

楞嚴貫攝

七

C40
4514
(28)

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C 40-4514

B 64853

楞嚴說通卷之七

巴縣居士了菴劉道開纂述

成都沙門離指方 示鑒定

阿難汝問攝心我今先說入三摩地修學妙門求菩薩道要先持此四種律儀皎如冰霜自不能生一切枝葉心三口四生必無因阿難如是四事若不遺失心尚不緣色香味觸六塵而但舉其四語之略也一切魔事云何發生

此結答問辭也阿難汝初問道場便說云何攝心

楞嚴寶編 七卷

我今先說入三摩地修學妙門。惟在耳根一門矣。然求菩提道者。又要先持此姪殺偷妄四種律儀。潔白無點。皎如冰霜。良以四爲根本。餘爲枝葉。根本既絕。枝葉何由而生。而貪嗔癡之心。三妄言綺語。兩舌惡口之口。四生必無因矣。阿難。且如是四事。若持之念念不忘。纖毫不犯。則心尚不緣於六塵。又何有於一切魔事哉。蓋塵依念住。念絕而塵何所依。魔托塵入。塵忘而魔何所托。是則戒根清淨。而後現業可量。定慧可發矣。

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。且汝宿世與摩登伽。歷劫因緣。恩愛習氣。非是一生。及與一切。我一宣揚。愛心永脫。成阿羅漢。彼尚姪女。無心修行。神力冥資。速證無學。云何汝等在會。聲聞求最上乘。決定成佛。譬如以塵揚於順風。有何艱險。云何當作何況此令持咒以銷宿業也。夫現業易制。自行可違。宿習難除。必假神力。今行人好正而固邪。欲潔而偏。

染。隱然若有驅策而不能自己者。皆宿習所召也。宿習者。卽過去惑業種子。修三昧者。若有宿習不能滅除。汝教是人。但一心誦我佛頂光明大白傘蓋。無上神咒。良以斯咒。乃是如來無見頂相。無爲心佛。從頂上發光。坐寶蓮華所說之心咒也。全是真心體用。秘密章句。威力無量。能除宿昔惑業習種。今四重正屬惑業。豈不能滅除耶。且汝宿世與摩登伽。思愛習氣。非是一生一切。其來遠矣。宜乎卒難滅除也。然當我化佛宣揚。及勸文殊往護時。

登伽愛心永脫。立地成阿羅漢。如塗毒鼓。觸之卽灰。如阿陀藥。服之卽療。何其速哉。夫彼尚姪女。無心修行者。但以咒力。冥資遂爾速證。無學。何況汝等在會。聲聞發無上心。求最上乘。而又能持咒。有不決定成佛者哉。言其成佛之易。譬如順風揚塵。有何艱險。信乎咒力之大。而誦持不可或緩矣。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。着新淨衣。然香鬘居。

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
阿難如是末世清淨比丘若比丘尼白衣檀越心滅
貪姪持佛淨戒於道場中發菩薩願出入澡浴六時
行道如是不寐經三七日我自現身至其人前摩頂
安慰令其開悟
此啓下道場之問而結上持戒誦咒二義也夫持
戒誦咒之後道場當建矣若有末世衆生欲坐道
場者先須持戒而持戒又在擇師師者人之模塋

也。模不模。塋不塋。而能有成者鮮矣。故真清淨僧
不可不過也。若戒成已後。便當着新淨衣。然香開
居。內外一如。身心俱潔。誦此神咒一百八徧。對滅
百八煩惱。戒咒具足。然後結界。而建立道場焉。道
場既立。坐道場中。求於十方現住如來。放大悲光
來灌其頂。阿難。不但放光灌頂而已。若是末世出
家在家。或男或女。既滅貪淫。而持戒。又於道場。發
菩薩四種弘願。出入澡浴。外潔其身。六時行道。內
攝其心。如是反聞自性。入流。亾所工夫。至於久定

不寐。經三七日。則我自現身。至其人前。摩頂安慰。以令其開悟焉。所謂啐啄同時。朗然大悟也。道場之益如此。○問。阿難見相發心。世尊斥之爲妄。何故行人必求如來灌頂耶。答。阿難目見如來。不肯進修。故令其反觀。今行人既已反觀。故欲親求灌頂也。○細玩此科。總爲道場而發。殊無定慧。意似不必蛇足。

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

此請結壇軌度也。阿難白佛言。世尊我蒙如來四種清淨明誨。心已開悟。自知由此進修。必證無學。而道無不成矣。自揣但習反聞。卽不須道場可也。若末世修行。必要建立道場。不知云何結界。乃合世尊清淨軌則乎。

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。和合楛檀。以泥其地。若非雪山其牛臭穢。

不堪塗地別於平原穿去地皮五尺以下取其黃土
和上梅檀沉水蘇合薰陸鬱金白膠青木零陵甘松
及雞舌香以此十種細羅爲粉合土成泥以塗塲地
此塗地法式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沉水無
令見火此結壇及壇塲器用儀式也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蜜於蓮花

外各各十六圍繞華外以奉諸佛及大菩薩每以食

時若在中夜取蜜半升用酥三合壇前別安一小火

爐以兜樓婆香煎取香水沐浴其炭然令猛熾投是

酥蜜於炎爐內燒令煙盡享佛菩薩此供養儀式也令其四

外徧懸幡華於壇室中四壁敷設十大如來及諸菩

薩所有形像應於當陽設盧舍那寂場真主釋迦娑婆真主彌

勒當來真主阿閼彌陀智悲真主諸大變化觀音形像上同下合真主

兼金剛藏伏魔真主安其左右帝釋梵王烏芻瑟摩火頭

剛并藍地迦青面金剛諸軍荼利金剛與毘俱胝三目持鬘髻

稱嚴貫彌 七卷 六

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

四天王等頻那夜迦猪頭象鼻張於門側左右安

此像設儀式也又取八鏡覆懸虚空與壇場中所安之鏡方

面相對使其形影重重相涉

此總明壇場法式也欲修淨行必擇淨侶欲容淨

侶必得淨地既有淨地必設壇場欲設壇場必有

軌則軌則既備使人不嚴而栗不肅而敬如入宗

廟琅琅但見禮樂器雖欲不齊敬不可得也故人

王宮殿軌則法四象五行法王壇場軌則法四智

六度各以其法法之而已○此中表法理所不無

然亦聖心所知之境本難盡測實非修行正要學

者亦不必過泥而反誤耳門正修之旨也舊說一

一分表茲無取焉○律禁乳酪供佛表敬自無傷

耳○

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

第二七中一心專念發菩薩願心無間斷我毘奈耶

先有願教第三七中於十二時一向持佛般怛羅咒

至第七日十方如來二時出現鏡光交處承佛摩頂

卽於道場修三摩地能令如是末世修學身心明淨
猶如琉璃
此明壇中誦咒得益也初七六時誦咒猶未純一
也二七專心發願亦未純一也三七一心持咒則
心心不離此壇念念不離此咒而持咒工夫純一
矣至三七之第七日如來一時出現鏡光交處承
佛摩頂是水清月現感應道交卽凡心而見佛心
時也卽此道場而修正定專習反聞能令行人得
大開悟身心明淨猶如琉璃一切密圓淨妙悉現

其中故知顯修得密持爲助而功德正等無異矣
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於座得須陀洹縱其
身心聖果未成決定自知成佛不謬汝問道場建立
如是

