而白佛言：

大威德世尊！

慈音無遮善開眾生，

微細沈惑令我今日，

身心快然得大饒益。

世尊！

若此妙明真淨妙心，

本來徧圓，

如是乃至大地草木、

蠕動含靈本元真如，

即是如來成佛真體；

佛體真實，

云何復有地獄餓鬼、

畜生修羅人天等道？

世尊！

此道為復本來自有？

為是眾生妄習生起？

世尊！

如寶蓮香比丘尼，

持菩薩戒私行姪欲，

妄言行姪非殺非偷，

無有業報。

發是語已先於女根，

生大猛火，

後於節節猛火燒然，

墮無間獄；

琉璃大王善星比丘，

琉璃為誅瞿曇族姓、

善星妄說一切法空，

生身陷入阿鼻地獄。

此諸地獄為有定處？

為復自然？

彼彼發業？

各各私受？

惟垂大慈發開童蒙，

令諸一切持戒眾生，

聞決定義歡喜頂戴，
謹潔無犯。

佛告阿難：

快哉此問！

令諸眾生不入邪見。

汝今諦聽當為汝說。

阿難！

一切眾生實本真淨，

因彼妄見有妄習生，

因此分開內分外分；

阿難！

內分即是眾生分內，

因諸愛染發起妄情，

情積不休能生愛水。

是故眾生，

心憶珍羞口中水出；

心憶前人、

或憐或恨目中淚盈；

貪求財寶、

心發愛涎舉體光潤；

心著行姪、

男女二根自然流液；

阿難！

諸愛雖別流結是同，

潤濕不升自然從墜，

此名內分。

阿難！

外分即是眾生分外，

因諸渴仰發明虛想，

想積不休能生勝氣。

是故眾生，

心持禁戒舉身輕清，

心持咒印顧盼雄毅，

心欲生天夢想飛舉，

心存佛國聖境冥現，

事善知識自輕身命。

阿難！

諸想雖別輕舉是同，

飛動不沈自然超越，

此名外分。

阿難！

一切世間生死相續，

生從順習死從變流，

臨命終時未捨煖觸，

一生善惡俱時頓現，

死逆生順二習相交，

純想即飛必生天上。

若飛心中，

兼福兼慧及與淨願，

自然心開，

見十方佛一切淨土，

隨願往生。

情少想多輕舉非遠，
即為飛仙大力鬼王、
飛行夜叉地行羅刹，
遊於四天所去無礙。

其中若有善願善心，
護持我法或護禁戒、
隨持戒人；
或護神咒隨持咒者，
或護禪定保綏法忍；
是等親住如來座下。

情想均等，
不飛不墜生於人間；
想明斯聰情幽斯鈍。
情多想少流入橫生，
重為毛群輕為羽族。

七情三想沈下水輪，

生於火際受氣猛火，
身為餓鬼常被焚燒；
水能害己無食無飲，
經百千劫。

九情一想下洞火輪，
身入風火二交過地；
輕生有間重生無間，
二種地獄；
純情即沈入阿鼻獄。
若沈心中有謗大乘，
毀佛禁戒誑妄說法，
虛貪信施濫膺恭敬，
五逆十重，
更生十方阿鼻地獄。
循造惡業雖則自招，
眾同分中兼有元地。
阿難！此等皆是，

彼諸眾生自業所感，
造十習因受六交報！

云何十因？阿難！

一者、婬習交接，
發於相磨研磨不休。
如是故有大猛火光，
於中發動如人以手，
自相摩觸煖相現前；
二習相然故有鐵床、
銅柱諸事。
是故十方一切如來，
色目行婬同名欲火，
菩薩見欲如避火坑。
二者、貪習交計，
發於相吸吸攬不止。
如是故有積寒堅冰，
於中凍冽如人以口，

吸縮風氣有冷觸生；
二習相陵故有吒吒、
波波、羅羅、
青赤白蓮寒冰等事。
是故十方一切如來，
色目多求同名貪水，
菩薩見貪如避瘴海。
三者、慢習交陵，
發於相恃馳流不息。
如是故有騰逸奔波，
積波為水如人口舌，
自相綿味因而水發；
二習相鼓故有血河、
灰河熱沙毒海鎔銅、
灌吞諸事。
是故十方一切如來，
色目我慢名飲癡水，
菩薩見慢如避巨溺。
四者、嗔習交衝，
發於相忤忤結不息，
心熱發火鑄氣為金。
如是故有刀山鐵橛、
劍樹劍輪斧鉞鎗鋸，
如人銜冤殺氣飛動；
二習相擊故有宮割、
斬斫剉刺撻擊諸事。
是故十方一切如來，
色目瞋恚名利刀劍，
菩薩見瞋如避誅戮。
五者、詐習交誘，
發於相調引起不住。
如是故有繩木絞校，
如水浸田草木生長；
二習相延故有杻械、
枷鎖鞭杖撾棒諸事。
是故十方一切如來，
色目奸偽同名讒賊，
菩薩見詐如畏豺狼。
六者、誑習交欺，
發於相罔誣罔不止，
飛心造奸。
如是故有塵土屎尿、
穢污不淨如塵隨風，
各無所見；
二習相加故有沒溺、
騰擲飛墜漂淪諸事。
是故十方一切如來，
色目欺誑同名劫殺，
菩薩見誑如踐蛇虺。
七者、怨習交嫌，
發於銜恨。
如是故有飛石投礫、
柙貯車檻甕盛囊撲。
如陰毒人懷抱畜惡；

二習相吞故有投擲、
擒捉擊射拋撮諸事。
是故十方一切如來，
色目怨家名違害鬼，
菩薩見怨如飲鴆酒。
八者、見習交明，
如薩迦耶見禁戒取，
邪悟諸業發於違拒，
出生相反。
如是故有王使主吏，
證執文籍如行路人，
來往相見；
二習相交故有勘問、
權詐考訊推鞠察訪、
披究照明善惡童子，
手執文簿辭辯諸事。
是故十方一切如來，
色目惡見同名見坑，

菩薩見諸虛妄遍執，
如臨毒壑。
九者、枉習交加，
發於誣謗。
如是故有合山合石，
碾礧耕磨如讒賊人，
逼枉良善；
二習相排故有壓捺、
撻按蹙漉衡度諸事。
是故十方一切如來，
色目怨謗同名讒虎，
菩薩見枉如遭霹靂。
十者、訟習交誼，
發於藏覆。
如是故有鑑見照燭，
如於日中不能藏影；
二習相陳故有惡友、
業鏡、火珠、

披露宿業對驗諸事。
是故十方一切如來，
色目覆藏同名陰賊，
菩薩觀覆如戴高山，
履於巨海。
云何六報？阿難！
一切眾生六識造業，
所招惡報從六根出。
云何惡報從六根出？
一者、見報，
招引惡果：
此見業交則臨終時，
先見猛火滿十方界，
亡者神識飛墜乘煙，
入無間獄。
發明二相：
一者、明見，

則能遍見種種惡物，

生無量畏；

二者、暗見，

寂然不見生無量恐。

如是見火，

燒聽：能為鑊湯烱銅，

燒息：能為黑煙紫焰，

燒味：能為焦丸鐵糜，

燒觸：能為熱灰爐炭，

燒心：能生星火迸灑、

煽鼓空界。

二者、聞報，

招引惡果：

此聞業交則臨終時，

先見波濤沒溺天地，

亡者神識降注乘流，

入無間獄。

發明二相：

一者、開聽，

聽種種鬧精神愁亂；

二者、閉聽，

寂無所聞幽魄沈沒。

如是聞波，

注聞：則能為責為詰；

注見：則能為雷為吼、

為惡毒氣；

注息：則能為雨為霧、

灑諸毒虫周滿身體；

注味：則能為膿為血、

種種雜穢；

注觸：則能為畜為鬼、

為糞為尿；

注意：則能為電為雹、

摧碎心魄。

三者、嗅報，

招引惡果：

此嗅業交則臨終時，

先見毒氣充塞遠近，

亡者神識從地踊出，

入無間獄。

發明二相：

一者、通聞，

被諸惡氣薰極心擾；

二者、塞聞，

氣掩不通悶絕於地。

如是嗅氣，

衝息：則能為質為履；

衝見：則能為火為炬；

衝聽：則能為沒為溺、

為洋為沸；

衝味：則能為餒為爽；

衝觸：則能為綻為爛、

為大肉山有百千眼，

無量啞食；

衝思：則能為灰為瘴、
為飛砂礫擊碎身體。

四者、味報，

招引惡果：

此味業交則臨終時，

先見鐵網猛燄熾烈，

周覆世界亡者神識，

下透掛網倒懸其頭，

入無間獄。

發明二相：

一者、吸氣，

結成寒冰凍裂身肉；

二者、吐氣，

飛為猛火焦爛骨髓。

如是嘗味，

歷嘗：則能為承為忍；

歷見：則能為然金石；

歷聽：則能為利兵刃；

歷息：則能為大鐵籠，
彌覆國土；

歷觸：則能為弓為箭、

為弩為射；

歷思：則能為飛熱鐵、

從空雨下。

五者、觸報，

招引惡果：

此觸業交則臨終時，

先見大山四面來合，

無復出路亡者神識，

見大鐵城火蛇火狗、

虎狼師子牛頭獄卒、

馬頭羅刹手執槍稍，

驅入城門向無間獄。

發明二相：

一者、合觸，

合山逼體骨肉血潰；

二者、離觸，
刀劍觸身心肝屠裂。

如是合觸，

歷觸：則能為道為觀、

為廳為案；

歷見：則能為燒為熱；

歷聽：則能為撞為擊、

為刺為射；

歷息：則能為括為袋、

為考為縛；

歷嘗：則能為耕為鉗、

為斬為截；

歷思：則能為墜為飛、

為煎為炙。

六者、思報，

招引惡果：

此思業交則臨終時，

先見惡風吹壞國土，

亡者神識被吹上空，
旋落乘風墮無間獄。

發明二相：

一者，不覺，

迷極則荒奔走不息；

二者，不迷，

覺知則苦無量煎燒，

痛深難忍。

如是邪思，

結思：則能為方為所；

結見：則能為鑒為證；

結聽：則能為大合石、

為冰為霜、為土為霧；

結息：則能為大火車、

火船火檻；

結嘗：則能為大叫喚、

為悔為泣；

結觸：則能為大為小、

為一日中萬生萬死、
為偃為仰。

阿難！

是名地獄十因六果，

皆是眾生迷妄所造。

若諸眾生惡業同造，

入阿鼻獄受無量苦、

經無量劫。

六根各造及彼所作，

兼境兼根，

是人則入八無間獄。

身口意三作殺盜婬，

是人則入十八地獄。

三業不兼，

中間或為一殺一盜，

是人則入，

三十六地獄。

見見一根單犯一業，

是人則入，
一百八地獄。

由是眾生別作別造，

於世界中入同分地。

妄想發生非本來有。

復次阿難！

是諸眾生非破律儀，

犯菩薩戒毀佛涅槃；

諸餘雜業歷劫燒然，

後還罪畢受諸鬼形。

若於本因貪物為罪，

是人罪畢遇物成形，

名為怪鬼。

貪色為罪是人罪畢，

遇風成形名為魃鬼。

貪惑為罪是人罪畢，

遇畜成形名為魅鬼。

貪恨為罪是人罪畢，

遇蟲成形名蠱毒鬼。
貪憶為罪是人罪畢，
遇衰成形名為癘鬼。
貪傲為罪是人罪畢，
遇氣成形名為餓鬼。
貪罔為罪是人罪畢，
遇幽為形名為魘鬼。
貪明為罪是人罪畢，
遇精為形名魍魎鬼。
貪成為罪是人罪畢，
遇明為形名役使鬼。
貪黨為罪是人罪畢，
遇人為形名傳送鬼。
阿難！
是人皆以純情墜落，
業火燒乾上出為鬼。
此等皆是自妄想業
之所招引。

若悟菩提，
則妙圓明本無所有。

復次阿難！

鬼業既盡則情與想，
二俱成空方於世間，
與元負人怨對相值，
身為畜生酬其宿債。
物怪之鬼物銷報盡，
生於世間多為梟類。
風魃之鬼風銷報盡，
生於世間多為咎徵、
一切異類。
畜魅之鬼畜死報盡，
生於世間多為狐類。
蟲蠱之鬼蠱滅報盡，
生於世間多為毒類。
衰癘之鬼衰窮報盡，

生於世間多為蛔類。
受氣之鬼氣銷報盡，
生於世間多為食類。
綿幽之鬼幽銷報盡，
生於世間多為服類。
和精之鬼和銷報盡，
生於世間多為應類。
明靈之鬼明滅報盡，
生於世間多為休徵、
一切諸類。
依人之鬼人亡報盡，
生於世間多為循類。
阿難！
是等皆以業火乾枯，
酬其宿債傍為畜生。
此等亦皆、
自虛妄業之所招引。
若悟菩提，

則此妄緣本無所有。

如汝所言：寶蓮香等、

及琉璃王、善星比丘，

如是惡業本自發明，

非從天降亦非地出、

亦非人與；

自妄所招還自來受。

菩提心中，

皆為浮虛妄想凝結。

復次阿難！

從是畜生酬償先債。

若彼酬者分越所酬，

此等眾生還復為人，

返徵其剩。

如彼有力兼有福德，

則於人中不捨人身，

酬還彼力；

若無福者還為畜生，

償彼餘直。

阿難當知：

若用錢物或役其力，

償足自停。

如於中間殺彼身命，

或食其肉，

如是乃至經微塵劫，

相食相誅猶如轉輪，

互為高下無有休息；

除奢摩他及佛出世，

不可停寢。

汝今應知彼梟倫者，

酬足復形生人道中，

參合頑類。

彼咎徵者酬足復形，

生人道中參合異類。

彼狐倫者酬足復形，

生人道中參於庸類。

彼毒倫者酬足復形，

生人道中參合狠類。

彼蛔倫者酬足復形，

生人道中參合微類。

彼食倫者酬足復形，

生人道中參合柔類。

彼服倫者酬足復形，

生人道中參合勞類。

彼應倫者酬足復形，

生人道中參於文類。

彼休徵者酬足復形，

生人道中參合明類。

彼諸循倫酬足復形，

生人道中參於達類。

阿難！

是等皆以宿債畢酬，

復形人道皆無始來，

業計顛倒相生相殺，

不遇如來不聞正法，
於塵勞中法爾輪轉。
此輩名為可憐愍者。

阿難！復有從人，
不依正覺修三摩地，
別修妄念存想固形，
遊於山林人不及處，
有十種仙。

阿難！彼諸眾生：
堅固服餌而不休息，
食道圓成名地行仙。
堅固草木而不休息，
藥道圓成名飛行仙。
堅固金石而不休息，
化道圓成名遊行仙。
堅固動止而不休息，
氣精圓成名空行仙。

堅固津液而不休息，
潤德圓成名天行仙。
堅固精色而不休息，
吸粹圓成名通行仙。

堅固咒禁而不休息，
術法圓成名道行仙。
堅固思念而不休息，
思憶圓成名照行仙。
堅固交遘而不休息，
感應圓成名精行仙。
堅固變化而不休息，
覺悟圓成名絕行仙。

阿難！
是等皆於人中鍊心，
不修正覺別得生理
壽千萬歲；
休止深山或大海島，
絕於人境。

斯亦輪迴妄想流轉；
不修三昧報盡還來，
散入諸趣。

阿難！
諸世間人不求常住，
未能捨諸妻妾恩愛，
於邪淫中心不流逸，
澄瑩生明；

命終之後鄰於日月。
如是一類名四天王天。
於己妻房姪愛微薄，
於淨居時不得全味；
命終之後超日月明，
居人間頂。
如是一類名忉利天。
逢欲暫交去無思憶；
於人間世動少靜多；

命終之後於虛空中，
朗然安住；

日月光明上照不及，

是諸人等自有光明，

如是一類名須焰摩天。

一切時靜有應觸來，

未能違戾；

命終之後上升精微，

不接下界諸人天境，

乃至劫壞三災不及，

如是一類名兜率陀天。

我無欲心應汝行事，

於橫陳時味如嚼蠟，

命終之後生越化地，

如是一類名樂變化天。

無世間心同世行事，

於行事交了然超越；

命終之後遍能出超，

化無化境。

如是一類，

名他化自在天。

阿難！

如是六天，

形雖出動心跡尚交。

自此已還名為欲界。

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經
卷第八

*〔註〕

據守培法師《妙心疏》，
整句原意為：

「單十複十兩種位次」；

「單」：初修。

「複」：再修。

「十」：十地。

「二」：兩種位次：

等覺十地、妙覺十地。

「重重」：每一位中皆具十位，

每十位復皆具單、複

二位，

如是重複增上金剛十

地！

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經
卷第九

阿難！

世間一切所修心人，
不假禪那無有智慧，
但能執身不行婬欲；
若行若坐想念俱無、
愛染不生無留欲界；
是人應念身為梵侶，
如是一類名梵眾天。
欲習既除離欲心現，
於諸律儀愛樂隨順；
是人應時能行梵德，
如是一類名梵輔天。
身心妙圓威儀不缺，

清淨禁戒加以明悟；
是人應時能統梵眾，
為大梵王，
如是一類名大梵天。
阿難！此三勝流，
一切苦惱所不能逼，
雖非正修真三摩地，
清淨心中諸漏不動，
名為初禪。

阿難！

其次梵天統攝梵人、
圓滿梵行澄心不動，
寂湛生光，
如是一類名少光天。
光光相然照耀無盡，
映十方界遍成琉璃，
如是一類名無量光天。
吸持圓光成就教體，

發化清淨應用無盡，
如是一類名光音天。
阿難！此三勝流，
一切憂懸所不能逼。
雖非正修真三摩地，
清淨心中麤漏已伏，
名為二禪。

阿難！如是天人，

圓光成音披音露妙，
發成精行通寂滅樂，
如是一類名少淨天。
淨空現前引發無際，
身心輕安成寂滅樂，
如是一類名無量淨天。
世界身心一切圓淨，
淨德成就勝託現前，
歸寂滅樂，
如是一類名遍淨天。

阿難！

此三勝流具大隨順，
身心安隱得無量樂。
雖非正得真三摩地，
安隱心中歡喜畢具，
名為三禪。

阿難！復次天人，
不逼身心苦因已盡，
樂非常住久必壞生。
苦樂二心俱時頓捨，
麤重相滅淨福性生，
如是一類名福生天。
捨心圓融勝解清淨，
福無遮中得妙隨順，
窮未來際，
如是一類名福愛天。
阿難！
從是天中有二岐路：

若於先心無量淨光，

福德圓明修證而住，
如是一類名廣果天。

若於先心雙厭苦樂，
精研捨心相續不斷，
圓窮捨道身心俱滅，
心慮灰凝經五百劫；

是人既以生滅為因，
不能發明不生滅性，
初半劫滅後半劫生，
如是一類名無想天。

阿難！

此四勝流一切世間，
諸苦樂境所不能動。
雖非無為真不動地，
有所得心功用純熟，
名為四禪。

阿難！

此中復有五不還天，

於下界中九品習氣，
俱時滅盡。

苦樂雙亡下無卜居，
故於捨心眾同分中，
安立居處。

阿難！

苦樂兩滅鬥心不交，
如是一類名無煩天。
機括獨行研交無地，
如是一類名無熱天。
十方世界妙見圓澄、
更無塵象一切沈垢，
如是一類名善見天。
精見現前陶鑄無礙，
如是一類名善現天。
究竟群幾窮色性性，
入無邊際如是一類

名色究竟天。

阿難！此不還天，

彼諸四禪四位天王，

獨有欽聞不能知見。

如今世間曠野深山，

聖道場地皆阿羅漢，

所住持故世間麤人，

所不能見。

阿難！是十八天，

獨行無交未盡形累，

自此已還名為色界。

復次阿難！

從是有頂色邊際中，

其間復有二種岐路：

若於捨心發明智慧，

慧光圓通便出塵界，

成阿羅漢入菩薩乘，

如是一類，

名為迴心大阿羅漢。

若在捨心捨厭成就，

覺身為礙銷礙入空，

如是一類名為空處。

諸礙既銷無礙無滅，

其中唯留阿賴耶識，

全於末那半分微細，

如是一類名為識處。

空色既亡識心都滅，

十方寂然迴無攸往，

如是一類，

名無所有處。

識性不動以滅窮研，

於無盡中發宣盡性，

如存不存若盡非盡，

如是一類，

名為非想非非想處。

此等窮空不盡空理，

從不還天聖道窮者，

如是一類，

名不迴心鈍阿羅漢。

若從無想諸外道天，

窮空不歸迷漏無聞，

便入輪轉。

阿難！是諸天上，

各各天人則是凡夫，

業果酬答盡入輪；

彼之天王即是菩薩、

遊三摩地漸次增進，

迴向聖倫所修行路。

阿難！

是四空天身心滅盡，

定性現前無業果色，

從此逮終名無色界。

此皆不了妙覺明心，

積妄發生妄有三界；

中間妄隨七趣沈溺，

補特伽羅各從其類。

復次阿難！

是三界中復有四種，

阿修羅類：

若於鬼道以護法力，

乘通入空此阿修羅，

從卵而生鬼趣所攝。

若於天中降德貶墜，

其所卜居鄰於日月，

此阿修羅從胎而出，

人趣所攝。

有修羅王執持世界，

力洞無畏能與梵王、

及天帝釋四天爭權；

此阿修羅因變化有，

天趣所攝。

阿難！

別有一分下劣修羅、

生大海心沈水穴口，

旦遊虛空暮歸水宿；

此阿修羅因濕氣有！

畜生趣攝。

阿難！如是地獄，

餓鬼畜生人及神仙，

天洎修羅精研七趣，

皆是昏沈諸有為相，

妄想受生妄想隨業，

於妙圓明無作本心，

皆如空花元無所著，

但一虛妄更無根緒。

阿難！此等眾生，

不識本心受此輪迴，

經無量劫不得真淨，

皆由隨順殺盜婬故。

反此三種，

又則出生無殺盜婬；

有名鬼倫無名天趣，

有無相傾起輪迴性。

若得妙發三摩地者，

則妙常寂有無二無、

無二亦滅，

尚無不殺不偷不婬，

云何更隨殺盜婬事？

阿難！

不斷三業各各有私，

因各各私眾私同分，

非無定處自妄發生，

生妄無因無可尋究。

汝勗修行欲得菩提，

要除三惑！

不盡三惑縱得神通、

皆是世間有為功用；

習氣不滅落於魔道，
雖欲除妄倍加虛偽；
如來說為可哀憐者！
汝妄自造非菩提咎。
作是說者名為正說；
若他說者即魔王說。

即時如來將罷法座，
於師子床攬七寶几，
迴紫金山再來凭倚。
普告大眾及阿難言：
汝等有學緣覺聲聞！
今日迴心，
趣大菩提無上妙覺，
吾今已說真修行法，
汝猶未識修奢摩他、
毘婆舍那微細魔事；
魔境現前汝不能識，

洗心非正落於邪見。
或汝陰魔或復天魔、
或著鬼神或遭魑魅、
心中不明認賊為子；
又復於中得少為足，
如第四禪無聞比丘，
妄言證聖天報已畢，
衰相現前謗阿羅漢，
身遭後有墮阿鼻獄。
汝應諦聽：
吾今為汝仔細分別！
阿難起立，
并其會中同有學者，
歡喜頂禮伏聽慈誨。
佛告阿難及諸大眾：
汝等當知：
有漏世界十二類生，
本覺妙明覺圓心體，

與十方佛無二無別。
由汝妄想，
迷理為咎癡愛發生，
生發遍迷故有空性；
化迷不息有世界生。
則此十方微塵國土，
非無漏者，
皆是迷頑妄想安立。
當知虛空生汝心內，
猶如片雲點太清裏，
況諸世界在虛空耶？
汝等一人發真歸元，
此十方空皆悉銷殞。
云何空中，
所有國土而不振裂？
汝輩修禪飾三摩地；
十方菩薩，
及諸無漏大阿羅漢，

心精通胞當處湛然。

一切魔王，

及與鬼神諸凡夫天，

見其宮殿無故崩裂；

大地振坼水陸飛騰，

無不驚懼；

凡夫昏暗不覺遷訛。

彼等咸得五種神通，

唯除漏盡戀此塵勞，

如何令汝摧裂其處？

是故鬼神，

及諸天魔魍魎妖精，

於三昧時僉來惱汝。

然彼諸魔雖有大怒，

彼塵勞內汝妙覺中，

如風吹光如刀斷水、

了不相觸。

汝如沸湯彼如堅冰，

煖氣漸鄰不日銷殞，

徒恃神力但為其客，

成就破亂，

由汝心中五陰主人；

主人若迷客得其便。

當處禪那覺悟無惑，

則彼魔事無奈汝何。

陰銷入明，

則彼群邪咸受幽氣。

明能破暗近自銷殞，

如何敢留擾亂禪定？

若不明悟被陰所迷，

則汝阿難必為魔子、

成就魔人。

如摩登伽殊為眇劣，

彼唯咒汝破佛律儀，

八萬行中只毀一戒；

心清淨故尚未淪溺。

此乃隳汝寶覺全身，

如宰臣家忽逢籍沒，

宛轉零落無可哀救。

阿難當知：

汝坐道場銷落諸念；

其念若盡，

則諸離念一切精明，

動靜不移憶忘如一；

當住此處入三摩地。

如明目人處大幽暗；

精性妙淨心未發光，

此則名為色陰區宇。

若目明朗十方洞開，

無復幽黯名色陰盡。

是人則能超越劫濁。

觀其所由，

堅固妄想以為其本。

阿難！當在此中，

精研妙明四大不織；
少選之間身能出礙，
此名精明流溢前境。
斯但功用暫得如是，
非為聖證。
不作聖心名善境界；
若作聖解即受群邪。
阿難！復以此心，
精研妙明其身內徹，
是人忽然於其身內，
拾出蟻蛭，
身相宛然亦無傷毀，
此名精明流溢形體。
斯但精行暫得如是，
非為聖證。
不作聖心名善境界；
若作聖解即受群邪。
又以此心，

