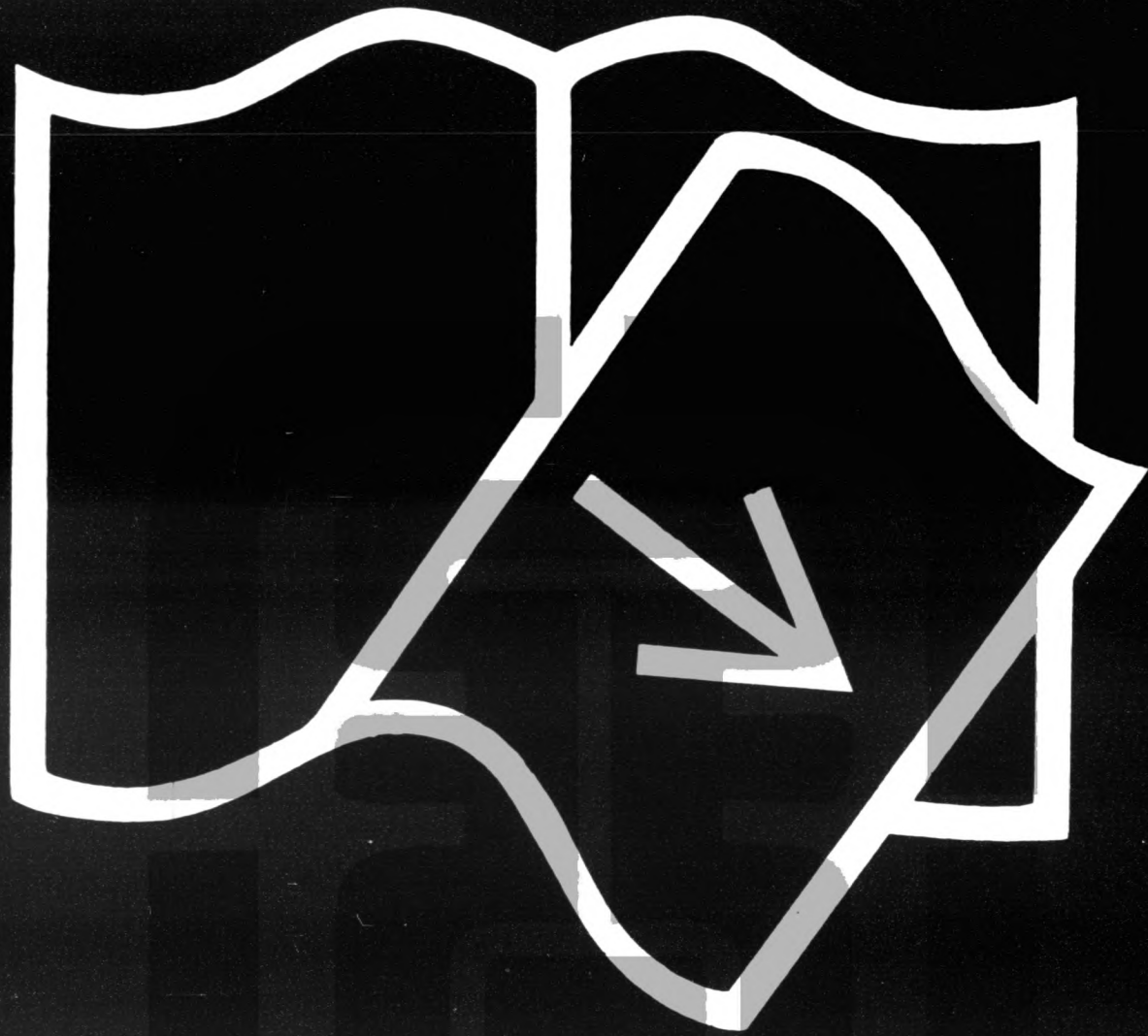

大佛頂楞嚴經真樞會

$P_1 - P_3$

王今言梵音觀是味斷

梵王明乎天至俊也。觀物變易自覺無生。故號獨覺樂。

歸大自殊天亦自然慧。故曰寂靜妙明。緣覺者。稟佛之教。

舊緣悟道也。知迷勝性由十二緣。於是斷之。自無明。

滅至憂悲苦惱滅。則緣斷而勝性現矣。性因緣斷而。

現。故曰緣斷勝性。勝妙現圓者。各約自乘理智將欲。

現前得此名也。○四聲聞

若諸有學得四諦空。修道入滅。勝性現圓。我於彼前現。

聲聞身而為說法。令其解脫。

三果已前賢位聖位。俱屬有學。見道一十六心。斷四。

諦下感證生空。證法皆曰昇。如斷。初果後。進斷。三。

八十一品俱生。品品皆證一分擇滅無為。故云修道入滅。二乘歲遍機也。雖有菩薩而歲同人天。不出故。通同二乘亦證齊故。○**一六凡三**○**一天**

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為說法。令其解脫。若諸衆生欲為天主。統領諸天。我於彼前現帝釋身而為說法。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為說法。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為說法。令其成就。

梵王即色天主。名為尸棄。云頂髻。瓔珞。明四禪皆有。王今言梵者。應是初禪之頂。菩薩能現是等諸身。與

明悟之機。說出欲倫之法。令彼解脫。欲雜染也。帝釋即欲界二天主。名憍尸迦。彼天橫有三十三天。而帝釋統之。自在天是欲界頂天。俱云婆舍跋提。此云他化自在天。假他所作。以成已樂。即魔王也。或云第六天上。別有魔王居處。云自在天。攝又十住經云。大自在天。光明勝一切衆生。非第六天也。大自在即色頂摩醯首羅天。大論云。三目八臂。騎白牛。執白拂者。是也。初舉梵王。復自欲天。超至色頂。意無無色。以明無利不現也。

若諸衆生愛統鬼神。救護國土。我於彼前現太子身。而身為說法。令其成就。若諸衆生愛此法。欲證果。若

我於彼前現四天王身而為說法。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
為說法。令其成就。

上舉正統。此舉臣輔也。天將軍為帝釋。上將統領鬼
神。四天王。臣於帝釋。統領世界。四天子。即那吒之
類。能驅鬼神。○一人三○一王臣士

若諸衆生樂為人王。我於彼前現人王身而為說法。令
其成就。若諸衆生愛主族姓。世間推讓。我於彼前現長
者身而為說法。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為說法。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為說法。令

其成就。若諸衆生愛諸數術。攝衛自居。我於彼前現婆
羅門身而為說法。令其成就。

自金輪至粟散。皆人王也。粟散。即邦國小王。散於天
下。如粟之多。長者具十德。謂性貴位高大。富威猛智
深。年耆行淨。禮備上。歎下歸。故為族性之主。世間推
讓也。隱居求志。行義達道。名居士。愛談名言。即典雅
之言也。三台輔相。州牧縣長。悉號宰官。婆羅門。此云
淨行。四姓之一也。愛諸數術。即合和占相。推步盈虛
也。

二八道四衆

若有男子好學出家。持諸戒律。我於彼前現比丘身而
為說法。令其成就。若有女子好學出家。持諸禁戒。我於

彼前現比丘尼身而為說法。令其成就。若有男子樂持五戒。我於彼前現優婆塞身而為說法。令其成就。若有女子五戒自居。我於彼前現優婆夷身而為說法。令其成就。

優婆塞云近事男。優婆夷云近事女。以五戒自守。堪

任近事出家二衆故。

三五 婦童真

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。而為說法。令其成就。若有衆生不壞男根。我於彼前現童男身。而為說法。令其成就。若有處女愛樂處身。不求侵暴。我於彼前現童女身。而為說法。令其成就。

女主。即天子之后也。周禮。天子之后立六宮。三夫人。九嬪。二十七世婦。八十一御妻。國夫人。如論語。邦君之妻曰君夫人。女主。猶外夷女國之主也。命婦。謂妻因夫榮者也。大家。如後漢扶風曹世叔妻者。同郡班彪之女。名昭。字惠姬。和帝數召入宮。令皇后貴人師事焉。號曰大家。

彪悲幽姬藉

三神

家音姑

若有諸天樂出天倫。我現天身而為說法。令其成就。若有諸龍樂出龍倫。我現龍身而為說法。令其成就。若有藥叉樂度本倫。我於彼前現藥叉身而為說法。令其成就。若乾闥婆樂脫其倫。我於彼前現乾闥婆身而為說法。令其成就。若阿修羅樂脫其倫。我於彼前現阿修羅

身而為說法。令其成就。若緊那羅樂脫其倫。我於彼前現緊那羅身而為說法。令其成就。若摩呼羅伽樂脫其倫。我於彼前現摩呼羅伽身而為說法。令其成就。若諸非衆生樂人修人。我現人身而為說法。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為說法。令其成就。

藥叉。此云輕捷。乾闥婆。此云香陰。新翻尋香行。帝釋樂神也。阿修羅云無端正。以女美而男醜。故從男彰名。新翻非天。以諂詐無天行。故準普門品八部。此闕迦樓羅。即金翅鳥也。緊那羅。形似人而頭有角。因呼為疑神。天帝絲竹樂神也。小劣乾闥婆。新云歌神。摩

呼羅伽。什師云地龍。肇公云大鱗。腹行也。有形如休咎精明等。無形如空散銷沉等。有想如神鬼精靈等。無想如精神化為土木金石等。皆非人也。○**三結**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。

迺示同類心絕愛見。名妙淨。依無作智起大神用。名妙力。無作無為。隨緣汎應。名自在成就。三十二應比普門品。雖互有出沒。大體是同。總而言之。無越十界於十界中。兩經俱無菩薩并地獄身者。或曰聖人之畧耳。或云觀音已是菩薩。何須更現地獄苦重不可度也。智者依正法華。具現菩薩界身。又準釋論。菩薩

○總舉

世尊我復以此聞熏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。

由我不自觀音而彼獲脫苦。由我知見旋復而彼能不燒。故曰於我身心獲無畏德。○二詳列三

○一脫外業七

○一脫衆苦

一者由我不自觀音以觀觀者。令彼十方苦惱衆生觀其音聲即得解脫。不自觀音者不隨聲塵所起知見也。以觀觀者謂於

倒聞機。反照自性也。不起知見則無所妄。反照自性則一切真寂無復苦惱可得。此則真觀淨觀大智慧觀。能破癡暗。能伏災難。故令苦衆生蒙我真觀即得解脫。聖人無已。惟物是利。故以觀音之智。加彼觀聲之機。於苦得脫。不旋踵矣。若夫止稱名號。罔識聞熏。善應未臻。而責聖言之虛者。是猶洒一杯之水。救積薪之火。火不熄則謂水不勝火。惑亦甚矣。環師之解。觀聲在應。岳師之解。觀聲在機。二說不可偏廢。故互存之。當知下文意不殊此。○二脫三災

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。

內外四大常相交感。見覺屬火。聞聽屬水。故見業交則見猛火。聞業交則見波濤。今知見旋復則無見業。觀聽旋復則無聞業。故水火不能燒溺也。於聽言觀。猶音言觀也。大水所漂。意兼風災。準天台釋火難有三種。一果報火。下從地獄上至初禪。二惡業火。通三界。三煩惱火。通三乘。火難既爾。他皆倣此。○**二脫鬼害**。四者斷滅妄想心無殺害。令諸眾生入諸鬼國。鬼不能害。○**四脫刑戮**。○五者熏聞成聞。六根銷復同於聲聽。能令眾生臨當被害刀段段壞。使其兵戈猶如割水。六如吹光性無搖動。戮音六殺也。熏於妄聞。成其聞性。一根既圓則六根銷復。同於聲

聽無復形礙。故如割水吹光也。○**五脫幽邪**。六者聞熏精明。明徧法界。則諸幽暗性不能全。能令眾生藥叉羅刹鳩槃荼鬼。及毘舍遮。富單那等。雖近其傍。目不能視。○**六脫囚繫**。○七者音性圓銷。觀聽返入。離諸塵妄。能令眾生禁繫枷鎖所不能著。○**七脫冤賊**。八者滅音圓聞。徧生慈力。能令眾生經過險路。賊不能劫。

藥叉。如前。摩訶師云有三種。一在地。二在虛空。三在天。羅刹云可畏。鳩槃荼。厭魅鬼。毘舍遮。散精氣鬼。富單那。熱病鬼。聞熏精明。燦彼幽暗。故不能視也。音性圓銷則內無所繫。觀聽返入則外無所累。故枷鎖自脫。

也。音聞兩立則物我成敵。今滅音圓聞則內外無待。故能徧生慈力。無復怨敵矣。○**二脫內業三**○**脫欲**九者熏聞離塵。色所不劫。能令一切多婬衆生。遠離貪欲。○**二脫恚**○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。○**三脫癡**○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迦。永離癡暗。

衆生以欲習合塵。故為色劫。能以金剛三昧熏聞成性。遂能離塵。成性則欲愛乾枯。離塵則根境不偶。故雖有妖色不能劫動矣。瞋由違情而起對境而生。音性純淨無復妄塵。故圓融無違無能所對。無違無對

則不瞋矣。痴由妄塵所蔽。無明所覆。銷塵則無教。旋明則無覆。故外之法界內之身心。凝瑩朗徹。離痴暗矣。性障即痴也。阿顛迦。此云無善心。內業有十。而壞滅法身。惟婬怒痴為甚。故舉三以兼餘。準天台釋三毒。通界內外。內謂思惑。外謂無明。二乘以欣涅槃為貪。厭生死為瞋。迷中道即痴。菩薩廣求佛法。訶惡二乘。未了佛性。皆是三毒。○**三示福應**

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。各各佛邊為法王子。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

十方微塵如來祕密法門。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。融形則礙滅。復聞則性真。故涉入世間而無動無壞。能徧十方供微塵佛。稟承其法。各為法子。供佛足福。稟法足慧。而能紹繼法王有男子之道。故能應其求也。六根圓通下。謂圓故無二。通故含界。明照則大圓鏡智之質也。含界則空如來藏之體也。具此。故能承順法門。受領無失。承順即坤儀柔德。受領即閨門能事。有女之道。故能應其求也。智者引阿含。明地獄已上。乃至欲天。皆有無子之苦。令所求者悉能滿心。是亦拔其苦也。

誕音

閨音

十四者。此三千大千世界。百億日月。現在世間。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。周徧法界。能令衆生持我名號。與彼共持。六十二億恒河沙諸法王子。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。

三結

○是名十四施無畏力。福徧衆生。

法華亦有此之較量。及觀今經方曉彼意。蓋為菩薩名雖是同。悟理有異。總彼六十二恒河沙菩薩。但敵觀音一人。故候持名二福。正等無異。所以觀音悟處深故。可詳菩薩寂滅現前之理。故超諸位者也。百

億日月者百億刹土也。是名下總結也。

○三四不思議二○
一總舉

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。

現衆多容。誦一一呪。攝化衆生。圓應所求。理出於無為。神應於不測。名不思議無作妙德。然前六現形應求。獨此名不思議者。前則畧顯。此復深明。如於一身現八萬首臂。故莫得而思議也。○
二詳列四○
三現容

一者由我初獲妙妙聞心。心精遺聞。見聞覺知不能分。隔成一圓融清淨寶覺。故我能現衆多妙容。能說無邊秘密神呪。其中或現一首三首五首七首九首十一首。

如是乃至一百八首。千首萬首。八萬四千。燼迦羅首。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。毘陀羅臂。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。

言初獲者。指本因也。首為六用之總。臂表提接之悲。目表照了之智。各依本數充之。以至八萬四千者。表依根本六用。根本智悲。而況應塵勞得大自在。此十地等覺妙行也。華嚴十地已前。猶依本智長養大悲。至十一地長養功終。純是大悲為法界體。與智圓。

現故觀音手眼通身徧身。而以大悲稱也。一體之中。塵勞萬法。慈威定慧。無所不備。而繼二十四聖示現者。明彼所現。雖各一端。圓而會之。咸極于此。使悟入者。不止二十五門。頓了八萬塵勞法界理事。曾不離吾一圓融淨覺之體。能同能異。即一即多。無邊刹海。德用徧周。十方身土。境相相入。邪正吉凶之術。養生安物之方。法法圓通。塵塵具足矣。或曰。八萬四千特表法耳。一身何所施乎。是特以有思惟心。測度菩薩圓通境界也。夫身含十虛。毛端現刹。彼空與刹。又不啻如首臂而已。彼八萬四千首臂。猶人之八萬四千毛孔耳。未足異也。聖人之言。即事即理。既曰不思議。

德。無以限意思之議之。爍迦羅云。金剛堅固不壞也。毋陀羅云。印各有妙印也。清淨寶目。離塵合覺也。慈以攝化。威以折伏。定以復湛。慧以開覺。通指衆多妙容也。○帝音翅不帝○**一說呪**

二者由我聞思。脫出六塵。如聲度垣。不能為礙。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。皆名我為施無畏者。○**三攝化**三者由我修習本妙圓通清淨本根。所遊世界。皆令衆生捨身珍寶。求我哀愍。垣垣切

本根清淨。則一切無着。故能令衆生捨諸慳着也。求我哀愍者。哀愍受之。而為施作佛事也。○**四應求**

四者我得佛心。證於究竟。能以珍寶種種供養十方如
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。
得佛心證。慧足也。珍寶供養。福足也。福慧兩足。故傍
及衆生。使彼所求如願也。此四不思議。前二屬應。後
二對機。應中偻顯形聲二益。初文雖云說呪而正示
形益。即應身功用也。次文雖復現形而正示聲益。即
名稱普聞也。機中具明因果二相。先明修因。則六度
之中。略舉布施。俾求福故。後明感果。則世出世願靡
不成就。令得樂故。○**二結答圓通**
佛問圓通。我從耳門圓照三昧。緣心自在。因入流相得

三摩地。成就菩提。斯為第一。○**三結顯圓號**。○世尊。彼
佛如來。歎我善得圓通法門。於大會中。授記我為觀世
音號。由我觀聽十方圓明。故觀音名徧十方界。

初於聞中入流亡所。是從耳門得圓照也。由得圓照
故隨緣應化得大自在。○**三瑞應**

爾時世尊於師子座。從其五體同放寶光。遠灌十方微
塵如來。及法王子諸菩薩頂。彼諸如來。亦於五體同放
寶光。從微塵方來灌佛頂。并灌會中諸大菩薩及阿羅
漢。林木池沼。皆演法音。交光相羅。如寶絲網。是諸大衆
得未曾有。一切普獲金剛三昧。即時天雨百寶蓮華。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。唄音敗梵音也

前說圓通之法。此現圓通之瑞而應之也。寶光交照。表自他之理互融。林木演音。顯依正之性不二。印前所證。盡契佛心。諸佛五體同放寶光者。表證性明極。則寶覺圓融全體發現也。互相灌頂者。頂為圓極之相。表諸佛證性圓極。若此會中菩薩羅漢。即二十四聖之儔。佛光六灌其頂者。印其修證等無優劣也。林木池沼皆演法音。交光相羅者。圓通既現。則一切聲是佛聲。一切色是佛色。無非悟入之處。無非圓通之理也。大衆普獲金剛三昧者。因此皆能破惑障。悟圓

通也。天雨寶華。空現寶色。地隱山河。界含塵刹。表證圓通性。則無作妙行。自然分披。寶明空覺。自然發現。有為習漏。當不復生。衆塵廓然。無復隔越也。梵唄詠歌。自然敷奏者。能使法界永離衆苦。常得妙樂也。聖人所演圓通法門。奧旨妙利。詳悉若此。故衆瑞詳而應之。

○四教選三 ○初告教文殊

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。

夫如來藏性元無異乘。以根有利鈍。故教分大小。約三諦言之。則小教所詮者真也。大教所詮者中也。而

此真中徧在一切俗諦之上。即前所悟十八界及七大也。當知三諦具足。名如來藏。俗諦不空。真中俱空。故二十五聖中。凡聲聞所證。或析俗見真。或體俗見真。皆分入空藏也。菩薩所證。或離俗顯中。或即俗顯中。皆全入空藏也。今以藏性融會全分無差。即同法華開方便門。示真實相。決了聲聞法。是諸經之王。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。上從證性會同圓通。今為逗根。令簡方便。性如華屋。根如入門。若得其門。方受其賜。世人以解為證。請思最初入道方便。與二十五聖孰為其倫乎。

○二奉命選擇二

○初緝綴

文殊師利法王子奉佛慈旨。即從座起。頂禮佛足。承佛威神。說偈對佛。

綴知衛切

此下欲簡圓通。先明覺性。次辨迷妄。後示歸元。於歸元中。選耳根為易。文殊既與觀音同證。故奉慈旨。有自来矣。○一正文二○初總叙四○一標本

覺海性澄圓。圓澄覺元妙。

此人人本來圓通者也。真覺之性。譬如大海。澄湛圓融。皆喻寂而常照也。復牒圓澄所喻之覺。示其本來照而常寂。故曰元妙。此類前文性覺妙明。本覺明妙。但法喻相參耳。○二叙妄

元明照生。所立照性亡。迷妄有虛空。依空立世界。想澄成國土。知覺乃衆生。

於彼元明性上。妄生照用。而形所相。有相當情。無相即隱。故照性亡。性真既隱。空覺遂分。根器二界。遂因迷頑。妄想安立。故妄想凝結。則成無情國土。妄識知覺。則成有情衆生。則彼澄妙者。莫得而圓。莫得而通。

矣 ○ 融通

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。况復諸三有。

牒上以明迷澄圓而成根器。融根器則歸澄圓也。大覺海中本絕空有。由迷風飄鼓。妄發空漚。而諸有生。

焉。迷風既息。則空漚亦滅。所依諸有。遂不可得。而空覺圓融。復歸元妙矣。諸三有。指微塵國土中三有也。

有漏兼有情。三有含情器 ○ 四料揀

歸元性無二。方便有多門。聖性無不通。順逆皆方便。初心入三昧。遲速不同倫。

二十五聖同一圓通。所謂無二。所謂多門。在乎聖性。逆順皆通。不容料揀。其如初心。遲速異宜。故須選擇也。觀音耳根。則順。餘聖諸根。則逆。蓋對此方之機。說

也 ○ 別選五 ○ 一揀六塵

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。但伊名句味。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

憍陳那大迦葉等各因六塵悟圓而此皆揀去者彼所謂聖性無不通此所謂初心不同倫則凡所不取皆以不耳初心意取耳根獨宜也今揀六塵以色能起想結塵使精性不徹聲唯局名句味不該不徧味意味也伊猶惟也香味觸如文法塵非相獨意能緣內潛意根故稱內塵問陳那悟聲塵與觀音耳根其義相類何故文殊簡以為非答聲是佛語根乃自心

認塵則著他語言觀根則了己心性是以聞聲為所簡

二揀六根

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

支離謂入則為支支身而已出則為離離身而已有出無入有入無出謂匪涉入也舌因味方能覺了無味乃為無端內身外物能所相觸方有覺觀離中則無故云各非等若謂合中有者其如物非體知成敵

兩立。故云。涯量等意。知因雜亂顯。湛了終無。不能脫想。故也。○**三揀六識**

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。祇令攝心住。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。

論云二和生識。謂根境和合。識生其中。今言三和。謂能所相合而說也。三者和合窮之本自無體。故曰非相也。普賢用心聞。故能知他方沙界外事。此由修法

界行。大因所生。非初心能入也。孫陀散亂。佛欲攝其心。令觀鼻端。此特權機而已。蓋真心無住。有住則妄矣。舌識開悟。乃是先曾成就音文之者。如富樓那。從曠劫來。辨才無礙。佛教說法成阿羅漢。豈非開悟先成者邪。然其所說名句之體。且非出世無漏之法。斯六一非含一切。是故簡之。問波離執身次第執心。俱得通利。今何但云束身而已。答。聲聞執心。六防六聚七支之非。况今言身識在其中矣。自連神通由宿習所得。雖云投湛心光發宣。非關於法分別而現。又小乘神通皆是作意緣物。則有離物則無。○**四揀七大**若以地性觀。堅礙非通達。有為非聖性。云何獲圓通。若

以水性觀。想念非真實。如如非覺觀。云何獲圓通。若以
火性觀。厥有非真離。非初心方便。云何獲圓通。若以風
性觀。動寂非無對。對非無上覺。云何獲圓通。若以空性
觀。昏鈍先非覺。無覺異菩提。云何獲圓通。若以識性觀。
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。

持地平填尚涉有為。非實聖性。月光水觀未離想念。
難契如如。蓋如如之理。非覺觀之法故也。烏芻瑟摩
聞說欲火而生厭離。是厥有也。琉璃光觀風性動則
與寂對。有對非覺也。晦昧為空。故云昏鈍。彌勒惟修
識觀。而所觀之識。念念生滅。存心觀之。已妄。况獲圓

通邪。勢至念佛而念性。即生滅法。依生滅因求常住
果。是謂殊感邪。已上聖證。皆圓為順機。故簡之。豈文
殊有慢心。諸聖有慚德。○**五選耳根七** ○**一叙已見**
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。

教體應具聲名句文。今言音聞者。以聲是實法。餘三
是假。攝假從實故。但云音。音即所聞之境。聞即能聞
之根。舉所顯能而正示聞性。故云欲取等。聖人設教
隨方不同。或有佛土以佛光明而作佛事。或有佛土
以佛菩提樹而作佛事。乃至或以園林臺觀。或以虛
空。或以寂無說示。如香積佛國無文字說。但以衆香。

令諸天人得入律行。而此方教體必藉音聞。欲取正定。必由聞入者。各隨機緣故也。蓋彼諸佛土無非利智。故機緣默契。出乎言象。而堪忍眾生迷本循聲。昏惑障重。必藉聞薰。聞修以銷塵除障。然後可入。然以聞為入者。特得其門而已。必期於遺聞反聞。然後為至也。夫至於遺聞反聞。則佛光明菩提樹。乃至寂無說示處。皆可入矣。曹溪少室。故以是為佛事也。

