

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第十三

邈三

天竺沙門般刺密帝譯

烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平

邈三

章事房融筆受

師子林沙門 惟則 會解

阿難汝問攝心我今先說入三摩地脩學妙
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

難如是四事若不失遺心尚不緣色香味觸
一切魔事云何發生

溫陵曰內攝爲要故先說妙門先持四律
四律爲本餘戒爲末故四律潔淨則枝葉
不生緣塵不偶魔事潜消正定可入矣心

三即意三備舉十重也真際曰口四即妄
言綺語等四也然則前妄語謂大此妄言
即小或舉總數耳

若有宿習不能滅除汝教是人一心誦我佛
現光明摩訶薩怛多般怛囉無上神咒斯是

如來無見頂相無爲心佛從頂發輝坐寶蓮
華所說心咒

溫陵曰現業易制自行可違宿習難除必
假神力今夫行人好正而固邪欲潔而偏
染不教而能不願而爲隱然若有驅策而

不能自己者宿習之使也德隆而福鄙行
善而身凶多障多寃數病數惱綿然若有
機緘而不能自釋者宿習之召也茲非一
生一劫之緣乃無始來念念受薰者故非
神力莫能脫之摩訶薩怛多般怛囉此云

大白傘蓋即蔽心也量廓沙界曰大體絕
妄染曰白用覆一切曰傘蓋神呪從此流
演故名心呪無見頂者華嚴九地知識自
說為佛乳母初生親捧持諦觀不見頂示
頂法不可以見見也長水曰前說定慧破

迦三

二

煩惱障復明戒學但止罪業今說神呪能

破宿殃兼除報障三障苟亡不證何待

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

羅漢彼尚媿女無心脩行神力冥資速證無

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

溫陵曰登伽媿質猶能速證聲聞道器固

易冥資也云何合作何況吳興曰愛心永

脫指初聞呪得阿那含也成阿羅漢指前

文殊簡圓通後也若爾由聞法故方成無
學何謂神力冥資邪良以密承呪力顯籍
法音內資外薰乃能速證若但因呪而不
因法者何故前云性比丘尼聞說偈已成
阿羅漢塵譬宿習風如神呪順風揚塵散

之則易誦呪除習脫之匪難

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

後著新淨衣然香閑居誦此心佛所說神呪

迦三

三

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

吳興曰今此持戒應通大小若出家者除

戒體本淨當須懺淨如更稟菩薩律儀彌

益其善若在家者或受近事戒或但受菩

薩戒以下文有白衣故真際曰誦咒百八
表滅百八煩惱也

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

補註曰前云求佛灌頂今佛現身名爲感
應既得感應心必開悟若見餘境與本願
相違而又無所開悟斯非真感應也孤山
曰佛本是無心淨故有水清月現感應自

然若見此相當觀空寂是佛顯然是魔則
滅

阿難白佛言世尊我蒙如來無上悲誨心已
開悟自知脩證無學道成末法脩行建立道
場云何結界合佛世尊清淨軌則

溫陵曰請問結壇軌則之詳也言自知脩
證等者知咒力冥資聖果可期也

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惟飲雪山
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沉
水蘇合熏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

通三

四

溫陵曰法王法言即事即理法不孤起事
不唐設如華嚴一字法門書海墨而不盡
五位行相即世諦以彰明凡所設施必有
取像則此壇場用度無非表法也山爲高
土雪山純淨上信也大力白牛純淨大根

也香草清水妙善淨智也茹退充實遺餘也上栴檀爲十香之首十度之總萬行之冠也原爲平土中信也地皮未淨也五數之中黃色之中取中中淨信也十香十波羅密法香也細羅爲粉推之以爲微妙萬

行也夫欲取如來寂滅場地必本於廣大信心而資乎淨智妙善以養成純一大根充實遺餘猶足以合法香冠十度故可以嚴成寂滅場地也上信大根有不可得則求其次焉故取中中信心雖未能冠乎十度萬行而能具之者亦可以嚴成長水曰雪山牛乳純是醍醐所有茹退最爲香潔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

