

楞嚴合論

六之八

C40
4514

C40-6514

了翁上座請大藏及有
家書畀武州紫雲山
寂微矣塔院道府中永
為學者不敢許出院內
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
合論卷第六

爾時觀世音菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言世
尊憶念我昔無數恒河沙劫於時有佛出現於世名
觀世音我於彼佛發菩提心彼佛教我從聞思修入
三摩地初於聞中入流亡所所入既寂動靜二相了
然不生如是漸增聞所聞盡盡聞不住覺所覺空空
覺極圓空所空滅生滅既滅寂滅現前忽然超越世
出世間十方圓明獲二殊勝一者上合十方諸佛本
妙覺心與佛如來同一慈力二者下合十方一切六

道衆生與諸衆生同一悲仰

論曰三世如來十方菩薩以大方便破滅無明親近般若之法式必自止觀而入故謂之初心方便法界觀首日修法界觀修者止也方其止時亦有觀方其觀時亦有止如易陰中有陽陽中有陰耳所言從聞思修者自聞中觀成止法者也名方便故自淺而入深緣麤而至妙是曰入三摩地彌勒曰凡一法起卽具三義何謂三義曰率爾曰尋求曰等流如初聞聲而覺率爾也驚而尋尋求也知爲鐘聲等流也蓋其爲聲則是所入處也改曰初

於聞中入流亡所所入旣寂動靜二相了然不生此前文此根初解先得人空義也以始從聞中入流亡所遂至心精遺聞故曰如是漸增聞所聞盡盡聞不住覺所覺空此前文空性圓明成了解脫義也所言觀音者音聲無相其可見乎色相未嘗至耳則音聲安能觸眼哉自是推之蓋根境本不相知一切同時寂滅故曰生滅旣滅寂滅現前此前文解脫法已俱空不生義也問曰寂滅則無乃成斷滅乎曰蓋言寂滅非斷滅也斷滅者死滅也寂滅者長生而滅者也故維摩經曰得甘露滅覺

道成涅槃經曰甘露之性令人不死若合異物亦
能不死故言甘露滅者長生之不滅也今鼓鐘俱
擊有聲而不同知此不同者是生滅法也然鐘不
可爲鼓鼓不可爲鐘兩者之聲同時而聞未嘗相
參者則寂滅也故曰忽然超越世出世間十方圓
明此前文從三摩地得無生忍義也法華經曰以
何因緣名觀世音佛告無盡意菩薩善男子若有
無量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩
一心稱名觀世音菩薩卽時觀其音聲皆得解脫
而偈曰真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常

願常瞻仰謂之真觀則動靜二相了然不生是也
謂之清淨觀則盡聞不住覺所覺空是也謂之廣
大智觀則空覺極圓空所空滅生滅旣滅寂滅現
前是也所言與佛如來同一慈力者謂之慈觀者
也與諸衆生同一悲仰者謂之悲觀者也 補曰

梵語阿那婆婁吉底輸此云觀音又云觀世音舊
翻光世音此之菩薩自聞根發起思慧故初於聞
中入聖諦流尋亡所聞之性也言所入旣寂動靜
二相了然不生者成上入流亡所義也如是漸增
聞所聞盡者謂能聞所聞俱遣故也盡聞不住者

又遣其盡之迹也覺所覺空者能聞所聞既遣能
覺所覺亦應空之也空覺極圓者覺觀出思惟也
空所空滅者身心不能及也生滅既滅者生滅二
圓離也寂滅現前者是則常真實也忽然超越世
出世間者聖凡情盡也十方圓明者舉無遺照也
獲二殊勝者下文備顯之也所言與諸衆生同一
悲仰者悲謂菩薩悲救衆生之心如母憶子也仰
謂衆生仰慕菩薩之心如子憶母也母子相憶不
相捨離故曰同一悲仰是以同一慈力則入諸國
土成三十二應身同一悲仰則令諸衆生獲十四

種無畏諸師以悲仰作一義釋之故牽合不迫

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
二應入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爲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爲說法
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爲說法令其解脫若諸有學
得四諦空修道入滅勝性現圓我於彼前現聲聞身
而爲說法令其解脫若諸衆生欲心明悟不犯欲塵

欲身清淨我於彼前現梵王身而爲說法令其解脫
若諸衆生欲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義樂度本倫我於彼前現藥義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就是名妙淨三十二應入國土身皆以三昧聞熏聞修無作妙力自在成就世尊我復以此聞薰聞修金剛三昧無作妙力與諸十方三世

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薰聞成聞六根
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薰聞離塵色所不劫能令
一切多婬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朗徹無礙能令一切昏
鈍性障諸阿顛迎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

二含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姓事
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傳之可觀耳其實義則無有也如世稱趙昌畫華號寫生之類視之良然而非直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悲善根力不動真際應迹十方者也以聖行慈悲應空機則執持蠢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圓觀善財童子如象王圓旋蓋隨根對現不肯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終衆事二十年爲縣
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貴用件件不遺乃得
釋讓師初不知也故世號讓爲觀音應身比丘此
云怖魔亦云除鍾除欲色鍾也尼女也優婆塞此
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歌

人鬼鳩槃荼魔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遺聞
見聞覺知不能分隔成一圓融清淨實覺故我能現
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
首八萬四千燦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二者由我
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

論曰以心精邊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離法執相依
他盡矣如是則豈一首至八萬四千燦迦羅首二
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燦迦羅
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
目數飛鷹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

乃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

卽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卽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歟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爲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爲先或以聞根爲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爲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知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復諸三有

論曰覺元妙者卽本自妙而常明者也以分別前境故曰元明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三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達皆方便
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

有爲非聖性云何獲圓通若以水性觀想念非眞實
如如非覺觀云何獲圓通若以火性觀狀有非眞離
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爲末世垂範在二十四
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
五根所不齊是則通眞實音聲性動靜聞中爲有無
無聲號無聞非實聞無性聲無旣無滅聲有亦非生
生滅二圓離是則常眞實縱令在夢想不爲不思無

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
佛性爲宗旨首楞嚴三昧頂法也涅槃經曰佛
性者即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
補曰染心留情故曰欲漏傳聞強記故曰蓄聞言
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

摩登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

觀世音爲最目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真實心如是
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

服於大衆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
時世尊於大衆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
難大衆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歟相續汝
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
成故汝以姪身求佛妙果縱得妙悟皆是姪根根本
成姪輪轉三塗必不能出如來涅槃何路修證必使
姪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婆
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處苦海非佛
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
比丘不服東方絲絛綳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說名爲佛說不如此
說卽波旬說阿難又復世界六道衆生其心不偷則
不隨其生死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
有徒衆各自謂成無上道我滅度後末法之中多
此妖邪熾盛世間潛匿奸欺稱善知識各自謂已得
上人法誑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藝

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捨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淫三行已圖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姁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敎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敎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由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衆稱之至傳法
嗣祖則以婆舍斯多當之達磨達心恨之曰尊者
盖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
不見不聞不疑及鳥殘自歾爲五種肉今五淨肉

者恐與他經所說不同蓋由如來所化故也無盡
日然身髮指人所難行信而行之身不足懣存身
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
正云波里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

鍾

渠遂切

伺

音司又

闔

胡臘切

麗

於陵切

爍

書藥切

唄

音敗

仁

下休前垣音垣殆音殆踏徒盍切毳遠芮切該古犬切禪音禪
璣音璣澹音澹督音督鑿五結切

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氷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爲心佛從頂發輝坐寶蓮華所說心呪且汝宿世與摩登伽塵劫因緣恩愛習氣非是一生及與一劫我一宣揚

愛心永脫成阿羅漢彼尚姪女無心修行神力冥資
速證無學云何汝等在會聲聞求最上乘決定成佛
譬如以塵揚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自
由尚爲宿習姪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義
也渴乏則其心昧劣以渴乏昧劣之心當麤弊聲
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
者尚爲宿習姪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

非大力白牛之糞則曰其牛臭穢此其意也

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
瘡疣色於是戒又加精進香如青木香者能寤麗
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者
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是和合衆
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
衆生清淨日法妙香普熏永滅一切不善之法是
謂菩薩施塗香時善根廻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薝蔔
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解脫知見之香如意之油
問曰法華以五種香譬戒定慧解脫解脫知見不
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
呪力爲正淫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

華鋪設莊嚴香爐者入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
此言乳又言純酥者自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
薑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
一小火爐以塊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
陀諸大變化觀音形像兼金剛藏安其左右帝釋梵
王烏芻瑟摩并藍地迦諸軍荼利與毘俱胝四天王
等頻那夜迦張於門側左右安置又取八鏡覆懸虛
空與壇場中所安之鏡方面相對使其形影重重相
涉於初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一八百
徧第二七中一向專心發菩薩願心無間斷我毘柰
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
頂卽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
家侍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
來佛頂神呪冥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
杵徧虛空界大衆仰觀畏愛兼抱求佛哀祐一心聽
佛無見頂相放光如來宣說神呪

南無薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩陀寫一
薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤二南無薩婆勃陀勃地薩
跢鞞弊三南無薩多南三藐三菩陀俱知南四娑舍

