

楞嚴經圓通疏

七

C40
4514
(23)

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家書置武州雲山
我微英塔院庫府中永
為學者不許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
卷第七

師子林沙門惟則會解 天台沙門傳燈圓通疏

明誦咒 治習二初結前文二初明持

○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

二結功

失遺。心尚不緣色香味觸。一切魔事云何發生。

溫陵曰。內攝爲要。故先說妙門。先持四律。四律爲本。餘戒爲末。故四律潔淨。則枝葉不生。緣塵不偶。而魔事潛消。正定可入矣。心三。卽意三。備舉十重。也。真際曰。口四。卽妄言綺語等四也。然則前妄語。謂大此妄言。卽小或舉總數耳。

天台曰。三途不善之業。有十。自內生外言之。則心三爲根本。身口七支爲枝葉。由內心先有貪瞋癡。而後造身口七支。故也。自外生內言之。則身四爲根本。心口六支爲枝葉。由外身先造矯殺等四。而後滋之以生貪瞋癡等。故也。然此十法。互相因依。今就一往。故以身三口一爲根本。根本既淨。枝葉隨淨。故曰。心三口四生。必無因。當機向請。安立道場。遠諸魔事。世尊則直就魔根截斷。故說攝心爲戒。堅持四種律儀。蓋魔所住法。不出此四。卽以之惑人。亦惟此四。若行人果能修奢摩他。行以攝心而爲之戒。心尚不緣乎色香味觸。則彼六種花筍。前亦無所從而施。故曰。一切魔事云何發生。

二明今意。二初略勸誦持顯益。二初勸誦持。

○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囉無上神咒。斯是如來無見頂

相無爲心佛從頂發輝坐寶蓮華所說心咒

溫陵曰現業易制自行可違宿習難除必假神力。
今夫行人好正而固邪欲潔而偏染不教而能不
願而爲隱然若有驅策而不能自己者宿習之使
也德隆而福鄙行善而身凶多障多冤數病數惱
綿然若有機緘而不能自釋者宿習之召也茲非

一生一劫之緣乃無始來念念受熏者故非神力。
莫能脫之。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
曰傘蓋神咒從此流演故名心咒無見頂者華嚴
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。長水曰前說定慧破煩

惱障。復明戒學但止罪業。今說神咒能破宿殃兼

除報障。三障苟亡不證何待

大台曰前說律儀以制現業。今說神咒以除宿習。不獨設教周圓亦見慈悲兼至。苟非有此設宿習。現前且將何法以治之乎。準溫陵師言有宿習之使有宿習之召。經文則使顯而召隱。苟能持此神咒則罪滅而福生。經之寓意實兼之也。然宿習藏之於心非心咒而弗改。宿習有之於爲非無爲而莫治。今以大白傘蓋體相用以臨之。將三惑以俱忘。四魔而共滅。尚何宿習敢潛踪於其間哉。

二顯利益

○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。彼尚孀女無心修行。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。

溫陵曰登伽孀質猶能速證。聲聞道器固易冥資也。云何合作何況。吳興曰愛心永脫指初聞咒得

阿那含也。成阿羅漢指前文殊簡圓通後也。若爾由聞法故方成無學。何謂神力冥資邪。良以密承咒力顯藉法音。內資外熏乃能速證。若但因咒而不因法者。何故前云性比丘尼聞說偈已成阿羅漢。塵譬宿習風如神咒順風揚塵散之則易誦咒除習脫之匪難。

天台曰。此中顯咒力勝校量之義有四不同。一宿習厚薄不同。摩登伽女恩愛習氣非是一生其習則厚。汝等在會身為比丘。其習則薄。二人品貴賤不同。摩登伽女為人則賤。汝為佛子為品則貴。三心志勝劣不同。摩登伽女無心修行。其心則劣。汝等比丘求最上乘。其心則勝。四邪定正定不同。摩登伽女宗先。楚天屬邪。汝等誦咒以除習。譬如順風以揚塵。摩登伽女以證果。譬如逆風以聞香。經喻則取風以比咒。塵以比習。私謂

二略示道場方軌二初方便

○若有末世欲坐道場。先持比丘清淨禁戒。要當選擇戒清淨者。第一沙門以為其師。若其不遇真清淨

僧汝戒律儀必不成就戒成已後著新淨衣然香開

二正修二初明修

居誦此心佛所說神咒一百八徧○然後結界建立

道場求於十方現住國土無上如來放大悲光來灌

其頂

吳興曰今此持戒應通大小若出家者除戒體本

淨當須懺淨如更稟菩薩律儀彌益其善若在家

者或受近事戒或但受菩薩戒以下文有白衣故

真際曰誦咒百八表滅百八煩惱也

天台曰前科勸誦持顯益謂之略者以對後文廣顯也此科示道場方軌謂之略者亦以對次文廣示也方軌文二初方便二正修今文正明方便準止觀於正修前具二十五種方便一具五緣二呵五欲三棄五蓋四調五事五行五法用對今文略皆具足如云先持比丘清淨禁戒卽持戒清淨也戒成就已著新淨衣卽衣食具足也建立道場必擇閑林深谷卽閑居靜處也專心入壇一心行道卽息諸緣務也選第一沙門以爲其師卽近善知識也經云如是四事若不遺失心尚不綠色香味觸卽呵五欲也始於三七日六時行道如是不寐後則端坐安居經一百日卽棄貪欲嗔恚睡眠掉

悔疑惑五蓋也。端坐安禪，必調心不沉不浮，調身不緩不急，調息不澁不滑，調眠不節不恣，調食不饑不飽，是爲調五事也。坐禪之時，必須具足樂欲，精進志念，巧慧一心，卽行五法也。是則此經不惟正修與止觀，溜合卽方便，亦復大同。未結界前，先誦神咒，一百八徧，然後結界。結界方法，此經不說。應準大悲經，或以刀畫爲界，或以白芥子散擲四方爲界，或以想到之處爲界。今余山中道場，則依後法以想爲界也。

二明證

○阿難如是末世清淨比丘，若比丘尼白衣檀越，心滅貪婬，持佛淨戒，於道場中發菩薩願，出入澡浴六時行道，如是不寐經三七日，我自現身至其人前摩

頂安慰，令其開悟

天如補註曰：前云求佛灌頂，今佛現身名爲感應。旣得感應，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。孤山曰：佛本是無心淨故，有水清月現，感應自然。若見此相當觀空寂，是佛顯然是魔，則滅

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

〔撰述〕

秘藏通疏卷一

五

天台曰經中開衆爲三。一比丘。二比丘尼。三優婆塞。卽白衣檀越。然白衣近事男。或可同壇進修。若比丘尼。必欲行道。自當別置道場。如古之法華聖尼。各有成式。交光乃許白衣女子。亦可預壇。此則內違律制。外招譏嫌。本圖利益。反致損之。言清淨比丘等者。通示四種律儀。悉須清淨也。心滅貪。持佛淨戒者。於四戒中。又諄諄於第一戒也。於道場中。發菩薩願者。卽梵網經所說十大誓願。亦專至於攝戒。蓋根本四戒。惟初攝戒。易犯難持。故激切叮嚀。教誡如此。出入澡浴者。或有云。出入於不淨所。必須澡浴。準南嶽方等道場。則出懺入懺。悉須澡浴。六時行道。卽下文恒於六時誦咒。圍壇等是也。如是不寐。經三七日者。此卽同於佛立三昧。常行不寐也。準止觀說。諸經三昧。不出四種。一常坐三昧。如文殊問經。常坐不卧。一百日爲一期。二常行三昧。如般舟三昧。常行不寐。九十日爲一期。三半行半坐三昧。如法華行法。等三七日爲一期。四非行非坐。卽覺意三昧。不限日數。今經道場初

三

明結壇立行二初廣示道場方軌二初請問

三七日則專於常行。後一百日端坐安居。則專於常坐。是則一經兼乎兩行也。交光正脉謂六時行道。六時靜坐。均調昏散。意謂經行則調昏。靜坐則調散。余謂若作如此用功。焉能令三七日不寐。是則經行欲調昏。祇益致散。靜坐欲調散。祇益致昏。如此則非昏卽散。非散卽昏。云何能令不寐耶。強作人語。一何可笑。孤山云。佛本是無者。此言諸佛法身。無有色相。彼此遙相見。故所謂法身充滿於法界也。心淨故有者。行者以淨心而感於諸佛。佛必應之。所謂隨緣赴感。靡不周也。故曰水清月現。感應自然。若見此相。當觀空寂。是佛顯。然者。正以心淨故有。能觀空寂。則其心愈淨。佛佛相愈顯。若魔之所爲。心穢反顯。心淨反滅。如玻璃濫摩尼。一往似真。再研便僞。此可以爲辯佛魔之水鑑也。

○阿難白佛言世尊我蒙如來無上悲誨心已開悟

士文附

秘藏通疏卷一

自知修證無學道成末法修行建立道場云何結果
合佛世尊清淨軌則

溫陵曰請問結壇軌則之詳也言自知修證等者
知咒力冥資聖果可期也

天台曰自知修證無學道成者謂佛世不必建壇
也其有四義面奉慈容故親承聖教故根器淳厚
故已登初果故末世反是故須建立亦有四義求
佛現身故得承摩頂故成就法器故得預法流故
法流卽下端居百日常利根
者不起于座證須陀洹是也

二卷下二初別示二初明壇法二初立壇方法

○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已下取其黃
土和上梅檀沉水蘇合熏陸鬱金白膠青木零陵甘
松及雞舌香以此十種細羅爲粉合土成泥以塗場

地方圓丈六爲八角壇

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。書海墨而不盡。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。茹退充實遺

餘也。上栴檀爲十香之首。十度之總。萬行之冠也。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。十香十波羅密法香也。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。故可以嚴

成寂滅場地也上信大根有不可得則求其次焉
故取中信心雖未能冠乎十度萬行而能具之
者亦可以嚴成長水曰雪山牛乳純是醍醐所有
茹退寂爲香潔

天台曰塗壇供佛必用香者乃却穢之佳品格聖
之神物也感通傳天人費氏云人中臭氣上熏於
空四十萬里諸天清淨無不厭之但以受佛付囑
令護於法佛尚與人同止諸天不敢不來故佛法
中香爲佛事皆所以爲闡發感聖之設也翻譯名
義集云牛頭梅檀或云此方無故不翻或云義翻

與藥能除病故慈恩傳云樹類白楊其質涼冷蛇
多附之華嚴云摩羅耶山出梅檀香名曰牛頭若
以塗身設入火坑不能燒正法念經云此洲有山
名曰高山高山之峯多有牛頭梅檀若諸天與修
羅戰時爲刀所傷以牛頭梅檀塗之卽愈以此山
峯狀如牛頭於此峯生梅檀樹故名牛頭大論除
摩梨山無出梅檀白檀治熱病赤檀去風腫摩梨
山此云離垢在南天竺國天台曰據此則此方梅
檀雖出自異國有赤白二種然而爲性則熱爲効
則但能治氣爲體則賤餘功悉無之其真贗非所
知也○梵語惡揭嚕此云沉香華嚴云阿那婆多
池邊出沉水香名蓮華藏其香一圓如麻子大若
以燒之香氣普熏閻浮提界異物志云出日南國
欲取當先斫樹壞著地積久外朽爛其心堅者置
水則沉曰沉香其次在心白之間不甚精堅者置
之水中不沉不浮與水平者名曰棧香○梵語咄
嚕瑟釧此云蘇合珎鈔引續漢書云出大秦國合
諸香煎其汁謂之蘇合廣志亦云出大秦國或云

