

爐香讚

爐香乍爇法界蒙熏楞嚴海會悉遙聞

隨處結祥雲誠意方殷諸佛現全身

南無香雲蓋菩薩摩訶薩 三唱

南無本師釋迦牟尼佛 三稱

開經偈

無上甚深微妙法

百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持

願解如來真實義

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬
行首楞嚴經卷第六

唐中天竺沙門般刺密帝譯

烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

羅浮山南樓寺沙門懷迪證譯

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章

事清河房融筆受

爾時觀世音菩薩，即從座起，頂禮佛足，而白佛言：世尊，憶念我昔無數恆河沙劫，於時有佛出現於世，名觀世音。我於彼佛發菩提心，彼佛教我從聞思修入三摩地。初於聞中入流亡所，所入既寂，動靜二相了然不生。如是漸增聞所聞。

盡盡聞不住覺所覺空空覺極圓空所
 空滅生滅既滅寂滅現前忽然超越世
 出世間十方圓明獲二殊勝一者上合
 十方諸佛本妙覺心與佛如來同一慈
 力二者下合十方一切六道眾生與諸
 眾生同一悲仰世尊由我供養觀音如
 來蒙彼如來授我如幻聞熏聞修金剛

三昧與佛如來同慈力故令我身成三
 十二應入諸國土世尊若諸菩薩入三
 摩地進修無漏勝解現圓我現佛身而
 爲說法令其解脫若諸有學寂靜妙明
 勝妙現圓我於彼前現獨覺身而爲說
 法令其解脫若諸有學斷十二緣緣斷
 勝性勝妙現圓我於彼前現緣覺身而

爲メ、說ア、法セ令レ、其カ、解ク、脫ハ、若ク、諸ハ、有ク、學セ、得ル、四ハ、諦カ、空ク、、
 修ト、道カ、入ル、滅セ、勝ル、性ト、現ル、圓ク、我ハ、於ク、彼ク、前ク、現ル、聲ア、聞ル、
 身ア、而ル、爲メ、說ア、法セ令レ、其ク、解ハ、脫セ、若ク、諸ハ、衆ア、生ル、欲ハ、心ト、
 明ク、悟ク、不ク、犯ル、欲ハ、塵ハ、欲ハ、身ア、清ク、淨ク、我ハ、於ク、彼ク、前ク、現ル、
 梵ハ、王ハ、身ル、而ル、爲メ、說ア、法セ令レ、其ク、解ハ、脫セ、若ク、諸ハ、衆ア、生ル、
 欲ハ、爲メ、天ト、主ト、統ル、領ル、諸ハ、天ト、我ハ、於ク、彼ク、前ク、現ル、帝ハ、釋ハ、
 身ア、而ル、爲メ、說ア、法セ令レ、其ク、成ル、就ル、若ク、諸ハ、衆ア、生ル、欲ハ、身ア、

自在遊行十方我於彼前現自在天身
 而爲說法令其成就若諸眾生欲身自
 在飛行虛空我於彼前現大自在天身
 而爲說法令其成就若諸眾生愛統鬼
 神救護國土我於彼前現天大將軍身
 而爲說法令其成就若諸眾生愛統世
 界保護眾生我於彼前現四天王身而

爲說メ、法ア、令其成就ヒ、若諸眾生愛生ヒ、天宮カ、
 驅使ク、鬼神シ、我於彼前現ヒ、四天王國太子カ、
 身而爲說メ、法令其成就ヒ、若諸眾生樂爲ヒ、
 人王我於彼前現ヒ、人王身而爲說メ、法令ヒ、
 其成就ヒ、若諸眾生愛主族姓世間推讓ヒ、
 我於彼前現ヒ、長者身而爲說メ、法令其成ヒ、
 就若諸眾生愛談名言清淨自居我於ヒ、

彼前現居士身而爲說法令其成就若
 諸眾生愛治國土剖斷邦邑我於彼前
 現宰官身而爲說法令其成就若諸眾
 生愛諸數術攝衛自居我於彼前現婆
 羅門身而爲說法令其成就若有男子
 好學出家持諸戒律我於彼前現比丘
 身而爲說法令其成就若有女子好學

出家持諸禁戒我於彼前現比丘尼身
 而為說法令其成就若有男子樂持五
 戒我於彼前現優婆塞身而為說法令
 其成就若有女子五戒自居我於彼前
 現優婆夷身而為說法令其成就若有
 女人內政立身以修家國我於彼前現
 女主身及國夫人命婦大家而為說法

令其成就カニ、クニ、イニ、ヒノ、日ノ、一又、出ニ、アム、ウメ、ルカ、ヲ、ク、ヒ、ノ、ヒノ、日ノ、一又若有眾生不壞男根我於彼
 前現童男身而為說法令其成就ク、ヲ、ト、カニ、ヲ、ア、ル、メ、アセ、ヒ、ノ、ヒノ、日ノ、一又若有
 處女愛樂處身不求侵暴我於彼前現イ、メ、ヲ、シ、カ、カセ、イ、メ、ア、ラ、ウ、メ、ク、ク、ウ、ヒ、ノ、ヒ、ノ、日ノ、一又
 童女身而為說法令其成就カニ、ヲ、シ、ア、ル、メ、アセ、ヒ、ノ、ヒノ、日ノ、一又若有諸天
 樂出天倫我現天身而為說法令其成カセ、イ、メ、去、カ、ル、メ、ト、ア、ラ、ル、メ、アセ、ヒ、ノ、ヒノ、日ノ、一又
 就ヒ、ノ、日ノ、一又若有諸龍樂出龍倫我現龍身而為ヒ、ノ、日ノ、一又、出、カニ、カ、ル、メ、ト、ア、ラ、ル、メ、アセ、ヒ、ノ、日ノ、一又
 說法令其成就ア、セ、ヒ、ノ、ヒノ、日ノ、一又若有藥叉樂度本倫我ア、セ、ヒ、ノ、ヒノ、日ノ、一又、一、イ、カ、カ、メ、ウ、カ、ル、カ、ル、メ、メ、

於彼前現藥叉身而為說法令其成就
 若乾闥婆樂脫其倫我於彼前現乾闥
 婆身而為說法令其成就若阿修羅樂
 脫其倫我於彼前現阿修羅身而為說
 法令其成就若緊那羅樂脫其倫我於
 彼前現緊那羅身而為說法令其成就
 若摩呼羅伽樂脫其倫我於彼前現摩

呼羅伽身而爲說法令其成就若諸
 生樂人修人我現人身而爲說法令其
 成就若諸非人有形無形有想無想樂
 度其倫我於彼前皆現其身而爲說法
 令其成就是名妙淨三十二應入國土
 身皆以三昧聞熏聞修無作妙力自在
 成就世尊我復以此聞熏聞修金剛三

昧口へ、無メ作フ妙口、力カ、與リ諸出十ア方ク、三ム世ア、六カ、道カ、一一切クセ
 眾出生ア、同出悲ク、仰ウ故一令尤諸出眾出生出於ア、我リ身ハ心ハ獲ハ
 十ア四ム種出無メ畏メ功出德カ、一一者出由一我メ不ク自ハ觀出音一
 以一觀出觀出者出今出彼ク、十ア方ク、苦ク、惱ク、眾出生出觀出其ク、音一
 聲ア、即ハ得カ、解ハ脫セ二ル者出知一見ハ旋ト復ク、令カ、諸出眾出生ア、
 設ア入日大カ、火ハ火ハ不ク能ク燒ム三出者出觀出聽ト旋ク、復カ、令カ、
 諸出眾出生ア、大カ、水ハ所ム漂ク、水ハ不ク能ク溺ム四出者出斷ク、滅クセ

妄想心無殺害令諸眾生入諸鬼國鬼
 不能害五者熏聞成聞六根銷復同於
 聲聽能令眾生臨當被害刀段段壞使
 其兵戈猶如割水亦如吹光性無搖動
 六者聞熏精明徧法界則諸幽暗性
 不能全能令眾生藥叉羅刹鳩槃荼鬼
 及毗舍遮富單那等雖近其傍目不能

視ハ、クニ七出せ者一、ハ音ト、性ハ、圓ハ、銷ト、觀ク、聽去、返ト、入日、離カ、諸出、塵ハ、妄ユ、
 能ヲ、令カ、眾出、生ハ、禁ト、繫ト、枷ハ、鎖ク、所ク、不ク、能ヲ、著出、八出、者一、滅ハ、
 音一、圓ハ、聞ク、徧ク、生ハ、慈チ、力カ、能ヲ、令カ、眾出、生ハ、經ハ、過ク、險ト、路カ、
 賊ハ、不ク、能ヲ、劫ハ、九出、者一、熏ト、聞ク、離カ、塵ハ、色ム、所ク、不ク、劫ハ、能ヲ、
 令カ、一一、切ク、多ク、婬ハ、眾出、生ハ、遠ハ、離カ、貪去、欲ハ、十出、者一、純ハ、音一、
 無ク、塵ハ、根ク、境ハ、圓ハ、融日、無ク、對ク、所ク、對ク、能カ、令カ、一一、切ク、忿ハ、
 恨ハ、眾出、生ハ、離カ、諸出、瞋ハ、恚ハ、十一、者一、銷ト、塵ハ、旋ト、明ハ、法ト、

界ヒセ身ア心ココロ猶トシ如ニ瑠ル璃リ朗ラウ徹テツ無ム礙アイ能ノ令ル一ヒト切セ；
 昏クマ鈍ドブ性コト障サウ諸シヨ阿ア顛テン迦カ永エイ離リ癡チ暗アン十ジュウ二ニ者シャ；
 融ユウ形コト復フク聞ブン不フ動ドウ道ドウ場ジョウ涉セツ入ニ世セ間カン不フ壞クワイ世セ；
 界カイ能ノ徧ヘン十ジュウ方ホウ供コウ養ヨウ微ミ塵ジン諸シヨ佛ブツ如ニ來ライ各カク各カク；
 佛ブツ邊ヘン爲シ法ホフ王オウ子シ能ノ令ル法ホフ界カイ無ム子シ眾シュウ生シユ欲ヨク；
 求ク男ナン者シャ誕タン生シユ福フク德トク智チ慧ヱ之シ男ナン十ジュウ三サン者シャ六ロク；
 根ケン圓エン通トウ明メイ照シユ無ム二ニ含カン十ジュウ方ホウ界カイ立リツ大ダイ圓エン鏡キョウ；

空クウ如ニ來ル藏ゾウ承ジョウ順ジュン十ジュウ方ホウ微ミ塵ジン如ニ來ル祕ヒ密ミ法ホウ
 門カド受ウケ領リョウ無ム失シツ能ノウ令シ法ホウ界カイ無ム子シ眾シュウ生シヨウ欲ヨク求ク
 女メ者ノ誕タ生シヨウ端タン正シヨウ福フク德トク柔ジュウ順ジュン眾シュウ人ニン愛アイ敬キョウ有ユ
 相ソウ之ノ女メ十ジュウ四シ者ノ此コノ三サン千セン大ダイ千セン世セ界カイ百ヒャク億イッ
 日ニチ月ゲツ現ゲン住ジュウ世セ間カン諸シュ法ホウ王オウ子シ有ユ六ロク十ジュウ二ニ恆コウ
 河カ沙サ數スウ修シュ法ホウ垂シュイ範ハン教キョウ化カ眾シュウ生シヨウ隨ズイ順ジュン眾シュウ生シヨウ
 方ホウ便ベン智チ慧ヱ各カク各カク不フ同トウ由ユ我ガ所ショ得トク圓エン通トウ本ホン

根發妙耳門然後身心微妙含容周徧
 法界能令眾生持我名號與彼共持六
 十二恆河沙諸法王子二人福德正等
 無異世尊我一名號與彼眾多名號無
 異由我修習得真圓通是名十四施無
 畏力福備眾生世尊我又獲是圓通修
 證無上道故又能善獲四不思議無作

妙德一者由我初獲妙妙聞心心精遺
 聞見聞覺知不能分隔成一圓融清淨
 寶覺故我能現眾多妙容能說無邊祕
 密神咒其中或現一首三首五首七首
 九首十一首如是乃至一百八首千首
 萬首八萬四千燦迦羅首二臂四臂六
 臂八臂十臂十二臂十四十六十八二

十至二十四如是乃至一百八臂千臂
 萬臂八萬四千母陀羅臂二目三目四
 目九目如是乃至一百八目千目萬目
 八萬四千清淨寶目或慈或威或定或
 慧救護眾生得大自在二者由我聞思
 脫出六塵如聲度垣不能為礙故我妙
 能現一一形誦一一咒其形其咒能以

無畏施諸眾生是故十方微塵國土皆
 名我為施無畏者三者由我修習本妙
 圓通清淨本根所遊世界皆令眾生捨
 身珍寶求我哀愍四者我得佛心證於
 究竟能以珍寶種種供養十方如來傍
 及法界六道眾生求妻得妻求子得子
 求三昧得三昧求長壽得長壽如是乃

至出、ク、ヌ求カ、ユ大ヲ、セ涅槃カ、セ得カ、ユ大ヲ、セ涅槃カ、セ佛カ、セ問カ、ユ圓カ、ユ通カ、ユ我カ、ユ從カ、ユ
 耳ル門カ、ユ圓カ、ユ照カ、ユ三カ、ユ昧カ、ユ緣カ、ユ心カ、ユ自カ、ユ在カ、ユ因カ、ユ入カ、ユ流カ、ユ相カ、ユ得カ、ユ
 三カ、ユ摩カ、ユ提カ、ユ成カ、ユ就カ、ユ菩カ、ユ提カ、ユ斯カ、ユ為カ、ユ第カ、ユ一カ、ユ世カ、ユ尊カ、ユ彼カ、ユ佛カ、ユ
 如カ、ユ來カ、ユ歎カ、ユ我カ、ユ善カ、ユ得カ、ユ圓カ、ユ通カ、ユ法カ、ユ門カ、ユ於カ、ユ大カ、ユ會カ、ユ中カ、ユ授カ、ユ
 記カ、ユ我カ、ユ為カ、ユ觀カ、ユ世カ、ユ音カ、ユ號カ、ユ由カ、ユ我カ、ユ觀カ、ユ聽カ、ユ十カ、ユ方カ、ユ圓カ、ユ明カ、ユ
 故カ、ユ觀カ、ユ音カ、ユ名カ、ユ徧カ、ユ十カ、ユ方カ、ユ界カ、ユ爾カ、ユ時カ、ユ世カ、ユ尊カ、ユ於カ、ユ師カ、ユ子カ、ユ
 座カ、ユ從カ、ユ其カ、ユ五カ、ユ體カ、ユ同カ、ユ放カ、ユ寶カ、ユ光カ、ユ遠カ、ユ灌カ、ユ十カ、ユ方カ、ユ微カ、ユ塵カ、ユ

如來及法王子諸菩薩頂彼諸如來亦
 於五體同放寶光從微塵方來灌佛頂
 并灌會中諸大菩薩及阿羅漢林木池
 沼皆演法音交光相羅如寶絲網是諸
 大眾得未曾有_一一切普獲金剛三昧即
 時天雨百寶蓮華青黃赤白間錯紛糝
 十方虛空成七寶色此娑婆界大地山

河俱時不現唯見十方微塵國土合成
 一界梵唄詠歌自然敷奏於是如來告
 文殊師利法王子汝今觀此二十五無
 學諸大菩薩及阿羅漢各說最初成道
 方便皆言修習真實圓通彼等修行實
 無優劣前後差別我今欲令阿難開悟
 二十五行誰當其根兼我滅後此界眾

生入菩薩乘求無上道何方便門得易

成就文殊師利法王子奉佛慈旨即從

座起頂禮佛足承佛威神說偈對佛

覺海性澄圓圓澄覺元妙

元明照生所立照性亡

迷妄有虛空依空立世界

想澄成國土知覺乃眾生

空クウ生シヨウ大ダイ覺ケツ中チュウ

如ニホ海カイ一イツ漚ウ發ハツ

有ユウ漏ロウ微ミ塵チン國クニ

皆ハレ依イ空クウ所ショ生シヨウ

漚ウ滅メツ空クウ本ホン無ム

況キヤウ復フク諸シュ三サン有ユウ

歸キ元ゲン性シヨウ無ム二ニ

方ホウ便ベン有ユウ多タ門モン

聖セイ性シヨウ無ム不フ通ツウ

順ジュン逆ギャク皆ハレ方ホウ便ベン

初シュ心シン入ニル三サン昧マイ

遲チ速ソク不フ同ドウ倫リン

色シキ想ソウ結ケツ成セイ塵チン

精セイ了リョウ不フ能ネイ徹テツ

如何不明徹

音聲雜語言

一非含一切

香以合中知

不恆其所覺

味性非本然

其覺不恆一

於是獲圓通

但伊名句味

云何獲圓通

離則元無有

云何獲圓通

要以味時有

云何獲圓通

觸以所觸明

無所不明觸

合離性非定

云何獲圓通

法稱為內塵

憑塵必有所

能所非徧涉

云何獲圓通

見性雖洞然

明前不明後

四維虧一半

云何獲圓通

鼻息出入通

現前無交氣

支離匪涉入

云何獲圓通

舌非入無端

因味生覺了

味亡了無有

云何獲圓通

身與所觸同

各非圓覺觀

涯量不冥會

云何獲圓通

知根雜亂思

湛了終無見

想念不可脫

云何獲圓通

識見雜三和

自體先無定

心聞洞十方

初心不能入

鼻想本權機

住成心所住

說法弄音文

詰本稱非相

云何獲圓通

生於大因力

云何獲圓通

祇令攝心住

云何獲圓通

開悟先成者

名ナ句ク非ヒ無ク漏カ

云ク何カ獲ク圓ク通ク

持チ犯ハ但カ束フ身シ

非ヒ身シ無ク所ト束フ

元ゲン非ヒ徧ヘン一イツ切セツ

云ク何カ獲ク圓ク通ク

神シ通ツ本ホン宿シュク因イン

何ナニ關カン法ホフ分フ別ベツ

念ネン緣エン非ヒ離リ物ブツ

云ク何カ獲ク圓ク通ク

若ニシ以テ地チ性セイ觀カン

堅ケン礙アイ非ヒ通ツ達ダツ

有ユ為シ非ヒ聖セイ性セイ

云ク何カ獲ク圓ク通ク

若ロクセ以一水フ性ニ觀ク，

想シ念ス非レ真ニ實ニ，

如ロク如ロク非レ覺ニ觀ク，

云ハク何ニ獲ク圓ニ通ク？

若ロクセ以一火カ性ニ觀ク，

厭ハク有一非レ真ニ離ニ，

非レ初ニ心ニ方ニ便ニ，

云ハク何ニ獲ク圓ニ通ク？

若ロクセ以一風フ性ニ觀ク，

動ク寂ニ非レ無ニ對ニ，

對ク非レ無ニ上ニ覺ニ，

云ハク何ニ獲ク圓ニ通ク？

若ロクセ以一空ク性ニ觀ク，

昏ク鈍ク先ニ非レ覺ニ，

無覺異菩提

云何獲圓通

若以識性觀

觀識非常住

存心乃虛妄

云何獲圓通

諸行是無常

念性元生滅

因果今殊感

云何獲圓通

我今白世尊

佛出娑婆界

此方真教體

清淨在音聞

欲取三摩提

離苦得解脫

於恆沙劫中

得大自在力

妙音觀世音

救世悉安寧

我今啓如來

實以聞中入

良哉觀世音

入微塵佛國

無畏施眾生

梵音海潮音

出世獲常住

如觀音所說

譬ト如ト人ト靜ト居ト，

十ト處ト一ト時ト聞ト，

目ト非ト觀ト障ト外ト，

身ト以ト合ト方ト知ト，

隔ト垣ト俚ト音ト響ト，

五ト根ト所ト不ト齊ト，

音ト聲ト性ト動ト靜ト，

十ト方ト俱ト擊ト鼓ト，

此ト則ト圓ト真ト實ト。

口ト鼻ト亦ト復ト然ト，

心ト念ト紛ト無ト緒ト。

遐ト邇ト俱ト可ト聞ト，

是ト則ト通ト真ト實ト。

聞ト中ト為ト有ト無ト，

無聲號無聞

聲無既無滅

生滅二圓離

縱令在夢想

覺觀出思惟

今此娑婆國

眾生迷本聞

非實聞無性

聲有亦非生

是則常眞實

不爲不思無

身心不能及

聲論得宣明

循聲故流轉

阿難縱強記

豈非隨所淪

阿難汝諦聽

宣說金剛王

佛母真三昧

一切秘密門

畜聞成過誤

不免落邪思

旋流獲無妄

我承佛威力

如幻不思議

汝聞微塵佛

欲漏不先除

將聞持佛佛

何不^レ自^レ聞^レ聞^レ?

因^一聲^一有^レ名^一字^一，

能^一脫^一欲^一誰^一名^一?

六^一根^一成^レ解^一脫^一。

三^一界^一若^レ空^一華^一，

塵^一銷^一覺^一圓^一淨^一。

寂^一照^一含^一虛^一空^一。

聞^一非^一自^一然^一生^一，

旋^一聞^一與^一聲^一脫^一，

一^一根^一既^一返^一源^一，

見^一聞^一如^一幻^一翳^一，

聞^一復^一翳^一根^一除^一，

淨^一極^一光^一通^一達^一，

卻^一來^一觀^一世^一間^一，

猶如夢中事，

摩登伽在夢，

誰能留汝形，

如世巧幻師，

幻作諸男女，

雖見諸根動，

要以一機抽，

息機歸寂然，

諸幻成無性，

六根亦如是，

元依一精明，

分成六和合，

一處成休復，

六用皆不成，

塵垢應念銷

成圓明淨妙

餘塵尚諸學

明極即如來

大眾及阿難

旋汝倒聞機

反聞聞自性

性成無上道

圓通實如是

此是微塵佛

一路涅槃門

過去諸如來

斯門已成就

現在諸菩薩

今各入圓明

當依如是法

非唯觀世音

詢我諸方便

求出世間人

觀世音為最

皆是佛威神

未來修學人

我亦從中證

誠如佛世尊

以救諸末劫

成就涅槃心

自餘諸方便

即事捨塵勞

於 是 阿 難 及 諸 大 眾 身 心 了 然 得 大 開	圓 通 超 餘 者 眞 實 心 如 是	及 末 劫 沈 淪 但 以 此 根 修	方 便 易 成 就 堪 以 教 阿 難	願 加 被 未 來 於 此 門 無 惑	頂 禮 如 來 藏 無 漏 不 思 議	非 是 長 修 學 淺 深 同 說 法
---	--	--	--	--	--	--

示觀佛菩提及大涅槃猶如有人因事
 遠遊未得歸還明了其家所歸道路普
 會大眾天龍八部有學二乘及諸一切
 新發心菩薩其數凡有十恆河沙皆得
 本心遠塵離垢獲法眼淨性比丘尼聞
 說偈已成阿羅漢無量眾生皆發無等
 等阿耨多羅三藐三菩提心阿難整衣

服フク於ニ大ダイ眾ジュウ中ニ合カフ掌テ頂ツツ禮レ心シン迹シヨク圓エン明メイ悲ヒ欣シン
 交カウ集ジュウ欲ヨク益イク未ミ來ライ諸シュ眾ジュウ生シヨウ故コ稽キ首シュ白ハク佛ブツ大ダイ
 悲ヒ世セ尊ソン我ガ今イマ已ニ悟ウ成セイ佛ブツ法ポフ門モン是シ中チュウ修シュ行コウ、
 得トク無ム疑ギ惑ダク常ジョウ聞ブン如ニ來ライ說セツ如ニ是シ言ゴン自ジ未ミ得トク
 度タク先セン度タク人ニン者シャ菩ブツ薩ザツ發ハツ心シン自ジ覺ケツ已ニ圓エン能ニ覺ケツ
 他タ者シャ如ニ來ライ應オウ世セ我ガ雖モト未ミ度タク願ガン度タク末マツ劫セツ一イチ
 切クツ眾ジュウ生シヨウ世セ尊ソン此コノ諸シュ眾ジュウ生シヨウ去ク佛ブツ漸ゼン遠エン邪ジャ師シ

說アセ法フ如ニ恆ク河カ沙ハ欲ク攝ス其ノ心ヲ入ル三ノ摩ノ地ニ云ク
 何レ令ズ其ノ安ク立ス道ノ場ヲ遠ク諸ノ魔ノ事ヲ於テ菩ノ提ノ心ヲ
 得ル無ク退ク屈ク爾ノ時ニ世ノ尊ヲ於テ大ノ眾ノ中ニ稱ス讚ス阿ノ
 難ク善ク哉ニ善ク哉ニ如ク汝ノ所ニ問フ安ク立ス道ノ場ヲ救フ護ス
 眾ノ生ノ末ニ劫ニ沈ス溺ス汝ノ今ニ諦ク聽ク當ク為ス汝ノ說ク阿ノ
 難ク大ノ眾ノ唯ク然ク奉ス教ヲ佛ノ告ス阿ノ難ク汝ノ常ク聞ク我ノ
 毗ノ奈ノ耶ノ中ニ宣ス說ク修ス行ヲ三ノ決ス定ス義ヲ所レ謂フ攝ス

心ココロ爲シテ戒ケイ因イン戒ケイ生シユ定テイ因イン定テイ發ハツ慧ヱ是シテ則スレバ名ナ爲シテ
 三サン無ム漏ロウ學ガク阿ア難ナン云クハ何ナニ攝セツ心シン我ガ名ナ爲シテ戒ケイ若ニシテ
 諸シヨ世セ界カイ六ロク道ダウ眾ジュウ生シユ其ソノ心ココロ不ズ婬イン則スレバ不ズ隨ズ其ソノ
 生シユ死シ相ソウ續ジツ汝ニ修シユ三サン昧マイ本ホ出デ塵ジン勞ロウ婬イン心ココロ不ズ
 除シユ塵ジン不ズ可ク出デ縱ジュウ有ユ多タ智チ禪ゼン定テイ現ゲン前ゼン如ニシテ不ズ
 斷タン婬イン必ズ落ラク魔マ道ダウ上ジョウ品ヒン魔マ王オウ中チュウ品ヒン魔マ民ミン下カ
 品ヒン魔マ女ニョ彼カ等トウ諸シヨ魔マ亦モトモト有ユ徒ト眾ジュウ各カク各カク自ジ謂フ

成無上道我滅度後末法之中多此魔
 民熾盛世間廣行貪婬為善知識令諸
 眾生落愛見坑失菩提路汝教世人修
 三摩地先斷心婬是名如來先佛世尊
 第一決定清淨明誨是故阿難若不斷
 婬修禪定者如蒸砂石欲成其飯經百
 千劫祇名熱砂何以故此非飯本砂石

成故汝以姪身求佛妙果縱得妙悟皆
 是姪根根本成姪輪轉三塗必不能出
 如來涅槃何路修證必使姪機身心俱
 斷斷性亦無於佛菩提斯可希冀如我
 此說名為佛說不如此說即波旬說阿
 難又諸世界六道眾生其心不殺則不
 隨其生死相續汝修三昧本出塵勞殺

心工、ラ不ク、メ除イ、メ、イ、ラ塵ク、メ不チ、セ可イ、メ、〇、フ、メ、ム出一、ヌ縱カ、セ有出、イ、ラ多カ、セ智出、イ、ラ禪カ、ム定工、ラ現ク、ラ前ク、ラ

如日、メ不ク、メ斷カ、ク、ク、フ殺フ、ヤ必カ、セ落カ、セ神フ、ラ道カ、ム、フ、ラ上カ、ム品出之出人日、ラ為メ、テ大カ、ヤ力カ、ム

鬼ク、セ、出、ム中出、ム品出、ム則フ、セ為メ、テ飛ヒ、テ行工、ム夜一、セ叉イ、ヤ諸出、ム鬼ク、セ、出、ム帥フ、ヤ、フ等カ、ム、工、ム下出、ム品出、ム

當カ、ム為メ、テ地カ、ム行工、ム羅カ、セ刹イ、ヤ、〇、ク、ム彼出、ム諸ク、セ、出、ム鬼フ、ラ神一、ヌ亦一、ヌ有出、ム徒出、ム眾出、ム各ク、セ

各ク、セ自フ、ハ謂メ、テ、イ、ム成メ無フ、ユ上カ、ム、〇、メ、セ道一、セ我カ、ム滅フ、ヌ、一、セ度カ、ム後フ、ヌ、一、セ末ヒ、セ法出之出中出、ム

多カ、セ此チ鬼ク、セ、出、ム神フ、ラ熾イ盛フ、ム世フ、ラ間ヒ、ラ自一、ヌ言一、ヌ食フ、ラ肉日、ヌ得カ、セ菩出、ム提出、ム

路カ、ム、〇、ヤ阿フ、ラ難フ、ラ、!我メ、セ令カ、ム比ク、ム丘ク、ヌ、フ、ラ食メ五ヒ、ム淨日、ヌ肉チ此日、ヌ肉ヒ、セ皆出、ム我メ、セ

神力化生本無命根汝婆羅門地多蒸
 濕，加以砂石草菜不生我以大悲神力
 所加，因大慈悲，假名為肉，汝得其味，奈
 何如來滅度之後，食眾生肉，名為釋子！
 汝等當知，是食肉人，縱得心開，似三摩
 地，皆大羅刹報，終必沈生死苦海，非佛
 弟子如是之人，相殺相吞，相食未已，云

