

真鑑曰初問道場
便說云何攝心入
三摩地故佛結酬
前問妙門即耳門
皎如水霜言持之
潔白無點汚也
祿宏曰身口意三
意乃其主今心與
口同各枝葉者何
蓋為門不同一是
生起次第門一是
罪垢較量門也又
四種律儀已有字
語何以又曰四

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞
嚴經卷第七

二結壇取證

阿難汝問攝心我今先說入三摩地。修學妙門。
求菩薩道。要先持此四種律儀。皎如水霜。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。

上四種中是大妄
語故下口四中是
小妄語故
崇節曰口四即妄
言綺語等四也
戒環曰摩訶薩恒
多般怛囉此云六
白傘蓋即戴心也
量廓沙界曰大伴
絕妄染曰白用愛
一切曰傘蓋神呪
從此流演故名心
呪無見頂者頂法
不可以見也
又曰登伽娑曷
能速証聲聞道器
固易冥實也云何
合作何况
仁岳曰塵等宿習
風如神呪順風揚

誦我佛頂光明摩訶薩恒多般怛羅無上神呪
斯是如來無見頂相無為心佛從頂發輝坐寶
蓮華所說心呪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
永脫成阿羅漢彼尚姪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
欲生道場先持比丘清淨禁戒要當選擇戒清

塵散之則易誦呪
除習晚之匪難

崇節曰誦呪百八
表滅百八煩惱也

真鑑曰白衣兼優
婆塞優婆夷雖不
擇僧俗而男女決
定各從其類必非
混同一場也出入
謂出道場而沒入
則必浴澡外潔其
身也六時晝夜十
二時六時行道六
時靜坐經行排遣

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着新淨衣然香
間居誦此心佛所說神呪一百八遍然後結界
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淫持佛淨戒於道場中
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

內攝其心也。唯則曰前云求佛灌頂今佛現身名為感應既得感應心必開悟若見餘境與本願相違而又無所開悟斯非真感應也。智圓曰佛本是無心淨故有水清月現感應自然若見此相當觀空亦是佛顯然是魔則滅按本疏恐持下持字疑也。

溫陵內攝為要故宣說妙門先持四律四律潔淨則枝葉不生緣塵不偶而魔事潛消正定可入疏其次不能斷結是宿疾深重故須神呪冥資使業障輕微則惑根漸伏摩訶薩但多般怛囉此云大白傘蓋即無見頂相也大自傘蓋陀羅尼經翻梵語云一切如來頂髻中出白傘蓋佛母餘無能總持持是矣言摩登伽宿世因緣恩愛習氣者按摩登女經阿難既反女啼不止續念阿難隨至寺門佛使追呼問曰汝逐阿難何索女言我聞阿難無婦我又無夫佛言阿難沙門無髮汝寧剃頭女歸白母已許剃髮佛問汝愛阿難何等答曰我愛阿難眼愛阿難耳愛阿難口愛阿難鼻佛言阿難眼中但有淚耳中但有垢口中但有淫鼻中但有涕身中但有屎尿有夫妻者便有惡露惡露中生子有子便有死有

死便有啼哭是身何益汝何所愛女聞是語便自正心即得阿羅漢道佛言是摩登女先時五百世為阿難婦常相敬重常相貪愛於今夫妻相見如兄如弟故同於我經戒中得道今言由於神呪是冥資之功也淨戒為師則真精陰速故感佛放光來灌其頂誦呪百八表百八煩惱也。

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法修行建立道場云

何結界合佛世尊清淨軌則佛告阿難若末世

人願立道場先取雪山大力白牛食其山中肥

戒環曰此問結壇執則之詳言自知修証等者知呪力冥資聖果可期也

鎮澄曰此明起壇办具也壇像之設取其藉境拜心又為欲祈請諸聖來

格故務用嚴潔也
祿宗曰此當以軌
則四字為主而分
四教自此至無令
見火為壇場清淨
軌則
戒環曰山為高土
雪山純淨上信也
大力白牛純淨大
根也香草清水妙
善淨信也蓋者光
寔遺餘也辨檀為
十香之首十度之
德萬行之冠也原
為平土中信也地
皮未淨也五穀之
中黃色之中取中
中淨信也此十香
十波羅密法香細
羅為妙推之為微

膩香艸。此牛唯飲雪山清水。其糞微細。可取其
糞。和合梅檀。以泥其地。若非雪山。其牛臭穢。不
堪塗地。別於平原。穿去地皮五尺。以下取其黃
土。和上梅檀。沈水。蘇合。薰陸。鬱金。白膠。青木。零
陵。甘松。及雞舌香。以此十種細羅為粉。合土成
泥。以塗場地。方圓丈六。為八角壇。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

妙萬行也。
子璿曰。壇者。除地
為之。即今之埤也。
戒環曰。壇。寂滅。坦
寔之。休也。休。具。八
正。故為八角。壇心
蓮華。中道。妙行也。
仁岳曰。先除地。為
場。後別取黃土。和
香。為泥。於其場上。
以泥塗。起。令成壇
相也。
律宏曰。自取白牛
乳。至享佛善。薩。為
享。獻。清淨。軌則。
又曰。前丈乳。酪。皆
禁。今取乳。供養者。
何也。不知前云。奉
已。今言。奉佛。况前
是常牛。今乃白牛

繞華鉢。境外建立十六蓮華。十六香爐。間華鋪
設。莊嚴香爐。純燒沈水。無令見火。取白牛乳。置
十六器。乳為煎餅。并諸砂糖。油餅。乳糜。蘇合密
薑。純酥。純密。於蓮華外。各各十六。圍繞華外。以
奉諸佛。及大菩薩。每以食時。若在中夜。取密半
升。用酥三合。壇前別安一小火爐。以兜樓婆香
煎取香水。沐浴其炭。然令猛熾。投是酥密。於炎
爐內。燒令煙盡。享佛菩薩。

故也。戒環曰佛以日中受食故每以日中致享中夜例日中也。密成于華表和融法行也。酥成于乳表融法味也。半為中數三為成數。小香爐方寸竟心也。以香沐炭炭竟之法也。然令猛熾投酥密于炎爐燒令燭盡者行法既成不可終帶當于竟心勇猛煨煉使習氣併燥緣影俱去。豁然如所謂紅爐點雪。然後為佛所享。按真師謂如者

行人所修不獲。由無始宿障故。須結壇。若佛來應。則可證入。夫壇為建設之基。信為入道之本。雪山白牛表純淨大力。如退遺餘。則內實真淨。二相和合。理信冥會也。香以達信。必十種者。圓達之相。除地為場。封土為壇。理圓事方。壇有八角。方圓丈六。表四果四向。由十六心見道也。此壇取數。蓋依阿闍黎法。大教王經云。四法十六法。八法并十二。阿闍黎事業。彼等成就法。所謂表法者。經云。信解心為線。稱分量所作。以智慧。緝量住。三業觀想。十有佛菩薩等法。及喝姪等法。各有肘量之數。彼經云。阿闍黎者。一依其教。不得相違。即前淨戒僧為師者。是花以開覺。水表真理。此花在中。表根本妙觀。四忍四智。為大圓鏡。次以十六蓮華。食器者。即十六心理智之表也。信

食也。退者真也。則本既沒。退沒字。當作如字。

力真純。名燒沉水真。智內冥。名無見煙。

戒環曰。四外幡華。外行嚴飾也。當陽者。正位也。盧舍那者。寂場真主也。阿闍。當來真主也。阿闍居東。彌陀居西。智悲真主也。諸大變化。觀音形像。上同下合。真主也。金剛藏。常領金剛護持。呪入伏魔。斷障真主也。門側左右。梵釋等衆。有力外護也。末法修行。必賴于此。烏芻。火頭。金剛藍地。迦青面。金剛軍荼利。金剛