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

極近

杜鰲

五

蕪合國國人采之。省其汁以爲香膏。乃賣其滓。或云合諸香煎爲蘇合。非一物也。○梵云杜嚕。此云重陸。南洲異物志云。狀如桃膠。西域記云。南印度阿吒釐國。熏陸香樹。葉似棠梨。南方草木狀曰。出大秦國。樹生沙中。盛夏樹膠流沙上。○梵語茶矩磨。此云鬱金。周禮春官。鬱人采取以鬯酒。說文云。鬱。金草之花。遠方所貢。芳物鬱人合而釀之。以降神也。宗廟用之。天台曰。今醫書多以薑黃當鬱金。余會廉見此香。士宦遺以真鬱金。狀亦類薑黃。謂其價甚貴。今以周禮訂之。則是草花香汁。其訛可知也。○梵語薩闍羅婆。或薩折羅婆。此翻白膠香。天台曰。卽松香。白如肪。脂者若經久。其色亦黃。○青木香。此方處處有之。藤有白膠。摘其葉則膠出。微有香氣。根如廣木香而瘦。今肆中香方多用之。○梵語多揭羅。此云零陵。南越志云。土人謂之鬱草。芸香。說文云。芸草似苜蓿。淮南云。芸可以死而復生。天台曰。近日從菩提峯得種植之園中。頗能生發。採歸曝乾。藏之箱篋。芳香襲人。○天台曰。其

松出廣州。今香肆多用之。此易知也。○鷄舌。五馬洲出。南洲異物志曰。是草萎可合香。箋外國胡人說。衆香共是一木。華爲鷄舌。○兜羅婆。出鬼神國。此方無故不翻。或翻香草。舊云白茅香也。天台曰。白茅香。台山處處有之。出香琳峯者佳。

二供養方法二 初壇中供物二 初晝夜常供三 初壇心莊嚴

○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

長水曰壇者。除地爲之。卽今之壇也。吳興曰。不爾上言場地。可如其壇。今旣名壇。必須起土爲之。是

則先除地爲塲後別取黃土和香爲泥於其塲上
以泥塗起令成壇相也。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。水中花
葉卽仁覆之行。隨澤所施。此又隨量應物。陰利潛
化之表也。

撰述

二八方莊嚴

○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沉水無令見
火

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或曰表法且然柰古德
不解無傷臆說歟曰愚所宗者華嚴大論若熟覽
彼知此非臆

三分置供物

○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

二兩時別供

○每以食時若在中夜取蜜半斤用酥三合壇前別安一小火爐以甕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烟盡享佛菩薩

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。燒令烟盡者。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。夫居寂滅場。餐未禪悅者。於此宜盡心焉。

二增莊嚴二初列諸像

○令其四外徧懸幡花。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。

溫陵曰。四外幡花外行嚴飾也。當陽正位盧舍那。

等寂場真王也彌勒當來真王也阿閼居東彌陀
居西智慧真王也諸大變化觀音形像上同下合
真王也金剛藏常領金剛護持咒人伏魔斷障真
主也門側左右釋梵等衆有力外護也末法修行
凡賴於此一有所闕必不成就烏芻火頭金剛藍
地迦青面金剛軍荼利金剛異號也毘俱胝亦大

神變等毘盧神變經稱左邊毘俱胝三目持鬚髻
是也頻那夜迦卽猪頭象鼻二使者

二惡八鏡

○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而有依行人之智也空中
之鏡離物而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
然後物我互照心鏡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千聖
齊現觸處萬象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
是也密因修證妙極於此

二示補修二初修道二初明成就二初明助行

○於初七中至誠頂禮十方如來諸大菩薩阿羅漢
號恒於六時誦咒圍壇至心行道一時常行一百八
徧第二七中一向專心發菩薩願心無間斷我毘奈
耶先有願教第三七中於十二時一向持佛般怛囉
咒至第七日十方如來一時出現鏡交光處承佛摩
頂○卽於道場修三摩地能令如是末世修學身心

二明正行

撰述

楞嚴經通疏卷七

七

撰述

楊麗園題

地

明淨猶如琉璃

溫陵曰凡所蘄嚮以皈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
思議力發行助道也然非願力無以持之故第二
七日依毘尼教專心發願也行願堅強則得大勇
猛故第三七日時無間歇咒無徧限一向誦持遂

能以精誠感格進力克功也鏡交光處則生佛智
照感應道交也身心明淨謂宿習緣障纖悉蕩盡
此感應克功事也吳興曰先有願教者如梵網經
十大願等是也

天台曰楞嚴壇表法始於王荆公古師未之聞也
迨于元朝溫陵師亦襲其芳猷然荆公則質勝於
文溫陵則文勝於質至乎切於行事合於經宗解
與行而同途顯與密而共轍境觀之義濟感應之
道彰則未嘗聞命因得重伸表法以爲崇事斯道
者之指南亦未敢爲必是惟明哲試一鑒之果何

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

如耶

楞嚴圓通明者

大

夫理網事濟雖一道而不礙千差事得理融縱萬殊而無離一性矧萬殊為理中之事千差非事外之心事理圓融一多無礙因超果海果微因源余於楞嚴壇法有以見焉何則蓋微萬殊無以明感應微一理無以成道交一理即萬殊斗室含無邊佛事萬殊即一理衆器量不礙虛空生佛而時時冥合感應而念念圓彰則一施設不外乎感應因得以上下入鏡為之主而表釋焉夫上入鏡所依傘蓋表諸佛第一義天也下入鏡所依壇場表衆生常住心地也壇場影臨上鏡衆生心地即諸佛之義天傘蓋影入下鏡諸佛義天即衆生之心地此為表報根本向下種種莊嚴之攸託者也如取雪山大力白牛茹退以塗其地者涅槃經云雪山有草名曰忍辱牛若食者即得醍醐醍醐喻佛性草為醍醐之根本則所有茹退純佛覺之根源此岸梅檀價直大千燕乎六鉢則香聞法界用爲和合茹退以泥其地示上根利智純以佛覺用爲

已心則自性清淨戒根本無污染者也苟無上根則不得不取乎中性別於平原穿去地皮五尺以下取其黃土夫土爲行之中五爲數之中而黃又爲色之中此爲中性之根華去傳地凡情即以此心中中流入也而和以十香者依中道具足受持乎不穿不漏等十戒以爲入道之根本也然特言若非雪山其牛臭穢不堪塗地者正爲末世無戒比丘自謂已得上人法者誠今之言大乘者一以狂慧爲牛穀道之遺餘世尊遙記永無成佛之理故甚言穢惡不堪塗地也如此方圓丈六爲八角壇者蓋以角言之設不得不方以八言之又不得不圓以像圓頓鎡基外方而內圓外方是以威儀而矩物內圓是以妙理而融心此又示大乘行人雖悟一性圓融而不失三學庠序也言丈六者不過謂直用八不足以容供養具故累其八爲十六徑終不忘其本也壇中置一金銀銅木所造蓮花者亦以隨檀波豐約而爲之無定體也華中安鉢

古文那

楞嚴圓通明者

三

鉢中安水者。如來憑乎等大慧。以應物。雖無記化。化復作化。是皆不昶法性。而現諸威儀。不動寂場。而遊於法界。又雖曰從慧。以發定。莫非卽慧而卽定。故於水中。隨安花葉。以彰顯之。取入圓鏡。各安其方。云云者。壇中圓鏡之數。與蓮華香爐。稱上懸八鏡。諸佛應之之道也。下安八鏡。行人感之之道也。隨方各施其一者。依入正道也。花與爐亦十六數者。生佛感應之道。無他。一以戒香。慧花。定鏡。爲之本也。特以鏡可懸。而花與爐法。不可懸。故且寄常住心地。以安之。至於鏡光重。重五入。則三者初無間乎上下也。爐中純燒沉水。無令見火者。餘香藉火。而氣始爨。惟沉水。雖假火。實不用火。而氣始清明。餘乘之戒。必假身口。運爲而後持。若圓頓佛乘。無作妙戒。雖寄相而實不住於相。則戒香。醍郁。遍周法界也。取白牛乳。置十六器等者。白牛乳以雪山忍草爲之本。耳知乳。卽醍醐。必得白牛者。斯可以享佛。無則準上其乳臭穢不堪入供矣。余家壇製別以世間美味。代乳及糜。卽純白米。麴。豈

粉。蕨粉之屬。以爲煎餅。或當時以此而告佛。佛亦詠垂許可也。正八味者。用八正。以爲萬行之本。兼八月露水。及後炭火。合爲首楞三昧。正助雙修。卽題秘密。因萬行是也。蓋八月露水。爲陰之精。紅爐烈燄。爲陽之精。陽能生物。而陰能育物。世間萬物。賴日以生。夜以育者。以此象圓修定。慧定。以復性。慧以發悟。故天台大師云。止乃愛養心識之善資。觀爲求發神解之妙術。旨乎此言。食時。湯之中。中夜陰之中。此示定慧不離乎中道也。香水製火。猛熾烟盡者。定慧鍊昏散。而無所不盡也。令其四外。遍懸旛花。此又助行。無所而不盡也。應於當陽。張盧舍那等者。舍那報像也。釋迦應像也。不言毘盧法身者。法身則十行人同。阿難尊者。不歷僧祇。已頓獲者。此已同之者。法性身也。所未同者。報應爾故。阿難尊者。不歷僧祇。獲法身已。卽發願云。願今得果。成實王。此願成報智如來也。還度如是恒沙衆。此願成應身如來也。未同者。所當成。故供以成之。已同者。正不必供。且以法身無像。必欲像

之終何描摸哉。夫慈隆卽世悲臻後劫爲將來主者。彌勒也。無緣慈悲吾故所當盡心。所當承事者也。阿閼爲東方不動尊。彌陀爲西方無量壽。吾心妙湛。總持不動。尊與之同體。旣爲當下真依。復是往生勝託。此五佛如來圓修行人所當皈命。故特事之。諸大變化觀音形像者。圓通成就時應變無窮者也。金剛藏王者。圓通未成就時冥冥發我神識者也。其餘諸像念金城湯池之不可缺也。又取吾心善付燭善護念。金城湯池之不可缺也。又取入鏡覆懸。虛空與壇場中所安之鏡。方面相對。使其形影重重相涉者。此爲一壇之正意。感應之所取像者也。蓋壇設以十六鏡爲之主。其餘所設重交互。惟鏡所能攝持。此表圓通妙性。大陀羅尼門能總持一切。爲生佛感應道交之大本。卽一經所詮。不思議境也。初七日禮佛誦咒行道。一時常行一百八遍者。初觀不思議境。破百八煩惱也。二七日專心發願者。第二眞正發菩提心。上求下化也。三七日一向持咒者。重以不思議心。觀不思議

境。使純一無雜。以爲善巧安心止觀之先客也。下云從三七後。端坐安居。經一百日。善巧安心。蓋安乎此經云。至第三七日。十方如來一時出現。鏡交光處。承佛摩頂。自非始本一合而解。入相應至誠所及。而感應不忒。安能懸契佛心。若此哉。又因得指諸掌。彼云。忽然超越。世出世間。獲二殊勝。一者上合十方諸佛本妙覺心。同一慈力。二者下合六道衆生。同一悲仰。此約觀音居於道中。故以一已而。上合下合之說。若夫今之初心行者。居於道始。則惟以悲仰而上合諸佛之道。終諸佛亦惟以慈力而下合行人之道。始上合故求其垂應。而與樂下合故求其運悲。而拔苦機應相冥。鏡光交處。摩頂授記。而吾一期修證能事畢矣。故得又以一經理行。明感應之道。則三七壇法與百日常行。也不外乎上下入鏡之象設。與一經所明之理行也。一經理行。卽能觀三止。與所觀三諦。而阿難妙悟說偈讚佛云。妙湛總持不動尊。妙湛讚眞諦般若。