何是人得出三界汝教世人修三摩地，
 次斷殺生是名如來先佛世尊第二決
 定清淨明誨是故阿難若不斷殺修禪
 定者譬如有人自塞其耳高聲大叫求
 人不聞此等名爲欲隱彌露清淨比丘
 及諸菩薩於岐路行不蹋生草況以手
 拔云何大悲取諸眾生血肉充食若諸

比丘^{クウ}不服^{クフ}東方^{クウ}絲^シ緜^{メン}絹^{クワン}帛^{ハク}及^キ是^{コト}此^{コト}土^チ靴^{ケツ}、
 履^{カク}裘^{クウ}毳^{クウ}乳^{ニク}酪^{カク}醍^チ醐^ゴ如^ニ是^{コト}比^{クウ}丘^{クウ}於^ニ世^セ真^{マコト}脱^{ダツ}、
 酬^{イヌ}還^{ケル}宿^{シュク}債^{サイ}不^ク遊^ユ三^{サン}界^{カイ}何^ニ以^テ故^ニ服^ク其^ノ身^ミ分^ブ、
 皆^{ハレ}爲^ス彼^ノ緣^ヰ如^シ人^ノ食^フ其^ノ地^ノ中^ニ百^{ハク}穀^{コク}足^ル不^ク離^ス、
 地^チ必^ズ使^ス身^ミ心^{シン}於^ニ諸^ノ眾^{シユ}生^ス若^シ身^ミ身^ミ分^ブ身^ミ心^{シン}、
 二^ニ塗^ツ不^ク服^ス不^ク食^ス我^ガ說^セ是^レ人^ノ真^{マコト}解^ケ脱^ツ者^ノ如^シ、
 我^ガ此^ノ說^セ名^ヲ爲^ス佛^ノ說^セ不^ク如^シ此^ノ說^セ即^チ波^ハ旬^{シユン}說^セ。

阿難又復世界六道眾生其心不偷則
 不隨其生死相續汝修三昧本出塵勞
 偷心不除塵不可出縱有多智禪定現
 前如不斷偷必落邪道上品精靈中品
 妖孽下品邪人諸魅所著彼等羣邪亦
 有徒眾各各自謂成無上道我滅度後
 末法之中多此妖邪熾盛世間潛匿姦

欺稱善知識，各自謂已得上人法，該惑
 無識，恐令失心，所過之處，其家耗散，我
 教比丘，循方乞食，令其捨貪，成菩提道。
 諸比丘等，不自熟食，寄於殘生旅泊，三
 界示一往還，去已無返，云何賊人假我
 衣服，裨販如來，造種種業，皆言佛法，卻
 非出家，具戒比丘，為小乘道，由是疑誤。

無量眾生墮無間獄若我滅後其有比
 丘發心決定修三摩提能於如來形像
 之前身然一燈燒一指節及於身上爇
 一香炷我說是人無始宿債一時酬畢
 長揖世間永脫諸漏雖未即明無上覺
 路是人於法已決定心若不為此捨身
 微因縱成無為必還生人酬其宿債如

我馬麥正等無異汝教世人修三摩地，
 後斷偷盜是名如來先佛世尊第三決
 定清淨明誨是故阿難若不斷偷修禪
 定者譬如有人水灌漏卮欲求其滿縱
 經塵劫終無平復若諸比丘衣鉢之餘
 分寸不畜乞食餘分施餓眾生於大集
 會合掌禮眾有人捶詈同於稱讚必使

身心二俱捐捨身肉骨血與眾生共不
 將如來不了義說迴為己解以誤初學
 佛印是人得真三昧如我所說名為佛
 說不如此說即波旬說阿難如是世界
 六道眾生雖則身心無殺盜婬三行已
 圓若大妄語即三摩提不得清淨成愛
 見魔失如來種所謂未得謂得未證言

證シ或カ求ク世セ間カ尊ソウ勝トウ第ニ一ノ謂フ前ノ人ノ言フ我ガ今ノ
 已ニ得テ須ク陀ニ洹ニ果ニ斯レ陀ニ含ム果ニ阿ノ那ノ含ム果ニ阿ノ
 羅カ漢カ道カ辟ク支シ佛ブツ乘ジヤウ十ジウ地ヂ地ヂ前ノ諸シヨ位イ菩ボ薩サツ
 求ク彼ノ禮レ懺ノ貪ム其ノ供ク養ニ是レ一ノ顛ノ迦ノ銷ス滅ス佛ブツ
 種シユ如シ人ノ以テ刀ヲ斷ツ多ク羅ノ木ノ佛ブツ記シ是レ人ノ永ク殞ス
 善ニ根ノ無ク復シ知ル見ル沈ム三ノ苦ノ海ノ不レ成ス三ノ昧ノ我ガ
 滅ス度ノ後ニ敕ス諸ノ菩ボ薩サツ及シ阿ノ羅ノ漢ノ應シ身ヲ生ス彼ノ

末法之中作種種形度諸輪轉或作沙

門白衣居士人王宰官童男童女如是

乃至姪女寡婦姦偷屠販與其同事稱

讚佛乘令其身心入三摩地終不自言

我真菩薩真阿羅漢洩佛密因輕言未

學唯除命終陰有遺付云何是人惑亂

眾生成大妄語汝教世人修三摩地後

復斷除諸大妄語是名如來先佛世尊
 第四決定清淨明誨是故阿難若不
 斷其大妄語者如刻人糞爲旃檀形欲求
 香氣無有是處我教比丘直心道場於
 四威儀一切行中尚無虛假云何自稱
 得上人法譬如窮人妄號帝王自取誅
 滅況復法王如何妄竊因地不眞果招

紆ヒ曲ク求ム佛ブツ菩ボ提テイ如ニ噬シ臍シ人ニ欲ス誰カ成ス就ス若シ
 諸シテ比ヒ丘ク心ニ如シ直チ弦シ一ニ切セ真ニ實ニ入リ三ニ摩ニ提ニ
 永ニ無ク魔ニ事ニ我ニ印ニ是レ人ニ成ス就ス菩ニ薩ニ無ク上ニ知ス
 覺シ如シ我ニ所ニ說ニ名ニ為シ佛ニ說ニ不レ如シ此ニ說ニ即チ波ニ
 旬ト說ト

大カ佛ブツ頂ト如ニ來ニ密ニ因ニ修ス證ス了ス義ニ諸シテ菩ニ薩ニ萬ニ
 行ト首ト楞ト嚴ト經ト卷ト第ト六ト

楞嚴經讚

圓通

三慧

方便

初基

龍門

聽選

樹

豐碑

明了

遠歸

期

軌則

無虧

直

指造

菩提

南無

楞嚴

會上

佛菩薩

音釋

呬

誑

捶詈

噬

蒲拜切
梵誦也

姑犬切
誘也

捶之累切
詈力置切
罵也

時制切
齧也

爐香讚

爐香乍爇法界蒙熏楞嚴海會悉遙聞

隨處結祥雲誠意方殷諸佛現全身

南無香雲蓋菩薩摩訶薩 三唱

南無本師釋迦牟尼佛 三稱

開經偈

無上甚深微妙法

百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持

願解如來真實義

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬

行首楞嚴經卷第七

唐中天竺沙門般刺密帝譯

烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

羅浮山南樓寺沙門懷迪證譯

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章

事清河房融筆受

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
 生若有宿習不能滅除汝教是人一心

誦我佛頂光明摩訶薩怛多般怛羅無
 上神咒斯是如來無見頂相無為心佛
 從頂發輝坐寶蓮華所說心咒且汝宿
 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
 阿羅漢彼尚婬女無心修行神力冥資
 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於順風有何
 艱險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
 閒居誦此心佛所說神咒一百八徧然
 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

末ハレ法ヒツ修シユ行コウ建ケン立リツ道ダウ場ジョウ云クニ何ナニ結ケツ界カイ合ガフ佛ブツ世セ
 尊ソウ清セイ淨ジユウ軌キ則ソノ佛ブツ告コク阿ア難ナン若ニク末ハレ世セ人ジン願ガン立リツ
 道ダウ場ジョウ先セン取ク雪セツ山サン大ダイ力リキ白ハク牛ウシ食シク其ソノ山サン中チュウ肥ヒ
 膩ニ香カウ草ソウ此コノ牛ウシ唯タダ飲イン雪セツ山サン清セイ水スイ其ソノ糞フン微ミ細コ
 可コト取ク其ソノ糞フン和ワ合ガフ旃セン檀タン以ヨリ泥ニ其ソノ地チ若ニク非ヒ雪セツ
 山サン其ソノ牛ウシ臭ク穢タイ不フ堪カン塗ツ地チ別ベツ於オ平ヘイ原ゲン穿セン去コ
 地チ皮ヒ五ゴ尺シツ已イ下カ取ク其ソノ黃ワウ土ト和ワ上ジョウ旃セン檀タン沈シン

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繞華鉢鏡外建
 立十六蓮華十六香鑪間華鋪設莊嚴

香ト鑪カ純ニ燒ク沈シ水スイ無ク令テ見ル火ヒ取ル白シ牛ウ乳ニ置ク
 十ジ六ロク器キ乳ニ爲シ煎ル餅ヘ并ニ諸シ砂サ糖トウ油ユ餅ヘ乳ニ糜ル
 蘇ソ合カ蜜ミ薑キヤウ純ニ酥ソ純ニ蜜ミ於ケ蓮レン華ワ外ニ各ニ各ニ十ジ
 六ロク圍ウイ繞ニ華ワ外ニ以テ奉ル諸シ佛ブツ及シテ大ダイ菩ポ薩サツ每ニ以テ
 食シク時トキ若シ在リ中チュウ夜ヤ取ル蜜ミ半ハ升シヤウ用テ酥ソ三サン合カ壇タン
 前ケン別ベツ安アン一イツ小コ火カ爐ロ以テ兜トウ樓ロウ婆パ香キヤウ煎ル取ル香キヤウ
 水スイ沐モク浴ヨク其キ炭タン然ニ令テ猛メイ熾シ投テ是レ酥ソ蜜ミ於ケ炎エン

爐カメ內ヲ燒ス令テ煙ケ盡ス享シ佛ノ菩チ薩ヲ令テ其ノ四ノ外ノ徧ニ
 懸テ幡ヲ華ヲ於テ壇ノ室ノ中ニ四ノ壁ヲ敷シ設シ十ノ方ヲ如シ來ス
 及シテ諸ノ菩チ薩ノ所ニ有ル形ノ像ノ應ジ於テ當ノ陽ノ張シ盧ノ舍ノ
 那ヲ釋シ迦ヲ彌ヲ勒ヲ阿ヲ閼ヲ彌ヲ陀ヲ諸ノ大ノ變ノ化ノ觀ノ音ノ
 形ノ像ノ兼シ金ノ剛ノ藏ヲ安シ其ノ左ノ右ノ帝ノ釋シ梵ノ王ノ烏ノ
 芻ノ瑟ノ摩ノ并シ藍ノ地ノ迦ヲ諸ノ軍ノ荼ノ利ノ與シ毘ノ俱ノ胝ノ
 四ノ天ノ王ノ等ノ頻ノ那ノ夜ノ迦ヲ張シ於テ門ノ側ノ左ノ右ノ安シ

置出、〇、一、又又取く、山八鏡ハ、鏡覆懸フ、懸虛空虚、空與壇場壇、場中所安中、所、安
 之鏡之、鏡方面方、面相對相、對使其形影使、其、形、影重重相涉重、重、相、涉於
 初七中至誠頂禮十方如來諸大菩薩
 阿羅漢號恆於六時誦咒圍壇至心行
 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

般カマ怛カマ囉カマ咒出マ，至出第カニ七クニ日日，十十方方如如來カマ，一一時時出出
 現工マ，鏡ヒム交ヒム光ヒム處ヒム，承イム佛ヒム摩ヒム頂カマ即即於於道カマ場カマ修ヒム三三
 摩ヒム地カニ能能令令如如是是，末末世世修修學學身身心心明明淨淨猶猶
 如如瑠カマ璃カニ阿ア難ナ若若此此比比丘クニ本本受受戒戒師師及及同同
 會會中中十十比比丘クニ等等其其中中有有一一不不清清淨淨者者如如
 是是道道場場多多不不成成就就從從三三七七後後端端坐坐安安居居，
 經ヒム一一百百日日有有利利根根者者不不起起於於座座得得須須陀陀

洄縱其身心聖果未成決定自知成佛
 不謬汝問道場建立如是阿難頂禮佛
 足而白佛言自我出家恃佛憍愛求多
 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
 意解脫於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
 一光明皆徧示現十恆河沙金剛密迹
 擎山持杵徧虛空界大眾仰觀畏愛兼