令其四外。徧懸幡華。於壇室中。四壁敷設十方如來。及諸菩薩。所有形像。應於當陽。張盧舍那釋迦彌勒。阿闍彌陀。諸大變化。觀音形像。兼金剛藏。安其左右。帝釋梵王。烏芻瑟摩。并藍地迦諸軍荼利。與毘俱胝。四天王等。頻那夜迦。張於門側。左右安置。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。於初

異號也。既俱。三目。持髮髻。六大神。變。奇。頻。那。夜。迦。即。猪。頭。象。鼻。二。使。者。空。中。之。鏡。與。壇。中。之。鏡。物。我。互。照。心。境。雙。融。舉。目。千。聖。齊。現。觸。處。萬。象。昭。然。一。花。一。香。徧。供。塵。刹。一。行。一。相。克。擴。無。窮。矣。密。目。修。証。妙。極。于。此。
殊。宏。曰。自。曰。外。懸。幢。至。重。涉。入。為。設。像。清。淨。軌。則。又。曰。一。時。常。行。一。百。八。遍。是。行。道。旋。繞。數。非。誦。呪。數。也。且。誣。止。說。常。行。原。不。說。常。誦。也。

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。一時常行一百八遍。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。一向持佛般怛羅呪。至第七日。十方如來。一時出現。鏡交光處。承佛摩頂。即於道場。修三摩地。能令如是末世修學。身心明淨。猶如瑠璃。阿難。若此比丘。本受戒師。及同會中十比丘等。其中有一

仁岳曰。先有願教者。如梵經。十六願。等是也。戒環曰。得須陀洹者。謂得入聖流。非指小果也。智圓曰。陀洹按位。即圓初信。若依涅槃。乃是初入別國地。住也。苟不然者。豈得自知成佛不謬耶。仁岳曰。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。殊宏曰。自七日。頂禮。至建立如是止。為禮誦清淨軌則。

不清淨者。如是道場。多不成就。從三七後。端坐安居。經一百日。有利根者。不起于座。得須陀洹。縱其身心。聖果未成。決定自知成佛不謬。汝問道場。建立如是。

當陽正位。張盧舍那者。即佛部主。觀音等。即賢聖部主。烏芻瑟摩等。金剛部主。頻那夜迦。天神部主。如密部。廣說也。蓋壇局。闍黎之法。以致其精。位置八部之聖。以會其通。故三七日。禮佛稱名。誦毘尼而發大願。以明三業。交懃。冥資密剋。經云。身語心三種。此名為秘密。諸佛菩薩等。此名為集會。當知所用。法秘密。數如是。鏡交光處。則生佛智。照摩頂之次。則

感應冥會。即於此中。修三摩提。獲得身心。明淨。猶如瑠璃。則德合涅槃。而奢摩他之體顯矣。安。居。百。日。證。須。陀。洹。則。前。交。光。佛。現。即。是。此。中。得。果。前。相。

三說呪冥加

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為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呪冥獲其力尚未親聞惟願大慈重為宣說悲救此會諸修行輩末及當來在輪迴者

王言曰此求宣神呪
真鑑曰賴遇文殊
下須補出將呪注
護來
惟則曰昔阿難蒙
承呪力得解娑羅
故曰冥獲而未聞
今乃重請顯說意
在悲救此會及當
來也

真鑑曰身解脫謂
消業離苦也意解
脫謂惑破証真也
肉髻即無見頂表
法身理從頂放光
表依理起智光具
百寶表智念萬用
光中涌蓮表依智
發行化佛坐蓮表
行嚴妙果頂放十
道百寶光明又從
化佛重現也擎山
持杵表折伏魔惡
之威畏即畏其威
愛謂愛其慈抱懷
也

仁岳曰呪謂呪詛
之曰呪願佛以此
語詛願眾生善

承佛密音身意解脫于時會中一切大眾普皆
作禮佇聞如來秘密章句爾時世尊從肉髻中
涌百寶光光中涌出千葉寶蓮有化如來坐寶
華中頂放十道百寶光明一一光明皆徧示現
十恒河沙金剛密迹擎山持杵徧虛空界大眾
仰觀畏愛兼抱求佛哀祐一心聽佛無見頂相
放光如來宣說神呪
南無薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩提

戒惡革凡成聖若
裸羸之呪蟻蛉也
有云顯說今解則
生慧密說今誦則
生福

寫。薩。但。他。佛。陀。俱。胝。瑟。尼。釤。南。無。薩。婆。勃。陀。勃。
地。薩。跢。鞞。弊。南。無。薩。多。南。三。藐。三。菩。陀。俱。知。南。
娑。舍。囉。婆。迦。僧。伽。喃。南。無。盧。雞。阿。羅。漢。跢。喃。南。
無。蘇。盧。多。波。那。喃。南。無。娑。羯。唎。陀。伽。彌。喃。南。無。
盧。雞。三。藐。伽。跢。喃。三。藐。伽。波。囉。底。波。多。那。喃。南。
無。提。婆。離。瑟。赦。南。無。悉。陀。耶。毘。地。耶。陀。囉。離。瑟。
赦。舍。波。奴。揭。囉。訶。娑。訶。娑。囉。摩。他。喃。南。無。跋。囉。
訶。摩。泥。南。無。因。陀。囉。耶。南。無。婆。伽。婆。帝。嚧。陀。囉。

耶。烏。摩。般。帝。娑。醯。夜。耶。南。無。婆。伽。婆。帝。那。囉。野。
拏。耶。槃。遮。摩。訶。三。慕。陀。囉。南。無。悉。羯。唎。多。耶。南。
無。婆。伽。婆。帝。摩。訶。迦。羅。耶。地。唎。般。刺。那。伽。囉。毘。
陀。囉。波。拏。迦。囉。耶。阿。地。目。帝。尸。摩。舍。那。泥。婆。悉。
泥。摩。怛。唎。伽。拏。南。無。悉。羯。唎。多。耶。南。無。婆。伽。婆。
帝。多。他。伽。跢。俱。囉。耶。南。無。般。頭。摩。俱。囉。耶。南。無。
跋。闍。羅。俱。囉。耶。南。無。摩。尼。俱。囉。耶。南。無。伽。闍。俱。
囉。耶。南。無。婆。伽。婆。帝。帝。唎。茶。輪。囉。西。那。波。羅。訶。

囉拏囉闍耶。跢他伽多耶。南無婆伽婆帝。南無
阿彌多婆耶。哆他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩
陀耶。南無婆伽婆帝。阿芻鞞耶。哆他伽多耶。阿
囉訶帝。三藐三菩陀耶。南無婆伽婆帝。鞞沙闍
耶。俱盧吠柱唎耶。般囉婆囉闍耶。跢陀伽多耶。
南無婆伽婆帝。三補師怛多。薩憐捺囉刺闍耶。
哆他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩陀耶。南無婆
伽婆帝。舍雞耶母那曳。跢他伽多耶。阿囉訶帝。