禮三

五

長水曰壇者除地爲之即今之壇也吳興曰不爾上言場地可如其壇今既名壇必須起土爲之是則先除地爲場後別取黄土和香爲泥於其場上以泥塗起令成壇相也溫陵曰壇寂滅坦實之體也體具八

正故爲八角爲攝八邪故方丈六壇心蓮華中道妙行也蓮之爲物華實同體染淨同源表妙行大致也用金銀銅木所造者表妙行云爲也金銀百煉愈精而不變銅剛而能同義之像也木能上草以覆其下仁之像也夫依體起行精而不變剛而能同或以義制或以仁覆無過不及凡皆會于中道乃所以爲妙行也鉢爲應器表隨量應物也露爲陰澤以秋降八月秋之中也水中華葉即仁覆之行隨澤所施此又

隨量應物陰利潛化之表也

取八圓鏡各安其方圍繞華鉢鏡外建立十六蓮華十六香爐間華鋪設莊嚴香爐純燒沉水無令見火

溫陵曰圓鏡大圓鏡智也各安八方圍繞

華鉢者智行相依隨方圓應也鏡外蓮華香爐各十六而間設者華表妙行香表妙德鏡外即正智之外方便建立使邪正相攝德行相熏庶久而俱化兩忘邪正也純燒沉水無令見火者反德蔽用滅伏覺觀

然後能契寂滅場地也或曰表法且然柰古德不鮮無傷臆說歎曰愚所宗者華嚴大論若熟覽彼知此非臆

取白牛乳置十六器乳爲煎餅并諸沙糖油餅乳糜蘇合蜜薑純酥純蜜於蓮華外各各

邊三

六

十六圍繞華外以奉諸佛及大菩薩

溫陵曰表以法喜禪悅獻二尊也權教開許乳酪實教遮禁而復取以享奉者意在融權實同邪正故八味亦各十六圍繞華外表融權攝邪之法喜隨行施設也

每以食時若在中夜取蜜半斤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

溫陵曰佛以日中受食故每以日中致享中夜例日中也蜜成於華表和融法行也酥成於乳表和融法味也半爲中數三爲成數小香爐方寸覺心也以香沐炭發覺之法也藥王然身先服兜樓婆香意取發燄故取沐炭然令猛熾投酥蜜於炎爐燒

令煙盡者行法既成不可終滯當於覺心
勇猛煅煉使習氣併鑠綠影俱亡豁然如
所謂紅爐點雪者然後為佛所享夫居寐
滅場食味禪悅者於此宜盡心焉

令其四外徧懸幡花於壇室中四壁敷設十

遊三

七

方如來及諸菩薩所有形像應於當陽張盧
舍那釋迦彌勒阿闍彌陀諸大變化觀音形
像兼金剛藏安其左右帝釋梵王烏芻瑟摩
并藍地迦諸軍荼利與毗俱胝四天王等頻
那夜迦張於門側左右安置

溫陵曰四外幡花外行嚴飾也當陽正位
盧舍那等窈場真主也彌勒當來真主也
阿闍居東彌陀居西智慧真主也諸大變
化觀音形像上同下合真主也金剛藏常
領金剛護持咒人伏魔斷障真主也門側

左右釋梵等眾有力外護也未法修行凡
賴于此一有所闕必不成就烏芻火頭金
剛藍地迦青面金剛軍荼利金剛異號也
毘俱胝亦大神變等毘盧神變經稱左邊
毘俱胝三目持髮髻是也頻那夜迦即猪

頭象鼻二使者

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

溫陵曰壇中之鏡混物而有依行人之智
也空中之鏡離物而無依諸佛之智也混

物有依者方能照物未能照已必得乎離
物無依住智交相為用然後物我互照心
境雙融諸佛眾生身土相入不勞動步不
待擬心法法徧周事事無礙舉目千聖齊
現觸處萬象昭然一化一香徧供塵刹一

行一相充擴無窮不假神通不涉情謂寐
場法法本如是也密因脩證妙極於此

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

選三

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
道場脩三摩地能令如是末世脩學身心明
淨猶如琉璃

溫陵曰凡所蘄嚮以皈依三寶爲最初方
便故初七日至誠頂禮如來菩薩羅漢名
號所以假其不思議力發行助道也然非
願力無以持之故第二七日依毘尼教專
心發願也行願堅強則得大勇猛故第三

七日時無間歇呪無徧限一向誦持遂能
以精誠感格進力克功也鏡交光處則生
佛智照感應道交也身心明淨謂宿緣障
織悉蕩盡此感應克功事也吳興曰先有
願者如梵網經十大願等是也

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

選三

溫陵曰得須陀洹者謂得入聖流非指小
果也孤山曰陀洹按位即圓初信若依涅槃
乃是初入別圓地住也苟不然者豈得
自知成佛不謬耶吳興曰壇法行相此土
末世行之惟艱然所誦呪下文亦許不入