內外精研其時魂魄，
意志精神除執受身，
餘皆涉入互為賓主。
忽於空中聞說法聲，
或聞十方同敷密義。
此名精魄遞相離合，
成就善種暫得如是，
非為聖證。
不作聖心名善境界；
若作聖解即受群邪。
又以此心，
澄露皎徹內光發明；
十方遍作閻浮檀色，
一切種類化為如來。
于時忽見毘盧遮那，
踞天光臺千佛圍繞，
百億國土及與蓮華，
俱時出現。

此名心魂靈悟所染，
心光研明照諸世界，
暫得如是非為聖證。
不作聖心名善境界；
若作聖解即受群邪。
又以此心，
精研妙明觀察不停，
抑按降伏制止超越；
於時忽然十方虛空，
成七寶色或百寶色，
同時遍滿不相留礙，
青黃赤白各各純現。
此名抑按功力逾分，
暫得如是非為聖證。
不作聖心名善境界；
若作聖解即受群邪。
又以此心，
研究澄徹精光不亂。

忽於夜半在暗室內，
見種種物不殊白晝；
而暗室物亦不除滅。
此名心細密澄其見，
所視洞幽暫得如是，
非為聖證。
不作聖心名善境界；
若作聖解即受群邪。
又以此心，
圓入虛融四肢忽然，
同於草木火燒刀斫，
曾無所覺。
又則火光不能燒爇；
縱割其肉猶如削木。
此名塵併排四大性，
一向入純。
暫得如是非為聖證。
不作聖心名善境界；

若作聖解即受群邪。
又以此心，
成就清淨淨心功極，
忽見大地十方山河、
皆成佛國具足七寶，
光明遍滿。
又見恒沙諸佛如來，
遍滿空界樓殿華麗；
下見地獄上觀天宮、
得無障礙。
此名欣厭凝想日深，
想久化成非為聖證。
不作聖心名善境界；
若作聖解即受群邪。
又以此心，
研究深遠忽於中夜，
遙見遠方市井街巷、
親族眷屬或聞其語。

此名迫心逼極飛出，
故多隔見非為聖證。
不作聖心名善境界；
若作聖解即受群邪。
又以此心，
研究精極見善知識，
形體變移少選無端，
種種遷改。
此名邪心含受魑魅、
或遭天魔入其心腹，
無端說法通達妙義，
非為聖證。
不作聖心魔事銷歇；
若作聖解即受群邪。
阿難！
如是十種禪那現境，
皆是色陰用心交互，
故現斯事。

眾生頑迷不自忖量，
逢此因緣迷不自識、
謂言登聖；

大妄語成墮無間獄。
汝等當依如來滅後，
於末法中宣示斯義，
無令天魔得其方便，
保持覆護成無上道。

阿難！

彼善男子，
修三摩提奢摩他中，
色陰盡者見諸佛心。
如明鏡中顯現其像，
若有所得而未能用；
猶如魘人，
手足宛然見聞不惑；
心觸客邪而不能動。
此則名為受陰區宇。

若魘咎歇其心離身，
返觀其面去住自由，
無復留礙名受陰盡。

是人則能超越見濁。
觀其所由，

虛明妄想以為其本。
阿難！彼善男子，
當在此中得大光耀。

其心發明內抑過分，
忽於其處發無窮悲。
如是乃至觀見蚊虻，
猶如赤子心生憐愍，
不覺流淚。

此名功用抑摧過越；
悟則無咎非為聖證。
覺了不迷久自銷歇；
若作聖解，
則有悲魔入其心腑。

見人則悲啼泣無限，
失於正受當從淪墜。
阿難！

又彼定中諸善男子，
見色陰銷受陰明白，
勝相現前感激過分，
忽於其中生無限勇。

其心猛利志齊諸佛，
謂三僧祇一念能越。
此名功用陵率過越；
悟則無咎非為聖證。
覺了不迷久自銷歇；
若作聖解，

則有狂魔入其心腑，
見人則誇我慢無比。
其心乃至上不見佛、
下不見人。
失於正受當從淪墜。

又彼定中諸善男子，
見色陰銷受陰明白，
前無新證歸失故居，
智力衰微入中隳地，
迴無所見；
心中忽然生大枯渴，
於一切時沈憶不散，
將此以為勤精進相。
此名修心無慧自失；
悟則無咎非為聖證。
若作聖解，
則有憶魔入其心腑，
旦夕撮心懸在一處，
失於正受當從淪墜。

慧力過定失於猛利，
以諸勝性懷於心中，
自心已疑是盧舍那，
得少為足。
此名用心亡失恒審、
溺於知見；
悟則無咎非為聖證。
若作聖解，
則有下劣易知足魔，
入其心腑見人自言：
我得無上第一義諦。
失於正受當從淪墜。

加坐鐵床如飲毒藥，
心不欲活常求於人，
令害其命早取解脫。
此名修行失於方便；
悟則無咎非為聖證。
若作聖解，
則有一分常憂愁魔，
入其心腑手執刀劍，
自割其肉欣其捨壽，
或常憂愁走入山林，
不耐見人。
失於正受當從淪墜。

又彼定中諸善男子，
見色陰銷受陰明白，
處清淨中心安隱後，
忽然自有無限喜生，
心中歡悅不能自止，

此名輕安無慧自禁；
悟則無咎非為聖證。

若作聖解，

則有一分好喜樂魔，
入其心腑見人則笑，
於衢路傍自歌自舞，
自謂已得無礙解脫，
失於正受當從淪墜。

又彼定中諸善男子，
見色陰銷受陰明白，
自謂已足。

忽有無端大我慢起，
如是乃至慢與過慢、
及慢過慢或增上慢、
或卑劣慢一時俱發。
心中尚輕十方如來，
何況下位聲聞緣覺？

此名見勝無慧自救；
悟則無咎非為聖證。

若作聖解，

則有一分大我慢魔，
入其心腑不禮塔廟、
摧毀經像謂檀越言：
此是金銅或是土木，
經是樹葉或是疊花，
肉身真常不自恭敬，
卻崇土木實為顛倒。

其深信者從其毀碎，
埋棄地中；
疑誤眾生入無間獄。

失於正受當從淪墜。

又彼定中諸善男子，
見色陰銷受陰明白，
於精明中，

圓悟精理得大隨順，
其心忽生無量輕安，
已言成聖得大自在。

此名因慧獲諸輕清；

悟則無咎非為聖證。

若作聖解，

則有一分好輕清魔，
入其心腑自謂滿足，
更不求進。

此等多作無聞比丘，
疑誤眾生墮阿鼻獄。
失於正受當從淪墜。

又彼定中諸善男子，
見色陰銷受陰明白，
於明悟中得虛明性，
其中忽然歸向永滅，
撥無因果一向入空；

空心現前，
乃至心生長斷滅解；
悟則無咎非為聖證。
若作聖解，
則有空魔入其心腑；
乃謗持戒名為小乘、
菩薩悟空有何持犯？
其人常於信心檀越，
飲酒啖肉廣行婬穢，
因魔力故攝其前人，
不生疑謗；
鬼心久入或食屎尿，
與酒肉等一種俱空。
破佛律儀誤入人罪，
失於正受當從淪墜。
又彼定中諸善男子，
見色陰銷受陰明白，
味其虛明深入心骨；
其心忽有無限愛生，
愛極發狂便為貪欲。
此名定境安順入心，
無慧自持誤入諸欲；
悟則無咎非為聖證。
若作聖解，
則有欲魔入其心腑，
一向說欲為菩提道，
化諸白衣平等行欲；
其行婬者名持法子。
神鬼力故於末世中，
攝其凡愚其數至百，
如是乃至一百二百、
或五六百多滿千萬。
魔心生厭離其身體；
威德既無陷於王難。
疑誤眾生入無間獄，
失於正受當從淪墜。
阿難！
如是十種禪那現境，
皆是受陰用心交互，
故現斯事。
眾生頑迷不自忖量，
逢此因緣迷不自識，
謂言登聖；
大妄語成墮無間獄。
汝等亦當將如來語，
於我滅後傳示末法，
遍令眾生開悟斯義。
無令天魔得其方便；
保持覆護成無上道。
阿難！
彼善男子，
修三摩提受陰盡者，
雖未漏盡心離其形，

如鳥出籠已能成就。

從是凡身，

上歷菩薩六十聖位，

得意生身隨往無礙。

譬如有人熟寐寢言，

是人雖則無別所知，

其言已成音韻倫次，

令不寐者咸悟其語，

此則名為想陰區宇。

若動念盡浮想銷除，

於覺明心如去塵垢；

一倫生死首尾圓照，

名想陰盡。

是人則能超煩惱濁；

觀其所由，

融通妄想以為其本。

阿難！

彼善男子受陰虛妙，

不遭邪慮圓定發明。

三摩地中心愛圓明，

銳其精思貪求善巧。

爾時天魔候得其便，

飛精附人口說經法；

其人不覺是其魔著，

自言謂得無上涅槃。

來彼求巧善男子處，

敷座說法其形斯須，

或作比丘令彼人見，

或為帝釋或為婦女、

或比丘尼，

或寢暗室身有光明。

是人愚迷惑為菩薩，

信其教化搖蕩其心，

破佛律儀潛行貪欲。

口中好言災祥變異；

或言如來某處出世，

或言劫火或說刀兵，

恐怖於人；

令其家資無故耗散。

此名怪鬼，

年老成魔惱亂是人；

厭足心生去彼人體，

弟子與師俱陷王難。

汝當先覺不入輪迴；

迷惑不知墮無間獄。

阿難！

又善男子受陰虛妙，

不遭邪慮圓定發明。

三摩地中心愛遊蕩，

飛其精思貪求經歷。

爾時天魔候得其便，

飛精附人口說經法。

其人亦不覺知魔著，

亦言自得無上涅槃。
來彼求遊善男子處，
敷座說法自形無變，
其聽法者忽自見身，
坐寶蓮華全體化成，
紫金光聚一眾聽人，
各各如是得未曾有。
是人愚迷惑為菩薩，
婬逸其心破佛律儀，
潛行貪欲；
口中好言諸佛應世，
某處某人當是某佛，
化身來此某人即是，
某菩薩等來化人間。
其人見故心生傾渴；
邪見密興種智銷滅。
此名魅鬼，
年老成魔惱亂是人；

厭足心生去彼人體，
弟子與師俱陷王難。
汝當先覺不入輪迴；
迷惑不知墮無間獄！
又善男子受陰虛妙，
不遭邪慮圓定發明。
三摩地中心愛綿脰，
澄其精思貪求契合。
爾時天魔候得其便，
飛精附人口說經法。
其人實不覺知魔著，
亦言自得無上涅槃。
來彼求合善男子處，
敷座說法其形及彼、
聽法之人外無遷變，
令其聽者未聞法前，
心自開悟念念移易；

或得宿命或有他心、
或見地獄，
或知人間好惡諸事，
或口說偈或自誦經，
各各歡娛得未曾有。
是人愚迷惑為菩薩，
綿愛其心破佛律儀，
潛行貪欲；
口中好言佛有大小，
某佛先佛某佛後佛、
其中亦有真佛假佛、
男佛女佛菩薩亦然。
其人見故洗滌本心
易入邪悟此名魅鬼，
年老成魔惱亂是人；
厭足心生去彼人體，
弟子與師俱陷王難。
汝當先覺不入輪迴，

迷惑不知墮無間獄。

又善男子受陰虛妙，
不遭邪慮圓定發明。
三摩地中心愛根本，
窮覽物化性之終始，
精爽其心貪求辨析。
爾時天魔候得其便，
飛精附人口說經法。
其人先不覺知魔著，
亦言自得無上涅槃。
來彼求元善男子處，
敷座說法身有威神，
摧伏求者令其座下，
雖未聞法自然心伏。
是諸人等，
將佛涅槃菩提法身，
即是現前我肉身上，

父父子子遞代相生、

即是法身常住不絕。
都指現在即為佛國，
無別淨居及金色相。
其人信受亡失先心，
身命歸依得未曾有。
是等愚迷惑為菩薩，
推究其心破佛律儀，
潛行貪欲；
口中好言眼耳鼻舌，
皆為淨土男女二根，
即是菩提涅槃真處。
彼無知者信是穢言。
此名蠱毒魔勝惡鬼。
年老成魔惱亂是人；
厭足心生去彼人體，
弟子與師俱陷王難。
汝當先覺不入輪迴；

迷惑不知墮無間獄。

又善男子受陰虛妙，
不遭邪慮圓定發明。
三摩地中心愛懸應，
周流精研貪求冥感。
爾時天魔候得其便，
飛精附人口說經法。
其人元不覺知魔著，
亦言自得無上涅槃。
來彼求應善男子處，
敷座說法能令聽眾，
暫見其身如百千歲，
心生愛染不能捨離，
身為奴僕四事供養，
不覺疲勞。
各各令其座下人心，
知是先師本善知識，

別生法愛黏如膠漆，
得未曾有。

汝當先覺不入輪迴；
迷惑不知墮無間獄！

頓令其人起不能得；
於是一眾傾心欽伏，

是人愚迷惑為菩薩，
親近其心破佛律儀，
潛行貪欲；

又善男子受陰虛妙，
不遭邪慮圓定發明。

佛律儀外重加精苦，
誹謗比丘罵詈徒眾，

口中好言我於前世，
於某生中先度某人、

三摩地中心愛深入，
剋己辛勤，

口中好言未然禍福，
及至其時毫髮無失。

當時是我妻妾兄弟，
今來相度與汝相隨，
歸某世界供養某佛。

樂處陰寂貪求靜謐。
爾時天魔候得其便，
飛精附人口說經法。

此大力鬼，
年老成魔惱亂是人；
厭足心生去彼人體，

或言別有大光明天，
佛於中住；

其人本不覺知魔著，
亦言自得無上涅槃。

弟子與師俱陷王難。

一切如來所休居地；

來彼求陰善男子處，

汝當先覺不入輪迴；

彼無知者信是虛誑，

敷座說法令其聽人，

迷惑不知墮無間獄。

遺失本心此名癘鬼，

各知本業。

又善男子受陰虛妙，

年老成魔惱亂是人；
厭足心生去彼人體，

或於其處語一人言：
汝今未死已作畜生，

不遭邪慮圓定發明。

弟子與師俱陷王難。

敕使一人於後蹋尾，

三摩地中心愛知見，

勤苦研尋貪求宿命。
爾時天魔候得其便，
飛精附人口說經法；
其人殊不覺知魔著，
亦言自得無上涅槃。
來彼求知善男子處，
敷座說法是人無端，
於說法處得大寶珠；
其魔或時化為畜生，
口銜其珠及雜珍寶、
簡冊符牘諸奇異物。
先授彼人後著其體；
或誘聽人藏於地下、
有明月珠照耀其處，
是諸聽者得未曾有。
多食藥草不餐嘉饌，
或時日餐一麻一麥。
其形肥充魔力持故，

誹謗比丘罵詈徒眾、
不避譏嫌。
口中好言他方寶藏、
十方聖賢潛匿之處；
隨其後者，
往往見有奇異之人。
此名山林土地城隍、
川嶽鬼神年老成魔；
或有宣淫破佛戒律，
與承事者潛行五欲；
或有精進純食草木，
無定行事惱亂是人。
厭足心生去彼人體，
弟子與師多陷王難。
汝當先覺不入輪迴；
迷惑不知墮無間獄。
又善男子受陰虛妙，

不遭邪慮圓定發明。
三摩地中心愛神通，
種種變化，
研究化元貪取神力。
爾時天魔候得其便，
飛精附人口說經法。
其人誠不覺知魔著，
亦言自得無上涅槃。
來彼求通善男子處，
敷座說法是人或復，
手執火光手撮其光，
分於所聽四眾頭上；
是諸聽人，
頂上火光皆長數尺，
亦無熱性曾不焚燒。
或水上行如履平地；
或於空中安坐不動；
或入瓶內或處囊中，

越牖透垣曾無障礙。
唯於刀兵不得自在。
自言是佛、
身著白衣受比丘禮；
誹謗禪律罵詈徒眾。
訐露人事不避譏嫌，
口中常說神通自在。
或復令人傍見佛土；
鬼力惑人非有真實。
讚歎行姪不毀麤行，
將諸猥婢以為傳法。
此名天地大力山精、
海精風精河精土精，
一切草木積劫精魅；
或復龍魅或壽終仙，
再活為魅；
或仙期終計年應死，
其形不化他怪所附，

年老成魔惱亂是人。
厭足心生去彼人體，
弟子與師多陷王難。
汝當先覺不入輪迴；
迷惑不知墮無間獄。
又善男子受陰虛妙，
不遭邪慮圓定發明。
三摩地中心愛入滅，
研究化性貪求深空。
爾時天魔候得其便，
飛精附人口說經法。
其人終不覺知魔著，
亦言自得無上涅槃。
來彼求空善男子處，
敷座說法於大眾內，
其形忽空眾無所見；
還從虛空突然而出，

存沒自在。
或現其身洞如琉璃；
或垂手足作旃檀氣；
或大小便如厚石蜜，
誹毀戒律輕賤出家。
口中常說，
無因無果一死永滅，
無復後身及諸凡聖。
雖得空寂潛行貪欲；
受其欲者亦得空心，
撥無因果。
此名日月薄蝕精氣，
金玉芝草麟鳳龜鶴，
經千萬年不死為靈，
出生國土；
年老成魔惱亂是人。
厭足心生去彼人體，
弟子與師多陷王難。

汝當先覺不入輪迴，
迷惑不知墮無間獄。

又善男子受陰虛妙，
不遭邪慮圓定發明。

三摩地中心愛長壽，
辛苦研幾，

貪求永歲棄分段生，
頓希變易細想常住。

爾時天魔候得其便，
飛精附人口說經法。

其人竟不覺知魔著，
亦言自得無上涅槃。

來彼求生善男子處，
敷座說法；

好言他方往還無滯，
或經萬里瞬息再來；

皆於彼方取得其物。

或於一處在一宅中，
數步之間令其從東，
詣至西壁是人急行，
累年不到因此心信，
疑佛現前。

口中常說十方眾生，
皆是吾子我生諸佛、

我出世界我是元佛，
出世自然不因修得。

此名住世自在天魔，
使其眷屬如遮文茶，

及四天王毘舍童子，
未發心者，

利其虛明食彼精氣；
或不因師，

其修行人親自觀見，
稱執金剛與汝長命；

現美女身盛行貪欲，

未逾年歲肝腦枯竭。

口兼獨言聽若妖魅，
前人未詳多陷王難；

未及遇刑先已乾死，
惱亂彼人以至殂殞。

汝當先覺不入輪迴；
迷惑不知墮無間獄。

阿難當知：

是十種魔於末世時，
在我法中出家修道；

或附人體或自現形，
皆言已成正遍知覺。

讚歎婬欲破佛律儀，
先惡魔師與魔弟子，

婬婬相傳。

如是邪精魅其心腑，
近則九生多踰百世；

令真修行總為魔眷；

命終之後必為魔民，
失正遍知墮無間獄。
汝今未須先取寂滅，
縱得無學，
留願入彼末法之中，
起大慈悲，
救度正心深信眾生，
令不著魔得正知見。
我今度汝已出生死，
汝遵佛語名報佛恩。

阿難！

如是十種禪那現境，
皆是想陰用心交互，
故現斯事。

眾生頑迷不自忖量，
逢此因緣迷不自識、
謂言登聖；

大妄語成墮無間獄。
汝等必須將如來語，
於我滅後傳示末法，
遍令眾生開悟斯義，
無令天魔得其方便，
保持覆護成無上道。

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經
卷第九

大佛頂如來密因
修證了義諸菩薩
萬行首楞嚴經
卷第十

阿難！彼善男子，
修三摩地想陰盡者，
是人平常夢想銷滅，
寤寐恆一；
覺明虛靜猶如晴空，
無復麤重前塵影事。
觀諸世間大地山河，
如鏡鑑明來無所黏、
過無蹤跡虛受照應，
了罔陳習唯一精真。
生滅根元從此披露，
見諸十方十二眾生，

畢殫其類。
雖未通其各命由緒，
見同生基猶如野馬。
熠熠清擾為浮根塵，
究竟樞穴。
此則名為行陰區宇。
若此清擾熠熠元性，
性入元澄一澄元習、
如波瀾滅化為澄水，
名行陰盡。
是人則能超眾生濁。
觀其所由，
幽隱妄想以為其本。
阿難當知：
是得正知奢摩他中、
諸善男子凝明正心，
十類天魔不得其便。

方得精研窮生類本。
於本類中生元露者，
觀彼幽清圓擾動元，
於圓元中起計度者、
是人墜入二無因論。
一者是人見本無因。
何以故？
是人既得生機全破，
乘于眼根八百功德，
見八萬劫所有眾生，
業流灣環死此生彼；
祇見眾生輪迴其處，
八萬劫外冥無所觀。
便作是解：
此等世間十方眾生，
八萬劫來無因自有。
由此計度亡正遍知，
墮落外道惑菩提性。

二者是人見末無因。
何以故？

是人於生既見其根，
知人生人悟鳥生鳥，
鳥從來黑鵠從來白，
人天本豎畜生本橫，
白非洗成黑非染造，
從八萬劫無復改移；
今盡此形亦復如是，
而我本來不見菩提，
云何更有成菩提事？
當知今日一切物象，
皆本無因。
由此計度亡正遍知，
墮落外道惑菩提性。
是則名為：
第一外道立無因論。

阿難！

是三摩中諸善男子，
凝明正心魔不得便。
窮生類本觀彼幽清，
常擾動元，
於圓常中起計度者、
是人墜入四遍常論。
一者、是人
窮心境性二處無因；
修習能知二萬劫中，
十方眾生所有生滅，
咸皆循環不曾散失，
計以為常。

二者、是人

窮四大元四性常住；
修習能知四萬劫中，
十方眾生所有生滅，
咸皆體恆不曾散失，

計以為常。

三者、是人
窮盡六根末那執受，
心意識中，
本元由處性常恆故，
修習能知八萬劫中，
一切眾生循環不失，
本來常住窮不失性，
計以為常。

四者、是人

既盡想元生理更無，
流止運轉生滅想心，
今已永滅理中自然，
成不生滅。
因心所度計以為常，
由此計常亡正遍知，
墮落外道惑菩提性。
是則名為：

第二外道立圓常論。
又三摩中諸善男子，
堅凝正心魔不得便。
窮生類本觀彼幽清，
常擾動元，
於自他中起計度者、
是人墜入四顛倒見，
一分無常一分常論。
一者、是人
觀妙明心遍十方界，
湛然以為究竟神我。
從是則計我遍十方、
凝明不動；
一切眾生於我心中，
自生自死。
則我心性名之為常；
彼生滅者真無常性。
二者、是人

不觀其心遍觀十方，
恆沙國土見劫壞處，
名為究竟無常種性；
劫不壞處名究竟常。
三者、是人
別觀我心精細微密，
猶如微塵流轉十方，
性無移改，
能令此身即生即滅，
其不壞性名我性常；
一切死生從我流出、
名無常性。
四者、是人
知想陰盡見行陰流，
行陰常流計為常性；
色受想等今已滅盡、
名為無常。
由此計度一分無常、

一分常故墮落外道、
惑菩提性是則名為：
第三外道一分常論。
又三摩中諸善男子，
堅凝正心魔不得便。
窮生類本觀彼幽清，
常擾動元，
於分位中生計度者，
是人墜入四有邊論。
一者、是人
心計生元流用不息。
計過未者名為有邊；
計相續心名為無邊。
二者、是人
觀八萬劫則見眾生，
八萬劫前寂無聞見，
無聞見處名為無邊；

有眾生處名為有邊。
三者、是人
計我遍知得無邊性。
彼一切人現我知中；
我曾不知彼之知性，
名彼不得無邊之心，
但有邊性。
四者、是人窮行陰空，
以其所見心路籌度，
一切眾生一身之中，
計其咸皆半生半滅；
明其世界一切所有，
一半有邊一半無邊。
由此計度有邊無邊，
墮落外道惑菩提性。
是則名為：
第四外道立有邊論。

又三摩中諸善男子，
堅凝正心魔不得便。
窮生類本觀彼幽清，
常擾動元，
於知見中生計度者，
是人墜入四種顛倒，
不死矯亂遍計虛論。
一者是人觀變化元，
見遷流處名之為變；
見相續處名之為恆；
見所見處名之為生；
不見見處名之為滅。
相續之因，
性不斷處名之為增；
正相續中，
中所離處名之為減。
各各生處名之為有；
互互亡處名之為無。

以理都觀用心別見。
有求法人來問其義，
答言我今亦生亦滅、
亦有亦無亦增亦減。
於一切時皆亂其語，
令彼前人遺失章句。
二者是人諦觀其心，
互互無處因無得證。
有人來問，
唯答一字但言其無。
除無之餘無所言說。
三者是人諦觀其心，
各各有處因有得證，
有人來問，
唯答一字但言其是。
除是之餘無所言說。
四者是人無俱見，
其境枝故其心亦亂。

有人來問，
答言亦有即是亦無；
亦無之中不是亦有。
一切矯亂無容窮詰。
由此計度矯亂虛無，
墮落外道惑菩提性。
是則名為：
第五外道四顛倒性，
不死矯亂遍計虛論。

