

大佛頂首楞嚴經正脉疏卷第二十九 稅九

明京都西湖沙門交光真鑑述

上卷開釋四重已竟①三總結遠魔分三

②一酌問重訂嚴戒

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水霜

稅九

初問道場便說云何攝心入三摩地故佛

結酌前問也妙門即耳門也未可言持之

潔白無點污也③二拔本必不滋末

自不能生一切枝葉心三口四生必無因

四重為諸罪根本餘為枝葉心三謂貪瞋

癡口四即小妄綺語兩舌惡口良以既經

細絕麤必不生也問姪殺盜是極麤身業

何反謂其細於心三大妄語是極重口業

何反謂其細於口四答姪殺盜若約身犯

極麤今從心念絕之令一念不生故細於

心三大妄獲罪雖重而約稱因果不實則

比惡口等似未同其麤鄙故猶細於四口

矣④三絕塵決定遠魔

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

不遺失即不漏落一念於四重中也於六

塵而但舉四塵語之畧也蓋塵依念住念

絕而塵何所依魔托塵入塵忘而魔何所

托故能遠魔也正教持戒竟⑤二助以咒

力分為二科⑥一正以勤持讚勝又分為

三科⑦一戒不能除

若有宿習不能滅除

宿習謂過去惑業種子也温陵曰現業易

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隱然若有驅策而不能已宿習之使也④二轉教咒遣汝教是人一心誦我佛頂光明摩訶薩怛多般怛囉無上神咒

佛頂光詳現初救阿難時溫陵曰摩訶薩

稅九

二

怛多般怛囉此云大白傘蓋即藏心也量廓沙界曰大體絕妄染曰白用覆一切曰傘蓋○顯咒全是真心體用秘密章句威力無量能除宿昔惑業習種其實苦報亦能除之今四重正屬惑業故云然也⑤三

讚咒最勝

斯是如來無見頂相無為心佛從頂發輝坐寶蓮華所說心咒

溫陵曰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○佛已入定便表無為光中化佛顯是無為心佛此首二句表本覺究竟二妙果也頂者理極無上之相蓮者稱真敷行之相此經令行人先明本具極理實相知見是為從頂發輝此屬密因然

後稱真修証是為坐寶蓮華此屬顯因即修証了義故此中二句表密顯二妙因也未句總結如來現相見咒中具詮如是極為殊勝當深信持之必令戒成也⑥二况顯除習無難又二⑦一促舉無修尚証又

稅九

三

三⑧一舉愛習甚深

且汝宿世與摩登伽歷劫因緣恩愛習氣非是一生及與一劫

⑨二示蒙宣脫證

我一宣揚愛心永脫成阿羅漢

吳興曰愛心永脫指初聞咒得阿那舍也
 成阿羅漢指前文殊簡圓通後也○四果
 雖由聞法推其拔脫之力仍當歸功於咒
 非咒拔脫何由而得聞法以至証羅漢哉
 ⑤三表無修速資

彼尚姪女無心修行神力冥資速證無學

但依如來歸功咒力⑥二況顯發心必除
 分二⑦一明發無上心

云何汝等在會聲聞求最上乘決定成佛

本以學人不同本以姪女也發無上心不

同無心修行也⑧二喻除之最易

譬如以塵揚于順風有何艱險

吳興曰塵譬宿習風如神咒順風揚塵散
 之則易誦咒除習脫之匪難○咒力雖如
 風而復助無上心人故更是順風宿習雖

如塵而有學宿習更是微塵反顯姪女乃
 為多塵而無心修行猶如逆風也歷明預
 先嚴戒已竟⑨二畧示場中定慧溫陵謂
 初標三學而終止四戒者定慧已備前文
 似亦知定慧屬前圓通然亦不於場中說