道場故使有緣隨器受益

阿難頂禮佛足而白佛言自我出家恃佛憐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

大慈重為宣說悲救此會諸脩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

明一一光明皆徧示現十恒河沙金剛密跡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呪

補註曰昔阿難密承呪力得解媿難故曰

冥獲而未聞今乃重請顯說意在悲救此會及當來也

南無薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩提寫一薩怛他佛陀俱知瑟尼釤二南無薩婆勃陀勃地薩跢鞞弊見南無薩多南三藐

三菩提俱知南四娑舍羅婆迦僧伽喃五南

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十南無

提婆離瑟赦十一南無悉陀耶毘地耶陀囉離

遊三

十

瑟赦十二舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃十三

南無跋囉訶摩尼十四南無因陀囉耶十五南無

婆伽婆帝十六那囉野拏耶烏摩般帝十七娑醯

夜耶十八南無悉羯唎多耶那囉野拏耶十九繫

遮摩訶三藐陀囉二十南無悉羯唎多耶二十一南

無婆伽婆帝^四摩訶迦囉耶^五地喇般刺那
伽囉^六毘陀囉波拏迦囉耶^七阿地目帝^八
尸摩舍那泥婆悉泥^九摩怛喇伽拏^三南無
悉羯唎多耶^一南無婆伽婆帝^二多他伽跢
俱囉耶^三南無般頭摩俱囉耶^四南無跋闍

囉俱囉耶^五南無摩尼俱囉耶^六南無伽闍
俱囉耶^七南無婆伽婆帝^八帝喇茶輸囉西
那^九波囉訶囉拏囉闍耶^四跢他伽多耶^一
南無婆伽婆帝^二南無阿彌多婆耶^三跢他
伽多耶^四阿囉訶帝^五三藐三菩陀耶^六南

無婆伽婆帝^七阿芻鞞耶^八跢他伽多耶^九
阿囉訶帝^三藐三菩陀耶^一南無婆伽婆
帝^二鞞沙闍耶俱盧吠柱喇耶^三般囉婆囉
闍耶^四跢他伽多耶^五南無婆伽婆帝^六三
補師毖多^七薩憐崇囉刺闍耶^八跢他伽多

邊三

十一

耶^九阿囉訶帝^六三藐三菩陀耶^一南無婆
伽婆帝^二舍雞野母那曳^三跢他伽多耶^四
阿囉訶帝^五三藐三菩陀耶^六南無婆伽婆
帝^七刺怛那難都囉闍耶^八跢他伽多耶^九
阿囉訶帝^三三藐三菩陀耶^一帝瓢南無薩

羯唎多^二翳曇婆伽婆多^三薩怛他伽都瑟
尼釤^四薩怛多般怛唎^五南無阿婆囉視耽
般囉帝揚岐囉^七薩囉婆部多揭囉訶^八
尼羯囉訶揭迦囉訶尼^九跋囉誌地耶叱陀
你^一阿迦囉密利柱^二般喇怛囉耶儂揭喇

薩囉婆槃陀那目义尼^三薩囉婆突瑟吒
突悉乏般那你伐囉尼^五赭都囉失帝南
羯囉訶娑訶薩囉若闍^七毘多崩娑那羯
唎^八阿瑟吒冰舍帝南^九那义利怛囉若闍
波囉薩陀那羯唎^一阿瑟吒南^二摩訶揭

囉訶若閣^三毘多崩薩那羯唎^四薩婆舍都
 囉你婆囉若閣^五呼藍突悉乏難遮那舍尼
 六^七些沙舍悉怛囉^八阿吉尼烏陀迦囉若閣
 九^十阿般囉視多具囉^{十一}摩訶般囉戰持^{十二}摩
 訶疊多^{十三}摩訶帝閣^{十四}摩訶稅多閣婆囉^{十五}

摩訶跋囉繫陀囉婆悉你^四阿唎耶多囉^五
 毘唎俱知^六誓婆毘閣耶^七跋閣囉摩禮底
 八^九毘舍嚧多^十勃騰罔迦^{十一}跋閣囉制喝那
 十二^{十三}阿遮^{十四}摩囉制婆般囉質多^{十五}跋閣囉擅持
 十六^{十七}毘舍囉遮^{十八}扇多舍鞞提婆補視多^{十九}蘇