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

德總持

持摩訶般若波羅蜜經卷第四

德總持讚俗諦解脫德。不動讚中諦法身德。性德具此謂之三諦。修德照此是為三止。諸佛證此是為三德。修性雖分二門。法體元無殊致。今壇鏡設象義實具三。鏡體瑩然內外明徹。表真諦體真止在佛為妙湛。般若德鏡用照像山毫。塵間表俗諦隨緣止在佛為總持。解脫德然即瑩然而不礙乎鑒物。即鑒物而不動乎瑩然。表中諦息二邊止在佛為不動。法身德豈非表一期修證。行人以三止為能感。諸佛以三德為能應。感應道交。惟是一理乎。泥楞嚴神咒以三大白傘蓋為名。而量廓沙界體絕妄染。用覆一切。又當顧名而思義也。然則壇之上下及以四圍。佛菩薩羅漢四聖也。護法諸天四衆行道六凡也。影入鏡光。上下交入。表諸佛心內衆生塵塵解脫。衆生心內諸佛念念證真。上合十方諸佛同一慈力。乃合衆生心內之諸佛。下合六道衆生同一悲仰。乃合諸佛心內之衆生。是則生佛未合而理無不具。生佛既合而事乃圓彰。無緣慈悲而時時與拔。無作感應而念念相關。至於幢

幡交錯表萬行以分披。供具周羅表萬德以圓具。法身周遍不妨取象於一室之虛空。般若大明正可借觀於壇中之入鏡舉步而塵塵解脫。即事而法法圓融。又在乎行者樹八正以摧入邪。朗三諦以照三

二示不成

○阿難若此比丘本受戒師及同會中十比丘等。其

二坐禪

中有一不清淨者。如是道場多不成就。○從三七後

二證

端坐安居經一百日。○有利根者不起于座得須陀

二總結

洹。縱其身心聖果未成。決定自知成佛不謬。○汝問

支那

阿彌陀經卷第一

三

道場建立如是

溫陵曰得須陀洹者謂得入聖流非指小果也。孤山曰陀洹按位卽圓初信。若依涅槃乃是初入別圓地住也。苟不然者豈得自知成佛不謬耶。吳興曰壇法行相此土末世行之惟艱。然所誦咒下文亦許不入道場。故使有緣隨器受益。

天台曰有利根者不昶于座得須陀洹者此寄名入流。適須陀洹果當入流之名。非徒曰不入色聲香味觸法而已。前解所謂初則入聞根之流亡聲塵之所。乃至入寂滅之流亡重空之所。是則入流位通初住。故知入流之名其位甚長。卽使未伏五住亦可名爲入流。以其皆能初於聞中反聞自性。故縱其身心聖果未成。決定自知成佛不謬者。成佛之要在於反聞。明已得須陀洹者。旣已預乎法流。自此可以循流以入。蓋大定現前。成佛誠爲不難也。吳興師曰壇法行相此土末法行之惟艱。余謂不獨建壇惟艱。卽得人亦復惟艱。如曰十比丘等其中有一不清淨者。如是道場多不成。求之末世豈非艱乎。又曰然所誦咒下文亦許不入道場。故使有緣隨器受益。旣許不入道場。隨器受益豈亦不許入道場而隨器受益乎。古人云得寸做寸。得尺做尺。正末世行者之事。願諸同志各各勉旃。

招進

楞嚴圓通疏卷七

三

三重宣佛頂咒辭三初阿難追請二初阿難陳辭二初述承咒力

○阿難頂禮佛足而白佛言自我出家恃佛憍愛求多聞故未證無爲遭彼梵天邪術所禁心雖明了力不自由賴遇文殊令我解脫雖蒙如來佛頂神咒冥

二請說咒辭

獲其力尚未親聞○惟願大慈重爲宣說悲救此會諸修行輩末及當來在輪迴者承佛密音身意解脫○于時會中一切大衆普皆作禮佇聞如來祕密章

二大衆同禮

二如來正說二初現化佛說咒二初現化佛

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跡擎山持杵徧虛空界○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咒

