

首楞嚴經義海卷第二十

經七上

口後他方魔子

疏凡遇圓相即是標辭與疏同其上文

阿難汝問攝心我今先說入三摩地修學妙門求菩薩道要先持此

四種律儀皎如冰霜自不能生一

切枝葉心三口四生必無因解

初明略述意

心三貪嗔邪見口四妄言總耳數或舌惡口前妄語謂大此妄言即小兩

阿難如是四事若不失遺心尚不綠色香味觸一切魔事云

何發生疏戒是正順解脫之本依觸一昧戒爲先容此云重禁雖約身口三依根佛場欲。觸標遠諸魔事入三摩地云衆生去佛漸行遠者味口三依答能持謂攝其心阿難問云有魔事應色香誨四退立也種屈道遠者味口三依

能破宿殃兼除報障三障苟不證何待。標梵語摩訥薩怛多般名怛囉此云大白傘蓋從舊立即是如來之藏性者也

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向姪

若有宿習不能滅除汝教是人一
心誦我佛頂光明摩訥薩怛多般
恒羅無上神呪斯是如來無見頂
相無爲心佛從頂發輝坐寶蓮華
所說心呪皎如冰霜既不造新已
離魔事然有無始宿習垢障塵沙
遭切時障或數病數惱多姪多瞋或
行無始不善夙因邪思業種熏識現
障速疾不能滅宿世惡習令無燒惱
復明戒學但止罪業今說定慧破惱
道學現

二神勸誦

女無心修行神力冥資速證無學

三

1

沙門以爲其師若其不遇真清淨

初
示

解私謂愛心永脫指初聞兜率天通後也若爾由聞法指前文殊圓寂顯藉法音內資耶良以密承兜率天成無學但因兜率天而不由法者何故前云性德若比丘尼聞說偈云何汝等在會聲已成阿羅漢

聞求最上乘決定成佛譬如以塵

揚于順風有何艱險疏
娥習今得離宿有
欲是斷業煩惱障現爲姪女今得離宿有
無學是轉報障無心修行遇此神
況尚得聖果沉復志求無上覺道
決定修行況力加持有何艱險而
不至哉。牒摩登伽遇去爲婆羅比
門女名爲本性今從昔號名性比

丘尼前文云如摩登伽宿爲姓女
神。解麈譬宿習風如伸。尼順比由
風揚塵散之則易誦。尼除旨說

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

首楞嚴經義海

二五八七

三指陳

白略示

難之順比由丘
匪風丘尼
揚尼前文云如摩登
塵。力銷其愛欲法宿爲姓
散解塵譬宿習風中今名姓
之則易誦
誦而除如仲名性女

僧汝戒律儀必不成就據下文云先持聲聞八棄後行菩薩清淨律儀今通大小若出家者除戒更稟菩薩律

真際曰表除也然後
百八煩惱也

結界建立道場求於十方現住國

新淨衣然香閑居誦此心佛所說
祐呪一百八遍真際曰表除百八煩惱也然後
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

土無上如來放大悲光來灌其頂

七八九

龍
藏

離魔修行人宿習未忘雖信解前
法而障重心浮須入道場自爲制
勸緣強境勝則功用修行有力

後明感應

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

後酬請

初具明
壇法子

廣說二

悟 跋道場次第儀範周旋如圭峯
佛願佛現身者名爲感應若見餘
境背於本習事與願違即是魔境
惱漸薄智慧明淨若因見佛愚鈍
煩惱却重斯皆魔境非真佛
一其悟門者爲人根有利鈍利根者
寂是佛顯然此相當觀空月圓
本是無心淨故有水清月明
千悟鉢即不然解孤山根者

感曰者

阿難白佛言世尊我蒙如來無上

悲悔心已開悟自知修證無學道
成末法修行建立道場云何結界
合佛世尊清淨軌則疏我居佛世
蒙佛親示現學人必加修行建立道場
今開悟已知修證必至無學末法
令其軌則。標阿難古佛示現
無學道成曲爲如來滅後正當今

