

沈羅尼經疏

一冊

二

代宗睿文武孝寶應元聖皇帝特勅命天下僧尼誦尊勝真言奉勅語京城脩功德使字元琮天下僧尼誦佛頂尊勝陀羅尼限一月日誦全精焚仍作每日誦廿一遍每年正月一日遣賀正使具所誦遍數進來

大曆十一年二月八日內謁者監考憲

誦宜沙門乘如等言伏奉今月十七日中書門

陳勅符命天下僧尼并誦尊勝陀羅尼者自天

明詔抑躍无任乘如聞大雲普覆三草皆滋皇

天只施萬物咸潤伏惟陛下河清淨之秘卯時

其露妙門則佛頂用禮時以慈恩入交行天帝

之事奉因誦齋食風雷觸類取聞咸除氛霰

豈保釐於玉帛澄澹於身心凡在涵林實荷
鴻造下勝仰戴聖恩殊常之至謹詣右銀臺門
奉表陳謝以聞沙門采如等誠歡誠喜謹言

大曆十一年二月廿二日京城教門衆大
安國寺上座內外監壇大德乘如等狀進
勅批佛頂真言神力普救受持嚴潔冥應元方
廣歡誦習懋洛羣品師等梵園領袖慰培當浮
謝知朗沙門惠朗等言伏奉

恩勅令天下僧尼誦持仙頂尊勝真言者諸佛
之心自蒼生之津梁階下受佛付屬申以法化
惠朗跡在淄門又叨迎侍愚誠之今竇驚實喜
伏惟陛下謀猷聖慈陰贊生利致仁壽之域

在一言播无疆之休以請万圉山川鬼神名魚
不宰鳥獸魚鱉允將獲祐僧有將進之路成同
善之夙此則陛下超下之恩忝兼至道為用豈
愚僧日用而知者哉生楨之沃以潑原誨誘之
德上養何措謹附中便元應金奉表陳謝以聞
誠歡喜謹言

大曆十一年二月廿三日京大興善寺國
鎮文殊內閣院供奉賜紫袈裟沙門惠朗
等狀進

勅批仙頂真言神力廣被廣資弘益並及含灵
皆命誦特在勞哀謝也仙頂尊勝陀羅尼經教

迹義記

蓋閔妙途凝邃理出於有元至道希夷像超於
視聽然昏衢積闇資惠炬以開冥苦海橫流假
慈舟而極溺是知三千世界俱霑有漏之津百
億諸天希出無明之境粵有天子其名善住三
歸杲滿十善曰曰怡神勝殿之中縱寶花園之
上雅朝觀妙樂千齡之積慶未窮夜聽空聲七
日之餘殃已逝
既迫將危之命旋驚向受之軀爰投喜見之尊
式叙憂聞之懼遂得桓提降念帝叔主岳矜俯
實地以求希方仰金山之請救我世尊大悲極
物弘道濟生俄現筭於丹唇遽流光於紺頂滅

禍銷殃之祕法妙旨爰創延齡益壽之奇方吉
祥斯闡故使憍尸獲利一時聞四辨之音善住
蒙恩六日發三希之歎居寶宮而讚德既寶全
軀樹金地以酬恩更欣摩頂題稱佛頂尊勝陀
羅尼者蓋當部之都名則此經之別目其爲文
也雖辭約而理繁其爲用也實功深而利大何
則骸露咒玉天宮之樂杲必登體拂遺塵地獄
之苦報斯斷故使摩尼淨寶擬妙力於花編闍
浮檀金抵神功於葉偈初稱佛號先標兩足之
雄名次說頂言方叙一身之貴相尊以旃高立
稱彰教體之旃高勝以至妙受名表佛心之至
妙陀羅尼者梵語此翻名曰總持包四義之幽

定括一經之極指經者常也亦曰轉也八十八
恒之衆聖因演說之稱常三十三類之諸天共
流通之別号轉曰斯義故遂曰佛頂尊勝陀羅
尼經也將教經略以十門分別
第一教其教主第二以處表竟第三顯教被機
第四見身同異第五出經宗體第六聽法軌儀
第七見聞得利第八教經題目第九翻訳時節
第十依文判教第一教其教主者依大智度論
云有五種第一佛說第二聖弟子說第三諸天
說第四神仙說第五變化說今此經中但有忌
四无神仙說為仏印可惣名為經也此即第一
教其教主竟第二以處表事者有其種種第一

以國表事第二以林表竟第三以園表事且第
一以國表事者即是室羅筏国也漢云名聞城
也即是中天竺國勝軍王取治之城用表如來
永超三界長出二乘悲潤四生身口万德故居
遠聞城也第二以林表事者即是擔多林漢云
最勝林此即是戰勝太子取施之林用表也如
來七覺法林慈蔭一切也第三以園表事者即
是給孤獨也此是須達長者取施之園表如來
至無量法寶給施一切貧乏無生也此即是第
二以處表竟第三顯教被機者然教園是一
取學有三故智度論云菟寫馬三種渡河淺深
有異如法花經云三子同出一門取樂各別佛

言我若小乘法教化諸衆生我即墮慳貪又維摩經云、一音演說法、衆生隨類各得解、上中下智各觀別故、下智觀故緣覺菩薩上智觀故諸仏菩薩此即第三顯教被機竟、第四見身同異者如大梵王身長千尺又如應持菩薩見佛身長丈六即復量仏上過魚數世界至花上佛刹還見如來身長丈六如報恩經云外道見佛如孩子想如聲聞人但見丈六身菩薩見與邊身諸仏見法性身取以花嚴經云譬如淨滿月水々悉能現影像雖無量本質未差々諸佛法如是隨感現象像化相雖無量法躰无差別此即第四見身同異竟、第五出經宗體者外道

小乘各不同如涅槃經以佛性爲宗大般若經以空惠爲宗維摩經以不思議爲宗大集經以陀羅尼爲宗今者此經名以陀羅尼爲宗以一切法而爲教躰取以花嚴經云一切世間諸佛境皆悉能令轉法輪於法自在无縛是謂如來真實智又契經說教躰有異種種一者以文爲教體二者以義爲教躰此惣攝一切今者以一切法爲教躰此即第五出經體竟第六聽法儀軌者依大集經云說法者作三種想、第一作醫王想、第二作救病想、第三作拔苦想、聽法者、第一作三種想、第一作耳露想、第二作醍醐想、第三作除病想、又智度論云聽法者一心端視如渴

思漿、如飢思食、聞法歡喜、又智度論云、聽法
有其三種、一者恭敬供養、二者受持讀誦、三者
繫念思惟、第一恭敬供養者、是身報善、能生聞
惠得三種福、一者長命人相具足、二者大富饒
財寶、三者蓮花化生、第二受持讀誦者、是口業
善、能生思惠得四種福、一者取言入信、二者取
言入順、三者眷屬團圓、四者不被誹謗、第三繫
念思惟者、是意業善、能生修惠得三種福、一者
衣食自然、二者得大端政、三者得大智慧、此即
是第六聽法儀軌竟、第七見聞得利者、有其兩
種、一者見聞得利、二者不見不聞不得利、第一
見聞得利者、涅槃經云、若有善男子善女人、一

聞大乘經、億百千劫不墮三塗八難、又涅槃經
云、於一恒河沙諸仏前、種善根得繫聞大乘經、
於二恒河沙諸仏前、種善根、得大乘經不生誑
謗、於三恒河沙諸仏前、種善根、能歡喜禮拜、於
四恒河沙諸仏前、種善根、能書寫流通、於五恒
河沙諸仏前、種善根、能受持讀誦、明知大乘經
甚難得云、又此經下文、若有湏臾得聞此陀羅
尼、千劫已來、積造惡業、聞悉消滅、更不復受惡
道之身、當生諸仏淨土、又涅槃經云、假使有人、
開王庫藏、一日布施、取得功德、無量无边、不如
有人、一口稱仏功德、何況得聞大乘經典、又提
謂經云、不論聽法、但入寺、即得五種功德、一者

端正為見三寶心生歡喜故、二者好聲、為念佛
故、三者生天不餘惡業故、四者尊貴、為禮一切
三宝故、五者得證涅槃、為有餘福故、第二不見
不聞不得利者、有其七種、一者造惡眾生、二者
受樂無生、三者地獄無生、四者餓鬼無生、五者
畜生無生、六者病患無生、七者遠行無生、第一
造惡無生者、貪造十惡五逆、不得聞經云、第二
受樂眾生者、如人間富貴者、衣以羅綺、食以酒
肉、若於上界諸天、著三銖衣、五欲樂、貪受快樂、
不得聞經云、第三地獄眾生者、為八地獄、四增
十六障等、皆有刀山、滿目、釵樹、侵身、猛火上燒、
刀輪下切、貪受苦故、不得聞經云、第四餓鬼、第

五畜生、第六病患、第七遠行、此之四種、以義意
翻之云、第八跋經題目、有其三種、一名佛頂
尊勝陀羅尼、二名延命、三名善吉祥、言佛者三
覺之号、故名為佛、頂者一身之勝、立以名頂、尊
者三世如來、取共尊故、勝者二乘取不及故、陀
羅尼者、翻云總持、之義、有其四種、具如上
說、故言仙頂尊勝陀羅尼經、第九翻忒時節者、
西南有國、名剎賓、有婆羅門、名佛陀波利、生居
末法、不覩聖容、遍覽圖書、披檢經論、聞大士文
殊師利、在五臺山、為諸菩薩、說花嚴經、遂即錫
杖、隨身、衣鉢、逐體、發自天竺、來詣震方、至儀鳳
元年、到五臺山下、有黑雲變、白霧恭、來路

間雲開霧散，煥然除蕩，元有烟雲，次復前行，數十餘里，乃見地聳高山，天連翠嶺，崇神勵志，徐步緩登，過五里已來，忽見瑞雲如蓋，乃益悲泣，流淚合掌，歎曰：人是凡人，聖是大聖，自非冥加，何以得見！未舉首項，忽見一老人，素服皓首，儀宇肅然，具婆羅門音，謂仏陀波利曰：大德遠來，甚大辛苦。波利曰：故來禮謁文殊，豈辭辛苦？老人曰：此土衆生，造罪者多，修福者少，死入地獄者，無量無邊，生諸淨土者，萬中无一，其尊勝陀羅尼者，甚救此土衆生，不審大德將經來以否？仏陀波利曰：但是經論，一不將來，但為禮拜文殊，故來至此。老人曰：大德可却還西國，取此經。

來廣利群品，開天堂門，濟地獄苦，後會相見，必示文殊，縱令得見，未必能識，言訖忽然不見。時佛陁波利如喪羽親，悲泣懊惱，於是杖策西出，屢移寒暑，周遊九萬里，來去十餘年，永淳二歲，還至大唐，取將梵本，奉進宮闕，并具老人夏由委悉。同時俱奉，是日蒙岳屢問優賞，特殊爰勅右司賜絹，此正時中天竺國記經三藏地婆訶羅，唐云日照，宣風五印，流化九州，勅令請此法師，并追典客，令杜行顛等於內翻記，翰簡斯畢，奉獻于聖，曾取未聞，倍常珍敬，每日先披數遍，後履万機，祕之內宮，无令外有，波利竊惟云：感應此神人，備說尊勝功能，此土含生，蒙潤豈復

九重有賴萬姓無憑比者委命損生不辭勞苦
冀望天人福利函頭有安於是表叫紫微麻流
玄沃載布經本傳示未聞皇上愍此懇誠允其
前志勅令未訖者付已訖者留既遂本懷悲欣
交集頂戴跪受百倍恒心然具篆天文未訖句
義若元重訖豈訛將來汝門順負西明寺僧也
妙閑梵語亦解經文乃与大德測法師并蜀賓
三藏於西明寺再更翻出即日暎三藏取訖於
先波利法師取翻於後雖文質少異而義理不
殊尋其兩本同是永淳二年之翻也波利還賣
梵本入五臺山自尔迄今音塵無嗣是知大權
方便文殊接列千載一遇其斯之謂欤羅什古

記還有一本第十依文判釈經云如是者述曰
此經一部分為三分先明分三後明二序言三
分者一教起因緣分二聖教取說分三依教奉
行分從經如是我聞下具如上說是教起因緣
分從尔時如來下至俱來見我是聖教取說分
從尔時天帝釈下至信受奉行是依教奉行分
夫聖人說法必有取釵取化俗流湏驚耳率尔
而說不起敬情故經先標教起因緣分既靜心
信仰即闕宗受法次明聖教取說分群生不寐
大悲无限是以傳訛故言依教奉行分就前第
一教起因緣分中復分為二一者證信序二發
起序從如是我聞已下至与大菩薩僧万二千

人俱是證信序從今時三十三天已下至具如
上說是發起序先明證信序後明發起言證信
序者有六句經文一信二聞三時四主五處六
衆也六義若因即能證信六義不足不能證成
以天親論偈云前三明弟子後三證師說一切
循多羅法門皆如是就信成就之中復分為三
者一明有之取由二明顯六成就三正解其信
第一明有之取由者周穆王五十二年壬申之
歲二月十五日平且忽然黑風暴起日無精光
葦屋折樹大地震動遇齊已後天下大暗從西
方有白光十二道左右通徹穆王問大史扈多
曰此是何祥也扈多對曰西方有大聖人將欲

滅度故現此相當此之時有是如來世尊欲入
涅槃之日阿難見佛欲入涅槃其心憂惱悲涕
流淚如喪父母時長老无滅語阿難曰豈同凡
夫有其憂惱也當問如來四種大夏此即第一
有之取由第二顯六成就者有其三種一為斷
疑二為生信三為止謗第一斷疑者大智度論
云如來世尊誓二月十五日娑羅雙樹間而入
涅槃今時諸天恣將滅法往迦葉取頂礼摩訶
迦葉是以前說偈言耆年慈惠愍已除其形譬
若紫金柱上下端嚴妙无比目明清淨如蓮花
今時諸天說偈讚已白迦葉言大德法船將沒
法城將頽法海將竭法幢將倒法燈將滅今時

大迦葉報諸天言世間无常不久皆真黑然受
請尔時天等礼迦葉已各還天宮尔時大迦葉
即自思惟我當報尔恩故為一切人天結集法
藏即使身昇虚空往須弥山頂擊鐘槌而說
偈言諸佛弟子各念尔當報佛恩莫入涅槃當
傳此槌聲及迦葉語一時普遍三千大千世
界是尔弟子眩惑聞我語得阿羅漢者一時未
集大迦葉取尔時大迦葉告大衆言佛取將滅
法今將欲滅可共結集已訖隨涅槃時大迦
葉至王舍城選得千人唯除阿難未得羅漢餘
者九百九十九人皆是羅漢問何為只聖千人
不多不少答頻婆娑羅王者阿闍世王之父也

我願每日供養千僧乃至其子阿闍世王名準
父法時大迦葉至王舍城已告阿闍世王言我
今欲結集法藏王可并供是時迦葉与一千人
俱往耆闍崛山夏三月安居初十五日說戒訖
時大迦葉即便定觀衆中誰有煩惱應逐出者
唯有阿難餘者是羅漢時大迦葉以手牽阿難
出衆而語之曰此是清淨之衆結集三藏汝結
未盡不應住此尔時阿難慚耻而自念云我仕
世尊廿餘年不曾如是生苦惱實是大慈食忍
白迦葉言我為供養故之留殘結迦葉曰汝更
有六種應懺寔吉羅懺悔一者請度女人出家
減我正法五百年二者不請佛住三者不与尔

水四者疊爵多羅卧五者蹈仙僧伽梨衣六者以佛陰藏視於女人有此六眾汝應懺悔阿難答曰我聞過去未來世佛皆有四種取以請放女人出家第一不請仙住世者為魔蔽我心故第三不与仙水者為上流處有一五百乘車過其水混濁不堪与仙水第四者疊爵多羅僧卧者為患身痛故第五疊佛僧伽梨衣以脚踏上者為風吹錯入足下第六以佛陰藏視女人者令女人生狀也阿難即於舟中脫草履偏袒右肩長跪合掌作突吉羅罪懺悔懺悔已訖大迦葉即於僧中以手牽阿難出而告之曰汝若殘綾結未盡忽復來也即便閉門將諸羅漢共相

語言誰能結集毗尼藏時阿泥樓豆言舍利弗弟子憍梵婆提者善解毗尼今在天上尸利沙園誰毗尸尔時大迦葉羌羅漢往切利天為僧使故如鴈迅飛往到天上憍梵婆提取頭面禮足問訊起居白言大德南浮提今有僧事可疾速往憍梵婆提曰僧不鬪諍耶仙日滅度耶破和合僧耶比丘答曰佛已滅度憍梵婆提仙滅太疾世間眼滅又問我和尚舍利弗在不答曰已入涅槃又問摩訶目連在不答言尔入涅槃尔時憍梵婆提報比丘言我今既失離欲大師和尚復滅更住何為我今不能重下閻浮提可於此處入般涅槃是語已即便入定踊上虛