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

羅婆迦僧伽喃^五 南無盧鷄阿羅漢踰喃^六 南無蘇

盧多波那喃^七 南無娑羯唎陀伽彌喃^八 南無盧雞

三藐伽踰喃^九 三藐伽波囉底波多那喃^十 南無提

婆離瑟絳^{十一} 南無悉陀耶毘地耶陀囉離瑟絳^{十二} 舍

波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃^{十三} 南無跋囉訶摩泥

南無因陀囉耶^{十四} 南無婆伽婆帝^{十五} 盧陀囉耶^{十六}

烏摩般帝^{十七} 娑醯夜耶^{十八} 南無婆伽婆帝^{十九} 那囉野

拏耶^{二十} 槃遮摩訶三慕陀囉^{二十一} 南無悉羯唎多

耶^{二十二} 南無婆伽婆帝^{二十三} 摩訶迦囉耶^{二十四} 地唎

般刺那伽囉^{二十五} 毘陀囉波拏迦囉耶^{二十六} 阿地目

帝^{二十七} 尸摩舍那泥婆悉泥^{二十八} 摩怛唎伽拏^{二十九} 南

無悉羯唎多耶^{三十} 南無婆伽婆帝^{三十一} 多他伽踰

俱囉耶^{三十二} 南無般頭摩俱囉耶^{三十三} 南無跋闍囉

俱囉耶^{三十四} 南無摩尼俱囉耶^{三十五} 南無伽闍俱囉

耶^{三十六} 南無婆伽婆帝^{三十七} 帝唎茶輪囉西那^{三十八}

波囉訶囉拏囉闍耶^{三十九} 踰他伽多耶^{四十} 南無婆伽

婆帝^{四十一} 南無阿彌多婆耶^{四十二} 踰他伽多耶^{四十三}

阿囉訶帝^{四十四} 三藐三菩陀耶^{四十五} 南無婆伽婆帝

阿囉訶帝^{四十六} 三藐三菩陀耶^{四十七} 阿囉訶帝^{四十八}

三藐三菩陀耶^{四十九} 南無婆伽婆帝^{五十} 鞞沙闍耶

俱嚧吠柱喇耶五十 般嚧婆嚧闍耶五十 跋他伽多

耶五十 南無婆伽婆帝六十 三補師瑟多七十 薩憐

捺囉刺闍耶五十 跋他伽多耶五十 阿囉訶帝六十 三

藐三菩陀耶六十 南無婆伽婆帝六十 舍雞野母那

曳六十 跋他伽多耶六十 阿囉訶帝六十 三藐三菩

陀耶六十 南無婆伽婆帝六十 刺怛那雞多囉闍耶

六十 跋他伽多耶六十 阿囉訶帝七十 三藐三菩陀耶

七十 帝瓢南無薩羯唎多七十 翳曇婆伽婆多七十

薩怛他伽都瑟尼釤七十 薩怛多般怛唎七十 南無

阿婆囉視耽七十 般囉帝揚岐囉七十 薩囉婆部多

揭囉訶八十 尼羯囉訶揭迦囉訶尼九十 跋囉瑟地

耶叱陀你八十 阿迦囉密唎柱八十 般唎怛囉耶儻揭

唎八十 薩囉婆槃陀那目叉尼八十 薩囉婆突瑟吒

八十 突悉乏般那你伐囉尼八十 赭都囉失帝南八十

羯囉訶娑訶薩囉若闍八十 毗多崩娑那羯唎八十

八十 阿瑟吒米舍帝南八十 那叉剎怛囉若闍九十 波囉

薩陀那羯唎九十 阿瑟吒南九十 摩訶揭囉訶若闍

九十 毗多崩薩那羯唎九十 薩婆舍都嚧你婆囉若

九十 闍九十 呼藍突悉乏難遮那舍尼九十 瑟沙舍悉怛

囉九十 阿吉尼烏陀迦囉若闍九十 阿般囉視多具

囉^九摩訶般囉戰持^一摩訶疊多^一摩訶帝閼

摩訶稅多閼婆囉^三摩訶跋囉槃陀囉婆悉你^四

阿唎耶多囉^五毘唎俱知^六誓婆毘閼耶^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^十摩囉制婆般囉質多^二跋闍囉擅持^三毘舍

囉遮^四扇多舍鞞提婆補視多^五蘇摩嚧波^六摩訶

稅多^七阿唎耶多囉^八摩訶婆囉阿般囉^九跋闍囉

商羯囉制婆^二跋闍囉俱摩唎^一俱藍陀唎^二

跋闍囉喝薩多遮^三毘地耶軋遮那摩唎迦^四

屈蘇毋婆羯囉跋那^五鞞嚧遮那俱唎耶^六夜

囉免瑟尼釤^七毘折藍婆摩尼遮^八跋闍囉迦

那迦波囉婆^九嚧闍那跋闍囉頓稚遮^三稅多遮

迦摩囉^一刹奢尸波囉婆^二翳帝夷帝^三母

陀囉羯拏^四娑鞞囉懺^五掘梵都^六印免那

麼麼寫^七烏鉢^八唎瑟羯拏^九般刺舍悉多

薩恒他伽都瑟尼釤^四虎鉢^二都嚧雍^三

瞻婆那^四虎鉢^五都嚧雍^六悉耽婆那^七

虎鉢^八都嚧雍^九波羅瑟地耶三般又拏羯囉

丁虎鉢^一都嚧雍^二薩婆藥叉喝囉刹娑^五

揭囉訶若闍^四毗騰崩薩那羯囉^五虎鉢^六

揭囉訶娑訶薩囉

都噓雍六十囉

尼釤五六十波囉

勃樹婆訶薩囉

十
阿弊提視婆

陀囉二十七帝唎

莎悉帝薄婆都

囉闍婆夜

迦婆夜二十八毘

囉斫羯囉婆夜

八十阿迦囉密

波陀婆夜

九十一
那伽婆夜

夜四十九藥叉揭

多揭囉訶九十七

鳩槃荼揭囉

那揭囉訶二悉

烏檀摩陀揭

囉訶七社多訶

南十忙婆訶唎

南^十謎陀訶喇南^二摩闍訶喇南^三闍多訶喇女^四
視比多訶喇南^五毘多訶喇南^六婆多訶喇南^七阿
輸遮訶喇女^八質多訶喇女^九帝鈇薩鞞鈇^十薩婆
揭囉訶南^二毘陀耶闍瞋陀夜彌^三雞囉夜彌
彌^五波喇跋囉者迦訖訖訖^四毘陀夜闍瞋陀夜
闍瞋陀夜彌^八雞囉夜彌^九摩訶般輸般怛夜
三噶陀囉訖喇擔^三毘陀夜闍瞋陀夜彌^三雞
囉夜彌^三那囉夜拏訖訖訖^四毘陀夜闍瞋陀
夜彌^五雞囉夜彌^六怛埵伽噶茶西訖訖訖^三

七毘陀夜闍瞋陀夜彌^八雞囉夜彌^九摩訶迦
囉摩怛喇伽拏訖訖訖^四毘陀夜闍瞋陀夜彌^四
雞囉夜彌^二迦波喇迦訖訖訖^三毘陀夜闍瞋
陀夜彌^四雞囉夜彌^五闍耶羯囉摩度羯囉^四
六薩婆囉他娑達那訖訖訖^七毘陀夜闍瞋陀夜
彌^八雞囉夜彌^九楮咄囉婆者你訖訖訖^五毘
陀夜闍瞋陀夜彌^五雞囉夜彌^二毘喇羊訖訖
知^三難陀雞沙囉伽拏般帝^四索醯夜訖訖訖
五十毘陀夜闍瞋陀夜彌^六雞囉夜彌^七那揭
那舍囉婆拏訖訖訖^八毘陀夜闍瞋陀夜彌^九

鷄囉夜彌十六阿羅漢訖唎擔六十毘陀夜闍瞋陀夜

彌六十鷄囉夜彌六十毘多囉伽訖唎擔六十毘陀

夜闍瞋陀夜彌六十鷄囉夜彌六十跋闍囉波你六十

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囉夜彌七十囉又罔七十婆伽

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刺迦七十

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

陀八十虎訖八十虎訖八十泮吒八十泮吒八十

吒泮吒八十娑訶八十醯醯泮八十阿牟迦耶泮九十

阿波囉提訶多泮九十婆囉波囉陀泮九十阿素囉

毘陀囉波迦泮九十薩婆提鞞弊泮九十薩婆那伽

弊泮九十薩婆藥叉弊泮九十薩婆乾闥婆弊泮九十

薩婆補丹那弊泮九十迦吒補丹那弊泮九十薩

婆突狼枳帝弊泮百薩婆突蒞比哩訖瑟帝弊泮百

一薩婆什婆唎弊泮二薩婆阿播悉摩唎弊泮三薩

婆舍囉婆拏弊泮四薩婆地帝鷄弊泮五薩婆怛摩

陀繼弊泮六薩婆毘陀耶囉誓遮哩弊泮七闍夜羯

羅摩度羯囉薩婆羅他娑隨鷄弊泮八毘陀夜遮唎

弊泮九者都囉縛耆你弊泮十跋闍囉俱摩唎毘陀
 夜囉誓弊泮十一摩訶波囉丁牟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耶
 摩訶末怛唎迦拏十六南無娑羯唎多夜泮十七瑟瑟
 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遲曳泮二十二蔑怛唎曳泮
 勞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三十一
 麼麼印免那麼麼寫三十二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嚧地
 囉訶囉三十七婆娑訶囉三十八摩闍訶囉三十九闍多訶
 囉四十視瑟多訶囉四十一跋畧夜訶囉四十二乾陀訶囉
 布史波訶囉四十三頗囉訶囉四十四婆寫訶囉四十五
 般波質多四十六突瑟吒質多四十七勞陀囉質多四十八
 藥叉揭囉訶四十九囉利娑揭囉訶五十閉隸多揭囉
 訶五十一毘舍遮揭囉訶五十二部多揭囉訶五十三鳩槃
 荼揭囉訶五十四悉乾陀揭囉訶五十五烏怛摩陀揭囉
 訶五十六車夜揭囉訶五十七阿播薩摩囉揭囉訶五十八
 宅祛華茶耆尼揭囉訶五十九唎佛帝羯囉訶六十闍彌