或見我圓含遍國土、
云我有色；
或彼前緣隨我迴復、
云色屬我；
或復我依行中相續、
云我在色。
皆計度言死後有相，
如是循環有十六相。
從此或計，
畢竟煩惱畢竟菩提，
兩性並驅各不相觸。
由此計度死後有故，
墮落外道惑菩提性。
是則名為第六外道。
立五陰中死後有相，
心顛倒論。

堅凝正心魔不得便。
窮生類本觀彼幽清，
常擾動元，
於先除滅色受想中，
生計度者，
是人墜入死後無相，
發心顛倒；
見其色滅形無所因；
觀其想滅心無所繫；
知其受滅無復連綴，
陰性銷散縱有生理，
而無受想與草木同。
此質現前猶不可得，
死後云何更有諸相？
因之勘校死後相無；
如是循環有八無相。
從此或計，
涅槃因果一切皆空，

徒有名字究竟斷滅。
由此計度死後無故，
墮落外道惑菩提性。
是則名為第七外道。
立五陰中死後無相，
心顛倒論。

又三摩中諸善男子，
堅凝正心魔不得便。
窮生類本觀彼幽清，
常擾動元，

於行存中兼受想滅，
雙計有無自體相破，
是人墜入死後俱非、
起顛倒論。
色受想中見有非有；
行遷流內觀無不無；
如是循環窮盡陰界，

八俱非相隨得一緣，
皆言死後有相無相。
又計諸行性遷訛故，
心發通悟有無俱非、
虛實失措。

由此計度死後俱非、
後際昏瞢無可道故，
墮落外道惑菩提性。
是則名為第八外道。
立五陰中死後俱非，
心顛倒論。

又三摩中諸善男子，
堅凝正心魔不得便。
窮生類本觀彼幽清，
常擾動元，
於後後無生計度者，
是人墜入七斷滅論。

或計身滅或欲盡滅，
或苦盡滅或極樂滅、
或極捨滅。

如是循環窮盡七際，
現前銷滅滅已無復。
由此計度死後斷滅，
墮落外道惑菩提性。
是則名為第九外道。
立五陰中死後斷滅，
心顛倒論。

又三摩中諸善男子，
堅凝正心魔不得便。
窮生類本觀彼幽清，
常擾動元，
於後後有生計度者，
是人墜入五涅槃論。
或以欲界為正轉依、

觀見圓明生愛慕故；
或以初禪性無憂故；
或以二禪心無苦故；
或以三禪極悅隨故；
或以四禪苦樂二亡、
不受輪迴生滅性故；
迷有漏天作無為解，
五處安隱為勝淨依。
如是循環五處究竟，
由此計度五現涅槃，
墮落外道惑菩提性。
是則名為第十外道。
立五陰中五現涅槃，
心顛倒論。

阿難！
如是十種禪那狂解，
皆是行陰用心交互，

故現斯悟。
眾生頑迷不自忖量，
逢此現前以迷為解，
自言登聖；
大妄語成墮無間獄。
汝等必須將如來語，
於我滅後傳示末法，
遍令眾生覺了斯義，
無令心魔自起深孽，
保持覆護消息邪見。
教其身心開覺真義，
於無上道不遭枝岐；
勿令心祈得少為足，
作大覺王清淨標指。

阿難！彼善男子，
修三摩地行陰盡者，
諸世間性幽清擾動，

同分生機倏然隳裂。
沈細綱紐補特伽羅，
酬業深脈感應懸絕。
於涅槃天將大明悟，
如雞候鳴瞻顧東方，
已有精色。
六根虛靜無復馳逸，
內外湛明入無所入。
深達十方十二種類，
受命元由；
觀由執元諸類不召，
於十方界已獲其同。
精色不沈發現幽祕，
此則名為識陰區宇。
若於群召已獲同中，
銷磨六門合開成就，
見聞通鄰互用清淨。
十方世界及與身心、

十方世界及與身心、

如吠琉璃內外明徹，
名識陰盡。

是人則能超越命濁。
觀其所由罔象虛無，
顛倒妄想以為其本。

阿難當知：

是善男子窮諸行空，
於識還元已滅生滅，
而於寂滅精妙未圓。
能令己身根隔合開；
亦與十方諸類通覺，
覺知通胞能入圓元。
若於所歸立真常因，
生勝解者，
是人則墮因所因執；
娑毘迦羅所歸冥諦，
成其伴侶，

迷佛菩提亡失知見。

是名第一立所得心，
成所歸果違遠圓通，
背涅槃城生外道種。

阿難！又善男子，

窮諸行空已滅生滅，
而於寂滅精妙未圓。

若於所歸覽為自體，
盡虛空界十二類內，
所有眾生皆我身中，
一類流出生勝解者，
是人則墮能非能執；
摩醯首羅現無邊身，
成其伴侶，
迷佛菩提亡失知見。
是名第二立能為心，
成能事果違遠圓通，
背涅槃城生大慢天、

我遍圓種。

又善男子，

窮諸行空已滅生滅，
而於寂滅精妙未圓。

若於所歸有所歸依，
自疑身心從彼流出，
十方虛空咸其生起，
即於都起所宣流地，
作真常身無生滅解。
在生滅中早計常住；
既惑不生亦迷生滅，
安住沈迷生勝解者，
是人則墮常非常執，
計自在天成其伴侶，
迷佛菩提亡失知見。
是名第三立因依心，
成妄計果違遠圓通，

背涅槃城生倒圓種。

又善男子，

窮諸行空已滅生滅，
而於寂滅精妙未圓。
若於所知知遍圓故，
因知立解十方草木，
皆稱有情與人無異、
草木為人人死還成，
十方草樹，
無擇遍知生勝解者，
是人則墮知無知執；
婆吒霰尼執一切覺，
成其伴侶，
迷佛菩提亡失知見。
是名第四計圓知心，
成虛謬果違遠圓通，
背涅槃城生倒知種。

又善男子，

窮諸行空已滅生滅，
而於寂滅精妙未圓。
若於圓融根互用中，
已得隨順便於圓化，
一切發生求火光明，
樂水清淨愛風周流，
觀塵成就各各崇事；
以此群塵發作本因，
立常住解；
是人則墮生無生執；
諸迦葉波并婆羅門，
勤心役身事火崇水，
求出生死成其伴侶，
迷佛菩提亡失知見。
是名第五計著崇事，
迷心從物立妄求因，

求妄冀果違遠圓通，
背涅槃城生顛化種。

又善男子，

窮諸行空已滅生滅，
而於寂滅精妙未圓。
若於圓明計明中虛，
非滅群化以永滅依，
為所歸依生勝解者，
是人則墮歸無歸執；
無想天中諸舜若多，
成其伴侶，
迷佛菩提亡失知見。
是名第六圓虛無心，
成空亡果違遠圓通，
背涅槃城生斷滅種。
又善男子，
窮諸行空已滅生滅，

- 182 -

諸緣獨倫不迴心者，
成其伴侶，
迷佛菩提亡失知見。
是名第十圓覺脗心，
成湛明果遠圓通，
背涅槃城生覺圓明，
不化圓種。

阿難！

如是十種禪那，
中途成狂因依迷惑，
於未足中生滿足證；
皆是識陰用心交互，
故生斯位。

眾生頑迷不自忖量，
逢此現前各以所愛，
先習迷心而自休息，
將為畢竟所歸寧地；

自言滿足無上菩提，
大妄語成；
外道邪魔所感業終，
墮無間獄。
聲聞緣覺不成增進。

汝等存心秉如來道，
將此法門於我滅後，
傳示末世，

普令眾生覺了斯義，
無令見魔自作沈孽。
保綏哀救銷息邪緣，
令其身心入佛知見，
從始成就不遭岐路。

如是法門，
先過去世恆沙劫中，
微塵如來、
乘此心開得無上道。

識陰若盡，
則汝現前諸根互用，
從互用中能入菩薩、
金剛乾慧，
圓明精心於中發化，
如淨琉璃內含寶月。
如是乃超十信十住、
十行十迴向、
四加行心菩薩所行、
金剛十地，
等覺圓明入於如來、
妙莊嚴海，
圓滿菩提歸無所得。

此是過去先佛世尊，
奢摩他中毘婆舍那、
覺明分析微細魔事。
魔境現前汝能諳識，

心垢洗除不落邪見。
陰魔銷滅天魔摧碎，
大力鬼神褫魄逃逝，
魑魅魍魎無復出生、
直至菩提無諸少乏，
下劣增進於大涅槃，
心不迷悶。

若諸末世愚鈍眾生，
未識禪那不知說法，
樂修三昧汝恐同邪，
一心勸令

持我佛頂陀羅尼咒。
若未能誦寫於禪堂，
或帶身上一切諸魔，
所不能動。

汝當恭欽十方如來，
究竟修進最後垂範。
阿難即從坐起，

聞佛示誨頂禮欽奉、
憶持無失。

於大眾中重複白佛：
如佛所言五陰相中，
五種虛妄為本想心，
我等平常未蒙如來，
微細開示。

又此五陰為併銷除？
為次第盡？

如是五重詣何為界？
唯願如來發宣大慈，
為此大眾清淨心目。
以為末世一切眾生，
作將來眼。

佛告阿難：
精真妙明本覺圓淨，
非留死生及諸塵垢，

乃至虛空，

皆因妄想之所生起。

斯元本覺妙明真精，
妄以發生諸器世間；
如演若多迷頭認影。
妄元無因，

於妄想中立因緣性，
迷因緣者稱為自然；
彼虛空性猶實幻生，
因緣、自然、
皆是眾生妄心計度。

阿難！

知妄所起說妄因緣。

若妄元無，

說妄因緣元無所有，
何況不知推自然者？
是故如來與汝發明、

五陰本因同是妄想。
汝體先因父母想生，
汝心非想，
則不能來想中傳命。
如我先言：
心想酢味口中誕生，
心想登高足心酸起。
懸崖不有酢物未來，
汝體必非虛妄通倫？
口水如何因談酢出？
是故當知汝現色身，
名為堅固第一妄想。
即此所說臨高想心，
能令汝形真受酸澀。
由因受生能動色體。
汝今現前順益違損，
二現驅馳，

名為虛明第二妄想。
由汝念慮使汝色身，
身非念倫，
汝身何因隨念所使？
種種取像心生形取，
與念相應。
寤即想心寐為諸夢。
則汝想念搖動妄情，
名為融通第三妄想。
化理不住運運密移，
甲長髮生氣銷容皺，
日夜相代曾無覺悟。
阿難！
此若非汝云何體遷？
如必是真汝何無覺？
則汝諸行念念不停，
名為幽隱第四妄想。

又汝精明湛不搖處，
名恆常者，
於身不出見聞覺知。
若實精真不容習妄，
何因汝等曾於昔年，
睹一奇物經歷年歲，
憶忘俱無，
於後忽然覆睹前異，
記憶宛然曾不遺失？
則此精了湛不搖中，
念念受熏有何籌算！
阿難當知此湛非真。
如急流水望如恬靜，
流急不見非是無流。
若非想元寧受妄習？
非汝六根互用開合、
此之妄想無時得滅；

故汝現在，
見聞覺知中串習幾，
則湛了內罔象虛無，
第五顛倒微細精想。
阿難！

是五受陰五妄想成。
汝今欲知因界淺深，
唯色與空是色邊際；
唯觸及離是受邊際；
唯記與忘是想邊際；
唯滅與生是行邊際；
湛入合湛歸識邊際；
此五陰元重疊生起，
生因識有滅從色除。
理則頓悟乘悟併銷；
事非頓除因次第盡。
我已示汝劫波巾結，
何所不明再此詢問？

汝應將此妄想根元
心得開通；
傳示將來末法之中；
諸修行者，
令識虛妄深厭自生，
知有涅槃不戀三界。

阿難！

若復有人遍滿十方、
所有虛空盈滿七寶，
持以奉上微塵諸佛，
承事供養心無虛度，
於意云何是人以此，
施佛因緣得福多不？
阿難答言：
虛空無盡珍寶無邊。
昔有眾生施佛七錢，
捨身猶獲轉輪王位；

況復現前虛空既窮、
佛土充遍皆施珍寶。
窮劫思議尚不能及，
是福云何更有邊際？
佛告阿難：

諸佛如來語無虛妄。
若復有人身具四重、
十波羅夷瞬息即經，
此方他方阿鼻地獄，
乃至窮盡十方無間，
靡不經歷；
能以一念將此法門，
於末劫中開示未學，
是人罪障應念銷滅；
變其所受地獄苦因、
成安樂國。
得福超越前之施人，
百倍千倍千萬億倍，

如是乃至算數譬喻、
所不能及。

阿難！

若有眾生能誦此經、

能持此咒，

如我廣說窮劫不盡；

依我教言如教行道，

直成菩提無復魔業。

佛說此經已，

比丘、比丘尼、

優婆塞、優婆夷、

一切世間天、人、

阿修羅、及諸他方、

菩薩二乘聖仙童子，

并初發心大力鬼神，

皆大歡喜作禮而去。

大佛頂如來密因

修證了義諸菩薩

萬行首楞嚴經

卷第十

楞嚴讚

楞嚴大法法無邊。教網禪關悉了然。
性相交輝事理徹。果因相契智悲圓。
妖魔魍魎皆潛影。凡聖人天盡出纏。
一念傳揚斯妙義。泥犁化作紫金蓮。

祈願

以此經咒功德。祈願護法龍天。三界嶽瀆靈聰。守護道場真宰。
祈福保安平善。莊嚴無上菩提。普願法界有情。共入毘盧性海。

大正藏 楞嚴咒漢譯版本三種及 悉曇原版

一、大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴咒

(大正藏 045) 427 句版 116-124

二、中印度那蘭陀曼荼羅灌頂金剛大道場神咒

(大正藏 045) 439 句版 193-201

三、大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼

(大正藏 044A) 不空三藏譯 203-209

四、大佛頂大陀羅尼

(大正藏 044B) 悉曇學會勘校 215-233

悉曇學會 彙編

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
大正新脩大藏經第十九冊 No. 945 (439句)

南牟薩怛他蘇伽哆耶(歸命一切諸佛¹)
阿囉訶帝三藐三菩陀耶
(歸命一切如來應正等覺²)
娜牟薩婆勃陀(敬禮一切諸佛³)
勃地薩哆吠弊(歸命菩薩⁴)
娜牟颯哆喃三藐三菩陀俱胝喃
(敬禮正遍知⁵)
薩失囉皤迦僧伽喃(敬禮辟支佛及四果人⁶)
娜牟嚧雞阿囉喝哆喃(歸命羅漢等眾⁷)
娜牟蘇嚧哆半那喃⁽⁸⁾
娜牟塞羯唎陀伽彌喃
(敬禮斯陀含阿陀含眾⁹)
娜牟盧雞三藐伽哆喃(敬禮過去未來¹⁰)
娜牟三藐鉢囉底半那喃⁽¹¹⁾
娜牟提婆唎史喃
(敬禮三十三天及一切諸仙天等¹²)
娜牟微悉陀耶微地也陀囉唎⁽¹³⁾
娜牟悉陀微地也陀囉唎史喃
(敬禮持咒成就仙人¹⁴)
舍波拏揭囉訶娑訶摩囉陀喃(攝惡作善¹⁵)
娜牟皤囉訶摩埜(歸命梵天¹⁶)
娜牟因陀囉耶(歸命帝釋¹⁷)
娜牟婆伽嚩帝(歸命世尊¹⁸)
嚧陀囉耶(大自在天¹⁹)
烏摩鉢底(天后)娑醯夜耶(及眷屬等²⁰)
娜牟婆伽筏帝(世尊²¹)
那囉延拏耶(地祇眾²²)
半遮摩訶沒陀囉(大印²³)
娜牟塞訖哩多耶(頂禮世尊²⁴)
娜牟婆伽筏帝摩訶迦囉耶(大黑天神²⁵)
底哩補囉那伽囉(城²⁶)
毘陀囉皤拏迦囉耶(破壞²⁷)
阿底目多迦尸摩舍那縛悉埜(尸陀林中²⁸)
摩怛唎伽拏(鬼神眾²⁹)
娜牟塞訖哩多耶⁽³⁰⁾
娜牟婆伽筏帝怛他揭多俱囉耶(如來族³¹)
娜牟鉢頭摩俱囉耶(歸命蓮華族菩薩等³²)
娜牟筏折囉俱囉耶(歸命金剛族³³)
娜牟摩尼俱囉耶(歸命寶族³⁴)
娜牟伽闍俱囉耶(歸命眾族³⁵)
娜牟婆伽筏帝⁽³⁶⁾
地唎茶輸囉哂那⁽³⁷⁾
鉢囉訶囉拏囉闍耶(大猛將各持器仗入³⁸)
怛他揭多耶(如來³⁹)

大佛頂首楞嚴大陀羅尼

版本匯輯

- 娜牟婆伽筏帝(40)
阿彌陀婆耶(無量壽佛⁴¹)
怛他揭多耶(42)
阿囉訶帝三藐三菩陀耶(應等正覺⁴³)
娜牟婆伽筏帝(44)
阿芻鞞也(阿閼如來⁴⁵)
怛他揭多耶(46)
阿囉訶帝三藐三菩陀耶(47)娜牟婆伽筏帝(48)
毘沙闍俱嚕吠琉璃唎耶(藥師如來⁴⁹)
鉢囉婆囉闍耶(光王⁵⁰)
怛他揭多耶(51)
阿囉訶帝三藐三菩陀耶(52)
娜牟婆伽筏帝(53)
三布瑟畢多娑囉囉闍夜(娑羅花王⁵⁴)
怛他揭多耶(55)
阿囉訶帝三藐三菩陀耶(56)
娜牟婆伽筏帝(57)
舍枳也母娜曳(釋迦牟尼佛⁵⁸)
怛他揭多耶(59)
阿囉訶帝三藐三菩陀耶(60)
娜牟婆伽筏帝(61)
囉怛那俱蘇摩(寶幢⁶²)
雞都囉闍耶(寶幢王如來⁶³)
怛他揭多耶(64)
阿囉訶帝三藐三菩陀耶帝瓢(65)
- 娜牟塞訖哩多瞢翳摩含婆伽筏多(66)
薩怛他揭都烏瑟尼衫(如來佛頂⁶⁷)
悉怛多鉢怛藍(華蓋⁶⁸)
娜牟阿波囉支單(敬禮是辰勝⁶⁹)
鉢囉登擬囉(70)
薩嚩部多揭囉訶迦囉尼(一切神眾作罰⁷¹)
波囉微地也掣陀爾(能斷他咒⁷²)
阿哥囉微哩駐(橫死⁷³)
波唎怛囉耶那揭唎(救取⁷⁴)
薩嚩畔陀那悞乞叉那迦唎(一切縛禁解脫⁷⁵)
薩嚩突瑟吒(除一切惡⁷⁶)
突莎般那爾縛囉尼(惡夢⁷⁷)
者都囉室底喃(八萬四千眾神⁷⁸)
揭囉訶娑訶娑囉喃(79)
微陀防娑那羯哩(打破⁸⁰)
阿瑟吒冰設底喃(81)
諾剎怛囉喃(82)
鉢囉娑陀那羯哩(正行)阿瑟吒喃(83)
摩訶揭囉訶喃(辰⁸⁴)
微陀防薩那羯哩(打破⁸⁵)
薩嚩舍都嚕爾嚩囉尼(除一切惡⁸⁶)
巨囉喃(87)
突室乏鉢那難遮那舍尼(除卻嚴惡⁸⁸)
毘沙設薩怛囉(器仗⁸⁹)

大佛頂陀羅尼
大正藏 945(439句)

阿祁尼(火⁹⁰)

烏陀迦囉尼(水⁹¹)

阿波囉視多具囉(苻能勝嚴⁹²)

摩訶跋囉戰拏(大力嗔怒⁹³)

摩訶提哆(火天⁹⁴)

摩訶帝闍(大滅⁹⁵)

摩訶稅尾多(太白⁹⁶)

什伐囉(光焰⁹⁷)

摩訶跋囉(大力⁹⁸)

半荼囉嚩悉(白拂⁹⁹)

阿唎耶多囉(聖者¹⁰⁰)

毘哩俱知制嚩毘闍耶(最勝菩薩¹⁰¹)

筏折囉摩禮底毘輸嚩多(摧碎金剛¹⁰²)

鉢踏罔迦(降伏¹⁰³)

跋折囉兒訶縛者(金剛力士¹⁰⁴)

摩囉制縛(隨一逐¹⁰⁵)

般囉室多(金剛神杵¹⁰⁶)

跋折囉檀持(金剛神杵¹⁰⁷)

毘舍囉摩遮(天神力士¹⁰⁸)

扇多舍毘提嚩布室哆蘇摩嚩波

(參辰日月天子及二十八宿¹⁰⁹)

摩訶稅尾多(太白星¹¹⁰)

阿哩耶多囉⁽¹¹¹⁾

摩訶跋囉阿波囉⁽¹¹²⁾

跋折囉商羯囉制婆(金剛連鎖¹¹³)

怛他跋折囉俱摩唎迦(金剛童女¹¹⁴)

俱嚩咤唎(金剛童子¹¹⁵)

跋折囉訶薩哆者(金剛手¹¹⁶)

微地也(大明咒藏¹¹⁷)

乾遮那摩唎迦(四天王太子¹¹⁸)

俱蘇婆喝囉怛囉怛那⁽¹¹⁹⁾

毘嚩遮耶那俱唎耶⁽¹²⁰⁾

韜淡夜囉烏瑟尼沙(佛頂¹²¹)

毘折藍婆摩邏遮(羅刹神女¹²²)

跋折囉迦那迦(金剛使者¹²³)

鉢囉婆咤遮那(蓬華神眾¹²⁴)

跋折囉敦尼遮(金剛擎山¹²⁵)

稅尾多遮迦摩囉乞叉⁽¹²⁶⁾

舍施鉢囉婆翳帝夷帝(如是等¹²⁷)

母陀囉尼揭拏(眾印可¹²⁸)

娑吠囉乞懺(一切護我¹²⁹)

俱囉飯都印瑀那麼麼(某乙稱名)那寫

(誦咒者但至此語皆自稱名¹³⁰)

鳴吽牟哩瑟揭拏(仙眾¹³¹)

鉢囉舍薩多(善相¹³²)

薩怛他揭都(一切如來¹³³)

烏瑟尼沙⁽¹³⁴⁾

呼吽咄嚩吽(警誤¹³⁵)

瞻婆那(押領¹³⁶)

呼吽咄嚩吽⁽¹³⁷⁾

大佛頂首楞嚴大陀羅尼

版本匯輯

大佛頂首楞嚴大陀羅尼

版本匯輯

薩耽婆那(鎮守¹³⁸)
呼吽咄嚕吽(139)
婆囉微地也三婆乞叉那囉(140)
呼吽咄嚕吽(141)
薩婆部瑟吒喃(142)
塞曇婆那羯囉(喫卻他咒¹⁴³)
呼吽咄嚕吽(144)
薩嚩藥叉(勇猛¹⁴⁵)
喝囉剎娑揭囉訶喃(146)
毘陀防娑那羯囉(打破¹⁴⁷)
呼吽咄嚕吽(148)
者都囉尸底喃(149)
揭囉訶娑囉喃(八萬四千神王眾¹⁵⁰)
毘陀防娑那羯囉(151)
呼吽咄嚕吽(152)
阿瑟吒微摩舍帝喃(153)
那佉沙怛囉喃(154)
婆囉摩馱那伽囉(155)
呼吽咄嚕吽(156)
囉剎囉剎(一切諸佛菩薩金剛天仙皆護¹⁵⁷)
薄伽梵(佛¹⁵⁸)
薩怛他揭都烏瑟尼沙(佛頂¹⁵⁹)
鉢囉登擬哩(160)
摩訶薩訶薩囉部兒(千臂大神¹⁶¹)
娑訶薩囉室曬(千頭神¹⁶²)
俱胝舍多娑訶薩囉寧怛隸(百千眼神¹⁶³)
阿弊地也什嚩哩多那吒迦(164)
摩訶跋折嚕陀囉(大輪金剛¹⁶⁵)
帝哩菩嚩那(三世¹⁶⁶)
曼荼囉(檀場¹⁶⁷)
鳴吽莎悉底(168)
薄婆都(與我平等¹⁶⁹)
印珞麼麼(某乙¹⁷⁰)
囉闍婆夜(王難¹⁷¹)
主囉婆夜(賊難¹⁷²)
阿祇尼婆夜(火難¹⁷³)
烏陀迦婆夜(水難¹⁷⁴)
吠沙婆夜(毒難¹⁷⁵)
舍薩多囉婆夜(刀仗難¹⁷⁶)
波囉斫羯囉婆夜(兵難¹⁷⁷)
突唎叉婆夜(穀貴飢饉難¹⁷⁸)
阿舍儻婆夜(電難¹⁷⁹)
阿迦囉沒唎駐婆夜(掩死難¹⁸⁰)
阿陀囉尼部彌劍波(總持地動¹⁸¹)
伽波哆婆夜(險難¹⁸²)
烏囉囉迦波多婆夜(道路難¹⁸³)
囉闍彈荼婆夜(王刑罰難¹⁸⁴)
那伽婆夜(龍怖難¹⁸⁵)
微地掬婆夜(閃電難¹⁸⁶)
蘇跋唎尼婆夜(金玩鳥難¹⁸⁷)

大佛頂陀羅尼
大正藏 945(439句)

藥叉揭囉訶(188)

羅刹娑揭囉訶(189)

畢唎哆揭囉訶(餓鬼難190)

毘舍遮揭囉訶(廁神191)

部多揭囉訶(神鬼眾192)

鳩槃荼揭囉訶(守宮婦女鬼193)

布單那揭囉訶(魄鬼194)

羯吒布單那揭囉訶(奇魄鬼195)

塞捷陀揭囉訶(鳩摩羅童子196)

阿婆娑摩揭囉訶(羊頭鬼197)

烏檀摩陀揭囉訶(熱鬼198)