天如補註曰昔阿難密承咒力得解媯難故曰冥

支那

楞嚴圓通疏卷七

三

獲而未聞。今乃重請顯說意在悲救此會及當來也。

南無薩怛他蘇伽多耶阿囉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勃地薩

路鞞弊三見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

十六噓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} 槃遮摩訶三

慕陀囉^{二十} 南無悉羯唎多耶^{二十} 南無婆伽婆帝

^{二十} 摩訶迦囉耶^{二十} 地唎般刺那伽囉^{二十} 毘陀

囉波拏迦囉耶^{二十} 阿地目帝^{二十} 尸摩舍那泥婆

悉泥^{二十} 摩怛唎伽拏^{二十} 南無悉羯唎多耶^{二十}

南無婆伽婆帝^{二十} 多他伽跢俱囉耶^{二十} 南無般

頭摩俱囉耶^{三十} 南無跋闍囉俱囉耶^{三十} 南無摩

尼俱囉耶^{三十} 南無伽闍俱囉耶^{三十} 南無婆伽婆

帝^{三十} 帝唎茶輸囉西那^{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}

極述

極述

三

十 入跢他伽多耶 四十 阿囉訶帝 五十 三藐三菩陀耶

一 五十 南無婆伽婆帝 二十 鞞沙闍耶俱嚧吠柱唎耶

三 五十 般囉婆囉闍耶 四十 跢他伽多耶 五十 南無婆

伽婆帝 五十 三補師怛多 五十 薩憐捺囉刺闍耶 五

十 入跢他伽多耶 五十 阿囉訶帝 六十 三藐三菩陀耶

一 六十 南無婆伽婆帝 二十 舍雞野母那曳 三十 跢他

伽多耶 四十 阿囉訶帝 五十 三藐三菩陀耶 六十 南

無婆伽婆帝 七十 刺怛那雞都囉闍耶 六十 跢他伽

多耶 六十 阿囉訶帝 七十 三藐三菩陀耶 七十 帝顚

南無薩羯唎多 七十 翳曇婆伽婆多 三十 薩怛他伽

都瑟尼釤 七十 薩怛多般怛嚧 五十 南無阿婆囉視

耽 六十 般囉帝揚岐囉 七十 薩囉婆部多揭囉訶 七

去那

去那

三

十 八尼羯囉訶揭迦囉訶尼_{七十} 跋囉毖地耶叱陀你

八十 阿迦囉密喇柱_{八十} 般喇怛囉耶停揭喇_{八十}

薩囉婆槃陀那目叉尼_{八十} 薩囉婆突瑟吒_{四十} 突

悉乏般那你伐囉尼_{五十} 赫都囉失帝南_{六十} 羯囉

訶娑訶薩囉若闍_{七十} 毘多崩娑那羯囉_{八十} 阿瑟

吒冰舍帝南_{九十} 那叉刹怛囉若闍_{九十} 波囉薩陀

那羯囉_{九十} 阿瑟吒南_{九十} 摩訶揭囉訶若闍_{九十}

毘多崩薩那羯囉_{九十} 薩婆舍都噓你婆囉若闍_{九十}

五呼藍突悉乏難遮那舍尼_{九十} 毖沙舍悉怛囉_{九十}

七 阿吉尼烏陀迦囉若闍_{九十} 阿般囉視多具囉_{九十}

九 摩訶般囉戰持_{一百} 摩訶疊多_{一百} 摩訶帝闍_二

摩訶稅多闍婆囉_二 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

勃騰罔迦

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

俱藍陀唎

二十一

跋闍囉喝薩多遮

二十二

毘地

耶乾遮那摩唎迦

二十四

崛蘇母婆羯囉路那

二十五

嚧遮那俱唎耶

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

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

母陀囉羯拏

三十四

沙鞞囉懺

三十 掘梵都 三十 印兔那麼麼寫 三十七誦者至此句称弟子某受持

烏鉢 三十 喇瑟揭拏 三十 般刺舍悉多 四十 薩怛他

伽都瑟尼釤 四十 虎鉢 四十 都嚧雍 四十 瞻婆那 四

十 虎鉢 四十 都嚧雍 四十 悉耽婆那 四十 虎鉢 四十

都嚧雍 四十 波羅瑟地耶三般叉拏羯囉 五十 虎鉢

一 都嚧雍 五十 薩婆藥叉喝囉剎娑 五十 揭囉訶

若闍 五十 毘騰崩薩那羯囉 五十 虎鉢 五十 都嚧雍

五十 者都囉尸底南 五十 揭囉訶娑訶薩囉南 五十

毘騰崩薩那囉 六十 虎鉢 六十 都嚧雍 六十 囉叉 六

十 娑伽梵 六十 薩怛他伽都瑟尼釤 六十 波囉點闍

吉唎 六十 摩訶娑訶薩囉 六十 勃樹娑訶薩囉室唎

娑 六十 俱知娑訶薩泥帝隸 六十 阿弊提視婆唎多

撰述

和廣國通考

三

七十 吒吒毘迦 七十 摩訶跋闍盧陀囉 七十 帝唎菩

婆那 七十 勞茶囉 七十 烏伴 七十 莎悉帝薄婆都 七十

十麼麼 七十 印兔那麼麼寫 七十八至此句準前稱各若俗人稱弟子某甲

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

婆囉所羯囉婆夜 八十 突悉叉婆夜 八十 阿舍你婆

夜 八十 阿迦囉密唎柱婆夜 八十 陀囉尼部彌劬波

伽波陀婆夜 八十 烏囉迦婆多婆夜 八十 刺闍檀茶

婆夜 九十 那伽婆夜 九十 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

畢唎多揭囉訶 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 一 迦吒

補丹那揭囉訶^二 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 醯唎娑

帝揭囉訶^七 社多訶唎南^八 揭娑訶唎南^九 噓地囉

訶唎南^十 忙娑訶唎南^{十一} 謎陀訶唎南^{十二} 摩闍

訶唎南^{十三} 闍多訶唎女^{十四} 視比多訶唎南^{十五}

毘多訶唎南^{十六} 娑多訶唎南^{十七} 阿輸遮訶唎女

^{十八} 質多訶唎女^{十九} 帝鈇薩鞞鈇^{二十} 薩娑揭囉

訶南^{二十一} 毘陀耶闍瞋陀夜彌^{二十二} 雞囉夜彌^{二十三}

波唎跋囉者迦訖唎擔^{二十四} 毘陀耶闍瞋陀夜彌^{二十五}

^{二十六} 雞囉夜彌^{二十七} 茶演尼訖唎擔^{二十八} 毘陀耶闍瞋

陀夜彌^{二十九} 雞囉夜彌^{三十} 摩訶般輸般怛夜^{三十一}

噓陀囉訖唎擔^{三十二} 毘陀耶闍瞋陀夜彌^{三十三} 雞囉

撰述

和名圖地

夜彌^{三十} 那羅夜拏訖唎擔^{三十} 毘陀耶闍瞋陀夜

彌^{三十} 雞羅夜彌^{三十} 恒唾伽噓茶西訖唎擔^{三十}

毘陀耶闍瞋陀夜彌^{三十} 雞羅夜彌^{三十} 摩訶迦囉

摩怛唎伽拏訖唎擔^{四十} 毘陀耶闍瞋陀夜彌^{四十}

雞羅夜彌^{四十} 迦波唎迦訖唎擔^{四十} 毘陀耶闍瞋

陀夜彌^{四十} 雞羅夜彌^{四十} 闍耶羯囉摩度羯囉^四

六^十 薩婆囉他娑達那訖唎擔^{四十} 毘陀耶闍瞋陀夜

彌^{四十} 雞羅夜彌^{四十} 赭咄囉婆耆你訖唎擔^{五十}

毘陀耶闍瞋陀夜彌^{五十} 雞羅夜彌^{五十} 毘唎羊訖

唎知^{三十} 難陀雞沙囉伽拏般帝^{五十} 索醯夜訖唎

擔^{五十} 毘陀耶闍瞋陀夜彌^{五十} 雞羅夜彌^{五十} 那

揭那舍囉婆拏訖唎擔^{五十} 毘陀耶闍瞋陀夜彌^五

支那

和名圖地

三

撰述

梵唄經疏卷一

三

十 雞囉夜彌 六十 阿囉漢訖唎擔毘陀耶闍瞋陀夜

彌 六十 雞囉夜彌 六十 毘多囉伽訖唎擔 六十 毘陀

耶闍瞋陀夜彌 六十 雞囉夜彌跋闍囉波你 五十 具

醯夜具醯夜 六十 迦地般帝訖唎擔 六十 毘陀耶闍

瞋陀夜彌 六十 雞囉夜彌 六十 囉叉罔 七十 婆伽梵

印兔那麼麼寫 七十二至此依前稱弟子名 婆伽梵 七十 薩

恒多般怛囉 七十 南無粹都帝 七十 阿悉多那囉刺

迦 七十 波囉婆悉普吒 七十 毘迦薩恒多鉢帝唎 七十

什佛囉什佛囉 七十 陀囉陀囉 八十 頻陀囉頻陀

囉瞋陀瞋陀 八十 虎鉢 八十 虎鉢 八十 泮吒 八十 泮

吒泮吒泮吒泮吒 八十 娑訶 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

子文那

梵唄經疏卷一

三

九十 阿索囉毘陀囉波迦泮^{九十} 薩婆提鞞弊泮^{九十}

二 薩婆那伽弊泮^{九十} 薩婆藥叉弊泮^{九十} 薩婆乾

闍婆弊泮^{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} 薩婆突澀比哩

訖瑟帝弊泮^{九十} 薩婆什婆哩弊泮^{三十} 薩婆阿播

悉摩哩弊泮^{三百} 薩婆舍囉婆拏弊泮^二 薩婆地帝

雞弊泮^三 薩婆怛摩陀繼弊泮^四 薩婆毘陀耶囉誓

遮哩弊泮^五 闍夜羯囉摩度羯囉^六 薩婆囉他娑陀

雞弊泮^七 毘地夜遮唎弊泮^八 者都囉縛耆你弊泮

九 跋闍囉俱摩唎^十 毘陀夜囉誓弊泮^{十一} 摩訶波

囉丁羊叉耆唎弊泮^{十二} 跋闍囉商羯囉夜^{十三} 波

囉丈耆囉闍耶泮^{十四} 摩訶迦囉夜^{十五} 摩訶末怛

唎迦拏

十六

南無娑羯唎多夜泮

十七

毖瑟拏婢曳

泮

十八

勃囉訶牟尼曳泮

十九

阿耆尼曳泮

二十

摩

訶羯唎曳泮

二十一

羯囉檀持曳泮

二十二

蔑怛唎曳泮

二十

嘑怛唎曳泮

二十四

遮文茶曳泮

二十五

羯邏囉怛

唎曳泮

二十六

迦般唎曳泮

二十七

阿地目質多迦尸摩

舍那

二十八

婆私你曳泮

二十九

演吉質

三十

薩埵婆寫

一

麼麼印覓那麼麼寫

三十二至此依前稱弟子名

突瑟吒質

多

三十三

阿末怛唎質多

三十四

烏闍訶囉

三十五 伽婆訶

囉

三十六

噓地囉訶囉

三十七

娑娑訶囉

三十八 摩闍訶囉

九

闍多訶囉

三十九

視毖多訶囉

四十

跋略夜訶囉

二

乾陀訶囉

四十

布史波訶囉

四十一

頗囉訶囉

五

婆寫訶囉

四十六

般波質多

四十七

突瑟吒質多

四十八

勞陀羅質多^{四十} 藥叉揭囉訶^{五十} 囉刹娑揭囉訶

一^{五十} 閉隸多揭囉訶^{五十} 毘舍遮揭囉訶^{五十} 部多

揭囉訶^{五十} 鳩槃荼揭囉訶^{五十} 悉乾陀揭囉訶^{五十}

六^{五十} 烏怛摩陀揭囉訶^{五十} 車夜揭囉訶^{五十} 阿播薩

摩囉揭囉訶^{五十} 宅祛革荼耆尼揭囉訶^{六十} 唎佛

帝揭囉訶^{六十} 闍彌迦揭囉訶^{六十} 舍俱尼揭囉訶

六^{六十} 姥陀囉難地迦揭囉訶^{六十} 阿藍婆揭囉訶^{六十}

五^{六十} 乾陀波尼揭囉訶^{六十} 什佛囉堙迦醯迦^{六十} 墜

帝藥迦^{六十} 怛隸帝藥迦^{六十} 者突託迦^{七十} 昵提

什伐囉毖釤摩什伐囉^{七十} 薄底迦^{七十} 鼻底迦^{七十}

三^{七十} 室隸瑟密迦^{七十} 娑你般帝迦^{七十} 薩婆什伐囉

六^{七十} 室嚧吉帝^{七十} 末陀鞞達嚧制劍^{八十} 阿綺嚧

鉗^{七十}

目佉噓鉗

^{八十}

羯唎突噓鉗

^{八十}

揭囉訶揭

藍^{八十}

羯拏輪藍

^{八十}

憚多輪藍

^{八十}

迄唎夜輪藍

藍^{八十}

末麼輪藍

^{八十}

跋唎室婆輪藍

^{八十}

毖栗瑟吒

輪藍^{八十}

烏陀囉輪藍

^{八十}

羯知輪藍

^{九十}

跋悉帝

輪藍^{九十}

鄔噓輪藍

^{九十}

常迦輪藍

^{九十}

喝悉多輸

藍^{九十}

跋陀輪藍

^{九十}

娑房盎伽般囉丈伽輪藍

^{九十}

十

部多毖路茶

^{九十}

茶耆你什婆囉

^{九十}

陀突噓迦

建咄噓吉知婆路多毘

^{九十}

薩般噓呵凌伽

^{四百}

輸

舍怛囉娑那羯囉

^{四百}

毘沙喻迦

^二

阿耆尼烏陀迦

末囉鞞囉建路囉

^三

阿迦囉密唎咄怛欽部迦

^五

地栗刺吒

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

十

悉怛多鉢怛囉十一 摩訶跋闍嚧瑟尼釤十二 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 毘陀耶槃曇迦嚧彌十六 帝殊槃曇迦嚧彌

十七 般囉毘陀槃曇迦嚧彌十八 路姪他十九 唵二十

阿那隸二十一 毘舍提二十二 鞞囉跋闍囉陀唎二十三 槃

陀槃陀你二十四 跋闍囉謗尼泮二十五 虎鉢都嚧甕泮

二十六 娑婆訶二十七

吳興曰咒謂咒詛亦曰咒願佛以此語詛願衆生

生善滅惡革凡成聖若螺贏之咒螟蛉也亦是密

詮首楞嚴義與前顯說力用無殊但被物之異耳

有云顯說令解則生慧密說令誦則生福一往如

之孤山曰諸經神咒例皆不翻自古人師多有異

說天台會之不出四悉。一云咒者鬼神王名称其王名部落敬主不敢爲非。此世界義也。二云咒者如軍中密號。唱號相應無所訶問。不相应者卽執治之。此爲人義也。三云咒者密默遮惡餘無識者如微賤人奔逃異國訛稱王子。因以公主妻之多瞋難事。有一明人從其國來主往訴之。其人語曰

若當瞋時應說偈云。無親往他國欺誑。一切人麤食是常食。何勞復作瞋。說是偈時默然瞋歇。卽對治義也。四云咒者諸佛密語。惟聖乃知。如王索僊陀婆一名。而具四實。謂鹽水器馬也。群下莫曉。惟智臣解之。咒亦如是。祇一法語。徧有諸力。病愈罪除。生善合道。卽第一義也。具此四義。故存本音五

不翻中卽祕密故不翻於四例中卽翻字不翻音。
天如補註曰孤山所引四悉者四悉檀也悉徧也。
檀施也佛以四法徧施衆生也。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。

天台曰孤山用天台四悉以會神咒甚符經旨。初
以世界悉檀會云咒者鬼神王名。稱其王名。部落
敬主。不敢爲非。略如毘舍遮揭囉訶鳩槃荼揭囉
訶等皆鬼神王名。不獨此也。如初會南無婆伽婆
帝等皆諸佛菩薩名號。此則使之聞名感其恩故。
不敢爲非也。又如初會之末。跋闍囉商揭囉制婆
等皆金剛密跡名號。此則使之聞名畏其威故。不
敢爲非。皆世界義也。二爲人悉檀如軍中密號。唱
號相應。三對治悉檀密默遮惡。餘無識者。四第一
義悉檀諸佛密語。惟佛乃知。此如每會之末。或如
軍中密號。或如密默遮惡。或是諸佛密語。無非欲
令持者聞者歡喜。生善滅惡。入理。故知顯說與密
說能詮所詮雖有不同。求其得益義則一也。五不
翻者一祕密不翻。卽今咒語是也。二多含不翻。如
薄伽梵含六義等。三此方無故不翻。如閻浮樹等。
四順古不翻。如阿耨菩提自古存梵音故。五生善
不翻。如般若尊重。智慧輕薄。故然祕密不翻。指陀
羅尼咒未必盡然。卽此楞嚴咒中諸佛菩薩金剛

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

攝述

秘藏記通略卷七

鬼神亦有可以義翻者。略如阿彌多婆耶翻為無量壽佛。祇可取其大都為秘密不翻也。又四例者。一翻字不翻音。諸經咒語是也。二翻音不翻字。已字是此方字。翻之字體還是梵音。三音字俱翻。諸經文是也。四音字俱不翻。西來梵策是也。前秘密不翻。卽翻字不翻音。然於不翻音中非但此方人不知。爲說何等。卽西印土人。一切凡聖亦有所不知。是故稱爲秘密也。

