

漢書門	
三二九	九
一四二	九
六	四
冊	架
函	號

內閣文庫	
三〇	三二九
函	九
一六	九
架	冊
號	類

內閣文庫	
番號	漢 3299
冊數	6 (4)
函號	310 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

Kodak, 2007 TM: Kodak

種無畏諸師以非仰作一義釋之救韓合不貽

世尊由我供養觀音如來蒙彼如來授我如幻聞薰

聞修金剛三昧與佛如來同慈力故令我身成三十

一應人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為說法令其解脫若諸有學

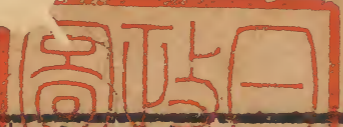
寂靜妙明勝妙現圓我於彼前現獨覺身而為說法

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為說法令其解脫若諸有學

修道人滅勝性現圓我於彼前現聲聞身

解脫若諸衆生欲心明悟不犯欲塵

而

卷

欲身非於彼前現梵王身而爲說法令其解脫
若諸衆皆爲天主統領諸天我於彼前現帝釋身
而爲說法令其成就若諸衆生欲身自在遊行十方
我於彼前現自在天身而爲說法令其成就若諸衆
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衆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衆
生愛統世界保護衆生我於彼前現四天王身而爲
說法令其成就若諸衆生愛生天宮驅使鬼神我於
彼前現四天王國太子身而爲說法令其成就若諸

衆生樂爲人王我於彼前現人王身而爲說法令其
成就若諸衆生愛主族姓世間推讓我於彼前現長
者身而爲說法令其成就若諸衆生愛談名言清淨
自居我於彼前現居士身而爲說法令其成就若諸
衆生愛治國土剖斷邦邑我於彼前現宰官身而爲
說法令其成就若諸衆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
其成就若有女人好學出家持諸禁戒我於彼前現
比丘尼身而爲說法令其成就若有男子樂持五戒

我於彼前現優婆塞身而爲說法令其成就若有女子五戒自居我於彼前現優婆夷身而爲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爲說法令其成就若有衆生不壞男根我於彼前現童男身而爲說法令其成就若有處女愛樂處身不求侵暴我於彼前現童女身而爲說法令其成就若有諸天樂出天倫我現天身而爲說法令其成就若有諸龍樂出龍倫我現龍身而爲說法令其成就若有藥叉樂度本倫我於彼前現藥叉身而爲說法令其成就若軋闍婆樂脫

其倫我於彼前現軋闍婆身而爲說法令其成就若阿修羅樂脫其倫我於彼前現阿修羅身而爲說法令其成就若緊那羅樂脫其倫我於彼前現緊那羅身而爲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衆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薰聞修金剛三昧無作妙力與諸十方三世以此聞薰聞修

六道一切衆生同悲仰故令諸衆生於我身心獲十
四種無畏功德一者由我不自觀音以觀觀者令彼
十方苦惱衆生觀其音聲卽得解脫二者知見旋復
令諸衆生設入大火火不能燒三者觀聽旋復令諸
衆生大水所漂水不能溺四者斷滅妄想心無殺害
令諸衆生入諸鬼國鬼不能害五者熏聞成聞六根
銷復同於聲聽能令衆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薰精明
明遍法界則諸幽暗性不能全能令衆生藥義羅刹
鳩槃荼鬼及毘舍遮富單那等雖近其傍目不能視

七者音性圓銷觀聽返入離諸塵妄能令衆生禁繫
枷鎖所不能著八者滅音圓聞遍生慈力能令衆生
經過險路賊不能劫九者熏聞離塵色所不劫能令
一切多姪衆生遠離貪欲十者純音無塵根境圓融
無對所對能令一切忿恨衆生離諸瞋恚十一者銷
塵旋明法界身心猶如琉璃明徹無礙能令一切昏
鈍性障諸阿顛迦永離癡暗十二者融形復聞不動
道場涉入世間不壞世界能徧十方供養微塵諸佛
如來各各佛邊爲法王子能令法界無子衆生欲求
男者誕生福德智慧之男十三者六根圓通明照無

二舍十方界立大圓鏡空如來藏承順十方微塵如來秘密法門受領無失能令法界無子衆生欲求女者誕生端正福德柔順衆人愛敬有相之女十四者此三千大千世界百億日月現住世間諸法王子有六十二恒河沙數修法垂範教化衆生隨順衆生方便智慧各各不同由我所得圓通本根發妙耳門然後身心微妙含容徧周法界能令衆生持我名號與彼共持六十二恒河沙諸法王子二人福德正等無異世尊我一名號與彼衆多名號無異由我修習得真圓通是名十四施無畏力福備衆生

論曰金剛則能摧壞一切所言如幻聞熏聞修者自熏聞而修習初心方便如幻而已非究竟道至心精遺聞則此三昧謂之金剛三昧以摧壞如幻之法也故下文曰從乾慧心至等覺已是覺始獲金剛心中金剛心亦以壞滅前地故問曰以與佛同一慈力故應三十二身入諸國土佛及獨覺緣覺聲聞四者聖身也可名解脫衆生欲心明悟不犯欲塵亦名解脫可乎曰世尊於此經區別姪事持犯之功過如防微則雖五辛令勿食論罪則遮業且不赦至能不犯則遂班諸聖身之列同名解

脫亦不爲過也。曰諸師釋三十二應身十四種無
畏皆依理立義能知佛意乎。曰是等不知佛意也。
然特論議精博之可觀耳。其實義則無有也。如世
稱趙昌盡華號爲生之類視之良然而非真華所
言無作妙力自在成就者。雜華所稱普賢對現色
身法華所稱喜見一切色身三昧也。夫對現色身
三昧可以義理盡哉。蓋其宜薰法界慈善根力不
動實際應迹十方者也。以聖行慈悲應空機則執
持糞器狀若所畏以天行慈悲應中機則如馱馬
見鞭影行大直道無所畏留故以梵行慈悲應假

機則踞師子床寶几承足。商估賈人乃徧他國出
入息利無處不有。是三種機空中假自然令諸衆
生見如是事。此法華色身三昧也。如來神用十方
隨根對現以大慈悲願力不捨衆生故能一念徧
周而無作者。如十一地所利衆生等同法界隨根
隨時對現色身不爲而用不作而應以普光明智
不屬方所同衆生心任物現形無往來故如文殊
師利菩薩回觀善財童子如象王回旋蓋隨根對
現不背衆生一切衆生如應見者皆如對面而諸
衆生各不相知皆謂聖者獨對我語。此雜華對現

色身也讓禪師居南嶽有僧總衆事二十年爲縣
官勘其出納僧以無籍記之卧念於獄中曰和尚
能救我乎一夕通悟二十年貨用件件不遺乃得
釋讓師初不知也故世號讓爲觀音應身比丘此
云怖魔亦云除饑除欲色饑也尼女也優婆塞此
云近事男優婆夷此云近事女藥叉此云輕捷又
曰伺察以守護天門城池門闔故乾闥婆天樂神
也此云尋香阿修羅又曰阿須輪或曰阿素落此
云無酒又曰非天緊那羅此云疑人以其人身而
角見者疑之摩呼羅伽守護伽藍地龍也羅刹噉
人鬼鳩槃荼靡魅鬼毘舍遮精氣鬼富單那熱病
鬼也顛迦又云阿闍底迦此云無欲

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邊聞
見聞覺知不能分隔成一圓融清淨寶覺故我能現
衆多妙容能說無邊秘密神呪其中或現一首三首
五首七首九首十一首如是乃至一百八首千首萬
首八萬四千爍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衆生得大自在二者
由我聞思脫出六塵如聲度垣不能爲礙故我妙能
現一一形誦一一呪其形其呪能以無畏施諸衆生
是故十方微塵國土皆名我爲施無畏者三者由我
修習本妙圓通清淨本根所遊世界皆令衆生捨身
瓊寶求我哀愍四者我得佛心證於究竟能以瓊寶
種種供養十方如來傍及法界六道衆生求妻得妻
求子得子求三昧得三昧求長壽得長壽如是乃至
求大涅槃得大涅槃佛問圓通我從耳門圓照三昧

