

《二〇一一年五月重排版》

楞嚴咒、大悲咒、十小咒、金剛經 合刊

佛陀教育基金會 印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性，出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠，如面佛天，如臨師保，則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆，及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

佛 尼 牟 迦 釋 師 本

《本書咒語注音及文字以淨律寺出版之「佛門必備課誦本」爲底本》

大佛頂首楞嚴神咒

南無楞嚴會上佛菩薩 三稱

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

將此深心奉塵刹 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

南無常住十方佛 南無常住十方法

南無常住十方僧 南無釋迦牟尼佛

南無佛頂首楞嚴 南無觀世音菩薩

南無金剛藏菩薩

爾時世尊從肉髻中。涌百寶光。光中

涌出。千葉寶蓮。有化如來。坐寶華

中。頂放十道。百寶光明。一一光明。
皆徧示現。十恆河沙。金剛密迹。擎
山持杵。徧虛空界。大眾仰觀。畏愛
兼抱。求佛哀祐。一心聽佛。無見頂
相。放光如來。宣說神咒。

《カ、第一一會ハ、》

南ナ無ム薩サ怛タ他タ蘇ス伽カ多タ耶ヤ阿ア囉ラ訶カ帝テイ三サン

藐ミョウ三サン菩ブ陀タ寫シャ薩サ怛タ他タ佛フツ陀タ俱ク胝ジ瑟セ

尼ニ鈇フ南ナ無ム薩サ婆バ勃ハツ陀タ勃ハツ地チ薩サ踰ユ鞞ニン

弊ヘイ南ナ無ム薩サ多タ南ナ三サン藐ミョウ三サン菩ブ陀タ俱ク知チ

喃ナン娑サ舍シャ囉ラ婆バ迦カ僧ソウ伽カ喃ナン南ナ無ム盧ロ

雞キ阿ア羅ラ漢ハン踰ユ喃ナン南ナ無ム蘇ス盧ロ哆タ波ハ那ナ

喃ナ 南ミナミ 南無ミナミナ 娑サ 羯カ 唎リ 陀タ 伽カ 彌ミ 喃ナ 南ミナミ 無ム

盧ロ 雞キ 三ミ 藐ミョウ 伽カ 跢ト 喃ナ 三ミ 藐ミョウ 伽カ 波ハ 囉ラ 底テイ

波ハ 多タ 那ナ 喃ナ 南ミナミ 無ム 提テイ 婆ハ 離リ 瑟セ 赦シャ 南ミナミ

無ム 悉シツ 陀タ 耶ヤ 毗ヒ 地チ 耶ヤ 陀タ 囉ラ 離リ 瑟セ 赦シャ 舍シャ

波ハ 奴ヌ 揭ケツ 囉ラ 訶カ 娑サ 訶カ 娑サ 囉ラ 摩マ 他タ 喃ナ 南ミナミ

無ム 跋ハツ 囉ラ 訶カ 摩マ 尼ニ 南ミナミ 無ム 因イン 陀タ 囉ラ 耶ヤ

南無ナモ婆伽ハカ婆帝ハチ 盧陀ロダ囉耶ラヤ 烏摩ウマ般ハン

帝テイ 娑醯サシ夜耶ヤヤ 南無ナモ婆伽ハカ婆帝ハチ 那ナ

囉野ラヤ拏耶ナヤ 槃遮ハンシヤ摩訶マカ三慕サンモ陀囉ダラ

南無ナモ悉羯シヤカ唎多ライダ耶ヤ 南無ナモ婆伽ハカ婆帝ハチ

摩訶マカ迦囉耶カラヤ 地唎チライ般刺ハンサ那伽ナカ囉ラ

毗陀ヒダ囉波ラハ拏迦ナカ囉耶ラヤ 阿地アチ目帝メチ

尸尸摩マ舍セ那ナ泥ニ婆バ悉シ泥ニ
摩マ怛タ唎リ伽カ拏ナ

南ナム無ム悉シ羯カ唎リ多タ耶ヤ
南ナム無ム婆バ伽カ婆バ

帝テイ多タ他タ伽カ跢ト俱ク囉ラ耶ヤ
南ナム無ム般パン頭ト

摩マ俱ク囉ラ耶ヤ南ナム無ム跋パ闍カ囉ラ俱ク囉ラ耶ヤ

南ナム無ム摩マ尼ニ俱ク囉ラ耶ヤ南ナム無ム伽カ闍カ俱ク囉ラ

耶ヤ南ナム無ム婆バ伽カ婆バ帝テイ帝テイ唎リ茶チャ輸ユ囉ラ西シ

那ナ 波囉訶囉拏囉闍耶ハ 跢他伽

多耶ト 南無婆伽婆帝ニ 南無阿彌

多婆耶ト 跢他伽多耶ト 阿囉訶帝ハ

三藐三菩陀耶ハ 南無婆伽婆帝ハ

阿芻鞞耶ハ 跢他伽多耶ト 阿囉訶ハ

帝ト 三藐三菩陀耶ハ 南無婆伽婆ハ

帝カ、 鞞沙闍耶カ、 俱嚧吠柱唎耶カ、 般囉カ、

婆囉闍耶カ、 跢他伽多耶カ、 南無婆カ、

伽婆帝カ、 三補師毖多カ、 薩憐捺囉刺カ、

闍耶カ、 跢他伽多耶カ、 阿囉訶帝カ、

三藐三菩陀耶カ、 南無婆伽婆帝カ、

舍雞野母那曳カ、 跢他伽多耶カ、 阿囉カ、

訶帝カセ 三藐三菩提耶ムカ、カセ、ムカ、カセ、カセ、カセ 南無婆伽ナム、カセ、カセ

婆帝カセ、カセ 刺怛那雞都囉闍耶カセ、カセ、カセ、カセ、カセ、カセ 跢他カセ、カセ

伽多耶カセ、カセ 阿囉訶帝カセ、カセ 三藐三菩提耶カセ、カセ、カセ、カセ、カセ、カセ

帝瓢カセ、カセ 南無薩羯唎多カセ、カセ、カセ、カセ、カセ、カセ 翳曇婆伽カセ、カセ、カセ、カセ

婆多カセ、カセ 薩怛他伽都瑟尼釤カセ、カセ、カセ、カセ、カセ、カセ 薩怛カセ、カセ

多般怛嚩カセ、カセ、カセ 南無阿婆囉視耽カセ、カセ、カセ、カセ、カセ、カセ 般囉カセ、カセ

帝揚岐囉 薩囉婆部多揭囉訶

尼揭囉訶羯迦囉訶尼 跋囉毖地

耶叱陀你 阿迦囉密喇柱 般喇

怛囉耶 儻揭喇 薩囉婆槃陀那目

叉尼 薩囉婆突瑟吒 突悉乏般那

你伐囉尼 赭都囉失帝南 羯囉訶

娑訶薩囉若闍 毗多崩娑那羯唎

阿瑟吒冰舍帝南 那叉刹怛囉若

闍波囉薩陀那羯唎 阿瑟吒南

摩訶揭囉訶若闍 毗多崩薩那羯

唎薩婆舍都嚧你婆囉若闍 呼

藍突悉乏難遮那舍尼 毖沙舍悉

怛囉 阿吉尼烏陀迦囉若闍 阿般

囉視多具囉 摩訶般囉戰持 摩

訶疊多 摩訶帝闍 摩訶稅多闍

婆囉 摩訶跋囉槃陀囉婆悉你

阿唎耶多囉 毗唎俱知 誓婆毗

闍耶 跋闍囉摩禮底 毗舍嚧多

勃騰罔迦 跋闍囉制喝那阿遮

摩囉制婆般囉質多 跋闍囉擅持

毗舍囉遮 扇多舍鞞提婆補視

多 蘇摩嚧波 摩訶稅多 阿唎耶

多囉 摩訶婆囉阿般囉 跋闍囉商

羯囉制婆 跋闍囉俱摩唎 俱藍

陀唎タ、カ、跋闍囉バ、カ、喝薩多遮カ、セ、毗地耶乾ヒ、カ、

遮那摩唎迦セ、カ、囉蘇母婆羯囉踰那カ、セ、

鞞嚧遮那俱唎耶カ、セ、夜囉菟瑟尼カ、セ、

鈇毗折藍婆摩尼遮カ、セ、跋闍囉迦那カ、セ、

迦波囉婆嚧闍那跋闍囉頓稚遮カ、セ、

稅多遮迦摩囉刹奢尸波囉婆カ、セ、

翳帝夷帝

母陀囉羯拏

娑鞞囉

懺 掘梵都

印菟那麼麼寫

《第二會》

烏訶 唎瑟揭拏

般刺舍悉多

薩

怛他伽都瑟尼釤

虎訶

都嚧雍

瞻婆那

虎訶

都嚧雍

悉耽

婆那ハナ 虎訖コノ 都嚧雍トロン 波囉瑟地耶ハラクセチヤ

三般叉拏羯囉サンパンシャカヤカ 虎訖コノ 都嚧雍トロン 薩サ

婆藥叉喝囉刹娑ハヤクカカヤカ 揭囉訶若闍ケラクカガヤカ

毗騰崩薩那羯囉ヒテンボウサナカヤカ 虎訖コノ 都嚧雍トロン

者都囉尸底南シャトラクシテイナン 揭囉訶娑訶薩囉ケラクカサカサラク

南ナン 毗騰崩薩那囉ヒテンボウサナラク 虎訖コノ 都嚧雍トロン

雍ロム囉カヱ叉イ 婆ウセ伽クセ梵ヒマ 薩ムヱ怛カヱ他ウ伽クセ都カメ

瑟ムセ尼ソ釤アマ 波ウセ囉カヱ點カマ闍アセ吉リ唎カ 摩マ訶カ娑ムセ

訶カ薩ムヱ囉カヱ 勃ウセ樹ア娑ムセ訶カ薩ムヱ囉カヱ 室ア唎カ沙ア

俱リ知ム娑ムセ訶カ薩ムヱ泥ソ帝カ嚩ガ 阿ア弊ウ提ウ視ハ

婆ウセ唎カ多カメ 吒ウ吒ウ豐ム迦リ 摩マ訶カ跋ウ闍ア嚩カ嚩カ

陀ウセ囉カヱ 帝カ唎カ菩ウ婆ウセ那ソ 曼マ荼ウ囉カヱ 烏ウ𑖀ム

娑悉帝薄婆都 麼麼 印菟那麼

麼寫

《第三會》

囉闍婆夜 主囉婆夜 阿祇尼婆

夜 烏陀迦婆夜 毗沙婆夜 舍薩

多囉婆夜 婆囉斫羯囉婆夜 突瑟

叉婆夜 阿舍你婆夜 阿迦囉密

唎柱婆夜 陀囉尼部彌劍波伽波

陀婆夜 烏囉迦婆多婆夜 刺闍壇

荼婆夜 那伽婆夜 毗條怛婆夜

蘇波囉拏婆夜 藥叉揭囉訶 囉

叉私揭囉訶 畢唎多揭囉訶 毗

舍遮^{カセ}揭囉訶^{カセ} 部多^{クハ}揭囉訶^{カセ} 鳩槃^{カセ}

荼揭囉訶^{カセ} 補丹那揭囉訶^{カセ} 迦吒^{カセ}

補丹那揭囉訶^{カセ} 悉乾度揭囉訶^{カセ}

阿播悉摩囉揭囉訶^{カセ} 烏檀摩陀揭^{カセ}

囉訶^{カセ} 車夜揭囉訶^{カセ} 醯唎婆帝揭囉^{カセ}

訶^{カセ} 社多訶唎南^{カセ} 揭婆訶唎南^{カセ}

噓カ、地カ、囉カ、訶カ、唎カ、南カ、忙ム、娑ム、訶カ、唎カ、南カ、謎カ、

陀カ、訶カ、唎カ、南カ、摩カ、闍カ、訶カ、唎カ、南カ、闍カ、多カ、訶カ、

唎カ、女カ、視カ、比カ、多カ、訶カ、唎カ、南カ、毗カ、多カ、訶カ、唎カ、

南カ、婆カ、多カ、訶カ、唎カ、南カ、阿カ、輸カ、遮カ、訶カ、唎カ、女カ、

質カ、多カ、訶カ、唎カ、女カ、帝カ、釤カ、薩カ、鞞カ、釤カ、薩カ、婆カ、

揭カ、囉カ、訶カ、南カ、毗カ、陀カ、耶カ、闍カ、瞋カ、陀カ、夜カ、彌カ、

雞リ囉カ夜セ彌リ波ク唎カ跋ク囉カ者セ迦リ訖ク唎カ擔カ

毗ス陀ス夜セ闍ア瞋イ陀ス夜セ彌リ雞リ囉カ夜セ彌リ

荼イ演マ尼ニ訖ク唎カ擔カ毗ス陀ス夜セ闍ア瞋イ陀ス

夜セ彌リ雞リ囉カ夜セ彌リ摩マ訶カ般ク輸マ般ク怛カ