果德

二道功德勸持。二初明果德。由此咒故。自行化他。以勸持。二初正示。三初備列果義。二初總明出生。

二別示十種功能。一初因此成佛。

○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。因此咒心得。

二執此降魔。

成無上正徧知覺。○十方如來。執此咒心。降伏諸魔。

三乘此垂應。

制諸外道。○十方如來。乘此咒心。坐寶蓮華。應微塵

四合此說法。

五持

國。○十方如來。含此咒心。於微塵國。轉大法輪。○十

此授記

方如來。持此咒心。能於十方摩頂授記。自果未成。亦

六依此授告

於十方蒙佛授記。○十方如來。依此咒心。能於十方。

拔濟群苦。所謂地獄餓鬼畜生盲聾瘡痼冤憎會苦。

愛別離苦。求不得苦。五陰熾盛。大小諸橫。同時解脫。

支那

秘藏記通略卷七

七

撰述

楊廣田撰述

賊難兵難王難獄難風火水難饑渴貧窮應念銷散

七隨此事師

○十方如來隨此咒心能於十方事善知識四威儀

八行此攝

中供養如意恒沙如來會中推爲大法王子○十方

受

如來行此咒心能於十方攝受親因令諸小乘聞祕

九誦此還源

密藏不生驚怖○十方如來誦此咒心成無上覺坐

十傳此付法

菩提樹入大涅槃○十方如來傳此咒心於滅度後

二指廣結各

付佛法事究竟住持嚴淨戒律悉得清淨○若我說

是佛頂光聚般怛囉咒從旦至暮音聲相聯字句中

間亦不重疊經恒沙劫終不能盡

吳興曰總言咒心者卽前文云斯是如來無見頂

相無爲心佛所說心咒也亦是祕密藏中精要之

法故曰咒心也溫陵曰咒心者卽大白傘蓋廣大

無染周覆法界如來藏心祕密法門也。惟其廣大
周覆爲如來藏故持之因之卽能出生諸佛成無
上覺降魔應化拔濟群苦及餘功德經恒沙劫說
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。灌頂經大橫有九小橫無數攝
受親因者攝諸有緣也。

天台曰經之前四卷則顯詮藏心。入華屋以來則
修此藏心。今說神咒則密詮藏心。入壇持誦則修
此藏心。是以咒名摩訶悉怛多般怛囉而義翻大
白傘蓋者以此前歎顯詮則曰十方薄伽梵一路
涅槃門今歎密詮則曰出生十方諸佛先後照映
宛若符契也。有人云顯說令解則生慧密說令歸
則生福。胡不曰顯說令人因解而絕解密說令人
因無解而絕解。定慧緣之而生佛果因之而至耶。
經因當機殷勤啟請得成菩提。楞嚴大定是故爲
說三如來藏。正以佛果三種菩提。因三法而成。
法又因三藏而修。所以咒心亦準顯詮而說。文有
十一段。初段總明出生果德後十別開十種功能。別
開中不出八相。前四相在因是故略之。第一謂因
之以成道第二謂執此以降魔第三謂轉法輪一相義
開爲六謂先乘此以垂應次含此以轉法輪持此以摩
頂授記依此以拔濟羣苦隨此以帶果行因行此以攝受
親因莫非轉法輪事也。第四謂誦此咒心入大涅槃
樂義開爲二。謂傳此咒心付佛法事究竟住持亦

撰述

楊廟圖通記卷一

望

莫非入涅槃之事也。古人稱此謂之十種咒心。此說非也。須知事雖有十。心惟一種。但此一心。而有三義。量廓沙界曰大。卽空不空。如來藏咒心。體絕妄染。曰白。卽空如來藏咒心。用覆一切。曰傘蓋。卽不空如來藏咒心。若約義往。釋是則應云。十方如來。因空如來藏咒心。得成實智菩提。無上正徧知覺。因不空如來藏咒心。得成方便菩提。無上正徧知覺。因空不空如來藏咒心。得成眞性菩提。無上正徧知覺。菩提果是。故言因所謂全性起修。因還在果也。十方如來。執空如來藏咒心。降伏界內。凡聖同居土。分段四魔。制諸見思。四見外道。執不空如來藏咒心。降伏界外。方便土。變易四魔。制諸塵沙。四見外道。執空不空如來藏咒心。降伏實報土。變易四魔。制諸見思。四見外道。金剛王寶。覺義亦如之。故言執也。十方如來。乘空如來藏咒心。坐寶蓮花。應方便有餘微塵國土。乘空不空如來藏咒心。坐寶蓮花。提其本也。自有所乘。然後乘人。是故言乘。十方如來。念如來藏咒心。於凡聖同居微塵國轉。四種四諦等法輪。含不空如來藏咒心。於方便有餘微塵國轉。三種四諦等法輪。含空不空如來藏咒心。於實報莊嚴微塵國轉。二種四諦等法輪。日輪說法。是故言

含。所說如行。不乖三藏也。十方如來持空如來藏咒心能於十方摩頂授實智菩提之記。持不空如來藏咒心能於十方摩頂授方便菩提之記。持不空如來藏咒心能於十方摩頂授真性菩提之記。摩頂慰人。皆依手持以記人。亦成授手也。十方如來依空如來藏咒心能於十方拔濟凡聖同居分段三界八難之苦。依不空如來藏咒心能於十方拔濟方便有餘變易三界八難之苦。依空不空如來藏咒心能於十方拔濟實報莊嚴變易三界八難之苦。猶如拯溺必依舟航。依此三藏方能濟苦也。十方如來隨空如來藏咒心能於十方凡聖同居土事善知識。四威儀中財法二施供養如意。隨不空如來藏咒心能於十方方便有餘國土事善知識。四威儀中財法二施供養如意。隨空不空如來藏咒心能於十方實報莊嚴國土事善知識。四威儀中財法二施供養如意。事師之法隨順不違。三法供養無不從心也。十方如來行空如來藏咒心能於十方攝受親因。令諸小乘聞般若德祕

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

撰述

釋尊遺教

卷七

密藏不生驚怖。行不空如來藏咒心。能於十方。攝受親因。令諸小乘聞解脫德。祕密藏不生驚怖。行不空如來藏咒心。能於十方。攝受親因。令諸小乘聞法。身德祕密藏不生驚怖。自行及人。令入祕藏。我亦不久皆入其中。故云行也。十方如來。誦空如來藏咒心。成無上覺。坐菩提樹。入圓淨涅槃。誦不空如來藏咒心。成無上覺。坐菩提樹。入方便淨涅槃。誦空如來藏咒心。成無上覺。坐菩提樹。入性淨涅槃。誦者從也。又臨文也。臨之從之。以順涅槃也。十方如來。傳空如來藏咒心。於滅度後。付佛般若德。法事究竟。住持嚴淨戒律。悉得清淨。傳不空如來藏咒心。於滅度後。付佛解脫德。法事究竟。住持嚴淨戒律。悉得清淨。傳空如來藏咒心。於滅度後。付佛持嚴淨戒律。悉得清淨。傳空如來藏咒心。於滅度後。付佛法身德。法事究竟。住持嚴淨戒律。悉得清淨。佛既滅度。以道傳人。究竟住持。不外三藏。故曰傳也。次指廣結名中。若我說是佛頂光聚般怛囉咒。從旦至暮。音聲相聯。字句中。間亦不重疊。經恒沙劫。終不能盡者。夫咒心如谷咒語如

響扣響之聲。有盡。答響之答。無窮。今之五會祕章。共四百二十七句。二千六百一十六字。乃隨機之所扣詳略之宜。然若咒體難思。譬如山谷中。虛無所謂之空。可也。隨聲答響。謂之不空。可也。併是二者。謂之空。不空。可也。以喻合法。法不盡。可知。經劫宣說。豈能窮盡哉。昔印海法師。嘗以天台十乘妙觀。消咒心十因。謂第一入徧知海。對不思議境。乃至第十付法。嚴戒對無法。愛余細與之帖。合義皆徧。強又乃歸功於四明。謂法智大師。曾以此消之。余徧閱四明所撰之書。並無此說。豈非本欲歸功。於成歸過耶。余每恠山教。諸師往往徧強。以此觀配釋楞嚴。名義多不相循。類似捕風捉影。由此不能服於物論。致使台教與楞嚴本相符合者。而反成乖隔。豈非欲流通之反雍塞之乎。近有一師亦消以三觀。此又非天台非圓覺。亦非楞嚴。不知攝屬於何。余反復詖味深爲之惋惜。大率欲以台教釋楞嚴。必屬文義相符。參同於圓覺三觀。印定於本。有心宗。如函蓋之相應。水乳之相冥。始雖合之。終則

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

撰述

忘之不知就爲楞嚴孰爲台教斯得魚而忘筌也
祇如楞嚴一經要而歸之不外天台所立十乘觀
法惟第一不思議境而有兩重一顯二密顯如初
卷至四卷約常心以開圓解密如壇法莊嚴種種
取像皆不思議境界也第二真正發菩提心文成兩
處一則當機讚佛繼之發願而云願今得果成寶
王還度如是恒沙衆此總該四弘一則壇中而專
心發菩薩願我毘奈耶先有願教第一善巧安心
止觀亦有兩處顯則自請入摩屋以來訖于耳根
圓通乃至端坐安居經一百日莫非善巧安心止
觀密則依壇誦咒壇是不思議像咒乃不思議體
觀之緣之忘情絕解正以止觀安心於不思議境
也第四破法遠豎而言之則一經所明三惑無所
而不破橫而言之如圓融三諦十界無所而不非
第五識通塞如一切諸法無非涅槃若知見立却即無明本則於通成塞若
知見無見斯即涅槃則於塞成通是故修定者有塞須當破有通須當護弟
六道品調適苟於覺路通而不塞當於坦途中使道品調適即萬行中三十七
道品一称性蹈於大方行步乎正也第七對治期聞耳根法門固爲正修若

有弊病亦須對治或以六度治六弊如以四種律
儀以治貪欲持咒以除宿習經云具足萬行則何
行而不修第八知位次下明五十五位真菩提路
卽其事也第九能安忍防五十重陰境發現卽其
事也第十離法愛入於如來妙莊嚴海圓滿菩提
歸無所得則無法愛而不離也蓋十乘觀法爲如
來開佛知見之大途通達實相之指要無此則不
足以稱大乘缺一則不足以成正教卽小乘經中
若闕涉教理智斷行位因果者無不具之如曰聲
聞乘辟支佛乘菩薩乘佛乘最上乘凡一言乘必
如法華具足十乘方可
自運運人以至道場也

三更說別名

二勸持

○亦說此咒名如來頂○汝等有學未盡輪迴發心

至誠取阿羅漢不持此咒而坐道場令其身心遠諸

撰述

持明圖通疏卷七

魔事無有是處

溫陵曰上顯如來境界此明亦攝漸修下顯持咒

之益也

天台曰前云佛頂光聚從所依而立稱也蓋此神咒依化佛所說化佛依光明示現光明依頂發揮則此摩訶薩恒多鉢囉密客伽陀所依在頂故曰佛頂光聚今云名如來頂則直就頂法而言之也故予前釋大佛頂如來用事理二義正符乎此是則顯密二詮俱有二義謂此密因是大佛頂如來之密因可也謂此密因即無上頂法亦可也論佛世滅後凡修行者皆有魔燒如佛世比丘修淨觀者大生厭離求死不得乃以衣鉢雇人以斷

其命而魔羅勅使外道執刀害之又正法百年魔能燒鞠多尊者像法之時魔能燒天台大師矧末世人乎但佛世與正像法中比丘道力殊勝即有魔事不能爲害若今末法既無道力又無忍力若不依憑咒力安能遠諸魔事故如來諄諄勸持如此

二明因人由此咒故滅惡生善以勸持二初廣明生善滅惡二初總勸受持

○阿難若諸世界隨所國土所有衆生隨國所生樺

皮貝葉紙素白璚書寫此咒貯於香囊是人心昏未

能誦憶或帶身上或書宅中當知是人盡其生年一

二別明功力二初標

切諸毒所不能害○阿難我今爲汝更說此咒救護

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咒皆不能著心得正受一切咒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

溫陵曰火不能燒等卽所謂救護世間得大無畏也以誦咒利彼故諸惡鬼王皆領深恩金銀入藥或能發毒

天台曰此顯神咒有滅惡生善之力用也如有誦持者水火不能焚溺大毒小毒精魅惡鬼所不能

接連

秘藏經卷第七

害皆滅惡力也。心得正受咒詛。每藥入口反成甘露。諸惡鬼王領恩守護。皆生善功也。

二能生諸智

○阿難當知是咒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

溫陵曰卽所謂成就衆生出世間智也。精心陰速者妙心陰潛速疾資發也。

三不墮惡趣

○從第一劫乃至後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。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。