緣心自在因入流相得三摩提成就菩提斯爲第一
世尊彼佛如來歎我善得圓通法門於大會中授記
我爲觀世音號由我觀聽十方圓明故觀音名徧十
方界

論曰以心精遺聞見聞覺知不能分隔者離分別
相徧計盡矣成一圓融清淨寶覺者唯法執相依
他盡矣如是則豈一首至八萬四千爍迦羅首二
臂至八萬四千母陀羅臂二目至八萬四千清淨
寶目哉雖無量首無量臂無量目可也夫有念則
有礙有礙則有畏如人坐暗室聞聲聲無形而聞

者心爲之礙則畏矣由我聞思脫出六塵如聲度
垣者離一切念想故現形誦呪衆生以之離苦得
樂故曰施無畏者清淨本根者無取無惱是已故
能令衆生捨身瓊寶求我哀愍證於究竟者無願
無求是已故能令衆生願求皆獲杜順和尚嘗以
履懸所居之門三年無盜之者人問其故曰我歷
劫來未嘗盜取人者故人不能見惱也 補曰東
坡成都大悲閣記曰大悲者觀世音之變也觀世
音由聞而覺始於聞而能無所聞始於無所聞而
能無所不聞能無所聞雖無身可也能無所不聞

雖千萬億身可也而況於手與目乎雖然非無身
無以舉千萬億之衆非千萬億身無以示無身之
至故散而爲千萬億身聚而爲八萬四千爍迦羅
首八萬四千毘陀羅臂八萬四千清淨寶目其道
一爾昔吾嘗觀於此吾頭髮不可勝數而身毛孔
亦不可勝數牽一髮而頭爲之動拔一毛而身爲
之變然則髮皆吾頭而毛孔皆吾身也彼皆吾頭
而不能爲頭之用彼皆吾身而不能具身之智則
物有以亂之吾將使世人左手運斤而右手執削
目數飛鴈而耳節鳴鼓首肯傍人而足識梯級雖

有智者有所不暇矣而況千手異執而千目各視
乎吾燕坐寂然心念凝默湛然如大明鏡人鬼鳥
獸雜陳乎吾前色聲香味交通乎吾體心雖不起
而物無不接必有道卽千手之出千目之運雖未
可得見而理則具矣彼佛菩薩亦然雖一身不成
二佛而一佛能變河沙諸佛非有他也觸而不亂
至而能應理有必至而何獨疑於大悲乎

爾時世尊於師子座從其五體同放寶光遠灌十方
微塵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
是諸大衆得未曾有一切普獲金剛三昧卽時天雨
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衆生入菩薩乘求無上
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

論曰尋經前意欲滅塵合覺以示無見頂法之宗則皆敘六根敘六根必放光故初自以闡浮檀紫金光手摩阿難頂即時十方普佛世界六種震動微塵如來住世界者各有寶光從其頂出其光同時於彼世界來祇陀林灌如來頂然後謂阿難曰使汝輪轉生死結根唯汝六根令汝速證安樂解脫寂靜妙常亦汝六根及說偈則先論見根而畧及聞根自真性有為空而至根選擇圓通入流成正覺是也然於此但是分辨六根行相耳今又敘

六根又放光故世尊從其五體同放寶光遠灌十方微塵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然後乃曰林木池沼皆演法音者先論聞根而畧及見根自交光相羅而至此娑婆界大地山河俱時不現是也世尊之敘六根或以見根為先或以聞根為先者無他意也但欲自見聞而知六根之用交相足也問曰如前放光欲分辨六根行相則適今放光為何瑞哉曰欲顯發六根清淨也故先敘聞根示智境也其後言見根

示境智俱亡也。曰：何謂智境？曰：般若經曰：一切智智清淨無二無二分無別無斷故。故曰：林木池沼皆演法音也。法界觀曰：時處帝網現重重一切智通無障礙。故曰：交光相羅如寶絲網也。以猶存智故如磨鏡垢去而光在也。曰：何謂境智俱亡？曰：金剛般若曰：若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想若非無想我皆令人無餘涅槃而滅度之。故曰：此娑婆界大地山河俱時不現金剛般若所言若曰：衆生且空況山河大地乎？如皮既無毛則安附於此言山河大地俱時不現則可不必言衆生也。

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衆生空生大覺中如海一漚發有漏微塵國皆依空所生漚滅空本無況有諸三有

論曰：覺元妙者即本自妙而常明者也。以分別前境故曰元明元明已落明了意根之地則是似量似量立則圓明現量沒矣。故曰：所立照性亡定林曰：亡者入亡而已。欲界色界無色界依空而住謂之二有然空猶生大覺中如海起滅則矧所謂三

有乎故曰況復諸三有

歸元性無二方便有多門聖性無不通順逆皆方便
初心入三昧遲速不同倫色想結成塵精了不能徹
如何不明徹於是獲圓通音聲雜語言但依名句味
一非含一切云何獲圓通香以合中知離則元無有
不恒其所覺云何獲圓通味性非本然要以味時有
其覺不恒一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詰本稱非相
自體先無定云何獲圓通心聞洞十方生于大因力
初心不能入云何獲圓通鼻想本權機只令攝心住
住成心所住云何獲圓通說法弄音文開悟先成者
名句非無漏云何獲圓通持犯但束身非身無所束
元非徧一切云何獲圓通神通本宿因何關法分別
念緣非離物云何獲圓通若以地性觀堅礙非通達

有為非聖性云何獲圓通若以水性觀想念非真實
 如如非覺觀云何獲圓通若以火性觀狀有非真離
 非初心方便云何獲圓通若以風性觀動寂非無對
 對非無上覺云何獲圓通若以空性觀昏鈍先非覺
 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

補曰無盡曰世尊云彼等修行實無優劣而文殊
 一一破云云何獲圓通者為末世垂範在二十四
 聖則各證圓通於初心方便則恐墮偏見爾

我今白世尊佛出娑婆界此方真教體清淨在音聞
 欲取三摩提實以聞中入離苦得解脫良哉觀世音
 於恒沙劫中入微塵佛國得大自在力無畏施衆生
 妙音觀世音梵音海潮音救世悉安寧出世獲常住
 我今啓如來如觀音所說譬如人靜居十方俱擊鼓
 十處一時聞此則圓真實目非觀障外口鼻亦復然
 身以合方知心念紛無緒隔垣聽音響遐邇俱可聞
 五根所不齊是則通真實音聲性動靜聞中為有無
 無聲號無聞非實聞無性聲無既無滅聲有亦非生
 生滅二圓離是則常真實縱令在夢想不為不思無

覺觀出思惟身心不能及今此娑婆國聲論得宣明
衆生迷本聞循聲故流轉阿難縱強記不免落邪思
豈非隨所淪旋流獲無妄阿難汝諦聽我乘佛威力
宣說金剛王如幻不思議佛母真三昧

論曰金剛王空法也如幻不思議假法也真三昧
中法也龍勝曰緣生所有法我說皆是空亦名爲
假名亦名中道義此空假中三法三世如來路入
法界之轍也問曰謂之佛母何也曰此經以明見
佛性爲宗宗者首楞嚴三昧頂法也涅槃經曰佛
性者卽首楞嚴三昧是一切諸佛之母諸師判此

經爲大乘終教兼於圓頓而立其宗爲如來藏性
又曰大定皆失佛之意也

汝聞微塵佛一切秘密門欲漏不先除蓄聞成過誤
將聞持佛佛何不自聞聞非自然生因聲有名字
旋聞與聲脫能脫欲誰名一根既返源六根成解脫
補曰染心畱情故曰欲漏博聞強記故曰蓄聞言
將聞持佛佛者此斥阿難以聲爲聞向外馳求執
佛爲佛也何不自聞聞者令不循聲復聞於本聞
謂性本具聞不因聲而有聞也故後句曰反聞聞
自性聞非自然生者迷此本聞循聲流轉謂因聲