空現十八變現神變已自心化出以火燒身火
中出水之分四道流下至大迦葉結集三藏之
處水中有聲說偈而言憍梵婆提頭面禮諸衆
弟一大德僧聞佛滅度我隨去如大象去寫子
隨今時下座比丘還間浮提耆闍崛山中結集
法藏之處明阿難果今時阿難即於當證果羅漢即
敲堂門大迦葉問曰敲門者是誰阿難答曰我
是阿難迦葉問曰汝何為來阿難復答曰我已
證羅漢迦葉報云汝既證羅漢隨意入來阿難
既入迦葉命阿難昇高座昇座已後如來偸三
十二相八十種好今時阿難一心合掌向仏入
涅槃處而說謁言佛初說法時今時我不見如

是展轉聞佛在波羅奈佛為五比丘初開車露
門說四真諦法苦集滅道阿若憍陳如得見道
及八萬諸天聞是得見道今時阿難說此謁已
時千羅漢皆言無常力太我等眼見仏同聲說
偈我見佛身相猶如紫金山妙相寔德滅唯有
名德存是故當方便求此三粿勲集諸善法涅槃
安樂是千羅漢說此謁已遂復本座時大迦
葉對優婆離先集五部律藏次阿難集素怛覽
藏阿毗達磨二藏信如來初轉法輪乃至般涅
槃集四阿含一增一阿含二長阿含三中阿含
四相應阿含總名修多羅藏今時大迦葉結集
法藏已訖於耆闍崛山中告諸弟子曰今日晡

時是吾入涅槃之時諸弟子一時下山告王舍城一切貴人曰摩訶迦葉今日晡時入涅槃爾時一切人民各懷愁惱一時至大迦葉所為說種種法要即便著佛取僧伽梨衣執持衣鉢手提錫杖如金翅鳥踰空中現十八變現神變已即便願言我此身得見弥勒發願已訖直入耆闍山中如入軟泥入已還合住待弥勒至人壽八萬歲身長八万尺有弥勒佛出世長一百六十尺面廣二十四尺目光十里三會度人說人民懈怠尔時弥勒佛即以此指耆耆闍崛山即為開山開已訖時大迦葉著僧伽梨衣出禮拜弥勒上昇虚空現十八變現神變已而入涅槃

當尔之時度無數衆此即第一斷疑
第二生信者如大地能生草木信如父母能資養男女若仏室則資長法身此則第二生信如外經書則元如此六義取以被誹謗第三正解其信言如是者真俗齊通理夏雙奉師資并一稱凡聖同歸十地總可闡望三乘莫其本又注法花云如是者感應之瑞以大寶經云如來凡常說法先現三種大吉祥瑞一為梵音二者為妙香三為光明現此三種變成宝臺遍至十方普動世界衆生見者身毛皆豎發勝心品能令衆生煩惱崩落如毗濕傳藥置毒藥中令彼毒藥變成甘露如是吉祥妙藥置八万四千塵

勞中變成真如耳露取以如是吉祥瑞畧有十
喻說如是一者積薪喻二者師子筋喻三者轉
輪王喻四者室精喻五者檀香喻六者賓伽羅
喻七者耆婆鼓喻八者師子乳喻九者功德髓
喻十者水精珠喻第一薪燒盡二師子筋作
琴弦三以輪降伏四室精喻光明五檀香喻者
攝伏伊蘭林衍字方四十里六者賓伽羅喻者優婆
塞戒經曰迦陵國中有七室藏名曰賓伽羅具
足七室衆生取之无盡信念如是能生一切諸
仙法宝也七耆婆鼓喻者如明了經論云耆婆鼓
但有一切衆生入軍陳中遇諸毒箭以杖擊鼓
取有毒箭一時皆出无諸苦痛信念如是信心

一菽能令三毒之箭一時即出八師子乳喻者
花嚴經云師子乳投諸乳中悉化為水信念如
是能化一切煩惱變為法水法湛菩薩九功德
髓喻者智度論云有婆羅門於十二季中夏功
德天以求如意十二季滿功德天現授与一髓
云汝取湏者從此髓索即得如意信念如是能
生一切諸善功德十水精喻者唯識
論云有諸汚水以置此碎威力水即澄清信如
是能令不信混濁悉得清淨也又真諦三藏云
如是者離諸謗故名為如是謗有五種一增益
謗二損減謗三相遠謗四愚癡謗五戲論謗言
此經曰臬決定實有是增益謗言此經因臬決

定實无損減謗言此經曰杲亦有亦无相遠謗
言此經曰杲非有非无愚癡謗言此經曰杲非
有非之无戲論謗離此五謗故名如是又佛地
論云如是者依四義教第一譬喻教第二教誨
教第三問答教第四許可教第一譬喻教者汝
今福貴如毗沙門第二教誨教者汝當如是讀
誦如是修行第三問答教者如是我聞如是宣
說第四許可教者我當為汝如是宣說梁武帝
云如斯之言是佛取說故言如是又靜恭法師
云如即指法是即定辯如法取說一切皆是故
言如是又肇法師解云信即取言之理須之即
師資之道成故在經初建言如是今解如者如

三世諸仙之言是者即三世諸佛之取說故言
如是又梁朝攝論信有三種一信實相有二信
有為得三信有無窮功德譬如木中定有火性
鑽之心得之有種之功用仙性之今者畧為
十教一入聖位之初曰出凡籠之漸杲二貪法
味之嘉肴駕法室於雨肩三獲七財之原首得
五力之初心四三乘取依止万行因此而備五
湛心水之清珠朗意性之謀濁六出淤泥之中
七超生死之嶮路八汎苦海之舟舩九採法窟
之手足十遊曠野之甲仗取以唯識論善十一
中有其三段有之取由二解六中信三斷疑生
信止謗以淨信為躰如水清珠能濁水上來

雅有三種不同總明第一信成就竟經曰我聞者述曰第二聞成就也亦作三門分別一觀阿難名二觀阿難曰三正觀其聞字第一觀阿難名者是梵語漢云歡喜故五分律云師子頰王有其四子皆作國王一名淨飯二名白飯三名斛飯四名耳露飯其淨飯王有其二子一名志達多二名難陀白飯王名有二子一名拔提二名提沙斛飯王亦有二子一名提婆達多二名阿難陀耳露飯王亦有二子一名摩訶男二名阿泥盧豆其淨飯王太子志達多者年十九捨輪王位於二月八日夜半子時踰城出家一志安禪合掌定心而坐苦行六年日食麻麥皮骨

相連王聞如是悲泣歎曰我子捨輪王位空无取得菩薩於後食香乳訖入尼連禪河洗其質已往金剛座自發誓言不破結跏成等正覺爰是語已天地震動魔宮不安時天魔波旬既見菩薩將欲成道將八十億魔女及鬼種々相惱滿六十由旬來怖菩薩尔時菩薩入慈定三昧令魔子箭化作蓮花魔知不如即生淨飯王宮而惱其父王於虛空中而告之曰汝子昨夜命終已訖王聞驚怖不覺墮床良久乃蘇悲泣流淚而說偈言阿思陀言虛瑞應急無驗得吉利名一切无取獲尔時淨飯王說此語已菩提樹神見佛成道將天曼陀羅花往淨飯王宮於

虛空中而說偈言汝子已成道魔衆已退散光
明日月普照十方國時王疑曰前言我子已死
今道成仙取言何耶樹神荅曰前是魔王故來
相惱我是菩提樹神今來相慶王時喜曰我子
捨輪王成法輪王彼此无差王正歡喜之時斛
飯王來報淨飯王曰貴弟夫人已誕一男王聞
歡喜無慶皆集可因此樂而名為歡喜又如頌
曰面如頌淨滿月眼若青蓮花佛法大海水流
入阿難心此即第一歡阿難名竟第二歡阿難
曰如法花經云我与阿難於空王仙取同時發
心我常行精進阿難常樂多聞又歡迦牟尼仙
昔迦葉仙時為沙旃時師主每日令誦千言復

令常乞二人食沙旃時師主每日令誦千言恐
誦經不得在路啼哭尔時有一長者問沙旃曰
汝何為憂惱沙旃報曰我和尚令我誦千言復
令我常乞二人食我恐誦經不得取以憂惱長
者報曰汝可安心誦經自今已後常來向弟子
家取二人食師若成佛願為法藏弟子昔曰誦
經沙旃者即歡迦牟尼仙是施飯長者即阿難
是此則第一歡阿難曰竟第三正歡其文仙地
論云我為諸蓋世俗假名聞為耳根叢識聽受
取說癡別就惣故說我聞問曰仙讚无我何為
傳法菩薩稱曰我聞荅曰此佛說法常依二諦
一者俗諦二者真諦言我聞者俗諦說耳佛為

諸根祇於我或說於元我諸法實相中元我元
非我又朗法師解根不能聞耳識不能和合不
能聞此則不聞而聞也親兼音旨簡異說傳故
曰我聞問曰如來五十年說法阿難任佛適經
廿五年前廿五年阿難總不聞何故一代之教
皆曰我聞答曰依報息經云爲阿難重說十二
部經是故一任教皆曰我聞問曰阿難何為能
持十二部經答曰阿難得金花三昧能持十二
部經又涅槃經云阿難具足八法能持十二部
經一者信根堅固二者其心質直三者身无苦
痛四者常懃進止者具足念心六者心无憍慢
七者成就聞惠八者從聞生智惠具足八法能

持十二部經面如滿月士女奔馳目心同類青蓮花
貴賤咸作仏光夜熒向奏慶喜之言天棗朝開
晨歸僂蹈之樂如來演法常有磁受之能大聖
弘經乃有金之美一聞俱領八法齊修四生取
以重聞十方於茲再唱親兼音旨簡異傍傳故
曰我聞上來雜有三種不同總明第二聞成就
竟經曰一時者述曰第三時成就也名作三門
分別第一釋假名時第二釋不思議時第三正
教其時第一教假名時者如陶家輪勢一擡時
又如俱舍論云時中極少一剎那時凡人一念
有九十剎那一剎那時有九百生滅一百二十
剎那名一恒剎那六十恒剎那為一臘縛卅臘

縛為一牟呼粟多世牟呼粟多為一日一夜此則
第一劫假名時竟第二劫不思議時者佛境界
不思議時於一剎那時攝一劫一時普應竟无
差別改名一時又維摩經說或有衆生樂久住
世菩薩即演七日以為一劫或有衆生不樂久
住菩薩即促一劫以為七日又如大通智勝如
來說法花經時會聽者六十小劫不起於坐為
如食頃此則第二劫不思議時竟第三正解其
時者法王啓運之日大衆嘉會之時改言一時
佛地論云說一部經之時非為剎那相續乃至
究竟總名一時又真諦三藏解云輪王出世七
寶一時法王出世法窟一時令機教符會無差

異時改言一時良謂小品立彼有斯大乘無來
无往當常現常之代妄見空花不滅實滅之初
劫石於茲假稱取以六十小劫攝在一時明知
妄立之言託境方稱時義取為說聽无二改言
一時又三藏解云具足十義改名一時一佛出
世時二說正法時三聽正法時四持正法時五
不思正法時衍字也六修正法時七下善種時八成就
善種時九解脫善種時十心平等時且一佛出
世時诸如輪王出世時七寶一時可得法王出
世時者法室一時可聞輪王出世未見者令聞
二說正法時者衍字也正法一切狂瞽皆得醒悟
改名一時三聽正法時者有四因緣一者宿因

二有正信三願樂四生尊重具此目緣是聽法
時改名一時四持正法時者有三目緣一為自
行圓滿二為他行成就三為地諮養有處具此
三緣是持正法時五思正法時者有五因緣一
思擇相似簡偽取真二思忤轉勝如鍊真金三
思忤得果如月朗雲除與取樂見又女覓覆以
為嚴四思忤无窮如如意珠出財无竭忤法急
是顯理无窮五思忤利益如見日光作業不息
得仙法味化導无邊具此五義是思忤時六修
正法時者有五因緣一智根利除煩惱障二信
具足除業障三生人天除報障四樂寂靜除散
乱障五值佛正法除邪歸障具此五緣是好修

時七下善種時者為發菩提心有十因一依本
仙性故二依器依人天道三依地八禪故四依
三寶為行不退故五依因依一切眾生為下種
因故六依意樂願唯發大菩提心故七依觀
過失功德故八依信三三寶四諦七處故九依
行依割完飼鷹等行故十依迴向取有善根為
與生故具此十受名下善種時八成就善種時
者有四目緣一宿植善根即因成就二生於中
國即處取相應三親近善友諮養為他四如說
修行離諸放逸具此四緣名為成就善種時九
解脫善種時者有五目緣一親近善友時二聽
聞正法時三持正法時四思正法時五歸正法

時具此五夏名解脫善種時十心平等時者心
若高下聽法不入若能拔沉柳浮念智平等得
入正法名平等時具此十義故名一時又長耳
三藏解時云有三種一分段時二不思議時三
假名時一分段時者五蘊為躰四相為相一期
報限如陶家輪勢極即住名分段身時二不思
議變易時者謂變易生死相續於法分齊難識
名不思議變易時三假名時外國名劫波自存
三義一迦羅二三摩耶三世流布迦羅者此云
別相制或律大戒時聞小戒時不聞出家時聞
在家時不聞國王時得聞餘人不得聞二三摩
耶時者此云破邪見時為五部阿含九分達磨

不簡黑白一切得用三世流布者如云一時在
申者林中一時在恒河岸調音起轉即是世人
法語令依破邪見時及世流布時故名一時間
此中時者依何建立答曰佗地論云時者即是
有為法上假立分位影像依色心等總假立故
不相應行蓋取攝矣上來三種不同總明第三
時成就竟經曰薄伽梵者述曰第四主成就也
劫作三門分別第一劫薄伽梵名第二釋薄伽
梵身第三釋上主字第一釋薄伽梵名者瑜伽
論云有大勢力能破大魔故名薄伽梵又云坦
然安坐菩薩坐任運摧魔有大勢力故名薄伽
梵又依佛地論說婆伽梵者具有六義第一自

在第二熾盛第三端嚴第四名稱第五吉祥第六尊貴第一自在義者不為一切煩惱之所繫縛名自在也第二熾盛義者為猛炎智火所燒鍊故第三端嚴義者為三十二相取莊嚴故第四名稱義者為一切殊勝功德志願滿故第五吉祥義者為人天親近供養故第六尊貴義者為具一切功德安樂有情故具斯六義名婆伽梵言四魔者一破蓋魔有漏五蓋為躰二破煩惱魔一百廿八根本煩惱及隨煩惱為躰三破死魔有漏五蓋諸無常相名為死魔四破天魔第六他化自在天子名為天魔故薩婆多論云能破四種魔故名薄伽梵又俱舍論云菩提樹

下破一切煩惱魔金剛座上破一切天魔由三
月令破一切死魔入涅槃破一切蓋魔又大集
經畧述壞魔之義觀空故壞蓋魔觀無相故壞
煩惱魔觀無願故壞三死魔具三迴向非故壞
天魔又云第一觀身不淨壞蓋魔第二觀受是
苦壞煩惱魔等第三觀心無常壞死魔第四觀
法無我壞天魔具斯六義名薄伽梵此則第一
教薄伽梵名第二教薄伽梵身者有其三義一
報身二化身三法身第一報身者為地上菩薩
說法第二化身者為二乘人說法第三法身者
法身常寂自利、他難有三種不同為見有異
異如聲聞見丈六身菩薩見无邊身諸仙見法

性身如是一繩生於三相如眼暗為見是其地
眼明者見是其繩智者審觀唯見麻報化法身
名復如是若其通也即三是一即一是三若其
述也即三非三即一非一如水冰波三種有異
即冰是水即水是冰水外無波、外無水報化
法身名復如是此即第二教薄伽梵身竟第三
正解其主字者依大智度論云有其五種一者
仙說二者聖弟子說三者諸天說四者禪仙說
五者變化說今明此經即是仙說仙為教主也
言仙者以覺為義有其三種一者自覺二者覺
他三者覺滿聲聞為得生空智但能自覺菩薩
難得法空智為覺未滿諸仙自覺、他行圓滿

故稱焉他也仙者三界法王四生慈父放神光
於千剎灑法雨於五燒取以外道歸依天魔誓
首玉毫皎潔地獄照以消言頂相岿嶢天人莫
覩其際難解難測故号仙焉上來雅_有三種不同
總明第四教主成就竟經曰在室羅筏住誓多
林給孤獨園述曰第五處成就也亦有三種第
一顯國第二顯林第三顯園第一顯國者即是
室羅筏國也漢云名聞城也蓋是碩德廣學鴻
儒嘉聲遠震故曰名聞城也旧云舍衛國即是
中天竺國也仙在世時勝軍王所治之城周圍
六千餘里其城中有二窰觀波一是仙嬖母摩
訶波提比丘尼精舍一是須達長者故宅中窰