夜セ嚧カ陀ス囉カ訖ク唎カ擔カ毗ス陀ス夜セ闍ア瞋イ

陀ス夜セ彌リ雞リ囉カ夜セ彌リ那ナ囉カ夜セ拏ナ訖ク唎カ

擔 カマ

毗 タ

陀 タマ

夜 セ

闍 カ

瞋 イ

陀 タマ

夜 セ

彌 マ

雞 ケ

囉 カ

夜 セ

彌 マ

怛 カ

埵 タマ

伽 カ

嚧 イ

荼 タ

西 シ

訖 キ

唎 カ

擔 カマ

毗 タ

陀 タマ

夜 セ

闍 カ

瞋 イ

陀 タマ

夜 セ

彌 マ

雞 ケ

囉 カ

夜 セ

彌 マ

摩 マ

訶 カ

迦 カ

囉 カ

摩 マ

怛 カ

唎 カ

伽 カ

拏 ナ

訖 キ

唎 カ

擔 カマ

毗 タ

陀 タマ

夜 セ

闍 カ

瞋 イ

陀 タマ

夜 セ

彌 マ

雞 ケ

囉 カ

夜 セ

彌 マ

迦 カ

波 ハ

唎 カ

迦 カ

訖 キ

唎 カ

擔 カマ

毗 タ

陀 タマ

夜 セ

闍 カ

瞋 イ

陀 タマ

夜 セ

彌 マ

雞囉夜彌 闍夜羯囉摩度羯囉 薩

婆囉他娑達那訖唎擔 毗陀夜闍

瞋陀夜彌 雞囉夜彌 赭咄囉婆耆

你訖唎擔 毗陀夜闍 瞋陀夜彌

雞囉夜彌 毗唎羊訖唎知 難陀

雞沙囉伽拏般帝 索醯夜訖唎擔

毗陀夜闍瞋陀夜彌 雞囉夜彌

那揭那舍囉婆拏訖唎擔 毗陀

夜闍瞋陀夜彌 雞囉夜彌 阿羅

漢訖唎擔 毗陀夜闍瞋陀夜彌

雞囉夜彌 毗多囉伽訖唎擔 毗

陀夜闍瞋陀夜彌 雞囉夜彌 跋闍

囉カ波ハ你ニ 具ク醯シ夜ヤ具ク醯シ夜ヤ 迦カ地チ般ハ帝テイ

訖ク唎リ擔タン 毗ヒ陀タ夜ヤ闍ヤク瞋セン陀タ夜ヤ彌ミ 雞ケ囉ラ

夜ヤ彌ミ 囉カ叉ヤ罔ウ 婆バ伽カ梵フ 印イン菟ト那ナ麼マ

麼マ寫シャ

《第四會》

婆バ伽カ梵フ 薩サ怛タン多タ般ハ怛タン囉ラ 南ナン無ム粹サイ

訶多洋 娑囉波囉陀洋 阿素囉毗

陀囉波迦洋 薩婆提鞞弊洋 薩婆

那伽弊洋 薩婆藥叉弊洋 薩婆

乾闥婆弊洋 薩婆補丹那弊洋

迦吒補丹那弊洋 薩婆突狼枳帝

弊洋 薩婆突澀比嚠訖瑟帝弊洋

薩ム婆エ什フ婆エ唎カ弊ウ泮エ 薩ム婆エ阿ヤ播ク悉ト

摩マ唎カ弊ウ泮エ 薩ム婆エ舍ア囉カ婆エ拏ナ弊ウ泮エ 薩ム

婆エ地カ帝カ雞ヒ弊ウ泮エ 薩ム婆エ怛カ摩マ陀タ繼ヒ弊ウ

泮エ 薩ム婆エ毗タ陀タ耶エ囉カ誓ハ遮セ唎カ弊ウ泮エ

闍カ夜エ羯ヒ囉カ摩マ度カ羯ヒ囉カ 薩ム婆エ囉カ他タ娑サ

陀タ雞ヒ弊ウ泮エ 毗タ地カ夜エ遮セ唎カ弊ウ泮エ 者セ

都カメ囉カヱ縛クヱ耆クニ你クニ弊クニ泮クニ跋クヱ闍クニ囉カヱ俱クニ摩クニ唎カニ

毗クニ陀クニ夜クニ囉カヱ誓クニ弊クニ泮クニ摩クニ訶クニ波クニ囉カヱ丁カニ

羊クニ叉クニ耆クニ唎カニ弊クニ泮クニ跋クニ闍クニ囉カヱ商クニ羯クニ囉カヱ夜クニ

波クニ囉カヱ丈クニ耆クニ囉カヱ闍クニ耶クニ泮クニ摩クニ訶クニ迦クニ囉カヱ夜クニ

摩クニ訶クニ末クニ怛クニ唎クニ迦クニ拏クニ南クニ無クニ娑クニ羯クニ唎クニ

多クニ夜クニ泮クニ毖クニ瑟クニ拏クニ婢クニ曳クニ泮クニ勃クニ囉カヱ訶クニ

牟尼曳泮 阿耨尼曳泮 摩訶羯

唎曳泮 羯囉檀遲曳泮 篋怛唎

曳泮 嘑怛唎曳泮 遮文荼曳泮

羯邏囉怛唎曳泮 迦般唎曳泮

阿地目質多迦尸摩舍那婆私

你曳泮 演吉質 薩埵婆寫 麼麼

訶囉 布史波訶囉 頗囉訶囉

婆寫訶囉 般波質多 突瑟吒質

多 嚩陀囉質多 藥叉揭囉訶囉

刹娑揭囉訶 閉嚩多揭囉訶 毗

舍遮揭囉訶 部多揭囉訶 鳩槃

荼揭囉訶 悉乾陀揭囉訶 烏怛

摩陀揭囉訶マダケツラカ
車夜揭囉訶クルマヤケツラカ
阿播薩アハツサ

摩囉揭囉訶マラケツラカ
宅祛革荼耆尼揭囉タクカクサキニケツラカ

訶唎佛帝揭囉訶カレハツトケツラカ
闍彌迦揭囉訶カミヤケツラカ

舍俱尼揭囉訶セクニケツラカ
姥陀囉難地迦揭ハメダラナンチケツラカ

囉訶阿藍婆揭囉訶ラカアランバケツラカ
乾度波尼揭ケンタクハニケツラカ

囉訶什伐囉堙迦醯迦ラカシバラエンカシカ
墜帝藥ツエテイヤク

迦ヒ一 怛隸カ帝カ藥一迦ヒ一 者セ突カ託カ迦ヒ一 昵ニ提ヒ一

什フ伐ヒ囉カ毖カ釤フ摩ヒ什フ伐ヒ囉カ 薄フ底カ迦ヒ一

鼻フ底カ迦ヒ一 室フ隸カ瑟ム蜜ヒ迦ヒ一 娑ム你セ般フ帝カ

迦ヒ一 薩ム婆セ什フ伐ヒ囉カ 室フ嚧カ吉ヒ帝カ 末ヒ

陀カ鞞セ達カ嚧カ制セ劍ヒ 阿ア綺ク嚧カ鉗ヒ 目メ佉セ嚧カ

鉗ク 羯ヒ唎セ突カ嚧カ鉗ヒ 揭ヒ囉カ訶ヒ揭ヒ藍カ

羯^{リ一セ}拏^{ヲメ}輸^{アメ}藍^{カマ} 憚^{カマ}多^{カメテ}輸^{アメ}藍^{カマ} 迄^{ク一}唎^{カ一}夜^{一セ}輸^{アメ}

藍^{カマ} 末^{ハテ}麼^{ハセ}輸^{アメ}藍^{カマ} 跋^{カマ}唎^ア室^{メテ}婆^{アメ}輸^{カマ}藍^{カマ}

毖^{ク一}栗^{カ一}瑟^{ムセ}吒^出輸^{アメ}藍^{カマ} 烏^メ陀^{メテ}囉^{カマ}輸^{アメ}藍^{カマ} 羯^{リ一セ}

知^出輸^{アメ}藍^{カマ} 跋^{カマ}悉^{ト一}帝^{カ一}輸^{アメ}藍^{カマ} 邬^メ嚧^{カマ}輸^{アメ}藍^{カマ}

常^{イ尤}伽^{ク一セ}輸^{アメ}藍^{カマ} 喝^{ハセ}悉^{ト一}多^{カメテ}輸^{アメ}藍^{カマ} 跋^{カマ}陀^{メテ}

輸^{アメ}藍^{カマ} 娑^{ムメテ}房^{ヒ尤}盎^尤伽^{ク一セ}般^{カマ}囉^{カマ}丈^出伽^{ク一セ}輸^{アメ}藍^{カマ}

部カ、多カ、毖カ、踰カ、荼イ、荼イ、耆ク、尼ク、什シ、婆バ、囉カ、陀タ、突タ、

噓カ、迦カ、建カ、咄カ、噓カ、吉カ、知カ、婆カ、路カ、多カ、毗タ、薩サ、般バ、

噓カ、訶カ、凌カ、伽カ、輸ア、沙ア、怛カ、囉カ、娑サ、那ナ、羯カ、囉カ、

毗タ、沙サ、喻ウ、迦カ、阿ア、耆キ、尼ニ、烏ウ、陀タ、迦カ、末マ、囉カ、鞞タ、

囉カ、建カ、踰カ、囉カ、阿ア、迦カ、囉カ、密ミ、唎カ、咄カ、怛カ、斂カ、部カ、

迦カ、地カ、栗カ、刺カ、吒タ、毖カ、唎カ、瑟セ、質シ、迦カ、薩サ、婆バ、

那ナ俱ク囉ラ肆シ引イン伽カ弊ヘ揭ケ囉ラ唎リ藥ヤク叉ヤ怛タン

囉ラ芻シュ末マ囉ラ視シ吠ヘ帝テイ鈇フ娑サ鞞ニン鈇フ悉シツ

怛タン多タ鉢ハツ怛タン囉ラ摩マ訶カ跋バツ闍セツ嚧リ瑟シツ尼ニ鈇フ

摩マ訶カ般パン賴ライ丈チヤウ耆キ藍ラン夜ヤ波パ突ツツ陀タ舍セ

喻ユ闍セツ那ナ辯ベン怛タン隸リツ拏ナ毗ヒ陀タ耶ヤ槃パン曇タン

迦カ嚧リ彌ミ帝テイ殊シュ槃パン曇タン迦カ嚧リ彌ミ般パン囉ラ毗ヒ

陀カ、槃エ曇カ、迦カ、嚧カ、彌カ、跢カ、姪エ他カ、唵カ、阿カ、那カ、

隸カ、毗カ、舍カ、提カ、鞞カ、囉カ、跋カ、闍カ、囉カ、陀カ、唎カ、

槃カ、陀カ、槃カ、陀カ、你カ、跋カ、闍カ、囉カ、謗カ、尼カ、泮カ、虎カ、訶カ、

都カ、嚧カ、甕カ、泮カ、莎カ、婆カ、訶カ、

阿ア唎リ耶ヤ 婆バ盧ル吉キ帝テイ室シツ佛フツ囉ラ楞レウ駄ダ婆バ

南ナン無ム那ナ囉ラ謹キン墀チ 醯シ唎リ摩マ訶カ皤パ哆ダ

沙シャ咩マイ 薩サク婆バ阿ア他タ豆トウ輸シュ朋ポン 阿ア逝シ孕ユウ

薩サク婆バ薩サク哆ダ那ナ摩マ婆バ薩サク哆ダ 那ナ摩マ婆バ

伽カ 摩マ罰バツ特トク豆トウ 怛タン姪シ他タ 唵オン 阿ア

婆バ盧ル醯シ 盧ル迦カ帝テイ 迦カ羅ラ帝テイ 夷イ醯シ

唎カ、 摩訶マ、 菩提ヒツ、 薩埵サツ、 薩婆サハ、 薩婆サハ、

摩囉マ、 摩囉マ、 摩醯マ、 摩醯マ、 唎カ、 馱ト、 孕ユ、 俱ク、

盧俱ロク、 盧羯ロカ、 蒙モ、 度ト、 盧度ロト、 盧罰ロバツ、 闍耶カヤ、 帝テイ、

摩訶マ、 罰バツ、 闍耶カヤ、 帝テイ、 陀囉トラ、 陀囉トラ、 地チ、 唎カ、

尼室ニシツ、 佛囉ハツ、 耶ヤ、 遮囉セラ、 遮囉セラ、 麼マ、 麼マ、

罰バツ、 摩囉マ、 穆ム、 帝テイ、 隸リツ、 伊イ、 醯シツ、 伊イ、 醯シツ、 室シツ、 那ナ、

室那 阿囉嚩佛囉舍利 罰沙罰嚩

佛囉舍耶 呼盧呼盧摩囉 呼

盧呼盧醯利 娑囉娑囉 悉唎悉

唎蘇嚕蘇嚕 菩提夜菩提夜

菩駄夜菩駄夜 彌帝唎夜 那囉謹

墀地利瑟尼那 婆夜摩那 娑

婆訶ハセ

悉陀夜ト一 女ハセ

娑婆訶ムハセ 女ハセ

摩訶悉ハセ 女ハセ

陀夜ハセ 女ハセ

娑婆訶ムハセ 女ハセ

悉陀喻藝ト一 女ハセ

室皤囉ハセ 女ハセ

耶ハセ

娑婆訶ムハセ 女ハセ

那囉謹墀ナハセ

娑婆訶ムハセ 女ハセ

摩囉那囉ハセ 女ハセ

娑婆訶ムハセ 女ハセ

悉囉僧阿ト一 女ハセ

穆佉耶ハセ 女ハセ

娑婆訶ムハセ 女ハセ

娑婆摩訶ムハセ 女ハセ

阿悉ハセ 女ハセ

陀夜ハセ 女ハセ

娑婆訶ムハセ 女ハセ

者吉囉阿ハセ 女ハセ

悉陀夜ト一 女ハセ

娑婆訶 ムメテ ヌテ ㄱ
波陀摩羯悉陀夜 ヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ
娑 ムメテ

