

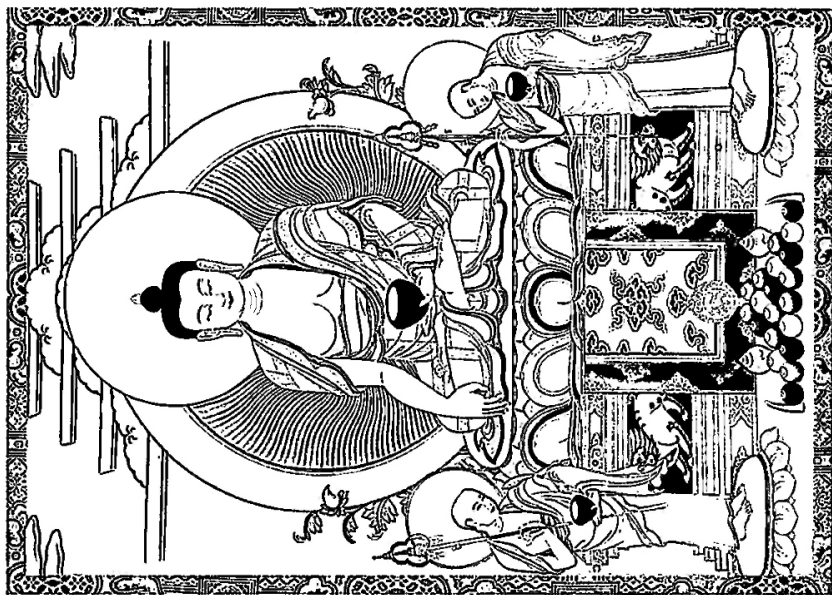
《二〇二一年五月重排版》

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 牟尼 迦 釋 師 本

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。

——恭錄自《印光大師文鈔三編卷四：靈巖山寺念誦儀規題辭》

《本書咒語注音及文字以淨律寺出版之「佛門必備課誦本」為底本》

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 樂迦羅心無動轉

南無常住十方佛 南無常住十方諸

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。

《第一會》

南無薩怛他蘇伽多耶阿囉訶帝三
 藐三菩陀寫薩怛他佛陀俱胝瑟
 尼釤南無薩婆勃陀勃地薩踰鞞
 弊南無薩多南三藐三菩陀俱知
 喃娑舍囉婆迦僧伽喃南無盧
 雞阿羅漢踰喃南無蘇盧哆波那

喃南無娑羯唎陀伽彌喃南無
 盧雞三藐伽踰喃三藐伽波囉底
 波多那喃南無提婆離瑟赦南
 無悉陀耶毗地耶陀囉離瑟赦舍
 波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃南
 無跋囉訶摩尼南無因陀囉耶

南無婆伽婆帝 盧陀囉耶 烏摩般
 帝 娑嚩夜耶 南無婆伽婆帝 那
 囉野拏耶 繫遮摩訶三慕陀囉
 南無悉羯唎多耶 南無婆伽婆帝
 摩訶迦囉耶 地唎般刺那伽囉
 毗陀囉波拏迦囉耶 阿地目帝

尸摩舍那泥婆悉泥 摩怛唎伽拏
 南無悉羯唎多耶 南無婆伽婆
 帝 多他伽跢俱囉耶 南無般頭
 摩俱囉耶 南無跋闍囉俱囉耶
 南無摩尼俱囉耶 南無伽闍俱囉
 耶 南無婆伽婆帝 帝唎荼輸囉西

那^{カニ} 波^{カセ} 囉^{カヤ} 訶^{カセ} 囉^{カヤ} 拏^{カニ} 囉^{カセ} 闍^{カニ} 耶^{ヤセ} 跢^{カセ} 他^{カヤ} 伽^{カニ}
 多^{カセ} 耶^{ヤセ} 南^ナ 無^ム 婆^バ 伽^カ 婆^バ 帝^{テイ} 南^ナ 無^ム 阿^ア 彌^ミ
 多^{カセ} 婆^バ 耶^{ヤセ} 跢^{カセ} 他^{カヤ} 伽^{カニ} 多^{カセ} 耶^{ヤセ} 阿^ア 囉^{カヤ} 訶^{カセ} 帝^{テイ}
 二^ニ 藐^{ミョウ} 二^ニ 菩^ブ 陀^タ 耶^{ヤセ} 南^ナ 無^ム 婆^バ 伽^カ 婆^バ 帝^{テイ}
 阿^ア 芻^{シュ} 鞞^{ニョウ} 耶^{ヤセ} 跢^{カセ} 他^{カヤ} 伽^{カニ} 多^{カセ} 耶^{ヤセ} 阿^ア 囉^{カヤ} 訶^{カセ}
 帝^{テイ} 二^ニ 藐^{ミョウ} 二^ニ 菩^ブ 陀^タ 耶^{ヤセ} 南^ナ 無^ム 婆^バ 伽^カ 婆^バ

帝^{テイ} 鞞^{ニョウ} 沙^{シャ} 闍^カ 耶^{ヤセ} 俱^ク 嚧^リ 吠^{フイ} 柱^{チュ} 唎^リ 耶^{ヤセ} 般^{バン} 囉^{カヤ}
 婆^バ 囉^{カヤ} 闍^カ 耶^{ヤセ} 跢^{カセ} 他^{カヤ} 伽^{カニ} 多^{カセ} 耶^{ヤセ} 南^ナ 無^ム 婆^バ
 伽^カ 婆^バ 帝^{テイ} 二^ニ 補^フ 師^シ 毖^ヒ 多^{カセ} 薩^サ 憐^{レン} 捺^ナ 囉^{カヤ} 刺^カ
 闍^カ 耶^{ヤセ} 跢^{カセ} 他^{カヤ} 伽^{カニ} 多^{カセ} 耶^{ヤセ} 阿^ア 囉^{カヤ} 訶^{カセ} 帝^{テイ}
 二^ニ 藐^{ミョウ} 二^ニ 菩^ブ 陀^タ 耶^{ヤセ} 南^ナ 無^ム 婆^バ 伽^カ 婆^バ 帝^{テイ}
 舍^{シャ} 雞^キ 野^ヤ 母^モ 那^ナ 曳^エ 跢^{カセ} 他^{カヤ} 伽^{カニ} 多^{カセ} 耶^{ヤセ} 阿^ア 囉^{カヤ}

訶^カ帝^カ 三^ム藐^ロ三^ム藐^ス陀^タ耶^ヤ 南^{ナム}無^ム婆^バ伽^カ
 婆^バ帝^カ 刺^カ怛^カ那^ナ雞^キ都^ド囉^ラ闍^カ耶^ヤ 跢^タ他^タ
 伽^カ多^タ耶^ヤ 阿^ア囉^カ訶^カ帝^カ 三^ム藐^ロ三^ム藐^ス陀^タ耶^ヤ
 帝^カ瓢^タ南^{ナム}無^ム薩^サ羯^カ唎^リ多^タ 翳^カ曇^タ婆^バ伽^カ
 婆^バ多^タ 薩^サ怛^カ他^タ伽^カ都^ド瑟^セ尼^ニ釤^カ 薩^サ怛^カ
 多^タ般^カ怛^カ嚩^カ 南^{ナム}無^ム阿^ア婆^バ囉^ラ視^カ耽^カ 般^カ囉^ラ

帝^カ揚^ヤ岐^キ囉^ラ 薩^サ囉^ラ婆^バ部^ブ多^タ揭^カ囉^ラ訶^カ
 尼^ニ揭^カ囉^ラ訶^カ羯^カ迦^カ囉^ラ訶^カ尼^ニ 跋^バ囉^ラ毖^キ地^チ
 耶^ヤ叱^チ陀^タ你^ニ 阿^ア迦^カ囉^ラ密^ミ唎^リ柱^{チュ} 般^カ唎^リ
 怛^カ囉^ラ耶^ヤ 停^{テイ}揭^カ唎^リ 薩^サ囉^ラ婆^バ槃^{パン}陀^タ那^ナ目^メ
 叉^カ尼^ニ 薩^サ囉^ラ婆^バ突^ツ瑟^セ吒^{チャ} 突^ツ悉^シ乏^フ般^カ那^ナ
 你^ニ伐^バ囉^ラ尼^ニ 楮^{シュ}都^ド囉^ラ失^シ帝^カ南^{ナム} 羯^カ囉^ラ訶^カ

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忠沙舍悉

怛囉阿古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 跋闍囉喝薩多遮 毗地耶乾
 遮那摩唎迦 嚧蘇母婆羯囉踰那
 鞞嚧遮那俱唎耶 夜囉菟瑟尼
 鈇 毗折藍婆摩尼遮 跋闍囉迦那
 迦波囉婆 嚧闍那 跋闍囉頓稚遮
 稅多遮迦摩囉 刹奢尸波囉婆

翳^イ帝^カ夷^イ帝^カ 母^メ陀^タ囉^ラ羯^カ拏^ニ 娑^サ鞞^ニ囉^ラ

懺^イ 掘^リ梵^セ都^ニ 印^イ菟^タ那^ニ麼^メ麼^メ寫^テ

《第二會》

烏^ウ咩^イ 唎^カ瑟^セ揭^リ拏^ニ 般^ハ刺^カ舍^ニ悉^セ多^タ 薩^サ

怛^ハ他^タ伽^カ都^ニ瑟^セ尼^ニ釤^ニ 虎^コ咩^イ 都^カ嚧^カ雍^ニ

瞻^チ婆^バ那^ニ 虎^コ咩^イ 都^カ嚧^カ雍^ニ 悉^セ耽^カ

婆^バ那^ニ 虎^コ咩^イ 都^カ嚧^カ雍^ニ 波^ハ囉^ラ瑟^セ地^ニ耶^ニ

三^サ般^ハ叉^カ拏^ニ羯^カ囉^ラ 虎^コ咩^イ 都^カ嚧^カ雍^ニ 薩^サ

婆^バ藥^{ヤク}叉^カ喝^カ囉^ラ刹^カ娑^サ 揭^リ囉^ラ訶^カ若^ニ闍^カ

毗^ヒ騰^{テン}崩^ク薩^サ那^ニ羯^カ囉^ラ 虎^コ咩^イ 都^カ嚧^カ雍^ニ

者^サ都^カ囉^ラ尸^カ底^ニ南^ニ 揭^リ囉^ラ訶^カ娑^サ訶^カ薩^サ囉^ラ

南^ナ 毗^ヒ騰^{テン}崩^ク薩^サ那^ニ囉^ラ 虎^コ咩^イ 都^カ嚧^カ雍^ニ

雍^ロ囉^カ叉^カ 婆伽梵^カ 薩怛他伽都^カ
 瑟尼釤^ム 波囉點闍吉^カ 唎^カ 摩訶娑^カ
 訶薩囉^カ 勃樹娑訶薩囉^カ 室唎沙^カ
 俱知娑訶薩泥帝^カ 嚧^カ 阿弊提視^カ
 婆唎多^カ 吒吒毘迦^カ 摩訶跋闍嚧^カ
 陀囉^カ 帝唎菩婆那^カ 曼荼囉^カ 烏^カ 咩^カ

娑悉帝薄婆都^カ 麼麼^カ 印菟那麼^カ

麼寫^カ

《第二會》

囉闍婆夜^カ 主囉婆夜^カ 阿祇尼婆^カ
 夜^カ 烏陀迦婆夜^カ 毗沙婆夜^カ 舍薩^カ
 多囉婆夜^カ 婆囉斫羯囉婆夜^カ 突瑟^カ

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

舍遮揭囉訶 部多揭囉訶 鳩槃
 荼揭囉訶 補丹那揭囉訶 迦吒
 補丹那揭囉訶 悉乾度揭囉訶
 阿播悉摩囉揭囉訶 烏檀摩陀揭
 囉訶 車夜揭囉訶 醯唎婆帝揭囉
 訶 社多訶唎南 揭婆訶唎南