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

迦揭羅訶^{六十}舍俱尼揭羅訶^{六十}姥陀羅難地迦

揭羅訶^{六十}阿藍婆揭羅訶^{六十}乳度波尼揭羅訶

什伐羅埋迦醯迦^{六十}墜帝藥迦^{六十}怛隸帝

藥迦^{六十}者突託迦^{七十}昵提什伐羅瑟鉢摩什伐羅

一薄底迦^{七十}鼻底迦^{七十}室隸瑟密迦^{七十}娑

你般帝迦^{七十}薩婆什伐羅^{七十}室盧吉帝^{七十}未

陀鞞達盧制劬^{八十}阿綺盧鉗^{七十}目佉盧鉗^{八十}羯

喇突盧鉗^{八十}揭羅訶揭藍^{八十}羯拏輪藍^{八十}憚

多輪藍^{八十}迄喇夜輪藍^{八十}末麼輪藍^{八十}跋喇

室婆輪藍^{八十}瑟栗瑟叱輪藍^{八十}烏陀羅輪藍^{八十}

九羯知輪藍^{九十}跋悉帝輪藍^{九十}耶盧輪藍^{九十}常

伽輪藍^{九十}喝悉多輪藍^{九十}跋陀輪藍^{九十}娑房

盜伽般羅丈伽輪藍^{九十}部多瑟路茶^{九十}茶耆尼

什婆囉^{九十}陀突盧伽建咄盧吉知婆路多毘^{九十}

薩般盧訶凌伽^{四十}輪沙怛囉娑那羯囉^{四十}毗沙喻

迦^二阿耆尼烏陀迦^三末囉鞞羅建多囉^四阿迦囉

密喇咄怛欽部迦^五地喇刺叱^六瑟喇瑟質迦^七薩

婆那俱囉^八肆引伽弊揭囉喇藥叉怛囉芻^九末囉

視吠帝鉢娑鞞鉢^十悉怛多鉢怛囉^{十一}摩訶跋闍盧

瑟尼鉢^{十二}摩訶般賴丈耆藍^{十三}夜波突陀舍喻闍那

十 辦怛隸拏^五 毘陀耶槃曇迦^六 帝殊槃曇迦

十 廬彌^七 般羅毘陀槃曇迦^八 跋姪他^九 唵^十 阿

那隸^{二十} 毘舍提^{二十} 鞞羅跋闍羅陀唎^{三十} 槃陀

槃陀你^{四十} 跋闍羅謗尼泮^{五十} 虎訶都廬甕泮^{六十}

六 莎婆訶^{四百二十七}

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微塵國十方如
來含此呪心於微塵國轉大法輪十方如來持此呪

心能於十方摩頂授記自果未成亦於十方蒙佛授
記十方如來依此呪心能於十方拔濟羣苦所謂地
獄餓鬼畜生盲聾瘡癰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
來會中推爲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廻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甍樓婆香赤色香沈水之麝者

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甍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兼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頰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久禮之忽夜光出瓶中五色一室如晝又加精進求瑞像日久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舉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殄心毒人於如是人
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又
聚同處熏修永無分散是故能令破戒之人戒根清
淨未得戒者令其得戒未精進者令得精進無智慧
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咒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
求長命者即得長命欲求果報速圓滿者速得圓滿
身命色力亦復如是命終之後隨願往生十方國土
必定不生邊地下賤何況雜形阿難若諸國土州縣
聚落饑荒疫癘或復刀兵賊難鬪諍兼餘一切厄難
之地寫此神呪安城四門并諸支提或脫閣上令其
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
菩提者爾時梵王弁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
呪救護末世修三摩提正修行者世尊如是修心求
正定人若在這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
其方便縱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入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闌此云幢 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
諸何方所名人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
合掌剄心默然受教

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
及妙覺此經以精進策發欲令凡夫現證如善財

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名迷故
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辟之如聞與
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
眞力斷二障麤證一分眞實轉依也第三修習轉
謂地地漸斷俱生證眞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眞擇滅無

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二句是
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

之義之畧也問曰旣已爲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衆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衆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 補曰真真如性離乎眞妄二途若欲棄妄而復眞不唯眞不可復遂宛然成非相矣如明妄非他覺明爲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衆生顛倒阿難云何名爲世界顛倒是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第十二變爲一旋復

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郊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

補曰瑜伽論曰依穀而起曰郊生含藏而出曰胎生假潤而興曰濕生無而忽有曰化生如是四生由內心思業爲因外穀胎藏濕潤爲緣約藉緣多少而成次第郊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郊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遏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蛻飛行其類充塞由因

世界留礙輪迴障顛倒故和合著成八萬四千精曜亂想如是故有色相羯南流轉國土休咎精明其類充塞由因世界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愚鈍輪迴癡顛倒故和合頑成八萬四千枯槁亂想如是故有無想羯南流轉國土精神化爲土木金石其類充塞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
母等以蝦爲目其類充塞由因世界相引輪迴性顛
倒故和合呪成八萬四千呼召亂想由是故有非無
色相無色羯南流轉國土呪詛厭生其類充塞由因
世界合妄輪迴罔顛倒故和合異成八萬四千迴互
亂想如是故有非有想相成想羯南流轉國土彼蒲
盧等異質相成其類充塞由因世界怨害輪迴殺顛
倒故和合怪成八萬四千食父母想如是故有非無
想相無想羯南流轉國土如土梟等附塊爲兒及破
鏡鳥以毒樹果抱爲其子子成父母皆遭其食其類

充塞

補曰孤山曰按史記孝武本紀云祠黃帝用一梟
破鏡益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羈而虎眼今云鳥
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
鏡不獨食父如驪驪之屬夫復何疑

是名衆生十二種類

論曰羯邏藍此云凝滑過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其九色羯南者水母等
有色羯南然以蝦爲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
自異類非如外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梟等食父
母非無想也然魂與毒果非有想也胎因情有故
言雜染言欲言滋其十一外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爲僞其四變
易輪迴與變易生死爲類而此非真故名爲假然
相待宜言假變易宜言僞或譯者誤也其三濕以合
感故爲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爲因故癡顛倒其六
空散消沈有想無色覺迷爲因故惑顛倒其七神鬼
精靈無實狀也故名周象但有想念故名爲億國
有亂象非人亦亂軍有勝兆非人亦勝故名爲影
相引輪迴非此有性彼亦能引故名爲性其十合

妄輪廻令彼類我以妄化妄故名爲罔^十冤害輪
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蠓蟬也 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十一卷入法界品有二十
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

疹音

疣

疣音

靡

靡爲

閔

閔初六

鈇

鈇所鑑

踰

踰丁

鞞

鞞女耕

啞

啞只

步迷

貌

貌借音

赦

赦奴板

忒

忒音

刺

刺音

噤

噤呼覽

惇

惇切

枳

枳音

誚

誚助

穢

穢音

骨

骨餅

骨餅于今

菟

菟音

謎

謎莫計

堙

堙丁

壺

壺音

緒

緒音

醯

醯呼鷄

枳

枳音

誚

誚助

蔑

蔑莫結

姥

姥莫補

堙

堙音

昵

昵切

壺

壺音

緒

緒音

醯

醯呼鷄

枳

枳音

誚

誚助

穢

穢音

切

蠹

蠹尺尹

蠕

蠕而尹

蛻

蛻音

梟

梟音

羆

羆尺居

驪

驪音

邏

邏音

邏

邏音

邏

邏音

邏

切

蠹

蠹尺尹

蠕

蠕而尹

蛻

蛻音

梟

梟音

羆

羆尺居

驪

驪音

邏

邏音

邏

邏音

邏

邏音

邏

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剋其正性三者增進達其
現業

補曰無盡曰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
珠等戲執持摩觸枹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
自然觀見十方世界觀佛聞法親奉聖旨得大神通

遊十方界宿命清淨得無艱險是則名爲第二增進
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旣
不緣根無所偶反流全一六用不行十方國土皎然
清淨群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

意令凡夫實證故問曰於凡夫而能實證世尊於
餘經嘗言之乎曰蓋嘗言之維摩經曰亦不滅受
而取證者卽於此身證也法華經曰父母所生清
淨肉眼見於三千大千世界者卽於此生證也圓
覺經曰一切衆生皆證圓覺者不獨此身此生能
證一切衆生蓋皆已證也雜華曰少作功德力疾
成菩提馬鳴曰若有衆生能觀一切妄想無相則
爲證得如來智慧夫以一切衆生皆已證者以少
方便與能觀妄念便成菩提便證如來智慧則知
凡聖一眞俱存見隔見存卽凡情忘卽佛也 補