此結言道場貴淨貴專也阿難若此結界比丘本
身受戒之師及同會中諸比丘等其中有一人身
心不清淨者則道場功德多不成就如鼠糞一粒

壞却滿鍋羹也。師友之不可濫取也。如此若從三
七以去。端坐安居。經一百日。其有惑障俱薄。慧性
明悟。而稱利根者。當不起於座。而得須陀洹果。徑
入圓之初信。縱其極果未成。決定自知成佛不謬。
信得本來是佛。更不向外馳求矣。汝問道場。我言
壇法行相建立。如是而已。

阿難頂禮佛足。而白佛言。自我出家。恃佛憐愛。求多
開故。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。冥獲

其力。尚未親聞。惟願大慈。重爲宣說。悲救此會諸修
行輩。未及當來。在輪迴者。承佛密旨。身意解脫。於時
會中。一切大衆。普皆作禮。佇聞如來秘密章句。

此重請說咒也。阿難頂禮佛足。而白佛言。自我出
家以來。恃佛愛弟。但求多聞。而未肯潛心。以求證
無爲。忽遭彼邪術所禁。心雖明了。而力不自由。猶
如魘人。手足宛然。但心觸客邪。而不能動。賴遇文
殊。將咒往護。令我解脫。雖蒙神咒。然文殊但是密
誦。以解難。冥獲其力。尚未親聞。惟願大慈。重爲宣

說一則現在會中諸修行輩一則末世當來在輪迴者皆得承佛密音消業離苦而身解脫破惑證真而意解脫矣阿難請已於時會中一切大眾皆作禮虔請而佇聞秘密章句焉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眾仰觀畏愛兼抱求佛哀祐一心聽佛無見頂相放光如來宣說神咒

此欲說咒而先放光也爾時世尊從肉髻中涌百寶光表依理起智也光中涌出千葉寶蓮表依智發行也有化如來坐寶蓮中表諸佛皆從智行流出也頂放十道百寶光明從佛頂中之佛頂放寶光中之寶光表斯咒尊中之尊妙中之妙也一光中皆現無數金剛密跡擎山持杵徧於虛空表無量秘密神用降伏魔外無惡不摧也於是大眾仰觀既畏其威復愛其慈以此二懷承順如來求其哀祐而一心聽咒焉然必假放光如來宣說者

表從毘盧法身主口中流出也

南無薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩陀寫一
薩怛他佛陀俱知瑟尼釤二南無薩婆勃陀勃地薩
跋鞞弊三南無薩多南三藐三菩陀俱知南四安舍
囉婆迦僧伽喃五南無盧雞阿羅漢哆喃六南無蘇
盧多波那喃七南無娑羯唎陀伽彌喃八南無盧雞
三藐伽跋喃九三藐伽波囉底波多那喃十南無提
婆離瑟絛十一南無志陀耶毘地耶陀囉離瑟絛十二舍
波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃十三南無跋囉訶摩泥

十四南無因陀囉耶十五南無婆伽婆帝十六嚧陀囉耶十七
烏摩般帝十八娑醯夜耶十九南無婆伽婆帝二十那囉野
孛耶二十一槃遮摩訶三慕陀囉二十二南無志羯唎多耶二十三
南無婆伽婆帝二十四摩訶迦囉耶二十五地唎般刺那伽囉
六廿毘陀囉波拏迦囉耶廿七阿地目帝廿八尸摩舍那泥
婆志泥廿九摩怛唎伽拏三十南無志羯唎多耶卅一南無
婆伽婆帝卅二多他伽哆俱囉耶卅三南無般頭摩俱囉
耶卅四南無跋闍囉俱囉耶卅五南無摩尼俱囉耶卅六南
無伽闍俱囉耶卅七南無婆伽婆帝卅八帝唎茶輸囉西

那三波囉訶囉拏囉闍耶四踰他伽多耶一南無婆
伽婆帝二南無阿彌多婆耶三踰他伽多耶四阿囉
訶帝五三藐三菩陀耶六南無婆伽婆帝七阿芻鞞
耶八唵他伽多耶九阿囉訶帝五三藐三菩陀耶一
南無婆伽婆帝二鞞沙闍耶俱盧吠柱唎耶三般囉
婆囉闍耶四踰他伽多耶五南無婆伽婆帝六三補
師毖多七薩憐捺囉刺闍耶八踰他伽多耶九阿囉
訶帝十三藐三菩陀耶一南無婆伽婆帝二舍雞野
母那曳三踰他伽多耶四阿囉訶帝五三藐三菩陀

耶六南無婆伽婆帝七刺怛那雞都囉闍耶八踰他
伽多耶九阿囉訶帝十三藐三菩陀耶一帝瓢南無
薩羯唎多二翳曇婆伽婆多三薩怛他伽都瑟尼釤
薩四薩怛多般怛囉五南無阿婆囉視耽六般囉帝楊
岐囉七薩囉婆部多揭囉訶八尼羯囉訶揭迦囉訶
尼九跋囉毖地耶叱隨你十阿迦囉密喇柱一般唎
怛囉耶倅揭唎二薩囉婆槃陀那目叉尼三薩囉婆
突瑟叱四突恚乏般那你伐囉尼五赫都囉失帝南
六羯囉訶婆訶薩囉若闍七毘多崩娑那羯唎八阿

瑟叱冰舍帝南九今那义刹怛囉若闍十波囉薩陀那
 羯喇一阿瑟叱南二摩訶揭囉訶若闍三毘多崩薩
 那羯喇四薩婆舍都噓你婆囉若闍五呼藍突悉乏
 難遮那舍尼六毖沙舍怛囉七阿吉尼烏陁迦囉
 若闍八阿般囉視多具囉九摩訶般囉戰持百摩訶
 登多一摩訶帝闍二摩訶稅多闍婆囉三摩訶跋囉
 槃陀囉婆恚你四阿喇耶多囉五毘喇俱知六普婆
 毘闍耶七跋闍囉摩禮底八毘舍噓多九勃騰因迦
 十跋闍囉制喝那阿遮十一摩囉制婆般囉質多十二跋

闍囉擅持三毘舍囉遮四扇多舍鞞提婆補視多五
 蘇摩噓波六摩訶稅多七阿喇耶多囉八摩訶婆囉
 阿般囉九跋闍囉商羯囉制婆十跋闍囉俱摩喇十一
 俱藍陀喇十二跋闍囉喝薩多遮十三毘地耶乾遮那摩
 喇迦十四脍蘇母婆羯囉跋那十五鞞噓遮那俱喇耶十六
 夜囉菟瑟尼鈿十七毘折噓摩尼遮十八跋闍囉迦那
 迦波囉婆十九噓闍那跋闍囉頓稚遮二十稅多遮迦摩
 囉二十一刹奢尸波囉婆二十二翳帝夷帝二十三母陀囉羯拏二十四
 沙鞞囉戡二十五掘梵都二十六印兔那麼麼寫二十七論者
至此句稱弟

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

受持烏件子其八喇瑟揭拏九般刺舍念多十薩怛他伽
都瑟尼釤一虎件二都噓雍三瞻婆那四虎件五都
噓雍六忿耽婆那七虎件八都噓雍九波囉瑟地耶
三般叉拏羯囉十虎件二薩婆藥叉喝囉
刹娑三揭囉訶若闍四毘騰崩薩那羯囉五虎件六
都噓雍七者都囉尸底南八揭囉訶娑訶薩囉南九
毘騰崩薩那囉十虎件二都噓雍三囉叉四婆伽梵
薩怛他伽都瑟尼釤五波囉點闍吉喇六摩訶娑
訶薩囉七勃樹娑訶薩囉室喇沙八俱知娑訶薩泥