車耶揭囉訶(影鬼199)

梨婆底揭囉訶(陰謀鬼200)

闍底訶哩泥(食初產鬼201)

羯囉婆訶哩泥(食懷孕鬼202)

噓地囉訶哩泥(食血鬼203)

芒娑訶哩泥(食肉鬼204)

計陀訶哩泥(食脂鬼205)

摩闍訶哩泥(食髓鬼206)

闍多訶哩泥(食氣鬼207)

視吠哆訶哩泥(食壽命鬼208)

婆多訶哩泥(食風鬼209)

蟠多訶哩喃阿輸遮訶哩泥(食不淨鬼210)

質多訶哩泥(食心鬼211)

帝衫薩毘衫(如是等眾212)

薩嚩揭囉訶喃(一切執祖鬼213)

毘地也(明咒藏214)

唎陀夜彌(斬伐罪者215)

枳囉夜彌(216)

波哩跋囉斫迦羅(外道217)

訖哩擔微地也(明咒藏218)

唎陀夜彌(219)

枳囉夜彌(捕罰220)

茶枳尼(狐魅鬼221)

訖哩擔微地也(明咒222)

唎陀夜彌枳囉夜彌(223)

摩訶鉢輸鉢底夜(224)

嚕陀囉(大自在天225)

訖哩耽微地也(明咒226)

唎陀夜彌枳囉夜彌(227)

那囉耶拏耶(天神228)

訖哩耽微地也(明咒229)

唎陀夜彌枳囉夜彌(230)

怛怛嚩伽嚩茶(金翅鳥王231)

訖哩耽微地也(232)

唎陀夜彌枳囉夜彌(233)

摩訶迦囉(大黑天神234)

摩怛囉伽拏訖哩耽微地也(235)

唎陀夜彌枳囉夜彌(236)

迦波哩迦(髑髏外道237)

大佛頂首楞嚴大陀羅尼

版本匯輯

大佛頂首楞嚴大陀羅尼

版本匯輯

- 訖哩耽微地也(238)
唵陀夜彌枳囉夜彌(239)
闍夜羯囉(240)
曼度羯囉(241)
薩婆囉他娑達爾(持一切物 242)
訖哩耽微地也(243)
唵陀夜彌枳囉夜彌(244)
者都嚩薄祁爾(姊妹神女 245)
訖哩耽微地也(246)
唵陀夜彌(247)
枳囉夜彌(248)
憑儀哩知(鬥戰勝神并器仗 249)
難泥(外道)雞首婆囉(孔雀王器仗 250)
伽那鉢底(毘那夜迦王 251)
娑醯夜(野叉王兄弟三人各領二十八萬眾 252)
訖哩耽微地也(253)
唵陀夜彌(254)
枳囉夜彌(255)
那延那室囉婆拏(裸形外道 256)
訖哩耽微地也(257)
唵陀夜彌(258)
枳囉夜彌(259)
阿囉訶多(羅漢 260)
訖哩耽微地也(261)
唵陀夜彌(262)
枳囉夜彌(263)
微怛囉迦(起尸鬼 264)
訖哩耽微地也(265)
唵陀夜彌(266)
枳囉夜彌(267)
跋折囉波爾(執金剛神 268)
跋折囉婆尼(269)
具醯夜迦(密跡力士 270)
地鉢底(總管 271)
訖哩耽微地也(272)
唵陀夜彌枳囉夜彌(273)
囉叉囉叉罔(一切諸佛菩薩天仙龍神方護 274)
薄伽梵(佛 275)
印珞那麼麼那寫(某乙寫 276)
婆伽梵薩怛他揭都烏瑟尼沙(277)
悉怛多鉢怛囉(華蓋 278)
南無唎都羝(頂禮 279)
阿悉多那囉囉迦(白光分明 280)
鉢囉婆毘薩普吒(281)
毘迦悉怛多(282)
鉢底哩(283)
什嚩囉什嚩囉(光焰 284)
陀囉陀囉(285)
頻陀囉頻陀囉(286)
唵陀唵陀(287)

大佛頂陀羅尼
大正藏 945(439句)

吽鉢吽鉢(288)

泮吒泮吒泮吒(289)

泮吒泮吒(290)

莎嚩訶(291)

醯醯泮(292)

阿牟伽耶泮(不空大使²⁹³)

阿鉢囉底訶多泮(無障礙²⁹⁴)

嚩囉鉢囉陀泮(與願²⁹⁵)

阿素囉毘陀囉嚩迦泮(修羅破壞²⁹⁶)

薩嚩提吠弊泮(一切天神²⁹⁷)

薩嚩那那伽弊泮(一切龍眾²⁹⁸)

薩嚩藥叉弊泮(一切勇鬼神²⁹⁹)

薩嚩乾闥婆弊泮(一切音樂神³⁰⁰)

薩嚩阿素囉弊泮(301)

薩嚩揭嚩茶弊泮(302)

薩嚩緊那囉弊泮(303)

薩嚩摩護囉伽弊泮(304)

薩嚩囉剎莎弊泮(305)

薩嚩摩努曬弊泮(306)

薩嚩阿摩努曬弊泮(307)

薩嚩布單那弊泮(308)

薩嚩迦吒布丹那弊泮(309)

薩嚩突蘭枳帝弊泮(一切難過³¹⁰)

薩嚩突瑟吒畢哩乞史帝弊泮(一切難³¹¹)

薩嚩什嚩梨弊泮(一切瘧壯熱³¹²)

薩嚩阿波薩麼嚩弊泮(一切外道出³¹³)

薩婆奢羅嚩拏弊泮(314)

薩嚩底嚩耶雞弊泮(315)

薩菩怛波提弊泮(一切鬼惡³¹⁶)

薩嚩微地也囉誓遮黎弊泮

(一切持咒博士等³¹⁷)

闍耶羯囉摩度羯囉(318)

薩婆囉他娑陀雞弊泮(一切物咒博士³¹⁹)

微地也遮唎曳弊泮(320)

者咄囉南薄祁爾弊泮(四姊妹神女³²¹)

跋折囉俱摩唎迦弊泮(金剛童子³²²)

跋折囉俱藍陀利弊泮(323)

微地也囉闍弊泮(咒王等³²⁴)

摩訶鉢囉登耆嚩弊泮(325)

跋折囉商羯囉夜泮(金剛連鎖³²⁶)

鉢囉登祁囉囉闍耶泮(327)

摩訶揭囉耶泮(大黑天神³²⁸)

摩訶摩怛哩伽拏耶泮(鬼眾³²⁹)

娜牟塞揭哩多耶泮(330)

毘瑟拏尾曳泮(毘紐天子³³¹)

嚩囉呬摩尼曳泮(梵王³³²)

阿祁尼曳泮(火天³³³)

摩訶迦哩曳泮(大黑天女³³⁴)

迦囉檀特曳泮(大鬼帥黑奧神³³⁵)

翳泥哩曳泮(帝釋³³⁶)

大佛頂首楞嚴大陀羅尼

版本匯輯

- 遮文遲曳泮(怒神³³⁷)
嚩怛哩曳泮(瞋怒神³³⁸)
迦囉怛哩曳泮(339)
迦波嚩曳泮(340)
阿地目呾多迦尸麼舍那瞞悉曳泮(341)
曳髻者那薩怛薩怛瞞(若有眾生³⁴²)
突瑟吒質多(惡心鬼³⁴³)
勞持囉質多(344)
烏闍訶囉(食精氣鬼³⁴⁵)
揭婆訶囉(食胎藏鬼³⁴⁶)
嚩地囉訶囉(食血鬼³⁴⁷)
芒娑訶囉(食肉鬼³⁴⁸)
摩杜訶囉(食產鬼³⁴⁹)
社多訶囉(350)
視微多訶囉(食壽命鬼³⁵¹)
瞞略耶訶囉(食祭鬼³⁵²)
健陀訶囉(食香鬼³⁵³)
布瑟波訶囉(食花鬼³⁵⁴)
破囉訶囉(食五果子鬼³⁵⁵)
薩寫訶囉(食五穀種子鬼³⁵⁶)
波波質多突瑟吒質多(惡心鬼³⁵⁷)
嚩陀囉質多(嗔心鬼³⁵⁸)
陀囉質多藥叉揭囉訶(359)
囉剎娑揭囉訶(360)
閉曬多揭囉訶毘舍遮揭囉訶(361)
- 部多揭囉訶(神眾³⁶²)
鳩槃荼揭囉訶(363)
塞健陀揭囉訶(364)
烏怛摩陀揭囉訶(365)
車夜揭囉訶(影鬼³⁶⁶)
阿波娑摩囉揭囉訶(羊嗔鬼鬼如野狐³⁶⁷)
佗迦荼祁尼揭囉訶(魅鬼魅女鬼³⁶⁸)
漿婆底揭囉訶(如狗惱小鬼³⁶⁹)
闍弭迦揭囉訶(如烏鬼³⁷⁰)
舍俱尼揭囉訶(如馬³⁷¹)
漫怛囉難提迦揭囉訶(如貓兒³⁷²)
阿藍瞞揭囉訶(如蛇³⁷³)
訶奴建度波尼揭囉訶(如雞³⁷⁴)
什瞞囉(壯熱瘧鬼)翳迦醯迦(一日一發)
德吠底迦(二日一發³⁷⁵)帝哩帝藥迦(三日一發)
折咄嚩他迦(四日一發³⁷⁶)
昵底夜什瞞囉(常壯熱鬼³⁷⁷)
毘沙摩什瞞囉(壯熱³⁷⁸)
瞞底迦(風病鬼)背底迦(黃病鬼³⁷⁹)
室禮瑟彌迦(痰飲³⁸⁰)
娑儻波底迦(痢病³⁸¹)
薩瞞什瞞囉(一切壯熱³⁸²)
室嚩喝囉底(頭痛³⁸³)
阿囉陀瞞帝(半頭痛³⁸⁴)
阿乞史嚩劍(飢不食鬼³⁸⁵)

大佛頂陀羅尼
大正藏 945(439句)

目佉嚧鉗(口痛³⁸⁶)
羯唎突嚧鉗(愁鬼³⁸⁷)
羯囉訶輸藍(咽喉痛³⁸⁸)
羯拏輸藍(耳痛³⁸⁹)
檀多輸藍(齒痛³⁹⁰)
頡哩馱耶輸藍(心痛³⁹¹)
末摩輸藍(³⁹²)
跋囉禱婆輸藍(肋痛³⁹³)
背哩瑟吒輸藍(背痛³⁹⁴)
烏馱囉輸藍(腹痛³⁹⁵)
羶知輸藍(腰痛³⁹⁶)
跋悉帝輸藍(裸骨痛³⁹⁷)
鄔嚧輸藍(腿髀痛³⁹⁸)
常伽輸藍(腕痛³⁹⁹)
喝薩多輸藍(手痛⁴⁰⁰)
波陀輸藍(腳痛⁴⁰¹)
頰伽鉢囉登輸藍(四支節痛⁴⁰²)
部多吠怛茶(起尸鬼⁴⁰³)
荼枳尼(魅鬼⁴⁰⁴)
什皤囉陀突盧建紐(⁴⁰⁵)
吉知(蜘蛛)婆路多(丁瘡⁴⁰⁶)
吠薩囉波嚧訶(侵淫瘡)凌伽(赤瘡⁴⁰⁷)
輸沙多囉娑那迦囉毘沙喻迦(⁴⁰⁸)
阿祁尼(火)烏陀迦(水)摩囉吠囉建多囉(⁴⁰⁹)
阿迦囉蜜嚧駐(橫死⁴¹⁰)

怛嚧部迦地哩囉吒毘失脂迦(蝎⁴¹¹)
薩囉波(蛇⁴¹²)
那俱囉(虎狼⁴¹³)
僧伽(師子⁴¹⁴)
吠也揭囉(大虫⁴¹⁵)
怛乞叉(豬熊⁴¹⁶)
怛囉乞叉末囉(馬熊)視皤帝衫(此等⁴¹⁷)
薩毘衫薩毘衫(一切此說者⁴¹⁸)
悉怛多鉢怛囉(花蓋⁴¹⁹)
摩訶跋折嚧(大金剛藏⁴²⁰)
瑟尼衫摩訶鉢囉登祁藍(⁴²¹)
夜婆埵陀舍喻社那(乃至十二由旬成界地⁴²²)
便怛嚧拏毘地夜畔馱迦嚧彌
(云我大明咒十二由旬結界禁縛莫入⁴²³)
帝殊畔陀迦嚧彌(佛頂光聚縛結不得入界⁴²⁴)
波囉微地也畔陀迦嚧彌(能縛一切惡神鬼⁴²⁵)
怛地他(即說咒曰⁴²⁶)
唵(⁴²⁷)
阿那 毘舍提(⁴²⁸) 鞞囉(⁴²⁹) 跋折囉(⁴³⁰)
阿唎畔陀(⁴³¹)
毘陀 (⁴³²) 跋折囉波尼泮(⁴³³) 呼吽(⁴³⁴)
咄嚧吽(⁴³⁵) 莎皤訶(⁴³⁶) 唵吽(⁴³⁷)
毘嚧提(⁴³⁸) 莎皤訶(⁴³⁹)

大佛頂首楞嚴大陀羅尼

版本匯輯

大佛頂陀羅尼
大正藏944A

大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼
大正新脩大藏經

第十九冊 CBETA No. 944A

大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

悉曇學會依據 No. 944B

悉曇原咒文句意分段整理

第一會

曩莫薩嚩母馱胃地薩哆吽毘藥

曩謨颯跢喃糝藐糝母馱俱胝喃

娑室囉嚩迦僧伽喃

曩謨盧鷄阿囉罕跢喃

曩謨素嚕哆半曩喃

曩謨塞訖唎跢誡弭喃

曩謨阿曩誡弭喃

曩謨路計糝藐誡跢喃

糝藐鉢囉底半曩喃

曩謨囉怛曩怛囉夜耶

曩謨婆誡嚩帝爾唎唎輸囉洗曩

鉢囉訶囉拏囉惹耶怛他誡跢耶

阿囉訶帝糝藐糝母馱耶

曩謨婆誡嚩帝阿弭跢婆耶怛他誡跢耶

阿囉訶帝糝藐糝母馱耶

曩謨婆誡嚩帝阿屈數弊夜耶怛他誡跢耶

阿囉訶帝糝藐糝母馱耶

曩謨婆誡嚩帝偕殺爾耶虞嚕吽女嚩耶

鉢囉婆囉惹耶怛他誡跢耶

阿囉訶帝糝藐糝母馱耶

曩謨婆誡嚩帝糝補澀比跢娑嚩娜囉

囉惹耶怛他誡跢耶阿囉訶

帝糝藐糝母馱耶

曩謨婆誡嚩帝舍枳也牟曩曳

怛他誡哆耶阿囉訶帝糝藐糝母馱耶

曩謨婆誡嚩帝囉哆曩俱蘇麼鷄

都囉惹耶怛他誡跢耶阿囉訶帝

糝藐糝母馱耶

曩謨婆誡嚩帝怛他誡跢俱羅耶

曩謨婆誡嚩帝鉢娜麼俱羅耶

曩謨婆誡嚩帝嚩日囉俱羅耶

曩謨婆誡嚩帝麼拏俱羅耶

曩謨婆誡嚩帝孽惹俱羅耶

曩謨泥嚩唎史喃

曩謨悉馱尾爾也馱囉喃

曩謨悉馱尾爾也馱囉唎史喃

舍播努孽囉訶娑末囉他喃

曩謨沒囉訶麼拏

曩謨印捺囉耶

曩謨婆誡嘽帝嚕捺囉耶

鳴莽鉢底娑醯夜耶

曩謨曩囉延拏耶 咯乞參彌娑醯夜耶

半遮摩訶母捺囉曩麼塞訖哩哆耶

曩謨摩訶迦羅耶底哩補囉曩

誡囉尾捺囉跛拏迦羅耶

阿地目得迦捨麼捨曩嘽悉爾摩底哩誡拏

曩謨塞訖哩哆耶

翳瓢曩謨塞訖哩哆嘽伊魔

婆誡嘽踰娑踰他誡覩瑟膩衫悉禪踰鉢

哆嚩曩莽跛囉爾踰鉢囉底孕祇嚩

薩嘽泥嘽曩麼塞訖哩擔

薩嘽泥吠毘藥布爾擔

薩嘽泥吠尸奢跛哩播里擔

薩嘽部哆誡囉訶爾誡囉訶迦唎炎

跛囉尾爾也砌娜曩迦唎炎

訥難哆喃薩哆嘽喃娜麼劍

訥瑟吒喃爾嘽囉拏炎

阿迦羅沒哩底庾鉢囉奢麼曩迦哩炎

薩嘽滿馱曩目訖刀曩迦唎炎

薩嘽努瑟吒訥塞嘽般曩爾嘽囉拏炎

者覩囉施底喃孽囉訶娑訶娑囉喃

尾特奉娑曩迦唎炎

阿瑟吒尾孕捨底喃 諾訖剎多囉喃

鉢囉娑娜曩迦唎炎

阿瑟吒喃摩訶誡囉訶喃

尾特奉娑曩迦唎炎

薩嘽捨咄嚕爾嘽囉拏炎

虞嚩努娑嘽鉢曩難者曩捨爾炎

尾娑設娑哆囉阿祇爾烏娜迦烏哆囉拏炎

阿跛囉爾踰虞囉摩訶戰拏喃

摩訶蟄勃擔 摩訶帝染

摩訶始吠擔入嘽擲

摩訶末擲室哩耶半拏囉嘽徒爾炎

阿唎耶踰囉毘唎俱知炎制嘽染

嘽日囉摩禮底尾輸嚕擔

鉢納麼加魔嘽日囉爾賀嘽者

莽擲制嘽跛囉爾踰

嘽日囉難膩尾舍邏者

扇踰吠泥訶布爾踰 燥咩嚕波

摩訶始吠哆阿唎耶踰囉摩訶末擲

阿跛囉嘽日囉商迦囉制嘽

嚩日囉矯摩唎俱蘭馱唎
嚩日囉訶娑哆者

摩訶尾爾也怛他建者

曩麼理迦俱蘇 唵婆囉哆曩制嚩呬噓者

曩俱娜囉菟瑟膩娑 尾蘊臨波摩拏者

嚩日囉迦曩迦 鉢囉波魯者囊

嚩日囉頓膩者始呬跢者

迦麼擺訖叉捨施 鉢囉婆伊底曳帝

母捺囉誡拏

薩呬略訖刪俱囉挽覩麼麼寫

第二會

唵唎史誡拏鉢囉捨娑哆怛他藥妬瑟膩沙

呬鉢唎染婆曩呬鉢唎娑擔婆曩呬鉢唎

冒訶曩呬鉢唎摩他曩呬鉢唎

跛囉尾爾也糝薄訖叉拏迦囉呬鉢唎

薩嚩訖瑟吒喃娑擔婆曩迦囉呬鉢唎

薩嚩藥叉囉刹娑誡囉訶喃尾特奉娑曩迦

囉呬鉢唎

者咄囉施底喃孽囉訶娑訶娑囉喃尾囊捨

曩迦囉呬鉢唎

阿瑟吒尾孕設底喃諾訖叉怛囉喃鉢囉娑

娜曩迦囉呬鉢唎

阿瑟吒喃摩訶誡囉訶喃

尾特奉娑曩迦囉 咯乞叉咯乞叉魔

婆誡鏤娑哆他誡妬瑟膩灑

摩訶鉢囉底孕凝曬

第三會

摩訶娑訶娑囉部逝 娑訶娑囉尸哩曬

俱胝捨娑娑訶娑囉停帝隸

阿便爾也入嚩理哆曩吒曩迦

摩訶嚩日略娜囉底哩步嚩曩漫拏羅

唵娑嚩悉底羅婆嚩覩麼麼

囉惹婆耶主囉婆耶 阿凝爾婆耶

鳴娜迦婆耶鳴尾沙婆耶 捨娑哆囉婆耶

跛囉斫訖囉婆耶 訖擗乞叉婆耶

阿捨爾婆耶 阿迦羅沒哩底庾婆耶

馱囉拏部彌劍波婆耶 鳴勒迦波哆婆耶

囉惹難拏婆耶 曩誡婆耶 尾爾庾婆耶

蘇鉢囉拏婆耶 藥乞叉誡囉訶

囉乞叉娑誡囉訶 必隸哆誡囉訶

比舍遮誡囉訶 部哆誡囉訶

鳩盤拏誡囉訶 布單曩誡囉訶

揭吒布單曩誡囉訶 塞建娜誡囉訶

阿跛娑麼囉誡囉訶 唄莽娜誡囉訶

車耶誡囉訶 嚱嚱底誡囉訶
鳴惹訶唎惹 孽婆訶唎惹
惹路訶唎惹 爾尾路訶唎惹
嚱地囉訶唎惹 嚱娑訶唎惹
莽娑訶唎惹 咩娜訶唎惹
末惹訶唎惹 萬路訶唎惹
阿輸遮訶唎惹 質遮訶唎惹
帝衫薩吠衫薩嚱孽囉訶喃
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
波哩沒囉惹迦訶哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
拏迦拏枳爾訶哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
摩訶跛輪跛底嚱捺囉訶哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
怛哆嚱孽嚱索醯耶訶哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
摩訶迦羅摩底哩誡拏訶哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭迦跛理迦訶哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭惹耶迦囉末度
迦囉薩嚱囉他娑馱曩訶哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
者咄囉薄礙爾訶哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶鷄
勃陵礙哩智迦難爾弭尸
嚱囉誡拏跛底娑醯耶訶哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
曩誡曩失囉麼拏訶哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭阿囉罕哆訶哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭尾哆囉誡訶哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
嚱日囉播拏訶哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭沒囉訶麼訶哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭嚱娜羅訶哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭曩囉延拏訶哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭
嚱日囉播拏玉呬野迦地鉢底訶哩擔
尾捻瞋娜耶弭枳羅耶弭咯乞叉咯乞叉魔
第四會
婆誡梵悉路哆鉢怛囉娜謨素覩帝
阿徒哆曩邏囉迦鉢囉婆娑普吒
尾迦悉路哆鉢怛嚱
入嚱囉入嚱囉馱迦馱迦尾馱迦尾馱
迦娜囉娜囉尾娜囉尾娜囉

瞋娜瞋娜頻娜頻娜
吽吽泮泮吽泮吽娑嚩訶
醯醯泮泮 阿目伽耶泮泮
阿鉢囉底訶多耶泮泮
嚩囉鉢囉娜耶泮泮
阿素囉尾娜囉跋迦耶泮泮
薩嚩彌呬毘藥泮泮
薩嚩曩藝弊耶泮泮
薩嚩藥乞曬弊耶泮泮
薩嚩羅乞剎細弊耶泮泮
薩嚩誡嚕禰弊耶泮泮
薩嚩嚩闍吠弊耶泮泮
薩嚩阿素隸弊耶泮泮
薩嚩緊娜隸弊耶泮泮
薩嚩麼護羅藝弊耶泮泮
薩嚩步帝弊耶泮泮
薩嚩比舍制弊耶泮泮
薩嚩弓盤孃弊耶泮泮
薩嚩布單爾弊耶泮泮
薩嚩揭吒布單爾弊耶泮泮
薩嚩訥楞祇帝弊耶泮泮
薩嚩努瑟鉢嚩乞史帝弊耶泮泮

薩嚩入嚩隸弊耶泮泮
薩嚩阿跋娑麼隸弊耶泮泮
薩嚩失囉麼爾弊耶泮泮
薩嚩底嚩體鷄弊耶泮泮
薩嚩溫莽禰弊耶泮泮
薩嚩尾爾也遮唎曳弊耶泮泮
惹耶迦囉末度迦囉薩嚩嚩他
娑馱鷄瓢尾爾也遮唎曳弊耶泮泮
者咄囉薄嚩爾弊耶泮泮
嚩日囉矯莽哩俱蘭馱唎
尾爾也囉誓弊耶泮泮
摩訶鉢囉底孕嚩曬弊耶泮泮
嚩日囉商迦囉耶
鉢囉底孕嚩囉邏惹耶泮泮
摩訶迦囉耶忙底哩誡拏
曩麼塞訖哩路耶泮泮
印娜囉耶泮泮 沒囉訶弭爾曳泮泮
嚩娜囉耶泮泮 尾瑟拏尾曳泮泮
尾瑟孃尾曳泮泮 物囉訶彌曳泮泮
阿嚩爾曳泮泮 魔訶迦里曳泮泮
嚩哩曳泮泮 迦囉難馳曳泮泮
愛哩曳泮泮 忙底唎曳泮泮