曰五辛者入楞伽經曰葱蒜韭薤興渠也應法師
曰興渠正云興宜慈憫三藏曰根如蘿蔔出土辛
臭以冬到彼土不見其苗故不緒此方以胡荽稱
之入棄者比丘四波羅夷尼復加四也義無正譯
但喻如死屍衆所不受故曰棄

阿難是善男子欲愛軀枯根境不偶現前殘質不復
續生執心虛明純是智慧慧性明圓瑩十方界乾有
其慧名乾慧地欲習初乾未與如來法流水接卽以
此心中中流入圓妙開敷從真妙圓重發真妙

論曰欲滅盡妄想入中道純真之信必先以空假

中三法觀一切法於此言欲愛者自姪機而觀者
也根境不偶而欲愛乾枯假也執心虛明而慧性
發現空也卽以此心中中流入中也有空有假以
顯中故而以此中至中道純真之信故曰中中也
寶積曰文殊師利曰天子若人一心專精自受貪
欲心發卽應覺知方便散除還令寂靜云何散除
應作是念此是空此不淨求此欲心生處滅處從
何處來去至何所其中誰染誰受誰爲染者誰爲
染法如是觀時不見能染不見所染不見染事以
不見故則無有取以不取故則無有捨以不捨故

則無有受不捨不受則名離欲寂滅涅槃言圓妙
開敷者空假中三法具也如圓伊三點如摩醯首
羅三日也從真妙圓者觀成之名故於方入觀則
曰圓妙於觀成則曰妙圓重發真妙者中道純真
者也

妙信常住一切妄想滅盡無餘中道純真名信心住
真信明了一切圓通陰處界三不能爲礙如是乃至
過去未來無數劫中捨身受身一切習氣皆現在前
是善男子皆能憶念得無遺忘名念心住妙圓純真
真精發化無始習氣通一精明唯以精明進趣真淨

名精進心心精現前純以智慧名慧心住執持智明
周偏寂湛寂妙常凝名定心住定光發明明性深入
唯進無退名不退心心進安然保持不失十方如來
氣分交接名護法心覺明保持能以妙力迴佛慈光
向佛安住猶如雙鏡光明相對其中妙影重重相入
名迴向心心光密迴獲佛常疑無上妙淨安住無爲
得無遺失名戒心住住戒自在能遊十方所去隨願
名願心住阿難是善男子以真方便發此十心心精
發輝十用涉入圓成一心名發心住心中發明如淨
瑠璃內現精金以前妙心履以成地名治地住心地

涉知俱得明了遊履十方得無留礙名修行住行與
佛同受佛氣分如中陰身自求父母陰信冥通入如
來種名生貴住既遊道胎親奉覺胤如胎已成入相
不缺名方便具足住容貌如佛心相亦同名正心住
身心合成日益增長名不退住十身靈相一時具足
名童真住形成出胎親爲佛子名法王子住表以成
人如國大王以諸國事分委太子彼刹利王世子長
成陳列灌頂名灌頂住阿難是善男子成佛子已具
足無量如來妙德十方隨順名歡喜行善能利益一
切衆生名饒益行自覺覺他得無違拒名無嗔恨行

種類出生窮未來際三世平等十方通達名無盡行
一切合同種種法門得無差誤名離礙亂行則於同
中顯現羣異一一異相各各見同名善現行如是乃
至十方虛空滿足微塵一一塵中現十方界現塵現
界不相留礙名無著行種種現前咸是第一波羅蜜
多名尊重行如是圓融能成十方諸佛軌則名善法
行一一皆是清淨無漏一真無爲性本然故名真實
行阿難是善男子滿足神通成佛事已純潔精真遠
諸留患當度衆生滅除度相廻無爲心向涅槃路名
救護一切衆生離衆生相廻向壞其可壞遠離諸離

名不壞廻向本覺湛然覺齊佛覺名等一切佛廻向
精真發明地如佛地名至一切處廻向世界如來互
相涉入得無罣礙名無盡功德藏廻向於同佛地地
中各各生清淨因依因發揮取涅槃道名隨順平等
善根廻向真根既成十方衆生皆我本性性圓成就
不失衆生名隨順等觀一切衆生廻向卽一切法離
一切相唯卽與離二無所著名真如相廻向真得所
如十方無礙名無縛解脫廻向性德圓成法界量滅
名法界無量廻向阿難是善男子盡是清淨四十一
心次成四種妙圓加行卽以佛覺用爲已心若出未

出猶如鑽火欲然其木名爲煖地又以已心成佛所
履若依非依如登高山身入虛空下有微礙名爲頂
地心佛二同善得中道如忍事人非懷非出名爲忍
地數量銷滅迷覺中道二無所目名世第一地阿難
是善男子於大菩提善得通達覺通如來盡佛境界
名歡喜地異性入同同性亦滅名離垢地淨極明生
名發光地明極覺滿名猷慧地一切同異所不能至
名難勝地無爲真如性淨明露名現前地盡真如際
名遠行地一真如心名不動地發真如用名善慧地
阿難是諸菩薩從此已往修習畢功功德圓滿亦目

此地名修習位慈陰妙雲覆涅槃海名法雲地如來
逆流如是菩薩順行而至覺際入交名爲等覺阿難
從乾慧心至等覺已是覺始獲金剛心中初乾慧地
如是重重單複十二方盡妙覺成無上道是種種地
皆以金剛觀察如幻十種深喻奢摩他中用諸如來
毘婆舍那清淨修證漸次深入阿難如是皆以三增
進故善能成就五十五位眞菩提路作是觀者名爲
正觀若他觀者名爲邪觀

論曰三世如來付授一切菩薩修證法式銓量淺
深力用分別地位等差始自十信然以爲信者尚

屬生滅故當住心乃立十住又以爲住者缺資發
方便之用故成行心乃立十行又以爲行者蓋自
利未有以及衆生故施廻向乃立十廻向自十信
而至住行廻向者三賢位也又自三賢卽登初地
以大慈大悲發生資養茂益成就之故有地名於
初地方曰證無生法忍乃至十地之終鍊磨餘習
之効與本覺眞如相等故名等覺如易曰窮神知
化者也至入妙覺則一而已無有等相如但曰神
也此經特異於此於十信之前加乾慧地於十地
之前加煖頂忍世第一地於妙覺前加金剛乾慧

地非特然也雜華於十住曰證無生法忍諸經於
十地曰證無生法忍諸經未暇論雜華號一佛乘
教然證無生法忍尚在五十五數之中世尊於此
乃曰立三漸次證無生法忍三漸次蓋方便安立
者出於五十五數之外者也世尊之意蓋欲示從
凡夫能實證之法故也佛陀此云覺此方則天民
之先覺者也而世尊於信住行向十地等妙之外
立三漸次證無生法忍者成佛之要訣如此耳鳴
呼世尊之恩可謂不貲矣故曰如是以三增進故
善能成就五十五位眞菩提路問曰乾慧地金剛

乾慧心何以分曰皆曰乾慧地皆曰乾慧心也故
於初乾慧地又曰阿難從乾慧心至等覺已也於
中又曰始獲金剛心中初乾慧地也至等覺已欲
盡妙覺故須獲金剛心壞滅前地向以未與如來
法流水接故名乾慧今入覺地未能入佛妙莊嚴
海故復名初乾慧地也又問何謂十種深喻曰應
觀一切業如幻一切法如燄一切性如水中月妙
色如空妙音如響諸佛國土如乾闥婆城佛事如
夢佛身如影報身如像法佛如化何則不可取捨
一切空故若但如金剛般若觀有爲法如幻如夢

非深喻也深入此空乃名實相此非作法無滅壞
故若異此觀卽生滅法唐僧澄觀作地住修證偈
曰修習空華萬行宴坐水月道場降伏鏡象天魔
證得夢中佛果 補曰如來證眞寂法界一如已
見諸衆生理體無二亦皆成佛次於根本智起後
得智於後得智中觀諸衆生係前輪迴生死備受
衆苦於是憶念因中弘誓衆生未度故哀而愍之
從大悲心示現報化之身爲諸衆生轉正法輪謂
從眞寂界復入生死海中是爲逆流也菩薩依如
來教導發起大乘根本信心次第歷五位修行至

於等覺是爲順行也由此順行將至等覺故曰覺
際至等覺已復修習畢功將成妙覺位時於色究
竟天上現大寶華王座量等百萬阿僧祇三千大
千世界菩薩欲登此座先於身中出現十道百寶
光明照燭有情最後從頂門放光入諸佛足於是
諸佛從面門放百寶光明流灌此菩薩頂直至心
源蓋調師弟子流光交相涉入故曰入交是爲覺
際入交也此菩薩與諸如來一切法等故曰等覺
言從乾慧心至等覺已是覺始獲金剛心中者乃
標舉菩薩自信住行向地等五位進修之槩畧也

