

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第七

羔七

唐天竺沙門般刺密帝譯 烏闌國沙門彌伽釋迦譯語
菩薩戒本子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

阿難汝問攝心我今先說入三摩地修學妙
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

恒羅無上神呪斯是如來無見頂相無爲心
佛從頂發輝坐寶蓮華所說心呪且汝宿世
與摩登伽歷劫因緣恩愛習氣非是一生及
與一劫我一宣揚愛心永脫成阿羅漢彼尚
姪女無心修行神力冥資速證無學云何汝
等在會聲聞求最上乘決定成佛譬如以塵
揚于順風有何艱險若有末世欲坐道場先
持比丘清淨禁戒要當選擇戒清淨者第一
沙門以爲其師若其不遇真清淨僧汝戒律
儀必不成就戒成已後著新淨衣然香閑居

誦此心佛所說神呪一百八徧然後結界建立道場求於十方現住國土無上如來放大悲光來灌其頂阿難如是末世清淨比丘若比丘尼白衣檀越心滅貪婬持佛淨戒於道場中發菩薩願出入澡浴六時行道如是不寐經三七日我自現身至其人前摩頂安慰令其開悟阿難白佛言世尊我蒙如來無上悲誨心已開悟自知修證無學道成末法修行建立道場云何結界合佛世尊清淨軌則佛告阿難若末世人願立道場先取雪山大

力白牛食其山中肥膩香草此牛唯飲雪山清水其糞微細可取其糞和合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爲粉合土成泥以塗場地方圓丈六爲八角壇壇心置一金銀銅木所造蓮華華中安鉢鉢中先盛八月露水水中隨安所有華葉取八圓鏡各安其方圍繞華鉢鏡外建立十六蓮華十六香鑪間華鋪

設莊嚴香鑪純燒沈水無今見火取白牛乳置十六器乳爲煎餅并諸砂糖油餅乳糜蘇合蜜薑純酥純蜜於蓮華外各各十六圍繞華外以奉諸佛及大菩薩每以食時若在中夜取蜜半升用酥三合壇前別安一小火爐以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偏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閦彌陀諸大變化觀音形像

兼金剛藏安其左右帝釋梵王烏芻瑟摩并藍地迦諸軍荼利與毗俱胝四天王等頻那夜迦張於門側左右安置又取八鏡覆懸虛空與壇場中所安之鏡方面相對使其形影重重相涉於初七中至誠頂禮十方如來諸大菩薩阿羅漢號恒於六時誦呪圍壇至心行道一時常行一百八徧第二七中一向專心發菩薩願心無間斷我毗奈耶先有願教第三七中於十二時一向持佛般怛羅呪至第七日十方如來一時出現鏡交光處承佛

摩頂即於道場修三摩地能令如是末世修學身心明淨猶如瑠璃阿難若此比丘本受戒師及同會中十比丘等其中有一不清淨者如是道場多不成就從三七後端坐安居經一百日有利根者不起于座得須陀洹縱其身心聖果未成決定自知成佛不謬汝問道場建立如是阿難頂禮佛足而白佛言自我不出家恃佛惱愛求多聞故未證無為遭彼梵天邪術所禁心雖明了力不自由賴遇文殊令我解脫雖蒙如來佛頂神呪冥獲其力

尚未親聞惟願大慈重爲宣說悲救此會諸修行輩末及當來在輪迴者承佛密音身意解脫于時會中一切大衆普皆作禮佇聞如來祕密章句爾時世尊從肉髻中涌百寶光光中涌出千葉寶蓮有化如來坐寶華中頂放十道百寶光明一一光明皆徧示現十恒河沙金剛密迹擎山持杵徧虛空界大衆仰觀畏愛兼抱求佛哀祐一心聽佛無見頂相放光如來宣說神呪

南無薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩提

陀寫一薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤二南無薩
婆勃陀勃地薩路鞞弊三毗迦切南無薩多南三
藐三菩陀俱知南四婆舍羅婆迦僧伽南五
南無盧難阿羅漢路喃六南無蘇盧多波那
南七南無婆羯利陀伽彌喃八南無盧難三
藐伽路南九三藐伽波囉底波多那喃十南
無提婆離瑟赦十一南無悉陀耶毗地耶陀羅
離瑟赦十二舍波奴揭囉訶婆訶婆羅摩他喃
三南無跋囉訶摩泥十四南無因陀羅耶十五南
無婆伽婆帝十六盧陀羅耶十七烏摩般帝十八婆