婆訶 ヌテ ㄱ
那囉謹墀皤伽囉耶 ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ
娑婆 ムメテ ヌテ

訶 ㄱ
摩婆利勝羯囉夜 ㄱヌテ ヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ
娑婆訶 ムメテ ヌテ ㄱ

南無喝囉怛那哆囉夜耶 ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ
南無阿 ㄱヌテ ㄱヌテ ヌテ

利耶 ㄱヌテ ㄱヌテ
婆盧吉帝 ヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ
爍皤囉夜 ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ
娑 ムメテ

婆訶 ヌテ ㄱ
唵 ムメテ
悉殿都 ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ
漫多囉 ㄱヌテ ㄱヌテ ㄱヌテ
跋 ㄱヌテ

嚕嚕嚕嚕カメ カメ カメ カメ

底瑟吒カヘ ムセ チヤ

爍囉阿羯アセカ ヲヤ アセ リセ

利沙夜吽カヘ ムセ 一セ アセ

發娑訶タセ ムセ アセ

唵鉢蹋摩ヲ ヲヤ ヲヤ アセ

震多末尼セウ カセ アセ ヲヤ

爍囉吽アセカ ヲヤ アセ

唵跋喇ヲ ヲヤ カヤ

陀鉢亶謎吽タセ ヲヤ カヘ カヘ アセ

消災吉祥神咒テセ アヤ リセ テセ アヤ セウ

曩謨三滿哆ヲセ アセ ムヲ アヤ カセ

母駄喃アヤ タセ ヲヤ

阿鉢囉底アセ ヲヤ カヤ カヘ

賀多舍カセ カセ アセ

娑曩喃ムセ ヲユ ヲマ

怛姪他カヰ チ 去

唵ヲ

佉佉クセ クセ

佉呬クセ ト

佉呬クセ ト

吽吽フン フン

人嚩囉ロ チ チ チ

人嚩囉ロ チ チ チ

鉢囉人嚩囉ハツ ロ チ チ チ

鉢囉人嚩囉ハツ ロ チ チ チ

囉カヰ

底瑟姹カヘ ムセ チ

底瑟姹カヘ ムセ チ

瑟致哩ムセ チ カヘ

瑟致哩ムセ チ カヘ

娑發吒ムセ チ チ チ

娑發吒ムセ チ チ チ

扇底アハ カヘ

迦カヘ

室哩曳ア カヘ

娑嚩訶ムセ チ チ

功德寶山神咒

南無佛馱耶 南無達摩耶 南無僧

伽耶 唵 悉帝護嚕嚕 悉都嚕

只利波 吉利婆 悉達哩 布嚕

哩 娑嚩訶

佛母準提神咒

稽首皈依蘇悉帝

頭面頂禮七俱胝

我今稱讚大準提

惟願慈悲垂加護

南無颯哆喃

三藐三菩提

俱胝

喃怛姪他

唵

折隸主隸

準

提娑婆訶

聖無量壽決定光明王陀羅尼

唵カ 捺摩巴葛瓦帝カ 阿巴囉密沓カ

阿優哩阿納カ 蘇必你實執沓カ 牒カ

左囉宰也カ 怛塔唎達也カ 阿囉訶カ

帝カ 三藥三不達也カ 怛你也塔カ 唵カ

薩哩巴カ 桑斯葛哩カ 叭哩述沓カ

達囉馬帝カ 唎唎捺カ 桑馬兀唎帝カ

莎巴瓦 比述帝 馬喝捺也

叭哩瓦哩娑喝

藥師灌頂真言

南謨薄伽伐帝

鞞殺社

窣嚩薜

琉璃

鉢喇婆

喝囉闍也

怛他揭

多也

阿囉喝帝

三藐三

勃陀耶

怛姪他 カヰ ヌ 去ヰ

唵 マ

鞞殺逝 タヰ アヰ ア

鞞殺逝 タヰ アヰ ア

鞞殺社 タヰ アヰ アセ

三沒揭帝莎訶 ムマ カセ カムセ アセ

觀音靈感真言 クヰマ 一ラ カム 一マ 出ラ 一マ

唵嘛呢叭彌吽 ム 口ヰ ム 一 ヲ ヰ 一 ヲ ヰ 一 ヲ ヰ 一 ヲ ヰ 一 ヲ ヰ

麻曷倪牙納 マ ヰ クセ ム 一 ヰ ム 一 ヰ ム 一 ヰ ム 一 ヰ ム

積都 チ 一 カム

特巴達 トセ ム ヰ カヰ ム

積特此納 チ 一 去セ トセ ム ヰ ム

微達哩葛 ミセ カヰ カ ヰ ム 去セ

薩 ム

而翰而塔 ル ヰ ム ヰ 去ヰ

卜哩悉塔葛 ウ ヰ カ ヰ ト 去ヰ 去ヰ 去ヰ

納補囉納 ム ヰ ム ヰ ム ヰ ム ヰ ム ヰ

納ナ卜ハク哩リ 丟ウ忒ト班バン納ナ 唵オン麻マ噓ウ吉キ

說セツ囉ラ耶ヤ莎シャ訶カ

七シ佛フツ滅メツ罪ズイ真マコト言コトバ

離リ婆ハ離リ婆ハ帝テイ 求ク訶カ求ク訶カ帝テイ 陀ダ羅ラ

尼ニ帝テイ 尼ニ訶カ囉ラ帝テイ 毗ヒ黎リ你ニ帝テイ 摩マ

訶カ伽カ帝テイ 真マコト陵リョウ乾ケン帝テイ 莎シャ婆ハ訶カ

往生淨土神咒

南無阿彌多婆夜

哆他伽多夜

哆地夜他

阿彌利都婆毗

阿彌

利哆

悉耽婆毗

阿彌唎哆毗

迦蘭帝

阿彌唎哆

毗迦蘭多

伽彌膩

伽伽那

枳多迦利

娑

曼陀 マ、タ

毗尼伽帝 ビ、ニ、カ、テ

摩訶迦利野 マ、カ、カ、リ、ノ

波禰 ハ、メ

波囉 ハ、ラ

波禰 ハ、メ

薩利嚩栗他 サ、リ、ハ、ラ、タ

三曼陀 サン、マン、ダ

修鉢黎帝 シュ、ハツ、リ、テ

富隸那 フ、リ、ナ

阿 ア

利那 リ、ナ

達摩帝 タツ、マ、テ

摩訶毗鼓 マ、カ、ビ、コ

畢帝 ヒ、テ

摩 マ

訶彌勒帝 カ、ミ、レ、テ

婁簸僧祇帝 ル、ハ、セ、ソウ、キ、テ

醯帝 キ、テ

篋 ケツ

僧祇醯帝 ソウ、キ、キ、テ

三曼陀 サン、マン、ダ

阿他阿菟 ア、タ、ア、ト

婆羅尼ハニ

般若波羅蜜多心經ハニ

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時ハニ

照見五蘊皆空。度一切苦厄。舍利子ハニ

色不異空。空不異色。色即是空。空即ハニ

是色。受想行識亦復如是。舍利子。是ハニ

諸シ法フ空ク相ソ。不ク生ム。不ク滅ス。不ク垢ク。不ク淨ク。不ク增ス。

不ク減ス。是ハ故ニ空ク中ニ無ク色ム。無ク受ム。想ム。行ム。識ム。無ク。

眼メ耳ミ鼻ハ舌ゼ身ミ意シ。無ク色ム聲ム香ク味ク觸ク法フ。無ク。

眼メ界カイ。乃ソ至ス無ク意シ識シ界カイ。無ク無ク明メイ。亦モ無ク無ク。

明メイ盡ジン。乃ソ至ス無ク老ラウ死シ。亦モ無ク老ラウ死シ盡ジン。無ク苦ク。

集シツ滅メツ道ダウ。無ク智チ亦モ無ク得トク。以モ無ク所ソ得トク。故コ。菩ポ。

提薩埵依般若波羅蜜多故。心無罣礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離顛倒夢

想。究竟涅槃。三世諸佛依般若波羅

蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。故

知般若波羅蜜多。是大神咒。是大明

咒。是無上咒。是無等等咒。能除一切

婆ハハ奈ナ闍カ鞞ニ

博ハク廁チ

娑サ迷ミ婆ハハ吒チ

邏ラ

闍カ鞞ニ他タ奈ナ婆ハハ邏ラ鞞ニ

薩サ多タ邏ラ伽カ邏ラ泥ニ

休シュ磨マ休シュ磨マ摩マ訶カ

伽カ樓ラ尼ニ迦カ娑サ婆ハハ

訶カ

補ホ缺ケツ真シン言ゴン

南ナン無ム喝カク囉ラ怛タン那ナ

哆ダ囉ラ夜ヤ耶ヤ

佉ク囉ラ

佉囉 ク、セ、カ、ヱ

俱住俱住 ク、ム、セ、ム、ク、ム、セ、ム

摩囉摩囉 マ、ラ、マ、ラ

虎 ク、ム

囉吽 カ、ヱ、ラ、ム、ム

賀賀 カ、セ、カ、セ

蘇怛拏吽 ム、ム、カ、ヱ、ラ、ム、ム

潑抹拏 タ、セ、マ、ラ、ム、ム

娑婆訶 ム、ム、タ、セ、ラ、ム、ム

附錄 ヒ、カ、

大悲咒之殊勝

一、此咒係過去九十九億恆河沙數諸佛所說，觀世音菩薩受之於千光王靜住如來。時觀世音始住初地，一聞此咒，立超第八地；心生歡喜。發誓弘布，安樂衆生；即時應願，身生千手千眼。

二、觀世音菩薩白佛言：「如衆生誦持大悲神咒，不生諸佛國者，不得無量三昧辯才者，於現在生中一切所求若不果遂

者，誓不成正覺；惟除不善及不至誠。」

三、誦持此陀羅尼者，當知其人：（一）即是佛身藏，九十九億恆河沙數諸佛所愛惜故；（二）即是光明藏，一切如來光明照故；（三）是慈悲藏，恆以陀羅尼救衆生故；（四）是妙法藏，普攝一切陀羅尼門故；（五）是禪定藏，百千三昧常現前故；（六）是虛空藏，常以空慧觀衆生故；（七）是無畏藏，龍天善神常護持故；（八）是妙語藏，口中陀羅尼音無斷絕故；（九）是常住藏，三災惡劫不能壞故；（十）是解脫藏，天魔外道不能羈留故；（十一）是藥王藏，常以陀羅尼療衆生病故；（十二）是神通藏，遊諸佛國得自在故；其人功德，讚

不可盡。

誦持大悲咒之功效

一、(一)能得安樂；(二)除一切病；(三)延年益壽；
(四)得富饒；(五)滅除一切惡業重罪；(六)離障礙；(七)
增長一切白法諸功德；(八)成就一切諸善根；(九)遠離一
切諸怖畏；(十)臨命終時，任何佛土，隨願得生。

二、觀世音復白佛言；持此咒者，得十五種善生：(一)
所生之處常逢善王；(二)常生善國；(三)常值好時；(四)
常逢善友；(五)身根常得具足；(六)道心純熟；(七)不

犯禁戒；（八）所有眷屬，恩義和順；（九）資具財食，常得豐足；（十）恆得他人恭敬扶接；（十一）所有財寶，無他劫奪；（十二）意欲所求，皆悉稱遂；（十三）龍天善神恆常擁衛；（十四）所生之處，見佛聞法；（十五）所聞正法，悟甚深義。

不受十五種惡死：（一）不為飢餓困苦死；（二）不為枷禁杖楚死；（三）不為冤家仇對死；（四）不為軍陣相殺死；（五）不為虎狼惡獸殘害死；（六）不為毒蛇虻蠍所中死；（七）不為水火焚漂死；（八）不為毒藥所中死；（九）不為蠱毒害死；（十）不為狂亂失念死；（十一）不為山樹崖岸墜落死；