長水曰第一劫者發心修行之初時也。洎至菩薩最後身時於其中間不落雜類。或生人中亦非貧賤以持尊勝法故身尊勝也。

四諸功德聚

○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義聚同處

五衆行成就

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。

溫陵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 心通行人審之勿徒希覲也

天台曰咒謂咒詛佛以此語詛願衆生。生善滅惡。華凡成聖。若螺蠃之咒。螟蛉此言佛詛衆生也。若衆生誦持神咒。此則衆生詛佛。金剛藏王旣得道果。故能隨感以應其響。散心誦持則身常隨從。此以形而護形也。決定道心而誦持則精心陰速發。彼神識此以心而護心也。生生不墮雜類。世世不生貧賤。佛以功德而與此人。常與諸佛同生一處。令破戒者成清淨種。懈怠者入精進林。而獲種種功德者。正以生佛互相咒詛感應之道相交。且將

貴極於法王富有於法界果報雖未成就花報先已現前斷斷乎而非虛也

六輕重罪減

○阿難是善男子持此咒時設犯禁戒於未受時持

咒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僊鬼神不將爲過設著不淨破弊衣服一行一住悉同清淨縱不作壇不入道場亦不行道誦持此咒還同入壇行

道功德無有異也。若造五逆無間重罪。及諸比丘比
丘尼四棄八棄。誦此咒已。如是重業猶如猛風吹散
沙聚。悉皆滅除。更無毫髮。

溫陵曰。未受時者。未持咒時也。孤山曰。比丘四棄
卽殺盜淫妄四根本重罪。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。未與作共住法者。不得隨彼也。通上故名八棄
僧所舉者。卽舉訐之義也。

天台曰楞嚴神咒功力殊勝如來極口稱揚者皆以智力如量宣說所以敦行人之信力也大率末世行人於三力中多墮一偏有偏信自力者但知向已躬下求佛力咒力都所忽略不知末世行人根器淺劣非仗他力致障難而退失者有之有偏信他力惟務事相不識本心功德雖多而弗能開悟者有之應知衆生本有功德之力猶如種子植於良田雖仗自己耘漑之功亦須藉乎晴雨適時之力方得增長嘉禾秋收有獲以喻合法則自力他力本有功德之力缺一不可云何泥決定菩提心而憶口持此惟恃他力也又云何泥決定菩提心而受持此二力兼有也精心陰速發彼神識周徧了知得無疑惑此三力而併有之圓滿菩提豈不勝乎

七宿業消除

○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咒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

八所求如願

求孕者若能至心憶念斯咒或能身上帶此悉怛多般怛囉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

九安其國家

何況雜形○阿難若諸國土州縣聚落饑荒疫癘或

復刀兵賊難鬪諍兼餘一切厄難之地。寫此神咒安
城四門并諸支提或脫闍上。令其國土所有衆生奉
迎斯咒禮拜恭敬一心供養。令其人民各各身佩。或
各各安所居宅地。一切災厄悉皆消滅

溫陵曰雜形謂鬼畜等類支提云可供養處卽淨
刹之通稱也。脫闍云幢

十年豐障消

○阿難在在處處國土衆生隨有此咒天龍歡喜風

雨順時五穀豐殷兆庶安樂亦復能鎮一切惡星隨
方變恠灾障不起人無橫夭。杻械枷鎖不著其身。晝

十一惡星不入

夜安眠常無惡夢○阿難是娑婆界有八萬四千灾

變惡星二十八。大惡星而爲上首。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。有此咒地悉皆消滅。十二由旬成結界地。諸惡災祥永不能入。

溫陵曰。天反時物逆理。皆所以爲災。而反之逆之。職由于人。天與物應之而已。所謂災變惡星。則應

人之災惡者也。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。能生災異者。亦應其逆而已。如彗孛飛流。爲應同分非星之爲也。今以咒力叶乎百順。故惡變悉滅於天災。祥不入其境。祥吉凶之先兆也。

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

撰述

松屋周道

天台曰原夫性覺妙明本覺明妙本非形器之所局何有災變之可興一自妄爲明覺七天之相漸立五行之法漸生而入萬四千煩惱塵勞著矣是則上應乎天文煩惱之所著也下應乎地理塵勞之所召也人行一善則八萬四千災變息人行一惡則八萬四千災變生而反之逆之職由乎人豈他法哉然則八萬四千災變惡星一五行也二十八大惡星乃首於五行者也八大惡星又主於五行及餘奴也八則爲經二十八則爲紀八萬四千則爲緯組織以成軀象故天無形星象爲之形是則占天者占其星象而已矣天像無形何以爲占然而二十八宿之說本出於佛經唐一行禪師已先未之聞亦未之聞也二十八宿又以十二宮神爲之主故辰宮角亢二星亢金龍爲之主卯宮辰房心三星房日兔爲之主寅宮尾箕二星尾火虎爲之主五宮斗牛二星牛金牛爲之主子宮女虛危三星虛日鼠爲之主亥宮室壁二星室火猪爲之主戌宮奎婁二星婁金狗爲之主酉宮胃昂

畢三星昂日鷄爲之主申宮觜參二星觜火猴爲之主未宮井鬼柳三星鬼金羊爲之主午宮星張二星星日馬爲之主巳宮翼軫二星翼火蛇爲之主而日月二政乃並居於子午卯酉四正之位是則二十八宿以十二宮辰爲之主十二宮辰又以日月而爲之主焉此十二宮神居於東海之中白銀爲山黃金爲闕十二大菩薩應身於中爲龍爲兔等以爲其主慈悲教化使同類不爲其惡則若蛟若貉等皆以其肖而攝之也經云有此咒地種種災異悉皆消滅者正稟善搖以來七天之性全權也蓋自覺明空昧相待成搖以來七天之性全五行之體備故曰天地一五行也人身小天地亦一五行也順之則吉逆之則凶無論古之聖賢卽如來與文殊菩薩等莫不亦闡明之如摩登伽消災文殊擇日等經或說九良星或說二十八宿或說十二生肖或說十二宮神無非欲令未出五行者趨吉以避凶也今之學佛者若酷信則拳拳而狗忌道力置之而不言咒力拂之而弗問此所謂

支那

松屋周道

卷六

忘其本而逐其末者也。若撥無則一槩不信。至有犯九良而尊者爲之神昏。汚七殺而高僧爲之還座。此所謂重其本而忽其末者也。要知五行之理未出陰陽之事不誣。與其末而致崇未若順而弗拘。加崇之以道業誦之以神咒。遠彼惡孽資我圓修。豈不愈乎。

二總述佛意結勸二初述重咒本意

○是故如來宣示此咒於未來世保護初學諸修行

二舉利益勸修

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持此咒心不生疑悔。是善

男子於此父母所生之身不得心通。十方如來便爲

妄語

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

三者宿命謂是人應時心能記憶八萬四千恒河沙劫周徧了知得無疑惑

三建願加護六劫金剛衆

○說是語已會中無量百千金剛○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

二天王衆

三八部衆

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神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

四天神衆

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

溫陵曰風師行風風王主風此與無色天繼地祇舉者前舉梵釋方及三天後舉地水未盡風火故

終舉風神以該四大舉無色以該三界也

六藏王衆二初述化意

○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世尊如

我等輩所修功業久成菩提不取涅槃常隨此咒救

護末世修三摩地正修行者○世尊如是修心求正

定人若在這道場及餘經行乃至散心遊戲聚落我等

二叙護持

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。

孤山曰。以上羣靈皆獲本妙心。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。夫大聖之訓物也。或用攝受。或行折伏。羣邪之屏跡也。或感其惠。或畏其威。惟此二途咸令得度。今行折伏。俾畏其威。若涅槃殺一闍提法華破諸惱亂。僊豫之誅。淨行滿足之僇。衆生皆由住無緣慈。得一子地。乃能如是耳。溫陵曰。從第

四卷中請入華屋以來齊此通名修道分下文別起名證果分阿難於證果分初獨問修證地位世尊荅文首敘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重研極至盡妙覺成無上道而後已

天台曰大科前第二依常住真心以修圓行凡分爲二初爲當機阿難明最初方便二爲末世行者

明安立道場初則但論顯修次則顯密兼修說之竟今乃第三大科依顯密兩行以分圓位是則前依常心顯圓理備明奢摩他所觀三如來藏三諦之境次依常心顯圓行正論修乎三法而交光正脉疏乃裂三法爲三段此下去謂之說禪那令住圓定歷位修證荅阿難妙禪那之請也余於前章及今疏中屢斥其非讀正脉者無蹈襲其謬使楞嚴大義反雍塞其正脉而不流通也

三依顯密兩行以分圓位四初述請二初敘過違益

○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地未到

二因行請位

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。大衆一心佇佛慈音。瞻膏瞻仰。

孤山曰阿難所請斯有二意。一者旣受行門必有
位次。如得門入宅。須知堂室淺深。是故請之。二者
經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。因此請之。言四十四心者。謂十住
十行。十向。四加行。十地也。而下佛荅之文。有五十
四心者。於初住中橫開十信。合之祇是初住。不同
餘經似位十信。則今乾慧已是合餘經十信立其
總名也。長水曰信住行向及四加行名四十四心。

也。吳興曰：兩說璿師爲正。次云：詣何方所名入地。中方是十地耳。所指初住橫開十信是義不然。

天台曰：前文殊菩薩揀選圓通畢而經家叙當機獲益云：觀佛菩提及大涅槃明了其家所歸道路。但歸家之路必有程數是故於顯密二行之後而請問云：未到涅槃云何名爲乾慧之地。云云。若約喻爲言應準法華實所之路有五百由旬。三百由旬爲破見思之位。當前之七心卽七信位。第四百由旬爲破界內塵沙界外塵沙之位。當後三信心第五百由旬爲破後四十二品無明之位。當十住十行十向十加行十地等覺於等覺金剛後心入重玄門破最後一品微細無明父母如此次第三惑盡淨無餘方過五百由旬到於菩提涅槃實所

之家也。然地位有無之說古今評計紛然。天台融之二說從容已如玄義中說。今更約以當經融之下文云：理則頓悟乘悟併銷。尚何地位之有。又云：事非頓除。因次第盡。又不妨乎安立地位也。以第一義言之。理本真故惑本空。故以第二義言之。惑去有厚薄。故證理有淺深。故仍了卽理而事卽事。而理有不礙。無不妨有。吳興師所謂譬如滄溟太虛詎有涯量。由操舟舉溺者之不同而里數生焉。斯言得之矣。

二證詳

○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

撰述

楞嚴圓通疏卷七

五

三祗領

四宣說二初總明二初明

說○阿難大衆合掌剎心默然受教○佛言阿難當

理絕名相

二明對迷

知妙性圓明離諸名相本來無有世界衆生○因妄

立悟二初迷真起妄

二滅妄名真

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

溫陵曰生滅真妄菩提涅槃皆所謂諸名相也妙

性之中本來圓離由迷妄相因故有修有證於是

轉不覺而依菩提轉生死而依涅槃名二轉依號

天台曰剎音栴增韻云剎也虛其中也易云剎木爲舟今云剎心者凡弟子受法於師若引瓶之受水必虛其心而然後有所得也正說中爲二初總明二別示初復爲二妙性圓明去初明理絕名相因妄有生去二明對迷立悟此又爲二初迷真起妄二滅妄名真以而言則一理之中本無地位今說地位因滅妄故不得已而強立名相也二轉依號者衆生則轉菩提而依煩惱轉涅槃而依生死此從理絕名相中而妄生名相也諸佛則轉煩惱而依菩提轉生死而依涅槃此從妄生名相中而復乎理絕名相也又復應知非謂直至妙覺方證理無名相要須圓家名字位中了知卽名相而本無名相能如是知則修卽無修雖說地位本無地位之可得也