醯夜耶十九南無婆伽婆帝二十那囉野擎耶二十一
一槃遮摩訶三慕陀羅二十二南無悉羯利多
耶二十三南無婆伽婆帝二十四摩訶迦羅耶二十五
耶二十六南無婆伽婆帝二十七摩訶迦羅耶二十八
耶二十九南無婆伽婆帝三十摩訶迦羅耶三十一
耶三十二摩怛刺那伽囉三十三毗陀羅波擎迦囉
耶三十四阿地目帝三十五尸摩舍那泥婆悉泥
耶三十六摩怛刺那伽擎三十七南無悉羯利多耶三十八
南無婆伽婆帝三十九多他伽路俱羅耶四十
耶四十一南無般頭摩俱羅耶四十二南無跋闍羅俱羅
耶四十三南無摩尼俱羅耶四十四南無伽闍俱羅
耶四十五南無摩尼俱羅耶四十六南無伽闍俱羅
耶四十七南無婆伽婆帝四十八帝剎茶輸羅

西那三十九十波羅訶拏羅闍耶四十跔他伽多
耶四十南無婆伽婆帝四十二南無阿彌多婆
耶四十嚩他伽多耶四十阿囉訶帝四十三
藐三菩陀耶四十南無婆伽婆帝四十阿芻
鞞耶四十跔他伽多耶四十阿囉訶帝十五
藐三菩陀耶五十南無婆伽婆帝五十鞞沙
闍耶俱盧吠柱剎耶五十般羅婆羅闍耶五
跔他伽多耶五十南無婆伽婆帝五十三
補師忿多五十薩憐捺羅刺闍耶五十跔他
伽多耶五十阿囉訶帝六三藐三菩陀耶六

一南無婆伽婆帝六十舍雞野母那曳六十
跔他伽多耶六十阿囉訶帝六十三藐三菩
陀耶六十南無婆伽婆帝六十刺怛那雞都
羅闍耶六十跔他伽多耶六十阿囉訶帝七十
三藐三菩陀耶七十帝瓢南無薩羯利多十七
二醫曇婆伽婆多七十薩怛他伽都瑟尼釤
跔他伽多般怛藍七十南無阿婆羅視耽
跔他伽多耶五十南無婆伽婆帝五十三
跔他伽多耶五十薩憐捺羅刺闍耶五十跔他
地耶叱陀你八阿迦羅蜜剎柱八十般剎怛

羅耶寧揭利二八十薩羅婆槃陀那目叉尼八
三薩羅婆突瑟吒四八十突悉之般那你伐羅
尼五八十諸都羅失帝南六八十羯羅訶婆訶薩
羅若闍七八十毗多崩娑那羯利八八十阿瑟吒
冰舍帝南九八十那又刹怛羅若闍十波羅薩
陀那羯利九八十阿瑟吒南二九十摩訶揭羅訶
若闍三九十毗多崩薩那羯利四九十薩婆舍都
薩你婆羅若闍五九十呼藍突悉之難遮那舍
尼六九十必沙舍悉怛羅七九十阿吉尼烏陀迦
羅若闍八九十阿般羅視多具羅九九十摩訶般

羅戰持一百摩訶疊多一百摩訶帝闍二摩訶
稅多闍婆羅三摩訶跋羅槃陀羅婆悉你四
阿喇耶多羅五毗利俱知六誓婆毗闍耶七
跋闍羅摩禮底八毗舍盧多九勃騰因迦十
跋闍羅制喝那阿遮一百十一摩羅制婆般羅質
多二十跋闍羅擅持三十毗舍羅遮四十扇多舍鞞
提婆補視多五十蘇摩盧波六十摩訶稅多七十阿
剎耶多羅八十摩訶婆羅阿般羅九十跋闍羅商
羯羅制婆十二跋闍羅俱摩剎十一俱藍陀
剎二十跋闍羅喝薩多遮三十毗地耶乾遮