摩廬波^{十六}摩訶稅多^{十七}阿唎耶多囉^{十八}摩訶
 婆囉阿般囉^{十九}跋閣囉商羯囉制婆^{二十}跋閣
 囉俱摩唎^{二十一}俱藍陀唎^{二十二}跋閣囉喝薩多遮
 二十三^{二十四}毘地耶乾遮那摩唎迦^{二十五}囉蘇母婆羯囉
 二十六^{二十七}路那^{二十八}鞞嚧遮那俱唎耶^{二十九}夜囉菟瑟尼鈇

說二

十一

七^八毘折藍婆摩尼遮^九跋閣囉迦那迦波囉
 十^{十一}婆^{十二}嚧閣那跋閣囉頓稚遮^{十三}稅多遮迦摩
 十四^{十五}囉^{十六}刹奢尸波囉婆^{十七}翳帝夷帝^{十八}母陀羅
 十九^{二十}羯拏^{二十一}沙鞞囉懺^{二十二}掘梵都^{二十三}印禿那麼麼
 二十四^{二十五}寫^{二十六}稱弟子某受持^{二十七}烏^{二十八}唎瑟揭拏^{二十九}般刺舍

悉多^{三十}薩怛他伽都瑟尼鈇^{三十一}虎^{三十二}都嚧
 三十三^{三十四}雍^{三十五}瞻婆那^{三十六}虎^{三十七}都嚧雍^{三十八}悉耽婆那
 三十九^{四十}虎^{四十一}都嚧雍^{四十二}波羅瑟地耶三般义拏
 四十三^{四十四}羯囉^{四十五}虎^{四十六}都嚧雍^{四十七}薩婆藥义喝囉刹
 四十八^{四十九}娑^{五十}揭囉訶若閣^{五十一}毘騰崩薩那羯囉^{五十二}虎

六^七都嚧雍^八者都囉尸底南^九揭囉訶娑
 十^{十一}訶薩囉南^{十二}毘騰崩薩那囉^{十三}虎^{十四}都嚧
 十五^{十六}雍^{十七}囉义^{十八}婆伽梵^{十九}薩怛他伽都瑟尼鈇
 二十^{二十一}波囉點閣吉唎^{二十二}摩訶娑訶薩囉^{二十三}勃樹
 二十四^{二十五}娑訶薩囉室唎沙^{二十六}俱知娑訶薩泥帝隸^{二十七}

阿弊提視婆利多 卅 吒吒毘迦 卅 摩訶跋闍
 廬陀囉 卅 帝利菩婆那 卅 舅茶囉 卅 烏鉢莎
 悉帝薄婆都 卅 麼麼印兔那麼麼寫 卅 羅闍婆
 夜 卅 主囉跋夜 卅 阿祇尼婆夜 卅 烏陀迦婆
 夜 卅 毘沙婆夜 卅 舍薩多囉婆夜 卅 婆囉斫
 羯囉婆夜 卅 突怛 卅 婆夜 卅 阿舍你婆夜 卅
 阿迦囉密利柱婆夜 卅 陀囉尼部彌劔波伽
 波陀婆夜 卅 烏囉迦婆多婆夜 卅 刺闍檀茶
 婆夜 卅 那伽婆夜 卅 毘條怛婆夜 卅 蘇波囉
 孛婆夜 卅 藥义揭囉訶 卅 囉义私揭囉訶 卅
 卑利多揭囉訶 卅 毘舍遮揭囉訶 卅 部多揭
 囉訶 卅 鳩槃茶揭囉訶 卅 補丹那揭囉訶 卅
 迦吒補丹那揭囉訶 卅 悉乾度揭囉訶 卅 阿
 播悉摩囉揭囉訶 卅 烏檀摩陀揭囉訶 卅 車
 夜揭囉訶 卅 醯利婆帝揭囉訶 卅 社多訶利