噓^{カメ}地^カ囉^カ訶^カ喇^カ南^カ 忙^ロ娑^カ訶^カ喇^カ南^カ 謎^ロ
 陀^カ訶^カ喇^カ南^カ 摩^ロ闍^カ訶^カ喇^カ南^カ 闍^カ多^カ訶^カ
 喇^カ女^カ 視^カ比^カ多^カ訶^カ喇^カ南^カ 毗^カ多^カ訶^カ喇^カ
 南^カ 婆^カ多^カ訶^カ喇^カ南^カ 阿^ヤ輸^カ遮^カ訶^カ喇^カ女^カ
 質^カ多^カ訶^カ喇^カ女^カ 帝^カ鈇^カ薩^カ鞞^カ鈇^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^カ囉^カ夜^カ彌^カ 波^カ喇^カ跋^カ囉^カ者^カ迦^カ訖^カ喇^カ擔^カ
 毗^カ陀^カ夜^カ闍^カ瞋^カ陀^カ夜^カ彌^カ 雞^カ囉^カ夜^カ彌^カ
 荼^カ演^カ尼^カ訖^カ喇^カ擔^カ 毗^カ陀^カ夜^カ闍^カ瞋^カ陀^カ
 夜^カ彌^カ 雞^カ囉^カ夜^カ彌^カ 摩^カ訶^カ般^カ輸^カ般^カ怛^カ
 夜^カ 噓^カ陀^カ囉^カ訖^カ喇^カ擔^カ 毗^カ陀^カ夜^カ闍^カ瞋^カ
 陀^カ夜^カ彌^カ 雞^カ囉^カ夜^カ彌^カ 那^カ囉^カ夜^カ拏^カ訖^カ喇^カ

擔^カ 毗^カ 陀^カ 夜^カ 闍^カ 瞋^カ 陀^カ 夜^カ 彌^カ 雞^カ 囉^カ 夜^カ
 彌^カ 怛^カ 埵^カ 伽^カ 嚧^カ 茶^カ 西^カ 訖^カ 唎^カ 擔^カ 毗^カ 陀^カ
 夜^カ 闍^カ 瞋^カ 陀^カ 夜^カ 彌^カ 雞^カ 囉^カ 夜^カ 彌^カ 摩^カ 訶^カ
 迦^カ 囉^カ 摩^カ 怛^カ 唎^カ 伽^カ 拏^カ 訖^カ 唎^カ 擔^カ 毗^カ 陀^カ 夜^カ
 闍^カ 瞋^カ 陀^カ 夜^カ 彌^カ 雞^カ 囉^カ 夜^カ 彌^カ 迦^カ 波^カ 唎^カ
 迦^カ 訖^カ 唎^カ 擔^カ 毗^カ 陀^カ 夜^カ 闍^カ 瞋^カ 陀^カ 夜^カ 彌^カ

雞^カ 囉^カ 夜^カ 彌^カ 闍^カ 夜^カ 羯^カ 囉^カ 摩^カ 度^カ 羯^カ 囉^カ 薩^カ
 婆^カ 囉^カ 他^カ 娑^カ 達^カ 那^カ 訖^カ 唎^カ 擔^カ 毗^カ 陀^カ 夜^カ 闍^カ
 瞋^カ 陀^カ 夜^カ 彌^カ 雞^カ 囉^カ 夜^カ 彌^カ 緒^カ 咄^カ 囉^カ 婆^カ 耆^カ
 你^カ 訖^カ 唎^カ 擔^カ 毗^カ 陀^カ 夜^カ 闍^カ 瞋^カ 陀^カ 夜^カ 彌^カ
 雞^カ 囉^カ 夜^カ 彌^カ 毗^カ 唎^カ 羊^カ 訖^カ 唎^カ 知^カ 難^カ 陀^カ
 雞^カ 沙^カ 囉^カ 伽^カ 拏^カ 般^カ 帝^カ 索^カ 醯^カ 夜^カ 訖^カ 唎^カ 擔^カ

毗^{スー}陀^{スー}夜^セ闍^{スー}瞋^{スー}陀^{スー}夜^セ彌^{スー} 雞^リ囉^セ夜^{スー}彌^{スー}
 那^{スー}揭^{リセ}那^{スー}舍^{スー}囉^セ婆^{スー}拏^{スー}訖^{スー}唎^{スー}擔^{スー} 毗^{スー}陀^{スー}
 夜^セ闍^{スー}瞋^{スー}陀^{スー}夜^セ彌^{スー} 雞^リ囉^セ夜^{スー}彌^{スー} 阿^ヤ羅^{スー}
 漢^ハ訖^{スー}唎^{スー}擔^{スー} 毗^{スー}陀^{スー}夜^セ闍^{スー}瞋^{スー}陀^{スー}夜^セ彌^{スー}
 雞^リ囉^セ夜^{スー}彌^{スー} 毗^{スー}多^{スー}囉^セ伽^{スー}訖^{スー}唎^{スー}擔^{スー} 毗^{スー}
 陀^{スー}夜^セ闍^{スー}瞋^{スー}陀^{スー}夜^セ彌^{スー} 雞^リ囉^セ夜^{スー}彌^{スー} 跋^セ闍^{スー}

囉^セ波^{スー}你^{スー} 具^リ醯^{スー}夜^セ具^リ醯^{スー}夜^セ 迦^{リヤ}地^{スー}般^セ帝^{スー}
 訖^{スー}唎^{スー}擔^{スー} 毗^{スー}陀^{スー}夜^セ闍^{スー}瞋^{スー}陀^{スー}夜^セ彌^{スー} 雞^リ囉^セ
 夜^セ彌^{スー} 囉^セ叉^セ罔^{スー} 婆^{スー}伽^{スー}梵^{スー} 印^{スー}菟^{スー}那^{スー}麼^{スー}
 麼^{スー}寫^{スー}

《第四會》

婆^{スー}伽^{スー}梵^{スー} 薩^セ怛^セ多^{スー}般^セ怛^セ囉^セ 南^{スー}無^{スー}粹^{スー}

都^{カメ}帝^{カ-} 阿^ヤ悉^{エ-}多^{カモ}那^{カメ}囉^{カヤ}刺^{リヤ}迦^カ 波^{カモ}囉^{カメ}婆^{カモ}
 悉^{エ-}普^{カメ}吒^{カ-} 毗^{カ-}迦^{リヤ}薩^{カヤ}怛^{カモ}多^{カメ}鉢^{カ-}帝^{カ-}唎^{カ-} 什^{カ-}
 佛^{カ-}囉^{カヤ}什^{カ-}佛^{カ-}囉^{カヤ} 陀^{カモ}囉^{カヤ}陀^{カモ}囉^{カヤ} 頻^{カ-}陀^{カモ}囉^{カヤ}頻^{カ-}
 陀^{カモ}囉^{カヤ}瞋^{カ-}陀^{カモ}瞋^{カ-}陀^{カモ} 虎^{カ-}𤝵^{エ-}𤝵^{エ-} 虎^{カ-}𤝵^{エ-} 𤝵^{カ-}
 吒^{カ-} 𤝵^{カ-}𤝵^{カ-}吒^{カ-}𤝵^{カ-}吒^{カ-}𤝵^{カ-}𤝵^{カ-}吒^{カ-} 娑^{カモ}訶^{カ-}
 醯^{エ-}醯^{エ-}𤝵^{カ-} 阿^ヤ牟^{カ-}迦^{リヤ}耶^セ𤝵^{カ-} 阿^ヤ波^{カモ}囉^{カヤ}提^{カ-}

訶^{カ-}多^{カモ}𤝵^{カ-} 婆^{カモ}囉^{カヤ}波^{カモ}囉^{カヤ}陀^{カモ}𤝵^{カ-} 阿^ヤ素^{カ-}囉^{カヤ}毗^{カ-}
 陀^{カモ}囉^{カヤ}波^{カモ}迦^{リヤ}𤝵^{カ-} 薩^{カ-}婆^{カモ}提^{カ-}鞞^{カ-}𤝵^{カ-}𤝵^{カ-} 薩^{カ-}婆^{カモ}
 那^{カ-}伽^セ弊^{カ-}𤝵^{カ-} 薩^{カ-}婆^{カモ}藥^{カ-}叉^{カ-}弊^{カ-}𤝵^{カ-} 薩^{カ-}婆^{カモ}
 乾^{カ-}闍^{カ-}婆^{カモ}弊^{カ-}𤝵^{カ-} 薩^{カ-}婆^{カモ}補^{カ-}丹^{カ-}那^{カ-}弊^{カ-}𤝵^{カ-}
 迦^{リヤ}吒^{カ-}補^{カ-}丹^{カ-}那^{カ-}弊^{カ-}𤝵^{カ-} 薩^{カ-}婆^{カモ}突^{カ-}狼^{カ-}𤝵^{カ-}帝^{カ-}
 弊^{カ-}𤝵^{カ-} 薩^{カ-}婆^{カモ}突^{カ-}灑^{カ-}比^{カ-}𤝵^{カ-}訖^{カ-}瑟^{カ-}帝^{カ-}弊^{カ-}𤝵^{カ-}

薩^サ婆^バ什^シ婆^バ唎^リ弊^ヘ泮^ン 薩^サ婆^バ阿^ア播^ハ悉^ス
 摩^モ嚧^ロ弊^ヘ泮^ン 薩^サ婆^バ舍^セ囉^ラ婆^バ拏^ナ弊^ヘ泮^ン 薩^サ
 婆^バ地^チ帝^{テイ}雞^キ弊^ヘ泮^ン 薩^サ婆^バ怛^{タン}摩^モ陀^タ繼^ジ弊^ヘ
 泮^ン 薩^サ婆^バ毗^ヒ陀^タ耶^ヤ囉^ラ誓^セ遮^セ嚧^ロ弊^ヘ泮^ン
 闍^カ夜^ヤ羯^カ囉^ラ摩^モ度^ド羯^カ囉^ラ 薩^サ婆^バ囉^ラ他^タ娑^サ
 陀^タ雞^キ弊^ヘ泮^ン 毗^ヒ地^チ夜^ヤ遮^セ嚧^ロ弊^ヘ泮^ン 者^者

都^都囉^ラ縛^{バク}耆^キ你^ニ弊^ヘ泮^ン 跋^バ闍^カ囉^ラ俱^ク摩^モ唎^リ
 毗^ヒ陀^タ夜^ヤ囉^ラ誓^セ弊^ヘ泮^ン 摩^モ訶^カ波^ハ囉^ラ丁^ト
 羊^ヤ叉^カ耆^キ唎^リ弊^ヘ泮^ン 跋^バ闍^カ囉^ラ商^{シヤ}羯^カ囉^ラ夜^ヤ
 波^ハ囉^ラ丈^{ヤウ}耆^キ囉^ラ闍^カ耶^ヤ泮^ン 摩^モ訶^カ迦^カ囉^ラ夜^ヤ
 摩^モ訶^カ未^{メイ}怛^{タン}唎^リ迦^カ拏^ナ 南^{ナン}無^ム娑^サ羯^カ唎^リ
 多^タ夜^ヤ泮^ン 毖^ヒ瑟^セ拏^ナ婢^{ヘイ}曳^エ泮^ン 勃^{ハク}囉^ラ訶^カ

牟^{ㄇㄨˊ}尼^{ㄋㄧˊ}曳^{ㄧˊ}泮^{ㄆㄢˊ} 阿^{ㄚˊ}耆^{ㄑㄧˊ}尼^{ㄋㄧˊ}曳^{ㄧˊ}泮^{ㄆㄢˊ} 摩^{ㄇㄛˊ}訶^{ㄏㄛˊ}羯^{ㄐㄛˊ}
 唎^{ㄌㄧˊ}曳^{ㄧˊ}泮^{ㄆㄢˊ} 羯^{ㄐㄛˊ}囉^{ㄌㄛˊ}檀^{ㄊㄢˊ}遲^{ㄔㄧˊ}曳^{ㄧˊ}泮^{ㄆㄢˊ} 篋^{ㄑㄧㄝˊ}怛^{ㄏㄢˊ}唎^{ㄌㄧˊ}
 曳^{ㄧˊ}泮^{ㄆㄢˊ} 嚩^{ㄌㄛˊ}怛^{ㄏㄢˊ}唎^{ㄌㄧˊ}曳^{ㄧˊ}泮^{ㄆㄢˊ} 遮^{ㄓㄜˊ}文^{ㄨㄣˊ}荼^{ㄊㄛˊ}曳^{ㄧˊ}泮^{ㄆㄢˊ}
 羯^{ㄐㄛˊ}邏^{ㄌㄛˊ}囉^{ㄌㄛˊ}怛^{ㄏㄢˊ}唎^{ㄌㄧˊ}曳^{ㄧˊ}泮^{ㄆㄢˊ} 迦^{ㄐㄛˊ}般^{ㄅㄢˊ}唎^{ㄌㄧˊ}曳^{ㄧˊ}泮^{ㄆㄢˊ}
 阿^{ㄚˊ}地^{ㄉㄧˊ}目^{ㄇㄨˊ}質^{ㄓㄜˊ}多^{ㄊㄛˊ}迦^{ㄐㄛˊ}尸^{ㄕㄧˊ}摩^{ㄇㄛˊ}舍^{ㄕㄛˊ}那^{ㄋㄚˊ} 婆^{ㄆㄛˊ}私^{ㄙㄧˊ}
 你^{ㄋㄧˊ}曳^{ㄧˊ}泮^{ㄆㄢˊ} 演^{ㄩㄢˊ}古^{ㄍㄨˊ}質^{ㄓㄜˊ} 薩^{ㄙㄞˊ}埵^{ㄊㄨˊ}婆^{ㄆㄛˊ}寫^{ㄩㄞˊ} 麼^{ㄇㄛˊ}麼^{ㄇㄛˊ}

