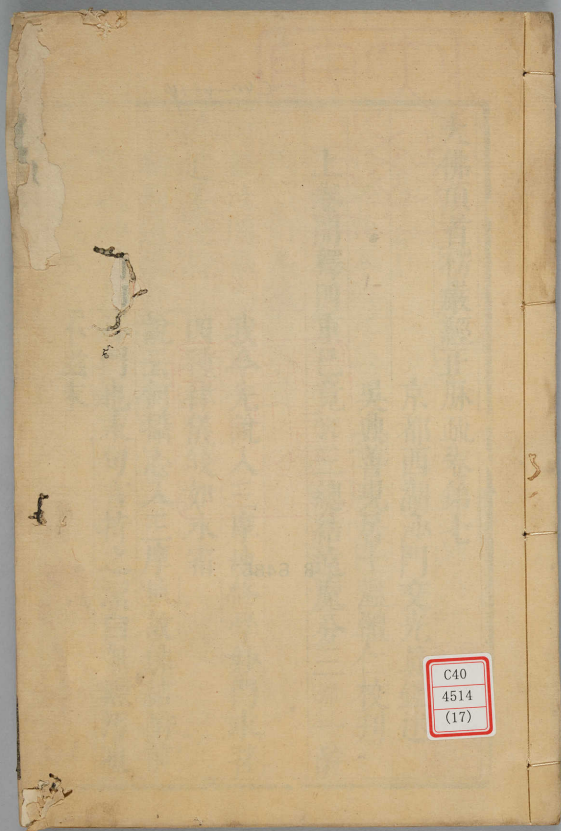

C40
4514
(17)

C40-4514

了翁一座請大藏及有
我微笑塔院庫府中永
為學者不敢許出院
二十世紀鐵十機證誌

B 64853

大佛頂首楞嚴經正脉疏卷第七

京都西湖沙門交光真鑑述

吳興善現居士溫體仁校刊

上卷開釋四重已竟 三總結遠魔分三 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冰霜

初問道場便說云何攝心入三摩地故佛結辭前
問也妙門卽耳門也未句言持之潔白無點污也

卯二 拔本必不滋末

自不能生一切枝葉心三口四生必無因

四重爲諸罪根本餘爲枝葉心三謂貪瞋癡口四卽小妄綺語兩舌惡口良以旣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卯三絕塵決定遠魔

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

不遺失卽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田二助以呪力分爲二科寅一正以勸持讚勝又分爲三科卯一戒不能除

若有宿習不能滅除

宿習謂過去惑業種子也溫陵曰現業易制自行可達宿習難除必假神力今夫行人好正而固邪欲繁而偏染隱然若有驅策而不能已宿習之使

也明二轉敎呪遣

汝敎是人一心誦我佛頂光明摩訶薩怛多般怛囉
無上神呪

佛頂光詳現初救阿難時溫陵曰摩訶薩怛多般
怛囉此云大白傘蓋卽藏心也量廓沙界曰大體
絕妄染曰白用覆一切曰傘蓋○顯呪全是真心
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○
三讚呪最勝

斯是如來無見頂相無爲心佛從頂發輝坐寶蓮華

所說心呪

溫陵曰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
○佛已入定便表無爲光中化佛顯是無爲心佛
此首二句表本覺究竟三妙果也頂者理極無上
之相蓮者稱真數行之相此經令行人先明本具
極理實相知見是爲從頂發輝此屬密因然後稱
眞修証是爲坐寶蓮華此屬顯因卽修証了義故
此中二句表密顯二妙因也未句總結如來現相
見呪中具詮如是極爲殊勝當深信持之必令戒

成也（二）況顯除習無難又二（三）一促舉無修尚
証又三（辰）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

（辰）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呪得阿那含也成阿羅
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呪并呪拔脫何由而得聞
法以至証羅漢哉（辰）三表無修速資

彼尚姪女無心修行神力冥資（二）證無學

但依如來歸功呪力（卯）二況顯發心必除分二（辰）

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（辰）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呪順風揚塵散之則易
誦呪除習脫之匪難○呪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

微塵反顯姪女乃爲多塵而無心修行猶如逆風也歷明預先嚴戒已竟^子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旣不越前卽不如說戒之詳而已豈全無耶是故今科畧示場中定慧也又分爲二科^丑一因戒生定分三^寅一牒戒擇師

又三^卯一牒前持戒

若有末世欲坐道場先持比丘清淨禁戒^會一^持前雖科爲預先嚴戒理實但以詳明四戒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^卯二正教擇師^寅要當選擇戒清淨者第一沙門以爲其師

卯三不遇難成

若其不遇真清淨僧汝戒律儀必不成就

寅二誦呪結界

戒成已後著新淨衣然香閑居誦此心佛所說神呪
一百八徧然後結界建立道場

眞際曰誦呪百八表滅百八煩惱也○道場詳在
後請上二科方是因戒意耳實三定中求佛

求於十方現住國土無上如來放大悲光來灌其頂
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
然定卽反聞自性入流忘所但加求佛灌頂之念
而已因戒生定竟因二因定發慧又二實一約戒
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
類求灌頂也又爲三實一歷舉行人

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實二牒戒明願

心滅貪姪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不出四
洪亦所以爲感佛機也實三尅期久定

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

道卽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

二許顯加發慧

我自現身至其人前摩頂安慰令其開悟

定心爲生慧之親因摩頂安慰佛之威力爲助緣所謂啐啄同時朗然大悟也然開悟渾含淺深諸

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二重請詳示分二重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爲二科一阿難重請又分爲二科一述已開悟

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卽聞所聞盡等三空諸果位也^④二代請軌則

末法修行建立道場云何結果合佛世尊清淨軌則

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要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

溫陵曰法王法言卽事卽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卽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克實遺餘也上旃檀爲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爲香潔○茹者食也退卽糞也十度謂施戒忍進定慧方

便願力智也④二揀用黃土合香又四⑤一揀不堪用

若非雪山其牛臭穢不堪塗地

畧一蠶字⑥二別用黃土

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⑦三合十種香

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⑧四細羅塗地

以此十種細羅爲粉合土成泥以塗場地

溫陵曰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⑨二定壇相

方圓丈六爲八角壇

長水謂壇乃除地之埤似是若壘土爲之經當明言層級今並無之顯是平地塗爲八角也溫陵曰

壇寂滅坦實之體也體具八正故爲八角爲攝八
邪故方丈六①二所設莊嚴分四②一壇心鉢
壇心置一金銀銅木所造蓮華華中安鉢鉢中先盛
八月露水水中隨安所有華葉
溫陵曰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
中也水中華葉卽仁覆之行隨澤所施此又隨量
應物陰利潛化之表也③二鉢外列鏡
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④三鏡外花爐

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
行香表妙德鏡外卽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⑤四爐

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⑦三所獻供養分爲二

⑧一八味陳供

取白牛乳置十六器乳爲煎餅并諸沙糖油餅乳糜蘇合蜜薑純酥純蜜於蓮華外各各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免樓婆香煎取香水沐浴其炭然令猛熾投是酥蜜於炎爐內燒令煙盡享佛菩薩

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

燒令煙盡者行法既成不可終滯當於覺心勇猛
煅煉使習氣併鑠緣影俱亡豁然如所謂紅爐點
雪者然後爲佛所享④四所奉尊像又復分爲三
科⑤一四外旛華

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眞主也彌勒當
來眞主也阿閼居東彌陀居西智慧眞主也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眞主也金

剛藏常領金剛護持呪人伏魔斷障眞主也⑪三

門側外護

帝釋梵王烏芻瑟摩并藍地迦諸軍荼利與毗俱胝

四天王等頻那夜迦張於門側左右安置

溫陵曰門側左右釋梵等衆有力外護也未法修

行凡賴於此一有闕焉必不成就烏芻火頭金剛
藍地迦青面金剛軍剎利金剛異號也毗俱胝三
目持鬘髻是也頻那夜迦卽猪頭象鼻二使者①
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于聖齊現
觸處萬像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寂場法法本如是也
道場建設竟②二修證節次分二③一三七初成
定慧又分爲二科④一三七功夫就分爲三科⑤
·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
恒於六時誦呪圍壇至心行道一時常行一百八徧
溫陵曰凡所漸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^④次二七專心發願