那摩利迦二十屈蘇母婆羯羅路那二十鞞
盧遮那俱剎耶二十夜羅菟瑟尼釤二十毗
折藍婆摩尼遮二十跋閣羅迦那迦波羅婆
羅九盧閣那跋閣羅頓稚遮三十稅多遮迦摩
羅十一刹奢尸波羅婆三十翳帝夷帝十三
三母陀羅羯擎三十婆鞞羅懾三十掘梵都
印免那麼麼寫三十七。誦呪者至此
句稱弟子某甲受持
烏鉢三十利瑟揭擎三十般刺舍悉多四十薩
怛他伽都瑟尼釤一百四十一虎牛四十都盧雍
三瞻婆那四十虎鉢五十都盧雍四十悉

耽婆那四十虎鉢八十都盧雍四十波羅瑟
地耶三般叉擎羯羅五十五虎鉢一百五都盧雍
五十薩婆藥叉喝囉刹婆五十虎鉢五十都盧
雍五十毗騰崩薩那羯羅五十虎鉢五十都盧
羅南五十毗騰崩薩那羅六十虎鉢一百六都
盧雍六十羅叉六十婆伽梵六十薩怛他伽
都瑟尼釤六十波羅點闍吉利六十摩訶婆
訶薩羅六十勃樹婆訶薩羅室喇沙六十俱
知婆訶薩泥帝隸六十阿弊提視婆喇多七十

吠陀闡迦一摩訶跋闍盧陀羅二帝
 利菩婆那三曼茶囉四烏鉢五莎悉
 帝薄婆都六麼麼七印兔那麼寫八
至此句半前稱名羅闍婆夜九主羅
若俗人稱弟子某甲跋夜十阿祇尼婆夜十一烏陀迦婆夜十二
 二毗沙婆夜十三舍薩多羅婆夜十四婆羅
 砥羯囉婆夜十五突瑟义婆夜十六阿舍你
 婆夜十七阿迦羅蜜利柱婆夜十八陀羅尼
 部彌劍波伽波陀婆夜十九烏羅迦婆多婆
 夜二十刺闍壇茶婆夜二十一那伽婆夜二十二

毗條怛婆夜三蘇波羅擎婆夜四藥叉
 揭羅訶五羅義私揭羅訶六畢利多揭
 羅訶七九十九鳩槃茶揭羅訶二補丹那揭羅訶一百
一迦陀補丹那揭羅訶二悉乾度揭羅訶三阿
 撷悉摩羅揭羅訶四烏檀摩陀揭羅訶五車
 夜揭羅訶六醯利婆帝揭羅訶七杜多訶利
 南八揭婆訶九盧地羅訶十忙婆
 訶利南十一謎陀訶十二摩闍訶十三
 閻多訶十四視比多訶十五毗多訶十六

南十婆多訶利南十阿輸遮訶利女八質多
訶利女九帝釤薩鞞釤二薩婆揭囉訶南二
一毗陀耶闍瞋陀夜彌二雞羅夜彌二
三波利跋羅者迦訖喇擔二毗陀夜闍瞋
陀夜彌五雞羅夜彌二茶演尼訖喇擔
三毗陀夜闍瞋七雞羅夜彌二
摩訶般輸般怛夜三盧陀羅訖喇擔二百
一毗陀夜闍瞋陀夜彌三十雞羅夜彌三
那羅夜擎訖喇擔三十毗陀夜闍瞋陀夜彌
五雞羅夜彌六怛埵伽盧茶西訖喇擔

三十毗陀夜闍瞋陀夜彌三十雞羅夜彌三
九摩訶迦囉摩怛喇伽擎訖喇擔四十毗陀夜
闍瞋陀夜彌二百四雞羅夜彌四十迦波利
迦訖喇擔四十毗陀夜闍瞋
羅夜彌四十闍耶羯囉摩度羯囉四十薩婆
囉他娑達那訖喇擔四十毗陀夜闍瞋陀夜
彌四十雞羅夜彌四十諸咄囉婆耆你訖喇
擔五十毗陀夜闍瞋陀夜彌二百五雞羅夜彌
五十毗喇羊訖喇知五十難陀雞沙囉伽擎
般帝四索醯夜訖喇擔五十毗陀夜闍瞋