印^{ㄧㄣˊ}莧^{ㄉㄢˊ}那^{ㄋㄚˊ}麼^{ㄇㄛˊ}麼^{ㄇㄛˊ}寫^{ㄩㄞˊ}

《第五會》

突^{ㄊㄨˊ}瑟^{ㄙㄜˊ}吒^{ㄓㄚˊ}質^{ㄓㄜˊ}多^{ㄊㄛˊ} 阿^{ㄚˊ}末^{ㄇㄛˊ}怛^{ㄏㄢˊ}唎^{ㄌㄧˊ}質^{ㄓㄜˊ}多^{ㄊㄛˊ} 烏^{ㄨˊ}
 闍^{ㄌㄛˊ}訶^{ㄏㄛˊ}囉^{ㄌㄛˊ} 伽^{ㄐㄜˊ}婆^{ㄆㄛˊ}訶^{ㄏㄛˊ}囉^{ㄌㄛˊ} 嚩^{ㄌㄛˊ}地^{ㄉㄧˊ}囉^{ㄌㄛˊ}訶^{ㄏㄛˊ}囉^{ㄌㄛˊ}
 婆^{ㄆㄛˊ}娑^{ㄙㄛˊ}訶^{ㄏㄛˊ}囉^{ㄌㄛˊ} 摩^{ㄇㄛˊ}闍^{ㄌㄛˊ}訶^{ㄏㄛˊ}囉^{ㄌㄛˊ} 闍^{ㄌㄛˊ}多^{ㄊㄛˊ}訶^{ㄏㄛˊ}囉^{ㄌㄛˊ}
 視^{ㄕㄧˊ}怛^{ㄏㄢˊ}多^{ㄊㄛˊ}訶^{ㄏㄛˊ}囉^{ㄌㄛˊ} 跋^{ㄅㄚˊ}略^{ㄌㄜˊ}夜^{ㄧㄝˊ}訶^{ㄏㄛˊ}囉^{ㄌㄛˊ} 乾^{ㄑㄧㄢˊ}陀^{ㄊㄛˊ}

訶囉^{ハセ} 囉^{ハセ} 布^フ 史^シ 波^ハ 訶囉^{ハセ} 頗^ハ 囉^{ハセ} 訶囉^{ハセ}
 婆^ハ 寫^{ハセ} 訶囉^{ハセ} 般^ハ 波^ハ 質^ハ 多^ハ 突^ハ 瑟^ハ 吒^ハ 質^ハ
 多^ハ 嘑^ハ 陀^ハ 囉^ハ 質^ハ 多^ハ 藥^ハ 叉^ハ 揭^ハ 囉^ハ 訶^ハ 囉^ハ
 刹^ハ 娑^ハ 揭^ハ 囉^ハ 訶^ハ 閉^ハ 嚧^ハ 多^ハ 揭^ハ 囉^ハ 訶^ハ 毗^ハ
 舍^ハ 遮^ハ 揭^ハ 囉^ハ 訶^ハ 部^ハ 多^ハ 揭^ハ 囉^ハ 訶^ハ 鳩^ハ 槃^ハ
 荼^ハ 揭^ハ 囉^ハ 訶^ハ 悉^ハ 乾^ハ 陀^ハ 揭^ハ 囉^ハ 訶^ハ 烏^ハ 怛^ハ

摩^ハ 陀^ハ 揭^ハ 囉^ハ 訶^ハ 車^ハ 夜^ハ 揭^ハ 囉^ハ 訶^ハ 阿^ハ 播^ハ 薩^ハ
 摩^ハ 囉^ハ 揭^ハ 囉^ハ 訶^ハ 宅^ハ 祛^ハ 革^ハ 荼^ハ 耆^ハ 尼^ハ 揭^ハ 囉^ハ
 訶^ハ 唎^ハ 佛^ハ 帝^ハ 揭^ハ 囉^ハ 訶^ハ 闍^ハ 彌^ハ 迦^ハ 揭^ハ 囉^ハ 訶^ハ
 舍^ハ 俱^ハ 尼^ハ 揭^ハ 囉^ハ 訶^ハ 姥^ハ 陀^ハ 囉^ハ 難^ハ 地^ハ 迦^ハ 揭^ハ
 囉^ハ 訶^ハ 阿^ハ 藍^ハ 婆^ハ 揭^ハ 囉^ハ 訶^ハ 乾^ハ 度^ハ 波^ハ 尼^ハ 揭^ハ
 囉^ハ 訶^ハ 什^ハ 伐^ハ 囉^ハ 堙^ハ 迦^ハ 醯^ハ 迦^ハ 墜^ハ 帝^ハ 藥^ハ

迦^{リヤ} 怛^{カヤ} 隸^{カニ} 帝^{カニ} 藥^{ニヤ} 迦^{リヤ} 者^モ 突^タ 託^タ 迦^{リヤ} 昵^ニ 提^チ
 什^ア 伐^{ニヤ} 囉^{カヤ} 忠^{ウニ} 鈿^{アチ} 摩^{ロモ} 什^ア 伐^{ニヤ} 囉^{カヤ} 薄^{ウモ} 底^{カニ} 迦^{リヤ}
 鼻^{ウニ} 底^{カニ} 迦^{リヤ} 室^ア 隸^{カニ} 瑟^{ムモ} 蜜^{ロニ} 迦^{リヤ} 娑^{サモ} 你^{ロニ} 般^ガ 帝^{カニ}
 迦^{リヤ} 薩^サ 婆^{タモ} 什^ア 伐^{ニヤ} 囉^{カヤ} 室^ア 嚧^{カヤ} 古^{リニ} 帝^{カニ} 末^{ロニ}
 陀^{タモ} 鞞^{タニ} 達^{カヤ} 嚧^{カヤ} 制^サ 劍^{リヤ} 阿^ヤ 綺^{キニ} 嚧^{カヤ} 鉗^ク 目^ロ 佉^セ 嚧^{カヤ}
 鉗^ク 羯^{リセ} 唎^{カニ} 突^タ 嚧^{カヤ} 鉗^ク 揭^{ヒセ} 囉^{カヤ} 訶^{カニ} 揭^{ヒセ} 藍^{カヤ}

羯^{リセ} 拏^{カヤ} 輸^ア 藍^{カヤ} 憚^カ 多^{タモ} 輸^ア 藍^{カヤ} 迄^ニ 唎^{カニ} 夜^{ニセ} 輸^ア
 藍^{カヤ} 末^{ロニ} 麼^{ロモ} 輸^ア 藍^{カヤ} 跋^{タヤ} 唎^{カニ} 室^ア 婆^{タモ} 輸^ア 藍^{カヤ}
 忠^{ウニ} 栗^{カニ} 瑟^{ムモ} 吒^{タヤ} 輸^ア 藍^{カヤ} 烏^ウ 陀^{タモ} 囉^{カヤ} 輸^ア 藍^{カヤ} 羯^{リセ}
 知^サ 輸^ア 藍^{カヤ} 跋^{タヤ} 悉^シ 帝^{カニ} 輸^ア 藍^{カヤ} 鄔^ウ 嚧^{カヤ} 輸^ア 藍^{カヤ}
 常^イ 伽^{ニセ} 輸^ア 藍^{カヤ} 喝^カ 悉^シ 多^{タモ} 輸^ア 藍^{カヤ} 跋^{タヤ} 陀^{タモ}
 輸^ア 藍^{カヤ} 娑^{サモ} 房^ロ 盎^{ニセ} 伽^カ 般^{カヤ} 囉^{カヤ} 丈^サ 伽^{ニセ} 輸^ア 藍^{カヤ}

部^{カメ}多^{カメ}忠^{カメ}踰^{カメ}茶^{カメ} 茶^{カメ}耆^{カメ}尼^{カメ}什^{カメ}婆^{カメ}囉^{カメ} 陀^{カメ}突^{カメ}
 嚧^{カメ}迦^{カメ}建^{カメ}咄^{カメ} 嚧^{カメ}古^{カメ}知^{カメ}婆^{カメ}路^{カメ}多^{カメ}毗^{カメ} 薩^{カメ}般^{カメ}
 嚧^{カメ}訶^{カメ}凌^{カメ}伽^{カメ} 輸^{カメ}沙^{カメ}怛^{カメ}囉^{カメ} 娑^{カメ}那^{カメ}羯^{カメ}囉^{カメ}
 毗^{カメ}沙^{カメ}喻^{カメ}迦^{カメ} 阿^{カメ}耆^{カメ}尼^{カメ}烏^{カメ}陀^{カメ}迦^{カメ} 末^{カメ}囉^{カメ}鞞^{カメ}
 囉^{カメ}建^{カメ}踰^{カメ}囉^{カメ} 阿^{カメ}迦^{カメ}囉^{カメ}密^{カメ}唎^{カメ}咄^{カメ}怛^{カメ}斂^{カメ}部^{カメ}
 迦^{カメ} 地^{カメ}栗^{カメ}刺^{カメ}吒^{カメ} 忠^{カメ}唎^{カメ}瑟^{カメ}質^{カメ}迦^{カメ} 薩^{カメ}婆^{カメ}

那^{カメ}俱^{カメ}囉^{カメ} 肆^{カメ}引^{カメ}伽^{カメ}弊^{カメ}揭^{カメ}囉^{カメ}唎^{カメ}藥^{カメ}叉^{カメ}怛^{カメ}
 囉^{カメ}芻^{カメ} 末^{カメ}囉^{カメ}視^{カメ}吠^{カメ}帝^{カメ}釤^{カメ}娑^{カメ}鞞^{カメ}釤^{カメ} 悉^{カメ}
 怛^{カメ}多^{カメ}鉢^{カメ}怛^{カメ}囉^{カメ} 摩^{カメ}訶^{カメ}跋^{カメ}闍^{カメ}嚧^{カメ}瑟^{カメ}尼^{カメ}釤^{カメ}
 摩^{カメ}訶^{カメ}般^{カメ}賴^{カメ}丈^{カメ}耆^{カメ}藍^{カメ} 夜^{カメ}波^{カメ}突^{カメ}陀^{カメ}舍^{カメ}
 喻^{カメ}闍^{カメ}那^{カメ} 辯^{カメ}怛^{カメ}隸^{カメ}拏^{カメ} 毗^{カメ}陀^{カメ}耶^{カメ}槃^{カメ}曇^{カメ}
 迦^{カメ}嚧^{カメ}彌^{カメ} 帝^{カメ}殊^{カメ}槃^{カメ}曇^{カメ}迦^{カメ}嚧^{カメ}彌^{カメ} 般^{カメ}囉^{カメ}毗^{カメ}

陀^タ槃^ハ曇^ト迦^カ嚧^ロ彌^ミ 跢^タ姪^シ他^タ 唵^{オン} 阿^ア那^ナ
 隸^カ 毗^ヒ舍^セ提^チ 鞞^ス囉^ラ跋^バ闍^セ囉^ラ陀^タ唎^リ
 槃^ハ陀^タ槃^ハ陀^タ你^ニ 跋^バ闍^セ囉^ラ謗^{バウ}尸^シ泮^ハ 虎^コ牛^ウ
 都^カ嚧^ラ甕^ウ泮^ハ 莎^サ婆^バ訶^コ