定慧處表彰耳門遂令行人不知道場中

所修復是何門豈前語亦大畧言之而非
 見徹之論乎且此初請畧說文中但詳於

戒而生定生慧無處表彰豈標徒具三而

釋之惟一乎以定慧既不越前即不知說

戒之詳而已豈全無耶是故今科畧示場

中定慧也又分為二科⑩一因戒生定分

三⑪一牒戒擇師又三⑫一牒前持戒

若有末世欲坐道場先持比丘清淨禁戒

前雖科為預先嚴戒理實但以詳明四戒

稅九

四

當嚴所以此科方是於未入道場之前實起持戒之行是以下科方教擇師也從心止絕前之四事故曰清淨不可更添別戒

④二正教擇師

⑤三不遇難成

若其不遇真清淨僧汝戒律儀必不成就

⑥二誦咒結界

戒成已後著新淨衣然香開居誦此心佛所說神咒一百八徧然後結界建立道場

真際曰誦咒百八表滅百八煩惱也○道場詳在後請上二科方是因戒意耳⑦三定中求佛

求於十方現住國土無上如來放大悲光來灌其頂

親九

五

此科方是所生之定良以衆生心水淨諸佛影現中若非定中必無求現之理故知此已在定求也然定即反聞自性入流忘所但加求佛灌頂之念而已因戒生定竟

⑧二因定發慧又二⑨一約戒願久定前

不兼後後必兼前前科但牒戒而生定此雖總標因定而文中雙牒戒定爲因又加發願類求灌頂也又爲三⑩一歷舉行人阿難如是末世清淨比丘若比丘尼白衣檀越

白衣兼優婆塞優婆夷雖不擇僧俗而男女決定各從其類必非男女混同一場也

⑪二牒戒明願

心滅貪婬持佛淨戒於道場中發菩薩願首句畧舉淫戒次句總該後三戒菩薩願

親九

五

不出四洪亦所以為感佛機也④三尅期久定

出入澡浴六時行道如是不寐經三七日

凡出道場而復入則必澡浴外潔其身也

六時行道即專注反聞經行排遣內攝其

心也晝夜十二時六時行道六時靜坐均

調昏散矣如子時行道丑時靜坐寅時行

道卯時坐等是也然行中坐中所習皆反

聞自性入流亡所而已末二句結成尅期

久定不寐有二意一除昏睡不覺二戒忘

失反聞此科正牒定而明因定二字下科

乃生慧也⑤二許顯加發慧

我自現身至其人前摩頂安慰令其開悟

定心為生慧之親因摩頂安慰佛之威力

為助緣所謂啐啄同時朗然大悟也然開

統九

六

悟渾含淺深諸相不可一定若得動靜不

生發須陀洹見道之慧若得聞所聞盡發

阿羅漢人空慧若得空所空滅成法空慧

若得寂滅現前發圓通無上知覺慧也孤

山曰若見此像當觀空寂是佛顯然是魔

則滅初請畧說一科已竟⑥二重請詳示

分二⑦一重請說道場前雖言入道場而

未說道場如何建設故重請說之又分為

二科⑧一阿難重請又分為二科⑨一述

已開悟

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

自揣但習反聞不須道場可成無學即聞

所聞盡等三空諸果位也⑩二代請軌則

末法修行建立道場云何結界合佛世尊清

淨軌則

⑤二世尊重說分三⑥一道場建設此中表法理所不無然亦聖心所知之境本難盡測姑就古人舊說存之以備觀覽實非修行正聖學者亦不必過泥而反誤耳門

正修之旨趣矣詳之又分五⑦一所建壇式又二科⑧一塗壇地又二⑨一正用牛

糞和香

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旃檀以泥其地

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海墨書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為高

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

也上旃檀為十香之首十度之總萬行之

冠也長水曰雪山牛乳純是醍醐所有茹

退最為香潔○茹者食也退即糞也十度

謂施戒忍進定慧方便願力智也⑩一揀

用黃土合香又四⑪一揀不堪用

若非雪山其牛臭穢不堪塗地

畧一糞字⑫二別用黃土

別於平原穿去地皮五尺已下取其黃土

溫陵曰原為平土中信也地皮未淨也五

數之中黃色之中取中中淨信也⑬三合

十種香

和上旃檀沉水蘇合熏陸鬱金白膠青木零

陵甘松及雞舌香

溫陵曰十香十波羅蜜法香也④四細羅

塗地

以此十種細羅為粉合土成泥以塗場地

溫陵曰細羅為粉推之以為微妙萬行也

稅九

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⑤二定壇相

方圓丈六為八角壇

長水謂壇乃除地之埤似是若壘土為之

經當明言層級今並無之顯是平地塗為

八角也溫陵曰壇寂滅坦實之體也體具

八正故為八角為攝八邪故方丈六⑥二

所設莊嚴分四⑦一壇心花鉢

壇心置一金銀銅木所造蓮華華中安鉢鉢

中先盛八月露水中隨安所有華葉

溫陵曰壇心蓮華中道妙行也蓮之為物

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為也金銀百鍊

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

稅九

過不及凡皆會于中道乃所以為妙行也

鉢為應器表隨量應物也露為陰澤以秋

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⑧二鉢外列鏡

取八圓鏡各安其方圍繞華鉢

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⑤三鏡外

花爐

鏡外建立十六蓮華十六香爐間華鋪設莊

嚴香爐

溫陵曰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⑥四爐焚沉水

純燒沉水無令見火

溫陵曰純燒沉水無令見火者反德藏用

滅伏覺觀然後能契寂滅場地也⑦三所

獻供養分為二⑧一八味陳供

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

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⑨二

兩時致享

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

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為中數三為

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緣影俱亡豁然如
 所謂紅爐點雪者然後為佛所享⑤四所
 奉尊像又復分為三科⑥一四外旛華
 令其四外徧懸旛華

溫陵曰四外旛華外行嚴飾也⑥二四壁
 內聖又二⑦一總標

於壇室中四壁敷設十方如來及諸菩薩所
 有形像

⑧二別列分二⑨一當陽五如來

應於當陽張盧舍那釋迦彌勒阿閼彌陀

溫陵曰當陽正位盧舍那等寂場真主也

彌勒當來真主也阿閼居東彌陀居西智

我九

十一

悲真主也⑩二左右二菩薩

諸大變化觀音形像兼金剛藏安其左右

溫陵曰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⑪三門側外護

帝釋梵王烏芻瑟摩并藍地迦諸軍荼利與

毘俱胝四天王等類那夜迦張於門側左右

安置

溫陵曰門側左右釋梵等眾有力外護也

末法修行凡賴於此一有闕焉必不成就

烏芻火頭金剛藍地迦青面金剛軍利利

金剛異號也毘俱胝三目持鬘髻是也類

那夜迦即猪頭象鼻二使者⑫五所取照

映

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有依行人之智也
空中之鏡離物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
依住智交相爲用然後物我互照心境雙
融諸佛衆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
處萬像昭然一花一香徧供塵刹一行一
相无擴無窮不假神通不涉情謂寂場法
決本如是也道場建設竟④二修證節次
分二⑤一三七初成定慧又分爲二科⑥
一三七功夫就分爲三科⑦初一七禮誦
行道