(十二)不爲惡人魘魅死；(十三)不爲邪神惡鬼得便死；(十四)不爲惡病纏身死；(十五)不爲非分自害死。

三、誦持此咒者，世間八萬四千種病，悉皆治之。

四、若在山野誦經坐禪，如有山精魍魎鬼神惱亂，誦此咒一遍，諸鬼魔悉皆被縛。

五、如法誦持者，觀世音時勅一切善神、金剛密跡，常隨護衛，不離其側，如護眼命。

六、若諸衆生現世求願者，於三七日淨持齋戒，誦此陀羅尼，必果所願。

—以上節錄《大悲心陀羅尼經》

大悲咒之概言

一、此咒具名如標題，「大悲咒」爲其簡言。亦名「千手千眼無礙大悲心陀羅尼」、「廣大圓滿陀羅尼」、「無礙大悲陀羅尼」、「救苦陀羅尼」、「延壽陀羅尼」、「滅惡趣陀羅尼」、「破惡業障陀羅尼」、「滿願陀羅尼」、「隨心自在陀羅尼」、「速超十地陀羅尼」等。

二、此咒共計八十四句。內除「娑囉娑囉」句，係表五濁惡世外，其餘八十三句，代表八十三位菩薩。雖咒內同句甚多，然所代表之菩薩，則每句不同；其圖像詳見大悲心陀羅尼經。

三、咒即真言，或名陀羅尼，亦即總持法門，是諸佛菩薩修持得果之心法結晶。世有無量數佛，故有無量陀羅尼門；而同一陀羅尼門，亦有無量數佛修持成功得果。學佛者，不以多持各種爲貴；而以一心不亂，一門精進爲宗。當知諸法如義，一法等於一切法。但咒爲梵文，間有譯意，而持咒者不必曉其意；因誦咒時，心解其意，反生分別心，而不能至爐火純青，一心不亂之境。

四、如六字大明咒，即「唵嘛呢叭彌吽」，爲觀世音菩薩微妙心印；雖簡單一句，同樣成就不可思議功德而證圓通。他如九字真言，即準提咒末「唵 折戾主戾 準提 娑訶」，曾

經七百萬佛持此成功得果。此大悲咒，爲以往九十九億恆河沙數諸佛所說，更見殊勝不可思議。

五、大悲咒幾爲一切法會通行儀式中必具之品。近以居士學佛者衆，往往以不諳讀法爲憾，爰持參考各善本，附加注音於咒文之旁，務期學法者無師自通。

大悲水之念服法

凡三寶弟子淨口虔修者均可念大悲水療疾，並佈施結緣。念時，先須焚香頂禮，供開水一杯（多少不拘）；應念：（一）香讚；（二）淨口業真言；（三）南無大慈大悲救苦救難廣大

靈感觀世音菩薩；（四）千手千眼無礙大悲心陀羅尼（三聲），大悲咒四十九遍；（五）補缺真言；（六）南無大悲觀世音菩薩（十聲）。此大悲水仗佛威力能治一切大小疑難之症。服此水者必須素口先念「南無大悲觀世音菩薩」十聲（如小兒或病者無法念時，凡有關係之人均可同聲代念），然後服下，立刻見效。如服此水者或其家人能發願放生，或每月齋素幾日，尤見功效；至若潛修大德念大悲水時，水可無限而佈施亦無限，此隨發心者功德如何而定。

大悲咒防火災法：除用大悲水徧灑居屋可免火災外，可改備黃元紙一張，念咒時儀式同上述；每念大悲咒一遍於此黃紙

上印一紅。共念大悲咒四十九遍（即印七〇成一行，共七行），並於四角〇上，每角加念觀音靈感真言（即十小咒之一）一遍，加一小咒於角上大〇內，然後將此咒紙焚於各家灶君座前，能免一宅火災。如念咒者功德圓滿，能使四週鄰舍同受法益，不遭回祿。

大悲咒持誦須知

觀音菩薩具十四無畏、三十二應、諸神通，輔佐彌陀，則為極樂之親臣；顯化娑婆，則為世尊之良弼。楊枝一滴，徧灑大千世界，尤與我東土衆生最為有緣；凡至心持其名號及經咒

等，隨獲感應，不獨慈雲偏覆南海一隅而已。雖然，衆生當苦難時，輒呼菩薩求救。須思救苦救難之前，有「大慈大悲」四字。衆生徒口菩薩之號，而不能心菩薩之心，則不慈不悲；先不能自救，況欲感菩薩之慈悲，救其苦難，有是理乎？故人無傾險好殺心，則己之刀山滅矣；人無慘毒心，則己之湯火消矣；人無不忠不孝及淫貪不廉貞心，則己之地獄枯竭矣；人無慳吝嫉妒心，則餓鬼之火息；無傲狠驕慢心，則修羅之惡調；無頑悍不靈心，則畜生之途遠矣。大悲咒經云：「唯除不善，及不至誠」，則持誦之需善與誠可知。篤哉！唐別駕之言也，曰：「凡虔奉觀音者，其人必深信因果，生平不與惡事爲緣，所以

惡報可滅。」吾恐世人之徒知求救苦難，而不求諸慈悲之心，一有不驗，遂曰：「大士弗予應」；是豈大士之感應，果虛而無徵也哉？（節錄周克復觀世音持驗紀序）

觀世音菩薩告梵王：此陀羅尼的相貌，「大慈悲心是，平等心是，無爲心是，無染著心是，空觀心是，恭敬心是，卑下心是，無雜亂心是，無見取心是，無上菩提心是。」菩薩已將八十四句咒義，詮釋明白。持誦者須將慈悲、平等、無爲、空觀等心十句，細心尋繹，身體而力行之。

永明禪師垂誠篇說道：「若不去肉，斷一切慈悲種。」誦持此咒者，當仰體觀世音菩薩大慈大悲之心，切須戒殺茹素。

鄭德純居士念佛懇辭說道：「世間惡業不一，而殺生其首；佛門戒律多種，而犯殺最重。人生不值之事不一；最不值者，莫若以口腹細故，結萬世深仇，造最重惡業。吾今懇求大眾，哀告同人：唯求時發慈悲，愛惜物命。全一命，即積一福；少一殺，即少一怨。不止全彼物命，抑且全己人身。更祈展轉勸化；隨時買放生命，縮減無益揮霍。果其恩同多命，慈滿人寰；則陰功大積，戾氣潛消；掃空業障，福祉累積於今生，保護善根，吉慶衍長於來世。」

大悲咒念誦法

一、大悲咒正文右旁，加注普通讀音；務期任何發心受持者，均能隨念易誦。

二、大悲咒中難讀之字，大概祇有卅二字；其中九字極易辨識，實則祇有二十三字。發心人，可先行抄錄另識，自易成誦。

三、練習時，可分讀一句二句、或三四五句，各就個性所宜。初可少讀幾句，入後漸增。全咒可分六段練習；第一次，一至五句；第二次，六至十二句；第三次，十三至二十二句；第四次，二十三至四十句；第五次，四十一至六十五句；第六次，六十六至八十四句完。

四、誦時，除焚香頂禮外，應先念「千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼」一遍，再誦咒三遍，或五遍、七遍、九遍、四十九遍，乃至千萬遍。咒誦完時，至少應念「南無大悲觀世音菩薩」三聲，或十聲、百聲、千聲、萬聲；各隨發心。

虛空藏菩薩增長記憶力之神咒

南無虛空藏菩薩摩訶薩（三稱）

阿彌 邏闍鞞鈴 浮娑闍鞞耶 婆奈闍鞞 博廁 娑迷波
吒 邏闍鞞他奈婆邏鞞 薩多羅伽邏泥 休磨休磨 摩訶 伽

樓尼迦娑婆呵

右咒錄自虛空藏菩薩經。如能勤誦，易得一心不亂、憶持不忘之力。因虛空藏菩薩功德浩蕩；具諸三昧猶如大海；住菩薩戒如須彌山；忍辱之心猶如金剛；精進勇猛猶如疾風；智如虛空；慧如恆沙，爲三世諸佛第一輔臣，一切衆生無上福田，滿足成就佛之智慧，一切人天所應供養。惟除如來，餘無及者。若有衆生樂欲讀誦種種經典書論，或佛說，或菩薩說，或聲聞說，或世人說，每苦難以記憶。虛空藏菩薩發大悲心，傳此神咒，普渡有情；希我同倫，珍重勤持，切莫等閑視之。

戒殺文

蓮池大師

世人食肉，咸謂理所當然；乃恣意殺生，廣積怨業；相習成俗，不自覺知。昔人有言：「可爲痛哭流涕長太息者」是也。計其迷執，略有七條，開列如左，餘可例推。云：

一曰、生日不宜殺生：「哀哀父母，生我劬勞。」己身始誕之辰，乃父母垂亡之日也，是日也，正宜戒殺持齋，廣行善事；庶使先亡考妣，早獲超昇；現在椿萱，增延福壽。何得頓忘母難，殺害生靈，上貽累於親，下不利於己？此舉世習行而

不覺其非，可爲痛哭流涕長太息者，一也。

二曰、生子不宜殺生：凡人無子則悲，有子則喜；不思一切禽畜，亦各愛其子，慶我子生，令他子死，於心安乎？夫嬰孩始生，不爲積福，而反殺生造業，亦太愚矣！此舉世習行而不覺其非，可爲痛哭流涕長太息者，二也。

三曰、祭先不宜殺生：亡者忌辰，及春秋祭掃，俱當戒殺以資冥；殺生以祭，徒增業耳！夫八珍羅於前，安能起九泉之遺骨而使之食乎？無益有害，智者不爲矣。此舉世習行而不覺其非，可爲痛哭流涕長太息者，三也。

四曰、婚禮不宜殺生：世間婚禮，自問名納采，以至成婚，

殺生不知其幾？夫婚者生人之始也；生之始而行殺，理既逆矣。又婚禮，吉禮也；吉日而用兇事，不亦慘乎？此舉世習行而不覺其非，可爲痛哭流涕長太息者，四也。

五曰、宴客不宜殺生；良辰美景，賢主佳賓，蔬食菜羹，不妨清致。何須廣殺生命，窮極肥甘；笙歌饜飫於杯盤，宰割怨號於砧几？嗟乎！有人心者，能不悲乎？此舉世習行而不覺其非，可爲痛哭流涕長太息者，五也。

六曰、祈禳不宜殺生；世人有疾，殺生祀神以祈福祐。不思己之祀神，欲免死而求生也；殺他命而延我命，逆天悖理，莫甚於此矣！夫正直者爲神，神其有私乎？命不可延，而殺業

具在。種種淫祀，亦復類是。此舉世習行而不覺其非，可爲痛哭流涕長太息者，六也。

七曰、營生不宜殺生：世人爲衣食故，或畋獵，或漁捕，或屠宰牛羊豬犬等，以資生計。而我觀不作此業者，亦衣亦食，未必其凍餒而死也。殺生營生，神理所殛；以殺昌裕，百無一人。種地獄之深因，受來生之惡報，莫斯爲甚矣！何苦而不別求生計乎？此舉世習行而不覺其非，可爲痛哭流涕長太息者，七也。

戒殺祝願

蓮池大師

若能一月不殺，至月盡夜，或次月朔旦，對佛像前，至心禮拜，白言：「弟子某甲一心歸命西方極樂世界阿彌陀佛，我遵先佛明誨，今行不殺，已及一月；以此功德，願我罪業消除，怨愆釋解，所修善根，日益增長；命終之際，身心安隱（隱者，安也）。正念分明，蒙佛接引，生極樂國七寶池內蓮花之中，花開見佛，得無生忍，具足佛慧；以大神力，凡我曠劫所殺怨命，以及十方被殺衆生，悉得度脫，成無上道。願佛慈悲，哀

憐攝受！」發願已，念佛百聲，或千聲、萬聲，隨意多少。

六齋日：每月初八日、十四日、十五日、二十三日、二十九日、三十日（月小二十八日、二十九日）

十齋日：每月初一日、初八日、十四日、十五日、十八日、廿三日、廿四日、廿八日、廿九日、三十日（月小二十七日、二十八日、二十九日）（每月朔望及閏月同前）

平日須戒殺生，最好持長齋；能於齋期購買活命放生，功德更大。

蕩益大師示念佛法門

念佛法門，別無奇特，只深信力行爲要耳。佛云：若人但念彌陀佛，是名無上深妙禪。天台云：四種三昧，同名念佛，念佛三昧，三昧中王。雲棲云：一句阿彌陀佛，該羅八教，圓攝五宗。可惜今人，將念佛看做淺近勾當，謂愚夫愚婦工夫。所以信既不深，行亦不力，終日悠悠，淨功莫剋。設有巧設方便，欲深明此三昧者，動以參究誰字爲向上。殊不知現前一念能念之心，本自離過絕非，不消作意離絕。即現前一句所念之佛，亦本自超情離計，何勞說妙談玄。祇貴信得及、守得穩，

直下念去，或晝夜十萬，或五萬三萬，以決定不缺爲準。畢此一生，誓無變改。若不得往生者，三世諸佛便爲誑語。一得往生，永無退轉，種種法門，咸得現前。切忌今日張三、明日李四。遇教下人，又思尋章摘句；遇宗門人，又思參究問答；遇持律人，又思搭衣用鉢。此則頭頭不了，帳帳不清。豈知念得阿彌陀佛熟，三藏十二部極則教理，都在裏許。千七百公案，向上機關，亦在裏許。三千威儀、八萬細行、三聚淨戒，亦在裏許。眞能念佛，放下身心世界，即大布施。眞能念佛，不復起貪瞋癡，即大持戒。眞能念佛，不計是非人我，即大忍辱。眞能念佛，不稍間斷夾雜，即大精進。眞能念佛，不復妄想馳