○**二歎觀音**

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。無畏施眾生。妙音觀世音。梵音海潮音。救世悉安寧。出世獲常住。

初聯總嘆觀世言音。脫苦與樂也。於沙劫入塵國。歎三十二應也。得自在施無畏。歎四不思議。十四無畏也。妙音觀音。歎隨德之名也。梵音潮音。歎隨名之實也。以說法不滯為妙音。尋聲救苦為觀音。音性無着為梵音。應不失時為潮音。末聯總歎眾德。能救世間苦。能與出世樂也。○**三明真選三**○**一圓真**

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。○**二通真**○目非觀障外。口鼻亦復然。身以合方知。心念紛無緒。隔垣聽音響。遐邇俱可聞。五根所不齊。是則通真實。

口鼻身俱合中知。若將身以合方知。句居口鼻上。其

義方順。蓋語倒耳。此明圓通。且寄耳用以顯聞性異於五根也。用有時方遠近之量。恐未達者謂之無常。故有下文明常真實。○**三常真**音聲性動靜。聞中為有無。無聲號無聞。非實聞無性。聲無既無滅。聲有亦非生。生滅二圓離。是則常真實。縱令存夢想。不為不思。無覺觀。出思惟。身心不能及。動靜有無皆屬聲塵。耳根圓離不隨生滅。是則真常之性也。無聲號無聞。指阿難聞鐘事。縱令下讚顯常性也。五根皆待意思。有無不常。惟耳在夢。能聞杵音。是不為不思而非無也。蓋聞根恒常故。而每有其為覺觀。乃出乎思惟。故勝餘根矣。○**四明契機**

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。聲論者。依聲論明本聞自性。以覺迷本。循聲妄取淪替者。如阿難者。徒事強記。誤落邪思。豈非為循聲之所流轉邪。使能旋流返聞。則無妄淪矣。娑婆學者。多徒事強記。落邪淪妄。不知返本。故託阿難以警之。文殊說偈對佛。至此簡根既畢。下乃宣告阿難。以及大衆。發明旋倒聞機。反聞自性之說。是亦密奉如來開悟之慈旨也。後至誠如佛世尊。下復結歸對佛之辭。以終偈焉。○**五宣告阿難七**○**一令諦聽**阿難汝諦聽。我承佛威力。宣說金剛王。如幻不思議。佛

毋真三昧。○**二令反聞**。○汝聞微塵佛。一切秘密門。欲漏不先除。畜聞成過誤。將聞持佛佛。何不自聞聞。金剛如幻三昧。即觀音如來所授。如幻聞熏聞修金剛三昧也。三世諸佛皆從此出。故名佛母。將聞等。謂將汝循聲之妄聞。以持諸佛之言教。何不反聞自性。以求解脫乎。上聞能聞之智。下聞所觀之理。

○**三令脫塵**

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。

聞耳根也。聲耳境也。根因境有二。皆為妄。故應旋之。脫之。此二。解脫名尚。巨得。圓脫一根。六皆清淨也。

○**四獲淨覺**

見聞如幻翳。三界若空華。聞復翳根除。塵銷覺圓淨。

○**五示解脫相三**

○**一法**

○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。

見聞幻翳。通指妄根也。三界空華。通指妄境也。以皆妄故。聞復則翳除。塵銷則覺淨。所以一返源而六解脫也。淨極光達。寂照含虛。根解脫也。却觀世間。猶如夢事。境界解脫也。然則摩登正為夢境了。不可得。誰能

留汝使不解脫哉。

○**二喻**

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。

幻師辟真如。幻作辟隨緣。真妄和合變成六根。如諸
男女。一機即耳根也。應以旋聞聲脫為抽。○**三合**
六根之如是。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
即如來。

一精明。合前幻師妄為能依。真為所依。分成等合文。
可見。想塵識垢應念銷亡。得妙圓通矣。細惑未盡曰
餘塵。分證未滿曰諸學。惑盡明極即如來矣。○**六結益**
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。○**七策進**。○此是徵塵佛。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。非惟觀世音。

能旋倒妄。反聞自性。必資此性。成無上道。此圓通法
門實効也。妄聞合真。依真趣果。涅槃門者。出生死證
真常之要道也。三世果人莫不由斯。故未來學人當

依是法。○**六印之所選**

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。觀世音為最。自餘諸方便。皆是佛威神。即事
捨塵勞。非是長修學。淺深同說法。

成就不生不滅涅槃妙心。惟耳根為最。餘則佛之威
神加被。令即已事而捨塵勞。非始終長修。淺深同說
之法也。欲令其長修同說。無如觀音法門矣。如那律

失明而旋見。畢陵觸刺而遺身。烏芻厭欲而登覺。持地待佛而銷塵。皆即已事而已。謂此方所有於諸方便而得悟者。由佛之力也。苟他土以餘根為利。耳根為鈍者。反顯可知。○七結讚勸學

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。及末劫沉淪。但以此根修圓通。超餘者。真實心如是。

如來藏即一體三寶。具足無漏性功德故。真實心者。文殊指已選圓通之心也。真實心要如是而已。

○三時衆獲益

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。

阿難等方悟圓通。從耳根入。猶未有證。故云明了其家所歸道路。

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。遠離塵垢。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。

莊嚴論解法眼淨。即圓教十住初心也。性比丘尼。成阿羅漢。諸師判屬不等。當依淨覺。示依聲聞。同除四住。證阿羅漢。如涅槃聞常取果之比。無等等者。最上

之果。其餘小乘之位。不能與齊。故云無等等耶。無量
衆生皆發是心者。因聞是道而希冀願樂也。

○**三攝持軌則二**○**初阿難請問**

阿難整衣服。於大衆中合掌頂禮。心迄圓明。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。
悲欣者。悲昔不聞。欣今得曉。又念未來衆生未悟。故

悲。觀現前大衆得益故。欣也。菩薩四誓。以度人為先。
如來十號。以應世為本。當知五住究盡。二死永亡。方
云得度。今阿難雖深破無明。而現居分段。故曰未度。
阿難將以是法度人。而恐末劫多難。邪魔妄作。易退
覺心。難入正定。故請攝心。遠魔安立道場。清淨軌則
也。○**二佛慈開示二**○**初讚許**

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。末劫沉溺。汝今諦聽。當為汝說。阿難
大衆唯然奉教。○**二正示三**○**初內攝軌則二**○**初總示三學**

○佛告阿難。汝常聞我毗柰耶中。宣說修行三
決定義。所謂攝心為戒。因戒生定。因定發慧。是則名為

三無漏學

三藏之中。毘奈耶律藏也。此大小乘戒通稱也。小乘
稟法為戒。粗治其末。大乘攝心為戒。細絕其本。法戒
則無犯而已。心戒則無思犯也。夫能攝心則定。由是
生慧。由是發。三者圓明則諸漏永盡。故名三無漏學。
此下別示四重。則十戒之初。媼殺盜妄四波羅夷為
根本重罪。所謂其心不媼。其心不偷等。皆使無思犯
也。攝持軌則莫尚乎此。

○一別示四重四

○一媼六

○一持則出纏

阿難云。何攝心。我名為戒。若諸世界六道衆生。其心不
媼。則不隨其生死相續。

○二犯則墜墮

○汝修三昧本

出塵勞。媼心不除。塵不可出。縱有多智禪定。現前如不
斷媼。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。

衆生皆因媼欲。而正性命。故纏生死。若欲愛乾枯。則
殘質不續矣。魔亦多智修禪。為不斷媼。故不成聖道。
帶媼脩禪。必落此類。犯四重禁。罪在地獄。今以修禪
之功。且落魔鬼等道。若約未來輪轉。則應倍歷三途。

○三預令戒脩

我滅度後。末法之中。多此魔民。熾盛世間。廣行貪媼。為
善知識。令諸衆生落愛見坑。失菩提路。

○四令宣明

○汝教世人修三摩地。先斷心媼。是名如來先佛世尊。

第一決定清淨明誨

諸經戒殺居首。為設化以慈為本。此經媯戒居首。為真修以離欲為本。蓋欲氣穢濁染汙妙明。欲習狂迷易失正受。續生死喪真常莫甚於此。故須首戒。而為清淨第一明誨也。觀阿難起教。示遭邪染。而厥初發心。先厭欲濁。至於三漸次中。一一首懲。然後身心妙圓。獲大安隱。十信初心。由欲愛乾枯。而慧性圓明。遂階等妙。諸世間人。由心不流逸。澄瑩生明。漸乎六天。是故真修內攝。必先離欲也。○**五重彰過失二**

○**一喻明**

是故阿難。若不斷媯修禪定者。如蒸沙石。欲其成飯。經

百千劫。祇名熱沙。何以故。此非飯本。沙石成故。○**二結顯**

汝以媯身求佛妙果。縱得妙悟。皆是媯根。根本成媯。輪

轉三途。必不能出。如來涅槃。何路修證。○**六勸令必斷**

○必使媯機身心俱斷。斷性亦無。於佛菩提。斯可希冀。

如我此說。名為佛說。不如此說。即波旬說。

機者媯心所自發。斷性不無。觸機則發矣。波旬。魔名。

○**救九** ○**一持則出纏**

阿難。又諸世界六道衆生。其心不殺。則不隨其生死相

續。○**二犯則墜墮** ○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。為大力鬼。中品。則為飛行夜叉。諸鬼帥等。下

品當為地行羅刹。彼諸鬼神。各有徒眾。各各自謂成無上道。○**三預令戒俗**。○我滅度後末法之中。多此鬼神。熾盛世間。自言食肉得菩提路。○**四今晚權宜**。○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。加以沙石。草菜不生。我以大悲神力所加。因大慈悲。假名為肉。汝得其味。柰何如來滅度之後。食眾生肉。名為釋子。

問諸律並明魚肉為時食。惟楞伽涅槃及今經悉唱斷肉。何邪。答。說法被機。事有頓漸。定慧既爾。戒律亦然。故梵網頓制。對別圓機。久斷食肉。但鹿苑以來。畧尼漸制。對藏通機。故開三淨。化道將終。則收漸歸頓。

於是三經俱唱斷肉。楞伽且制藏通菩薩。此經則兼制三乘。故下云清淨比丘。及諸菩薩。不躡生草等。洎至涅槃。更獨制聲聞。殷勤告示矣。問。梵網戒中。菩薩元制食肉。何於楞伽方等。始言此後菩薩不得食肉邪。答。藏通菩薩無別戒律。同稟二乘。篇聚耳。故於楞伽。及以今經例。皆唱斷也。五淨肉者。律明三淨。不見為我殺。不聞為我殺。不疑為我殺。今言五者。加自死鳥殘二也。涅槃九種淨肉。即於三淨各開正罪。及前後方便也。淨肉。又除人蛇象馬驢狗獅子狐猪獼猴十種之外。蓋此十種。縱不見不聞而殺。亦不可食也。不見不聞等為五。神力所化。本無命根。名淨。此乃小

乘權宜。若真慈真脫。皆在所斷。婆羅門。淨行通稱也。西方四姓。以婆羅門為上。故彼五天。悉號婆羅門國。僧之號為婆羅門也。○**五示惡根本**

汝等當知。是食肉人。縱得心開。似三摩地。皆大羅刹。報終必沉。生死苦海。非佛弟子。如是之人。相殺相吞。相食未已。云何是人。得出三界。○**六令宣明誨**。○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。○**七重彰過失二**。○**一喻明**。○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。不聞。此等名為欲隱彌露。○**二結顯**。○清淨比丘。及諸菩薩。於歧路行。不蹋生草。况以手拔。云何大悲。取諸眾生

血肉充食

修禪避罪。反乃行殺。塞耳避人。反乃高聲。是欲隱彌露也。不故蹋。不故拔。仁慈之至。猶及草木。况食眾生肉邪。儒典云。非時殺一獸。伐一木者。為不孝。與此相

符 ○ **廣明緣對**

若諸比丘。不服東方。絲綿絹帛。及是此土。靴履裘毳。乳酪醍醐。如是比丘。於世真脫。酹還宿債。不遊三界。何以故。服其身分。皆為彼緣。如人食其地中百穀。是不離地。

○**九勸令必斷**。○必使身心。於諸眾生。若身身分。身心二途。不服不食。我說是人。真解脫者。如我此說。名為佛說。不如此說。即波旬說。

毳 夢說切 細毛布

東方不無裘毳。西土不無絲綿。各以多分言也。酬還宿債。不遊三界者。上句當在下。譯人語倒也。是不離地者。劫初之人。體有飛光。足若御雲。由乎食地肥。啗香稻。故其體堅重而足不離地也。身血肉骨髓也。身分。裘毳乳酪也。身服食。心貪求。故曰二途。必須併斷也。○**三盜八**○**一持則出纏**

阿難。又復世界六道衆生。其心不偷。則不隨其生死相續。○**二犯則墜墮**○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。彼等群邪。必有徒衆。各各自謂成無上道。

不與而取。皆為偷盜。分越所酬。猶徵其剩。况乃盜取得無反徵。此所以生死相續也。邪道奸欺。故偷者必落其類。○**三預令戒備**

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。眩惑無識。恐令失心。所過之處。其家耗散。○**四責其貪竊**○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。比丘為小乘道。由是疑誤。無量衆生。墮無間獄。剎失正切方法也。僧祇律云。乞食謂之分衛。謂分施衆僧。衛護

道力。肇法師云。乞食畧有四意。一為福利衆生。二為折伏憍慢。三為知身有苦。四為除去滯着。今經令其捨貪。不自熟食。即除去滯着也。成菩提道。即衛護道力。福利衆生也。知身為倘寄。知世為旅泊。無事畜藏。無所顧戀。皆所謂循方也。不能循方。而貪饕造業。是敗法毀則。故號賊人。雖服佛之服。而不淨活命。是假我衣服。裨附佛法。以貪販利養而已。○**五教令懺捨**若我滅後。其有此丘。發心決定。修三摩提。能於如來形像之前。身然一燈。燒一指節。及於身上。爇一香炷。我說是人。無始宿債。一時酬畢。長揖世間。永脫諸漏。雖未即明。無上覺路。是人於法。已決定心。若不為此捨身微因。

縱成無為。必還生人。酬其宿債。如我馬麥。正等無異。盜者。取他依報。資於己身。今損正報。以供上聖。故能翻破。無始盜業。一切難捨。無過己身。難捨能捨。則自餘貪愛。決能棄捨。故曰。是人於法。已決定心。苟能捨身。而心不決捨。則徒增業苦。無益於道。故下云。必使身心二俱捐捨也。佛為宿詬。比丘可食馬麥。故證果後。於毘蘭邑。食之。示宿債必酬也。○**六令宣明誨**汝教世人。修三摩地。後斷偷盜。是名如來先佛世尊。弟三決定清淨明誨。○**七重彰過失**○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。

灌禪定水於破戒危。欲求滿果。塵劫不平。誰之過矣。豈不謹乎。斯則內德無實。外相惑人。戒危既穿。善法多漏。又修禪。若不斷偷。則為破器。欲求定水。滿足其可得乎。如水灌漏卮。終無平復也。○**勸令必捨**。若諸比丘。衣鉢之餘。分寸不畜。乞食餘分。施餓衆生。於大集會。合掌禮衆。有人捶詈。同於稱讚。必使身心二俱捐捨。身肉骨血與衆生共。不將如來不了義說。迴為已解。以誤初學。佛印是人。得真三昧。如我所說。名為佛說。不如此說。即波旬說。

衣鉢不畜。視毀如讚。此於利害二途。身心俱捨也。身肉骨血與衆生共。則不私其身。不顧其生。又捨之至。

也。行能至此。則其心不偷可知矣。阿含稱所畜物。可以資身進道。薩婆多論。許百物各可畜一。皆不了義也。

○**四妄六**

○**一犯則墮失**

饕餮音叨貪財曰饕。卮音支。詬音扣。酒器詬罵也。

阿難。如是世界六道衆生。雖則身心無殺盜婬。三行已圓。若大妄語。即三摩地不得清淨。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。謂前所言。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。消滅佛種。如人以刀斷多羅木。佛記是人。永殞善根。無復知見。況三苦海。不成三昧。於四果十地。未得謂得。名大妄語。貪其供養。求已尊。

勝名愛魔。妄起邪見。謂已齊聖。名見魔。皆大妄也。一
顛迦。即一闡提。具多羅樹。以刀斷。則不復活。喻大妄
人永絕善根。三苦海者。三途也。○**二舉真顯妄**

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。如是乃至媼女寡婦。奸偷屠販。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。
泄佛密因。輕言未學。惟除命終。陰有遺付。云何是人惑
亂衆生。成大妄語。○**三今宣明誨**。○汝教世人修三摩
地。後復斷除諸大妄語。是名如來先佛世尊。第四決定
清淨明誨。○**四重彰過失**。○是故阿難。若不斷其大妄

語者。如刻人糞為栴檀形。欲求香氣。無有是處。

○**五深責虛誑**

○我教比丘直心道場。於四威儀一

切行中。尚無虛假。云何自稱得上人法。譬如窮人妄號
帝王。自取誅滅。况復法王。如何妄竊。因地不真。果招迂
曲。求佛菩提。如噬臍人。欲誰成就。

噬音逝也

我教比丘下。牒未得謂得。求已尊勝之事。而深責也。
淨名曰。直心為道場。無虛假故。四儀行住坐卧也。左
傳噬臍。謂終莫能及也。今之自稱得上人法者。多矣。

宜以經言為誠。○

六勸令真實

若諸比丘。心如直絃。一切真實。入三摩地。永無魔事。我
印是人。成就菩薩。無上知覺。如我此說。名為佛說。不如

此說即波旬說

向以迂曲。故終莫成就。此能絃直。故印其成就也。上明四重戒竟。初標三學而終止。四戒者。定慧已備。前文也。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經真樞卷第六

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經真樞卷第七

槃陰雙泉沙門洪闊真樞會解

○外攝軌則二

○徵引內攝

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。若不失遺。心尚不緣色香味觸。一切魔事云何發生。

內攝為要。故先說妙門。先持四律。四律為本。餘戒為末。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。即意三。備舉十重也。口四。即妄言綺語等四也。然則前妄語謂大。此妄言即小。或舉總

數耳

正示外攝四

初勸誦神呪

若有宿習不能滅除。汝教是人。一心誦我佛頂光明摩訶薩。但多般怛囉。無上神呪。斯是如來無見頂相。無為心佛。從頂發輝。坐寶蓮華。所說心呪。

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。不教而能不顧。而為隱然。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。多障多寃。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。乃無始來念念受薰者。故非神力莫能脫之。摩訶薩。但多般怛囉。此云大白傘蓋。即蔽心也。量廓沙界曰大。體

絕妄染曰白。用覆一切曰傘蓋。神呪從此流演。故名心呪。無見頂者。華嚴九地知識。自說為佛乳母。初生親捧持。諦觀不見頂。示頂法不可以見見也。前說定慧破煩惱障。復明戒學。但止罪業。今說神呪能破宿殃。無除報障。三障苟亡。不證何待。

示呪神力

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。彼尚媼女。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。

登伽媼質。猶能速證。聲聞道器。固易冥資也。云何合作何況。愛心永脫。指初聞呪得阿那含也。成阿羅漢。

指前文殊簡圓通後也。若爾由聞法故方成無學。何謂神力真資邪。良以密承呪力。顯藉法音。內資外薰。乃能速證。若但因呪而不因法者。何故前云性比丘尼。聞說偈已成阿羅漢。塵譬宿習。風如神呪。順風揚塵散之則易。誦呪除習脫之匪難。○**三持呪軌則**○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。然香閑居。誦此心佛所說神呪一百八遍。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。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。誦呪百八。表滅百八煩惱也。

阿難。如是末世清淨比丘。若比丘尼。白衣檀越。心滅貪。淫。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。

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。○**四結壇軌則二**

○**一阿難詳問**

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。

請問結壇之詳也。言自知修證等者。牒前開示果法。及今圓通等。然修證之門。是謂已知也。但壇場之軌。未明。兼以末世修學之者。不知。故須問明也。

○二佛慈詳答五 ○一壇場用度

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。穿去地皮五尺以下。取其黃土。和上梅檀。沉水。蘇合。熏陸。鬱金。白膠。青木。零陵。甘松。及鷄舌香。以

此十種細羅為粉。合土成泥。以塗場地。

雪山。白牛乳。純是醍醐。所有茹退。最為香潔。不必其餘。輕軟芬馥。單和梅檀細末。塗地足矣。如無真充食。遺餘。須別高原平陸。除去簾穢不潔者。取五尺已下。淨土。和十妙香。以泥場地。十香者。梅檀等十。梅檀出摩羅耶山。義翻與藥。兼能療疾。故牛頭山名。其形如牛首。香出是山。因以名之。沉水者。曹陽雜俎云。一木四香。根名梅檀。節曰沉水。其形重。故水不能浮。故名沉水。花曰鷄舌。形如鷄舌。故膠曰熏陸。其汁入地。土味成香。故梵語咄嚕瑟劍。此云蘇合。出大秦國。國人采策。以其汁為香膏。故鬱金草之花。遠方所貢。鬱人

合釀以降神也。零陵即芝香。甘松亦外國之香。范曄序云。甘松蘇合安息鬱金捺多和羅之屬。並被外國無取中土。此十妙香為細粉。和前黃土。為泥以塗場

地。取其香潔也。

俎

策

釀

曄

方圓丈六。為八角壇。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。

就前場地起壇周圍丈六。中心隨置或金或銀等造蓮華。中安應器。露為陰澤。以秋降八月秋之中也。水安華葉。即仁覆之行。此又隨量應物也。華爐間錯嚴

玩妙具也。沉水無令見火者。見火成酸。香味甚少。以金銀薄葉隔火而熱。其味愈盛。故無令見火。

○二獻享儀式

取白牛乳置十六器。乳為煎餅。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。

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。每以食時。若在中夜。取蜜半升。用酥三合。壇前別安一小火爐。以堯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

佛以日中受食故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。半為中數三為成數。小香爐者表另儀也。別設貢奉其式可知。以香沐炭發覺之法也。藥王然身先服兜樓婆香。意取發酸。故取沐炭然令猛熾。投酥蜜於焰爐燒令烟盡者。行法既成不可終滯。如所謂紅爐點雪者

然後為佛所享於此宜盡心焉

三像設儀式

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

王烏芻芟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

四外幡花外行嚴飾也。當陽正位盧舍那等寂場真主也。彌勒當來真主也。阿閼居東彌陀居西。智悲真主也。諸大變化觀音形像。上同下合真主也。金剛藏常領金剛護持呪人。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。毗俱胝六大神變等。毗盧神變經稱左邊毗俱胝三目持鬘髻是也。頻那夜迦即豬頭象鼻二使者

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。

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。交相為用。然後物我互照。心境雙融。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。窈場法法本如是也。密因修證妙極於此。

擴

音廓
張大之意

○四持呪儀式

於初七中至誠頂禮十方如來諸大菩薩阿羅漢號。恒

於六時誦呪圍壇至心行道。一時常行一百八徧。第二
七中一向專心發菩薩願。心無間斷。我毗柰耶先有願
教。第三七中於十二時一向持佛般怛囉呪。至第七日
十方如來一時出現。鏡交光處承佛摩頂。即於道場修
三摩地。能令如是末世修學身心明淨。猶如琉璃。

凡所蘄嚮。以皈依三寶為最初方便。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。故第二七日依毗尼教
專心發願也。先有願教者。如梵網經十大願等是也。
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。

得須陀洹者。謂得入聖流。非指小果也。陀洹。按位即圓初信。若依涅槃。乃是初入別圓地住也。苟不然者。豈得自知成佛不謬邪。壇法行相。此土末世行之。惟艱。然所誦呪。下文亦許不入道場。故使有緣隨器受。

益○五正說神呪三

一阿難哀請

阿難頂禮佛足。而白佛言。自我出家。恃佛憍愛。求多聞。故未證無為。遭彼梵天邪術所禁。心雖明了。力不自由。賴遇文殊。令我解脫。雖蒙如來佛頂神呪。冥獲其力。尚未親聞。惟願大慈。重為宣說。悲救此會諸修行輩。末及

當來在輪迴者。承佛密音。身意解脫。于時會中一切大眾。普皆作禮。佇聞如來秘密章句。

○一現變

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點。擊山持杵徧虛空界。大眾仰觀。畏愛兼抱。求佛哀祐。一心聽佛。無見頂相。放光如來宣說神呪。

昔阿難密承呪力。得解媯難。故曰冥獲而未聞。今乃重請顯說。意在悲救。此會及當來也。光中遍現金剛威武之狀者。示此呪力有大神用。破魔斷障也。又此呪常有八萬恒沙金剛藏王菩薩眷屬。晝夜隨侍。所

南無薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩提寫一薩
怛他佛陀俱知瑟尼釤二南無薩婆勃陀勃地薩多鞞
弊三南無薩多南三藐三菩提俱知南四安舍羅婆迦
僧伽喃五南無盧鷄阿羅漢多喃六南無蘇盧多波那
喃七南無娑羯唎陀伽彌喃八南無盧鷄三藐伽多喃
九三藐伽波囉底波多那喃十南無提婆離瑟釤十一南
無悉陀耶毗地耶陀羅離瑟釤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
南無娑伽婆帝十六盧陀囉耶十七烏摩般帝十八娑醯夜耶
先南無娑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娑伽婆帝二十三摩訶迦羅
耶二十四地刺般刺那伽囉二十五毗陀囉波拏迦囉耶二十六阿地
目地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
羯唎多耶三十南無娑伽婆帝三十一多他伽多俱囉耶三十二南
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娑伽婆帝三十七帝唎
茶輸囉西那三十八波囉訶囉拏囉闍耶三十九多他伽多耶四十
南無娑伽婆帝四十一南無阿彌多婆耶四十二多他伽多耶四十三
阿囉訶帝四十四三藐三菩提耶四十五南無娑伽婆帝四十六阿芻
鞞耶四十七多他伽多耶四十八阿囉訶帝四十九三藐三菩提耶五十
南無娑伽婆帝五十一鞞沙闍耶俱嚧吠柱唎耶五十二般囉婆