觀波此即第一頭國竟第二頭林者即是住誓
多林大智度論云為憐愍眾生故住誓多林言
住者四威儀中是其一住、有三種一天住二
梵住三聖住一天住者為布施持戒忍辱得三
夏故得生天名為天住第二梵住者為修四與
量心慈悲喜捨得生梵天乃至非想非非想天
名為梵住第三聖住者為行空無相元願住三
空三昧故名聖住智度論云復有四種住一天
二梵三聖四佛住前三住者為聲聞隊覺等四
佛住者首楞嚴三昧八万四千諸法藏故名
為佛住言誓多林者漢云最勝林也即此城外
東南五里有誓多林即是祇陀太子取施之林

祇陀者翻云戰勝生故名戰勝也此是第二頭
林竟次第三頭園者涅槃經云園者須達為佛
而買林太子取施又解初通他處即室羅筏國
後園別他處即誓多林在國為化俗流住園為
統僧無名是喧靜雙奉道俗兼明仙在世時勝
軍王取治國也傳之異國稱曰遠聞、有四一
具財室二妙欲境三解饒多聞四豐解脫城內
故基上有率觀波是仙嬖母精舍次東有率觀
波是須達故宅也此云善施城東南五六里有誓多
林此云勝林是給孤獨園昔善施為佛建立伽藍
今以荒廢也東門左右各建石柱高七十尺餘无憂王
造也善施長者仁而慈愍精而能散極濟貧乏

哀恤孤老時美其德号給孤獨焉聞仙功德深
生尊敬建太精舍諸佛降臨命舍利子隨而瞻
揆唯太子誓多林園其園處閑靜善施往詣具
以情告太子戲言布金遍地我園方賣善施聞
之生喜悅即出金藏依言布地有小未遍太子
請唱曰仙誠良田宜可種植善施即於此陀
地建立精舍佛告阿難曰園地善地取置樹林
誓多取施二人同心式崇功業自今尔已去應
名此地為誓多林給孤獨園然聖人形元定方
寧有常處但為物生信故委具題施樹買園如
別賢愚經說彼云舍衛城國波斯匿王輔相大
臣名須達多廣說巨富道德云有其七兒六已

取婦唯第七者未婚為欲棟扶殊勝姿容囑諸
婆羅門令為尋覓後於王舍城中有長者護玆
唯有一女端嚴无比乃往彼國論其婚事正見
其家欲請佛僧并諸供具无暇相兼須達恠
問欲何取為答云迎請佛也須達忽聞仙名身
毛皆豎如有取得心懷悅預重問云何名仙長
者對曰汝可不聞迦毗羅城白淨飯子姓瞿曇
氏字悉達多其生未久相師占之當必輪王弃
舍出家元師自覺貪恚癡盡其心平等於諸衆
生猶如父母等視一子難勝一切而无憍慢塗
割二事其心无二十力四無畏五智三昧大慈
大悲及三念處故号為仙明受我請是故念々

未暇相待須達言善哉大士取言仙者功德无量今在何處長者答言今在此間王舍城住迦蘭陀竹林精舍須達口念其仙之无量功德忽然大明其猛盛猶如日輪即尋光出至城門下如耒神力門自開門路有天祠須達禮之尋還黑闇心生怯怖欲還本處城有一天神告須達言仁者子姓如來取有多善利須達言云何善利天言長者假使有人真室絡紋駿馬百疋寶車百乘鑄金為人其數復百端改女人身瓊瑤珞與室廁慎上妙宮宅殿堂屋宇彫文刻鑄金般銀粟數各一百以施一人如是展轉盡閻浮提取須功德不如有人發意一步詣如來取須

達多言善男子汝是誰耶天言長者我是勝相婆羅門子汝往昔善知識也我往日見舍利弗大目犍連心生歡喜捨身得作北方天王毗沙門子專知守護此王舍城彼見舍利弗心生歡喜尚得如此妙好之身况見如來無上法王須達多聞已還仙取頂禮仙足仙為說法得須陀洹果便請世尊降臨舍衛仙則語言殫舍衛國有精舍相容受否須達多言仙若出願便即營弁仙嘿然受須達請復言從生已來未為斯事唯願如來遣舍利弗指受儀則尔時如來勅舍利弗與須達共乘一車以神力故經一日夜到舍衛國時須達多白舍利弗言此大城外何處

有地不迤不遠多有池泉樹林花果清淨閑勞
我當於中造立精舍時舍利弗言祇陀園林寂
為第一須達多遂往詣祇陀曰我欲為仏造立
精舍唯仁者園中可造立吾今欲買能見與否
祇陀答言設以真金布地猶不相與須達多言
林地囑我汝便取金祇陀答言我園不賣云何
取金須達言若意不可共往斷夏人取而共俱
至斷事人取斷事人言園囑須達祇陀取金即
時須臾車馬載負真金布地一日之中五百金
而未周遍須達吟祇陀曰長者若悔隨意聽止
須達多言吾不悔也自念當出何藏金足祇陀
念言如來法王真實无上取說妙法清淨无染

故使斯人輕宝乃尔即語須達言餘未遍者不
復須金請見相與我自為仏造立門樓常使如
來經遊出入祇陀自造門樓時須達多七日之
中造立大房三百口禪房淨室六十三取冬屋
夏堂一切具足即執香炉向王舍城遙作是言
取說已弁唯願如來慈哀憐愍為諸衆生受是
住處佛時懸知即與大衆發王舍城辟如壯士
屈申臂項至舍衛國祇陀園林須達精舍佛既
到已須達多以其取說奉施如來佛時受已即
住其中故云住誓多林給孤獨園也又准真諦
三藏如中說須達過去為鳩留村佛於此地造
立精舍尔時此地廣卅里須達名毗沙長者以

金布地宝衣覆之而為供養俱那舍牟尼佛時
長者名大家主尔時此地廣卅里迦葉佛時
立精舍尔時此地廣廿里長者名大憐於今釋
迦牟尼佛時此地廣十里以金布地後弥勒佛
時此地廣卅里以七宝布地尔時為僂佉王出
家修道得阿羅漢果問但举城園随一即得何
須雙拳答曰真諦記云住處有二一境界處二
依止處住境界處為化在家之徒住依處為統
出家之衆人為遠人令知國境界住處後拳祇園為
近人令知依止別處故又傳中說於此城邊有
二精舍一是磨伽羅小堂二是給孤獨園恐濫
小堂故標園處今總八義一為化緇衍文法師素二

衆二為遠近二人三為簡濫四為喧靜兩忘五
為悲智二事六為道躰道緣七為自利他八
為我無住道随其所應故举二處遊化居止目
之為在遊化在城居止園在之与住其義一也
上來廣釋總明第五處成就竟經日与大苾芻
衆千二百五十人俱述日次當第六衆成就也
然有三種一顯羣衆二顯菩薩衆三顯諸天衆
且第一聲聞衆者即与大苾芻爲衆千二百五十
人俱是今者先顯聲聞後彰菩薩言与者以身
兼波故言為与言大者為拔羣超衆故言為大
又言大者梵語云摩訶訶訶此言大也具三藏
義一大二多三勝言大者非小聲聞為天五人

王天人取供養又八義故名大一者教大千二百等二者名大名稱遠聞三者德太々阿羅漢改四者離太々彰礙斷改五者性太功德智惠波羅蜜多種性改六者識大改大人取識改七者趣大迴向大菩提改八者歎大能破外道改言多也言勝者具八義中言苾芻者有其三義一怖魔二乞士三破惡言怖魔者為出家之時上動魔宮下利羣品以魔怖故改名怖魔言乞士者為離四邪命改言乞士言四邪命者一下口食為合和湯藥種植菓實所得利養以自供身名為下口食二仰口食為仰觀星宿占相吉凶取得利養以自供身名為仰口食三方口食為

誑曲兩口巧說多端為國使命以得利養用自供身名為方口食四維口食者誦咒禁龍縛象名維口食離此四種邪求活命故名乞士言破惡者攝智慧釵釵煩惱賊故名破惡具斯三義故名比丘言比丘者慕道處々常持室偈依僧肅々如護明珠乞食巡門侵寒暑而利物披灰攘服履露雪以度衆生皆能降伏魔軍摧折外道所以果名殺賊因于怖魔應供聲震十方度人名流三界解勝床而同坐涅槃山以齊登極四趣而絕胞胎背五燒而歸寂滅具斯三義改厥号比丘言千二百五十人者律及因果經說佛初成道度憍陳如摩訶男婆提婆敷阿濕卑

等五人次度優樓頻螺迦葉各五百人次度伽
耶迦葉那提迦葉各二百五十人次度舍
利弗目軋連各一百人次度耶舍長者子
等五十人物合有一千二百五十人奉大數故
唯尔取問何不標餘但奉此等答曰名德高遠
常随仏故皆先外道捨邪歸正故毗婆沙論云
四義故說一以皆是婆羅門種淨行出家故二
以皆是上之善來得或故三以皆是阿羅漢
故四以皆是五師大門徒故又准賢劫定意經
說釈迦初會說經一千二百五十人比丘皆得
道證經中且標初會取度故无餘也經曰又与
諸大菩薩僧万二千人俱者述曰此即第二顯

菩薩衆也言菩薩者依佛地論云善者云菩提
薩者薩埵菩提者是取求果薩埵者是能求人
能取雙拳故云菩薩又佛地論云有其三種一
者菩提二者薩埵三者菩提薩埵言菩提者漢
云名為覺二者是取求果言薩埵者名有情是
能求菩提人菩提薩埵者名為勇猛名為精
進故言菩提薩埵言摩訶者大言菩提者是覺
薩是一切埵是有情惣攝名大覺一切有情今
翻訳家意者畧放言菩菩薩者衆形六趣列
高讚於十方集彩二空度於五道是以智力壞
於煩惱三毒雲消惠炬破於无明四魔殲滅上
方下方之内歸我大師有形无形之流咸皆伏

膺功德名遠可略言焉問何故列菩薩衆邪答
曰有三義故一者阿難聞經可信阿難若共小
乘之人聞大乘法未足可信今与菩薩同聞可
信二者仏為小乘人圍繞其德未重大乘人翼
從仏德方尊三者欲顯是大乘經以聲聞位初
无菩薩衆觀音大勢普賢文殊等為上首也此
則第二顯菩薩衆竟第三顯諸天衆者案日照
三藏本有忉利梵魔善叱梵魔而為上首此則
廣畧不同有无相似上來雅有六段不同總明
證信序竟從已下明發起序經曰尔時三十三
天於善法堂會有一天子名曰善住者述曰第
二發起序也詳其文勢大節兩段第一善住請

第二帝釈請從尔時三十三天已下至天帝云
何令我得免斯苦是善住請從尔時帝釈聞是語
已甚大驚愕已下至具如上說是帝釈請今者
先明善住後明帝釈請言善住請中有十段文
第一標處顯名第二大天遊戲第三受勝快樂
第四空聲告期第五示取生界第六正顯受身
第七善住驚怖第八疾往帝釈第九重述前言
第十希岳救濟此則第一標處顯名者有其三
意一者標天示處顯名者初言標天者依俱舍
樓炭經等述之其三十三天者住須弥山頂其
山在大海中心金輪之上高十六万踰躑那入
海八万出水忽然四宝取成北東南西金銀吠

琉璃頗脰迦威德光色顯於瞻部洲空作吠琉璃色復有七金山七重口繞一山皆入水八万踰蹉那下攄金輪上踰地際其第一金山出海高四万踰蹉那第二金山出海高二万第三金山出海一万第四金山出海高五千第五金山出海高二千五百第六金山出海高一千五百五十踰蹉那第七金山出大海高六百廿五踰蹉那等一山間皆有小海其金山頂有金剛樹并有夜叉神止住金山之外有香醉山樓炭經云香山高五百由旬也立世阿毗曇經云有七種畜生王於王於中止住云俱舍論云香山南有元熒惱池南有大雪山樓炭經云雪山百廿五由旬也雪山南有九重黑山一一間有無量地獄九重黑山南名為南閻浮提山西名西瞿陀尼山北名鬱單越山東名東弗婆提其頂弥山者俱舍論云高十六万踰蹉那四宝取成東面白銀南面大琉璃西面頗脰迦北面黃金皆逐宝色彩現於空取以南閻浮提作吠琉璃色樓炭經云其山四面各有大海一一大海中各有大龍宮其龍具有四生卵胎濕化大海之外金山之側各有一樹一名俱梨睽高四千里枝葉浮踈蔭得一千里東枝有卵生金翅鳥王宮七宝取成每從東枝下入大海中取卵生龍食之俱梨睽樹南枝上有濕生金翅鳥王

生龍食之俱梨睽樹南枝上有濕生金翅鳥王

宮悉以七宝取成從南枝入大海中取卵濕二
生龍食之俱梨旃樹西枝有胎生金翅鳥王宮
悉七宝取成從西枝下入大海中取卵濕胎三
生龍食之俱梨旃樹北枝有化生金翅鳥王宮
悉以七宝取成從北枝下入大海中取卵濕胎
化四生龍食之唯有十二大龍王被金翅鳥王
取食也俱舍論云其山有四層級一一層級相
去万踰蹉那明第一層上有堅首金剛止住弟
二層上有持鬘金剛止住弟三層上有恒嬌金
剛止住弟四層上有四天王宮俱舍論云東面
有提頭賴吒天王宮南面有毗樓勒叉王宮西
面有毗樓博叉天王宮北面有毗沙門天王宮

樓炭經云其四天王宮城亦皆以七宝取成七
重城壁七重行樹其城四面各一皆有七宝池
黃金取成俱舍論云身長五百尺壽命五百年
從四大天王上迴高四万踰蹉那須弥頂縱廣
八万踰蹉那其地坦然黃金取成百一雜宝而
瑩飾之如兜羅綿隨足高下中有大城名曰善
見其城塼壁七宝取成樓炭經云金壁銀門銀
壁金門其城四面一廣二千五百踰蹉那周迴
高一踰蹉那此城之中有大殿名曰殊絕以種
妙宝具足在嚴故名殊絕殿其殿四面一廣
二百五十踰蹉那周迴一千踰蹉那高一踰蹉
那半即是帝釈取居之殿其城四面外有一苑

邊有池名曰妙池縱廣二千踰蹠那是諸天
遊戲之處苑外東北有樹名曰山生高百踰蹠
那蔭五千踰蹠那盤五踰蹠那若无風時由遍
五十踰蹠那問曰樹蔭五千踰蹠那云何而能
熏百踰蹠那答曰若須風動時即得百踰蹠那
若无風時亦遍五十踰蹠那何以故為樹下故
此即第一標天也言示處者即是善法堂會也
善法堂者此城外西南角有堂名曰善法為諸
天於此中論衆生善惡事故以名善法堂諸天
每月十五日於中中論一切衆生如法不如法
若聞造善諸天歡喜即言我等天衆漸熾熾
修羅減小若衆生造惡者諸天愁苦即言天衆

減小修羅增長提謂經云一年之中三覆八校
每月六奏者為六齋也智度論云月八日四天
王太子下十四日四天王下十五日帝釈自下
廿三日太子下廿九日四天王下卅日帝釈下
各諸鬼神抄錄罪福上天奏天帝与世三天
於善法堂內忝議中論如法不如法事若作福
者名入福錄為精進士增壽益算各勅善神而
擁護之若作罪者名入四冥下付地獄藏筆減
壽命諸惡鬼常求其便此即示處也言顯名者
即是天子名曰善住即此天內是一天教也帝
釈取中四方各有八世二天俱舍論云此天身
長半俱盧舍即一千尺也樓炭經曰此天曰色

俱舍論云壽命千歲人間一百年彼天一日一夜還以卅日為一月十二月為一年如是歲數日月壽命一千歲修中品十善即生其中也經曰與諸大天遊於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前後圍繞歡喜遊戲述日弟二大天遊戲也樓炭經此善見大城、外四面各有一菌城東者名廉惡菟城南名衆車菟城西者雜林菟城北者戲林菟城行於城四面有此四菟二字所言城東廉惡菟者於中鬪戰身即大廉故名廉惡菟以七宝取成菟中有樹名香樹衣樹瓔珞樹宝器樹樂菟樹器飯食樹若須香時香樹下索之即得隨意多小若須衣、樹下索之即得隨意得