遮悶膩曳泮吒

迦攞囉底哩曳泮吒

迦跛里曳泮吒

阿地目訖德迦捨麼舍曩嚩悉爾曳泮吒

曳髻質哆娑怛嚩麼麼

第五會

訥瑟吒質跢 播跛質跢 勞娜囉質哆

尾爾吠沙質跢 阿昧怛囉質哆

鳴哆跛娜演底 枳羅演底

曼怛囉演底 惹半底粗罕底

鳴惹訶囉 孽婆訶囉 嚕地囉訶囉

芒娑訶囉 咩娜訶囉 末惹訶囉

嚩娑訶囉 惹跢訶囉 爾尾跢訶囉

末略訶囉 嚩略訶囉 嚩馱訶囉

補瑟波訶囉 頗攞訶囉 薩寫訶囉

播跛質跢 努瑟吒質跢

泥嚩孽囉訶 曩誡孽囉訶

藥乞叉孽囉訶 囉乞刹娑孽囉訶

阿素囉孽囉訶 孽嚩拏孽囉訶

緊娜囉孽囉訶 麼護囉誡孽囉訶

畢囉多孽囉訶 比舍者孽囉訶

部多孽囉訶 布單曩孽囉訶

迦吒布單曩孽囉訶 鳩盤拏孽囉訶

塞建拏孽囉訶 唄莽娜孽囉訶

車耶孽囉訶 阿跛娑莽囉孽囉訶

拏迦拏枳爾孽囉訶 嚩嚩底孽囉訶

惹弭迦孽囉訶 鑠俱爾孽囉訶

難爾迦孽囉訶 藍尾迦孽囉訶

建吒播拏孽囉訶 入嚩囉 翳迦呬迦

爾吠底也迦 底隸底也迦 者咄他迦

爾底耶 入嚩囉 尾沙摩入嚩囉

嚩底迦背底迦始隸參彌迦 散爾跛底迦

薩嚩入嚩囉 始嚩嚩底

阿囉馱嚩勝馱迦 阿嚩者迦

阿乞史嚩儼目佉嚩儼 喝唎訥嚩儼

羯囉拏輸藍 難多輸藍 訖哩娜耶輸藍

末麼輸藍 播囉尸嚩輸藍 迦智輸藍

鉢哩瑟咤輸藍 鳴娜囉輸藍 穰伽輸藍

嚩娑底輸藍 鳴嚩輸藍

賀娑多輸藍 播娜輸藍 步哆吠跢拏

薩罔誡鉢囉底孕誡輸藍 建紉枳智

拏迦拏枳爾 入嚩囉娜訥嚩 陵誡輸沙怛囉

娑魯哆吠 薩跛魯訶 娑誡囉 尾灑瑜誡阿礙爾

鳴娜迦 末囉吠囉
建路囉 阿迦羅沒哩底庾
帝囉目迦 帝隸攤吒迦 沒哩始止迦
薩跛曩俱羅
思孕賀尾也伽囉哩乞沙哆囉哩乞沙
遮末囉爾尾鞞帝衫薩吠衫
悉路多鉢怛囉 摩訶縛日嚩鳴瑟膩衫
摩訶鉢囉底孕凝藍 夜嚩娜嚩
娜捨瑜惹曩便多囉拏
衫莽滿鄧迦嚩弭
爾捨滿鄧迦嚩弭
跛囉尾爾也滿鄧伽嚩弭
帝殊滿鄧迦嚩弭
賀娑哆滿鄧迦嚩弭
播娜滿鄧迦嚩弭
薩罔誡鉢囉底孕誡滿鄧迦嚩弭

怛爾也他
唵阿曩囉阿曩囉
尾舍娜尾舍娜
滿馱滿馱
滿馱爾滿馱爾
吠囉縛日囉播拏泮吒
跋唎泮吒娑嚩阿
曩謨娑哆他誡路耶蘇誡路耶
囉訶帝三藐三沒馱耶
悉殿覩曼怛囉跛娜娑嚩訶

大佛頂首楞嚴大陀羅尼

持誦儀軌

淨三業、普供養真言 二一四

咒前偈 二一三

悉曇古音楞嚴咒心 二一二

悉曇原文楞嚴全咒 二一五

補闕真言 二三四

咒末偈 二一三

發願迴向 二三五、二三八

悉曇學會 彙編

悉曇古音楞嚴咒心

- (1) Ta Dahr-ya Tuh-ahr (僅第一遍)
- (2) O-anm Ahr Nang La-eh Ahr Nang La-eh
- (3) Va-ee Shia Dahr Va-ee Shia Dahr
- (4) Ba Nang-daha Ba Nang-daha
- (5) Ba Nang-daha Nang-ee Ba Nang-daha Nang-ee
- (6) Va-ai Ra Va Zha-ra Par-ahr Na-ee Paha Te-wu
- (7) Ha-wu-anm Baha-ra-wu-anm Paha Te-wu
Sa-va-ahr Ha-ahr
- (8) Nang Ma-oh Sa-ta Tuh-ahr Ga Ta Ya
- (9) Sa-ou Ga Ta-ahr Ya-ahr Ra-ha Ta-eh Sa Ma-ya
Ka-sa-anm Ba-ou Dahr-daha-ahr Ya
- (10) Sa-ee Dahr-daha-ya-anm Ta-ou Ma Nang-ta-ra
Par Dahr-ahr Ya Sa-va-ahr Ha-ahr (2到10重複)
- (11) Sa Ma Par-ta (僅最後一遍)

大
佛
頂
如
來
放
光
悉
怛
多
鉢
怛
囉
陀
羅
尼

大佛頂大陀羅尼 持誦儀軌

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

禮讚頌

稽首能仁大覺尊	普會聆教諸聖者	大佛頂首楞嚴王	恆沙世界佛法僧
我今誦持少分力	迴向一切菩提者	惟願此經久住世	利益末劫諸眾生

咒前偈

稽首光明大佛頂	如來萬行首楞嚴	開無相門圓寂宗	字字觀照金剛定
瑜伽妙旨傳心印	摩訶衍行總持王	說此秘密悉怛多	解脫法身金剛句
菩提力大虛空量	三昧智印海無邊	不持齋者成持齋	不持戒者成持戒
八萬四千金剛眾	行住坐臥每隨身	十方法界諸如來	護念加威受持者
念滿一萬八千遍	遍遍入於無相定	號稱堅固金剛幢	自在得名人勝佛
縱使罵詈不為過	諸天常聞說法聲	神通變化不思議	陀羅尼門最第一
大聖放光佛頂力	掩惡揚善證菩提	唯聞念者薈蔔香	不嗅一切餘香氣
僧破二百五十戒	比丘尼犯八波羅	聞念佛頂大明王	還得具足聲聞戒
若人殺害怨家眾	常行十惡罪無邊	暫聞灌頂不思議	恆沙罪障皆消滅
現受阿鼻大地獄	鑊湯爐炭黑繩人	若發菩提片善心	一聞永得生天道
我今依經說偈頌	無量功德普莊嚴	聽者念者得總持	同獲涅槃寂滅樂

(大陀羅尼全名)

大佛頂如來·廣放光明聚·摩訶悉怛多般怛囉·最勝金輪頂·自在力王·無比大威德·總集百千旋陀羅尼·性海都攝一切明王·更無有上·最勝金剛三昧·帝殊羅施·十方如來·清淨海眼·秘密伽陀·微妙章句·金剛無礙·大道場·白傘蓋·頂輪王·大陀羅尼·

(接唸頌楞嚴咒或楞嚴咒心)

咒末偈

如來頂髻無上善	迴向教主釋迦尊	大悲毗盧遮那佛	十方一切諸如來
金剛藏王諸大士	一字金輪八佛頂	哀愍攝受願海中	消除業障證三昧
日日持念一七遍	極重煩惱皆消滅	金剛密跡諸眷屬	每日每夜常守護
二類諸天悉歡喜	二類權實皆隨喜	琰魔法王能覆護	一切冥道恆加護
一切善神常守護	一切惡神慈悲護	一切天女能護念	一切神女善護念
隨順一切鬼神眾	恭敬供養佛心咒	修行佛子無障難	菩提行願不退轉
生生值遇白傘蓋	世世持誦不忘念	恆修普賢菩薩行	盡於未來心意願
慈悲哀愍為加護	咒字法門悉皆悟	四恩法界諸眾生	平等利益證妙果

迴向無上大菩提

大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼

淨身業真言

唵 修 哆 唎 修 哆 唎 修 摩 唎 修 摩 唎 薩 訶
 𑖀 𑖃 𑖥 𑖧 𑖩 𑖫 𑖭 𑖮 𑖰 𑖲 𑖴 𑖶 𑖸 𑖺 𑖼 𑖾 𑖿

淨口業真言

唵 修 唎 修 唎 摩 訶 修 唎 修 唎 薩 訶
 𑖀 𑖃 𑖥 𑖧 𑖩 𑖫 𑖭 𑖮 𑖰 𑖲 𑖴 𑖶 𑖸 𑖺 𑖼 𑖾 𑖿

淨意業真言

唵 哇 喳 囉 怛 訶 賀 吽
 𑖀 𑖃 𑖥 𑖧 𑖩 𑖫 𑖭 𑖮 𑖰 𑖲 𑖴 𑖶 𑖸 𑖺 𑖼 𑖾 𑖿

安土地真言

南 無 三 滿 囊 哆 沒 駄 喃 唵 度 嚕 度 嚕 地 尾 薩 哇 訶
 𑖀 𑖃 𑖥 𑖧 𑖩 𑖫 𑖭 𑖮 𑖰 𑖲 𑖴 𑖶 𑖸 𑖺 𑖼 𑖾 𑖿

普供養真言

唵 誑 (嘎) 囊 三 婆 囉 哇 喳 囉 吽
 𑖀 𑖃 𑖥 𑖧 𑖩 𑖫 𑖭 𑖮 𑖰 𑖲 𑖴 𑖶 𑖸 𑖺 𑖼 𑖾 𑖿

大佛頂大陀羅尼
Siddham 944B

第一會

𑖀	𑖀。	𑖀。	𑖀。	𑖀。	𑖀	𑖀。	𑖀
Nang-nang-ahr	Nang-ahr-anm	Nang-ahr-anm	Nang-ahr-anm	Nang-ahr-anm	Nang	Ta-anm	Sa-la
𑖀。	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Nang-ahr-anm	Nang	Nang	Nang	Sa	Ma-ahr	Par-ra	Tuh-ahr
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Nang	Ma-oh	Ma-oh	Ma-oh	Ma-ya	Sa	Ta-ya-ou	Ga
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Ma-oh	La-oh	Sa-ou	La-oh	Ka-sa-anm	Ra-va	Nia-ga-ee	Ta-oh
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Ra	Ka-eh	Ka-re	Ka-eh	Ba-ou	Ba-ou	Ra-anm	Sha-nar-lalelue
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Ta-nang	Sa	Ta-ahr	Ah	Dahr-daha-ahr	Dahr-daha-ahr	Daha	Sha-ahr-anm
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Ta-ra	Ma-ya	Ga-ahr	Ra-ha	Ka-oh	Ba-oh	Ra	Sa-ee
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Ya-ahr	Ga-ga	Ma-ee	Nang-ta-ahr	Te-lalelue	Daha-ee	Na-ee	Ta-ahr
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Ya	Ta-ahr	Nang-ahr-anm	Nang-ahr-anm	Nang-ahr-anm	Sa	Ta	Ta
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Nang	Nang-ahr-anm	Nang	Nang	Sa	Ta-va-ahr	Par	Par
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Ma-oh	Sa	Ma-oh	Ma-oh	Shia-ra-ahr	Baha-ya-ahr	Ta-ra-anm	Ta-ra-anm
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Baha	Ma-ya	Ah	Sa-ra-oh	Va	Nang	Ah	Ah
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Ga	Ka-par-ra	Nang-ahr	Ta-ahr	Ka	Ma-oh	Par	Par
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Ba	Ta-ee	Ga-ahr	Par	Sa-anm	Sa	Ra-ahr	Ra-ahr
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Ta-eh	Par	Ma-ee	Nang-nang-ahr	Gaha	Par-ta-ahr	Zha-ee	Zha-ee

大佛頂如來。廣放光明聚。摩訶悉怛多般怛囉。最勝金輪頂。自在力王。
無比大威德。總集百千旋陀羅尼。性海都攝一切明王。更無有上。
最勝金剛三昧。帝殊羅施。十方如來。清淨海眼。秘密伽陀。
微妙章句。金剛無礙。大道場。白傘蓋。頂輪王。大陀羅尼。

𑖀	𑖄	𑖅	𑖅𑖅	𑖅	𑖅	𑖅𑖅	𑖅	𑖅	𑖅
Ma-oh	Ya	Nang	Zha-ahr	Baha	Ta	Ma-ya	Ba	Ga	Dahr-re
𑖅	𑖅	𑖀	𑖄	𑖅	𑖅	𑖅𑖅	𑖅	𑖅	𑖅
Baha	Ta	Ma-oh	Ya	Ga	Tuh-ahr	Ka-sa-anm	Ta-eh	Ta-ahr	Deha
𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅
Ga	Tuh-ahr	Baha	Ta	Ba	Ga	Ba-ou	Ah	Ya-ahr	Shia-ou
𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅𑖅	𑖅	𑖅	𑖅
Ba	Ga	Ga	Tuh-ahr	Ta-eh	Ta-ahr	Dahr-daha-ahr	Ma-ee	Ra-ha	Ra
𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅
Ta-eh	Ta-ahr	Ba	Ga	Baha-ai	Ya-ahr	Ya	Ta-ahr	Ta-eh	Sa-eh
𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅
Shia-ahr	Ya-ahr	Ta-eh	Ta-ahr	Sha-ai	Ra-ha	Nang	Baha-ahr	Sa	Nang
𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅
Ka-ya	Ra-ha	Sa-anm	Ya-ahr	Zha-ya	Ta-eh	Ma-oh	Ya	Ma-ya	Par-ra
𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅
Ma-ou	Ta-eh	Par-ou	Ra-ha	Ga-ou	Sa	Baha	Ta	Ka-sa-anm	Ha
𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅
Nang-ahr	Sa	Sha-par-eea	Ta-eh	Ra-ou	Ma-ya	Ga	Tuh-ahr	Ba-ou	Ra
𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅
Ya-eh	Ma-ya	Ta-ahr	Sa	Va-ai	Ka-sa-anm	Ba	Ga	Dahr-daha-ahr	Na
𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅
Ta	Ka-sa-anm	Sa-ahr	Ma-ya	Ta-wu	Ba-ou	Ta-eh	Ta-ahr	Ya	Ra-ahr
𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅
Tuh-ahr	Ba-ou	La-eh	Ka-sa-anm	Ra-ya	Dahr-daha-ahr	Ah	Ya-ahr	Nang	Zha-ahr
𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅
Ga	Dahr-daha-ahr	Nang-dahr-ra	Ba-ou	Par-ra	Ya	Kasha-oh	Ra-ha	Ma-oh	Ya
𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅
Ta-ahr	Ya	Ra-ahr	Dahr-daha-ahr	Baha	Nang	Baha-ya-ahr	Ta-eh	Baha	Ta
𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅	𑖅
Ya-ahr	Nang	Zha-ahr	Ya	Ra-ahr	Ma-oh	Ya	Sa	Ga	Tuh-ahr

大佛頂大陀羅尼
Siddham 944B

大佛頂首楞嚴大陀羅尼
版本匯輯

ॐ	८	ॡ	ॢ	ॣ	।	॥	०	१	२
Ee	Par	Dahr-ya-ahr	Ra-zha	Ga	Ya	Ga	Ta-eh	Ta-nang	Ra-ha
॥	१	ॡ	ॢ	ॣ	।	॥	०	१	२
Nang-dahr-ra	Nang-ou	Daha	Ka-ou	Ba	Nang	Ta-ahr	Sa	Ka-ou	Ta-eh
।	॥	ॡ	ॢ	ॣ	।	॥	०	१	२
Ya	Ga-ra	Ra-ahr	La-ahr	Ta-eh	Ma-oh	Ka-ou	Ma-ya	Sa-ou	Sa
१	ॢ	ॣ	।	॥	०	१	ॡ	ॢ	ॣ
Nang	Ha-ahr	Na-ahr-anm	Ya	Ma	Baha	La-ahr	Ka-sa-anm	Ma	Ma-ya
ॡ	ॢ	ॣ	।	॥	०	१	ॡ	ॢ	ॣ
Ma-oh	Sa	Nang	Nang	Na-ee	Ga	Ya	Ba-ou	Ka-eh	Ka-sa-anm
ॢ	ॣ	।	॥	०	१	ॡ	ॢ	ॣ	।
Baha	Ma	Ma-oh	Ma-oh	Ka-ou	Ba	Nang	Dahr-daha-ahr	Ta-ou	Ba-ou
ॣ	।	॥	०	१	ॡ	ॢ	ॣ	।	॥
Ga	Ra-tuh-ahr	Sa-ee	Dahr-eh	La-ahr	Ta-eh	Ma-oh	Ya	Ra-ahr	Dahr-daha-ahr
।	॥	ॡ	ॢ	ॣ	।	॥	०	१	२
Ba	Nang-ahr-anm	Dahr-daha-ahr	Va	Ya	Va	Baha	Nang	Zha-ahr	Ya
१	ॢ	ॣ	।	॥	०	१	ॡ	ॢ	ॣ
Ta-eh	Nang	Va-ee	Ra-sha-lalelue	Nang	Zha-ra	Ga	Ma-oh	Ya	Nang
ॡ	ॢ	ॣ	।	॥	०	१	ॡ	ॢ	ॣ
Ra-ou	Ma-oh	Dahr-ya-ahr	Na-ahr-anm	Ma-oh	Ka-ou	Ba	Baha	Ta	Ma-oh
ॢ	ॣ	।	॥	०	१	ॡ	ॢ	ॣ	।
Dahr-ra-ahr	Ba-ra	Daha	Nang	Baha	La-ahr	Ta-eh	Ga	Tuh-ahr	Baha
ॣ	।	॥	०	१	ॡ	ॢ	ॣ	।	॥
Ya	Ha-ma	Ra-ahr	Ma-oh	Ga	Ya	Par	Ba	Ga	Ga
।	॥	ॡ	ॢ	ॣ	।	॥	०	१	२
Ou	Na-eh	Ra-sha-lalelue	Sa-ee	Ba	Nang	Dahr-ma	Ta-eh	Ta-ahr	Ba
ॡ	ॢ	ॣ	।	॥	०	१	ॡ	ॢ	ॣ
Ma-ahr	Nang	Na-ahr-anm	Dahr-daha-ahr	Ta-eh	Ma-oh	Ka-ou	Ta	Ya-ahr	Ta-eh
ॣ	।	॥	०	१	ॡ	ॢ	ॣ	।	॥
Par	Ma-oh	Shia-ahr	Va-ee	Ga	Baha	La-ahr	Tuh-ahr	Ra-ha	Ra

𑖀	𑖄	𑖅	𑖆	𑖇	𑖈	𑖉	𑖊	𑖋	𑖌
Nang-ee	Ra-va	Dahr-eh	Ta	Ta-va-ahr	Nang-ee	Par	Nang	Sa	Ta-eea
𑖍	𑖅	𑖆	𑖇	𑖈	𑖉	𑖊	𑖋	𑖌	𑖍
Ga-ra	Dahr-eh	Va	Par-ahr	Ee	Ma-ahr	Na	Ma-oh	Ha-eh	Sa
𑖎	𑖄	𑖅	𑖆	𑖇	𑖈	𑖉	𑖊	𑖋	𑖌
Ha-ahr	Va-eh	Nang	Ta-ra-anm	Ma-ahr-anm	Ta-re	Ka-ahr	Ma	Ya-ahr	Ha-eh
𑖍	𑖎	𑖏	𑖐	𑖑	𑖒	𑖓	𑖔	𑖕	𑖖
Ka	Shia-jia	Ma-arh	Nang	Baha	Ga	Ra-ahr	Ha-ahr	Ya	Ya-ahr
𑖗	𑖘	𑖙	𑖚	𑖛	𑖜	𑖝	𑖞	𑖟	𑖠
Ra-lalelue-anm	Par	Sa-ka-re	Ma-oh	Ga	Na	Ya	Ka-ahr	Par-anm	Ya
𑖡	𑖢	𑖣	𑖤	𑖥	𑖦	𑖧	𑖨	𑖩	𑖪
Par	Ra-ee	Ta-ahr-anm	Par	Ba	Nang	Ah	La-ahr	Jia	Nang
𑖫	𑖬	𑖭	𑖮	𑖯	𑖰	𑖱	𑖲	𑖳	𑖴
Ra	Par-ahr	Sa	Ra-ahr	Ta-eh	Ma-arh	Daha-ee	Ya	Ma	Ma-oh
𑖵	𑖶	𑖷	𑖸	𑖹	𑖺	𑖻	𑖼	𑖽	𑖾
Va-ee	La-ee	Ra-va	Zha-ee	Sa-ta	Sa-ka-re	Ma-ou	Ta-ra-ee	Ha-ahr	Nang
𑖿	𑗀	𑗁	𑗂	𑗃	𑗄	𑗅	𑗆	𑗇	𑗈
Dahr-ya-ahr	Ta-anm	Dahr-eh	Ta-ahr-anm	Tuh-ahr	Ta-ahr	Ka-ta-oh	Par-ou	Ma-ou	Ra-ahr
𑗉	𑗊	𑗋	𑗌	𑗍	𑗎	𑗏	𑗐	𑗑	𑗒
Jiacha-eh	Sa	Va-eh	Par-ra	Ga	Ya	Ka	Ra	Dahr-ra	Ya-anm
𑗓	𑗔	𑗕	𑗖	𑗗	𑗘	𑗙	𑗚	𑗛	𑗜
Dahr	Ra-va	Baha-ya-arh	Ta-ya-ou	Ta-oh	Eh	Shia-ma	Nang	Nang	Na-ahr
𑗝	𑗞	𑗟	𑗠	𑗡	𑗢	𑗣	𑗤	𑗥	𑗦
Nang	Baha-wu	Par-wu	Nia-ga-ee	Sha-nar-lalelue	Baha-ya-oh	Shia-ahr	Ga	Ma	Ya
𑗧	𑗨	𑗩	𑗪	𑗫	𑗬	𑗭	𑗮	𑗯	𑗰
Ka	Ta	Zha-ee	Ra-ahr-anm	Sha-ahr-anm	Nang	Nang	Ra-ahr	Sa-ka-re	Ra
𑗱	𑗲	𑗳	𑗴	𑗵	𑗶	𑗷	𑗸	𑗹	𑗺
Ra-lalelue-anm	Ga-ra	Ta-ahr-anm	Sa	Sa-ee	Ma-arh	Va	Va-ee	Ta-ahr	Kasha-anm
𑗻	𑗼	𑗽	𑗾	𑗿	𑘀	𑘁	𑘂	𑘃	𑘄
Dahr-ou	Ha-ahr	Sa	Ra-va	Ta-ahr	Sa-ka-re	Sa-ee	Dahr-ra-ahr	Ya	Ma-ee

大佛頂大陀羅尼
Siddham 944B

大佛頂首楞嚴大陀羅尼
版本匯輯

𑖀	𑖄	𑖆	𑖈	𑖊	𑖌	𑖎	𑖐	𑖒	𑖔
Jia	Ou	Ra-ahr-anm	Va-ee	Nang-ahr-anm	Va-ee	Va-ahr	Nang-va	Na-lalelue-anm	Nang-anm
𑖕	𑖗	𑖙	𑖛	𑖝	𑖟	𑖡	𑖣	𑖥	𑖧
Na-taha-nang-anm	Dahr	Dahr-ou	Daha-va-anm	Par-ra	Daha-va-anm	Ra	Nang	Ahr	Ta
𑖨	𑖩	𑖪	𑖫	𑖬	𑖭	𑖮	𑖯	𑖰	𑖱
Ma	Ka	Sa-va	Sa	Sa-ahr	Sa	Na-lalelue-anm	Ma-oh	Ka-ahr	Nang-ahr-anm
𑖲	𑖳	𑖴	𑖵	𑖶	𑖷	𑖸	𑖹	𑖺	𑖻
Ha-ahr	Ou	Par-nang	Nang	Dahr	Nang	Jia	Kasha	La	Sa
𑖼	𑖽	𑖾	𑖿	𑗀	𑗁	𑗂	𑗃	𑗄	𑗅
Dahr-lalelue	Ta-ra	Nang-ahr-anm	Ka	Nang	Ka	Ta-ou	Nang	Ma-re	Ta-va-ahr
𑗆	𑗇	𑗈	𑗉	𑗊	𑗋	𑗌	𑗍	𑗎	𑗏
Par-la-ahr-anm	Na-lalelue-anm	Jia	Ra-lalelue-anm	Ka	Ra-lalelue-anm	Ra	Ka	Ta-ya-ou	Nang-ahr-anm
𑗐	𑗑	𑗒	𑗓	𑗔	𑗕	𑗖	𑗗	𑗘	𑗙
Ma	Ah	Nang-ahr	Sa	Ra-lalelue-anm	Ah	Shia-lalelue	Ra-lalelue-anm	Par-ra	Dahr
𑗚	𑗛	𑗜	𑗝	𑗞	𑗟	𑗠	𑗡	𑗢	𑗣
Ha-ahr	Par	Shia	Ra-va	Ah	Sha-te	Ta-lalelue	Sa	Shia	Ma
𑗤	𑗥	𑗦	𑗧	𑗨	𑗩	𑗪	𑗫	𑗬	𑗭
Ta-eh	Ra-ahr	Nang-lalelue-anm	Shia	Sha-te	Va-ee-anm	Nang-ahr-anm	Ra-va	Ma	Ka-anm
𑗮	𑗯	𑗰	𑗱	𑗲	𑗳	𑗴	𑗵	𑗶	𑗷
Zha-anm	Zha-ee	Va-ee	Ta-ra-wu	Nang-ahr-anm	Shia	Ga-ra	Dahr-ou	Nang	Dahr-ou
𑗸	𑗹	𑗺	𑗻	𑗼	𑗽	𑗾	𑗿	𑘀	𑘁
Ma	Ta-ahr	Sha	Nang-ee	Ma	Ta-lalelue	Ha-ahr	Sha-te	Ka	Sha-te-ahr
𑘂	𑘃	𑘄	𑘅	𑘆	𑘇	𑘈	𑘉	𑘊	𑘋
Ha-ahr	Ga-ou	Shia	Va-ahr	Ha-ahr	Nang-ahr-anm	Sa	Dahr-ou	Ra-lalelue-anm	Nang-ahr-anm
𑘌	𑘍	𑘎	𑘏	𑘐	𑘑	𑘒	𑘓	𑘔	𑘕
Shia-va-eh	Ra-ahr	Sa-la-ra	Ra	Ga-ra	Nang	Ha	Sa-va	Sa	Nang-ee
𑘖	𑘗	𑘘	𑘙	𑘚	𑘛	𑘜	𑘝	𑘞	𑘟
Ta-ahr-anm	Ma	Ah	Nang-lalelue-anm	Ha-ahr	Kasha	Sa-ra-ahr	Par-nang	Ra-va	Va-ahr
𑘠	𑘡	𑘢	𑘣	𑘤	𑘥	𑘦	𑘧	𑘨	𑘩
Zha-va	Ha-ahr	Ga-nang-ee	Ga-ou	Nang-ahr-anm	Ta-ra-ahr	Nang-ahr-anm	Nang-ee	Ba	Ra