帝噉九阿樊提視婆喇多十吒吒毘迦一摩訶跋闍
噓陀囉二帝喇菩婆那三曼荼囉四烏件五莎志帝
薄婆都六麼麼七印兔那麼麼七八至北單前囉闍婆
夜九主囉跋夜十阿祇尼婆夜十一烏陀迦婆夜十二毗
沙婆夜三舍薩多囉婆夜四婆囉斫羯囉婆夜五突
瑟叉婆夜六阿舍你婆夜七阿迦囉密喇柱婆夜八
陀囉尼部彌劍婆伽波陀婆夜九烏囉迦婆多婆夜
十刺闍檀茶婆夜一那伽婆夜二毘條怛婆夜三蘇
波囉拏婆夜四藥叉揭囉訶五囉叉私揭囉訶六畢

榜嚴貫編 七卷 十四

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

喇多揭囉訶七 毘舍遮揭囉訶八 多部揭囉訶九 鳩
槃荼揭囉訶二 補丹那揭囉訶三 迦叱補丹那揭囉
訶四 志乾度揭囉訶五 阿播志摩囉揭囉訶六 烏檀
摩陀揭囉訶七 車夜揭囉訶八 薩喇婆帝揭囉訶九
社多訶喇南十 揭婆訶喇南十一 噓地囉訶喇南十二 怛
娑訶喇南十三 謎陀訶喇南十四 摩闍訶喇南十五 闍多訶
喇女十六 視比多訶喇南十七 毘多訶喇南十八 婆多訶喇
南十九 阿輸遮訶喇女二十 質多訶喇女二十一 帝鈇薩鞞鈇
十二 薩婆揭囉訶南二十三 毘陀耶闍瞋陀夜彌二十四 雞囉夜

夜彌一 雞囉夜彌二 囉又闍三 婆伽梵四 耶兔那麼
麼五 臨六 七七 十二八 至此依九 婆伽梵十 薩怛多般怛囉十一 南無
粹都帝十二 阿怛多那囉刺迦十三 波囉婆志普吒十四 毗
迦薩怛多鉢帝喇十五 什佛囉什佛囉十六 九陀囉陀囉十七
頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀十八 一虎鉢十九 二虎鉢二十 三泮吒二十一
泮吒二十二 泮吒二十三 泮吒二十四 五娑訶二十五 六醯醯泮二十六 七阿牟迦耶
泮二十七 八阿波囉提訶多泮二十八 九婆囉波囉陀泮二十九 十阿素囉
毗陀囉波迦泮三十 薩婆提鞞契泮三十一 薩婆那伽契泮三十二
三 薩婆藥叉契泮三十三 四 薩婆乾闥婆契泮三十四 五 薩婆補丹

楞嚴買攝 七卷

十六

那獎泮六 迦吒補丹那獎泮七 薩婆突狼枳帝獎泮八
薩婆突澀比嚩訖瑟帝獎泮九 薩婆什婆嚩獎泮一〇
薩婆阿播志摩嚩獎泮一一 薩婆舍囉婆拏獎泮一二
薩婆地帝雞獎泮一三 薩婆怛摩陀繼獎泮一四 薩婆毗
陀耶囉誓遮嚩獎泮一五 開夜羯囉摩度羯囉一六 薩婆
囉他娑陀雞獎泮一七 毗地夜遮喇獎泮一八 者都囉縛
者你獎泮一九 跋闍囉俱摩喇二〇 毗陀夜囉誓獎泮二一
摩阿波囉丁牟叉者喇獎泮二二 跋闍囉商羯囉夜二三
波囉丈耆囉闍耶泮二四 摩訶迦囉夜二五 摩訶末怛喇

迦拏六 南無婆羯喇多夜泮七 瑟拏婢曳泮八 勃
囉訶牟尼曳泮九 阿耆尼曳泮一〇 摩訶羯喇曳泮一一
羯囉檀持曳泮一二 蔑怛喇曳泮一三 勝怛喇曳泮一四 遮
文荼曳泮一五 羯邏囉怛喇曳泮一六 迦般喇曳泮一七 阿
地目質多迦尸摩舍那一八 婆私你曳泮一九 演吉質二〇
薩垂婆寫二一 麼麼印兔那麼麼寫二二 至此依
瑟吒質多二三 阿末怛喇質多二四 烏闍訶囉二五 伽婆訶
囉二六 噓地囉訶囉二七 婆娑訶囉二八 摩闍訶囉二九 闍多
訶囉三〇 視瑟多訶囉三一 跋略夜訶囉三二 乾陀訶囉三三

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

布瑟波訶囉四頗囉訶囉五婆寫訶囉六般波質多七

突瑟吒質多八嘑陀囉質多九藥叉揭囉訶十囉

剎娑揭囉訶十一閉嚩多揭囉訶十二毗舍遮揭囉訶十三

部多揭囉訶十四鳩槃荼揭囉訶十五悉乾陀揭囉訶十六

烏怛摩陀揭囉訶十七車夜揭囉訶十八阿播薩摩囉揭

囉訶十九宅祛革荼耆尼揭囉訶二十唎佛帝揭囉訶二十一

閻彌迦揭囉訶二十二舍俱尼揭囉訶二十三娑陀囉難地迦

揭囉訶二十四阿藍波揭囉訶二十五乾陀波尼揭囉訶二十六什

伐囉哩迦醯迦二十七墜帝藥迦二十八怛嚩帝藥迦二十九若突

託迦七呢提什伐囉瑟彭摩什伐囉一薄底迦二鼻

底迦三室隸瑟密迦四娑你般帝迦五薩婆什伐囉

六室六噶吉帝七末陀鞞達噶制八阿綺噶九目

佉噶十鉗十一羯唎突噶十二揭囉訶十三噶十四拏輪藍

三憚多輪藍四迺唎夜輪藍五末麼輪藍六跋唎室

婆輪藍七瑟栗瑟吒輪藍八唎陀囉輪藍九羯知輪

藍十跋悉帝輪藍十一卵噶輪藍十二帝迦輪藍十三喝悉

多輪藍十四跋陀輪藍十五娑房益伽般囉丈伽輪藍十六

部多瑟跋茶十七茶着你什婆囉十八陀突噶迦建咄噶

楞嚴貫攝 七卷 十八

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

吉知波路多毗九薩般噓呵凌伽四百輪舍怛囉娑那
羯囉四一毗沙喻迦二阿耆尼烏陀迦三末囉鞞囉建
踰囉四阿迦囉密喇咄怛欽部迦五地喇刺吒六惹
喇瑟質迦七薩婆那俱囉八肆引伽獎揭囉喇藥叉
怛囉芻九末囉視吠帝鈇娑鞞鈇十悉怛多鉢怛囉
十一摩訶跋闍噓瑟尼鈇十二摩訶般賴丈耆藍十三夜波
突陀舍喻闍那十四辦怛隸拏十五毗陀耶槃曇迦噓彌
十六帝殊槃曇迦噓彌十七般囉毗陀槃曇迦噓彌十八踰
姪他十九唵二十阿那隸廿一毗舍提廿二鞞囉跋闍囉陀喇

廿三槃陀槃陀你廿四跋闍囉謗尼泮廿五虎件都噓甕泮
廿六娑婆訶廿七一廿八入廿九其三十其人
咒者。祝願也。佛以此咒咒衆生。使衆生道成德備
而不知。如蝶羸之咒蟬蛉。曰類我類我。久則肖之
矣。若以義言。顯說則因言生解。密說則忘言絕解。
此二門雖不同。實相須而成也。○秘咒非但只是
梵語。乃是一切聖賢秘密之語。蓋梵語此方不曉。
而天竺所共解者也。至於秘密。非但天竺。常人不
知。卽下位聖賢。亦不達上位之咒。故曰密也。○孤