耳則道場云何結界契合清淨軌範法
學人必加修行建立道場有何方法
令其軌則。標阿難古佛示現
無學道成曲爲如來滅後正當今

初請儀

初示結

後答釋

佛告阿難若末世人願立道場先
取雪山大力白牛食其山中肥膩
香草此牛唯飲雪山清水其糞微
細可取其糞和合栴檀以泥其地
若非雪山其牛臭穢不堪塗地別
於平原穿去地皮五尺已下取其
黃土和上栴檀沉水蘇合薰陸鬱
金白膠青木零陵甘松及雞舌香

以此十種細羅爲粉合土成泥以

塗場地方圓丈六爲八角壇

山疏雪

初埋場
基量

乳純是醍醐所有茹退最爲香潔但和一味搊檀即可塗地苟無此潔牛乳以塗場地八角之壇方圓應量除合此潔牛乳

後供養
法式

有懸鏡相對上下交容即現十方佛以表一身交光一
八角上仍無級數即今壇數以下文雖除合此潔牛乳

地爲塗場地八角之壇方圓應量除合此潔牛乳

但和一味搊檀即可塗地苟無此潔牛乳以塗場地八角之壇方圓應量除合此潔牛乳

初列
供具

以後別取黃土和香爲泥於其場上安供具高低之量可以意取

。壇心置一金銀銅木所造蓮華華中安鉢鉢中先盛八月露水水中隨安所有華葉取八圓鏡各安其

方圍遶華鉢鏡外建立十六蓮華

馬十
五

十六香爐間華鋪設莊嚴香爐純

燒沉水無令見火取白牛乳置十

六器乳爲煎餅并諸砂糖油餅乳

糜蘇合蜜薑純酥純蜜於蓮華外

各各十六圍遶華外以奉諸佛及

大菩薩

疏諸佛菩薩不食此食爲

陀最後供養令其具足檀波羅

此亦如是故須供養○標長時

連供蜜純行根元也

初長時

馬十
五

供具

後膳時
供物

。每以食時若在中夜取蜜半升用酥三合壇前別安一小火鑪以兜樓婆香煎取香水沐浴其炭然令猛熾投是酥蜜於炎鑪內燒令煙盡享佛菩薩解孤山曰享獻也字或作饗

者觀相生善魔事易消自行
定力不在此限蓋假他力也

規儀二
後明誦呪

「令其四外遍懸旛華」標隨時供物
大食小食之時此皆西竺事相此東震且國但隨所有供物安置之也於壇室中四壁敷設十方如來及諸菩薩所有形像應於當陽張盧舍那釋迦彌勒阿閦彌陀諸大變化觀

音形像兼金剛藏安其左右帝釋

梵王烏芻瑟摩并藍地迦諸軍荼利與毗俱胝四天王等頻那夜迦

張於門側左右安置解私謂西域響所是左右則右尊當陽皆取東卑也此方敷置或可隨宜又取八

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疏
旛列像一一皆令影現鏡中欲使懸疏
行人熟此境界則於事事無礙法門令修行然佛念法走

事遍得供養一念既爾塵塵皆遍行

。標此皆事事無礙

後示

世修學身心明淨猶如瑠璃疏魔
離復承顯加修三摩提速得成就
故令身心明淨如瑠璃也。標觀
行成就也。解此六根淨

卷十
如是道場多不成就疏戒根爲本
與證人一等清淨師若有闕資無
所承道場不就職由斯矣
比丘者正同方等陀羅尼
云行此法時十人已還
○解十

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
謬孤山曰須陀洹者案位即圓初信若依涅槃乃是初入別圓地住也苟不然者豈得汝問道場建立如是疏須陀洹果名通大小乘小乘可知今修大乘首楞嚴定發菩薩願應以大乘位次論果若瓊珞本業經初定名鳩摩羅