𑖀	𑖡	𑖢	𑖣	𑖤	𑖥	𑖦	𑖧	𑖨	𑖩
Ma-ahr	Nang	Va-ee	Zha-ra	Ma	Par-wu	Zha-ee	Ta-ahr-anm	Ta-ahr	La
𑖪	𑖫	𑖬	𑖭	𑖮	𑖯	𑖰	𑖱	𑖲	𑖳
Na-ahr	Jia-eh	Dahr-ya-ahr	Ka-oh	Ha-ahr	Zha-ee	Ta-ahr-arh	Par	Ra-ahr	Ma
𑖴	𑖵	𑖶	𑖷	𑖸	𑖹	𑖺	𑖻	𑖼	𑖽
Jia	Va	Ta	Ma	Ba	Ta-ahr-arh	Va	Dahr-ma	Baha-re	Ha-ahr
𑖾	𑖿	𑗀	𑗁	𑗂	𑗃	𑗄	𑗅	𑗆	𑗇
Va	Va-ai	Tuh-ahr	Ra-ee-arh	La-ahr-arh	Sa-ow	Zha-ra	Ka-ma-ahr-anm	Ka-ou	Va
𑗈	𑗉	𑗊	𑗋	𑗌	𑗍	𑗎	𑗏	𑗐	𑗑
Zha-ra	Ra-oh	Ka-ahr-anm	Ka-ou	Ah	Ma-ee	Dahr	Va	Te-lalelue-anm	La-ahr
𑗒	𑗓	𑗔	𑗕	𑗖	𑗗	𑗘	𑗙	𑗚	𑗛
Ka	Jia	Jia	La	Par	Ra-ou	Na-de-eh	Zha-ra	Jia-eh	Shia-ra-lalelue
𑗜	𑗝	𑗞	𑗟	𑗠	𑗡	𑗢	𑗣	𑗤	𑗥
Nang	Nang	Nang	Nang-daha	Ra-ahr	Par-ahr	Va-ee	Zha-ee	Va	Ya-ahr
𑗦	𑗧	𑗨	𑗩	𑗪	𑗫	𑗬	𑗭	𑗮	𑗯
Ka	Ka-ou	Ma-ahr	Ra-lalelue	Va	Ma	Shia	Ha-va	Zha-anm	Par-ahr
𑗰	𑗱	𑗲	𑗳	𑗴	𑗵	𑗶	𑗷	𑗸	𑗹
Par-ra	Dahr-ahr	La-ee	Va	Zha-ra	Ha-ahr	La-ahr	Jia-arh	Va	Na-de
𑗺	𑗻	𑗼	𑗽	𑗾	𑗿	𑘀	𑘁	𑘂	𑘃
Baha	Ra-tuh-oh	Ka-arh	Zha-ra	Shia	Shia-va-eh	Jia	Ma	Zha-ra	Ra
𑘄	𑘅	𑘆	𑘇	𑘈	𑘉	𑘊	𑘋	𑘌	𑘍
La-oh	Sha-nar-lalelue	Ka-ou	Ha	Dahr-ka-ahr	Ta-ahr-anm	Shia	La-ahr	Ma	Va-ahr
𑘎	𑘏	𑘐	𑘑	𑘒	𑘓	𑘔	𑘕	𑘖	𑘗
Jia	Sha	Sa-ou	Sa-ta-ahr	La-ahr	Ahr	Nang-ta-ahr	Jia-eh	La-eh	Sa-ee
𑘘	𑘙	𑘚	𑘛	𑘜	𑘝	𑘞	𑘟	𑘠	𑘡
Nang-ahr-arh	Va-ee	Ma-baha	Jia	Jia-eh	Ra-ya	Va-ai	Va-ahr	Ta-ee	Nang-lalelue-anm
𑘢	𑘣	𑘤	𑘥	𑘦	𑘧	𑘨	𑘩	𑘪	𑘫
Va	Zha-re	Ra	Ma	Ba-arh	Ta-ahr	Dahr-eh	Par	Va-ee	Ah
𑘬	𑘭	𑘮	𑘯	𑘰	𑘱	𑘲	𑘳	𑘴	𑘵
Zha-ra	Ma-baha	Ta	Ha-ahr	Va	Ra-ahr	Ha	Ra-ahr	Shia-ra-wu	Ra-ya

大佛頂大陀羅尼
Siddham 944B

第二會

𑖀	𑖄	𑖅	𑖄	𑖅。	𑖅。	𑖅	𑖅。	𑖅	𑖅
Va-ee	Ra	Sa	Ra	Baha-ra-wu-anm	Baha-ra-wu-anm	O-anm	Sa-ya	Ta-ya-eh	Ta-ou
𑖆	𑖇	𑖈	𑖇	𑖈	𑖈	𑖈	𑖈	𑖈	𑖈
Nang-ahr	Ha-wu-anm	Ra-va	Ha-wu-anm	Ma	Zha	Re	Ta-eh	Na-de-lalelue	
𑖉	𑖉。	𑖉	𑖉。	𑖉	𑖉	𑖉	𑖉	𑖉	𑖉
Shia	Baha-ra-wu-anm	Ya	Baha-ra-wu-anm	Tuh-ahr	Ma-baha	Sha-ee	Ma-ou	Jia	
𑖊	𑖊	𑖊	𑖊	𑖊	𑖊	𑖊	𑖊	𑖊	𑖊
Nang	Jia	Kasha	Sa	Nang	Nang	Ga	Dahr-ra-ahr	Kaha-eh	
𑖋	𑖋	𑖋	𑖋	𑖋	𑖋	𑖋	𑖋	𑖋	𑖋
Ka	Ta-ou	Ra-ahr	Ra-va	Ha-wu-anm	Ha-wu-anm	Na	Ga	Ta-ahr	
𑖌	𑖌	𑖌	𑖌	𑖌	𑖌	𑖌	𑖌	𑖌	𑖌
Ra	Ra-ahr	Kasha	Dahr-ou	Baha-ra-wu-anm	Baha-ra-wu-anm	Par-ra	Na-arh	Jia	
𑖍	𑖍	𑖍	𑖍	𑖍	𑖍	𑖍	𑖍	𑖍	𑖍
Ha-wu-anm	Shia-lalelue	Sa	Sha-te-ahr	Par	Sa-ta	Shia	Sa	Ka	
𑖎	𑖎	𑖎	𑖎	𑖎	𑖎	𑖎	𑖎	𑖎	𑖎
Baha-ra-wu-anm	Ta-lalelue	Ga-ra	Nang-ahr-anm	Ra	Ma-baha	Sa-ta	Ra-va-eh	Ma	
𑖏	𑖏	𑖏	𑖏	𑖏	𑖏	𑖏	𑖏	𑖏	𑖏
Ah	Nang-ahr-anm	Ha-ahr	Sa-ta	Va-ee	Nang	Ta	Ra-ahr-ahr	La-ahr	
𑖐	𑖐	𑖐	𑖐	𑖐	𑖐	𑖐	𑖐	𑖐	𑖐
Sha-te-ahr	Ga-ra	Na-ahr-anm	Ma-baha	Dahr-ya-ahr	Ha-wu-anm	Tuh-ahr	Kasha-ahr-anm	Kasha	
𑖑	𑖑	𑖑	𑖑	𑖑	𑖑	𑖑	𑖑	𑖑	𑖑
Va-ee-anm	Ha-ahr	Va-ee	Nang	Sa	Baha-ra-wu-anm	Ga	Ka-ou	Shia	
𑖒	𑖒	𑖒	𑖒	𑖒	𑖒	𑖒	𑖒	𑖒	𑖒
Shia-ahr	Sa	Daha-va-anm	Ka	Ma-baha	Ba-oh	Ta-oh	Ra-daha-va	Shia-ee	
𑖓	𑖓	𑖓	𑖓	𑖓	𑖓	𑖓	𑖓	𑖓	𑖓
Ta-lalelue	Ha	Sa	Ra	Kasha	Ha-ahr	Sha-nar-lalelue	Nang-la-ou	Par-ra	
𑖔	𑖔	𑖔	𑖔	𑖔	𑖔	𑖔	𑖔	𑖔	𑖔
Nang-ahr-anm	Sa-ra-ahr	Nang	Ha-wu-anm	Na	Nang-arh	Sha	Ma	Baha-ahr	
𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕	𑖕
Nang	Na-ahr-anm	Ka	Baha-ra-wu-anm	Ka	Ha-wu-anm	Ha-wu-anm	Ma	Ee	

大佛頂大陀羅尼
Siddham 944B

第三會

𑖀。	𑖑	𑖩	𑖔	𑖕。	𑖖	𑖘	𑖑	𑖙	𑖛
Ya	Baha	Ra-ahr	Sa-va	Ka	Ta	Ma	Baha	Ha-ahr	Kasha
𑖛	𑖀。	𑖛	𑖛	𑖘	𑖛	𑖙	𑖩	𑖩	𑖛
Dahr-ou	Ya	Zha	Sa-ta-ee	Ma	Sa	Ha-ahr	Ga	Ga-ra	Ta-ra-ahr
𑖛	𑖛	𑖑	𑖑	𑖙	𑖙	𑖛	𑖛	𑖙	𑖛。
Ra-baha-ee	Va-ee	Baha	Ra-baha	Ha-ahr	Ha	Sa	Va-ahr-anm	Ha-ahr	Nang-ahr-anm
𑖛	𑖛	𑖀。	𑖛	𑖛	𑖛	𑖙	𑖛	𑖛	𑖛
Kasha	Sha	Ya	Va	Va	Sa-ra-ahr	Ha	Sa-ta	Na-ahr-anm	Par-ra
𑖑	𑖑	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛
Baha	Baha	Jia-oh	Ta-ou	Zha-ra-oh	Nang-eh	Sa-ra-ahr	Tuh-ahr	Va-ee	Sa-ahr
𑖀。	𑖀。	𑖩	𑖘	𑖛	𑖛。	𑖛	𑖩	𑖛	𑖛
Ya	Ya	Ra-ahr	Ma	Dahr-ahr	Ta-ra-eh	Baha-ou	Ga	Daha-va-anm	Dahr
𑖛	𑖛	𑖑	𑖘。	𑖩	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛
Ah	Shia	Baha	Ma	Ra	Ah	Zha-eh	Ta-oh	Sa	Nang
𑖛	𑖛	𑖀。		𑖛	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛	𑖕
Shia	Sa-ta-ra	Ya		Ta-re	Baha-eh-anm	Sa	Sha-nar-lalelue	Nang	Ka
𑖛	𑖑	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛	𑖙	𑖛	𑖕	𑖩
Nang-ee	Baha	Ah		Baha-ou	Dahr-ya	Ha	Sha	Ka	Ra
𑖑	𑖀。	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛	𑖘	𑖩	𑖛
Baha	Ya	Ga-nang-ee		Va	Zha-va-ahr	Sa-ra-ahr	Ma	Ra	Ha-wu-anm
𑖀。	𑖛	𑖑	𑖑	𑖛	𑖛	𑖛	𑖙	𑖩	𑖛。
Ya	Par	Baha		Nang	La-ee	Shia-ee	Ha-ahr	Ra	Baha-ra-wu-anm
𑖛	𑖩	𑖀。	𑖛	𑖘	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛
Ah	Ra	Ya		Ma	Ta	Ra-sha-ai	Par-ra	Kasha	Ah
𑖕	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛	𑖕	𑖛	𑖩	𑖛
Ka-ahr	Jia	Ou		Na-de	Nang	Ka-oh	Ta-ya-ou	Ra	Sha-te-ahr
𑖩	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛
Ra	Ka-ra	Dahr		La	Te	Te-lalelue	Nia-ga-ee	Kasha	Nang-ahr-anm
𑖛	𑖑	𑖕	𑖛	𑖛	𑖛	𑖛	𑖩	𑖛	𑖛
Ma-re	Baha	Ka		O-anm	Nang	Shia	Ra-eh	Ma-ahr-anm	Ma

大佛頂首楞嚴大陀羅尼
版本匯輯

大佛頂大陀羅尼
Siddham 944B

大佛頂首楞嚴大陀羅尼
版本匯輯

𑖀	𑖑。	𑖀	𑖑。	𑖑。	𑖑	𑖑。	𑖑	𑖑	𑖑
Ra-ee	Na-ya-ahr	Ga	Ha-ahr	Ha-ahr	Ma-baha	Ha-ahr	Baha	Ta	Ta-ya-ou
𑖑。	𑖑	𑖑	𑖑	𑖑	𑖑	𑖑	𑖑。	𑖑	𑖑
Na-ya-ahr	Ra-ou	Ra-baha-ahr	Jia-cha-ahr	Sa-ka	Na-de	Par-ra-eh	Ya	Baha	Baha
𑖑	𑖑	𑖑	𑖑	𑖑	𑖑	𑖑	𑖑	𑖑	𑖑
Ma-eh	Daha-ee	Ha-ahr	Ya-ahr	Nang-dahr	Ga-ra	Ta	Sa-ou	Ya	Ya
𑖑	𑖑	𑖀	𑖀	𑖀	𑖑。	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Dahr-ahr	Ra-ahr	Ra-ee	Ga-ra	Ga-ra	Ha-ahr	Ga-ra	Par	Ra	Daha
𑖑	𑖑	𑖑。	𑖑。	𑖑。	𑖑	𑖑。	𑖑	𑖑	𑖀
Ha-ahr	Ha-ahr	Na-ya-ahr	Ha-ahr	Ha-ahr	Par-wu	Ha-ahr	Ra-na-ee	Zha	Ra
𑖀	𑖀	𑖑	𑖀	𑖑	𑖑	𑖀	𑖑	𑖑	𑖑
Ra-ee	Ra-ee	Zha-ahr	Ra-eh	Ah	Ta	Par-ee	Baha	Dahr	Na-lalelue
𑖑。	𑖑。	𑖑	𑖀	𑖀	𑖑	𑖑	𑖀	𑖑	𑖑
Na-ya-ahr	Na-ya-ahr	Ta-ahr	Va	Par	Nang	Shia-ahr	Ya	Na-de	Baha-ou
𑖀	𑖀	𑖑	𑖀	𑖑	𑖀	𑖀	𑖀	𑖑	𑖀
Ma	Va	Ha-ahr	Ta-ee	Sa-ma-ahr	Ga-ra	Jia	Ya	Baha	Ma-ee
𑖑	𑖑	𑖀	𑖀	𑖀	𑖑。	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Zha-zha-ahr	Sa-ahr	Ra-ee	Ga-ra	Ra	Ha-ahr	Ga-ra	Kasha	Ya	Ka-anm
𑖑	𑖑	𑖑。	𑖑。	𑖀	𑖀	𑖑。	𑖀	𑖑	𑖀
Ha-ahr	Ha-ahr	Na-ya-ahr	Ha-ahr	Ga-ra	Ka	Ha-ahr	Ga-ra	Nang	Par
𑖀	𑖀	𑖑	𑖀	𑖑。	𑖀	𑖀	𑖑。	𑖀	𑖑
Ra-ee	Ra-ee	Zha-lalelue	Wu	Ha-ahr	Te	Baha-wu	Ha-ahr	Ga	Baha
𑖑。	𑖑。	𑖀	𑖑	𑖀	𑖀	𑖑	𑖀	𑖑	𑖀
Na-ya-ahr	Na-ya-ahr	Va-ee	Zha-ahr	Wu	Par-wu	Ta	Ra	Baha	Ya
𑖀	𑖀	𑖑	𑖑	𑖀	𑖑	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Va-ahr	Ma-ahr-anm	Ta-ahr	Ha-ahr	Nang-ma-ahr	Ta	Ga-ra	Kasha	Ya	Ou
𑖑	𑖑	𑖑	𑖀	𑖑	𑖑	𑖑。	𑖀	𑖀	𑖀
Nang-ta-ahr	Sa-ahr	Ha-ahr	Ra-ee	Dahr	Nang	Ha-ahr	Sa	Va-ee	La-ka-oh
𑖑	𑖑	𑖀	𑖑。	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Ha-ahr	Ha-ahr	Ra-ee	Na-ya-ahr	Ga-ra	Ga-ra	Ka-ou	Ga-ra	Dahr-ya-ou	Par-ahr

𑖀	𑖄	𑖆	𑖈	𑖊	𑖌	𑖎	𑖐	𑖒	𑖔
Jiacha-ee	Nang-dahr	Ya-ahr	Ra-ou	Ka-re	Nang-dahr	Ma-ee	La	Sa	Ra-ee
𑖕	𑖗	𑖙	𑖛	𑖝	𑖟	𑖡	𑖣	𑖥	𑖧
Nang-dahr	Ya-ahr	Ma-ee	De	Ta-ahr-anm	Ya-ahr	Ka-lalelue	Ya-ahr	Ra-va-eh	Na-ya-ahr
𑖨	𑖩	𑖪	𑖫	𑖬	𑖭	𑖮	𑖯	𑖰	𑖱
Ya-ahr	Ma-ee	Ma	Sa	Va-ee	Ma-ee	La	Ma-ee	Sha-ahr-anm	Ah
𑖲	𑖳	𑖴	𑖵	𑖶	𑖷	𑖸	𑖹	𑖺	𑖻
Ma-ee	Ka-lalelue	Ha-ahr	Ha-eh	Dahr-ya-ahr-anm	Ka-lalelue	Ya-ahr	Par	Sa	Shia-ou
𑖼	𑖽	𑖾	𑖿	𑗀	𑗁	𑗂	𑗃	𑗄	𑗅
Ka-lalelue	La	Ka-ahr	Ya	Jiacha-ee	Ra	Ma-ee	Ra-ee	Ra-va	Jia-ya-ahr
𑗆	𑗇	𑗈	𑗉	𑗊	𑗋	𑗌	𑗍	𑗎	𑗏
Ra	Ya-ahr	La	Ka-re	Nang-dahr	Ya-ahr	De-ahr	Va-ra-ahr	Ga-ra	Ha-ahr
𑗐	𑗑	𑗒	𑗓	𑗔	𑗕	𑗖	𑗗	𑗘	𑗙
Ya-ahr	Ma-ee	Ma	Ta-ahr-anm	Ya-ahr	Ma-ee	Ka	Zha	Ha-ahr	Ra-ee
𑗚	𑗛	𑗜	𑗝	𑗞	𑗟	𑗠	𑗡	𑗢	𑗣
Ma-ee	Ka-ahr	Ta-re	Va-ee	Ma-ee	Ma	De-ahr	Ka	Na-ahr-anm	Na-ya-ahr
𑗤	𑗥	𑗦	𑗧	𑗨	𑗩	𑗪	𑗫	𑗬	𑗭
Zha	Par-ahr	Ga	Dahr-ya-ahr-anm	Ka-lalelue	Ha-ahr	Ka-ee	Ka-re	Va-ee	Jia-ee
𑗮	𑗯	𑗰	𑗱	𑗲	𑗳	𑗴	𑗵	𑗶	𑗷
Ya	La-ee	Na	Jiacha-ee	Ra	Par	Nang-lalelue	Ta-ahr-anm	Dahr-ya-ahr-anm	Jia-jia-ahr
𑗸	𑗹	𑗺	𑗻	𑗼	𑗽	𑗾	𑗿	𑘀	𑘁
Ka	Ka	Ka-re	Nang-dahr	Ya-ahr	Shia-ou	Ka-re	Va-ee	Jiacha-ee	Ha-ahr
𑘂	𑘃	𑘄	𑘅	𑘆	𑘇	𑘈	𑘉	𑘊	𑘋
Ra	Ka-re	Ta-ahr-anm	Ya-ahr	Ma-ee	Par	Ta-ahr-anm	Dahr-ya-ahr-anm	Nang-dahr	Ra-ee
𑘌	𑘍	𑘎	𑘏	𑘐	𑘑	𑘒	𑘓	𑘔	𑘕
Ma	Ta-ahr-anm	Va-ee	Ma-ee	Ta	Ta-ee	Va-ee	Jiacha-ee	Ya-ahr	Na-ya-ahr
𑘖	𑘗	𑘘	𑘙	𑘚	𑘛	𑘜	𑘝	𑘞	𑘟
Daha-ou	Va-ee	Dahr-ya-ahr-anm	Ka-lalelue	Ta-va	Ra-ou	Dahr-ya-ahr-anm	Nang-dahr	Ma-ee	Ta-eh
𑘠	𑘡	𑘢	𑘣	𑘤	𑘥	𑘦	𑘧	𑘨	𑘩
Ka	Dahr-ya-ahr-anm	Jiacha-ee	La	Ga	Dahr-ra	Jiacha-ee	Ya-ahr	Ka-lalelue	Sha-ahr-anm

大佛頂大陀羅尼
Siddham 944B

大佛頂首楞嚴大陀羅尼
版本匯輯

𑖀𑖩	𑖀	𑖀𑖩	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Dahr-ya-ahr-anm	Va-ee	Dahr-ya-ahr-anm	Nang-dahr	Nang-dahr	Ma-ee	Ra	Ya-ahr	Ka-lalelue	Ra
𑖀	𑖀𑖩	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Jiacha-ee	Dahr-ya-ahr-anm	Jiacha-ee	Ya-ahr	Ya-ahr	Ka-lalelue	Ga	Ma-ee	La	Sa
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Nang-dahr	Jiacha-ee	Nang-dahr	Ma-ee	Ma-ee	La	Na	Ka-lalelue	Ya-ahr	Ra-va-ahr
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Ya-ahr	Nang-dahr	Ya-ahr	Ka-lalelue	Ka-lalelue	Ya-ahr	Par	La	Ma-ee	Ra-tuh
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Ma-ee	Ya-ahr	Ma-ee	La	La	Ma-ee	Ta-ee	Ya-ahr	Jia	Sa-ahr
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Ka-lalelue	Ma-ee	Ka-lalelue	Ya-ahr	Ya-ahr	Nang	Sa	Ma-ee	Ta-ou	Daha
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
La	Ka-lalelue	La	Ma-ee	Ma-ee	Ga-nang	Ha-eh	Baha-re-anm	Ra-baha	Nang
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Ya-ahr	La	Ya-ahr	Va-lalelue	Ahr	Shia-ra	Ya	Ga-ee	Ga-ee	Ka-re
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Ma-ee	Ya-ahr	Ma-ee	Ta	Ra-ha-ahr	Ma	Ka-re	Ra-ee	Nang-lalelue	Ta-ahr-anm
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Ra-ou	Ma-ee	Va	Ra-ahr	Nang-ta	Na	Ta-ahr-anm	Te-ee	Ka-re	Va-ee
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Dahr-ra	Ba-ra	Zha-ra	Ga	Ka-re	Ka-re	Va-ee	Ka	Ta-ahr-anm	Dahr-ya-ahr-anm
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Ka-re	Ha-ma	Par-ahr	Na-ahr	Ta-ahr-anm	Ta-ahr-anm	Dahr-ya-ahr-anm	Nang	Va-ee	Jiacha-ee
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Ta-ahr-anm	Ka-re	Na-ee	Ka-re	Va-ee	Va-ee	Jiacha-ee	Nang-dahr-ee	Dahr-ya-ahr-anm	Nang-dahr
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Va-ee	Ta-ahr-anm	Ka-re	Ka-ahr-anm	Dahr-ya-ahr-anm	Dahr-ya-ahr-anm	Nang-dahr	Ka-eh	Jiacha-ee	Ya-ahr
𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀	𑖀
Dahr-ya-ahr-anm	Va-ee	Ta-ahr-anm	Va-ee	Jiacha-ee	Jiacha-ee	Ya-ahr	Shia-jia	Nang-dahr	Ma-ee