抱ウ、ム求ク、ヌ佛ヒ、セ哀ヲ祐一、ヌ一一、心ト、ヲ聽ヒ、ク佛ヒ、セ無メ見ヒ、ク頂カ、ム相ト、ヲ放ヒ、ク光ク、ヲ

如ロ、ク來カ、ヲ宣ト、ヲ說フ、セ神カ、ヲ咒ヒ、ク

南ミ、ナ無ム薩サ怛ト他タ蘇ソ伽カ多タ耶ヤ阿ア羅ラ訶カ帝テイ三サン藐ミョウ

三サン菩ポ陀ト寫シャ一イツ薩サ怛ト他タ佛ブツ陀ト俱ク胝ジ瑟セ尼ニ釤シム

二ニ南ミ、ナ無ム薩サ婆ハ勃ハツ陀ト勃ハツ地チ薩サ跢ト鞞ニョウ弊ヘイ三サン南ミ、ナ

無ム薩サ多タ南ミ、ナ三サン藐ミョウ三サン菩ポ陀ト俱ク知チ南ミ、ナ四シ娑シャ舍シャ

囉ラ婆ハ迦カ僧ソウ伽カ喃ナム五ゴ南ミ、ナ無ム盧ロ雞キ阿ア羅ラ漢カン跢ト

喃ナ六ロク南ナン無ム蘇ス盧ル多タ波ハ那ナ喃ナ七シチ南ナン無ム娑サ羯カ

唎リ陀タ伽カ彌ミ喃ナ八ハチ南ナン無ム盧ル雞キ三サン藐ミョウ伽カ跢ト喃ナ

九ク三サン藐ミョウ伽カ波ハ囉ラ底テイ波ハ多タ那ナ喃ナ十ジュウ南ナン無ム提テイ

婆ハ離リ瑟セ赦シャ一イチ南ナン無ム悉シツ陀タ耶ヤ毗ヒ地チ耶ヤ陀タ囉ラ

離リ瑟セ赦シャ二ニ十ジュウ舍シャ波ハ奴ヌ揭ケツ囉ラ訶カ娑サ訶カ娑サ囉ラ摩マ

他タ喃ナ三サン十ジュウ南ナン無ム跋ハツ囉ラ訶カ摩マ泥ニ四シ十ジュウ南ナン無ム因イン陀タ

囉ラ耶ヤ五ゴ十ジュウ南ナン無ム婆ハ伽カ婆ハ帝テイ六ロク十ジュウ噓ウ陀タ囉ラ耶ヤ七シチ

烏摩般帝ム、マ、ハ、テ八十ハチ娑醯夜耶サ、キ、ヤ、ヤ九十クウ南無婆伽婆ナ、ム、ハ、バ、カ、ハ

帝テ十二ジュニ那囉野拏耶ナ、ラ、ヤ、ナ、ヤ二十ジュウニ槃遮摩訶三慕陀ハ、ン、シ、マ、カ、サ、ム、ダ

囉ラ二十ジュウニ南無悉羯唎多耶ナ、ム、シ、カ、ヤ、リ、ダ、ヤ三十ジュウサン南無婆伽婆ナ、ム、ハ、バ、カ、ハ

帝テ四シ二十ジュウニ摩訶迦羅耶マ、カ、カ、ラ、ヤ五イ二十ジュウニ地唎般刺那伽囉チ、リ、ハ、ン、サ、ナ、カ、ラ

六ロク二十ジュウニ毗陀囉波拏迦囉耶ヒ、ダ、ラ、ハ、ナ、カ、ラ、ヤ七シチ二十ジュウニ阿地目帝ア、チ、メ、テ八ハチ二十ジュウニ

尸摩舍那泥婆悉泥シ、マ、セ、ナ、ニ、ハ、シ、ニ九ク二十ジュウニ摩怛唎伽拏マ、ハン、リ、カ、ナ三サン

南無悉羯唎多耶ナ、ム、シ、カ、ヤ、リ、ダ、ヤ三十ジュウサン南無婆伽婆ナ、ム、ハ、バ、カ、ハ帝テ三十ジュウサン

多カセ他カヤ伽クセ跢カセ俱ヒ囉カヤ耶カヤ三カヤ十カヤ南カヤ無カヤ般カヤ頭カヤ摩カヤ俱カヤ囉カヤ

耶カヤ三カヤ十カヤ南カヤ無カヤ跋カヤ闍カヤ羅カヤ俱カヤ囉カヤ耶カヤ三カヤ十カヤ南カヤ無カヤ摩カヤ尼カヤ

俱ヒ囉カヤ耶カヤ六カヤ十カヤ南カヤ無カヤ伽クセ闍カヤ俱ヒ囉カヤ耶カヤ七カヤ十カヤ南カヤ無カヤ婆カヤ

伽クセ婆カヤ帝カヤ八カヤ十カヤ帝カヤ唎カヤ茶カヤ輸カヤ囉カヤ西カヤ那カヤ九カヤ十カヤ波カヤ囉カヤ訶カヤ

囉カヤ拏カヤ囉カヤ闍カヤ耶カヤ十カヤ跢カヤ他カヤ伽クセ多カヤ耶カヤ一カヤ十カヤ南カヤ無カヤ婆カヤ

伽クセ婆カヤ帝カヤ二カヤ十カヤ南カヤ無カヤ阿カヤ彌カヤ多カヤ婆カヤ耶カヤ三カヤ十カヤ跢カヤ他カヤ伽クセ

多カヤ耶カヤ四カヤ十カヤ阿カヤ囉カヤ訶カヤ帝カヤ五カヤ十カヤ三カヤ藐カヤ三カヤ菩カヤ陀カヤ耶カヤ六カヤ十カヤ

南無婆伽婆帝ナ、ム、ボ、カ、ハ、ハ、テ四十阿芻鞞耶ア、ウ、ヰ、ヰ、ヰ、ヰ八十踰他伽ユ、ダ、カ、ハ、ハ、テ

多耶タ、ヰ四十阿囉訶帝ア、ラ、カ、ハ、ハ、テ十五三藐三菩提耶サ、ム、カ、ウ、カ、ウ、カ、ウ、カ、ウ一

南無婆伽婆帝ナ、ム、ボ、カ、ハ、ハ、テ五十鞞沙闍耶ヰ、サ、カ、ハ、ハ、テ俱盧吠柱ク、ル、ヰ、ヰ、ヰ

唎耶リ、ヰ三般囉婆囉闍耶サ、ハ、ン、ラ、ハ、ハ、テ四踰他伽多耶ユ、ダ、カ、ハ、ハ、テ

五南無婆伽婆帝イ、ナ、ム、ボ、カ、ハ、ハ、テ六三補師毖多ム、サ、ム、シ、ヒ、タ七薩サ、

憐捺囉刺闍耶リ、ナ、ラ、サ、カ、ハ、ハ、テ八踰他伽多耶ユ、ダ、カ、ハ、ハ、テ九阿囉ア、ラ、

訶帝カ、テ十六三藐三菩提耶ム、カ、ウ、カ、ウ、カ、ウ一十南無婆伽婆ナ、ム、ボ、カ、ハ、ハ、テ

帝カニ二フセ六十ヒ一舍ヒ一雞ヒ一野ヒ一母ヒ一那ヒ一曳ヒ一三ヒ一六十ヒ一路ヒ一他ヒ一伽ヒ一多ヒ一耶ヒ一四ヒ一六十ヒ一

阿カ囉カ訶カ帝カ五カ六十カ三カ藐カ三カ菩カ陀カ耶カ六カ十カ南カ無カ婆カ

伽カ婆カ帝カ七カ六十カ刺カ怛カ那カ雞カ都カ囉カ闍カ耶カ八カ十カ路カ他カ

伽カ多カ耶カ九カ六十カ阿カ囉カ訶カ帝カ十カ七カ三カ藐カ三カ菩カ陀カ耶カ

一カ七十カ帝カ瓢カ南カ無カ薩カ羯カ唎カ多カ二カ七十カ翳カ曇カ婆カ伽カ婆カ

多カ三カ七十カ薩カ怛カ他カ伽カ都カ瑟カ尼カ鈇カ四カ七十カ薩カ怛カ多カ般カ

怛カ藍カ五カ七十カ南カ無カ阿カ婆カ囉カ視カ耽カ六カ七十カ般カ囉カ帝カ揚カ

歧クニ囉カヤ七七十薩ムヤ囉カヤ婆ムセ部ウメ多カセ揭ヒセ囉カヤ訶ラセ八七十尼ソニ羯ヒセ囉カヤ

訶ラセ揭ヒセ迦ヒヤ囉カヤ訶ラセ尼ソニ九七十跋ウヤ囉カヤ怛ウニ地カニ耶ニセ叱クニ陀ムセ你ソニ

十八阿ヤ迦ヒヤ囉カヤ蜜ヒニ唎カニ柱ムセ一八十般ウセ唎カニ怛カヤ囉カヤ耶ニセ儻ソニ揭ヒセ

唎カニ二八十薩ムヤ囉カヤ婆ムセ槃ムセ陀ソヤ那ヒメ目イヤ叉ソニ尼ムヤ三八十薩ムヤ囉カヤ婆ムセ

突ムセ瑟ムセ吒ムヤ四八十突ムセ悉ヒニ乏ウセ般ソヤ那ソニ你ヒニ伐カヤ囉カヤ尼ソニ五八十赭ムセ

都カメ囉カヤ失フ帝カニ南ソラ六八十羯ヒセ囉カヤ訶ラセ娑ムセ訶ラセ薩ムヤ囉カヤ若ヒセ闍ムセ

七八十毗ムヤ多カセ崩ウニ娑ムセ那ソヤ羯ヒセ唎カニ八八十阿ヤ瑟ムセ吒ムヤ冰ウニ舍ムセ帝カニ

南ヲ、九ハ、十ト、那ヲ、叉イ、刹イ、怛カ、囉カ、若ロ、闍セ、九ハ、十ト、波ハ、囉カ、薩ム、陀タ、那ヲ、

羯ハ、唎カ、一ヒ、十ト、阿ア、瑟ム、吒出、南ヲ、二ニ、十ト、摩ハ、訶カ、揭カ、囉ア、訶ア、若ロ、闍セ、

三ハ、十ト、毗ヒ、多タ、崩ク、薩ム、那ヲ、羯ハ、唎カ、四ヒ、十ト、薩ム、婆ハ、舍ア、都カ、嚧カ、你ヲ、

婆ハ、囉カ、若ロ、闍セ、五ヒ、十ト、呼フ、藍カ、突タ、悉シ、乏ヒ、難ナ、遮セ、那ヲ、舍ア、尼ニ、

六ハ、十ト、毖ヒ、沙サ、舍ア、悉シ、怛カ、囉カ、七ヒ、十ト、阿ア、吉キ、尼ニ、烏ウ、陀タ、迦カ、囉カ、

若ロ、闍セ、八ハ、十ト、阿ア、般ハ、囉カ、視シ、多タ、具ク、囉カ、九ハ、十ト、摩ハ、訶カ、般ハ、囉カ、

戰セ、持チ、百ヒ、一ト、摩ハ、訶カ、疊タ、多タ、一ヒ、百ト、摩ハ、訶カ、帝テイ、闍セ、二ニ、摩ハ、訶カ、

稅フスヘ多カヌセ闍アセ婆ヌセ囉カヤ三三摩フセ訶アセ跋ウヤ囉カヤ槃ヌマ陀ヌセ囉カヤ婆ヌセ悉ト

你フニ四四阿ヤ唎カニ耶一セ多カヌセ囉カヤ五五毗ヌ唎カニ俱ヒ知ヒ六六誓ア婆ヌセ

毗ヌ闍アセ耶一セ七七跋ウヤ闍アセ囉カヤ摩フセ禮カニ底カニ八八毗ヌ舍アセ嚧カヌ多カヌセ

九九勃ウセ騰ヌ罔ヌ迦ヒヤ十十跋ウヤ闍アセ囉カヤ制ヌ喝アセ那フヤ阿ヤ遮ヌセ一一

摩フセ囉カヤ制ヌ婆ヌセ般ウセ囉カヤ質ヌ多カヌセ二十二十跋ウヤ闍アセ囉カヤ擅アヌ持イ三十三十

毗ヌ舍アセ囉カヤ遮ヌセ四十四十扇アヌ多カヌセ舍アセ鞞ヌ提ヌ婆ヌセ補ウヌ視ア多カヌセ五十五十

蘇ムヌ摩フセ嚧カヌ波ヌセ六十六十摩フセ訶アセ稅フスヘ多カヌセ七十七十阿ヤ唎カニ耶一セ多カヌセ囉カヤ

八十 摩訶婆羅阿般囉九十 跋闍囉商羯囉

制婆十二 跋闍囉俱摩唎二十 俱藍陀唎二十

跋闍囉喝薩多遮三十 毗地耶乾遮那摩

唎迦四十二 啞蘇母婆羯囉踰那五 鞞嚧遮

那俱唎耶六十二 夜囉菟瑟尼釤七 毗折藍

婆摩尼遮八十二 跋闍囉迦那迦波囉婆九

嚧闍那跋闍囉頓稚遮十三 稅多遮迦摩

囉カ、一一刹イ、奢アセ尸尸波ク、囉カ、婆ク、二二十十翳一、帝カ、夷一、帝カ、三三十十母ク、

陀ク、囉カ、羯ヒセ拏ク、四四十十娑ク、鞞ク、囉カ、懺イ、五五十十掘ヒセ梵ク、都ク、六六十十印ク、

兔ク、那ク、麼ク、麼ク、寫ク、七七 誦呪者至此句稱弟子某甲受持

烏ク、鉢ク、八八十十唎ク、瑟ク、揭ヒセ拏ク、九九十十般ク、刺ク、舍アセ悉ク、多ク、十十薩ク、

怛ク、他ク、伽ク、都ク、瑟ク、尼ク、釤ク、一一十十虎ク、鉢ク、二二十十都ク、嚧ク、雍ク、三三十十

瞻ク、婆ク、那ク、四四十十虎ク、鉢ク、五五十十都ク、嚧ク、雍ク、六六十十悉ク、耽ク、婆ク、那ク、

七七十十虎ク、鉢ク、八八十十都ク、嚧ク、雍ク、九九十十波ク、囉ク、瑟ク、地ク、耶ク、三三十十般ク、

叉拏羯囉イ、フ、セ、カ、フ十五ヒ、セ、カ、フ虎フ、ク𠵼ト、フ一ヒ、セ都カ、ク噓カ、ク雍ヒ、ム二ヒ、セ薩ム、フ婆ム、セ藥ヒ、ム

叉喝囉刹娑イ、フ、セ、カ、フ、イ、フ、ム、セ三ヒ、セ揭囉訶ヒ、セ、カ、フ、カ、セ若闍ヒ、セ、カ、フ、カ、セ毗ヒ、セ騰ヒ、セ崩ヒ、セ

薩那羯囉ム、フ、セ、フ、セ、カ、フ五ヒ、セ虎フ、ク𠵼ト、フ六ヒ、セ都カ、ク噓カ、ク雍ヒ、ム七ヒ、セ者ヒ、ム都カ、ク囉カ、フ

尸底南フ、ヒ、セ、フ、マ八ヒ、セ揭囉訶ヒ、セ、カ、フ、カ、セ娑ム、セ訶カ、セ薩ム、フ囉カ、フ南フ、マ九ヒ、セ毗ヒ、ム騰ヒ、ム

崩薩那囉ム、ム、フ、セ、カ、フ十ヒ、セ虎フ、ク𠵼ト、フ一ヒ、セ都カ、ク噓カ、ク雍ヒ、ム二ヒ、セ囉カ、フ叉イ、フ三ヒ、セ

婆伽梵ム、セ、ク、セ、ヒ、マ四ヒ、セ薩ム、フ怛カ、フ他ヒ、ム伽カ、ク都カ、ク瑟ム、セ尼ヒ、ム釤フ、マ五ヒ、セ波ム、セ囉カ、フ

點闍吉唎カ、フ、ア、セ、ヒ、ヒ、カ、フ六ヒ、セ摩ヒ、ム訶カ、セ娑ム、セ訶カ、セ薩ム、フ囉カ、フ七ヒ、セ勃ウ、セ樹フ、ク娑ム、セ

訶薩囉室唎沙八十俱知娑訶薩泥帝隸

六十阿弊提視婆唎多十七吒吒一嚩迦七十摩

訶跋闍嚩陀囉七十帝唎菩婆那七十曼荼

囉七十烏訶七十莎悉帝薄婆都七十麼麼七十

印兔那麼麼寫八十至此句準前稱名若俗人稱弟子某甲

囉闍婆夜九十主囉跋夜十八阿祇尼婆夜

一八十烏陀迦婆夜二十毗沙婆夜三十舍薩多

囉婆夜カ、婆カ、夜カ、四一、八十一、婆カ、囉カ、斫フ、羯フ、囉カ、婆カ、夜カ、五一、八十一、突カ、瑟カ、叉イ、

婆カ、夜カ、六一、八十一、阿カ、舍カ、你カ、婆カ、夜カ、七一、八十一、阿カ、迦カ、囉カ、密カ、唎カ、柱カ、

婆カ、夜カ、八一、八十一、陀カ、囉カ、尼カ、部カ、彌カ、劍カ、波カ、伽カ、波カ、陀カ、婆カ、夜カ、

九一、八十一、烏カ、囉カ、迦カ、婆カ、多カ、婆カ、夜カ、九一、刺カ、闍カ、壇カ、荼カ、婆カ、夜カ、

一一、九十一、那カ、伽カ、婆カ、夜カ、二一、九十一、毗カ、條カ、怛カ、婆カ、夜カ、三一、九十一、蘇カ、波カ、囉カ、

拏カ、婆カ、夜カ、四一、九十一、藥カ、叉カ、揭カ、囉カ、訶カ、五一、九十一、囉カ、叉カ、私カ、揭カ、囉カ、

訶カ、六一、九十一、畢カ、唎カ、多カ、揭カ、囉カ、訶カ、七一、九十一、毗カ、舍カ、遮カ、揭カ、囉カ、訶カ、

九十部多揭囉訶カ、九十九鳩槃荼揭囉訶カ、二百補

丹那揭囉訶カ、一百迦吒補丹那揭囉訶カ、二

悉乾度揭囉訶カ、三阿播悉摩囉揭囉訶カ、

四烏檀摩陀揭囉訶カ、五車夜揭囉訶カ、六

醯唎婆帝揭囉訶カ、七社多訶唎喃カ、八揭

婆訶唎喃カ、九噓地囉訶唎喃カ、十忙娑訶カ、

唎喃カ、一十謎陀訶唎喃カ、二十摩闍訶唎喃カ、三十

闍多訶唎女四十視比多訶唎喃五十毗多

訶唎喃六十婆多訶唎喃七十阿輸遮訶唎

女八十質多訶唎女九十帝鈇薩鞞鈇十二薩

婆揭囉訶南二十毗陀耶闍瞋陀夜彌二十

雞囉夜彌三十波唎跋囉者迦訖唎擔四

毗陀夜闍瞋陀夜彌五雞囉夜彌六茶

演尼訖唎擔七毗陀夜闍瞋陀夜彌八

雞囉夜彌九二十摩訶般輸般怛夜十三噓陀

囉訖唎擔一三十毗陀夜闍瞋陀夜彌二十雞

囉夜彌三十那囉夜拏訖唎擔四三十毗陀夜

闍瞋陀夜彌五十雞囉夜彌六十怛埵伽噓

茶西訖唎擔七三十毗陀夜闍瞋陀夜彌八十

雞囉夜彌九十摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖

唎擔十四毗陀夜闍瞋陀夜彌一四十雞囉夜

彌^二迦^二波^二唎^二迦^二訖^二唎^二擔^二毗^二陀^二夜^二闍^二瞋^二

陀^二夜^二彌^二雞^二囉^二夜^二彌^二闍^二耶^二羯^二囉^二摩^二度^二

羯^二囉^二薩^二婆^二囉^二他^二娑^二達^二那^二訖^二唎^二擔^二毗^二

陀^二夜^二闍^二瞋^二陀^二夜^二彌^二雞^二囉^二夜^二彌^二九^二赭^二咄^二

囉^二婆^二耆^二你^二訖^二唎^二擔^二毗^二陀^二夜^二闍^二瞋^二陀^二夜^二

彌^二雞^二囉^二夜^二彌^二毗^二唎^二羊^二訖^二唎^二知^二難^二

陀^二雞^二沙^二囉^二伽^二拏^二般^二帝^二索^二醯^二夜^二訖^二唎^二擔^二

五五 毗陀夜闍瞋陀夜彌六十 雞囉夜彌七十

那揭那舍囉婆拏訖唎擔八 毗陀夜闍

瞋陀夜彌九 雞囉夜彌十六 阿羅漢訖唎

擔毗陀夜闍瞋陀夜彌一 雞囉夜彌二

毗多囉伽訖唎擔三 毗陀夜闍瞋陀夜

彌四 雞囉夜彌跋闍囉波你五 具醯夜

具醯夜六 迦地般帝訖唎擔七 毗陀夜

闍瞋陀アセ イク夜彌ニセ八ハチ雞ニ囉カ夜彌ニセ九ク囉カ叉イ罔ム七シ

婆伽梵ハセ一イチ印兔イン那ナ麼マ麼マ寫シ二ニ七十シチ至此依前稱弟子名

婆伽梵ハセ三サン薩怛多サ般怛囉ハ南ナン無粹ム都ト

帝テイ五ゴ阿悉多ア那囉刺ナ迦カ波ハ囉ラ婆ハ悉シ普フ

吒チ七シチ毗ヒ迦カ薩サ怛多ハ鉢ハツ帝テイ唎リ八ハチ什ジツ佛フツ囉ラ什ジツ

佛囉フツ九ク陀囉タ陀囉タ十八ハチ頻ヒン陀囉タ頻ヒン陀囉タ瞋チン

陀タ瞋チン陀タ一イチ虎コ訶カ二ニ虎コ訶カ三サン泮ハン吒チ四シ泮ハン吒チ

薩	婆	婆	薩	波	牟	泮
突	補	藥	婆	囉	迦	吒
狼	丹	叉	提	陀	耶	泮
枳	那	弊	鞞	泮	泮	吒
帝	弊	泮	弊	九	八	泮
弊	泮	四	泮	阿	十	吒
泮	六	十	九	素	阿	五
八	十	薩	十	囉	波	八
十	迦	婆	薩	毗	囉	十
薩	吒	乾	婆	陀	提	娑
婆	補	闍	那	囉	訶	訶
突	丹	婆	伽	波	多	六
澀	那	弊	弊	泮	泮	十
比	弊	泮	泮	九	泮	醯
唎	泮	五	三	十	七	醯
	七	十	十	一	十	泮
	十	薩	薩	九	十	阿
				十		

訖瑟帝弊泮九十薩婆什婆唎弊泮三百薩

婆阿播悉摩唎弊泮一百薩婆舍囉婆拏

弊泮二薩婆地帝雞弊泮三薩婆怛摩

陀繼弊泮四薩婆毗陀耶囉誓遮唎弊

泮五闍夜羯囉摩度羯囉六薩婆囉他

娑陀雞弊泮七毗地夜遮唎弊泮八者

都囉縛耆你弊泮九跋闍囉俱摩唎十

毗陀夜囉誓弊泮一十摩訶波囉丁羊叉

耆唎弊泮二十跋闍囉商羯囉夜三十波囉

丈耆囉闍耶泮四十摩訶迦囉夜五十摩訶

末怛唎迦拏六十南無娑羯唎多夜泮七十

毖瑟拏婢曳泮八十勃囉訶牟尼曳泮九十

阿耆尼曳泮十二摩訶羯唎曳泮二十羯囉

檀遲曳泮二十蔑怛唎曳泮三十嘮怛唎曳

泮ハ、遮セ、文ム、茶チ、曳エ、泮ハ、羯ケ、邏ロ、恒ヘ、唎リ、曳エ、泮ハ、

二十ニ、迦カ、般ハ、唎リ、曳エ、泮ハ、阿ア、地チ、目メ、質シ、多タ、迦カ、尸シ、摩ハ、

舍セ、那ハ、婆ハ、私シ、你ニ、曳エ、泮ハ、演エン、吉キ、質シ、薩サ、埵ト、

婆ハ、寫シ、麼ハ、麼ハ、印イン、兔ト、那ハ、麼ハ、麼ハ、寫シ、
至此句依前稱弟子某人

突ト、瑟セ、吒ト、質シ、多タ、阿ア、末マ、怛ヘ、唎リ、質シ、多タ、烏ウ、闍カ、

訶カ、囉ラ、伽カ、婆ハ、訶カ、囉ラ、噓ウ、地チ、囉ラ、訶カ、囉ラ、婆ハ、

娑サ、訶カ、囉ラ、摩ハ、闍カ、訶カ、囉ラ、闍カ、多タ、訶カ、囉ラ、視シ、

毖多訶囉一跋略夜訶囉二十乾陀訶囉

四十布史波訶囉四十頗囉訶囉五十婆寫訶

囉四十般波質多七突瑟吒質多八囉陀

囉質多九藥叉揭囉訶十五囉刹娑揭囉

訶一五十閉嘍多揭囉訶二毗舍遮揭囉訶

三五十部多揭囉訶四五十鳩槃荼揭囉訶五十悉

乾陀揭囉訶六五十烏怛摩陀揭囉訶七五十車

夜^{一せ}揭^{しせ}囉^か訶^ら阿^あ播^は薩^さ摩^ま囉^ら揭^し囉^ら訶^ら宅^{たく}

祛^く革^く茶^ち耆^し尼^に揭^し囉^ら訶^ら十六^{じゅうろく}唎^り佛^{ぶつ}帝^{てい}揭^し囉^ら訶^ら

一^{いち}闍^せ彌^み迦^か揭^し囉^ら訶^ら二十^{にじゅう}舍^せ俱^く尼^に揭^し囉^ら訶^ら三十^{さんじゅう}

姥^{らう}陀^た囉^ら難^{なん}地^ち迦^か揭^し囉^ら訶^ら四十^{しじゅう}阿^あ藍^{らん}婆^は揭^し囉^ら

訶^か五^ご十^{じゅう}乾^{けん}度^ど波^は尼^に揭^し囉^ら訶^ら六十^{ごじゅう}什^じ伐^{ばつ}囉^ら堙^{えん}迦^か

醯^い迦^か七^{しち}十^{じゅう}墜^{たい}帝^{てい}藥^{やく}迦^か八^{はち}十^{じゅう}怛^{たん}隸^{りき}帝^{てい}藥^{やく}迦^か九^く十^{じゅう}者^{しや}

突^{とつ}託^{たく}迦^か十七^{じゅうしち}昵^{ねい}提^{てい}什^じ伐^{ばつ}囉^ら毖^び釤^{しん}摩^ま什^じ伐^{ばつ}囉^ら

一七十 薄底迦カ、二七十 鼻底迦カ、三七十 室隸瑟密迦カ、四七十

娑你般帝迦カ、五七十 薩婆什伐囉カ、六七十 室嚧吉カ、

帝カ、七十 末陀鞞達嚧制劍カ、八十 阿綺嚧鉗カ、九十

目佉嚧鉗カ、十八 羯唎突嚧鉗カ、一十 揭囉訶揭カ、

藍カ、二十 羯拏輸藍カ、三十 憚多輸藍カ、四十 迄唎夜カ、

輸藍カ、五十 末麼輸藍カ、六十 跋唎室婆輸藍カ、七十

瑟栗瑟吒輸藍カ、八十 烏陀囉輸藍カ、九十 羯知カ、

輸藍ア×カマ十九ク、跋悉ク、帝輸藍ト一カ、一ア×九カマ十カマ鴈×噓輸藍カ、二ア×九カマ十カマ常イ、

伽輸藍ク、三ア×十カマ喝アセ悉多ト一カ、輸藍ク、四ア×十カマ跋陀輸藍ク、五ア×十カマ

娑房ム、盎ヒ、伽般囉丈ク、伽輸藍ア×六カマ十カマ部多ウ、毖路ク、

茶イ、七イ、十イ、茶耆ク、尼什婆囉ア、八カ、十カ、陀突ム、噓迦カ、建ヒ、咄カ、

噓吉カ、知婆路多ヒ、毗カ、九カ、十カ、薩ム、般噓ウ、訶凌ア、伽カ、四カ、

輸沙ア、怛囉ア、娑那ム、羯囉ヒ、一カ、百カ、毗沙ア、喻ヒ、迦ヒ、二ア、阿ア、

耆尼ク、烏陀ア、迦ヒ、三ア、末囉ヒ、鞞囉ア、建路ヒ、囉カ、四ア、阿ア、

迦囉密唎咄怛斂部迦五地栗刺吒六

怛唎瑟質迦七薩婆那俱囉八肆引伽

弊揭囉唎藥又怛囉芻九末囉視吠帝

鈇娑鞞鈇十悉怛多鉢怛囉一十摩訶跋

闍嚧瑟尼鈇二十摩訶般賴丈耆藍三十夜

波突陀舍喻闍那四十辯怛隸拏五十毗陀

耶槃曇迦嚧彌六十帝殊槃曇迦嚧彌七十

般囉毗陀槃曇迦噓彌八十踰姪他九十唵

十二阿那隸二十毘舍提二十鞞囉跋闍囉陀

唎二十槃陀槃陀你二十跋闍囉謗尼泮二十

虎訛都噓甕泮二十莎婆訶四百二上來神呪今依紹興海
十七句眼諸古本勘對考證

阿難是佛頂光聚悉怛多般怛囉祕密

伽陀微妙章句出生十方一切諸佛十

方如來因此咒心得成無上正徧知覺

十方如來執此咒心降伏諸魔制諸外
 道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怨

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
 難風火水難飢渴貧窮應念銷散十方
 如來隨此咒心能於十方事善知識四
 威儀中供養如意恆沙如來會中推為
 大法王子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
 律悉得清淨若我說是佛頂光聚般怛
 羅咒從旦至暮音聲相聯字句中間亦
 不重疊經恆沙劫終不能盡亦說此咒
 名如來頂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阿難若諸世
 界隨所國土所有眾生隨國所生椽皮
 貝葉紙素白氎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
 害阿難我今為汝更說此咒救護世間

得^{カセ}大^{カヤ}無^ム畏^ヒ成^セ就^ス眾^{シヤ}生^シ出^デ世^セ間^{カン}智^チ若^シ我^ガ滅^セ
 後^{ノチ}末^{ノチ}世^{ノチ}眾^{シヤ}生^シ有^ル能^ク自^ラ誦^ス若^シ教^ヘ他^ニ誦^ス當^ニ知^ル
 如^シ是^ノ誦^ス持^ス眾^{シヤ}生^シ火^ノ不^レ能^ク燒^ス水^ノ不^レ能^ク溺^ス大^ニ
 毒^ク小^ニ毒^ニ所^レ不^レ能^ク害^ス如^シ是^ノ乃^チ至^ル龍^ノ天^ノ鬼^ノ神^ノ
 精^シ祇^ニ魔^ノ魅^ノ所^レ有^ル惡^ク咒^ノ皆^シ不^レ能^ク著^ス心^ノ得^ル正^シ
 受^ケ一^ニ切^ニ咒^ノ詛^ノ厭^ノ蠱^ノ毒^ノ藥^ノ金^ノ毒^ノ銀^ノ毒^ノ草^ノ木^ノ
 蟲^ノ蛇^ノ萬^ノ易^ノ毒^ノ氣^ノ入^ル此^ノ人^ノ口^ノ成^ル甘^ク露^ノ味^ノ一^ニ

切惡星并諸鬼神殛心毒人於如是人
 不能起惡頻那夜迦諸惡鬼王并其眷
 屬皆領深恩常加守護阿難當知是咒
 常有八萬四千那由他恆河沙俱胝金
 剛藏王菩薩種族一一皆有諸金剛眾
 而為眷屬晝夜隨侍設有眾生於散亂
 心非三摩地心憶口持是金剛王常隨

從彼諸善男子，何況決定菩提心者。此
 諸金剛菩薩藏王，精心陰速發彼神識。
 是人應時，心能記憶，八萬四千恆河沙
 劫周徧了知，得無疑惑。從第一劫乃至
 後身生生不生，藥叉羅刹至富單那迦
 吒富單那鳩槃荼毘舍遮等，并諸餓鬼，
 有形無形，有想無想，如是惡處是善男

子フ、若ヨ、讀ヨ、若カ、誦ヨ、若ム、書ヨ、若ア、寫ヨ、若ト、帶ヨ、若カ、藏ヨ、諸チ、色ム、
 供ク、養セ、劫ハ、劫ハ、不ク、生ム、貧シ、窮ク、下ニ、賤ク、不ク、可ク、樂ク、處ニ、此チ、
 諸チ、眾ヲ、生ス、縱シ、其ノ、自レ、身ヲ、不ク、作ス、福ヲ、業ヲ、十ニ、方ニ、如シ、來ス、
 所レ、有ク、功ヲ、德ヲ、悉ク、與ス、此ノ、人ニ、由テ、是レ、得テ、於テ、恆ニ、河ニ、沙ニ、
 阿ノ、僧ヲ、祇ク、不ク、可ク、說ス、不ク、可ク、說ス、劫ヲ、常ク、與ス、諸ノ、佛ヲ、同ク、
 生シ、一ニ、處ニ、無ク、量ク、功ヲ、德ヲ、如シ、惡ク、又チ、聚シ、同ク、處ニ、熏シ、修ス、
 永ク、無ク、分ヲ、散ラ、是レ、故ニ、能ク、令テ、破ス、戒ヲ、之ノ、人ニ、戒ヲ、根ヲ、清ク、

淨未得戒者令其得戒未精進者令得
 精進無智慧者令得智慧不清淨者速
 得清淨不持齋戒自成齋戒阿難是善
 男子持此咒時設犯禁戒於未受時持
 咒之後眾破戒罪無問輕重一時銷滅
 縱經飲酒食噉五辛種種不淨一切諸
 佛菩薩金剛天仙鬼神不將爲過設著

不淨破弊衣服一行一住悉同清淨縱
 不作壇不入道場亦不行道誦持此咒
 還同入壇行道功德無有異也若造五
 逆無間重罪及諸比丘比丘尼四棄八
 棄誦此咒已如是重業猶如猛風吹散
 沙聚悉皆滅除更無毫髮阿難若有眾
 生從無量無數劫來所有一切輕重罪

障出尤、チヌ從クマ前ハ世カヲ、メ、來ヒ未イハ及ハス、懺出セ、悔カメ若ム能カメ讀ム誦ム書ア寫トセ
 此チ咒出ヌ、身アハ上カヲ帶イ、持出セ若ハ安出ヌ住イ、處出ヌ莊出ヌ宅出ヌ園出ヌ館出ヌ如出ヌ
 是ハ積ヒ業一セ、猶去尤湯トシ銷トシ雪トシ不ウ久ヒ皆ヒ得カセ、悟メ無メ生アム忍出ヌ
 復ヒ次チ阿ア難ナ若ハ有アル女メ人ヲ未アム生アル男ヲ女ヲ欲ク求ク孕ム
 者出セ、若ハ能アル至ヒ心トシ憶シ念ス斯ハ咒ヲ或ハ能アル身アハ上カヲ帶チ此
 悉ト怛カ多カ般カ怛カ囉カ者出セ、便アム生ヒ福カ德カ智ハ慧ハ男ヲ女ヲ
 求ク長イ命ニ者出セ、即ヒ得カセ長イ命ニ欲ク求ク果ク報ク速ク圓ク滿ク

者速得圓滿身命色力亦復如是命終
 之後隨願往生十方國土必定不生邊
 地下賤何況雜形阿難若諸國土州縣
 聚落饑荒疫癘或復刀兵賊難鬪諍兼
 餘一切厄難之地寫此神咒安城四門
 并諸支提或脫閣上令其國土所有眾
 生奉迎斯咒禮拜恭敬一心供養令其

人ロ、民ロ、各ク、各ク、身ア、佩ク、或ク、各ク、各ク、安マ、所ク、居ク、宅ク、地ク、一
 切ク、災ク、厄ク、悉ク、皆ク、銷ク、滅ク、阿ク、難ク、在ク、在ク、處ク、處ク、國ク、土ク、
 眾ク、生ク、隨ク、有ク、此ク、咒ク、天ク、龍ク、歡ク、喜ク、風ク、雨ク、順ク、時ク、五
 穀ク、豐ク、殷ク、兆ク、庶ク、安ク、樂ク、亦ク、復ク、能ク、鎮ク、一ク、切ク、惡ク、星ク、
 隨ク、方ク、變ク、怪ク、災ク、障ク、不ク、起ク、人ク、無ク、橫ク、夭ク、枉ク、械ク、枷ク、
 鎖ク、不ク、著ク、其ク、身ク、晝ク、夜ク、安ク、眠ク、常ク、無ク、惡ク、夢ク、阿ク、難ク、
 是ク、娑ク、婆ク、界ク、有ク、八ク、萬ク、四ク、千ク、災ク、變ク、惡ク、星ク、二ク、十ク、

八ウ大カ惡サ星ト而ル為ス上ノ首ヲ復シ有ス八ウ大カ惡サ星ト以テ
 為シ其ノ主ヲ作シ種々形ヲ出ル現レ世ノ時ニ能ク生ズ眾ヲ生ス
 種々災ヲ異ニ有シ此ノ咒ヲ地ニ悉ク皆ク銷ス滅ス十ニ由テ
 旬ヲ成シ結シ界シ地ニ諸ノ惡ヲ災ヲ祥ヲ永ク不ク能ク入ル是ノ故ヲ
 如シ來ニ宣シ示シ此ノ咒ヲ於テ未ク來ニ世ニ保シ護シ初ニ學シ諸ノ
 修シ行シ者ヲ入リ三ノ摩ヲ提シ身ヲ心ヲ泰シ然ク得テ大ニ安シ隱ス
 更ニ無シ一ニ切ク諸ノ魔ヲ鬼ヲ神ヲ及シ無シ始ニ來ニ冤ヲ橫シ宿ス

殃一尤、舊ヒ、業一セ、陳イ、債出、來カ、相一尤、惱ヲ、害ハ、汝目、及ヒ、眾出、中出、諸出、有一、
 學ト、人目、及ヒ、未メ、來カ、世ハ、諸出、修ト、行ト、者出、依一、我メ、壇去、場イ、如目、
 法ヒ、持イ、戒ヒ、所メ、受メ、戒ハ、主ヒ、逢出、清出、淨ヒ、僧ム、於ハ、此チ、咒出、心ト、
 不ク、生ム、疑一、悔ハ、是ハ、善ヲ、男子、於ハ、此チ、父ハ、母ハ、所ム、生ム、之出、
 身ハ、不ク、得カ、心ト、通ハ、十ハ、方ハ、如目、來カ、便メ、為メ、妄メ、語ハ、說ハ、是ハ、
 語ハ、已一、會ハ、中出、無メ、量カ、百ク、千ク、金ハ、剛ハ、一ハ、時ハ、佛ハ、前ク、合ハ、
 掌出、頂カ、禮カ、而ル、白ク、佛ハ、言ハ、如ハ、佛ハ、所ム、說メ、我ハ、當カ、誠イ、心ト、

保護クム如是イコ修シユ菩提トク者ノ爾時ニ梵王ハ并ニ天帝ノ

釋ハ四ノ天ノ大ノ王ノ亦ハ於テ佛ノ前ニ同ニ時ニ頂ニ禮ス而シテ白ク

佛ノ言ハ審シ有ク如シ是ノ修シユ學ブ善ク人ノ我ハ當ニ盡ス心ヲ至ス

誠ニ保シ護ス令テ其ノ一ノ生ノ所ニ作ス如シ願ニ復ス有ク無ク量ナ

藥ノ叉ノ大ノ將ノ諸ノ羅ノ刹ノ王ノ富ノ單ノ那ノ王ノ鳩ノ槃ノ荼ノ

王ノ毘ノ舍ノ遮ノ王ノ頻ノ那ノ夜ノ迦ノ諸ノ大ノ鬼ノ王ノ及ニ諸ノ

鬼ノ帥ノ亦ハ於テ佛ノ前ニ合ニ掌ニ頂ニ禮ス我ハ亦ハ誓シ願シ護ス

持是人令菩提心速得圓滿復有無量
 日月天子風師雨師雲師雷師并電伯等年
 歲巡官諸星眷屬亦於會中頂禮佛足
 而白佛言我亦保護是修行人安立道
 場得無所畏復有無量山神海神一切
 土地水陸空行萬物精祇并風神王無
 色界天於如來前同時稽首而白佛言

我亦保護是修行人得成菩提永無魔
 事爾時八萬四千那由他恆河沙俱胝
 金剛藏王菩薩在大會中即從座起頂
 禮佛足而白佛言世尊如我等輩所修
 功業久成菩提不取涅槃常隨此咒救
 護末世修三摩地正修行者世尊如是
 修心求正定人若在道場及餘經行乃

至散心遊戲聚落我等徒眾常當隨從
 侍衛此人縱令魔王大自在天求其方
 便終不可得諸小鬼神去此善人十由
 旬外除彼發心樂修禪者世尊如是惡
 魔若魔眷屬欲來侵擾是善人者我以
 寶杵殞碎其首猶如微塵恆令此人所
 作如願阿難即從座起頂禮佛足而白

佛言我輩愚鈍好為多聞於諸漏心未
 求出離蒙佛慈誨得正熏修身心快然
 獲大饒益世尊如是修證佛三摩提未
 到涅槃云何名為乾慧之地四十四心
 至何漸次得修行目詣何方所名入地
 中云何名為等覺菩薩作是語已五體
 投地大眾一心佇佛慈音瞪瞞仰爾

時世尊讚阿難言善哉善哉汝等乃能
 普為大眾及諸末世一切眾生修三摩
 提求大乘者從於凡夫終大涅槃懸示
 無上正修行路汝今諦聽當為汝說阿
 難大眾合掌剗心默然受教佛言阿難
 當知妙性圓明離諸名相本來無有世
 界眾生因妄有生因生有滅生滅名妄

滅妄名眞是稱如來無上菩提及大涅槃二轉依號阿難汝今欲修真三摩地直詣如來大涅槃者先當識此眾生世界二顛倒因顛倒不生斯則如來眞三摩地阿難云何名爲眾生顛倒阿難由性明心性明圓故因明發性性妄見生從畢竟無成究竟有此有所有非因所

因住一ラ、出メ所住カクセ相了出メ無根工无、カク本本クハク〇クハ此無チ住出メ、建立カ、
 世界ハ、及諸ハセ、眾生出メ、迷本出メ、圓明アム〇是生クハ虛妄ハク、妄クハ
 性無工ム體非ク、有所依一、將欲ハ、復真出メ、欲真ハ、已非一、
 真真出ラ如性出ラ非真出ラ求復出ラ宛成クハ非相出ラ非生出ラ非出ラ
 住非出メ、心非出メ、法展出メ、轉發出メ、生力出メ、發明出メ、熏以出メ、
 成業出メ同業一、相感一、因有一、感業一、相滅一、相生一、由一、
 是故一、有眾一、生顛倒一、阿難一、云何一、名爲一、世界一、

顛倒是有所有分段妄生因此界立非
 因所因無住所住遷流不住因此世成
 三世四方和合相涉變化眾生成十二
 類是故世界因動有聲因聲有色因色
 有香因香有觸因觸有味因味知法六
 亂妄想成業性故十二區分由此輪轉
 是故世間聲香味觸窮十二變為一旋

復乘此輪轉顛倒相故是有世界卵生、
胎生濕生化生有色無色有想無想若
非有色若非無色若非有想若非無想
阿難由因世界虛妄輪迴動顛倒故和
合氣成八萬四千飛沈亂想如是故有
卵羯邏藍流轉國土魚鳥龜蛇其類充
塞由因世界雜染輪迴欲顛倒故和合