初級承究力

△
問初請

後正說

家恃佛矯愛求多聞故未證無爲
遭彼梵天邪術所禁心雖明了力
不自由賴遇文殊令我解脫疏阿
得小乘初果若望大乘名假擇滅
非真無爲故云未證。標前阿難將
示遭魔燒攝入毘盧佛劫文殊將
呪往護提獎阿難及摩登伽此假

。阿難頂禮佛足而白佛言自我出

台未次修非正中約伽伽
止證便故所當見婆乃至
觀位已又宜以即真佛陀四
示配證以初得音無地將
四請得下修入無地將
種細此經證別生配名須
三詳則獲中義圓忍此經
昧之無無云同地名經陀
攝。妨生聖若住須恐洹
一解必忍果配位陀太高地
切私不第故下也。甚深名若
行謂天可三利位此甚根恐則爲
法天以漸根恐則爲若婆

他力離
魔也

密聞之辭

雖蒙如來佛頂神呪冥獲其力尚
未親聞惟願大慈重爲宣說悲救
此會諸修行輩末及當來在輪迴
者承佛密音身意解脫疏文殊密
誦以解姪

難故云未聞今請顯說意欲傳通
至後代耳。標密音即心呪也

于時會中一切大衆普皆作禮佇

聞如來祕密章句

△二與
說二

後乘傳聽

爾時世尊從肉髻中涌百寶光
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
明皆遍示現十恒河沙金剛密跡
擎山持杵遍虛空界大衆仰觀畏
愛兼抱求佛哀祐一心聽佛無見
頂相放光如來宣說神呪疏將說

初正說
神呪二

初化佛現

後說

菩薩寫一薩怛他佛陀俱知瑟尼彭二南
南無薩怛他蘇伽多耶阿囉訶帝三藐三

王四說一當從公微三不
如不者異經與以一如光
軍敢說神大表切來化
索云是切眞其主賤云相
先國妻人呪應爲天台例化。一心化
兜惻人呪應爲藏佛
陀者時麤應來之奔者者密非名稱
婆諸默食說主而逃密即號唱世會之不令說衆
一佛然是云往多異國遮治號相義王不復
名密瞋常無訴瞋曉惡之號相應也
而語歇食親之難訛惡之號相應也
王四古解是此用河八
具唯即何遊其事稱餘此
四聖對勞他人有王無爲無二部悉人孤此理一沙
實乃治復國語一子識人所云落一師山密故即衆
謂知義作欺曰明因者義詞呪敬云多曰因示一此
鹽如也瞋誑若人以如也問者主呪有諸宣現切即

無薩婆勃陀勃地薩路鞞弊毗迎南無薩
多南三藐三菩陀俱知南四婆舍囉婆迦
僧伽南五南無盧雞阿羅漢路喃六南無
蘇盧多波那喃七南無婆羯唎陀伽彌喃
八南無盧雞三藐伽路喃九三藐伽波囉
底波多那喃十南無提婆離瑟被十一南無
悉陀耶毗地耶陀囉離瑟被十二舍波奴揭
囉訶婆訶婆囉摩他喃十三南無跋囉訶摩
泥十四南無因陀囉耶十五南無婆伽婆帝十六
噓陀囉耶十七烏摩般帝十八婆醯夜耶十九南
無婆伽婆帝二十那囉野拏耶二十一槃遮摩
訶三慕陀囉二十二南無悉羯唎多耶二十三
南無婆伽婆帝二十四摩訶迦羅耶二十五地
唎般刺那伽囉二十六毗陀囉波拏迦囉耶
二十七阿地目帝二十八尸摩舍那泥婆悉泥