第二七中一向專心發菩薩願心無間斷我毗柰耶先有願教

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^⑤後三七一向持呪

第三七中於十二時一向持佛般怛囉呪溫陵曰時無間歇呪無徧限一向誦持遂能以精誠感格進力克功也^⑥二末日定慧分三^⑦一佛

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呪非不攝心反聞也若心水不淨佛何由而現溫陵曰鏡交光處則生佛智照感應道交也^⑧二定心成就

卽於道場修三摩地

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爲多時或經行排遣但一味反聞無間^⑨三慧心成就

能令如是末世修學身心明淨猶如琉璃

首句顯定心爲親因道場持呪等爲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妄心了不可得爲真淨之所以也末句雙喻明淨且真身真心卽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^①二百日頓証聖果分三^②一先防不成由不清淨

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^③二正示期滿有証初果

從三七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卽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
借小乘四果各位以次當大乘住行向地矣^⑤三
後闕未成亦見佛性

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
次於所證必然之理卽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^⑥三結答耐請

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呪

下文亦許不入道場故使有緣隨器受益重請說
道場已竟^⑦二重請說神呪分三^⑧一會衆重請
又分二^⑨一述已自請又爲二^⑩一述遭術遇救
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
呪禁

遭彼梵天邪術所禁心雖明了力不自由

初果力弱故也^⑬三述賴呪轉救

賴遇文殊令我解脫

須補文殊將呪往護⑤二叙蒙呪未聞

雖蒙如來佛頂神呪冥獲其力尚未親聞

天如曰昔阿難密承呪力得解姪難故曰冥獲未聞⑥三請重宣廣利

惟願大慈重爲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⑦二同衆普請

于時會中一切大衆普皆作禮佇聞如來秘密章句

⑧二如來重說分二⑨一正說神呪又三⑩一呪

前光相又四⑪一如來放頂光

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卽無見頂

表法身理從頂放光表依理起智光具百寶表智

含萬用⑫二光中現如來

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⑬

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
卽所謂從佛頂中之佛頂放寶光中之寶光表斯
呪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^田四光中現金剛
一一光明皆徧示現十恒河沙金剛密跡擎山持杵
徧虛空界

表無量秘密神用降伏魔外無惡不摧見折伏之
威^子二大衆欽聽

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

畏謂畏其威愛謂愛其慈抱懷也衆生以此二懷
承順如來而神化無所留滯矣呪中密具此諸妙
理故表彰之^子三神呪章句

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^二南無薩婆勃陀陀薩路

鞞弊^三迦切南無薩多南三藐三菩陀俱知南^四娑舍

囉婆迦僧伽喃^五南無盧雞阿羅漢路喃^六南無蘇

盧多波那喃^七南無娑羯唎陀伽彌喃^八南無盧雞

三藐伽路喃^九三藐伽波囉底波多那喃^十南無提

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9

和名

七

婆離瑟赦十南無志陀耶毘地耶陀囉離瑟赦十舍
波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃十南無跋囉訶摩泥
南無因陀囉耶十南無婆伽婆帝六噯陀囉耶七
烏摩般帝十娑醯夜耶十南無婆伽婆帝十那囉野
拏耶二十槃遮摩訶三慕陀囉二十南無志羯唎多
耶二十南無婆伽婆帝四摩訶迦囉耶二十地唎
般刺那伽囉六毘陀囉波拏迦囉耶二十阿地目
帝二十尸摩舍那泥婆志泥九摩怛唎伽拏十南
無悉羯唎多耶一南無婆伽婆帝三十多他伽跢
俱囉耶三十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六南無伽闍俱囉
耶三十南無婆伽婆帝三十帝唎茶輪囉西那三十
波囉訶囉拏囉闍耶四十跢他伽多耶四十南無婆伽
婆帝四十南無阿彌多婆耶四十跢他伽多耶四十
阿囉訶帝四十三藐三菩陀耶四十南無婆伽婆帝
四十阿芻鞞耶四十跢他伽多耶四十阿囉訶帝五十
三藐三菩陀耶五十南無婆伽婆帝五十鞞沙闍耶
俱噯吠柱唎耶五十般囉婆囉闍耶五十跢他伽多
耶五十南無婆伽婆帝六十三補師瑟多五十薩憐
捺囉刺闍耶五十跢他伽多耶五十阿囉訶帝六十三

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

藐三菩陀耶_{六十}南無婆伽婆帝_{六十}舍雞野母那

曳_{六十}踰他伽多耶_{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

六十踰他伽多耶_{六十}阿囉訶帝_{七十}三藐三菩陀耶

七十帝飄南無薩羯唎多_{七十}翳曇婆伽婆多_{七十}

薩怛他伽都瑟尼釤_{七十}薩怛多般怛唎_{七十}南無

阿婆囉視耽_{七十}般囉帝揚岐囉_{七十}薩囉婆部多

揭囉訶_{七十}尼羯囉訶揭迦囉訶尼_{七十}跋囉誌地

耶叱陀你_{八十}阿迦囉密唎柱_{八十}般唎怛囉耶停揭

唎_{八十}薩囉婆槃陀那目叉尼_{八十}薩囉婆突瑟吒

八十突志乏般那你伐囉尼_{八十}赫都囉失帝南_{八十}

六羯囉訶婆訶薩囉若闍_{八十}毘多崩娑那羯唎_{八十}

八阿瑟吒冰舍帝南_{九十}那叉剎怛囉若闍_{九十}波囉

薩陀那羯唎_{九十}阿瑟吒南_{九十}摩訶揭囉訶若闍

九十毘多崩薩那羯唎_{九十}薩婆舍都噓你娑囉若

闍_{九十}呼藍突悉乏難遮那舍尼_{九十}誌沙舍怛怛

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志你

四阿唎耶多囉_五毘唎俱知_六誓婆毘闍耶_七跋闍

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

卷之三

三

囉摩禮底八 毘舍嚧多九 勃騰岡迦十 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

毘舍囉遮十四 扇多舍鞞提婆補視多十五 蘇摩嚧波

摩訶稅多十七 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 跋闍囉喝薩多遮二十三 毘地耶乾遮那摩

喇迦二十四 囉蘇母婆羯囉跋那二十五 鞞嚧遮那俱喇

耶二十六 夜囉菟瑟尼釤二十七 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

稅多遮迦摩囉三十 刹奢尸波囉婆三十一 翳帝夷

帝三十二 母陀囉羯拏三十三 沙鞞囉戲三十四 掘梵都三十五

六印免那麼麼寫三十七 誦者至此烏鉢三十八 唎瑟

揭拏三十九 般刺舍怛多四十 薩怛他伽都瑟尼釤四十一

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 志耽婆那四十七 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 揭囉訶娑訶薩囉南五十九 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