滋ソ成イム八ウ萬マ四ム千ク橫フ豎マ亂カ想ト如イ是ハ故ク有マ胎セ

遇セ菟タ曇ト流カ轉マ國ク土ニ人ニ畜ニ龍ニ仙ニ其カ類レ充メ塞ム

由レ因レ世ハ界ハ執シ著シ輪カ迴フ趣ク顛カ倒カ故ク和フ合フ煖マ

成イ八ウ萬マ四ム千ク翻ヒ覆ヒ亂カ想ト如イ是ハ故ク有マ濕フ相ト

蔽ク尸ハ流カ轉マ國ク土ニ含メ蠢ム蠕ム動ク其カ類レ充メ塞ム由レ

因レ世ハ界ハ變シ易シ輪カ迴フ假カ顛カ倒カ故ク和フ合フ觸メ成シ

八ウ萬マ四ム千ク新シ故ク亂カ想ト如イ是ハ故ク有マ化ス相ト羯セ

南ナ流リウ轉テン國クニ土ツチ轉テン蛻テ飛ヒ行コト其ソノ類ルイ充チウ塞ソク由ヨリ因ユヰ
 世セ界カイ留リウ礙アイ輪リン迴ケ障ショウ顛テン倒ダウ故コト和ワ合カフ著ショク成セイ八ハチ
 萬マン四シ千セン精セイ耀ヤウ亂ラン想ソウ如ニ是ノ故レ有リ色シキ相ソウ羯カ南ナン
 流リウ轉テン國クニ土ツチ休シュ咎ト精セイ明メイ其ソノ類ルイ充チウ塞ソク由ヨリ因ユヰ世セ
 界カイ銷シウ散サン輪リン迴ケ惑ダク顛テン倒ダウ故コト和ワ合カフ暗アン成セイ八ハチ萬マン
 四シ千セン陰イン隱イン亂ラン想ソウ如ニ是ノ故レ有リ無ム色シキ羯カ南ナン流リウ
 轉テン國クニ土ツチ空クウ散サン銷シウ沈シン其ソノ類ルイ充チウ塞ソク由ヨリ因ユヰ世セ界カイ

罔象輪迴影顛倒故和合憶成八萬四

千潛結亂想如是故有想相羯南流轉

國土神鬼精靈其類充塞由因世界愚

鈍輪迴癡顛倒故和合頑成八萬四千

枯槁亂想如是故有無想羯南流轉國

土精神化為土木金石其類充塞由因

世界相待輪迴僞顛倒故和合染成八

萬ム四ク千ニ因一依カ亂ト想ロ如ハ是ク故ニ有ヒ非ト有ニ色ム相ト
 成イ色ム羯ヒ南ニ流カ轉ト國カ土ニ諸ト水カ母ニ等ト以ヒ蝦ト爲ス
 目メ其ノ類カ充イ塞ム由ニ因一世ハ界ヒ相ト引レ輪カ迴ル性ト顛カ
 倒カ故ク和ル合ル咒ト成ル八ハチ萬マン四シ千セン呼フ召ス亂ト想ト由ニ
 是ハ故ク有ニ非ト無ク色ム相ト無ク色ム羯ヒ南ニ流カ轉ト國カ土ニ
 咒ト詛ト厭ト生ル其ノ類カ充イ塞ム由ニ因一世ハ界ヒ合ル妄ト輪カ
 迴ル罔ト顛ト倒ト故ト和ル合ル異ト成ル八ハチ萬マン四シ千セン迴ル互ニ

亂カ、マ、想ト、无、如ロ、是ア、故ク、有一、非二、有ト、无、想ト、无、相イ、成ト、无、想ト、无、羯ト、南ト、流カ、
 轉出、國ク、土カ、彼ク、菟カ、盧カ、等カ、異一、質出、相ト、无、成イ、其ク、類カ、充イ、塞ム、
 由一、因一、世ア、界ト、怨ト、害ト、輪カ、迴ト、殺ト、顛カ、倒カ、故ク、和ト、合ト、怪ク、
 成イ、八ウ、萬マ、四ム、千ク、食ア、父ト、母ト、想ト、无、如ロ、是ア、故ク、有一、非二、無ク、
 想ト、无、相ト、无、無ト、无、想ト、无、羯ト、南ト、流カ、轉出、國ク、土カ、如ロ、土ト、梟ト、等カ、附ト、
 塊ト、為ト、兒ル、及ト、破ト、鏡ト、鳥ト、以ト、毒カ、樹ア、果ク、抱ト、為ト、其ク、子ト、
 子ト、成ト、父ト、母ト、皆ト、遭ト、其ク、食ト、其ク、類カ、充イ、塞ム、是ア、名ト、眾ト、

生アム、十二ル、種類出文、カ、

大佛カ、頂カ、如來カ、密カ、因カ、修カ、證カ、了カ、義カ、諸カ、菩カ、薩カ、萬カ、

行カ、首カ、楞カ、嚴カ、經カ、卷カ、第カ、七カ、

楞嚴經讚カ、

堅カ、持カ、淨カ、戒カ、建カ、立カ、壇カ、場カ、頂カ、光カ、神カ、咒カ、大カ、

敷カ、揚カ、修カ、道カ、事カ、功カ、忙カ、頂カ、禮カ、慈カ、王カ、更カ、

演カ、後カ、佳カ、章カ、

南ナ無ム楞レ嚴エ會エ上ノ佛ブツ菩ボ薩サ

音釋オンセツ

樺カハ木キ胡コ化カ切セ

砒ヒ毒ドク楚ソ錦キン切セ

瞢モウ切セ忙マウ肯ケン

劓キ切セ苦ク胡コ

羯カ邏ラ藍ラン梵フツ語ゴ也ヤ此コノ云クニ凝ニョウ滑カツ
羯カ俱ク謁エツ切セ邏ラ音オン羅ラ

蠢チン蠕ニョウ蠢チン尺シツ尹イン切セ蠕ニョウ而ニ充チウ
切セ蠢チン蠕ニョウ並ニ蟲チュウ動ドウ貌ボウ

爐香讚

爐香乍爇法界蒙熏楞嚴海會悉遙聞

隨處結祥雲誠意方殷諸佛現全身

南無香雲蓋菩薩摩訶薩 三唱

南無本師釋迦牟尼佛 三稱

開經偈

無上甚深微妙法

百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持

願解如來真實義

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬
行首楞嚴經卷第八

唐中天竺沙門般刺密帝譯

烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

羅浮山南樓寺沙門懷迪證譯

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章

事清河房融筆受

阿難如是眾生一一類中亦各各具十
 二顛倒猶如捏目亂華發生顛倒妙圓
 真淨明心具足如斯虛妄亂想汝今修
 證佛三摩提於是本因元所亂想立三
 漸次方得除滅如淨器中除去毒蜜以
 諸湯水并雜灰香洗滌其器後貯甘露

云何名爲三種漸次一者修習除其助
 因二者眞修剗其正性三者增進違其
 現業云何助因阿難如是世界十二類
 生不能自全依四食住所謂段食觸食
 思食識食是故佛說一切眾生皆依食
 住阿難一切眾生食甘故生食毒故死
 是諸眾生求三摩提當斷世間五種辛

菜是五種辛熟食發姪生啖增恚如是
 世界食辛之人縱能宣說十二部經十
 方天仙嫌其臭穢咸皆遠離諸餓鬼等
 因彼食次舐其唇吻常與鬼住福德日
 銷長無利益是食辛人修三摩地菩薩
 天仙十方善神不來守護大力魔王得
 其方便現作佛身來爲說法非毀禁戒

讚ハ、姪ハ、怒フ、癡ネ、命ニ、終ニ、自ハ、為ル、魔ニ、王ト、眷ヲ、屬ト、受ル、魔ニ、福ニ、
 盡ク、墮ス、無ク、間ハ、獄ニ、阿ハ、難ヲ、修ス、菩ト、提ト、者ト、永ク、斷ス、五ノ、辛ヲ、
 是ハ、則チ、名ヲ、為ス、第一、增進、修行、漸次、云ハ、何レ、正シ、
 性ト、阿ハ、難ト、如シ、是レ、眾生、入リ、三ノ、摩地、要シ、先ニ、嚴持、
 清く、淨く、戒ハ、律ニ、永ク、斷ス、姪ハ、心ヲ、不ク、餐シ、酒ヲ、肉ヲ、以テ、火ヲ、淨ク、
 食ハ、無ク、啖シ、生キ、氣ヲ、阿ハ、難ト、是レ、修行、人ト、若シ、不ク、斷ス、姪ハ、
 及チ、與テ、殺シ、生キ、出リ、三ノ、界者、無ク、有リ、是レ、處ニ、常ク、觀シ、姪ハ、

欲^{ロ、}猶^{一、}如^{ロ、}毒^{カ、}蛇^{ア、}如^{ロ、}見^{ヒ、}怨^{ロ、}賊^{ア、}先^{一、}持^{イ、}聲^{ア、}聞^{メ、}四^{ム、}棄^{ク、}
 八^{ウ、}棄^{ク、}執^{シ、}身^{ア、}不^{ク、}動^{ク、}後^{レ、}行^{フ、}菩^{タ、}薩^{サ、}清^{ク、}淨^{ク、}律^{カ、}儀^{一、}執^{シ、}
 心^{一、}不^{ク、}起^{ク、}禁^{ム、}戒^{ム、}成^{ル、}就^{ル、}則^{チ、}於^{テ、}世^{ノ、}間^{ニ、}永^{ク、}無^{ク、}相^{ノ、}生^{ル、}
 相^{一、}殺^{ス、}之^{レ、}業^{ヲ、}偷^{フ、}劫^{ス、}不^{ク、}行^{フ、}無^{ク、}相^{ノ、}負^{ヘ、}累^{ヘ、}亦^{チ、}於^{テ、}世^{ノ、}
 間^{ニ、}不^{ク、}還^{ル、}宿^{シ、}債^{ヲ、}是^{レ、}清^{ク、}淨^{ク、}人^{ノ、}修^{フ、}三^{ノ、}摩^{ノ、}地^{ヲ、}父^{ノ、}母^{ノ、}
 肉^{ノ、}身^{ヲ、}不^{ク、}須^{ク、}天^{ノ、}眼^{ヲ、}自^{ラ、}然^{ニ、}觀^{ス、}見^{ス、}十^{ノ、}方^{ノ、}世^{ノ、}界^{ヲ、}覩^{ス、}
 佛^{ヲ、}聞^{ク、}法^{ヲ、}親^{ク、}奉^{ス、}聖^{ヲ、}旨^{ヲ、}得^{ル、}大^{ノ、}神^{ノ、}通^{ヲ、}遊^{ブ、}十^{ノ、}方^{ノ、}界^{ヲ、}

宿命清淨得無艱險是則名為第二增
 進修行漸次云何現業阿難如是清淨
 持禁戒人心無貪婬於外六塵不多流
 逸因不流逸旋元自歸塵既不緣根無
 所偶反流全一六用不行十方國土皎
 然清淨譬如瑠璃內懸明月身心快然
 妙圓平等獲大安隱一切如來密圓淨

妙ミホシ皆ミナ現アハレ其ノ中ニ是レ人ノ即チ獲テ無ク生ズ法ヲ忍ズ從テ是レ
 漸シテ修ム隨フ所ニ發ス行ハシ安ラ立テ聖ノ位ニ是レ則チ名ヲ爲ス第ニ
 三ニ增ス進ム修ム行ハシ漸シテ次ニ阿ノ難ヲ是レ善ノ男ノ子ノ欲シ愛ス
 乾クハ枯ク根ノ境ニ不レ偶ズ現レ前ニ殘リ質ヲ不レ復ズ續ク生ズ執ス
 心ノ虛シ明シ純シ是レ智ノ慧ノ慧ノ性ニ明シ圓シ瑩シ十ノ方ノ界ニ
 乾クハ有リ其ノ慧ヲ名ヲ乾クハ慧ヲ地ニ欲シ習フ初ニ乾クハ未レ與ズ如シ
 來リ法ヲ流ス水ヲ接ス即チ以テ此ノ心ノ中ニ中ニ流ス入リ圓シ妙シ

開敷從真妙圓重發真妙妙信常住一
 切妄想滅盡無餘中道純真名信心住
 真信明了一切圓通陰處界三不能為
 礙如是乃至過去未來無數劫中捨身
 受身一切習氣皆現在前是善男子皆
 能憶念得無遺忘名念心住妙圓純真
 真精發化無始習氣通一精明唯以精

明進趣真淨名精進心心精現前純以
 智慧名慧心住執持智明周徧寂湛寂
 妙常凝名定心住定光發明明性深入
 唯進無退名不退心心進安然保持不
 失十方如來氣分交提名護法心覺明
 保持能以妙力迴佛慈光向佛安住猶
 如雙鏡光明相對其中妙影重重相入

名迴ハ、向心ハ、心光ハ、密迴ハ、獲佛ハ、常凝ハ、無上ハ、妙ハ、
 淨安ハ、住無ハ、為得ハ、無遺ハ、失名ハ、戒心ハ、住住ハ、戒ハ、
 自在ハ、能遊ハ、十方ハ、所去ハ、隨願ハ、名願ハ、心住ハ、阿ハ、
 難是ハ、善男子ハ、以真ハ、方便ハ、發此ハ、十心ハ、心精ハ、
 發暉ハ、十用ハ、涉入ハ、圓成ハ、一心ハ、名發ハ、心住ハ、心ハ、
 中發明ハ、如淨ハ、瑠璃ハ、內現ハ、精金ハ、以前ハ、妙心ハ、
 履以ハ、成地ハ、名治ハ、地住ハ、心地ハ、涉知ハ、俱得ハ、明ハ、

了カ、遊一、履カ、十一、方カ、得メ、無カ、留一、礙カ、名一、修一、行一、住一、行一、與一、
 佛一、同一、受一、佛一、氣一、分一、如一、中一、陰一、身一、自一、求一、父一、母一、陰一、
 信一、冥一、通一、入一、如一、來一、種一、名一、生一、貴一、住一、既一、遊一、道一、胎一、
 親一、奉一、覺一、胤一、如一、胎一、已一、成一、人一、相一、不一、缺一、名一、方一、便一、
 具一、足一、住一、容一、貌一、如一、佛一、心一、相一、亦一、同一、名一、正一、心一、住一、
 身一、心一、合一、成一、日一、益一、增一、長一、名一、不一、退一、住一、十一、身一、靈一、
 相一、一一、時一、具一、足一、名一、童一、真一、住一、形一、成一、出一、胎一、親一、爲一、

佛子名法王子住表以成人如國大王
 以諸國事分委太子彼刹利王世子長
 成陳列灌頂名灌頂住阿難是善男子
 成佛子已具足無量如來妙德十方隨
 順名歡喜行善能利益一切眾生名饒
 益行自覺覺他得無違拒名無瞋恨行
 種類出生窮未來際三世平等十方通

達名無盡行一切合同種種法門得無
 差誤名離癡亂行則於同中顯現羣異
 一一異相各各見同名善現行如是乃
 至十方虛空滿足微塵一一塵中現十
 方界現塵現界不相留礙名無著行種
 種現前咸是第一波羅蜜多名尊重行
 如是圓融能成十方諸佛軌則名善法

行ト、〇一一皆ハ、是ク、清淨ハ、無漏カ、〇一一真出、無メ、為ト、性出、本出、

然出、故出、名出、真出、實出、行出、阿出、難出、是出、善出、男出、子出、滿出、足出、神出、

通出、成出、佛出、事出、已出、純出、潔出、精出、真出、遠出、諸出、留出、患出、當出、度出、

眾出、生出、滅出、諸出、度出、相出、迴出、無出、為出、心出、向出、涅槃出、路出、名出、

救出、護出、一出、切出、眾出、生出、離出、眾出、生出、相出、迴出、向出、壞出、其出、可出、壞出、

遠出、離出、諸出、離出、名出、不出、壞出、迴出、向出、本出、覺出、湛出、然出、覺出、齊出、

佛出、覺出、名出、等出、一出、切出、佛出、迴出、向出、精出、真出、發出、明出、地出、如出、

佛フツ地チ名ナ至シ一イツ切セツ處チュ迴クヱ向キョウ世セ界カイ如ニ來ライ互ニ相ソウ
 涉セツ入ニ得トク無ム罣クヱ礙アイ名ナ無ム盡ジュウ功ク德トク藏ゾウ迴クヱ向キョウ於ニ
 同ドウ佛フツ地チ地チ中チュウ各カク各カク生シヨウ清シヨウ淨ジヨウ因イン依イ因イン發ハツ揮キ
 取ク涅ニエ槃パン道ダウ名ナ隨ズイ順ジュン平ヘイ等トウ善ゼン根ケン迴クヱ向キョウ真ジン根ケン
 既キ成セイ十シヨウ方ホウ眾ジュウ生シヨウ皆ケツ我ガ本ホン性シヨウ性シヨウ圓エン成セイ就ジュウ不フ
 失シツ眾ジュウ生シヨウ名ナ隨ズイ順ジュン等トウ觀カン一イツ切セツ眾ジュウ生シヨウ迴クヱ向キョウ即イツ
 一イツ切セツ法ホフ離リ一イツ切セツ相ソウ唯ヰ即イツ與ニ離リ二ニ無ム所ショ著シヨク

名眞如相迴向眞得所如十方無礙名
 無縛解脫迴向性德圓成法界量減名
 法界無量迴向阿難是善男子盡是清
 淨四十一心次成四種妙圓加行即以
 佛覺用爲己心若出未出猶如鑽火欲
 然其木名爲煖地又以己心成佛所履
 若依非依如登高山身入虛空下有微

礙ヲ、名ノ、爲シ、頂ト、地ノ、心ヲ、佛ト、二ノ、同シ、善ク、得ル、中道、如シ、忍ム、
事ヲ、人ノ、非シ、懷ク、非シ、出ル、名ヲ、爲シ、忍ム、地ノ、數ノ、量ヲ、銷ス、滅ス、迷ム、
覺シ、中道、二ノ、無シ、所ヲ、目シ、名ヲ、世ノ、第一、地ノ、阿難、是レ、
善ク、男子、於テ、大菩、提善、得ル、通達、覺通、如來、
盡ス、佛境、界名、歡喜、地ノ、異性、入リ、同性、亦一、
滅ス、名ノ、離垢、地ノ、淨極、明生、名ノ、發光、地ノ、明極、
覺滿、名ノ、燄慧、地ノ、一切、同異、所ノ、不能、至名、

難勝地無爲真如性淨明露名現前地
 盡真如際名遠行地一真如心名不動
 地發真如用名善慧地阿難是諸菩薩
 從此已往修習畢功功德圓滿亦目此
 地名修習位慈陰妙雲覆涅槃海名法
 雲地如來逆流如是菩薩順行而至覺
 際入交名爲等覺阿難從乾慧心至等

覺ヒルセ已一，是ハ覺ヒルセ始ア獲ル金ヒラ剛ク心コ中ニ初ハジメ乾カン慧ヰ地チ如ク
 是ハ重イヘ重イヘ單カ複フ十ジュウ二ニ方ハツ盡ツク妙ミウ覺ヒルセ成ニ無ム上ジョウ道ダウ
 是ハ種シユ種シユ地チ皆ハ以テ金キン剛ク觀カン察サツ如ク幻クワン十ジュウ種シユ深シン
 喻ユ，奢セ摩マ他タ中ニ用ユ諸シヨ如ク來ライ毘ヒ婆バ舍セ那ナ清シユ淨ジユ
 修シュ證ジユ漸シユ次ジ深シユ入ニ阿ア難ナン如ク是ハ皆ハ以テ三サン增シユ進ジユ
 故コ善ゼン能ニ成ニ就ス五ゴ十ジュウ五ゴ位イ真シユ菩ブツ提テイ路ロ作ス是ハ
 觀カン者シャ名ナ為シ正シユ觀カン若ニ他タ觀カン者シャ名ナ為シ邪ジヤ觀カン爾ニ

時ア、ム、文ム、殊ア、師カ、利シ、法フ、王ム、子シ、在カ、大シ、眾ム、中シ、即ハ、從シ、座シ、
 起ク、頂カ、禮セ、佛シ、足フ、而ル、白ク、佛シ、言フ、當カ、何カ、名シ、是ハ、經シ、我シ、
 及ハ、眾シ、生ム、云フ、何カ、奉シ、持シ、佛シ、告ク、文ム、殊ア、師ア、利カ、是ハ、經シ、
 名シ、大シ、佛シ、頂シ、悉シ、怛シ、多シ、般シ、怛シ、羅シ、無シ、上シ、寶シ、印シ、十シ、
 方シ、如シ、來シ、清シ、淨シ、海シ、眼シ、亦シ、名シ、救シ、護シ、親シ、因シ、度シ、脫シ、
 阿シ、難シ、及シ、此シ、會シ、中シ、性シ、比シ、丘シ、尼シ、得シ、菩シ、提シ、心シ、入シ、
 徧シ、知シ、海シ、亦シ、名シ、如シ、來シ、密シ、因シ、修シ、證シ、了シ、義シ、亦シ、名シ、

大方廣妙蓮華王十方佛母陀羅尼咒
 亦名灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴汝
 當奉持說是語已即時阿難及諸大眾
 得蒙如來開示密印般怛羅義兼聞此
 經了義名目頓悟禪那修進聖位增上
 妙理心慮虛凝斷除三界修心六品微
 細煩惱即從座起頂禮佛足合掌恭敬

而ル白ウ佛ヲ言ヒ大ニ威カ德セ世ヲ尊ク慈ク音ク無ク遮ク善ク開ク
 眾ヲ生ス微ニ細ニ沈ニ惑ニ令シ我ニ今ニ日ニ身ニ心ニ快ク然ク得ル
 大ニ饒ク益ク世ヲ尊ク若シ此ノ妙ニ明ニ真ニ淨ニ妙ニ心ニ本ニ來ニ
 徧ク圓ク如シ是ノ乃チ至ス大ニ地ニ草ニ木ニ蠕ク動ク含ク靈ク本ニ
 元ニ真ニ如シ即チ是ノ如シ來ニ成テ佛ニ真ニ體ニ佛ニ體ニ真ニ實ニ
 云フ何ニ復ニ有ク地ニ獄ニ餓ク鬼ニ畜ニ生ニ修ニ羅ニ人ニ天ニ等ニ
 道ニ世ニ尊ニ此ノ道ニ為シ復ス本ニ來ニ自ニ有ク為シ是ノ眾ニ生ニ

妄ム、尤習ト、一生ア、ム起ク、?世ア尊ア、ヲ、!如ロ、ク、寶ウ、ム蓮カ、ヲ香ト、モ比ク、丘ニ、尼イ、持ム、菩ク、
 薩ム、戒ヒ、セ、私ム行ト、姪ハ、欲ム、妄ム、言ハ、行ト、姪ハ、非ヒ、殺ア、非ヒ、偷ム、無ク、
 有一、業セ、報ウ、發オ、是レ、語ヲ、已シ、先ト、於ク、女ヲ、根ヲ、生ス、大ク、猛ク、火ヲ、
 後ハ、於ク、節ヲ、節ヲ、猛ク、火ヲ、燒ク、然ル、墮ク、無ク、間ヲ、獄ヲ、瑠カ、璃カ、大ク、
 王ム、善ク、星ヲ、比ト、丘ト、瑠ウ、璃ク、為シ、誅ク、瞿ク、曇ク、族ヲ、姓ヲ、善ク、星ト、
 妄ム、說フ、一ク、切ク、法ヲ、空ク、生ス、身ヲ、陷ス、入リ、阿ノ、鼻ノ、地ノ、獄ヲ、此ヲ、
 諸ノ、地ノ、獄ヲ、為シ、有ク、定メ、處ヲ、為シ、復ス、自ラ、然ル、彼ノ、彼ノ、發ス、業ヲ、

各各私受唯垂大慈發開童蒙令諸一
 切持戒眾生聞決定義歡喜頂戴謹潔
 無犯佛告阿難快哉此問令諸眾生不
 入邪見汝今諦聽當為汝說阿難一切
 眾生實本真淨因彼妄見有妄習生因
 此分開內分外分阿難內分即是眾生
 分內因諸愛染發起妄情情積不休能

生愛水是故眾生心憶珍羞口中水出
 心憶前人或憐或恨目中淚盈貪求財
 寶心發愛涎舉體光潤心著行婬男女
 二根自然流液阿難諸愛雖別流結是
 同潤濕不升自然從墜此名內分阿難
 外分即是眾生分外因諸渴仰發明虛
 想想積不休能生勝氣是故眾生心持

禁戒舉身輕清心持咒印顧盼雄毅心
 欲生天夢想飛舉心存佛國聖境冥現
 事善知識自輕身命阿難諸想雖別輕
 舉是同飛動不沈自然超越此名外分
 阿難一切世間生死相續生從順習死
 從變流臨命終時未捨煖觸一生善惡
 俱時頓現死逆生順二習相交純想即

飛ヒ必キ生ム天ク上ニ若シ飛ビ心ヲ中ニ兼テ福ヲ兼テ慧ヲ及シ與ス
 淨ジ願シ自ラ然ラ心ヲ開キ見ル十ニ方ノ佛ヲ一ニ切ク淨ク土ニ隨フ
 願シ往ク生ク情ヲ少ク想フ多ク輕ク舉グ非レ遠ク即チ爲ル飛ト仙ト
 大カ力カ鬼ノ王ト飛ビ行ク夜ニ叉ニ地ヲ行ク羅ノ刹ヲ遊ブ於テ四方
 天ノ所ニ去リ無ク礙ヲ其ノ中ニ若シ有ル善ク願シ善ク心ヲ護シ持シ
 我レ法ヲ或シ護シ禁ス戒ヲ隨フ持シ戒ヲ人ノ或シ護シ神ヲ咒ヲ隨フ
 持シ咒ヲ者ノ或シ護シ禪ヲ定ヲ保シ綏シ法ヲ忍シ是レ等ク親ク住ス

如來座下情想均等不飛不墜生於人
 間想明斯聰情幽斯鈍情多想少流入
 橫生重為毛羣輕為羽族七情三想沈
 下水輪生於火際受氣猛火身為餓鬼
 常被焚燒水能害己無食無飲經百千
 劫九情一想下洞火輪身入風火二交
 過地輕生有間重生無間二種地獄純

情クヅ即ヒ沈シ入ニ阿ア鼻ビ獄ク若シ沈シ心シ中ニ有リ謗ウ大カ乘マ，
 毀ク佛ブツ禁ギン戒ゲ誑クワン妄ウ說セツ法フツ虛コ貪コン信シン施シ濫ラン膺ウ恭クワン，
 敬ケイ五ゴ逆ギャク十ジュウ重ジュウ更ケイ生シヨウ十ジュウ方フウ阿ア鼻ビ地ヂ獄ク循クワン造ゾウ，
 惡アク業ゲツ雖シ則スレバ自ジ招シヨウ眾シュウ同ドウ分ブン中ニ兼ケン有リ元ゲン地ヂ阿ア，
 難ナン此コノ等トウ皆カレ是シテ彼カノ諸シュ眾シュ生シヨウ自ジ業ゲツ所ヨリ感カン造ゾウ十
 習シヨク因イン受ジュ六ロク交カウ報ホウ云ク何ナニ十ジュウ因イン阿ア難ナン一イツ者シャ婬イン，
 習シヨク交カウ接ケツ發ハツ於ニ相シヨウ磨マ研ケン磨マ不ズ休ズ如シ是レ故ニ有リ

大^{カ、}猛^{ム、}火^{カ、}光^{ク、}於^{ク、}中^{ニ、}發^{ス、}動^{ス、}如^{ク、}人^{ノ、}以^{テ、}手^{ヲ、}自^{ラ、}相^{シ、}摩^{ス、}
 觸^{レ、}煖^{ク、}相^{シ、}現^{レ、}前^{ニ、}二^{ノ、}習^{ヲ、}相^{シ、}然^{ク、}故^{ニ、}有^{リ、}鐵^{ノ、}牀^{ニ、}銅^{ノ、}柱^{ニ、}
 諸^{ノ、}事^{ハ、}是^{レ、}故^{ニ、}十^{ノ、}方^{ニ、}一^{ノ、}切^{ク、}如^{ク、}來^{レ、}色^{ノ、}目^{ヲ、}行^{ク、}婬^{ク、}同^{ク、}
 名^{ノ、}欲^{ク、}火^{ノ、}菩^{ノ、}薩^{ノ、}見^{ク、}欲^{ク、}如^{ク、}避^{ク、}火^{ノ、}坑^{ニ、}二^{ノ、}者^{ノ、}貪^{ク、}習^{ク、}
 交^{シ、}計^{シ、}發^{ス、}於^{ク、}相^{シ、}吸^{ク、}吸^{ク、}攬^{ク、}不^{レ、}止^{ク、}如^{ク、}是^{レ、}故^{ニ、}有^{リ、}積^{ム、}
 寒^{ク、}堅^{ク、}冰^{ノ、}於^{ク、}中^{ニ、}凍^{レ、}冽^{ク、}如^{ク、}人^{ノ、}以^{テ、}口^{ヲ、}吸^{ク、}縮^{ク、}風^{ノ、}氣^{ノ、}
 有^{リ、}冷^{ク、}觸^{レ、}生^{ル、}二^{ノ、}習^{ヲ、}相^{シ、}陵^{ク、}故^{ニ、}有^{リ、}吒^{ト、}吒^{ト、}波^{ト、}波^{ト、}羅^{ト、}

羅青赤白蓮寒冰等事是故十方一切
 如來色目多求同名貪水菩薩見貪如
 避瘴海三者慢習交陵發於相恃馳流
 不息如是故有騰逸奔波積波爲水如
 人口舌自相繇味因而水發二習相鼓
 故有血河灰河熱沙毒海融銅灌吞諸
 事是故十方一切如來色目我慢名飲