二別示二初明迷真起妄成十二類倒類生三初敘意

○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

長水曰前明三種相續今明二種顛倒以衆生顛倒卽攝業果故也吳興曰前世界相續惟在依報謂四大因起等今世界顛倒蓋指正報卽十二類生也所以然者由前荅富樓那問云何忽生山河大地故今荅阿難修三摩地所入地位故何則位由悟入悟必由迷迷之爲凡悟之爲聖皆正報之

事非器界之相故異前說也

天台曰二別示中爲二初明迷真起妄成十二類倒類生爲二初敘意意言果上二轉依號旣因滅妄以名真則虛妄顛倒之因是不可以不知蓋虛妄顛倒固是生死之因矣而虛妄顛倒又有其因也苟知其因則妄可滅妄可滅則顛倒不生不生卽無生故曰斯則如來真三摩地所謂譬如國王

撰述

楞嚴經通疏卷初

爲賊所侵發兵討除是兵要當知賊所在是也。然七處所徵是此妄心之處。今明妄心之體又與首卷三處所破妄體同而不同。彼但一徃指斥其妄。今則直指其爲六亂妄想也。正言衆生六根虛妄想相如獼猴窺於六窻。不恒其一故名六亂。

二正明三初絕明

○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。

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。故曰從畢竟無成究竟有。然此能有所有能住所住悉皆非因所因。悉皆了無根本。本文互見也。本此無住建立世界衆生。則知二者無因無本全卽倒妄而已。吳興曰

本此無住者住卽依也推本至末了無所依也此

文總示二倒向下別明方分兩相今單標雙結者

以約衆生說世界故

天台曰二正明二初總明中性明心者卽常住真心性淨明體性明圓故者圓卽圓具圓遍天台所謂性具十界卽今文七大性色真空性空真色清淨本然周遍法界是也因明發性卽華嚴能隨染淨緣具造十法界今經隨衆生心應所知量是也明卽上文妄爲明覺之明爲染緣之始發性者明爲能發性爲所發如穀具生性故水土陽和因緣而能發之若隨緣義則性爲能隨明爲所隨如君子不器善惡皆能性妄見生卽因明立所所旣妄

立生汝妄能也從畢竟無成究竟有卽無同異中熾然成異也此有所有去明妄體本空此且泛示謂此從畢竟無成究竟有之有果有乎不有乎因釋之曰非因所因能住衆生所住世界了無根本也此須引前文釋成如是迷因因迷自有識迷無因妄無所依尚無有生欲何爲滅無因則無住無住則本空衆生世界悉如虛空之花尚何相之有哉淨名云從無住本立一切法此之謂也

二別明三初衆生顛倒二秒正明妄惑

○迷本圓明是生虛妄妄性無體非有所依將欲復

真欲真已非真真如性非真求復宛成非相○非生

果

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

吳興曰將欲復真等此舉順修況顯逆修以明顛
倒之相謂若圓觀真性欲求旋復斯則已非真真
如性何者以除真如外凡有修入皆屬於權故圓
覺云未出輪迴而辨圓覺彼圓覺性卽同流轉順
修尚爾況逆修乎故云非真求復等應知漸教三

乘乃至外道等輩悉是背性成迷皆名非真求復
也總顯顛倒故云宛成非相次列四非祇是別示
其相耳有身故生有受故住心法可解生住心法
於諸有中展轉發生斯則前文業果相續也生力
至成業者生卽是果力卽是業熏卽動業之惑以
貪欲爲本如現在生身由過去業力之所發明復

由現在起惑熏成未來善惡之業也。同業至相生者七趣衆生隨其妄惑各有同業相感因于殺盜婬三所感之業則有相生相滅之事。長水曰婬欲故相生殺盜故相滅。

天台曰迷本圓明四句的示妄體本空爲圓修妙止之本蓋圓人體達昔本無迷似有迷覺以妄性無體非有所依故也。蓋妄性無體如虛空花。日本無翳空亦無花。惟一晴虛迥無所有。如是悟得尚何有妄之可去真之可復乎。次將欲復真欲真已

非真真如性三句明偏教人知有真之可復妄之可去雖異乎非真求復若比圓教猶去之遠以不達妄性無體非有所依故也。次非真求復三句明聲聞緣覺天魔外道凡有修習悉名非真求復以不知有中道佛性所謂不知二種根本錯亂修習是也。吳興乃謂若圓觀真性欲求旋復斯則已非真真如性果如所說則今經修門皆屬於權。此與溫陵釋題同一主意彼明無修無證但屬真理故曰無修無證無了不了。此真首楞嚴究竟堅固者也。又曰衆生如來隱於藏心非密因不顯衆生菩薩淪於七趣非萬行不修豈非有修證皆屬權乎。不知此經圓頓即修無修無證而證如經所謂見與見緣并所想相如虛空花本無所有豈有妄之可去乎。又云此見及緣元是菩提妙淨明體尚何真之可復乎。又圓覺云知幻即離不作方便離幻即覺亦無漸次。又云如來因中修圓覺者知是空花即無輪轉吳興何不引此文以證解門中圓義而獨引金剛藏修門以證此經成不了義乎。故

知解經要具宗眼。不然於大醇小疵之間妨害圓修其失非小。天台指吳興爲山外。以此而言非過斥也。卽非生非住非心非法以身受心法釋之亦非。蓋此四非近從非相二字上發來。言感而未言業與衆生。蓋謂非真求復乃妄上加妄。故曰宛成非相。生住言其相略去異滅心法言其體略去身受蓋正指衆生起惑之本。本於心法起惑之相。相在生住當其心法起惑之時。正在空而住若夫異滅無所言其惑矣。四非皆言其妄。妄非遣非之非。此從非真求復上生來。非真根本既妄。凡所有心又妄上加妄。故曰宛成非相。展轉發生者亦非。謂生住心法次第之義。卽同下文六亂妄想。故謂之展轉發生。生力發明者此六亂妄想。想有大力用能爲衆業作因。故曰熏以成業。此言因惑而有業也。同業相感者此但舉胎卵二生。不言濕化者亦以造業力大者言之也。因有業感相滅相生者。相滅舉業果中殺盜二貪。相生舉業果中欲貪。因業而有苦果。故曰由是故有衆生顛倒。則知此文明三道

相生之義甚明。若以身受心法以釋上文則三道失其常位。此烏乎可。

二世界顛倒

○阿難云何名爲世界顛倒。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。

三相涉類生二初總示二初總標

孤山曰從畢竟無成究竟有故有東西南北之分。段指此分段名之爲界。然其所有本無其因。故云

非因所因。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。所以衆生正報因果和合。亦成十二也。吳興曰。第四卷方世相涉。加流變三疊。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

云功德此云顛倒。古師用此釋前三疊者。其可順乎。

天台曰。吳興之前云功德。此云顛倒。不可用此以釋三疊。理固然也。然而離六根無功德。亦無顛倒。是則常無常性。居於六根之中。如二鳥之共遊雙輪之並駕。蓋此六根有識精元。明能生諸緣者。在自識精元。明言之。則謂之功德。自能生諸緣者。言之。則謂之顛倒。前云生死煩惱菩提涅槃。同是六根更無他物。義在乎此。

二示二初成十二因

○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。

吳興曰。此就聲塵當體爲因。從因聲有色。至因味知法。則展轉相因。以顯六亂之相也。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。溫陵曰。由此六境發起六情。名六亂妄想。正爲惑業之本。故名業性。十二類生。因此輪轉也。世間聲香味觸。牒上六亂妄想之類也。

天台曰。前敘意中云。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。此與前文不知所結之元。我信是人。終不能解意同而義別。蓋前但明顛倒。今正明顛倒之因。是以經文先明二種顛倒。然後於此相涉。以明類生。祇由衆生正報。與世

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

撰述

楞嚴經疏

界依報互相涉入。生乎六亂妄想以爲顛倒之因。故曰是故世界因動有聲云云。至第十二變爲一旋復。言六亂妄想者以其紊而無緒故也。如曰因動有聲爲聲上緣心矣。俄而因聲有色。又變爲色上緣心。以至因色有香。因味知法。此以聲塵爲之主。生六亂妄想也。或因動而有色。至因觸有味。謂此爲二變。乃至以知法者爲之主。至因觸有味。謂之窮六變。乃爲六旋。言旋者從眼耳鼻舌身意歷色聲香味觸法。而順生六亂妄想也。若因法知味。因味有觸。以至因色有聲。謂之爲復。如是亦窮六變。謂之六復。言復者自法爲主而逆生六亂妄想也。故後結云是故世界聲香味觸窮十二變爲一旋復。最初動字總貫下五。末後知字亦通上五。蓋六亂妄想莫不本諸動。知則如吳興謂例前則有聞聲見色等義。言成業性故者。業卽欲等十二顛倒。以爲本因而造殺等十惡之業。性卽六亂妄想。言十二區分由此輪轉者。以六亂妄想爲之因。以生十二顛倒。復以十二顛倒爲之緣。以造十惡等業。

逐其昇沉十二區分。由此輪轉。嗚呼衆生妄想六亂如此。非如來與之發明而衆生日用終日用此而無覺知。亦可謂迷之甚也。今旣覺知顛倒之因矣。可不務使其顛倒不生。以入如來真三摩地哉。然顛倒根本因無明而後有世界。因世界而後有衆生。故曰妄爲明覺。因明立所。旣妄立生。汝妄能而世界之始。必本諸動。故曰覺明空昧相待成。攝故有風輪。執持世界。蓋動則屬風。風必有聲。是故六塵先因聲有。故曰因動有聲。因聲有色。所以十二類生亦先之以動。顛倒意在平此從真起妄。旣以動爲之本。則返妄歸真。要以不動爲之本。是故當機因循聲流轉。墮於邪思而殷勤啓請。楞嚴大定如來則示之以常住真心。示之以寂滅道場。真阿練若。試對病之良藥。寂動之要門。孤山以三止消文。雅合其宜也。

二藏十二果

○乘此輪轉顛倒相故是有世界卵生胎生濕生化

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

要止
撰述

抄寫
校勘
附錄

三

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

天如補註曰此總標也由十二區分窮變旋復故

輪轉顛倒各具十二而變化衆生成十二類也

天台曰有輪轉顛倒之性卽六亂妄想窮十二變
爲一旋復是也。有輪轉顛倒之相卽虛妄動顛倒
以至怨害殺顛倒是也。因此性相輪轉顛倒故有
三界六道十二類生。性相爲業因十二類生爲業
果。妄想既倏焉緣色又倏焉緣聲矣。則因之而生
十二顛倒亦忽爾爲動而又忽爾爲欲至於召其