卷之三

三

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

伽都瑟尼釤六十波囉點闍吉喇六十摩訶婆訶薩

囉六十勃樹婆訶薩囉室喇沙六十俱知婆訶薩泥

帝隸六十阿弊提視婆訶多七十吒吒毘迦七十摩訶

跋闍盧陀囉七十帝喇菩婆那七十曇茶囉七十烏

斜七十莎悉帝薄婆都七十麼麼七十印兔那麼麼

寫七十八至此句準前稱囉闍婆夜七十主囉跋夜

八阿祇尼婆夜八十烏陀迦婆夜八十毗沙婆夜八十

三舍薩多囉婆夜八十婆囉所羯囉婆夜八十突瑟

義婆夜八十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囉迦婆

多婆夜九十刺闍檀茶婆夜九十那伽婆夜九十毗條

怛婆夜九十蘇波囉拏婆夜九十藥義揭囉訶九十

囉義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九十補丹

那揭囉訶一百迦吒補丹那揭囉訶一百悉乾度揭

囉訶三阿播悉摩囉揭囉訶四烏檀摩陀揭囉訶五

車夜揭囉訶六醯喇婆帝揭囉訶七社多訶喇南八

揭婆訶喇南九噓地囉訶喇南十忙婆訶喇南十一謎

陀訶喇南十二摩闍訶喇南十三闍多訶喇女十四視北多

訶喇南十五毗多訶喇南十六婆多訶喇南十七阿輪遮訶

喇女^八質多訶喇女^九帝鈇薩鞞釤^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
喇跋囉者迦訖喇檐^{四十}毗陀夜闍瞋陀夜彌^{五十}
雞囉夜彌^{六十}茶演尼訖喇檐^{七十}毗陀夜闍瞋陀
夜彌^{八十}雞囉夜彌^{九十}摩訶般輸般怛夜^十盧陀
囉訖喇檐^{三十}毗陀夜闍瞋陀夜彌^{三十}雞囉夜彌
三^十那囉夜拏訖喇檐^{四十}毗陀夜闍瞋陀夜彌^三
五雞囉夜彌^{六十}怛埵伽嚧茶西訖喇檐^{七十}毗陀
夜闍瞋陀夜彌^{八十}雞囉夜彌^{九十}摩訶迦囉摩怛
喇伽拏訖喇檐^{四十}毗陀夜闍瞋陀夜彌^{四十}雞囉夜

彌^{四十}迦波喇迦訖喇檐^{四十}毗陀夜闍瞋陀夜彌
四^十雞囉夜彌^{四十}闍耶羯囉摩度羯囉^{四十}薩婆
囉他娑達那訖喇檐^{七十}毗陀夜闍瞋陀夜彌^{四十}
雞囉夜彌^{九十}赫咄囉婆耆你訖喇檐^{五十}毗陀夜闍
瞋陀夜彌^{五十}雞囉夜彌^{五十}毗喇羊訖喇知^{五十}
難陀雞沙囉伽拏般帝^{五十}索嚧夜訖喇檐^{五十}毗
陀夜闍瞋陀夜彌^{六十}雞囉夜彌^{五十}那揭那舍囉
婆拏訖喇檐^{五十}毗陀夜闍瞋陀夜彌^{五十}雞囉夜
彌^{六十}阿羅漢訖喇檐^{六十}毗陀夜闍瞋陀夜彌^{六十}雞囉
夜彌^{六十}毗多囉伽訖喇檐^{六十}毗陀夜闍瞋陀夜