大^カ悲^ヒ咒^{ジュ} (出自：千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經)
 南^ナ無^ム喝^カ囉^ラ怛^ハ那^ナ哆^タ囉^ラ夜^ヤ耶^ヤ 南^ナ無^ム阿^ア
 唎^カ耶^ヤ 婆^ハ盧^ロ羯^カ帝^チ爍^ハ鉢^ハ囉^ラ耶^ヤ 菩^ハ提^チ
 薩^サ埵^ト婆^ハ耶^ヤ 摩^ハ訶^コ薩^サ埵^ト婆^ハ耶^ヤ 摩^ハ訶^コ
 迦^カ盧^ロ尼^ニ迦^カ耶^ヤ 唵^{オン} 薩^サ幡^ハ囉^ラ罰^ハ曳^エ
 數^ス怛^ハ那^ナ怛^ハ寫^ハ 南^ナ無^ム悉^シ吉^キ唵^{オン}埵^ト伊^イ蒙^ム

阿^ヤ 唎^カ 耶^セ 婆^タ 盧^カ 古^リ 帝^カ 室^フ 佛^ヒ 囉^カ 楞^カ 駄^タ 婆^タ
 南^ナ 無^ム 那^ナ 囉^カ 謹^リ 墀^ヤ 醯^エ 唎^カ 摩^ム 訶^カ 幡^カ 哆^タ
 沙^サ 咩^セ 薩^サ 婆^タ 阿^ヤ 他^タ 豆^カ 輸^ム 朋^ム 阿^ヤ 逝^ハ 孕^ラ
 薩^サ 婆^タ 薩^サ 哆^タ 那^ナ 摩^ム 婆^タ 薩^サ 哆^タ 那^ナ 摩^ム 婆^タ
 伽^カ 摩^ム 罰^カ 特^タ 豆^カ 怛^ハ 姪^セ 他^タ 唵^{オン} 阿^ヤ
 婆^タ 盧^カ 醯^エ 盧^カ 迦^リ 帝^カ 迦^リ 羅^カ 帝^カ 夷^エ 醯^エ

唎^カ 摩^ム 訶^カ 苦^タ 提^チ 薩^サ 埵^カ 薩^サ 婆^タ 薩^サ 婆^タ
 摩^ム 囉^カ 摩^ム 囉^カ 摩^ム 醯^エ 摩^ム 醯^エ 唎^カ 駄^タ 孕^ラ 俱^ク
 盧^カ 俱^ク 盧^カ 羯^カ 蒙^ム 度^カ 盧^カ 度^カ 盧^カ 罰^カ 闍^カ 耶^セ 帝^カ
 摩^ム 訶^カ 罰^カ 闍^カ 耶^セ 帝^カ 陀^タ 囉^カ 陀^タ 囉^カ 地^チ 唎^カ
 尼^ニ 室^フ 佛^フ 囉^カ 耶^セ 遮^セ 囉^カ 遮^セ 囉^カ 麼^ム 麼^ム
 罰^カ 摩^ム 囉^カ 穆^ム 帝^カ 隸^カ 伊^エ 醯^エ 伊^エ 醯^エ 室^フ 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
 菩馱 夜 菩馱 夜 彌帝 唎夜 那囉 謹
 墀 地 利瑟 尼那 婆夜 摩那 娑

婆訶 悉陀夜 娑婆訶 摩訶 悉
 陀夜 娑婆訶 悉陀 喻藝 室幡囉
 耶 娑婆訶 那囉 謹墀 娑婆訶
 摩囉 那囉 娑婆訶 悉囉 僧阿
 穆 佉耶 娑婆訶 娑婆摩訶 阿悉
 陀夜 娑婆訶 者古囉 阿悉陀夜

娑婆訶 波陀摩羯悉陀夜 娑
 娑訶 那囉謹墀幡伽囉耶 娑婆
 訶 摩婆利勝羯囉夜 娑婆訶
 南無喝囉怛那哆囉夜耶 南無阿
 利耶 婆盧吉帝 爍皤囉夜 娑
 婆訶 唵 悉殿都 漫多囉 跋

陀耶 娑婆訶
 如意寶輪王陀羅尼
 南無佛駄耶 南無達摩耶 南無僧
 伽耶 南無觀自在菩薩摩訶薩
 具大悲心者 怛姪他 唵 斫羯囉
 伐底 震多末尼 摩訶 鉢蹬謎

嚕^{カメ} 嚕^{カメ} 嚕^{カメ} 嚕^{カメ} 底^カ 瑟^ム 吒^ム 爍^ム 囉^カ 阿^ム 羯^{リセ}
 利^カ 沙^カ 夜^セ 吒^カ 發^カ 娑^ム 訶^カ 唵^マ 鉢^カ 蹋^カ 摩^ム
 震^カ 多^カ 末^ム 尼^ム 爍^ム 囉^カ 吒^カ 唵^マ 跋^カ 喇^カ
 陀^カ 鉢^カ 亶^カ 謎^ム 吒^カ
 消^カ 災^カ 吉^リ 祥^カ 神^カ 咒^ム
 曩^カ 謨^カ 三^ム 滿^ム 哆^カ 母^カ 駄^カ 喃^カ 阿^カ 鉢^カ 囉^カ 底^カ

賀^カ 多^カ 舍^カ 娑^カ 曩^カ 喃^カ 怛^カ 姪^カ 他^カ 唵^マ
 佉^カ 佉^カ 佉^カ 呬^カ 佉^カ 呬^カ 吒^カ 吒^カ 入^カ 嚩^カ 囉^カ
 入^カ 嚩^カ 囉^カ 鉢^カ 囉^カ 入^カ 嚩^カ 囉^カ 鉢^カ 囉^カ 入^カ 嚩^カ
 囉^カ 底^カ 瑟^ム 姪^カ 底^カ 瑟^ム 姪^カ 瑟^ム 致^カ 哩^カ
 瑟^カ 致^カ 哩^カ 娑^カ 發^カ 吒^カ 娑^カ 發^カ 吒^カ 扇^カ 底^カ
 迦^カ 室^カ 哩^カ 曳^カ 娑^カ 嚩^カ 訶^カ

功^ク德^{トク}寶^{ホウ}山^{サン}神^{シン}咒^{ジュ}

南^{ナン}無^ム佛^{ブツ}馱^ダ耶^ヤ 南^{ナン}無^ム達^{ダツ}摩^マ耶^ヤ 南^{ナン}無^ム僧^{ソウ}

伽^カ耶^ヤ 唵^{オン} 悉^シ帝^{テイ}護^ゴ嚕^ロ嚕^ロ 悉^シ都^ト嚕^ロ

只^シ利^リ波^ハ 吉^キ利^リ婆^ハ 悉^シ達^{ダツ}哩^リ 布^フ嚕^ロ

哩^リ 娑^サ嚩^ハ訶^カ

佛^{ブツ}母^モ準^{ジュン}提^{テイ}神^{シン}咒^{ジュ}

稽^キ首^{シュ}皈^ヘ依^イ蘇^ス悉^シ帝^{テイ}

頭^{ダウ}面^{メン}頂^{テイ}禮^レ七^シ俱^ク胝^ヂ

我^ガ今^{イマ}稱^{ショウ}讚^{サン}大^{ダイ}準^{ジュン}提^{テイ}

惟^イ願^{ガン}慈^ジ悲^ヒ垂^{シュイ}加^カ護^ゴ

南^{ナン}無^ム瀾^{ラン}哆^ダ喃^{ナン}

三^{サン}藐^{ミョウ}三^{サン}菩^ポ陀^タ 俱^ク胝^ヂ

喃^{ナン} 怛^{カン}姪^シ他^タ

唵^{オン} 折^セ隸^リ主^{シュ}隸^リ 準^{ジュン}

提^{テイ}娑^サ婆^ハ訶^カ

聖^{セイ}無^ム量^{リヤウ}壽^{ジュウ}決^{ケツ}定^{テイ}光^{クワウ}明^{メイ}王^{ワウ}陀^タ羅^ラ尼^ニ

唵^マ 捺^ナ摩^マ巴^バ葛^カ瓦^カ帝^テ 阿^ア巴^バ囉^ラ密^ミ沓^サ
 阿^ア優^ユ哩^リ阿^ア納^ナ 蘇^ス必^ヒ你^ニ實^ジ執^ジ沓^サ 牒^ダ
 左^サ囉^ラ宰^サ也^セ 怛^{カン}塔^タ哥^カ達^ダ也^セ 阿^ア囉^ラ訶^コ
 帝^テ 二^ニ藥^{ヤク}二^ニ不^フ達^ダ也^セ 怛^{カン}你^ニ也^セ 塔^タ 唵^マ
 薩^サ哩^リ巴^バ 桑^サ斯^ス葛^カ哩^リ 叭^パ哩^リ述^セ沓^サ
 達^ダ囉^ラ馬^マ帝^テ 娑^サ娑^サ捺^ナ 桑^サ馬^マ兀^ム娑^サ帝^テ

莎^サ巴^バ瓦^バ 比^ヒ述^セ帝^テ 馬^マ喝^カ捺^ナ也^セ
 叭^パ哩^リ瓦^バ哩^リ娑^サ喝^カ
 藥^{ヤク}師^シ灌^{カン}頂^{テイ}真^{ジン}言^{ゴン}
 南^{ナン}謨^モ薄^{ハク}伽^カ伐^バ帝^テ 鞞^{ニン}殺^サ社^{シャ} 婁^ロ嚩^バ薛^{セツ}
 琉^ロ璃^リ 鉢^{ハツ}喇^ラ婆^バ 喝^カ囉^ラ闍^カ也^セ 怛^{カン}他^タ揭^ケ
 多^タ也^セ 阿^ア囉^ラ喝^カ帝^テ 二^ニ藐^{ミョウ}二^ニ勃^{ハツ}陀^タ耶^ヤ

怛姪他 唵 鞞殺逝 鞞殺逝

鞞殺社 三沒揭帝莎訶

觀音靈感真言

唵嘛呢叭彌吽 麻曷𑖀𑖦牙納 積都

特巴達 積特些納 微達哩葛 薩

而幹而塔 卜哩悉塔葛 納補囉納

納卜哩 丟忒班納 唵麻嚧吉

說囉耶莎訶

七佛滅罪真言

離婆離婆帝 求訶求訶帝 陀羅

尼帝 尼訶囉帝 毗黎你帝 摩

訶伽帝 真陵乾帝 莎婆訶

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

婆訶

善女天咒

南無佛陀 南無達摩 南無僧伽

南無室利 摩訶提鼻耶 怛你

也他 波利富樓那 遮利三曼陀

達舍尼 摩訶毗訶羅伽帝 三

曼陀^{マンダ} 毗尼伽帝^{ビニガテ} 摩訶迦利野^{マカカレノ}
 波彌^{ハミ} 波囉^{ハラ} 波彌^{ハミ} 薩利嚩栗他^{サレハルヘ}
 一二曼陀^{イチニマンダ} 修鉢黎帝^{シュハツレテ} 富隸那阿^{フリナア}
 利那^{リナ} 達摩帝^{タマテ} 摩訶毗鼓畢帝^{マカビクヘテ} 摩^マ
 訶彌勒帝^{カミレテ} 婁簸僧祇帝^{ルハソウキテ} 醯帝^{イテ} 徒^テ
 僧祇醯帝^{ソウキイテ} 一二曼陀^{イチニマンダ} 阿他阿菟^{アタアツ}

婆羅尼^{ハロニ}

般若波羅蜜多心經^{ハネハハロミダシンキョウ}

觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。^{カンジザイバツサツ。コウシンハネハハロミダトキ。}

照見五蘊皆空。度一切苦厄。舍利子。^{ショウケンゴウンカエクウ。タクイツクエツ。セリシ。}

色不異空。空不異色。色即是空。空即^{シキハコトヘクウ。クハコトヘシキ。シキハコトヘクウ。クハコトヘシキ。}

是色。受想行識。亦復如是。舍利子。是^{コトヘシキ。ジュウコウコウシキ。モトモトコトヘシキ。セリシ。コトヘシキ。}

諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增
 不減。是故空中無色。無受想行識。無
 眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無
 眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無
 明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦
 集滅道。無智亦無得。以無所得故。菩