囉闍耶呼跋他伽多耶呼南無婆伽婆帝呼三補師
多呼薩憐捺囉刺闍耶呼跋他伽多耶呼阿囉訶帝呼
三藐三菩提耶呼南無婆伽婆帝呼舍鷄野母那曳呼
跋他伽多耶呼阿囉訶帝呼三藐三菩提耶呼南無婆
伽婆帝呼刺怛那難都囉闍耶呼跋他伽多耶呼阿囉
訶帝呼三藐三菩提耶呼帝瓢南無薩羯利多呼翳曇
婆伽婆多呼薩怛他伽都瑟尼釤呼薩怛多般怛唎呼
南無阿婆囉視躄呼般囉帝揚岐囉呼薩囉婆部多揭
囉訶呼尼羯囉訶揭迦囉訶尼呼跋囉瑟地耶叱陀你
呼阿迦囉密利柱呼般利怛囉耶呼揭利呼薩囉婆槃
陀那目又尼呼薩囉婆突瑟吒呼突悉乏般那你伐囉

尼呼赫都囉失帝南呼羯囉訶娑訶薩囉若闍呼毗多
崩娑那羯利呼阿瑟吒呼舍帝南呼那又利怛囉若闍
呼波囉薩陀那羯利呼阿瑟吒呼南呼摩訶揭囉訶若闍
呼毗多崩薩那羯利呼薩婆舍都嚧你婆囉若闍呼
藍突悉乏難遮那舍尼呼瑟沙舍悉怛囉呼阿吉尼烏
陀迦囉若闍呼阿般囉視多具囉呼摩訶般囉戰持呼
摩訶疊多呼摩訶帝闍呼摩訶稅多闍婆囉呼三摩訶跋
囉槃陀囉婆悉你呼阿利耶多囉呼毗利俱知呼六擔婆
毗闍耶呼跋闍囉摩禮底呼毗舍嚧呼多九勃騰罔迦呼
跋闍囉制喝那阿遮呼百摩囉制婆般囉質多呼跋闍囉
擅持呼毗舍囉遮呼扇多舍鞞提婆補視多呼蘇摩嚧

波^六摩訶稅多^七阿剌耶多囉^八大摩訶婆囉^九阿般囉^十
跋闍囉商羯囉制婆^{十一}跋闍囉俱摩剌^{十二}俱藍陀剌^{十三}
跋闍囉喝薩多遮^{十四}毗地耶乾遮那摩剌迦^{十五}唵蘇母
婆羯囉跢那^{十六}鞞嚧遮那俱剌耶^{十七}夜囉菟瑟尼鈇^{十八}
毘折藍婆摩尼遮^{十九}跋闍囉迦那迦波囉婆^{二十}嚧闍那
跋闍囉頓稚遮^{二十一}稅遮迦摩囉^{二十二}剌奢尸波囉婆^{二十三}
翳帝夷帝^{二十四}母陀囉羯拏^{二十五}娑鞞囉懺^{二十六}拙梵都^{二十七}印
免那麼麼寫^{二十八}三十七誦者至此句稱弟子某受持烏^{二十九}鈇^{三十}剌瑟揭拏^{三十一}般刺舍
悉多^{三十二}早薩怛他伽都瑟尼鈇^{三十三}虎^{三十四}鈇^{三十五}都嚧雍^{三十六}瞻婆
那^{三十七}虎^{三十八}鈇^{三十九}都嚧雍^{四十}悉耽婆那^{四十一}虎^{四十二}鈇^{四十三}都嚧雍^{四十四}
波羅瑟地耶三般又拏羯囉^{四十五}虎^{四十六}鈇^{四十七}都嚧雍^{四十八}薩婆

藥又喝囉剌娑^一揭囉訶若闍^二唵^三毘騰崩薩那羯囉^四
虎^五鈇^六都嚧雍^七者都囉尸底南^八揭囉訶娑訶薩囉^九
南^十毗騰崩薩那囉^{十一}虎^{十二}鈇^{十三}都嚧雍^{十四}又^{十五}娑^{十六}伽
梵^{十七}唵薩怛他伽都瑟尼鈇^{十八}波囉點闍吉剌^{十九}摩訶娑
訶薩囉^{二十}勃樹娑訶薩囉室剌沙^{二十一}俱知娑訶薩泥帝
隸^{二十二}阿弊提視婆剌多^{二十三}吒吒^{二十四}覓迦^{二十五}摩訶跋闍嚧陀
囉^{二十六}帝剌菩薩那^{二十七}鼻茶囉^{二十八}烏^{二十九}鈇^{三十}莎悉帝薄婆都
卒^{三十一}麼麼^{三十二}印免那麼麼寫^{三十三}七十八至此句準前稱名若俗人稱弟子某甲囉闍婆夜^{三十四}
主囉跋夜^{三十五}阿祇尼婆夜^{三十六}頊烏陀迦婆夜^{三十七}毘沙婆夜^{三十八}
卒^{三十九}舍薩多囉婆夜^{四十}娑囉斫羯囉婆夜^{四十一}突^{四十二}悉^{四十三}又婆夜^{四十四}
卒^{四十五}阿舍你婆夜^{四十六}阿迦囉密剌柱婆夜^{四十七}陀囉尼部彌

劍波伽波陀婆夜^九烏囉迦婆多婆夜^十刺闍檀茶婆
夜^{十一}那伽婆夜^{十二}毘條怛婆夜^{十三}蘇波囉拏婆夜^{十四}藥
又揭囉訶^{十五}碎囉义私揭囉訶^{十六}畢剎多揭囉訶^{十七}毗舍
遮揭囉訶^{十八}部多揭囉訶^{十九}鳩槃荼揭囉訶^{二十}補丹那
揭囉訶^{二十一}迦吒補丹那揭囉訶^{二十二}悉乾度揭囉訶^{二十三}阿
播悉摩囉揭囉訶^{二十四}烏檀摩陀揭囉訶^{二十五}車夜揭囉訶
六醯剎婆帝揭囉訶^{二十六}社多訶剎南^{二十七}揭婆訶剎南^{二十八}九
噓地囉訶剎南^{二十九}忙婆訶剎南^{三十}增謎陀訶剎南^{三十一}摩闍
訶剎南^{三十二}闍多訶剎女^{三十三}視比多訶剎南^{三十四}衆多訶剎
南^{三十五}婆多訶剎南^{三十六}阿輸遮訶剎女^{三十七}質多訶剎女^{三十八}
帝鈇薩鞞鈇^{三十九}薩婆揭囉訶南^{四十}毗陀耶闍瞋陀夜彌

一^一雞囉夜彌^二波剎跋囉者迦訖剎擔^三毗陀夜闍瞋
陀夜彌^四雞囉夜彌^五茶演尼訖剎擔^六毘陀夜闍瞋
陀夜彌^七雞囉夜彌^八摩訶般輸般怛夜^九噓陀囉訖
剎擔^十毘陀夜闍瞋陀夜彌^{十一}雞囉夜彌^{十二}那囉夜拏
訖剎擔^{十三}毗陀夜闍瞋陀夜彌^{十四}雞囉夜彌^{十五}怛埵伽
噓茶西訖剎擔^{十六}毗陀夜闍瞋陀夜彌^{十七}雞囉夜彌^{十八}
摩訶迦囉摩怛剎伽拏訖剎擔^{十九}毗陀夜闍瞋陀夜彌
暗雞囉夜彌^{二十}迦波剎迦訖剎擔^{二十一}毗陀夜闍瞋陀夜
彌^{二十二}雞囉夜彌^{二十三}闍耶羯囉摩度羯囉^{二十四}薩婆囉他娑
達那訖剎擔^{二十五}毗陀夜闍瞋陀夜彌^{二十六}雞囉夜彌^{二十七}赫
咄囉婆耆你訖剎擔^{二十八}毗陀夜闍瞋陀夜彌^{二十九}雞囉夜

彌^平毗^利羊訖^利知^平難^陀雞^沙囉^伽拏^般帝^呼索^醯
夜訖^利擔^平毗^陀夜闍^瞋陀^夜彌^平雞^囉夜^彌平^那揭
那舍囉^婆拏^訖利^擔平^毗陀^夜闍^瞋陀^夜彌^平雞^囉夜^彌
彌^平阿^羅漢^訖利^擔毗^陀夜闍^瞋陀^夜彌^平雞^囉夜^彌
平^毗多^囉伽^訖利^擔平^毗陀^夜闍^瞋陀^夜彌^平雞^囉夜^彌
彌^跋闍^囉波^你平^具醯^夜具^醯夜^平迦^地般^帝訖^利擔^平
平^毗陀^夜闍^瞋陀^夜彌^平雞^囉夜^彌平^羅又^固平^婆伽
梵^音印^免那^麼麼^寫前十二至此依婆^伽梵^平薩^坦多^般怛
囉^平南^無粹^都帝^平阿^悉多^那囉^刺迦^平波^囉婆^悉普
吒^平毗^迦薩^怛多^鉢帝^利平^什佛^囉什^佛囉^平陀^囉陀
囉^平頻^陀囉^頻陀^囉瞋^陀瞋^陀音^虎鉢^平虎^鉢平^洋吒

吟^洋吒^洋吒^洋吒^洋吒^平娑^訶平^醯醯^洋平^阿牟^迦耶
洋^平阿^波囉^提訶^多洋^平娑^囉波^囉陀^洋平^阿素^囉毗
陀^囉波^迦洋^音薩^婆提^鞞弊^洋平^薩婆^那伽^弊洋^平薩
婆^藥又^弊洋^平薩^婆乾^闍婆^弊洋^平薩^婆補^丹那^弊洋
平^迦吒^補丹^那弊^洋平^薩婆^突狼^杵帝^弊洋^平薩^婆突
澀^比犁^訖瑟^帝弊^洋平^薩婆^什婆^犁弊^洋平^薩婆^阿播
悉^摩犁^弊洋^音薩^婆舍^囉婆^拏弊^洋平^薩婆^地帝^雞弊
洋^三薩^婆怛^摩陀^繼弊^洋平^薩婆^毗陀^耶囉^擔遮^犁弊
洋^五闍^耶羯^囉摩^度羯^囉六^薩婆^囉他^娑陀^雞弊^洋平
毗^地夜^遮利^弊洋^八者^都囉^縛者^你弊^洋平^跋闍^囉俱
摩^利十^毗陀^夜囉^擔弊^洋平^音摩^訶波^囉丁^羊又^着利^弊

泮^三跋闍囉商羯囉夜^三波囉文耆囉闍耶泮^七摩訶
迦囉夜^{十五}摩訶末怛唎迦拏^六南無娑羯唎多夜泮^七
怛瑟拏婢曳泮^六勃囉訶牟尼曳泮^九阿耆尼曳泮^三
摩訶羯唎曳泮^三音羯囉檀持曳泮^三蔑怛唎曳泮^三勞
怛唎曳泮^三遮文茶曳泮^三音羯邏囉怛唎曳泮^三迦般
唎曳泮^三阿地目質多迦尸摩舍那^三婆私你曳泮^九
演吉質^三薩埵婆寫^三麼麼印兔那麼麼寫^三
突瑟吒質多^三阿末怛唎質多^三鳥闍訶囉^三伽婆訶
囉^六唎地囉訶囉^七娑婆訶囉^八摩闍訶囉^九闍多訶
囉^早視^必多訶囉^音跋略夜訶囉^早乾陀訶囉^早布史
波訶囉^早頗囉訶囉^早婆寫訶囉^早般波質多^早突瑟

三十二至此依前稱弟子名

吒質多^早唎陀囉質多^早藥叉揭囉訶^早囉刹娑揭囉
訶^音閉隸多揭囉訶^音毗舍遮揭囉訶^音部多揭囉訶
唎鳩槃荼揭囉訶^音悉乾陀揭囉訶^音烏怛摩陀揭囉
訶^音車夜揭囉訶^音阿播薩摩囉揭囉訶^音宅祛革荼
耆尼揭囉訶^音唎佛帝揭囉訶^音闍彌迦揭囉訶^音舍
俱尼揭囉訶^音姥陀囉難地迦揭囉訶^音阿藍婆揭囉
訶^音乾陀波尼揭囉訶^音什伐囉堙迦醯迦^音墜帝藥
迦^音怛隸帝藥迦^音者突託迦^音肥提什伐囉^音瑟彭摩
什伐囉^音薄底迦^音鼻底迦^音室隸瑟密迦^音娑你般
帝迦^音薩婆什伐囉^音室嚧吉帝^音末陀鞞達嚧制劔
阿綺嚧鉗^音目佉嚧鉗^音半羯唎突嚧鉗^音揭囉訶揭

藍^二羯拏輸藍^三憚多輸藍^四迄喇夜輸藍^五末麼輸
藍^六跋剌室婆輸藍^七怛栗瑟吒輸藍^八烏陀囉輸藍^九
^十喝悉多輸藍^{十一}跋陀輸藍^{十二}娑房益伽般囉文伽輸
^{十三}藍^{十四}部多瑟路茶^{十五}茶者尼什婆囉^{十六}陀突噓迦建咄
噓吉知婆路多毗^{十七}薩般噓呵凌伽^{十八}皆輸舍怛囉娑那
羯囉^{十九}毗沙喻迦^{二十}阿耆尼烏多迦^{二十一}末囉鞞囉建路
囉^{二十二}阿迦囉密剌咄怛斂部迦^{二十三}地栗刺吒^{二十四}怛剌瑟
質^{二十五}迎^{二十六}薩婆那俱囉^{二十七}肆引伽弊揭囉剌藥叉怛囉芻
九末囉視吠帝^{二十八}鈇娑鞞鈇^{二十九}悉怛多鉢怛囉^{三十}璫摩訶跋
闍噓瑟尼釤^{三十一}摩訶般刺文耆藍^{三十二}夜波突陀舍喻闍

那^一古辯怛隸^二拏^三毗陀耶槃曇迦噓彌^四其帝殊槃曇迦
噓彌^五般囉毗陀槃曇迦噓彌^六多姪他^七耆唵阿那隸
璫毗舍提^八鞞囉跋闍囉陀剌^九槃陀槃陀你^十跋闍
囉^{十一}謗尼泮^{十二}虎泮都噓^{十三}癩泮^{十四}娑婆訶^{十五}螺羸^{十六}
呪謂呪詛。六曰呪願。佛以此語詛願衆生。生善滅惡
革凡成聖。若螺羸之呪。螟蛉也。六。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。諸經神呪。例皆
不翻。自古人師多有異說。天台會之。不出四悉。一云
呪者。鬼神王名稱其王名。部落敬主不敢為非。此世
界義也。二云呪者如軍中密號。唱號相應無所訶問

不相應者即執治之。此為人義也。三云呪者密默遮惡餘無識者如微賤人奔逃異國說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。廉食是常食。何勞復作瞋。說是偈時默然瞋歇。即對治義也。四云呪者諸佛密語。惟聖乃知。如玉索仙陀婆。一名而具四實。謂益水器馬也。群下莫曉。惟智臣解之。呪亦如是。祇一法語徧有諸力。病愈罪除。生善合道。即第一義也。具此四義故存本音。五不翻中即祕密故不翻。於四例中即翻字不翻音。四悉壇者悉者徧也。檀者施也。佛以四法徧施衆生。初世界悉

檀者隨方異說。令生歡喜益也。二為人悉檀者。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。○三結功

阿難。是佛頂光聚悉怛多般怛囉。祕密伽陀微妙章句。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。能於十方拔濟群苦。所謂地獄餓鬼畜生盲聾瘖瘂。冤憎會苦。愛別離苦。求不得苦。五陰熾盛。大小諸

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氈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

○二顯益二

○一標

○阿難我今為汝更說此

呪救護世間得大無畏成就衆生出世間智樺皮紙素指此國及餘土貝葉白氈明西竺及諸方也書持能滅毒成就出世之智

○二釋

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着心得正

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礫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

蠱音疊毛希也

蠱音育行毒也

礫初甚切食中沙也

火不能燒等即所謂救護世間得大無畏也以誦呪利彼故諸鬼王皆領深恩金銀入藥或能發毒

阿難當知是呪常有八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩種族一一皆有諸金剛衆而為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主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。

即所謂成就衆生。出世間智也。精心陰速者。妙心陰

潛速疾資發也。○**三廣顯十**○**一不墮惡趣**

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。

第一劫發心修行持呪之初時也。洎至最後身於其中間。不落雜類。富單那。熱病鬼。迦吒富單那。云奇臭鬼。鳩槃荼。云吉槃荼。云厭鬼。行疾如風。毘舍遮。云嗽精氣鬼也。或生人中。云非貧賤。以持尊勝法故。身

尊勝也。○**二獲功德聚**

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。如惡業。同處薰修。永無分散。○**三衆行成就**○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。

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。

覲音覲也。

○**四滅輕重罪**

阿難。是善男子持此呪時。設犯禁戒。於未受時。持呪之

後衆破戒罪無問輕重一時銷滅。縱經飲酒食噉五辛種種不淨。一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神不將為過。設著不淨破弊衣服。一行一住悉同清淨。縱不作壇不入道場。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。

先所毀禁重業未及入於惡趣。後持呪已。衆罪永消。又比丘四棄。即殺盜婬妄四根本重罪。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。即第五不得染。

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。即為僧所舉。未與作共住法者不得隨。彼也。通上故名八棄。僧所舉者。即舉許之義也。

許音揭面
斥人也

五消除宿障

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。○**六所求隨願**。○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。悉怛多般怛囉者。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。何況雜形雜形。謂鬼畜之類。命終尚能隨願往生。况世間所求而不獲也。

○七能安家國

阿難。若諸國土州縣聚落飢荒疫癘。或復刀兵賊難。閭諍無餘。一切厄難之地。寫此神呪安城四門。并諸支提。或脫闍上。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。一切灾厄悉皆消滅。

持能殄疫離殺滅諸怨害。支提即塔也。有舍利名塔。無舍利曰支提。脫闍云幢。

○八歲豐民樂

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。地庶安樂。亦復能鎮一切惡星。隨方變恠。灾障不起。人無橫夭。杻械枷鎖不着其身。晝夜安眠。常無惡夢。

○九灾變不作

○阿難。是娑婆界有八萬四千灾變惡星。二十八惡星而為上首。復有八大惡星。以為其主。作種種形出現世時。能生衆生種種灾異。有此呪地悉皆消滅。十二由旬成結界地。諸惡灾祥永不能入。

入

殄

徒典切

杻械

音丑解 獄具也

天反時。物逆理。皆所以為灾。而反之逆之。賊由乎人。天與物應之而已。所謂灾變惡星。則應人之灾惡者也。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。後逆凶也。能生災異者。亦應其逆而已。如葦孛飛流為應。同分。非星之為也。今以呪力叶乎百順。故惡變悉滅於天。災祥不入其境。祥吉凶之先兆也。迪音○**十結告行人**

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。汝及眾中諸有學人。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。便為妄語。

心通者。據前所說。不出三義。一者證果。即端坐百日。有利根者。不起於座。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。○**三眾願護持六**○**一金剛眾**

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。○**二天王眾**爾時梵王并天帝釋。四天王。亦於佛前同時頂禮。而白佛言。審有如是修學善人。我當盡心至誠保護。令其一生所作如願。○**三鬼神眾**○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。於佛前合掌頂禮。我亦指
願護持是人。令菩提心速得圓滿。○**四天神衆**○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。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。○**五地祇衆**○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。

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。○**六菩薩衆**

爾時八萬四千那由他恒河沙俱胝。金剛藏王菩薩。在
大會中。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。世尊。如我等輩
所修功業。久成菩提。不取涅槃。常隨此呪。救護末世修
三摩地正修行者。世尊。如是修心求正定人。若在道場
及餘經行。乃至散心遊戲聚落。我等徒衆。常當隨從侍
衛此人。縱令魔王大自在。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。

以上群靈皆獲本妙心。住首楞嚴。能達大義。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。群邪之屏跡也。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。仙豫之誅淨行。滿足之傑衆生。皆由住無緣慈。得一子地。乃能如是耳。從第四卷中請入華屋以果。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。世尊答文。首叙十二類生。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。

○三證果分二

○初阿難請問 ○阿難即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我輩愚鈍。好為多聞。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。未到涅槃。云何名為乾慧之地。四十四心。至何漸次得修行目。請何方所名入地中。云何名為等覺菩薩。作是語已。五體投地。大衆一心。佇佛慈音。瞻普瞻仰。傑音六阿難所請斯有二意。一者既受行門。必有位次。如得門入宅。須知堂室淺奧。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。前行解圓融則心言直矣。地位無曲。未知其相。因此請之。言四十四心者。信住行向四加行也。復更增修名入地中。是為初證。至十一地名為等覺。猶是分證。及到涅槃名為妙覺。乃為極證也。凝視曰。瞻。真心

則普 ○ 二佛慈開示二 ○ 初讚許

爾時世尊讚阿難言。善哉善哉。汝等乃能普為大衆。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。當為汝說。阿難大衆合掌。剄心。默然受教。 ○ 廣陳五 ○ 初本無修証

佛言阿難。當知妙性圓明。離諸名相。本來無有世界衆生。 ○ 二因妄有修 ○ 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

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。

剄音格剄破也

○ 三今識妄因二 ○ 一略舉

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。真三摩地。本有妙觀也。不涉異歧。徑造涅槃。是故要須知也。知即二倒不生。非真何待。

○ 二詳明三 ○ 一總叙倒因

阿難。云何名為衆生顛倒。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。

性明心等。言真如體用互稱也。一法叵得純淨覺心。

了然無物也。由明發性者。乃真如不守自性也。因其不守自性。虛妄見生。從無相真成有相妄。此有及非因者。指上妄生之由。所有及所因者。明下建立世界之義也。住所住相。牒顯眾生世界。二倒無實了無根緒。全一妄耳。本此無住復明。迂流不息。結妄成因之義。向下別明。方分兩相。今單標雙結者。以約世界說。眾生也。前依覺明生妄。畧顯三種相續之由。此中備明。依因世界二相感發。眾生之類。前後備顯更資之義也。

○

二派成二倒二

○

一眾生顛倒

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。由是故有眾生顛倒。

一迷真體。妄計轉生。自體尚虛。焉能成立。此是眾生世界未形已前。虛妄計度。擬欲復其本明。然希欲情生。自己失真。故曰。欲真已非真。真如性。以非真求復。於是宛轉成妄。欲生非生。欲住非住等。迷悶萬端。發生不已。久而熏集。立諸妄因。如前文云。勞久發塵。自相渾濁。纘而成業。迭相感變也。感業者。謂十二類。隨其所欲。故有相感之相。因其妄念相生相滅。故各類中有所不義之伴。先且真然。標眾生之因。因下文十二類生。明眾生之果。果以背真成妄。故名顛倒。

續音舉也音舉伴音舉

○二世界顛倒

阿難云何名為世界顛倒。是有所有分段妄生。因此界立。非因所因。無住所住。遷流不住。因此世成。三世四方和合相涉。變化衆生成十二類。

是有者。引前所有為今。是有所有。今之所有。妄妄相繼。以成其非。結妄塵。立處所。成界相之儀。取前妄因。任運不息。緣之成性。立以為世。世數有三。方位有四。界世互涉。總成十二。渾然交參。是相和矣。此是因依感正。為十二類生。緣妄成立。故名顛倒。○三廣明化理二

○一原十二變

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。窮十二變為一旋復。

以世界二念。動靜相涉。搖蕩有聲。因聲結妄有色。因色有香等。成六塵相。由是染起六根。為本事業成十二區分。猶輪轉變不息。動滅故聲有。聲滅故色有等。以之相續。盡十二變為總一旋復。久而成根塵之相

矣。○二辯十二類三。○一總標

乘此輪轉顛倒相故。是有世界卵生。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。

乘此迂流倒妄。成立世界之相。復承世界二相。雜念

紛然而無有彈。是謂想未澄。知未立。中間亂想。各各有八萬四千。念慮澄結。分成世界衆生。為十二之類。已上之文。皆是衆生世界未立。已前之因。向下方明生界果相也。○**二別明十二**○**一卵生**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。彈音。

此是世界未成之時。以世與界二妄相雜。念想搖蕩。互相虛馳。故曰輪迴。背真向妄。因動為咎。元無實法。特虛想而已。兩法和合。中間氣分。有時輕舉。有時沉寐。成八萬四千亂想。為因。故感變卵生之類。魚鳥飛

沉之屬。羯邏藍云凝滑。初化是相。謂胎卵等。始形之。朕兆也。有以前業感生是類者。非也。○**二胎生**

由因世界雜染輪迴歆顛倒故。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。朕直引切吉。胎也。凶未分也。滋音。炮。