三藐三菩陀耶。南無婆伽婆帝。刺怛那雞多囉
闍耶。哆他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩陀耶。帝
瓢南無薩羯唎多。翳曇婆伽婆多。薩怛他伽都
瑟尼釤。薩怛多般怛嚩。南無阿婆囉視耽。般囉
帝揚岐囉。薩囉婆部多揭囉訶。尼揭囉訶揭迦
囉訶尼。跋囉怛地耶叱陀你。阿迦囉密唎柱。般
唎怛囉耶寧揭唎。薩囉婆槃陀那目叉尼。薩囉
婆突瑟吒。突悉乏般那你伐囉尼。赭都囉失帝。

攷諸本阿般下
俱有囉字應補
入

南。羯囉訶婆訶薩囉若闍。毘多崩娑那羯唎。阿
瑟吒水舍帝南。那又刹怛囉若闍。波羅薩陀那
羯唎。阿瑟吒南。摩訶揭囉訶若闍。毘多崩薩那
羯唎。薩婆舍都噓你婆囉若闍。呼藍突悉乏難
遮那舍尼。瑟沙舍悉怛囉。阿吉尼烏陀迦囉若
闍。阿般視多具囉。摩訶般囉戰持。摩訶疊多。摩
訶帝闍。摩訶稅多闍婆羅。摩訶跋羅槃陀囉婆
悉你。阿唎耶多囉。毘唎俱知。誓婆毘闍耶。跋闍

囉摩禮底。毘舍噓多。勃騰罔迦。鼓闍囉制喝那
阿遮。摩囉制婆般囉質多。跋闍囉擅持。毘舍囉
遮。扇多舍鞞提婆補視多。蘇摩噓波。摩訶稅多。
阿唎耶多囉。摩訶婆囉阿般囉。跋闍囉商羯囉
制婆。跋闍囉俱摩唎。俱藍陀唎。跋闍囉喝薩多
遮。毘地耶乾遮那摩唎迦。囉蘇毋婆羯囉路那。
鞞噓遮那俱唎耶。夜囉菟瑟尼釤。毘折藍婆摩
尼遮。跋闍囉迦那迦波囉婆。噓闍那跋闍囉頓

稚遮稅多遮迦摩囉刹奢尸波囉婆翳帝夷帝。
母陀囉羯拏娑鞞囉懺掘梵都印免那麼麼寫。
烏鉢唎瑟揭拏般刺舍悉多薩怛他伽都瑟尼
釤虎鉢都噓雍瞻婆那虎鉢都盧雍悉耽婆那。
虎鉢都噓雍波羅瑟地耶三般又拏羯囉虎鉢。
都噓雍薩婆藥又喝囉刹娑揭囉訶若闍毘騰
崩薩那羯囉虎鉢都噓雍者都囉尸底南揭囉
訶娑訶薩囉南毘騰崩薩那囉虎鉢都盧雍囉

又婆伽梵薩怛他伽都瑟尼釤波囉點闍吉唎。
摩訶娑訶薩囉勃樹娑訶薩囉室唎沙俱知娑
訶薩泥帝隸阿弊提視婆唎多吒吒毘迦摩訶
跋闍噓陀囉帝唎菩婆那曼荼囉烏鉢沙悉帝
薄婆都麼麼印免那麼麼寫囉闍婆夜主囉跋
夜阿祇尼婆夜烏陀迦婆夜毘娑婆夜舍薩多
囉婆夜婆囉斫羯囉婆夜突瑟又婆夜阿舍你
婆夜阿迦囉密唎柱婆夜陀囉尼部彌劍波伽

波陀婆夜。烏囉迦婆多婆夜。刺闍壇茶婆夜。那
伽婆夜。毘條怛婆夜。蘇波囉拏婆夜。藥叉揭囉
訶。囉叉私揭囉訶。畢唎多揭囉訶。毘舍遮揭囉
訶。部多揭囉訶。鳩槃荼揭囉訶。補丹那揭囉訶。
迦吒補丹那揭囉訶。悉乾度揭囉訶。阿播悉摩
囉揭囉訶。烏檀摩陀揭囉訶。車夜揭囉訶。醯唎
婆帝揭囉訶。社多訶唎南。揭婆訶唎南。噓地囉
訶唎南。忙娑訶唎南。謎陀訶唎南。摩闍訶唎南。

致諸本阿輸上
俱有婆多訶唎
南向應補入

闍多訶唎女。視比多訶唎南。毘多訶唎南。阿輸
遮訶唎女。質多訶唎女。帝鈇薩鞞鈇。薩婆揭囉
訶南。毘陀耶闍瞋陀夜彌。鷄囉夜彌。波唎跋囉
者迦訖唎擔。毘陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。茶
演尼訖唎擔。毘陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。摩
訶般輸般怛夜。噓陀囉訖唎擔。毘陀夜闍瞋陀
夜彌。雞囉夜彌。那囉夜拏訖唎擔。毘陀夜闍瞋
陀夜彌。雞囉夜彌。怛埵伽噓茶西訖唎擔。毘陀

夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。摩訶迦囉摩怛唎伽
拏訖唎擔。毘陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。迦波
唎迦訖唎擔。毘陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。闍
耶羯囉摩度羯囉。薩婆囉他娑達那訖唎擔。毘
陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。赭咄囉婆耆你訖
唎擔。毘陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。毘唎羊訖
唎知難陀雞沙囉伽拏般帝。索醯夜訖唎擔。毘
陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。那揭那舍囉婆拏

訖唎擔。毘陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。阿羅漢
訖唎擔。毘陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。毘多囉
伽訖唎擔。毘陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。跋闍
囉波你。具醯夜具醯夜。迦地般帝訖唎擔。毘佉
夜闍瞋陀夜彌。囉叉罔。婆伽梵。印免那麼麼寫。
婆伽梵。薩怛多般怛囉。南無粹都帝。阿悉多那
囉刺迦。波囉婆悉普吒。毘迦薩怛多鉢帝唎。什
佛囉什佛囉。陀囉陀囉。頻陀囉頻陀羅瞋陀瞋

按諸本阿素上
俱有婆囉波囉
陀泮句應補入

陀。虎。餅。虎。餅。泮。吒。泮。吒。泮。吒。泮。吒。娑。訶。醯。
醯。泮。阿。牟。迦。耶。泮。阿。波。囉。提。訶。多。泮。阿。素。囉。毘。
陀。囉。波。迦。泮。薩。婆。提。鞞。弊。泮。薩。婆。那。伽。弊。泮。薩。
婆。藥。叉。弊。泮。薩。婆。乾。闥。婆。弊。泮。薩。婆。補。丹。那。弊。
泮。迦。吒。補。丹。那。弊。泮。薩。婆。突。狼。枳。帝。弊。泮。薩。婆。
突。澀。比。嚩。訖。瑟。帝。弊。泮。薩。婆。什。婆。唎。弊。泮。薩。婆。
阿。播。悉。摩。嚩。弊。泮。薩。婆。舍。囉。婆。拏。弊。泮。薩。婆。地。
帝。雞。弊。泮。薩。婆。坦。摩。陀。繼。弊。泮。薩。婆。毘。陀。耶。囉。

誓。遮。嚩。弊。泮。闍。夜。羯。囉。摩。度。羯。囉。薩。婆。羅。他。娑。
陀。雞。弊。泮。毘。地。夜。遮。唎。弊。泮。者。都。囉。縛。耆。你。弊。
泮。跋。闍。囉。俱。摩。唎。毘。陀。夜。囉。誓。弊。泮。摩。訶。波。囉。
丁。羊。叉。耆。唎。弊。泮。跋。闍。囉。商。羯。囉。夜。波。囉。丈。耆。
囉。闍。耶。泮。摩。訶。迦。囉。夜。摩。訶。末。怛。唎。迦。拏。南。無。
娑。羯。唎。多。夜。泮。瑟。瑟。拏。婢。曳。泮。勃。囉。訶。牟。尼。曳。
泮。阿。耆。尼。曳。泮。摩。訶。羯。唎。曳。泮。羯。囉。檀。遲。曳。泮。
茂。怛。唎。曳。泮。嚩。怛。唎。曳。泮。遮。文。茶。曳。泮。羯。邏。囉。