三才圖會卷八
十一
卽前乾慧地謂執虛明之心以此爲地但變其文耳是覺指等覺而言之也謂此菩薩從初發心歷五位修行至法雲地後前念金剛心中斷捨有漏善句劣無漏習氣種子四事已成等覺位也言初卽慧地如重重單複十二者此通敘菩薩從初發心歷五位因地進修之始末非於金剛心後重立此卽慧地也謂從初卽慧地如是重重歷涉五位進修名單十四加行證明得明增印順及世第一法名複二然此菩薩於五位次第修行皆以十波羅蜜修習精練斷彼煩惱所知二障

又於五十心中五重修練此十波羅蜜故名重重於一心中正修一波羅蜜故名單兼修餘九波羅蜜隨力隨能故名複言方盡妙覺成無上道者謂前念金剛心中斷捨四事已後念解脫道中獲得三種常身四妙圓寂圓滿佛果故也古今諸師於此箋釋多不能區析及今意義曖昧使學者莫究歸宿寂音雖立二卽慧地以明此義亦未合本旨獨長水從阿難至金剛心中爲一科初卽慧地至方盡妙覺爲一科其理差勝

爾時文殊師利法王子在大衆中卽從座起頂禮佛

足而白佛言當何名是經我及衆生云何奉持佛告
文殊師利是經名大佛頂悉怛多般怛囉無上寶印
十方如來清淨海眼亦名救護親因度脫阿難及此
會中性比丘尼得菩提心入徧知海亦名如來密因
修證了義亦名大方廣妙蓮華王十方佛母陀羅尼
呪亦名灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴汝當奉持

論曰海漩液處曰眼此經名清淨海眼者有淵深
之義輾足無嫌曰親此經又名救護親因者有密
嚴之義生我曰毋此經又名佛母者有出生如來
之義王將付世子以位則取海水灌其頂明爲王

當受職也此經又名灌頂者有受職之義也問曰
文殊師利起問世尊此經名字而明解辨行由因
至果顯地位之差別示修證之易難殫盡無餘矣
是法會已終結集者當結之而猶有餘義何也觀
經之意曰汝當奉行則無後段又下文曰如瑠璃
王誅瞿曇族姓則瑠璃王乃波斯匿王子也王薨
瑠璃方紹位豈此會方與之指河論見而阿難已
引敘其子事乎自是觀之蓋後段乃別時所說特
結集者補續爲一經耳不可不辯也 補曰寂音
以瑠璃王誅瞿曇族姓爲證可也以文殊師利起

問此經名字至汝當奉行謂其法會已終不可也
如金剛般若經佛與空生問荅未既空生遽起白
佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛言是經
名爲金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持則亦
法會已終而方談實相蓋世尊於此經雖明解辯
行因由至果顯地位差別示修證易難令末世衆
生超脫見聞明悟如來自到境界入三摩地慮其
不能識辯邪正落於魔道於是攬七寶几回紫金
山再來凭倚普告大衆於禪那現境說五十種魔
最後乃曰此是過去先佛世尊奢摩他中毘婆舍

那覺明分析微細魔事魔境現前汝能諳識心垢
洗除則能超越信住等位入於如來妙莊嚴海又
曰若諸末世愚鈍衆生未識禪那不知說法樂修
三昧汝恐同邪至汝當恭欽十方如來究竟修進
最後垂範又至理則頓悟乘悟併銷事非頓除因
次第盡我已示汝劫波巾結何所不明再此詢問
其詞蟬聯終始無間以此攷之非結集者補續明
矣寂音未詳此經非一時頓說及匿王與佛實同
生年預此法會未幾被癩琉璃王立即誅釋種故
有此辯也此經與涅槃說於十八年中旣而入滅

以匿王在會年六十有二證之非一時頓說則可見矣無盡亦未詳二經於二九年中所說欲刪去故文琉璃善星二事甚不察也

說是語已卽時阿難及諸大衆得蒙如來開示密印般怛囉義兼聞此經了義名目頓悟禪那修證聖位增上妙理心慮虛凝斷除三界修心六品微細煩惱論曰十使煩惱小乘次第斷故身見邊見邪見三品在初果地斷見取戒取貪三品在二果地斷瞋癡慢三品在三果地斷於此界以有疑故未名見道然於此乃方斷故金剛般若談四尊者於三者

則曰果於阿羅則曰得阿羅漢道蓋至此果地則無疑矣一切衆生皆由著我故不忘身見命將終時未至昏昧想身見特著彌勒曰未到昏昧想位長時所習我愛現行由此力故謂我當無便愛我身由此建立中有生報若預流果及一來果爾時我愛亦復現行然此預流及一來果於此我愛由智慧力數數推求制而不著猶壯夫與羸劣者共相掄力能制伏之阿難已證二果故曰修心六品也補曰長慶曰俱生煩惱難除故曰微細小乘教三界九地各分九品四四地地別斷初果斷欲

界一地九品中前一品惑證第二果二果斷下三
品證第三果三果斷上二界七十二品卽得羅漢
也餘如寂音之論

卽從座起頂禮佛足合掌恭敬而白佛言大威德世
尊慈音無遮善開衆生微細沈惑令我今日身心快
然得大饒益世尊若此妙明眞淨妙心本來徧圓如
是乃至大地草木輟動含靈本元眞如卽是如來成
佛眞體佛體眞實云何復有地獄餓鬼畜生修羅人
天等道世尊此道爲復本來自有爲是衆生妄習生
起世尊如寶蓮香比丘尼持菩薩戒私行姪欲妄言

行姪非殺非偷無有業報發是語已先於女根生大
猛火後於郎郎猛火燒然墮無間獄琉璃大王善星
比丘琉璃爲誅瞿曇族姓善星妄說一切法空生身
陷入阿鼻地獄此諸地獄爲有定處爲復自然彼彼
發業各各私受惟垂大慈開發童蒙令諸一切持戒
衆生聞決定義歡喜頂戴謹絜無犯

論曰阿難引寶蓮香比丘尼琉璃善星所造之業
問地獄定處然其意猶著姪機之罪故以爲先也
言此妙明眞淨妙心本來徧圓如是乃至大地草
木輟動含靈本元眞如卽是如來成佛眞體者此

出情之法也言佛體真實云何復有地獄餓鬼畜
生修羅人天等道者情中之業也雜華論曰情生
智隔想變體殊如功德林菩薩等十林菩薩所從
來國國亦名慧一切境界總名慧體何以然者無
有情無無情故所以然者無二見故爲一眞智境
界無成佛者無不成佛者故有情無情者此是依
業說夫論成佛者非屬業故若非屬業者卽非有
情無情故也何得於出情法上計言有成佛不成
佛耶彼有情此無情者是業收非佛解脫豈將自
已情業之繫作如是卜量情與非情成與不成哉

阿難以情中之業難出情之法者也

佛告阿難快哉此問令諸衆生不入邪見汝今諦聽
當爲汝說阿難一切衆生實本眞淨因彼妄見有妄
習生因此分開內分外分阿難內分卽是衆生分內
因諸愛染發起妄情情積不休能生愛水是故衆生
心憶玆着口中水出心憶前人或憐或恨目中淚盈
貪求財寶心發愛涎舉體光潤心著行姪男女二根
自然流液阿難諸愛雖別流結是同潤濕不升自然
從墜此名內分阿難外分卽是衆生分外因諸渴仰
發明虛想想積不了能生勝氣是故衆生心持禁戒

舉身輕清心持呪印顧盼雄毅心欲生天夢想飛舉
心存佛國聖境冥現事善知識自輕身命阿難諸想
雖別輕舉是同飛動不沈自然超越此名外分阿難
一切世間生死相續生從順習死從變流臨命終時
未捨煖觸一生善惡俱時頓現死逆生順二習相交
論曰前識爲故習後識爲新習是謂二習問曰一
生善惡何以於此逆順相交時頓現乎曰善惡之
業如夢方作夢時豈能自知是夢非夢要須覺時
夢中之事了然自現不待尋繹一生善惡亦復如
是實積經曰佛謂淨飯王言大王耳聞惡聲生於

惡心大王如人夢中親愛別離生大苦惱悲號啼
哭或離父母妻子所愛眷屬是人覺已憶念夢中
親愛別離悲泣等事於意云何夢中所見是實有
否王言不也佛言大王於意云何是人所夢執以
謂實是爲智否王言不也世尊何以故夢中所見
親愛別離畢竟是無何況悲泣是人徒自疲勞都
無有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫耳聞惡聲
而生執著生執著已起不愛心以不愛故生於瞋
心生瞋心故造作瞋業所謂身三口四意三種業
造彼業已卽便謝滅是業滅已不依東方而住亦

復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至
臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是
人見已心生憂怖自分業盡異業現前大王如所
夢覺念夢中事

純想卽飛必生天上若飛心中兼福兼慧及與淨願
自然心開見十方佛一切淨土隨願往生情少想多
輕舉非遠卽爲飛仙大力鬼王飛行夜叉地行羅刹
遊於四天所去無礙其中若有善願善心護持我法
或護禁戒隨持戒人或護神呪隨持呪者或護禪定
保綏法忍是等親住如來座下情想均等不飛不墜