果報卵焉胎焉更相變易亦六亂而無定趣也若
併前經旨彙而明之。則因世界顛倒六塵之中而
一一互具五塵以牽生衆生顛倒六根之中以成
乎六亂妄想。而六亂妄想取著於六塵時或緣之
以爲虛妄。輪迴動顛倒以至或緣之以爲怨害。輪
迴殺顛倒或爲姪爲殺爲盜爲妄以不爲怨害。爲
惡口造彌天之業作無窮之過鮮不由斯。故曰乘
此輪轉顛倒相故是有世界十二類生。此與四卷
三種相續義同。但詳略互各有異。必須遞相準望
然後能盡類生之旨趣也。然十二類生不出六道
下文所謂皆由隨順殺盜姪故。反此三種又則出
生無殺盜姪有名鬼倫無名天趣。於天道中但言
欲天蓋六亂妄想止於欲界而已。若色界初天已
得禪定。何六亂之有。是故留礙輪迴障顛倒。和合
著成休咎精明。但在欲界初天與四天王齊。若然
者則銷散輪迴感顛倒暗成空散銷沉亦且一往
約欲界言之。固不可與般
若經十類生同準而論也。

二別類二初示十二初動類

○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

天台曰虛妄輪迴動顛倒因也和合氣成緣也魚鳥龜蛇所生法也然而單因不立獨緣難成因緣和合方能生法此與前文衆生相續中見明色發明見想成義同明見卽虛妄動倒氣卽色發旣曰和合氣成則入萬四千飛沉亂想乃類生果上之亂想非因中虛妄動等六亂妄想此所謂以亂因招亂果衆生界中惟一六亂妄想而已是則以果望因而六亂妄想亦乃具足八萬四千六亂妄想有飛有沉下文明情多想少重爲毛羣輕爲羽族準今則飛爲羽族沉爲魚龜蛇逐妄以別其飛沉隨業而分其輕重也

二欲類

○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。人畜龍僊其類充塞

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。胎漸分之

相也。虛妄雜染執著留礙等。有情皆具但隨偏重者感類耳。吳興曰依藏而起曰卵生。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。外蔽胎藏濕潤爲緣。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。此依瑜伽所解

天台曰六亂妄想起雜染欲顛倒時有邪有正。其情正則爲人道僊道而豎生。其情不正則爲畜類而橫生。若邪正相半則爲龍類。以其形質或橫或豎故也。曷爲正。於儒則三綱五常於佛則三皈五戒。更兼十善則爲天道。加以四諦十二因緣六度萬行。首楞大定。此乃正之。又正則爲聲聞緣覺爲菩薩道。佛道也。

三廻類

○由因世界執著輪迴廻顛倒故。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。合由愛滯觸境廻附名廻顛倒。濕以陽生名和合煖成。所廻無定名翻覆亂想。故感蠢蠕翻覆之類也。蔽尸云軟肉濕生初相也。旣不入胎故無前二位矣。十生皆本於嬌欲起於情想。以迷情愈妄故化理愈乖。以至蕩爲空散。頑爲木石。妄末雖殊。妄本一也。

天台曰六亂妄想起執著趣顛倒時違心背信翻覆在情遂感含蠢顛動其形或翻或覆其行或飛或走而無定趣也言執著者非競競業業之謂也乃於六塵境上則執著而不釋於六亂妄想則翻覆而任情也

四假類

○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則轉行爲飛如雀爲蛤則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孤山曰化相者非無而

忽有之化。如蟬蛸蟲脫換故皮欣取新質意欲飛騰故云轉蛻飛行也。吳興曰轉蛻飛行未必惟舉蟬蛸之類蓋是化生取譬之象。如列子云天地委蛻下文純想則飛皆取譬也是則轉蛻譬故形之易脫飛行喻新質之輕舉無而忽有理合在茲天如補註曰環圓二師所解化生固合經義若論天

獄鬼等皆有化相則岳師無而忽有之說亦有理焉宜備取之

天台曰或問余聞三界六道不出四生。今於四生之外更說八種類生。豈四生收所不盡而別有異種爲生乎。答曰後之八種亦不外乎四生。但經意以此八種異乎尋常。而因果之事。心麤浮者所不能推。故於四生之外詳而明之。使知衆生顛倒妄想無所而不盡。有以觀之。破之以成奢摩他路爾。雖然。要知此後八種化生居多。蓋化有無而忽有之化。如天獄等是也。有當體變化之化。如當門轉蛻飛行是也。如下休咎精明不係無而忽有推與何生。神鬼精靈精神化爲土木金石咒詛厭生皆無而忽有之化也。若蒲盧之抱蟲爲兒土梟之附塊爲子皆當體變轉爲化。惟水母之屬理而推之

楞嚴經

楞嚴經通疏卷一

三

則合濕化而有生。豈非化生之義廣攝生之理該。是則必合四師之說。化生之道斯顯。若以當文爲言。則六亂妄想變易假顛倒時。情念乖違。新故更變。故受生時或轉行爲飛。蛻飛爲潛。假借相禪。觸類而成爲化。

五障類

○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障隔不

通名爲留礙。精明顯著。因此受生。故名色相。星辰

日月吉者爲休。凶者爲咎。至于嚼火蚌珠皆是此

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。

孫述

楞嚴圓通疏卷一

三

天台曰。六亂妄想。起留礙障顛倒時。於世界顛倒中。安生執著而爲精耀亂想。故受生時。因果相符。竟爲休咎精明也。

六惑類

○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。卽無色界外道類也。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。

天台曰。六亂妄想。起銷散惑顛倒時。以形爲有待。而身爲患本。思專想寂。銷之散之。不知其爲陰隱亂想。報爲空散。銷沉依晦昧空。亦其理也。然此皆且論其欲界。如舜若多神之類。不必以無色界外道言之。

七影類

○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

資中曰。蹈跡附影之類。皆從憶想所生。論因或如
外道。凡夫祠禱神明。託附形像。終身奉事。志慕靈
通。因果相酬。故生其類。溫陵曰。虛妄失真。邪著影
像。無所託陰。從憶想生。於罔象中。潛結貌狀。其神

不明。而幽爲鬼精不全。而散爲靈。無有實色。但有
想相

天台曰。六亂妄想。起罔象影顛倒時。憶想神鬼之
影象。所謂鬼神之道。吾亦難明。感應之理。不可不
信。故稱罔象輪迴。憶以成之。故爲潛結亂想。世人
昧而不知。妄生欣慕。而志圖勝鬻。其如因果不誣

竟墮其類也
八藏類

○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

機述
卷一
爲土木金石其類充塞

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

天台曰六亂妄想起愚鈍輪迴癡顛倒時以心固
可同乎死灰形固可同乎金石者爲長生

視之

計由此心同乎境境隨乎心和合頑成乎枯槁亂
想而精神竟化爲無情堅牢之物不知金石雖堅
而終歸於盡精神雖在而終墮乎愚陳那一喝而
銷亡張華一鑑而敗露不獨形之不可長保而神
亦與之俱喪愚鈍
輪迴信愚鈍也

九僞類

○由因世界相待輪迴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

資中曰和合巧僞改故作新或假託因依遞爲形

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并是此類溫陵曰水
母之類以水沫爲體以鰕爲目本非有色待物成
色不能自用待物有用迷失天真綿著浮僞彼此
異質染緣相合故曰因依

天台曰六亂妄想起相待輪迴僞顛倒時而遞相
因依互爲形競苟且之行則靡所而不至由此和
合染成因依亂想竟成水母之類然世之君臣父

子兄弟之間就有不因依以行其道亦求其正而
已矣苟曰不正鮮有不墮茲類也水
母俗謂之蝦蟇一名蟻形如羊胃
十性類

○由因世界相引輪迴性顛倒故和合咒成八萬四
千呼召亂想由是故有非無色相無色羯南流轉國
土咒詛厭生其類充塞

資中曰有一類生因聲呼召引發性成如蝦蟆等
以聲附卵論因或是樂爲淫聲習以生著從自性

類不假他成名非無色相。藉聲誕質故云無色。溫陵曰邪業相引使性情顛倒而乘咒託識不由生理妄隨呼召。卽世間邪術咒詛精魅厭物因而有生者也。

天台曰六亂妄想起相引性顛倒時以淫聲彼此而相調念念不忘習以成性亡者神識顛倒惑亂或聞蝦蟆之聲而惑爲琴心或聞咒詛之音而惑爲艷曲故爲和合咒成呼召亂想咒詛厭生其類充塞。

十一同類

○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。

資中曰誣罔取他納爲已有名罔顛倒背親向義寄死託孤忘本蒸嘗認彼宗嗣是其因也。溫陵曰二妄相合性情罔昧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

天台曰六亂妄想起合妄輪迴罔顛倒時不獨背親向義寄死託孤之爲然凡是誣罔取他納爲己有皆其事也故因果昭然竟和合異成回互亂想爲蒲盧等之類也

十二殺類

○由因世界怨害輪迴殺顛倒故和合恠成八萬四千食父母想如是故有非無想相無想羯南流轉國

土如土梟等附塊爲見及破鏡鳥以毒樹果抱爲其子子成父母皆遭其食其類充塞

溫陵曰怨害相酬傷殺相反生理恠誕棄絕倫義故感土梟之類因土塊毒果成形非無鳥想而本無想也資中曰父母有愛名非無想相怨無有愛故云無想問既是怨對無感生緣何得用附而生

怨中有愛。荅如畜猪羊。貪殺故養。豈非怨中亦有愛乎。孤山曰。土梟破鏡者。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。破鏡如羆而虎眼。今云鳥者。恐譯人誤。或鳥字合是等字。後人妄改耳。

二結

○是名衆生十二種類

溫陵曰。此皆不了妙覺明心。迷陷情欲。積妄發生。妄隨輪轉。非正修行。莫能免脫。故下文示以除妄修證之法焉。

天台曰。六亂妄想。起怨害輪迴。殺顛倒時。絕理敗倫。逆行恠事。如下之弑。上非恠。而何故感食父母。想如土梟等。然又不獨此也。凡一切上之畜下。始則親之。終則疎之。始則養之。終則殺之。親養固其恩矣。疎而殺之。思反成怨。土梟之倫。始則居然一父子也。非親養之報乎。終必食之。非固有心而食。

擬述

楞嚴經疏卷一

無

無

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

撰述

杜周臣撰

之也。形影相隨果報不忒不期然而使之然也。昔者黃帝欲絕其倫使百物皆用之。然鳥之爲梟形梟也。固可絕之。人之爲梟心梟也。安能絕之。故善華梟者無如華人。華人又無如華心。嗚呼安得率天下之人俱華其心以爲忠臣孝子哉。吳興曰金剛般若胎濕化乃至非想皆通三界。今十二類義必無殊。觀乎現文唯無色羯南似通上界。其十一種悉是欲界之相耳。此蓋如來隨宜所說。且就現前幽顯可驗者略而示之。幽如鬼神精靈等顯如魚鳥龜蛇等。若以有頂外道解無色者未必然。將恐欲界亦有斯類。如舜若多豈在四空乎。應知下文廣談七趣。祇由此中說。相未周前後相成方見經旨。此中生數雖多。趣相則略。若以七趣一期觀此十二類生。猶缺地獄修羅二趣。然餘五趣亦未委明。大槩且言迷真起妄。故有類生破妄顯真。故有諸位。迷悟相翻。意在悟從悟說。位用酬前文阿難之請。天台曰。吳興此說其理至當。惟無色羯南似通上界之言則非。大率此文說十二趣

倒之。因本於六亂妄想。但約欲界言之。趣祇齊於初天。若初利已上。雖有妄想。未必如下地衆生之六亂。此須約四句以明妄想之輕重。一是妄想是六亂。下地衆生是也。二是妄想非六亂。上二界及欲界有定天人是也。三非妄想非六亂。出三界聖人是也。惟缺第四是六亂非妄想。句爾。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷第七

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此

楞嚴經圓通疏卷七

順治七年六月般若堂識

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

後述

一、居

十九

井