逐，即大禪定。真能念佛，不爲他歧所惑，即大智慧。試自檢點，若身心世界猶未放下，貪瞋癡念猶自現起，是非人我猶自挂懷，間斷夾雜猶未除盡，妄想馳逐猶未永滅，種種他歧猶能惑志，便不爲真念佛也。要到一心不亂境界，亦無他術。最初下手須用數珠，記得分明，刻定課程，決定無缺。久久純熟，不念自念，然後記數亦得，不記亦得。若初心便要說好看話，要不著相，要學圓融自在，總是信不深、行不力。饒汝講得十二分教，下得千七百轉語，皆是生死岸邊事。臨命終時，決用不著，珍重。

神咒功德說明

一、大悲咒

大悲咒爲任何學佛者所必修，猶金錢爲世人所必具，此咒能圓滿衆生一切願望並治八萬四千種病。觀世音菩薩白佛言：「如衆生誦持大悲咒，不生諸佛國者，不得無量三昧辯才者，於現在生中一切所求若不遂者，誓不成正覺，惟除不善及不至誠。」

二、如意寶輪王陀羅尼

爲觀世音菩薩所說，持誦此咒，能得佛的智慧、妙法，明

白佛法的道理，把煩惱轉成菩提，一心念咒，到臨終能親見阿彌陀佛和觀世音菩薩率衆來迎，當即往生極樂世界。

三、消災吉祥咒

佛在淨居天爲諸天衆們所說，它的最大效用是消除災難，經中說「若誦此咒一百八遍，災難即除，吉祥隨至」。

四、功德寶山神咒

誦此咒一遍，如禮大佛名經四萬五千四百遍，所造衆業，縱愈世界微塵數，應墮阿鼻地獄者，虔持此咒，臨終亦能往生西方，其功效之大可知矣。

五、準提神咒

佛在祇園會上，因哀憐衆生，易墮三途而說，但至心持誦，能使短命衆生，福壽無量，令現世得無量福，凡有所求，無不稱遂，如如意珠，一切隨心，功效很大。

六、聖無量壽決定光明王陀羅尼

出自「大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經」。持誦此咒能使衆生消除短命夭折，增壽吉祥，速證菩提。

七、藥師灌頂真言

出自「藥師如來本願功德經」。此咒有大威德，只要虔誦，可使痛苦皆除，受諸安樂，不僅可消災，且可延壽。

八、觀音靈感真言／白衣大士神咒

觀音菩薩，誓願宏深，隨感赴應，尋聲救苦，觀世音菩薩的咒很多，都是隨緣而說，只要持之以恆，虔誠所至，必生感應。

九、七佛滅罪真言

出自「大方等陀羅尼經」。世尊因文殊師利法王子的請求，而說過去七佛曾誦過的咒。一個人造了四重五逆罪，不僅後世受極大苦報，現世也不得平安，爲了消滅罪障，最宜持誦七佛滅罪真言。

十、往生淨土神咒

持此咒須身口意悉皆清淨，虔誠持念，即能消滅五逆十惡

謗法等重罪，並常有阿彌陀佛，在其頭頂以護行人，現世享安樂，臨終往生極樂。

十一、善女天咒

此咒的功德，使念佛懺悔，發願回向的人，不會分散道心，早日修成金光明三昧，破「煩惱障」、「業障」和「報障」，速證菩提。

十二、虛空藏咒

虛空藏菩薩爲三世諸佛第一輔臣，功德浩蕩遍滿虛空，智慧無邊恆沙難喻，忍辱心如金剛，精進猛如疾風，具足一切三昧。爲一切衆生無上福田，一切人天所應供養。當知一切佛子

學佛無不由戒入門，而戒律之考程胥爲虛空藏菩薩所專司。大抵六塵不染，日間尙易，夢中難免。而夢中犯戒卽爲菩薩考試。待至夢中無犯，戒斯成矣。此虛空藏咒錄自虛空藏菩薩經。爲般若結晶能增慧光，能助大定，加強憶力，促進心通，洵稀世之法寶，佛門之摩尼也。希諸同道，每晨食前敬誦七遍或七七遍，功德無量。

以上各種咒功德偉力不可思議！希望每一佛子恭敬珍重虔誠恆持，同獲大益。

報父母恩咒四十九遍

南無密粟多哆婆曳莎訶

金剛般若波羅蜜經

内容簡述

金剛般若波羅蜜經的簡稱，叫做金剛經。這一卷金剛經，和我們中國人最有緣份；很久以來，它就是「家喻戶曉，婦孺皆知」的經典了。

金剛經的主要翻譯，共有六種。在教內最爲通用的，是姚秦時代的鳩摩羅什大師所翻譯的經本。

金剛經是屬於「般若部」的經典。「般若部」的經典，共計分爲十類，共有七百五十一卷。在這十類「般若」之中，大

般若經擁有六百卷，金剛經是大般若經的第五百七十七卷。

佛說金剛經的時間，大約是在我國的周穆王九年。說經的地點，是在印度當時的舍衛國祇樹給孤獨園。

註解金剛經的書籍，時至今日，大概至少也有一千種了。

根據民國江味農居士所寫的金剛經講義的考正，金剛經共計有五千八百三十七個字。它的篇幅雖然不大，但是它的內容所含蓋的道理，卻足以代表全部「般若部」經典的思想要領。因此，有人說：「般若部經典」是全部佛法的靈魂，而金剛經則是全部「般若部經典」的靈魂。

在金剛經的經文裡，有「三十二分」的分段；這種分段法，

傳說是南北朝時代梁武帝的兒子——昭明太子所劃分的段落。但是經過現代學者們的考正結果，並不能認定這種說法是正確的。因此，我們可以知道：那「三十二分」的「題目」，並不是金剛經的原文字句；所以誦經的人，就不該把那三十二句讀進去了。

金剛經的經文體裁：是「對話式」的章法，用「正反合」的句調。這一卷經文，全部是釋迦牟尼佛和弟子須菩提之間的對問對答。從他們的問答中，揭開了「發菩提心、安住真心、降伏妄心」的道理。

關於金剛經的內容義理，古今的「經教家」們，通常都說

它是：「以『實相』爲『體』，以『無住生心』爲『宗』，以『斷疑』爲『用』」。也有人說：金剛經是「以『若見諸相非相，則見如來』爲『體』，以『約實相之慧，行無相之檀』爲『宗』，以『捨執除疑』爲『用』」。還有人說：金剛經是「以『無住』爲『體』，以『無相』爲『宗』，以『妙有』爲『用』」。淺顯的說：金剛經是指導我們要做到：「三心不住、四相皆空」——破除「我執、法執」，而又不著「空執」的境界。同時還要我們能夠運作「應無所住而生其心」的妙用，去廣修「六度萬行」。

金剛經是一部「禪經」。「禪」是「千經所指、萬論歸宗」

的法門。修道的人，若不透過「禪定」的功夫，就很難與「道」相應。禪宗五祖弘忍大師曾經說過：「自性若迷，福何可救？不識本心，學法無益！」從這幾句話裡，我們就可以瞭解：對於一個佛教徒來說，金剛經是何等的重要了。

因此，我們奉勸各位大德：都能夠讀誦金剛經、研究金剛經、弘揚金剛經；透過「文字般若」，運用「觀照般若」，去體證「實相般若」。我們相信：只要能夠勇猛精進，久而久之，就必然會有「豁然貫通，明心悟道」的機會。

再者：受持金剛經除了能以啓發吾人的靈悟之外，並且能令行者獲致「消災滅罪、辟邪除障、增長福壽」的功德利益。

此等靈驗，古今以來時有見聞。——但願幸遇此經的人們，及早
信受奉行、禮誦流佈，實所祝盼之至！

（原載 民國八十年十月十五日第三十卷第十期獅子吼月刊）

爐香讚合掌

爐香乍爇

法界蒙熏

諸佛海會

悉遙聞

隨處結祥雲

誠意方殷

諸佛現全身

南無香雲蓋菩薩摩訶薩
三稱

淨身業真言

唵×ム 修ト又哆カ又セ唎カ、
修ト又哆カ又セ唎カ、
修ト又摩□セ唎カ、

修ト又摩□セ唎カ、 薩ム、婆タセ訶尸セ

淨リム口□又業一セ真出ラ言一マ

唵×ム 修ト又唎カ、 修ト又唎カ、
摩□セ訶尸セ 修ト又唎カ、
修ト又 修ト又

唎カ、 薩ム、婆タセ訶尸セ

淨リム意一、業一セ真出ラ言一マ

唵オン

嚩フ

日ニチ

囉ラ

怛カン

訶カ

賀カ

斛コク

安アン

土ツ

地チ

真シン

言ゴン

南ナン

無ム

三サン

滿マン

哆ダ

沒メツ

駄ダ

喃ナン

唵オン

度ダ

嚩フ

度ダ

嚕ロ

地チ

尾ビ

薩サク

婆バ

訶カ

普フ

供ク

養ヤウ

真シン

言ゴン

唵オン

誡ゲツ

誡ゲツ

曩ノウ

三サン

婆バ

嚩フ

伐ハツ

日ニチ

囉ラ

斛コク

奉請八金剛

奉請青除災金剛

奉請辟毒金剛

奉請黃隨求金剛

奉請白淨水金剛

奉請赤聲火金剛

奉請定持災金剛

奉請紫賢金剛

奉請大神金剛

奉請四菩薩

奉請金剛眷菩薩

奉請金剛索菩薩

奉請金剛愛菩薩

奉請金剛語菩薩

發願文

稽首三界尊

皈命十方佛

我今發宏願

持此金剛經

上報四重恩

下濟三塗苦

若ロ有マ見シ聞ク者ノ

悉ト發シ菩チ提ト心ヲ

盡シ此ノ一ノ報ヲ身ヲ

同ニ生ス極ニ樂シ國ニ

云フ何レ梵ヲ

云フ何レ得ル長シ壽ヲ

金ノ剛ノ不レ壞ル身ヲ

復シ以テ何レ因ニ緣ト

得ル大ニ堅シ固シ力ヲ

云フ何レ於テ此ノ經ニ

究ク竟ク到リ彼ノ岸ヲ

願リマ、佛ヒセ、開ヲカ微メ、密ヒ、廣ク、為ユ眾シ生ノ說ハ

南ミナ無ク本ノ師ヲ釋ス迦ニ牟ニ尼ニ佛ヲ三ノ稱ヲ

開ヲカ經ニ偈ヒ、

無メ上ノ甚ク深ク微メ妙ニ法ヲ百ヒヤク千ニ萬ニ劫ニ難ク遭フ遇ス

我ガ今ニ見ル聞ク得ル受メ持ス願シ解ス如ク來シ真ニ實ニ義ヲ

金剛般若波羅蜜經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

法會因由第一

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園。與大比丘眾千二百五十人

俱。爾時世尊食時。著衣持鉢。入舍衛

大城乞食於其城中次第乞已還至
本處飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐。

善現啓請分第二

時長老須菩提在大眾中即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白

佛言。希有世尊。如來善護念諸菩薩。

善付囑諸菩薩。世尊。善男子。善女人。

發阿耨多羅三藐三菩提心。云何應

住。云何降伏其心。佛言。善哉。善哉。須

菩提。如汝所說。如來善護念諸菩薩。

善付囑諸菩薩。汝今諦聽。當為汝說。

善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三
菩提心。應如是住。如是降伏其心。唯
然世尊。願樂欲聞。

大乘正宗分第三

佛告須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是
降伏其心。所有一切眾生之類。若卵

生フム若ヨク胎ヲ生ス若ヨク濕シ生ス若ヨク化ケ生ス若ヨク有ユ色シ若ヨク無ク色シ若ヨク有ユ想シ若ヨク無ク想シ若ヨク非シ有ユ想シ若ヨク非シ無ク想シ我ガ皆ク令ス人ノ無ク餘ク涅レ槃ヲ而シテ滅ス度ヲ之ヲ如ク是ノ滅ス度ヲ無ク量ク無ク數ク無ク邊ク眾ノ生ス實ニ無ク眾ノ生ス得テ滅ス度ヲ者ノ何レ以テ故ニ須ク菩ト提ス若ヨク菩ト薩ヲ有ル我ノ相ヲ人ノ相ヲ眾ノ生ス相ヲ壽ノ者ノ相ヲ即チ非シ菩ト

薩_{ム、}。

妙_{口、}行_{一、}無_{ツ、}住_{出、}分_{ヒ、}第_{カ、}四_{ム、}

復_{ヒ、}次_{チ、}須_{ト、}菩_{タ、}提_{テ、}菩_{タ、}薩_{ム、}於_{レ、}法_{ヒ、}應_{ム、}無_{ツ、}所_{ム、}住_{出、}行_{一、}

於_{レ、}布_{ク、}施_{ム、}所_{ム、}謂_{ス、}不_{ツ、}住_{出、}色_{ム、}布_{ク、}施_{ム、}不_{ツ、}住_{出、}聲_{ム、}香_{ト、}