楞嚴貫攝 七卷 十九

山曰。諸經神咒。例皆不翻。天台會之。不出四悉檀。悉徧也。檀。施也。初世界悉檀。蓋咒者。鬼神王名。稱其王名。部落敬主。不敢爲非。隨方異說。令生歡喜。益此世界義也。二爲人悉檀。蓋咒者。如軍中密號。唱號相應。無所訶問。不相應者。卽執治之。此爲人義也。三對治悉檀。蓋咒者。密默遮惡。餘無識者。如微賤人。奔逃異國。訛稱王子。國以公主妻之。而多瞋難事。有一明人。從其國來。主往訴之。其人語曰。若當瞋時。應說云。無親遊他國。欺誑一切人。粗食。

是爲食。何勞復作瞋。說是偈時。默然瞋歇。此對治義也。四第一義悉檀。蓋咒者。諸佛密語。唯聖乃知。如王索先陀婆。一名而具四實。謂塩水器。馬羣下。莫曉。唯智臣解之。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。○恐山曰。昔居五臺。見梵僧持此咒。聲極猛厲。問之曰。此鬼神王名也。今呼遣囑護。必用威力。非柔宛所任耳。

阿難是佛頂光聚悉怛多鉢怛囉。秘密伽陀微抄章句。出生十方一切諸佛十方如來。因此咒心。通指全咒爲咒

心卽心咒之謂也非指悉袒等六字爲心以彼但是
咒名耳又詳跋姪他此云卽說咒曰則唵字以下方
是正咒不過八句三十四字前皆三寶并諸外護威
名及實語助咒之類爲不能全持者可從唵字持之
亦如準提九聖得成無上正徧知覺十方如來持此
字之類是也
授記十方如來依此咒心能於十方拔濟羣苦所謂
地獄餓鬼畜生盲聾瘡瘻怨憎會苦愛別離苦求不
得苦五陰熾盛大小諸橫同時解脫賊難兵難王難
獄難風火水難飢渴貧窮應念消散八若八難皆與
常途別異尋常
以生老病死配冤憎等後四爲八若今以三途及根
缺配之爲八而又贅以大小諸橫盡其餘苦耳八難

亦與諸經不同今以賊兵王獄風水火飢爲
八飢渴卽飢饉又贅以貧窮亦盡其餘難耳
來隨此咒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咒
心能於十方攝受親因令諸小乘聞秘密藏不生驚
怖十方如來誦此咒心成無上覺坐菩提樹入大涅
槃十方如來傳此咒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
咒從且至暮音聲相聯字句中問亦不重疊經恒沙
劫終不能盡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
心遠諸魔事無有是處。此顯咒功能也。阿難是佛頂光聚化佛所說大白
傘蓋秘密伽陀隱微奧妙之章句。號爲佛母真三
昧。故能出生十方一切諸佛。十方諸佛皆由此出
皆由此生。其用顧可測哉。是以十方如來若以此
咒心爲因。決定得成無上極果。是因果須咒矣。十
方如來若執此咒心。如金剛劍。如毘盧印。執之則
權衡在手。殺活由已。羣魔外道悉屬指揮。是降魔

須咒矣。十方如來若依之憑之。而乘此咒心。便能
坐蓮普應。現佛身而滿國土。十方如來若舍此咒
心。如玉蘊山輝。珠藏澤媚。內秘德本。外演顯教。便
於國土。轉大法輪。是現身說法。惟咒矣。十方如來
若持此咒心。其自果已成者。能於十方爲他人摩
頂授記。令其成佛。若自果未成者。亦於十方蒙佛
授記。自己成佛。良以佛佛授手。祖祖相傳。唯此一
物。更無他物。故是自他授記。皆恃此咒矣。十方如
來若依仗此咒心。如如意寶珠。無適不可。故能於

十方拔濟羣苦。自地獄以至大小諸橫。同時解脫。拔濟羣難。自賊難以至飢渴貧窮。應念銷散。是救苦救難。皆恃此咒矣。十方如來。若隨順此咒心。能令四事具足。及得他心。故能於十方。事善知識。而四威儀中。供養無不如意焉。又能開心。通達法要。故恆沙會中。皆推爲大法王子。而事師嗣法之用。有能外此咒者乎。十方如來。若行此咒心。或施之於事物。或應之於日用。令人心悅誠服。故凡往劫。與此咒有親有因者。皆得攝而受之。若小根劣器。

與此咒無緣。聞之而驚怖者。令之不生驚怖。而攝親轉小之用。有能外此咒者乎。且也。十方如來。從初成道。以至入涅槃。皆因誦此咒心也。十方如來。滅後付法。心心相印。燈燈相續。自正法以至末法。皆以傳此咒心也。可不謂始終全用者哉。然則我說是佛頂光聚般怛囉咒者。實諸佛之要用。而要元自無盡。雖一日之間。從旦至暮。音聲不斷。字句不疊。以至經恆沙劫。終不能盡。所謂一字法門。海墨書而不盡也。抑此咒者。卽是經中所說之大。

佛頂耳。尊勝無上。可不至敬奉持與。況汝等有學
三果以前。未由分段。未盡輪迴。若發心至誠。欲取
阿羅漢果。乃不持此咒。而空坐道場。必定招魔。往
往發瘋發顛。多見怖人媚人境界。若謂不持咒。而
身心自遠魔事者。無有是處。汝修正定。欲坐道場。
專持此咒可矣。

阿難若諸世界隨所國土所有衆生隨國所生。樨皮
貝葉紙素白氎書寫此咒。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切

諸毒所不能害

此開許不誦而書帶也。阿難。若諸世界隨其國土
所有衆生。將本國所產。或樨皮。或貝葉。或紙素。或
白氎。書寫此咒於上。而貯於香囊之中。蓋是人心
昏不敏。未能誦憶。故但令書寫。或帶於身上。或書
於宅中。當知是人盡其有生之年。一切諸毒。皆不
能害。以此咒心。如阿陀藥。諸毒觸之。無不銷散也。
書寫佩帶之益如此。○白氎紙類。天竺所產。有價
值無量者。

阿難我今爲汝更說此咒救護世間得大無畏成就
衆生出世間智此詳申護生助道之神用也以前勸持中略說助
道護生故此詳言之阿難我今爲汝更說此咒有
二功能一者救護世間衆生得大無畏卽救世獲
安寧也二者成就衆生出世間智卽出世獲常住
也

如是乃至天龍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蠱蛇
萬物毒氣入此人口成甘露味一切惡星并諸鬼神
穢心毒人於如是人不能起惡類那夜迦諸惡鬼王
并其眷屬皆領深恩常加守護
此釋救護世間得大無畏也何謂其能救護世間
乎若我滅後末世衆生有能自誦此咒或教他人
誦此咒者當知如是持咒之人火不能燒水不能
溺大小毒皆不能害是惡緣不能成害矣如是乃