世界二相。雜念染着。離而不分。合而不雜。如是耽染。歆念緣交。故名雜染輪迴。二法和合。自相滋熏。各隨歆輕重。故感人畜橫豎之類。遏蒲曇云。炮。即胎卵漸

分之相也。○**三濕生**

由因世界執着輪迴趣顛倒故。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

以世與界互相執着旋轉相趣為因二法各拒成於暖相所趣無定名翻覆亂想故感蠢蠕之類蔽尸云軟肉濕生初相以迷情愈妄故化理愈乖以至蕩為空散頑為木石妄末雖殊妄本一也

○四化生

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或以世涉界或以界涉世名為變易以互相假設二法和則觸成舊滅新生新生舊滅名新故亂想故感報六爾蛻脫故趣新也如虫為蝶則轉行為飛如雀

為蛤則蛻飛為潛凡以不同形而相禪皆轉蛻也羯南云硬肉蛻即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鬼非通稱也

禪音

○五有色

由因世界留礙輪迴障顛倒故和合着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

世界二相互執不釋曰留礙以障蔽真明結成妄明和則成於明耀其想凝結故有色相如星辰日月吉者為休凶者為咎至於燭火蚌蛛等涅槃云八十神皆因留碍想元成此精曜此雖至精至神亦未離乎

乘此輪轉也

燭音黠火也

蚌音棒蛤也

○六無色

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

二相互涉以迷故不相取着。名為銷散。和則冥成。陰
隱亂想。此有想而無色。而不成業體。故亦稱羯南。成
空散質。名為銷沉也。○七有想

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

二法相涉。體無實形。名罔象虛無。如影而已。二念暗

相憶成。故名潛結。如是故感其類。但有想相。其神不
明。幽而為鬼。精不全散而為靈。無有實色。但想相為
質。是亦羯南也。○八無想

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。精神化為土木
金石其類充塞

以因二法。暗昧不明而成不惑。因痴為倒。和則成於
頑昧。故精思感變而成土木金石之類。故亦羯南。是
成形也。此依覺明變結。沉為是類。無復情想。猶世失
真而成者。如劫毘羅之石。燕昭墓之木。鄭人緩之璧
皆精神之化也。○九非有色

緩音管切舒也

由因世界相待輪迴偽顛倒故。和合染成八萬四千因
依亂想。如是故有非有色相成色。羯南流轉國土。諸水
母等以鯁為目。其類充塞。鯁。虛切。

以因二法各立對待。昧倒不真。二念和合。相染為業
故感水母等類。以水沫為體。以鯁為目。本非有色待
物成色。不能自用待物有用。故曰因依也。○**十非無色**

由因世界相引輪迴性顛倒故。和合呪成八萬四千呼
召亂想。如是故有非無色相無色。羯南流轉國土。呪詛
厭生其類充塞。

以因二法互相攝召。迷性情故。名相引輪迴。迭相召
故。而感承他色而立。如付巫等類。自無色相。故曰無

色。依他而立。故曰非無色相。又世間邪術呪詛精魅

厭物之屬。而六羯南。尔成質兒。○**十一非有想**

由因世界合妄輪迴。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。

以世與界。二妄相循。無因成。因故名。罔倒。不循為循
故。曰和異。回互亂念。故感異質相成。生理回互。如彼
蒲蘆。本為桑虫。非有蜂想。而成蜂想。以異故。非有想

相。以相成。故成想。羯南。○**十二非無想**

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

梟等附塊為兒。及破鏡鳥以毒樹果抱為其子。子成父母皆遭其食。其類充塞。

以因世界二法相涉。忽生惡念。迭相讎害。故曰殺倒。二法和合怪成。故感土梟破鏡之類。以土塊毒果成子。就明相續之義。非無鳥想而本無想。父母有愛。名非無想相。怨中有愛。故云無想。問既是怨對。無感生緣。何得用附而生。怨中有愛。答如畜猪羊。貪殺故養。豈非怨中有愛乎。二鳥按史記孝武本紀云。祠黃帝用一梟一破鏡。孟康曰。梟鳥食母。破鏡食父。黃帝欲絕其種。使百物祠皆用之。破鏡如貍而虎眼。有以為獸而釋者。非也。可詳抱毒果為子之義。獸豈抱果為

子乎

貍切 敕俱

○三結

是名衆生。十二種類。

此皆迷妙覺明。陷於情欲。積妄不休。常隨輪轉。若不推破難契妙源。已上文義幽隱難曉。多以認此世間感發。故有引先習及現習。死墮是類者。非茲並是世界未成之時。雜妄念慮。各各有八萬四千。如是故感十二之類。或曰不然。請觀乘此輪倒。是有世界卵生等類。又一一首標云。由因世界虛妄輪迴。如是故有等。是何義也。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經真樞卷第七

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經冥樞卷第八

槃陰雙泉沙門洪闍冥樞會解

○四令除妄本二

○初牒舉本因

阿難。如是衆生一一類中。各各具十二顛倒。猶如捏目。亂華發生。顛倒妙圓真淨明心。具足如斯虛妄亂想。十二顛倒。即動顛倒。欲顛倒。至殺顛倒也。各具即互具也。以一一類心。妄種皆具。一則現起。名事造。餘則冥伏。名理具。以妄本無體。元是真心。是故妄具。元是真具。具無具相。一切皆空。如是了知。始可議道。

○二正令除妄二

○初總告三法

汝今修證佛三摩地。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。云何名為三種漸次。一者修習。除其助因。二者真修。剗其正性。三者增進。遠其現業。○除去毒蜜。喻除其助因及剗其正性也。湯水如正行。灰香如助行。甘露譬所證之理。前問至何漸次得修行目。今此第二正名修行。故云真修。○

○除助因

○二詳明三法三

云何助因。阿難。如是世界十二類生。不能自舍。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。阿難。一切衆生食甘。故生。食毒。故死。是諸衆生求三摩地。當斷世間五種辛菜。是五種辛。熟食發媯。生噉

增惠。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。舐其唇吻。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。來為說法。非毀禁戒。讚媯怒痴。命終自為魔王眷屬。受魔福。盡墮無間獄。阿難。修菩提者。永斷五辛。是則名為第一增進修行漸次。○四食者。人間段食。謂所食必有分段。鬼神觸食。但歆觸而飽。禪天思食。食至或但思之而飽。識天識食。既無形色。但以識想。此直明衆生皆依食住。食甘等。舉段食之損益。欲除五辛之助因也。以五辛能發媯毒。猶毒死之食焉。五辛者。楞

伽經云。葱蒜韭薤興渠也。應法師云。興渠。梵音訛也。正云興宜。葱。葱三歲云。根如蘿蔔。出土辛臭。葱。葱冬至彼土。不見其苗。則此方無。故不翻也。 歆音聰葱音聰

蒜

音非

韭

音薤

薤

音械並

興渠

音菜也

○

一

剗

正性

云何正性。阿難。如是衆生入三摩地。要先嚴持清淨戒律。永斷媮心。不食酒肉。以火淨食。無噉生氣。阿難。是修行人。若不斷媮及與殺生。出三界者。無有是處。當觀媮歆。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。○欲剗媮殺正性。必持戒律。不飲酒。防亂之至也。不敢生。防殺之至也。律中五果。皆須火淨。示不噉生氣也。媮如毒蛇。怨賊者。能

害法身。殺慧命故也。執身。使無犯也。執心。使無思犯也。

禁戒成就。則於世間永無相生相殺之業。偷劫不行。無相負累。六於世間不還宿債。○媮殺相齧。偷劫相負。曰無禁過故。禁戒成就。二業永無。不相負累。聖業可期。

耳

齧

音習

因也

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。親奉聖音。得大神通。遊十方界。宿命清淨。得無艱險。是則名為第二增進修行漸次。○業既剗盡。妙性自顯。故得六根清淨。覲佛聞法。遊履無礙也。○**三遠現業**

云何現業。阿難。如是清淨持禁戒人。心無貪婬。於外六塵不多流逸。○流逸奔塵。起現前業。由戒禁制得不流逸。斯能遠。

因不流逸。旋元自歸。塵既不緣。根無所偶。返流全一。六用不行。○流則分湛。合塵故不流。則旋元無偶。遂能反六用之擾。全一真之湛。

十方國土皎然清淨。譬如琉璃內懸明月。身心快然。妙圓平等。獲大安隱。一切如來密圓淨妙。皆現其中。是人即獲無生法忍。從是漸修。隨所發行。安立聖位。○先顯依報淨。有法有喻。次顯正報淨。有自有他。故一切如來密圓之心。淨妙之性。皆在其中。如琉璃內懸於寶

月也。國土身心無非淨妙耳。華嚴十忍。第三曰無生法忍。謂不見有少法生。不見有少法滅。離諸情垢。無作無願。安住是道。名之曰忍。言法忍。揀異二乘。伏忍也。是則名為第三增進修行漸次。○業淨性明。乃可發行。升進聖位。言五十五者。各從行相立名。使觀其名義。知所修進也。○**五歷示聖位十一** ○**一乾慧地**

阿難。是善男子。欲愛乾枯。根境不偶。現前殘質。不復續生。執心虛明。純是智慧。慧性明圓。蓋十方界。乾有其慧。名乾慧地。○佛慈濟物。唯順是宜。法無大小之殊。機有利鈍之異。故起信論云。或示超地。速成證覺。以為怯弱衆生故。或說我於無量阿僧祇劫。當成佛道。以為

懈慢衆生故。能示如是無數方便。不可思議也。其猶禮樂征伐。自天子出。非諸侯之事也。如經問辭云。最初方便。是謂破妄顯真。復為當機最初方便。三卷末偈中。偈明果法。然知果法。乃爾未得入門。故又請入華屋之要。佛以觀音圓通。酌之。雖知道要。未明事行。皆級。故有是問。佛粗明二種。倒因。顯三漸次。入無生忍。又立乾慧。從此起行。安立聖位。是逗機之要也。而先德疑乾慧十信。不能得入聖位。胡不有疑。祇如華嚴十信。猶如輕毛。不開位次。及餘經內。俱無是說。故別指圓教外。凡安立聖位。茲者。懾違聖語。今無取焉。又向五十五位。真菩提路。是何等義。下文頗有是類。

故斯明之。欲愛乾枯等者。欲枯故。境謝則。殘質不續。無所汨雜。故執心虛明。純是智慧。然初入是位。未與如來法流水接。則乾有其慧而已。聖位始於十住。而以乾慧間之。故通稱十信。又信前立乾慧。地前立加行。妙前立金剛乾慧。此三為轉位關要。昇進方便。故賢聖等位。通稱真修之路。如前文云。先當識此。衆生世界。二顛倒因。顛倒不生。斯是如來真三摩地。詳此起行。且無失矣。 **十信文十** **一信**

欲習初乾。未與如來法流水接。即以此心中。中流入。圓妙開敷。從真妙圓。重發真妙。妙信常住。一切妄想滅盡。無餘。中道純真。名信心住。○先審中中之道。令純真無

妄。然後發行。則妙圓之性。於是開敷。然猶餘妄習。非
真妙圓。又須從真妙圓。重發真妙。而常住妙信。使一
切妄想。滅盡無餘。中中之道。純真無妄。故名信心住。
餘皆由此增進。更無別法。但隨位依真妙性。淨治惑
習。單復練磨。使纖塵不立。即登妙覺也。○**二念心**
真信明了。一切圓通。陰處界三。不能為礙。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。○捨身受身。即分
段生死也。一切習氣。即思惑。正使也。故下文明五不
還天。所斷欲惑。六名習氣。又應通指二死為捨身。總
明五住為習氣。以上文云。過去未來。無數劫中。故若

爾。則習氣之義。不可取大論垢衣香器為喻。

○**三精進心**

妙圓純真。真精發化。無始習氣。通一精明。惟以精明進
趣真淨。名精進心。○化。變也。變諸妄習。純成真明。言其
精也。惟以下。示其進也。○**四慧心**

心精現前。純以智慧。名慧心住。○妄習既盡。故心精現
前。而進趣云為。純智無習矣。○**五定心**

執持智明。周徧寂湛。寂妙常凝。名定心住。○慧既純明。
須定以持之。使周徧寂湛。謂定之用。寂妙常凝。謂定

之體。○**六不退心**

定光發明。明性深入。惟進無退。名不退心。○以定持慧

至於寐湛。故性光發明而深入於道。○七護法心
心進安然保持不失。十方如來氣分交接。名護法心。
既能深入。又能保持。使道同十方。氣合如來。名護法。

○八回向心

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。○由護法心。進
合如來得妙覺明護持不失。故能妙圓回向。回佛慈
光則回果向因。向佛安住則回因向果。因果交參。猶
如雙鏡等。又約十方如來對照。亦然。故曰其中妙影
等。○九戒心

心光密迴。獲佛常疑無上妙淨。安住無為。得無遺失。名
戒心住。○由佛心光而得之於我。故曰獲佛常疑。妙淨
常疑。則對境無動。妙淨則涉塵不染。而戒心成矣。

○十願心

住戒自在。能遊十方。所去隨願。名願心住。○住戒自在
無動無染。則無適不可。故能遊十方。所去隨願。遂所
發行治之。使純智無習。又持之以定。使寐湛發光。深
入於道。護持不失。此十信之序也。○三十住文十

○發心住

阿難。是善男子。以真方便發此十心。心精發揮。十用涉
入圓成一心。名發心住。○從信超入生如來家。依無住
智永不退還。名住真方便妙慧也。此十心十信也。十

心頓發圓成一心。住佛智地名發心住。斯之疑論者
久矣。淨覺引智者。以瓔珞十心對十乘觀法。約圓初
住具明十德。章安云。應是轉似為真一住具十。大覺
逗機演教事有不可思議也。如下八住具十身靈相。
有云華嚴八地方具。此八住具者正顯今圓若爾者。
華嚴非圓也。但可隨文解釋莫妄計度者哉。

○**一治地住**

心中發明。如淨琉璃內現精金。以前妙心履以成地。名
治地住。○所顯境如琉璃。能證心如精金。以前妙觀。治
以成地。履治也。○**三修行住**
心地涉知俱得明了。遊履十方得無罣礙。名修行住。

由內外精瑩治成心地。故所涉所知俱得明了。則任
運修進得無罣礙。○**四生貴住**

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。○分真智與究竟智等。名行與佛同。
分真理與究竟理等。名受佛氣分。將生佛家為法王
子。如中陰下以喻顯之。究竟權智如父。實智如母。任
運相合名自求父母。密承冥庇稟佛遺體。名生貴也。

胤羊音切 ○**五方便具足住**

既遊道胎。親奉覺胤。如胎已成人相不缺。名方便具足
住。○同妙行之氣分。冥妙理之中陰。是遊道胎奉覺胤
也。道胎既成。故妙相不缺而修方便具足矣。○**六正心住**

容貌如佛。心相亦同。名正心住。○容貌外同心相內異。非正心也。○**七不退住**

身心合成。日益增長。名不退住。○色心互融。不相妨礙。故曰合成。同佛之德。有進無退。○**八童真住**

十身靈相。一時具足。名童真住。○具體而微。故以童稱。十身者。菩提身。願身。化身。力身。莊嚴身。威勢身。意生

身。福身。法身。智身也。此十種身。如隨色珠。顯現自在。菩薩雖未如佛。分得此相。○**九法王子住**

形成。出胎親為佛子。名法王子住。○自發心至生貴。名入聖胎。自方便具足。至童真。名長養聖胎。至此長養

功終。故喻出胎王子。○**十灌頂住**

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。○表以成人。堪行佛事也。

太子世子。異其文耳。春秋曰。會太子于首止。禮云。文王世子。皆天子之子也。陳列灌頂者。華嚴云。轉輪聖

王所生太子。母是正后。身相具足。坐白象寶妙金之座。張大網繆。奏諸音樂。取四大海水。置金瓶內。王執

此瓶灌太子頂。是時即名受王職位。菩薩受職。亦復如是。諸佛智水灌其頂。故名為受大智職菩薩。彼第

十法雲地名灌頂菩薩。今此十住。亦分得也。

○**四 十行文十** ○**一 歡喜行**

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。○具佛妙德。故能十方隨順無適。不可自他利。徧機應俱喜。故名歡喜。○**一饒益行**

善能利益一切衆生。名饒益行。○善推妙德。益以利人。故名饒益。○**二無瞋恨行**

自覺覺他。得無違拒。名無瞋恨行。○自覺故。無明不能違智。覺他故。有情不能拒化。二利兼成。故無瞋行。

○**四無盡行**

種類出生。窮未來際。三世平等十方通達。名無盡行。觸類而長。隨機而應。豈非利彼一生。直欲均霑法界。

○**五離痴亂行**

普濟含生也。○一切合同。種種法門。得無差誤。名離痴亂行。○妙智了

達塵沙法門。異名別說。同歸一理。故離痴亂

○**善現行**

則於同中顯現群異。一一異相。各各見同。名善現行。

同中現異。達理即事故。異相見同。達事即理。故由無癡亂。故能於種種法門。互現隨應。圓融自在。所謂善

現也。○**七無着行**

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。名無着行。○此由善現行。充擴圓融

也。塵中現刹名現界。不壞塵相名現塵。○**八尊重行**

種種現前。咸是第一波羅密多。名尊重行。○種種所現。皆是般若性德。無作妙力。自在成就。故名尊重。金剛

稱第一波羅密即般若也。智慧輕薄。般若尊重。故此名焉。○**九善法行**

如是圓融。能成十方諸佛軌則。名善法行。○十方諸佛以是成道。以是利生。○**十真實行**

一一皆是清淨無漏。一真無為性本然故。名真實行。上善法行。全性起修。故成法則。此真實行。全修是性。故皆無為。總括前行。無非真性本然妙用。相雖萬殊。體惟一真。故名真實。如是十行。乃至後位。不離前法。而皆相躡別設者。一使行人隨位增進。開擴性覺淨。治惑障。而成熟佛果也。○**五十回向**。名十願文十。

○**救護衆生離衆生相回向**

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。回無為心。向涅槃路。名救護一切衆生離衆生相回向。○前十住十行。出俗心多大悲。行劣。此須濟以悲願。處俗利生。回真向俗。回智向悲。使真俗圓融。悲智不二。是名十回向。六名十願也。滿足神通。至遠諸留患。滅前現塵。現界不相留礙等事。謂此行滿足。當修回向行也。回向之行。悲願最深。故職在度生。然見有可度。即涉有為背涅槃路。故須滅除度相。回無為心。向涅槃路也。○**二不壞回向**
壞其可壞。遠離諸離。名不壞回向。○壞其可壞。從所壞境說。遠離諸離。約能壞智論。不見可壞之相。是名不

壞○**三**等一切佛回向

本覺湛然。覺齊佛覺。名等一切佛回向。○無壞不壞。無離不離。乃湛然齊佛。○**四**至一切處回向

精真發明。地如佛地。名至一切處回向。○上覺言智。此地言理。皆因果體同。故云等也。至也。

○**五**無盡功德藏回向

世界如來。互相涉入。得無罣礙。名無盡功德藏回向。自他體同。不相留礙。任運發揮。德用無盡。

○**六**隨順平等善根回向

於同佛地。地中各各生清淨因。依因發輝。取涅槃道。名隨順平等善根回向。○於諸佛理地。起萬行真因。依此

真因發越。揮散周徧法界。以取究竟涅槃之道。行從理起。名隨順平等。能生道果。名為善根。

○**七**隨順等觀衆生回向

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回向。○平等善根。性真圓融。周徧法界。故十方衆生皆我本性。我善既成。故能成就一切衆生善根。無有遺失。無有高下。故名隨順等觀。

○**八**真如相回向

即一切法。離一切相。惟即與離二無所着。名真如相回向。○法相無二。離即同如。圓遍融通。無相而相。名真如相也。○**九**無縛解脫回向

真得所如。十方無礙。名無縛解脫回向。○依假真如。則不無滯礙。是有縛解脫。唯真得所如。故一切無碍。乃名無縛解脫。○十法界無量回向

性得圓成。法界量滅。名法界無量回向。○初證性德。以為齊佛。以為如佛。以為至一切處等。皆存量見。則法界性未離有量。及乎性德圓成。乃滅量見。乃得無量。此總沿前位限量情見。此性圓成。可入十地矣。

○六四加行文二

○一勝前總標

阿難。是善男子。盡是清淨四十一心。次成四種妙圓加行。○四十一心者。乾慧一。信住行向各十。小乘通教皆有。四加而非妙非圓。故此特標妙圓加行。

○二詳開行位四

○一煖位

即以佛覺用為己心。若出未出。猶如鑽火。歇然其木。名為煖地。○佛覺果智也。前之佛覺。雖曰能齊。未能正證。今將趨聖果。故即用佛覺為己心。復加功行。以求正證。初入因位。未即得果。故譬鑽火。方得煖相。

○二頂位

又以己心成佛所履。若依非依。如登高山。身入虛空。下有微礙。名為頂地。○前以佛覺以為己心。是謂心覺方合。今又佛覺為能履。己心為所履。故曰成佛所履。心相垂盡。故若依非依。高山喻當位之心。虛空如所依之理。無明未盡。故下有微礙。○三忍位

心佛二同。善得中道。如忍事人。非懷非出。名為忍地。已心佛覺融為一體。曰二同。因果兩忘。二邊不立。曰中道。而此中道將證未證。故如忍事人。非懷非出。

○四世第一地

數量銷滅。迷覺中道。二無所目。名世第一地。○若迷中道及覺中道。皆是數量。即世間義也。今既消滅。二無所目。當出世間。然猶未入初地。故名世第一也。若進十地。極乎妙覺。乃出世第一也。○七十地文十

○一歡喜地

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。○覺通如來。智同佛智也。盡佛境界。理齊

佛理也。三諦圓融。名佛境界。比前曰盡。其實未盡。以初得法喜。故名歡喜。十地者。蘊積前法。至於成實。一切佛法。依此發生。故謂之地也。自十信已還。位皆躡跡。相資直趨。妙覺於中。不無斷證。是皆不斷而斷。不證而證也。趨七逾切

○二離垢地

異性入同。同性亦滅。名離垢地。○由前於大菩提善得通達。名異姓入同。同性亦滅者。若見於同。即為垢矣。華嚴云。譬如真金置礬石中。如法鍊已。離一切垢。

○三發光地

淨極明生。名發光地。○發光者。情見之垢淨。則妙覺之明生也。○四發慧地

明極覺滿。名燄慧地。○燄慧者。明極覺滿。如大火聚。一切緣影悉皆燄絕。故也。○**五難勝地**

一切同異所不能至。名難勝地。○由前燄慧燄絕。故一切同異所不能至。至尚不能。孰能勝哉。○**六現前地**

無為真如性淨明露。名現前地。○現前者同異不至。則真如淨性明露現前矣。○**七遠行地**

盡真如際。名遠行地。○遠行者真如現前。分證則局。盡際乃遠。迥超極造。故名遠行。○**八不動地**

一真如心。名不動地。○既盡其際。乃全得其體。一真凝常。故名不動。○**九善慧地**

發真如用。名善慧地。○既得真體。斯發真用。凡所照應

無所不真。無所不如。故名善慧。華嚴名此菩薩具四無礙智。作大法師。演說無量阿僧祇句義。無有窮盡。故名發真如用。

阿難。是諸菩薩。從此已往。修習畢功。功德圓滿。六目此地。名修習位。○此結前顯後也。自初發信。至於登地。皆修習之事。而此善慧。已超八地。無功用道。智悲並圓。則修習之功。終畢於此。故名修習。以結十地之因。次後乃十地之果。無復修習矣。華嚴十地。以金剛藏表因。解脫月表果。六以因地有修果地。無修也。問。後位既無修習。復有斷障之事。何耶。答。此明智悲功。終得十地果而已。若論斷障。則等覺之位。猶是修習。故至

妙覺乃名無學○十法雲地

慈陰妙雲覆涅槃海。名法雲地。○慈陰妙雲。十地果德也。涅槃海。妙覺果海也。十地果滿。智悲功圓。無復自利。純是利他。故大慈之陰充徧法界。無心無緣而應彼心緣。施作利潤而本寂無作。稱合如來大寂滅海。故云覆也。○

八等覺位

如來逆流。如是菩薩順行而至。覺際入交。名為等覺。理無逆順。由權實智而得二名。如來權智下隨機感。故謂之逆。菩薩實智上合覺心。故謂之順。瓔珞云。等覺照寂。妙覺寂照。即其義焉。至此位時。當二智相交之際。故名等覺。又十地菩薩。混俗利生。與如來同。但

所趨逆順與如來異。蓋如來逆流。出同萬物。菩薩順流。入趨妙覺。已至覺際。故名入交。與佛無間。故名等覺。即解脫道前無間道也。此雖齊等。未極於妙。蓋能順能入而已。須於大寂滅海。逆流而出。妙同萬物。乃名妙覺也。○九金剛慧

阿難。從乾慧心至等覺已。是覺始獲金剛心中初乾慧地。○此明等覺後心。妙覺伏道。妙覺之道。無別行相。但從初乾慧至等覺已。復起金剛心。從初重歷諸位。破斷微細緣影。最後無明。使纖塵不立。乃可入妙。為其復從初位以始。故名金剛心中初乾慧地。識陰盡者。能入菩薩金剛乾慧。即此也。前明乾慧。以未與如來

法流水接。此名乾慧。以未與如來妙莊嚴海接。名雖
乍同。義乃迥異。如瓔珞云。等覺性中有一人。名金剛
幢慧。故知不可別開此地也。言初乾慧者。由此菩薩
以大願力。住壽百劫。修千三昧。今既始獲。豈非初邪。
若疑乾慧之名。但在信前。不合通後。只如伏忍之名。
六在外。凡何故。仁王通金剛定。應知彼之伏忍。即今
乾慧。以障妙覺。無明初乾。未與究竟如來法流水接
故也。○十妙覺