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

佛藏經卷之三

三

彌^{六十}雞囉夜彌跋闍囉波彌^{六十}具醯夜具醯夜

六^{六十}迦地般帝訖唎檐^{六十}毗陀夜闍唎陀夜彌^{六十}

八雞囉夜彌^{六十}囉叉罔^{七十}婆伽梵^{七十}印兔那摩

麼寫^{七十二至此依}婆伽梵^{七十}薩怛多般怛囉^{七十}

四南無粹都帝^{七十}阿志多那囉刺迦^{六十}波囉婆

志普吒^{七十}毗迦薩怛多鉢帝唎^{七十}什佛囉什佛

囉^{七十}陀囉陀囉^{八十}頻陀囉頻陀囉唎陀唎陀^{八十}

虎鉢^{八十}虎鉢^{八十}泮吒^{八十}泮吒泮吒泮吒泮吒

五^{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}婆囉波囉陀泮^{九十}阿素囉毗陀囉

波迦泮^{九十}薩婆提鞞弊泮^{九十}薩婆那伽弊泮^{九十}

三薩婆藥叉弊泮^{九十}薩婆乾闥婆弊泮^{九十}薩婆

補丹那弊泮^{九十}迦吒補丹那弊泮^{九十}薩婆突狼

枳帝弊泮^{九十}薩婆突澀比嚩訖瑟帝弊泮^{九十}薩

婆什婆嚩弊泮^{九十}薩婆阿播志摩嚩弊泮^{九十}薩婆

舍囉婆拏弊泮^{九十}薩婆地帝雞弊泮^{九十}薩婆怛摩陀

繼弊泮^{九十}薩婆毗陀耶囉誓遮嚩弊泮^{九十}闍夜羯囉

摩度羯囉^{六十}薩婆囉他娑陀雞弊泮^{七十}毗陀夜遮唎

弊泮^{八十}者都囉縛耆你弊泮^{九十}跋闍囉俱摩唎^{九十}毗

陀夜囉誓弊泮^{九十}摩訶波囉丁羊叉耆唎弊泮^{九十}跋

聖王承奉

三

閻囉商羯囉夜

三

波囉丈耆囉闍耶泮

四

摩訶迦囉

夜

五

摩訶末怛唎迦拏

六

南無娑羯唎多夜泮

七

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

蔑怛唎曳泮

十三

遮文茶曳泮

十四

遮文茶曳泮

十五

羯囉囉

但唎曳泮

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

演吉質三薩埵婆寫

三十

麼麼印免那麼麼寫

三十二

至此依

前稱弟子名

突瑟吒質

多

阿末怛唎質多

三十三

烏闍訶囉

三十四

伽婆訶囉

三十五

噓地囉訶囉

三十六

婆娑訶囉

三十七

摩闍訶囉

三十八

乾陀訶囉

三十九

布史波訶囉

四十

頗囉訶囉

四十

般波質多

四十一

突瑟吒質多

四十二

藥叉揭囉訶

四十三

囉刹娑揭囉訶

四十四

毗舍遮揭囉訶

四十五

部多揭囉

四十六

鳩槃荼揭囉訶

四十七

悉乾陀揭囉訶

四十八

車夜揭囉訶

四十九

阿播薩摩囉

五十

宅祛革茶耆尼揭囉訶

五十一

六唎佛帝揭囉

五十二

閻彌迦揭囉訶

五十三

舍俱尼揭囉訶

五十四

阿藍婆揭囉訶

五十五

乾陀

波尼揭囉訶^{六十} 什伐囉堙迦醯迦^{七十} 隆帝藥迦

八十 怛隸帝藥迦^{九十} 者突託迦^{七十} 昵提什伐囉毖

密迦^{七十} 娑你般帝迦^{七十} 薄底迦^{七十} 鼻底迦^{七十} 室隸瑟

吉帝^{七十} 末陀鞞達噓制劒^{七十} 阿綺噓鉗^{七十} 目

佉噓鉗^{八十} 羯唎突噓鉗^{八十} 揭囉訶揭藍^{八十} 羯拏

藍^{八十} 憚多輪藍^{八十} 迄唎夜輪藍^{八十} 末麼輪

藍^{八十} 跋唎室娑輪藍^{八十} 毖栗瑟吒輪藍^{八十} 鄔

陀囉輪藍^{九十} 羯知輪藍^{九十} 跋毖帝輪藍^{九十} 鄔噓

輪藍^{九十} 常迦輪藍^{九十} 喝毖多輪藍^{九十} 跋陀輪

藍^{九十} 娑房盎伽般囉丈伽輪藍^{九十} 部多毖跋茶

路多毗^{九十} 薩般噓訶凌伽^{九十} 輪沙怛囉娑那羯囉

一百 毗沙喻迦^二 阿耆尼烏陀迦^三 末囉毗囉建路

囉^四 阿迦囉密唎咄怛斂部迦^五 地唎刺吒^六 毖唎

瑟質迦^七 薩婆那俱囉^八 肆引伽弊揭囉唎藥叉怛

囉芻^九 末囉視吠帝鈇娑鞞鈇^十 毖怛多鉢怛囉^{十一}

摩訶跋闍噓瑟尼鈇^{十二} 摩訶般賴丈耆藍^{十三} 夜波突

陀舍喻闍那^{十四} 辯怛隸拏^{十五} 毗陀耶槃曇迦噓彌^{十六}

帝殊槃曇迦噓彌^{十七} 般囉毗陀槃曇迦噓彌^{十八} 路姪

他十唵二阿那隸二十毗舍提二十鞞跋闍囉陀

唎二十槃陀槃陀你四跋闍囉謗尼泮五虎舁

都嚧甕泮六娑婆訶七

孤山曰諸經神呪例皆不番五不番中卽秘密不

番於四例中卽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○

秘呪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其所曉解者也

至於秘呪非但天竺常人不知理應下位聖賢不

達上位之呪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

故今秘呪正同授藥不必求解若解生則呪喪矣

衆生但當信持之自蒙諸益也又秘呪雖不可作

解亦有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
生故出誠實語呪願衆生離苦得樂華凡成聖故
誦之可以隨言成益如世之實修行人尚可呪願
吉凶隨言成就何況証理入位聖賢真慈誓願安
可測度此與呪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誦呪無功者
招大罪苦良以世俗呪禁蛇蝎瘡瘡者尚有明驗
而况聖真威靈所寓安有虛詞切宜戒之世人有
謂呪之不審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
物者不止秘呪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
卽入理益也其人未能悟入者則且與第二斷除
煩惱種習卽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卽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呪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呪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呪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呪已竟

二說呪利益分二①一諸佛要用可見非但衆生離此呪而無賴諸佛離此而亦缺用多矣又分爲三②一指示全名

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呪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呪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

十方如來執此呪心降伏諸魔制諸外道以呪威力令無惑亂也⑦二現身說法用

十方如來乘此呪心坐寶蓮華應微塵國十方如來含此呪心於微塵國轉大法輪

乘者依憑之意呪心者但依吳興通指全呪爲呪

心卽心呪之謂也蓋秘密藏中精要之法故稱呪
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呪名耳又詳路姪他乃卽
說呪曰則唵字以下方是正呪不過八句三十四
字前皆三寶并諸外護威名及實語助呪之類若
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卽三自他授
記用

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

摩授者謂以呪加持令必成佛此可喻於螺羸呪
螟蛉也自蒙授記者可見有持此呪者佛知必成
佛道故授記也卽四救苦救難用

十方如來依此呪心能於十方拔濟羣苦所謂地獄
餓鬼畜生盲聾瘡痂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
病死配冤憎等後四爲八苦今以三途及根缺配

之爲人也而又贅以大小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
風水火饑爲八也饑渴卽是饑饉又贅以貧窮亦
盡其餘難耳⑤五事師嗣法用

十方如來隨此呪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子

呪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⑥六攝親轉小
用

十方如來行此呪心能於十方攝受親因令諸小乘

聞秘密藏不生驚怖

親因卽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呪力能令決了
不疑也⑦三總結始終

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

前節從初成道以至入涅槃次節自正法以至末
法皆憑呪力可謂始終全用不能離也⑧三更明
無盡

若我說是佛頂光聚般怛囉呪從旦至暮音聲相聯
字句中間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[㊦]二衆生利賴此衆生理該九界
文多就[㊦]一別指勝名

亦說此呪名如來頂

比上全名此爲畧目獨稱佛頂特顯尊勝欲衆生
至敬奉持勿慢易也[㊦]二備彰威力分三[㊦]一首
示行人必賴以勸持又二[㊦]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呪

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卽
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呪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

去爲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恐何非菩薩卯二開許不
誦書帶

阿難若諸世界隨所國土所有衆生隨國所生樺皮
貝葉紙素白氍書寫此呪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

白氍天竺之物紙類也有價直無量者此土無之
寅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卯一總標二意

阿難我今爲汝更說此呪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卯二別列多功分

二辰一約衆生以顯各益又三巳一救護災難又
爲二午一紀時指人

若我滅後末世衆生有能自誦若教他誦

午二正明救難分二未一惡緣不能成害

當知如是誦持衆生火不能燒水不能溺大毒小毒

所不能害

①二惡生不能加害分二②一不能加害又三③

一加呪不著

如是乃至龍天鬼神精祇魔魅所有惡呪皆不能著

④二加毒卽化

心得正受一切呪詛厭蠱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○心得正受呪力持成三昧也問上却惡呪何不須於正受答惡呪非形礙之物可以正呪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爲甘露故須正受④三起惡不得

一切惡星并諸鬼神礫心毒人於如是人不能起惡

⑤二仍加守護

頻那夜迦諸惡鬼王并其眷屬皆領深恩常加守護溫陵曰以誦呪利彼故諸惡鬼王皆領深恩救護災難已竟⑥二助成道業分六⑦一資發通明爲下諸科張本不先發通明則隔陰多昏豈能長劫脫惡生勝以至證果乎又分三⑧一明聖眷護呪阿難當知是呪常有八萬四千那由他恒河沙俱胝

金剛藏王菩薩種族一一皆有諸金剛衆而爲眷屬
晝夜隨侍

約果德皆深位菩薩約現身則力士奮威之相蓋
護灾鬼神可以與力助道非菩薩不可是以首明
菩薩陰侍^④二舉散心亦從

設有衆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

此約悠悠修行之人未決定常住三摩地者但常
持呪故亦隨從非放逸穢惡之輩^⑤三况菩提心
人又分二^⑥一先以標人

何況決定菩提心者

此須常住三摩中而又持呪希求速得圓滿菩提
是也本經所宗卽耳根圓通爲妙三菩提^⑦二冥
加開發

此諸金剛菩薩藏王精心陰速發彼神識

菩薩能以神力加被令人心開陰暗速催也良以
菩薩心精與行人心精通脗一體無二而菩薩心
力兼彼呪力故能暗催行人令其開心矣^⑧三圓
證通明

是人應時心能記憶八萬四千恒河沙劫周徧了知

得無疑惑

溫陵曰卽所謂成就衆生出世間智也○記憶雖但似於宿命然河沙紀劫而又云周徧決洞三世且了知無疑似涉三明何況沙劫迥超小乘八萬當知仍是菩薩殊勝六通三明矣④二遠離雜趣生雜趣中或染惡習或墮重苦深妨道業修心人皆發願不生雜趣故此科在助道業中分三⑤一標時至果

從第一劫乃至後身

第一劫初發決定菩提心時後身卽因滿降生成

佛之身可見全爲中間修行時得無妨礙也⑥二不生神鬼

生生不生藥叉羅刹及富單那迦吒富單那鳩槃荼毗舍遮等并諸餓鬼有形無形有想無想如是惡處藥叉羅刹等現觀音圓通富單那加云迦吒者亦眷屬類也⑦三不生貧賤

是善男子若讀若誦若書若寫若帶若藏諸色供養劫劫不生貧窮下賤不可樂處

背念曰誦圖印曰寫密佩曰藏貧則困苦賤則役苦皆妨道業離不可樂定生可樂也長水曰以持

尊勝也①三常生佛前常隨佛學修證必速分三
②一其佛功德

此諸衆生縱其自身不作福業十方如來所有功德
悉與此人

此科尚是生佛界之由以多福德因緣方生今持
呪能感諸佛惠錫功德故得定生彌陀經謂念佛
卽是多福當由惠錫②二共佛生處

由是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫常與諸
佛同生一處

由是者由前佛錫功德故得常共佛生也③三共

佛熏修

無量功德如惡又聚同處熏修永無分散

此方生後功德既常隨佛凡佛功德一一有分故
得生必際會親炙薰染長劫而不離也④四衆行
成就又分爲五⑤一成具戒律

是故能令破戒之人戒根清淨未得戒者令其得戒

⑥二成精進行

未精進者令得精進

⑦三成智慧行

無智慧者令得智慧

④ 四成清淨行

不清淨者速得清淨

⑤ 五成齋戒行

不持齋戒自成齋戒

人有宿障屢欲齋戒不得成就呪能成之或業礙地礙及無師無壇不得齋戒許但持呪同於齋戒
⑥ 諸罪消滅分爲四⑦ 一破戒罪滅又分二⑧ 一輕重齊銷

阿難是善男子持此呪時設犯禁戒於未受時持呪之後衆破戒罪無問輕重一時消滅

溫陵曰未受時者未持呪時也可見持呪之後不可更造也⑨ 二食噉並宥

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

此有三說酌量觀經之一字似未持之前經過之事持呪之後悉皆宥之非持呪之人縱恣無度也又或持呪人有不得已偶經此事並可宥之亦非縱恣也或真慈開許不能具齋戒者亦聽持之旋可消罪如水投湯之喻顯呪殊勝而已準前未受之語前二說理長若叅四律三漸之文則眞修希