陀夜彌五十一 雞羅夜彌五十 那揭那舍羅婆
擎訖喇擔五十一 比陀夜闍瞋陀夜彌五十 雞
羅夜彌六十一 阿羅漢訖喇擔比陀夜闍瞋陀夜
彌二百六十一 雞羅夜彌六十 比多羅伽訖喇擔
三 比陀夜闍瞋陀夜彌六十 雞羅夜彌跋
闍羅波你六十一 具醯夜具醯夜六十 迦地般
帝訖喇擔六十 比陀夜闍瞋陀夜彌六十 雞
羅夜彌六十一 羅叉因七十二。依前稱弟子名。
那麼麼寫七十二。至此婆伽梵一百七 印兔
多般怛羅七十 南無粹都帝七十 阿悉多那

羅刺迦七十 波囉婆悉普吒七十 比迦薩怛
多鉢帝利七十 什佛羅什佛囉七十 陀羅陀
羅八十八 頻陀羅頻陀羅瞋陀瞋陀二百八 虎鉢
吒八十 虎鉢八十 洋吒八十 洋吒洋吒洋
吒八十 婆訶八十 鹽醯泮八十 阿半迦耶泮
阿波羅提訶多泮八十 婆羅波羅陀泮
九 阿素羅比陀羅波迦泮二百九 薩婆提
弊泮九十 薩婆乾闥婆弊泮九十 薩婆藥叉弊
泮九十 薩婆那伽弊泮三十 薩婆補丹那
弊泮九十 迦叱補丹那弊泮七十 薩婆突狼

枳帝弊泮八 九十薩婆突澀比嚩訖瑟帝弊泮九
九十薩婆什婆利弊泮三 百薩婆阿播悉摩弊
弊泮三 百薩婆舍羅婆拏弊泮二 薩婆地帝
雞弊泮三 薩婆怛摩陀繼弊泮四 薩婆毗陀
耶羅誓遮犁弊泮五 閻夜羯羅摩度羯羅六
薩婆羅他娑陀雞弊泮七 暈地夜遮利弊泮八
八者都羅縛耆你弊泮九 跋闍羅俱摩利十
毗陀夜羅誓弊泮三 百摩訶波羅丁羊叉耆
喇弊泮二 跋闍羅商羯羅夜十 波羅文耆羅
闍耶泮四 摩訶迦羅夜十 摩訶末怛喇迦拏

六南無娑羯利多夜泮一 忒瑟拏婢曳泮二
勦羅訶牟尼曳泮三 阿耆尼曳泮四 摩訶羯
利曳泮三 百二羯羅檀遲曳泮二 茢怛利
曳泮三 百二勞怛喇曳泮四 遮文茶曳泮二
五羯邏羅怛喇曳泮二 遊般喇曳泮二 +
阿地目質多迦戶摩舍那二 十婆私你曳泮三
二十演吉質三 薩埵婆寫三 百三
那麼麼寫三 百二。至此句突瑟吒質多三
三阿末怛喇質多三 十烏闍訶羅三 十伽婆
訶羅三 十噓地羅訶羅三 十婆婆訶羅三
訶羅六 +

摩闍訶羅三十 閻多訶羅四十 視苾多訶羅三
百
跋略夜訶羅四十 乾陀訶羅四十 布史
波訶羅四十 頗羅訶羅四十 婆寫訶羅四十
般波質多四十 突瑟吒質多八十 嘉陀羅質
多四十 藥叉揭羅訶五 羅刹娑揭羅訶三百
一 閉隸多揭羅訶五十 比舍遮揭羅訶五十
部多揭羅訶五十 鳩槃茶揭羅訶五十 悉乾
陀揭羅訶五十 烏怛摩陀揭羅訶五十 車夜
揭羅訶五十 阿播薩摩羅揭羅訶五十 宅祛
革茶耆尼揭羅訶十六 剥佛帝揭羅訶十三
百六