於初七中至誠頂禮十方如來諸大菩薩阿
羅漢號恒於六時誦咒圍壇至心行道一時

說九

生二

常行一百八徧

溫陵曰凡所斬向以歸依三寶爲最初方
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○他
力也⑧次二七專心發願

第二七中一向專心發菩薩願心無間斷我
毘奈耶先有願教

若圖總畧不出四洪溫陵曰依毘尼教專
心發願也行願堅強則得大勇猛吳興曰
先有願教者如梵網經十大願等是也⑨

後三七一向持咒

第三七中於十二時一向持佛般怛囉咒

溫陵曰時無間歇咒無徧限一向誦持遂
能以精誠感格進力克功也⑩二末日定
慧分三⑪一佛現摩頂

至第七日十方如來一時出現鏡交光處承
佛摩頂

此可見前三七中亦具麤畧定心但兼禮
念願咒非不攝心反聞也若心水不淨佛
何由而現乎溫陵曰鏡交光處則生佛智

照感應道交也④二定心成就

即於道場修三摩地

此方專習反聞不令一念緣彼聲塵專注
前解聞中妙境所謂入流亡所也此應坐
習為多時或經行排遣但一味反聞無間

④三慧心成就

能令如是末世修學身心明淨猶如琉璃

首句顯定心為親因道場持咒等為助緣
因緣力故所以能令也末二句發慧妙境
也身心意兼真妄約明字但是真身真心

大智慧光明顯現之相而淨字雖亦說真
兼顯妄身安心了不可得為真淨之所以
也末句雙喻明淨且真身真心即是聞性
聲塵忘而六塵俱捐故極明淨此在定中
發慧暫得與寂滅現前境界相應也三七
初成定慧已竟⑤二百日頓証聖果分三

⑤一先防不成由不清淨

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
不成就者但是不能尅期取証警擇師友
不可濫取非人⑥二正示期滿有証初果
從三十七後端坐安居經一百日有利根者不
起于座得須陀洹