而有聞也。故下句曰：因聲有名字，旋聞與聲脫，能脫欲誰名者？是翻上二句，令旋聞脫聲，謂能不黏所聞之聲，則因聲之聞欲誰名哉？聞既不得而名，則返源歸本，當體成解脫矣。故下句曰：一根既返源，六根成解脫。淨覺乃曰：當以三慧旋此根境，俱令脫黏，所執若銷，能脫之慧復何名狀？敢問當其三慧旋此根境，欲脫黏時，此慧作何狀耶？慧豈有狀也。

見聞如幻翳，三界若空華。聞復翳根除，塵銷覺圓淨。淨極光通達，寂照含虛空。却來觀世間，猶如夢中事。虛空伽在夢，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，明極卽如來。

論曰：初行菩薩，見中品用，以深信真如故，得少分見知。如來身無去無來，無有斷絕，唯心影現，不離真如。然此菩薩，猶未能離微細分別，以未入法身位，故淨心菩薩，見微細用，如是轉勝，乃至菩薩究竟地中見之，方盡微細用，名受用身，以有業識見。

受用身若離業識則無可見一切如來皆是法身
法身無有彼此差別色相互相見故夫以盡微細
用名受用身者以有業識細相謂之菩薩地中故
曰餘塵尚諸學若離業識則無可見謂之如來法
身故曰明極卽如來

大衆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未來修學人
當依如是法我亦從中證非唯觀世音誠如佛世尊
詢我諸方便以救諸末劫求出世間人成就涅槃心

觀世音爲最自餘諸方便皆是佛威神卽事捨塵勞
非是長脩學淺深同說法頂禮如來藏無漏不思議
願加被未來於此門無惑方便易成就堪以教阿難
及末劫沈淪但以此根修圓通超餘者眞實心如是
於是阿難及諸大衆身心了然得大開示觀佛菩提
及大涅槃猶如有人因事遠遊未得歸還明了其家
所歸道路普會大衆天龍八部有學二乘及諸一切
新發心菩薩其數凡有十恒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衆
生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心阿難整衣

服於大眾中、合掌頂禮、心迹圓明、悲欣交集、欲益未
來諸衆生故、稽首白佛、大悲世尊、我今已悟成佛、法
門是中修行、得無疑惑、常聞如來說如是言、自未得
度、先度人者、菩薩發心、自覺已圓、能覺他者、如來應
世、我雖未度、願度末劫一切衆生、世尊、此諸衆生、去
佛漸遠、邪師說法、如恒河沙、欲攝其心、入三摩地、云
何令其安立道場、遠諸魔事、於菩提心得無退屈、爾
時世尊於大眾中、稱讚阿難、善哉善哉、如汝所問、安
立道場、救護衆生、末劫沈溺、汝今諦聽、當爲汝說、阿
難、大眾唯然奉教、佛告阿難、汝常聞我毘奈耶中、宣

說修行三決定義、所謂攝心爲戒、因戒生定、因定發
慧、是則名爲三無漏學、阿難云、何攝心、我名爲戒、若
諸世界六道衆生、其心不婬、則不隨其生、死相續、汝
修三昧、本出塵勞、婬心不除、塵不可出、縱有多智禪
定、現前如不斷婬、必落魔道、上品魔王、中品魔民、下
品魔女、彼等諸魔、亦有徒衆、各各自謂成無上道、我
滅度後、末法之中、多此魔民、熾盛世間、廣行貪婬、爲
善知識、令諸衆生、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

其成飯經百千劫只名熟砂何以故此非飯本砂石成故汝以婬身求佛妙果縱得妙悟皆是婬根根本成婬輪轉三塗必不能出如來涅槃何路修證必使婬機身心俱斷斷性亦無於佛菩提斯可希冀如我此說名爲佛說不如此說卽波旬說阿難又諸世界六道衆生其心不殺則不隨其生歿相續汝修三昧本出塵勞殺心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷殺必落神道上品之人爲大力鬼中品則爲飛行夜叉諸鬼帥等下品當爲地行羅刹彼諸鬼神亦有徒衆各各自謂成無上道我滅度後末法之中

多此鬼神熾盛世間自言食肉得菩提路阿難我令比丘食五淨肉此肉皆我神力化生本無命根汝娑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爲肉汝得其味奈何如來滅度之後食衆生肉名爲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歿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聞此等

名爲欲隱彌露清淨比丘及諸菩薩於岐路行不踏
生草況以手拔云何大悲取諸衆生血肉克食若諸
比丘不服東方絲絲綉帛及是此土靴履裘毳乳酪
醍醐如是比丘於世真脫酬還宿債不遊三界何以
故服其身分皆爲彼緣如人食其地中百穀足不離
地必使身心於諸衆生若身身分身心二塗不服不
食我說是人真解脫者如我此言名爲佛說不如此
說卽波旬說阿難又復世界六道衆生其心不偷則
不隨其生歿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

品精靈中品妖魅下品邪人諸魅所著彼等羣邪亦
有徒衆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却
非出家具戒比丘爲小乘道由是疑誤無量衆生墮
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挹世間永
脫諸漏雖未卽明無上覺路是人於法已決定心若
不爲此捨身微因縱成無爲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蓄乞
食餘分施餓衆生於大集會合掌禮衆有人捶詈同
於稱讚必使身心二俱捐捨身肉骨血與衆生共不
將如來不了義說迴爲已解以誤初學佛印是人得

真三昧如我所說名爲佛說不如此說卽波旬說阿
難如是世界六道衆生雖則身心無殺盜婬三行已
圓若大妄語卽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或求世間尊勝第一謂
前人言我今已得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿
羅漢道辟支佛乘十地地前諸位菩薩求彼禮懺貪
其供養是一顛迦銷滅佛種如人以刀斷多羅木佛
記是人永殞善根無復知見沈三苦海不成三昧我
滅度後勅諸菩薩及阿羅漢應身生彼末法之中作
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衆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栴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真果招紆曲求佛菩提如噬臍人欲誰成就若諸比丘心如直弦一切真實入三摩提永無魔事我印是人成就菩薩無上知覺如我所說名爲佛說不如此說卽波旬說

論曰魔具云魔羅此云殺者又云障修行三決定義者以攝心爲戒戒相具矣則定慧蓋增益之馬鳴曰心若馳散卽當攝來住於當念者也唯心無外境親近隨順般若非劬勞肯綮第約之心加至誠惻怛而已殺盜姪妄四種性業爲殺慧命賊爲障正道山世尊以斷之爲決定清淨明誨而進姪於三者之前是大慈父造次不忘曲折垂誨新學

菩薩所當知恩五天有僧達磨達者有辯慧師事
 師子尊者師子尊者知其悟解對眾稱之至傳法
 嗣祖則以婆舍斯多當之達磨達心恨之曰尊者
 蓋知我之深至嗣祖位不以見授豈有說乎久之
 一日獨行渡水有女子浣露其足達磨達念曰此
 脛乃爾白皙耶師子尊者忽在其旁曰汝每念我
 不以祖位付汝今日之心可授祖位乎達磨達於
 是攝念禮足求哀曰微細誤犯如是之難敵乎
 補曰心既不姪身自無犯豈但束身而已諸經以
 不見不聞不疑及烏殘自歿為五種肉今五淨肉

者恐與他經所說不同蓋由如來所化故也無盡
 曰然身髮指人所難行信而行之身不足惜存身
 則宿因不昧忘身則寃對何依故永脫諸漏也噬
 臍者左傳曰若不早圖後君噬臍其及圖之乎杜
 預注曰若齧腹臍喻不可及毘奈耶此云律波旬
 正云波卑夜此云惡者波旬訛也

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
 合論卷第六

音切

謹

渠遼切

伺

音司又側吏切

闔

胡臘切

龐

於琰切

樂

書藥切

唄

音敗

仁

下体甫垣

音始

待日切

毳

古六切

該

音禪

禪

主音

啞

音澆

音替

錫音鑿

五結切

該

音禪

禪

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

合論卷第七

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切我一宣揚

二ノ林屋合記卷十
一ノ
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
譬如以塵揚于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
以爲其師若其不遇真清淨僧汝戒律儀必不成就
戒成已後著新淨衣然香閒居誦此心佛所說神呪
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姪持佛淨戒於道
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膩香草此牛唯飲雪山清
水其糞微細可取其糞和合旃檀以泥其地若非雪
山其牛臭穢不堪塗地