闍彌迦揭羅訶六十 舍俱尼揭羅訶六十 姥
陀羅難地迦揭羅訶六十 阿藍婆揭羅訶六
十
乾度波尼揭羅訶六十 什伐羅埋迦醯迦
託迦七十 隆帝藥迦六十 恒隸帝藥迦六十 者突
跋底迦七十 鼻底迦七十 室隸瑟密迦七十
娑你般帝迦七十 薩婆什伐羅七十 室盧吉
帝七十 末陀鞞達盧制劔七十 阿綺盧鉗七
九
目佉盧鉗八十 賴利突盧鉗三百八 揭羅訶
揭藍八十 賴擎輪藍八十 懇多輸藍八十 迄

唎夜輸藍五十八十末麼輸藍六八十跋唎室婆輸
藍八十七必栗瑟叱輸藍八十八烏陀羅輸藍八十九
羯知輸藍九十一跋悉帝輸藍三百九十一鄔盧輸
藍九十九常伽輸藍三十九喝悉多輸藍九十九跋
陀輸藍五十九娑房蓋伽般囉丈伽輸藍九十九
部多瑟跔茶九十九茶耆尼什婆嚩九十九陀突
嚩迦建咄嚩吉知婆路多毗九十九薩般嚩訶
凌伽四百輸沙怛囉婆那羯囉一百一毗沙喻迦
阿耆尼烏陀迦三末羅鞞囉建跔囉四阿
迦囉密唎咄怛斂部迦五地栗刺吒六瑟唎

瑟質迦七薩婆那俱羅八肆引伽弊揭囉唎
藥又恒囉芻九末囉視吠帝釤婆鞞釤十悉
怛多鉢怛囉四百十一摩訶跋闍嚩瑟足釤十二摩
訶般賴丈耆藍十三夜波突陀舍喻闍那十四辯
怛隸擎十五毗陀耶槃曇迦嚩彌十六帝殊槃曇
迦嚩彌十七般囉毗陀槃曇迦嚩彌十八路姪他
九唵二阿那隸四百二毗舍提二十鞞囉跋
闍羅陀唎二十槃陀槃陀你二十跋闍囉謗
尼泮二十虎併都嚩甞泮二十莎婆訶二十
阿難是佛頂光聚悉怛多般怛羅祕密伽陀

微妙章句出生十方一切諸佛十方如來因此
此呪心得成無上正徧知覺十方如來執此
呪心降伏諸魔制諸外道十方如來乘此呪
心坐寶蓮華應微塵國十方如來舍此呪心
於微塵國轉大法輪十方如來持此呪心能
於十方摩頂授記自果未成亦於十方蒙佛
授記十方如來依此呪心能於十方拔濟羣
苦所謂地獄餓鬼畜生盲聾瘡痘怨憎會苦
愛別離苦求不得苦五陰熾盛大小諸橫同
時解脫賊難兵難獄難風火水難飢渴

貧窮應念銷散十方如來隨此呪心能於十
方事善知識四威儀中供養如意恒沙如來
會中推爲大法王子十方如來行此呪心能
於十方攝受親因令諸小乘聞祕密藏不生
驚怖十方如來誦此呪心成無上覺坐菩提
樹入大涅槃十方如來傳此呪心於滅度後
付佛法事究竟住持嚴淨戒律悉得清淨若
我說是佛頂光聚般怛羅呪從旦至暮音聲
相聯字句中間亦不重疊經恒沙劫終不能
盡亦說此呪名如來頂汝等有學未盡輪迴

發心至誠取阿羅漢不持此呪而坐道場令其身心遠諸魔事無有是處阿難若諸世界隨所國土所有衆生隨國所生樟皮貝葉紙素白疋書寫此呪貯於香囊是人心昏未能誦憶或帶身上或書宅中當知是人盡其生卷之十三年一切諸毒所不能害阿難我今爲汝更說此呪救護世間得大無畏成就衆生出世間智若我滅後末世衆生有能自誦若教他誦當知如是誦持衆生火不能燒水不能渴火毒小毒所不能害如是乃至龍天鬼神精祇