至天龍鬼神。精祇魔魅。所有惡咒。皆不能著。是惡生不能加害矣。卽有強欲加毒者。無奈此人咒力持成三昧。而心得正受。舉一切咒詛。厭蠱毒藥。以至萬物毒氣。入此人口。不但不能傷。抑且化成甘露上味。所謂攪長河爲酥酪。變大地作黃金是也。且不惟惡不得加。并起惡亦不可得。凡一切惡星鬼神。及礫毒之人。當此人前。惡自不起。所謂睹德容而意銷。望慈風而心化是也。且不唯不能起惡。而惡變爲恩。禍轉爲祥。自頻那夜迦。諸惡鬼王。并

其眷屬。以誦咒利彼。皆領其深恩。而常加守護焉。可見吉凶禍福。轉移在已。而咒力之救護世間者。亦云至矣。

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。精心陰也。暗也。速也。催也。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

自此以下至悟無生。忍皆釋成就衆生。出世間智。也。何謂其能成就出世間乎。阿難。護世間災。鬼神可以與力。助出世道。非深位菩薩不可。當知是咒。卽是金剛寶覺。故同聲相應。同氣相求。常有無數金剛藏王菩薩。并其眷屬。而晝夜隨侍焉。設若衆生。悠悠修行。其心散亂。未決定常住三摩地者。但心憶此咒。口持此咒。是金剛王亦常隨彼。以其非放逸穢惡之輩。亦咒心之所在故也。而況乎決定

發菩提心者。而又持咒。其隨侍當何如乎。且不特隨侍而已。菩薩心精。與行人心精。元自通膈一體。況兼以咒力。吾知此金剛藏王。必以精心暗催行人。而發其神識。使人應時心開。能記憶八萬四千恒河沙劫之事。決洞三世。了知無疑。而宿命先通焉。若不先發通明。則隔陰多昏。豈能長劫脫惡生勝。以至證果乎。

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。并諸俄鬼。有形無形。

有想無想如是惡處

此明不墮惡趣也是人以咒力故。既得宿命通已。從第一劫初發菩提心時。乃至後身因滿。降生成佛之日。中間修行。永無諸委曲相。生生不生藥叉羅刹。以至有想無想如是惡處。以此咒心。是白淨法。是最上善。故諸趣不能染也。

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

此明不生下賤也是善男子於此咒心或對本而

讀。或背本而誦。或圖印而若書若寫。或密佩而若帶若藏。以此諸色供養。則劫劫不生貧窮下賤。不可樂處。以此咒心。是至尊至貴之法。如太子處胎貴歷羣臣也。

此諸眾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薰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。
此明現獲功德也。此諸持咒衆生。縱其自身。不作
福業。如來功德。悉與此人。由此咒心。具足萬行。一
切如來。密圓淨妙。悉現其中也。由前佛。錫功德。又
感未來劫中。常與諸佛。同生一處。益與諸佛。氣分
交接。心精通。佛不離心。心不離佛也。旣常隨佛。
比佛功德。一一有分。行人之所修。卽諸佛之所證。
打成一片。如惡叉聚。親炙薰染。長劫而不離也。不
特此也。又能令破戒之人。戒根清淨。以咒心如靈。

丹一粒。點鐵成金也。未得戒者。令其得戒。咒心具
戒根也。未精進者。令得精進。咒心具進根也。無智
慧者。令得智慧。咒心具慧根也。不清淨者。速得清
淨。咒心具淨根也。乃至人有宿障。屢欲齋戒。不得
成就。咒能成之。或業碍地碍。及無師無壇。不得齋
戒。許但持咒。同於齋戒也。

阿難是善男子。持此咒時。設犯禁戒。於未受時。受卽未
持咒時也。持咒之後。衆破戒罪。無間輕重。一時銷滅。

縱經飲酒食噉五辛種種不淨。一切諸佛菩薩金剛。

天仙鬼神不將爲過設者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四棄即殺盜淫妄四根
本重罪犯此者永棄佛
法之外梵語所謂波羅夷罪也
比丘尼復加四棄謂觸八覆隨也誦此咒已如是重
罪猶如猛風吹散沙聚悉皆滅除更無毫髮
此明現滅罪業也阿難是善男子但能持此咒時
設犯禁戒於未持之先者既持之後無論破戒輕
重一時銷滅但罪既銷滅不可更造矣又未持之

前縱經飲酒噉辛種種不淨者一持此咒則諸佛
菩薩等亦不以爲過或真慈開許不能具齋戒者
亦聽持之雖然須是真能拳拳服膺永無忘失方
說得酒肉不得菩提路也不特此也設行人清貧
不備雖著不淨破弊衣服一行一住悉同清淨人
清淨處所持功德若富饒者又不在此例矣又前
之壇法極難全備縱不作壇不入道場行道而一
持此咒即是常住大定真寂滅場地猶愈於徒有
壇相而不具定心者故還同入壇行道功德無有

異也。又在家人若造五逆無間重罪。及出家比丘
比丘尼所犯四棄八棄。皆罪業之不可懺者。然誦
此咒已。如是重業。如猛風吹沙。滅除殆盡。更無毫
髮少留。然未持以前所犯。可仗咒力滅除。非謂持
咒無畏。可以肆犯此惡也。

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。

此滅過去業也。阿難若有衆生。從無量無數劫來。

所造一切輕重罪障。前世未及懺悔。若能或讀或
誦。或書寫此咒。身上帶持。或安置身所住處。莊宅
園館之間。如是歷生積業。如湯銷雪。豈難滅耶。所
謂千年暗室。一燈能破也。

不久皆得悟無生忍。

此結前成就衆生出世間智也。持咒之力。既能爲
人生善。又能對治破惡。故行人不久皆得悟無生
忍。得此忍後。罪福皆空。聖凡情盡。可以魔佛一如。
徧涉苦惡諸趣。而無碍無擇。斯爲助道之成功矣。

○詳前發通乃是定心成就所發。今悟無生乃是
慧心成就所發。應知後位深於前位也。若準圓教
初住便證此忍。若準別教當在十地以上也。○按
六科前四卽爲人生善悉檀也。第五對治破惡悉
檀也。今此科第一義入理悉檀也。而前之救難後
之應求乃世界歡喜悉檀也。

復次阿難若有女人未生男女欲求孕者若能至心
憶念斯咒或能身上帶此悉恒多般怛囉者便生福
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

此應是福
利果報也

身命色力復亦如是

此是長
命也

兼總明不衰
百體康健也

命終之後隨願往生十方國土必定不

生邊地下賤何況雜形

此明所求如意也。復次阿難云。何況雜形。夫海

寶千般先求如意。以此咒心是如意珠。取之無禁

用之不竭。故生時隨心自在。而命終時亦得隨願

往生也。

阿難若諸國土州縣聚落飢荒疫癘或復刀兵賊難
關淨兼餘一切厄難之地寫此神咒安城四門并諸

支提卽招提此云或脫關幢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

或各各安置所居宅地一切災厄悉皆銷滅

此顯國界安寧也阿難若諸國土云悉皆銷滅

以此咒心是鎮國寶非和氏之璧照乘之珠所能

並也

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

此顯民和歲豐也阿難云安樂以此咒心是四

時宗萬象主故雨暘時若如莊生所云其神凝使

民不疵癘而年穀熟也然亦須舉國敬信方獲靈

通譬持咒者多久方靈暫時豈能速効若也咒雖

徧有而束之高閣曾無敬禮或更冥於猥褻之地

塵穢不收而責其無驗者亦惑之甚也

亦復能鎮一切惡星隨方變怪災障不起人無橫天

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卽二十

而爲上首復有八大惡星以爲其主八星卽五行作

種種形出現世間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
此顯轉凶爲吉也亦復能鎮云永不能入以變
怪災障等皆是同分妄業所感咒力叶乎百順故
惡變悉滅於天災祥不入其境也此方世主出一
善言而熒惑退舍沉無上佛頂咒心乎
是故如來宣示此咒於未來世保護初學諸修行者
入三摩地身心泰然得大安穩更無一切諸魔鬼神
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
所受戒立逢清淨僧於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
此結勸當持也夫咒力之大如此是故如來宣示
此咒凡以於未來世保護初學修行人如得護身
之符使之安穩穩入三摩地而更無一切魔害
鬼害及冤業舊債之惱害焉然則汝及衆中有學
及末世行人若依我壇場不犯四過一壇不差二
戒不缺三師不穢四無疑悔者我知其現身卽證