癡イ水ア、ハ、ニ、ヲ菩フ薩ハ、ニ見ヒ慢マ、カ、ル如ニ避ク巨ヒ溺ニ四ニ者ノ瞋イ習ヒ交ヒ
 衝イ、ハ、ス發ス於ニ相ノ忤ヒ忤ヒ結ス不レ息ス心ノ熱ク發ス火ノ鑄ク氣ノ
 爲シ金ノ如シ是レ故ニ有ル刀ノ山ノ鐵ノ橛ノ劍ノ樹ノ劍ノ輪ノ斧ノ
 鉞ノ鎗ノ鋸ノ如シ人ノ銜ノ冤ノ殺ス氣ノ飛ス動ス二ノ習ノ相ノ擊ス
 故ニ有ル宮ノ割ス斬ス斫ス刺ス槌ノ擊ス諸ノ事ノ是レ故ニ十ノ
 方ノ一ノ切ノ如シ來ノ色ノ目ノ瞋ノ恚ノ名ノ利ノ刀ノ劍ノ菩ノ薩ノ
 見ス瞋ノ如シ避ス誅ス戮ス五ノ者ノ詐ス習ス交ス誘ス發ス於ニ相ノ

調トク引ク起ク不ク住ク如ク是ク故ク有ク繩ク木ク絞ク校ク如ク水ク
 浸ヒ田ク草ク木ク生ク長ク二ク習ク相ク延ク故ク有ク杻ク械ク枷ク
 鎖ク鞭ク杖ク搥ク棒ク諸ク事ク是ク故ク十ク方ク一ク切ク如ク來ク
 色ク目ク姦ク偽ク同ク名ク讒ク賊ク菩ク薩ク見ク詐ク如ク畏ク豺ク
 狼ク六ク者ク誑ク習ク交ク欺ク發ク於ク相ク罔ク誣ク罔ク不ク止ク
 飛ク心ク造ク姦ク如ク是ク故ク有ク塵ク土ク屎ク尿ク穢ク污ク不ク
 淨ク如ク塵ク隨ク風ク各ク無ク所ク見ク二ク習ク相ク加ク故ク有ク

沒溺騰擲飛墜漂淪諸事是故十方一

切如來色目欺誑同名劫殺菩薩見誑

如踐蛇虺七者怨習交嫌發於銜恨如

是故有飛石投礮匣貯車檻甕盛囊撲

如陰毒人懷抱畜惡二習相吞故有投

擲擒捉擊射拋撮諸事是故十方一切

如來色目怨家名違害鬼菩薩見怨如

飲一ハ鳩出ハ酒ハ又〇八ウ者出セ見ハ習ト交ハ明口如口薩ム迦ハ耶一セ見ハ戒ハセ
 禁ハ取ク邪トセ悟ム諸出業一セ發口於ム違ハ拒ハ出ハ生ハ相ト反口如口
 是ハ故ク有一王ム使ハ主出吏カ證出執出文ム籍ハ如口行ト路カ人口
 來カ往ハ相ト見ハ二ハ習ト相ト交ハ故ク有一勘ハ問ハ權ハ詐出考ム
 訊ト推ハ鞠ハ察ハ訪ハ披ハ究ハ照出明口善ハ惡セ童ハ子ハ手ハ執出
 文ム簿ウ辭チ辯ウ諸出事ハ是ク故ハ十ハ方ハ一ハ切ク如口來カ色ム
 目口惡セ見ハ同ハ名ハ見ハ坑ハ菩ハ薩ハ見ハ諸出虛ト妄ム徧ウ執出

如入毒壑九者枉習交加發於誣謗如
 是故有合山合石碾磴耕磨如讒賊人
 逼枉良善二習相排故有押捺搥按蹙
 漉衡度諸事是故十方一切如來色目
 怨謗同名讒虎菩薩見枉如遭霹靂十
 者訟習交誼發於藏覆如是故有鑒見
 照燭如於日中不能藏影二習相陳故

有一ノ惡ガ友ト業ヲ鏡ニ火ノ珠ト披キ露キ宿ス業ヲ對シ驗ス諸ノ事ヲ。
 是レ故ニ十ノ方ノ一レ切ニ如シ來ノ色ヲ目ヲ覆フ藏ス同ノ名ヲ陰ト。
 賊ト菩ツ薩ツ觀ニ覆フ如シ戴フ高ク山ノ履キ於テ巨ク海ノ云フ何レ。
 六ノ報ヲ阿ノ難ト一レ切ニ眾ノ生ニ六ノ識ヲ造ス業ヲ所レ招キ惡ト。
 報ヲ從テ六ノ根ヲ出ス云フ何レ惡ト報ヲ從テ六ノ根ヲ出ス一レ者ト。
 見テ報ヲ招キ引キ惡ト果ニ此ニ見テ業ヲ交フ則チ臨ミ終ニ時ニ先ニ。
 見テ猛ク火ヲ滿ス十ノ方ノ界ヲ亡ス者ト神ノ識ヲ飛ビ墜ス乘リ煙ト。

入無間獄發明二相一者明見則能徧
 見種種惡物生無量畏二者暗見寂然
 不見生無量恐如是見火燒聽能為鑊
 湯洋銅燒息能為黑煙紫燄燒味能為
 焦丸鐵糜燒觸能為熱灰爐炭燒心能
 生星火迸灑煽鼓空界二者聞報招引
 惡果此聞業交則臨終時先見波濤沒

溺^{ソ、}天^{ト、}地^{チ、}亡^{ム、}者^{シ、}神^{カ、}識^{シ、}降^{ル、}注^{ス、}乘^{リ、}流^{ル、}入^{リ、}無^{ク、}間^{ハ、}獄^{ト、}。
 發^{ハ、}明^{ル、}二^{ニ、}相^{シ、}一^{ニ、}者^{シ、}開^{キ、}聽^{ク、}聽^{ク、}種^{々、}種^{々、}鬧^{ク、}精^{シ、}神^{シ、}愁^{ム、}。
 亂^{ル、}二^{ニ、}者^{シ、}閉^{ジ、}聽^{ク、}寂^{ク、}無^{ク、}所^{ニ、}聞^{ク、}幽^{ク、}魄^{ク、}沈^{ム、}沒^{ク、}如^{ク、}是^{ト、}。
 聞^{ク、}波^{ノ、}注^{ス、}聞^{ク、}則^{チ、}能^{ク、}為^{ス、}責^{ム、}為^{ス、}詰^{ム、}注^{ス、}見^{ク、}則^{チ、}能^{ク、}為^{ス、}。
 雷^{ノ、}為^{ス、}吼^{ク、}為^{ス、}惡^{ク、}毒^{ク、}氣^{ノ、}注^{ス、}息^{ノ、}則^{チ、}能^{ク、}為^{ス、}雨^{ノ、}為^{ス、}霧^{ノ、}、
 灑^{ル、}諸^{ノ、}毒^{ノ、}蟲^{ノ、}周^{ニ、}滿^{ク、}身^{ノ、}體^{ノ、}注^{ス、}味^{ノ、}則^{チ、}能^{ク、}為^{ス、}膿^{ノ、}為^{ス、}。
 血^{ノ、}種^{々、}種^{々、}雜^{ク、}穢^{ク、}注^{ス、}觸^{ク、}則^{チ、}能^{ク、}為^{ス、}畜^{ノ、}為^{ス、}鬼^{ノ、}為^{ス、}糞^{ノ、}、

爲尿注意則能爲電爲電摧碎心魄三
 者。齎報招引惡果。此齎業交則臨終時
 先見毒氣充塞遠近亡者神識從地踊
 出入無間獄發明二相一者通聞被諸
 惡氣熏極心擾二者塞聞氣掩不通悶
 絕於地如是齎氣衝息則能爲質爲履
 衝見則能爲火爲炬衝聽則能爲沒爲

溺^{ソ、}為^{メ、}洋^{一、}為^{メ、}沸^{ヒ、}衝^{イ、}味^{メ、}則^{ソ、}能^{メ、}為^{メ、}餒^{ソ、}為^{メ、}爽^{ア、}衝^{イ、}觸^{イ、}
 則^{ソ、}能^{メ、}為^{メ、}綻^{出、}為^{メ、}爛^{カ、}為^{メ、}大^{カ、}肉^{ク、}山^{日、}有^{ア、}百^{一、}千^{ク、}眼^{一、}無^{メ、}
 量^{カ、}呷^{フ、}食^{ア、}衝^{イ、}思^{ム、}則^{ソ、}能^{メ、}為^{メ、}灰^{ア、}為^{メ、}瘡^{出、}為^{メ、}飛^{ヒ、}砂^{ア、}礫^{カ、}
 擊^{ヒ、}碎^{メ、}身^{ア、}體^{ム、}四^{出、}者^{メ、}味^{ウ、}報^{出、}招^{一、}引^{カ、}惡^{ク、}果^{イ、}此^{メ、}味^{一、}業^{セ、}
 交^{ヒ、}則^{ソ、}臨^{カ、}終^{出、}時^{ア、}先^{一、}見^{ヒ、}鐵^{去、}網^{メ、}猛^{出、}燄^{一、}熾^{イ、}烈^{カ、}周^{出、}覆^{メ、}
 世^{ア、}界^{ヒ、}亡^{メ、}者^{出、}神^{ア、}識^{ア、}下^{下、}透^{去、}挂^{メ、}網^{メ、}倒^{カ、}懸^{下、}其^{ク、}頭^{去、}入^{日、}
 無^{メ、}間^{ヒ、}獄^{ハ、}發^{ハ、}明^{ヒ、}二^{ル、}相^{一、}一^{出、}者^{メ、}吸^{一、}氣^{ク、}結^{ヒ、}成^{メ、}寒^{ア、}冰^{ク、}

凍裂身肉二者吐氣飛為猛火焦爛骨
髓如是嘗味歷嘗則能為承為忍歷見
則能為然金石歷聽則能為利兵刃歷
息則能為大鐵籠彌覆國土歷觸則能
為弓為箭為弩為射歷思則能為飛熱
鐵從空雨下五者觸報招引惡果此觸
業交則臨終時先見大山四面來合無

復レ出ル路ヲ亡ス者ノ神ノ識ヲ見ル大ニ鐵ノ城ヲ火ニ蛇ト火ニ狗ト、
虎ノ狼ノ師ヲ子ノ牛ノ頭ヲ獄ノ卒ヲ馬ノ頭ヲ羅ノ刹ヲ手ヲ執シ鎗ヲ、
稍レ驅ク入ル城ノ門ヲ向シ無ク間ヲ獄ヲ發シ明ク二ノ相ノ一ノ者ノ、
合シ觸シ合シ山ヲ逼ス體ヲ骨ノ肉ノ血ヲ潰シ二ノ者ノ離シ觸シ刀ヲ、
劍ヲ觸シ身ヲ心ヲ肝ヲ屠シ裂シ如シ是ノ合シ觸シ歷シ觸シ則シ能ク、
爲シ道ヲ爲シ觀ヲ爲シ廳ヲ爲シ案ヲ歷シ見ル則シ能ク爲シ燒ヲ爲シ、
熱シ歷シ聽ク則シ能ク爲シ撞ヲ爲シ擊ヲ爲シ傳ヲ爲シ射ヲ歷シ息ヲ、

則能為括為袋為考為縛歷嘗則能為
 耕為鉗為斬為截歷思則能為墜為飛
 為煎為炙六者思報招引惡果此思業
 交則臨終時先見惡風吹壞國土亡者
 神識被吹上空旋落乘風墮無間獄發
 明二相一者不覺迷極則荒奔走不息
 二者不迷覺知則苦無量煎燒痛深難

忍ニシ如ニシ是ハ邪ニシ思ム結ム思ム則レ能ク爲ル方ニ爲ル所ニ結ム見ル
 則レ能ク爲ル鑒ニ爲ル證ニ結ム聽ク則レ能ク爲ル大ニ合ニ石ニ爲ル
 冰ニ爲ル霜ニ爲ル土ニ爲ル霧ニ結ム息ニ則レ能ク爲ル大ニ火ニ車ニ
 火ニ船ニ火ニ檻ニ結ム嘗ニ則レ能ク爲ル大ニ叫ニ喚ニ爲ル悔ニ爲ル
 泣ク結ム觸ク則レ能ク爲ル大ニ爲ル小ニ爲ル一ニ日ニ中ニ萬ニ生ニ
 萬ニ死ニ爲ル偃ニ爲ル仰ニ阿ニ難ニ是ハ名ニ地ニ獄ニ十ニ因ニ六ニ
 果ニ皆ニ是ハ眾ニ生ニ迷ニ妄ニ所ニ造ニ若ク諸ニ眾ニ生ニ惡ニ業ニ

同造入阿鼻獄受無量苦經無量劫六
 根各造及彼所作兼境兼根是人則入
 八無間獄身口意三作殺盜婬是人則
 入十八地獄三業不兼中間或為一殺
 一盜是人則入三十六地獄見見一根
 單犯一業是人則入一百八地獄由是
 眾生別作別造於世界中入同分地妄

想トノ發ヒ生ム非ヒ本ク來カ有ヌ復ニ次ニ阿ノ難ヲ是レ諸ノ眾ノ生ム，
 非ヒ破ク律ノ儀ヲ，犯ス菩ノ薩ノ戒ヲ，毀ス佛ノ涅ノ槃ヲ，諸ノ餘ノ雜ノ，
 業ヲ，歷シ劫ヲ，燒ス然ル後ニ，還ル罪ヲ畢ス，受ス諸ノ鬼ノ形ヲ，若シ於テ，
 本ク因テ貪ム物ヲ為シ罪ニ，是人ノ罪ヲ畢ス，遇フ物ヲ成シ形ノ名ヲ，
 為シ怪ク鬼ノ貪ム色ヲ為シ罪ニ，是人ノ罪ヲ畢ス，遇フ風ヲ成シ形ノ，
 名ヲ為シ魅ク鬼ノ貪ム惑ヲ為シ罪ニ，是人ノ罪ヲ畢ス，遇フ畜ヲ成シ，
 形ノ名ヲ為シ魅ク鬼ノ貪ム恨ヲ為シ罪ニ，是人ノ罪ヲ畢ス，遇フ蟲ヲ，

成イム形エム名コト盡クセ毒カキ鬼クセテ貪オホク憶オモフ為シ罪ツミ是人ヒト罪ツミ畢ハル遇アハル
 衰アセ成イム形エム名コト為シ厲カク鬼クセテ貪オホク傲オホク為シ罪ツミ是人ヒト罪ツミ畢ハル
 遇アハル氣キ成イム形エム名コト為シ餓ウツ鬼クセテ貪オホク罔ウツ為シ罪ツミ是人ヒト罪ツミ
 畢ハル遇アハル幽カク為シ形エム名コト為シ魘ウツ鬼クセテ貪オホク明アキラカ為シ罪ツミ是人ヒト
 罪ツミ畢ハル遇アハル精シヅメ為シ形エム名コト魍ウツ魎ウツ鬼クセテ貪オホク成イム為シ罪ツミ是
 人ヒト罪ツミ畢ハル遇アハル明アキラカ為シ形エム名コト役ウツ使シ鬼クセテ貪オホク黨カク為シ罪ツミ
 是人ヒト罪ツミ畢ハル遇アハル人ヒト為シ形エム名コト傳ウツ送シ鬼クセテ阿ア難ナシ是

人皆以純情墜落業火燒乾上出爲鬼
 此等皆是自妄想業之所招引若悟菩
 提則妙圓明本無所有復次阿難鬼業
 既盡則情與想二俱成空方於世間與
 元負人怨對相值身爲畜生酬其宿債
 物怪之鬼物銷報盡生於世間多爲梟
 類風魃之鬼風銷報盡生於世間多爲

咎徵一切異類畜魅之鬼畜死報盡生
 於世間多為狐類蟲蠱之鬼蠱滅報盡
 生於世間多為毒類衰厲之鬼衰窮報
 盡生於世間多為蛔類受氣之鬼氣銷
 報盡生於世間多為食類絲幽之鬼幽
 銷報盡生於世間多為服類和精之鬼
 和銷報盡生於世間多為應類明靈之

鬼クハ明メイ滅メイ報ホウ盡ジン生シヨウ於オ世セ間カン多タ為シ休キウ徵テイ一イツ切セツ
 諸シュ類レイ依イ人ニン之シ鬼クハ人ニン亡マウ報ホウ盡ジン生シヨウ於オ世セ間カン多タ
 為シ循ジュン類レイ阿ア難ナン是シ等トウ皆ケツ以シテ業ゲク火カ乾カン枯コ酬シュ其キ
 宿シュク債テイ傍ボウ為シ畜キヨク生シヨウ此コノ等トウ亦モトモ皆ケツ自ジツ虛キョ妄マウ業ゲク之シ
 所ショ招シヨウ引イン若ニシテ悟ブツ菩ブツ提テイ則スレバ此コノ妄マウ緣エン本ホン無ム所ショ有ユ
 如ニシテ汝ニ所ヨリ言フ寶ホウ蓮レン香カウ等トウ及ニ瑠ロウ璃リ王オウ善ゼン星シヨウ比ヒ
 丘クニ如ニシテ是シ惡アク業ゲク本ホン自ジツ發ハツ明メイ非ヒ從ジュウ天テン降カウ亦モトモ非ヒ

地^{カニ}出^{イメ}亦^一非^ヒ人^{ヨク}與^山自^下妄^メ所^カ招^メ還^カ自^カ來^メ受^メ菩^メ
 提^去心^下中^出皆^ヒ為^メ浮^下虛^メ妄^メ想^下凝^下結^下復^下次^下阿^下難^下
 從^去是^下畜^下生^下酬^下償^下先^下債^下若^下彼^下酬^下者^下分^下越^下所^下
 酬^下此^下等^下眾^下生^下還^下復^下為^下人^下反^下徵^下其^下剩^下如^下彼^下
 有^下力^下兼^下有^下福^下德^下則^下於^下人^下中^下不^下捨^下人^下身^下酬^下
 還^下彼^下力^下若^下無^下福^下者^下還^下為^下畜^下生^下償^下彼^下餘^下直^下
 阿^下難^下當^下知^下若^下用^下錢^下物^下或^下役^下其^下力^下償^下足^下自^下

停トム如ニ於テ中ノ間ニ殺ス彼ノ身ヲ命ヲ或レ食ス其ノ肉ヲ如シ是ノ
 乃チ至ル經ニ微シ塵ヲ劫ヲ相シ食ス相シ誅ス猶シ如シ轉ス輪ヲ互ニ
 爲ス高ク下ニ無ク有ル休ム息ヲ除ク奢シ摩シ他ヲ及シ佛ヲ出ス世ヲ
 不レ可ク停ム寢ス汝ノ今ニ應ジ知ル彼ノ梟ノ倫者酬ム足ク復ス
 形ヲ生ス人道中ニ參ル合ス頑ノ類ヲ彼ノ咎ヲ徵ス者ヲ酬ム足ク
 復ス形ヲ生ス人道中ニ參ル合ス異ノ類ヲ彼ノ狐ノ倫者酬ム
 足ク復ス形ヲ生ス人道中ニ參ル於テ庸ノ類ヲ彼ノ毒ノ倫者

酬イヌ足フメ復ヒツ形シヨウ生シユ人ニヒツ道ノチ中ノチ參サマヒ合カフ佞ニヒツ類ルイ彼カヘ蛔ウヱ倫リン
 者シヤ酬イヌ足フメ復ヒツ形シヨウ生シユ人ニヒツ道ノチ中ノチ參サマヒ合カフ微ミ類ルイ彼カヘ食シヤク
 倫リン者シヤ酬イヌ足フメ復ヒツ形シヨウ生シユ人ニヒツ道ノチ中ノチ參サマヒ合カフ柔ユウ類ルイ彼カヘ
 服フク倫リン者シヤ酬イヌ足フメ復ヒツ形シヨウ生シユ人ニヒツ道ノチ中ノチ參サマヒ合カフ勞ラウ類ルイ
 彼カヘ應オウ倫リン者シヤ酬イヌ足フメ復ヒツ形シヨウ生シユ人ニヒツ道ノチ中ノチ參サマヒ於ニ文ヲ
 類ルイ彼カヘ休クヱ徵シユ者シヤ酬イヌ足フメ復ヒツ形シヨウ生シユ人ニヒツ道ノチ中ノチ參サマヒ
 明メイ類ルイ彼カヘ諸シヨ循シユン倫リン酬イヌ足フメ復ヒツ形シヨウ生シユ人ニヒツ道ノチ中ノチ參サマヒ

於^カ達^カ類^カ阿^ア難^ナ是^シ等^ト皆^モ以^テ宿^ク債^ヲ畢^ス酬^ハ復^シ形^ヲ
 人^{ヒト}道^{ミチ}皆^モ無^ク始^メ來^リ業^ヲ計^ル顛^テ倒^ス相^シ生^ス相^シ殺^ス不^レ
 遇^ハ如^ク來^リ不^レ聞^ク正^シ法^ヲ於^テ塵^ニ勞^フ中^ニ法^ヲ爾^ル輪^ヲ轉^ス
 此^ノ輩^ノ名^ヲ爲^ス可^ク憐^ミ愍^ム者^{ナリ}阿^ノ難^ヲ復^ス有^リ從^テ人^ニ不^レ
 依^テ正^シ覺^ヲ修^ム三^ノ摩^ヲ地^ニ別^ニ修^ム妄^ニ念^ヲ存^ス想^ヲ固^ク形^ヲ
 遊^ブ於^テ山^ニ林^ニ人^ノ不^レ及^ク處^ニ有^リ十^ノ種^ノ仙^ヲ阿^ノ難^ヲ彼^ノ
 諸^ノ衆^ヲ生^ス堅^ク固^ク服^シ餌^ヲ而^{シテ}不^レ休^ム息^ス食^シ道^ヲ圓^ク成^ス

名ナ地チ行コ仙セン堅ケン固コ草ソウ木モク而ニ不レ休ス息ス藥ヤク道ダウ圓エン
 成セイ名ナ飛ヘイ行コ仙セン堅ケン固コ金キン石シツ而ニ不レ休ス息ス化カ道ダウ
 圓エン成セイ名ナ遊ユウ行コ仙セン堅ケン固コ動ドウ止シ而ニ不レ休ス息ス氣キ
 精セイ圓エン成セイ名ナ空クウ行コ仙セン堅ケン固コ津ジン液エツ而ニ不レ休ス息ス
 潤ジュン德トク圓エン成セイ名ナ天テン行コ仙セン堅ケン固コ精セイ色シキ而ニ不レ休ス息ス
 息シツ吸シツ粹サイ圓エン成セイ名ナ通ツウ行コ仙セン堅ケン固コ咒ジュ禁キン而ニ不レ休ス息ス
 休シュ息シツ術ジュツ法フツ圓エン成セイ名ナ道ダウ行コ仙セン堅ケン固コ思シ念ネン而ニ不レ休ス息ス

不^{ウ、}休^{ト、}息^{ム、}思^{一、}憶^{ハ、}圓^{イ、}成^{ク、}名^{ノ、}照^{ス、}行^{ク、}仙^{ノ、}堅^{ク、}固^{ク、}交^{ハ、}邁^{ス、}
 而^{ル、}不^{ク、}休^{ム、}息^{ム、}感^{ハ、}應^{ス、}圓^{ク、}成^{ク、}名^{ノ、}精^{ク、}行^{ク、}仙^{ノ、}堅^{ク、}固^{ク、}變^{ス、}
 化^{ル、}而^{ル、}不^{ク、}休^{ム、}息^{ム、}覺^{ハ、}悟^{ク、}圓^{ク、}成^{ク、}名^{ノ、}絕^{ク、}行^{ク、}仙^{ノ、}阿^{ノ、}難^{ク、}
 是^{ハ、}等^{カ、}皆^{ク、}於^{テ、}人^{ノ、}中^{ニ、}鍊^{ル、}心^{ヲ、}不^{ク、}修^{ム、}正^{ク、}覺^{ハ、}別^{ク、}得^{ル、}生^{ル、}
 理^{カ、}壽^{ク、}千^{ノ、}萬^{ノ、}歲^{ニ、}休^{ム、}止^{ム、}深^{ク、}山^{ニ、}或^{チ、}大^{ク、}海^{ニ、}島^{ニ、}絕^{ク、}於^{テ、}
 人^{ノ、}境^{ニ、}斯^{レ、}亦^{チ、}輪^{ル、}迴^{ル、}妄^{ク、}想^{ハ、}流^{ル、}轉^{ス、}不^{ク、}修^{ム、}三^{ノ、}昧^{ノ、}報^{ス、}
 盡^{ク、}還^{ル、}來^{ル、}散^{ル、}入^{ル、}諸^{ノ、}趣^{ニ、}阿^{ノ、}難^{ク、}諸^{ノ、}世^{ノ、}間^{ニ、}人^{ノ、}不^{ク、}求^{ム、}

常住イ、尤、虫、メ、フ、ム、ア、セ、虫、ク、ク、セ、ク、ヲ、山、工、セ、一、ク、虫、ム、工、ヲ 未メ、テ能ム捨ア、セ諸虫、メ妻ク、妾ク、セ恩ク、愛ヲ於ヲ、邪工、セ淫一、ク、中虫、ム、心工、ヲ
 不ク、メ流カ、ヌ逸一、澄イ、ム瑩一、ム生ア、ム明口、ム、命口、ム、終虫、ム之虫後フ、ヌ、鄰カ、ヲ於山、日日、月月、
 如口、メ是ア一一、類カ、ヘ、名口、ム四ム天去、ヲ王メ、尤天去、ヲ、於山、己日、妻ク、房工、尤、淫一、ク、愛ヲ
 微メ、テ薄ウ、セ、於山、淨日、ム居日、ム時ア、不ウ、メ得カ、セ全ク、ム味メ、テ、命口、ム、終虫、ム之虫後フ、ヌ、超イ、ム
 日日、月月、明口、ム、居日、ム人日、ク、間日、ヲ頂ク、ム、如口、メ是ア一一、類カ、ヘ、名口、ム忉ク、ム利カ、一、天去、ヲ、
 逢日、ム欲山、暫下、ヲ交日、ム、去ク、ム無メ、思ム憶一、於山、人日、ク、間日、ヲ世ア、動ク、ム、少ア、ム靜日、ム
 多ク、セ、命口、ム、終虫、ム之虫後フ、ヌ、於山、虛工、ム空ク、ム、中虫、ム、朗カ、尤然日、ヲ安ヲ住虫、メ、日日、月月、

光明クハク上ウヘ照テ不ズ及ズ是レ諸ノ人ノ等ノ自ラ有ル光クハク明ミョウ如ク
 是レ一ノ類ノ名ヲ須ク燄ノ摩ノ天ノ一ノ切ク時ノ靜カ有ル應ズ觸ス
 來リ未ダ能ク違フ戾ニ命ヲ終ス之ノ後ニ上リ升ル精ヲ微ク不ズ接ス
 下ノ界ノ諸ノ人ノ天ノ境ノ乃チ至ル劫ノ壞ル三ノ災ノ不ズ及ズ如ク
 是レ一ノ類ノ名ヲ兜ノ率ノ陀ノ天ノ我レ無ク欲シ心ヲ應ズ汝ノ行フ
 事ヲ於テ橫ニ陳ス時ノ味ヲ如ク嚼ク蠟ノ命ヲ終ス之ノ後ニ生ル越ス
 化ス地ノ如ク是レ一ノ類ノ名ヲ樂ニ變フ化ス天ノ無ク世ノ間ノ心ヲ

同世行事於行事交了然超越命終之
 後徧能出超化無化境如是一類名他
 化自在天阿難如是六天形雖出動心
 迹尚交自此已還名為欲界
 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬
 行首楞嚴經卷第八

楞嚴經讚

修行增進 證果功圓 首楞萬行一

言詮 助道意 乾乾 諸趣紛然 戒

備在心田

南無楞嚴會上佛菩薩

音釋

瑩 瑩定切 瑩徹也
 復 方六切 重也
 蝮 而兗切 蟲動貌
 檄 其月切
 鳩 直禁切 毒鳥名

礮 郎擊切
 碾 碾女箭切 轆器也
 焮 式戰切 熾盛也
 愁 莫候切 愚貌

稍^{尸各}

所角切
兵器也

魃^{古牙}

蒲撥切
旱妖也

蚶^{戶恢}

切

爐カメ香トク讚ハク

爐カメ香トク乍トク爇トク法トク界トク蒙トク熏トク楞トク嚴トク海トク會トク悉トク遙トク聞トク

隨トク處トク結トク祥トク雲トク誠トク意トク方トク殷トク諸トク佛トク現トク全トク身トク

南トク無トク香トク雲トク蓋トク菩トク薩トク摩トク訶トク薩トク
三唱

南トク無トク本トク師トク釋トク迦トク牟トク尼トク佛トク
三稱

開トク經トク偈トク

無トク上トク甚トク深トク微トク妙トク法トク

百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持

願解如來真實義

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬
行首楞嚴經卷第九

唐中天竺沙門般刺密帝譯

烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

羅浮山南樓寺沙門懷迪證譯

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章

事清河房融筆受

阿難世間一切所修心人不假禪那無
 有智慧但能執身不行婬欲若行若坐
 想念俱無愛染不生無留欲界是人應
 念身為梵侶如是一類名梵眾天欲習
 既除離欲心現於諸律儀愛樂隨順是
 人應時能行梵德如是一類名梵輔天