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

苦^ク。眞^{マコト}實^{マコト}不^フ虛^{コト}。故^{ユヘ}說^{イハス}般^{パン}若^{ニヤ}波^ハ羅^ラ蜜^ミ多^タ咒^ジ。

即^{ソレ}說^{イハス}咒^{マントラ}曰^{イハセ}。揭^{カチ}諦^テ揭^{カチ}諦^テ。波^ハ羅^ラ揭^{カチ}諦^テ。波^ハ羅^ラ

僧^{ソウ}揭^{カチ}諦^テ。菩^ブ提^ツ薩^サ婆^バ訶^コ。

虛^{コト}空^{クウ}藏^{ゾウ}咒^{マントラ}

南^{ナン}無^ム虛^{コト}空^{クウ}藏^{ゾウ}菩^ブ薩^サ摩^マ訶^コ薩^サ 三稱

阿^ア彌^ミ 邏^ラ闍^カ鞞^ニ鈴^{リョウ} 浮^フ婆^ハ闍^カ鞞^ニ耶^ヤ

婆^ハ奈^ニ闍^カ鞞^ニ 博^{ハク}廁^ス 娑^サ迷^ミ婆^ハ吒^タ 邏^ラ

闍^カ鞞^ニ他^タ奈^ニ婆^ハ邏^ラ鞞^ニ 薩^サ多^タ邏^ラ伽^カ邏^ラ泥^ニ

休^{シュ}磨^ハ休^{シュ}磨^ハ 摩^マ訶^コ 伽^カ樓^ル尼^ニ迦^カ娑^サ婆^ハ

訶^コ

補^ホ缺^{ケツ}眞^{マコト}言^{ゴン}

南^{ナン}無^ム喝^{カク}囉^ラ怛^{カン}那^ナ 哆^タ囉^ラ夜^ヤ耶^ヤ 佉^ク囉^ラ

佉^く囉^せ 俱^く住^み 俱^く住^み 摩^も囉^ら 摩^も囉^ら 虎^こ
 囉^ら 吽^ん 賀^が賀^が 蘇^そ怛^ん拏^な吽^ん 潑^さ抹^め拏^な
 娑^さ婆^は訶^こ

附錄

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，恆以陀羅尼救眾生故；（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，常以空慧觀眾生故；（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，常以陀羅尼療眾生病故；（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）離障難；（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）不為毒蛇虺蠍所中死；（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）不為惡人魘魅死；（十三）不為邪神惡鬼得便死；（十四）不為惡病纏身死；（十五）不為非分自害死。

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、咒即眞言，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。他如九字眞言，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，遍灑大千世界，尤與我東土眾生最為有緣；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，眾生當苦難時，輒呼菩薩求救。須思救苦救難之前，有「大慈大悲」四字。眾生徒口菩薩之號，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；無傲慢驕慢心，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，生平不與惡事為緣，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，自言：「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。

溈益大師示念佛法門

念佛法門，別無奇特，只深信力行為要耳。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，淨功莫劬。設有巧設方便，欲深明此三昧者，動以參究誰字為向上。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。真能念佛，放下身心世界，即大布施。真能念佛，不復起貪瞋癡，即大持戒。真能念佛，不計是非人我，即大忍辱。真能念佛，不稍間斷夾雜，即大精進。真能念佛，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

虛空藏菩薩為三世諸佛第一輔臣，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。為一切衆生無上福田，一切人天所應供養。當知一切佛子

學佛無不由戒入門，而戒律之考程實為虛空藏菩薩所專司。大抵六塵不染，日間尚易，夢中難免。而夢中犯戒即為菩薩考試。待至夢中無犯，戒斯成矣。此虛空藏咒錄自虛空藏菩薩經。為般若結晶能增慧光，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

南無密栗多哆婆曳莎訶

「父母恩重難報經」

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、降伏安心」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 ^{オン}	修 ^{シュ} 摩 ^マ 唎 ^リ	修 ^{シュ} 哆 ^ダ 唎 ^リ	修 ^{シュ} 摩 ^マ 唎 ^リ	修 ^{シュ} 摩 ^マ 唎 ^リ
修 ^{シュ} 摩 ^マ 唎 ^リ	薩 ^サ 婆 ^バ 訶 ^ホ	薩 ^サ 婆 ^バ 訶 ^ホ	摩 ^マ 訶 ^ホ 修 ^{シュ} 唎 ^リ	修 ^{シュ} 修 ^{シュ}
淨 ^{ジヤウ} 口 ^コ 業 ^{ヤク} 真 ^{ジン} 言 ^{ゴン}	淨 ^{ジヤウ} 意 ^イ 業 ^{ヤク} 真 ^{ジン} 言 ^{ゴン}	淨 ^{ジヤウ} 意 ^イ 業 ^{ヤク} 真 ^{ジン} 言 ^{ゴン}	淨 ^{ジヤウ} 意 ^イ 業 ^{ヤク} 真 ^{ジン} 言 ^{ゴン}	淨 ^{ジヤウ} 意 ^イ 業 ^{ヤク} 真 ^{ジン} 言 ^{ゴン}

唵 ^{オン}	嚩 ^ワ 日 ^ジ 囉 ^ラ 怛 ^{タン} 訶 ^ホ 賀 ^ヘ 斛 ^{コク}	嚩 ^ワ 日 ^ジ 囉 ^ラ 怛 ^{タン} 訶 ^ホ 賀 ^ヘ 斛 ^{コク}	嚩 ^ワ 日 ^ジ 囉 ^ラ 怛 ^{タン} 訶 ^ホ 賀 ^ヘ 斛 ^{コク}
安 ^{アン} 土 ^ツ 地 ^ヂ 真 ^{ジン} 言 ^{ゴン}	南 ^{ナン} 無 ^ム 三 ^{サン} 滿 ^{マン} 哆 ^ダ	沒 ^{モツ} 駄 ^ダ 喃 ^{ナン}	唵 ^{オン} 度 ^ダ 嚕 ^ロ 度 ^ダ
嚕 ^ロ 地 ^ヂ 尾 ^ビ	薩 ^サ 婆 ^バ 訶 ^ホ	薩 ^サ 婆 ^バ 訶 ^ホ	嚕 ^ロ 地 ^ヂ 尾 ^ビ
普 ^フ 供 ^{コウ} 養 ^{ヤウ} 真 ^{ジン} 言 ^{ゴン}	普 ^フ 供 ^{コウ} 養 ^{ヤウ} 真 ^{ジン} 言 ^{ゴン}	普 ^フ 供 ^{コウ} 養 ^{ヤウ} 真 ^{ジン} 言 ^{ゴン}	普 ^フ 供 ^{コウ} 養 ^{ヤウ} 真 ^{ジン} 言 ^{ゴン}
唵 ^{オン} 戠 ^{シツ} 戠 ^{シツ} 曩 ^{ナウ}	二 ^ニ 婆 ^バ 嚩 ^ワ	二 ^ニ 婆 ^バ 嚩 ^ワ	伐 ^{バツ} 日 ^ジ 囉 ^ラ 斛 ^{コク}

奉請八金剛

奉請青除災金剛

奉請黃隨求金剛

奉請赤聲火金剛

奉請紫賢金剛

奉請四菩薩

奉請辟毒金剛

奉請白淨水金剛

奉請定持災金剛

奉請大神金剛

奉請金剛眷菩薩

奉請金剛愛菩薩

發願文

稽首三界尊

我今發宏願

上報四重恩

奉請金剛索菩薩

奉請金剛語菩薩

皈命十方佛

持此金剛經

下濟三塗苦

若^ニ有^一見^リ聞^ク者^モ

悉^ト發^ニ菩^タ提^チ心^ニ

盡^リ此^チ一^一報^ハ身^ヲ

同^タ生^ム極^ム樂^ニ國^ニ

云^レ何^ニ梵^ヲ

云^レ何^ニ得^ル長^ク壽^ヲ

金^リ剛^ニ不^ク壞^ハ身^ヲ

復^タ以^テ何^ニ因^リ緣^ヲ

得^ル大^ニ堅^ク固^ニ力^ヲ

云^レ何^ニ於^テ此^ニ經^ニ

究^リ竟^ニ到^リ彼^ノ岸^ニ

願^ハ佛^ニ開^キ微^ミ密^ヲ

廣^ク為^ス眾^ノ生^ノ說^ヲ

南^ヲ無^ク本^ノ師^ヲ釋^ハ迦^ニ

牟^ニ尼^ニ佛^ニ三^ニ稱^ニ

開^キ經^ニ偈^ヲ

無^ク上^ノ甚^ニ深^ニ微^ミ妙^ニ法^ヲ

百^ハ千^ニ萬^ノ劫^ヲ難^ク遭^フ遇^フ

我^ハ今^ニ見^リ聞^ク得^ル受^ケ持^ツ

願^ハ解^キ如^ク來^ニ真^ニ實^ニ義^ヲ

金剛般若波羅蜜經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

法會因由分第一

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^ア。若^ヨ胎^タ生^シ。若^ヨ濕^シ生^シ。若^ヨ化^カ生^シ。若^ヨ有^ユ色^シ。若^ヨ
 無^メ色^シ。若^ヨ有^ユ想^シ。若^ヨ無^メ想^シ。若^ヨ非^ニ有^ユ想^シ。非^メ無^シ
 想^シ。我^ガ皆^ハ令^セ入^ル無^メ餘^シ涅^ニ槃^シ而^ル滅^ス度^ス之^ヲ。如^ク
 是^ハ滅^ス度^ス無^メ量^シ無^メ數^シ無^メ邊^シ眾^シ生^シ。實^ニ無^メ眾^シ
 生^シ得^テ滅^ス度^ス者^ヲ。何^ニ以^テ故^ヲ。須^ク菩^ツ提^テ。若^ク菩^ツ薩^ハ
 有^リ我^ガ相^シ。人^ノ相^シ。眾^ノ生^ノ相^シ。壽^ノ者^ノ相^シ。即^チ非^ニ菩^ツ

薩^ハ。

妙^ハ行^ハ無^メ住^シ分^シ第^ニ四^ノ

復^レ次^ニ。須^ク菩^ツ提^テ。菩^ツ薩^ハ於^レ法^ニ應^ニ無^メ所^ニ住^シ行^ハ
 於^レ布^ハ施^ハ。所^レ謂^フ不^レ住^シ色^ニ布^ハ施^ハ。不^レ住^シ聲^ニ香^ニ
 味^ニ觸^ニ法^ニ布^ハ施^ハ。須^ク菩^ツ提^テ。菩^ツ薩^ハ應^ニ如^ク是^ハ布^ハ
 施^ハ。不^レ住^シ於^レ相^ニ。何^ニ以^テ故^ヲ。若^ク菩^ツ薩^ハ不^レ住^シ相^ニ

布^フ施^シ。其^ク福^{フク}德^{トク}不^フ可^カ思^シ量^{リヤウ}。須^ス菩^ポ提^ト。於^オ意^イ
 云^ク何^ニ。東^{トウ}方^フ虛^コ空^{クウ}。可^カ思^シ量^{リヤウ}不^フ不^フ也^ヤ。世^セ尊^{ソウ}。
 須^ス菩^ポ提^ト。南^{ナン}西^シ北^{ペイ}方^フ。四^シ維^イ上^{ジョウ}下^ゲ虛^コ空^{クウ}。可^カ
 思^シ量^{リヤウ}不^フ不^フ也^ヤ。世^セ尊^{ソウ}。須^ス菩^ポ提^ト。菩^ポ薩^サ無^ム住^{ジュ}
 相^{ソウ}布^フ施^シ。福^{フク}德^{トク}亦^モ復^フ如^ニ是^ニ。不^フ可^カ思^シ量^{リヤウ}。須^ス
 菩^ポ提^ト。菩^ポ薩^サ但^タ應^{オウ}如^ニ所^ニ教^ニ住^ス。

如^ニ理^ニ實^ニ見^ス分^ニ第^ニ五^ニ

須^ス菩^ポ提^ト。於^オ意^イ云^ク何^ニ。可^カ以^ニ身^ニ相^ニ見^ス如^ニ來^ニ
 不^フ不^フ也^ヤ。世^セ尊^{ソウ}。不^フ可^カ以^ニ身^ニ相^ニ得^ス見^ス如^ニ來^ニ。
 何^ニ以^ニ故^ニ。如^ニ來^ニ所^ニ說^ス身^ニ相^ニ。即^ニ非^ニ身^ニ相^ニ。佛^ニ
 告^ク須^ス菩^ポ提^ト。凡^ソ所^ニ有^ス相^ニ。皆^ソ是^ニ虛^ニ妄^ニ。若^シ見^ス
 諸^{ショ}相^ニ非^ニ相^ニ。即^ニ見^ス如^ニ來^ニ。