摩怛唎伽拏二十九南無悉羯唎多耶三十
一南無婆伽婆帝三十一多他伽路俱囉耶
三十二南無般頭摩俱囉耶三十三南無跋闍
囉俱囉耶三十四南無摩尼俱囉耶三十五南
無伽闍俱囉耶三十六南無婆伽婆帝三十七
帝唎茶輸囉西那三十八波囉訶囉拏囉闍
耶三十九路他伽多耶四十南無婆伽婆帝四十一
二南無阿彌多婆耶四十二路他伽多耶四十三
四阿囉訶帝四十四三藐三菩陀耶四十五南
無婆伽婆帝四十六阿芻鞞耶四十七路他伽
多耶四十八阿囉訶帝四十九三藐三菩陀耶五十
一南無婆伽婆帝五十一鞞沙闍耶俱盧吠
柱唎耶五十二般囉婆囉闍耶五十三路他伽
多耶五十四南無婆伽婆帝五十五三補師毖
多五十六薩憐捺囉刺闍耶五十七路他伽多

耶五十阿囉訶帝六十三藐三菩陀耶六十
南無婆伽婆帝六十舍雞野母那曳六十
路他伽多耶六十阿囉訶帝六十三藐三
菩陀耶六十南無婆伽婆帝六十刺怛那
雞都囉闍耶六十路他伽多耶六十阿囉
訶帝七十三藐三菩陀耶七十帝瓢南無薩
羯唎多七十翳曇婆伽婆多七十薩怛他
伽都瑟尼彭七十薩怛多般怛薩七十
無阿婆囉視耽七十般囉帝揚岐囉七十
薩囉婆部多揭囉訶八十尼羯囉訶揭迦
囉訶尼七十跋囉步地耶叱陀你十八阿迦
囉蜜利柱八十般喇怛囉耶寧揭唎八十
薩囉婆槃陀那目叉尼八十薩囉婆突瑟
吒八十突悉乏般那你伐囉尼八十赭都
羅失底南八十羯囉訶婆訶薩囉若闍十八

七此多朋婆那羯唎八十阿瑟吒冰舍帝
南九十那叉刹怛囉若闍九波囉薩陀那
羯唎九十阿瑟吒南九十摩訶揭囉訶若
闍九十九此多朋薩那羯唎九十薩婆舍都
噓你婆囉若闍九十呼藍突悉乏難遮那
舍尼九十九沙舍悉怛囉九十阿吉尼烏
陀迦囉若闍九十阿般囉視多具囉九十
摩訶般囉戰持一摩訶疊多一百摩訶帝
闍二摩訶稅多闍婆羅三摩訶跋囉槃陀
囉婆悉你四阿剎耶多囉五毗剎俱知六
誓婆此闍耶七跋闍囉摩禮底八毗舍盧
多九勃騰罔迦十跋闍囉制喝那阿遮一
摩囉制婆般囉質多十跋闍囉擅持十毗
舍囉遮四十扇多舍韁提婆補視五十蘇摩
盧波六摩訶稅多七十阿剎耶多囉八摩訶

婆囉阿般囉_{十九}跋闍囉商羯囉制婆_{二十}跋
 闍囉俱摩_一俱藍陀_二跋闍囉
 喝薩多遮_{三十}毗地耶乾遮那摩_{十二}喝
四喝蘇母婆_{二十}揭_五喝薩多遮那俱
 哎耶_六夜_{二十}喝_五喝薩多遮那俱
 摩尼遮_{二十}跋闍囉迦那迦波囉婆_{二十}
 嘘闍那跋闍囉頓稚遮_{三十}稅多遮迦摩囉
三十一刹奢尸波囉婆_{三十}翳帝夷帝_{三十}
 母陀囉_{三十}娑_{三十}揭_五喝薩多遮那俱
二十一印免那麼麼寫_{三十七}誦_八句_七稱弟子某甲受持
 烏鉢_{三十}哩瑟揭_{三十}般刺舍悉多_{四十}
 薩怛他伽都瑟尼_{四十}虎鉢_{四十}都_{四十}都_{四十}
雍三十瞻婆那_{四十}虎鉢_{五十}都_{四十}都_{四十}都_{四十}
六悉耽婆那_{四十}虎鉢_{四十}都_{四十}都_{四十}都_{四十}
 波囉瑟地耶三般叉擎揭_五虎鉢_五