身フ心シ妙ミ圓エン威イ儀ギ不レ缺ク清キ淨ジ禁ギ戒ゲ加カ以リ明メイ
 悟メ是レ人ニ應ズ時ニ能ク統ズ梵フ眾ヲ為ス大大梵フ王ヲ如レ是レ
 一一類カ名ナ大大梵フ天ヲ阿ヲ難シ此ヲ三三勝ヲ流ヲ一一切ク苦ク
 惱ウ所ヲ不レ能ク逼ズ雖レ非ズ正正修修真真三三摩摩地ヲ清清淨淨
 心シ中ニ諸レ漏ヲ不レ動ス名ナ為ス初初禪ヲ阿ヲ難シ其レ次ニ梵フ
 天ヲ統ズ攝ス梵フ人ヲ圓ク滿ク梵フ行ヲ澄ク心ヲ不レ動ス寂ク湛ク
 生ス光ク如レ是レ一一類カ名ナ少少光ク天ヲ光ク相ヲ然ク照ス

耀一玄無メ盡ヒラ映一ム十フ方ヒ光界ヒ世徧ウマ成イム瑠カヌ璃カ一〇如ロメ是フ一一類カヘ，
 名ロノ無メ量カ尤光ク又尤天去マ〇吸ト一持イ圓ヒマ光ク又尤成イム就ヒ又教ヒ玄體去一發ヒヤ化フ又，
 清クノ淨ヒム應一ム用ヒム無メ盡ヒラ〇如ロメ是フ一一類カヘ，
 名ロノ光ク又尤音ヒラ天去マ〇阿ヤ，
 難ヲマ!此チ三ムマ勝アム流カヌ一一切クセ憂一ヌ懸トヒマ所ム又セ不ウメ能ゾム逼ウ一雖ム又非ヒ，
 正出ム修ト又眞出ラ三ムマ摩ロセ地カ一〇清クノ淨ヒム心トマ中出ム麤チメ漏カヌ已一伏ヒメ名ロノ，
 爲メテ二ル禪イマ〇阿ヤ難ヲマ!如ロメ是フ天去マ人ロラ圓ヒマ光ク又尤成イム音一ラ披去一音一ラ，
 露カメ妙ロ玄發ヒヤ成イム精ヒム行トノ通去ム寂ヒ一滅ロセ樂カセ〇如ロメ是フ一一類カヘ，
 名ロノ

少淨天淨空現前引發無際身心輕安
 成寂滅樂如是一類名無量淨天世界
 身心一切圓淨淨德成就勝託現前歸
 寂滅樂如是一類名徧淨天阿難此三
 勝流具大隨順身心安隱得無量樂雖
 非正得真三摩地安隱心中歡喜畢具
 名為三禪阿難復次天人不逼身心苦

因已盡樂非常住久必壞生苦樂二心
 俱時頓捨麤重相滅淨福性生如是一
 類名福生天捨心圓融勝解清淨福無
 遮中得妙隨順窮未來際如是一類名
 福愛天阿難從是天中有二歧路若於
 先心無量淨光福德圓明修證而住如
 是一類名廣果天若於先心雙厭苦樂

精^ヒ研^マ捨^セ心^シ相^ソ續^ゾ不^レ斷^ク圓^マ窮^ク捨^セ道^カ身^シ心^シ俱^ハ
 滅^ク心^シ慮^カ灰^ハ凝^ル經^ニ五^ハ百^ノ劫^ヲ是^レ人^ト既^ハ以^テ生^ム滅^ス
 爲^ス因^ト不^レ能^ク發^ス明^ク不^レ生^ク滅^ス性^ト初^ニ半^ノ劫^ヲ滅^ス後^ニ
 半^ノ劫^ヲ生^ム如^シ是^レ一^ノ類^ト名^ヲ無^ク想^ス天^ト阿^ヲ難^ク此^ハ四^ハ
 勝^ム流^ニ一^ニ切^ク世^ニ間^ニ諸^ノ苦^ヲ樂^ヲ境^ヲ所^レ不^レ能^ク動^ス雖^モ
 非^レ無^ク爲^ス眞^ト不^レ動^ク地^ニ有^リ所^レ得^ク心^ヲ功^ヲ用^ス純^ク熟^ク
 名^ヲ爲^ス四^ノ禪^ヲ阿^ヲ難^ク此^ハ中^ニ復^シ有^リ五^ノ不^レ還^ク天^ト於^テ

下界中九品習氣俱時滅盡苦樂雙亡
 下無卜居故於捨心眾同分中安立居
 處阿難苦樂兩滅鬪心不交如是一類
 名無煩天機括獨行研交無地如是一
 類名無熱天十方世界妙見圓澄更無
 塵象一切沈垢如是一類名善見天精
 見現前陶鑄無礙如是一類名善現天

究クハ、竟クハ、羣クハ、幾クハ、窮クハ、色クハ、性クハ、性クハ、入クハ、無クハ、邊クハ、際クハ、如クハ、是クハ、一クハ、
 類カ、名クハ、色クハ、究クハ、竟クハ、天クハ、阿クハ、難クハ、此クハ、不クハ、還クハ、天クハ、彼クハ、諸クハ、四クハ、
 禪クハ、四クハ、位クハ、天クハ、王クハ、獨クハ、有クハ、欽クハ、聞クハ、不クハ、能クハ、知クハ、見クハ、如クハ、今クハ、
 世クハ、間クハ、曠クハ、野クハ、深クハ、山クハ、聖クハ、道クハ、場クハ、地クハ、皆クハ、阿クハ、羅クハ、漢クハ、所クハ、
 住クハ、持クハ、故クハ、世クハ、間クハ、麤クハ、人クハ、所クハ、不クハ、能クハ、見クハ、阿クハ、難クハ、是クハ、十クハ、
 八クハ、天クハ、獨クハ、行クハ、無クハ、交クハ、未クハ、盡クハ、形クハ、累クハ、自クハ、此クハ、已クハ、還クハ、名クハ、
 爲クハ、色クハ、界クハ、復クハ、次クハ、阿クハ、難クハ、從クハ、是クハ、有クハ、頂クハ、色クハ、邊クハ、際クハ、中クハ、

其間復有二種歧路若於捨心發明智
 慧慧光圓通使出塵界成阿羅漢入菩
 薩乘如是一類名為迴心大阿羅漢若
 在捨心捨厭成就覺身為礙銷礙入空
 如是一類名為空處諸礙既銷無礙無
 滅其中唯留阿賴耶識全於末那半分
 微細如是一類名為識處空色既亡識

心都滅十方寂然迴無攸往如是一類，
 名無所有處識性不動以滅窮研於無
 盡中發宣盡性如存不存若盡非盡如
 是一類名為非想非非想處此等窮空
 不盡空理從不還天聖道窮者如是一
 類名不迴心鈍阿羅漢若從無想諸外
 道天窮空不歸迷漏無聞便入輪轉阿

難ナニ是シ諸シヤ天テン上ジョウ各カク各カク天テン人ニン則ソレバ是シ凡ソノ夫ト業クワシ果カ
 酬シユ答コタヘ答コタヘ盡ツク入イリ輪リン彼カノ之ノ天テン王オウ即ソレバ是シ菩ボ薩サツ遊ユ
 三サン摩マ提テイ漸ゼン次ジ增ゾウ進ジン迴クワシ向キョウ聖セイ倫リン所ショ修シュ行コウ路ロ
 阿ア難ナン是シ四シ空クウ天テン身シン心シン滅メツ盡ジン定テイ性セイ現ゲン前ゼン無ム
 業クワシ果カ色シキ從ゾウ此コノ逮ツク終シュウ名メイ無ム色シキ界カイ此コノ皆カク不フ了リョウ
 妙ミョウ覺カク明メイ心シン積シキ妄オウ發ハツ生ショウ妄オウ有ユ三サン界カイ中チュウ間カン妄オウ
 隨ズイ七シチ趣ク沈シネン溺ニョク補ボ特トク伽カ羅ラ各カク從ゾウ其コノ類ルイ復フク次ジ

阿難是三界中復有四種阿修羅類若
 於鬼道以護法力乘通入空此阿修羅
 從卵而生鬼趣所攝若於天中降德貶
 墜其所卜居鄰於日月此阿修羅從胎
 而出人趣所攝有修羅王執持世界力
 洞無畏能與梵王及天帝釋四天爭權
 此阿修羅因變化有天趣所攝阿難別

有一又一分一下エラ劣トヤ修カセ羅ト又生カセ大カ海カヤ心カ沈カ水カ穴カ口カ
 旦カ遊一又虛ト空エ暮カ歸カ水カ宿カ此カ阿カ修カ羅カ因カ濕カ氣カ
 有一又畜一又生一又趣一又攝一又阿一又難一又如一又是一又地一又獄一又餓一又鬼一又畜一又生一又
 人一又及一又神一又仙一又天一又洎一又修一又羅一又精一又研一又七一又趣一又皆一又是一又昏一又
 沈一又諸一又有一又為一又相一又妄一又想一又受一又生一又妄一又想一又隨一又業一又於一又妙一又
 圓一又明一又無一又作一又本一又心一又皆一又如一又空一又華一又元一又無一又所一又著一又但一又
 一一又虛一又妄一又更一又無一又根一又緒一又阿一又難一又此一又等一又眾一又生一又不一又識一又

本心受此輪迴經無量劫不得真淨皆
 由隨順殺盜婬故反此三種又則出生
 無殺盜婬有名鬼倫無名天趣有無相
 傾起輪迴性若得妙發三摩提者則妙
 常寂有無二無無二亦滅尚無不殺不
 偷不婬云何更隨殺盜婬事阿難不斷
 三業各各有私因各各私眾私同分非

無定處自妄發生生妄無因無可尋究
 汝勗修行欲得菩提要除三惑不盡三
 惑縱得神通皆是世間有爲功用習氣
 不滅落於魔道雖欲除妄倍加虛僞如
 來說爲可哀憐者汝妄自造非菩提咎
 作是說者名爲正說若他說者即魔王
 說即時如來將罷法座於師子牀攬七

寶几迴紫金山再來凭倚普告大眾及
 阿難言汝等有學緣覺聲聞今日迴心
 趣大菩提無上妙覺吾今已說真修行
 法汝猶未識修奢摩他毘婆舍那微細
 魔事魔境現前汝不能識洗心非正落
 於邪見或汝陰魔或復天魔或著鬼神
 或遭魘魅心中不明認賊為子又復於

中得少為足如第四禪無聞比丘妄言
 證聖天報已畢衰相現前謗阿羅漢身
 遭後有墮阿鼻獄汝應諦聽吾今為汝
 仔細分別阿難起立并其會中同有學
 者歡喜頂禮伏聽慈誨佛告阿難及諸
 大眾汝等當知有漏世界十二類生本
 覺妙明覺圓心體與十方佛無二無別

由汝妄想迷理為咎癡愛發生生發徧
 迷故有空性化迷不息有世界生則此
 十方微塵國土非無漏者皆是迷頑妄
 想安立當知虛空生汝心內猶如片雲
 點太清裏況諸世界在虛空耶汝等一
 人發真歸元此十方空皆悉銷殞云何
 空中所有國土而不振裂汝輩修禪飾

三^ム摩^マ地^チ，十^{ジウ}方^フ菩^ポ薩^サ及^ヤ諸^{シヨ}無^ム漏^ロ大^{ダイ}阿^ア羅^ラ漢^{カン}，
 心^{シン}精^{セイ}通^{トウ}溜^{リウ}當^{トウ}處^チ湛^{ゼン}然^ニ一^{イツ}切^{セツ}魔^マ王^{ワウ}及^ヤ與^ユ鬼^{クイ}，
 神^{シン}諸^{シヨ}凡^{バン}夫^フ天^{テン}見^{ケン}其^キ宮^{クウ}殿^{テン}無^ム故^コ崩^{ボウ}裂^{リョク}大^{ダイ}地^チ，
 振^シ坼^{セツ}水^{スイ}陸^{リク}飛^{ヘイ}騰^{テン}無^ム不^フ驚^{キョウ}惴^{ズイ}凡^{バン}夫^フ昏^{コン}暗^{アン}不^フ，
 覺^{ケツ}遷^{セン}訛^シ彼^ヒ等^{トウ}咸^{ケン}得^{トク}五^ゴ種^{シュウ}神^{シン}通^{トウ}唯^ヱ除^{シヨ}漏^ロ盡^{ジン}，
 戀^{ケン}此^シ塵^{チン}勞^{ラウ}如^ニ何^ニ令^シ汝^ニ摧^{スイ}裂^{リョク}其^キ處^チ是^シ故^コ鬼^{クイ}，
 神^{シン}及^ヤ諸^{シヨ}天^{テン}魔^マ魁^{クイ}魍^ウ魎^{リョウ}妖^{ヤウ}精^{セイ}於^ニ三^{サン}昧^{マイ}時^ジ僉^{ケン}來^{ライ}

惱ヲ、汝ニ、然ル、彼レ、諸ヲ、魔ヲ、雖レ、有レ、大カ、怒ヲ、彼レ、塵ヲ、勞ヲ、內ニ、汝ニ、
 妙ニ、覺ニ、中ニ、如ク、風ニ、吹テ、光ニ、如ク、刀ニ、斷テ、水ヲ、了シ、不レ、相ニ、觸ス。
 汝ニ、如ク、沸ク、湯ニ、彼レ、如ク、堅ク、冰ニ、煖ク、氣ニ、漸ク、鄰ニ、不レ、日ニ、銷ス。
 殞シ、徒ラ、恃テ、神力、但レ、為テ、其ノ、客ニ、成シ、就テ、破テ、亂シ、由テ、汝ニ、
 心ニ、中ニ、五ノ、陰ヲ、主ク、人ニ、主ク、人ニ、若シ、迷テ、客ニ、得テ、其ノ、便ヲ、當ル。
 處ニ、禪ニ、那ヲ、覺ニ、悟ニ、無ク、惑ニ、則シ、彼レ、魔ノ、事ヲ、無ク、奈ク、汝ニ、何カ。
 陰ヲ、銷シ、入リ、明ニ、則シ、彼レ、羣ヲ、邪ヲ、咸ク、受テ、幽ニ、氣ニ、明ニ、能ク、破ス。

暗^ア近^ヒ自^ハ銷^ト殞^シ如^ニ何^カ敢^テ留^ル擾^ス亂^ス禪^ヲ定^ス若^シ不^ク
 明^ニ悟^ル被^テ陰^ニ所^レ迷^ル則^チ汝^ハ阿^ニ難^シ必^ズ爲^ル魔^ノ子^ト成^ス
 就^シ魔^ノ人^ト如^シ摩^ノ登^ノ伽^ノ殊^ニ爲^ル眇^ク劣^ク彼^レ唯^ニ咒^ス汝^ハ
 破^レ佛^ノ律^ヲ儀^ヲ八^ノ萬^ノ行^ヲ中^ニ祇^ニ毀^ル一^ノ戒^ヲ心^ヲ清^ク淨^ク
 故^ニ尚^テ未^ダ淪^ル溺^ス此^ハ乃^チ隳^ル汝^ノ寶^ヲ覺^ス全^ク身^ヲ如^シ宰^ト
 臣^ノ家^ヲ忽^チ逢^フ籍^ヲ沒^ス宛^ニ轉^ス零^ク落^ク無^ク可^ク哀^シ救^フ阿^ニ
 難^シ當^テ知^ル汝^ハ坐^シ道^ノ場^ニ銷^ス落^ス諸^ノ念^ヲ其^ノ念^ヲ若^シ盡^ス

則諸離念一切精明動靜不移憶忘如
 一當住此處入三摩提如明目人處大
 幽暗精性妙淨心未發光此則名為色
 陰區宇若目明朗十方洞開無復幽黯
 名色陰盡是人則能超越劫濁觀其所
 由堅固妄想以為其本阿難當在此中
 精研妙明四大不織少選之間身能出

礙カ、チ此コノ名ナ精シユ明メイ流リウ溢イ前ゼン境キョウ斯シ但ダ功ク用ユウ暫ジヤン得トク
如ニ是ニ非ヒ為ス聖シユ證シユ不ズ作ス聖シユ心シン名ナ善ゼン境キョウ界カイ若シ
作ス聖シユ解ゲ即シテ受ジュ羣クン邪ジャ阿ア難ナン復フク以テ此コノ心シン精シユ研ケン
妙ミョウ明メイ其コノ身シン內ナイ徹テツ是シ人ジン忽ツク然ニ於テ其コノ身シン內ナイ拾シツ
出イ蟻ギ蝮ハク身シン相サウ宛エン然ニ亦モ無ク傷ウケ毀クヰ此コノ名ナ精シユ明メイ
流リウ溢イ形ケイ體テイ斯シ但ダ精シユ行キョウ暫ジヤン得トク如ニ是ニ非ヒ為ス聖シユ
證シユ不ズ作ス聖シユ心シン名ナ善ゼン境キョウ界カイ若シ作ス聖シユ解ゲ即シテ受ジュ

羣邪クハク又マタ以此ココロ心ココロ內ウチ外ソト精シユ研ケン其コノ時トキ魂タマ魄ハク意イ
 志シ精シユ神シン除ス執シユ受ウケ身ミ餘ヨリ皆モトモト涉セツ入ニ互タガヒ為ス賓ヒヤク主シユ
 忽トウ於ニ空クウ中ニ聞ク說フ法フツ聲シユ或シ聞ク十ジュウ方フウ同トウ敷ク密ミツク
 義イ此コノ名ナ精シユ魄ハク遞タガヒ相サマ離リ合カフ成ス就ス善ゼン種シュウ暫シユ得ク
 如ニ是ノ非ズ為ス聖シユ證シユ不ス作ス聖シユ心シン名ナ善ゼン境キョウ界カイ若シ
 作ス聖シユ解ケ即シテ受ウケ羣クハク邪ジャ又マタ以ココロ此ノ心ノ澄シユ露ロ皎キョウ徹テツ
 內ウチ光クワウ發ハツ明メイ十ジュウ方フウ徧ヘン作ス閻エン浮フ檀タン色シキ一イツ切セツ種シュウ

類カ、フ、化カ、フ、爲メ、テ如ヨ、ク來カ、ル、於ニ時トキ忽ニ見ミ毘ヒ盧ル遮セ那ナ踞ス天テン
 光クワ、臺ダイ、千セン、佛ブツ、圍ヰ、繞ヰ、百ヒャク、億イッ、國クニ、土ツチ、及ニ與ユ、蓮レン、華ワ、俱ク
 時トキ出デ現ヰ此コノ名ナ心シン魂コン靈レイ悟ブ所ノ染シ心シン光クワ研ケン明メイ
 照シヤウ諸シュ世セ界カイ暫シヤン得トク如ニ是レ非ニ爲シ聖セイ證シヤウ不レ作ス聖セイ
 心シン名ナ善ゼン境キヤウ界カイ若シ作ス聖セイ解ケ即ニ受ジュ羣クン邪ジャ又レ以テ
 此コノ心シン精シヤウ研ケン妙ミヤウ明メイ觀カン察サツ不レ停テイ抑ヨク按アン降カウ伏フツ制セイ
 止シ超シュウ越エツ於ニ時トキ忽ニ然ニ十ジウ方フウ虛キョウ空クウ成ニ七シチ寶ホウ色シキ

或百寶色同時徧滿不相留礙青黃赤
 白各各純現此名抑按功力逾分暫得
 如是非為聖證不作聖心名善境界若
 作聖解即受羣邪又以此心研究澄徹
 精光不亂忽於夜半在暗室內見種種
 物不殊白晝而暗室物亦不除滅此名
 心細密澄其見所視洞幽暫得如是非

爲メテ聖アム證出ム不ク作ク聖アム心アム名ナリ善コト境ノ界ノ若シ作ス聖アム解ハレ
 即ヒ受アヌ羣クニ邪トセ又ニ以チ此コト心ノ圓ク入ル虛ク融ク四ツ體ノ忽チ
 然シ同ク於テ草ノ木ノ火ノ燒ケ刀ノ斫ル曾モ無ク所ノ覺ル又ニ則チ
 火ノ光ノ不ク能ク燒ケ爇ケ縱ニ割ル其ノ肉ノ猶モ如シ削ル木ノ此ノ
 名ノ塵ノ併ニ排ス四ツ大ノ性ノ一ニ向ス入ル純ク暫モ得ル如シ是ノ
 非シ爲ス聖アム證出ム不ク作ク聖アム心アム名ナリ善コト境ノ界ノ若シ作ス聖アム
 解ハレ即ヒ受アヌ羣クニ邪トセ又ニ以チ此コト心ノ成ル就ク清ク淨ク淨ク心ノ

功極忽見大地十方山河皆成佛國具
 足七寶光明徧滿又見恆沙諸佛如來
 徧滿空界樓殿華麗下見地獄上觀天
 宮得無障礙此名欣厭凝想日深想久
 化成非為聖證不作聖心名善境界若
 作聖解即受羣邪又以此心研究深遠
 忽於中夜遙見遠方市井街巷親族眷

屬ア、ム、或レ、聞メ、其ク、語コ、此ノ、名ナ、迫セ、心シ、逼セ、極ク、飛ビ、出ス、故ノ、多ク、
 隔ク、見レ、非レ、爲ル、聖ノ、證ニ、不レ、作ル、聖ノ、心シ、名ナ、善ク、境ノ、界ノ、若シ、
 作ル、聖ノ、解ニ、即チ、受ル、羣ノ、邪ノ、又チ、以テ、此ノ、心シ、研ク、究ク、精ニ、極ク、
 見レ、善ク、知ル、識ノ、形ノ、體ノ、變ル、移ル、少ク、選ル、無ク、端ク、種ノ、種ノ、遷ル、
 改ム、此ノ、名ナ、邪ノ、心シ、含メ、受ル、魑ノ、魅ノ、或チ、遭フ、天ノ、魔ノ、入リ、其ノ、
 心シ、腹ノ、無ク、端ク、說ク、法ノ、通ク、達ク、妙ク、義ノ、非レ、爲ル、聖ノ、證ニ、不レ、
 作ル、聖ノ、心シ、魔ノ、事ノ、銷ス、歇ス、若シ、作ル、聖ノ、解ニ、即チ、受ル、羣ノ、邪ノ、

阿難如是十種禪那現境皆是色陰用
 心交互故現斯事眾生頑迷不自付量
 逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄語
 成墮無間獄汝等當依如來滅後於末
 法中宣示斯義無令天魔得其方便保
 持覆護成無上道阿難彼善男子修三
 摩提奢摩他中色陰盡者見諸佛心如

明鏡中顯現其像若有所得而未能用
 猶如魘人手足宛然見聞不惑心觸客
 邪而不能動此則名爲受陰區宇若魘
 咎歇其心離身返觀其面去住自由無
 復留礙名受陰盡是人則能超越見濁
 觀其所由虛明妄想以爲其本阿難彼
 善男子當在此中得大光耀其心發明

內抑過分忽於其處發無窮悲如是乃
 至觀見蚊蟲猶如赤子心生憐愍不覺
 流淚此名功用抑摧過越悟則無咎非
 為聖證覺了不迷久自銷歇若作聖解
 則有悲魔入其心腑見人則悲啼泣無
 限失於正受當從淪墜阿難又彼定中
 諸善男子見色陰銷受陰明白勝相現

前クマ、クマ、感カ、激キ、過ク、分フ、忽コ、於コ、其コ、中コ、生シ、無ム、限リ、勇ユ、其コ、心シ、
 猛マ、利リ、志シ、齊ジ、諸シ、佛フ、謂ウ、三サン、僧ソウ、祇キ、一イツ、念ネン、能ネ、越エ、此コ、
 名ナ、功コ、用ユ、陵リョウ、率ソツ、過ク、越エ、悟ウ、則ソ、無ム、咎ト、非ヒ、爲シ、聖セイ、證ジョウ、
 覺カク、了リョウ、不フ、迷ミ、久ク、自ジ、銷シヨウ、歇ケツ、若ニ、作シ、聖セイ、解ケ、則ソ、有ユ、狂キヤウ、
 魔マ、入ニ、其コ、心シ、腑フ、見ミ、人ニ、則ソ、誇ホウ、我ガ、慢マン、無ム、比ヒ、其コ、心シ、
 乃ソ、至シ、上ニ、不フ、見ミ、佛ニ、下ニ、不フ、見ミ、人ニ、失シ、於コ、正テイ、受ジュ、當ト、
 從シテ、淪リン、墜テイ、又マタ、彼カ、定テイ、中ニ、諸シ、善ゼン、男ナン、子シ、見ミ、色シキ、陰イン、銷シヨウ、

受ア、又、陰一、明口、白ウ、カ、ク、前メ、無一、新一、證出、歸、失ア、故、居口、智出、力カ、衰ア、
 微メ、入口、中出、隳一、地カ、迴口、無メ、所出、見口、心一、中出、忽一、然口、生ア、大カ、
 枯カ、渴カ、於口、一一、切ク、時ア、沈一、憶一、不ウ、散出、將口、此一、以一、為メ、勤ク、
 精口、進口、相一、此口、名一、修一、心一、無メ、慧一、自ア、失ア、悟メ、則一、無メ、咎口、
 非一、為メ、聖ア、證出、若口、作一、聖ア、解口、則一、有一、憶口、魔口、入口、其一、心一、
 腑口、旦カ、夕一、撮一、心一、懸一、在一、一一、處一、失口、於一、正出、受ア、當カ、從一、
 淪カ、墜出、又一、彼一、定カ、中出、諸出、善ア、男一、子一、見口、色一、陰一、銷一、受ア、

陰一明口白ウ慧フ力カ過ク定カ失フ於口猛口利カ以一諸出勝フ性口
 懷フ於口心口中口自出心口已一疑一是フ盧カ舍フ那カ得フ少フ為メ
 足口此口名口用口心口亡口失フ恆フ審フ溺口於口知出見口悟口則口
 無メ咎口非口為メ聖フ證口若出作口聖フ解口則一有口下カ劣カ易一
 知出足口魔口入口其口心口腑口見口人口自一言口我口得口無メ上フ
 第カ一一義一諦カ失フ於口正出受フ當カ從カ淪カ墜出又一彼一定カ
 中出諸出善フ男フ子フ見口色口陰一銷口受フ陰一明口白口新口證出

未獲故心已亡歷覽二際自生艱險於
 心忽然生無盡憂如坐鐵牀如飲毒藥
 心不欲活常求於人令害其命早取解
 脫此名修行失於方便悟則無咎非為
 聖證若作聖解則有一分常憂愁魔入
 其心腑手執刀劍自割其肉欣其捨壽
 或常憂愁走入山林不耐見人失於正

受アヌ、カ尤當チヌ從カヌ淪墜出、テ、〇又一、ヌ彼ウ、定カ、中出、諸出、善ア、男子子、見下、色ハ、
一、陰一、銷一、受一、陰一、明一、白一、處一、清一、淨一、中一、心一、安一、隱一、後一、忽一、
一、然一、自一、有一、無一、限一、喜一、生一、心一、中一、歡一、悅一、不一、能一、自一、止一、
一、此一、名一、輕一、安一、無一、慧一、自一、禁一、悟一、則一、無一、咎一、非一、為一、聖一、
一、證一、若一、作一、聖一、解一、則一、有一、一一、分一、好一、喜一、樂一、魔一、入一、其一、
一、心一、腑一、見一、人一、則一、笑一、於一、衢一、路一、傍一、自一、歌一、自一、舞一、自一、
一、謂一、已一、得一、無一、礙一、解一、脫一、失一、於一、正一、受一、當一、從一、淪墜一、

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明
 白自謂已足忽有無端大我慢起如是
 乃至慢與過慢及慢過慢或增上慢或
 卑劣慢一時俱發心中尚輕十方如來
 何況下位聲聞緣覺此名見勝無慧自
 救悟則無咎非為聖證若作聖解則有
 一分大我慢魔入其心腑不禮塔廟摧

毀經像謂檀越言此是金銅或是土木
 經是樹葉或是麤華肉身真常不自恭
 敬卻崇土木實為顛倒其深信者從其
 毀碎埋棄地中疑誤眾生入無間獄失
 於正受當從淪墜又彼定中諸善男子
 見色陰銷受陰明白於精明中圓悟精
 理得大隨順其心忽生無量輕安已言