生於人間想明斯聰情幽斯鈍情多想少流入橫生
重爲毛羣輕爲羽族七情三想沉下水輪生於火際
受氣猛火身爲餓鬼常被焚燒水能害已無食無飲
經百千劫九情一想下洞火輪身入風火二交過地
輕生有間重生無間二種地獄純情卽沉入阿鼻獄
若沉心中有謗大乘毀佛禁戒誑妄說法虛貪信施
濫膺恭敬五逆十重更生十方阿鼻地獄循造惡業
雖則自招衆同分中兼有元地

論曰彌勒曰於欲界中有三十六處謂八大那落
迦何等爲八一等活二黑繩三衆合四號呌五大

號叫六燒熱七極熱八無間此諸大那落迦處廣
十千踰繕那此外復有八寒那落迦處何等爲八
一皸那落迦二皸裂那落迦三郝凡那落迦四郝
郝凡那落迦五虎虎凡那落迦六靑蓮那落迦七
紅蓮那落迦八大紅蓮那落迦從此下三萬二千
踰繕那至等活那落迦從此復隔四千踰繕那有
餘那落迦如等活大那落迦處初寒那落迦處亦
爾從此復隔二千踰繕那有餘那落迦又曰於等
活大那落迦中多受如是極治罰苦謂彼有情多
共聚集業增上生種種苦具次第而起更相殘害

悶絕躡地次虛空中有大聲發唱如是言此諸有
情可還等治可還等治次彼有情欬然復起又曰
飲食受用者三界將生已生有情壽命安住此中
當知觸意思識三種食故一切三界有情壽命安
住段食一種唯令欲界有情壽命安住獨大那落
迦受生有情有微細段食謂腑臟中有微風由此
因緣彼得久住餓鬼旁生人中亦有麤段食謂作
分段而噉食之復有微細食謂羯邏藍等位有情
及欲界諸天由彼食已所有段食流入一切身分
支節尋卽消化無有便穢以彌勒所論名目所在

受苦之相所依之食驗世尊言曰雖則自招衆同
分中兼有元地爲無可疑者然破色心論曰如地
獄報衆生以同業故熱鐵爲地而獄卒夜叉閻羅
王等初不與罪苦有情同業然亦同罪獄中何也
圓覺經曰有妄業故妄見流轉厭流轉者妄見涅
槃於是世尊又爲說造十習因受六交報也雜華
曰天鼓謂善住天子曰汝等昔在地獄地獄及身
非十方來但由汝顛倒惡業愚癡纏縛生地獄身
此無根本無有來處補曰淨土三昧經曰昔毗
沙國王與維陀始王共戰自惟陣敗立誓願爲地

下主時臣佐一十八人領百萬衆願頭生角助王
法化治其罪人今所謂閻羅天子牛頭阿傍等是
也然其所居處如世之棘寺其獄官獄卒吏雖與
囚徒同一囹圄而隨業所治所受之報則異耳愚
讀破色心論所問寂音論之未詳故復出此

阿難此等皆是彼諸衆生自業所感造十習因受六
交報云何十因阿難一者姪習交接發於相磨研磨
不休如是故有大猛火光於中發動如人以手自相
磨觸煖相現前二習相然故有鐵牀銅柱之事是故
十方一切如來色目行姪同各欲火菩薩見欲如避

火坑二者貪習交計發於相吸吸攬不止如是故有積寒堅氷於中凍冽如人以口吸縮風氣有冷觸生二習相陵故有吒吒波波羅羅青赤白蓮寒氷等事是故十方一切如來色目多求同名貪水菩薩見貪如避瘴海三者慢習交陵發於相恃馳流不息如是故有騰逸奔波積波爲水如人口舌自相繇味因而水發二習相鼓故有血河灰河熱沙毒海融銅灌吞諸事是故十方一切如來色目我慢名飲癡水菩薩見慢如避巨溺四者瞋習交衝發於相忤忤結不息心熱發火鑄氣爲金如是故有刀山鐵樹劒樹劒輪

斧鉞鎗鋸如人啗寃殺氣飛動二習相擊故有宮割斬斫剉刺槌擊諸事是故十方一切如來色目瞋恚

名利刀劒菩薩

見瞋

誅戮五者詐習交誘發於相調

引起不住如是故有繩木絞校如水浸田草木生長二習相延故有杻械枷鎖鞭杖撻棒諸事是故十方一切如來色目姦僞同名讒賊菩薩見詐如畏豺狼六者誑習交欺發於相罔罔罔不止飛心造姦如是故有塵土屎尿穢汙不淨如塵隨風各無所見二習相加故有沒溺騰擲飛墜漂淪諸事是故十方一切如來色目欺誑同名劫殺菩薩見誑如踐蛇虺七者

怨習交熈發于嗔恨如是故有飛石投礮匣貯車檻
甕盛囊撲如陰毒人懷抱畜惡二習相吞故有投擲
擒捉擊射拋撮諸事是故十方一切如來色目怨家
名違害鬼菩薩見怨如飲鴆酒八者見習交明如薩
迦耶見戒禁取邪悟諸業發於違拒出生相友如是
故有王使主吏證執文籍如行路人來往相見二習
相交故有勘問權詐考訊推鞠察訪披究照明善惡
童子手執文簿辭辯諸事是故十方一切如來色目
惡見同名見坑菩薩見諸虛妄偏執如入毒壑九者
枉習交加發於誣謗如是故有合山合石碾礮耕磨

如讒賊人逼枉良善二習相排故有押捺槌按蹙漚
衡度諸事是故十方一切如來色目怨謗同名讒虎
菩薩見枉如遭霹靂十者訟習交誼發於藏覆如是
故有鑒見照燭如於日中不能藏影故有惡友業鏡
火珠披露宿業對驗諸事是故十方一切如來色目
覆藏同名陰賊菩薩觀如戴高山履於巨海

論曰滔天之浸出於涓滴岑樓之木發於毫末者
其始於甚微而終於不可禦故聖人於所習多慎
之問曰何以有習曰覺性無性故以無性故隨所
熏而起甚矣習性之難除雖親奉世尊如阿難者

有姪習於說法會中嘗諦視女人如畢陵迦婆蹉
有慢習呼恒河神女爲小婢神女訴於世尊世尊
曰當向神女懺悔於是畢陵迦婆蹉呼曰小婢容
我悔過阿難依近慈光猶諦視女人畢陵迦婆蹉
親受明誨然猶呼神女以爲小婢是皆果位中聖
人者且折伏姪慢之習無功如此況一切衆生乎
言習者謂姪貪慢瞋詐誑怨見枉訟也是十法三
毒之別相及等分相以此經專治姪機故又冠其
習於十法之首言一切如來色目者猶言以姪爲
何等品類以貪爲何等品類以慢爲何等品類以

瞋爲何等品類以詐爲何等品類以誑爲何等品
類以怨爲何等品類以見爲何等品類以枉爲何
等品類以訟爲何等品類也而姪本爲熱惱故世
尊目爲火非特世尊雖十方如來亦以爲火也而
其下九法號十方如來色目者亦爾然因有二其
一曰正發業卽無明其二曰助發業卽餘惑俱生
分別也今除姪習是所發之業餘九皆是能發業
之惑也如姪研磨不休自耗其精則火界熾然於
其生也尚有消渴內熱癰疽等疾則其死也見大
猛火固其所也銅柱鐵床則是其抱持寢卧堅覺

妄想餘習姪以磨生火則貪以吸生水亦固其所也此與陽盛夢火陰盛夢水亦無以異雖彼以是復我然我所見非彼所成皆以我所習起故問曰何謂吒吒波波羅羅耶曰俱舍論曰波波吒吒羅羅寒者聲相如此青赤白蓮寒者色相如此彌勒論曰有青蓮那落迦紅蓮那落迦者此也問曰前言姪習以熱惱故爲火金言瞋習亦曰心熱發火何也曰瞋能起陽於五性屬木木起陽則發火火克金則鑄氣氣雖屬金要待火力成體又從火革乃能爲傷物也問曰慢習爲癡水何物耶曰西國

有此水如此土炎荒瘴泉飲者卽瘡謂之啞瘴類也又問曰詐習而成杻械枷鎖鞭杖撻棒誑習而成屎尿穢汙不淨何也曰以姪習而成銅柱鐵牀以貪習而成青赤白蓮寒水等事復何恠哉耶補曰宮割五刑之一也校枷也易曰屨校滅趾荷校滅耳囊撲者以囊貯人而撲殺之也史記秦始皇囊撲兩弟薩迦耶具云薩迦耶薩此云身見戒謂執身有我戒也禁取謂非因計因如持牛狗等戒爲生天因也

云何六報阿難一切衆生六識造業所造惡報從六

根出云何惡報從六根出一者見報招引惡果此見
業交則臨終時先見猛火滿十方界亡者神識飛墜
乘烟入無間獄發明二相一者明見則能徧見種種
惡物生無量畏二者暗見寂然不見生無量恐如是
見火燒聽能爲鑊湯洋銅燒息能爲黑烟紫酸燒味
能爲焦丸鐵糜燒觸能爲熱灰鑪炭燒心能生星火
迸灑扇鼓空界二者聞報招引惡果此聞業交則臨
終時先見波濤沒溺天地亡者神識降注乘流入無
間獄發明二相一者開聽聽種種開精神愁亂二者
閉聽寂無所聞幽魄沈沒如是聞波注聞則能爲責