利根謂惑障俱輕慧性明悟者也孤山曰
陀洹按位即圓初信若依涅槃乃是初入

別圓地住也○依初解則當齊於動靜不生斷八十八使亦但位齊小乘見道非真取小果也依後解則當徹至寂滅現前位齊別教初地圓教初住二釋俱通涅槃借小乘四果名位以次當大乘住行向地矣

⑤三後開未成亦見佛性

稅九

十四

縱其身心聖果未成決定自知成佛不謬

若依圓師前解則位在五觀依後解則位在十信次於所證必然之理即是了了見於佛性自信本來尊貴亦不患於不証所謂已到不疑之地矣修証節次已竟⑥三結答辭請

汝問道場建立如是

吳興曰壇法行相此土末世行之惟艱然所誦咒下文亦許不入道場故使有緣隨

器受益重請說道場已竟⑦二重請說神咒分三⑧一會衆重請又分二⑨一述已自請又爲三⑩一述遭術遇救又三⑪一述多聞未証

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爲

恃愛前已釋過小乘以四果爲無爲⑫二

述被邪咒禁

遭彼梵天邪術所禁心雖明了力不自由

初果力弱故也⑬三述賴咒轉救

稅九

十五

賴遇文殊令我解脫

須補文殊將咒往護⑭二叙蒙咒未聞

雖蒙如來佛頂神咒冥獲其力尚未親聞

天如曰昔阿難密承咒力得解姪難故曰

冥獲未聞⑮三請重宣廣利

惟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

身解脫者謂消業離苦也意解脫者謂破惑證真也⑤二同眾普請

于時會中一切大眾普皆作禮佇聞如來秘密章句

⑥二如來重說分二⑦一正說神咒又三

⑧一咒前光相又四⑨一如來放頂光

爾時世尊從肉髻中涌百寶光

斯光所表具足多義今畧分釋之此科與

次科表顯中之密以自如來當身所現也

肉髻即無見頂表法身理從頂放光表依

理起智光具百寶表智含萬用⑩二光中

現如來

光中涌出千葉寶蓮有化如來坐寶華中

光中涌蓮表依智發行化佛坐蓮表行嚴妙果⑪三化佛放頂光

頂放十道百寶光明

此科與次科表密中之密以又從化佛重現也斯即所謂從佛頂中之佛頂放寶光

中之寶光表斯咒尊中之尊妙中之妙也

十光亦表十力深智具足萬用無求不應

見攝受之慈⑫四光中現金剛

一一光明皆徧示現十恒河沙金剛密跡擎

山持杵徧虛空界

祝九

表無量秘密神用降伏魔外十六無惡不摧見

折伏之威⑬二大眾欽聽

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

畏謂畏其威愛謂愛其慈抱懷也眾生以

此二懷承順如來而神化無所留滯矣咒
中密具此諸妙理故表彰之(三)三神咒章
句

南無薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩

陀寫一薩怛他佛陀俱知瑟尼釤二南無薩

婆勃陀勃地薩跋鞞弊三毗南無薩多南三

藐三菩提俱知南四娑舍囉婆迦僧伽喃五

南無盧雞阿羅漢跋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

藐伽跋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

離瑟赦十二舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃

三南無跋囉訶摩泥十四南無因陀囉耶十五南

無婆伽婆帝十六嚧陀囉耶十七烏摩般帝十八娑

藍夜耶十九南無婆伽婆帝二十那囉野拏耶二十一

稅九

七

一 樂遮摩訶三慕陀囉二十南無悉羯唎多

二 南無悉羯唎多

耶二十南無婆伽婆帝四十摩訶迦羅耶十

五 地喇般刺那伽囉二十毘陀囉波拏迦囉

耶二十阿地目帝八十尸摩舍那泥婆悉泥

九 摩怛唎伽拏三十南無悉羯唎多耶三十

南無婆伽婆帝三十多他伽跋俱囉耶二十

南無般頭摩俱囉耶四十南無跋闍囉俱囉

耶三十南無摩尼俱囉耶三十南無伽闍俱

囉耶三十南無婆伽婆帝三十帝唎茶輸囉

西那三十波囉訶囉拏囉闍耶四十跋他伽多

耶四十南無婆伽婆帝四十南無阿彌多婆

耶四十跋他伽多耶四十阿囉訶帝四十三

藐三菩提耶四十南無婆伽婆帝四十阿芻

鞞耶四十跋他伽多耶四十阿囉訶帝五十三

藐三菩提耶五十南無婆伽婆帝五十鞞沙

藐三菩提耶五十南無婆伽婆帝五十鞞沙

閻耶俱噓吠柱喇耶三十五 般囉婆囉闍耶十五
四 路他伽多耶五十五 南無婆伽婆帝五十三
 補師苾多七十五 薩憐捺囉刺闍耶五十八 跋他
 伽多耶九十五 阿囉訶帝六十三 三藐三菩提耶六十六
一 南無婆伽婆帝六十二 舍雞野母那曳六十三
 路他伽多耶六十四 阿囉訶帝六十五 三藐三菩
 陀耶六十六 南無婆伽婆帝六十七 刺怛那雞都
 囉闍耶六十八 跋他伽多耶六十九 阿囉訶帝七十
三 藐三菩提耶七十一 帝馱南無薩羯喇多七十二
二 騎曇婆伽婆多七十三 薩怛他伽都瑟尼釤
四 七 薩怛多般怛嚩七十五 南無阿婆囉視耽
六 七十 般囉帝揚岐囉七十七 薩囉婆部多揭囉
八 七十 尼羯囉訶揭迦囉訶尼七十九 跋囉苾
 地耶叱陁你八十 阿迦囉密喇柱八十一 般喇怛
 囉耶傳揭喇八十二 薩囉婆槃陀那目义尼八十八

稅九

十六

三 薩囉婆突瑟吒八十四 突悉乏般那你伐囉
五 八十 赫都囉失帝南八十六 羯囉訶婆訶薩
 囉若闍七十八 毘多崩娑那羯喇八十八 阿瑟吒
 冰舍帝南九十八 那义刹怛囉若闍九十九 波囉薩
 陀那羯喇九十九 阿瑟吒南九十九 摩訶揭囉訶
 若闍九十九 毘多崩薩那羯喇九十九 薩婆舍部
 噓你婆囉若闍九十九 呼藍突悉乏難遮那舍
 尼九十九 苾沙舍悉怛囉九十九 阿吉尼烏陁迦
 囉若闍九十九 阿般囉視多具囉九十九 摩訶般
 囉戰持一百 摩訶疊多一百 摩訶帝闍一百 摩
 訶稅多闍婆囉三 摩訶跋囉槃陀囉婆悉你
四 阿喇耶多囉五 毘喇俱知六 誓婆毘闍耶
七 跋闍囉摩禮底八 毘舍噓多九 勃騰罔迦
十 跋闍囉制喝那阿遮十一 摩囉制婆般
 囉質多十二 跋闍囉擅持十三 毘舍囉遮十四 扇多