魔魅所有惡呪皆不能著心得正受一切呪詛厭蠱毒藥金毒銀毒草木蟲蛇萬物毒氣入此人口成甘露味一切惡星并諸惡神礮心毒人於如是人不能起惡頻那夜迦諸惡鬼王并其眷屬皆領深恩常加守護阿難當知是呪常有八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩種族一一皆有諸金剛衆而爲眷屬晝夜隨侍設有衆生於散亂心非三摩地心憶口持是金剛王常隨從彼諸善男子何況決定菩提心者此諸金剛菩薩藏王

精心陰速發彼神識是人應時心能記憶八萬四千恒河沙劫周徧了知得無疑惑從第一劫乃至後身生生不生藥叉羅刹及富單那迦吒富單那鳩槃茶毗舍遮等并諸餓鬼有形無形有想無想如是惡處是善男子若讀若誦若書若寫若帶若藏諸色供養劫劫不生貧窮下賤不可樂處此諸衆生縱其自身不作福業十方如來所有功德悉與此人由是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫常與諸佛同生一處無量功德如惡叉聚同

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今得精進無智慧者今得智慧不清淨者速得清淨不持齋戒自成齋戒阿難是善男子持此呪時設犯禁戒於未受時持呪之後衆破戒罪無問輕重一時銷滅縱經飲酒食啖五辛種種不淨一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神不將爲過設著不淨破弊衣服一行一住悉同清淨縱不作壇不入道場亦不行道誦持此呪還同入壇行道功德無有異也若造五逆無

間重罪及諸比丘比丘尼四棄八棄誦此呪已如是重業猶如猛風吹散沙聚悉皆滅除更無毫髮阿難若有衆生從無量無數劫來所有一切輕重罪障從前世來未及懺悔若能讀誦書寫此呪身上帶持若安住處莊宅園館如是積業猶湯銷雪不久皆得悟無生忍復次阿難若有女人未生男女欲求孕者若能至心憶念斯呪或能身上帶此悉怛多般怛羅者便生福德智慧男女求長命者即得長命欲求果報速圓滿者速得圓滿身命

色力亦復如是命終之後隨願往生十方國土必定不生邊地下賤何況雜形阿難若諸國土州縣聚落饑荒疫癘或復刀兵賊難鬪諍兼餘一切厄難之地寫此神呪安城四門并諸支提或脫闇上令其國土所有衆生奉迎斯呪禮拜恭敬一心供養令其人民各各身佩或各各安所居宅地一切災厄悉皆銷滅阿難在在處處國土衆生隨有此呪天龍歡喜風雨順時五穀豐殷兆庶安樂亦復能鎮一切惡星隨方變怪災障不起人無橫夭

杻械枷鎖不著其身晝夜安眠常無惡夢阿
難是娑婆界有八萬四千災變惡星二十八
大惡星而爲上首復有八大惡星以爲其主
作種種形出現世時能生衆生種種災異有
此呪地悉皆銷滅十二由旬成結界地諸惡
災祥永不能入是故如來宣示此呪於未來
世保護初學諸修行者入三摩提身心泰然
得大安隱更無一切諸魔鬼神及無始來冤
橫宿殃舊業陳債來相惱害汝及衆中諸有
學人及未來世諸修行者依我壇場如法持

戒所受戒主逢清淨僧於此呪心不生疑悔
是善男子於此父母所生之身不得心通十
方如來便爲妄語說是語已會中無量百千
金剛一時佛前合掌頂禮而白佛言如佛所
說我當誠心保護如是修菩提者爾時梵王
并天帝釋四天大王亦於佛前同時頂禮而
白佛言審有如是修學善人我當盡心至誠
保護令其一生所作如願復有無量樂叉大
將諸羅刹王富單那王鳩槃茶王毗舍遮王
頻那夜迦諸大鬼王及諸鬼帥亦於佛前合

掌頂禮我亦誓願護持是人令菩提心速得圓滿復有無量日月天子風師雨師雲師雷師并電伯等年歲巡官諸星眷屬亦於會中頂禮佛足而白佛言我亦保護是修行人安立道場得無所畏復有無量山神海神一切土地水陸空行萬物精祇并風神王無色界天於如來前同時稽首而白佛言我亦保護是修行人得成菩提永無魔事爾時八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩在大會中即從座起頂禮佛足而白佛言世尊如卷七
十六