但唎曳泮。迦般唎曳泮。阿地目質多迦尸摩舍
那。婆私你曳泮。演吉質。薩埵婆寫。麼麼印免那
麼麼寫。突瑟吒質多。阿末但唎質多。烏闍訶囉。
伽婆訶囉。噓地囉訶囉。婆娑訶囉。摩闍訶囉。闍
多訶囉。視瑟多訶囉。跋略夜訶囉。乾陀訶囉。布
史波訶囉。頗囉訶囉。婆寫訶囉。般波質多。突瑟
吒質多。嚩陀囉質多。藥叉揭囉訶囉。刹娑揭囉
訶囉。閉隸多揭囉訶囉。毘舍遮揭囉訶囉。部多揭囉訶囉。

鳩槃荼揭囉訶囉。悉乾陀揭囉訶囉。烏但摩陀揭囉
訶囉。車夜揭囉訶囉。阿播薩摩囉揭囉訶囉。宅祛革荼
耆尼揭囉訶囉。唎佛帝揭囉訶囉。闍彌迦揭囉訶囉。舍
俱尼揭囉訶囉。姥陀囉難地迦揭囉訶囉。阿藍婆揭
囉訶囉。乾度波尼揭囉訶囉。什伐囉堙迦醯迦。墜帝
藥迦。但隸帝藥迦。者突訖迦。昵提什伐囉瑟鈿
摩什伐囉。薄底迦。鼻底迦。室隸瑟蜜迦。娑你般
帝迦。薩婆什伐囉。室噓吉帝。末陀鞞達噓制劍。

阿綺噓鉗。目佉噓鉗。羯唎突噓鉗。揭囉訶揭藍
羯拏輸藍。憚多輸藍。迄唎夜輸藍。末麼輸藍。跋
唎室婆輸藍。毖栗瑟吒輸藍。烏陀囉輸藍。羯知
輸藍。跋悉帝輸藍。鄔噓輸藍。喝悉多輸藍。跋陀
輸藍。娑房盎伽般囉丈伽輸藍。部多毖路茶茶
耆尼什婆囉陀突噓迦建。咄噓吉知婆路多毘
薩般囉訶凌伽輸沙怛囉娑那羯囉。毘沙喻迦
陀耆尼烏陀迦末囉鞞囉建多囉。阿迦囉密唎

咄怛歛部迦。地栗刺吒。毖唎瑟質迦。薩婆那俱
囉。肆引伽弊揭囉唎藥叉怛囉芻末囉視吠帝
鈇娑鞞鈇。悉怛多鉢怛囉。摩訶跋闍噓瑟尼鈇。
摩訶般賴丈耆藍。夜波突陀舍喻闍那。辯怛隸
拏。毘陀耶槃曇迦噓彌。帝殊槃曇迦噓彌。般囉
毘陀槃曇迦噓彌。路姪他。唵。阿那隸。毘舍提鞞
囉跋闍囉陀唎。槃陀槃陀你。跋闍囉訪尼泮。虎
泮都噓甕泮。莎婆訶。

王言曰此表神呪
功能
真鑑曰頂光聚三
字據實原于頂光
化佛說之
殊宏曰悉怛多般
怛囉華言白傘蓋
是全呪之名題謂
之呪心者以此是
無為心佛所說心
呪故經中或曰心
呪或曰呪心其義
一也有謂此六字
乃一呪之正中故
言呪心謬矣因此
批此以下十段所
重在呪言十方如
來且無不曰此批
此以至傳此成種
種妙用况凡夫未

戒環曰呪心者廣
大無染周圓法界
如來藏心秘密法
門也惟其廣大周
圓為如來藏故持
之目之即能出生
諸佛成無上竟際
魔應化救濟群苦
及餘功德恒恒沙
劫說不能盡也地
獄餓鬼等略舉八
難之四冤憎愛別
等略舉八苦之四
大橫有九小橫無
數再受親目者再
諸有緣也
真鑑曰此八苦八
難與常途別異尋
常以生老病死配
冤憎等後四為八

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。因此呪
心。得成無上正徧知覺。十方如來。乘此呪心。降
伏諸魔。制諸外道。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。十方如來。持此呪心。能於十方。摩頂授
記。自果未成。亦於十方。蒙佛授記。十方如來。依
此呪心。能於十方。拔濟羣苦。所謂地獄。餓鬼。畜

生。盲聾瘖瘂。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。推為大法王子。十方如來。行
此呪心。能於十方。攝受親因。令諸小乘。聞祕密
藏。不生驚怖。十方如來。誦此呪心。成無上覺。坐
菩提樹。入大涅槃。十方如來。傳此呪心。於滅度

苦。今以三途及根
缺配之為八也。而
又贅以大小諸橫
盡其餘苦耳。八難
之與諸經不同。今
以賊兵王獄風水
火飢為八也。飢渴
即是飢饉。又贅以
貧窮。亦及其餘難
耳。
又曰。此獨稱佛頂
特顯尊勝。欲眾生
至敬奉持。勿慢易
也。

按本統按苦之
心下應有一則
字

真鑑曰。白氈紙類
出天竺國。價直無
量。此土無之。

又曰。救護世間二
句。護生也。成就眾
生二句。助道也。

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。亦
說此呪。名如來頂。汝等有學。未盡輪迴。發心至
誠。取阿羅漢。不持此呪。而坐道場。令其身心。遠
諸魔事。無有是處。
決○無○是○事○

阿難下明神呪功能。十方如來。因心成道。故
此呪心能出生諸佛。如是次第。有十三句。顯
本呪心之功。則為如來成佛之因。則為降魔
之用。則為應現之心。則為說法之心。則為受

記之心。則為拔苦之心。為事善知識之心。則
為攝受親因之心。則為成道入滅之心。則為
付授大事之心。由章句實
際究竟堅固。故義利如此。

阿難。若諸世界。隨所國土。所有眾生。隨國所生
樺皮。貝葉。紙素。白氈。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。阿難。我今為汝
更說此呪。救護世間。得大無畏。成就眾生。出世
間智。若我滅後。末世眾生。有能自誦。若教他誦。

戒環曰火不能燒
等。即所謂救護世
間得大無畏也。

真鑑曰心得正受
呪力持成三昧也
故有形之毒已入
身中化為甘露
戒環曰金銀入藥
或能藥毒以誦呪
利彼故諸惡鬼王
皆領深恩。

當知如是持誦衆生。火不能燒。水不能溺。大毒
小毒。所不能害。如是乃至龍天鬼神。精祇魔魅。
所有惡呪。皆不能著。心得正受。一切呪詛。厭蠱
毒藥。金毒銀毒。艸木蟲蛇。萬物毒氣。入此人口。
成甘露味。一切惡星。并諸鬼神。礮心毒人。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。阿難當知是呪。常有八萬
四千那由他。恒河沙俱胝。金剛藏王菩薩種族。

真鑑曰本經所宗
以耳根圓通為妙
三摩提。心憶口持
者。但非放逸穢惡
之輩。亦常隨從。決
定菩提心者。希求
速得圓滿菩提是
也。
戒環曰精心陰速
者。妙心陰潛速疾
資養也。
又曰是人應時
即所謂成就衆生
出世間智也。
真鑑曰藥叉羅刹
等。現觀音圓通富
單那云迦此者。亦
眷屬類也。
子瞻曰第一劫者。