第四會

𑖀	𑖄。	𑖅	𑖈	𑖊	𑖋	𑖌	𑖎	𑖏	𑖑
Gaha	Nang-dahr	Dahr	La	Nang	Baha	Ma-ee	Ka-ahr	Dahr-ya-ahr-anm	Jiacha-ee
𑖔	𑖕	𑖖。	𑖗	𑖘	𑖙	𑖚	𑖛	𑖜	𑖝
Ya-ahr	Ha-wu-anm	Ra	Zha-va	La-ahr	Ga	Ra	Daha-ee	Jiacha-ee	Nang-dahr
𑖟	𑖠。	𑖡	𑖢	𑖣	𑖤	𑖥	𑖦	𑖧	𑖨
Paha	Ha-wu-anm	Va-ee	La	Ra-ka-ahr	Va-ahr-anm	Kasha	Par	Nang-dahr	Ya-ahr
𑖪。	𑖫	𑖬	𑖭	𑖮	𑖯	𑖰	𑖱	𑖲	𑖳
Te-wu	Paha	Dahr	Daha	Par-ra	Sa-ee	Ra	Ta-ee	Ya-ahr	Ma-ee
𑖷	𑖸。	𑖹	𑖺	𑖻	𑖼	𑖽	𑖾	𑖿	𑗀
Ah	Te-wu	Ra	Ka	Baha	Ta-ahr	Kasha	Ka-re	Ma-ee	Ka-lalelue
𑗃	𑗄	𑗅	𑗆	𑗇	𑗈	𑗉。	𑗊	𑗋	𑗌
Par-ra	Paha	Va-ee	Daha	Sa-paha-ou	Ta	Ma-ahr-anm	Ta-ahr-anm	Ka-lalelue	La
𑗏	𑗐。	𑗑	𑗒	𑗓	𑗔	𑗕	𑗖	𑗗	𑗘
Ta-ee	Te-wu	Dahr	Ka	Te	Par		Va-ee	La	Ya-ahr
𑗛	𑗜	𑗝。	𑗞	𑗟	𑗠	𑗡	𑗢	𑗣	𑗤
Ha	Sa-va-ahr	Ra	Va-ee	Va-ee	Ta-ra		Dahr-ya-ahr-anm	Ya-ahr	Ma-ee
𑗧	𑗨。	𑗩	𑗪	𑗫	𑗬	𑗭	𑗮	𑗯	𑗰
Ta-ahr	Ha-ahr	Jiacha-ee	Daha	Ka	Nang		Jiacha-ee	Ma-ee	Nang-ahr
𑗴	𑗵	𑗶	𑗷	𑗸	𑗹	𑗺	𑗻	𑗼	𑗽
Ya	Ha-eh	Nang-dahr	Ka	Sa-ee	Ma-oh		Nang-dahr	Va	Ra-ahr
𑗿	𑘀	𑘁	𑘂	𑘃	𑘄	𑘅	𑘆	𑘇	𑘈
Paha	Ha-eh	Jiacha-ee	Va-ee	Ta-ahr	Sa-ta-ou		Ya-ahr	Zha-ra	Ya
𑘊。	𑘋	𑘌。	𑘍	𑘎	𑘏	𑘐	𑘑	𑘒	𑘓
Te-wu	Paha	Nang-dahr	Daha	Ta	Ta-eh		Ma-ee	Par-ahr	Na
𑘖	𑘗。	𑘘	𑘙	𑘚	𑘛	𑘜	𑘝	𑘞	𑘟
Va	Te-wu	Baha-ee	Ka	Par	Ah		Ka-lalelue	Na-ee	Ka-re
𑘻	𑘼	𑘽	𑘾	𑘿	𑙀	𑙁	𑙂	𑙃	𑙄
Ra	Ah	Nang-dahr	Dahr	Ta-ra-eh-ahr	Sa-ee		La	Ga-ou	Ta-ahr-anm
𑙇	𑙈	𑙉	𑙊	𑙋	𑙌	𑙍	𑙎	𑙏	𑙐
Par-ra	Ma-oh	Baha-ee	Ra	Zha-va	Ta-ahr		Ya-ahr	Ha-ya	Va-ee

大佛頂大陀羅尼
Siddham 944B

大佛頂首楞嚴大陀羅尼
版本匯輯

𑖀	𑖃	𑖆	𑖉	𑖋	𑖌	𑖍	𑖎	𑖏	𑖐
Paha	Ra-va	Nang-eh	Baha-ya-arh	Te-wu	Sa	Ra-va	Ya	Ra-va	Dahr
𑖑	𑖒	𑖓	𑖔	𑖕	𑖖	𑖗	𑖘	𑖙	𑖚
Te-wu	Dahr-ou	Baha-ya-arh	Paha	Sa	Ra-va	Ga	Kasha-eh	Dahr-eh	Ya
𑖛	𑖜	𑖝	𑖞	𑖟	𑖠	𑖡	𑖢	𑖣	𑖤
Sa	Ra-la-anm	Paha	Te-wu	Ra-va	Ah	Ra-ou	Sa-eh	Va-eh	Paha
𑖥	𑖦	𑖧	𑖨	𑖩	𑖪	𑖫	𑖬	𑖭	𑖮
Ra-va	Gaha-ee-anm	Te-wu	Sa	Ma	Sa-ou	De-eh	Baha-ya-arh	Baha-ya-arh	Te-wu
𑖯	𑖰	𑖱	𑖲	𑖳	𑖴	𑖵	𑖶	𑖷	𑖸
Zha-va	Ta-eh	Sa	Ra-va	Ha-oh	Ra-eh	Baha-ya-arh	Paha	Paha	Ah
𑖹	𑖺	𑖻	𑖼	𑖽	𑖾	𑖿	𑗀	𑗁	𑗂
Ra-eh	Baha-ya-arh	Ra-va	Ka-ou	Ra	Baha-ya-arh	Paha	Te-wu	Te-wu	Sa-ou
𑗃	𑗄	𑗅	𑗆	𑗇	𑗈	𑗉	𑗊	𑗋	𑗌
Baha-ya-arh	Paha	Ka	Ma-baha	Ga-eh	Paha	Te-wu	Sa	Sa	Ra
𑗍	𑗎	𑗏	𑗐	𑗑	𑗒	𑗓	𑗔	𑗕	𑗖
Paha	Te-wu	Te	Na-de-eh	Baha-ya-arh	Te-wu	Sa	Ra-va	Ra-va	Va-ee
𑗗	𑗘	𑗙	𑗚	𑗛	𑗜	𑗝	𑗞	𑗟	𑗠
Te-wu	Sa	Par-wu	Baha-ya-arh	Paha	Sa	Ra-va	Ra-ahr	Nang-ahr	Dahr-ra-ahr
𑗡	𑗢	𑗣	𑗤	𑗥	𑗦	𑗧	𑗨	𑗩	𑗪
Sa	Ra-va	Ta	Paha	Te-wu	Ra-va	Ga	Kasha	Ga-eh	Par
𑗫	𑗬	𑗭	𑗮	𑗯	𑗰	𑗱	𑗲	𑗳	𑗴
Ra-va	Dahr-ou	Nang-eh	Te-wu	Sa	Ka-ee	Nang-daha	Sa-eh	Baha-ya-arh	Ka
𑗵	𑗶	𑗷	𑗸	𑗹	𑗺	𑗻	𑗼	𑗽	𑗾
Ah	Sha-par-ra-eh	Baha-ya-arh	Sa	Ra-va	Nang-dahr	Ra-va-eh	Baha-ya-arh	Paha	Ya
𑗿	𑘀	𑘁	𑘂	𑘃	𑘄	𑘅	𑘆	𑘇	𑘈
Par	Kasha-ee	Paha	Ra-va	Par-ee	Ra-eh	Baha-ya-arh	Paha	Te-wu	Paha
𑘉	𑘊	𑘋	𑘌	𑘍	𑘎	𑘏	𑘐	𑘑	𑘒
Sa-ma	Ra-eh	Te-wu	Par-wu	Shia-va-ahr	Baha-ya-arh	Paha	Te-wu	Sa	Ta-wu
𑘓	𑘔	𑘕	𑘖	𑘗	𑘘	𑘙	𑘚	𑘛	𑘜
Ra-eh	Baha-ya-arh	Sa	Ta	Jia-eh	Paha	Te-wu	Sa	Ra-va	Sa

𑖀	𑖃	𑖄	𑖄	𑖆	𑖇	𑖈	𑖉	𑖊	𑖋
Ya	Paha	Te-wu	Tw-wu	Va-ee	Ra-baha	Ra-va-ahr	Dahr-ya-ahr	Ka-eh	Baha-ya-arh
𑖃	𑖄	𑖅	𑖆	𑖇	𑖈	𑖉	𑖊	𑖋	𑖌
Paha	Te-wu	Ma	Va	Dahr-ya-ahr	Ga-ee	Ra-tuh	Jia-ahr	Baha-ya-arh	Paha
𑖄	𑖅	𑖆	𑖇	𑖈	𑖉	𑖊	𑖋	𑖌	𑖍
Te-wu	Ee	Ha-ahr	Zha-ra	Ra	Nang-lalelue	Sa	Ra-ya-eh	Paha	Te-wu
𑖆	𑖇	𑖈	𑖉	𑖊	𑖋	𑖌	𑖍	𑖎	𑖏
Va-lalelue	Nang-dahr-ra	Ka-ahr	Shia	Zha-eh	Baha-ya-arh	Dahr-daha-ahr	Baha-ya-arh	Te-wu	Sa
𑖇	𑖈	𑖉	𑖊	𑖋	𑖌	𑖍	𑖎	𑖏	𑖐
Sha-nar	Ya	La-ahr	Nia-ka	Baha-ya-arh	Paha	Ha-eh	Paha	Sa	Ra-va
𑖆	𑖃	𑖄	𑖅	𑖆	𑖇	𑖈	𑖉	𑖊	𑖋
Va-ee	Paha	Ya	La-ahr	Paha	Te-wu	Baha-ya-oh	Te-wu	Ra-va	Shia-ra
𑖉	𑖄	𑖅	𑖆	𑖇	𑖈	𑖉	𑖊	𑖋	𑖌
Ya-eh	Te-wu	Ma-ahr	Ya	Te-wu	Va	Va-ee	Zha	Ou	Ma
𑖃	𑖇	𑖈	𑖉	𑖊	𑖋	𑖌	𑖍	𑖎	𑖏
Paha	Ba-ra	Ta-re	Par-ra	Ma	Zha-ra	Dahr-ya-ahr	Ya-ahr	Nang-ma-ahr-anm	Na-eh
𑖄	𑖅	𑖆	𑖇	𑖈	𑖉	𑖊	𑖋	𑖌	𑖍
Te-wu	Ha-ma-lalelue	Ga	Dahr-ya-ou-anm	Ha-ahr	Ka-ow	Jia-ahr	Ka	Dahr-eh	Baha-ya-arh
𑖆	𑖇	𑖈	𑖉	𑖊	𑖋	𑖌	𑖍	𑖎	𑖏
Va-ee	Na-lalelue	Na	Ga-ee	Par-ra	Ma-ahr	Ra-ya-eh	Ra	Baha-ya-arh	Paha
𑖇	𑖈	𑖉	𑖊	𑖋	𑖌	𑖍	𑖎	𑖏	𑖐
Sha-na-eh	Ya-eh	Nang	Ra	Ta-ya-ou	Ra-lalelue	Baha-ya-arh	Ma	Paha	Te-wu
𑖈	𑖃	𑖄	𑖅	𑖆	𑖇	𑖈	𑖉	𑖊	𑖋
Va-eh	Paha	Ma	Ra-ahr	Nia-ga-ee	Ka-ou	Paha	Daha-ou	Te-wu	Sa
𑖉	𑖄	𑖅	𑖆	𑖇	𑖈	𑖉	𑖊	𑖋	𑖌
Ya-eh	Te-wu	Sa-ka-re	Zha	Ra-eh	La	Te-wu	Ka	Sa	Ra-va
𑖃	𑖇	𑖈	𑖉	𑖊	𑖋	𑖌	𑖍	𑖎	𑖏
Paha	Ra-wu	Ta-ahr	Ya	Baha-ya-arh	Nang-daha	Jia	Ra	Ra-va	Ta-lalelue
𑖄	𑖅	𑖆	𑖇	𑖈	𑖉	𑖊	𑖋	𑖌	𑖍
Te-wu	Dahr-ra-ahr	Ya	Paha	Paha	Ra-lalelue	Ta-ou	Sa	Va-ee	Ra-tuh-ee

大佛頂大陀羅尼
Siddham 944B

第五會

𑖀	𑖡。	𑖢	𑖣	𑖤	𑖥	𑖦	𑖧	𑖨。	𑖩
Ga	Nang-ta-ee	Jia-ee	Dahr-ou	Ya-eh	Ra-lalelue	Jia-ahr	Dahr	Te-wu	Ba-ra
𑖪	𑖫	𑖬。	𑖭	𑖮	𑖯	𑖰	𑖱	𑖲	𑖳
Ra-baha-ahr	Ma	Ta-ta-ahr	Sha-te	Paha	Ya-eh	Ma-ou	Na-de-lalelue	Ma	Ha-ma-lalelue
𑖴	𑖵	𑖶	𑖷	𑖸。	𑖹	𑖺	𑖻	𑖼	𑖽
Ha-ahr	Nang-ta-ra	Ah	Jia-ee	Te-wu	Paha	Na-de-lalelue	Ya-eh	Ha	Ya-eh
𑖾	𑖿	𑗀	𑗁。	𑗂	𑗃。	𑗄	𑗅	𑗆	𑗇
Ra-ahr	Ya	Ma-ai	Ta-ta-ahr	Ya-eh	Te-wu	Ya-eh	Paha	Ka-ahr	Paha
𑗈	𑗉。	𑗊	𑗋	𑗌	𑗍	𑗎	𑗏。	𑗐	𑗑。
Ra-ou	Nang-ta-ee	Ta-ra	Par-ahr	Ka-ahr	Ah	Paha	Te-wu	La-lalelue	Te-wu
𑗒	𑗓	𑗔	𑗕	𑗖	𑗗	𑗘	𑗙。	𑗚	𑗛
Daha-ee	Zha-ahr	Jia-ee	Par	Jia-ee	Daha-ee	Te-wu	Ai	Ya-eh	Va
𑗜	𑗝	𑗞。	𑗟	𑗠	𑗡	𑗢	𑗣	𑗤	𑗥
Ra-ahr	Par	Ta-ta-ahr	Jia-ee	Ta-ta-ahr	Ma-ou	Ka-ahr	Nang-dahr-ra-lalelue	Paha	Ra-ahr
𑗦	𑗧。	𑗨	𑗩	𑗪	𑗫	𑗬	𑗭	𑗮。	𑗯
Ha-ahr	Nang-ta-ee	Ou	Ta-ta-ahr	Sa	Ka-ta-oh	La	Ya-eh	Te-wu	Ka-eea
𑗰	𑗱。	𑗲	𑗳	𑗴	𑗵	𑗶	𑗷	𑗸	𑗹
Ra-ahr	Zha-oh	Ta-par-ahr	Ra-ow	Ta-ta-ahr	Ka	Ra-ahr	Paha	Ra-ow	Ya-eh
𑗺	𑗻	𑗼	𑗽	𑗾	𑗿	𑘀	𑘁。	𑘂	𑘃
Ma-anm	Ha	Dahr	Dahr-ra	Ma	Shia-ma	Ta-ra-lalelue	Te-wu	Dahr-ra-lalelue	Paha
𑘄	𑘅。	𑘆	𑘇	𑘈	𑘉	𑘊	𑘋	𑘌	𑘍。
Sa-ahr	Nang-ta-ee	Ya	Jia-ee	Ma	Shia-ahr	Ya-eh	Ma-ahr	Ya-eh	Te-wu
𑘎	𑘏	𑘐。	𑘑	𑘒	𑘓	𑘔	𑘕	𑘖	𑘗
Ha-ahr	Ou	Nang-ta-ee	Ta-ta-ahr	Nang	Paha	Ta-ra-lalelue	Paha	Paha	Ahr
𑘘	𑘙	𑘚	𑘛	𑘜	𑘝	𑘞	𑘟。	𑘠	𑘡
Ra-ahr	Zha-ahr	Ka-lalelue	Va-ee	Va-ahr	Te-wu	Ya-eh	Te-wu	Te-wu	Ga-nang-ee
𑘢	𑘣	𑘤	𑘥	𑘦	𑘧	𑘨	𑘩	𑘪	𑘫
Ma-eh	Ha-ahr	La	Dahr-daha-ai	Sa-ee	Ka-ahr	Paha	Ka-ahr	Ka-ahr	Ya-eh
𑘬	𑘭	𑘮	𑘯	𑘰	𑘱	𑘲	𑘳。	𑘴	𑘵
Dahr-ahr	Ra-ahr	Ya	Sha	Nang-lalelue	Par-ahr	Te-wu	La	Paha	

𑖀	𑖑	𑖡	𑖢	𑖣	𑖤	𑖥	𑖦	𑖧	𑖨
Ra-ahr	Nang-dahr	Ga-ra	Ta	Na	Kasha	Jia-ee	Ra-ahr	Va-ee	Ha-ahr
𑖩	𑖪	𑖫	𑖬	𑖭	𑖮	𑖯	𑖰	𑖱	𑖲
Ga-ra	Ga-ra	Ha-ahr	Ga-ra	Ga-ra	Ga-ra	Ta-ta-ahr	Par-ou	Ta-ahr	Ra-ahr
𑖳	𑖴	𑖵	𑖶	𑖷	𑖸	𑖹	𑖺	𑖻	𑖼
Ha-ahr	Ha-ahr	Ka	Ha-ahr	Ha-ahr	Ha-ahr	Dahr-ou	Sha-par-ahr	Ha-ahr	Ma
𑖽	𑖿	𑗀	𑗁	𑗂	𑗃	𑗄	𑗅	𑗆	𑗇
De-ahr	Ou	Te	Par-ee	Ka-ee	Ra-ahr	Sha-te	Ha-ahr	Ra-ahr	Zha-zha-ahr
𑗈	𑗉	𑗊	𑗋	𑗌	𑗍	𑗎	𑗏	𑗐	𑗑
Ka	Nang-ma-ahr	Par-wu	Shia-ahr	Nang-dahr	Kasha	Jia-ee	Ra-ahr	Ma	Ha-ahr
𑗒	𑗓	𑗔	𑗕	𑗖	𑗗	𑗘	𑗙	𑗚	𑗛
De-ahr	Dahr	Ta	Jia	Ra	Sa	Ta-ta-ahr	Paha	La-ya-ahr	Ra-ahr
𑗜	𑗝	𑗞	𑗟	𑗠	𑗡	𑗢	𑗣	𑗤	𑗥
Ka-ee	Ga-ra	Nang	Ga-ra	Ga-ra	Ga-ra	Dahr-eh	La-ahr	Ha-ahr	Va
𑗦	𑗧	𑗨	𑗩	𑗪	𑗫	𑗬	𑗭	𑗮	𑗯
Nang-lalelue	Ha-ahr	Ga-ra	Ha-ahr	Ha-ahr	Ha-ahr	Va	Ha-ahr	Ra-ahr	Sa-ahr
𑗰	𑗱	𑗲	𑗳	𑗴	𑗵	𑗶	𑗷	𑗸	𑗹
Ga-ra	Jiacha-ahr	Ha-ahr	Baha-wu	Ma	Ah	Ga-ra	Ra-ahr	Va	Ha-ahr
𑗺	𑗻	𑗼	𑗽	𑗾	𑗿	𑘀	𑘁	𑘂	𑘃
Ha-ahr	Ya-ahr	Ka-ou	Ta	Ha-oh	Sa-ou	Ha-ahr	Sa	La-ya-ahr	Ra-ahr
𑘄	𑘅	𑘆	𑘇	𑘈	𑘉	𑘊	𑘋	𑘌	𑘍
Ra-eh	Ga-ra	Ma-baha-ahr	Ga-ra	Ra	Ra	Nang	Sa-ya-ahr	Ha-ahr	Zha-ahr
𑘎	𑘏	𑘐	𑘑	𑘒	𑘓	𑘔	𑘕	𑘖	𑘗
Va	Ha-ahr	Na-de	Ha-ahr	Ga	Ga-ra	Ga	Ha-ahr	Ra-ahr	Ta-ahr
𑘘	𑘙	𑘚	𑘛	𑘜	𑘝	𑘞	𑘟	𑘠	𑘡
Ta-ee	Ah	Ga-ra	Par-wu	Ga-ra	Ha-ahr	Ga-ra	Ra-ahr	Ga	Ha-ahr
𑘢	𑘣	𑘤	𑘥	𑘦	𑘧	𑘨	𑘩	𑘪	𑘫
Ga-ra	Par	Ha-ahr	Ta	Ha-ahr	Ga	Ha-ahr	Par-ahr	Nang-wa-ahr	Ra-ahr
𑘬	𑘭	𑘮	𑘯	𑘰	𑘱	𑘲	𑘳	𑘴	𑘵
Ha-ahr	Sa-ma-ahr	Sa-ka	Nang	Par-ra-eh	Ra-ou	Ya	Par	Ha-ahr	Zha-lalelue

大佛頂大陀羅尼
Siddham 944B

大佛頂首楞嚴大陀羅尼
版本匯輯

𑖀	𑖡	𑖢	𑖣	𑖤	𑖥	𑖦	𑖧	𑖨	𑖩
Wu	Shia-wu	Ya	Ra-oh	Ra-daha-eh	Sha-ma-ee	Ta-ya-ahr	Ha-ee	La-anm	Zha-ahr
𑖪	𑖫	𑖬	𑖭	𑖮	𑖯	𑖰	𑖱	𑖲	𑖳
Ra-wu	La-anm	Shia-wu	Ga-anm	Ba-ahr	Ka-ahr	Zha-va	Ka-ahr	Va-ee	Ma-ee
𑖴	𑖵	𑖶	𑖷	𑖸	𑖹	𑖺	𑖻	𑖼	𑖽
Shia-wu	Ou	La-anm	Ha-re	Baha-eh	Sa	Ra-ahr	Dahr-daha-ai	Ka	Ka-ahr
𑖾	𑖿	𑗀	𑗁	𑗂	𑗃	𑗄	𑗅	𑗆	𑗇
La-anm	Dahr	Ma	Dahr-ra-oh	Daha	Nang-dahr-eh	Va-ee	Ta-ee	Ga-ra	Ga-ra
𑗈	𑗉	𑗊	𑗋	𑗌	𑗍	𑗎	𑗏	𑗐	𑗑
Zha-anm	Ra	Ra-ma	Ga-anm	Ka-ahr	Par	Sha	Ya	Ha-ahr	Ha-ahr
𑗒	𑗓	𑗔	𑗕	𑗖	𑗗	𑗘	𑗙	𑗚	𑗛
Gaha	Shia-wu	Shia-wu	Ka	Ah	Ta-ee	Ma-ahr	Ka-ahr	Ka	Shia
𑗜	𑗝	𑗞	𑗟	𑗠	𑗡	𑗢	𑗣	𑗤	𑗥
Shia-wu	La-anm	La-anm	Ra-na-wu	Ra-oh	Ka-ahr	Zha-va	Ta-ra-eh	Na-taha	Ka-ou
𑗦	𑗧	𑗨	𑗩	𑗪	𑗫	𑗬	𑗭	𑗮	𑗯
La-anm	Ka	Par-ahr	Shia-wu	Jia	Sa	Ra-ahr	Ta-ee	Par-ahr	Nang-ee
𑗰	𑗱	𑗲	𑗳	𑗴	𑗵	𑗶	𑗷	𑗸	𑗹
Ha	Te-ee	Ra-ahr	La-anm	Ka-ahr	Ra-va	Ba-ahr	Ya	Na-ee	Ga-ra
𑗺	𑗻	𑗼	𑗽	𑗾	𑗿	𑘀	𑘁	𑘂	𑘃
Sa-ta	Shia-wu	Shia-va	Dahr	Ah	Zha-va	Ta-ee	Ka-ahr	Ga-ra	Ha-ahr
𑘄	𑘅	𑘆	𑘇	𑘈	𑘉	𑘊	𑘋	𑘌	𑘍
Shia-wu	La-anm	Shia-wu	Nang-dahr	Kasha-ee	Ra-ahr	Ka-ahr	Jia	Ha-ahr	Nang
𑘎	𑘏	𑘐	𑘑	𑘒	𑘓	𑘔	𑘕	𑘖	𑘗
La-anm	Va	La-anm	Shia-wu	Ra-oh	Shia-ee	Par-ai	Ta-ou	Zha-va	Nang-dahr-lalelue
𑘘	𑘙	𑘚	𑘛	𑘜	𑘝	𑘞	𑘟	𑘠	𑘡
Par-ahr	Sa-ta-ee	Par	La-anm	Ga-anm	Ra-oh	Ta-ta-ee	Ra-tuh	Ra-ahr	Ka-ahr
𑘢	𑘣	𑘤	𑘥	𑘦	𑘧	𑘨	𑘩	𑘪	𑘫
Dahr	Shia-wu	Ra-ee	Ha-re	Ma-ou	Ra-ta-ta-ee	Ka-ahr	Ka-ahr	Eh	Ga-ra
𑘬	𑘭	𑘮	𑘯	𑘰	𑘱	𑘲	𑘳	𑘴	𑘵
Shia-wu	La-anm	Shia-te-ee	Dahr	Kaha	Ah	Shia-la-eh	Nang-ee	Ka-ahr	Ha-ahr