合鞞提婆補視多^{十五}蘇摩嚧波^{十六}摩訶稅多

七十阿喇耶多囉^{十八}摩訶婆囉阿般囉^{十九}跋闍

囉商羯囉制婆^{二十}跋闍囉俱摩喇^{二十一}俱

藍陀喇^{二十二}跋闍囉嚧薩多遮^{二十三}毘地耶

乾遮那摩喇迦^{二十四}囉蘇母婆羯囉跋那^{二十五}

五鞞嚧遮那俱喇耶^{二十六}夜囉菟瑟尼鈇^{二十七}

七毘折嚧婆摩尼遮^{二十八}跋闍囉迦那迦波

囉婆^{二十九}嚧闍那跋闍囉頓稚遮^{三十}稅多遮

迦摩囉^{三十一}刹奢尸波囉婆^{三十二}騎帝夷帝

三十母陀囉羯拏^{三十三}沙鞞囉懺^{三十四}掘梵

都^{三十六}印兔那麼麼寫^{三十七}稱弟子某受持此烏

鉢^{三十八}喇瑟揭拏^{三十九}般刺舍悉多^{四十}薩怛

他伽都瑟尼鈇^{四十一}虎鉢^{四十二}都嚧雍^{四十三}

瞻婆那^{四十四}虎鉢^{四十五}都嚧雍^{四十六}悉耽婆

那^{四十七}虎鉢^{四十八}都嚧雍^{四十九}波羅瑟地耶

三般叉拏羯囉^{五十}虎鉢^{五十一}都嚧雍^{五十二}薩

婆藥叉喝囉刹娑^{五十三}揭囉訶若闍^{五十四}毘

騰崩薩那羯囉^{五十五}虎鉢^{五十六}都嚧雍^{五十七}

者都囉尸底南^{五十八}揭囉訶娑訶薩囉南^{五十九}

九毘騰崩薩那囉^{六十}虎鉢^{六十一}都嚧雍^{六十二}

囉叉^{六十三}婆伽梵^{六十四}薩怛他伽都瑟尼鈇

六十波囉點闍吉喇^{六十五}摩訶娑訶薩囉^{六十六}

七勃樹娑訶薩囉室喇沙^{六十七}俱知娑訶薩

泥帝嗽^{六十八}阿弊提視婆喇多^{六十九}吒吒毘迦

七十摩訶跋闍嚧陀囉^{七十}帝喇菩薩那^{七十一}

三鼻茶囉^{七十二}烏鉢^{七十三}莎悉帝薄婆都^{七十四}

六麼麼^{七十五}印兔那麼麼寫^{七十六}準前稱名若俗

人稱弟^{七十七}囉闍婆夜^{七十八}主囉跋夜^{七十九}阿祇尼

安某甲^{八十}烏陀迦婆夜^{八十一}毘沙婆夜^{八十二}

舍薩多囉婆夜^{八十三}婆囉斫羯囉婆夜^{八十四}

突慈义婆夜 六十 阿舍你婆夜 八十 阿迦囉
密喇柱婆夜 八十 陀囉尼部彌劔婆伽波陀
婆夜 八十 烏羅迦婆多婆夜 九十 刺闍檀茶婆
夜 九十 那伽婆夜 九十 毘條怛婆夜 九十 蘇
波囉拏婆夜 九十 藥义揭囉訶 九十 囉义私
揭囉訶 九十 畢喇多揭囉訶 九十 毘舍遮揭
囉訶 九十 部多揭囉訶 九十 鳩槃荼揭囉訶
二補丹那揭囉訶 一百 迦吒補丹那揭囉訶
二 悉乾度揭囉訶 一百 阿播悉摩囉揭囉訶
四 烏檀摩陀揭囉訶 一百 車夜揭囉訶 一百 醯喇
婆帝揭囉訶 七十 社多訶喇南 八十 揭婆訶喇南
九 噓地囉訶喇南 九十 忙娑訶喇南 九十 誑陀訶
喇南 九十 摩闍訶喇南 九十 闍多訶喇女 九十 視比
多訶喇南 九十 毘多訶喇南 九十 婆多訶喇南 九十
阿輸遮訶喇女 八十 質多訶喇女 九十 帝鈇薩鞞

鈇 二十 薩婆揭囉訶南 二十 毘陀耶闍瞋陀夜
彌 二十 雞囉夜彌 二十 波喇跋囉者迦訶喇
檐 二十 毘陀夜闍瞋陀夜彌 二十 雞囉夜彌
六 茶演尼訶喇檐 二十 毘陀夜闍瞋陀夜
彌 二十 雞囉夜彌 二十 摩訶般輸般怛夜 二十
噓陀囉訶喇檐 三十 毘陀夜闍瞋陀夜彌 三十
二 雞囉夜彌 三十 那囉夜拏訶喇檐 三十 毘
陀夜闍瞋陀夜彌 三十 雞囉夜彌 三十 怛埵
伽噓茶西訶喇檐 三十 毘陀夜闍瞋陀夜彌
三 雞囉夜彌 三十 摩訶迦囉摩怛喇伽拏
訶喇檐 四十 毘陀夜闍瞋陀夜彌 四十 雞囉夜
彌 四十 迦波喇迦訶喇檐 四十 毘陀夜闍瞋
陀夜彌 四十 雞囉夜彌 四十 闍耶羯囉摩度
羯囉 四十 薩婆囉他娑達那訶喇檐 四十 毘
陀夜闍瞋陀夜彌 四十 雞囉夜彌 四十 赫咄

囉婆耆你訖唎檐五 毘陀夜闍瞋陀夜彌五
 一 雞囉夜彌二 毘唎羊訖唎知二 難陀五
 雞沙囉伽拏般帝四 索醯夜訖唎檐五
 毘陀夜闍瞋陀夜彌五 雞囉夜彌七 那
 揭那舍囉婆拏訖唎檐八 毘陀夜闍瞋陀
 夜彌九 雞囉夜彌十 阿羅漢訖唎檐毘陀
 夜闍瞋陀夜彌一 雞囉夜彌二 毘多囉
 伽訖唎檐三 毘陀夜闍瞋陀夜彌四 雞
 囉夜彌跋闍囉波彌五 具醯夜具醯夜六
 六 迦地般帝訖唎檐七 毘陀夜闍瞋陀夜
 彌八 雞囉夜彌九 囉義罔十 婆伽梵七
 一 印免那麼麼寫前稱弟子名 婆伽梵七
 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