多少若須瓔珞向瓔珞樹下索之即得准前若須宝器者至宝樹下索之即得准前若須飯食至其飲食樹下索之即得隨意然諸天食有其三種上福德者飯色即白中福德者飯色即赤下福德者飯色即變為青色也須樂器時即於樂樹下取之隨意菟中池以七宝庄嚴有二金鼓是世三天遊喜城南無車菟者於中無車遊戲馬車一千悉以七宝庄嚴悉有香樹衣樹瓔珞樹悉有七宝池悉有三金臺以為庄嚴倍勝於前城西雜林菟者庄嚴如上倍勝於前城北戲林菟者悉有諸樹悉有宝池、中三金臺種、庄嚴倍勝於前如是四菟是帝釈及世三天

子與諸彩女於中遊戲受快樂自餘少天不得
輒入故云與諸大天遊戲於園觀也自餘小天
於四苑外受天快樂經曰種々音樂共相娛樂
受諸快樂述曰第三受諸快樂也樓炭經云此
天於樂樹下取一切樂器而相娛樂受快樂也
經曰尔時善住天子而於夜分聞有聲言善住
天子却後七日命將欲盡者述曰第四空聲告
期文中有一意初定時後告限言定時者於此
初夜分也告限者却後七日命將欲盡問曰此
天自有光明不藉日月云何經云初夜分時答
曰此天當有光明晝夜无異不要日月但以花
閑鳥鳴為晝以花合鳥靜為夜言初分時者即

是花合鳥靜之時也言告期者即_是却後七日
命將欲盡也問曰諸天欲死有何相自答有其
兩種一者小五衰相現二者大五衰相現言小
五衰相者俱舍論云一者衣服皆出非愛之聲
二者身光昧劣三者水滴沾身四者情滯一一
境五者眼睛瞬動若此小五衰相現未必定死
若大五衰相現必當定死大五衰相者大因暴
者經云一者頭上花萎二者腋下汗出三者鼻
氣入身四者不樂本座五者眼睛瞬動此相現
時必定當死此經雅无文准義合有應更詳之
經曰命終之後生瞻部洲者述曰第五示取生
界言瞻部洲者俱舍論云在須弥山南度七

金山有香醉山香醉山南有大雪山雪山北香山而有元熒惱池、側有林名曰瞻部其樹高大其菓甘美依此林故名瞻部洲樓炭經云須弥山南名南閻浮提山西、瞿耶尼山北名北鬱單越山東名東弗婆提言南閻浮提者廣長廿八萬里上濶下狹有六万山陵五百大河人壽一百廿歲持五或者即得生人中其身長三肘或四肘劫初時長命劫未極短下至十歲西瞿耶尼者廣長廿二万里形如正圓受命二百五十歲後下、品十善得生其中身長十六肘言鬱單越者廣長卅万里地正方壽命千歲修下上品十善得生其中身長廿三肘言東弗

婆提者廣長廿六万里其地如半月形壽命五百歲修下中品十善得生其中身長八肘此瞻部洲者即是四天下之一教也經曰受七返畜生身即受地獄苦從地獄出希得生人身生於貪賤處於母胎即无兩目者述曰第六正顯受身文中有四初受畜生第二受地獄苦第三受人身第四貪賤處胎无目若欲廣說因緣有婆羅門述善住過去日中於母起瞋得報如別抄記經曰尔時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆豎愁憂不樂者述曰第七善住驚怖經曰速疾往詣天帝釈取悲啼號哭惶怖无計頂禮帝釈二足尊者述曰第八疾往釈天也經曰白

帝釈言聽我取説我与諸天女共相圍繞受諸快樂聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生瞻部洲七返受畜生身受七身已即墮諸地獄出從地獄出希得人身生貧賤家而无兩目述曰第九重述前言經曰云何令我得免斯苦者述曰第十希冀救濟上來雜有下段不同惣是才一善住天子請世尊訖從此已下即是天帝釈請世尊説也經曰尔時帝釈聞善住天子語已甚大驚愕者述曰才二帝釈請此天帝釈請有十段經文第一聞之驚愕第二思受何身第三入定諦觀第四具知取受才五痛傷心腑第六師仰如來第七帝釈持供第八

詣聖恭敬才九廣獻佛前第十具問七返此即第一聞之驚愕經曰而自思惟此善住天子受何七返惡道之身述曰才二思受何身經曰尔時帝釈須臾靜住入定諦觀者述曰才三入定諦觀經曰即見善住天子當受七返惡道之身取謂猪狗野干獼猴蟒蛇鳶鷲等身食諸穢惡不淨之物者述曰才四具知取受帝釈即現善住天子當受七返之身取謂猪狗野干獼猴蟒蛇鳶鷲等身食諸穢惡不淨之物言猪身者大知度論云由邪憍慢故受猪身提謂經云由疾虛受信施四事供養故受猪身又法花經云由謗斯經故受猪狗野干等身又云由飲

酒造癡業故受猪身提謂經云惡口惱貪故
受猪身為猪身為猪惱貪言野干身者大智度
論云由輕慢善人故受野行身又提謂經云由
新猜詬故受野行身郭朴璞云野行形大於狐又
能緣樹言獼猴身者大智度論云由輕躁短促
故受獼猴身提謂經曰由戲放逸故受獼猴
身蛇蟒者亦以大智度論云由瞋恚多故受
毒蛇等身亦雅云蟒王蛇王也郭朴云蛇之大
故一名為王問曰由何等畜生身毛羽答曰大
智度論云由受卑樂故身生毛羽良為善住先
是業故受斯苦報也經曰尔時帝釈觀善住
天子當墮七返惡道之身極助華惱痛割於心

諦思无計者述曰五痛傷心一腫也經曰何取
歸依唯有如來應正等覺令其善住得免斯苦
述曰第六師仰如來作經曰尔時帝釈即於此日
初夜分時以種：花鬘塗香末香以妙天衣莊
嚴執持者述曰才七帝釈持供者有其五種一
者花嚴鬘二者塗香三者末香四者天衣五者
瓔珞言花鬘者謂西國以綖貫花名之為鬘塗
香末香者此天之中有其香樹下取香隨意
供養言天衣者大智度論云此天之中有其衣
樹天若須衣時樹下取衣而受而受用此衣白
色由如薄冰无有文字樓炭經云此忉利天重
六銖言瓔珞者樓炭經云此天之中有瓔珞樓衍

樹隨意取之无有與苦也經曰徃詣誓多林園於世尊取到已頂礼仏足右遶七逆者述曰第八詣聖呈供言七逆者提謂經云應七覺分也經曰即於佛前廣大供養者述曰第九廣獻仏前經曰仏前踴跪而白仏言世尊善住天子云何當受七返畜生惡道之身具如上說者述曰弟子具問七返也上來雜有多文不同總是第一教起因緣分竟經曰尔時如來頂上故種光遍滿十方一切世界已其光還來遶仏三逆從佛口入仏便微笑者述曰此文第二如來正答明聖教取說分天帝跡室宮來儀金地非直現滋善住乃兼潤未來故得顯故神光面含

微笑為問之答莫大於斯矣又相既多開為一十四段第一現表奇第二標名示德第三歎天重請第四仏答深詞第五重顯神功第六專令授与第七廣陳多福第八建塔尊人第九靜息護持第十天王更請第十一如來正答第十二略顯威嚴第十三示軌令持第十四標功授与此即第一現相表奇文中有三一放光二收光三微笑言放光者觀仏三昧經云以三度人一者名字二者說法三者光明今者欲度衆生故取以放光即是其一也又持地論云諸仏光明有其八業一者覺業二者回業三者舒卷業四者正業五者降伏業六者敬業七者示現業八

者請業才一覺業者為放大光明照諸菩薩如
來則放護念故第二回業者為有元量阿僧祇
光以為眷屬故第三卷舒業者為諸如來放光
明无量阿僧祇世界以還入常或故第四止業
者謂諸如來放大光明普照三途一切惡道悉
皆恩苦才五降伏業者為諸如來放大光明令
魔驚怖不能破壞取化眾生故第六敬業者為
諸如來放大光明現不可思議佛神力故才七
示現業者為諸如來放大光明普照諸仙大會
令現故才八說業者為於先中發聲說偈故取
以頌云覺因卷舒止降伏敬示現乃說業應知
是名八種業問曰何故說法花經而放眉間光

今說此經便放頂上光答曰一收表名異是故放
光不同依報恩經云如來有八處放光各各不
同一者足下二者膝上三者陰藏四者膈中五
者脊前六者口中七者眉間八者頂上言足下
放光者照一切地獄膝上放光者照畜生陰藏
放光者照阿修羅脊前放光者照大天口中放
光者為照三乘人眉間放光者為照大乘菩薩
頂上放光者十方六道一切普照表陀羅尼最
尊最上又大智度論云如來於其八處放光一
一處中有六百千萬億光一一光中皆具八業
三藏咲者菩薩處胎經云如來咲有多種見作
梵天仙兒咲咲見作轉輪王仙兒咲咲見作獄

卒仏亦微咲見作餓鬼仏亦微咲見作畜生仏
亦微咲乃至生及以入地獄皆非解脫取如來
微咲問曰如來大悲何為聞苦而唆答曰衆生
入道有種々不同有因苦而修善有因樂而造
惡今者衆生深生世樂後墮惡道佛則不喜若
見衆生罹受諸苦而能進道仏即歡喜取以法
花經云今世後世如實知之又地持論云有法
現世受樂他世受苦有法現世受苦他世受樂
有法現世受樂他世受樂現世受苦
他世受苦已下二十字衍文也言現世受樂他世受苦
者為決定心教生遊戲獵造十惡業罹現世王
又小樂未來不墮惡道故後受樂報言現世受
樂他世受樂者為樂心持或現世安穩未來得

樂言現世受苦他世受苦者為邪見外道之人
或以五熱炙身為現受苦未來後墮惡道受苦
如菩薩處胎經云昔仏過去世時為求法故至
一山口見一千中之外道集在一處若行求法或
有常翹一足隨而轉或卧棘刺或時服沙或作
麀鹿牛馬猪狗等觀或投身深谷或抱石自沉
或五熱炙身或自解支節或閉腦然燈或投身
沸鑊或江龙斂生河邊登願或繫父母擲置火
中得生梵天或食糞穢或噉菰或七日一食
或以樹葉為衣或將髑髏以為瓔珞或用髑髏
以為食器或服針刺心以為持或集在一處以
相破腹以水洗腹言除邪塔此皆是現在受苦

他世受苦即是才一現相表奇竟也經曰告帝
叔言天帝有陀羅尼名為如來仙頂尊勝能淨
一切惡道者述曰才二標名示德也此天帝叔
文中有一十四段經文才一拳名顯德才二淨
除生死才三破苦迴向第四聞覺滅罪才五略
顯勝生才六憶念增壽才七三業清淨第八如
來觀視才九天神侍衛才十為人三行為人取敬才
十一惡障消滅第十二并覆護才十三讀誦壞
苦才十四遊入勝境此則第一拳名顯德初則
拳名後即顯德拳名者是仙頂尊勝陀羅尼
也言顯德者乃是滅除一切惡道也經曰能淨
除一切生死苦惱者述曰第二淨除生死也此

是略拳前後若具足說者應生老病死也涅槃
經云仙告波斯匿大王言有四大山從四方來
擁塞王國當作何計波斯匿王不可逃避准知
專心布施持戒仙言善哉大王我說四山者即
是衆生心老病死當來逼入云何不修戒施王
言布施持戒得何果報佛言當生人天多受快
樂法花經云四面者生為東面老為南面病為
西面死為北面又法花經云不覺不知不驚不
怖火來逼身者解云不覺者不覺生苦不知者
不知老苦不驚者不知病苦不怖者不知死苦
也火來逼身者為無常之火也何以得知遺教
經云當念無常之火燒諸世間如救頭焚早求

解脫今更略狀生老病死言生死者大小乘各
自不同如唯識論以八識賴耶生若依俱舍論
云第六意識受生命解者之由第六意識起受成
彼賴耶種子方始現行故前以受生又俱舍論
云六道四生皆有中陰之身由中陰身起愛所
以受生其中身七日一易極遲七々日又云凡
言受胎頂具三緣一者父母調適二者父母起
欲三者乾闥婆城何字之名中陰問曰云何夢中陰
身作乾闥婆城何字之答曰為食香故云乾闥婆城此
中陰身唯食於香不食餘物若是有福德者以
妙香氣為食若薄福德者以臭氣為食為尋香
故何字之乾闥婆城問曰其大小如何答身量大

小猶如六七歲小兒若生天中陰者頭向上足
向下若是地獄中陰即頭向下足向上問曰幾
許時受中陰身答曰極遲者七々日七日一度
易身若其七々日即七變身若七々日滿不得
受生即變於雜畜生之中而受生若是春時中
陰便於馬胎受身何以故馬春時行欲故若夏
時中陰便於牛中受身以牛夏時行欲故若秋
時中陰便於狗中受身為狗秋時行欲故若是
冬時便於熊中受身何以故為熊於冬時行欲
若非四時中陰者便於野牛野豹野馬中受身
及人等為非時行欲故問曰生有幾種答曰其
四種謂胎卵濕化此四生皆從第六意識起愛

然始受生問曰如化生於地獄見一苦具云何起愛而受生也答曰由愛處取故取以受生為生顛倒妄見一切猛火苦具有天光明炁生愛樂即便受生問曰濕生云何答曰愛香氣故取以濕生若有福德者以妙香為香或以清淨為香為生愛故於中受身若是薄福德者以臭氣為香以下淨為香即便生愛於中受身問曰卵生云何答曰卵生者由無愛遊戲處取故取以受卵未生身若有福德者望見種種園林種種堂殿遊戲自在於中受生若有薄福德者望見種種逼迫怕怖之事或見大風或見大雨即便入井屋間或草萊間於中藏避乃言安隱即

便起愛便即受生問曰云何胎生答曰由愛故取取以胎生若是男於母起愛心若是女人於父生愛欲心此中陰身皆有此二相及想父母行欲不淨流出心生歡喜作自不淨想仍記此不淨於中受身此一剎那時便即受胎辟菜虫依葉糞虫依糞種子受胎炁復依附精血而受此身又瑜加論云胎中有其五位一七日羯羅藍二七日頰部陀三七日閉尸四七日建南五七鉢羅奢佉是為胎中五位初羯羅藍者唐云凝蘊為父母妄想精血凝流由如酪上凝暗狀如稠膠結聚二七日頰部陀云者漢云胞結為父母精血之上起諸胞結狀糜粟形如粥皮三

七日閉尸者漢土結取為精血狀如爛肉若是
男子在母左邊上闕下狹面向其母若是女人
在母右邊上狹下闕面向其父四七日健南者
此云豎無結或完團五七日鉢羅奢佉者此云
支分為但有人形未有眼耳鼻舌也至六七日
從母胎輪有風吹其完團乃至眼耳鼻舌上下
手足一切身分在生藏之下焚藏之上母若受
飢寒冷熱死子念今日月滿足心生厭離頭趣
產門如兩山間逼切其身種不淨與身俱出
其體細濡如新瘡不得舉手若舉時如利刀刃
故言生苦也若言死者依瑜伽論云由大怖
畏一時俱至親愛永隔身屋崩倒又云死王至

時如劫盡燒一切都盡又如金剛霹靂諸山破
碎都盡又云如大猛風拔倒身樹又五玉經云
言死者謂四大分張六情无主神識離體風
刀解身眼張口開白汗流出兩手摸空一切怖
至風斷氣絕火滅身冷地散血流睜眼爛壞虫
狼食盡是名死苦今此陀羅尼恚能除此之苦
此即才二得除生死也經曰又能淨除諸地獄
閻羅王界畜生之苦又破一切地獄能迴向善
道述曰才三破苦迴向也文中有其四意一破
地獄苦二破餓鬼苦三破畜生苦四迴向善道
言地獄苦者諸苦在地下故名地獄俱舍論說
八大地獄惣在地下小者支派流在人間及山

沃曠野或諸江海間其處不定唐琳寔報記云
言餓鬼者雜心說常被餓飢渴多諸恐怖故名
餓鬼由過去多慳貪所以受餓鬼身又智度論
云有諸餓鬼為飢餓故口出猛火自燒其身由
如枯樹若与水千年不足又解深密經云有諸
餓鬼為飢餓故走至海邊見諸海水悉皆枯渴
又善生經云由不行財施故無財室報由不行
法施故得愚癡報由不行無畏施故恐怖又薩
遮泥軋子經云惜財不布施藏積恐人知捨身
空手去餓鬼道中還受飢又丈夫論說慳心多
者雖是泥土重於金玉悲心多者雖金玉類輕
於草木又云慳貪之人糞土上惜何況財物郁