一一皆有諸金剛衆。而為眷屬。晝夜隨侍。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。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。八萬四千恒河沙劫。周徧了知。得無
疑惑。從第一劫。乃至後身。生生不生。藥叉羅刹。
及富單那迦吒富單那。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。

發心修行之初時也。洎至菩薩寂後。身時于其中間。不落雜類。或生人中。亦非貧賤。以持尊勝法。故身尊勝也。按背念曰誦圖。印曰寫顯佩曰帶。密帶曰藏。貧窮下賤皆妨道業。雖不可樂。定生可樂也。真鑑曰。由是者。由前佛錫功德。故得常共佛生也。戒環曰。是故下。以摩登得果。推之。不誣然持之。須得其人。故前言一不清淨。多不成就。後言

如法持戒。必得心通。

真鑑曰。縱經者。云未持之前。經過之事。並可有之。非許其縱恣。經歷也。

又曰。設着不淨。此亦行頭陀行。清貧不備。令持之。勿疑非富饒。故意為此也。無壇持呪。當心愈于徒有壇相。而不具定心者耳。

智圓曰。比丘四弃。即殺盜婬妄。謂犯此者。永弃佛法。此外也。比丘尼。沒加

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。此諸衆生。縱其自身。不作福業。十方如來。所有功德。悉與此人。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。無量功德。如惡又聚。同處熏修。永無分散。是故能令破戒之人。戒根清淨。未得戒者。令其得戒。未精進者。令其精進。無智慧者。令其智慧。不清淨者。速得清淨。不持齋戒。自成齋

戒。阿難。是善男子。持此呪時。設犯禁戒。於未受時。持呪之後。衆破戒罪。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。設着不淨。破弊衣服。一行一住。悉同清淨。縱不作壇。不入道場。亦不行道。誦持此呪。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。誦此呪已。如是重業。猶如猛風吹散沙聚。悉皆

四弃曰。能入覆隨
觸者。謂不得染心
男身相融也。入者
謂不得染心。男手
捉衣。入屏處。共立
共語也。覆則謂不
覆他重罪。隨則謂
不得隨舉。大僧供
給衣食。即為僧所
舉。未與作共住法
者。不得隨彼也。通
上故名八弃。
按。能入覆隨。謂
本俱以入字誤
改八字。殊欠停
貼。
真鑑曰。解誦讀者
不書心可。不解誦
者。書帶安置。兼之
尤妙。悟無生忍。乃

是慧心成就所發
罪福皆空。聖尼情
盡矣。

又曰。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。

戒環曰。雜形謂鬼
畜等類。

滅除更無毫髮。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。若
能讀誦書寫此呪。身上帶持。若安住處。莊宅園
館。如是積業。猶湯銷雪。不久皆得悟無生忍。
次明勸持。有七種功德。一若諸世界下。明書
寫功德。二若我滅後。下明讀誦功德。樺皮貝
葉等者。言隨遇而書。無簡擇也。世間金銀。艸
木等。皆有毒氣。唯誦呪能銷滅也。三當知是
呪。下明擁護功德。精心陰速者。擁呪金剛。以
妙精明。冥發神識也。第一劫者。發心之初。至
後身者。成佛時也。四是善男子。下明供養功
德。五阿難。下明滅罪功德。比丘以犯四波羅

夷戒為四棄。比丘尼以破八不敬法為八
棄。唯持此呪。能銷滅之。故勸令受持也。

復次阿難。若有女人。未生男女。欲求孕者。若能
至心憶念斯呪。或能身上帶此。悉怛多般怛羅
者。便生福德智慧男女。求長命者。即得長命。欲
求果報。速圓滿者。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

又曰支提者可供養處也即淨刹之通稱脫關者幢也

真鑑曰此河約舉國咸知信敬或君臣守令悉遇知音教民敬重方獲冥通不然呪雖編有束之高閣曾無敬祀責呪不驗不感之甚乎

戒環曰八萬四千應衆生煩惱業也二十八則四方之犯八則五行之經

及雅計字也餘生災異必應其逆而已非星之為也
祿宏曰二十八
惡星不當以二十
八宿當之假如第
二亢宿云主出家
求聖道者則是吉
祥福德之大善星
矣又八大惡星如
羅字誠為凶曜五
行豈必皆凶或另
有兩指佛未明言
不必強附也

地寫此神呪安城四門并諸支提或脫關上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一切災厄悉皆銷滅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兆庶安樂亦復能鎮一切惡星隨方變恠災障不起人無橫夭杻械枷鎖不著其身晝夜安眠常無惡夢阿難是娑婆界有八萬四千災變惡星二十

八大惡星而為上首復有八大惡星以為其主作種種形出現世時能生衆生種種災異有此呪地悉皆銷滅十二由旬成結界地諸惡災祥永不能入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更無一切諸魔鬼神及無始來冤橫宿殃舊業陳債來相惱害汝及衆中諸有學人及未來世諸修行者依我壇場如法持戒所受戒主逢清

真鑑曰。父母生身。言不待後身方証也。仁岳曰。心通者。據前所說。不出三義。一者證果。即端坐百日。有利根者。不超千座。淨須陀洹也。二者證解。謂解其身心。至果未成。決定自知成佛。不謬。三者宿念。謂是人應時。心能記憶。八萬四千恒河沙劫。周遍了知。淨無疑惑。

淨僧於此呪心不生疑悔。是善男子。於此父母所生之身。不得心通十方如來。便為妄語。

○何○寺○激○勸○何○寺○愷○切○
六若有女人下明隨求功德。七若諸國土下明息災功德。支提佛國脫闍幢也。災異有八。謂飢荒疫癘刀兵賊難鬪諍風雨刑罰及災。變惡星也。夫日月失其行。則薄蝕為妖風雨。非其時。則毀拆為災。五星失其行。則周國受殃。此反常逆理由人所致。則天以變應之也。故誅暴則多飄風。枉法則多蟲螟。殺不辜則國赤地。令不收則多淫雨。言八萬四千者。則周天列宿也。二十八星為周天之經。八大者。乃循經之緯。即羅計字兼五星也。順應為福。逆則為災。故謂之災變惡星。今以呪力消禳。故反違從吉。所有厄難悉皆消滅。是故如來

下明感通功德言父母生身得心得心通者此現應之符也

王言曰。此德顯護持之力。真鑑曰。此現具執金剛身。不同後之菩薩也。修善提者。以持呪修耳根圓通為六。又曰。審猶果也。一生如願。謂令現生取證及心通也。

按稟又等解俱見前。

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。如是修善提者。爾時梵王并天帝釋。四天大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。復有無量藥叉大將。諸羅刹王。富單那王。鳩槃荼王。毘舍遮王。頻那夜迦諸大鬼王。及諸鬼帥。亦於

真鑑曰師伯志主
宰統尊之稱年歲
巡官即四直功曹
之類

又曰山海神川嶽
主也土地祇類
也風神王即舜若
多主空神也
戒環曰風王主風
與前風師行風者
自別與無色天繼
地祈舉者前奉梵
釋方及三天後奉
地水未及風火故

經奉風神以該四
六奉無色以該三
界也

真鑑曰常隨下表
其不捨衆生帶果
行陰以酌護生本
願也道場經行俱
拜心正定之時即
反聞自性入流亡
所等時也乃至下
志是發心起修之
後但初心間斷有
時散心菩薩亦不
以其散心而不護
也大自在亦色界
魔天