如是重重單復十二。方盡妙覺成無上道。○單復十二。
謂單十復十有二也。十信十住十行十地。即單十。十
回向。即復十。以四加行。只是十回向。後心耳。并前乾

慧及等覺位。故有二也。諸師所取。然各不同。理既無
條終無的據。余研是義。且所不韙。如經云。如是重重
單復十二。意謂前後三十六番。瑩磨乃可成就。佛示
地位。就前破妄。依真安立。一往之說。未歷實行。且是
初單。且漸孰理行。次復十二。乃重增事行。如是細瑩
方可入妙也。如文殊普賢。曩證無生。雖由本願住世。
如華嚴較量。企於佛地。實霄壤有殊。理即頓超。事乃
無也。且如理超者。如觀音圓通。與後五陰盡。則超入
佛地。事且無者。如起信論云。而實菩薩。種性根等。發
心六等。所證六等。無有超過之法。以一切菩薩。皆經
三阿僧祇劫。故但隨衆生世界不同。所見所聞。根欲

性殊。故示所行。六有差別。理事之行。故有遲速之名也。思之可知矣。躋于鬼切是也 復音福 壞如兩切 企音切

是種種地。皆以金剛。觀察如幻十種深喻。奢摩他中。用諸如來毗婆舍那。清淨修證。漸次深入。○此教其用。金剛心。成就妙覺之方也。種種地。單復十二位也。十喻者。幻人。陽燄。水月。空華。谷響。乾城。夢影。像化也。了法如此。則頓忘情解。纖塵不立。故曰清淨修證。奢摩他。毗婆舍那。云止觀。言如來者。指佛之妙觀也。即前開示之法。依而行之。使揀異小乘之見也。

○十一總結功用

阿難。如是皆以三增進故。善能成就五十五位真菩提。

路。○三增進者。即漸次也。前三文下皆結示云。是名增進修行。漸次。又是單復十二為三增進也。前云。如是

重重單復十二。其中用諸如來微妙止觀。漸次深入。遠藉前三。近取單復。理事二行純熟。可增聖證。五十五位者。除前乾慧。由信至等覺是也。問。何故除乾慧。而又不取妙覺邪。答。既言真菩提路。則顯乾慧非真。妙覺非路。

作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。○五十五位。既由三增進故。而得成就。今簡邪正。所以約觀言之。須知圓教之外。三乘所修。皆屬邪觀。圓教地位。以六即配之。則十信為相似。即初住以後。為分真。即妙覺。

為究竟即問六即之義云何。答請以鏡喻。一理即如銅性本明。塵故不見。愚人不了。惟謂塵暗。二名字即知塵非實有。暗體本明。三觀行即由知本明。方事磨瑩也。四相似即惟求明性而塵垢先落也。五分真即者。明性已現也。六究竟即者。明性雖現。更假四十二番磨瑩。然後本明之性乃得究竟顯也。四十二番。謂由分真初住進至妙覺。共有四十二位。蓋從初住至妙覺。共破四十二品無明。顯四十二分中道。而真明之性得究竟顯也。問。今經開位既多。則其所破無明為只四十二品。為更多邪。答。大分只四十二也。如第十回向。雖開四加。亦只一品無明。細開為五耳。

四結經分二

一請問經名

爾時文殊師利法王子。在大眾中。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。當何名是經。我及眾生云何奉持。○此經發起。為救阿難。是故先開圓解。次顯圓行。行成入位。極乎妙覺。垂範來世。有始有終。於是文殊請問經名。及奉持法。上明證果竟。自此以下。名結經分。正宗未終。而遽結經者。由初示密。因次開修。證而卒乎極果。則經之正範畢矣。結經後文。尚屬正宗。而名助道分者。特助道而已。故於後別列。乃正助之辯也。

二如來標示五

一標藏心法眼

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。○大佛頂白傘蓋無上寶印者。體極含覆超情離見。即如來藏之心印也。證佛心要必契於此。十方如來清淨海眼者。照窮刹海淨滅纖塵。即爍迦羅之法眼也。開佛知見必資於此。實大事因緣非小智之法。故以文殊請問。○**二明濟度妙力**。○六名救護親因。度脫阿難及此會中性比丘尼。得菩提心。入徧知海。○**三明果人同修**。○六名如來密因。修證了義。○阿難為親。摩登為因。舉斯二者。明有緣皆度也。無上正覺由此經得。一切智海由此經入。六名如來下。謂如來正果。藉此為因。權乘修證。皆不了義。

○**四明衆德大備**

六名大方廣妙蓮華王。十方佛母陀羅尼呪。○大方廣所說之法也。大方是體。廣是其用。即空如來藏。具不空之用也。又常徧曰大。執持曰方。包博曰廣。如次配法身般若解脫。六如來藏之三德也。因果同彰。染淨不滯。於法自在。名妙蓮華王。出生十方一切諸佛。總一切法。持無量義。名十方佛母陀羅尼呪。

○**五明因人同證**

六名灌頂章句。諸菩薩萬行首楞嚴。汝當奉持。○此經從天竺灌頂部中流出。蓋約密言。名灌頂章句。有誦持者。則如來智水灌其心頂。六如刹利之受職也。菩薩由是受佛職位。故名灌頂章句也。菩薩萬行。以首

楞嚴為本。又修此定者。於一心中具足萬行。故涅槃云。首楞嚴者。一切事竟。嚴者堅固。一切畢竟而得堅固。名首楞嚴。結經分竟。下為助道分。而有二科。一曰別明諸趣戒備失錯。始於下文而終於第九卷中。二曰詳辨魔境深防邪誤。始於第九卷中。如來將罷法座。慶而終於第十卷末。

○五助道分二

○一別明諸趣戒備失錯二

○初阿難繼請三

○初結前讚謝

○說是語已。即時阿難及諸大眾得蒙如來

開示密印。般怛囉義。無聞此經了義名目。頓悟禪那修進聖位。增上妙理。心慮虛疑。斷除三界修心六品微細煩惱。○此結敘時眾獲益。下乃讚謝也。開示密印。至增上妙理。通指前經

奧義也。修道所斷之惑。小乘於三界分九地。地各九

品。斷欲界前六品而證二果。斷後三品而證三果。斷上

二界各九品而證無學。今此增上頓斷。故言三界六品

即從座起。頂禮佛足。合掌恭敬。而白佛言。大威德世尊。

慈音無遮。善開眾生微細沉惑。令我今日身心快然。得

大饒益。○二正請後法三

○一正問

○世尊。若此妙明

真淨妙心。本來徧圓。如是乃至大地草木。蠕動含靈。本

元真如。即是如來成佛真體。佛體真實。云何復有地獄

餓鬼畜生。修羅人天等道。世尊。此道為復本來自有。為

是眾生妄習生起。○前阿難問位後。佛言妙性圓明。離

諸名相。則法界一真萬動一體。本來圓徧。宜無諸趣。

之異。方今現有。故常情所疑。故或執諸趣而迷妙圓之體。或執妙圓而撥無諸趣之業。以至失錯墮落。故特請問。異行人詳明而知所戒備。又佛先示二倒。後約滅妄名真。一徃且示生起之因。而未明循環之相。其實界趣說而未周。今答位既終。而又請明。以此觀之。猶是正宗之餘。有以判屬流通者。非也。只如金剛問名之後。判為流通。可不。

二引事

世尊如寶蓮香比丘尼持菩薩戒。私行媼欲。妄言行媼非殺非偷。無有業報。發是語已。先於女根生大猛火。後於節節猛火燒燃。墮無間獄。琉璃大王善星比丘。琉璃為誅瞿曇族姓。善星妄說一切法空。生身陷入阿鼻地獄。此諸地獄。為有定處。為復自然。彼彼發業。各各私受。

三結請

○惟垂大慈。發開童蒙。令諸一切持戒衆生。聞決定義。歡喜頂戴。謹潔無犯。

○琉璃匿王太子廢父自立。挾宿嫌。誅釋種。佛記其七日當入地獄。王泛海以避。水中自然燒滅。善星比丘能說十二部經。獲四禪果。因狎邪友。妄言無佛無法。無有涅槃。故生陷無間。此皆謬執妙圓。撥無業趣者。問意有二。謂別業同報。別業別報。初問媼殺妄三。即別業也。為有定處。即同報也。為復自然。下次問別業別報。據下答意。皆是別業同報耳。文云。循造惡業。雖則自招。衆同分中。兼有元地。乃至不斷三業。各各有私。因各各私。衆私同。

分。非無定處

狎暗

○二如來開示二

○初讚許

佛告阿難。快哉此問。令諸衆生不入邪見。汝今諦聽。當為汝說。○**一正示四**○**一因妄生習二**○**一總標**○阿

難。一切衆生實本真淨。因彼妄見有妄習生。因此分開。內分外分。○**二別明二**○**一內分積情**○阿難。內分即

是衆生分內。因諸愛染發起妄情。情積不休。能生愛水。是故衆生心憶瓊飴。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。心着行婬。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。液津音流○問。憐由情愛。生水可然。恨由怨憎。何以流淚。答。此中內分悉約情論。以愛為情

且言少分。如喜怒哀樂愛惡六者。皆人之情也。是故

怨恨亦屬於情。情重則悲。悲乃成淚。內分之義。當文難曉。須取下文外分顯之。且外分云。心持禁戒。舉身

輕清。心欲生天。夢想飛舉等。應知從持戒善。及修禪定。有人天乘者。即屬外分。降斯已還。皆屬內分。問。下

文云。情想均等。生於人間。若謂人乘。即屬外分。合是純想。何得均情邪。答。只緣人間持毀相。紛善惡猶雜。故言均等。至若情想多少。並隨善惡升沉。惟純想生

天。方越內分也。○**二外分發想**

阿難。外分即是衆生分外。因諸渴仰。發明虛想。想積不休。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。聖境實現。事善知識。自輕身命。阿難諸想雖別。輕舉是同。飛動不沉。自然超越。此名外分。毅魚既切致果也 ○想能生勝。而卯以想

生者。由染淨異也。且指人天想心名為外分。非出世三乘之智也。何者。前文因阿難問於地獄乃至人天等道。於是佛說妄習開為二分。次約二分以辨諸趣。諸趣之後總結示云。此等衆生不識本心。受此輪迴等。此蓋約多分言之。有以不出三界解者非也。如蓮中孕質。究竟冥真。非出三界而何。安得一向為未出淪者哉。○二從習感業三 ○一標感變之時

阿難。一切世間生死相續。生從順習。死從變流。既命終

時未捨煖觸。一生善惡俱時頓現。死逆生順。二習相交。生死輪道。皆因新舊二習相續。故不遏絕。生從順習者。如人先世所習情想均等。今順舊習得生人中。是謂生從順習也。死從變流者。就今生內遇善知識。教以十善純想。死生天上。或遇不肖邪輩。教以諸惡。死墮地獄。是謂死從變流也。未捨煖觸。乃現陰之末。中陰之初也。平昔所造善惡之事。俱時頓現。皆求證據。各言我邊作善作惡等。死逆生順者。如人死生天。墮獄。是逆其情想均等之習。順其十善十惡等業。是謂死逆生順也。二習相交。是舊習方盡。新習接續。故名相交也。生死不斷。六趣循環。過在乎此。

純想即飛必生天上。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。○必生天上者。據下情少想多。但在四天之下。驗今純想所生應是。初利已上。若單修善禪則惟生上界。若兼諸福慧則隨往十方。於飛心中旁論福慧。故皆云兼。

○ 二情少想多

情少想多。輕舉非遠。即為飛仙。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。
綏音維 ○勝想不

純。少滯邪情。故感此類。其中下。謂雖滯邪情。而有善願。斯感善緣。即天龍八部類也。情少想多。此通舉也。理宜等降。四類分之。一情九想。即為飛仙。二情八想。為大力鬼。三情七想。為飛行夜叉。四情六想。為地行羅刹。○ 三情想均等

情想均等。不飛不墜。生於人間。想明斯聰。情幽斯鈍。由昔情想感今聰鈍。是知言均等者。總報之業也。言幽明者。別報之業也。由所習情想。各在強弱。致有聰鈍之異。○ 四情多想少

情多想少。流入橫生。重為毛群。輕為羽族。七情三想。沉下水輪。生於火際。受氣猛火。身為餓鬼。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。○情多想少。六合分四。六情四想。流入橫生。七情三想。墜為餓鬼。八情二想。生有間獄。九情一想。生無間獄。橫生者。情多故。淪變帶想。故飛舉。而業重不能。但為毛群耳。俱舍說。大地最下有金水風輪。有八寒八熱地獄。在三輪之上。此文說沉下水火風輪。又似地獄在三輪之下。疑此所指非地下三輪。乃地獄三輪也。言水輪火際。即寒獄第八也。受氣猛火。謂受火氣以為身。故常被火燒。或得水飲。亦化為火。故曰水能害已也。下洞火輪。即八熱獄也。身入風火二交過地。謂超寒獄。

入熱獄也。熱獄第八。名五無間。有間即餘七也。只就七熱地獄。自有輕重。而此無間。非五無間。下文阿鼻方是第八熱獄。名五無間也。○**五純情**

純情即沉入阿鼻獄。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。○**三結所感以答** ○循造惡業。雖則自招。衆同分

中兼有元地。○阿鼻此云無間。謂受罪苦具身量劫數。壽命五者皆無遮間。名五無間。此惟情業罪重者墜入。至劫壞乃出。若兼謗大乘等罪。則此劫雖壞。更入十方阿鼻。無有出期。以謗法毀戒。令無窮人墮邪見。故前問地獄為有定處。為復自然。故答純情以造雖

則自招。同業所感不無定處。元地者各隨元由。

○**三從業分趣七**○下從地獄上至非想

○**一地獄趣二**○**一結前趣後**

阿難。此等皆是彼諸衆生自業所感。造十習因。受六交報。○前略明情想感變。此詳明根境構造也。十習本於十惑。以習成惡業。六交。因乎六根而交起。惡報。六交者。如造業因眼而餘五為助。至受報時六徧及也。

○**二總徵別明五**○**一十習因十**○**一媯習**

云何十因。阿難。一者媯習交接發於相磨。研磨不休。如是故有大猛火光於中發動。如人以手自相摩觸。煖相現前。二習相然。故有鐵床銅柱諸事。是故十方一切如

來。色目行媯。同名媯火。菩薩見欲。如避火坑。○惡業起

於情感。而媯為情感之最。故前後皆首明之。十習之業。皆先言所感之境。次言所報之事。媯感火業。由惑心熾盛相摩而發也。故所感之境見大猛火。舒王云。媯習研磨不休。自耗其精。則火界熾然。於其生也。尚有瘡渴內熱等疾。則其死也。見大猛火。宜矣。能所交熾。名二習相然。故有鐵床銅柱之報。乃應其習業也。如來為導師。故色目以警之。菩薩為行人。故深怖以

避之。色目猶詔目也。詔彌正切辨別物也○**二貪者**

二者貪習交計發於相吸。吸攬不止。如是故有積寒堅冰於中凍冽。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冰等事。是故十方一切如來。色目多求同名貪水。菩薩見貪。如避瘴海。

貪習感水。由愛心計着。吸取而發也。吸積風為寒。風結水為冰。故有積寒凍列之事。吒波羅三。青赤白三。更有疱裂二相。即八寒也。俱舍云。吒波羅等。忍痛聲。青赤白蓮。寒冰色也。○**三慢習**

三者慢習交陵發於相恃。馳流不息。如是故有騰逸奔波積波為水。如人口舌自相綿味。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。慢習驕逸。由輕陵恃已而發。以驕逸馳流。故感騰逸。

奔波之境。積致惡毒。故有血河灌吞之報。癡水者。或云。西土有水。飲之則痴。如此方之貪泉也。○**四瞋習**

四者瞋習交衝發於相忤。忤結不息。心熱發火。鑄氣為金。如是故有刀山鐵樹。劔輪斧鉞鎗鋸。如人銜冤殺氣飛動。二習相擊。故有宮割斬斫刺槌擊諸事。是故十方一切如來。色目瞋恚名利刀劔。菩薩見瞋。如避誅戮。忤音悞逆也。○心屬火。氣屬金。瞋者由心作氣。而反動其心。加之衝擊抵忤。則心火轉盛。氣金轉剛。故心熱

發火鑄氣為金也。斷刑曰宮。肉刑曰割。○**五詐習**
五者詐習交誘發於相調。引起不佳。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。

槌棒諸事。是故十方一切如來。色目奸偽同名。讒賊。菩薩見詐。如畏豺狼。 槌 竹花 ○詐習依奸智起惡而漸

滋蔓。故如水浸田。草木生長。由調引相近。故感繩木

延引之事。讒賊奸詐。敗正者也。校。枷也。易云。履校滅

趾。荷校滅耳。 履 音 ○六誑習

六者。誑習交欺。發於相罔。誑罔不止。飛心造奸。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。 呼 虺 ○誑者以

狂言欺人。其志誣罔。其心飛揚。如風鼓塵。使人無見

故感塵土穢惡之境。沒溺騰墜之報。 ○七寃習

七者。寃習交嫌。發於銜恨。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。色目寃家名

違害鬼。菩薩見寃。如飲醜酒。 礮 音 鳩 除禁切。食蛇鳥。其羽盡。酒飲人立死。

寃習。啣恨陰隱為傷。故如陰毒畜惡。而感飛石囊撲

之境。投擲拋撮之報。飛石投擲。車匣牢柵。皆陰隱事

也。囊撲者。囊貯而撲殺之。史記。秦始皇囊撲兩第

柵 音柵 擲 直多切 ○八見習

八者。見習交明。如薩迦耶。見戒禁取。邪悟諸業。發於違

拒。出生相反。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。菩薩見諸虛妄徧執。如入毒
壑。鞠音菊窮理也。壑音郝。○見習有五。一薩迦耶。此云身

見。謂執身有我種種計着。二邊見。於一切法執斷執
常。三邪見。邪悟錯解撥無因果。四見取。非果計果。如
以無想為涅槃之類。五戒禁取。非因計因。如持牛狗
等戒為生天因之類。此五總名惡見。順邪反正。故云
發於違拒。出生相反。由其違反。故感王吏證執之境。
權詐推鞠之報。路人相見一往一回。喻所見違反也。
是五惡見能陷法身。故名見坑。能致業苦。故名毒壑。
行人當疾滅之。○九枉習

九者枉習。交加發於誣謗。如是故有合山合石。碾磴耕
磨。如讒賊人逼枉良善。二習相排。故有押捺槌按。感漉
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。捺擗。槌槓。○於不宜曲而曲之。

曰枉。枉非真情。由誣謗發。逼壓於人。故感報如之。排
擠挫也。押捺。亦其義也。漉。漉也。衡。橫也。謂迫感其體
漉漉其血。又於迫隘苦具。橫衡而度。所謂下透挂網
倒懸其頭者。皆衡度類也。讒能傷人。故名讒虎。以可

驚怖。故名霹靂。○十訟習

十者訟習。交誼發於蔽覆。如是故有鑑見照燭。如於日
中不能蔽影。二習相陳。故有惡友業鏡火珠。披露宿業

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。菩薩見諸虛妄徧執。如入毒
壑。鞠音窮窮理 壑音都 〇見習有五。一薩迦耶。此云身

見。謂執身有我種種計着。二邊見。於一切法執斷執
常。三邪見。邪悟錯解撥無因果。四見取。非果計果。如
以無想為涅槃之類。五戒禁取。非因計因。如持牛狗
等戒為生天因之類。此五總名惡見。順邪反正。故云
發於違拒。出生相反。由其違反。故感王吏證執之境。
權詐推鞠之報。路人相見一往一回。喻所見違反也。
是五惡見能陷法身。故名見坑。能致業苦。故名毒壑。
行人當疾滅之。〇九枉習

九者枉習。交加發於誣謗。如是故有合山合石。碾磴耕
磨。如讒賊人逼枉良善。二習相排。故有押捺槌按。盛瀉
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。捺切逼 槌音樞 〇於不宜曲而曲之。
曰枉。枉非真情。由誣謗發。逼壓於人。故感報如之。排
擠挫也。押捺。六其義也。瀉。瀉也。衡。橫也。謂迫感其體
瀝漉其血。又於迫隘苦具。橫衡而度。所謂下透挂網
倒懸其頭者。皆衡度類也。讒能傷人。故名讒虎。以可

驚怖。故名霹靂。〇十訟習

十者訟習。交誼發於蔽覆。如是故有鑑見照燭。如於日
中不能蔽影。二習相陳。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。菩薩觀覆。如戴高山履於巨海。

擠祖西

挫祖過

誼暗

訟非官訟。公發其覆之謂也。此正覆習也。此覆彼訟。曰交誼。故感鑒見照燭之境。惡友對驗之報。陰賊覆

藏。發則自害。覆罪適足以自壓自墜。故如戴山履海也。十習發於十惑。通根本而兼隨。隨煩惱二十。初曰

忿恨惱覆誑諂僞害。今詐習即諂也。寃即恨也。枉即害也。訟即覆也。略例而已。

二六交報

總標

云何六報。阿難。一切衆生六識造業。所招惡報從六根出。○造業招報根識必俱。今以識為業而報從根者。蓋業並由心。報多約色故也。所名六交報者。眼根有報

徧歷五根。乃至意根。六遍涉五根。別作互受。故名交報也。

二別明六

見報二

一依根感業

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。○二隨根轉變。○如

是見火。燒聽能為鑊湯。洋銅。燒息能為黑烟。紫燄。燒味

能為焦丸。鐵糜。燒觸能為熱灰。爐炭。燒心能生星火。逆

洒。煽鼓空界。逆逆煽音扇煽音扇。○見覺屬火。故感猛火。

畏見於境。恐藏於心。六交皆直入無間者。就重言耳。

成論云。極善極惡皆無中陰。所以直入。聞聽屬水。故

燒聽能為鑊湯洋銅。臭嗅主氣。故燒息能為黑烟紫
燄。舌主味。九糜味類也。身主觸。灰炭觸類也。心正屬
火。燒之轉熾。故迸洒煽鼓。一者下標示。臨終下。釋相。
先見猛火等。即現報也。亡者神識等。即生報也。發明
下。就眼根明二相。如是下。對諸根明交報。他皆倣此。
然一根惡報。而五根徧受者。難可了知。理而推之。必
由六識造業之時。性中相知。用中相背。從業受報。法
爾如斯。以相知故。六報互通。以相背故。諸相差別。惟
識發現。信其不誣。問下五報中。悉有當根受報之相。
今眼根見火後。便云燒聽者何耶。答。以燒見易明。故
况下黑烟紫燄星火。迸洒等。皆眼根所交之報。故不

別云○

二聞報二

○

一依根感業

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。聽種種鬧精神。愁亂。二者閉聽。寂無所聞。幽鬼沉
沒。○**二隨根轉變**○如是聞波。注聞則能為責。為詰。注
見則能為雷。為吼。為惡毒氣。注息則能為雨。為霧。洒諸
毒蟲。周滿身體。注味則能為膿。為血。種種雜穢。注觸則
能為畜。為鬼。為糞。為尿。注意則能為電。為雷。碎心。鬼
上云見火。此云聞波。今以近義詳之。如易云。離為目。
為火。坎為耳。為水。將恐見聞。本乎水火之性。故發燒
注之相也。聞聽屬水。故觀聽。旋復則水不能溺。依之

造業則能感波濤。注聞發聲。故為責罪詰情之事。注見能為雷吼者。聞波屬陰。見火為陽。陰陽相薄而成雷。故也。注息為雨露。水隨氣變也。注味為膿血。水隨味變也。注觸為畜鬼。水隨形變也。注意為電。意出於心。水火交感也。一切物理。莫不因五行乘陰陽以變化。故此隨根轉變之事。皆不出此。

愁

餒

○三 艱報

○一 依根感業

三者艱報。招引惡果。此艱業交。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。

○二 隨根轉變

○如是艱氣。衝息則能為質。為履。衝

見則能為火。為炬。衝聽則能為沒。為溺。為洋。為沸。衝味則能為餒。為爽。衝觸則能為綻。為爛。為大肉。山有百千眼。無量呌食。衝思則能為灰。為瘴。為飛沙。礮擊碎身體。鼻根造業。貪嗅諸香。故招毒氣。以受其報。質為物質。就物質而履踐。逐業感變。而有斯報。故衝息而能為質。為履。衝見為火炬。衝聽為沒溺。洋沸。則見覺屬火。聞聽屬水。明矣。餒爽由味。隨氣變也。魚敗曰。餒。羹敗曰。爽。綻。拆爛。壞由體。隨氣變也。衝思為灰沙。依土感也。

○四 味報

○一 依根感業

四者味報。招引惡果。此味業交。則臨終時先見鐵網。猛酸熾烈。周覆世界。亡者神識下透。挂網倒懸。其頭入無

間獄。發明二相。一者吸氣結成寒冰凍裂身肉。二者吐氣飛為猛火焦爛骨髓。○**一隨根轉變**。○如是嘗味。歷嘗則能為承為忍。歷見則能為然。金石歷聽則能為利兵刃。歷息則能為大鐵籠。彌覆國土。歷觸則能為弓為箭。為弩為射。歷思則能為飛熱鐵。從空雨下。○準眼耳鼻云。見聞嗅。此應云嘗報。言味報者。從所嘗為名也。貪味則網捕燒野以取禽獸。故見鐵網猛獸之相。為承為忍。謂發言承領。忍聲甘受。依見貪味。故能為然。金石。依聽發惡。故能為利兵刃。依嗅恣貪。籠取群味。故能為大鐵籠。觸味傷物。故感弓箭以自傷。緣味思物。故感飛鐵以充味。○**五觸報二**。○**一依根感業**