陀囉陀囉八 頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀八
 虎絆二 虎絆三 泮吒四 泮吒泮吒泮
 吒泮吒五 娑訶六 醯醯泮七 阿牟迦
 耶泮八 阿波囉提訶多泮九 娑囉波囉
 陀泮九 阿素囉毘陀囉波迦泮一 薩婆提
 鞞弊泮二 薩婆那伽弊泮三 薩婆藥义
 弊泮四 薩婆乾闥婆弊泮五 薩婆補丹
 那弊泮六 迦吒補丹那弊泮七 薩婆突
 狼枳帝弊泮八 薩婆突濕比哩訖瑟帝弊
 泮九 薩婆什婆哩弊泮十 薩婆阿播悉摩
 哩弊泮一 薩婆舍囉婆拏弊泮二 薩婆地
 帝雞弊泮三 薩婆怛摩陀繼弊泮四 薩婆毘
 陀耶囉誓遮哩弊泮五 闍夜羯囉摩度羯囉
 六 薩婆囉他娑陀雞弊泮七 毘地夜遮唎弊
 泮八 者都囉縛耆你弊泮九 跋闍羅俱摩唎

十 毘陀夜囉誓弊泮 一 摩訶波囉丁羊叉者
 喇弊泮 二 跋闍囉商羯囉夜 三 波囉丈耆囉
 闍耶泮 四 摩訶迦囉夜 五 摩訶末怛喇迦拏
 六 南無娑羯唎多夜泮 七 瑟瑟拏婢曳泮 八
 勃囉訶牟尼曳泮 九 阿耆尼曳泮 十 摩訶羯
 唎曳泮 十一 羯囉檀持曳泮 十二 茂怛喇曳
 泮 十三 勞怛利曳泮 十四 遮文茶曳泮 十五
 羯囉囉怛喇曳泮 十六 迦般唎曳泮 十七 阿
 地目質多迦尸摩舍那 十八 婆私你曳泮 十九
 九 演吉質 十 薩埵婆寫 十一 麼麼印兔那麼
 麼寫 十二 至此依 突瑟吒質多 十三 阿
 怛唎質多 十四 烏闍訶囉 十五 伽婆訶囉 十六
 六 噓地囉訶囉 十七 娑娑訶囉 十八 摩闍訶
 囉 十九 闍多訶囉 二十 視慈多訶囉 二十一 跋畧
 夜訶囉 二十二 乾陀訶囉 二十三 布史波訶囉 二十四
 九 主

四 頗囉訶囉 五 婆寫訶囉 六 般波質多
 七 突瑟吒質多 八 勞陀囉質多 九 藥
 义揭囉訶 十 囉刹娑揭囉訶 十一 閉嚙多揭
 囉訶 十二 昆舍遮揭囉訶 十三 部多揭囉訶
 十四 鳩槃茶揭囉訶 十五 悉乾陀揭囉訶 十六
 六 烏怛摩陀揭囉訶 十七 車夜揭囉訶 十八
 阿播薩摩囉揭囉訶 十九 宅祛革茶耆尼揭
 囉訶 二十 唎佛帝揭囉訶 二十一 闍彌迦揭囉訶
 二十二 舍俱尼揭囉訶 二十三 姥陀囉難地迦揭
 囉訶 二十四 阿藍婆揭囉訶 二十五 乾陀波尼揭
 囉訶 二十六 什伐囉埋迦醯迦 二十七 墜帝藥迦
 二十八 怛隸帝藥迦 二十九 者突託迦 三十 昵提什
 伐囉慈鈇摩什伐囉 三十一 薄底迦 三十二 鼻底
 迦 三十三 室隸瑟密迦 三十四 娑你般帝迦 三十五
 薩婆什伐囉 三十六 室噓吉帝 三十七 末陀鞞達

噓制劔^八 阿綺噓鉗^七 目佉噓鉗^十 羯
 唎突噓鉗^一 揭囉訶揭藍^二 羯拏輸藍^三
 八十 憚多輸藍^四 迄唎夜輸藍^五 末麼
 輸藍^六 跋唎室婆輸藍^七 苾栗瑟吒輸
 藍^八 鄔陀囉輸藍^九 羯知輸藍^十 跋悉
 帝輸藍^一 鄔噓輸藍^二 常迦輸藍^三
 喝悉多輸藍^四 跋陀輸藍^五 娑房盎伽
 般囉丈伽輸藍^六 部多苾路茶^七 茶耆
 你什婆囉^八 陀突噓迦建咄噓吉知婆路
 多毘^九 薩般噓訶凌伽^十 輸沙怛囉娑那
 羯囉^一 毘沙喻迦^二 阿耆尼烏陀迦^三 末
 囉鞞囉建跢囉^四 阿迦囉密唎咄怛斂部迦
 五 地唎刺吒^六 苾唎瑟質迦^七 薩婆那俱囉
 八 肆引伽弊揭囉唎藥义怛囉芻^九 末囉視
 吠帝鈇娑鞞鈇^十 悉怛多鉢怛囉^一 摩訶跋
 三九
 三九