正信希有分第六

須^ト菩^{タメ}提^チ自^コ佛^ニ言^ニ。世^ハ尊^ハ。頗^ハ有^ハ眾^ハ生^ハ。得^ハ聞^ハ
 如^ハ是^ハ言^ハ說^ハ章^ハ句^ハ。生^ハ實^ハ信^ハ不^ハ佛^ハ告^ハ須^ハ菩^ハ
 提^ハ。莫^ハ作^ハ是^ハ說^ハ。如^ハ來^ハ滅^ハ後^ハ。後^ハ五^ハ百^ハ歲^ハ。有^ハ
 持^ハ戒^ハ修^ハ福^ハ者^ハ。於^ハ此^ハ章^ハ句^ハ。能^ハ生^ハ信^ハ心^ハ。以^ハ
 此^ハ為^ハ實^ハ。當^ハ知^ハ是^ハ人^ハ。不^ハ於^ハ一^ハ佛^ハ二^ハ佛^ハ三^ハ

四^ハ五^ハ佛^ハ而^ハ種^ハ善^ハ根^ハ。已^ハ於^ハ無^ハ量^ハ千^ハ萬^ハ佛^ハ
 所^ハ種^ハ諸^ハ善^ハ根^ハ。聞^ハ是^ハ章^ハ句^ハ。乃^ハ至^ハ一^ハ念^ハ生^ハ
 淨^ハ信^ハ者^ハ。須^ハ菩^ハ提^ハ。如^ハ來^ハ悉^ハ知^ハ悉^ハ見^ハ。是^ハ諸^ハ
 眾^ハ生^ハ。得^ハ如^ハ是^ハ無^ハ量^ハ福^ハ德^ハ。何^ハ以^ハ故^ハ。是^ハ諸^ハ
 眾^ハ生^ハ。無^ハ復^ハ我^ハ相^ハ。人^ハ相^ハ。眾^ハ生^ハ相^ハ。壽^ハ者^ハ相^ハ。
 無^ハ法^ハ相^ハ。亦^ハ無^ハ非^ハ法^ハ相^ハ。何^ハ以^ハ故^ハ。是^ハ諸^ハ眾^ハ

生。若心取相。即為著我人眾生壽者。
 若取法相。即著我人眾生壽者。何以
 故。若取非法相。即著我人眾生壽者。
 是故不應取法。不應取非法。以是義
 故。如來常說。汝等比丘。知我說法。如
 筏喻者。法尚應捨。何況非法。

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。非法。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。

我得斯陀含果不。須菩提言。不也。世
 尊。何以故。斯陀含名一往來。而實無
 往來。是名斯陀含。須菩提。於意云何。
 阿那含能作是念。我得阿那含果不。
 須菩提言。不也。世尊。何以故。阿那含
 名為不來。而實無不來。是故名阿那

含^カ須^ス菩^ブ提^ト。於^オ意^イ云^ク何^ニ。阿^ア羅^ラ漢^マ能^ス作^ス是^ノ
 念^{ネン}。我^ガ得^テ阿^ア羅^ラ漢^マ道^ダ不^レ。須^ス菩^ブ提^ト言^フ。不^レ也^ヤ。
 世^セ尊^{ソウ}。何^ニ以^テ故^{ヨリ}。實^{ジツ}無^ク有^レ法^フ。名^ナ阿^ア羅^ラ漢^マ。世^セ
 尊^{ソウ}。若^シ阿^ア羅^ラ漢^マ作^ス是^ノ念^{ネン}。我^ガ得^テ阿^ア羅^ラ漢^マ道^ダ。
 即^{ソウ}為^シ著^シ我^ガ人^ニ眾^ス生^ス壽^ス者^ノ。世^セ尊^{ソウ}。佛^{ブツ}說^フ我^ガ
 得^テ無^ク淨^{ジヤウ}三^{サン}昧^{マイ}。人^ニ中^ニ最^{モト}為^シ第^ニ一^ニ。是^ノ第^ニ一^ニ

離^リ欲^{ヨク}阿^ア羅^ラ漢^マ。世^セ尊^{ソウ}。我^ガ不^レ作^ス是^ノ念^{ネン}。我^ガ是^ノ
 離^リ欲^{ヨク}阿^ア羅^ラ漢^マ。世^セ尊^{ソウ}。我^ガ若^シ作^ス是^ノ念^{ネン}。我^ガ得^テ
 阿^ア羅^ラ漢^マ道^ダ。世^セ尊^{ソウ}則^{シテ}不^レ說^フ。須^ス菩^ブ提^ト是^ノ樂^{ラク}。
 阿^ア蘭^{ラン}那^ナ行^{コウ}者^ノ。以^テ須^ス菩^ブ提^ト實^{ジツ}無^ク所^ニ行^フ。而^{シテ}
 名^ナ須^ス菩^ブ提^ト。是^ノ樂^{ラク}阿^ア蘭^{ラン}那^ナ行^{コウ}。
 莊^{サウ}嚴^{エン}淨^{ジヤウ}土^ツ分^{ブン}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。譬如有入。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。

無為福勝分第十一

須菩提。如恆河中所有沙數。如是沙
 等恆河。於意云何。是諸恆河沙。寧為
 多不。須菩提言。甚多。世尊。但諸恆河
 尚多無數。何況其沙。須菩提。我今實
 言告汝。若有善男子。善女人。以七寶

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

名世界。須菩提。於意云何。可以三十
 二相見如來不不也。世尊。不可以三
 十二相得見如來。何以故。如來說三
 十二相。即是非相。是名三十二相。須
 菩提。若有善男子。善女人。以恆河沙
 等身命布施。若復有人。於此經中。乃

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^{アノ}得^{カセ}聞^ミ是^{コノ}經^ヲ。信^{アノ}解^リ受^ケ持^ス。是^{コノ}人^ノ即^チ為^ル第^一
 一^{ヒト}希^ミ有^ル。何^ニ以^テ故^カ。此^ノ人^ノ無^ク我^ノ相^ヲ。無^ク人^ノ相^ヲ。
 無^ク眾^ノ生^ノ相^ヲ。無^ク壽^ノ者^ノ相^ヲ。所^レ以^テ者^ノ何^カ。我^ノ相^ヲ
 即^チ是^レ非^ニ相^ヲ。人^ノ相^ヲ。眾^ノ生^ノ相^ヲ。壽^ノ者^ノ相^ヲ。即^チ是^レ
 非^ニ相^ヲ。何^ニ以^テ故^カ。離^レ一^ニ切^ク諸^ノ相^ヲ。即^チ名^ニ諸^ノ佛^ヲ。
 佛^ノ告^ス須^ク菩^ツ提^ヲ。如^ク是^ニ。如^ク是^ニ。若^シ復^タ有^ル人^ノ。得^ル

聞^ク是^レ經^ヲ。不^レ驚^ク不^レ怖^ク不^レ畏^ク。當^ニ知^ル是^レ人^ノ甚^ニ
 為^ル希^ミ有^ル。何^ニ以^テ故^カ。須^ク菩^ツ提^ヲ。如^ク來^ニ說^ス第^一
 波^ノ羅^ノ蜜^ヲ。即^チ非^ニ第^一波^ノ羅^ノ蜜^ヲ。是^レ名^ニ第^一
 波^ノ羅^ノ蜜^ヲ。須^ク菩^ツ提^ヲ。忍^ズ辱^ス波^ノ羅^ノ蜜^ヲ。如^ク來^ニ說^ス
 非^ニ忍^ズ辱^ス波^ノ羅^ノ蜜^ヲ。是^レ名^ニ忍^ズ辱^ス波^ノ羅^ノ蜜^ヲ。何^ニ
 以^テ故^カ。須^ク菩^ツ提^ヲ。如^ク我^ノ昔^ニ為^ル歌^ノ利^ノ王^ノ割^リ截^ス

身カラ體タミ。我ガ於ニ爾ニ時トキ。無ム我ガ相サマ。無ム人ニ相サマ。無ム眾タタ
 生ナマ相サマ。無ム壽ス者ノ相サマ。何ナニ以テ故ユ。我ガ於ニ往キ昔ノ節セツ
 節セツ支シ解ゲ時トキ。若シ有ル我ガ相サマ。人ニ相サマ。眾タタ生ナマ相サマ。壽ス
 者ノ相サマ。應オウ生ナマ。瞋オン恨オン。須ス菩ボ提テ。又マタ念ネン過カ去ク於ニ
 五イ百ハク世セ。作ス忍ニン辱ニ仙セン人ニ。於ニ爾ニ所ニ世セ。無ム我ガ
 相サマ。無ム人ニ相サマ。無ム眾タタ生ナマ相サマ。無ム壽ス者ノ相サマ。是レ故ユ

須ス菩ボ提テ。菩ボ薩サツ應オウ離リ一イツ切セツ相サマ。發ハツ阿ア耨ノウ多タ
 羅ラ三サン藐ミョウ三サン菩ボ提テ心シン。不フ應オウ住ジュ色シキ生ナマ心シン。不フ
 應オウ住ジュ聲セイ香カウ味ミ觸シュ法ホフ生ナマ心シン。應オウ生ナマ無ム所ニ住ジュ
 心シン。若シ心シン有ル住ジュ。即ソコニ為ス非ヒ住ジュ。是レ故ユ。佛ブツ說セツ菩ボ
 薩サツ心シン。不フ應オウ住ジュ色シキ布フ施セ。須ス菩ボ提テ。菩ボ薩サツ為ス
 利リ益イキ一イツ切セツ眾タタ生ナマ故ユ。應オウ如ニ是レ布フ施セ。如ニ來キ

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^{トロ}菩^{タメ}提^チ。若^シ有^ユ善^サ男^ナ子^コ善^サ女^メ人^ニ。初^{ハツ}日^{ニチ}分^フ。
 以^テ恆^{コト}河^カ沙^サ等^ト身^ミ布^フ施^セ。中^{ナカ}日^{ニチ}分^フ。復^{タラ}以^テ恆^{コト}
 河^カ沙^サ等^ト身^ミ布^フ施^セ。後^{ノチ}日^{ニチ}分^フ。亦^モ以^テ恆^{コト}河^カ沙^サ
 等^ト身^ミ布^フ施^セ。如^シ是^ノ無^ク量^{リヤウ}百^{ヒャク}千^{セン}萬^{マン}億^{イッ}劫^{ケツ}。以^テ
 身^ミ布^フ施^セ。若^シ復^{タラ}有^ユ人^ニ。聞^ク此^ノ經^ノ典^ニ。信^シ心^ヲ不^レ
 逆^ス。其^ノ福^ヲ勝^ス彼^ノ。何^ニ況^フ書^ヲ寫^ス受^ケ持^テ讀^ム誦^ス。為^ス

人^ニ解^ス說^ス。須^{トロ}菩^{タメ}提^チ。以^テ要^ニ言^フ之^ヲ。是^ノ經^ノ有^ル不^レ
 可^シ思^フ議^ス。不^レ可^シ稱^ス量^{リヤウ}。無^ク邊^{リヤウ}功^{クワ}德^{トク}。如^シ來^ノ為^ス
 發^{ハツ}大^{ダイ}乘^ニ者^ノ說^ス。為^ス發^{ハツ}最^{サイ}上^ニ乘^ニ者^ノ說^ス。若^シ有^ユ
 人^ニ能^ク受^ケ持^テ讀^ム誦^ス。廣^ク為^ス人^ニ說^ス。如^シ來^ノ悉^ス知^ス
 是^ノ人^ニ。悉^ス見^ス是^ノ人^ニ。皆^ス得^ク成^ス就^ス。不^レ可^シ量^{リヤウ}。不^レ
 可^シ稱^ス。無^ク有^ル邊^{リヤウ}。不^レ可^シ思^フ議^ス功^{クワ}德^{トク}。如^シ是^ノ人^ニ

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。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

功德。百分不及一。千萬億分。乃至算
 數譬喻所不能及。須菩提。若善男子。
 善女人。於後末世。有受持讀誦此經。
 所得功德。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

切眾生。滅度一切眾生已。而無有一
 眾生實滅度者。何以故。須菩提。若菩
 薩有我相。人相。眾生相。壽者相。即非
 菩薩。所以者何。須菩提。實無有法。發
 阿耨多羅三藐三菩提心者。須菩提。
 於意云何。如來於然燈佛所有法得