都_{六十}薩怛他伽都瑟尼_{六十}波囉點
 闍_{六十}吉_{六十}摩_{六十}訶_{六十}薩_{六十}勒_{六十}樹_{六十}
 訶_{六十}薩_{六十}室_{六十}哩沙_{六十}俱_{六十}知_{六十}訶_{六十}薩_{六十}泥_{六十}帝_{六十}
九摩_{六十}訶_{六十}揭_{六十}薩_{六十}哩沙_{六十}俱_{六十}知_{六十}訶_{六十}薩_{六十}泥_{六十}帝_{六十}
 摩訶_{六十}跋闍_{六十}薩_{六十}哩沙_{六十}俱_{六十}知_{六十}訶_{六十}薩_{六十}泥_{六十}帝_{六十}
九摩訶_{六十}揭_{六十}薩_{六十}哩沙_{六十}俱_{六十}知_{六十}訶_{六十}薩_{六十}泥_{六十}帝_{六十}
 曼茶囉_{七十}烏鉢_{七十}莎_{七十}悉_{七十}帝_{七十}薄_{七十}婆_{七十}
六麼_{七十}印免那麼麼寫_{七十}八_至此_八
若俗人稱子_某甲_八哩闍婆夜_{七十}主_{七十}囉_{七十}跋_{七十}夜_{七十}
 祇_{七十}婆_{七十}烏_{七十}陀_{七十}迦_{七十}婆_{七十}沙_{七十}婆_{七十}
 夜_{八十}舍_{八十}薩_{八十}多_{八十}囉_{八十}婆_{八十}夜_{八十}婆_{八十}羅_{八十}研_{八十}揭_{八十}

婆夜五八十突必瑟叉婆夜六八十阿舍你婆夜
八十阿迦囉密喇柱婆夜八十陀囉尼部
彌劍波伽波陀婆夜八十烏囉迦婆多婆
夜十刺闍壇茶婆夜九十那伽婆夜九十
毗條怛婆夜三蘇波囉擎婆夜四十藥
叉揭囉訶九十囉又私揭囉訶九十畢喇
多揭囉訶九十毗舍遮揭囉訶九十部多
揭囉訶九十鳩槃茶揭囉訶二補丹那揭
囉訶一迦吒補丹那揭囉訶二悉乾度
揭囉訶三阿播悉摩囉揭囉訶四烏檀摩
陀揭囉訶五車夜揭囉訶六醯唎婆帝揭
囉訶七社多訶唎喃八揭婆訶唎喃九噓
地囉訶唎喃十忙婆訶唎喃十一謎陀訶唎
喃十二摩闍訶唎喃十三闍多訶唎女十四視比
多訶唎喃十五毗多訶唎喃十六婆陀訶唎喃
十七婆夜五八十突必瑟叉婆夜六八十阿舍你婆夜
八十阿迦囉密喇柱婆夜八十陀囉尼部
彌劍波伽波陀婆夜八十烏囉迦婆多婆
夜十刺闍壇茶婆夜九十那伽婆夜九十
毗條怛婆夜三蘇波囉擎婆夜四十藥
叉揭囉訶九十囉又私揭囉訶九十畢喇
多揭囉訶九十毗舍遮揭囉訶九十部多
揭囉訶九十鳩槃茶揭囉訶二補丹那揭
囉訶一迦吒補丹那揭囉訶二悉乾度
揭囉訶三阿播悉摩囉揭囉訶四烏檀摩
陀揭囉訶五車夜揭囉訶六醯唎婆帝揭
囉訶七社多訶唎喃八揭婆訶唎喃九噓
地囉訶唎喃十忙婆訶唎喃十一謎陀訶唎
喃十二摩闍訶唎喃十三闍多訶唎女十四視比
多訶唎喃十五毗多訶唎喃十六婆陀訶唎喃
十七婆夜五八十突必瑟叉婆夜六八十阿舍你婆夜
八十阿迦囉密喇柱婆夜八十陀囉尼部
彌劍波伽波陀婆夜八十烏囉迦婆多婆
夜十刺闍壇茶婆夜九十那伽婆夜九十
毗條怛婆夜三蘇波囉擎婆夜四十藥