論曰摩訶薩怛多般怛囉此云白傘蓋此經尊頂
法呪能加護有覆頂之義又心佛幻出所說不可
以思議得也問曰滅塵合覺方便非一而必用道

場法式煩碎與劬勞肯綮無所異豈世尊忘前何藉之語乎曰世尊蓋真慈深悲也唯其真慈故視衆生無所偏黨如一子故唯其深悲故每說法必以智慧廣攝異根不棄衆生故金剛般若開談空法道也而較量功德殊勝示空法而及福德豈非防菩薩貪著福德者開空義生疑厭心乎廣攝異根之旨也譬如大海諸蚊蚋阿修羅飲其水者皆得飽滿世尊於此悲已信悟者心雖明了力不由尚爲宿習婬機之所折困故爲說密語欲以不思議力而捍絕之如姚秦鳩摩羅什者宏經四依

大士也從興求婦人曰有二小兒登吾肩蓋欲障也於是姚興召宮人進之一交而生二子使羅什聞此呪心精持誦之則豈肯以解脫知見之香見奪於五色糞耶建立道場寓精嚴之意於事法之中使經行燕坐視聽語默皆其清淨緣欲渴乏之義也渴乏則其心昧劣以渴乏之昧劣之心當麤弊聲色之境幾何其不迷醉顛倒也哉雜華曰應以法水澆灌自心應以善法扶助自心應以境界淨治自心者爲對治此故也問曰何以知但爲已信悟者尚爲宿習婬機所折困乎曰以世尊所示事法

言意之著知之其言先取雪山大力白牛食其山中肥膩香草此牛唯飲雪山清水者山土也雪山者廣大信心也有廣大信心已能隨順然有熱惱餘習未盡耳又言其糞微細可取其糞和合旃檀以泥其地者糞遺餘者微細餘習也雖其遺餘微習然是隨順信心之末耳旃檀性除熱惱將以旃檀之呪力蕩除熱惱之欲糞而淨治大力之信根也問曰何以驗之非普治一切衆生欲障乎曰一切衆生以貪欲成性非欲障也故曰若非雪山其牛臭穢不堪塗地於大力白牛之糞則曰微細於

非大力白牛之糞則白其牛臭穢此其意也

別於平原穿去地皮五尺已下取其黃土和上旃檀沈水蘇合薰陸鬱金白膠青木零陵甘松及鷄舌香以此十種細羅爲粉合土成泥以塗場地

論曰前言其牛臭穢不堪塗地者未有大力信根也未起信根則當起發之平原者廣大平等心也此心立則當以戒定慧解脫解脫知見五分法身之香熏成之故曰取其黃土和上旃檀沈水蘇合薰陸鬱金白膠青木零陵甘松及鷄舌香前但言旃檀和合白牛之糞者以清涼餘習之熱惱耳今

有廣大平等心則當集諸功德如白膠香者能除
身惡氣去瘡疹而戒香則除身不善獲得解脫無
瘡痍色於是戒又加精進香如青木香者能寤靡
寐而此精進香離睡蓋寐寤常覺也如薰陸者能
止痛而定力能忍一切惱事心不懷報於是定又
加忍香如蘇合者殺鬼精物除邪通神明而此忍
香以捍禦一切魔事也如零陵者能止精明目而
慧香則能蓄精智起明見於是慧又加施香如旃
檀者或赤或黑或白上檀則所謂一鉢聞四十里
者也而此施香或內財或外財或法爲施力無不
具足而能遠到也如甘松者能和合衆香而解脫
則能和合諸功德於是解脫又加法香如鬱金香
除毒去邪而此法香滅暗破執也如鷄舌香者可
入諸香令人身香而解脫知見則能以一切方便
徧入諸境於是解脫知見又加菩提香如沈水者
能沈至水底而此菩提香力窮法淵底於和合衆
香名解脫以甘松言之於可入諸香名解脫知見
以鷄舌香言之類矣雜華曰佛子菩薩摩訶薩施
塗香時以諸善根如是迴向所謂願一切衆生施
香普熏悉能惠捨一切所有願一切衆生戒香普

熏得於如來究竟淨戒願一切衆生忍香普熏離
於一切險害之心願一切衆生精進香普熏常服
大乘精進甲冑願一切衆生定香普熏安住諸佛
現前三昧願一切衆生慧香普熏一念得成無上
智王願一切衆生法香普熏於無上法得無所畏
願一切衆生德香普熏成就一切大功德智願一
切衆生菩提香普熏得佛十力到於彼岸願一切
衆生清淨白法妙香普熏永滅一切不善之法是
為菩薩施塗香時善根迴向法華經曰一切衆生
喜見菩薩供養日月淨明德佛從三昧起而自念
言我雖以神力供養於佛不如以身供養卽服諸
香旃檀薰陸兜樓婆畢力迦沈水膠香又飲蘆蔔
諸華香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神通力
願而自然身光明遍照八十億恒河沙世界天台
釋曰服諸戒定慧解脫知見之香如意之油
問曰法華以五種香譬戒定慧解脫知見不
敢有詞矣而以十種香豈有旨乎曰此經欲令凡
實證故於法必加之如十信前加三漸次十地前
加四種加行妙覺前加金剛乾慧地是也

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爲煎餅并諸砂糖油餅乳糜
蘇合蜜薑純酥純蜜於蓮華外各各十六圍繞華外
以奉諸佛及大菩薩

論曰世尊於此多言十六法蓋八正道八邪道也
呪力爲正姪機爲邪言八角壇者壇以效法八正
道也方圓丈六者八邪道也維摩經曰若能行於

非道是名通達佛道以正信成就也故言金正信
成就則正念純淨也故言銀正念純淨則方能合
覺也故言銅合覺則善慈根力具也故言木善慈
根具則無染於欲泥也故言蓮華無染於欲泥乃
可容受法喜禪悅之味故言鉢容受法喜禪悅之
味則得一切至處道智故言先盛八月露水水中
隨安所有華葉者隨其種性而潤發之然則處處
明了離正離邪故曰取八圓鏡各安其方圍繞華
鉢以容受法喜禪悅之器間戒定慧解脫解脫知
見香之爐故曰鏡外建立十六蓮華十六香爐間

華鋪設莊嚴香爐者八此道場先用解脫知見故
曰純燒沈水無令見火如是則捍絕一切魔事以
有定故又言蘇合涅槃經曰乳得酪酪出生酥故
此言乳又言純酥者白麤以至妙也涅槃經又曰
石蜜治熱黑蜜治冷此言蜜又言純蜜者純蜜除
熱惱非黑蜜也煎餅油餅乳糜砂糖皆有資養義
蓋有和同諸異發散穢惡以通神明義

每以食時若在中夜取蜜半升用酥三合壇前別安
一小火爐以兜樓婆香煎取香水沐浴其炭然令猛
熾投是酥蜜於炎爐內燒令煙盡享佛菩薩令其四

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閼彌
施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一八百
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
淨猶如琉璃阿難若此比丘本受戒師及同會中十
比丘等其中有一不清淨者如是道場多不成就從
三七後端坐安居經一百日有利根者不起于座得
須陀洹縱其身心聖果未成決定自知成佛不謬汝
問道場建立如是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過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未及當來在輪迴者承佛密
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寫
薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤二南無薩婆勃陀勃地薩
跋鞞弊三南無薩多南三藐三菩提俱知南四娑舍

