

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

王益沙門般刺密帝譯

烏苌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

選三

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
不生緣塵不偶魔事潛消正定可入矣心

三耶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
項光明摩訶薩怛多般怛羅無上神咒斯是

如來無見頂相無爲心佛從頂發輝坐寶蓮
華所說心呢

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
染不教而能不顛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
機縊而不能自繹者宿習之咎也茲非一
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羅此云

大白傘蓋即嚴心也量廓沙界曰大體絕
妄染曰白用覆一切曰傘蓋神咒從此流
演故名心呢無見頂者華嚴九地知識自
說爲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
退三

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云不證何待
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
羅漢彼尚媱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

譬喻以塵揚于順風有何艱險

溫陵曰登伽羅質猶能速證聲聞道器固易寘資也云何合作何況吳興曰愛心永脫指初聞兜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寘資邪良以密承兜力顯籍法音內資外薰乃能速證若但因兜而不因法者何故前云性比丘尼聞說偈已成阿羅漢塵壁宿習風如神兜順風揚塵散

之則易誦兜除習脫之匪難

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爲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闌居誦此心佛所說神兜

三

一百八偏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真善若在家者或受近事戒或但受菩

薩戒以丁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提願
出入漂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

然若見此相當觀空寢是佛顯然是魔則
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
水蘇合熏陸麝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

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
也上旃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景爲香潔
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

經三

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黃
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歲用滅伏覺觀

然後能契寂滅場地也或曰奉法且然柰古德不解無傷臆說歟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前餅并諸沙糖油餅乳糜蘇合蜜薑純酥純蜜於蓮華外各各

迦三

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沫炭發覺之法也藥王然身先服兜樓婆香意取發談故取沫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熾煉使習氣併鑠緣影俱亡豁然如所謂紅爐點雪者然後爲佛所享夫居寂滅場捨未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

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大天王等頻

船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

盧舍那等衆場真主也彌勒當來真主也

阿閦居東彌陀居西智悲真主也諸大變

化觀音形像上同下合真主也金剛藏常
領金剛護持呪人伏魔斷障真主也門側

左右釋梵等衆有力外護也末法修行凡
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
毘俱胝三目持鬟髻是也頻船夜迦即豬

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
現觸處萬象昭然一花一香徧供塵刹一

行一相充擴無窮不假神通不涉情謂奉
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

聖三

願心無間斷我毘柰耶先有願教第三七申
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

溫陵曰凡所斲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
纖悉蕩盡此感應克功事也吳興曰先有
願教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

道場故使有緣隨器受益

阿難頂禮佛足而白佛言自我出家特佛橋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雖蒙如來佛頂神咒冥獲其力尚未親聞惟願

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

大慈重爲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衆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

補註曰昔阿難密承呪力得解媱難故曰

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
婆勒陀勒地薩路鞞弊迦切三南無薩多南三藐

三菩陀俱知南四娑舍羅婆迦僧伽五南
無盧雞阿羅漢路喃六南無蘇盧多波那喃
七南無婆羯利陀伽彌喃八南無盧雞三藐
伽路喃九三藐伽波羅底波多那喃十南無
提婆離瑟赦上南無悉陀耶毘地耶陀羅離

選一

瑟赦三舍波奴揭羅訶娑訶婆羅摩他喃主
南無跋羅訶摩尼西南無因陀羅耶主南無
婆伽婆帝去盧陀羅耶老烏摩般帝大娑醯
夜耶尤南無婆伽婆帝辛那羅野拏耶子槃
遮摩訶三慕陀羅干南無悉羯利多耶干南

無婆伽婆帝_四摩訶迦羅耶_五地剎般刺那
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_十南無
悉羯利多耶_一南無婆伽婆帝_二多他伽多
俱囉耶_三南無般頭摩俱囉耶_四南無跋闍
羅俱囉耶_五南無摩尼俱囉耶_六南無伽闍
俱囉耶_七南無婆伽婆帝_八帝剎茶輸囉西
那_九波囉訥囉拏囉闍耶_四跔他伽多耶_四
南無婆伽婆帝_二南無阿彌多婆耶_三跔他
伽多耶_四阿囉訥帝_五三藐三菩陀耶_四南