七十阿輸遮訶唎女十質多訶唎女九帝釤
薩鞞釤二薩婆揭囉訶二十毗陀耶闍
瞋陀夜彌二十雞囉夜彌二十波唎跋囉
者迦訶唎擔二十毗陀夜闍瞋陀夜彌一
五雞囉夜彌二十茶演尼訶唎擔二十毗
陀夜闍瞋陀夜彌二十雞囉夜彌二十摩
訶般輸般怛夜三盧陀囉訶唎擔三十毗
陀夜闍瞋陀夜彌三十雞囉夜彌三十那
囉夜擎訶唎擔三十毗陀夜闍瞋陀夜彌
三十雞囉夜彌三十怛垂伽盧茶西訶唎
擔三十毗陀夜闍瞋陀夜彌三十雞囉夜
彌三十摩訶迦羅摩怛唎伽擎訶唎擔四
毗陀夜闍瞋陀夜彌四十雞囉夜彌四十
迦婆唎迦訶唎擔四十毗陀夜闍瞋陀夜
彌四十雞囉夜彌四十闍耶揭囉摩度竭

囉四十薩婆囉他娑達那訖喇擔四十毗
陀夜闍瞋陀夜彌四十雞囉夜彌四十赭
出囉波耆你訖喇擔五十毗陀夜闍瞋陀夜
彌五十雞囉夜彌五十毗喇羊訖喇知十五
三難陀雞沙囉伽擎般帝五十索醯夜訖
利擔五十毗陀夜闍瞋陀夜彌五十雞囉
夜彌五十那揭那舍囉婆擎訖喇擔五十
毗陀夜闍瞋陀夜彌五十雞囉夜彌六十阿
羅漢訖喇擔毗陀夜闍瞋陀夜彌六十雞
囉夜彌六十毗多囉伽訖喇擔六十毗陀
夜闍瞋六十雞囉夜彌跋闍囉波
夜闍瞋陀夜彌四十雞囉夜彌跋闍囉波
你六十具醯夜具醯夜六十迦地般帝訖
利擔六十毗陀夜闍瞋陀夜彌六十雞囉
夜彌六十囉叉罔七十二至此依婆伽梵
麼麼寫前稱弟子名婆伽梵七十薩怛

多般怛囉七十南無粹都帝七十五阿悉多
那羅刺迦七十六婆囉婆悉普七十七比迦
薩怛多鉢帝喇七十什佛囉什佛囉七十
陀囉陀羅八十頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀八
十虎鉢八十虎鉢三十泮毛八十泮毛泮
泮毛泮八十婆訶八十醯醯泮八十
阿牟迦耶泮八十阿波囉提訶多泮八十
婆囉婆囉陀泮九十阿素囉毗陀囉波迦泮
一九十九十薩婆提訶弊泮九十薩婆那伽弊泮
三九十九十薩婆藥叉弊泮九十薩婆乾闍婆弊
泮五十薩婆補丹那弊泮五十迦吒補丹
那弊泮五十薩婆突狼枳帝弊泮五十薩
婆突羅比嚧訖瑟帝弊泮九十薩婆什婆弊
咧弊泮三十薩婆阿播悉摩嚧弊泮三百薩
婆舍囉婆擎弊泮二薩婆地帝雞弊泮二