成イム聖アム得カセ大カ自パ在パカ此チ名ナ因イ慧エ獲ク諸シ輕ク清ク悟ク
 則ナラバ無ク咎ヒ非ヒ為ス聖アム證シ若シ作ス聖アム解ケ則ナラバ有ク一ヒ分ブ
 好ク輕ク清ク魔ク入ル其ノ心ヲ腑ヲ自ラ謂フ滿ク足ク更ク不ク求ク
 進ム此ノ等ノ多ク作ス無ク聞ク比ク丘ク疑ク誤ク眾ク生ク墮ク阿ム
 鼻ノ獄ヲ失ス於テ正ク受ク當ク從ク淪ク墜ク又シ彼ノ定ヲ中ニ諸ノ
 善ク男ヲ子ヲ見ル色ヲ陰ヲ銷ス受ク陰ヲ明ク白ク於テ明ク悟ク中ニ
 得ク虛ク明ク性ヲ其ノ中ニ忽ク然ク歸ス向ク永ク滅ク撥ク無ク因ヲ

果一向入空空心現前乃至心生長斷
 滅解悟則無咎非為聖證若作聖解則
 有空魔入其心腑乃謗持戒名為小乘
 菩薩悟空有何持犯其人常於信心檀
 越飲酒噉肉廣行婬穢因魔力故攝其
 前人不生疑謗鬼心久入或食屎尿與
 酒肉等一種俱空破佛律儀誤入人罪

失於正受當從淪墜又彼定中諸善男
 子見色陰銷受陰明白味其虛明深入
 心骨其心忽有無限愛生愛極發狂便
 為貪欲此名定境安順入心無慧自持
 誤入諸欲悟則無咎非為聖證若作聖
 解則有欲魔入其心腑一向說欲為菩
 提道化諸白衣平等行欲其行姪者名

持イ法エ子フ神カ鬼ク力カ故ク於コ末マ世セ中チ攝セ其ク凡ヒ愚イ，
 其ク數ス至ス百ヒ如ク是ノ乃チ至ス一ヒ百ニ二ヒ百ニ或シ五ニ六ニ，
 百ニ多ク滿ク千ニ萬ニ魔ノ心ヲ生ズ厭ム離レ其ノ身ヲ體ヲ威ヲ德ヲ，
 既レ無ク陷ル於テ王ノ難ヲ疑フ誤ル眾ノ生ヲ入ル無ク間ヲ獄ニ失フ，
 於テ正ニ受ル當ニ從テ淪ル墜ル阿ノ難ヲ如ク是ノ十ニ種ニ禪ヲ那ヲ，
 現ル境ヲ皆ク是レ受ル陰ヲ用テ心ヲ交フ互フ故ニ現ル斯ノ事ヲ眾ヲ，
 生ル頑ク迷ル不レ自ラ忖ル量ヲ逢フ此ノ因ヲ緣ヲ迷ル不レ自ラ識ル，

謂言登聖大妄語成墮無間獄汝等亦
 當將如來語於我滅後傳示末法徧令
 眾生開悟斯義無令天魔得其方便保
 持覆護成無上道阿難彼善男子修三
 摩提受陰盡者雖未漏盡心離其形如
 鳥出籠已能成就從是凡身上歷菩薩
 六十聖位得意生身隨往無礙譬如

人熟寐寤言是人雖則無別所知其言
 已成音韻倫次令不寐者咸悟其語此
 則名為想陰區宇若動念盡浮想銷除
 於覺明心如去塵垢一倫生死首尾圓
 照名想陰盡是人則能超煩惱濁觀其
 所由融通妄想以為其本阿難彼善男
 子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩

地中心愛圓明銳其精思貪求善巧爾
 時天魔候得其便飛精附人口說經法
 其人不覺是其魔著自言謂得無上涅槃
 槃來彼求巧善男子處敷座說法其形
 斯須或作比丘令彼人見或為帝釋或
 為婦女或比丘尼或寢暗室身有光明
 是人愚迷惑為菩薩信其教化搖蕩其

心破佛律儀，潛行貪欲，口中好言災祥。
 變異，或言如來某處出世，或言劫火或
 說刀兵恐怖於人，令其家資無故耗散。
 此名怪鬼，年老成魔，惱亂是人，厭足心
 生，去彼人體，弟子與師俱陷，王難汝當
 先覺，不入輪迴，迷惑不知墮，無間獄阿
 難，又善男子，受陰虛妙，不遭邪慮，圓定

發明三摩地中心愛遊蕩飛其精思貪
求經歷爾時天魔候得其便飛精附人
口說經法其人亦不覺知魔著亦言自
得無上涅槃來彼求遊善男子處敷座
說法自形無變其聽法者忽自見身坐
寶蓮華全體化成紫金光聚一眾聽人
各各如是得未曾有是人愚迷惑為菩

薩ム、姪一、逸一、其ク、心一、破ク、佛一、律カ、儀一、潛ク、行一、貪ク、欲一、口一、中一、
 好一、言一、諸一、佛一、應一、世一、某一、處一、某一、人一、當一、是一、某一、佛一、化一、
 身一、來一、此一、某一、人一、即一、是一、某一、菩一、薩一、等一、來一、化一、人一、間一、
 其一、人一、見一、故一、心一、生一、傾一、渴一、邪一、見一、密一、興一、種一、智一、銷一、
 滅一、此一、名一、魘一、鬼一、年一、老一、成一、魔一、惱一、亂一、是一、人一、厭一、足一、
 心一、生一、去一、彼一、人一、體一、弟一、子一、與一、師一、俱一、陷一、王一、難一、汝一、
 當一、先一、覺一、不一、入一、輪一、迴一、迷一、惑一、不一、知一、墮一、無一、間一、獄一、

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發
 明三摩地中心愛絛溜澄其精思貪求
 契合爾時天魔候得其便飛精附人口
 說經法其人實不覺知魔著亦言自得
 無上涅槃來彼求合善男子處敷座說
 法其形及彼聽法之人外無遷變令其
 聽者未聞法前心自開悟念念移易或

得^{カセ}宿^{ムク}命^{ノチ}或^ハ有^ル他^ノ心^ヲ或^ハ見^ル地^ノ獄^ヲ或^ハ知^ル人^ノ間^ヲ，
 好^ク惡^ム諸^ノ事^ヲ或^ハ口^ヲ說^フ偈^ヲ或^ハ自^ラ誦^ス經^ヲ各^々各^々歡^ム，
 娛^ム得^ル未^ダ曾^ラ有^ル是^ノ人^ヲ愚^ク迷^ル惑^ス爲^シ菩^ツ薩^ヲ，
 其^ノ心^ヲ破^ス佛^ノ律^ヲ儀^ヲ，
 潛^ニ行^フ貪^ム欲^ヲ口^ヲ中^ニ好^ム言^フ佛^ノ，
 有^ル大^キ小^シ某^ノ佛^ヲ先^ニ佛^ヲ某^ノ佛^ヲ後^ニ佛^ヲ，
 其^ノ中^ニ亦^チ有^ル，
 眞^ニ佛^ヲ假^シ佛^ヲ男^ノ佛^ヲ女^ノ佛^ヲ，
 菩^ツ薩^ヲ亦^チ然^ル其^ノ人^ヲ見^ル，
 故^ニ洗^フ滌^ク本^ノ心^ヲ易^シ入^ル邪^ニ，
 悟^ル此^ノ名^ヲ魅^ク鬼^ヲ年^ヲ老^ク，

成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟
 子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴
 迷惑不知墮無間獄又善男子受陰虛
 妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛
 根本窮覽物化性之終始精爽其心貪
 求辨析爾時天魔候得其便飛精附人
 口說經法其人先不覺知魔著亦言自

得無上涅槃來彼求元善男子處敷座
 說法身有威神摧伏求者令其座下雖
 未聞法自然心伏是諸人等將佛涅槃
 菩提法身即是現前我肉身上父父子
 子遞代相生即是法身常住不絕都指
 現在即為佛國無別淨居及金色相其
 人信受亡失先心身命歸依得未曾有

是等愚迷惑為菩薩推究其心破佛律
 儀，潛行貪欲口中好言眼耳鼻舌皆為
 淨土男女二根即是菩提涅槃真處彼
 無知者信是穢言此名蠱毒魔勝惡鬼
 年老成魔惱亂是人厭足心生去彼人
 體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入
 輪迴迷惑不知墮無間獄又善男子受

陰一カ虛ト妙口不ク遭フ邪ト慮カ圓ハ定カ發シ明ト三ム摩ト地ト中出
 心ト愛カ懸ト應一周出流カ精ハ研一貪去求ク冥ト感ル爾ル時ト天去
 魔ト候フ得カ其ク便ク飛ト精ハ附ト人ト口ト說フ經ト法ト其ト人ト
 元ハ不ク覺ト知ト魔ト著ト亦一言ト自ト得カ無ク上ト涅槃ト來ト
 彼ク求ク應一善ト男ト子ト處ト敷ト座ト說フ法ト能ト令ト聽ト眾ト
 暫ト見ト其ク身ト如ト百ト千ト歲ト心ト生ト愛ト染ト不ク能ト捨ト
 離カ身ト為ト奴ト僕ト四ト事ト供ト養ト不ク覺ト疲ト勞ト各ト各ト

令其座下人心知是先師本善知識別
 生法愛黏如膠漆得未曾有是人愚迷
 惑為菩薩親近其心破佛律儀潛行貪
 欲口中好言我於前世於某生中先度
 某人當時是我妻妾兄弟今來相度與
 汝相隨歸某世界供養某佛或言別有
 大光明天佛於中住一切如來所休居

地彼無知者信是虛誑遺失本心此名
 癘鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去
 彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺
 不入輪迴迷惑不知墮無間獄又善男
 子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩
 地中心愛深入尅己辛勤樂處陰寂貪
 求靜謐爾時天魔候得其便飛精附人

口說經法其人本不覺知魔著亦言自
 得無上涅槃來彼求陰善男子處敷座
 說法令其聽人各知本業或於其處語
 一人言汝今未死已作畜生敕使一人
 於後蹋尾頓令其人起不能得於是
 眾傾心欽伏有人起心已知其肇佛律
 儀外重加精苦誹謗比丘罵詈徒眾訐

露^{カ、}人^{ロ、}事^{ア、}不^{ク、}避^{ウ、}譏^{ヒ、}嫌^{ト、}口^{カ、}中^{ノ、}好^{ク、}言^{ハ、}未^{ダ、}然^{シ、}禍^{ガ、}福^{ニ、}、
 及^{ヒ、}至^{ス、}其^{ノ、}時^{ニ、}毫^{モ、}髮^{モ、}無^{ク、}失^{ス、}此^{ノ、}大^{カ、}力^{ク、}鬼^{ノ、}年^{ヲ、}老^{シ、}成^{ス、}、
 魔^{マ、}惱^{ル、}亂^{ル、}是^{レ、}人^{ノ、}厭^{ム、}足^{ル、}心^{ヲ、}生^{ズ、}去^{リ、}彼^{ノ、}人^{ノ、}體^{ヲ、}弟^{ニ、}子^{ト、}、
 與^{リ、}師^{ト、}俱^{ニ、}陷^{ル、}王^{ノ、}難^{ヲ、}汝^{ガ、}當^{ル、}先^{ニ、}覺^{ス、}不^{ク、}入^{ル、}輪^{ヲ、}迴^{ル、}迷^{ル、}、
 惑^{ル、}不^{ク、}知^{ル、}墮^{ル、}無^{ク、}間^{ヲ、}獄^{ニ、}又^{ニ、}善^{ク、}男^{ノ、}子^{ト、}受^{ル、}陰^{ノ、}虛^{ノ、}妙^{ニ、}、
 不^{ク、}遭^{ル、}邪^{ノ、}慮^{ヲ、}圓^{ク、}定^{ス、}發^{ス、}明^{ヲ、}三^{ノ、}摩^{ノ、}地^{ノ、}中^{ノ、}心^{ヲ、}愛^{ス、}知^{ル、}、
 見^{ル、}勤^{ク、}苦^{ク、}研^{ス、}尋^{ス、}貪^{ム、}求^{ム、}宿^{ノ、}命^{ヲ、}爾^{ノ、}時^{ニ、}天^{ノ、}魔^{ノ、}候^{ヲ、}得^{ル、}、

其便飛精附人口說經法其人殊不覺
 知魔著亦言自得無上涅槃來彼求知
 善男子處敷座說法是人無端於說法
 處得大寶珠其魔或時化為畜生口銜
 其珠及雜珍寶簡冊符牘諸奇異物先
 授彼人後著其體或誘聽人藏於地下
 有明月珠照耀其處是諸聽者得未曾

有^{一又}多^〇食^ク藥^ク草^ク不^ク餐^ク嘉^ハ饌^〇或^ク時^ハ日^ハ餐^ク一^一麻^ク
 一^一麥^ク其^ク形^ク肥^ク充^ク魔^ク力^ク持^ク故^ク誹^ク謗^ク比^ク丘^ク罵^ク
 詈^カ徒^ハ眾^ハ不^ク避^ク譏^ク嫌^ク口^ク中^ク好^ク言^ク他^ク方^ク寶^ク藏^ク
 十^ア方^ク聖^ク賢^ク潛^ク匿^ク之^ク處^ク隨^ク其^ク後^ク者^ク往^ク往^ク見^ク
 有^{一又}奇^ク異^ク之^ク人^ク此^ク名^ク山^ク林^ク土^ク地^ク城^ク隍^ク川^ク嶽^ク
 鬼^ク神^ク年^ク老^ク成^ク魔^ク或^ク有^ク宣^ク淫^ク破^ク佛^ク戒^ク律^ク與^ク
 承^ク事^ク者^ク潛^ク行^ク五^ク欲^ク或^ク有^ク精^ク進^ク純^ク食^ク草^ク木^ク

無^ム定^カ行^フ事^シ惱^ル亂^ル是^レ人^ノ厭^ム足^ク心^ヲ生^ス去^リ彼^ノ人^ヲ
 體^ヲ弟^ト子^ト與^テ師^ト多^ク陷^ム王^ノ難^ヲ汝^ガ當^ニ先^ニ覺^ス不^レ入^ル
 輪^ヲ迴^ル迷^ル惑^ル不^レ知^ル墮^ル無^ク間^ヲ獄^ヲ又^テ善^ク男^子受^ル
 陰^ヲ虛^ク妙^ク不^レ遭^ル邪^ノ慮^ヲ圓^ク定^ヲ發^ス明^ヲ三^ノ摩^ノ地^ノ中^ニ
 心^ヲ愛^ス神^ヲ通^ス種^々種^々變^ハ化^ス研^ス究^ス化^ス元^ヲ貪^ム取^ル神^ヲ
 力^ヲ爾^ノ時^ニ天^ノ魔^ノ候^ニ得^ル其^ノ便^ヲ飛^ス精^ヲ附^ス人^ノ口^ニ說^ス
 經^ヲ法^ヲ其^ノ人^ノ誠^ニ不^レ覺^ル知^ル魔^ノ著^ル亦^テ言^フ自^ラ得^ル無^ク

上ア、尤涅槃ヲ、セ來タ、カ彼ウ、求ク、通タ、善ア、男子ヲ、處ニ、敷キ、座ニ、說ク、法ヲ、
 是ア、人ニ、或シ、復シ、手ヲ、執シ、火ノ、光ヲ、手ヲ、撮リ、其ノ、光ヲ、分シ、於テ、所ニ、
 聽ク、四ノ、眾ノ、頭ニ、上ニ、是レ、諸ノ、聽ク、人ノ、頂ニ、上ニ、火ノ、光ヲ、皆ク、長ク、
 數、尺、亦、無、熱、性、曾、不、焚、燒、或、水、上、行、如、
 履、平、地、或、於、空、中、安、坐、不、動、或、入、餅、內、
 或、處、囊、中、越、牖、透、垣、曾、無、障、礙、唯、於、刀、
 兵、不、得、自、在、自、言、是、佛、身、著、白、衣、受、比、

丘クニ禮カニ誹ヒ謗ウ禪ゼン律リツ罵カ詈カ徒タ眾シュ訐ヒ露カ人ニ事ハ不ク

避クハ譏ヒ嫌ヒ口クハ中チウ常ジヤウ說セツ神シユ通ツウ自ジ在ザイ或ワ復フ令ル人ニ

傍ホウ見ケン佛ブツ土ツ鬼クイ力リキ惑ダク人ニ非ヒ有ユ真シユ實ジツ讚サン歎タン行コウ

婬イン不フ毀クイ麤ソウ行コウ將シヤウ諸シュ猥エイ媠ユ以ユ為シ傳デン法ポフ此コノ名ナ

天テン地ヂ大ダイ力リキ山サン精シユ海カイ精シユ風フウ精シユ河カ精シユ土ツ精シユ一イツ

切キツ草ソウ木ボク積シユ劫キヤク精シユ魅メイ或ワ復フ龍リウ魅メイ或ワ壽シユ終シュウ仙セン

再サイ活カク為シ魅メイ或ワ仙セン期キ終シュウ計ケイ年ネン應オウ死シ其コノ形カタルシ不ク

化^カ他^タ怪^カ所^カ附^フ年^{ネン}老^{ラウ}成^{セイ}魔^マ惱^{ノウ}亂^{ラン}是^シ人^{ジン}厭^{エン}足^{ソク}
 心^{シン}生^{セイ}去^ク彼^ヒ人^{ジン}體^{タイ}弟^{テイ}子^シ與^ユ師^シ多^タ陷^{ケン}王^{ワウ}難^{ナン}汝^ニ
 當^{カウ}先^{セン}覺^{ケツ}不^フ入^ニ輪^{リン}迴^ケ迷^{メイ}惑^{クワク}不^フ知^チ墮^ダ無^ム間^{カン}獄^ク。
 又^{マタ}善^{ゼン}男^{ナン}子^シ受^{ジュ}陰^{イン}虛^{キョ}妙^{ミョウ}不^フ遭^{ソウ}邪^{ジャ}慮^{リョ}圓^{エン}定^{テイ}發^{ハツ}
 明^{メイ}三^{サン}摩^マ地^ヂ中^{チュウ}心^{シン}愛^{アイ}入^ニ滅^{メイ}研^{ケン}究^{クウ}化^カ性^{セイ}貪^{カン}求^ク
 深^{シン}空^{クウ}爾^ニ時^{トキ}天^{テン}魔^マ候^{コウ}得^{トク}其^キ便^{ベン}飛^ヒ精^{セイ}附^フ人^{ジン}口^{コウ}
 說^{セツ}經^{キョウ}法^{ポフ}其^キ人^{ジン}終^{シュウ}不^フ覺^{ケツ}知^チ魔^マ著^{ジュ}亦^{モト}言^{ゴン}自^ジ得^{トク}

無^ム上^ノ涅槃^ヲ來^リ彼^ノ求^ム空^ヲ善^ク男^子處^ニ敷^キ座^ニ說^ス
 法^ヲ於^テ大^衆內^ニ其^ノ形^ヲ忽^チ空^ヲ眾^ノ無^ク所^レ見^ル還^テ從^テ
 虛^ニ空^ニ突^チ然^ニ而^テ出^ル存^シ沒^ス自^ラ在^リ或^チ現^ル其^ノ身^ヲ洞^ニ
 如^ク瑠^璃或^チ垂^テ手^ヲ足^ヲ作^シ旃^檀氣^ヲ或^チ大^小便^ヲ
 如^ク厚^ク石^ヲ蜜^ヲ誹^テ毀^ス戒^ヲ律^ヲ輕^ク賤^ニ出^テ家^ヲ口^中常^ニ
 說^ス無^ク因^ヲ無^ク果^ヲ一^ニ死^ニ永^ニ滅^ス無^ク復^ス後^ニ身^ヲ及^テ諸^ヲ
 凡^ソ聖^ヲ雖^モ得^テ空^ヲ寂^ニ潛^ニ行^フ貪^ム欲^ヲ受^テ其^ノ欲^ヲ者^モ亦^チ

得カセ空クウ心シン撥ハク無ム因イン果クワ此コノ名ナ日ニチ月ゲツ薄ハク蝕シツ精セイ氣キ，
 金キン玉ギョク芝シ草ソウ麟リン鳳フウ龜クイ鶴カク經キョウ千セン萬マン年ネン不ム死シ爲シテ
 靈レイ出シュツ生セイ國コク土ツ年ネン老ラウ成セイ魔マ惱ノウ亂ラン是シテ人ニン厭イハ足ソク
 心シン生セイ去キョ彼ヒ人ニン體タイ弟テイ子シ與ヨリ師シ多タ陷ケン王ワウ難ナン汝ニ
 當カク先セン覺ケツ不ム入ニル輪リン迴クイ迷メイ惑クワク不ム知チ墮ダ無ム間カン獄ク。
 又マタ善ゼン男ナン子シ受ウケ陰イン虛キョ妙ミョウ不ム遭ウケ邪ジャ慮リョ圓エン定テイ發ハツ
 明メイ三サン摩マ地ヂ中チュウ心シン愛アイ長チヤウ壽シユ辛シン苦ク研ケン幾キ貪カン求ス

永歲棄分段生頓希變易細相常住爾
 時天魔候得其便飛精附人口說經法
 其人竟不覺知魔著亦言自得無上涅槃
 槃來彼求生善男子處敷座說法好言
 他方往還無滯或經萬里瞬息再來皆
 於彼方取得其物或於一處在一宅中
 數步之間令其從東詣至西壁是人急

行累年不到因此心信疑佛現前口中
 常說十方眾生皆是吾子我生諸佛我
 出世界我是元佛出世自然不因修得
 此名住世自在天魔使其眷屬如遮文
 茶及四天王毘舍童子未發心者利其
 虛明食彼精氣或不因師其修行人親
 自觀見稱執金剛與汝長命現美女身

盛フム行トシ貪クマ欲ム未レ逾ム年トシ歲トシ肝クマ腦クマ枯カ竭セ口クハ兼カ獨ク
 言コト聽ク若シ妖マギ魅マギ前マヘ人ヒト未レ詳シ多ク陷ム王クニ難シ未レ及ブ
 遇ユ刑トシ先マヘ已ニ乾ク死ス惱ム亂ム彼カノ人ヒト以テ至ル殂シ殞ス汝ニ
 當カク先マヘ覺ス不レ入ル輪ワ迴ル迷フ惑フ不レ知ス墮ス無ク間ク獄トシ
 阿ア難ナン當カク知ス是レ十ト種シユ魔マ於レ末ノ世ノ時ニ在リ我ノ法ノ
 中ノ出ス家ノ修ス道ノ或シ附ス人ノ體ノ或シ自ラ現ス形ノ皆シ言フ
 已ニ成ス正シ徧ク知ス覺ス讚ス歎ス婬ム欲ム破ス佛ノ律ノ儀ノ先ニ

惡セ魔マ師シ與ヨ魔マ弟テ子シ姪シ姪シ相シ傳ス如シ是レ邪セ精シ，
 魅マ其ノ心ヲ腑ヲ近ク則チ九ニ生シ多ク踰リ百ニ世ヲ令シ真ニ修ム，
 行ハ總ニ爲ス魔ニ眷ニ命ヲ終ニ之ノ後ニ必ズ爲ス魔ニ民ニ失シ正ニ，
 徧ク知シ墮リ無ク間ニ獄ニ汝ハ今ニ未ダ須ク先ニ取リ寂ニ滅ス縱チ，
 得テ無ク學ビ留リ願シ入リ彼ノ末ニ法ノ中ニ起リ大ニ慈ニ悲ニ，
 救ヒ度シ正ニ心ヲ深ク信シ眾ニ生シ令シ不レ著シ魔ニ得テ正ニ知シ，
 見テ我ハ今ニ度シ汝ハ已ニ出リ生シ死シ汝ハ遵リ佛ノ語ヲ名ニ報ス，

佛恩阿難如是十種禪那現境皆是想
 陰用心交互故現斯事眾生頑迷不自
 忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖大
 妄語成墮無間獄汝等必須將如來語
 於我滅後傳示末法徧令眾生開悟斯
 義無令天魔得其方便保持覆護成無
 上道

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬
行首楞嚴經卷第九

楞嚴經讚

修羅天道苦樂條然精研皆是受

生淵生妄鏡中天法座垂全詳

辨陰魔怨

南無楞嚴會上佛菩薩

音釋

溜ルメ
忽音

魘ルメ
於琰切睡
中魘也

寢ルメ
魚祭切睡
中語也

謐ルメ
彌畢切
安也

媿ルメ
先結
切

爐香讚

爐香乍爇法界蒙熏楞嚴海會悉遙聞

隨處結祥雲誠意方殷諸佛現全身

南無香雲蓋菩薩摩訶薩 三唱

南無本師釋迦牟尼佛 三稱

開經偈

無上甚深微妙法

百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持

願解如來真實義

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬

行首楞嚴經卷第十

唐中天竺沙門般刺密帝譯

烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

羅浮山南樓寺沙門懷迪證譯

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章

事清河房融筆受

阿難彼善男子修三摩提想陰盡者是
人平常夢想銷滅寤寐恆一覺明虛靜
猶如晴空無復麤重前塵影事觀諸世
間大地山河如鏡鑒明來無所黏過無
蹤跡虛受照應了罔陳習唯一精真生
滅根元從此披露見諸十方十二眾生

畢殫其類，雖未通其各命，由緒見同生。
 基猶如野馬，熠熠清擾，為浮根塵，究竟
 樞穴，此則名為行陰區宇。若此清擾，熠
 熠元性，性入元澄，一澄元習，如波瀾滅，
 化為澄水，名行陰盡。是人則能超眾，生
 濁觀其所由，幽隱妄想，以為其本。阿難
 當知，是得正知，奢摩他中，諸善男子，凝

明正心十類天魔不得其便方得精研
 窮生類本於本類中生元露者觀彼幽
 清圓擾動元於圓元中起計度者是人
 墜入二無因論一者是人見本無因何
 以故是人既得生機全破乘於眼根八
 百功德見八萬劫所有眾生業流灣環
 死此生彼祇見眾生輪迴其處八萬劫

外冥無所觀便作是解此等世間十方
 眾生八萬劫來無因自有由此計度亡
 正徧知墮落外道惑菩提性二者是人
 見末無因何以故是人於生既見其根
 知人生人悟鳥生鳥鳥從來黑鵠從來
 白人天本豎畜生本橫白非洗成黑非
 染造從八萬劫無復改移今盡此形亦

復ヒク如ヨク是ハ而ル我メ本ク來カ不ク見ハ菩ク提セ云ク何ニ更ニ有ス，
 成シム菩ク提セ事ハ當カ知ル今ノ日ニ一ニ切ク物ヲ象ヲ皆ク本ク無ク，
 因レ由テ此ノ計ヲ度シ亡シ正ニ徧ク知ル墮シ落シ外ニ道ヲ惑シ菩ク，
 提テ性ニ是レ則チ名ヲ為ス第一外ニ道ヲ立テ無ク因ヲ論シ阿ノ，
 難シ是レ三ノ摩ニ中ニ諸ノ善ノ男ノ子ノ凝シ明ニ正ニ心ヲ魔ヲ不ク，
 得テ便チ窮ク生ノ類ヲ本ニ觀シ彼ノ幽ニ清ニ常ニ擾ク動ク元ヲ於テ，
 圓ク常ニ中ニ起シ計ヲ度シ者ハ人ノ墮シ入リ四ノ徧ク常ニ論シ，

一者是人窮心境性二處無因修習能
 知二萬劫中十方眾生所有生滅咸皆
 循環不曾散失計以為常二者是人窮
 四大元四性常住修習能知四萬劫中
 十方眾生所有生滅咸皆體恆不曾散
 失計以為常三者是人窮盡六根末那
 執受心意識中本元由處性常恆故修

習ト能ヲ知ル八ハチ萬マン劫キョウ中チュウ一イツ切セツ眾シュウ生シヨウ循ジュン環カン不フ失シツ，
 本ホン來ライ常ジョウ住ジュ窮キウ不フ失シツ性シヨウ計ケイ以ヨリ為シ常ジョウ四シ者シャ是シ，
 人ニン既キ盡ジン想ソウ元ゲン生シヨウ理リ更マシ無ム流リウ止シ運ウン轉テン生シヨウ滅メツ，
 想ソウ心シン今イマ已ニ永エイ滅メツ理リ中チュウ自ジ然ゼン成ジョウ不フ生シヨウ滅メツ，
 心シン所ショ度タク計ケイ以ヨリ為シ常ジョウ由ヨリ此コノ計ケイ常ジョウ亡マウ正テイ徧ヘン知チ，
 墮ダク落ラク外ガイ道ダウ惑ガク菩ボ提テイ性シヨウ是シ則ソク名ナ為シ第ダイ二ニ外ガイ，
 道ダウ立リツ圓エン常ジョウ論ロン又マタ三サン摩マ中チュウ諸シュ善ゼン男ナン子シ堅ケン凝ネイ，