佛前合掌頂禮。我亦誓願護持是人。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恒

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。常隨此呪。救護末世修三
摩提正修行者。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。我等徒衆
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

智圓曰以上群靈皆獲本心住首楞嚴能建大義示現菩薩諸天鬼神等像誰持行人耳而言以室杵碎首者若涅槃殺一闍提法華破諸惱亂仙像之誅淨行滿足之像亦生皆由住無緣慈得一子地乃能如是耳真鑑曰殞壞也室杵擬之即碎不待觸擊

欲來侵擾是善人者我以寶杵殞碎其首猶如微塵恒令此人所作如願

總顯護持之力已上羣靈皆獲本妙心能建大義故用二方便或逆或順而作利益釋曰案經中每言呪功之益蓋誦持者而寡於獲效則是傳授失真未識其義故密部持誦自有作法苟非其事雖玄無益今讀尊那菩薩儀軌所誦大明本唯一呪隨事施用即有不同如誦云唵引左隸祖隸尊禰若作息災法則云南無作增益法則云弱咽吽吽作愛敬法則云南無作調伏法則云弱咽吽吽作勾召法則云唵哩作發遣法則云吽吽此持誦不同之一也所祀聖像又多不一如畫頻那夜迦天像或二臂六臂至十六臂者各有所表

戒環曰從第四卷中請入華屋以來齊此通各修通分下文別起若証果分阿難于證果分初獨問修証地位世尊答文首聚十二類生而後明五十七位者意使一切衆生依此法門從凡入聖重上研極至盡妙覺成無上道而後已

也或用旃陀羅摩登伽舍以至人香五辣之法皆因其所宜而施非可訾也又持明人或慈或威種種不一如數珠之一事若作禁止法則水晶為珠作信受法赤檀為珠作降伏法木穗為珠必取珠日皆有時方宿曜種種各異如加持之法或用菖蒲檀木白芥子等而諸部真言亦各有異如蓮花灌頂部等語言章句又有清濁呼吸之差若稍存訛畧即呼召不相應故謂之真言者乃五部聖賢本語也此非口授難明理不可以玄妙通知明矣故圓通顯密之說自謂徹秘密之闕欲冀感通獲効恐無此理

修證分之二 文三 初十二類生

阿難即從座起頂禮佛足而白佛言我輩愚鈍

智圓曰阿難所請斯有二意一者既

受行門必有位次
如得門入宅須知
堂室淺深也二者
徑初佛語阿難心
言直故如是乃至
終始地位中間永
無諸委曲相前解
行圓融則心言直
矣地位無曲未知
其相回此請之
律密曰上文讚歎
神呪功德廣大阿
難不云我當持呪
而問乾慧四十四
至等竟者蓋以經
言或有宿習不能
滅除應持此呪則
知呪為修通之軌
乾慧而至等竟是
正修成佛之大綱

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。詰何方所。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。瞪瞞瞻仰。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

大要也

真鑑曰。乾慧信前

一位也

子璿曰。信佳行向

以及加行。名四十

四心

真鑑曰。前是舉其

中位。下乃原始要

終。故所謂漸次者

即最初乾慧之前

三漸次也。當云其

始用何漸次。發足

修行。其終詣何方

所。深入地上也。懸

示者。言未及深。詎

刺者。刮剔也。妙性

即真如。圓明。謂純

是無上。知覺。各言

未彰。象相未涉。故

離諸名相

無上正修行路。汝今諦聽。當為汝說。阿難。大眾
合掌。剝心。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。滅妄名真。是稱如來無上菩提。
及大涅槃。二轉依號。

〔疏〕此中第二修證。亦因前經第二發心之文。
以世界相涉。顯本功德。故此問明修行地位。
亦約眾生世界。宣明十二類生之因。乃至三
種漸次。成就五十菩提。所以酬發心第二義。
也。問中初乾慧地。即斷惑所顯如實之性。信
任行向。及四加行。名四十四心。從此見道。得

戒環曰：生滅真妄，善提涅槃，皆所謂諸名相也。妙性之中，本來圓明，由迷妄相回，故有修有忘。于是轉不竟而依善提轉生死而依涅槃，各二轉依號。

真鑑曰：真三摩地，但宗耳門圓通，直詣二字，即具會果前諸位，涅槃即極果也。
仁岳曰：前世界相續，惟在依報，謂四大日起芽，今世界顛倒，蓋指正根，即十二類生也。

殊宏曰：或見此文，緒處云：由此建立世界衆生，謂此統論二種顛倒，其云何名為衆生顛倒之文，當在後段，殊不知世界衆生，兩不相離，衆生必依世界而居，世界必依衆生而起，言生何妨？先說世界，况下文世界顛倒，亦帶說十二類生，兩相交互，其義明甚。又見下文世界中，有十二類生，漫疑此世界是衆生，今中世界非也。由性明心者，言衆生何所由，性明

修行目歡喜已去，名為十地。十地之後，名為等覺。佛言：下答修證之由，所謂生滅真妄，菩提涅槃，皆名相者也。妙性之中，本來無有，由迷悟相，因故有修有證。於是轉不覺而依菩提，轉生死而依涅槃，故有二依名字，欲修正受先識妄，因故談衆生世界二種顛倒，所以明流轉之本，示類生之緣也。

阿難：汝今欲修真三摩地，直詣如來大涅槃者，先當識此衆生世界二顛倒，因顛倒不生，斯則如來真三摩地。阿難云：何名為衆生顛倒？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，所有非因，所因住，所住相，了無根本。本此無住，建立世界及諸衆生。

〔疏〕阿難下釋有為諸相，性明心，即性覺妙明之心，性明圓，即無不徧明之性，因明發性，即照了之性，起也。由妄明而發妄覺，因妄性而有妄相，於是從無相真，成有相妄，此衆生世界所由始也。所有即生相，生相本無所因，故以非因而為所因，住相本唯妄住，故皆了無根本。此所謂衆生世界之相，有為生滅之體也。今釋有為依三種差別，謂因果及識，俱舍云：意識相應，貪瞋慢，唯系自世，以是別相惑故，由此義故，貪瞋慢，唯系自世，以是別相惑故，由此義故，建立三世諸有為相。〔疏〕今初釋有為體者，婆娑云：有為之法，以生住異滅為體，俱舍云：有

心也。性明心者一
法界真心也。此性
明心本非凝然之
物。其體圓融而能
隨緣。是以目明故
業性。妄故見生
而從無成有矣。此
能有所有。實非因
所因。言能有所有
既無因。所因。自無
住。所住。即此無住
建立世界衆生。此
處未有世界衆生
由此為建立之根
本也。故曰從無住
本。立一切法。

真鑑曰。妄業不能
虧曰本圓。妄惑不
能救曰本明。衆生
只為迷此。故生虛
妄。惑業了無實依
之。無依據。摠言真
不變而妄本空也。
緣宏曰。此承上性
明圓故。而言迷自

三有為相謂生住異滅。又婆娑云。有為以四
義安立。世相一約類安立。二約相安立。三約
分位安立。四約相待安立。又有四種差別。一
依覺慧觀察差別。二依色相觀察差別。三依
刹那相續差別。四依分位差別。釋曰。由上諸
義。婆娑於此立宗。說三世是有。故云。若人說
一切有宗。決定應許去來世有。以依三世皆
定實有。故許是說。一切有宗。若人唯說現在
及未來世。未與果故。說無未來及過去世。已
與果業。彼可許為分別說部。疏次釋有為。刹
那者。毘婆沙云。有為之法。一刹那中。俱有三
相。以作用異。故不相違。顯宗論破云。如體
不同。用有別。故執所相外。無別生等。一刹
那有四相者。如斯過失。不可救療。釋曰。毘沙
宗。恐破世相。故約作用有異。而立四相。同時顯