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。火蛇火狗虎狼獅子。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。刀劍觸身心。肝屠裂。○**二隨根轉變**。○如是合觸。歷觸則能為道。為觀。為廳。為按。歷見則能為燒。為焚。歷聽則能為撞。為擊。為刺。為射。歷息則能為括。為袋。為考。為縛。歷嘗則能為耕。為鉗。為斬。為截。歷思則能為墜。為飛。為煎。為炙。○**稍**。色角切。刀於肉也。○合山。刀劍。並由貪着。男女身分。而感。大山來合。及鐵城火狗等。皆惡觸雜感也。觸業所依。不出離合。屠裂即離相也。道趣獄路也。

觀。獄王門闕兩觀也。廳按皆治罪之處。皆身觸所依也。括袋所以收氣也。思業飄蕩故感飛墜之事。射考縛則相因旁舉也。○**六思報二**○**一依根感業**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。投落乘風墮無間獄。發明二相。一者不覺迷極則荒奔走不息。二者不迷覺知則苦。無量煎燒痛深難忍。○**二隨根轉變**○如是邪思。結思則能為方為所。結見則能為鑑為證。結聽則能為大合石。為冰為霜為土為霧。結息則能為大火車火。舡火。檻。結嘗則能為大叫喚。為悔為泣。結觸則能為大為小。為一日中萬生萬死。為偃為仰。○思屬土而飄蕩。故先

見惡風吹壞國土等事。思業所依不出迷覺。荒奔迷思也。知苦覺思也。思必有所。故結思則為受罪方所。見能鑑證。故結見則為證罪人事。結聽則能為大合石等。水土交感也。車舡檻。乃息氣乘亂思所變也。嘗即舌根。聲所自發也。大小已下。皆言其身。乃觸業乘亂思所變也。○**三結由妄造**

阿難。是名地獄十因六果。皆是衆生迷妄所造。

○**四詳明輕重五**○**極重**○若諸衆生惡業同造。入阿鼻獄

受無量苦。經無量劫。○六根十因具足同造。入阿鼻獄

大無間也。○**一次重**

六根各造。及彼所作無境無根。是人則入八無間獄。

此六六根具造十因。但前後異時。故云各耳。如一根對境。必與意識同起。是名各造。若加二三等。則名兼境。兼根也。八無間獄。應同前獄。既非經無量劫。故知此罪次重於前。復恐通舉八獄。以輕從重。總云無間。是則十因或不具者。當墮前七也。○特犯兼二矣。

○三又次

身口意三作殺盜婬。是人則入十八地獄。○十惡業中。惟犯殺盜婬罪。雖云口意。蓋助成身業也。十八泥犁。經云。火獄有八。寒獄有十。○四稍輕。三業不兼。中間或為一殺一盜。是人則入三十六地獄。三業不兼。謂具二闕一也。三十六獄并下一百八獄。

文繁不錄 ○五次輕

見見一根單犯一業。是人則入一百八地獄。○上具二闕一。此犯一闕二。故又輕也。能見所見單境單根。於殺盜婬單犯一業。故罪從輕。然經文甚略。罪相多品。如身業三罪。各有根本。方便不同。豈可一例判入諸獄。今應具約根本示之。其諸方便。若同此獄。必有劫數長短差別。○五結答所問。

由是衆生別作別造。於世界中入同分地。妄想發生。非本來有。○上文五節惡業不同。即別作別造也。所感獄報各從其類。即入同分地也。妄想發生等。並酬阿難前所疑問。○一鬼趣三。○一標緣起。

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。○非破律儀無
正範也。犯菩薩戒無正因也。毀佛涅槃無正果也。三
者不正。諸餘皆邪。故墮獄罪畢。即入鬼趣。此類乃惑
習雜相。所謂諸餘雜業。不必局配十因。文義不循

○二明感類

若於本因貪物為罪。是人罪畢。遇物成形。名為恠鬼。貪
色為罪。是人罪畢。遇風成形。名為魃鬼。貪惑為罪。是人
罪畢。遇畜成形。名為魅鬼。貪恨為罪。是人罪畢。遇蟲成
形。名為蠱毒鬼。貪憶為罪。是人罪畢。遇衰成形。名為癘鬼。
貪傲為罪。是人罪畢。遇氣成形。名為餓鬼。貪罔為罪。是

人罪畢。遇幽為形。名為魘鬼。貪明為罪。是人罪畢。遇精
為形。名為魍魎鬼。貪成爲罪。是人罪畢。遇明為形。名爲役使
鬼。貪黨爲罪。是人罪畢。遇人為形。名爲傳送鬼。

魍音陵旱
魎音也

貪物則吝着不釋。故附物爲恠。貪色則惑於妖邪。故
墮妖魃。貪惑爲魅。貪恨爲毒。固其理也。魅精魅也。憶
者常懷奸虐。故遇災衰處爲癘。虐鬼傲者虛驕恃氣。
故乘飢虛氣爲餓鬼。貪罔者潛心陰昧。遇幽爲魘。皆
因昧事也。貪明者妄意高明。故陰附精明爲魍魎鬼。
貪成者希意曲從。故影附明靈爲役使鬼。即依靈廟
爲驅使者。貪黨者阿附邪佞。故遇人成形爲傳送。即
巫祝而傳吉凶者也。

佞音審○三結虛妄

阿難。是人皆以純情墜落。業火燒乾。上出為鬼。此等皆是自妄想業之所招引。若悟菩提。則妙圓明本無所有。

○**三畜趣三**

○**一標緣起**

○復次阿難。鬼業既盡。則情

與想二俱成空。方於世間與元負人冤對相值。身為畜生。時其宿債。○情即地獄之純情。想即鬼趣之妄想。此

想亦情。非前文外分之想也。

○**二明感類**

物性之鬼物銷報盡。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。生於世間多為毒類。衰癘之鬼。衰窮報盡。生於世間多為蛔類。受氣之鬼。氣銷報盡。生於世間多為食類。綿幽之鬼。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。生於世間多為休徵。一切諸類。依人之鬼。人亡報盡。生於世間多為循類。

○**三結虛妄**

○阿難。是等皆以業火乾枯。酬其宿債。旁

為畜生。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。皆為浮虛妄想。凝結土梟附塊。即邪着餘習也。魃鬼昔為妖孽。故餘習復為咎徵。咎徵者凶事前驗。如鼯鼠呼人。商羊舞水類也。為魅憑畜。故餘習為狐蛇虺蝮蠍皆為毒類。蛔者

昔為癘鬼。襲人。今為螻蛄。附人。昔於鬼中。飢虛。今為充饋之畜。曰食類也。服者。昔着幽麗人。今六綿着於人。即蚕虫。牛馬類也。應者。以合精餘。習能應節序。即社燕。寒鴻。蟋蟀類也。明而不幽。故為休徵。即嘉鳳。祥麟類也。昔依人。故循服於人。即猫犬。鷄豚類也。凡諸異物性。妙乎神靈。適於人。若龜。善考祥。馬能知道。乃至寒。鴈。蟋蟀之類。不假曆數。冥知節序。皆餘習也。各言多者。約業習。多言之。未必盡然也。

鼯音吾

○四人趣三

○一明酬業二

○一反徵其剩

復次阿難。從是畜生。酬償先債。若彼酬者。分越所酬。此等衆生。還復為人。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。還為畜生。償彼餘

直

螻

音饒腹中虫也

蛄

胡恢切人腹中長虫也

蟋

音悉

蟀

所律切

○或因殺偷或非

理而取。欠債不還。為牛羊等畜。償彼先債。若一生內。還之分越。後世復償。越非超越。是債不滿。還仍復反。徵餘剩。有力者。是謂功行之力。及餘福力。後得為人。酌償彼債。乃為奴傭力之者。如無上餘之力。仍為畜生償之。或遭其劫殺等。○一因徵交讎

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。互為高下。無有休息。除奢摩他。及佛出世。不可停寢。剎時證切傭容音○償足自停。則無交讎。償足不停。則

交讐不已。自非正修正力。莫之遏絕。奢摩他及佛出世。此約修定破惑。見佛得道。方免相害。縱有宿業所作不亡。至果償之。若幻化之非實也。○**二明感類**

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。參合異類。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。參合很類。彼蛔倫者。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。參於勞類。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。參於達類。○**三結虛妄**

○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。此輩名為可憐愍者。很。胡懇切很。也。詩訟也。○梟以附塊相

食。故餘習頑。不義。咎徵本於妖媿。故餘習復為妖異。狐以宿因貪惑。乃遇畜成魅。魅盡為狐。故今為人。則庸鄙無識。毒倫為很。亦其習之餘也。蛔以衰氣附物。故衰微不齒。食倫出於饑噉。故柔怯不勇。服倫出於綿着。故勞役不息。應倫出於精明。故文物不陋。休徵出於靈知。故聰明不昏。循倫宿涉世事。故曉達不昧。是等皆非正報。乃餘習所偶。故云參合。後三皆便巧雜伎。世智辯聰者。非賢達文明之事也。

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。有十種僊。○僊遷也。人之形神。能遷而不死者也。故曰存想固形。然終歸敗壞。比天為劣。比人為優。故別開也。抱朴子云。求仙者要當以忠孝和順仁信為本。若德不修而但務方術。終不得長生也。○二明感類

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。○以藥餌駐一期之壽而不能輕舉者。地行仙也。行。去聲。功行也。養黃精松栢之類。久而身輕者。飛行仙也。煉金石還丹之類。化骨易形。撮土點石。以遊戲人間者。遊行仙也。乘陰陽運止。以調氣固精。遺形涉空者。空行仙也。鼓天池。嚙津液。冰雪焯約。不交世欲。與天無異者。天行仙也。吞吸精色。服虹飲霧。粹氣潛通者。通行仙也。能以術法述道自然者。道行仙也。澄凝精思。

久能照應者。照行仙也。或存想頂門而出神。繫心臍輪而煉丹。皆思憶圓成也。內以坎男離女。匹配夫妻。外即來陰助陽。攝衛精氣者。精行仙也。存想化理心。隨邪悟。能大變化。其行絕世者。絕行仙也。

焯昌灼切
美兒

○三結虛妄

阿難。是等皆於人中煉心。不修正覺。別得生理。壽千萬歲。休止深山。或大海島。絕於人境。斯六輪迴。妄想流轉。不修三昧。報盡還來。散入諸趣。○前文情少。想多。輕舉非遠。即為飛仙。蓋約命終。隨業受生而說。下文云。精研七趣。皆是昏沉。諸有為相。妄想受生。妄想隨業。應知人中煉心者。非止服餌養生而已。必兼戒善。方曰

煉心。別得生理者。正由人之業。別感仙趣之報也。以其業種之性。經生不失。故曰生理。縱於人間。現得長生。久視之理。其數幾何。若生仙趣。則千萬歲。信有之矣。如山海經云。崑崙之山。廣都之野。軒轅之丘。不死之國。氣不寒暑。人皆數千歲。此六衆私同。分非無定處。若但固形而不煉心。便希千歲。是猶見卯而求時夜。不太早計乎。○六天趣三。○初欲界六天。

○一列明六。○初四天王天。

阿難。諸世間人。不求常住。未能捨諸妻妾。恩愛於邪。媼中心不流逸。澄瑩生明。命終之後。鄰於日月。如是一類。名四天王天。○未能離欲。且能窒欲。使愛水不流。則湛

性澄瑩。故能初天託生也。六天由修五戒十善而致。今但約欲微增勝者。愛欲為輪迴根本。前明淪墜。始於此。此明超騰。亦始於此。意使初心未能成就。禪定智慧。且疾斷根本。則輪迴可出也。此天臣於帝釋。壽五百歲。以人間五十年為一晝夜。陰陽如人世。

○三十三天

於已妻房媼愛微薄。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。○此愛微薄。於前故報居其上。後遮然也。淨居清淨自居之時。未全清淨之味。為有微愛故也。日月居須彌腰。忉利居須彌頂。以澄瑩增明。故能超之。忉利。此云三十三。帝釋

統焉。山頂四周廣平。於其四方各有八天。寂中一天。帝釋所居。故總名三十三天。此天壽一千歲。以人間百年為一晝夜。以相抱為陰陽。○三時分天

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。○欲心不作。故動少靜多也。六欲下。二名地居天。上四名空居天。不須日月而常明。以蓮華開合分晝夜。此云時分居前天上。一倍壽二千歲。以人間二百年為一晝夜。以身相近為

陰陽 ○四知足天

一切時靜。有應觸來未能違疾。命終之後。上昇精微。不

接下界諸人天境。乃至劫壞三災不及。如是一類名梵率陀天。○雖靜心愈多。亦未免應觸。此能少欲。未能無心也。梵率天有內院外院。三災至三禪。而此言不及者。約內院言之。精微不接。皆內院之事也。補處菩薩將成正覺時。居此院也。於所受樂。常知足故。居處倍前壽四千歲。以人間四百年。為一晝夜。以執手為陰

陽○五樂變化天

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。○此無心而境自至。橫陳言樂之極也。味如嚼蠟。言味甚薄也。諸天皆有報境。而此天自變化。以受用超於下天。故名越化。居倍

兜率。壽八千歲。以人間八百年為一晝夜。以對笑為

陰陽○六他化自在天

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。○了然超越。言全無味也。化即第五天。無化即下天也。諸欲樂境。不勞自化。皆由他化。而自在受用。名他化自在。準天台說。六欲天業。皆以十善為本。若兼護法心。是四天王業。若兼慈化人。是忉利天業。若兼不煩眾生善巧純熟。是跋摩天業。若兼修禪定。簾住細住。是兜率天業。欲界定是變化天業。未到定是他化天業。今經止約欲事。輕重而分。六天者。應有二義。一是阿難發

起之緣故。二是欲界受生之本故。居倍前天。壽一萬六千歲。以人間一千六百年為一晝夜。以相視為陰陽。

○結妄

阿難。如是六天。形雖出動。心迄尚交。自此以還。名為欲界。○形雖出動。此對人仙二趣。得出動之名。心迄尚交。謂欲心事。迄猶有交合之相。故俱舍頌曰。六受欲交。抱執手。笑視媵。此言地居兩天。則形交。蹀摩則勾抱。兜率則執手。變化則對笑。他化則相視。須知彼文。各據六天受欲而說。今經只就人中辯欲事輕重。用顯六天感報不同也。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經真樞卷第八

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經真樞卷第九

樂陰雙泉沙門洪闍真樞會解

○二色界十八天二

○一列明四

○一初禪三天四

○一梵衆天

阿難。世間一切所修心人。不假禪那。無有智慧。但能執身不行。淫欲。若行若坐。想念俱無。變染不生。無留欲界。是人應念身為梵侶。如是一類。名梵衆天。

前明六天。雖出塵擾。而未能絕欲。故通名欲界。自此而下。明十八天。雖離欲染。尚有色質。故通名色界。又通名梵世。為已離欲染也。通號四禪。為已離散動也。欲天。但十善感生。此天。兼禪定感生。然特有漏禪觀。

六事行耳。六行者。厭欲界是苦。是麤。是障。欣色界是淨。是妙。是離。此則凡夫伏惑。趨世間道也。不假禪那等者。言雖非進修真三摩地。無正智慧。但修六行伏欲。使愛染不生。則不留欲界。厭惑不染。淨報現前。故即生梵世。初名梵衆。則衆庶而已。次名梵輔。乃大梵宰輔。而終於大梵。其進有序。此三天皆壽一劫。

○二梵輔天

欲習既除。離欲心現。於諸律儀。愛樂隨順。是人應時能行梵德。如是一類。名梵輔天。

初天但能執身伏欲。此天又得定共戒。以順律儀。行梵德。故超之也。戒定相應。名定共戒。○三大梵天

身心妙圓。威儀不缺。清淨禁戒。加以明悟。是人應時能統梵衆。為大梵王。如是一類。名大梵天。

由前淨心威儀戒行。而進至於妙圓清淨。又加以明悟超達。則盛德之至。故為梵王。上三天不顯言修禪。惟言持戒者。蓋此經扶律。以勵未來故也。大梵天。劫末後去。劫成先來。外道不測。故執為常也。○四結

阿難。此三勝流。一切苦惱。所不能逼。雖非正修真三摩地。清淨心中。諸漏不動。名為初禪。勸音例也。

已離欲界八苦。故曰苦惱不逼。已離散動欲心。故曰諸漏不動。俱舍云。此名離生喜樂地。謂離欲界雜惡生。得輕安樂也。禪有四類。一有漏禪。即今四禪也。二

無漏禪。謂九想八背等。三亦有漏。亦無漏禪。謂六妙通明等。四非有漏。非無漏禪。即今經首楞嚴王中道理定。今云雖非正修真三摩地。此以第一。簡非第四。清淨心中。正指初禪也。○**二禪三天**○**一少光天**阿難。其次梵天。統攝梵人圓滿梵行。澄心不動。寂湛生光。如是一類。名少光天。

此躡大梵之行升進。二禪已上無有語言。但以定心發光。光有勝劣。分其高下。此三天壽二劫。○**三無量光天**光相然照。耀無盡。映十方界。徧成琉璃。如是一類。名無量光天。定力轉明。妙光迭發。境隨光發。徧成琉璃。

○**三光音天**

吸持圓光成就教體。發化清淨。應用無盡。如是一類。名光音天。

此天以圓光成音。而發宣化法。故名光音。○**四結**阿難。此三勝流。一切憂懸。所不能逼。雖非正修真三摩地。清淨心中。蘊漏已伏。名為二禪。

二禪離憂。得極喜樂。故云憂懸不逼。初禪方得漏心不動。而未能伏。此天已伏蘊漏。則業漸劣。行漸勝也。俱舍云。此名定生喜樂地。謂有定水潤業。憂懸不逼也。地持論。目第二禪名喜俱禪。此定生時與喜俱發。故今說云。一切憂懸。所不能逼。懸或作愁。字之誤也。

○三禪三天四○一少淨天

阿難。如是天人。圓光成音。披音露妙。發成精行。通寂滅樂。如是一類。名少淨天。

由上圓光教體披露妙理。發成精行。離前喜動而生淨樂。是樂非境。乃出乎靜性。恬泊寂靜。名寂滅樂。而淨猶劣。則能通而已。未能成也。以猶劣。故名少淨也。

此三天壽三劫○二無量淨天

淨空現前。引發無際。身心輕安。成寂滅樂。如是一類。名無量淨天。

淨空者。離諸喜動。不緣物境之定相也。由是充擴。使淨相無際。故身心輕安。而寂樂成矣。望上未徧望下。

則多。故名無量○三遍淨天

世界身心一切圓淨。淨德成就。勝託現前。歸寂滅樂。如是一類。名徧淨天。

淨空無際。故世界身心一切圓淨。淨德成就。名寂滅矣。上身心輕安。且言其內。今世界等者。總攝於外。以

一切圓淨。故名徧淨○四結

阿難。此三勝流。具大隨順。身心安隱。得無量樂。雖非正得真三摩地。安隱心中。歡喜畢具。名為三禪。

具精行性樂。名大隨順。故安隱無量也。歡喜畢具者。此名離喜妙樂地。謂心雖離喜而喜樂自具也。地持論。目第三禪為樂俱禪。此定功德。與徧身樂俱發。故

前二禪雖有樂支。為喜支所障。今滅喜純樂。故得其名。而云歡喜畢具者。名同體異。不以文害意。

○四四禪九天二

○一四根本天五

○一福生天

阿難。復次天人。不遍身心。苦因已盡。樂非常住。久必壞生。苦樂二心俱時頓捨。庶重相滅。淨福性生。如是一類名福生天。

復次下。結三禪之德。樂非下。顯三禪之過。苦樂下。正示福生也。三禪無下界苦因。雖名為樂。樂久必壞。壞亦成苦。今既捨樂。苦則不生。地持名此為捨俱禪。其義同矣。以捨苦樂。名庶重相滅。捨念清淨。故淨福性。

生也。此及廣果三天壽四劫。○二福受天

捨心圓融。勝解清淨。福無遮中。得妙隨順。窮未來際。如是一類名福受天。

苦樂二忘。故捨心圓融。心無所累。故勝解清淨。由是福無遮礙。而得妙隨順。隨順即隨順下文二歧路也。由此淨福體性無遮。愛樂修習。勝妙之法。是則福資二路。非指當天。故云窮未來際。○三廣果天

阿難。從是天中有二歧路。若於先心無量淨光。福德圓明。修證而住。如是一類名廣果天。

從福變分二歧也。一直往道趣廣果。一迂僻道趣無想。廣果天。以多行熏禪福德。離下地染。廣福所感。名。

廣果天 ○ 四無想天

若於先心雙厭苦樂。精研捨心相續不斷。圓窮捨道身心俱滅。心慮灰凝。經五百劫。是人既以生滅為因。不能發明不生滅性。初半劫滅。後半劫生。如是一類。名無想天。

先心雖能伏惑。修禪而涉妄帶異。以有心為生滅。以無想為涅槃。於是雙厭苦樂。專研捨心。以趣無想。由物泊身。以至心想。一切皆捨。名圓窮捨道。心慮灰凝。即無想定也。但見第六識不行。如水夾魚。不知微細生滅。是人不了妄性體空。乃執生滅以為勞累。厭此生滅。求不生滅。非真不生也。以是感報生無想天。壽

五百劫。俱舍說。初生此天。未全無想。經半劫始無。及

報將盡。復經半劫有想。然後報謝。 ○ 五結

阿難。此四勝流。一切世間諸苦樂境。所不能動。雖非無為真不動地。有所得心。用純熟。名為四禪。

四禪不為三灾所動。名不動地。然彼器非真常。情俱生滅。雖非無為真境。而有為功用。至此已純熟矣。

○ 五不還天 ○ 一總叙

阿難。此中復有五不還天。於下界中九品習氣。俱時滅盡。苦樂雙忘。卞無卜居。故於捨心衆同分中。安立居處。第三果人。斷欲界九品修惑盡。即生此天。不復欲界受生。故曰不還。亦名五淨居。謂離欲淨身所居也。習

氣惑也。與現行皆滅。故曰俱盡。此指欲界無續生業也。苦樂雙忘。兼指四禪以下無續業也。故云下無卜居。此五天自四禪別立。通名捨念清淨地。故曰捨心同分。俱舍云。雜修靜慮有五品不同。故生五淨居。雜修者。以有漏無漏間雜而修也。靜慮者。定慧之謂也。五品者。下中上上勝上極也。

○別列五

○無煩天

阿難。苦樂兩滅。闔心不交。如是一類名無煩天。

○無熱天

○機括獨行。研交無地。如是一類名無熱天。

前於苦樂有捨有厭。則心與境闔不能無煩。惟心境兩釋。煩惱斯斷。盛熱曰煩。微煩曰熱。上雖闔心不交。

疑若猶有交地。方滅。魚相得無煩而已。此復增勝。心機無對。研交無地。能滅緣影。故得無熱也。上天壽千劫。此天二千劫。○三善見天

十方世界妙見圓澄。更無塵象。一切沉垢。如是一類名善見天。○四善現天。○精見現前。陶鑄無礙。如是一類名善現天。

能滅緣影。故妙見圓澄。而染心塵象。累性沉垢。於是皆無。圓見十方。故名善見。精見智照也。向滯塵垢不能發化。今既澄圓。融煉自在。故云陶鑄無礙也。上天壽三千劫。此天壽四千劫。○五色究竟天

究竟群幾窮色性性。入無邊際。如是一類名色究竟天。

究竟。研窮之義也。幾者動之微也。研窮多念。至於一念。故曰究竟。群幾以雜修五品。初用多念無漏。熏多念有漏。乃至最後用一念無漏。熏一念有漏。名上極品。故俱舍云。成由一念雜。是也。窮色性性者。窮亦究竟。變其文耳。心既熏多。至少。色亦窮。廉至微。愈細不同。故曰性性。入無邊際。即色界與無色界二邊之交際也。俱舍云。從此向上無復所居。此處最高。名色究竟也。壽五千劫。

○三結勝

阿難。此不還天。彼諸四禪四位天王。獨有欽聞不能知見。如今世間曠野深山聖道場地。皆阿羅漢所住持。故世間無人不能見。

下天修有漏。凡定。此天兼修無漏聖業。愈細有異。故不能見。

○二總結

阿難。是十八天。獨行無交。未盡形累。自此已還。名為色界。

獨行無交。俱無情欲故。未盡形累。尚有色質故。

○三無色界四天

○一分歧超出

復次阿難。從是有頂色邊際中。其間復有二種歧路。若於捨心發明智慧。慧光圓通。便出塵界。成阿羅漢。入菩薩乘。如是一類。名為回心大阿羅漢。

色究竟天。居有色頂與無色鄰。名色邊際。四禪皆依捨念修定。此言捨心。指有頂因心也。第三果人。根有

利鈍。故分二路。其利根者。發無漏智。斷盡修惑。即出三界。其鈍根者。復由定心。欣上厭下。生無色界。應知慧光圓通。且約盡無生智圓滿而言。入菩薩乘。正約出三界後勝進而說。斯亦今經破定性之明文也。名回心者。此是界內回心。方成四果。不同涅槃界外發心。即入初住之例。若與同年者非也。

○二隨定趣入四

○一空處

若在捨心捨厭成就。覺身為礙銷礙入空。如是一類名為空處。

自此而下。明無色界四天也。無色者。無業果色。有定果色。依正皆然。乃滅身歸無定性。聲聞所居。或捨厭

天人雜處。其類不一。皆無色蘊也。四天皆依偏空修進。初厭色依空。二厭空依識。三色空識等。都滅而依識性。四依識性以滅窮研。而不得真滅。是皆有為增上善果。未出輪迴。不成聖道者也。今此初天厭已形礙。堅修空觀。滅身歸無。即厭色依空者也。名空處空。故報生空處也。捨心有二。一者若於有頂用無漏道斷惑入空。即樂定那舍也。二者若於廣果用無漏道伏惑入空。即凡夫外道也。壽一萬劫。○識處