所謂不歷僧祇獲法身矣。若謂是善男子。如是修行。而於父母所生現在之身。不得明心見性。豁然心通者。則十方如來。便是說謊欺人。爲大妄語矣。而如來豈有妄語者哉。

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。修菩提以持咒修耳根圓通爲上。後做此。此金剛乃現具執金剛身不同後之菩薩也。爾時梵王并天帝釋四大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。

此上兩天
統尊衆也復有無量藥叉大將諸羅刹

王富單那王鳩槃荼王毗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。

此上八部
統尊衆也復有無量日月天子風師雨師雲師雷師并電伯等年歲巡官。

即四值
功曹之類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。

此上照臨
主宰衆也復有無

量山神海神一切土地水陸空行萬物精祇并風神

王似舜若多主空

無色界天

無業果色皆無形類
也仗佛威光暫現耳於

如來前同時稽首而白佛言我亦保護是修行人得
成菩提永無魔事此上地祇天神衆也
此明外衆護持也以此咒是毘盧心印故凡所有
處百靈守護又如大將兵符符到令行自然遵守
也。

爾時八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩
證究竟堅固之理故稱金剛秘跡護持故稱救愆威
尊折攝並行故稱王菩薩是其常儀降魔則現持
杵忿怒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
其方便終不可得諸小鬼神去此善人十由旬外除
彼發心樂修禪者彼指諸小鬼神既能發心好禪彼
近此外則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

此明內聖護持也首楞嚴王亦名金剛三昧故金

剛藏王常加冥護。故知末世修行。縱有金剛斷惑之智。若無金剛藏王冥加護助。亦不能成也。○此中修行。有正有助。若利根人。卽從耳根一門正修足矣。若根器稍劣。必須入壇持咒爲助行。方得成就。故持戒道場持咒。皆爲助行也。此一大科。其於經題。四實法中正屬修證了義說。三摩提令依妙心一門深入已竟。

初科于修證分竟

○此下舊判爲證道分。乃答阿難妙禪那之請也。益

解行雙行。須知位次。若不識知位次。恐行人虛擬聖階。便同佛境。而不知有淺深次第。故前之耳根圓通。如得門而入。此如升堂入室。以盡其奧耳。

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。得正薰修。身心

快然。獲大饒益。世尊如是修證佛三摩地。此當直接至何漸次

二句。未到涅槃云。何名爲乾慧之地。四十四心。乾慧信

也。信任行向及加。至何漸次得修行目。漸次者卽最初乾慧之前

當在三摩地之下。請何方所名入地中云。何名爲等

覺菩薩作是語已五體投地大眾一心佇佛慈音證
普瞻仰

此請修證位次也阿難卽從座起頂禮佛足而白
佛言我輩愚鈍愚則難明鈍則難斷況就強記好
爲多聞而於微細煩惱住地深惑未求出離蒙佛
慈誨選根及加行二門正助分明進修無惑故得
身心快然獲大饒益世尊如是修證三摩地者其
始也用何漸次發足修行當涅槃尚遙云何名爲
乾慧之地四十四心請何方所名入十地之中云

何名爲等覺菩薩窮極因位望世尊一一爲我言
之作是語已五體投地云瞻仰焉阿難至此雖
已得知還家道路從脚跟下起然不知到家有幾
許程途故問自始至終幾何階級此如遠行人問
途經也若遠行人不得途經不知里數則中途告
倦止息化城認爲寶所故必得其途經明其里數
則不滯中途直造如來大涅槃矣○阿難但問修
證地位而下文如來先明覺性次辨迷妄後示漸
次者蓋妙性圓明本無修證因有迷妄而滅妄還

真始有修證地位耳。

爾時世尊讚阿難言善哉善哉汝等乃能普爲大眾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眾合掌剎心默然受教。

此許說也。爾時世尊讚阿難言善哉善哉汝等乃能普爲現在大眾及未來來世一切衆生修三摩提求大乘者起於凡夫終於涅槃。請我預先勸示正修行路使之從始至終直趨寶所更無委曲。此

甚盛心也。汝今諦聽。吾當爲汝說矣。於是阿難大眾合掌虛心默然受教焉。

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各妄滅妄名真是稱如來無上菩提及大涅槃。二轉依號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。

此先標二種顛倒也。佛既許說乃言阿難當知此妙真如性統衆德而大備之謂圓。爍羣昏而獨照。

之謂明。既圓且明。純是無上知覺。各言未彰。義相未涉。故離諸名相。彼世界衆生。不過各相中實法。妙性既離。名絕相。故本來無有世界衆生。由最初一念不覺妄動。遂有生相。無明因生。相而復起。住異滅相。惟其有生有滅。所以稱之爲妄。若滅此生。滅之妄。卽名爲真。此實果也。約各真二字。是稱如來。無上菩提。約滅妄二字。是稱大涅槃。菩提轉煩惱而成。涅槃轉生死而是。故曰二轉依號。此果各也。若論真如妙性。不惟無世界衆生。亦且無菩提。

涅槃。祇以此心不守自性。隨迷悟之緣。成聖凡之事。如金隨工匠。緣成時。轉作指。環指。環隨爐火。緣壞時。卽復爲金。成壞展轉。但是一金。更無差別。如來藏心。亦復如是。但隨染緣時。迷作阿賴耶。隨淨緣時。悟成如來藏。展轉唯是一心。畢竟無別。是故若識無始。卽法性爲無明。皆知今日。卽無明爲法性。所以二種轉依果。當在二種顛倒因中求也。阿難。汝今欲修耳門圓通。真三摩地。從果前諸位。直詣如來大涅槃者。先當識此衆生世界二種顛倒。

之因。以此二種顛倒不生處。卽是如來眞三摩地。前云狂心自歇。歇卽菩提。正謂此也。故知凡聖二途。皆由生滅迷悟而立。眞如門中。實無是事矣。阿難云。何名爲衆生顛倒。衆生二字當是二種兩字之訛阿難由性明心性明圓。故因明發性性妄見生。從畢竟無成究竟有此所有。非因所因。住所住。相了無根本。本此無住。建立世界及諸衆生。此總標無明薰眞。如成其染用爲二種顛倒。因也。阿難云。何名爲二種顛倒。阿難由性明心本覺眞。

體。不守自性。通眞通妄。而性明圓。故由其不守自性。故因妄明而發妄性。卽業識也。因妄性而生妄見。卽見分也。於是從畢竟無相之眞。成究竟有相之妄。卽相分也。總緣本覺體上。一念妄動。而有無明。因無明而轉成業識。因業識而有見分。因見分而有根身器界。所謂無同異中。熾然成異矣。然此三細皆從無中突然而起。故此能有之無明。與彼所有之衆生世界。本無有因。爲彼所生之因。亦非有住爲彼所住之處。如空中花。如睡時夢。詰之無