薩婆怛摩陀繼弊泮四薩婆毗陀耶囉誓
遮哩弊泮五闍夜揭囉摩度揭囉六薩婆
羅他娑陀雞弊泮七毗他夜遮利弊泮八
者都羅縛者你弊泮九跋闍羅俱摩利十
毗陀夜羅誓弊泮十一摩訶波囉丁羊义耆
咧弊泮十二跋闍羅商揭囉夜十三波囉文耆
囉闍耶泮十四摩訶迦羅夜十五摩訶末怛利
迦擎十六南無娑羯利多夜泮十七瑟瑟擎婢
曳泮十八勒羅訶牟尼曳泮十九阿耆尼曳泮二十
摩訶羯利曳泮二十一羯囉檀遲曳泮二十二
蔑怛利曳泮二十三勞怛利曳泮二十四遮
文茶曳泮二十五羯邏羅怛利曳泮二十六迦
般咧曳泮二十七阿地目質多迦尸摩舍那
婆私你曳泮二十八演吉質二十九薩婆
寫三十麼麼印免那麼麼寫三十一到三十二至三十三此
句依前稱第

子突瑟吒質多三十一阿末怛利質多三十二
烏闍訶囉三十三伽婆訶囉三十四盧地羅訶囉三十五
三十六婆婆訶囉三十七摩闍訶囉三十八闍多
訶囉三十九視瑟多訶囉四十跋略夜訶囉四十一
乾陀訶囉四十二布史波訶囉四十三頗囉
訶囉四十四婆寫訶囉四十五般波質多四十六
突瑟吒質多四十七勞陀羅質多四十八藥叉
揭囉訶四十九羅刹婆揭囉訶五十閉隸多揭
囉訶五十一毗舍遮揭囉訶五十二部多揭囉
訶五十三鳩槃茶揭囉訶五十四悉乾陀揭囉
訶五十五烏怛摩陀揭囉訶五十六車夜揭囉
訶五十七阿播薩摩羅揭囉訶五十八宅桂
茶耆尼揭囉訶五十九利佛帝揭囉訶六十闍
彌迦揭囉訶六十一舍俱尼揭囉訶六十二姥
陀羅難地迦揭囉訶六十三阿藍婆揭囉訶

五六十乾度波尼揭羅訶六十一什伐囉哩迦
 鹽迦六十一墜帝藥迦六十怛隸帝藥迦十六
 九者突託迦十七昵提什伐囉瑟彭摩什伐
 囉七十一薄底迦七十鼻底迦三十室隸瑟
 窩迦四十娑你般帝迦五十薩婆什伐囉
 八十室盧吉帝七十末陀鞞達盧制劍十七
 八阿綺噦鉗七十目伎噦鉗八十羯唎突噦
 鉗八十揭羅訶揭藍八十羯擎輸藍八十
 懈多輸藍八十迄唎夜輸藍八十末麼輸
 藍八十一跋唎室婆輸藍八十瑟栗瑟吒輸
 藍八十一烏陀囉輸藍八十羯知輸藍九十跋
 悉帝輸藍九十鷄噦輸藍九十常伽輸藍
 九十一喝悉多輸藍九十跋陀輸藍五十娑
 房益伽般囉丈伽輸藍九十部多瑟跔茶
 九十一茶者尼什婆囉九十一陀突盧迦建咄

嘘吉知婆路多毗九十一薩般噦訶凌伽四
 輸沙怛囉婆那羯囉四百毗沙喻迦二阿
 者尼烏陀迦三末羅鞞囉建蹉囉四阿迦
 囉噦利咄怛歛部迦五地栗刺吒六瑟唎
 窩質迦七薩婆那俱囉八肆引伽弊揭囉
 咤藥又怛囉芻九末羅視吠帝彭婆鞞彭
 十悉怛多鉢怛囉一摩訶跋闍噦瑟尼彭
 二十摩訶般賴丈耆藍三十夜波突陀舍喻闍
 那四辯怛隸擎十毗陀耶槃曇迦噦彌六
 帝殊槃曇迦噦彌十般囉毗陀槃曇迦噦
 彌十跔姪他十九唵二阿那隸二十毗舍提
 二十鞞囉跋闍囉陀唎二十槃陀槃陀你
 二十跋闍囉滂尼泮二十烏舛都噦槃曇泮
 六十二莎婆訶四百二