囉婆迦僧伽喃五南無盧鷄阿羅漢跋喃六南無蘇

盧多波那喃七南無娑羯唎陀伽彌喃八南無盧雞

三藐伽跋喃九三藐伽波囉底波多那喃十南無提

婆離瑟赦十一南無悉陀耶毘地耶陀囉離瑟赦十二舍

波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃十三南無跋囉訶摩泥

十四南無因陀囉耶十五南無婆伽婆帝十六嚧陀囉耶十七

烏摩般帝十八娑醯夜耶十九南無婆伽婆帝二十那囉野

拏耶二十一槃遮摩訶三慕陀囉二十二南無悉羯唎多

耶二十三南無婆伽婆帝二十四摩訶迦羅耶二十五地唎

般刺那伽囉二十六毘陀囉波拏迦囉耶二十七阿地目

帝二十八尸摩舍那泥婆悉泥二十九摩怛唎伽拏三十南

無悉羯唎多耶三十一南無婆伽婆帝三十二多他伽跋

俱囉耶三十三南無般頭摩俱囉耶三十四南無跋闍囉

俱囉耶三十五南無摩尼俱囉耶三十六南無伽闍俱囉

耶三十七南無婆伽婆帝三十八帝唎茶輸囉西那三十九

波囉訶囉拏囉闍耶四十跋他伽多耶四十一南無婆伽

婆帝四十二南無阿彌多婆耶四十三跋他伽多耶四十四

阿羅訶帝四十五三藐三菩陀耶四十六南無婆伽婆帝

四十七阿芻鞞耶四十八哆他伽多耶四十九阿囉訶帝五十

三藐三菩陀耶五十一南無婆伽婆帝五十二鞞沙闍耶

俱噓吠柱唎耶三 般囉婆囉闍耶四 跋他伽多

耶五 南無婆伽婆帝六 三補師瑟多七 薩憐

捺囉刺闍耶八 跋他伽多耶九 阿囉訶帝十 三

藐三菩陀耶十一 南無婆伽婆帝十二 舍雞野母那

曳十三 跋他伽多耶十四 阿囉訶帝十五 三藐三菩

陀耶十六 南無婆伽婆帝十七 刺怛那雞多囉闍耶

十八 跋他伽多耶十九 阿囉訶帝二十 三藐三菩陀耶

二十一 帝瓢南無薩羯唎多二十二 翳曇婆伽婆多二十三

薩怛他伽都瑟尼釤二十四 薩怛多般怛唎二十五 南無

阿婆囉視耽二十六 般囉帝揚岐囉二十七 薩囉婆部多

揭囉訶七 尼羯囉訶揭迦囉訶尼九 跋囉瑟地

耶叱陀你八 阿迦囉密唎柱一 般唎怛囉耶俾揭

唎二 薩囉婆槃陀那目叉尼三 薩囉婆突瑟吒

四 突悉乏般那你伐囉尼五 赭都囉失帝南六

七 羯囉訶娑訶薩囉若闍八 毗多崩娑那羯唎九

十 阿瑟吒米舍帝南十一 那叉利怛囉若闍十二 波囉

薩陀那羯唎十三 阿瑟吒南十四 摩訶揭囉訶若闍

十五 毗多崩薩那羯唎十六 薩婆舍都噓你婆囉若

闍十七 呼藍突悉乏難遮那舍尼十八 瑟沙舍悉怛

囉十九 阿吉尼烏陀迦囉若闍二十 阿般囉視多具

囉九十 摩訶般囉戰持百一 摩訶疊多一 百 摩訶帝閣

二 摩訶稅多闍婆囉三 摩訶跋囉槃陀囉婆悉你四

阿唎耶多囉五 毘唎俱知六 誓婆毘闍耶七 跋闍囉

摩禮底八 毘舍嚧多九 勃騰周迦十 跋闍囉制喝那

阿遮十一 摩囉制婆般囉質多十二 跋闍囉擅持十三 毘舍

囉遮十四 扇多舍鞞提婆補視多十五 蘇摩嚧波十六 摩訶

稅多十七 阿唎耶多囉十八 摩訶婆囉阿般囉十九 跋闍囉

商羯囉制婆二十 跋闍囉俱摩唎二十一 俱藍陀唎二十二

跋闍囉喝薩多遮二十三 毘地耶軋遮那摩唎迦二十四

囉蘇毋婆羯囉跋那二十五 鞞嚧遮那俱唎耶二十六 夜

囉菟瑟尼鈿二十七 毘折藍婆摩尼遮二十八 跋闍囉迦

那迦波囉婆二十九 嚧闍那跋闍囉頓稚遮三十 稅多遮

迦摩囉三十一 刹奢尸波囉婆三十二 翳帝夷帝三十三 毋

陀囉羯拏三十四 娑鞞囉懺三十五 掘梵都三十六 印免那

麼麼寫三十七 烏鉢三十八 唎瑟揭拏三十九 般刺舍悉多

薩怛他伽都瑟尼鈿四十 虎鉢四十一 都嚧雍四十二

瞻婆那四十三 虎鉢四十四 都嚧雍四十五 悉耽婆那四十六

虎鉢四十七 都盧雍四十八 波羅瑟地耶三般叉拏羯囉

五 虎鉢四十九 都嚧雍五十 薩婆藥叉喝囉刹娑五十一

揭囉訶若闍五十二 毗騰崩薩那羯囉五十三 虎鉢五十四

三六楞嚴合誦卷七

十一

都廬雍五十一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十六虎舛六十都廬雍六十囉

又六十婆伽梵四十薩怛他伽都瑟尼釤六十波囉

點闍吉喇六十摩訶娑訶薩囉六十勃樹娑訶薩囉

室喇沙六十俱知娑訶薩泥帝隸六十阿弊提視娑

喇多七十吒吒鬘迦七十摩訶跋闍廬陀囉七十帝喇

菩婆那七十曼茶囉七十烏舛七十莎悉帝薄婆都

麼麼七十印兔那麼麼寫七十囉闍婆夜七十

主囉跋夜八十阿祇尼婆夜八十烏陀迦婆夜八十毘

沙婆夜八十舍薩多囉婆夜八十婆囉斫羯囉婆夜

突瑟叉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劒波伽波陀婆夜八十

烏囉迦婆多婆夜九十刺闍壇茶婆夜九十那伽婆夜

毘條怛婆夜九十蘇波囉拏婆夜九十藥叉揭

囉訶九十囉叉私揭囉訶九十畢喇多揭囉訶九十

毘舍遮揭囉訶九十部多揭囉訶九十鳩槃荼揭囉

訶二百補丹那揭囉訶二百迦吒補丹那揭囉訶二百悉

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廬地囉訶喇南十忙娑訶喇

南十謎陀訶喇南二十摩闍訶喇南三十闍多訶喇女四十

視比多訶喇南五十毘多訶喇南六十婆多訶喇南七十阿

輸遮訶喇女八十質多訶喇女九十帝鈇薩鞞鈇十二薩婆

揭囉訶南二十毘陀耶闍瞋陀夜彌二十雞囉夜彌

二十波喇跋囉者迦訖訖訖四毘陀夜闍瞋陀夜

彌二十鷄囉夜彌二十茶演尼訖訖二十毘陀夜

闍瞋陀夜彌二十鷄囉夜彌二十摩訶般輸般怛夜

三十噓陀囉訖訖三十毘陀夜闍瞋陀夜彌三十鷄

囉夜彌三十那囉夜拏訖訖三十毘陀夜闍瞋陀

夜彌三十鷄囉夜彌三十怛埵伽噓茶西訖訖三十

七毘陀夜闍瞋陀夜彌三十鷄囉夜彌三十摩訶迦

囉摩怛喇伽拏訖訖四十毘陀夜闍瞋陀夜彌四十

鷄囉夜彌四十迦波喇迦訖訖四十毘陀夜闍瞋

陀夜彌四十鷄囉夜彌四十闍耶羯囉摩度羯囉四十

六薩婆囉他娑達那訖訖四十毘陀夜闍瞋陀夜

彌四十鷄囉夜彌四十赭咄囉婆耆你訖訖五十毘

陀夜闍瞋陀夜彌五十鷄囉夜彌五十毘喇羊訖訖

知五十難陀鷄沙囉伽拏般帝五十索醯夜訖訖

五十毘陀夜闍瞋陀夜彌五十鷄囉夜彌五十那揭

那舍囉婆拏訖訖五十毘陀夜闍瞋陀夜彌五十

鷄羅夜彌六阿羅漢訖唎擔一六十毘陀夜闍瞋陀夜

彌六十鷄羅夜彌六十毘多囉伽訖唎擔六十毘陀