正出心ト魔カ不カ得カ便カ窮ク生ク類カ本ク觀ク彼ク幽ク清ク常ク
 擾目動カ元カ於カ自カ他カ中カ起カ計カ度カ者カ是カ人カ墜カ入カ
 四ハ顛カ倒カ見カ一カ分カ無カ常カ一カ分カ常カ論カ一カ者カ是カ
 人目觀ク妙ク明ク心ク徧ク十ク方ク界ク湛ク然ク以ク為ク究ク竟ク
 神ア我セ從セ是セ則セ計セ我セ徧セ十セ方セ凝セ明セ不セ動セ一セ
 切ク眾セ生セ於セ我セ心セ中セ自セ生セ自セ死セ則セ我セ心セ性セ
 名ク之セ為セ常セ彼セ生セ滅セ者セ真セ無セ常セ性セ二セ者セ是セ

人、不觀其心、徧觀十方、恆沙國土、見劫
 壞處、名為究竟、無常種性、劫不壞處、名
 究竟常三者、是人別觀我心、精細微密、
 猶如微塵、流轉十方、性無移改、能令此
 身即生即滅、其不壞性、名我性、常一切
 死生、從我流出、名無常性、四者、是人知
 想陰、盡見行陰、流行陰、常流計為常性、

色受想等今已滅盡名爲無常由此計
 度一分無常一分常故墮落外道惑菩
 提性是則名爲第三外道一分常論又
 三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便
 窮生類本觀彼幽清常擾動元於分位
 中生計度者是人墜入四有邊論一者
 是人心計生元流用不息計過未者名

爲有邊計相續心名爲無邊二者是人
 觀八萬劫則見眾生八萬劫前寂無聞
 見無聞見處名爲無邊有眾生處名爲
 有邊三者是人計我徧知得無邊性彼
 一切人現我知中我曾不知彼之知性
 名彼不得無邊之心但有邊性四者是
 人窮行陰空以其所見心路籌度一切

眾生一身之中計其咸皆半生半滅明
 其世界一切所有一半有邊一半無邊
 由是計度有邊無邊墮落外道惑菩提
 性是則名為第四外道立有邊論又三
 摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮
 生類本觀彼幽清常擾動元於知見中
 生計度者是人墜入四種顛倒不死矯

亂カマシ、クマシ徧ヒ、計トシ虛カマシ、論一一者ヒ、是人ヒ、觀ヒ、變ヒ、化ヒ、元ヒ、見ヒ、遷ヒ、
 流カマシ、處ヒ、名ヒ、之ヒ、為ヒ、變ヒ、見ヒ、相ヒ、續ヒ、處ヒ、名ヒ、之ヒ、為ヒ、恆ヒ、見ヒ、
 所ヒ、見ヒ、處ヒ、名ヒ、之ヒ、為ヒ、生ヒ、不ヒ、見ヒ、見ヒ、處ヒ、名ヒ、之ヒ、為ヒ、滅ヒ、
 相ヒ、續ヒ、之ヒ、因ヒ、性ヒ、不ヒ、斷ヒ、處ヒ、名ヒ、之ヒ、為ヒ、增ヒ、正ヒ、相ヒ、續ヒ、
 中ヒ、中ヒ、所ヒ、離ヒ、處ヒ、名ヒ、之ヒ、為ヒ、減ヒ、各ヒ、各ヒ、生ヒ、處ヒ、名ヒ、之ヒ、
 為ヒ、有ヒ、互ヒ、互ヒ、亡ヒ、處ヒ、名ヒ、之ヒ、為ヒ、無ヒ、以ヒ、理ヒ、都ヒ、觀ヒ、用ヒ、
 心ヒ、別ヒ、見ヒ、有ヒ、求ヒ、法ヒ、人ヒ、來ヒ、問ヒ、其ヒ、義ヒ、答ヒ、言ヒ、我ヒ、今ヒ、

亦生亦滅亦增亦減於一切
 時皆亂其語令彼前人遺失章句二者
 是人諦觀其心互互無處因無得證有
 人來問唯答一字但言其無除無之餘
 無所言說三者是人諦觀其心各各有
 處因有得證有人來問唯答一字但言
 其是除是之餘無所言說四者是人

無俱見其境枝故其心亦亂有人來問
 答言亦有即是亦無亦無之中不是亦
 有一切矯亂無容窮詰由此計度矯亂
 虛無墮落外道惑菩提性是則名為第
 五外道四顛倒性不死矯亂徧計虛論
 又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得
 便窮生類本觀彼幽清常擾動元於無

盡流生計度者是人墜入死後有相發
 心顛倒或自固身云色是我或見我圓
 含徧國土云我有色或彼前緣隨我迴
 復云色屬我或復我依行中相續云我
 在色皆計度言死後有相如是循環有
 十六相從此或計畢竟煩惱畢竟菩提
 兩性並驅各不相觸由此計度死後有

故墮落外道惑菩提性是則名為第六
 外道立五陰中死後有相心顛倒論又
 三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便
 窮生類本觀彼幽清常擾動元於先除
 滅色受想中生計度者是人墜入死後
 無相發心顛倒見其色滅形無所因觀
 其想滅心無所繫知其受滅無復連綴

陰性銷散縱有生理而無受想與草木
 同此質現前猶不可得死後云何更有
 諸相因之勘校死後相無如是循環有
 八無相從此或計涅槃因果一切皆空
 徒有名字究竟斷滅由此計度死後無
 故墮落外道惑菩提性是則名為第七
 外道立五陰中死後無相心顛倒論又

三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便
 窮生類本觀彼幽清常擾動元於行存
 中兼受想滅雙計有無自體相破是人
 墜入死後俱非起顛倒論色受想中見
 有非有行遷流內觀無不無如是循環
 窮盡陰界八俱非相隨得一緣皆言死
 後有相無相又計諸行性遷訛故心發

通悟有無俱非虛實失措由此計度死
 後俱非後際昏瞢無可道故墮落外道
 惑菩提性是則名為第八外道立五陰
 中死後俱非心顛倒論又三摩中諸善
 男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀
 彼幽清常擾動元於後後無生計度者
 是人墜入七斷滅論或計身滅或欲盡

滅□せ、或ル、苦ク、盡ク、滅□せ、或ル、極ク、樂カ、滅□せ、或ル、極ク、捨ア、滅□せ、如□、是ハ、
 循ト、環ル、窮ク、盡ク、七シ、際ハ、現ト、前ク、銷ト、滅□せ、滅□せ、已レ、無ク、復ク、由レ、
 此ガ、計シ、度カ、死ム、後ル、斷カ、滅□せ、墮カ、落カ、外カ、道カ、惑カ、菩ク、提ク、性ト、
 是ハ、則レ、名□、為レ、第ハ、九ノ、外カ、道カ、立ク、五ノ、陰ノ、中ノ、死ム、後ル、斷カ、
 滅□せ、心ト、顛カ、倒カ、論カ、又レ、三ノ、摩ノ、中ノ、諸ノ、善ノ、男ノ、子ノ、堅ク、凝ク、
 正ト、心ト、魔ト、不ク、得ク、便ク、窮ク、生ル、類カ、本ク、觀ク、彼ノ、幽ク、清ク、常ク、
 擾□、動ク、元ト、於レ、後ル、後ル、有ク、生ル、計シ、度カ、者ト、是ハ、人ト、墜ク、入ク、

五メ涅ニセ槃クマ論カク或ハ以レ欲イ界ハ為シ正ハ轉ス依ル觀ル見ル圓ク
 明ハ生ル愛シ慕シ故ニ或ハ以レ初ノ禪ノ性ハ無ク憂シ故ニ或ハ以レ
 二ノ禪ノ心ハ無ク苦シ故ニ或ハ以レ三ノ禪ノ極ニ悅シ隨フ故ニ或ハ
 以レ四ノ禪ノ苦シ樂シ二ノ亡ク不レ受ル輪ハ迴ル生ル滅ク性ハ故ニ
 迷ル有ク漏シ天ノ作ル無ク為シ解ル五ノ處ノ安シ隱ク為シ勝ク淨ク
 依ル如シ是レ循ル環ル五ノ處ノ究ク竟ク由テ此ノ計ス度ル五ノ現ル
 涅セ槃ク墮ク落ク外ノ道ノ惑ル菩提性ハ是レ則チ名ニ為シ第一

十外道立五陰中五現涅槃心顛倒論
 阿難如是十種禪那狂解皆是行陰用
 心交互故現斯悟眾生頑迷不自付量
 逢此現前以迷爲解自言登聖大妄語
 成墮無間獄汝等必須將如來語於我
 滅後傳示末法徧令眾生覺了斯義無
 令心魔自起深孽保持覆護銷息邪見

教其身心開覺真義於無上道不遭枝
 岐勿令心祈得少為足作大覺王清淨
 標指阿難彼善男子修三摩提行陰盡
 者諸世間性幽清擾動同分生機倏然
 隳裂沈細綱紐補特伽羅酬業深脈感
 應懸絕於涅槃天將大明悟如雞後鳴
 瞻顧東方已有精色六根虛靜無復馳

逸一、内三、外ス、湛出、明出、入出、無出、所出、入出、深出、達出、十出、方出、十出、二出、
 種出、類出、受出、命出、元出、由出、觀出、由出、執出、元出、諸出、類出、不出、召出、於出、
 十出、方出、界出、已出、獲出、其出、同出、精出、色出、不出、沈出、發出、現出、幽出、祕出、
 此出、則出、名出、為出、識出、陰出、區出、宇出、若出、於出、羣出、召出、已出、獲出、同出、
 中出、銷出、磨出、六出、門出、合出、開出、成出、就出、見出、聞出、通出、鄰出、互出、用出、
 清出、淨出、十出、方出、世出、界出、及出、與出、身出、心出、如出、吠出、瑠出、璃出、內出、
 外出、明出、徹出、名出、識出、陰出、盡出、是出、人出、則出、能出、超出、越出、命出、濁出、

觀其所由罔象虛無顛倒妄想以為其
 本阿難當知是善男子窮諸行空於識
 還元已滅生滅而於寂滅精妙未圓能
 令己身根隔合開亦與十方諸類通覺
 覺知通溜能入圓元若於所歸立真常
 因生勝解者是人則墮因所因執娑毘
 迦羅所歸冥諦成其伴侶迷佛菩提亡

失知見是名第一立所得心成所歸果
 違遠圓通背涅槃城生外道種阿難又
 善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅
 精妙未圓若於所歸覽為自體盡虛空
 界十二類內所有眾生皆我身中一類
 流出生勝解者是人則墮能非能執摩
 醯首羅現無邊身成其伴侶迷佛菩提

亡^ム失^ユ知^出見^出是^ハ名^ハ第^ハ二^ハ立^ル能^カ爲^ス心^ト成^ル能^ル事^ハ
 果^ハ違^フ遠^ク圓^ク通^ク背^ス涅槃^ノ城^ニ生^ス大^ニ慢^ト天^ノ我^ハ徧^ク
 圓^ク種^ヲ又^モ善^ク男^子窮^ク諸^ヲ行^ハ空^ニ已^ニ滅^ス生^ハ滅^ス而^{シテ}
 於^テ寂^ニ滅^ス精^ニ妙^ニ未^ダ圓^ク若^シ於^テ所^ニ歸^ス有^レ所^ニ歸^ス依^ル
 自^ラ疑^フ身^ヲ心^ト從^テ彼^ニ流^ス出^ス十^ニ方^ノ虛^ニ空^ニ咸^ク其^ノ生^ル
 起^ル即^チ於^テ都^ニ起^ル所^ニ宣^ス流^ス地^ニ作^ル眞^ニ常^ノ身^ヲ無^ク生^ル
 滅^ス解^ス在^リ生^ニ滅^ス中^ニ早^ク計^ス常^ニ住^ス既^チ惑^フ不^レ生^ル亦^シ

迷ミ生シ滅メツ安ヤス住ヂ沈シム迷ミ生シ勝カチ解トク者ノ是シテ人ニ則シテ墮ツク
 常トコ非ヒ常トコ執ツク計ケル自ラ在ル天ノ成ル其ノ伴ト侶ト迷ミ佛ブツ菩ツ
 提チ亡シ失シ知チ見ル是レ名ノ第ニ三ニ立ツ因リ依ル心ノ成ル妄マコト
 計ケル果ノ違フ遠ク圓ク通ス背ス涅槃ノ城ノ生ル倒ス圓ク種ノ又モ
 善チ男ノ子ト窮ク諸ノ行ノ空ニ已シ滅ス生ル滅ス而シテ於テ寂ニ滅ス
 精シツ妙ク未ダ圓ク若シ於テ所ノ知ル知ル徧ク圓ク故ニ因リ知ル立ツ
 解トク十ニ方ノ草ノ木ノ皆シテ稱ス有ル情ノ與ル人ト無ク異ク草ノ木ノ

爲人人死還成十方草樹無擇徧知生
 勝解者是人則墮知無知執婆吒霰尼
 執一切覺成其伴侶迷佛菩提亡失知
 見是名第四計圓知心成虛謬果違遠
 圓通背涅槃城生倒知種又善男子窮
 諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓
 若於圓融根互用中已得隨順便於圓

化^カ、一^一切^{クセ}發^ヒ生^フ求^ク火^カ光^ク明^メ樂^カ水^ス清^ク淨^ジ愛^カ風^フ
 周^{シユ}流^{リウ}觀^{カン}塵^{チン}成^{セイ}就^{ジウ}各^{カク}各^{カク}崇^{シュウ}事^ジ以^イ此^チ羣^{クン}塵^{チン}發^フ
 作^{サク}本^{ホン}因^{イン}立^{リツ}常^{ジョウ}住^{ジュ}解^ケ是^シ人^{ジン}則^{ソク}墮^ダ生^{セイ}無^ム生^{セイ}執^{シツ}。
 諸^{シュ}迦^カ葉^{エフ}波^ハ并^{ヘイ}婆^ハ羅^ラ門^{メン}勤^{キン}心^{シン}役^{エツ}身^{シン}事^ジ火^カ崇^{シュウ}
 水^{スイ}求^ク出^{シュツ}生^{セイ}死^シ成^{セイ}其^キ伴^{バン}侶^{リョ}迷^{メイ}佛^{ブツ}菩^ポ提^ト亡^{マウ}失^{シツ}
 知^チ見^{ケン}是^シ名^{メイ}第^{ダイ}五^ゴ計^{ケイ}著^{シヨク}崇^{シュウ}事^ジ迷^{メイ}心^{シン}從^{ジュウ}物^{ブツ}立^{リツ}
 妄^{マウ}求^ク因^{イン}求^ク妄^{マウ}冀^キ果^カ違^イ遠^{エン}圓^{エン}通^{ツウ}背^{ヘイ}涅^{ニエ}槃^{パン}城^{ジョウ}

生顛化種又善男子窮諸行空已滅生
 滅而於寂滅精妙未圓若於圓明計明
 中虛非滅羣化以永滅依為所歸依生
 勝解者是人則墮歸無歸執無想天中
 諸舜若多成其伴侶迷佛菩提亡失知
 見是名第六圓虛無心成空亡果違遠
 圓通背涅槃城生斷滅種又善男子窮

諸出行一空二已三滅四生五滅六而七於八寂九滅十精十一妙十二未十三圓十四
 若十五於十六圓十七常十八固十九身二十常二十一住二十二同二十三於二十四精二十五圓二十六長二十七不二十八傾二十九
 逝三十生三十一勝三十二解三十三者三十四是三十五人三十六則三十七墮三十八貪三十九非四十貪四十一執四十二諸四十三阿四十四
 斯四十五陀四十六求四十七長四十八命四十九者五十成五十一其五十二伴五十三侶五十四迷五十五佛五十六菩五十七提五十八亡五十九
 失六十知六十一見六十二是六十三名六十四第六十五七六十六執六十七著六十八命六十九元七十立七十一固七十二妄七十三因七十四
 趣七十五長七十六勞七十七果七十八違七十九遠八十圓八十一通八十二背八十三涅八十四槃八十五城八十六生八十七妄八十八延八十九
 種九十又九十一善九十二男九十三子九十四窮九十五諸九十六行九十七空九十八已九十九滅一百生一百一滅一百二而一百三於一百四

寂滅精妙未圓觀命互通卻留塵勞恐
 其銷盡便於此際坐蓮華宮廣化七珍
 多增寶媛縱恣其心生勝解者是人則
 墮真無真執吒枳迦羅成其伴侶迷佛
 菩提亡失知見是名第八發邪思因立
 熾塵果違遠圓通背涅槃城生天魔種
 又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂

滅クセ、精ヒノ妙クハ未メ、圓ヒノ○於ノ命クハ明クハ中ノ分クセ別ヒノ精チメ、麤アメ疏ヒノ決ヒノセ
 眞出ヲ偽メ、因一ノ果クセ相ト无酬イヌ、唯メ、求クヌ感クハ應一ノ、背ウヘ清クノ淨ヒノ道カ、所クセ
 謂メ、見ヒノ苦ヲメ斷カ、集ヒ、證出ノ滅クセ修トヌ道カ、居ヒノ滅クセ已一ノ休トヌ、更クノ不クメ
 前クハ進ヒノ○生アム勝ヒノ解ヒセ者出キ、是ア人ヒノ則トセ墮カ、定カ、性トノ聲アム聞メ、諸出メ
 無メ聞メ、僧ムム、增アム上アユ慢クハ者出キ、成イノ其クノ伴ウハ侶カノ○迷クハ佛ヒノ菩チメ提ヒノ、
 亡メ、失ア知出見ヒノ○是ア名クハ第カ、九ヒノ圓ヒノ精ヒノ應一ノ心トノ、成イノ趣クハ寂ヒノ
 果クセ、違メ、遠ヒノ圓ヒノ通カ、背ウヘ涅槃ヲセ槃カ、城ヒノ○生アム纏イノ空ヲメ種出メ○又一ノ善アハ

男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精
 妙未圓若於圓融清淨覺明發研深妙
 即立涅槃而不前進生勝解者是人則
 墮定性辟支諸緣獨倫不迴心者成其
 伴侶迷佛菩提亡失知見是名第十圓
 覺溜心成湛明果違遠圓通背涅槃城
 生覺圓明不化圓種阿難如是十種禪

那中塗成狂因依迷惑於未足中生滿
 足證皆是識陰用心交互故生斯位眾
 生頑迷不自忖量逢此現前各以所愛
 先習迷心而自休息將為畢竟所歸寧
 地自言滿足無上菩提大妄語成外道
 邪魔所感業終墮無間獄聲聞緣覺不
 成增進汝等存心乘如來道將此法門

於我滅後傳示末世普令眾生覺了斯
 義無令見魔自作沈孽保綏哀救銷息
 邪緣令其身心入佛知見從始成就不
 遭岐路如是法門先過去世恆沙劫中
 微塵如來乘此心開得無上道識陰若
 盡則汝現前諸根互用從互用中能入
 菩薩金剛乾慧圓明精心於中發化如

魄逃逝魑魅魍魎無復出生直至菩提，
 無諸少乏下劣增進於大涅槃心不迷
 悶若諸末世愚鈍眾生未識禪那不知
 說法樂修三昧汝恐同邪一心勸令持
 我佛頂陀羅尼咒若未能誦寫於禪堂
 或帶身上一切諸魔所不能動汝當恭
 欽十方如來究竟修進最後垂範阿難

即從座起聞佛示誨頂禮欽奉憶持無
 失於大眾中重復白佛如佛所言五陰
 相中五種虛妄為本想心我等平常未
 蒙如來微細開示又此五陰為併銷除
 為次第盡如是五重詣何為界惟願如
 來發宣大慈為此大眾清淨心目以為
 末世一切眾生作將來眼佛告阿難精

眞妙明本覺圓淨非留死生及諸塵垢
 乃至虛空皆因妄想之所生起斯元本
 覺妙明眞精妄以發生諸器世間如演
 若多迷頭認影妄元無因於妄想中立
 因緣性迷因緣者稱爲自然彼虛空性
 猶實幻生因緣自然皆是眾生妄心計
 度阿難知妄所起說妄因緣若妄元無

說アセ妄ム因一緣シ元シ無ム所ム有一何カ況シ不ク知ル推ス自ラ然ル
 者出是ヤ故ク如シ來カ與シ汝ム發シ明シ五ム陰一本一因一同一是ハ
 妄ム想一汝ム體一先一因一父一母一想一生一汝ム心一非一想一則レ
 不ク能ク來ル想一中一傳一命一如シ我ニ先一言一心一想一醋一味一
 口一中一涎一生一心一想一登一高一足一心一酸一起一懸一崖一不ク
 有一醋一物一未一來一汝ム體一必一非一虛一妄一通一倫一口一水一
 如シ何カ因一談一醋一出一是ハ故ク當一知一汝ム現一色一身一名一

爲堅固第一妄想即此所說臨高想心
 能令汝形真受酸澀由因受生能動色
 體汝今現前順益違損二現驅馳名爲
 虛明第二妄想由汝念慮使汝色身身
 非念倫汝身何因隨念所使種種取像
 心生形取與念相應寤即想心寐爲諸
 夢則汝想念搖動妄情名爲融通第三

妄想ムカ化理テウ不住カ運ク運ム密移ヒ甲長カ髮生ヒ氣ク
 銷容テ皴ヒ日夜ヒ相代ヒ曾無ヒ覺悟ヒ阿難ヒ此若ヒ
 非汝ヒ云何ヒ體遷ヒ如必ヒ是真ヒ汝何ヒ無覺ヒ則ヒ
 汝諸ヒ行念ヒ念念ヒ不停ヒ名爲ヒ幽隱ヒ第ヒ四ヒ妄想ヒ
 又汝ヒ精明ヒ湛不ヒ搖處ヒ名恆ヒ常者ヒ於身ヒ不ヒ
 出見ヒ聞覺ヒ知若ヒ實精ヒ真不ヒ容習ヒ妄何ヒ因ヒ
 汝等ヒ曾於ヒ昔年ヒ覩一ヒ奇物ヒ經歷ヒ年歲ヒ憶ヒ

忘ム、尤俱ハ、山無ム、?於ハ、後ハ、忽ハ、然ハ、覆ハ、覩カ、前ク、異ハ、記ハ、憶ハ、宛ム、然ハ、，
 曾チ、不ク、遺一、失ハ、則ハ、此チ、精ハ、了カ、湛ハ、不ク、搖一、中ム、念ハ、念ハ、受ハ、
 熏ト、有一、何ハ、籌イ、算ム、阿ヤ、難ヲ、當カ、知ム、此チ、湛ム、非ハ、真ハ、如ハ、急ハ、
 流カ、水ハ、望ム、如ハ、恬ハ、靜ハ、流カ、急ハ、不ク、見ハ、非ハ、是ハ、無ハ、流カ、若ハ、
 非ハ、想ハ、元ハ、寧ハ、受ハ、妄ハ、習ハ、非ハ、汝ハ、六ハ、根ハ、互ハ、用ハ、開ハ、合ハ、，
 此チ、之ハ、妄ハ、想ハ、無ハ、時ハ、得ハ、滅ハ、故ハ、汝ハ、現ハ、在ハ、見ハ、聞ハ、覺ハ、，
 知ハ、中ハ、串ハ、習ハ、幾ハ、則ハ、湛ハ、了ハ、內ハ、罔ハ、象ハ、虛ハ、無ハ、第ハ、五ハ、

顛倒微細精想阿難是五受陰五妄想
 成汝今欲知因界淺深唯色與空是色
 邊際唯觸及離是受邊際唯記與忘是
 想邊際唯滅與生是行邊際湛入合湛
 歸識邊際此五陰元重疊生起生因識
 有滅從色除理則頓悟乘悟併銷事非
 頓除因次第盡我已示汝劫波巾結何

所不明再此詢問汝應將此妄想根元
 心得開通傳示將來末法之中諸修行
 者令識虛妄深厭自生知有涅槃不戀
 三界阿難若復有人徧滿十方所有虛
 空盈滿七寶持以奉上微塵諸佛承事
 供養心無虛度於意云何是人以此施
 佛因緣得福多不阿難答言虛空無盡

珍出ラ寶ウヱ無メ邊ウマ昔ト有一眾出メ生アム施ア佛ヒ七ク錢クマ捨アセ身アラ猶一
 獲ラ轉出メ輪カ王メ位尤況メ復テ現ト前ク虛ト空ト既ヒ窮ク佛ヒ土カ
 充イ徧ウ皆○施ヒ珍出ラ寶ウヱ窮ク劫ヒ思ム議一尚ア不ウ能テ及テ是ハ
 福ヒ云ハ何レ更ク有メ邊ウマ際ヒ佛ヒ告ク阿ヤ難ヲ諸出佛ヒ如ヒ來カ
 語ハ無メ虛ト妄メ若ク復テ有メ人ト身ハ具ム四イ重メ十ヒ波カ羅メ
 夷一瞬ア息ト即ト經ヒ此チ方ヒ他ト方ヒ阿カ鼻ウ地カ獄ヒ乃テ至ヒ
 窮ク盡ク十ヒ方ヒ無メ間ヒ靡ヒ不ウ經ヒ歷ヒ能テ以テ一ヒ念ヲ將ヒ

此法門於末劫中開示未學是人罪障
 應念銷滅變其所受地獄苦因成安樂
 國得福超越前之施人百倍千倍千萬
 億倍如是乃至算數譬喻所不能及阿
 難若有眾生能誦此經能持此咒如我
 廣說窮劫不盡依我教言如教行道直
 成菩提無復魔業佛說此經已比丘比

丘尼優婆塞優婆夷，一切世間天人阿
 修羅及諸他方菩薩二乘聖仙童子并
 初發心大力鬼神皆大歡喜作禮而去
 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬
 行首楞嚴經卷第十
 原跋勸持敘
 首楞嚴王具足萬行總持三昧熏修奢

摩他路開示眾生妙在一門超出由慶
 喜恨多聞而未全道力故迦文因妄見
 而直指人心七處之徵寶鏡磨塵而本
 明自現八還之辯金錐刮膜而幻影隨
 消斥攀緣則心不是心示真覺則見猶
 離見既顯真而破妄仍即妄以談真窮
 陰入處界而列為四科因緣自然二俱

排擯會地水火風而通名七大真俗中
 道三諦圓融本如來藏而含吐十虛隨
 眾生心而發揮諸相乃至一多相即大
 小互容現寶刹於毛端轉法輪於塵裏
 得無罣礙者倒想銷於億劫不隨分別
 者狂心歇即菩提圓頓機已解密因中
 下器須陳妙行於是開遠客還家之路

指出天去王尤賜チ屋メ之出門口詰ハ諸出聖ア之出本ク因一依一證出
 悟メ說ア最ア初イ方ヒ便ウ順ア此チ方ヒ之出教ハ體去選ト音一聞メ
 為メ第カ一一圓口通去次チ為メ攝ア心ト乃ヲ重出施ア戒ハ依一先ト
 世ア尊ア舉ハ揚ハ清ク淨ク明ハ誨ハ現ト化ア身ア佛ヒ宣ト演ハ祕口
 密口伽ク陀去三ム學ト圓口具ハ而ル所ム證出非ヒ偏去諸出妄メ銷ト
 亡メ而ル不ク真出何ハ待ハ況カ復オ精ハ研ハ七ク趣ク隨ム業ハ受メ
 生ア痛ク喻ハ六カ交ハ因ハ習ト招出報ク示ア五メ十ア種出禪ハ那ヲ

之^出境^出深^出防^出愛^出見^出魔^出邪^出具^出八^出萬^出種^出解^出脫^出之^出
 機^出對^出治^出塵^出勞^出煩^出惱^出保^出持^出覆^出護^出囑^出勸^出宏^出宣^出
 在^出始^出在^出終^出無^出非^出修^出證^出了^出義^出或^出破^出或^出立^出不^出
 離^出常^出住^出真^出心^出琴^出瑟^出箜^出篳^出篥^出既^出逢^出妙^出指^出林^出木^出
 池^出沼^出皆^出演^出法^出音^出令^出諸^出闡^出提^出隳^出彌^出戾^出車^出從^出
 三^出摩^出地^出得^出無^出生^出忍^出或^出自^出分^出真^出而^出安^出立^出聖^出
 位^出或^出從^出互^出用^出而^出超^出至^出後^出心^出坐^出大^出道^出場^出登^出

無上覺一切事究竟堅固廣開菩薩多

方便門十方界任運縱橫同入如來妙

莊嚴海其教至矣厥功懋哉師子林惟

則再拜述

楞嚴經讚

幽清擾動罔象虛無涅槃城背向

迷途最後示規模五陰乾枯高

舉レ步ク天ク衢ク

南ノ無ム楞レ嚴レ會ヘ上ヘ佛ブツ菩ブツ薩ゾ

音釋オンゲツ

殫カマ
都寒切
盡也

媛ヒメ
于願切
美女也

褫イ
丈爾切
奪也

串イタ
古患切與慣
同習熟也

摩訶般若波羅密	一切菩薩摩訶薩	十方三世一切佛	速往無量光佛刹	普願沉溺諸眾生	無邊勝福皆迴向	誦經功德殊勝行
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------