南八揭婆訶利南九廬地囉訶利南十忙娑
 訶利南 卅 謎陀訶利南 卅 摩闍訶利南 卅 闍
 多訶利女 卅 視比多訶利南 卅 毘多訶利南
 去 卅 婆多訶利南 卅 阿輸遮訶利女 卅 質多訶
 利女 卅 帝鈇薩鞞鈇 卅 薩婆揭囉訶南 卅 毘
 陀耶闍瞋陀夜彌 卅 雞囉夜彌 卅 波利跋囉
 者迦訶利檐 卅 毘陀夜闍瞋陀夜彌 卅 雞囉
 夜彌 卅 茶演尼訶利檐 卅 毘陀夜闍瞋陀夜
 彌 卅 雞囉夜彌 卅 摩訶般輸般怛夜 卅 廬陀
 囉訶利檐 卅 毘陀夜闍瞋陀夜彌 卅 雞囉夜
 彌 卅 那囉夜拏訶利檐 卅 毘陀夜闍瞋陀夜
 彌 卅 雞囉夜彌 卅 怛埵伽廬茶西訶利檐 卅
 毘陀夜闍瞋陀夜彌 卅 雞囉夜彌 卅 摩訶迦
 囉摩怛利伽拏訶利檐 卅 毘陀夜闍瞋陀夜
 彌 卅 雞囉夜彌 卅 迦波利迦訶利檐 卅 毘陀

夜闍瞋陀夜彌四雞羅夜彌五闍耶羯羅摩
 度羯羅六薩婆羅他娑達那訖唎檐七毘陀
 夜闍瞋陀夜彌八雞羅夜彌九赭吐羅婆耆
 你訖唎檐五毘陀夜闍瞋陀夜彌五雞羅夜
 彌五毘唎羊訖唎知三難陀雞沙羅伽拏般

選三

十四

帝五索醯夜訖唎檐五毘陀夜闍瞋陀夜彌
六雞羅夜彌七那揭那舍囉婆拏訖唎檐八
 毘陀夜闍瞋陀夜彌九雞羅夜彌卒阿羅漢
 訖唎檐毘陀夜闍瞋陀夜彌三雞羅夜彌一
 毘多囉伽訖唎檐三毘陀夜闍瞋陀夜彌卒
 雞羅夜彌跋闍囉波你五具醯夜具醯夜卒
 迦地般帝訖唎檐六毘陀夜闍瞋陀夜彌卒
 雞羅夜彌九羅義岡七婆伽梵三印兔那麽
 麼寫七十二婆伽梵三薩怛多般怛囉四南
 無粹都帝五阿悉多那囉刺迦六波囉婆悉

普吒七毘迦薩怛多鉢帝唎八什佛囉什佛
 囉九陀囉陀囉十頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀
三虎餅二虎餅三泐吒四泐吒泐吒泐吒
五娑訶六醯醯泐七阿牟迦耶泐八阿波
 囉提訶多泐九波囉波囉陀泐卒阿素羅毘

陀囉波迦泐三薩婆提鞞弊泐二薩婆那伽
 弊泐三薩婆藥义弊泐四薩婆乾闥婆弊泐
五薩婆補丹那弊泐六迦吒補丹那弊泐七
 薩婆突狼只帝弊泐八薩婆突澀比唎訖瑟
 帝弊泐九薩婆什婆唎弊泐三薩婆阿播悉
 摩唎弊泐一薩婆舍囉婆拏弊泐二薩婆地
 帝雞弊泐三薩婆怛摩陀繼弊泐四薩婆毘
 陀耶囉誓遮唎弊泐五闍夜羯囉摩度羯囉
六薩婆囉他婆陀雞弊泐七毘地夜遮唎弊
 泐八者都囉縛耆你弊泐九跋闍囉俱摩唎