諸礙既銷。無礙無滅。其中惟留阿賴耶識。全於末那半分微細。如是一類。名為識處。諸礙既銷而無。則不依於色。無礙之無亦滅。則不依

於空。惟留阿賴末那。即厭空依識者也。名識處。故報生識處。賴耶第八識。末那第七識也。而末那所緣色空識三。此位厭色空而依識。則色空緣已無。故惟全半分微細也。壽二萬劫。○三無所有處。空色既亡。識心都滅。十方寂然。迴無攸往。如是一類。名無所有處。前位雖亡空色而未滅識心。此則都滅。故十方寂然。迴無攸往。以寂無攸往。故名無所有。然此雖亡識心。未亡識性。今之行人見性不深。多滯於此。雖能洞了色空。灰滅心慮。遠無所有。而終於識性幽幽綿綿。不能自脫。生死窟穴。實存乎此。壽四萬二千劫。

○四非非想處

識性不動。以滅窮研。於無盡中發宣盡性。如存不存。若盡非盡。如是一類。名為非非想處。

識性者。識心幽本也。不動者。寂無攸往也。既能不動。復研窮使滅。然依識滅之竟。非真滅。是強於無盡中發宣盡性。所以似存不存。似盡不盡。似存不存。故非想也。似盡不盡。又非非想也。此又幽幽綿綿至微之相也。壽八萬四千劫。

此等窮空。不盡空理。從不還天。聖道窮者。如是一類。名不迴心。鈍阿羅漢。若從無想諸外道。天窮空不歸。迷漏無聞。便入輪轉。

此等窮空。通指凡聖。欣厭未盡。故云不盡空理。明聖人。有生此者。是帶異那含耳。言羅漢者。約後得名。若從無想等者。通該外異也。無想窮空。有歸不來生。此若更窮空。不歸來生。此者。則終沉有漏。隨業淪溺。有以歸為來者。非也。按韻歸者。還也。不歸云。不還也。希生此天。皆歸輪轉。

○**三通辯凡聖**

阿難。是諸天上各各天人。則是凡夫業果酬答。答盡入輪。彼之天王。即是菩薩遊三摩地。漸次增進。回向聖倫。所修行路。

通指欲色無色天也。其衆乃隨業感報。未出輪迴。其王乃隨行權應。寄位升進。華嚴謂初地菩薩。多作閻

浮提王。二地輪王。乃至六欲三梵天王。是也。此豎論

已終。故通結指。○**四結名顯妄二** ○**一結名**

阿難。是四空天。身心滅盡。定性現前。無業果色。從此逮

終。名無色界。○**二顯妄** ○此皆不了妙覺明心。積妄發

生。妄有三界。中間妄隨七趣沉溺。補特伽羅各從其類

身心滅盡者。無色蘊及廉識也。無業果色者。顯有定

果色也。定果色者。顯揚論名定自在。所生色。謂由勝

定故。於一切色皆得自在。即以定變起五塵境也。補

特伽羅。此云數取趣。謂諸有情起惑造業。隨趣受生。

捨一取一。而無間斷。謂數取趣也。○**七修羅趣**

復次阿難。是三界中復有四種阿修羅類。若於鬼道以

護法力乘通入空。此阿修羅從卯而生。鬼趣所攝。若於天中降德貶墜。其所卜居鄰於日月。此阿修羅從胎而出。人趣所攝。有修羅王。執持世界力。洞無畏。能與梵王及天帝釋四天爭權。此阿修羅因變化有。天趣所攝。阿難。別有一分下劣修羅。生大海心。沉水冗口。旦遊虛空。暮歸水宿。此阿修羅因濕氣有。畜生趣攝。冗散而龐切修羅。此云非天。福力等天。而無天行為。多瞋故也。隨業輕重。而有四生之異。俱舍四生頌。但云鬼通胎化。二。今卯生修羅鬼趣所攝。則世親之言似未詳矣。問。法華所列四種修羅。與今四種為同為異。答。今謂彼四。只可攝在此四之中。不可次第分屬其類。荆溪師

云。法華四種。皆與帝釋鬪戰。一。往觀之。但同今經第三類耳。問。此四修羅既為四趣所攝。應無別報。同分之處耶。答。雖屬四趣。非無別報。今云卜居鄰於日月等。即同分之處也。又長阿舍云。南洲有金剛山。中有修羅宮。所治六千由旬。欄楯行樹等。然一日一夜。三時受苦。苦具自來入其宮中。是知此趣。且取一分善報。謂之人天。若論受苦。實在人趣之下。故正法念經。惟以鬼畜二種收之。良由於此。楯關也尹切

四通結總答四

通結七趣

阿難。如是地獄。餓鬼。畜生。人。及神仙。天。洎修羅。精研七趣。皆是昏沉。諸有為相。妄想受生。妄想隨業。於妙圓明。

無作本心。皆如空華。元無所著。但一虛妄。更無根緒。

○**總答前問**○阿難。此等衆生。不識本心。受此輪迴。經

無量劫。不得真淨。皆由隨順殺盜婬故。反此三種。又則
出生無殺盜婬。有名鬼倫。無名天趣。有無相傾起輪迴
性。若得妙發三摩提者。則妙常寂。有無二無。無二亦滅。
尚無不殺不偷不婬。云何更隨殺盜婬事。

前問妙心徧圓。何有獄鬼人天等道。故此結示。由殺
盜婬三為根本。有是業則名鬼倫。言必墜也。無是業
則名天趣。言必升也。出生無殺盜婬。即天趣也。七趣
舉二。以善惡通攝也。因有而墜。因無而升。故曰有無
相傾起輪迴性。若得正定。則妙性常寂。無復輪迴矣。

有無二無。言相傾業斷。無二亦滅。言分別情忘也。業
斷情忘。則三種妄本名。迄雙泯矣。故欲斷妄輪。須修
正定也。

阿難。不斷三業。各各有私。因各各私。衆私同分。非無定
處。自妄發生。生妄無因。無可尋究。

前問地獄為有定處。為復自然。彼彼發業。各各私受。
故此牒答。三業即殺盜婬也。○**三勸斷三業**

汝最修行。欲得菩提。要除三惑。不盡三惑。縱得神通。皆
是世間。有為功用。習氣不滅。落於魔道。雖欲除妄。倍加
虛偽。如來說為可哀憐者。汝妄自造。非菩提咎。

○**四結示正說**○你是說者。名為正說。若他說者。即魔王說。

殺盜淫為惑業之本。故名三惑。上明諸趣戒備失錯。而終於勸斷三業。勸除三惑。乃戒備真要也。下文即助道分中第二科名詳辯魔境深妨邪誤也。魔即魔羅。此云殺者。亦云奪者。能殺慧命奪善法故。開之有五。曰五陰魔。煩惱魔。死魔。天魔。鬼魔。合之。惟陰魔。天魔而已。陰魔即生死煩惱。依五陰而起者也。天魔因修邪定。好害正道者也。未發心者常與隨順。則無寇敵。惟正修者違而不順。偏致惱害。故須辯識也。

最勉音也

○二詳辯魔境深防邪誤二

○初召告宣示二

○初召告

即時如來將罷法座。於師子床攬七寶几。迴紫金山再

來。凭倚普告大衆及阿難言。汝等有學緣覺聲聞。今日迴心。趣大菩提。無上妙覺。吾今已說真修行法。汝猶未識修奢摩他毗婆舍那微細魔事。魔境現前。汝不能識。洗心非正。落於邪見。或汝陰魔。或復天魔。或着鬼神。或遭魘魅。心中不明。認賊為子。又復於中得少為足。如第四禪無聞比丘。妄言證聖。天報已畢。衰相現前。謗阿羅漢。身遭後有。墮阿鼻獄。汝應諦聽。吾今為汝子細分別。阿難起立。并其會中同有學者。歡喜頂禮。伏聽慈誨。前法既終。當機無問。故將罷法座。而又攬寶几。回金容。無問自說者。真止觀中微細魔事。非一切智莫能辯識。能隨實覺破法王家。故須持告。乃最後深慈也。

四禪無聞者。比丘無多聞慧。但勤小行得生。四禪便謂已證阿羅漢。及乎天報將畢。見有生處。遂謗佛妄說阿羅漢不受後有。因此墜墮。乃邪誤之咎也。

凭凡音憑也憑依

○二正示四

○初叙魔所起

佛告阿難。及諸大衆。汝等當知。有漏世界十二類生。本覺妙明。覺圓心體。與十方佛無二無別。由汝妄想。迷理為咎。癡愛發生。生發徧迷。故有空性。化迷不息。有世界生。則此十方微塵國土。非無漏者。皆是迷頑。妄想安立。當知虛空生汝心內。猶如片雲點太清裏。況諸世界在虛空耶。汝等一人發真歸元。此十方空皆悉銷殞。云何空中所有國土。而不振裂。

覺圓心體。所謂真元。由迷理背真。化迷立妄。成有漏界。為魔所依。化迷者。隨迷轉變也。空生大覺中。如海一漚發。又喻片雲。以明世界虛幻微芒。易以銷殞也。惟真元之體。本自廓然。而虛空國土。皆是迷頑妄想安立。若汝等一人發真不迷。則無安立者。故自殞裂也。此并下文。皆叙魔所起。蓋有漏空界。為魔所依。今若殞裂。則魔不安矣。或曰。有漏空界。乃衆生同感。云何一人。而能銷殞。矧古今發真者衆。而空界依然。安在其銷殞邪。曰。發真返明。故可銷殞。然衆生不可盡。世界不可盡。故雖一人發真。而衆復感結。所以依然。使同業之人。同能發真。則山河器界。應念化成。無上

知覺而為淨妙佛土矣。迷則轉覺體為虛空。悟則全虛空是覺體。故一人發真歸元。則一人所見虛空。悉皆消殞。而為覺體矣。即所謂心精通。溜當處湛然。彼之未見消殞者。是其未能發真歸元也。矧况音晒也

汝輩修禪。飾三摩地。十方菩薩及諸無漏。大阿羅漢。心精通。溜當處湛然。一切魔王及與鬼神諸凡夫。天。見其宮殿無故崩裂。大地振拆。水陸飛騰。無不驚懼。凡夫昏暗不覺。遷訛。彼等咸得五種神通。惟除漏盡。戀此塵勞。如何令汝摧裂其處。是故神鬼及諸天魔。魍魎妖精。於三昧時。僉來惱汝。飾猶莊嚴。修禪定功德。莊嚴本有真三摩地。以修飾。

故彼菩薩羅漢。所證心性。通同溜合。圓融不隔。此動魔之由也。由三摩地力。將出其境。故魔等宮殿自然崩裂。斯亦歸元之前相也。凡夫天魔王天也。問大地無情。水陸異類。何以同魔。亦皆振懼。答。三昧威神。不可思議。如大樹緊那羅王。絃歌一動。聲震大千。須彌山王為之踊沒。况菩薩首楞嚴力。豈以有情無情異。而為責邪。凡夫昏暗不覺。遷訛者。此釋伏疑也。恐疑者曰。魔及諸天。既見其相。凡夫何事都不覺知。故此

釋云爾也。

○悟則無惑

然彼諸魔。雖有大怒。彼塵勞內。汝妙覺中。如風吹光。如刀斷水。了不相觸。汝如沸湯。彼如堅冰。暖氣漸鄰。不日

消殞。徒恃神力。但為其客。成就破亂。由汝心中五陰主人。主人若迷。客得其便。當處禪那。覺悟無惑。則彼魔事無柰汝何。陰消入明。則彼群邪咸受幽氣。明能破暗。近自消殞。如何敢留擾亂禪定。

○三迷則遭害

○若不明悟。被陰所迷。則汝阿難。必為魔子。成就魔人。如摩登伽。殊為眇劣。彼惟呪汝。破佛律儀。八萬行中。祇毀一戒。心清淨故。尚未淪溺。此乃隳汝寶覺全身。如宰臣家。忽逢籍沒。宛轉零落。無可哀救。

眇音小也

五陰主人。真心也。陰消入明。指發真者。以媼女比天魔人。眇劣也。以戒體比全身。事眇劣也。舉劣况勝。勗彼深防。心清淨者。初果道共。戒力自然。無犯。故云心

清淨等。諸魔熾惡。能隳寶覺。喻宰臣籍沒。而淪惡趣。漢書云。除其屬籍是也。

○四隨陰詳辯五 ○一色陰三 ○初示陰相

阿難當知。汝坐道場。銷落諸念。其念若盡。則諸離念一切精明。動靜不移。憶忘如一。當住此處。入三摩地。如明目人。處大幽暗。精性妙淨。心未發光。此則名為色陰區宇。

離念精明。心未發光等。色陰未破之相也。此蓋禪那得力之處。塵勞暫息之時。止屬觀行也。定力雖爾。而色陰未破。故如明目處幽暗。陰以覆蔽為義。區局性真。故名區宇。

若目明朗。十方洞開。無復幽黯。名色陰盡。是人則能超越劫濁。觀其所由。堅固妄想。以為其本。

五陰盡相。非滅身歸無。乃觀力洞照。不為迷礙而已。故辭若目明朗。十方洞開也。色陰始因父母已三。妄倫交結。故曰堅固妄想為本。五種妄本。經末自釋。

○二辨現境十

○一身能出礙

阿難。當在此中精研妙明。四大不織。少選之間。身能出礙。此名精明流溢前境。斯但功用暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

此中者。定中也。妙體本融。由妄質成礙。故精窮妙明。則四大不織。而身能出礙也。然此特定力所逼。使精

妙流溢。暫而不常。故非聖證。凡諸境發。雖是善相。取著成邪。任是惡相。若不取著。邪亦成正。以境随心轉。

故 ○二體拾蜣蚋

阿難。復以此心精研妙明。其身內徹。是人忽然於其身內。拾出蜣蚋。身相宛然。亦無傷毀。此名精明流溢形體。斯但精行暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

真精妙明流溢前境。則外無所隔。流溢形體。則內無所障。故能身內拾出蜣蚋。此亦暫爾。○三空聞密義

又以此心內外精研。其時魂魄意志精神。除執受身。餘皆涉入。互為賓主。忽於空中聞說法音。或聞十方同敷。

密義。此名精魄。迺相離合。成就善種。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。前之精研。初能外虛。次復內徹。此又內外精研。俱虛徹故。其魂魄等六。互相涉入也。互為賓主者。餘入魂則魂為主。五為賓。乃至入神。則神為主。餘五為賓。迺相離合。或精離本位。而合於魄。或魄離本位。而合於精等故。夙昔聞熏。自能發揮。而忽有所聞。今復刻意凝神。討論之極。則竒文麗藻。未嘗經意者。往往煥然得於夢寐。則精研激發。神者偶現。類可知矣。

○四默現佛境

又以此心澄露皎徹。內光發明。十方徧作閻浮檀色。一

切種類。化為如來。于時忽見毗盧遮那。踞天光臺。千佛圍繞。百億國土。及與蓮華。俱時出現。此名心魂靈悟。所染心光。研明照諸世界。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

淨穢之境。常随心感。故澄徹之極。則心魂染於靈悟。佛境現於心光。若修念佛三昧。斯境現前。與修多羅合者。名為正相。若修餘觀。設見佛形。亦不為正。以心境不相應故。况觀真如。不取諸相。而有所著者。豈非

魔邪 ○五空色如寶

又以此心精研妙明。觀察不停。抑按降伏。制止超越。於時忽然十方虛空。成七寶色。或百寶色。同時徧滿。不相

留礙。青黃赤白各各純現。此名抑按功力逾分。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。精研妙明。抑伏雜想。制心勝託。力用過越。故妙明逼極。煥散而現也。○六暗室如晝

又以此心研究澄徹。精光不亂。忽於夜合。在暗室內。見種種物。不殊白晝。而暗室物亦不除滅。此名心細。密澄其見。所視洞幽。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。人固有不明自發。暗不能昏者。惟微細定心。澄使不亂。而後能見。暗物不除。言皆實境。不隨定變也。

○七身無所覺

又以此心圓入虛融。四體忽然同於草木。火燒刀斫。曾無所覺。又則火光不能燒。熱。縱割其肉。猶如削木。此名塵併。排四大性。一向入純。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

定力虛融。則五塵併消。四大排遣。純覺遺身。故無傷觸。定力所持。故火不燒也。世之端居喪我者。尚能使形槁木心死灰。况真定之力哉。○八見能洞觀

又以此心成就清淨。淨心功極。忽見大地十方山河。皆成佛國。具足七寶光明。徧滿。又見恒沙諸佛如來。徧滿空界。樓殿華麗。下見地獄。上觀天宮。得無障礙。此名欣厭。凝想日深。想久化成。非為聖證。不作聖心。名善境界。

若作聖解即受群邪

厭蕙濁之質礙。欣妙淨之虛融。名成就清淨。凝想日深久而自化。故能洞觀。得無障礙也。○九夜或隔見

又以此心研究深遠。忽於中夜。遙見遠方市井街巷親族眷屬。或聞其語。此名迫心。逼極飛出。故多隔見。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解即受群邪。

研心窮遠。逼迫精神。遺身而出。冥有所至。故能見聞遠方事也。上皆未離色陰。徒因定力而能出礙。見聞遠及。若色陰盡。則十方洞開。無復幽暗。六通縱任。無為。山壁由之直度。固無疑矣。○十漸發魔事
又以此心研究精極。見善知識形體變移。少選無端種

種遷改。此名邪心。含受魑魅。或遭天魔入其心腹。無端說法通達妙義。非為聖證。不作聖心。魔事消歇。若作聖解即受群邪。

此則變現非善境界。純是魔境。所見知識乃魔化作耳。前九但明定力。獨此乃明魔事者。定力未成。不能動魔。研究精極。乃漸發魔事也。故下文魔事愈甚。

○三結勸深防

阿難。如是十種禪那現境。皆是色陰用心交五。故現斯事。衆生頑迷。不自忖量。逢此因緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語成。墮無間獄。汝等當依如來滅後。於末法中宣示斯義。無令天魔得其方便。保持覆護。成無上道。

用心交互者。用禪那心。與色陰堅固妄想交互。故現斯事。乃至識陰。例此明之。何則。以五妄想各於本陰區宇之中。為禪所觀。將破未破。如燈欲滅。其光復熾。乃與定力交戰其功。故成之敗之。則魔佛之道。於是乎辨。

○二受陰三

○初示陰相

阿難。彼善男子。修三摩提。奢摩他中。色陰盡者。見諸佛心。如明鏡中顯現其像。若有所得。而未能用。猶如魔人。手足宛然。見聞不惑。心觸客邪。而不能動。此則名為受陰區宇。

受以領納前境為義。已破色陰內外虛融。故見諸佛心。如鏡現像。諸佛心即我妙覺明心也。如鏡現像。謂

清淨虛凝。了非形礙也。雖具妙體。而未能運用。蓋為受所覆。故如魔寐人。支體宛具六根。明了而不能運動。此受陰之相也。

若魔咎歇。其心離身。反觀其面。去住自由。無復留礙。名受陰盡。是人則能超越。見濁觀其所由。虛明妄想。以為其本。

色陰盡者。已離形礙。然為受所麗。而未能用。故受陰消歇。即能離身。反觀去住。無礙也。因遠順之幻境。生損益之妄受。則受陰無體。虛有所明。故名虛明妄想。

○二辯現境十

○抑伏生悲

阿難。彼善男子。當在此中。得大光耀。其心發明。內抑過

分。忽於其處發無窮悲。如是乃至觀見蚊蟲猶如赤子。心生憐愍。不覺流淚。此名功用抑摧過越。悟則無咎。非為聖證。覺了不迷。久自消歇。若作聖解。則有悲魔入其心腑。見人則悲。啼泣無限。失於正受。當從淪墜。

既破色陰。無復幽黯。故得大光耀。知受陰為咎。故內自抑伏。而破之。抑伏太過。失於慈柔。故多悲愍。以致

悲魔附焉。○二感激生勇

阿難。又彼定中諸善男子。見色陰消。受陰明白。勝相現前。感激過分。忽於其中生無限勇。其心猛利。志齊諸佛。謂三僧祇。一念能越。此名功用陵率過越。悟則無咎。非為聖證。覺了不迷。久自消歇。若作聖解。則有狂魔入其

心腑。見人則誇。我慢無比。其心乃至上不見佛。下不見人。失於正受。當從淪墜。

色盡受現。為定之勝相。因喜成功。故感激勇動。以為佛果可齊。功行易致。陵率之過。故狂魔附焉。今夫以少為足。驕狂犯分。自視無前者。皆陵率之過也。陵率

謂勇心高率也。○三慧劣迷憶

又彼定中諸善男子。見色陰消。受陰明白。前無新證。歸失故居。智力衰微。入中隳地。迴無所見。心中忽然生大枯渴。於一切時。沉憶不散。將此以為勤精進相。此名修心無慧自失。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有憶魔入其心腑。旦夕撮心。懸在一處。失於正受。當從淪墜。

凡修觀行。須定慧等持。乃能無失。今此定強智微。而受陰未盡。故進無新證。色陰已消。故退失故居。進退之間。杳無所依。名中隳地。以無依無見。故枯渴沉憶。而憶魔附焉。憶心妄系。故如有撮懸也。○**四定劣失審**又彼定中諸善男子。見色陰消。受陰明白。慧力過定。失於猛利。以諸勝性。懷於心中。自心已疑。是盧舍那。得少為足。此名用心亡失。恒審溺於知見。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有下劣。易知足。魔入其心腑。見人自言。我得無上第一義諦。失於正受。當從淪墜。前以定強智微。此又慧力過定。皆互有所失。定力微。故亡失恒審。慧力過。故溺於知見。故欲等持也。

○**五失守生憂**

又彼定中諸善男子。見色陰消。受陰明白。新證未獲。故心已亡。歷覽二際。自生艱險。於心忽然。生無盡憂。如坐鉄床。如飲毒藥。心不欲活。常求於人。令害其命。卑取解脫。此名修行失於方便。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有一分常憂愁。魔入其心腑。手執刀劒。自割其肉。欣其捨壽。或常憂愁。走入山林。不耐見人。失於正受。當從淪墜。

進退失守。故心生艱險。以成邪憂。自致患害也。

○**六妄着生喜**

又彼定中諸善男子。見色陰消。受陰明白。處清淨中心。

安隱後。忽然自有無限喜生。心中歡悅不能自止。此名輕安無慧自禁。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有一分好喜樂。魔入其心腑。見人則笑。於衢路傍自歌自舞。自謂已得無礙解脫。失於正受。當從淪墜。

輕安七覺之中。其體屬定。定若兼慧。正道可期。今所發者。既無慧自持。則定翻成散。魔得其便。喜樂附焉。

○七見勝生慢

又彼定中諸善男子。見色陰消。受陰明白。自謂已足。忽有無端大我慢起。如是乃至慢與過慢。及慢過慢。或增上慢。或卑劣慢。一時俱發。心中尚輕十方如來。何況下位聲聞緣覺。此名見勝無慧自救。悟則無咎。非為聖證。

若作聖解。則有一分大我慢。魔入其心腑。不禮塔廟。摧毀經像。謂檀越言。此是金銅。或是土木。經是樹葉。或是疊華。肉身真常。不自恭敬。却崇土木。實為顛倒。其深信者。從其毀碎埋棄地中。疑誤衆生。入無間獄。失於正受。當從淪墜。

慢名有七。恃已凌他。名我慢。同德相傲。但名曰慢。於同爭勝。名過慢。於勝爭勝。名慢過慢。未得謂得名。增上慢。以劣自矜。名卑劣慢。不禮塔廟等。即邪慢也。今之妄人。不禮不誦。皆慢魔也。○得少為足

又彼定中諸善男子。見色陰消。受陰明白。於精明中。圓悟精理。得大隨順。其心忽生無量輕安。已言成聖。得大

自在。此名因慧獲諸輕清。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有一分好輕清。魔入其心。自謂滿足。更不求進。此等多作無聞比丘。疑謗後生。墮阿鼻獄。失於正受。當從淪墜。

以色消為精明。以精明為圓悟。遂以為得大隨順。輕清自在。皆得少為足。無聞之儔也。輕安者。名雖同前。其義則異。以云因慧獲諸輕清故。此由受陰於諸塵境。無重濁之惑。便言成聖。得大自在也。

○九執空撥無

又彼定中諸善男子。見色陰消。受陰明白。於明悟中。得虛明性。其中忽然歸向永滅。撥無因果。一向入空。空心

現前。乃至心生長斷滅解。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有空魔入其心。乃謗持戒。名為小乘。菩薩悟空。有何持犯。其人常於信心。檀越。飲酒。噉肉。廣行婬穢。因魔力故。攝其前。人。不生疑謗。鬼心久入。或食屎尿。與酒肉等。一種俱空。破佛律儀。誤入人罪。失於正受。當從淪墜。○因得虛名。誤執斷空。成諸邪咎。凡為此者。皆空魔也。大般若云。魔能入一切衆生心。令歸依魔黨。如膝如凍。斷手截臂。不以為難。○十綿味發受

又彼定中諸善男子。見色陰消。受陰明白。味其虛明。深入心骨。其心忽有無限愛生。愛極發狂。便為貪欲。此名定境安順入心。無慧自持。誤入諸欲。悟則無咎。非為聖

證。若作聖解。則有欲魔入其心腑。一向說欲為菩提道。化諸白衣平等行欲。其行婬者名持法子。神鬼力故。於末世中攝其凡愚。其數至百。如是乃至一百二百或五六百。多滿千萬。魔心生厭。離其身體。威德既無。陷於王難。疑誤衆生。入無間獄。失於正受。當從淪墜。