閻噓瑟尼鈇^二 摩訶般賴丈耆藍^三 夜波突
 陀舍喻闍那^四 辦怛隸拏^五 毘陀耶槃曇迦
 噓彌^六 帝珠槃曇迦噓彌^七 般囉毘陀槃曇
 迦噓彌^八 跢姪他^九 唵^十 阿那隸^一 毘舍
 提^二 鞞跋闍囉陀唎^三 槃陀槃陀你
 跋闍囉謗尼泮^四 虎件都噓甕泮^五
 娑婆訶^六
 孤山曰諸經神咒例皆不番五不番中即
 秘密不番於四例中即番字不番音天台
 會之不出四悉天如曰孤山所引天台四
 悉檀悉徧也檀施也諸聖以四法徧施衆
 生也初世界悉檀者隨方異說令生歡喜
 益也二爲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○秘咒非但只是梵語仍是一切聖賢

秘密之言蓋梵語此方不曉而天竺之人日用共所曉解者也至於秘咒非但天竺常人不知理應下位聖賢不達上位之咒大端聖賢弘化例有顯密二教如醫療病率有二途一者授方則顯說病源藥性及

稅九

主

炮治之法如佛顯教二者授藥則都不顯說但惟與藥令服愈病而已不必求知何藥何治如佛密教故今秘咒正同授藥不必求解若解生則咒喪矣衆生但當信持之自蒙諸益也又秘咒雖不可作解亦有一少分應知三義畧盡一者理法力謂以一字含無邊妙理而稱爲陀羅尼謂總一切法持無量義斯之威力全具所詮之理如此方元亨利貞亦可避凶致祥矣二者威德力謂諸佛菩薩一切權實聖賢威德深

重具大勢力稱其名號隨願如意如今世間有勢力人亦可假其名聲伏惡脫難也三者實語力佛菩薩一切聖賢起大悲心愍衆生故出誠實語咒願衆生離苦得樂革凡成聖故誦之可以隨言成益如世之實修行人尚可咒願吉凶隨言成就何況証理入位聖賢真慈誓願安可測度此與咒詛義相當也畧述由此三義故持之得不測神功然須確信專持功滿方收成效若猶豫間斷中輟或壇戒不能如法而誇咒無功者招大罪苦良以世俗咒禁蛇蠍瘡瘡者尚有明驗而况聖真威靈所寓安有虛詞切宜戒之世人有謂咒之不番隱其鄙俚之言恐人輕笑此真無知妄謗少有智者當亦不惑於斯言也至於四悉利

物者不止秘咒凡佛放光現通說法諸設
施第一便欲人人悟入佛之知見所謂惟
爲一大事因緣即入理益也其人未能悟
入者則且與第二斷除煩惱種習即破惡
益也久之障盡後當悟入矣其人又未能
破惡者則且與第三令其興起善心建立
善行善力漸強惡習自退矣其人又未能
興善則且與第四令生歡喜即歡喜益也
亦是與其且種輕少善根爲上三作遠因
緣耳其人或又不能生於歡喜反成憎謗
者則佛早已鑑機默然無爲也若約一大
時教華嚴正惟入理而畧兼後三小乘教
正惟破惡而畧兼後二人天教正惟生善
而畧兼後一諸雜趣正惟歡喜謂且救護
拔苦令其生喜亦可漸向上三矣今獨論

秘咒四悉諸師所列皆從劣向勝爲序一
世界歡喜者謂隨方利物如持之以脫難
求財等而天台所謂誦神王名部落驚懼
者但脫鬼難一途而已二爲人生善者如
未得戒者令其得戒未精進者令其精進
等而天台比於軍號相應無所訶禁者亦
明生善無礙而已三對治破惡者如令姪
心頓歇等而天台譬彼貧人詐瞋聞偈頓
息者亦以喻明誦咒之人不自知其惡破
之由也四第一義入理者如入無生忍等
是也而天台喻以智臣解語餘人不知者
亦但喻其咒力發悟之由人所不測也大
端明秘密四悉利益非如顯教可知其故
若可測知何貴秘密行人但當確信堅持
無勞思議也正說神咒已竟[○]二說咒利

益分二①一諸佛要用可見非但衆生離此咒而無賴諸佛離此而亦缺用多矣又分爲二②一指示全名

阿難是佛頂光聚悉怛多般怛囉秘密伽陀微妙章句

頂光聚三字據實元於頂光化佛說之仍各有表頂表尊勝光表威靈聚表神用伽陀明其咒中有頌大段曰章如分五會是也細分曰句微妙者明其隱微奧妙不可測也③二備彰諸用又三④一總標因果出生十方一切諸佛十方如來因此咒心得成無上正徧知覺

出生二字明作密因得成二字表助極果見佛初心究竟皆不能離誠要用總相也⑤二別列要用又復分爲六科⑥一降魔

制外用

十方如來執此咒心降伏諸魔制諸外道以咒威力令無惑亂也⑦二現身說法用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