選三

十五

十毘陀夜囉誓弊泮十二音摩訶波囉丁羊义者

喇弊泮三跋闍囉商羯囉夜三波囉丈耆囉

闍耶泮五摩訶迦囉夜五摩訶末怛喇迦拏

六南無娑羯喇多夜泮七瑟瑟拏婢曳泮七

勃囉訶牟尼曳泮九阿耆尼曳泮三摩訶羯

喇曳泮三音羯囉檀持曳泮二蔑怛喇曳泮三

勞怛喇曳泮四遮文茶曳泮五羯邏囉怛喇

曳泮六迦般喇曳泮七阿地目質多迦尸摩

舍那八婆私你曳泮九演吉質三薩埵婆寫

三音麼麼印免那麼麼寫三音突瑟吒質多前稱弟子名

三阿末怛喇質多四烏闍訶囉三伽婆訶囉

六廬地囉訶囉七婆娑訶囉八摩闍訶囉九

闍多訶囉早視瑟多訶囉三音跋畧夜訶囉二

乾陀訶囉三布史波訶囉四頗囉訶囉五婆

寫訶囉六般波質多早突瑟吒質多四勞陀

囉質多九藥义揭囉訶五囉刹娑揭囉訶五

閉隸多揭囉訶二昆舍遮揭囉訶三部多揭

羅訶四鳩槃荼揭囉訶五悉乾陀揭囉訶六

烏怛摩陀揭囉訶七車夜揭囉訶八阿播薩

摩囉揭囉訶九宅祛革茶耆尼揭囉訶卒喇

佛帝揭囉訶空闍彌迦揭囉訶二舍俱尼揭

囉訶三姥陀囉難地迦揭囉訶四阿藍婆揭

囉訶五乾陀波尼揭囉訶六什伐羅堙迦醯

迦七墜帝藥迦八怛隸帝藥迦九者突託迦

末昵提什伐囉瑟鈇摩什伐囉三音薄底迦二

鼻底迦三室隸瑟密迦四娑你般帝迦五薩

婆什伐囉六室廬吉帝七末陀鞞達嚧制劒

八阿綺廬鈇九目佉廬鈇卒羯刺突廬鈇三音

揭囉訶揭藍二羯拏輸藍三憚多輸藍四迄

喇夜輸藍五末摩輸藍六跋喇室婆輸藍七

瑟栗瑟吒輸藍^八烏陀羅輸藍^九羯知輸藍^十
 跋悉帝輸藍^{十一}邬廬輸藍^{十二}常迦輸藍^{十三}
 喝悉多輸藍^{十四}跋陀輸藍^{十五}娑房益伽般囉
 丈伽輸藍^{十六}部多瑟跢茶^{十七}茶耆你什婆囉
 陀突廬迦建咄廬吉知婆路多毘^{十八}薩般

廬呵凌伽^{十九}輸舍怛囉娑那羯囉^{二十}毘沙喻
 迦^{二十一}阿耆尼烏陀迦^{二十二}末囉鞞囉建跢囉^{二十三}阿
 迦囉密喇咄怛斂部迦^{二十四}地栗刺吒^{二十五}瑟喇
 瑟質迦^{二十六}薩婆那俱囉^{二十七}肆引伽弊揭囉喇
 藥义怛囉芻^{二十八}末囉視吠帝^{二十九}釤^{三十}娑鞞釤悉怛

多鉢怛囉^{三十一}摩訶跋闍廬瑟尼釤^{三十二}摩訶般
 賴丈耆藍^{三十三}夜波突陀舍喻闍那^{三十四}辯怛隸
 拏^{三十五}毘陀耶槃曇迦廬彌^{三十六}帝殊槃曇迦廬
 彌^{三十七}般囉毘陀槃曇迦廬彌^{三十八}跢姪他^{三十九}唵
 阿那隸^{四十}毘舍提^{四十一}鞞囉跋闍囉陀^{四十二}利^{四十三}

總三

七

槃陀槃陀你^{四十四}跋舍羅謗尼泮^{四十五}虎鉞都廬
 窺泮^{四十六}娑婆訶^{四十七}

吳興曰呪謂呪詛亦曰呪願佛以此語詛
 願衆生生善滅惡革凡成聖若螺贏之呪
 螟蛉也亦是密詮首楞嚴義與前顯說力

用無殊但被物之異耳有云顯說令解則
 生慧密說令誦則生福一往如之孤山曰
 諸經神咒例皆不翻自古人師多有異說
 天台會之不出四悉一云呪者鬼神王名
 稱其王名部落敬主不敢為非此世界義
 也二云呪者如軍中密號唱號相應無所
 訶問不相應者即執治之此為人義也三
 云呪者密默遮惡餘無識者如微賤人奔
 逃異國訛稱王子因以公主妻之多瞋難
 事有一明人從其國來主往訴之其人語

曰若當瞋時應說偈云無親往他國欺誑
 一切人齋食是常食何勞復作瞋說是偈
 時默然瞋歇即對治義也四云呪者諸佛
 密語惟聖乃知如王索仙陀婆一名而具
 四寶謂鹽水器馬也羣下莫曉惟智臣解
 之呪亦如是祇一法語徧有諸力病愈罪
 除生善合道即第一義也具此四義故存
 本音五不翻中即祕密故不翻於四例中
 即翻字不翻音補註曰孤山所引四悉者
 四悉檀也悉徧也檀施也佛以四法徧施
 衆生也初世界悉檀者隨方異說令生歡
 喜益也二為人悉檀者生善益也三對治
 悉檀者破惡益也四第一義悉檀者入理
 益也

整

大

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
 楞嚴經會解卷第十三

音釋

螺古火切 贏即果切 螟亡丁切 蛉力丁切
與蝸同 細腰蜂也 苗心豆 蜻也