爲詰注見則能爲雷爲吼爲惡毒氣注息則能爲雨
爲霧灑諸毒蟲周徧身體注味則能爲膿爲血種種
雜穢注觸則能爲畜爲鬼爲糞爲尿注意則能爲電
爲雹摧碎心魄三者嗅報招引惡果此嗅業交則臨
終時先見毒氣充塞遠近亡者神識從地涌出入無
間獄發明二相一者通聞被諸惡氣熏極心擾二者
塞聞氣掩不通悶絕於地如是嗅氣衝息則能爲質
爲履衝見則能爲火爲炬衝聽則能爲沒爲溺爲洋
爲沸衝味則能爲餒爲爽衝觸則能爲綻爲爛爲大
肉山有百千眼無量呌食衝思則能爲灰爲瘡爲飛

砂礮擊碎身體四者味報招引惡果此味業交則臨終時先見鐵網猛焰熾烈周覆世界亡者神識下透挂網倒懸其頭入無間獄發明二相一者吸氣結成寒水凍裂身肉二者吐氣飛爲猛火焦爛骨髓如是嘗味歷嘗則能爲承爲忍歷見則能爲然金石歷聽則能爲利兵刃歷息則能爲大鐵籠彌覆國土歷觸則能爲弓爲箭爲弩爲射歷思則能爲飛熱鐵從空雨下五者觸報招引惡果此觸業交則臨終時先見大山四面來合無復出路亡者神識見大鐵城火蛇火狗虎狼師子牛頭獄卒馬頭羅刹手執鎗稍驅入

城門向無間獄發明二相一者合觸合山逼體骨肉血潰二者離觸刀劒觸身心肝屠裂如是合觸歷觸則能爲道爲觀爲廳爲案歷見則能爲燒爲焚歷聽則能爲撞爲擊爲傳爲射歷息則能爲括爲袋爲考爲縛歷嘗則能爲耕爲鉗爲斬爲截歷思則能爲墜爲飛爲煎爲炙六者思報招引惡果此思業交則臨終時先見惡風吹壞國土亡者神識被吹上空旋落乘風墮無間獄發明二相一者不覺迷極則狂奔走不息二者不迷覺知則苦無量煎燒痛深難忍如是邪思結思則能爲方爲所結見則能爲鑒爲證結聽

則能爲大合石爲氷爲霜爲土爲霧結息則能爲大火車火船火檻結管則能爲大叫喚爲悔爲泣結觸則能爲大爲小爲一日中萬生萬死爲偃爲仰阿難是名地獄十因六果皆是衆生迷妄所造若諸衆生惡業同造入阿鼻獄受無量苦經無量劫六根各造及彼所作兼境兼根是人則入八無間獄身口意三作殺盜姪是人則入十八地獄三業不兼中間或爲一殺一盜是人則入三十六地獄見見一根單犯一業是人則入一百八地獄由是衆生別作別造於世界中人同分地妄想發生非本來有

補曰此一段文意以前後次序反覆研覈於訟習不能藏影句下脫二習等四字於見報如是見火句下脫燒見能爲等八字似非譯人之簡畧殆書工之闕遺也旣失稽考於一時遂乃滑疑於千載深爲之歎息問曰淨覺曰諸根循業各變難盡消會如聞報調注見則能爲雷爲吼豈是眼根所入之相況下文多此類聖言叵測惟傳通之士昭示來學今此意可得聞乎曰愚固非傳通者試爲子言之夫如來說法不苟然也其敘六根始則標定受報之業如招引惡果此見業交等文是也次則

示業報之相如燒聽能爲鑊湯洋銅等文是也而
六根注發互相酬業與易陰中有陽陽中有陰流
變無異故見報以火言之聞報以水言之易則以
離爲目坎爲耳故於見聞之間則曰燒曰注至其
敘六報於見則曰燒心於聞則曰注意餘四但曰
衝思歷思結思而已不曰心意者蓋亦以心爲火
以意爲水思是意之業也故前文謂意如幽室見
幽室見者沈潛之象則復以爲水也宜矣而見報
曰燒聽能爲鑊湯洋銅者如易離在地爲火在天
爲日坎中有離故有溫泉有火井離中有坎故有

火鼠火龜謂聽屬耳耳屬坎而見報之離火變於
耳根之坎水故也燒息能爲黑烟紫燄者如易艮
卦九三厲爲熏心程頤以爲熏灼其心也謂息屬
鼻鼻屬艮而見報之離火變於鼻根之艮土故也
燒味能爲鐵九鐵糜者如易兌四九爲金離二七
爲火又乾爲金離爲火煨之銳戈兵火金相合則
煨而爲九融而爲糜謂味屬口舌口舌屬兌而見
報之離火變於舌根之兌金故也燒觸能爲熱灰
爐炭者如易坤爲金金有範金者有合土者其象
有腹有耳無足是皆自坤變也坤離皆有木象黃

帝書曰在天爲風在地爲木今焚薪爲炭枯枿成
灰离火動而薪止火滅而燼留謂觸屬身身屬坤
而見報之离火變於身根之坤土故也燒心能爲
星火煽鼓空界者如易心位在坎离之間也邵雍
曰离爲星而張衡以星辰爲地之精氣上變乎天
星日之餘辰月之餘月生於日日所照臨衆星被
耀因水轉光至精數氣歇坎極离現則乃有飛殞
之象謂心屬坎离而見報之离火復變於心位之
离火與坎水故也聞報注聞則爲責爲詰者如易
离坎艮爲無敢折獄又爲刑殺等義謂聞屬耳耳

屬坎而聞報之坎水變於耳根之坎水與艮土离
火故也注見則能爲雷爲吼者如易离火與巽風
也木中有火風者火氣之動也离爲目動爲多白
眼觀眼之變則可以知風火故迅雷所轟烈燄爍
金驚飈奮發萬竅怒號謂見屬眼目眼目屬离而
聞報之坎水變於眼根之离火與震木巽風故也
注息則能爲雨爲霧者如易兌爲口艮爲鼻口鼻
通氣山澤通也水氣上蒸而爲雲爲霧謂息屬鼻
鼻屬艮而聞報之坎水變於鼻根之艮土與兌金
故也注味則能爲膿爲血者如易坎爲血既濟曰

坎上東隣殺牛歸妹曰兌上剝羊無血調味屬口
舌口舌屬坎兌而聞報之坎水變於舌根之兌金
坎水故也注觸則能爲畜爲鬼爲蜚爲尿者如易
艮卦曰坤爲身坎爲鬼坤土也坎水也土陷于水
中故爲泥爲塗睽卦曰見豕負塗載鬼一車惡其
穢之甚也謂觸屬身身屬坤而聞報之坎水變於
身根之坤土與坎水故也注意則能爲電爲電摧
碎心魄者如易習坎重坎也今聞報之坎水復注
于意之坎水乃以坎而入坎蓋意在坎離之間坎
離以中相易坎極成離火光起於洲渾巨焚生於

積油坎北方之卦近陰之地也離南方之卦積陽
之地也故陽極爲電陰極爲電說卦爲心病爲加
憂謂意屬坎離而聞報之坎水復變於耳根之坎
水與離火故也餘準此可見然此業報變現如影
隨形了無差忒實由自妄所招非本來有或謂虛
張三世報應妄說六道輪迴者豈足與語易道哉
言爲質爲履者質與蹟同廣雅曰蹟踏也言爲餒
爲爽者通俗文云魚敗曰餒羹敗曰爽

復次阿難是諸衆生非破律儀犯菩薩戒毀佛涅槃
諸餘雜業歷劫燒然後還罪畢受諸鬼形若於本因

貪物爲罪是人罪畢遇物成形名爲怪鬼貪色爲罪是人罪畢遇風成形名爲魃鬼貪惑爲罪是人罪畢遇畜成形名爲魅鬼貪恨爲罪是人罪畢遇蟲成形名爲毒鬼貪憶爲罪是人罪畢遇衰成形名爲厲鬼貪傲爲罪是人罪畢遇氣成形名爲餓鬼貪罔爲罪是人罪畢遇幽爲形名爲魘鬼貪明爲罪是人罪畢遇精爲形名爲魍魎鬼貪成爲罪是人罪畢遇明爲形名役使鬼貪黨爲罪是人罪畢遇人爲形名傳送鬼阿難是人皆以純情墜落業火燒軀上出爲鬼此等皆是自妄想業之所招引若悟菩提則妙圓明本無

所有

論曰前文曰十方微塵如來異口同音告阿難言善哉阿難汝欲識知俱生無明使汝輪轉生死結根唯汝六根更非他物汝復欲知無上菩提令汝速證安樂解脫寂靜妙常亦汝六根更非他物嗚呼六根果何物哉如二十五聖者因之以獲圓通蓋所謂證安樂解脫者也於六根而悟者如受六交罪報苦者因之以沈墜蓋所謂輪轉生死結根者也於六根而迷者嗚呼因迷而有六道因悟而有二十五圓通豈本來有哉世尊於法華說化城