阿耨多羅三藐三菩提不。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。

然燈佛。即不與我授記。汝於來世。當
 得作佛。號釋迦牟尼。以實無有法。得
 阿耨多羅三藐三菩提。是故然燈佛
 與我授記。作是言。汝於來世。當得作
 佛。號釋迦牟尼。何以故。如來者。即諸
 法如義。若有人言。如來得阿耨多羅

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

身長大。須菩提。言世尊。如來說人身
 長大。即為非大身。是名大身。須菩提。
 菩薩亦如是。若作是言。我當滅度無
 量眾生。即不名菩薩。何以故。須菩提。
 實無有法。名為菩薩。是故佛說一切
 法。無我無人無眾生無壽者。須菩提。

若^{ロセ} 菩^{タメ} 薩^ハ 作^{アセ} 是^ハ 言^{コト}。我^ガ 當^{マシ} 莊^{ソウ} 嚴^{ゴウ} 佛^{ブツ} 土^ツ。是^ハ 不^レ
 名^ナ 菩^{タメ} 薩^ハ。何^{ナニ} 以^テ 故^ユ。如^ヨ 來^リ 說^{ハク} 莊^{ソウ} 嚴^{ゴウ} 佛^{ブツ} 土^ツ 者^ノ。
 即^{ソレ} 非^ズ 莊^{ソウ} 嚴^{ゴウ}。是^ハ 名^ナ 莊^{ソウ} 嚴^{ゴウ}。須^ス 菩^{タメ} 提^ヒ。若^シ 菩^{タメ} 薩^ハ。
 通^{ツウ} 達^{ダツ} 無^ク 我^ガ 法^{ポフ} 者^ノ。如^ヨ 來^リ 說^{ハク} 名^ナ 真^{マコト} 是^ハ 菩^{タメ} 薩^ハ。
 一^一 體^{タイ} 同^{ドウ} 觀^{カン} 分^{ブン} 第^第 十^十 八^八
 須^ス 菩^{タメ} 提^ヒ。於^於 意^イ 云^ク 何^ニ。如^ヨ 來^リ 有^ユ 肉^{ニク} 眼^{ガン} 不^レ。如^ヨ

是^ハ。世^セ 尊^{ソウ}。如^ヨ 來^リ 有^ユ 肉^{ニク} 眼^{ガン}。須^ス 菩^{タメ} 提^ヒ。於^於 意^イ 云^ク
 何^ニ。如^ヨ 來^リ 有^ユ 天^{テン} 眼^{ガン} 不^レ。如^ヨ 是^ハ 世^セ 尊^{ソウ}。如^ヨ 來^リ 有^ユ
 天^{テン} 眼^{ガン}。須^ス 菩^{タメ} 提^ヒ。於^於 意^イ 云^ク 何^ニ。如^ヨ 來^リ 有^ユ 慧^ヱ 眼^{ガン}
 不^レ。如^ヨ 是^ハ 世^セ 尊^{ソウ}。如^ヨ 來^リ 有^ユ 慧^ヱ 眼^{ガン}。須^ス 菩^{タメ} 提^ヒ。於^於
 意^イ 云^ク 何^ニ。如^ヨ 來^リ 有^ユ 法^{ポフ} 眼^{ガン} 不^レ。如^ヨ 是^ハ 世^セ 尊^{ソウ}。如^ヨ
 來^リ 有^ユ 法^{ポフ} 眼^{ガン}。須^ス 菩^{タメ} 提^ヒ。於^於 意^イ 云^ク 何^ニ。如^ヨ 來^リ 有^ユ

佛^ト眼^ハ不^レ如^ク是^ノ世^ノ尊^ヲ如^ク來^ニ有^ル佛^ト眼^ハ須^ク菩^ト
 提^チ於^ニ意^ノ云^ハ何^ヲ如^ク恆^ニ河^ノ中^ニ所^レ有^ル沙^ヲ佛^ト說^ク
 是^ハ沙^ヲ不^レ如^ク是^ノ世^ノ尊^ヲ如^ク來^ニ說^ク是^ハ沙^ヲ須^ク菩^ト
 提^チ於^ニ意^ノ云^ハ何^ヲ如^ク一^ニ恆^ニ河^ノ中^ニ所^レ有^ル沙^ヲ有^ル
 如^ク是^ノ沙^ヲ等^ニ恆^ニ河^ノ是^ハ諸^ノ恆^ニ河^ノ所^レ有^ル沙^ヲ數^ヲ
 佛^ト世^ノ界^ノ如^ク是^ノ寧^ニ為^ス多^ク不^レ甚^ニ多^ク世^ノ尊^ヲ佛^ト

告^ク須^ク菩^ト提^チ爾^ハ所^レ國^ノ土^ノ中^ニ所^レ有^ル眾^ノ生^ヲ若^ク
 干^ク種^ノ心^ヲ如^ク來^ニ悉^ニ知^ル何^ヲ以^テ故^ヲ如^ク來^ニ說^ク諸^ノ
 心^ヲ皆^ニ為^ス非^ニ心^ノ是^ハ名^ニ為^ス心^ノ所^レ以^テ者^ヲ何^ヲ須^ク
 菩^ト提^チ過^ク去^ノ心^ヲ不^レ可^ク得^ル現^ニ在^ノ心^ヲ不^レ可^ク得^ル
 未^レ來^ノ心^ヲ不^レ可^ク得^ル

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。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。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

說非眾生。是名眾生。

無法可得。分第二十二

須菩提。白佛言。世尊。佛得阿耨多羅

三藐三菩提。為無所得耶。佛言。如是

如是。須菩提。我於阿耨多羅三藐三

菩提。乃至無有少法可得。是名阿耨

多羅三藐三菩提。

淨心行善。分第二十三

復次。須菩提。是法平等。無有高下。是

名阿耨多羅三藐三菩提。以無我無

人無眾生無壽者。修一切善法。即得

阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。所言

善^{スハ}法^{ホフ}者^ヲ。如^ニ來^リ說^ス即^チ非^ズ善^{スハ}法^{ホフ}。是^レ名^ニ善^{スハ}法^{ホフ}。

福^{フク}智^チ無^ク比^バ分^ベ第^ニ二^ノ十^ノ四^ノ

須^ス菩^ト提^チ。若^シ三^ミ千^{セン}大^{ダイ}千^{セン}世^セ界^{カイ}中^ニ。所^レ有^ル諸^{シュ}

須^ス彌^ミ山^{サン}王^ヲ。如^ニ是^ニ等^シ七^{シチ}寶^{ホウ}聚^{ジュ}。有^ル人^ニ持^チ用^{ユウ}

布^フ施^シ。若^シ人^ニ以^テ此^ノ般^{パン}若^ニ波^ハ羅^ラ蜜^ミ經^{キョウ}。乃^チ至^ス

四^シ句^コ偈^エ等^ニ受^{ジュ}持^チ讀^{ドク}誦^{ソウ}。為^ス他^ニ人^ノ說^ス。於^ニ前^ニ

福^{フク}德^{トク}。百^{ヒャク}分^ベ不^レ及^ズ一^{イチ}。百^{ヒャク}千^{セン}萬^{マン}億^{イッ}分^ベ。乃^チ至^ス

算^{サン}數^{スウ}譬^{ヘイ}論^{ロン}所^レ不^レ能^ズ及^ズ。

化^カ無^ク所^レ化^ス分^ベ第^ニ二^ノ十^ノ五^ノ

須^ス菩^ト提^チ。於^ニ意^ニ云^フ何^ニ。汝^ニ等^ニ勿^レ謂^フ如^ニ來^リ作^ス

是^レ念^ニ。我^ガ當^ニ度^ス眾^{シュ}生^{セイ}。須^ス菩^ト提^チ。莫^レ作^ス是^レ念^ニ。

何^ニ以^テ故^ニ。實^ニ無^ク有^ル眾^{シュ}生^{セイ}如^ニ來^リ度^ス者^ヲ。若^シ有^ル

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^{ロモ}以^一色^{シヨ}見^ミ我^メ 以^一音^{オン}聲^{シヨ}求^{モトメ}我^メ

是^ハ人^ニ行^{ハク}邪^ヤ道^{ダウ} 不^ク能^ズ見^ミ如^ニ來^カ

無^メ斷^{カヘ}無^メ滅^{メセ}分^ニ第^ハ二^ニ十^ニ七^ニ

須^ト菩^タ提^チ。汝^ニ若^{ロモ}作^ス是^ノ念^ン。如^ニ來^カ不^レ以^テ具^ハ足^ス

相^ソ故^ケ。得^{ケル}阿^ア耨^ニ多^タ羅^ニ藐^ニ三^ニ藐^ニ三^ニ菩^タ提^チ。須^ト菩^タ

提^チ。莫^レ作^ス是^ノ念^ン。如^ニ來^カ不^レ以^テ具^ハ足^ス相^ソ故^ケ。得^{ケル}

阿^ア耨^ニ多^タ羅^ニ藐^ニ三^ニ藐^ニ三^ニ菩^タ提^チ。須^ト菩^タ提^チ。汝^ニ若^{ロモ}

作^ス是^ノ念^ン。發^{ハス}阿^ア耨^ニ多^タ羅^ニ藐^ニ三^ニ藐^ニ三^ニ菩^タ提^チ心^ニ

者^ハ。說^{ハス}諸^ソ法^ハ斷^{カヘ}滅^{メセ}。莫^レ作^ス是^ノ念^ン。何^ニ以^テ故^ケ。發^{ハス}

阿^ア耨^ニ多^タ羅^ニ藐^ニ三^ニ藐^ニ三^ニ菩^タ提^チ心^ニ者^ハ。於^ニ法^ハ不^ク

說^{ハス}斷^{カヘ}滅^{メセ}相^ソ。

不^ク受^ズ不^ク貪^ム分^ニ第^ハ二^ニ十^ニ八^ニ

須^{トロ}菩^{タメ}提^チ。若^ヨ菩^{タメ}薩^サ以^一滿^{マン}恆^コ河^カ沙^サ等^コ世^セ界^{カイ}
 七^ク寶^{ホウ}。持^チ用^{ユウ}布^フ施^シ。若^ヨ復^フ有^ユ人^ニ。知^チ一^一切^セ法^{ホフ}
 無^メ我^ガ。得^ケ成^{セイ}於^ニ忍^{ニン}。此^{コノ}菩^{タメ}薩^サ勝^{マカ}前^{コノ}菩^{タメ}薩^サ所^{ヨリ}
 得^ケ功^{コウ}德^{トク}。何^{ナニ}以^ニ故^カ。須^{トロ}菩^{タメ}提^チ。以^一諸^{モロモロ}菩^{タメ}薩^サ不^ク
 受^ス福^{フク}德^{トク}。故^カ。須^{トロ}菩^{タメ}提^チ白^{ハク}佛^{ブツ}言^{ゴン}。世^セ尊^{ソウ}云^{クハ}何^ニ
 菩^{タメ}薩^サ不^ク受^ス福^{フク}德^{トク}。須^{トロ}菩^{タメ}提^チ。菩^{タメ}薩^サ所^{ヨリ}作^ス福^{フク}

德^{トク}。不^ク應^{オウ}貪^{カン}著^{ショ}。是^{コノ}故^カ說^{ハク}不^ク受^ス福^{フク}德^{トク}。

威^イ儀^イ寂^{リキ}靜^{ジヤウ}分^ニ第^ニ十^ニ九^ニ

須^{トロ}菩^{タメ}提^チ。若^ヨ有^ユ人^ニ言^{ゴン}。如^ニ來^{カミ}若^ヨ來^{カミ}若^ヨ去^{キョ}若^ヨ
 坐^サ若^ヨ臥^ヒ。是^{コノ}人^ニ不^ク解^カ我^ガ所^{ヨリ}說^{ハク}義^イ。何^{ナニ}以^ニ故^カ。
 如^ニ來^{カミ}者^ノ無^ク所^{ヨリ}從^ユ來^{カミ}。亦^モ無^ク所^{ヨリ}去^{キョ}。故^カ名^ナ如^ニ
 來^{カミ}。

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

非微塵眾。是名微塵眾。世尊。如來所
 說三千大千世界。即非世界。是名世
 界。何以故。若世界實有者。即是一合
 相。如來說一合相。即非一合相。是名
 一合相。須菩提。一合相者。即是不可
 說。但凡夫之人。貪著其事。

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。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 紇唎 地唎