則有三義。釋成三世有異。及四相同。時俱無
有碍。故論云。有別義。故生即是滅。謂色生。色
滅。有別義。故別生別滅。謂未來生。現世滅。有
別義。故世生正生。世所攝。故從現世生。未來
世不同。刹那故。疏三辨有無者。謂有為之法。
性相二宗。各有所立。譬喻論師云。諸有為法。
非實有體。毘婆沙師為破彼執。說三世俱有。
釋曰。譬喻師說。非有者。是約性說。婆娑師說。
俱有者。是約相說。經云。性妄見生。生即相也。
又云。從畢竟無成。究竟有者。性相義也。故二
論各據為破立也。然經意欲顯此體。非有非
無。故總以妄見破性相之二見。毘婆沙云。言
非生非滅者。此顯
有為本唯是妄。

迷本圓明。是生虛妄。妄性無體。非有所依。將欲

本性圓明乃生虛妄。雖云生妄。實無停。妄既無停。妄即是真。更特誰護。汝欲求真。欲已成。妄故曰非真。如既知非真。猶自求。幻終竟無有。故曰非相。何名非相。凡所有相。不過生住異滅。身受心法。而已。非生非住。異滅可知。非心非法。身受可知。于本無中。虛妄成有。在得妄生。此之生。久起惑造業。造業感果。生滅相同。無有窮已。是則名為衆生。

復真欲真已非。真真如性。非真求復。宛成非相。非生非住。非心非法。展轉發生。生力發明。熏以成業。同業相感。因有感業。相滅相生。由是故有衆生顛倒。阿難云。何名為世界顛倒。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。變化衆生。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。

子璿曰。娼欲故相。生殺盜故相滅。智圓曰。從畢竟無成。究竟有。故有東西南北之分。段指此分段名之為界。然其所有。本無其目。故云非目。所曰此惟妄住。故云無住。所住既非真性。常住則有。過現未來。遷流不住。三世成矣。以世涉方。以方涉世。俱成十二。所以衆生。正根因果。和合。成十二也。殊宏曰。目動而色而色。而香而觸而

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。是有世界卵生胎生溼生化生有色無色。有想無想。若非有色。若非無色。若非有想。若非無想。

疏此明還滅之相。言將欲復真者。除真如外。凡有修證。皆屬於妄。故曰已非。非生非住。非性見。妄生住。所住相也。非心非法。牒非真求。復宛成非相也。生力發明。示感業之事。生即。是果力。即是業。熏即發業之惑。如現在生身。由過去業力之所發明。復由現在起惑。重引未來之果。故婆娑云。有為者。屬因。屬緣。因緣和合。有生滅相。取果與果。墮在三世。有前後

味而法次第歷然
諸解不出其由惟
長水引前文竟明
空珠等釋之願于
次第相協情前文
止有從至至融而
味與法無文可引
耳然差勝諸說也
劣十二變為一旋
復者上言曰味知
法根一知字便接
意根次接之亂妄
想則之境之情共
成十二十二週已
更動有聲而至味
法各一旋復則積
環無已也
惟則曰乘此輪轉
下搃標也由十二
區分劣變旋復故

輪轉顛倒各具十
二而變化衆生成
十二類也
仁岳曰依蔽而起
曰卵生含藏而出
曰胎生假潤而具
曰濕生無而忽有
曰化生
戒環曰知惟想生
虛妄即想也羯羅
藍云凝滑入胎初
位胎目情有雜染
即情也過蒲曇云
胞即胎外漸分之
相
又曰濕以合感執
着即合也蔽尸云
軟肉濕生初相也
化以離應變易即
離也羯羅藍云硬肉

際有上中下既非真性常住故有三世遷流
三世和合故變化衆生成十二類也然類生
之體畧有七義一名二義三情四合五業六
緣七果一名者按俱舍陳云衆生唐名有情
有情即類生也二義者顯宗論云言類生者
是衆生義三情者謂衆生依情立名不依趣
顯宗云趣雖有情而非徧故此唯情徧獨立
生名四合者謂衆生由業由緣合生顯宗云
業緣合起故說為生亦無有緣而得生起五
業者謂有唯業生顯宗云彼業力強不待緣
故六緣者謂從緣生立名顯宗云有緣卵等
從卵標名名卵生等七果者謂依現果立生
名婆沙云若受欲界果者名欲界有情等是
故下結明業感果三因動有聲動即業力六
亂妄想即是惑類是有世界
卵生胎生等者即果類也

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羅藍流轉
國土魚鳥龜蛇其類充塞由因世界雜染輪迴
欲顛倒故和合滋成八萬四千橫豎亂想如是
故有胎過蒲曇流轉國土人畜龍仙其類充塞
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溼相蔽尸流轉國土
含蠢蠕動其類充塞由因世界變易輪迴假顛

說即成休無軟相也。自下皆稱羯南者。諸類通稱止此。

弘沈曰。事日月水火。和合光明。堅執不捨。障隔不通。名為白碍。精相顯着。因此受生。故名色。

相星辰日月吉者。為休凶者為咎。戒環曰。厭有着空。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。而不無業。休故。亦稱羯南。弘沈曰。踏跡附影。之類。皆從憶想而生。戒環曰。于周象中。潛結貌狀。其神不明。而幽為鬼。精不全。而散為灵。無有實色。但有想相。

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。轉脫飛行。其類充塞。

疏卯以想緣。合業妄動。名動顛倒。飛沈唯氣。即動業之力也。故感卵為緣。生為魚鳥。胎因人畜。濕唯緣。合執著。趣赴所趣。無定。故合濕為緣。生為蠢蠕。化以虛假。不待於緣。由業力強。故變易轉蛻。此四生者。以業緣俱勝。相合為類。故分四種。

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。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。空散銷沈。其類充塞。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。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。

弘沈曰外道計無情有命金石堅牢或習定成疑思專枯槁心隨境變遇物成形如華表生精黃頭化石之類戒環曰不了諦理固守愚痴鈍之極則頑冥無知而精神化為土木金石也
弘沈曰業果相循不從自類受身故名非有色相等戒環曰水母之類以水沫為体以蝦為目本非有色待物成色不能自用待物有用迷失天真綿著浮偽彼此

異質染緣相合故曰目依
弘沈曰從自性類不假他成各非無色相藉聲誕質故云無色
戒環曰和業相引使性情顛倒而乘呪托識不由生理妄隨呼召即世間邪術呪詛精魅厭物因而有生者也
真鑑曰呪詛如禪柳木人之類
弘沈曰誣罔取他納為己有各罔顛倒皆親向羨守死托孫忘本蒸嘗認彼宗嗣是其目也
仁岳曰以異質故

有色者由緣偏勝從果立生精耀留礙即業果之色也故有休咎吉凶之殊如燭火蚌珠之類無色者銷散陰隱如四空之類以業力強不待緣故有想者唯業所生故罔象虛無由想結沈凝不待緣合而精明為鬼無想者以情業劣故愚鈍頑癡此但由緣故為金石勝相離為類故分為四種

由因世界相待輪迴偽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蝦為目其類充塞由因世界相引輪迴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由因世界合妄輪迴罔顛倒故和合異成八萬四千迴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由因世界怨害輪迴殺顛倒故和合性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為兒及破鏡鳥以毒樹果抱為其子子成父母