味_{メ、}觸_{イ、}法_{ヒ、}布_{ク、}施_{ム、}須_{ト、}菩_{タ、}提_{テ、}菩_{タ、}薩_{ム、}應_{ム、}如_{レ、}是_{ム、}布_{ク、}

施_{ム、}不_{ツ、}住_{出、}於_{レ、}相_{ト、}何_{レ、}以_{テ、}故_{ム、}若_{シ、}菩_{タ、}薩_{ム、}不_{ツ、}住_{出、}相_{ト、}

布施。其福德不可思量。須菩提。於意
云何。東方虛空。可思量不也。世尊。
須菩提。南西北方。四維上下。虛空。可
思量不也。世尊。須菩提。菩薩無住
相布施。福德亦復如是不可思量。須
菩提。菩薩但應如所教住。

如^ロ理^カ實^フ見^リ分^ク第^ニ五^ノ

須^ス菩^ト提^ト於^テ意^ニ云^フ何^カ可^ク以^テ身^ヲ相^シ見^ル如^シ來^ク

不^レ也^ニ世^ニ尊^ク不^レ可^ク以^テ身^ヲ相^シ得^ル見^ル如^シ來^ク

何^レ以^テ故^ニ如^シ來^ク所^レ說^ク身^ヲ相^シ即^チ非^ズ身^ヲ相^シ佛^ト

告^ス須^ク菩^ト提^ト凡^ソ所^レ有^ク相^シ皆^チ是^レ虛^ク妄^ニ若^シ見^ル

諸^レ相^シ非^ズ相^シ即^チ見^ル如^シ來^ク

正信希有分第六

須菩提白佛言。世尊。頗有眾生得聞
如是言說章句。生實信不。佛告須菩
提。莫作是說。如來滅後。後五百歲。有
持戒修福者。於此章句。能生信心。以
此為實。當知是人。不於一佛二佛三

四^ム五^メ佛^ヒ而^ル種^シ善^ク根^ニ。已^シ於^テ無^ク量^ノ千^ニ萬^ノ佛^ノ。
 所^レ種^シ諸^ノ善^ク根^ニ。聞^ク是^ノ章^ノ句^ヲ。乃^チ至^ス一^ノ念^ノ生^ル。
 淨^ク信^ス者^ノ。須^ク菩^ト提^ス。如^ク來^ニ悉^ク知^ス。悉^ク見^ス。是^ノ諸^ノ。
 眾^シ生^ク。得^テ如^ク是^ノ無^ク量^ノ福^ノ德^ヲ。何^レ以^テ故^ニ。是^ノ諸^ノ。
 眾^シ生^ク。無^ク復^ク我^ノ相^ヲ。人^ノ相^ヲ。眾^シ生^ク相^ヲ。壽^シ者^ノ相^ヲ。
 無^ク法^ノ相^ヲ。亦^チ無^ク非^ノ法^ノ相^ヲ。何^レ以^テ故^ニ。是^ノ諸^ノ眾^シ。

生アム若ヨク心ココロ取トル相ソウ。即ソレ為シ著ツク我ガ人ニ眾シヤク生ノ壽ス者ノ。
若ヨク取トル法ホウ相ソウ。即ソレ著ツク我ガ人ニ眾シヤク生ノ壽ス者ノ。何ナニ以テ。
故ユヘ若ヨク取トル非ヒ法ホウ相ソウ。即ソレ著ツク我ガ人ニ眾シヤク生ノ壽ス者ノ。
是コト故ユヘ不レ應ズ取トル法ホウ。不レ應ズ取トル非ヒ法ホウ。以テ是ノ義ニ。
故ユヘ如ニ來シ常ニ說ス。汝ニ等ノ比ニ丘ノ。知ル我ガ說ス法ホウ。如シ。
筏フナ論ノ者ノ。法ホウ尚モ應ズ捨ル。何ナニ況シ非ヒ法ホウ。

無得無說分第七

須菩提。於意云何。如來得阿耨多羅

三藐三菩提耶。如來有所說法耶。須

菩提言。如我解佛所說義。無有定法。

名阿耨多羅三藐三菩提。亦無有定

法。如來可說。何以故。如來所說法皆

不可取。不可說。非法。非非法。所以者
何。一切賢聖。皆以無為法。而有差別。
依法出生分第八
須菩提。於意云何。若人滿三千大千
世界七寶。以用布施。是人所得福德。
寧為多不。須菩提言。甚多。世尊。何以

故。是。福。德。即。非。福。德。性。是。故。如。來。說。
福。德。多。若。復。有。人。於。此。經。中。受。持。乃。
至。四。句。偈。等。為。他。人。說。其。福。勝。彼。何。
以。故。須。菩。提。一。切。諸。佛。及。諸。佛。阿。耨。
多。羅。三。藐。三。菩。提。法。皆。從。此。經。出。須。
菩。提。所。謂。佛。法。者。即。非。佛。法。

一 相無相分第九

須菩提。於意云何。須陀洹能作是念。
我得須陀洹果。不須菩提言不也。世
尊。何以故。須陀洹名為入流。而無所
入。不入人色聲香味觸法。是名須陀洹。
須菩提。於意云何。斯陀含能作是念。

我^メ得^ケ斯^ム陀^ク含^ク果^ク不^ク須^ト菩^ク提^ク言^ク不^ク也^ク世^ハ
 尊^ア何^レ以^テ故^ク斯^ム陀^ク含^ク名^ク一^ク往^メ來^ケ而^ル實^ハ無^ク
 往^メ來^ケ是^ハ名^ク斯^ム陀^ク含^ク須^ト菩^ク提^ク於^レ意^ハ云^フ何^レ
 阿^ヤ那^ク含^ク能^ク作^ク是^ハ念^ク我^レ得^ケ阿^ヤ那^ク含^ク果^ク不^ク
 須^ト菩^ク提^ク言^ク不^ク也^ク世^ハ尊^ア何^レ以^テ故^ク阿^ヤ那^ク含^ク
 名^ク為^ク不^ク來^ケ而^ル實^ハ無^ク不^ク來^ケ是^ハ故^ク名^ク阿^ヤ那^ク

含須菩提於意云何阿羅漢能作是
念我得阿羅漢道不須菩提言不也
世尊何以故實無有法名阿羅漢世
尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道
即為著我人眾生壽者世尊佛說我
得無諍三昧人中最為第一是第一

離カ欲ハ阿ヤ羅カ漢ハ世ハ尊ア。我ク不ク作ア是ハ念ヲ。我ク是ハ
 離カ欲ハ阿ヤ羅カ漢ハ世ハ尊ア。我ク若シ作ス是ハ念ヲ。我ク得ル
 阿ヤ羅カ漢ハ道カ世ハ尊ア則チ不ク說ス須ク菩ト提ス是ハ樂ニ
 阿ヤ蘭カ那カ行カ者ニ以テ須ク菩ト提ス實ニ無ク所ク行ク而ル
 名ヲ須ク菩ト提ス是ハ樂ニ阿ヤ蘭カ那カ行カ者ニ。
 莊シ嚴シ淨シ土ニ分ク第ニ十ニ

佛告須菩提。於意云何。如來昔在然
燈佛所。於法有所得不。不也。世尊。如
來在然燈佛所。於法實無所得。須菩
提。於意云何。菩薩莊嚴佛土不。不也。
世尊。何以故。莊嚴佛土者。即非莊嚴。
是名莊嚴。是故須菩提。諸菩薩摩訶

薩應如是生清淨心。不應住色生心。
不應住聲香味觸法生心。應無所住。
而生其心。須菩提。譬如有人。身如須
彌山王。於意云何。是身為大不須菩
提言甚大世尊。何以故。佛說非身。是
名大身。

無^メ為^メ福^シ勝^ル分^ク第^ニ十^ニ一^ノ

須^ト菩^タ提^ト。如^シ恆^レ河^ニ中^ニ所^レ有^ル沙^ノ數^ノ。如^シ是^レ沙^ノ

等^ク恆^レ河^ニ於^テ意^ニ云^フ何^レ是^レ諸^ノ恆^レ河^ニ沙^ノ寧^シ為^ス

多^ク不^レ須^ク菩^タ提^ト言^フ甚^ク多^ク。世^ニ尊^ヲ但^シ諸^ノ恆^レ河^ニ

尚^ホ多^ク無^ク數^ノ。何^レ況^シ其^ノ沙^ノ。須^ク菩^タ提^ト我^レ今^ニ實^ニ

言^フ告^グ汝^ニ。若^シ有^ル善^ク男^子。善^ク女^人。以^テ七^ノ寶^ノ

滿爾所恆河沙數三千大千世界以
用布施得福多不須菩提言甚多世
尊。佛告須菩提。若善男子善女人於
此經中乃至受持四句偈等。為他人
說。而此福德勝前福德。

尊重正教分第十二

復次須菩提隨說是經乃至四句偈
等當知此處一切世間天人阿修羅
皆應供養如佛塔廟何況有人盡能
受持讀誦須菩提當知是人成就最
上第一希有之法若是經典所在之
處即為有佛若尊重弟子。

如法受持分第十三

爾時須菩提白佛言。世尊。當何名此
經。我等云何奉持。佛告須菩提。是經
名為金剛般若波羅蜜。以是名字。汝
當奉持。所以者何。須菩提。佛說般若
波羅蜜。即非般若波羅蜜。是名般若

波羅蜜。須菩提。於意云何。如來有所
說法。不須菩提。白佛言。世尊。如來無
所說。須菩提。於意云何。三千大千世
界。所有微塵。是為多不。須菩提言。甚
多。世尊。須菩提。諸微塵。如來說非微
塵。是名微塵。如來說世界。非世界。是

名^ナ世^セ界^{カイ}。須^ス菩^ブ提^{テイ}。於^オ意^イ云^ク何^ニ。可^ク以^テ三^{サン}十^{ジュウ}
 二^ニ相^{ソウ}見^{ケン}如^ニ來^ニ不^レ也^カ。世^セ尊^{ソウ}不^レ可^ク以^テ三^{サン}十^{ジュウ}
 十二^{ジュウニ}相^{ソウ}得^{トク}見^{ケン}如^ニ來^ニ。何^ニ以^テ故^カ。如^ニ來^ニ說^{セツ}三^{サン}十^{ジュウ}
 十二^{ジュウニ}相^{ソウ}。即^チ是^シ非^ヒ相^{ソウ}。是^シ名^ナ三^{サン}十^{ジュウニ}相^{ソウ}。須^ス
 菩^ブ提^{テイ}。若^シ有^ル善^{ゼン}男^{ナン}子^シ。善^{ゼン}女^{ニョ}人^{ジン}。以^テ恆^{コト}河^カ沙^サ
 等^{トウ}身^{シン}命^{メイ}布^フ施^シ。若^シ復^シ有^ル人^{ジン}。於^オ此^{コノ}經^{キヤウ}中^ニ。乃^チ

至受持四句偈等。為他人說。其福甚多。

離相寂滅。分第十四

爾時須菩提。聞說是經。深解義趣。涕淚悲泣。而白佛言。希有世尊。佛說如是甚深經典。我從昔來。所得慧眼。未

曾得聞如是之經。世尊。若復有人。得
聞是經。信心清淨。即生實相。當知是
人。成就第一希有功德。世尊。是實相
者。即是非相。是故如來說名實相。世
尊。我今得聞如是經典。信解受持。不
足為難。若當來世。後五百歲。其有眾

生得聞是經。信解受持。是人即為第一希有。何以故。此人無我相。無人相。無眾生相。無壽者相。所以者何。我相即是非相。人相眾生相壽者相。即是非相。何以故。離一切諸相。即名諸佛。佛告須菩提。如是如是。若復有人得

聞^ク是^ハ經^ニ不^ク驚^ク不^ク怖^ク不^ク畏^ク當^ニ知^ス是^ハ人^ニ甚^ク
 為^ス希^ニ有^ル何^レ以^テ故^ニ須^ク菩^提如^ク來^ニ說^ス第^一
 波^羅蜜^即非^第一^波羅^蜜是^名第^一
 波^羅蜜^須菩^提忍^辱波^羅蜜^如來^說
 非^忍辱^波羅^蜜是^名忍^辱波^羅蜜^何
 以^故須^菩提^如我^昔為^歌利^王割^截

身體我於爾時無我相無人相無眾
生相無壽者相何以故我於往昔節
節支解時若有我相人相眾生相壽
者相應生瞋恨須菩提又念過去於
五百世作忍辱仙人於爾所世無我
相無人相無眾生相無壽者相是故

須ト菩タ提ト。菩タ薩サ應オ離リ一一切ク相ソ發ハ阿ア耨ウ耨ウ多タ
 羅カ三サ藐マ三サ菩タ提ト心シ不フ應ズ住ス色シ生シ心シ不フ
 應オ住ス聲シ香カ味ミ觸ソ法ホ生シ心シ應オ生ス無ク所ト住ス
 心シ若シ心シ有リ住ス即チ為ル非ズ住ス是レ故ニ佛ブツ說セ菩タ
 薩サ心シ不フ應ズ住ス色シ布フ施セ須ク菩タ提ト菩タ薩サ為ル
 利リ益イ一一切ク眾ソ生シ故ニ應オ如シ是レ布フ施セ如シ來ル