證之人清淨持之爲上也^(一)二違式罪滅分二^(二)

一不淨卽淨

設著不淨破弊衣服一行一住悉同清淨

此亦行頭陀行清貧不備令持之勿疑非富饒故意爲此^(三)二不壇卽壇

縱不作壇不入道場亦不行道誦持此呪還同入壇行道功德無有異也

前之壇法極難全備此許無壇持呪勿疑功德差別也況若更能常住大定是真寂滅場地當亦愈於徒有壇相而不具定心者矣^(四)三極重罪滅

若造五逆無間重罪及諸比丘比丘尼四棄八棄誦此呪已如是重業猶如猛風吹散沙聚悉皆滅除更無毫髮

此未發心持呪之前所犯可仗呪力滅盡不可更疑不盡決非令持呪無畏肆犯此惡也孤山曰比丘四棄卽殺盜姪妄四根本重罪梵語波羅夷此云棄謂犯此者永棄佛法邊外猶如死屍大海不受也比丘尼復加四棄曰觸八覆隨卽第五不得染心男身相觸第六不得染心男捉手捉衣入屏處屏處共立共語共行身相倚相期等八事第七

不得覆他重罪第八不得隨舉大僧供給衣食卽
爲僧所舉未作共住法者不得隨彼也通上故名
八棄僧所舉者卽舉計之義也④四極遠罪滅又
分爲二科⑤一積罪未懺

阿難若有衆生從無量無數劫來所有一切輕重罪
障從前世來未及懺悔

⑥二以呪滅盡

若能讀誦書寫此呪身上帶持若安住處莊宅園館
如是積業猶湯消雪

解讀誦者不書亦可不解誦者書帶安置兼之尤

妙④六速悟無生

不久皆得悟無生忍

圓實初住便證此忍別教當在地上詳前發通乃
是定心成就所發今悟無生乃是慧心成就所發
前但了知不昧未必實証萬法無生應知後位深
於前位況得此忍之後罪福皆空聖凡情盡可以
魔佛一如方能徧涉苦惡諸趣而無礙無釋故知
此科超前諸科而爲助道之成功矣又所謂出世
間智者發通成始而無生成終也按六科前四卽
爲人生善惡檀第五對治破惡第六第一義入理

也而前之救難後之應求乃世界歡喜悉檀也餘
可類知助成道業已竟④三稱遂願求前救難屬
悲拔苦此應求屬慈與樂分二⑤一生前願求分
四⑥一求男女

⑥二求長命

求長命者即得長命

⑥三求果報

欲求果報速圓滿者速得圓滿

此中福利果報及修行果報似皆渾含若修行果
報通上三悉大端助道業中已有修行果報此應
多是福利果報⑦四求身色

身命色力亦復如是

此是長命復兼聰明不衰百體康健者也⑧二命
終往生

命終之後隨願往生十方國土必定不生邊地下賤
何況雜形

此約稱願故別於助道也約衆生以顯各利已竟

④二約國土以顯普益前明各人誦帶各得其益
此惟書寫安置以普益合國合邑等此正世界悉
檀也分三⑤一諸難消除又分三⑥一先舉難處
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

⑦二安城迎供又分爲二科⑧一教以安呪

寫此神呪安城四門并諸支提或脫闍上

溫陵曰支提此云可供養處卽淨刹之通稱也脫

闍云幢⑨二供佩身家

令其國土所有衆生奉迎斯呪禮拜恭敬一心供養

令其人民各各身佩或各各安所居宅地

⑩三結難消除

一切災厄悉皆消滅

⑪二庇民豐樂

阿難在在處處國土衆生隨有此呪天龍歡喜風雨
順時五穀豐殷庇庶安樂

此須約舉國咸知信敬或君臣守令悉遇知音教
民敬重方獲靈通譬持呪者多久方靈暫時豈能
速効此亦如是至敬方靈若也呪雖徧有束之高
閣曾無敬禮或更置於俚褻之地塵穢不收而責

呪無驗者亦惑之甚也餘皆放此思之④三惡星

不現分爲二⑤一畧標

亦復能鎮一切惡星隨方變恠灾障不起人無橫夭
杻械枷鎖不著其身晝夜安眠常無惡夢

⑥二詳釋又分爲二科⑦一釋諸星現灾

阿難是娑婆界有八萬四千灾變惡星二十八惡
星而爲上首復有八大惡星以爲其主作種種形出
現世時能生衆生種種灾異

溫陵曰八萬四千應衆生煩惱業也二十八則四
方之紀八則五行之經及羅計字也順則福應逆

則災應所謂惠迪吉從逆凶也能生灾異者亦應
其逆而已如彗孛飛流應同分非星之爲也⑧二
釋鎮銷方量

有此呪地悉皆消滅十二由旬成結界地諸惡灾祥
永不能入

溫陵曰以呪力叶乎百順故惡變悉滅於天灾祥
不入其境祥吉凶之先兆也二詳伸護生勸道以
出由已竟⑨三承明行人必證以結勸初科勸持
是舉初修却魔以示勸此科結勸明言決定開心
是舉終證以欣勸也分二⑩一承明故說保安承

楞嚴正統卷七

明佛說本意多爲保安行人爾又分二辰一保護安隱

是故如來宣示此呪於未來世保護初學諸修行者入三摩地身心泰然得大安隱

辰二遠離魔冤

更無一切諸魔鬼神及無始來冤橫宿殃舊業陳債來相惱害

卯二正示無過必証又三辰一舉現未之人

汝及衆中諸有學人及未來世諸修行者

辰二明不犯四過

依我壇場如法持戒所受戒主逢清淨僧持此呪心不生疑悔

四過謂一壇差二戒缺三師穢四疑悔犯一則難現生取證遠因而已故知前之開許非許眞修之輩也辰三決必得心通

是善男子於此父母所生之身不得心通十方如來便爲妄語

父母生身言不待後身方証也吳興曰心通者據前所說不出三義一者證果卽端坐百日有利根者不起于座得須陀洹也二者發解謂縱其身心

聖果未成決定自知成佛不謬三者宿命是人應時心能記憶八萬四千恒河沙劫周徧了知得無疑惑矣如來重說已竟^⑤三會衆願護問呪自有力何勞人護答唵字後方爲正呪前皆歸請三寶威力或各心呪以諸聖護生願同故也又有八部神王名號固亦有本願而兼遵佛勅且以護生功德嚴自果也至於凡類小神靈呪妙力脫苦得樂所謂皆領深恩守護也是以行人持呪自力又兼外護他力由是持帶功德巍巍不可測知矣問真慈之於行人無不可護何必令其持呪方護答呪

有神功令其先生自力又假呼請爲緣且呪如天子之勅故領勅者尊勝幹國諸王臣無不護之否則卑劣無幹莫之護也又持呪如讀書人必爲世用王臣無不作養薦拔之不讀無用則養薦何施又行人如戰士呪如利刃甲冑諸聖如助戰之人故甲兵具者可以助其必勝不具則助何益哉畧述少義足明呪護須兼持者可勿疑矣分二^⑥一外衆護持以具世間之相未標菩薩之號故云外也然其權實不定若權現則皆內秘菩薩外乃假名若實凡夫則外乃實號也又分五^⑦一金剛力