伽長者經云布施能薄三毒布施之時能令貪
薄破餓鬼業見求乞者心生慈悲能令瞋薄破
醜陋業迴向無上道能令癡薄破畜生業又畜
生者爰云傍生以傍行故名傍生依正法經
云有卅億形類各各不同又樓炭經之本住處
者在海中流汎之間也言迴向善道者為陀羅
尼能破三塗滅除八苦取迴向善道此即才三
破苦迴向竟經曰佛告天帝此仙頂尊勝陀羅
尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡
業皆悉消滅者述曰才四聞覺滅眾明此陀羅
尼一經於耳所有一切地獄惡業皆消滅顯其
神力不可思議經云當得清淨之身隨取生處

憶持不忘從一仙剎至一仙剎從一天界至一天界遍歷三十三天者述曰第五略頭勝生有其三意一者得清淨身二生諸仙國三生切利天明陀羅尼力得此勝處生大智度論云求生天者要須修三種福云何三種福一者禮拜二者聽法三者供養衆僧又云布施持戒忍辱行此三種竟即得生天若不能修善三竟但聞陀羅尼即得生天及諸淨土經曰取生之取憶持不忘天帝若人念欲將終須臾憶念此陀羅尼還得增壽述曰第六憶念增壽也經曰得身口意淨身无苦痛隨其福利隨處安隱者述曰第七三業清淨也若人憶念此陀羅尼取有十惡

之業皆悉消滅取以三業清淨也經曰一切如來之取觀視者述曰第八如來觀視也若人念此陀羅尼一切如來恒常觀視經曰一切天神恒常侍衛者述曰第九天神侍衛若人憶念此陀羅尼者常恒一切天神隨逐守護也經曰為人取敬者述曰第十為人取敬若人憶念此陀羅尼者人取愛敬經曰惡障消除者述曰第十一惡障消滅若人憶念此陀羅尼者取有惡業等障皆悉消滅經曰一切菩薩同心覆護者述曰第十二菩薩覆護言憶念此陀羅尼者一切菩薩覆護也經曰仙告天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人取有一切地獄畜生閻羅

王界餓鬼之苦破壞消滅無有遺餘者述曰才
十四讀捕破壞苦文中有其三意一破地獄二
者破餓鬼三破畜生一破地獄者依大智度論
云於俱舍稍不同有其八大地獄一者等活二
者黑繩三者無合四者叫喚五者大叫喚六者
炎熨七者大炎熱八者阿鼻名八大地獄云何
名等活地獄答地獄中罪人各各鬪諍相害相
剝鐵叉相貫鐵棒相打適相斂害晝夜不息罪
人死已獄卒言活應聲而活還相斂害經無量
劫故名等活地獄云何名黑繩地獄答為獄卒
羅剎常以熨黑繩拚度罪人鋸解斧斫方者令
田者令方齊枰之經無量劫為黑繩拚度故
云何名黑繩地獄云何名亢合地獄答為獄卒
如羅剎或作牛馬虎狼師子之頭或作麀麻猪
羊麀戰之身未食罪人之心怕走入山間其
山間有大鐵輪來轆罪人諸山競合取有胎面
剝押油葶菴挑積頭如山成為山合故名無
合地獄云何叫喚地獄答為獄卒羅剎頭黃如
金眼赤如火手中放箭口出惡聲於虛空中箭
下如雨罪人忙怕東西逃避走熨鐵上脂血凝
流欲出門而却閉號聲大叫故名叫喚地獄
云何大叫喚地獄答曰為中有二大鑊一名難
陀二者跋難陀滿中鹹苦以煮罪人入中
由如煮豆友節零落經无量劫後入灰河滿中

沸灰復入炎廚上強扶令坐一切毛孔皆出猛
火發聲大叫故名大叫喚地獄云何名炎熨地
獄為滿中猛火上火徹下、火徹上、云何名
阿鼻地獄答為東壁火到西壁南北上下並然
一切苦具皆悉滿中罪人毛孔皆猛火如是八
大地獄一一各有十六地獄以為眷屬言十六
者取謂八寒八熨言八寒者一阿浮陀二者尼
羅浮陀三者阿羅、四阿波、五者阿瞋、六
者漚波羅七者波頭摩八者摩訶波頭摩是名
八寒地獄言八熱者炭坑二者沸屎三燒林四
釵林立刀路六剌林七鹹河八銅板是名八熱
地獄云何阿浮陀地獄唐云多
小有孔謂滿中積水復有

冷毒風吹諸罪人皮完筋骨一切破時若人劫
剝衆生衣服令他寒凍受如是報在此獄中云
何尼羅浮陀地獄唐云
無孔純冰取成造前惡業即
入其中云何阿、波、阿羅、阿瞋、此地獄
皆悉口噤寒倍
於前云何漚波羅地獄唐云青
蓮花獄純冰取
成色如青蓮花云何波頭摩地獄唐云紅
蓮花獄謂此地
獄極寒凍諸罪人身分裂破其完及宜取以名
紅蓮花也云何摩訶波頭摩地獄唐云大紅
蓮花獄也其苦
倍前是名八寒地獄云何名炭坑地獄謂中炭
炎皆沒昧若又破戒墮此獄中云何沸屎地獄
謂此獄內滿中沸屎深廣如河若人破齋夜食
入此獄中云何名燒林地獄為此獄內一切草

木土地皆出獵火若有衆生焚燒山者墮此獄
中云何名釵林地獄謂此獄中多有諸樹皆釵
為葉風吹葉落皆成釵輪墮衆人身上支節零
落若人好鬪諍斂生墮此獄中云何刀路地獄
滿中大刀為路衆人入中支節墮落以刀斂生
者墮此獄中云何名刺林地獄謂此獄中有鐵
樹高一由旬以鐵為刺上有毒虵化為羗女
喫衆人身上已鐵刺令身毒虵貫腹受大苦腦
若人貪慾者墮此獄中云何名為鹹河地獄謂
此河中滿皆是惣鹹水由如灰河法衆人入中
支節爛壞於其四岸諸獄卒有身契鐵釵禦得
衆人不令得出若人好瀆刈衆生者死墮此地

獄云何名銅鑊地獄為此獄中多有銅鑊縛諸
衆人以獄卒羅刹縛閉口灌以津銅鑊與鐵丸
食之食足已訖五藏焦爛支節火流若人偷盜
飲食虛受信施一旦命終墮此地獄是名八契
地獄言畜生者依三法智度論云有其三處合
有九種水中有三一无足二多足三二足陸地
准此空中炁燄合有九種言閻摩路迦者瑜伽
論云此南瞻一部下五百瑜膳那有閻羅王取
往之國唐云一切衆人及以餓鬼並屬此王閻
曰餓鬼通幾生答曰胎化二生化生可知云何
胎生答曰經有成文如餓鬼女自言我夜生五
子隨取生處悉皆食盡而无暫飽此即才十三

讀誦壞苦經曰諸佛刹土及諸天宮一切菩薩
所住之門無有障礙遊入者述曰第十四遊入
勝境經曰尔時帝釈白佛言世尊唯願如來為
衆生說增益壽命之法者述曰此大節文第三
疑天重請報一時下五百餘期解前問諸王
帝釈空中然燈合首大對言同轉經妙音解
首大對木中首三一天民二多民三二天對
此辯言當主答於二法皆真論云首其三風
增會重受計於一且命然重其此辯是古以
會之會民已信止滿默交請火請善入向
佛頂尊勝陀羅尼經疏卷上
燃云何云隨隨此辯是此辯中多古隨隨轉

享保八年癸卯極月全去護房赤顏里而極了
信別善光寺別常三京

尊勝者蓋是秘密陀羅尼藏之流出也五天威
學此地近傳百千瑜伽三密觀智內證外護神
力加持一一修行從師指授契印儀軌灌頂法
門析願各殊內外護摩亦依五輪取謂地水火
風空也求四種莫速疾成就所謂北白息突東
黃增益南黑降伏西赤敬愛滅生死苦證大菩
提不歷僧祇獲成就法十種佛頂中此之一也
故佛頂經云十種者所謂金輪辨度遍照白傘
光聚摧碎高佛頂尊勝等矣惟巨唐大歷十載
寶應元聖文武皇帝宣慈育物氣穆時和諷誦
真言須流國界故使昏昧迷類皆蒙金偈之因
蠢蠢凡愚並獲物惣持之句崇戈寡識淺以管窺
天輒翻梵偈之文以著唐言之釋其間微言密
意功用不測自古不翻則非愚之所能述敢不
闕疑尔釋此真言十門判第一歸敬尊德門
第二章表法身門第三淨除惡趣門第四善明
灌頂門第五神力加持門第六壽命增長門第七
定惠相應門第八金剛供養門第九普證清
淨門第十成就涅槃門第一歸敬尊德門者
經云尔時世尊知帝釋意之取念樂聞佛說是
陀羅尼法即說咒者述曰此大節第四偈答深
詞也於中有二初佛知心念二正答咒詞此之
初也於中言陀羅尼者曩謨娑謨躡帝唐言歸
命解曰歸命者誓首之稱誓者至也首者頭

也世尊敬禮也以頭至地故去稽首通三業敬
意頭福田摧我慢故敬跪之極令物生善故又
曩謨者敬禮之名歸命者依投之義皈還本源
依命證實世尊者十号之中稱一名也菩薩圍
遶天人敬仰世間无比故号尊也能對治也教
去尊矣次出躰者此三業禮身語二業色聲二
處二界取攝意業禮者行蘊法處法界小分爲
性亦通後得智五蘊爲性定道無表亦此攝故
虔恭曰敬軌儀稱禮物以廿二法遍行別境善
十一并意爲性言遍行五者即作意舉受相思
爲五也言別境五者即欲勝解念定惠爲五也
善有十一者即信精進慚愧無貪無瞋無癡輕

安不放逸捨不害爲十一也又三業禮者意頭
大師有天眼故身業禮以可見故若在暗處以
諸業禮以可聞故若眼耳俱失以意業禮不能
聞見故又三輪爲因緣故身業禮者神境輪爲
因諸業禮者教誡輪爲因意業禮者記心輪爲
因故涅槃經云諸仏取師取謂法也以法常也
故諸仏悉常者法則真如涅槃矣菩薩能皈修
證斷惑仏亦所依皈即是持業尺也且如凡夫
地前菩薩三業皆是有漏若登地上菩薩七地
以前本質身語唯是有漏若後得智變起色聲
即无漏性若八地以上菩薩本質悉唯有漏以
身八識由有漏故所變相分非无漏攝若影像

名聲第六識聚唯无漏故變身語^赴唯无漏若
真言行人後持三密覺悟一心^赴本源依命
修證速疾兼受一切如來捨身奉獻初禮東方
阿闍佛全身委地以心禮金剛合掌舒頂上由
此真言身印故即得圓滿故菩薩心次應敬禮
南方寶生仙為奉灌頂供養故金剛合掌下當
心以額着地獻此身妙請故不久當為三界主
為求供養轉法輪次應敬禮西方无量壽仙金
剛合掌置頂上以口着地奉其身由獻其身誠
請故當同救世轉法輪後當敬禮北方不空成
就為救供養羯磨故則金剛合掌當心上周頂
着地而奉獻由是獻身方便故便能示現種種

身又此四方禮當方皆有真言契印於瑜伽阿
闍梨處學習應悉同備也^怛賴路^也唐云三
世二句^也云三^界解曰三世者三時分位假立
其名念之遷流對治為世三界者界別不同即
有三界欲色无色九有情居欲禪四空趣主有
果受報差別麤細不同唯佛特尊故超三界世
相輪轉生滅不停躰若虚空寧居幻境鉢羅底
尾始瑟^也野^也解曰三賢十聖分位循因德行未
圓不名寂勝唯佛上之无比特尊因果具足故
名寂勝沒野唐云大覺也解曰佛者覺也我
法既空名曰大也聲聞自覺菩薩覺他諸佛覺
圓名曰大覺又此真言躰成法界无所不遍故

名大覺問大覺廣遍唯佛窮原凡何得知與佛
齊證答凡聖名別心色不殊以異隔情即生二
見今從意密諦觀瑜伽本尊真如元生元滅從
覺向覺不問脩持一念相應凡聖同也婆誡縛
帝唐云世尊解曰世尊者具足稱言六種義自
在熾盛與端嚴等又薄伽云破縛帝云人如人
接戰善解軍謀對敵元遺故云能破是故降伏
四魔具大勢力坐菩提樹名婆誡縛帝也弟
二章法身門恒你也他奄唐云三身義云言
一切法不生云元見頂相解曰奄字者秘密
不可翻也以聲明意連帶解叙有三身義一阿
聲一切法不生二鄢聲流注分別三摩聲慈化
等義又云空義此三聲連合故曰奄也取言一
切不生者本是法身取言分別者報身也慈者
化身義也故言元見頂相義又三身義者如金
光明說一者化身二者應身三者法身義佛地
論說法性之身躰常不變非假取立非如餘身
合集取成大功德法之取依止故十力四无畏
等名為法性身躰依聚義惣說名身法性即身
持業教也報身者明受用身能令他受用種種
大法樂故成唯識說自受用身將自受用廣大
法樂他受用身為十地衆現通說法決衆疑網
令他受用其化身者利樂衆生示現種種變化
莫故轉換旧形變元現有化、多異神境勝化

名為變化支也。又解修行願滿不待時處隨衆
生類現五趣身是名化身。又永斷惑障能現應
身業障淨故能現法身。依空出電依電出光依法
身故出應身。本有應身故出化身。問三身既焚土
義如何答。法性土者非色取攝不可說其形量
大小。焚依支相元量無邊。譬如虛空遍一切處
其報土之中又分二土。自受用土者十地菩薩
坐大自在天宮。有十種果相現。大寶蓮花座周
圍如十阿僧祇百千萬三千大千世界微塵數量
。第十地菩薩坐登正覺。既成佛土衆寶莊嚴隨
法性土量。無邊其受用土隨十地菩薩取宜
而現。大小初地菩薩坐百葉蓮花。悟百法明門
百仙刹土。王一仙國土。三千世界。二地菩薩坐
千葉蓮花。乃至十地見仙。換微塵蓮花
。登坐其他受用土處。取不定。或在色界淨居天
上。或在西方無邊等處。又法性土一切如來同
取證。故躰故躰元差別。自受用土雖一切佛各
變不同。而皆元通。不相障礙。餘二仙土隨諸如
來取化。有情同時同處。各變為土。形狀相似。不
相障礙。轉為增上緣。令取化生。自識變現。謂於
一土有一佛。有為現神通說法。饒益如此。土衆
生宜聞。教迦於陀之化。即共變之。為諸有情元
始時來更相更相繫屬。或多屬一。或一屬多。是
故真言行者。奄字加持。深入瑜伽。修三密。即

等多身名毗盧遮那三身義也又解唵字者是
灌頂義如剎利洗頭王欲登王位取四大海水
香花七寶嚴飾灌頂方号洗頭王今此仙頂是
一切如來灌頂之法含无量義一切鬼神龍天
梵王帝叔聞者感悉皈依離諸災難皆發善心
樂聞正法問曰陀羅尼密句自古不翻何得今
云有此解教答曰梵音微妙通語樊寬啟界色
天龍神八部闍浮北鬱眷屬等朋異類天仙聞
皆領會遞互相資有漏諸天倍生歡喜如翻此
句雜語誦持局在一方諸天領悟以茲仙勅密
化群迷攝授加持專心梵誦今但翻義句令物
生解誦持梵語不可輒移謂此真言法尔成就

第一義諦仰生深信勿誤異音猶如日輪唯假
光明而取照用不一駐暗專心領視也 第三
淨除惡趣門尾忒馱野唐云清淨解曰淨除者
迷因二障苦果无窮持此真言者深依必遣娑
摩娑摩三滿多縛娑娑唐言普遍照曜娑頗羅
拏唐言舒遍也解曰唵字加持已淨除二障煩
惱取知神力光明照曜舒遍根本後得緣俗緣
真六趣稠林一切皆照只為有情業重不遇真
言流浪三途不聞斯句因廉果重出路无由若
得真言阿闍梨教照曜舒遍必淨苦源又解舒
遍者以陀羅尼光无有障礙卑斯光者皆得淨
除若有先已取在之處淨土一把誦此真言廿