我等輩所修功業久成菩提不取涅槃常隨此況救護末世修三摩提正修行者世尊如是修心求正定人若在道場及餘經行乃至散心遊戲聚落我等徒衆常當隨從侍衛此人縱令魔王大自在天求其方便終不可得諸小鬼神去此善人十由旬外除彼發心樂修禪者世尊如是惡魔若魔眷屬欲來侵擾是善人者我以寶杵殞碎其首猶如微塵恒令此人所作如願阿難即從座起頂禮佛足而白佛言我輩愚鈍好爲多聞於諸漏心未

求出離蒙佛慈誨得正薰修身心快然獲大
饒益世尊如是修證佛三摩提未到涅槃云
何名爲乾慧之地四十四心至何漸次得修
行目詣何方所名入地中云何名爲等覺菩
薩作是語已五體投地大衆一心佇佛慈音
卷七
瞪瞢瞻仰爾時世尊讚阿難言善哉善哉汝
等乃能普爲大衆及諸末世一切衆生修三
摩提求大乘者從於凡夫終大涅槃懸示無
上正修行路汝今諦聽當爲汝說阿難大衆
合掌剗心默然受教佛言阿難當知妙性圓

明離諸名相本來無有世界衆生因妄有生
因生有滅生滅名妄滅妄名真是稱如來無
上菩提及大涅槃二轉依號阿難汝今欲修
真三摩地直詣如來大涅槃者先當識此衆
生世界二顛倒因顛倒不生斯則如來真三
摩地阿難云何名爲衆生顛倒阿難由性明
心性明圓故因明發性性妄見生從畢竟無
成究竟有此有所有非因所因住所住相了
無根本本此無住建立世界及諸衆生迷本
圓明是生虛妄妄性無體非有所依將欲復

真欲真已非真真如性非真求復宛成非相
非生非住非心非法展轉發生生力發明熏
以成業同業相感因有感業相滅相生由是
故有衆生顛倒阿難云何名爲世界顛倒是
有所有分段妄生因此界立非因所因無住
所住遷流不住因此世成三世四方和合相
涉變化衆生成十二類是故世界因動有聲
因聲有色因色有香因香有觸因觸有味因
味知法六亂妄想成業性故十二區分由此
輪轉是故世間聲香味觸窮十二變爲一旋

復乘此輪轉顛倒相故是有世界卵生胎生
溼生化生有色無色有想無想若非有色若
非無色若非有想若非無想阿難由因世界
虛妄輪迴動顛倒故和合氣成八萬四千飛
沈亂想如是故有卵羯邏藍流轉國土魚鳥
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
卷七
胎渴蕩曇流轉國土人畜龍仙其類充塞由
因世界執著輪迴趣顛倒故和合煖成八萬
四千翻覆亂想如是故有溼相蔽尸流轉國

土含蠢蠕動其類充塞由因世界變易輪迴
假顛倒故和合觸成八萬四千新故亂想如
是故有化相羯南流轉國土轉蛻飛行其類
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
亂想如是故有無色相羯南流轉國土空散銷
沈其類充塞由因世界因象輪迴影顛倒故
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
待輪迴僞顛倒故和合染成八萬四千因依
亂想如是故有非有色相成色卷七羯南流轉國
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六九成八萬四千呼
召亂想由是故有非無色相無色羯南流轉
國土呪詛厭生其類充塞由因世界合妄輪

迴罔顛倒故和合異成八萬四千迴互亂想

如是故有非有想相成想羯南流轉國土彼

蒲盧等異質相成其類充塞由因世界怨害

輪迴殺顛倒故和合怪成八萬四千食父母

想如是故有非無想相無想羯南流轉國土

如土梟等附塊爲兒及破鏡鳥以毒樹果抱

爲其子子成父母皆遭其食其類充塞是名
衆生十二種類

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首

楞嚴經卷第七

音釋

膩

女利

樞

胡化

切

繆

楚錦

切

瞢

忙

肖

剗

胡苦

羯

切

邏

梵語

也

此云

疑

滑

邏

蠱

蠕

眷尺

而

充

切

蟲

蝶

動

貌