士衆

說是語已會中無量百千金剛一時佛前合掌頂禮而白佛言如佛所說我當誠心保護如是修菩提者此現具執金剛身不同後之菩薩也修菩提者以持呪修耳根圓通爲上後皆放此④二兩天統尊衆

爾時梵王并天帝釋四大天王亦於佛前同時頂禮而白佛言審有如是修學善人我當盡心至誠保護令其一生所作如願

審猶果也一生如願謂令現生取證及心通也此

入理悉檀若作事事如願卽餘三悉矣⑤三八部統尊衆

復有無量藥叉大將諸羅刹王富單那王鳩槃荼王毗舍遮王頻那夜迦諸大鬼王及諸鬼帥亦於佛前合掌頂禮我亦誓願護持是人令菩提心速得圓滿誓常護令大果速成就也⑥四照臨主宰衆

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

師伯亦主宰統尊之稱年歲巡官卽四直功曹之

類特護道場者是於尅期取證之人倍護令不畏
魔非全不護隨便修衆也⑤五地祇天神衆
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

山海神川嶽主也土地地祇類也水陸空行舉三
居以該多衆也萬物精祇如主樹木苗稼等神以
上皆有形之類下該無形風神王似舜若多主空
神也經云其形如風無色界天無業果色皆無形
類也而同言稽首者或仗佛威光暫能現身也溫

陵謂補全三界四大亦通但缺火神外衆護持已
竟⑥二內聖護持本跡雙彰故標內教之聖分三
科⑦一指人叙儀

爾時八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩
在大會中卽從座起頂禮佛足而白佛言

證究竟堅固之理故稱金剛秘跡護持故稱藏慈
威尊勝折攝並行故稱王菩薩是其常儀降魔則
現持杵忿怒金剛之相故云爾⑧二顯本久護
世尊如我等輩所修功業久成菩提不取涅槃常隨
此呪救護末世修三摩地正修行者

功業久成卽歷位斷證已極不取涅槃但不偏取
寂滅而實圓住三秘密藏常隨下表其不捨衆生
帶果行因以酬護生本願皆自顯其本⑤三正明
護持分爲四⑥一定散俱護

世尊如是修心求正定人若在世道場及餘經行乃至
散心遊戲聚落我等徒衆常當隨從侍衛此人

道場經行俱攝心正定之時卽反聞自性入流亡
所等時也乃至下亦是發心起修之後但初心間
斷有時散心菩薩亦不以其散心而不護也由是
而觀持咒修行之人亦當自知尊重不應作破戒

穢行以仰愧於菩薩也⑦二魔魅盡祛分爲二⑧

一正明盡祛

縱今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

大自在亦色界魔天⑨二開除發心

除彼發心樂修禪者

彼指諸小鬼神發心好禪彼亦自護行人故不祛
除許令親近⑩三違越必滅

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

殞壞也寶杵擬之卽碎不待觸擊孤山曰以上羣
靈皆獲本心住首楞嚴能建大義示現菩薩諸天
鬼神等像護持行人耳而言以寶杵碎首者若涅
槃殺闍提仙預誅淨行皆由住無緣慈得一子地
乃能如是④四常令如意

恒令此人所作如願

如願準前自初喻華屋請修以至此文當爲巧修
正助周夫二修雖皆最初方便而耳門深入是爲
正修而道場持呪皆爲助行是知方便修人自分
利鈍二根根稍利者固不必道場等助而自可解

耳根以入圓通如阿難是也根稍鈍而不能促入
者方用後門助之問此既一周何無證悟之人答
證悟在正行之末此但助行故無證悟其於經題
四實法中正屬修証了義耳說三摩提令依妙心
一門深入一大科已竟⑤三說禪那令住圓定歷
位修證此答阿難妙禪那之請也然與上科皆不
離前性定華屋前如得門而入此如陞堂入室之
次第但兼前緣了二因定慧雙融爲勝耳分二⑥
一阿難謝教請位又三⑦一具儀陳白
阿難卽從座起頂禮佛足而白佛言

典二謝教之言又分爲二⑤一述過謝益此與上科亦可總屬上謝修之尾柰文理連下今作謝前請後之科又二⑥一述多聞未修

我輩愚鈍好爲多聞於諸漏心未求出離

諸漏心謂微細煩惱住地深惑不止四住愚則難明鈍則難斷況耽強記而未專求故久未出離也

⑦二謝蒙教獲益

蒙佛慈誨得正薰修身心快然獲大饒益

慈誨卽前選根加行二門開示也正助分明進修無惑故快然饒益也⑧二正以請位又分二⑨一

確指果前

世尊如是修證佛三摩地未到涅槃

⑩二歷請諸位

云何名爲乾慧之地四十四心至何漸次得修行目詣何方所各入地中云何名爲等覺菩薩

乾慧信前一位也長水曰信住行向及加行各四十四心也○前是舉其中位下乃原始要終故所謂漸次者卽最初乾慧之前三漸次也當云其始也用何漸次發足修行其終也詣何方所深入地上末二句易知窮極因位也

深研此文當有錯簡至何二句當在三摩

地下則始終順序不費曲釋今作先舉中位此問而後要始終乃辯錯就錯終不順也試詳之
中所顯五十九位以彼欲明修因故但問因位加妙覺成六十位矣

⑧三拜同衆仰

作是語已五體投地大衆一心佇佛慈音瞻耆瞻仰
⑨二如來對示緣起緣起謂染淨二緣皆依心起衆生依本覺而起不覺即染緣起而遂成十二類生無邊生歟諸聖依不覺而起始覺即淨緣起而遂成六十聖位無邊果海分爲三科

⑩

一如來讚

許

爾時世尊讚阿難言善哉善哉汝等乃能普爲大衆

及諸末世一切衆生修三摩地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爲汝說懸者遠也先也懸示者言未及深証預先懸遠而談所歷諸位乃至極證實所亦無不委示也無上正修者顯此中所示皆了義修證非同不了義也

⑪二大衆誠聽

阿難大衆合掌剎心默然受教

剎者刮剔也剎心謂虛淨其心絕無疑質辯難但惟一心渴仰承聽之也

⑫

三正以說示又二

⑬

一

總以畧標復分爲二科

⑭

一所依真如

佛言阿難當知妙性圓明離諸名相本來無有世界衆生

妙性卽真如在生滅門卽本覺圓明謂純是無上知覺名言未彰義相未涉故離諸名相凡言世界衆生且兼依正名相是假法依正是實法又首句是圓成實性爲能離次句是徧計執性末句是依他起性爲所離也⑤二所起生滅依真如而有生滅分二⑥一畧示染緣起

因妄有生因生有滅生滅名妄

因妄有生者卽依無明而展轉遂至無情發生有

情受生也滅卽無情之壞而有情之歿此對待必然也⑦二畧示淨緣起

滅妄名真是稱如來無上菩提及大涅槃二轉依號發真歸元則世界衆生一皆消殞由是生滅已復眞常故曰滅妄名眞此是實果下但稱出果名而已約名眞二字稱菩提以菩提卽眞智也約滅妄二字稱涅槃以涅槃卽無生滅也然菩提轉煩惱而涅槃轉生死故曰二轉依號也⑧二各以詳示分爲二科⑨一詳示染緣起則徧成輪廻又二⑩一勸識顛倒須識顛倒染果後可畚取淨果此所