說一切諸相。即是非相。又說一切眾
生。即非眾生。須菩提。如來是真語者。
實語者。如語者。不誑語者。不異語者。
須菩提。如來所得法。此法無實無虛。
須菩提。若菩薩心住於法而行布施。
如人入闇。即無所見。若菩薩心不住

法而行布施。如人有目。日光明照。見種種色。須菩提。當來之世。若有善男子。善女人。能於此經。受持讀誦。即為如來。以佛智慧。悉知是人。悉見是人。皆得成就無量無邊功德。

持經功德分第十五

須菩提。若有善男子。善女人。初日分。
以恆河沙等身布施。中日分。復以恆
河沙等身布施。後日分。亦以恆河沙
等身布施。如是無量百千萬億劫。以
身布施。若復有人。聞此經典。信心不
逆。其福勝彼。何況書寫受持讀誦。為

人ロレ解リセ說アセ。須ト菩タ提タ。以一要一言一之一。是ハ經レ有一不ク。
可ク思ム議一。不ク稱イ量カ。無ク邊ウ功ク德ム。如ロ來カ為レ。
發ヒ大カ乘ア者ム說セ。為レ發ヒ最ア上ア乘ム者ム說セ。若シ有ク。
人ロ能ル受ル持イ讀ク誦ム。廣ク為レ人ロ說セ。如ロ來カ悉ク知ス。
是ハ人ロ。悉ク見ル。是ハ人ロ。皆ク得ル成ル就ス。不ク可ク量カ。不ク。
可ク稱イ。無ク有ク邊ウ。不ク可ク思ム議一。功ク德ム。如ロ是ハ人ロ。

等。即為荷擔如來阿耨多羅三藐三
菩提。何以故。須菩提。若樂小法者。著
我見人見眾生見壽者見。即於此經。
不能聽受讀誦。為人解說。須菩提。在
在處處。若有此經。一切世間天人阿
修羅。所應供養。當知此處。即為是塔。

皆應恭敬。作禮圍遶。以諸華香而散
其處。

能淨業障分第十六

復次。須菩提。若善男子。善女人。受持
讀誦此經。若為人輕賤。是人先世罪
業。應墮惡道。以今世人輕賤故。先世

罪業。即為消滅。當得阿耨多羅三藐
三菩提。須菩提。我念過去無量阿僧
祇劫。於然燈佛前。得值八百四千萬
億那由他諸佛。悉皆供養承事。無空
過者。若復有人。於後末世。能受持讀
誦此經。所得功德。於我所供養諸佛

功徳百分不及一。千萬億分乃至算
數譬論所不能及。須菩提。若善男子。
善女人。於後末世。有受持讀誦此經。
所得功徳。我若具說者。或有人聞心
即狂亂。狐疑不信。須菩提。當知是經
義不可思議。果報亦不可思議。

究竟無我分第十七

爾時須菩提白佛言。世尊。善男子。善

女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。云

何應住。云何降伏其心。佛告須菩提。

善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三

菩提心者。當生如是心。我應滅度一

切クニセ衆出スル生ル滅クニセ度カク一一切クニセ衆出スル生ル已一而ル無ク有一一
 衆出スル生ル實ア滅クニセ度カク者出セ何レ以レ故クニセ須クニセ菩クニセ提クニセ若クニセ菩
 薩ム有一我クニセ相クニセ人クニセ相クニセ衆出スル生ル相クニセ壽クニセ者出セ相クニセ即クニセ非
 菩クニセ薩クニセ所クニセ以レ者出セ何レ須クニセ菩クニセ提クニセ實クニセ無クニセ有クニセ法クニセ發クニセ
 阿ヤ耨クニセ多クニセ羅クニセ三ム藐クニセ三ム菩クニセ提クニセ心クニセ者出セ須クニセ菩クニセ提クニセ
 於クニセ意クニセ云クニセ何レ如クニセ來クニセ於クニセ然クニセ燈クニセ佛クニセ所クニセ有クニセ法クニセ得クニセ

阿耨多羅三藐三菩提不也世尊。

如我解佛所說義。佛於然燈佛所無

有法得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。

如是如是。須菩提。實無有法。如來得

阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若有

法。如來得阿耨多羅三藐三菩提者。

然トク燈カ佛ム即ヒ不レ與ク我ム授ス記シ。汝ニ於テ來リ世ニ當ル。
 得ケ作ス佛ノ號シ釋シ迦ニ牟ニ。以テ實ニ無ク有ル法ヲ得ル。
 阿ヤ耨ヲ多ク羅ク三ム藐ニ三ム菩ヲ提ニ。是レ故ニ然ル燈ノ佛ノ。
 與ク我ム授ス記シ。作ス是レ言ハシ。汝ニ於テ來リ世ニ當ル得ル作ス。
 佛ノ號シ釋シ迦ニ牟ニ。何レ以テ故ニ。如シ來リ者ノ即チ諸ノ。
 法ヲ如シ義ニ。若シ有ル人ノ言ハシ。如シ來リ得ル阿ヤ耨ヲ多ク羅ク。

三藐三菩提。須菩提。實無有法。佛得
阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。如來
所得阿耨多羅三藐三菩提。於是中
無實無虛。是故如來說一切法。皆是
佛法。須菩提。所言一切法者。即非一
切法。是故名一切法。須菩提。譬如人

身アハ長イユ大カヤ。須ト菩タ提チ言ン。世セ尊ソ。如ニ來キ說フ人ニ身ヲ
 長イユ大カヤ。即シ為ス非ニ大カヤ身ヲ。是ハ名ニ大カヤ身ヲ。須ト菩タ提チ。
 菩タ薩サ亦モ如シ是レ。若シ作ス是レ言フ。我ハ當ク滅ス度ス無ク
 量カ眾ニ生ム。即シ不ク名ニ菩タ薩サ。何レ以テ故シ。須ト菩タ提チ。
 實ハ無ク有ル法ヲ。名ニ為ス菩タ薩サ。是ハ故シ佛ハ說フ一ニ切ク
 法ヲ。無ク我レ無ク人ニ無ク眾ニ生ム無ク壽ス者ニ。須ト菩タ提チ。

若菩薩作是言。我當莊嚴佛土。是不
名菩薩。何以故。如來說莊嚴佛土者。
即非莊嚴。是名莊嚴。須菩提。若菩薩
通達無我法者。如來說名真是菩薩。
一體同觀分第十八

須菩提於意云何。如來有肉眼不。如

是。世尊。如來有肉眼。須菩提。於意云
何。如來有天眼。不。如是世尊。如來有
慧眼。須菩提。於意云何。如來有慧眼。
天眼。須菩提。於意云何。如來有慧眼。
不。如是世尊。如來有慧眼。須菩提。於
意云何。如來有法眼。不。如是世尊。如
來有法眼。須菩提。於意云何。如來有

佛ヒツ眼一巧不ヒツ如ヒツ是ヒツ世ハ尊ハ如ヒツ來カ有一又佛ヒツ眼一巧須ト菩又

提ヒツ於ヒツ意ヒツ云ヒツ何ヒツ如ヒツ恆ヒツ河ヒツ中ヒツ所ヒツ有ヒツ沙ヒツ佛ヒツ說ヒツ

是ヒツ沙ヒツ不ヒツ如ヒツ是ヒツ世ハ尊ハ如ヒツ來カ說ハ是ヒツ沙ヒツ須ト菩又

提ヒツ於ヒツ意ヒツ云ヒツ何ヒツ如ヒツ一ヒツ恆ヒツ河ヒツ中ヒツ所ヒツ有ヒツ沙ヒツ有ヒツ

如ヒツ是ヒツ沙ヒツ等ヒツ恆ヒツ河ヒツ是ヒツ諸ヒツ恆ヒツ河ヒツ所ヒツ有ヒツ沙ヒツ數ヒツ

佛ヒツ世ハ界ヒツ如ヒツ是ヒツ寧ヒツ為ヒツ多ヒツ不ヒツ甚ヒツ多ヒツ世ハ尊ハ佛ヒツ

告須菩提。爾所國土中。所有眾生。若
干種心。如來悉知。何以故。如來說諸
心。皆為非心。是名為心。所以者何。須
菩提。過去心不可得。現在心不可得。
未來心不可得。

法界通化分第十九

須菩提。於意云何。若有人滿三千大千世界七寶。以用布施。是人以是因緣。得福多。不如是世尊。此人以是因緣。得福甚多。須菩提。若福德有實。如來不說得福德多。以福德無故。如來說得福德多。

離色離相分第二十

須菩提。於意云何。佛可以具足色身
見不也。世尊。如來不應以具足色
身見。何以故。如來說具足色身。即非
具足色身。是名具足色身。須菩提。於
意云何。如來可以具足諸相見不。

也。世尊。如來不應以具足諸相見。何以故。如來說諸相具足。即非具足。是名諸相具足。

非說所說分第二十一

須菩提。汝勿謂如來作是念。我當有所說法。莫作是念。何以故。若人言。如

來有所說法。即為謗佛。不能解我所
說故。須菩提。說法者。無法可說。是名
說法。爾時。慧命須菩提。白佛言。世尊。
頗有眾生。於未來世。聞說是法。生信
心。不佛言。須菩提。彼非眾生。非不眾
生。何以故。須菩提。眾生眾生者。如來

說アヌテ非ヒ眾ウヌム生アム是ハ名ナニム眾ウヌム生アム。

無メ法ヒユ可ウセ得ケセ分ヒラ第ク二ル十ア二ル

須ト菩ヌメ提ヒ白ケテ佛ヒテ言一ヲ世ア尊アヌラ佛ヒテ得ケセ阿ヤ耨ウヌ多ケヌテ羅カヌテ

三ムヲ藐ナニム三ムヲ菩ヌメ提ヒ為ヌ無メ所ムヌテ得ケセ耶一セ佛ヒテ言一ヲ如ヨメ是ハ

如ヨメ是ハ須ト菩ヌメ提ヒ我ヌ於ナ阿ヤ耨ウヌ多ケヌテ羅カヌテ三ムヲ藐ナニム三ムヲ

菩ヌメ提ヒ乃ウヌ至ヒ無メ有ヌ少アヌ法ヒユ可ウセ得ケセ是ハ名ナニム阿ヤ耨ウヌ

多カメテ羅カメテ三ムマ藐クハム三ムマ菩クハム提クハム。

淨リム心トル行トル善アハ分ヒラ第クハ二ル十ア三ムマ

復ヒメ次チ須トル菩クハム提クハム。是ア法ヒユ平クム等クム。無クハム有クハム高クハム下クハム。是ア

名ナ阿ア耨ウ多タ羅ラ三サン藐ミョウ三サン菩ポ提ト。以ユ無ム我ガ無ム

人ニ無クハム眾シユ生シユ無クハム壽シユ者シユ。修シユ一ヒツ切クハム善シユ法シユ。即シユ得ケル

阿ア耨ウ多タ羅ラ三サン藐ミョウ三サン菩ポ提ト。須トル菩クハム提クハム。所シヨ言フ

善フマ、法ヒヤ、者シヤ、如ヨク、來カヲ、說フマセ即ヒ、非ヒ、善フマ、法ヒヤ、。是ハ、名ナム、善フマ、法ヒヤ、。

福ヒク、智チ、無ム、比ヒ、分フ、第ニ、二シ、十シ、四ム、

須ツト菩フメ提テ。若ニ三ム千ク大カ千ク世セ界セ中ニ所モ有ル諸シ

須ツト彌ニ山シヤ王ヲ。如ヨク是ハ等カ七ク寶フ聚ム。有リ人ヒト持テ用ム

布フ施シ。若シ人ヒト以テ此ノ般パ若ニ波ハ羅ラ蜜ミ經キヤウ。乃チ至ル

四シ句ク偈ヘ等ニ受ウ持テ讀ム誦ム。為シ他ノ人ヒト說フ。於テ前ニ

福德百分不及一。百千萬億分乃至
算數譬論所不能及。

化無所化分第二十五

須菩提。於意云何。汝等勿謂如來作
是念。我當度眾生。須菩提。莫作是念。
何以故。實無有眾生如來度者。若有

眾生如來度者。如來即有我人眾生

壽者。須菩提。如來說有我者。即非有

我。而凡夫之人。以為有我。須菩提。凡

夫者。如來說即非凡夫。是名凡夫。

法身非相分第二十六

須菩提。於意云何。可以三十二相觀

如來不須菩提言。如是如是。以三十
 二相觀如來佛言。須菩提。若以三十
 二相觀如來者。轉輪聖王。即是如來。
 須菩提白佛言。世尊。如我解佛所說
 義。不應以三十二相觀如來。爾時世
 尊而說偈言。