數。疏此呪四百二十七句前諸句
 但是皈命諸佛菩薩衆賢聖等

如婆伽婆具六種義三或是鬼神王名呼之勑以守護修行人故四易誦即能滅大過速登聖位如王放洪恩大辟咸赦有功者超資受職此亦如是故自來不令解釋其本異翻譯小差但依一本誦持無解擇。解私謂此說未敢承之所言每一時誦一百八遍者誤也前文自說常於六時誦呪圖壇至心常行一百八遍斯是行道遍數耳恐又云誦呪止誦唵字以下詳更俟後贊。

初成佛序

二
樂
禁
拔

十方如來持此呪心能於十方摩頂授記自果未成亦於十方蒙佛授記十方如來依此呪心能於十方拔濟羣苦所謂地獄餓鬼畜生盲聾瘡癩惄憎會苦愛別離苦求

不得苦五陰熾盛大小諸橫同時解說解孤山曰權頤經云或惟兵

解脫解孤山曰灌頂經云云

難 王難獄難風火水難飢渴貧窮
懲 令消教一去一來清上况心生

應念鉢前十方女來隨此聽心能
於十方事善知識四威儀中供養

如意恒沙如來會中推爲大法王

萬十

三九

扶能度一切苦
厄能承爲主伴

十方如來行此喚心前於十方攝

受親因令諸小乘聞祕密藏不生
驚怖十方如來誦此呪心成無上

覺坐菩提樹入大涅槃十方如來傳此呪心於滅度後付佛法事究竟住持嚴淨戒律悉得清淨疏四
飯諸

行
飯疏諸四

卷之三

子及驚不怖由攝受得
之所云耳從塵囑矣。此沙法說斯。未來使吾道不墜者無佛證
故心是解德用此心既顯如來無總其中百千來無藏非示小
名呢如謂八蘊其心亦無見言相是見成中成是見成中成是
呢也來謂密相心道皆來藏無藏即此通藏亦精心前光性呢滅開
福一往慧密物嚴義與前顯說心皆要佛文大
誦令解無殊但被生慧如說之令興耳有云顯說力

若我說是佛頂光聚般怛囉呢從
旦至暮音聲相聯字句中間亦不

重疊經恒沙劫終不能盡 跖祕密無窮功

劫能不盡以日繼時用
毒說不可得矣

亦說此呪名如來頂汝等有學未盡輪迴發心至誠取阿羅漢不持此呪而坐道場令其身心遠諸魔

事無有是處此呪總攝諸佛秘藏
具足萬行是故學者
不持此呪而得成道不可得也。
標修三摩地人自行已離魔業其
障重者修行時多病多惱多淫多
貪須假他力離魔若不持此心呪多

首楞嚴經義海卷第二十

音釋

灌	古玩切	拘居洧切	範音犯女例切
如倨	食也切	軌法也切	肥也切
菌	步地祭曰	除忙皮切	彭師銜切
鞞	迷揭居	禊也切	路
𦥑	吁今覽音	祓祓奴板	女耕
𦥑	許研職略	惄惄計澀止色入	憲音
𦥑	勞郎刀姥莫補	憲切	憲切
𦥑	鍛巨淹訖盜鳥浪辯毗典	憲切	憲切
𦥑	尼質迄訖盜鳥浪辯毗典	憲切	憲切
𦥑	音貢瘡瘍於今切痘烏雅切	憲切	憲切
𦥑	火瘡瘍象果切病不能言也	憲切	憲切
𦥑	羸細腰蜂也	憲切	憲切
𧈧	螻螻忙丁切	憲切	憲切
𧈧	螻螻桑蟲古	憲切	憲切