𑖀	𑖄	𑖅	𑖆	𑖇	𑖈	𑖉	𑖊	𑖋	𑖌
Ma-ee	Dahr	Ma	Ma	Ra-par	Ka-ahr	Ya-oh	Va-ai	Ka-ahr	La-anm
𑖍	𑖎	𑖏	𑖐	𑖑	𑖒	𑖓	𑖔	𑖕	𑖖
Dahr-ee	Shia	Ha-ahr	Ra-ahr	Nang	La-ahr	Ga	Sa-ahr	De-ahr	Sa
𑖗	𑖘	𑖙	𑖚	𑖛	𑖜	𑖝	𑖞	𑖟	𑖠
Shia-ahr	Ya-oh	Va	Zha-lalelue	Ka-ou	Ma-re	Ah	Ra-par	Ka-ee	Ra-va-ahr
𑖡	𑖢	𑖣	𑖤	𑖥	𑖦	𑖧	𑖨	𑖩	𑖪
Ba	Zha	Zha-ra-eh	Va-ee	La	Ta-ya-ou	Ga-nang-ee	La-oh	Nang-lalelue	Nia-ga
𑖫	𑖬	𑖭	𑖮	𑖯	𑖰	𑖱	𑖲	𑖳	𑖴
Nang-daha-anm	Nang-ahr	Sha-nar-lalelue	Baha-eh	Sa-lalelue-anm	Ta-ra-ai	Ou	Ha-ahr	Zha-va	Par-ra
𑖵	𑖶	𑖷	𑖸	𑖹	𑖺	𑖻	𑖼	𑖽	𑖾
Ka-ahr	Baha-ya-anm	Sha-anm	Ta-eh	Ha-ahr	Ma-ou	Dahr	La-ee	Ra	Ta-ya-ou
𑖿	𑗀	𑗁	𑗂	𑗃	𑗄	𑗅	𑗆	𑗇	𑗈
Ra-oh	Nang-ta	Ma	Sha-ahr	Va-ya-ahr	Ka	Ka	Nia-ga	Dahr	Nia-ga
𑗉	𑗊	𑗋	𑗌	𑗍	𑗎	𑗏	𑗐	𑗑	𑗒
Ma-ee	Ra-eh	Ha-ahr	Sa	Gaha-ra	Ta-ra-ai	Ma	Shia-oh	Dahr-ra-wu	Shia-wu
𑗓	𑗔	𑗕	𑗖	𑗗	𑗘	𑗙	𑗚	𑗛	𑗜
Par	Na	Par-ra	Ra-va-eh	Ra-ee	La-ahr	Ra	Sha	Ka	La-anm
𑗝	𑗞	𑗟	𑗠	𑗡	𑗢	𑗣	𑗤	𑗥	𑗦
Ra	Sa-ahr	Ta-ya-ou	Sha-ahr-anm	Kasha	Te	Va-eh	Ta-ra-ahr	Na-te-ya-wu	Baha-wu
𑗧	𑗨	𑗩	𑗪	𑗫	𑗬	𑗭	𑗮	𑗯	𑗰
Va-ee	Ma	Nia-ga-ee	Sa-ee	Ta	Ka	Ra	Sa	Ka-ee	Ta
𑗱	𑗲	𑗳	𑗴	𑗵	𑗶	𑗷	𑗸	𑗹	𑗺
Dahr-ya-ahr	Ba	Ra-anm	Ta-ahr	Ra	Va-re	Ka-ahr	Ga	Te-ee	Va-eh
𑗻	𑗼	𑗽	𑗾	𑗿	𑘀	𑘁	𑘂	𑘃	𑘄
Ba	Nang-daha-anm	Ya-ahr	Ta	Ra-ee	Shia-jia-ee	Nang-ta	Ra	Baha	Ta-ahr
𑘅	𑘆	𑘇	𑘈	𑘉	𑘊	𑘋	𑘌	𑘍	𑘎
Nang-daha-anm	Ka	Ba	Par	Kasha	Ka	Ra	Va-ee	La-oh	De
𑘏	𑘐	𑘑	𑘒	𑘓	𑘔	𑘕	𑘖	𑘗	𑘘
Ka	Ra-oh	Dahr-daha-ahr	Ta-ra	Jia	Sa	Ahr	Sha	Ta-ahr	De-ahr

大佛頂大陀羅尼
Siddham 944B

大佛頂首楞嚴大陀羅尼
版本匯輯

𑖀。	𑖁	𑖂	𑖃	𑖄	𑖅	𑖆。	𑖇
Par-ta	Ba-ou	Ma-oh	Va-ai	Shia	Nang-daha-anm	Ma-ee	Ra-oh
	𑖈	𑖉	𑖊	𑖋。	𑖌	𑖍	𑖎。
	Dahr-daha-ahr	Sa-la	Ra	Dahr	Ka	Par-ahr	Ma-ee
	𑖏。	𑖐	𑖑	𑖒	𑖓	𑖔	𑖕
	Ya	Tuh-ahr	Va	Va-ee	Ra-oh	Dahr	Ta-eh
	𑖖	𑖗	𑖘	𑖙	𑖚。	𑖛	𑖜
	Sa-ee	Ga	Zha-ra	Shia	Ma-ee	Ba	Zha-oh
	𑖝	𑖞	𑖟	𑖠。	𑖡	𑖢	𑖣
	Dahr-daha-ya-anm	Ta-ahr	Par-ahr	Dahr	Ta	Nang-daha-anm	Ba
	𑖤。	𑖥	𑖦	𑖧	𑖨	𑖩	𑖪
	Ta-ou	Ya	Na-ee	Ba	Dahr-ya	Ka	Nang-daha-anm
	𑖫	𑖬	𑖭	𑖮。	𑖯	𑖰	𑖱
	Ma	Sa-ou	Paha	Nang-daha	Tuh-ahr	Ra-oh	Ka
	𑖲	𑖳	𑖴	𑖵	𑖶。	𑖷	𑖸
	Nang-ta-ra	Ga	Te-wu	Ba	O-anm	Ma-ee	Ra-oh
	𑖹	𑖺	𑖻	𑖼。	𑖽	𑖾	𑖿。
	Par	Ta-ahr	Ha-wu-anm	Nang-daha	Ah	Sa	Ma-ee
	𑗀	𑗁	𑗂	𑗃	𑗄	𑗅	𑗆
	Dahr-ahr	Ya-ahr	Baha-ra-wu-anm	Ba	Nang	Ra-va-ahr	Ha
	𑗇	𑗈	𑗉	𑗊	𑗋。	𑗌	𑗍
	Ya	Ra-ha	Paha	Nang-daha	La-eh	Nia-ga	Sa-ta-ahr
	𑗎	𑗏	𑗐	𑗑。	𑗒	𑗓	𑗔
	Sa-va-ahr	Ta-eh	Te-wu	Nang-ee	Ah	Par-ra	Ba
	𑗕。	𑗖	𑗗	𑗘	𑗙	𑗚	𑗛
	Ha-ahr	Sa	Sa-va-ahr	Ba	Nang	Ta-ya-ou	Nang-daha-anm
	𑗜	𑗝	𑗞	𑗟	𑗠。	𑗡	𑗢
	Sa	Ma-ya	Ha-ahr	Nang-daha	La-eh	Nia-ga	Ka
	𑗣	𑗤	𑗥	𑗦。	𑗧	𑗨	𑗩
	Ma	Ka-sa-anm	Nang	Nang-ee	Va-ee	Ba	Ra-oh

大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼

補闕真言

𐤊 南
𐤌 無
𐤍 囉
𐤎 恒
𐤏 那
𐤐 哆
𐤑 囉
𐤒 夜
𐤓 耶
𐤔 佉
𐤕 囉
𐤖 佉
𐤗 囉

俱 住 俱 住 摩 囉 摩 囉 虎 囉 呌

𠂔 賀
𠂕 賀
𠂖 蘇
𠂗 怛
𠂘 拏
𠂙 呌
𠂚 潑
𠂛 穆
𠂜 拏
𠂝 薩
𠂞 訶

補闕圓滿真言

ㄅ 噀
 ㄆ 嘍
 ㄇ 噓
 ㄏ 嘍
 ㄏ 噓
 ㄨ 喈
 ㄩ 曳
 ㄣ 穆
 ㄘ 契 (kei)
 ㄙ 娑 𪔐
 ㄨ 訶

普迴向真言

ㄅ 喻
 ㄆ 娑頗
 ㄇ 羅
 ㄇ 娑頗
 ㄇ 囉
 ㄇ 微
 ㄇ 摩
 ㄇ 曩
 ㄇ 娑
 ㄇ 囉
 ㄇ 摩
 ㄇ 訶
 ㄇ 堅
 ㄇ 嚩
 ㄇ 吽

楞嚴讚

發願文

諸佛如來，普門大悲願王，俯垂證鑒。令弟子眾等，與法界眾生，三業六根，無始所作，現在當作，自作教他，見聞隨喜，若憶不憶，若識不識，若疑不疑，若覆若露，大小輕重，一切諸罪，畢竟清淨。我懺悔已，六根三業，淨無瑕累，十因六報，七趣情想，消滅無餘。

仰冀

洪慈，冥薰加庇，使弟子眾等，與法界眾生，內外障緣寂滅，自他行願圓成，開本知見，制諸魔外，現生之內心無煩惱，身無痛苦，三災八難，永得消除，衣食豐饒，正信三寶，閱經聞教，過目不忘，一聞千悟，得大總持，三業隨智，莊嚴律儀，於妙禪那，覺悟無惑，圓破五陰，圓超五濁，常演大乘，深達實相，辨才無礙，契理契機，捨此報身，更無他趣，決定往生極樂世界。至臨命終，預知時至，親觀阿彌陀佛，俯垂接引，高預海會，得受記莂。然後不違安養，回入娑婆，分身塵刹，逐類隨形，暢說一乘真實之道。荊以此楞嚴法門，及法華經，開示末學。令諸眾生，獲妙微密，性淨明心，得清淨眼，凡見我形，聞我名者，永離災難，發菩提心，聆我法者，得正遍知，旋性顛倒，直趣菩提，中無迂曲，又願我等智慧如文殊。行願如普賢。慈悲如觀音。神力如勢至，孝行如地藏。莊嚴淨土，如彌陀世尊，極樂無異。塵劫演揚，如釋迦如來，與諸眾生，同到如來一乘寂滅場地。如是三惑頓空，三業清淨，三障消除，三因圓發，三觀圓明，三諦圓顯，三德圓證，三身圓彰，四恩總報，三有齊資，虛空有盡，我願無窮，法界眾生，同圓種智。

大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼

大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼

關於迴向

世人迷昧，長淪生死，無由出離。我輩能遇佛法，能生信起修，實大幸也。但初修人往往剛萌道心，障緣即至，總有退墮之危。努力修法之餘，還應做些甚麼以助突破？迴向是重要的關鍵。

迴向又有種種分別，我們平時修持，如楞嚴咒等，皆應大迴向於菩提道業成就，眾生早日成佛；

若遇障緣時，特別提倡需做「專迴向」。當生大慚愧以謙卑、化解、祝禱之心將所做誦經、懺悔等功德，專意迴向於所遇事障、病障起因的源頭化解。能令迅速突破，解決問題，使以後修行更易增進。

其次，現今佛門中人於做課誦迴向時，僅知把「冤親債主」掛在嘴邊，此四字實不能提及。細審思量：迴向時，正是行法布施之時，宜更精誠，發平等慈心。但是一提「冤親債主」，念念之間總有對立，反感等消極意升起，反而對我輩有恩親眾都不曾提及念到。所以用「冤親債主」四字實不夠圓滿。且多有弊端，念念不能清靜。

所以應將「冤親債主」四字換為「有緣親眾」更妥。這樣不但正面積極，且提示一種圓融平等的心念。既解冤釋結，更能知恩報恩，令法布施趨於圓滿。

專迴向是佛菩薩為悲憫眾生特別教示，如《地藏經》中說：若是迴向自家眷屬或自身利益，如是之果即三生受樂。且一切佛法關乎我輩心念，「有緣親眾」已將父母師長親屬子女皆包含在內，由我及親，推己及人；真心量廣大如虛空，無人我四相分別，法界眾生也都包含在有緣親眾之內也。我們學習佛法，從心地上去領受，理事才能圓融，事事才能無礙。

衷心祝願一切眾生皆發菩提心，上成佛道，下化眾生，見性成佛。

另附：迴向法，為諸位行人做一參考。

至心鄭重，以慚愧、化解、懺悔心對佛菩薩告白或寫於紙上：

弟子因貪嗔痴所作諸惡，今得佛力、法力、諸佛菩薩之加持力，覺知懺悔一切。

今將禮佛、拜懺等修持佛法之功德，迴向（某某）病障（或事障）之起因化解、消融。

（若有其他欲迴向事，逐條加錄，奉於佛台之上。）

迴向時念一遍，認真懺悔，令自己沐浴在佛光中，大菩薩的慈悲心中，法布施的效益中，而于功德及與業障，均不思維。假以時日，相信業障必能消融，道業必將增進。見性成佛，皆不難矣。

大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼

祈願迴向

諸佛法身，本無去以無來。為度眾生，示有生而有滅。圓明四智，高昇於第一義天。滿足萬德，影散於十方剎海，為大施主，方隨意之寶珠。作大醫王，等善見之藥樹。有請必應，若空谷以傳聲。等益群生，似春光而散彩。我等眾生，沈淪五濁，常嬰八苦，為覲覩相好之身。今聞功德名號，謹此嚴淨壇場，備陳香供，遙空瞻仰，稱名頂禮。

弟子眾等一心，歸命奉請：以身、口、意三密善業，遍滿十方，一時禮拜、讚嘆、奉請、供養。恭請諸佛、菩薩、眷屬，聲聞，衛法天龍，顯密神王，各遊解脫之門，同趣一乘之道。引接群生，莊嚴佛會，祈伸請以來臨，轉如來法輪。運大慈悲心，共垂拯濟。

願所求而必賜：令諸大眾安和利樂，隨喜見聞，均沾勝利，生未生之福慧，淨當淨之愆尤。遠暨十方無邊法界，六道四生，含靈抱識，多生父母，有緣親眾，等釋愆尤，同登解脫。願諸世界，風調雨順，物阜民安，諸緣適意。再祈大悲堅固，不捨群生。我等哀求，願賜加被，生淨佛剎。獲妙總持，眾善爭集。普賢行願，疾得圓滿，財法二施，福慧二嚴。窮未來際，莊嚴法界，願不停息。惟願諸佛，諸大菩薩，冥勳加被，圓滿一切祈願。

三寶弟子眾等叩謝宏恩為大眾祈願迴向

何謂陀羅尼、真言？陀羅尼是梵語「Dharmi」的音譯，意譯是「總持」：總一切法，持一切義。大乘佛教中陀羅尼是傳承法的方法之一，用以宣揚，為了解及記憶其教意。並含有深廣的含意，而且有不可思議的大功效力量。

真言是梵語(Mantra)的音譯，在佛教真言中是包含明咒(Vidyā)及陀羅尼。弘法大師空海在『般若心經秘鍵』內有偈頌讚言：

真言不思議，觀誦除無明 一字含千理，即身証法如

梵字梵語(悉曇)是每一字的聲音(聲波)中，具有無量的意義，如翻譯成中國的語言，就會失去很重要的部份。因此傳承真言宗的不空三藏法師，為教授秘密之藏的真言時，完全使用悉曇字來確實表達真理。這也是我們為什麼要想去瞭解悉曇古文的原因之一。

簡介悉曇名相由來與流傳時代因緣：

唐朝初期稱梵文字母為悉曇，稱梵語的文法及語義等為梵文或梵語，後來泛稱梵字，甚至於與其相關的學問皆為悉曇。這種習稱在宋朝以後逐漸不用了。在宋朝幾乎都只用梵字一詞，也因後來從印度傳入的天城體與悉曇有相當差異，因此稱新來自印度的文字為「梵字」或「天竺字」，而在原來唐朝使用的文字仍稱為悉曇。在經中所述「悉曇」部份，是指「大正藏」中所彙集的古文體。

悉曇咒語的歷經千年的流傳在文字、語音上都有相當大的變化。以致於今在許多相似字形上都有難以分辨的問題，例如最難辨識分出Ba 與Va 的差異，其實Ba 字的本身是有一個是原角，Va 個是尖角收筆的外形。但是在長遠的流傳過程中，手抄筆誤等，使得現今在藏經真言中，有許多的誤差。尤其是在本經咒中。

不僅於此，當今若是僅靠著有限的梵文字典中的文字相(而這梵文字典也已經是晚於悉曇原始文字語音，數百年之後的記載)若以此有限的梵文字典去反推去定奪咒意，也會失去大部分的咒意以及聲音能量。真言的不思議效應，也是得靠不斷的修持。

在此僅註明：本版本的真言部分；是希望盡量的以較為原始的悉曇文貌呈現，至於持誦的聲音能量，卻非筆墨能述。

悉曇版咒語拼音部分，是為便於辨別悉曇字的圖形字檔案名稱。也是表達悉曇字的切繼組合(一般漢譯中所謂的二合，三四合等)既非梵文轉寫。也不是漢語拼音。

大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼

後記 印經緣起

「楞嚴顯佛法之真象。破世間之昏暗。見自己之本來也。此一曠世大法駐世，世界即能和平安樂。」

現今特依據守培法師『大佛頂首楞嚴經妙心疏』內之註意，將經文重新分斷、分句，提示綱領，重審核對標點符號，以利於大眾讀解經意。

「首楞嚴經。顯密圓通。頓漸俱備。教網宏綱。禪門要關。」

此經非但是教網禪關。亦是破無始黑暗之明燈。照本來面目之寶鏡。因為經中詳明二種根本。一者無始生死根本。二者菩提涅槃元清淨體。乃至人之五陰身。如何組織而成。人身之六根性。如何分別而有。如是種種要聞。非佛不能說。他教無所聞。諸經雖說。略而不詳。非若此經詳細分明譬喻而解說也。此經對於世界眾生根本問題。有切體之關係故。

經中云。阿難見佛。殷勤啟請。十方如來。得成菩提妙奢摩他。三摩。禪那。最初方便。是為阿難請問佛三大問題。如來答復此三。而成此經。楞嚴十卷。述此此三問題明矣。從何至何為答妙奢摩他。從何至何為答三摩。從何至何為答禪那。如是大義。是經之綱要。首當發明。從阿難請示起。至第四卷尚留觀聽止。此中佛答阿難最初方便。妙奢摩他之問。發明九法界虛幻不實之理。此即理經也。

從阿難請賜華屋之門起。至第九卷即魔王說止。此中佛答阿難三摩之問。發明十法界造因感果之事。此即行經也。

從罷座再來起。至第十卷不戀三界止。此中佛答阿難禪那之問。發明破五陰之魔境。此即證經也。

以上理。行。證。三經中。各有主要。

理經妙奢摩他為主。其中雖說三摩禪那。乃奢摩他中所具之三摩禪那也。

行經中以三摩為主。其中雖說奢摩禪那。乃三摩中所具之奢摩禪那也。

證經中以禪那為主。其中雖說奢摩他三摩。乃禪那中所具之奢摩他三摩也。

如是妙奢摩他。三摩。禪那。三即一。一即三。其中主賓。非明眼者不能分別。如是經義。若無疏註難以明鑒之。

經之大義：阿難七求心處。諸註謬解為如來七處徵心。

十二類生與十類生。乃生起與還滅之不同也。非有色。非無色。為眾生之真元。從此起妄。即生非有想。非無想。由有妄想。而有卵胎濕化。由卵胎濕化。而有有色。無色。有想。無想。故有十二類生也。眾生還滅。非有色。非無色不起妄。即無非有想。非無想。想無故。卵胎濕化亦無。胎卵濕化無故。有色無色。有想無想亦無。非有色非無色。離妄歸真。名為成佛。是故還滅。只有十類生也。諸註不解此義。謬除無色無想。而成十類也。

經云。流變三迭。一十百千。六根功德。各有一千二百。諸註不解流變之義。所解皆謬也。

經云。如來逆流如是。菩薩順行而至覺際入交。名為等覺。此解等覺所居之地位也。諸註謬為如來出涅槃。菩薩入涅槃。出入相交。名為等覺。如來不動道場。周遍十方。有何出入耶。如來出涅槃。與菩薩斷惑證真。有何關係乎。

經云。重重單複十、二位。方盡妙覺。此釋妙覺義也。諸註不解單十。複十。二位之義。謬為單複合成十二種位次。

經云。上歷六十聖位。經中只有五十五位。諸註不明六十之義。謬以非位為位。湊成六十之數。如是等謬。諸註皆然。以是余謂謬解經義者有之。三漸次增進。有時以他為聖位。有時以他為非聖位。究竟是位非位。諸註不能決定。五十五位菩提路。考其修行位次。實有五十七位。諸註加減。疑惑不定。等覺妙覺。有時以為位次。有時以為非位次。究竟是位非位。諸註不能決定。諸大乘經。凡言菩薩修證位次。皆以十地為盡位。別說等覺妙覺。略露重修。義不明顯。是以學教者。對於等妙二覺。含含糊糊。不能切實明了。天台智者大師說。十地後有等覺。等覺後有妙覺。菩薩地盡於妙覺。賢首教亦學此說。後來學者。皆依此說。而忽略諸經。本經對於等妙二覺。有分明指示。曰。覺際入交。名為等覺。重重單複十二位。方盡妙覺。義是從乾慧。十信。十住。十行。十向。煖。頂。忍。世第一。十地。此單十位之果地覺。名為等覺。復由金剛乾慧。金剛十信。乃至金剛十地。此複十位之果地覺。名曰妙覺。是故經云。

大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼

大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼

重重單十、複十、二種位次盡。名為妙覺。瓔珞經云。等覺報修凡夫事。亦言等覺重修凡夫所修之聖位也。仁王經云。等覺以前伏煩惱。等覺後。以金剛智。方能斷煩惱。皆同此經等覺複修前位義也。」

以上為節錄於首培法師『楞嚴經妙心疏』中之重要題綱解註。

另於本經第十五頁「佛告示阿難有三摩提名大佛頂首楞嚴王，具足萬行十方如來，一門超出妙莊嚴路」此段原大藏經中是置於第十頁中，割斷前後經文，難以知解。現今流通版也有改調於第八頁中，然該時為佛初問阿難發心，尚未成熟啟動阿難再次請法之因緣，請佛說此法因緣尚未明顯現前。故悉曇彙編版則依照經文原意義，調置為第十五頁中。

因阿難為大眾向佛祈求開示：阿難七處求心，猶然未解，佛慈大悲故再為宣說大法：才有此版經中卷一第十五頁中，「唯願世尊大慈哀愍，開示我等奢摩他路」之後；「佛告示阿難有三摩提名大佛頂首楞嚴王，具足萬行十方如來，一門超出妙莊嚴路」。這段經文置於此處之不同意義。

因佛說法未必問一答一，而於經中先答所問。於是如經中「自從阿難請示起。至第四卷尚留觀聽止」。此中，佛答阿難最初方便。妙奢摩他之問。今依妙心疏意釋之如上；佐證不能依文字相斷意。

另以多年來悉心研習悉曇古文之經驗，將原大藏經中已有之三種漢譯版本，統作整理，呈現原文原貌，附于經中，以添增進修菩薩道，圓滿菩提果之進階。

楞嚴咒的漢譯版本中，因時間因緣的變遷，過程中難免有所失誤，的確是有一些差異，曾經將不同的漢譯版本做過對比研究；包括大正藏經中的S555B『大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經』第七卷中所保留的兩套：439句、及427句漢譯。

一是「大佛頂萬行首楞嚴經」第七卷經中的稱名為『大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉菩薩萬行品灌頂部錄出一名中印度那蘭陀曼荼羅灌頂金剛大道場神呪』。此S559句版本有包括一部份漢文句意的略譯。另一則是在漢譯過程中的差異版，也是現今流通於佛門日課版本中的S57句漢譯版。

經過漢譯三版本的對照比較，以及現存悉曇原文咒譯文如S443B悉曇咒文、以及現多種版本的勘校，參考對比之下顯然的是：其中427句漢譯版中的顛倒句較多，失譯的也不少。而S44A不空

法師的漢譯本『大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼』，這版的漢譯雖然也有用字和讀音上的差誤，卻是比較接近悉曇原咒音。

在大正藏經中還有S.41B『大佛頂大陀羅尼』，尚保留有原始悉曇字版的原貌。於現今在中國歷代數數碩大藏經各版本中實所罕見，雖近代出土的房山石經中亦有保存，但見存的石刻也是歷經多朝，所現字體已經多有變形，在漢譯、音譯也多所失略，難以窺其原音原貌。曾於萬佛城閉關研習背誦法華、楞嚴、諸經時，即有心願為能唸誦最為接近較原始的古音為祈願，乃有殊勝因緣得以研習不輟，曾恭書悉曇咒文供奉於萬佛聖城大殿中。近年並以電子科技等助緣，將原悉曇字型逐一製作，以成此經卷後附錄的：悉曇字版『大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉大佛頂首楞嚴大陀羅尼』。

保存復原悉曇經文，在佛教、世界宗教界中，均有其特殊意義。研究過程中綜合參照各版差異以及精華所作之紀錄，望將來因緣成熟時再印製成冊，現僅於網路上略略記錄。

最後，略記於此時印製楞嚴經的緣起——時間因緣上有其殊勝獨特的意義，為是圓滿成就佛法中之大事因緣——恭製造塔、悉曇原文舍利寶塔——以印製此新版楞嚴經，以為其成就之助緣也。

多年來的心願，欲將悉曇原文『一切如來心秘密全身舍利保篋印陀羅尼塔』恭製造塔，圓成將此佛之法身舍利、供奉於佛之真身舍利、塔寺之中。此大眾的心願即將圓成，故於同時恭印此楞嚴大經，以紀念此法上的殊勝大事因緣。恭製最能保留最原始、純淨的悉曇原咒文的寶塔意義。如經所云：「此大全身舍利積聚如來寶塔。一切如來無量俱胝心陀羅尼密印法要今在其中。金剛手有此法要在是中故。塔即變為重疊無隙如胡麻子。俱胝百千如來之身。當知亦是如胡麻子。百千俱胝如來全身舍利之聚。乃至八萬四千法蘊亦在其中。九十九百千萬俱胝如來頂相亦在其中。由是妙事是塔所在之處。有大神驗殊勝威德。能滿一切世間吉慶。」感恩三世諸佛、菩薩、金剛護法菩薩眾等護持、成就，以及世界各地所有悉曇學員們的一份誠摯參與祝禱成就的願心。

感恩中國佛教協會長一誠長老的慈悲支持，允此舍利、楞嚴大法因緣之助緣成就。

三寶弟子 劉鐘穗 敬識於中國天津

佛曆二五五一（西曆二〇〇七）年九月七日

大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼

普為出資印贈受持讀誦
展轉流通者迴向偈曰：

願以此功德	消除諸業障
增長菩提心	善根福慧足
所有刀兵劫	及與饑饉苦
悉皆盡消滅	受持讀誦者
展轉廣流通	現眷皆安樂
先亡得超昇	法界諸有情
同證極樂國	

編印製作：

悉曇陀羅尼編輯

劉鐘穗、林建宏

悉曇字製作

林建宏、劉鐘穗、莊茂源

增訂標點

劉鐘穗、左菁華

分句校對

劉鐘穗、左菁華、夏蓁茹、謝珍如

曾玲玉、黃家衡、王子芬

美編參與

張磊、林建宏、左菁華、閻軍

王凱、劉世慶、門娜