非有想相以相成
故成想羯南
戒環曰怨害相酬
傷殺相反生理恠
誕并絕倫象故感
土氣之類曰土塊
毒果成形非無鳥
想而本無想也
弘沈曰父母有愛
名非無想相怨無
有愛故云無想
戒環曰以上衆生
十二種類皆不了
妙覺明心迷隨情
欲積妄發生妄隨
輪轉非正修行莫
能免脫故下文示
以除妄修証之法

皆遭其食其類充塞是名衆生十二種類。

次非有色成色者以無待有。偽爲因依。彼業力微。故必假於緣。如水母等。須蝦爲目。非無色無色者。以有引無。呼召成體。由緣業俱微。故受生時。必資乎呪詛。非有想成想者。彼業微。故妄取他緣。如彼蒲盧。無爲蜂想。業緣微。故附異成蜂。非無想成想者。以妄想心。附離他緣。如土臬附塊。破鏡毒果子。成害母。非有想心。此四生者。以緣業俱微。附離成化。故分爲四種。已上類生之屬。但依緣業有厚薄。感果有勝劣。故三十四。二以是爲差。唯佛世尊。能窮衆生輕重業性。將明流轉之因。故云顛倒之性也。

鎮澄讚曰 堅持淨戒建立壇場頂光神呪大

敷揚修道事功亡。頂禮慈王。更演後崔章。

傳如截流曰 廣明菩薩行相。今持四種律儀。

皎如冰霜。自不能生一切枝葉者。蓋萬行雖多。此為根本。今人果能不緣色香味觸。魔事自銷。奈何宿習所牽。則心齊于諸佛。暮則行歎乎下。凡聞見愈多。惑業愈熾。非假神呪之功。畢竟無由解脫。今明建壇誦呪。能克聖果。化佛為不思議佛。呪為不思議法。壇為不思議境。淨戒諸侶。

為不思議人、同如是人、業如是心、入如是境、行如是法、獲如是果、決定無疑、呪有勝益、故天龍八部、一切鬼神、發願擁護、受持之者、得無魔事、末世捨呪心而談楞嚴者、徒益多聞耳、行者勉之、以上理行既備、若不開聖位、其何以顯證果之相、初卷云、心言直故、如是乃至終始地位、中間永無諸委曲相、今須詳明、是故請云、何名為乾慧之地、四十四心、至何漸次、得修行目、請

何方所、各入地中、云何名為等覺菩薩、然問詳列漸次於諸位之中、蓋先令知三漸次以通合諸位故也、佛將示諸聖位次、先示眾生世界二顛倒因者、性顛倒故轉善根為煩惱、則成十二類生、性不顛倒、轉生死為涅槃、則成六十聖位、此為迷悟之源、不可不辯、指要而言、性明元心、瞥起妄明、能覆所覆、皆為無位、本此無位、建立世界及諸無生、若了無位、則知妄本無依、真亦

不有。一欲渡真。斯為顛倒之本。而十二類生。肇為。是故世界因動有聲。至六亂妄想。成業性。故十二區分。由此輪轉者。此明依正妄徹。為十二類生。起之本也。是故世間聲香味觸。旁十二變為一旋。後者。重結依報之中。三世四方和合相涉。能變有情。成十二之數也。色聲香味。為能變。即世界之本。世界宛轉相涉。為十二數。旋後。即宛轉象。下云。乘是輪轉顛倒相故。是有世間。

卵生等。如是則不可以窮十二變之能變。為所變耳。十二類生。各具十二顛倒者。以同一理性。彼互具也。天台所明現起之一名事造。餘冥伏者。為理具。無所具。全一覺體。若以六即收之。所謂理即是也。由生類即佛。故可進修。一聞理。即便為名字。今三漸次中。自除其助因。刻其正性。此屬觀行相似。二即文自父母肉身。不須天眼。自然觀見十方。至宿命清淨。得無艱險。

此屬相似即第三違其現業。是又躡前觀行相似二位。進明分證耳。文云。反流全一。六用不行者。即圓伏五位。同前觀行位也。十方國土皎然清淨。至一切如來密圓淨妙。皆現其中者。此見思先斷。同前相似位也。是人即獲無生法忍。者。此從十信。超入初位。無明初破。為分證位也。從是漸修。安立聖位。指分證位中。當位昇進之相。非直接乾慧之位也。以乾慧之文。合前者。欲愛

乾枯。根境不偶。同前反流全一。六用不行之義。執心虛明。純是智慧。性圓明。營十方界。同前十方國土。皎然清淨等義。若作未破見思。即屬觀行將成之相。若作見思已破。即同十信位中相似之相。今乾慧既居十信之前。當直作觀行位釋。狀十卷有云。從互用中。能入菩薩金剛乾慧。乃至云。如是乃超十信十住等者。斯是經文錯綜。非謂六根互用。始入信前乾慧耳。此後信

住行向乃至等覺諸位，無不屬此金剛觀察之
觀。故後文云：至等覺已，是覺始獲金剛心中初
乾慧地，不言妙覺之中獲者，因滿菩提歸無所
得故也。今自乾慧至妙覺，重以六即定之者，乾
慧以前，凡夫本具聖位是理即，從此得聞為名
字即，乾慧為觀行即，十信為相似即，十住至等
覺為不證即，妙覺為究竟即也。經始自乾慧終
至妙覺為單復十二者，逐位別開為單，每位具

十曰復，故十信、十住、十行、十向、十地為五復，乾
慧、煖、頂、忍、世第一等妙為七單，以單七復五，數
為十二，解如長水。經云：是種、地，皆以金剛觀
察十種深喻奢摩他中，用諸毘婆舍那，清淨修
証漸次，深入觀察，乃心之異名也。更詳皆以二
字，六應曰至等覺已，是覺始獲金剛心中初信
二信，乃至十地，今云是覺始獲金剛心中初乾
慧地者，猶云發心究竟二不別，非等覺心中別

有一乾慧也，華嚴明善財童子，始謁文殊，終會文殊，皆不異此。又云漸次深入，則知漸次通貫諸位，不可以三漸次，直接乾慧地也。如是皆以三增進故，善能成就五十五位真善提路，以諸位之中，遞、增進，由觀行之相似，由相似之，證由分證之究竟，又非截三漸次居乾慧之前，耳。單七、復五、共五十七、今云五十位真善提路者，乾慧非真，妙覺非終，止五十五，解如吳興。

音釋

憚	義	併	俾	刺	鈿	澡
徒按切	音請切	虛今切	女耕切	盧達切	所鑿切	早音切
迄	姥	嬰	赭	恣	但	軌
許勿切	莫補切	鶯音切	者音切	秘音切	當割切	古委切
益	堙	謎	啣	瓢	鞞	膩
鳥浪切	因音切	莫計切	骨音切	步宵切	步迷切	乃計切
辯	昵	粹	菟	噍	踞	膠
皮典切	尼質切	邃音切	兔音切	呼覽切	丁箇切	交音切
樺	鉗	枳	握	叱	揭	糜
胡化切	巨淹切	紙音切	劬勿切	昌粟切	居列切	忙皮切

𧈧 音疊

癘 音利

邏 郎切

𩶇 虛切

詛 莊助切

閻 視遮切

蠡 尺尹切

梟 澆音

厭 邀琰切

杻 勅九切

蝻 乳尹切

塊 快音

蠱 古音

械 音

蛻 稅音

礪 初錦切

剝 枯音

槁 考音