一 遍散其已者人身骨之幹即得離苦具如下
疏又解乎照曜平等照曜染淨不羗名言性空
何可得照曜光發愚冥皆除刹土現身取作
无滯誠底誠賀曩唐言其義甚深然云六趣稠
林也解曰甚深有二也一者理甚深取謂仙頂
真言二者妄甚深取謂六趣稠林染淨因果漏
无漏殊真俗二深唯仙窮倫言六趣稠林者一
是人趣居四天下南瞻部洲三邊各二千踰躑
那南邊三百踰躑那半北俱盧洲四面各二千
東毗提洲三邊各二千東邊三百五十西物耶
尼經二千五百由旬周圍此三倍天趣取居欲
界地居共有六天色界十八天无色四天身異
想異觀此身想羗別不同如起世俱舍修羅趣
者有其三別一天趣形二鬼形三畜形趣雖是
一異就羗貪富傲慢猛利劣弱一一不同如起
世畜趣羗別多分身橫住无定方水陸空等餓
鬼趣者宿因慳貪喜盜他物心多怯弱形瘦身
醜身心輕躁故名餓鬼地獄者此下過二万踰
躑那有阿鼻旨深廣同前餘七地獄在无間上
一一各四增煇煨糞屎刀刃列河等八寒地獄
如其次身繞四洲輪圍山外樊冥黑暗若謗賢
聖招如是苦諸餘孤露地獄別業招者或近江
河山間曠野或在地下十六別處名有異名迷
因起業感此稠林未明不能離縛諸仙觀智速

疾真言六趣稠林淨除皆盡也安縛婆縛林弟

唐云自然解曰瑜伽普契夏理分明習氣永除

自然清淨也身四善明灌頂門阿鼻洗尤捨

唐云我解曰取言灌頂者有其五種一光明灌

頂謂諸佛菩薩放光加持二者耳露灌頂謂以

部主真言加持香水三者種子灌頂謂部主真

言想布字門遍身分四者智印灌頂謂部主取

執契印加持五者句義灌頂謂部尊真言及思

中義運用加持若初修道人真言門先訪師主

大阿闍梨建立道場求灌頂法入修三密願證

瑜伽猶如世間輪王太子欲紹王位以兼國祚

用七宝瓶盛四大海水陸頭灌頂方兼王位如

是真教入秘密門同軌儀故号仙子十方佛會

五智成身從灌頂為初闡瑜伽教若先發心東

方成就金剛智創見道時超三賢位名出到菩

提南方成就宝印智修證十地平等功名灌頂

位西方成就蓮花智轉妙法輪恒住觀察名无

量壽北方成就業用智住現化身大圓取作惣

名灌頂相也素誡多善近解曰善逝者十号之

中一名稱也能利眾生皆皈淨土故名善逝也

縛羅縛尤曩勝教也殊解曰三乘之外別顯惣持

顯密不同故曰殊勝也阿密唵多鼻驟剎耳露

灌頂然稱云不死解曰藥中寂上者无過耳

露着毒之者服乃必除闡提不信謗法尤深灌

頂加持定當不死以真言耳露塵累清涼執遣
東空名為解脫離縛得脫即顯法身悲智雙修
名不死句也譬天降耳雨草木生牙灌頂潤身
忍成證也阿賀羅阿賀羅君云唯願攝授唯願
攝受又云遍攘災難
既諸苦解曰重攝授者至誠發願懇切之辭為
是真言行者持誦策勸祈願加持速云攝受諸
佛慈念救護攘災得脫苦因名攘災也又解凡
夫二念真妄參差念誦持心功微力淺若本尊
攝受得入瑜伽二心恬然名曰攘災攝受也阿
憇散馱囉拏君云堅住
持壽命解曰諸佛既以攝受壽
命即是住持又解報力持唯是第八諸佛攝受
乃得延齡又解持此真言延命增壽不被諸魔

棄其命根如善住天子受持之力其命轉增遠
記菩提成无上果第五神力加持門忒馱野々

之識之曩尾林弟君云如虛
空清淨也解曰詳觀此意

法喻雙彰二因滌除淨如空界賢聖分位修證
不同唯有仙身如虛空淨又解本元分別離虛
妄心躰若虛空豈餘比也又解一切諸法躰性
空寂諸佛妙智依空而轉取有建立及不建立
空與不空智相常住猶如虛空然此虛空躰虛
非寂實唯有妙智功用不窮故假喻云虛空清淨
也焉瑟捉灑君云頂
仙頂解曰如叙叙也尾惹野尾林
弟君云寂勝
清淨也解曰虛空寬廣躰喻法身仙頂寂
高名為報應婆賀婆賀囉濕茗君云千
光明解曰千

光明者喻化身准此顯句教三身密字之中光
 以廣弁若以虛空清淨持業教云仙即虛空謬
 之甚也散祖你帝驚覺云解曰既蒙光尊驚覺身
 心懇切皈依有此來意又解光從頂發遍照刹
 塵其光却收還入仙頂發起行者持誦心開
 光尊有緣故云驚覺也薩縛但他誡多地瑟姪
 曩地瑟耻多唐云一切持解曰一切諸佛神力
 難思讚護加持必獲成就覺性菩提四智心品
 覺相如幻恒觀月輪以菩提心大悲方便示教
 利壽驚覺有情名神力加持也毋捺羅唐云呼
 解曰契印者諸仙如來契印信契即是發印即
 是驗取謂身印百千威儀語印无量真言心印

塵沙觀智一一指歸金剛祕次於阿闍梨伏膺
 受訖當自明了縛曰羅迦野僧賀多曩林茅唐
金剛鈞鑠身清淨也解曰凡夫不防多有漏失縱有女慎
 不出乘豈同殊勝祕密真言若受得金剛鈞鑠
 契印而有妄失不堅固耶故身清淨猶若金剛
 鈞鑠永牢而无有失又解欲令有情具无尋智
 於空不滯於有體虛以五智相屈曲如鈞能鈞
 衆生出空有海能鈞聖智入衆生心若有菩薩
 作佛變時布身鈞鑠及持此鈞於十方界諸佛
 菩薩如風疾至加持此身即成身鈞鑠也薩縛
 羅拏尾林茅唐云一切障清淨者解曰一切障清淨者
 二障因緣輪迴不息受諸逼迫累業難除今遇

加持真言清淨神力能護苦報自消又解佛頂
真言能除三惡為性无染如摩尼珠雖處汚泥
而不受染取求皆遂成就无疑又解内外觀察
心念一如郭躡幻空緣生非有念諸聲聞欣寐
外道惡求執有執无各生異見唯真言菩薩智
惠善巧建立種種微妙相用入仙境界得佛加
持於百十三昧出入无礙不動不沒入衆生界
教化无盡而其身心不着不礙无有間斷即此
生滿足佛地一切障礙皆得清淨也 第六壽
命增長門鉢羅底賴鞞多野阿欲林第 唐云壽
命皆得
清淨 解曰真言力大持即報深壽命延長故得
清淨又解命欲將終還得增壽縱生惡處惡滅

善增如大悲經云取无生惡處有十五種一者
不被餓困苦死二者不被囚禁楚杖死三者不
被惡家酬對死四者不被軍陣相殺死五者不
為虎狼殘害死六者不為毒蛇蝎取中死七者
不為水火焚漂死八者不為毒藥取中死九者
不為毒害迷心死十者不為狂乱失念死十一
者不為山崖墜落死十二者不為惡人瘴魅死
十三者不為邪神惡鬼得便死十四者不為惡
病纏身死十五者不為非命自害死復得十五
種善報一者取生之處常逢善王二者常善國
主三者常值好時四者常逢善友五者身報清
淨六者道心純熟七者不犯禁戒八者取有眷

屬恩義和順九者資具衣食具足十者恒得他人收接十一者取有財室无人却奪十二者意欲取求皆得稱遂十三者善神衛護十四者取生之處見仏聞正法悟甚深義命欲將終生惡處等以慈持念其壽轉增惡境消滅又忌念欲生善念欲滅是人臨終識性昏昧被魔取惑也
以陀羅尼力惣得迴識也三摩野地瑟耻帝誓願加持者勸發進修普願成佛
轉凡成聖故名誓願加持又解真言行者修瑜伽時无散動時念誦時寂靜證時布金剛壇正論觀時如來誓願灌護加持也
摩扼々々世唐云法室也解曰世室者福得之因法室者智慧之

果由福因故進修万行由智慧故得大涅槃又解重言摩扼者君云心意第八識能含藏故名曰心也第七識染汙故名曰意也今遇諸佛灌頂加持妙觀平等現前鏡智齊染有漏无漏者心不生等遍虚空故重呼之也故云世室法室也
第七定惠相應門怛闍多部多句致跋哩林茅唐云通淨又云真實即是遍滿清淨也解曰人天福行皆有限量雜業為目皆招虛幻豈同密教神力加持真實普緣皆遍清淨也又解怛闍者如也二心不生分別情息真言智證名相皆如心知色如故重呼也又解真實遍滿清淨者此明心之實性非內非外隨熏習力似以外現

即迷心外執緣生法妄成遍計空花夢等如觀
銅躰不通於鏡外之像以鏡外无像不可執其
實有以心之實性不礙緣生智鑒照然故云遍
滿清淨也問曰躰自如々云何妄想答曰近成
於器而非近名而器不能自成色有為器之主
近雖非器豈无為近之功成用於器故於近妄
心既謝還皈清淨也尾娑普吒沒地林茅顯現
也智惠解曰无明殼業累消真實普緣智惠顯現
又解如蓮花開如崩牙發既除我法覺夢知虛
實相朗然則智惠顯現也惹野々々尾惹野々

々々唐云寂勝勝即真俗二諦即是殊解曰重言寂勝者
前云顯現是真如也此明二門根本智後得智

為後得達俗根本證真自利々他故言寂勝又
解真言行者修此觀門莫理加持故言寂勝緣
此仙頂能摧四魔得免諸災故言寂勝如經取
說却後七日必當命終應生不生應死不死即
蘊死二魔現成超也修持不間魔境不假煩惱
頓除獲超後二也娑麼羅々々々唐云持念空惠相應也
解曰念者明記為性持者不失為義念持定惠
与理相應專注瑜伽一心一境性定以動搖惠以
拔離浮沉平等不着有无本尊常照持念增修
定惠相應故呼之也又解二乘樂厭離五塵真
言瑜伽智用无礙於色常為仙色不礙有為於
心常為佛心不住无念故定惠相應

第八金剛供養門 薩縛沒馱地瑟耻多秣牙

君云一切諸佛

解曰一切諸佛者是十方諸佛

也為修瑜伽觀行三密香修念誦功成身心清

淨諸佛歡喜雲集道場摩頂此人頂故曰加持

也縛曰隸解曰三業行位顯教具明五種菩提

彼以聊簡今此明者寂上菩提万德之源衆行

之本性相清淨圓滿月輪堅若金剛永无退轉

謂此真言加持有情无礙神用起大悲心入一

切智名金剛菩提也縛曰羅薩陞君云金剛解曰

金剛藏者此是金剛頂瑜伽教也謂從初發心

精熟不退積集万行取證菩提諸佛加持慈悲

護念夏理堅密成金剛藏也取謂金剛戒金剛

定金剛惠金剛鈞金剛索金剛鑠金剛鈴金剛

拏一一金剛塵沙供具金剛香雲花鬘歌舞等

金剛无間金剛解脫登金剛座成金剛菩提惣

成金剛藏以此真言加持有情令寂堅牢故

名不壞堅固密義也縛曰覓婆縛都君云願成

解曰真言念誦發起志誠希願菩提如金剛藏

前念後念一一金剛我及有情皆願成就也麼

麼君云是解曰若自誦持自稱名字若為他人

誦稱彼人名為一切諸法皆從想生念想連持

稱名不同一一獲福自利之他故稱名字也

牙九普證清淨門薩縛薩怛縛難陀迦野尾秣

牙君云一切有情身解曰前稱名字念誦加持

自利之他悲智成就相兼義便有此文來一切

有情願皆清淨也清淨薩縛誠底跋哩鉢多唐云一切趣皆

也清淨解曰一切有情身既清淨即正報圓滿自

利也薩縛但他識多三麼濕縛娑地瑟耻帝唐云

一切如來安解曰持誦名意願發廣非但惡

身清淨若无外護而相捕投云何自身能得成

就是以諸仙一切如來同共加持方有覆護如

人怖畏假勢乃安然如善住空中聞聲驚怖當

來具由帝之救之速往轉問世尊佛以慈悲冥

加法力真言持誦諸苦除也沒地野之之之唐

解曰重去取覺者覺我法二執也凡夫淪溺

不覺不知於法有迷於我不了悟之造業受苦

无窮菩薩修行方悟取覺有不著於有无不著

於无取覺之法得其本源取覺之心不執我法

重言取覺意在如斯又解取覺者有其二種一

者明燈二者衆色取覺明燈既能破暗取覺衆

色因此得彰然知我法如幻如空取覺真如能

遍能廣冒馱野冒馱野唐云能令覺悟能令解

曰重呼能令覺悟者此有二種一者能覺事陀

羅尼二者能覺理陀羅尼取言夏者俗諦軌儀

取言理者實相真諦夏則百千儀軌理則一道

真如以此二法夏理圓融覺悟悉通名重呼也

夏之与理依主持業教也 三滿多跋哩鉢多

唐云清淨也 解曰普遍清淨者根本後得智事理

互緣自利々他普皆清淨又解真言三昧令心
等持心境兩亡能取俱息聲聞執境緣覺誓心
不了取緣即生二妄若悟惣持修瑜伽觀但遣
其執妄緣永斷取執不生了本還源是法平等
菩提煩惱生死涅槃无始已來體本清淨无縛
无解由若虛空持誦真言普皆清淨也薩縛但
他誡多地瑟姹曩地瑟耻多唐云一切如來解
日演教同前不異取以不再教也摩賀母捺隸
唐云即大印也解日取謂大印由入毗盧舍那曼荼羅
受灌頂已從師受得本尊瑜伽三摩地五智契
印相應身心則同即大毗盧舍那仙身及大菩
薩身能現八相成道名大印也

第十成就涅槃門

娑縛賀又密勺不訣

唐云然說吉祥勺也

佛頂尊勝大心

真言日

唵阿密里多鉢囉陞拔布攏蘗陞鉢囉菩提心
娑呼悉提摩訶蘗陞都嚕々々娑縛賀
尊勝小心真言日
唵阿密里多諦惹縛底娑縛賀

尊勝心中真言日

唵薩婆悉底鷄尾輪陀羅尼娑縛賀

興善寺大廣智三藏和尚以義解日娑縛賀者
是涅槃義取謂四種四涅槃敵對顯句言四種
涅槃一者有餘依涅槃二者无餘依涅槃三元

住處涅槃四自性清淨涅槃也是為四涅槃也
標教令知少分若字一字密句解教皆實相勝
義般若波羅蜜義無量三摩地門應仍惣教一
切世間一切佛法具三身功德四智菩提故取
謂大圓鏡平等妙觀成取智等總誦憶持及塵
影露身皆得滅罪延壽增福不墮惡趣獲得人
天淨妙仙刹若依法則受持念誦一切災禍皆
得消除取求世間果報悉成就證無上菩提又
解我誦此一切如來心、取持大印、我身心
取有罪障皆消滅如是智印由如智火一發後
草木俱焚鼻斯光者罪無不滅如經取說罪從
心生還從心滅火從木生還從木滅持誦功力

福智無邊悉地皆成為名婆薢賀矣地持論云
有四種陀羅尼者一法二義三忍四咒也言法
者文句中攝无量法言義者教取詮義於一義
中攝无量義七言忍者證忍真俗智也以能證
忍一切真俗也言咒者述七密語之言大智論
云如來有三種密一身密二口密三意密言身
密者或見金或見如銀或見如雜寶色或見長
三尺丈六或見長一里或見長十里或見百里
或見千里或見萬億或見元邊虛空身或見百
千髻印名為身密言口密者取出音聲或大或
小或一念廣聞或多聞遍滿虛空盡法界果四
生六趣一時普聞是名口密百千陀羅尼也言

意密者唯佛与佛乃能知之百千三昧摩地今此
羅尼者即是如來密意中說為攝功德故取以
除灾却難也又解陀羅尼略有三門分別一名
義二體性三問答陀羅尼體為惣々持々有其
四種一法二義三咒四悉々名聞法者為名
義者為理咒者為詞悉為智初三當體得名由
持法持義持咒故也後一若當體得名悉即是
惠為元生悉般若為躰若云聞者方便得名因
聞故得第一躰性者上一口諸師三皆不同一
以定為躰故智度論云由禪定力故得大智惠
二云以念為躰故智度論云由念力故持命吞
失三以惠為躰故智度論云在菩薩心中名為

般若在妄人心中名陀羅尼真諦三藏云以惠
為躰其聞取捨如理應思第三問答者問此陀
羅尼品類有幾答依在嚴論有其三意一報得
由是世業力得故二習得由現在聞持力故三
修得由依定力故問此陀羅尼有何業因答持
法為云門持義為釋相持咒為除難却悉為入
理持法成法无礙持義无尋持咒成詞无尋持
忍成樂說无尋問此陀羅尼具幾因緣答地持
論云具四功德及能得之一不習愛欲多欲心
憎故不習愛欲二不嫉彼勝嫉有其二種嫉貴
則賤嫉富則貧嫉智則愚々則无智三等无悔
施々食得弁施法得智云四樂法深原地持論