夜闍瞋陀夜彌六十鷄羅夜彌六十跋闍囉波你六十

七具醯夜具醯夜六十迦地般帝訖唎擔六十毘陀

夜闍瞋陀夜彌七十鷄羅夜彌七十囉叉罔七十婆伽

梵七十印免那麼麼寫七十婆伽梵七十薩怛多般

怛囉七十南無粹都帝七十阿悉多那囉剌迦七十

波羅婆悉普吒七十毘迦薩怛多鉢帝唎八十什佛囉

什佛囉八十陀囉陀囉八十頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋

陀八十虎鉢八十虎鉢八十洋吒八十洋吒八十

吒洋吒八十娑訶八十醯醯洋八十阿牟迦耶洋九十

阿波囉提訶多洋九十娑囉波囉陀洋九十阿素囉

毘陀囉波迦洋九十薩婆提鞞弊洋九十薩婆那伽

弊洋九十薩婆藥叉弊洋九十薩婆乾闥婆弊洋九十

七薩婆補丹那弊洋九十迦吒補丹那弊洋九十薩

婆突狼枳帝弊洋百薩婆突逝比嚩訖瑟帝弊洋百

一薩婆什婆唎弊洋百薩婆阿播悉摩嚩弊洋百薩

婆舍囉婆拏弊洋百薩婆地帝鷄弊洋百薩婆怛摩

陀繼弊洋百薩婆毘陀耶囉誓遮嚩弊洋百闍夜羯

囉摩度羯囉薩婆羅他娑陀鷄弊洋百毘地夜遮唎

弊泮九者都囉縛者你弊泮十跋闍囉俱摩唎毘陀
 夜羅誓弊泮一摩訶波囉丁牟叉者唎弊泮二十跋闍
 囉商羯囉夜三波囉丈耆囉闍耶泮四摩訶迦囉耶
 五摩訶末怛唎迦拏六南無娑羯唎多夜泮七瑟瑟
 摩訶曳泮八勃囉訶牟尼曳泮九阿耆尼曳泮十二摩
 訶羯唎曳泮二十羯囉檀遲曳泮二十蔑怛唎曳泮
 三十嚩怛唎曳泮四十遮文茶曳泮五十羯囉囉怛
 唎曳泮六二十迦般唎曳泮七二十阿地目質多迦尸摩
 舍那八二十婆私你曳泮九二十演吉質十三薩埵婆寫十三
 一麼麼印象 一麼麼寫三十突瑟吒質多三十阿末

怛唎質多三四十鳥闍訶囉五三十伽婆訶囉六三十嚩地
 囉訶囉一十波娑訶囉八三十摩闍訶囉九三十闍多訶
 囉四視比多訶囉四一跋畧夜訶囉二四十乾陀訶囉
 四十一布由波訶囉四一頗囉訶囉五四十婆寫訶囉四
 六般波質多四一突瑟吒質多四一勞陀囉質多四
 九藥叉揭囉訶十五羅刹娑揭囉訶一五十閉隸多揭囉
 訶二五毘舍遮揭囉訶三五十部多揭囉訶四五十鳩槃
 荼揭囉訶五五十悉乾陀揭囉訶六五十烏怛摩陀揭囉
 訶七五十車夜揭囉訶八五十阿播薩摩囉揭囉訶九五十
 宅祛葦茶耆尼揭囉訶十六十唎佛帝羯囉訶一六十闍彌

迦揭囉訶六十舍俱尼揭囉訶六十姥陀羅難地迦

揭囉訶六十阿藍婆揭囉訶六十軋度波尼揭囉訶

六十什伐囉堙迦醯迦六十墜帝藥迦六十怛隸帝

藥迦六十者突託迦七十昵提什伐囉瑟鈇摩什伐囉

七十薄底迦七十鼻底迦七十室隸瑟密迦七十娑

你般帝迦七十薩婆什伐囉七十室嚧吉帝七十末

陀鞞達嚧制劔七十阿綺嚧鉗七十目佉嚧鉗八十羯

利突嚧鉗八十揭囉訶揭藍八十羯拏輸藍八十憚

多輸藍八十迄咧夜輸藍八十末麼輸藍八十跋咧

室娑輸藍八十苾栗瑟吒輸藍八十烏陀囉輸藍八十

九十羯知輸藍九十跋悉帝輸藍九十鄔嚧輸藍九十常

伽輸藍九十喝悉多輸藍九十跋陀輸藍九十娑房

益伽般囉丈伽輸藍九十部多瑟跋茶九十茶耆尼

什婆囉九十陀突嚧伽建咄嚧吉知婆路多毘九十

薩般嚧訶凌伽百輸沙怛囉娑那羯囉百毗沙喻

迦百阿耆尼烏陀迦三末囉鞞囉建多囉四阿迦囉

密喇咄怛欽部迦五地咧刺吒六瑟唎瑟質迦七薩

婆那俱囉八肆引伽弊揭囉唎藥叉怛囉芻九末囉

視吠帝鈇娑鞞鈇十悉怛多鉢怛囉十摩訶跋閣嚧

瑟尼鈇十摩訶般賴丈耆藍三十夜波突陀舍喻闍那

十辯怛隸拏五 毘陀耶槃曇迦噓彌六 帝殊槃曇迦

噓彌七 般羅毘陀槃曇迦噓彌八 跋姪他九 唵十 阿

那隸十一 毘舍提十二 鞞羅跋闍羅陀唎十三 槃陀

槃陀你十四 跋闍囉謗尼泮十五 虎舛都噓甕泮十六

六 莎婆訶四十七

阿難是佛頂光聚悉怛多般怛囉秘密伽陀微妙章

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執此呪心降伏諸魔制諸外

道十方如來乘此呪心坐寶蓮華應念塵國十方如

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

難風火水難饑渴貧窮應念消散十方如來隨此呪

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秘密藏不生驚怖十方如

來誦此呪心成無上覺坐菩提樹入大涅槃十方如

來傳此呪心於滅度後付佛法事究竟住持嚴淨戒

律悉得清淨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

論曰世尊意若曰治宿習之要無如精進雖食雖睡不忘集衆功德之香熟諸方便之智蜜衆香之聚也酥乳酪之妙者於蜜言五者五聚之數於酥言三者三成之數故曰每以食時若在中夜取蜜半升用酥三合也兜樓婆香赤色香沈水之麤者

彌勒曰當觀法光明能治三種黑暗猶不如實知諸法故於去來今多生疑惑於佛法等亦復如是又曰睡當累足作光明想然觀法光明作光明想治惑習之方便非真知見也以兜樓婆香煎水沐浴其炭以觀與作非一切妙行自然在現行故但是建立道場精進之力致之耳然令猛熾者觀法光明作光明想也功德之香已集方便之智已熟則法光明與光明想棄矣故曰投是酥蜜於燄爐內燒令烟盡也寶積曰爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言無邊慧有諸菩薩法光明門而能出生

諸法理趣善巧方便亦能出生一切法印能入一切法印之門於一切法所應作者能了能入於法光明能得能說以法光明隨順趣入諸法明門何者名爲諸法光明門而能出生善巧光明謂能了知異名教門祕密教門異名事門攝取事門諸差別門云何於此而得了知乃能出生三昧之門一切法門理趣之門入於一義能隨解了諸法光明盧舍那報佛也釋迦寂默也彌勒慈也阿閼東方佛也彌陀西方佛也觀世音悲也金剛藏智也東方煩動惑也而金剛藏摧壞之西方肅殺苦惱也而觀世音拯救之至於釋迦則寂然視其煩動至於彌勒則以慈視其苦惱此道場主也惑習之本姪機是已苦惱之原貪欲是已言帝釋梵王烏芻瑟摩者梵王以欲心明悟不犯欲塵便同於佛獨覺緣覺聲聞名解脫者也烏芻瑟摩以能觀姪心成智慧火登無上覺者也不然何獨敘是兩聖者於五佛二菩薩之次乎陀羅尼集經壇場法有藍迦軍荼利座孔雀明王經有藍地迦羅刹也有大神力具大光明藍地迦蓋卽藍毘迦也蘇悉地經有忿怒軍荼利者當是此聖者也佛頂輪王經有