無婆伽婆帝_四阿芻鞞耶_八跔他伽多耶_四
阿囉訥帝_五三藐三菩陀耶_一南無婆伽婆
帝_二鞞沙闍耶俱盧吠柱喇耶_三般囉婆羅
闍耶_四跔他伽多耶_五南無婆伽婆帝_六三
補師瑟多_七薩憐捺囉刺闍耶_八跔他伽多
耶_九阿囉訥帝_十三藐三菩陀耶_一南無婆
伽婆帝_二舍雞野母那曳_三跔他伽多耶_四
阿囉訥帝_五三藐三菩陀耶_六南無婆伽婆
帝_七刺怛那雞都囉闍耶_八跔他伽多耶_九
阿囉訥帝_十三藐三菩陀耶_一帝瓢南無薩

羯唎多_{二十一}翳曇婆伽婆多_{三十一}薩怛他伽都瑟尼
尼_{四十一}薩怛多般怛嚩_{二十一}南無阿婆羅視耽
辛般囉帝揚岐囉_{二十一}薩囉婆部多揭囉訶_{二十一}
尼_{六十一}羯囉訶揭迦囉訶尼_{九十一}跋囉毘地耶叱陀
你_{八十一}阿迦囉密剎柱_一般剎怛囉耶寧揭剎

薩_{二十一}薩囉婆槃陀那目義尼_{二十一}薩囉婆突瑟吒
突悉乏般那_{四十一}你伐囉尼_{五十一}赭都羅失帝南
羯_{六十一}囉訶婆訶薩囉若闍_{二十一}毘多崩娑那羯
剎_{八十一}阿瑟吒冰舍帝南_{九十一}那义刹怛囉若闍
辛波囉薩陀那羯_{一十九}阿瑟吒南_{二十一}摩訶揭

囉訶若闍_{二十一}毘多崩薩那羯_{二十一}薩婆舍都
噦_{四十一}你婆囉若闍_{五十一}呼藍突悉乏難遮那舍尼
沙舍悉怛囉_{七十一}阿吉尼烏陀迦囉若闍_{六十一}
阿般囉視多具囉_{九十一}摩訶般囉戰持_一摩_{八十一}
訶豐多_二摩訶帝闍_二摩訶訶稅多闍婆囉_三

摩訶跋囉槃陀囉婆悉你_四阿利耶多囉_五
毘剎俱知_六誓婆毘闍耶_七跋闍囉摩禮底
_八毘舍噦多_九勃騰罔迦_十跋闍囉制喝那
阿遮_{十一}摩囉制婆般囉貨多_{十三}跋闍囉擅持
{十五}毘舍囉遮{十六}扇多舍禪提婆補視多_{王蘇}

摩盧波大摩訶稅多_土 阿剎耶多囉文摩訶
 婆囉阿般羅充跋闍囉商羯囉制婆平跋闍
 罷俱摩利_百_土 俱藍陀利_二 跋闍囉喝薩多遮
 晁三 晁地耶乾遮那摩利_四 跋闍囉喝薩多遮
 跋那五 軒囉盧遮那俱剎耶六 夜囉菟瑟尼彭
 離三
 毘折藍婆摩尼遮平跋闍囉迦那迦波囉
 婆九 嘘闍那跋闍囉頓稚遮平稅多遮迦摩
 罷百 刺奢尸波羅婆三 翳帝夷帝三 母陀羅
 羯四 沙軒囉懾三 据梵都三 印免那麽麼
 寫三十七誦者至此 句稱弟子某受持烏鉢三 剎瑟揭擎三 般刺舍

悉多四 薩怛他伽都瑟尼彭一百_星_二 虎鉢四 都盧
 雅三 瞳婆那四 虎鉢四十 都盧雍六 悉耽婆那
 虍四 虍虎鉢一百_五 都盧雍九 波羅瑟地耶三般義拏
 婆三 揭囉訶若闍四 毘騰崩薩那羯囉五 虍
 鉢五 都盧雍五 薩婆藥义喝囉刹

鉢五 都盧雍五 者都囉尸底南八 揭囉訶婆
 訶薩囉南_五 毘騰崩薩那囉卒 虍鉢一百 都盧
 雅二 囉义六十 婆伽梵四 薩怛他伽都瑟尼彭
 波囉點闍吉剎六十 摩訶婆訶薩囉七十 勃樹
 婆訶薩囉室剎沙卒 俱知婆訶薩泥帝嚩六十_九

阿弊提視婆利多_辛吒吒覲迦_主摩訶跋闍
盧陀囉_辛帝利菩婆那_辛曼茶羅_辛烏鉢莎
悉帝薄婆都_辛麼麼印免那麼麼寫_{七十八}羅闍婆
夜_七主羅跋夜_辛阿祇尼婆夜_主烏陀迦婆
夜_八毘沙婆夜_辛舍薩多羅婆夜_四婆羅研
揭_三
羯囉婆夜_辛突瑟义婆夜_辛阿舍你婆夜_辛
阿迦羅密喇柱婆夜_辛陀羅尼部彌劍波伽
波陀婆夜_辛烏羅迦婆多婆夜_辛刺闍檀茶
婆夜_辛那伽婆夜_辛毘條怛婆夜_九蘇波羅
擎婆夜_四藥義揭羅訶_辛羅義私揭羅訶_九