以未談聖位而先叙輪迴之故也又三④一按定問意

阿難汝今欲修真三摩地直詣如來大涅槃者

眞三摩地但宗耳門圓通直詣二字卽具含果前諸位涅槃卽極果也⑤二勸先識倒

先當識此衆生世界二顛倒因

凡言衆生世界則世界卽情世間惟正非依吳興曰世界顛倒蓋指正報卽十二類生也答阿難所入地位位由悟入悟必由迷迷之爲凡悟之爲聖皆正報之事非器界之謂也○此蓋於一正報分

約因果成二倒耳至後自見矣⑥三結歸所問

顛倒不生斯則如來眞三摩地

阿難原問佛三摩地中位次今云不顛倒卽正定所謂位由悟入也⑦二徵釋二倒又二⑧一徵釋衆生顛倒又分爲三⑨一徵起

阿難云何名爲衆生顛倒

⑩二正釋分三⑪一順流成有順之一字卽任運所起俱生之惑窮源而論雖遠依無明雙兼二執而近約分段親依仍多界內之思惑耳成有者蓋從本無生歟中順流而起生死之業也分三⑫一

推叙從無而有

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

溫陵曰性明心指真如體也性明圓言不守自性也由其不守自性故因妄明而發妄性因妄性而生妄見於是從無相真成有相妄○明圓卽能流動之意故不守自性乃隨緣義也妄明卽無明妄性卽業識性妄見卽二執俱生以上並屬於惑下之從無成有者卽業成必招果報之相此有字卽十二因緣中有支乃任運趣生之業也然究竟二

字卽展轉取著造作成就之意故此有且勿作身相會之下世界內分段二字方是身相也○二曉示雖有恒無

此有所有非因所因住所住相了無根本

上有字卽能有之惑下所有卽業也次句總明無因蓋明此業非真能因此惑非真所因也住者相續之謂也方生曰有相續不斷曰住蓋有爲能住惑爲所住末句總言二相悉皆無本可據也旣無因無本所以雖有恒無也○三判決依無妄立本此無住建立世界及諸衆生

吳興曰本此無住者住卽依也推本至末了無所依也○無住卽了無根本之惑業也此世界在衆生之上而又加一及字卽所兼帶之依報山河大地等也如云此無住本不但爲衆生之本而山河大地及與衆生皆依之而建立也若是生先界後方是說情世間舊註不達界生先後之辨有依有正輒分總別不顧與上徵辭矛盾欠研究耳又真心亦有無住之義如無住處涅槃乃不滯一法之謂非今經意也順流成有已竟○二邪復成非邪之一字卽欣厭所起分別之惑若窮源而論仍同

上科遠依無明及兼法執若近約分段親依亦多界內之見惑也成非者蓋因久流生死疲厭求復不知出要展轉邪修也分爲三○一本無可復迷本圓明是生虛妄性無體非有所依

妄業不能虧曰本圓妄惑不能蔽曰本明此本圓明卽不變之性體衆生特爲迷此不變之性故生虛妄惑業而追窮妄性了無實體亦無依據總言眞不變而妄本空也然妄旣本空則妄無可離眞旣不變則眞無可復矣○二諸復皆非旣無可離可復則凡求復者皆非眞也又二科○一先以況

顯又二②一先明正復猶非

將欲復眞欲眞已非眞眞如性

此舉內教小乘及大乘權漸順正理而復眞者尚
皆非眞得於眞如之性亦以其於無可離者而強
離於無可復者而強復故也此可見惟圓頓人不
離之離不復之復方爲得矣②二況顯邪復益非
非眞求復宛成非相

此指一切外道不見正理種種邪修盡是非眞求
復也宛成非相者言顯然墮於邪妄因果展轉支
離違遠圓通背涅槃城同後陰魔之黨矣辰二後

以詳陳

非生非住非心非法展轉發生

此竝屬惑卽是見惑下科方結爲業至後世界方
以說身卽果故舊釋身受非是今非生卽非因計
因謂妄計邪修爲生果之因也非住卽非果計果
謂妄計諸無常處爲常住之果也非心卽邪智也
總攝一切邪妄見解標樹宗旨各各自謂明本來
心也非法卽邪境也總攝一切邪妄修證建立法
門各各自謂得無上法也末句總結謂邪因邪果
邪智邪境互相引發故展轉發生諸復皆非已竟

卯三結惑成業

生力發明熏以成業

生力卽邪惑之力發明卽依惑造作薰習也蓋初薰始稱發明薰久習定所謂業已成矣不可改移也亦是薰成業種必招邪果之隨眠也(圓)三總明招惑

同業相感因有感業相滅相生

總承前二科俱生分別二種惑業明招惑互滅互生之果報也良以衆生所以受分段生死者必親依見思二惑造業招惑然見思互有輕重或等分

且窮其初起必思先而見後故經中前後歷叙之其於俱生惑業畧而顯妄多以任運簡易而妄源不可不首彰也於分別則顯妄少而惑業詳以邪計多端而妄源不勞於重叙也至此科乃雙承總明招惑也同業者以業同必同聚也相感者以聚久不無順逆二事互相感動其心也因有感業者亦成業種之意如以順事相感動者則成恩愛不捨之業種以逆事相感動者則成冤恨不捨之業種末句畧彰隔生之酬報以見惑業所以爲生緣也以冤恨聚者則相滅以恩愛聚者則相生此亦

約現業以定來果非正談果報在下世界顛倒科
中正釋已竟^⑤三結成

由是故有衆生顛倒

由是者卽由此二惑二業之故也故知衆生乃約
因而說也徵釋衆生顛倒一科已竟^⑥二徵釋世
界顛倒分三^⑦一徵起

阿難云何名爲世界顛倒

^⑧二正釋分二^⑨一釋成世界名數又二^⑩一釋
成名字

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

此科釋成世界二字前之惑業爲能有今之正報
爲所有因果成就由是分段生死之身從無生而
妄生約此分段根身建立有情之界而界之名字
由此而得也又此妄生本非能因所因本無能住
所住自是念念遷流不住之法因此三世相續而
成而世之名字由此而得也^⑪二釋成數量

三世四方和合相涉變化衆生成十二類

身之四方卽左右前後此約世界本數交涉三四
四三宛轉十二皆應數而成變化^⑫二推由六想

成輪問既曰推由豈不是因答此取受生時循聲逐色而取著成輪所謂潤生而非潤業故屬果不屬因也分爲三^卯一示吸塵次第

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

吳興曰最後知法者知卽意根法卽法塵以後例前則有聞聲見色等義況云六亂妄想是知見聞覺知皆歸妄想○夫受生雖由外塵引心而最初先由自心發動方乃聞聲等也故曰因動有聲且塵來應心聲必先至亦以聲最通遠而耳又偏利

故聲居六亂之先循聲必至覓色故次曰因聲見色近色則必至聞香聞香則必至覺觸覺觸則必至嘗味嘗味則必至知法知法謂緣想不捨也蓋是由疎轉親漸成逼近取著之相一切衆生顛倒趣生皆由此也^卯二明成業輪轉

六亂妄想成業性故十二區分由此輪轉

業者習也性者不可改轉之意所謂習以性成也莫作業因會之塵雖惟六而一因一有迭至六句則成十二故感十二區分輪轉且因有二字卽根塵故亦合乎十二數矣^卯三結循塵旋復

是故世間聲香味觸窮十二變爲一旋復

畧舉四塵仍攝十二故曰窮十二變旋復者周而復始之義也正釋一科已竟^⑤三結成此之結成世界文甚詳而多者要顯染緣起而徧成之輪迴故番成淨緣亦有多位矣分爲三^⑥一總以結成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

乘此輪倒者卽乘上之根塵旋復此猶迭上潤生無明起下文所成之界是有下方詳所成世界每

四生各爲一聚後八生不出色想分別迷真成妄色心二字盡之矣此方列各至下經文自釋^⑦二別以詳列二^⑧一別列類生夫輪迴顛倒和合亂想諸類雖可通具而各以偏勝故有差別又三^⑨一卵胎濕化四生吳興曰依穀而起曰卵生含藏而出曰胎生假潤而興曰濕生無而忽有曰化生如是四生由內心思業爲因外穀胎藏濕潤爲緣藉緣多少而成次第卵生具四所以先說胎生具三濕生具二化生惟一謂思業也此依瑜伽分爲四科^⑩一卵生

阿難由因世界虛妄輪迴動顛倒故和合氣成八萬四千飛沉亂想如是故有卵羯邏藍流轉國土魚鳥龜蛇其類充塞

溫陵曰卵惟想生虛妄卽想也想體輕舉名動顛倒卵以氣交名和合氣成想多升沉名飛沉亂想故感魚鳥飛沉之類也十二類各八萬四千者各由八萬四千煩惱感變也羯邏藍云凝滑入胎初位胎卵未分之相也○羯邏藍等在胎之位隨取成文非各局一也○二胎生