根覓之無本卽本此無住之無明遂爾建立世界
衆生二種顛倒故知衆生世界總由無明薰變而
有由無明與見思互起故有衆生顛倒由無明與
根塵交涉故有世界顛倒耳○性明圓圓字乃流
動之意卽隨緣也

迷本圓明是生虛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非住
非心非法展轉發生生力發明薰已成業同業相感
因有感業相滅相生由是故有衆生顛倒

若依本文
云何名爲

衆生顛倒由是故有衆生顛倒一呼一
德中間雖有建立世界句乃帶說也

此別明衆生顛倒由見思而起也夫約隨緣故謂
之性明圓約不變故謂之本圓明妄業不能虧曰
本圓妄感不能蔽曰本明衆生所以稱顛倒者良
以迷此本圓明體一念妄動遂轉此圓明之體而
成虛妄此虛妄性元從最初生相無明生起非實
有體亦非實有所依之處可見真不變而妄本空
矣妄旣本空則妄無可離真旣不變則真無可復
今欲將此無明復歸元真卽此欲真一念便屬妄

想已非真。真如性以其於無可離者而欲強離。於無可復者而欲強復。故也。且也。既知其非真如性矣。而尚求復不已。則是從迷積迷。何由得見本來面目。但見滿目塵勞。宛成虛妄之非相耳。由是復起見思二惑。非生也。而非因計因。非住也。而非果計果。非心也。而墮於邪智非法也。而落於邪境邪因邪果。邪智邪境。互相引發。故展轉發生。由此見思二惑。發生力勝。薰成業相。業同則聚。聚久不無。順逆二事。互相感動其心。如以順事相感動者。則

成恩愛不捨之業種。以逆事相感動者。則成冤恨不捨之業種。以冤恨聚者。則相滅。以恩愛聚者。則相生。由是二惑二業之故。則有業繫苦相。遷流不住。輪轉不息。而衆生顛倒所由來矣。○洞山云。學得佛邊事。猶是錯用心。此卽欲真已非真。真如性非真求復。宛成非相之意。○迷本圖明四句。指凡夫顛倒也。將欲復真以下。指外道顛倒也。凡夫從非有成有。外道從非真復真。此外不同。顛倒則一。阿難云。何名爲世界顛倒。是有明無衆生所有衆生分段妄生。

因此界立非因所因無住所住遷流不住因此世成三世四方和合相涉變化衆生成十二類是故世界因動有聲因聲有色因色有香因香有觸因觸有味因味知法六亂妄想成業性故十二區分由此輪轉是故世界聲香味觸窮十二變爲一旋復乘此輪轉顛倒相故是有世界卵生胎生溼生化生有色無色有想無想若非有色若非無色若非有想若非無想此別釋世界顛倒由根塵而起也世界本來清淨何有顛倒悉由衆生顛倒織妄相成成十二類故

世界亦成顛倒耳。此則世界顛倒。基乎衆生。故大經云。衆生無法器。世界成雜染。此之謂也。阿難云。何名爲世界顛倒。是能。有之無明。與所有之衆生。因有分段根身。建立有情界限。此界之名。所由立也。本無有因。爲彼所生之因。亦無有處。爲彼所住之處。皆由念念遷流。遂成三世。此世之名。所由立也。世有三。世界有四方。以三涉四。以四涉三。和合相涉。宛轉皆成十二。故變化衆生。亦應其數。而成十二類焉。是故世界皆因衆生一念妄動。而內根

外塵。無前無後。一時具足。且以六塵言之。凡物一動必有聲。有聲處必有色。有色處必有氣。有氣處必可嗅而觸。有觸處便有其味。有味處卽知其爲何物。知卽意根也。法卽法塵也。塵旣如此。根亦宜然。由此見聞覺知。六亂妄想。成造業之性。故於是眼取色。耳取聲。鼻取香。舌取味。身取觸。意取法。六根六塵。十二區分。相織而成輪轉。故一根一塵。現造一業。而餘根餘塵。亦皆冥伏。所以舉一根。而六根具在。舉一塵。而六塵齊彰。是故世間聲香味觸。

等塵。與眼耳鼻舌等根。第十二變。而爲一周旋往復。能造根塵。旣具十二。故所造衆生。乘此根塵。旋復輪轉。顛倒之相。亦具十二。類而有世界焉。十二維何。卵生。胎生。溼生。化生。有色。無色。有想。無想。非有色。非無色。非有想。非無想。是已。胎卵二種。與有色。有想。非無色。非無想。迷見分居多而生者也。溼化二種。與無色。無想。非有色。非有想。迷相分居多而生者也。又衆生顛倒。是衆生之別業。見所獨故。世界顛倒是衆生之共業。相所共故。若破我執。證

八空斷分段生。而證有餘涅槃。則衆生顛倒始息矣。若破法執。證法空。斷變易生。而證無餘涅槃。則世界顛倒始空矣。故曰顛倒不生。斯則如來真三摩地也。○此論世界顛倒。惟因此界立。因此世成。確指世界。其餘直至卷末。雖多世界字眼。而十二類生。皆極論衆生。不可混作世界。隨文總會。不必強爲分別也。

阿難由因世界虛妄輪迴動顛倒故。和合氣成八萬四千飛沉亂想。如是故有卵羯邏藍。

此云凝滯即胎中第一位也。

流轉國土魚鳥龜蛇其類充塞

此下別列類生。而此明卵生因果也。阿難何謂卵生。依殼而生。曰卵。卵惟想生。虛妄即想也。由因世界虛妄輪迴。迷不動之真體。而忽然妄動。於是俯仰天地。忽上忽下。忽起忽滅。憤驕而不可制。非顛倒乎。本此動顛倒故。以氣而交。和合氣成八萬四千飛沉亂想。以應八萬四千煩惱感變。此能造之因也。如是故有卵羯邏藍位。生生死死。流轉於國土之中。爲魚爲鳥。爲龜爲蛇。其類充塞。此所造之

果也。至若魚化爲鳥。蛇化爲龜。忽然忘游泳之態。而得飛鳴之體。倏然忘屈曲之狀。而得蹒跚之質。乃至鶴鶴相唳。鷓鴣相視。其類不可勝窮。而孰非顛倒之所致哉。

由因世界雜染輪迴。欲顛倒故。和合滋成八萬四千橫豎亂想。如是故有胎過蒲曇。

此云菴卽胎中第二位也。

流轉國

土人畜龍仙其類充塞。

此明胎生因果也。何謂胎生。含藏而出口。胎胎因情有雜染卽情也。由因世界迷此性淨明體。而忽

墮情塵。渾濁真性。雜染輪迴。情生於愛。名欲顛倒。胎以精交。名和合。滋成情有偏正。偏則橫。正則豎。名八萬四千橫豎亂想。此能造之因也。如是故有胎過蒲曇位。流轉國土。爲人爲畜。爲龍。爲仙。其類充塞。人仙豎也。龍畜橫也。此所造之果也。總一顛倒而已。

由因世界執着輪迴。顛倒故。和合煖成八萬四千

翻覆亂想。如是故有溼相蔽尸。

此云軟肉溼生初相也。既不入胎。故無前

二位。流轉國土。含蠢蠕動其類充塞。

此明溼生因果也。何謂溼生。假潤而生曰溼。溼以合感。執着卽合也。由因世界不知無住真心。如摩尼珠。隨色現色。本無定形。而逐境奔風。趨時附勢。執着輪迴。趣顛倒故。於是和合煖成。如人情盡向熱鬧處趨去。所趣無定。如翻手作雲。覆手作雨。各爲八萬四千翻覆亂想。如是故有溼相蔽尸位。爲合蠢爲蠕動。如醯鷄蟻螻之類。其類充塞。唯其平生不配道義。事事皆餒。無丈夫氣。故感此蠢然無知之報也。