若ロ以レ色ム見レ我ム 以レ音ム聲ム求レ我ム

是ハ人ロ行レ邪ム道ム 不ク能ク見レ如ム來ム

無ク斷ク無ク滅ク分ム第ニ十七

須ト菩ク提ク汝ニ若ク作レ是ノ念ム如ム來ム不レ以レ具ム足ム

相ト故ム得ク阿ヤ耨ク多ク羅ム三ム藐ム三ム菩ク提ク須ト菩ク

提ク莫ク作レ是ノ念ム如ム來ム不レ以レ具ム足ム相ト故ム得ク

阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。汝若
 作是念。發阿耨多羅三藐三菩提心
 者。說諸法斷滅。莫作是念。何以故。發
 阿耨多羅三藐三菩提心者。於法不
 說斷滅相。
 不受不貪分第二十八

須ト菩ム提ム。若カ菩ム薩ム。以一滿ハ恆ハ河ハ沙ハ等ハ世ハ界セ。
七ク寶ク。持イ用ム布ウ施ア。若ハ復ニ有ル人ノ。知レ一ク切セ法ハ。
無ク我ク。得セ成ル於レ忍ム。此チ菩ム薩ム勝ハ前ノ菩ム薩ム所ト。
得ク功ク德ム。何レ以テ故ニ。須ト菩ム提ム。以テ諸ク菩ム薩ム不ク。
受ル福ク德ム。故ニ。須ト菩ム提ム。白ク佛ハ言フ。世ハ尊ハ。云フ何レ。
菩ム薩ム不ク受ル福ク德ム。須ト菩ム提ム。菩ム薩ム所ト作ル福ク。

德カセ不クマ應ム貪クマ著セ是ハ故クマ說アセ不クマ受アヌ福ヒメ德カセ。

威儀寂靜分第二十九

須トシ菩クマ提クマ若クマ有クマ人クマ言クマ如クマ來カク若クマ來クマ若クマ去クマ若クマ

坐クマ若クマ臥クマ是ハ人クマ不クマ解クマ我クマ所クマ說クマ義クマ何クマ以クマ故クマ。

如クマ來カク者クマ無クマ所クマ從クマ來カク亦クマ無クマ所クマ去クマ故クマ名クマ如クマ

來カク。

一 合理相分第三十

須菩提。若善男子善女人。以三千大千世界碎為微塵。於意云何。是微塵眾。寧為多。不須菩提言。甚多。世尊。何以故。若是微塵眾。實有者。佛即不說。是微塵眾。所以者何。佛說微塵眾。即

非^ヒ微^ミ塵^チ眾^{ジュウ}。是^ハ名^ナ微^ミ塵^チ眾^{ジュウ}。世^セ尊^{ソウ}如^ニ來^キ所^ヨ。
 說^ア三^{サン}千^{セン}大^{ダイ}千^{セン}世^セ界^{カイ}。即^ハ非^ヒ世^セ界^{カイ}。是^ハ名^ナ世^セ界^{カイ}。
 何^{ナニ}以^テ故^ニ。若^シ世^セ界^{カイ}實^ニ有^ル者^{ナラバ}。即^ハ是^レ一^ニ合^ス相^ニ。
 相^{ソウ}如^ニ來^キ說^ス。一^ニ合^ス相^ニ。即^ハ非^ヒ一^ニ合^ス相^ニ。是^ハ名^ナ世^セ界^{カイ}。
 一^ニ合^ス相^ニ。須^ク菩^ツ提^{テイ}。一^ニ合^ス相^ニ者^{ナラバ}。即^ハ是^レ不^レ可^ク。
 說^ア。但^シ凡^{ソノ}夫^ノ之^ノ人^{ナリ}。貪^{オン}著^シ其^ノ事^ヲ。

知見不生分第三十一

須菩提。若人言。佛說我見人見眾生

見壽者見。須菩提。於意云何。是人解

我所說義不也。世尊。是人不解如

來所說義。何以故。世尊。說我見人見

眾生見壽者見。即非我見人見眾生

見壽者見。是名我見。人見。眾生見。壽者見。須菩提。發阿耨多羅三藐三菩提心者。於一切法。應如是知。如是見。如是信解。不生法相。須菩提。所言法相者。如來說。即非法相。是名法相。應化非真分第三十二。

須菩提。若有人以滿無量阿僧祇世
界七寶。持用布施。若有善男子善女
人。發菩提心者。持於此經。乃至四句
偈等。受持讀誦。為人演說。其福勝彼。
云何為人演說。不取於相。如如不動。
何以故。

一切有為法如夢幻泡影

如露亦如電應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘

比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天

人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受

奉行。

金剛般若波羅蜜經

般若無盡藏真言

納謨薄伽伐帝 鉢喇若 波羅蜜

多曳 怛姪他 唵 訖唎 地唎

室唎 戌嚕知 三密知 佛

社曳ソウ 娑訶サカ

金剛クワウ 心真言シン

唵オン 烏倫尼ウレンニ

補闕クワツ 真言シン

南謨ナム 喝囉怛那カクワタンナ

囉ラ 俱住俱住クヰヰ

娑婆訶サハカ

哆囉夜耶タラヤヤ

摩囉摩囉マラマラ

佉囉佉カラク

虎囉コラ

吽フムム

賀フセ賀フセ

蘇ムス怛カヤ拏ヲヤ

吽フムム

潑フセ抹フセ拏ヲヤ

娑ムセ婆フセ訶フセ

補フム闕クハセ圓ロヲ滿フム真出ラ言一ヲ

唵ムム呼フム嚧カメ呼フム嚧カメ

社フセ曳一穆フム契ク

娑ムセ訶フセ

普フム回フム向フム真出ラ言一ヲ

唵ムム娑ムセ摩フセ囉カヤ

娑ムセ摩フセ囉カヤ

彌フム摩フセ曩ヲヤ

薩哈囉

摩訶訶囉

吽

金剛讚

斷疑生信

絕相超宗

頓忘人法

解真空

般若味重重

四句融通

福德歎無窮

南無金剛會上佛菩薩三稱

般クテ若ヨク波カメテ羅クテ蜜クテ多クテ心クテ經クテ

觀クメテ自ハ在ハ菩ハ薩ハ行クテ深クテ般クテ若クテ波カメテ羅クテ蜜クテ多クテ時クテ

照クテ見クテ五クテ蘊クテ皆クテ空クテ度クテ一クテ切クテ苦クテ厄クテ舍クテ利クテ子クテ

色クテ不クテ異クテ空クテ空クテ不クテ異クテ色クテ色クテ即クテ是クテ空クテ空クテ即クテ

是クテ色クテ受クテ想クテ行クテ識クテ亦クテ復クテ如クテ是クテ舍クテ利クテ子クテ是クテ

諸クテ法クテ空クテ相クテ不クテ生クテ不クテ滅クテ不クテ垢クテ不クテ淨クテ不クテ增クテ

不ク、減リマ、。是ハ、故ク、空ク、中ム、無ク、色ム、。無ク、受マ、想リ、行リ、識ハ、。無ク、
 眼一マ、耳ル、鼻ク、舌アセ、身アラ、意一、。無ク、色ム、聲アル、香ト一尤、味ス、觸イ、法ユ、。無ク、
 眼一マ、界リ一セ、。乃ゾ、至ム、無ク、意ハ、識リ一セ、界ム、。無ク、無ク、明リ一ム、。亦一、無ク、無ク、
 明リ一ム、盡リ一ラ、。乃ゾ、至ム、無ク、老カ、死ム、。亦一、無ク、老カ、死ム、盡リ一ラ、。無ク、苦ク、
 集リ一、滅リ一セ、。道カ、。無ク、智ム、亦一、無ク、得カセ、。以一、無ク、所ム、得カセ、。故ク、。菩ク、
 提ク、薩ム、埵カ、。依一、般ク、若ロセ、波ク、羅カ、蜜リ一、多カ、故ク、。心ト一ラ、無ク、罣ク、罣ク、。

礙ハ無ク罣ク礙ハ故ク無ク有ク恐ク怖ク遠ク離ク顛ク倒ク夢ク

想ト究リ竟リ涅ヲ槃ヲ三ム世ハ諸ク佛ト依一般ク若ク波ク羅ク

蜜ハ多ク故ク得ク阿ヤ耨ヲ多ク羅ク三ム藐ク三ム菩ク提ク故ク

知ハ般ク若ク波ク羅ク蜜ク多ク是ハ大ク神ク咒ク是ハ大ク明ク

咒ハ是ク無ク上ク咒ハ是ク無ク等ク等ク咒ハ能ク除ク一ク切ク

苦ク真ク實ク不ク虛ク故ク說ク般ク若ク波ク羅ク蜜ク多ク咒ク

即說咒曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅
僧揭諦菩提薩婆訶。

大悲咒

南無喝囉怛那哆囉夜耶
南無阿

唎耶婆盧羯帝爍鉢囉耶
菩提

薩埵婆耶
摩訶薩埵婆耶
摩訶

迦盧尼迦耶カ、ム、 唵ム、 薩皤囉罰曳カ、ム、

數怛那怛寫カ、ム、 南無悉吉唵埵伊蒙カ、ム、

阿唎耶婆盧吉帝室佛囉楞駄婆カ、ム、

南無那囉謹墀カ、ム、 醯唎摩訶皤哆カ、ム、

沙吽カ、ム、 薩婆阿他豆輸朋カ、ム、 阿逝孕カ、ム、

薩婆薩哆那摩婆薩哆カ、ム、 那摩婆カ、ム、

伽カセ 摩マ 罰バツ 特トク 豆マメ 怛カン 姪シ 他タ 唵オン 阿ア

婆ハ 盧ロ 醯シ 盧ロ 迦カ 帝テイ 迦カ 羅ラ 帝テイ 夷イ 醯シ

唎カ 摩マ 訶カ 菩ポ 提テイ 薩サ 埵ト 薩サ 婆ハ 薩サ 婆ハ

摩マ 囉ラ 摩マ 囉ラ 摩マ 醯シ 摩マ 醯シ 唎カ 馱ト 孕ユ 俱ク

盧ロ 俱ク 盧ロ 羯カ 蒙モウ 度ト 盧ロ 度ト 盧ロ 罰バツ 闍カ 耶ヤ 帝テイ

摩マ 訶カ 罰バツ 闍カ 耶ヤ 帝テイ 陀タ 囉ラ 陀タ 囉ラ 地チ 唎カ

尼フー 室フ佛ヒ囉カ耶フ 遮出囉カ遮出囉カ 麼ハ麼ハ

罰ヒ摩ハ囉カ 穆ハ帝カ隸カ 伊一醯ト伊一醯ト 室フ那フ

室フ那フ 阿ア囉カ嚩ム佛ヒ囉カ舍ハ利カ 罰ヒ沙ム罰ヒ嚩ム

佛ヒ囉カ舍ハ耶フ 呼フ盧カ呼フ盧カ摩ハ囉カ 呼フ

盧カ呼フ盧カ醯ト利カ 娑ム囉カ娑ム囉カ 悉ト唎カ悉ト

唎カ 蘇ム嚕カ蘇ム嚕カ 菩フ提フ夜フ菩フ提フ夜フ

菩タメ駄タメ夜一セ菩タメ駄タメ夜一セ彌ミ帝カ唎カ夜一セ那ナ囉カ謹リ

墀イ地ア利カ瑟ム尼ソ那ナ婆タ夜一セ摩マ那ナ娑サ

婆タ訶カ悉シ陀タ夜一セ娑サ婆タ訶カ摩マ訶カ悉シ

陀タ夜一セ娑サ婆タ訶カ悉シ陀タ喻ユ藝イ室シ幡ハン囉ラ

耶ヤ娑サ婆タ訶カ那ナ囉ラ謹リ墀イ娑サ婆タ訶カ

摩マ囉ラ那ナ囉ラ娑サ婆タ訶カ悉シ囉ラ僧ソウ阿ア

穆佉耶 ムク、ク、セ、一セ

娑婆訶 ムセ、セ、一セ

娑婆摩訶阿悉

ムセ、セ、一セ、一セ

陀夜 タセ、一セ

娑婆訶 ムセ、セ、一セ

者吉囉阿悉陀夜

セ、一セ、一セ、一セ

娑婆訶 ムセ、セ、一セ

波陀摩羯悉陀夜

タセ、一セ、一セ、一セ

娑

婆訶 タセ、一セ

那囉謹墀皤伽囉耶

ナセ、一セ、一セ、一セ

娑婆

ムセ、セ、一セ

訶 カセ

摩婆利勝羯囉夜

カセ、一セ、一セ、一セ

娑婆訶

ムセ、セ、一セ

南無喝囉怛那哆囉夜耶

ナム、カセ、カセ、一セ、一セ

南無阿

ナム、カセ、一セ、一セ

阿

利耶カ、
一セ

婆盧吉帝タ、
カ、

爍皤囉夜カ、
一セ

娑ム、
セ

婆訶タ、
セ

唵ム、
ン
悉殿都ト、
カ、
カ、

漫多囉マ、
カ、
カ、

跋カ、
ヤ

陀耶タ、
セ

娑婆訶ム、
タ、
セ

迴向偈カ、
ト、
カ、
カ、

願以此功德カ、
一、
カ、
カ、

普及於一切タ、
カ、
カ、
カ、

我等與眾生タ、
カ、
カ、
カ、

皆共成佛道カ、
カ、
カ、
カ、

南無護法韋馱尊天菩薩