云持法義之陀羅尼菩薩度初僧祇入淨心地
得曰此法義修三昧因發善願得後辭忍二陀
羅尼諸餘問答如玄樞述 經曰尔時告帝教
此咒名淨除一切惡道佛頂尊勝陀羅尼能除
一切罪業等障能破一切穢惡道苦者述曰第
五重頭神功也此大節中有八段經文第一頭
各示德第二多仙授持第三如來智印第四能
破三途第五救生救生死難第六轉報受樂第
七滅惡業苦第八標功惣結此即第一頭名示
得文中有其三意一惣名二除障三壞苦此即
惣顯陀羅尼威也 經曰天帝此陀羅尼八十苑
伽汝俱服百千諸佛同共宣說隨喜受持者述

曰第一多佛受持言苑伽者是河神名依俱舍
說略而論之從瞻部洲北度九重黑山北有大
雪山高廿五由旬積雪取成故名雪山山直
北後有香醉山之高五由旬衆生聞香惜醉故
名香醉山也立世何毗曇住云有七種畜生王
於中止住香山南雪山北有阿耨達池縱廣正
等五十由旬勝那八功德水遍滿其中云何名八
功德水一者輕二清三煖四冷五香六美七飲
時不損壞八者服不成病其水有此八功德故
名八功德水然云寂勝也自非得道之人餘
者不得到此池之中有大龍王名曰阿那婆
達多龍王止住其中此云元熱惱池也大智度

論云是七地菩薩也俱舍論云此池四面流出
四種大河一者旃伽河二者信度河三者博叉
河四者從多河初旃伽河者從池東面有金鳥
口流出二者信度河者從池南面有銀牛口流
出三者博叉河從池西面有吠琉璃馬口流出
四者從多河從池北面頗脰迦師子口流出其
四面水各在繞其池一迎當面入海真諦三藏
云此四大河初出口如肘方一由旬滿中細砂
与水同流凡夫二乘不知其數惠短其量諸佛
菩薩乃知其數大唐三藏云多拳旃伽喻者有
其五義一由砂多二由世人共為福水入中洗
浴滅罪生天三維經劫不壞名字常在四佛常

近其側宣說妙法五者衆人共委是故經中多
引為喻故言旃伽河也言俱脰者是西方之教
也俱舍論云有六十大數是也今略述之論云
始元初故名為一從一至十十為百十百為
千十千為萬十萬為一度洛又十度洛又為一
俱脰此是西方大數名无量諸佛同共宣說隨
喜受持經曰如來大智印之為破一切衆生
穢惡道義故者述曰第三如來智印此彰決定
之德經曰為破一切地獄畜生閻羅王衆衆生
得解脫故者述曰第四能破三途文中有其三
意一破地獄二破閻羅王衆三破畜生閻摩路
伽者准樓炭經述此閻浮提下有閻羅王大城

縱廣正等卅万里有七重城壁七重行樹門戶
堂殿皆以七宝莊嚴其閻羅王每日三度受苦
時於其中有火猛火柱赫奕自然化出王即恐
怖悶絕非躡地獄卒羅刹以鉗開口灌以洋銅
五藏唯爛如是日夜三時受罪餘時依浴治罰
罪人死至彼已前五度劫問之已記方始受苦
言此陀羅尼悉能破故等皆解脫經曰臨急苦
難墮生死海中衆生得解脫故者述曰身五救
生死難俱舍論云生死者辭之於泥由彼衆生
沉溺於中是故如泥經曰短命薄福无救護衆
生者述曰身六轉報受樂言此陀羅尼能轉現
世之苦經曰樂造雜染惡業衆生故說者述曰

身七滅惡業苦也經曰又陀羅尼於瞻部洲住
持力故能令地獄惡道衆生種、流轉生死薄
福衆生不信善惡業失正道衆生得解脫義故
者述曰身八標功德惣結上來雖有八段不同
惣是身五重顯神功竟經曰仙告天帝我說此
陀羅尼付囑於汝、當授与善住天子者述曰
身六專念授与此大節中有五段經文身一付
屬傳授身二重誠令持身三廣傳瞻部洲身四
宣示諸天身五慇懃付囑此一付囑傳授文中
有二意初付囑天帝後付囑善住經曰後當受
持讀誦思惟愛樂憶念供養者述曰此身二重
誠令持勅令修學有其六意一受持二讀誦三

思惟四愛樂五憶念六供養受是從他聞持是
自力讀誦寫齋一繫心名為思惟不捨戀著名
之為愛樂在心不妄名之為憶念此五種能具
五根應消息之言供養者依地持論說有其三
種一者財供養二者恭敬供養三者行供養也
經曰於瞻部洲一切衆生廣為宣說此陀羅尼
者述曰第三廣傳瞻部洲經曰為一切諸天
子故說此陀羅尼印付屬於汝者述曰第四宣
示諸天經曰天帝汝當善持守護勿令妄失者
述曰第五慇懃付屬誠令不妄也上來雖有五
段不同惣是第六專令受與天帝竟經曰佛告
天帝若人須臾得此陀羅尼千劫已來積造惡

業重障者述者第七廣陳多福此大節文中
其十七段經文第一聞咒滅罪第二不墮三途
第三捨鬼神身第四轉畜生身報第五得生勝
處第六倍勝前生第七奉後證果第八重願勝
第九摩尼讚德第十淨金為喻第十一廣顯流
通第十二能破惡趣第十三安置處取第十四
顯能敬人第十五塵影沾身第十六廣除多苦
第十七物結授記此即第一聞咒滅罪經曰應
受持種種流轉生死地獄餓鬼畜生閻羅王界
者述曰第二能破三途文中四意一破生死
二破地獄三破餓鬼四破畜生顯陀羅尼神力
能破此三途苦也經曰阿修羅身夜叉羅刹鬼

神布單那阿婆摩羅者述曰弟三捨鬼神身文中
中有六意一阿素洛二夜叉三羅刹四布單那
五羯吒布單那六阿跋摩羅言阿素路者經文
取說多有不同瑜伽說及仙地論說天趣取攝
正法念經有其二種一鬼二畜生如羅曷羅師
子種也依婆娑論言修羅者此云不正也為男則醜
為女則端正以就男為名也故名阿修羅也今
伽陀樓炭經述之伽陀經云有天有鬼有畜三
種不同其修羅有五處一在其地上諸山仙中
勢最下二在須彌山北大海之下二萬一千由
旬有阿修羅王名曰勇健々々向下一過二萬一
千由旬有阿修羅王名花鬘々々向下一萬一

千由旬有阿修羅王名曰毗摩質多羅各々統
領無量阿修羅也言毗摩質多羅阿修羅王者
母是二禪中光音天種為劫初之時與諸天女
於大海中洗浴水畢其身遂失精氣入於海中
成一害卵經八千歲乃至一女有九百九頭々
有千眼有九十九口々有四牙々上吐火猶如
猛獸有廿四手有九百九十脚号为劣天此遊
於海浮水精入腹生害卵經八千歲生毗摩質
多羅王有九頭々有千眼口中出火有九百九
十九手唯有六脚其形四倍大須彌山純食於
泥及以藕根多共諸天鬪諍花嚴經云如其不
如即入藕絲孔中以避其難若據此說即在大

海之下若依樓炭經云在須彌山北海深四万里
有阿修羅王名沙多尺利其城縱廣三百卅万
里城有四門一一門邊有三百阿修羅國一一
國取有亦四門一一門邊有卅阿修羅小國
一切城壁七宝取成有四種風持之一者不可
壞風二者堅風三者樹風四者上風此四種風
持於城壁於水上由如浮持城壁囊此小不同
可更叙之言夜叉者此云輕捷名勇健言羅
刹此云可畏名惡若是男名羅刹汝若是女
名羅刹佻布單那者此云是惡亦云熱病鬼羯
吒布單那者此云奇是言阿跋婆摩羅者此云
顛病鬼名形影名云轉筋鬼神等身者惣結

其類也言此陀羅尼者有如是業皆悉消滅經
曰蚊蚋龜狗蟒蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠱
含靈及蟻子之身更不重受者述曰弟四轉畜
生報也經曰即得轉生諸佛如來一生補處生
或得大姓波羅門家生或得刹利種家生或得
豪貴冢勝家生者述曰弟五得生勝處文中
有三意一明同受生二明勝族生三顯生因力日
照三藏翻云恒与仏俱或生菩薩勝族或生婆
羅門大姓刹利大姓刹利婆羅門稱為上族刹
貴姓婆羅門淨行姓也不食辛穢旃陀羅不得
親近云經曰天帝此人得如上貴處生者皆
由聞此陀羅尼故轉取生處皆清淨述曰弟六

倍勝前生十方淨妙佛國土也經曰天帝乃至
得到菩提道場寂勝之處皆由讚嘆此陀羅尼
功德如是者述曰第七卷後證果言菩提道場
者即摩竭提國寂滅道場俱舍論云於此洲中
有金剛座上窮地際下掘金輪一切菩薩皆於
此座起金剛定也經曰天帝此陀羅尼名為吉
祥解淨一切惡道者述曰第八卷顯勝名義其
德也經曰此仙頂尊勝陀羅尼猶如日截摩尼
之寶淨无瑕穢淨等虛空光燄照徹无不周遍
若諸衆生持此陀羅尼亦復如是者述曰第九
卷摩尼讚德也言曰截摩尼寶者云末尼珠云
云無價神珠真諦三截云寶珠有其三種一者
如意珠二者水清珠三者吐金珠言如意者取
水皆得喻於仙寶二水清珠者喻於法寶三吐金
珠者喻於僧寶就此吐金喻又三品上中下也
下者投一兩得十倍中者投一兩得百倍上者
投一兩金得无量倍喻聲聞緣覺菩薩僧也言
曰截摩尼之珠者有其三品復下中上下者能
兩室滿半閻浮提中者能兩室滿一四天下今
用曰截摩尼之寶以為喻為更無過上也言室
者有六義一難得二清淨三威德四莊嚴五寂
勝六不變又大智度論云寶又有三種一者人
寶二者天寶三者菩薩寶言人寶者得清淨光
明除毒除病除渴除飢除寒除熱種種之苦言

天寶者常逐天身輕而不重与身捨離常与法
語言菩薩宝者勝於天寶今取說者是菩薩之
寶也能知一切衆生死此生彼由如明鏡見其
面像故以此寶為喻焉經曰如閻浮檀金明
淨柔軟令人喜見不為穢惡之取染着天帝若
有衆生持此陀羅尼亦復如是衆斯善淨得生
善道者述曰第十淨金為喻言閻浮檀金者大
智度論云金有多種一切現在金不如佛在時
金一切在時金不如閻浮金故以此金讚其德
也又說其金在於水底光徹於外輪王出世此
金方現經曰天帝此陀羅尼取在之處若能書
寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡

道皆得清淨者述曰第十一廣顯流通文中
有六意一書寫二流通三受持四讀誦五聽聞六
供養又依无上依經云有十種授持一書寫二
供養三流傳四諦聽五自讀六憶持七自誦八
廣說九思惟十修行前七得文後兩得義第八
廣說通得文義此有十三人前七是能持人第
八是能說人後二能行人能行但自利說但利
他能持通二種前八是福得道第九加行道第
十治鄣道也經曰一切地獄諸苦悉皆消滅者
述曰第十一能破惡趣也言能如是書寫流通
者一切惡趣悉皆消滅經曰佛告天帝若人能
書寫此陀羅尼安高幢上或安高山或安樓上

乃至女置宰堵婆中者述曰弟十三女置處取有
其四處一幢上二山上三樓上四宰堵波中女
置此四處有其二意一高顯二清淨經曰天帝
君有交々草々尼優婆塞族姓男族姓女者述
曰弟十四顯能敬人有其六種一比丘二比丘
尼三優婆塞四優婆塞五族姓男六族姓女有
此六族姓女有此六種修行陀羅尼經曰於幢
等上或見或于幢近其影映身風吹陀羅尼上
幢等上塵落在身上者述曰弟十五塵影活身
言如是等入乃至塵影活身取有諸罪皆悉消
滅也經曰天帝被諸衆生取有罪業應墮惡道
地獄畜生閻羅王鬼餓鬼阿修羅身惡道之苦

皆悉消滅亦不為罪垢之取染汗者述曰弟十
六廣除多苦取有如此惡業若彼塵影活身者
一切罪活皆悉消滅不能汗經曰天帝此等衆
生為一切諸仙之取授記皆得不退轉於阿耨
多羅三藐三菩提者述曰弟十七聰明授記言
不退轉者成就深心故名不退依深心起勝進
故名不轉問曰不退便足何故更云不轉答曰
不退者永斷勝障身見等煩惱根本盡故於修
道中滅根本无名不退者成就方便不轉者成
就不退般若者成就十力不轉者成就四无畏
不退者得初地菩提心不失因故不轉者二地
已上修行增長是名不退轉是別言阿耨多羅

者无上三者正發者遍三菩提名覺長耳三藏
云菩提有五種一者發心菩提二者伏心菩提
三者明心菩提四者出到菩提五无上菩提言
發心菩提者初發心於无量生死求阿耨多羅
三藐三菩提故從十信初心乃至十地名發心
菩提言伏心菩提者為斷分別煩惱降伏其心
行般若波羅密從十住十行十迴向此三賢住
名伏心菩提言明心菩提者為觀三界平等得
諸法實相畢竟清淨從初地已上乃至七地名
為明心菩提言出到菩提者為於般若波羅密
中得方便力滅一切煩惱見十方諸佛得无量
忍出過到薩波若海從八地已上乃至十地名

出到菩提者為坐道場成正覺從十地乃至
等覺妙覺名為無上菩提長耳三藏云習禪性
已前名發心位次卅心名伏心位入初地至七
地明心位入後三地名出到位無明障除名無
上位諸門分別如玄奘述上來雖有十七段文
不同惣是第七廣陳多福竟經曰天帝何况更
以多諸供具花鬘塗香末香宝幢幡蓋衣服瓔
珞作諸莊嚴於四衢道造宰都波者述曰第八
建塔尊人此大節中有六段經文第一持供造
塔第二安置神咒第三嘿恭修敬第四標人顯
德第五仙子住持第六全身寶塔此即第一持
供造塔文有三種意一持供二示處三造塔持

供者即花鬘瓔珞塗香末香室幢幡蓋也言示
處即是四衢道也尔雅曰一路謂之道二路謂
之傍三路謂之逕四路謂之衢此即四達之道
也言造塔者即於此處可建塔也經曰安置陀
羅尼者述曰第一安置神咒也經曰合掌恭敬
旋遶行道皈命禮拜者述曰第一黑恭修敬文
中有六意一合掌二恭敬三旋遶四行道五皈
命六禮拜言禮拜者大智度論云有其三種一
下品二中品三上品言下品禮者但合掌中品
禮者踟躕上品禮者五體著地此修敬之人也
經曰天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵者
述曰第一標人顯德若人能如是名摩訶薩埵

也此云大有情也經曰真是仙子持法棟梁者
述曰第一佛子住持言真是佛子者為能紹隆
聖種故名佛子也梁朝攝論云佛子有其五義
一以大乘為種二以般若為母三以定為胎四
以大悲為乳五以諸佛為父取以名為佛子真
諦三藏云成衆生身必須五事一父二母三種
子四胎五乳若有父无母亦不得若有父母无
種子亦不得若有父母種子无胎藏亦不得若
有父母種子胎藏无乳母亦不得生要須具此
五緣方始成子今者佛子亦復如是經曰又是
如來全身舍利宰堵波塔者述曰第六全身宝
塔言舍利者此云身也宰堵波者是真塔依涅

槃經云造塔有具四種一輪王二聲聞三辟支佛四如來如此四種人應為起塔又真諦三藏云因緣說明八種人應為起塔一佛二菩薩三辟支佛四阿羅漢五須陀洹六斯陀含七阿那含八輪王言輪王塔者一露盤見之不得禮拜何以故非聖塔故須陀洹二露盤斯陀含三露盤阿那含四露盤阿羅漢五露盤辟支佛六露盤菩薩七露盤如來八露盤問曰何為造塔有此差別答曰有三意故一表人勝二令他信三為報恩仙者无上慈父能生一切衆生二種身故一者害身二法身害身形像法身智慧言塔者墳墓也安之人處言父母者但是寄生也梵