大通智勝佛國土宮殿謂大光普照徧滿世界勝諸天光而梵天王尋光自東來者西向見佛自西來者東向見佛南北上下四方交相見佛亦如東西者佛體非有方所者也於火宅稱有五百人止住其中鴟梟鵲鴛鴦鵲鳩鵲蛇蝮蝎蜈蚣蟻蚰守宮百足鼯狸鼯鼠諸惡蟲輩交橫馳走屎尿臭處不淨流溢蠅蚋諸虫而集其上於智則言大通於光則言普照於貪瞋癡苦集生死之趣則曰五百人於諸三毒則言諸虫輩及屎尿臭處與十習因六交報以成生死結根二十五圓通以證安樂

寂靜妙常同意

復次阿難鬼業既盡則情與想二俱成空方於世間與元負人怨對相值身為畜生酬其宿債物怪之鬼物消報盡生於世間多為梟類風魃之鬼風銷報盡生於世間多為咎徵一切異類畜魅之鬼畜死報盡生於世間多為狐類蟲蠱之鬼蠱滅報盡生於世間多於毒類衰癘之鬼衰窮報盡生於世間多為蠅類受氣之鬼氣消報盡生於世間多為食類絲幽之鬼幽銷報盡生於世間多為服類和精之鬼和銷報盡生於世間多為應類明靈之鬼明滅報盡生於世間

多爲休徵一切諸類依人之鬼人亡報盡生於世間
多爲循類阿難是等皆以業火燒枯酬其宿債傍爲
畜生此等亦皆自虛妄業之所招引若悟菩提則此
妄緣本無所有如汝所言寶蓮香等及琉璃王善星
比丘如是惡業本自發明非從天降亦非地出亦非
人與自妄所招還自來受菩提心中皆爲浮虛妄想
疑結復次阿難從是畜生酬償先債若彼酬者分越
所酬此等衆生還復爲人反徵其剩如彼有力兼有
福德則於人中不捨人身酬還彼力若無福者還爲
畜生償彼餘直阿難當知若用錢物或役其力償足

自停如於中間殺彼身命或食其肉如是乃至經微
塵劫相食相誅猶如轉輪互爲高下無有休息除奢
摩他及佛出世不可停寢汝今應知彼梟倫者酬足
復形生人道中參合頑類彼咎徵者酬足復形生人
道中參合愚類彼狐倫者酬足復形生人道中參於
庸類彼毒倫者酬足復形生人道中參合狠類彼嘲
倫者酬足復形生人道中參合微類彼食倫者酬足
復形生人道中參合柔類彼服倫者酬足復形生人
道中參合勞類彼應倫者酬足復形生人道中參於
文類彼休徵者酬足復形生人道中參合明類彼諸

循倫酬足復形生人道中參於達類阿難是等皆以宿債畢酬復形人道皆無始來業計顛倒相生相殺不遇如來不聞正法於塵勞中法爾輪轉此輩名爲可憐愍者

論曰以十習因受六交報生地獄中徧嘗諸苦餘業盡已乃生人趣然爲順後之業而昏荒癡愚有自來矣今所逢所偶不自三塗之至者幾希天竺僧號耆域者以晉惠時至襄陽欲渡漢江舟人以其胡沙門弊陋看不上眼棄不載至北岸而域已往舟人眩莫測始異之路有兩虎域以手按一虎

頭又頓足趨一虎曰叱叱於是虎皆背去所至小兒譁隨之入洛陽諸比丘爲作禮域危坐受之謂人曰此方僧萬數獨指支法淵曰此菩薩從竿中來又指竺法興曰此菩薩從天中來又曰比丘衣服皆華飾違法制非佛意也望見宮室曰大畧似忤利天但彼是道力所及此特衆生淨業力成耳謂沙門耆闍密曰匠此宮闕者從忤利天來成已卽還天上屋脊瓦下應有作具迹之果有千五百器耆域聖者也而洛陽萬僧中指兩人而一人猶旁生來嗚呼今可整心慮趣菩提乎 補曰集解

以參合很類次於狐倫之下又以參合庸類次於
毒倫之下愚嘗以受諸鬼形身爲畜類還復爲人
等文歷商之則知其爲錯綜也夫狐倫者得非起
於所謂多爲狐類乎多爲狐類得非起於所謂貪
欲爲罪乎毒倫者得非起於所謂多爲毒類乎多
爲毒類得非起於所謂貪恨爲罪乎故狐倫當以
庸類綴之而毒倫當以很類綴之信有自矣
阿難復有從人不依正覺修三摩地別修妄念存想
固形遊於山林人不及處有十種仙阿難彼諸衆生
堅固服餌而不休息食道圓成名地行仙堅固草木

而不休息藥道圓成名飛行仙堅固金石而不休息
化道圓成名遊行仙堅固動止而不休息氣精圓成
名空行仙堅固津液而不休息潤德圓成名天行仙
堅固精色而不休息吸粹圓成名通行仙堅固呪禁
而不休息術法圓成名道行仙堅固思念而不休息
思憶圓成名照行仙堅固交遘而不休息感應圓成
名精行仙堅固變化而不休息覺悟圓成名絕行仙
阿難是等皆於人中鍊心不修正覺別得生理壽千
萬歲休止深山或大海島絕於人境斯亦輪迴妄想
流轉不修三昧報盡還來散入諸趣

論曰徧入三塗溲爲人類當求超出乃不遇正法而別修妄術者圓覺曰衆生不能入清淨覺非覺違拒諸能入者非覺入故故曰斯亦輪迴妄想流轉不修三昧報盡還來散入諸趣也

阿難諸世間人不求常住未能捨諸妻妾恩愛於邪姪中心不流逸澄瑩生明命終之後鄰於日月如是一類名四天王天於已妻房姪愛微薄於淨居時不得全味命終之後超日月明居人間頂如是一類名忉利天逢欲暫交去無思憶於人間世動少靜多命終之後於虛空中朗然安住日月光明上照不及是

諸人等自有光明如是一類名須臾摩天一切特靜有應觸來未能違戾命終之後上升精微不接下界諸人天境乃至劫壞三災不及如是一類名毘率陀天我無欲心應汝行事於橫陳時味如嚼蠟命終之後生越化地如是一類名樂變化天無世間心同世行事於行事交了然超越命終之後徧能出超化無化境如是一類名他化自在天阿難如是六天形雖出動心迹尚交自此已還名爲欲界

論曰四天王天鄰於日月者居須彌山之半腹出海四萬由旬日月自其宮前繞旋以照四天之下

自其上以至忉利天尚四萬由旬蓋帝釋所居之處山之頂也其四隅各八天共三十二天而帝釋主之醯摩天此云善時分卽空居之初天也日月所不能上照以蓮華開合知時分耳毘率陀天此云知足又說喜足又云妙足過三禪乃無三災於此又言三災不及者盡此一劫無三災耳彌勒菩薩居此天蓋過去未來諸聖者後得智所變之宮也故三災不及然凡夫以福感而生此天者以劫火亦能壞之也樂變化天者有所受用隨念而至非如下之諸天衣食假自化也他化自在天者所

須受用又不思而至也除樂變化天他化自在天無嫁娶事一切欲界衆天無有處女胎藏者四天王衆天於父母肩或懷中如五歲小兒欬然化出忉利天三十三天如六歲時分天如七歲知足天如八歲樂變化天如九歲他化自在天如十歲以是觀之如諸天於姪機微薄分等差故於其生也力用長少如此世尊於此特言之非苟然也問曰於橫陳時何義也曰女子裸形時也司馬相如好色賦曰花容自獻玉體橫陳譯者用此土美詞緣飾吾聖人之意耳補曰毘率陀又云觀史多

卽欲界第四天乃無漏報土所成是爲別報天也
此天有內院外院總五十重每一重有五百億天
宮內則四十有九外則一也彌勒菩薩所處大摩
尼殿居其中焉此殿亦名善法堂牢度跋提神之
所造上生經曰佛告優波離若我住世一小劫中
廣說一生補處菩薩報應及十善果不能窮盡又
曰今此天主名曰彌勒者是已具三品九類行者
念念發弘誓願得生彼處以無漏力故三災不及
所言不接下界諸人天境乃至三災不及者通敘
內外院也蓋外院由第九品中一分不精進行者

所生之處生七日後彌勒菩薩放光雨花引入內
院小摩尼殿尋爲說法俾發起精進力故然後引
之令入內院二院之外又有業報一天乃有漏業
果所成是爲總報天也修十善業者得生彼處以
有漏果故三災可壞是雖俱同第四一天然以總
報望外院尚若仙凡之隔況內院乎言行雖出動
心迹尚交者此總結六天雖已超出人世塵蒙之
境猶未離欲界俱舍頌曰六受欲交抱執手笑視
姪謂四天王天忉利天則形交醯摩天則勾抱兜
率陀則執手變化則對笑他化則相視而後熱惱

方息言自此已還名爲欲界者謂自空居四天主
地居二天及人世無非欲界所攝蓋四天王天與
忉利爲地居醯摩兜率等爲空居也

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
合論卷第八

音切

眇匹莧切擣吹音枹孚音餐食音蒜筭音韭久音薤械音葵雖音瑩瑩音

複福音銓川音驥愛音復伏音輶碾音碑冊音薨呼肱切頤如切相苦音毅苦音

切魚既綏須音繕善音炮砲音郝瑩音躋房益切圉語音相苦音毅苦音

鉞越音刺赤音過陟瓜切戕六音虺許音鴝直禁切鞠菊音磴對音

✱

四十一