毘俱胝菩薩又陀羅尼經有軍荼利菩薩又毘盧
遮那神變經曰右邊毗俱胝手垂數珠鬘三目持
髮髻尊形猶皓素圓光色無比所謂毘俱胝當是
此聖者也頻那夜迦障礙神也問曰至誠誦呪而
十方佛果有出現者乎曰晉有僧曇翼者住江寧
長干寺精勤求舍利以金瓶置齋几日夕禮之忽
夜光出瓶中五色一室如晝又加精進求瑞像日
夕向十方禮曰像滿虛空願早感應太元十九年
二月八日忽光發城北白馬寺僧往見像欲奉之
不可翼後至曰此阿育王像降我也卽舉之冷然
而脇旁有行字譯之曰某年月日阿育王造以翼
款誠可以驗諸如來必我摩頂也

阿難若諸世界隨所國土所有衆生隨國所生樺皮
貝葉紙素白氎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爲汝更說此呪救護世間
得大無畏成就衆生出世間智若我滅後末世衆生
有能自誦若教他誦當知如是誦持衆生火不能燒
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、草木蟲蛇萬物毒氣入此人口、
成甘露味、一切惡星并諸鬼神、殛心毒人、於如是人、
不能起惡毗、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、一一皆有諸金剛衆、
而爲眷屬、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、鳩槃荼毗舍遮等、并諸餓鬼、
有形無形、有想無想、如是惡處、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、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、如惡叉、
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、持此呪時、設犯禁戒、於未受時、持

呪之後衆破戒罪無間輕重一時消滅縱經飲酒食
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
是積業猶湯消雪不久皆得悟無生忍復次阿難若

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
求長命者卽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
聚落饑荒疫癘或後刀兵賊難鬪諍蕪餘一切厄難
之地寫此神呪安城四門并諸支提或脫闌上令其
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
消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、能生衆生種種災異、有
此呪地悉皆消滅、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
爲妄語、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、爾時梵王、并天帝釋、四天王、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、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

論曰譯經法有種種如阿耨多羅三藐三菩提此
云無上正等正覺不譯者以有餘義未盡故耳如
婆伽婆此云佛而具六義此言誦呪之力乃至天
龍鬼神精祇魔魅所有惡呪皆不能著心得正受
而釋者曰正受三昧也三昧此云正定乃是正定

中而曰正受者所受境界非也三昧正受蓋二義
圓覺經曰入於神通大光明藏三昧正受又寶積
經曰三昧及正受於此邪不能侵是謂正受迦吒
蓋竭吒富單那此云奇臭鬼前敘道場修行法式
精切微妙蓋入大涅槃城之轍也學者其宜勉之
若云有能讀誦書寫帶藏供養者乃至不作壇不
入道場亦不行道還同人壇行道功德無異則世
尊大慈恐聞者復陷如言執不知方便智故耳支
提此云可供養處又繙靈廟脫闍此云幢 補曰
無盡曰諸惡者非凶惡之惡乃成惡之惡也天象

皆稟四大五行精氣留礙而不圓通非若佛具慈
悲有違其性則災應之以類相感故也不仁則木
罰之不禮則火罰之不義則金罰之他皆效此有
此呪處災不作也災祥者卽不祥也

阿難卽從座起頂禮佛足而白佛言我輩愚鈍好爲
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
云何名爲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爲等覺菩薩作是語已
五體投地大衆一心竚佛慈音瞪瞻瞻仰爾時世尊

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爲汝說阿難大衆合掌剝心默然受教

論曰涅槃諸佛極果也乾慧初因也乾慧如江發岷山其流濫觴至入十地如江至楚國萬派並流也涅槃如已至大海具百川味他經皆始於信心立十信自十信有十住自十住起十行自十行成十回向自十回向卽入十地十地之後立等覺乃至妙覺此經以精進策發欲令凡夫覓證如善財

一生成道龍女八歲成佛於凡夫中分三漸次乃加乾慧初心方起十信心至十回向之終又加四種加行方入十地至等覺矣又加金剛乾慧地方證妙覺也故不言劫量久近但曰從於凡夫終大涅槃懸示無上正修行路也

佛言阿難當知妙性圓明離諸名相本來無有世界衆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

論曰馬鳴曰以不如實知真如法一故不覺心動而有於念念卽生相生卽滅相故曰因妄有生因

生有滅生滅名妄也若能如實了知真如法一則
妄本無有如人依方故迷迷無自相謂東爲西方
實不轉若其開悟西無所有衆生亦爾無明迷故
謂心爲動而實不動若知動心卽不生滅卽得入
於真如之門故曰滅妄名真然內則真如熏習之
力有猛劣外則衆生外緣之力有差別故世尊號
爲醫王隨病授藥故有地位漸頓也楞伽經曰分
別爾炎識滅名爲涅槃又曰證自智境界轉所依
藏識爲大涅槃大涅槃與無上菩提譬之如聞與
聲非一非異也以轉迷名覺故曰無上菩提以轉

有名無名大涅槃二轉依者一轉染得淨二轉迷
得悟菩提是生得謂二障障不生故今斷障得名
生涅槃名顯得本性清淨客塵翳故今斷而彼顯
名爲顯得然轉位有六第一損力益能轉謂初二
位以勝解慙愧力損本識中染種勢力益淨種功
能漸伏現行亦名轉依也第二通達轉由見道達
真力斷二障麤證一分真實轉依也第三修習轉
謂地地漸斷俱生證真轉依也第四果滿轉謂究
竟位以金剛定永斷一切麤重頓證佛果圓滿轉
依也第五下劣轉謂二乘厭苦欣寂證真擇滅無

勝堪能故第六廣大轉謂大乘位俱無欣厭通達
二空雙斷二障頓證無上菩提有勝堪能故
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
摩地阿難云何名爲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有
所有非因所因住所住相了無根本本此無住建立
世界及諸衆生迷本圓明是生虛妄妄性無體非有
所依

補云無盡於此下刪去將欲復真至非心非法七

句計二十八字不知上五句是遣前生滅名妄滅
妄名真之謂亦是如來不得已而言之下一句是
生起展轉發生之詞若刪之則旨意不續言非因
者卽前文云旣稱爲妄云何有因也所因者卽自
諸妄想展轉相因也

將欲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

論曰欲修真三摩地乃至非生非住非心非法處
蓋是世尊適今爲富樓那說明妄非他覺明爲咎
衆生世界業果三支習氣此離卽離非是卽非卽

之義之畧也。問曰：既已為富樓那詳言之矣，至此未答十信十住十行十回向，煖頂忍世第一，四十四心行相，而先舉前義之畧，何意哉？曰：有病則有藥，眾生病也。諸行位修證之法，藥也。故先具病源，乃施劑藥。如易鼎卦曰：鼎者象也。又曰：火木鼎，鼎足分其下，耳分其上，加覆焉。而其中實鼎之象也。然鼎待水火，乃有烹飪之事。四十四心者，鼎如之。眾生者，水火如之。言非生非住非心非法者，前義之異稱。前義曰：離卽者，非生也。離非者，又令勿住離故也。故又曰：非住是卽者，非心也。非卽者，又令

勿住非故也。故又曰：非法也。補曰：真真如性，離乎真妄二途。若欲棄妄而復真，不唯真不可復遂，宛然成非相矣。如明妄非他覺明為咎也。故次列四非，示其非相之因起。其發生之業也。寂音以前義離卽離非是卽非卽疊遣非生非住等句於下文，亦有所不續，故無取焉。

展轉發生，生力發明，熏以成業，同業相感，因有感業相滅相生，由是故有眾生顛倒。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

補曰淨覺曰第四卷方世相涉加流變三疊者彼對依報顯於正報六根功德各千二百也此中相涉以依從正明世界顛倒立十二類生也既前云功德而此云顛倒古師用此釋前三疊者其可得乎言分段妄生非因所因及無住所住遷流不住者此總明四非之妄生妄住妄心妄法之義也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爲一旋復

補曰六根六塵爲十二區分根境總結爲十二變

窮十二變爲一旋復是知衆生業果相續循環三界未有休息由顛倒之相故也

乘此輪轉顛倒相故是有世界知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

補曰瑜伽論曰依殼而起曰知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殼胎藏濕潤爲緣約藉緣多少而成次第知生具四是以先之胎生具三濕生