由因世界雜染輪迴欲顛倒故和合滋成八萬四千橫豎亂想如是故有胎遏蒲曇流轉國土人畜龍仙其類充塞

溫陵曰胎因情有雜染卽情也情生於愛名欲顛倒胎以精交名和合滋成情有偏正名橫豎亂想故感人畜橫豎之類遏蒲曇云胞卽胎卵漸分之相也○偏正者按後情想均等生於人間正也情多想少流入旁生偏也世教言人得五常之全畜得五常之偏環師意多在後說也○三濕生

由因世界執著輪迴趣顛倒故和合煖成八萬四千翻覆亂想如是故有濕相蔽尸流轉國土含蠢蠕動

其類充塞

溫陵曰濕以合感執著卽合也合由愛滯觸境趣附名趣顛倒濕以陽生名和合煖成所趣無定名翻覆亂想故感蠢蠕翻覆之類也蔽尸云軟肉濕生初相也既不入胎故無前二位矣○濕生染香應改聞香趣附④四化生

由因世界變易輪迴假顛倒故和合觸成八萬四千新故亂想如是故有化相羯南流轉國土轉蛻飛行其類充塞

溫陵曰化以離應變易卽離也離此託彼名假顛

倒觸類而變名和合觸成轉故趣新名新故亂想故感報亦爾蛻脫故趣新也如虫爲蝶轉行爲飛如雀爲蛤蛻飛爲潛凡以不同形而相禪皆轉蛻也羯南云硬肉蛻卽成體無軟相也自下皆稱羯南者諸類通稱止此若第五鉢羅奢佉曰成形則各隨狀貌非通稱也吳興曰無而忽有理合在茲天如曰若論天獄鬼等皆有化相則岳師無而忽有之說亦有理焉宜備取之○化生染處名和合觸成經云地獄及諸天一皆化生轉托業化卽宜收盡以天染處地獄聞腥故也但速疾無難而

利居士服卷一
已是皆轉托業化非無而忽有意生妙化也展二
色想有無四生分四㊦一有色

由因世界留礙輪迴障顛倒故和合著成八萬四千
精耀亂想如是故有色相羯南流轉國土休咎精明
其類充塞

資中曰事日月水火和合光明堅執不捨名爲留
礙障隔不通名障顛倒精明顯著因此受生故名
色相星辰日月吉者爲休凶者爲咎至于燭火蚌
珠皆是此類溫陵曰一切精明神物皆精耀也其
想已結成精耀故但有色而已涅槃云八十神皆

因留礙想元成此精耀此雖至精至神亦未離乎
乘彼輪轉顛倒相也㊦二無色

由因世界銷散輪迴惑顛倒故和合暗成八萬四千
陰隱亂想如是故有無色羯南流轉國土空散銷沉
其類充塞

溫陵曰厭有著空滅身歸無名銷散輪迴迷漏無
聞名惑顛倒厭有歸無則依晦昧空故和合暗成
而名陰隱亂想即無色界外道類也此有想無色
而不成業體故亦稱羯南又有惑業昏重形色銷
磨體合空昧識附陰隱亦空散銷沉類也○此之

二類前類卽無色界天不止外道亦兼凡夫聖人
聖卽鈍根那含惟無業果色而有定果也更應別
屬空散謂散心卽空無色相也後類卽主空神方
純外道二色俱無更應別屬銷沉謂惡取空昧銷
磨沉沒也又解中謂有想無色而又不成業體憑
何亦稱羯南仍當云雖無業體不妨業繫有生故
亦稱羯南取義而稱也⑤三有想
由因世界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

溫陵曰虛妄失真邪著影像無所託陰從憶想生
於罔象中潛結狀貌其神不明而幽爲鬼精不全
而散爲靈無有實色但有想相○罔相者似無不
無之意蓋神鬼精靈相不可見而實暗中有相故
曰陰隱潛結衆生邪慕靈通逐影憶想時或恍惚
見之久當生墮其類矣⑥四無想

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爲
草木金石其類充塞

資中曰外道計無情有命金石堅牢或習定灰凝

思專枯槁心隨境變遇物成形如華表生精黃頭
化石之類是也溫陵曰不了諦理固守愚癡癡鈍
之極則頑冥無知而精神化爲土木金石也^④三
有無俱非四生此之四生妄之甚誠如溫陵所謂
迷情愈妄化理轉乖也分四^⑤一非有色

由因世界相待輪廻僞顛倒故和合染成八萬四千
因依亂想如是故有非有色相成色羯南流轉國土
諸水母等以鰕爲目其類充塞

溫陵曰水母之類以水沫爲體以鰕爲目本非有
色待物成色不能自有待物有用迷失天真綿著

浮僞彼此異質染緣相合故曰因依資中曰和合
巧僞屈已從他或假託因依遞爲形勢資身養命
業果相循不從自類受身故名非有色相等有情
身內八萬戶蟲竝是此類○此生若約水母亦有
身形體如豆粉狀類裊襍人取食之故不屬無色
特以待他形用不能自全色力而言非有色也資
中取類戶蟲亦似矣^⑥二非無色

由因世界相引輪廻性顛倒故和合呪成八萬四千
呼召亂想由是故有非無色相無色羯南流轉國土
呪詛厭生其類充塞

溫陵曰邪業相引使性情顛倒而乘呪託識不由
生理妄隨呼召卽世間邪術呪詛精魅厭物因而
有生者也○資中引蝦蟆以聲附卵收類似寬不
切呪詛現見世間有呪樟柳木人令其說報吉凶
故溫陵之解爲是此若推論因果必是生生好爲
呪詛害物傷生因果相酬等流相似故受此生也
③三非有想
由因世界合妄輪迴罔顛倒故和合異成八萬四千
回互亂想如是故有非有想相成想羯南流轉國土
彼蒲盧等異質相成其類充塞

溫陵曰二妄相合性情罔殊異質相成生理回互
如彼蒲盧本爲桑蟲非有蜂想而成蜂想吳興曰
以異質故非有想相以相成故成想羯南○資中
有解因果似倒此必因中好爲誣罔取他納爲己
有故果中亦被他物取爲己有④四非無想

由因世界怨害輪迴殺顛倒故和合惟成八萬四千
食父母想如是故有非無想相無想羯南流轉國土
如土梟等附塊爲兒及破鏡鳥以毒樹果抱爲其子
子成父母皆遭其食其類充塞

若推論此生原爲懷冤圖報而來故曰非無想也

而輪廻顛倒皆以冤殺爲名且以父母生養至恩至愛而被吞食之苦以子蒙至恩至愛而返逆吞食若有快於雪恨者此誠不忍聞見而恠之甚也故曰恠成食父母想此若推論因果必是蒙人至恩至愛而反以負恩讐害世間現見此事亦甚多也而被冤對來酌此恨故成斯生舊註獨此生推原不甚明爽故別解之孤山曰土梟破鏡按史記孝武本紀云祠黃帝用一梟鏡孟康曰梟鳥名也食母破鏡獸名也食父黃帝欲絕其類使百祠皆用之破鏡如貓而虎眼今云鳥者恐譯人誤或鳥

字合是等字後人妄改耳別列類生已竟^卅三勸成名數

是名衆生十二種類

大佛頂首楞嚴經正脉疏卷第七 終

松屋月庵

大綱頁首對遠勝王公並卷第十

世間見此事亦甚多
也而彼竟對之謂此似故成斯生者計獨此生惟
而不其明矣故其解之孤山曰士氣破鏡按史記
晏洛果主十二節疏
用一氣錄孟康曰氣為名也
氣者煖也暖也食父等
帝欲絕其類使百祠皆
半合晏等字終入疑思言既既勝其言竟也三傳

十

八