云設刹羅此云躰也即是舍利之躰今此塔中不須更安舍利此即是其舍利之塔也法花經供養塔无異也上來雖有六段不同惣是第八建塔尊人竟經曰尔時閻羅法王於時夜分來詣佛取到已以種種天衣妙花塗香末香莊嚴供養已者述曰第九靜息護持此大節中有五段經文第一靜息嚴供第二修皈依第三述詞稱讚第四隨逐守護第五歎人護念此即第一靜息嚴供以種種天衣妙華種種供養也問曰既是鬼王云何得天衣以為供養答曰大智度論云由方便見敬物皆言天衣為此妙衣故名天衣又云為仙說法諸天雨衣散花供養

如來取以一切衆及諸鬼神皆悉得之既得衣已還用獻佛故言種種天衣而已供養經曰遶佛七迎頂礼佛足者述曰第二修敬歸依文中有二意一行道二礼并言行道者即遶佛七迎也提謂經云行道七迎者以應七覺分度七世父母也礼拜者有其三品如上取述經曰而作是言我聞如來演說讚持大力陀羅尼者述曰第三述詞稱讚也經曰我常隨逐守護不令持者墮於地獄者述曰第四隨逐守護也經曰以彼隨順如來言教而護念之者述曰第五歎人護念上來雖有五段不同惣是第九靜息護持竟經曰尔時護世四天王遶佛三迎者述曰弟

十天王更請此大節中有其兩段經文第一天王修敬第二請宣持法此即第一天王修敬初標後修敬言標天者即四天王也俱舍云在須彌山第四層級亦云住持雙山頂上其四天王在須彌山四面而住樓炭經云須彌山東面有提頭賴吒天王城以七宝在巖七重城壁七重行樹其城四面有七宝池此天身量長五百尺壽命五百歲人間五十年當彼天一日一夜卅日為一月十二月一年如是受命五百歲修中下品十善得生其中其提頭賴吒天王管二部鬼神東弗婆提不令鬼神損害言二部者一乾闥婆二毗舍闍須彌山南有毗樓勒叉天王城

亦以七寶亦有七重城壁七重樹其城四面亦有七寶池此天身量長五百尺壽命同前修中下品十善得生彼天其二部衆者一鳩般荼二薜荔多具毗樓勒叉管此二衆於南瞻部洲不令鬼神侵損須彌山西面有毗樓博叉天王宮亦七宝取城池樹城壁亦復如是修中下品十善得生此中亦管二部衆鬼神擁護西徯耶尼不令鬼神侵害二部者一部龍二富單那北方毗沙門者城壁身量壽命日月歲數並同亦管領二部鬼神擁護北徯單不令鬼神侵害衆生言二部者一夜叉二羅刹言修敬者即是遶佛三迎也提謂經云三迎者應三衆滅三世罪除三

毒獲三業也經曰白佛言世尊唯願如來乃我廣說陀羅尼法者述曰弟二請宣持法上來雖有兩段不同惣是天王更請文竟經曰尔時佛告四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀羅尼法者述曰弟十一如來正答即此節中文下有六段經文第一如來許說身二顯短命位第三潔淨尅時第四明神咒第五增壽除病第六滅障壞苦此即是第一如來許說經曰亦為短命諸衆生者述曰身二顯短命位也言命者有其三種一惠命二戒命三壽命言惠命者般若經云為無漏聖惠修空不絕以惠為命由不放逸生十地論云修空聖智生戒命者亦名

淨命勝天王般若經云離四邪命故名淨之戒
之者由不破戒故言壽命者為識取持故名壽
命經曰當先洗浴着新淨衣白月圓滿十五日
時者述曰第三潔淨尅時第四明誦神咒經曰
持齋誦此陀羅尼滿其千遍者述曰第四明誦
神咒經曰令短命衆生還得增壽永離病苦者
述曰第五增壽命除病經曰一切業障悉皆消
滅者述曰第六滅障除苦上來雖有六段經文
不同惣是第十一如來答竟經曰一切地獄諸
苦亦得解脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅
尼一經於耳盡此一身更不復受述曰第十二
略顯威嚴此節中有十七段經不同第一捨畜

生身第二現病得除第三當病消滅第四不墮
惡道第五得生淨土第六不受胞胎第七蓮花
化生第八常識宿命第九咒土遺骸第十誦持
消供十一得生極樂第十二證大涅槃第十三
延命受樂第十四生十方國第十五奉觀如來
第十六得食妙義第十七蒙尊授記此則第一
聞咒捨畜生身也即顯陀羅尼大神力中經佛
言天帝若遇大惡病聞此陀羅尼即得永離述
由第二現病得除經曰一切諸病亦得消滅者
述曰第三當病消滅經曰應墮惡道亦得斷除
者述曰第四不墮惡道經曰即得往生寂靜世
界者述曰第五得生淨土經曰從此身已後更

不受胞胎之身述曰第六不受胞胎之身經曰
取生之處蓮花化生者述曰第七蓮花化生也
以陀羅力故得清淨化生之身問曰若化生勝
者何故菩薩而受胎生答曰為大利益而受胎
生令一切寂滅知菩薩是輪王種故又為導引
教種令住正法故又令一切衆生心起敬慕捨
邪歸正來趣佛道又令衆生起增上心彼既是
人我亦應尔云何而不能得如是佛身修正法
耶若無姓族衆生咸疑將為幻術為鬼為天不
可知也如外道矯言過百劫後有大劫出食飲
世間是故菩薩息諸邪謗而受胎生也又餘師
說為留身分故而受胎生若化生終生即滅即

無如燈焰滅无取見是故受胎遺形令其供養
若作此教恣將不當何故掣經說有化生金翅
鳥取化生龍食之而充飢也又云此鳥取已唯
有心存大如人躰云有遺形應更詳之食化生
龍時由不死暫充飢也經曰一切生處憶持不
忘常識宿命者述曰第八常識宿命此陀羅尼
一聞已後生々之中常識宿命也經曰佛言若
人先造一切極重罪業遂即命終乘斯惡業應
墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓鬼乃至墮
大阿鼻地獄或生水中或生禽獸異類之身取
其亡者隨墮身分骨以土一抔誦此陀羅尼廿一
遍散亡者骨上即得生天者述曰第九咒土遺

髡初標惡曰後顯惡果惡因極重唯薩遮尼乾
經曰為破塔壞寺焚燒經像貴用三寶財物謗
三乘法言非聖法鄣礙留難隱蔽覆藏臨一切
出家人取若有戒若無戒持戒礙戒打罵訶責
說其過惡禁閉牢獄或脫袈裟逼命還俗策役
駝使斷其命報殺父害母出佛身血殺阿羅漢
破和合僧起大邪見謗無因果長時常行十不
善業云云至貪瞋等汗父母比丘尼汗僧伽藍
破齋戒飲酒食完惱亂衆生輕毀三宝此等諸
罪後輕初重從初為因惣說重名論者詳之惡
果之中不越三趣地獄餓鬼及畜傍生輕重雖
殊同名惡果翻此生天持咒修善也經曰佛言

若指善男子善女人能日々誦此陀羅尼廿一
遍應消一切世間廣大供養者述曰第十誦持
消供真諦三藏解云若無戒定惠而受他供養
者名劫奪食若有戒而無定惠名拳債食由須
還他若有戒定無惠者名聽許食具三字者名
家法食又解脫論云名四種受用一盜受用謂
犯戒人二負債人受用謂邪命人三家財受用
謂精進人四王受用謂聖人受用令持神咒人
每日讀陀羅尼亦一遍應消一切世間廣大供
養如聖人受用堪為勝因也經曰捨身往生極
樂世界者述曰第十一得生極樂世界也其極
樂國者即是阿彌陀佛國也或云安養或云安

樂其國乃地瑩七珍池通八德風搖樹響與天樂
而齊鳴水激波清將法音而同韻是以十方調
御金口讚揚三世如來留心護念惣斯多義因
以為名故名極樂國也觀經曰欲生極樂要須
十念未見彌陀修其三行今者俱有衆生得聞
此咒即得往生極樂世界然陀佛國有其二種
一為地前凡夫二乘人現變化淨土二為地上
菩薩現他受用報身淨土此二種涅槃之後皆
補處也鼓音王經云阿彌陀佛國壽命無量八
十億劫當入涅槃正法滅後過中夜分明相出
時有觀音菩薩於七寶林樹下結跏趺坐成等
正覺号曰普光功德山王如來十号具足國土

如止鼓音經云阿彌陀佛有無量聲聞國名須
清泰縱廣十千由旬父是輪王名月上母殊勝
妙嚴魔王名无勝提婆達多名寂殆侍者弟子
名无垢稱即明極樂國也由斯入滅有觀音補
處七經曰若常誦念得大涅槃者述曰第十二
證大涅槃顯功殊勝也文有六種一證大涅槃
二增壽快樂三生諸佛國四奉會勝人五得養
妙義六蒙授尊記初明證大涅槃者或云涅槃
津翻云寂滅或云靜息真諦亦云大成就樂慈
恩三藏云波利除遣縛甯此云圓寂究竟離羣
生死囂塵動故云圓寂問云涅槃以何為躰答
曰涅槃說一者性淨二者方便又成唯識第十

云有四種涅槃一者自性清淨涅槃二者有餘
依三者無餘依四者無住處皆依真如離顛建
立二增壽快樂易見云云三若常念誦此陀羅
尼命終之後生諸淨土從一佛國至一佛國一
切佛刹作大光明四者常與俱五者諸佛讚育
六者而與授記此文通論上下剎賓國經文詳
之經曰復增壽命受勝快樂者述曰第十三延
命受樂也經曰捨此身已即得往生種種微妙
諸佛刹土者述曰第十四生十方國也前者直
生極樂今者更顯得生十方淨土經曰常與諸
佛俱會一處者述曰第十五奉觀如來也經曰
一切如來恒為演說微妙之義者述曰第十六

得捨妙義經曰一切世尊即授其記先照曜
切刹土者述曰第十七蒙尊授記上來雖有十
七段不同惣是第十二畧顯威嚴竟經曰佛言
若誦此陀羅尼法於佛前先取淨土作壇隨其
大小方四角作以種種草花散於壇上燒衆名
香者述曰第十三示軌令持此大節中有九段
經文第一示軌立壇第二心一念心佛第三作
母陀羅尼第四明誦神咒第五壇中雨花第六
能供多仙第七如來讚歎第八得證三昧第九
惣結其儀此即初也文中有一標人二示處
三供養經曰右膝著地踰跪一心念佛者述曰
第二一心念佛頭三業齊修言右膝著地者身

業也一心者意業也念佛者語業也解如三密
觀佛三昧經云若人念佛必得見他又涅槃經
曰假使有人開王庫藏一月布施須者与之取
得功德無量無邊不如有人一口念佛增一阿
舍經云假使有以飲食湯藥以衣服卧具供養
一切衆生經一百年取得功德無量無邊不如
一口念佛功德取以如此譬之又觀經曰若念
佛者當此人是人芬陀花觀世音菩薩大勢至
菩薩爲其勝友當座道場生諸佛家法花經云
我記如是人來世成佛道以深心念佛能持淨
戒故又云佛衆生攝取不捨故今壇中心常念
佛滅罪勝法畧而不述之經曰作慕陀羅尼印

屈其頸指以大母指合掌當其心上者述曰第
三作母陀羅尼此云印也此身密門中百千契
印此之一也以如經文經曰誦此陀羅尼一百
八遍訖者述曰第四明誦神咒或七遍或二七
遍或三七遍乃至一百八遍此諸密門中陀羅
尼也法如抄說經曰於其壇中如雲雨花者述
曰第五壇中雨花也崛多三藏云神咒陀羅尼
集云有散花印香水印若作散花印而雨花者
此花能隨意取至供養十方世界經曰能遍供
養八十八俱胝殑伽沙那度多百千諸佛者述
曰第六能供養多佛此處大數也諸佛乃知凡
夫不可側言那度多者是其大數也俱舍論云

始一無初故名爲一十一爲十十爲百十百
爲千十千爲萬十萬爲浴又十度浴又爲一俱
胫十俱胫爲一末陀十末陀爲那度多誦咒雨
祀悉能供養如是諸佛也經曰彼佛世尊咸共
讚言善哉希有真是佛子者述曰第七如來讚
歎也能紹隆大乘種性故名佛子也經曰即得
无障碍智三昧得大菩提心在巖三昧者述曰
第八得證三昧言无障碍智即無滿正躰親證
理時遍周法界故云无障碍智其三昧者古訣
新翻云三摩地此云等持不沉不舉專住一境
即是三昧言菩提者此云覺四智爲性成唯識
論云菩提即是四智相應品爲躰有集生之德

故以大菩提心在巖又花嚴經云非心者則爲
一切諸佛種子能生一切諸佛種能生一切諸
法故則爲淨眼悉能親見親見正道故則爲勝
宅一切衆生取飲依故則爲慈母增長一切諸
菩薩故則爲大王勝諸聲聞緣覺心故則爲大
海悉能容受諸功德故則爲蓮花不染一切世
間法故則爲善種剗拔出一切煩惱刺故則爲
利穎能刺一切煩惱賊故則爲介斧能伐無智
諸苦樹故則爲善友能度无量生死難故則爲
法鼓覺悟長夜寢衆生故善男子辟如有人得
解脫藥終不橫死菩薩摩訶薩得菩提心妙智
惠藥生死過患終不能害善男子辟如有執翳

身藥一切衆生取不能見菩薩摩訶薩亦復如是得菩提翳身藥者一切諸魔取不能見善男子如琉璃寶於百千歲起不淨中不為取染并取染以其性淨故善男子譬如一兩訶羅沙藥變千兩銅以為真金於彼藥分無取損減并心藥亦復如是除滅一切煩惱業障得一切法同薩婆若煩惱惡業不能損減譬如有人學大伎術雖未究竟諸餘功巧取不能及菩薩摩訶薩亦復如是學菩提心雖未究竟聲聞緣覺取不能及善男子譬如太子生已即為大臣之取尊重菩薩亦復如是發菩提心已即為一切聲聞

緣覺取共尊重為大悲故譬如王子年雖幼小一切大臣皆悉敬禮菩薩亦復如是譬如金剛雖破小令一切衆生猶不能及菩提心亦復如是雖小懈怠聲聞緣覺諸功德寶取不能及譬如金猶能除滅諸貪窮苦并之心亦復如是雖小失威儀猶能除此貪窮之苦譬如金剛非常令可得并之心亦復如是非小心衆生之取不能及故云得并心在巖三昧經曰持此陀羅尼法應如是者述曰第九物惣結其儀上來雖有九段不同惣是第十示軌令持竟經曰佛告天帝我以此方便一切衆生應隨地獄道令得解脫者述曰第十四標功授與此大節中有五段經

久不同第一惣結功能第二惡趣清淨第三現
增壽命第四付囑天帝第五授與善住此即第
一惣結功能文中有一除地獄二除餓鬼三
除畜生罪經曰一切惡趣道亦得清淨述曰第
二惡趣清淨也經曰復念持者增益壽命者述
曰第三觀增壽命也經曰天帝汝去我將陀羅
尼者述曰第四付囑天帝也經曰授與善住天
子深其七日汝與善住天子上來雖有見我者
述曰第五授與善住上來雖有五段不同惣是
第十四標功授竟上來雖有一十四經文不同
惣明第二聖教取說正宗分竟經曰尔時天帝
世尊取受此陀羅尼法奉持還於本天者述曰

此是第三依教奉行流通分此大節中有十一
段經曰第一天帝款還宮第二授與善住第三
奉持願滿第四解脫衆苦第五住道增壽第六
讚其神力第七持供報德第八歡喜聽法第九
如來授記第十正顯經名第十一大衆流通此
則第一還宮也經曰授與善住天子尔時善住
天子授此陀羅尼已者述曰第二授與善住也
經曰滿六日六夜依法授持一切願滿足者述
曰第三受持願滿也經曰應受一切惡道等苦
即得解脫者述曰第四解脫衆苦者經曰住菩
提道增壽無量者述曰第五菩提道增壽經曰
甚大歡喜高聲歎言希有如來希妙法希有明

驗見為難得今我解脫者述曰第六歎具神力
經曰尔時帝釋至第七日與善住天子將諸天
衆嚴持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微
妙莊嚴往詣佛取設大供養以妙天衣及諸瓔
珞供養世尊遶百千匝者述曰第七持供報恩
文中有一意一持供二旋遶提謂經云行道有
其三品謂上中下上者百匝中者廿匝下者十
匝以應百年經曰於佛前立踊躍歡喜坐而聽
法者述曰第八歡喜聽法也經曰尔時世尊舒
金色臂摩善住天子頂而為說法授苾芻記者述
曰第九如來授記也經曰佛言此經名淨一切
惡道佛頂尊勝陀羅尼汝當受持者述曰第十
正顯經名也經曰尔時大衆聞佛所說皆大歡
喜信受奉行述曰第十一大衆流通也良為調
御弘宣人天信受故得深心歡喜頂札奉行

佛頂尊勝陀羅尼經疏卷下