具二化生唯一也

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知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濕相菽尸流轉國土含蠢蠕動其類充塞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蛇飛行其類充塞由因

世界留礙輪迴障顛倒故和合者成八萬四千精耀亂想如是故有色相羯南流轉國土休外合精明其類充塞由因世界消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消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急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
母等以蝦爲目其類克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克塞由因
世界合妄輪迴用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
盧等異質相成其類克塞由因世界怨害輪迴殺顛
倒故和合怪成八萬四千食父母母想如是故有非無
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

補曰孤山曰按史記孝武本紀云祠黃帝用一梟
破鏡孟康曰梟鳥名也食母破鏡食父黃帝欲絕
其類使百物祠皆用之破鏡如貓而虎眼今云鳥
者乃譯人之誤鳥字合作等字後人妄改耳愚曰
孤山所議善則善矣然恐西土在禽鳥中別有此
類若曰子成父母皆遭其食則土梟不獨食母破
鏡不獨食父如驪羅之屬夫復何疑

是名衆生十二種類

論曰羯邏藍此云凝滑遏蒲曇此云胞胎蔽尸此

云軟肉、羯南、此云硬肉、有想、羯南者、其七鬼神精靈
有、羯南也、然、但是想、無想、羯南者、其八土木金石有
羯南也、但、無想耳、非有色、有、羯南者、其九水母等
有色、羯南、然、以、蝦、為、目、待、彼、色、相、非、有、色、也、非、無
色、無、色、羯南者、其十呪詛厭生無色、羯南、然、亦、能、變
現、非、無、色、也、非、有、想、有、想、羯南者、其十一如蒲盧等本
自異類、非、如、郊、胎、想、中、傳、命、非、有、想、也、其、卒、相、成
非、無、想、也、非、無、想、無、想、羯南者、其十二如土、泉、等、食、父
母、非、無、想、也、然、塊、與、毒、果、非、有、想、也、胎、因、情、有、故
言、雜、染、言、欲、言、滋、其十三郊、以、想、成、故、言、虛、妄、言、動、言

氣而已、其九相待輪迴、則假物者也、故名、為、偽、其四變
易、輪迴、與、變、易、生、死、為、類、而、此、非、真、故、名、為、假、然
相、待、宜、言、假、變、易、宜、言、偽、或、譯、者、誤、也、其三濕、以、合
感、故、為、執、著、濕、待、外、煖、化、身、觸、而、已、其五精、曜、生、於
明、明、生、於、覺、覺、無、住、相、而、精、曜、有、麗、故、名、留、礙、障
著、其八土、木、金、石、有、色、無、想、空、頑、為、因、故、癡、顛、倒、其六
空、散、消、沈、有、想、無、色、覺、迷、為、因、故、惑、顛、倒、其七神、鬼
精、靈、無、實、狀、也、故、名、罔、象、但、有、想、念、故、名、為、憶、國
有、亂、象、非、人、亦、亂、軍、有、勝、兆、非、人、亦、勝、故、名、為、影
其十相、引、輪、迴、非、此、有、性、彼、亦、能、引、故、名、為、性、其十一合

妄輪廻令彼類我以妄化妄故名爲罔二十寃害輪
廻非常理也故名爲怪此皆古釋所不及而定林
得於獨見者也蒲盧卽蠚蟪也 補曰僧慧印曰
從十二類生迷真起妄若欲復真當須對治既是
文勢未終安得過卷故無盡以第八卷首反妄歸
真辯地住相總一百四十一行移過第七卷連接
十二類後立三漸次從是漸修安立聖位乃至清
淨修證漸次深入文殊已知因果尅周請問顯目
佛說五名敕令奉持爲第七卷終又曰本經七趣
一獄二鬼三畜四人五仙六天七修羅無盡移五

仙在修羅後庶幾人趣與天趣相續使七趣次第
文有起盡了無間雜愚曰若謂文勢未終不得過
卷者是大不然如華嚴世主妙嚴品有五卷世界
品有三卷十回向品有一卷入法界品有二十
一卷審如印言亦應接連并卷耳本經七趣旣爲
定式何得移五仙在修羅後不知仙趣優於人劣
於天蓋次於人趣之後天趣之前也蓋其學力之
未至觀照之不深故惑其說餘不足辯

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
合論卷第七

音切

捍

汗音

疹

軫音

痲

痲音

痲

痲為

闕

初六

鈿

所鑑

踈

丁個

鞞

女耕

噉

只音

步迷

藐

借音

赦

奴板

苾

苾音

刺

刺音

噤

呼覽

停

女耕

噉

只音

骨音

餅

干今

菟

兔音

謎

莫計

堙

丁果

齋

者音

醯

呼鷄

枳

只音

茂

莫結

姥

莫補

埋

因音

昵

如質

益

烏浪

樺

胡化

詛

莊助

切

磔

初錦

脫

下音

剌

枯音

觴

傷音

飪

如錦

蔽

確音

邏

個

尺尹

蠶

而尹

蠕

而尹

蚊

稅音

梟

器音

貍

尺居

驪

羅音

羅

必

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
合論卷第八

阿難如是衆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眞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剌其正性三者增進違其
現業

補曰無盡日於四種明誨外口腹飲食之間凡可

以發姪怒癡者。又須微細禁斷。所以不食五辛。不
啖生氣外無所亂。內無所資。是謂漸次增進也。
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。是故佛說一切衆生
皆依食住。

論曰。段食者。本曰搏食。唐僧義淨易爲段食。謂一
分一段之食也。觸食者。根境識觸之而成者。彌勒
曰。如貪欲心。有妙淨相。及於彼相。不正思惟。多所
修習。以之爲食。謂歌舞笑眄美容進止。妙觸就禮
等也。思食者。與意識相應者。彌勒曰。如掉舉。以於

親屬等所有尋思。於所經嬉笑等念。及於彼相。不
正思惟。多所修習。以之爲食。謂如念雙陸。擲蒲弄
珠等戲。執持摩觸。抱鳴等樂也。識食者。阿賴耶識
依前三種食而住。問曰。何以知之。曰。五識者。賴耶
之自證相分。六識及意識者。賴耶之自證分。五識
之區。依段食。六識分別依觸食。七意識依思食。故
也。定林曰。段食。謂如人刀段食。飯麵魚肉等。觸食
謂如人觸身按摩塗拭等。衆生於此四食。或具或
不具。如禪天無段食。但有思食。如識處無思食。但
有識食。觸思識亦皆以自養。如段食。故名爲識。定

林蓋言其畧也。此經之意以治姪機故其防微之論五種辛菜。今獨釋欲界而畧色無色界者其亦以是哉。

阿難一切衆生食甘故生食毒故死是諸衆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脣吻常與鬼住福德日消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姪怒癡命終

自爲魔王眷屬受魔福盡墮無間獄阿難修菩提者永斷五辛是則名爲第一增進修行漸次云何正性阿難如是衆生入三摩地要先嚴持清淨戒律永斷姪心不餐酒肉以火淨食無啖生氣阿難是修行人若不斷姪及與殺生出三界者無有是處當觀姪欲猶如毒蛇如見怨賊先持聲聞四棄八棄執身不動後行菩薩清淨律儀執心不起禁戒成就則於世間永無相生相殺之業偷劫不行無相負累亦於世間不還宿債是清淨人修三摩地父母肉身不須天眼自然觀見十方世界覩佛聞法親奉聖旨得大神通

遊十方界、宿命清淨、得無艱、則名爲第一增進
修行漸次、云何現業、阿難、如是清淨、持禁戒、人心無
貪、姪於外六塵、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、譬如琉璃、內懸明月、身心快然、妙圓平等、獲大
安隱、一切如來、密圓淨妙、皆現其中、是人卽獲無生
法忍、從是漸修、隨所發行、安立聖位、是則名爲第三
增進修行漸次

論曰、三種漸次、世尊方便耳、宜若易然、不信、便能
獲無生法忍也、於三漸次、而獲無生法忍者、世尊