乘者依憑之意咒心者但依吳興通指全咒爲咒心即心咒之謂也蓋秘密藏中精要之法故稱咒心若是則心字是喻類如般若心經之心非指悉怛等六字爲心也彼是咒名耳又詳路姪他乃即說咒曰則唵字以下方是正咒不過八句三十四字咒前皆三寶并諸外護威名及實語助咒之類若不能全持者可從唵字持之亦如準提九聖字之例是也坐蓮普應者現佛身成道相也含者內秘爲本之意謂本此密

理以演顯教也④三自他授記用

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

摩授者謂以咒加持令必成佛此可喻於

螺贏咒螟蛉也自蒙授記者可見有持此

咒者佛知必成佛道故授記也④四救苦

救難用

十方如來依此咒心能於十方拔濟羣苦所

謂地獄餓鬼畜生盲聾瘖瘂冤憎會苦愛別

離苦求不得苦五陰熾盛大小諸橫同時解

脫賊難兵難王難獄難風火水難饑渴貧窮

應念銷散

此中所具八苦八難亦與常途別異尋常

以生老病死配冤憎等後四為八苦今以

三途及根缺配之為八也而又贅以大小

稅九

元九

稅九

元九

諸橫盡其餘苦耳如藥師諸橫是也八難

亦與諸經不同今以賊兵王獄風水火饑

為八也饑渴即是饑饉又贅以貧窮亦盡

其餘難耳④五事師嗣法用

十方如來隨此咒心能於十方事善知識四

威儀中供養如意恒沙如來會中推為大法

王子

咒力能令四事具足及得他心故成事師

之用又能開心通達法要故成嗣法之用

④六攝親轉小用

十方如來行此咒心能於十方攝受親因令

諸小乘聞秘密藏不生驚怖

親因即歷劫親緣也攝受如提獎阿難是

也秘密實乘必廢三立一小乘聞多驚疑

咒力能令決了不疑也④三總結始終

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

前節從初成道以至入涅槃次節自正法以至末法皆憑咒力可謂始終全用不能

離也⑤三更明無盡

若我說是佛頂光聚般怛囉咒從旦至暮音聲相聯字句中問亦不重疊經恒沙劫終不能盡

此無盡方約諸佛要用已自無盡非並衆生用也諸佛要用已竟⑥二衆生利賴此衆生理該九界文多分二⑦一別指勝名亦說此咒名如來頂

比上全名此為畧目獨稱佛頂特顯尊勝欲衆生至敬奉持勿慢易也⑧二備彰威

稅九

三

力分三⑨一首示行人必賴以勸持又二

稅九

三

⑩一正示誦方遠魔

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

夫小乘三果以前未出分段故云未盡輪迴此即如前欲入道場尅期取証者也不持必定招魔故前道場中教專持也今文不持下反言激勸必當持也由是而知一切行人誰不當持哉今世現見山中靜修叢林多廢持咒往往發風發顛縱不成顛亦多見於怖人媚人境界皆此弊也聖言豈有虛乎問何無菩薩答此有三義不缺菩薩一者佛用已該如自果未成蒙佛授記事善知識推法王子是也二者借名該

大如七信前借小聖名十地去為大羅漢
 故知圓通道場取羅漢者決菩薩根性及
 已回心而非定性也三者生有深位如決
 定菩提了知沙劫悟無生忍何非菩薩④
 二開許不誦書帶

聖

主

阿難若諸世界隨所國土所有衆生隨國所
 生樺皮貝葉紙素白纒書寫此咒貯於香囊
 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

白纒天竺之物紙類也有價直無量者此
 土無之④二詳伸護生助道以出由所以
 必勸持帶者正由力能護助故曰出由又
 前勸持中畧說助道護生故此言詳伸也
 又二④一總標二意

阿難我今為汝更說此咒救護世間得大無

畏成就衆生出世間智

末四句二句護生二句助道也④二別列
 多功分二④一約衆生以顯各益又三④
 一救護災難又為二④一紀時指人

若我滅後末世衆生有能自誦若教他誦

④二正明救難分二④一惡緣不能加害
 當知如是誦持衆生火不能燒水不能溺大
 毒小毒所不能害

④二惡生不能加害分二④一不能加害
 又三④一加咒不著

如是乃至龍天鬼神精祇魔魅所有惡咒皆
 不能著

④二加毒即化

心得正受一切咒詛厭盡毒藥金毒銀毒草
 木蟲蛇萬物毒氣入此人口成甘露味

溫陵曰金銀入藥或能發毒○心得正受
 咒力持成三昧也問上却惡咒何不須於
 正受答惡咒非形魄之物可以正咒遮令
 不得加身何須自身三昧今有形之毒已
 入身中非自身三昧安能化為甘露故須
 正受○三起惡不得○
 一切惡星并諸鬼神毒人於如是人不能起惡

④二仍加守護

頰那夜迦諸惡鬼王并其眷屬皆領深恩常
 加守護

溫陵曰以誦咒利彼故諸惡鬼王皆領深
 恩救護災難已竟

大佛頂首楞嚴經正脉疏卷第二十九

音釋

揣楚委切
 量也
 糜靡為切
 音靡
 禱胡挂切
 音茅