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。期南此云硬肉。以蛻下背稱羯南者。蓋第五鉢羅奢怯。卽成體無軟相也。自曰成形。則各隨相貌。非通稱也。流轉國土轉訖。飛行其類充塞。

此明化生因果也。何謂化生。無而忽有曰化。化以離應變易卽離也。由因世界條敬條怠。忽喜忽怒。朝三暮四。變易輪迴。不知真主人。公隨緣不變。不變隨緣。而反面是背非。口慙心苦。假顛倒故。如此假人觸處變其所守。厭故喜新。好丹非素。和合觸

成八萬四千新故亂想。如是故有化相羯南。流轉國土。脫故越新。爲轉蛻飛行。如雀化爲蛤。轉飛爲沉。蟻化爲蟬。蠶化爲蝶。轉行爲飛。不同形而相禪。其類充塞。唯其生平。毫無操守。觸處生變。故感此果也。○問。經云。地獄及諸天一。皆化生。此專指轉蛻之類何也。答。化生染處。名和合觸。成天染處。地獄聞腥。皆轉托業化。非意生。鈔化。故可於轉蛻飛行中攝也。

由因世界留碍輪迴障顛倒。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。

此明有色因果也。何謂有色。由因世界。不知自性。具有大智慧光。周徧法界。本無留碍。而反事水火。日月以求明。因明立所。遂成障碍。不得圓通。非顛倒乎。棄自己無盡之光明。而反認昭昭靈靈者。以爲極則事。於是和合著成八萬四千精耀亂想。所謂弄精魂者是也。以如是之因。故有色相羯南。流轉國土。在天爲日月星辰。吉者爲休。凶者爲咎。以

至一切精明神物。微及燐光蚌光。其類充塞。無非
障顛倒所受之報而已。○色界諸天。皆坐於此。以
諸天皆有隨身光明。故又涅槃經云。八十神。皆因
留碍想元。成此精耀。故雖至精至神。亦未離乎乘
彼輪轉顛倒相也。

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。

此明無色因果也。何謂無色。由因世界厭有著空。

滅身歸無。各銷散輪迴。迷有漏天作。無爲解。爲惑
顛倒。厭有歸無。則依晦昧空。故和合暗成八萬四
千陰。隱亂想。所謂昏昏默默。杳杳冥冥是也。以如
是之因。故有無色羯南流轉國土。爲空虛散滂。卽
無色界天。爲銷磨沉沒。卽主空神。其類充塞。無非
惑顛倒所受之果而已。○問。有想無色。不成業體。
憑何亦稱羯南。答。雖無業體。不妨業繫有生。故亦
稱羯南。取義而稱也。

由因世界固象輪迴影顛倒故。和合應成八萬四千

潛結亂想如是故有想相羯南流轉國土神鬼精靈其類充塞

此明有想因果也何謂有想由因世界邪慕靈通逐影憶想依稀似是彷彿不真名罔象輪迴執影而遺真爲影顛倒且久撮心懸在一處故和合憶成八萬四千潛結亂想如云道之爲物恍恍惚忽皆見其影而未真見本來面目又云綿綿若存用之不勤惟用之愈久故愈結而不散是也以如是之因故有想相羯南流轉國土爲鬼神精靈無有

實色但有想相皆因錯亂修習得其影而不得其真故雖具五通未得漏盡其類充塞無非影顛倒所受之果而已

由因世界愚鈍輪迴癡顛倒故和合頑成八萬四千枯稿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

此明無想因果也何謂無想由因世界不知自性本來圓活在眼能見在耳能聞如日中寶石色無定形似水上葫蘆不可按捺而勉強抑伏如壓石

草如夾冰魚。謂之魂不散的灰屍。豈非愚鈍輪迴。而成癡顛倒者乎。以此癡顛倒故。和合頑成八萬四千枯槁亂想。所謂墮肢體。黜聰明。而成寒灰槁木。絕無煖氣是也。以如是之因。故有無想羯南。流轉國土。由其不了諦理。固守愚癡。癡鈍之極。其精神化爲土木金石。如華表生精。黃頭化石之類。其類充塞。無非癡顛倒所受之果而已。○以上有色無色。有想無想。皆是修行而不得其真者。故派成四類。○蓮師曰。枯槁則無想矣。又曰。亂想者何也。

蓋枯槁如草乍枯。根本未絕。時至復生。故土木金石。以頑定力而成頑物。若遇緣觸情生。依舊流轉也。

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。以艱爲目。其類充塞。

此明非有色因果也。何謂非有色。由因世界。不知自性。不與諸塵作對。萬法爲侶。卓然立於物先。而反恃他人。以爲己力。待物成用。爲相待輪迴。迷失

天真綿著浮僞。爲僞顛倒。沾染勢力。資藉聲名。爲和合染成八萬四千。因依亂想。如狐假虎威。客行主令之類是也。以如是之因。故所感之果。本非有。色。而待物成色。以非有色相。成色羯南。流轉國土。如水母以水沫爲體。以鰓爲目。乃至一切依草附木。諸鬼神等。以及身中八萬四千尸蟲。其類充塞。而僞顛倒之趣苦矣。○此下四生。妄之甚者。溫陵所謂迷情愈妄。化理轉乖也。

由因世界相引輪迴性顛倒。故和合咒成八萬四千

呼召亂想。如是故有非無色相。無色羯南。流轉國土。咒詛厭生。其類充塞。

此明非無色因果也。何謂非無色。由因世界。不知自性。具有恒沙稱性功德。不能引之發生。反以邪語邪業。熏習引誘而易其性。以是相引輪迴。性顛倒。故和合咒成八萬四千呼召亂想。若今之書符。捻訣呼神召鬼之類是也。以如是之因。故所感之果。本非無色相。而又成無色羯南。以呼召則有。故非無色。不召則無。故無色。如是流轉國土。爲咒詛。

厭生。若樟柳木人以咒力故。說吉報凶之類。其類充塞。此由因中呼召鬼神。故果上爲人呼召也。而性顛倒之趣苦矣。○世間別有一種邪神邪鬼。聽人驅役。若夫正神。非至誠至德。則不能感。豈妄人所能呼召哉。以上二種。皆合之變也。
由因世界合妄輪迴。罔顛倒。故和合易成八萬四千。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。
此明非有想。因果也。何謂非有想。由因世界不知。

真君是最親之物。而反背之。乃以非已親。而強以爲親。非已子。而強以爲子。非已物。而強以爲物。實離而強合。謂之妄合。輪迴二妄相合。性情罔味。謂之罔顛倒。於是和合異成八萬四千。迴互亂想。謂迴他人之所有。而互爲己有也。以如是之因。故所感之果。非有想相。成想羯南。蓋他人之物。本無心與我。故曰非有想。而我強而有之。乃成我想。故曰成想。如彼蒲盧。本爲桑蟲。非有蜂想。而卒成蜂想。異質相成。其類充塞。良以因中好爲誣罔。取他物。

二十九

納爲已有。故果中亦被他物取爲已有也。而固顛倒之趣。不更苦乎。

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。

此明非無想因果也。何謂非無想。由因世界不知一切衆生同爲一體。皆是先世父母親戚眷屬。由昏昧故互相食噉。作諸怨對。謂之怨害輪迴。究設

一之十九