畢利多揭羅訶_九毘舍遮揭羅訶_八部多揭
羅訶_九鳩槃茶揭羅訶_音補丹那揭羅訶_音
迦吒補丹那揭羅訶_二悉乾度揭羅訶_三阿
播悉摩羅揭羅訶_四烏檀摩陀揭羅訶_五車
夜揭羅訶_六醯利婆帝揭羅訶_七社多訶利
南八揭婆訶利南九盧地羅訶利南十忙婆
訶利南_{三百}謎陀訶利南十三摩闍訶利南三闍
多訶利女_音視比多訶利南五毘多訶利南
夫婆多訶利南_一阿輸遮訶利女_{大質}多訶
利女_九帝釤薩鞞釤_辛薩婆揭羅訶南_音毘

陀耶闍瞋陀夜彌^二雞羅夜彌^三波唎跋囉
者迦訖剎捨^四毘陀夜闍瞋陀夜彌^五雞羅
夜彌^六茶演尼訖剎捨^七毘陀夜闍瞋陀夜
彌^八雞羅夜彌摩訶般輸般怛夜^三盧陀
羅訖剎捨^九毘陀夜闍瞋陀夜彌^二雞羅夜
彌^三那羅夜擎訖剎捨^四毘陀夜闍瞋陀夜
彌^五雞羅夜彌^六怛埵伽嚧茶西訖剎捨^七
毘陀夜闍瞋陀夜彌^八雞羅夜彌^九摩訶迦
羅摩怛剎迦拏訖剎捨^四毘陀夜闍瞋陀夜
彌^五雞羅夜彌^六迦波利迦訖剎捨^七毘陀

夜闍瞋陀夜彌^四雞羅夜彌^五闍耶羯羅摩
度羯羅^四薩婆羅他婆達那訖剎捨^七毘陀
夜闍瞋陀夜彌^八雞羅夜彌^九赭咄囉婆耆
你訖剎捨^九毘陀夜闍瞋陀夜彌^一雞羅夜
彌^二毘剎羊訖剎知^三難陀雞沙囉伽拏般
帝^四索醯夜訖剎捨^五毘陀夜闍瞋陀夜彌
雞羅夜彌^六那揭那舍囉婆擎訖剎捨^七
毘陀夜闍瞋陀夜彌^八雞羅夜彌^九阿囉漢
訖剎捨^一毘陀夜闍瞋陀夜彌^二雞羅夜彌^三
毘多囉伽訖剎捨^四毘陀夜闍瞋陀夜彌^五

雞囉夜彌跋闍囉波你_六具鹽夜具鹽夜_六
迦地般帝訖捨利_七毘陀夜闍眞陀夜彌_八
雞囉夜彌_六羅_九义罔_七婆伽梵_三印免那麼
麼寫_{七十二至四依前稱弟子名}婆伽梵_七薩怛多般怛羅_四南
無粹都帝_五阿悉多那羅刺迦_六波囉婆悉

陀囉波迦泮_音薩婆提鞞弊泮_二薩婆那伽
弊泮_三薩婆藥叉弊泮_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
薩婆突狼只帝弊泮_八薩婆突澀比哩訖瑟
帝弊泮_九薩婆什婆掣弊泮_三薩婆阿播悉
摩掣弊泮_音薩婆舍囉婆掣弊泮_二薩婆地
帝雞弊泮_三薩婆怛摩陀繼弊泮_四薩婆毘
陀耶囉誓遮利弊泮_五闍夜羯囉摩度羯囉
薩婆囉他婆陀雞弊泮_七毘地夜遮利弊
泮_八者都囉縛耆你弊泮_九跋闍囉俱摩喇

普吒_七毘迦薩怛多鉢帝剎_八什佛囉什佛
囉_九陀囉陀囉_十頻陀囉頻陀囉眞陀眞陀
音虎餅_一虎餅_二泮吒_三泮吒_四泮吒泮吒
叱_五娑訶_六醯醯泮_七阿牟迦耶泮_八阿波
囉提訶多泮_九波囉波囉陀泮_十阿素囉毘