室唎 戌嚕知 三密栗知 佛

社曳 娑訶

金剛心真言

唵 烏倫尼 娑婆訶

補闕真言

南謨喝囉怛那 哆囉夜耶 佉囉佉

囉 俱住俱住 摩囉摩囉 虎囉

呌^フ 呌^フ 呌^フ 蘇^ス 怛^{カン} 拏^ナ 呌^フ 潑^セ 抹^モ 拏^ナ
娑^サ 婆^バ 訶^コ
補^フ 闕^ク 圓^{エン} 滿^{マン} 真^{シン} 言^{ゴン}
唵^{オン} 呼^フ 嚧^{ロン} 呼^フ 嚧^{ロン} 社^{シャ} 曳^エ 穆^ム 契^キ 娑^サ 訶^コ
普^フ 回^ヘ 向^{コウ} 真^{シン} 言^{ゴン}
唵^{オン} 娑^サ 摩^マ 囉^ラ 娑^サ 摩^マ 囉^ラ 彌^ミ 摩^マ 曩^ナ

薩^サ 哈^ハ 囉^ラ 摩^マ 訶^コ 咱^ゾ 哈^ハ 囉^ラ 呌^フ
金^{キン} 剛^{コウ} 讚^{サン}
斷^{ダン} 疑^イ 生^{セイ} 信^{シン} 絕^{ケツ} 相^{ソウ} 超^{チュウ} 宗^{ゾウ} 頓^{トン} 忘^{マウ} 人^{ニン} 法^{フフ}
解^ケ 真^{シン} 空^{クウ} 般^{パン} 若^{ジャク} 味^ミ 重^{ジュウ} 重^{ジュウ} 四^シ 句^ク 融^{リョウ} 通^{ツウ}
福^{フク} 德^{トク} 歎^{タウ} 無^ム 窮^{キウ}
南^{ナン} 無^ム 金^{キン} 剛^{コウ} 會^ヘ 上^{ジョウ} 佛^{ブツ} 菩^ポ 薩^{サツ} 三^{さん} 稱^{しょう}

般クモ若ロモ波クモ羅カモ蜜ロ多カモ心イ經リ

觀クモ自ロモ在クモ菩カモ薩ロ行イ深カモ般クモ若ロモ波クモ羅カモ蜜ロ多カモ時イ。

照クモ見ロモ五クモ蘊カモ皆ロ空イ。度カモ一イ切クモ苦カモ厄ロ。舍カモ利イ子イ。

色カモ不イ異カモ空イ。空イ不イ異カモ色イ。色イ即イ是イ空イ。空イ即イ

是イ色イ。受イ想イ行イ識イ亦イ復イ如イ是イ。舍イ利イ子イ。是イ

諸イ法イ空イ相イ。不イ生イ不イ滅イ。不イ垢イ不イ淨イ。不イ增イ

不イ滅イ。是イ故イ空イ中イ無イ色イ。無イ受イ想イ行イ識イ。無イ

眼イ耳イ鼻イ舌イ身イ意イ。無イ色イ聲イ香イ味イ觸イ法イ。無イ

眼イ界イ。乃イ至イ無イ意イ識イ界イ。無イ無イ明イ。亦イ無イ無イ

明イ盡イ。乃イ至イ無イ老イ死イ。亦イ無イ老イ死イ盡イ。無イ苦イ

集イ滅イ道イ。無イ智イ亦イ無イ得イ。以イ無イ所イ得イ故イ。菩イ

提イ薩イ埵イ。依イ般イ若イ波イ羅イ蜜イ多イ故イ。心イ無イ罣イ

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
 苦。真實不虛。故說般若波羅蜜多咒。

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 娑盧羯帝爍鉢囉耶 菩提
 薩埵婆耶 摩訶薩埵婆耶 摩訶

迦^{リヤ} 盧^{カメ} 尼^ニ 迦^{リヤ} 耶^{ニセ} 唵^{オン} 薩^サ 幡^{ハン} 囉^ラ 罰^{バツ} 曳^{エイ}
 數^ス 怛^{カン} 那^ナ 怛^{カン} 寫^{エヤ} 南^{ナン} 無^ム 悉^シ 古^コ 唵^{オン} 埵^ト 伊^イ 蒙^{モン}
 阿^ア 唎^リ 耶^{ニセ} 婆^サ 盧^{カメ} 古^コ 帝^{テイ} 室^{シツ} 佛^{ブツ} 囉^ラ 楞^{ロウ} 駄^ダ 婆^サ
 南^{ナン} 無^ム 那^ナ 囉^ラ 謹^{キン} 墀^チ 醯^エ 唎^リ 摩^マ 訶^カ 幡^{ハン} 哆^ダ
 沙^サ 咩^{ニセ} 薩^サ 婆^サ 阿^ア 他^タ 豆^{チュ} 輸^ス 朋^{ポン} 阿^ア 逝^シ 孕^ハ
 薩^サ 婆^サ 薩^サ 哆^ダ 那^ナ 摩^マ 婆^サ 薩^サ 哆^ダ 那^ナ 摩^マ 婆^サ

伽^カ 摩^マ 罰^{バツ} 特^{トク} 豆^{チュ} 怛^{カン} 姪^{ニセ} 他^タ 唵^{オン} 阿^ア
 婆^サ 盧^{カメ} 醯^エ 盧^{カメ} 迦^{リヤ} 帝^{テイ} 迦^{リヤ} 囉^ラ 帝^{テイ} 夷^{エイ} 醯^エ
 唎^リ 摩^マ 訶^カ 菩^{ブツ} 提^チ 薩^サ 埵^ト 薩^サ 婆^サ 薩^サ 婆^サ
 摩^マ 囉^ラ 摩^マ 囉^ラ 摩^マ 醯^エ 摩^マ 醯^エ 唎^リ 駄^ダ 孕^ハ 俱^ク
 盧^{カメ} 俱^ク 盧^{カメ} 羯^{ニセ} 蒙^{モン} 度^カ 盧^{カメ} 度^カ 盧^{カメ} 罰^{バツ} 闍^{ニセ} 耶^{ニセ} 帝^{テイ}
 摩^マ 訶^カ 罰^{バツ} 闍^{ニセ} 耶^{ニセ} 帝^{テイ} 陀^タ 囉^ラ 陀^タ 囉^ラ 地^チ 唎^リ

尼^{ㄋㄧ} 室^ㄕ 佛^{ㄈㄨ} 囉^{ㄌㄨㄛ} 耶^{ㄧㄝ} 遮^ㄓ 囉^{ㄌㄨㄛ} 遮^ㄓ 囉^{ㄌㄨㄛ} 麼^ㄇ 麼^ㄇ
 罰^{ㄈㄚ} 摩^ㄇ 囉^{ㄌㄨㄛ} 穆^{ㄇㄨ} 帝^{ㄉㄧ} 隸^{ㄌㄧ} 伊^ㄧ 醯^ㄧ 伊^ㄧ 醯^ㄧ 室^ㄕ 那^ㄋ
 室^ㄕ 那^ㄋ 阿^ㄚ 囉^{ㄌㄨㄛ} 嚩^ㄞ 佛^{ㄈㄨ} 囉^{ㄌㄨㄛ} 舍^ㄕ 利^{ㄌㄧ} 罰^{ㄈㄚ} 沙^ㄕ 罰^{ㄈㄚ} 嚩^ㄞ
 佛^{ㄈㄨ} 囉^{ㄌㄨㄛ} 舍^ㄕ 耶^{ㄧㄝ} 呼^ㄏ 盧^{ㄌㄨ} 呼^ㄏ 盧^{ㄌㄨ} 摩^ㄇ 囉^{ㄌㄨㄛ} 呼^ㄏ
 盧^{ㄌㄨ} 呼^ㄏ 盧^{ㄌㄨ} 醯^ㄧ 利^{ㄌㄧ} 娑^ㄕ 囉^{ㄌㄨㄛ} 娑^ㄕ 囉^{ㄌㄨㄛ} 悉^ㄒ 唎^{ㄌㄧ} 悉^ㄒ
 唎^{ㄌㄧ} 蘇^ㄕ 嚕^{ㄌㄨ} 蘇^ㄕ 嚕^{ㄌㄨ} 菩^ㄆ 提^{ㄊㄧ} 夜^{ㄧㄝ} 菩^ㄆ 提^{ㄊㄧ} 夜^{ㄧㄝ}

菩^ㄆ 駄^ㄊ 夜^{ㄧㄝ} 菩^ㄆ 駄^ㄊ 夜^{ㄧㄝ} 彌^ㄇ 帝^{ㄉㄧ} 唎^{ㄌㄧ} 夜^{ㄧㄝ} 那^ㄋ 囉^{ㄌㄨㄛ} 謹^ㄍ
 墀^ㄔ 地^{ㄉㄧ} 利^{ㄌㄧ} 瑟^ㄕ 尼^{ㄋㄧ} 那^ㄋ 婆^ㄆ 夜^{ㄧㄝ} 摩^ㄇ 那^ㄋ 娑^ㄕ
 婆^ㄆ 訶^ㄏ 悉^ㄒ 陀^ㄊ 夜^{ㄧㄝ} 娑^ㄕ 婆^ㄆ 訶^ㄏ 摩^ㄇ 訶^ㄏ 悉^ㄒ
 陀^ㄊ 夜^{ㄧㄝ} 娑^ㄕ 婆^ㄆ 訶^ㄏ 悉^ㄒ 陀^ㄊ 喻^ㄩ 藝^ㄧ 室^ㄕ 幡^ㄈ 囉^{ㄌㄨㄛ}
 耶^ㄧ 娑^ㄕ 婆^ㄆ 訶^ㄏ 那^ㄋ 囉^{ㄌㄨㄛ} 謹^ㄍ 墀^ㄔ 娑^ㄕ 婆^ㄆ 訶^ㄏ
 摩^ㄇ 囉^{ㄌㄨㄛ} 那^ㄋ 囉^{ㄌㄨㄛ} 娑^ㄕ 婆^ㄆ 訶^ㄏ 悉^ㄒ 囉^{ㄌㄨㄛ} 僧^ㄇ 阿^ㄚ

穆 ^ム 佉 ^セ 耶 ^セ	娑 ^サ 婆 ^セ 訶 ^セ	娑 ^サ 婆 ^セ 摩 ^モ 訶 ^セ 阿 ^ヤ 悉 ^セ
陀 ^タ 夜 ^セ	娑 ^サ 婆 ^セ 訶 ^セ	者 ^モ 古 ^リ 囉 ^カ 阿 ^ヤ 悉 ^セ 陀 ^タ 夜 ^セ
娑 ^サ 婆 ^セ 訶 ^セ	波 ^ハ 陀 ^タ 摩 ^モ 羯 ^カ 悉 ^セ 陀 ^タ 夜 ^セ	娑 ^サ
婆 ^ハ 訶 ^セ	那 ^ナ 囉 ^リ 謹 ^ン 墀 ^イ 幡 ^フ 伽 ^カ 囉 ^セ 耶 ^セ	娑 ^サ 婆 ^セ
訶 ^セ	摩 ^モ 婆 ^ハ 利 ^リ 勝 ^シ 羯 ^カ 囉 ^セ 夜 ^セ	娑 ^サ 婆 ^セ 訶 ^セ
南 ^ナ 無 ^ム 喝 ^カ 囉 ^カ 怛 ^ン 那 ^ナ 哆 ^ダ 囉 ^ラ 夜 ^セ 耶 ^セ	南 ^ナ 無 ^ム 阿 ^ヤ	

利 ^リ 耶 ^セ	婆 ^ハ 盧 ^ル 古 ^リ 帝 ^カ	爍 ^{ハク} 幡 ^フ 囉 ^ラ 夜 ^セ	娑 ^サ
婆 ^ハ 訶 ^セ	唵 ^{オン}	悉 ^セ 殿 ^{テン} 都 ^ド	漫 ^{マン} 多 ^ダ 囉 ^ラ
陀 ^タ 耶 ^セ	娑 ^サ 婆 ^セ 訶 ^セ		跋 ^バ
迴 ^ヘ 向 ^ヘ 偈 ^ヘ			
願 ^{ガン} 以 ^ニ 此 ^ニ 功 ^ク 德 ^{トク}	普 ^フ 及 ^ニ 於 ^ニ 一 ^ニ 切 ^ニ		
我 ^ガ 等 ^ト 與 ^ニ 眾 ^ニ 生 ^ニ	皆 ^ハ 共 ^ニ 成 ^ニ 佛 ^ニ 道 ^ニ		

南無護法韋馱尊天菩薩