+ 毘陀夜囉誓弊泮^{三音}摩訶波囉丁羊义者
 咒弊泮^三跋闍耶囉商羯囉夜^三波囉丈耆囉
 閻耶泮^古摩訶迦囉夜^五摩訶末怛利迦拏
共南無娑羯利多夜泮^七瑟瑟拏婢曳泮^六
 勃囉訶牟尼曳泮^九阿耆尼曳泮^三摩訶羯
 咒曳泮^主羯囉檀持曳泮^二蔑怛利曳泮^三
 勃怛利曳泮^三遮文茶曳泮^五羯邏囉怛利
 咒曳泮^六迦般利曳泮^七阿地目質多迦尸摩
 舍那^主婆私你曳泮^九演吉質^三薩埵婆寫
音麼麼印免那麼麼寫^{三十二至四依}前稱弟子名突瑟吒質多

三、阿末怛利質多^三烏闍訶囉^三伽婆訶囉
 六、^三盧地囉訶囉^三婆娑訶囉^八摩闍訶囉^三
 閻多訶囉^四視瑟多訶囉^三跋畧夜訶囉^四
 乾陀訶囉^四布史波訶囉^四頗囉訶囉^四婆
 寫訶囉^四般波質多^四突瑟吒質多^四勞陀
 囉質多^四藥义揭囉訶^三羅刹娑揭囉訶^三
 閉隸多揭囉訶^二毘舍遮揭囉訶^三部多揭
 羅訶^四鳩槃茶揭囉訶^五悉乾陀揭囉訶^五
 烏怛摩陀揭囉訶^五車夜揭囉訶^三阿播薩
 摩囉揭囉訶^九宅祛革茶耆尼揭囉訶^三喇

佛帝揭囉訶_三闍彌迦揭羅訶_二舍俱尼揭
囉訶_三姥陀囉難地迦揭羅訶_四阿藍婆揭
羅訶_五乾陀波尼揭羅訶_六什伐囉堙迦醯
迦_七墜帝藥迦_八怛隸帝藥迦_九者突託迦
辛泥提什伐囉瑟釤摩什伐囉_三薄底迦_二

迦_三

六

鼻底迦_三室隸瑟密迦_四娑你般帝迦_五薩
婆什伐囉_六室盧吉帝_七末陀鞞達盧制劔
阿綺盧鉗_八目伎盧鉗_九羯唎突盧鉗_三毘沙俞
揭羅訶揭藍_二羯拏輸藍_三憚多輸藍_四迄
剎夜輸藍_五末摩輸藍_六跋喇室婆輸藍_七

迦_三室隸瑟密迦_四娑你般帝迦_五薩
婆什伐囉_六室盧吉帝_七末陀鞞達盧制劔
阿綺盧鉗_八目伎盧鉗_九羯唎突盧鉗_三毘沙俞
揭羅訶揭藍_二羯拏輸藍_三憚多輸藍_四迄
剎夜輸藍_五末摩輸藍_六跋喇室婆輸藍_七

瑟栗瑟吒輸藍_八烏陀囉輸藍_九羯知輸藍
牟跋悉帝輸藍_三鄖盧輸藍_二常迦輸藍_九
喝悉多輸藍_四跋陀輸藍_五婆房盍伽般囉
丈伽輸藍_六部多瑟跔茶_七茶耆你什婆囉
牟陀突盧迦建咄盧吉知婆路多毘_九薩般

盧阿凌伽_四晉輸舍怛囉娑那羯囉_四毘沙俞
迦_三阿耆尼烏陀迦_三末囉鞞囉建跔囉_四阿
迦囉密剎咄怛歛部迦_五地栗刺吒_六瑟剎
瑟質迦_七薩婆那俱囉_八肆引伽弊揭囉剎
藥义怛囉芻_九末囉視吠帝釤_十婆鞞釤悉怛

多鉢怛羅四百一十一摩訶跋闍嚧瑟尼彭十三摩訶般

賴丈者藍十三夜波突陀舍喻闍那十四辯怛隸

擎五百一十五毘陀耶槃曇迦嚧彌去帝殊槃曇迦嚧

彌去般羅毘陀槃曇迦嚧彌去帝殊槃曇迦嚧

阿那隸四百一十六主毘舍提二鞞囉跋闍嚧陀喇三

槃陀槃陀你一千跋舍羅謗尼泮五虎併都嚧

龜泮二千娑婆訶七

迦三

迦七

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羸之呪
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爲非此世界義也二云呪者如軍中察號唱號相應無所訶問不相應者即執治之此爲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
一切人簾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

衆生也初世界悉檀者隨方異說令生歡
喜益也二鳥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

迦三

大

之呪亦如是祇一法語偏有諸力病愈罪
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

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解第十三