愛心多。因順起。故定境順心。即邪愛成咎。此如天台止觀。煩惱境欲發之相。智者云。生來欲色。抑制可停。今所發者。其惑熾盛。若見外境。心狂眼暗。如睡師子。觸之哮吼。若不識者。則能牽人作大重罪。今文既云。魔入其心。則是煩惱與魔二境俱發。

三結勸深防

阿難。如是十種禪那現境。皆是受陰用心交互。故現斯事。衆生頑迷不自忖量。逢此因緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語成。墮無間獄。汝等亦當將如來語。於我滅後。傳示末法。徧令衆生開悟斯義。無令天魔得其方便。保持覆護。成無上道。

諸陰結文。皆云保持覆護等。即深防邪誤。助道之意。

也。○三想陰五。○初示陰相。

阿難。彼善男子。修三摩地。受陰盡者。雖未漏盡。心離其形。如鳥出籠。已能成就。從是凡身上。歷菩薩六十聖位。得意生身。隨往無礙。譬如有人。熟寐寤言。是人雖則無別所知。其言已成音韻。倫次。令不寐者。咸悟其語。此則

名為想陰區宇

寤音護也

想者心慮浮相。識情妄習。能覆妙明。障聖道故。雖得受陰盡。其心離身。去住自由。為成就聖位。三種意生身者。本是通義。通別教而明之耳。彼以三四五地。為三昧樂意生身。謂心寂不動。常自凝然。以六七八地。為覺法自性。意生身。謂普入佛刹。以法為自性。九地為種類俱生。無作意生身。謂了佛所證法自在如意。故借別位者。以乾慧為內凡。以信住行向為外凡。性地。一歡喜對通八人見地。以離垢地明地。對通薄地。以破慧難勝對通欲地。現前遠行對已辯地。以八地對辟支佛地。九地對菩薩地。十地對於佛地。或曰胡

得為融通別而解斯義。俞曰。苟不作此釋。云何歷六十聖位。方得意生身。斯得意生之因。尚為想陰所覆。故譬熟寐言也。雖未即得。而因以成就。故譬無別所知。而已成音韻。如是因相。唯想盡者能知。故譬不寐者能知。此想陰之相也。

若動念盡。浮想消除。於覺明心如去塵垢。一倫生死首尾圓照。名想陰盡。是人則能超煩惱濁。觀其所由。融通妄想。以為其本。

覺明如鏡。浮想如塵。想盡心明。始終念滅。故一輪生死首尾圓照。不了則隨境遷徙。想能融變。使心隨境。使境随心。如想醋梅。能動質礙。故名融通妄想也。

阿難。彼善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心。愛圓明。銳其精思。貪求善巧。○二 天魔得便。○爾時。天魔候得其便。飛精附人口。說經法。其人不覺。是其魔著。自言謂得無上涅槃。來彼求巧善男子處。敷座說法。其形斯頹。或作比丘。令彼人見。或為帝釋。或為婦女。或比丘尼。或寢暗室。身有光明。是人愚迷惑。為菩薩信其教化。搖蕩其心。破佛律儀。潛行貪欲。○三 鬼魔無附。○口中好言。災祥變異。或言如來某處出世。或言劫火。或說刀兵。恐怖於人。令其家資無故耗散。此名恠鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師俱陷。

王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

得受陰盡。曰虛妙。已無受。魔曰不遭。圓定等者。想陰定中也。愛圓明求善巧者。因其虛妙。生愛思於圓明之體。以發漚和之用也。天魔變現教化者。示漚和善巧也。附人。附他人也。其所附人也。彼人。是人。皆指修定人也。想陰十段。皆初舉天魔。次明鬼魔。而舊科不分。今按經分之。前總叙云。或汝陰魔。或復天魔。或着鬼神。或遭魑魅。後總結曰。是十種魔。或附人體。或自現形。魔師媼媼相傳。邪精魅其心腑。如受陰中舉悲等十魔。即陰魔也。想陰初舉十類。即天魔也。文云。潛行貪欲。即魔師媼媼相傳也。次舉口中好言等。即

鬼神魑魅兼附之。所謂邪精魅其心肺也。恠鬼魑鬼。皆前所舉者。弟子與師。即求巧之子說法之師。下皆

例此。○**一想愛經歷三**。○**定力過失**

阿難。又善男子受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心愛遊蕩。飛其精思。貪求經歷。○**二天魔得便**。○爾時天魔候得其便。飛精附人口。說經法。其人亦不覺知。魔着。亦言自得無上涅槃。來彼求遊。善男子處敷座說法。自形無變。其聽法者。忽自見身坐寶蓮華。全體化成。紫金光聚。一衆聽人。各各如是。得未曾有。是人愚迷惑。為菩薩。婬逸其心。破佛律儀。潛行貪欲。○**三鬼魔無附**。○口中好言諸佛應世。某處某人當是某佛化身來此。

其人即是某菩薩等。未化人間。其人見故。心生傾渴。邪見密興。種智消滅。此名魑鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

不守性真。遊歷異境。致斯魔燒惑亂。後學故定中宜慎。不可飛思也。○**三想愛契合三**。○**定力過失**

又善男子受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心愛綿溜。澄其精思。貪求契合。○**一天魔得便**。○爾時天魔候得其便。飛精附人口。說經法。其人實不覺知。魔着。亦言自得無上涅槃。來彼求合。善男子處敷座說法。其形及彼聽法之人。外無遷變。令其聽者未聞法前。心自

開悟。念念移易。或得宿命。或有他心。或見地獄。或知人間好惡諸事。或口說偈。或自誦經。各各歡娛。得未曾有。是人愚迷惑為菩薩。綿愛其心。破佛律儀。潛行貪欲。

○**三鬼魔兼附**○口中好言佛有大小某佛先佛某佛後佛。其中亦有真佛假佛。男女佛。菩薩亦然。其人見故洗滌本心。易入邪悟。此名魅鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師俱陷。王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

夫忘機寂照。理自玄會。若希求契合。擬心即差。於是天魔得其便也。由是魔與開悟。自開悟下。皆密契之事也。

○**四想愛辯析三**○**一**之力過失

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心。愛根本。窮覽物化性之終始。精爽其心。貪求辯析。

○**二**天魔得便○爾時天魔候得其便。飛精附人口。說經法。其人先不覺知。魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求元善男子。處敷座說法。身有威神。摧伏求者。令其座下。雖未聞法。自然心伏。是諸人等。將佛涅槃菩提法身。即是現前我肉身上。父父子子。遞代相生。即是法身常住不絕。都指現在。即為佛國。無別淨居及金色相。其人信受。亡失先心。身命歸依。得未曾有。是等愚迷惑為菩薩。推究其心。破佛律儀。潛行貪欲。

○**三**鬼魔兼附○口中好言眼耳鼻舌。皆為淨土。男女二根。即是菩提涅槃真處。彼

無知者信是穢言。此名蠱毒。醜勝惡鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

媒音世也

愛窮萬化之本。故爽其心。以辯析。將佛涅槃等者。以肉身為果德。以幻生為常住。而撥無淨土報體。皆因其辯析。化元而妄為混融之說也。以穢染為真淨。亦意引媒欲。苟偏求俗理。翻益漏心。違本禪那。邪鬼斯入。○五想愛真感三。○一之力過失。

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心。愛懸應。周流精研。貪求真感。○二天魔得便。○爾時天魔候得其便。飛精附人口。說經法。其人元不覺知。魔着。

亦言自得。無上涅槃。來彼求應。善男子。處敷座說法。能令德衆。暫見其身。如百千歲。心生愛染。不能捨離。身為奴僕。四事供養。不覺疲勞。各各令其座下人心。知是先師。本善知識。別生法愛。粘如膠漆。得未曾有。是人愚迷惑。為菩薩。親近其心。破佛律儀。潛行貪欲。○三鬼魔難隨。

○口中好言。我於前世。於某生中。先度某人。當時是我妻妾兄弟。今來相度。與汝相隨。歸某世界。供養某佛。或言別有大光明天。佛於中住。一切如來。所住居地。彼無知者。信是虛誑。遺失本心。此名癘鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

懸應在聖。冥感在已。於未證理前。求其休驗也。

○**六想愛靜謐三**○**一**定力過失

又善男子受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心。愛深入。剋已辛勤。樂處陰寂。貪求靜謐。○**二**天魔得便。○爾時天魔候得其便。飛精附人口。說經法。其人本不覺知魔着。亦言自得無上涅槃。來彼求陰善男子處。敷座說法。令其聽人各知本業。或於其處語一人言。汝今未死已作畜生。勅使一人於後蹋尾。頓令其人起不能得。於是一衆傾心欽伏。有人起心已知其肇。佛律儀外。重加精苦。誹謗比丘罵詈徒衆。訐露人事。不避譏嫌。○**三**鬼魔等附。口中好言未然禍福。及至其時。毫髮無

失。此大力鬼年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。謐音密安也

愛深入幽靜。以澄養通力也。邪定能具五通本業。宿業也。畜生後報也。此二宿命通也。知肇他心通也。訐露眼耳通也。發人私事曰。訐露。訐音揭攻人陰私也

○**七想愛宿命三**○**一**定力過失

又善男子受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心。愛知見。勤苦研尋。貪求宿命。○**二**天魔得便。○爾時天魔候得其便。飛精附人口。說經法。其人殊不覺知魔着。亦言自得無上涅槃。來彼求知善男子處。敷座說法。是

人無端於說法處得大寶珠。其魔或時化為畜生。口銜其珠及雜珍寶。簡策符牘諸奇異物。先授彼人。後着其體。或誘聽人藏於地下。有明月珠照耀其處。是諸聽者得未曾有。多食藥草不食嘉饌。或時日食一麻一麥。其形肥克。魔力持故。誹謗比丘罵詈徒衆。不避譏嫌。

○**二鬼魔兼附**○口中好言他方寶藏。十方聖賢潛匿之處。隨其後者。往往見有奇異之人。此名山林土地城隍川嶽鬼神。年老成魔。或有宣淫破佛戒律。與承事者潛行五欲。或有精進純食草木。無定行事。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。

宿命者。六通之一也。小乘修成大乘發得。今進不待發。退不從修。作念求之。故招魔事。好知潛匿異事者。珠寶簡策皆潛匿之異事也。

○**想愛神力三**

○**定力過失**

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心。愛神通種種變化。研窮化元。貪取神力。○**一天魔得便**○爾時天魔候得其便。飛精附人口。說經法。其人誠不覺知魔着。亦言自得無上涅槃。來彼求通善男子處。敷座說法。是人或復手執火光。手撮其光。分於所聽四衆頭上。是諸聽人。頂上火光皆長數尺。亦無熱性。曾不焚燒。或水上行如履平地。或於空中安坐不動。或入瓶內。

或處囊中。越牖透垣。曾無障礙。惟於刀兵。不得自在。自言是佛。身着白衣。受比丘禮。誹謗禪律。罵詈徒衆。訐露人事。不避譏嫌。○**二魑魅兼附**○口中常說神通自在。或復令人旁見佛土。鬼力惑人。非有真實。讚歎行媿。不毀箴行。將諸猥媿。以為傳法。此名天地大力山精海精。風精河精土精。一切草木積劫精魅。或復龍魅。或壽終仙再活為魅。或仙期終計年應死。其形不化。他怪所附。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。多陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。化元萬化之本也。欲乘之以發神變。以愛神變。故現撮火履水等事。若真神變。則不懼刀兵。

○**九想愛深空三**○**一定力過失**

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心。愛入滅。研究化性貪求深空。○**二天魔得便**○爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。其人終不覺知。魔着。亦言自得。無上涅槃。來彼求空善男子處。敷座說法。於大衆內。其形忽空。衆無所見。還從虛空。突然而出。存沒自在。或現其身。洞如琉璃。或垂手足。作旃檀氣。或大小便如厚石蜜。誹毀戒律。輕賤出家。○**三精恠兼附**○口中常說無因無果。一死永滅。無復後身。及諸凡聖。雖得空寂。潛行貪欲。受其欲者。亦得空心。撥無因果。此名日月薄蝕。精氣金玉芝草。麟鳳龜鶴。經千萬年不死。為靈。

出生國土。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。多陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

欲入滅定。以趣空寂也。從空出沒等因。其好空。故依空。該惑。口中常說下。皆乘其空見而發也。近世邪宗。妄謂叅須實叅見。須實見。遂以因果。後身天堂地獄。非親見者。一皆撥無。故得其說者。咸謂善惡渺茫。浮生不再。於是忘戒檢。恣嬉樂。飲噉昏荒。以自斷送。僥倖顯慶。培剋侵虐。真謂無天堂地獄矣。愚每痛之。因箋釋及此。感發舊筆。冀悟魔說。無自陷溺也。日月薄蝕。精氣流注。能為金玉之類。

培音后切。僥音卓。倖音幸。

○十想愛長壽三 ○一 定力過失

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心。愛長壽。辛苦研幾。貪求永歲。棄分段生。頓希變易。細相常住。○二 天魔得便 ○爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。其人竟不覺。知魔着。亦言自得。無上涅槃。來彼求生善男子。處敷座說法。好言他方。往還無滯。或經萬里。瞬息再來。皆於彼方。取得其物。或於一處。在一宅中。數步之間。令其從東。詣至西壁。是人急行。累年不到。因此心信。疑佛現前。○三 魔眷兼附 ○口中常說十方。衆生皆是吾子。我生諸佛。我出世界。我是元佛。出世自然。不因修得。此名住世自在。天魔使其眷屬。如遮文茶。

及四天王毗舍童子。未發心者。利其虛明。食彼精氣。或不因師。其修行人親自觀見。稱執金剛。與汝長命。現美女身。盛行貪欲。未逾年歲。肝腦枯竭。口兼獨言。聽若妖魅。前人未詳。多陷王難。未及遇刑。先已乾死。惱亂彼人。以至殞殞。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。變易者。斷見思盡。生法性土。故受變易。今頓欲變。身為細質。易短壽為長齡。從此分段。延入彼土也。自在天。即欲界第六天上。別有魔王居處。亦他化自在天。攝萬里瞬息。乃得變易者之事也。陀羅尼經有遮文。茶天毗舍童子。即毘舍遮鬼。隸四天王。已發心則護人。未發心則害人。以彼定力。虛明為利。故食其精。

氣。或不因師者。不因魔附之師。而親見魔現也。口兼

獨言。間出異語也。

三總會詳示

阿難。當知是十種魔於末世時。在我法中出家修道。或附人體。或自現形。皆言已成正徧知覺。讚歎娑欲。破佛律儀。先惡魔師與魔弟子。姪姪相傳。如是邪精魅。其心腑。近則九生多逾百世。令真修行。總為魔眷。命終之後。必為魔民。失正徧知。墮無間獄。

涅槃經云。末世魔眷。現比丘羅漢等像。混壞正法。非毀戒律。其意同此也。

四勅令弘宣

汝今未湏先取寂滅。縱得無學。留願入彼末法之中。起大慈悲。救度正心深信衆生。令不着魔。得正知見。我今

度汝已出生死。汝遵佛語名報佛恩。○五結勸深防
阿難。如是十種禪那現境。皆是想陰用心交互。故現斯
事。衆生頑迷不自付量。逢此因緣迷不自識。謂言登聖。
大妄語成。墮無間獄。汝等必須將如來語於我滅後傳
示末法。徧令衆生開悟斯義。無令天魔得其方便。保持
覆護成無上道。

始以阿難起教。終復囑令弘宣。是知大教源流。浚發
遐被。無非阿難之力。則示遭魔事。徵心辯見。皆為末
法起大慈悲。令不着魔。得正知見也。當知昔雖四派
示滅。今之法化常存。與夫在處影響。無非留願之身
者也。○貶譚也圻取格切銳俞芮切蝕音食龐於璜切

肇

音兆

猥

烏賄切

媠

私列切

覲

音由

繹

音理

賁

音櫃

儻

音纂

黠

音丑

日

太歲在

亥

默

在

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經冥樞卷第九

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經冥樞卷第十

天竺沙門般刺密帝譯

烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事房融筆受

槃陰雙泉沙門洪闕冥樞會解

○四行陰四○初示陰相

阿難。彼善男子。修三摩地。想陰盡者。是人平常夢想消滅。寤寐恒一。覺明虛靜。猶如晴空。無復塵重前塵影事。觀諸世間大地山河。如鏡鑑明。來無所粘。過無蹤迹。虛受照應。了罔陳習。惟一精真。生滅根元。從此披露。見諸十方十二衆生。畢殫其類。雖未通其各命。由緒。見同生基。猶如野馬。熠熠清擾。為浮根塵。究竟樞穴。此則名為

行陰區宇

殫音丹

熒切

通叙想滅行現也。浮動妄習。晝明則想。夕昏則夢。汨亂性真。莫得而一。擾動覺明。莫得而靜。故想陰盡者。夢想消滅。寤寐恒一。覺明虛靜。猶如晴空也。五陰前。廉後細。故想盡則無廉重影事。雖觀萬象而無想念。故如鏡鑑。明無粘無迹。虛受照應。了無陳習。惟一精真。明極如此。故幽隱行陰。於是披露也。行為萬化。生滅根元。故其相披露。則十二類生之元。無不殫見。各命由緒。識也。同生基行也。擾動幽隱。故譬野馬野馬。陽燄浮埃也。熒熒光耀。閃爍之兒。清擾即下文幽清。擾動是也。

若此清擾熒熒元性。性入元澄。一澄元習。如波瀾滅化為澄水。名行陰盡。是人則能超衆生濁。觀其所由。幽隱妄想以為其本。

行陰習擾成性。故稱元性元習。能滅擾習。則歸元澄之本。而遷流相盡矣。故如波瀾滅化為澄水也。生滅不停業運常遷。名衆生濁。故行陰盡則超之。行陰密移。曾無覺悟。故曰幽隱妄想。

二明狂解十

一於圓元計二無因三

初總叙

阿難當知。是得正知奢摩他中。諸善男子。發明正心。十類天魔。不得其便。方得精研窮生類本。於本類中生元露者。觀彼幽清圓擾動元。於圓元中起計度者。是人墜

入二無因論

夢想消亡。寤寐常一。故稱正知奢摩他。又稱發明正心。皆想盡之相也。外魔皆因心召。故想盡。疑明則天魔不至。從此惟是修禪失趣。狂解妄計。是即陰魔也。生類本即同生基也。於本類中生元露者。於同生基見已行元也。幽清動元。即行元也。○二別明二

○一計本無因

一者是人見本無因。何以故。是人既得生機全破。乘于眼根八百功德。見八萬劫所有衆生。業流灣環。死此生彼。祇見衆生輪迴其處。八萬劫外。實無所觀。便作是解。此等世間十方衆生。八萬劫來。無因自有。由此計度。已

正徧知。墮落外道。惑菩提性。

生機全破者。機喻擾動。即行陰也。不為想陰所覆。故云全破。眼根八百功德。斯由定中發宿命通。乃令眼根彰此力用。業流灣環。行陰流轉也。實無所觀。外道冥諦也。夫善惡業緣。惟識變造。是人八萬劫外。尚不見行。何況於識。故從此來。起無因計。○二計末無因

二者是人見末無因。何以故。是人於生既見其根。知人生人。悟鳥生鳥。鳥從來黑。鵠從來白。人天本豎。畜生本橫。白非洗成黑。非染造。從八萬劫無復改移。今盡此形。心復如是。而我本來不見菩提。云何更有成菩提事。當知今日一切物象。皆本無因。

謬執生根。不達化理。以人竟為人。乃至黑竟為黑。無復改移。此見一分人畜之類。有經長時業果未轉。故起斯計。如智論明舍利弗觀鵠子身。前後皆八萬劫。不改其類。今行陰中既見此相。乃執一切自然而然。此即不知十二類生各命由緒也。今盡此形等。明未來無因。亦應見八萬劫。以外道通同聲聞故。○**三結失**由此計度。正徧知。墮落外道。惑菩提性。是則名為第一外道立無因論。

肇師云。外道末伽梨。謂衆生苦樂不因行得。皆自然耳。前經云。末伽梨等。都言此身死後全滅。今計無因。雖不云死滅。必至劫滿。亦同其倫。當知諸見不出四

句。謂斷常雙亦。雙非也。上二無因。即斷見。下四徧常。及一分無常。一分常。乃至死後俱非。即後三句。餘之所計。皆源流於此。○**二於圓常計四徧常三**○**總叙**阿難。是三摩中諸善男子。凝明正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於圓常中起計度者。是人墜入四徧常論。

行陰生滅。相續不失。故名常。所計四種徧。一切法故名圓。前言圓擾動元。此言常擾動元者。以生滅之元。皆圓於此。遂執為常而起徧常論。徧即圓也。故此標名徧常。後結名圓常。○**二別明四**○**一依心境計常**一者是人窮心境性。二處無因。修習能知二萬劫中。十

方衆生所有生滅。咸皆循環。不曾散失。計以為常。

由妄計行陰為生滅。圓元。遂於心境二處。雖則無因。

二萬劫來相續不斷。故計為常。○二依四大計常

二者是人窮四大元。四性常住。修習能知。四萬劫中。十

方衆生所有生滅。咸皆體恒。不曾散失。計以為常。

衆生依地水火風生滅。而四性元則常住。則諸生滅。

法。咸皆體常。○三依八識計常

三者是人窮盡六根末那執受。心意識中本元由處。性

常恒故。修習能知。八萬劫中。一切衆生循環不失。本來

常住。窮不失性。計以為常。

末那執受。通指八識。是心意識本元由處。性本恒常。

衆生依之循環而住。不曾散失。按楞伽經云。阿梨耶

識。除佛及八地菩薩。諸餘二乘外道修行者。皆不能

知。今此說者。為是通指也。有作八識解者。非也。但是

拍行陰之依。如慳師云。若了八識。何得異計。斯語善

馬。○四依想滅計常

四者是人既盡想元。生理更無流止運轉。生滅想心。今

已永滅。理中自然成不生滅。因心所度。計以為常。

想元。想陰也。生理行陰也。妄謂流轉生滅。皆屬想心。

今已永滅。則不生滅。理自然屬行。不知行陰即生滅

元。此於生滅計不生滅。故執為常。○三結失

由此計常。正徧知。墮落外道惑菩提性。是則名為第

二外道立圓常論

此四徧常所窮之境。從廣至狹而成次第。初通五陰。二局色陰。三惟行陰。四但是行陰不生滅理。若言第。三計八識。第四復計行陰。其義既失。所次亦非。

○三於自他計四顛倒三

○一總叙

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於自他中起計度者。是人墜入四顛倒見。一分無常。一分常論。○二別明四

○由自及他起分計

○一者是人觀妙明心。徧十方界。湛然以為究竟神我。從是則計我徧十方。凝明不動。一切眾生於我心中。自生自死。則我心性名之為常。彼生滅者真無常性。

觀妙下重舉觀行。湛然下正明起計。亦由不了行陰生滅。妄謂此處心性湛然。以為神我。言神我者。外道名主諦。謂一切法皆是我所。悉以此神而為其主。

○二離心觀土起分計

二者是人。不觀其心。徧觀十方恒沙國土。見劫壞處。名為究竟無常種性。劫不壞處。名究竟常。

謂三禪以下。終為三灾所壞。名無常種性。四禪以上。

灾不能壞。名究竟常。○三別觀心精起分計

三者是人。別觀我心。精細微密。猶如微塵。流轉十方。性無移改。能令此身即生即滅。其不壞性。名我性常。一切死生。從我流出。名無常性。○四謬於四陰起分計。○四

者是人知想陰盡。見行陰流。行陰常流。計為常性。色受想等今已滅盡。名為無常。○**三結失**○由此計度一分無常一分常故。墮落外道。感菩提性。是則名為第三外道一分常論。

前觀我心。雖流轉十方。性無移改。不知我是行陰。其體常流。今雖見流。仍未見識陰之相。故對色受想等為常無常也。此四顛倒。初觀神我及一切眾生。即正報也。次觀國土與劫。即依報也。此二對他。明常無常。三觀我心及身。四計陰等。此二約自色心。明常無常。六從廣至狹也。○**四於分位計四有邊三**○**一總叙**又三摩中諸善男子。堅疑正心。魔不得便。窮生類本。觀

彼幽清常擾動元。於分位中生計度者。是人墜入四有邊論。

分位有四。謂三際分位。見聞分位。彼我分位。生滅分

位。○**二別明四**○**一三際邊計**

一者。是人心計生元。流用不息。計過未者。名為有邊。計相續心。名為無邊。

生元流用。行陰也。因遷流計三際。以過者已滅。來者未見。故名有邊。現在相續。故名無邊。不知實際本非有邊。非無邊也。○**二見聞邊計**

二者。是人觀八萬劫。則見眾生。八萬劫前。寂無聞見。無聞見處。名為無邊。有眾生處。名為有邊。

前以不見為有邊。此以無聞為無邊。乃回互倒計也。後八萬劫亦合如前。今恐存略。

三彼我邊計

三者是人計我偏知。得無邊性。彼一切人現我知中。我曾不知彼之知性。名彼不得無邊之心。但有邊性。我曾下。謂但見彼人現我知中。而不能知彼人性偏。故計彼性以為有邊。

四生滅邊計

四者是人窮行陰空。以其所見心路籌度。一切眾生一身之中。計其成皆半生半滅。明其世界一切所有。一半有邊一半無邊。

三結失

由此計度有邊無邊。墮落外道惑菩提性。是則名為第四外道。立有邊論。因窮行空。昔有今無。遂以一陰為半生半滅。而內根

外器一切皆然。以生為有邊。滅為無邊。此四有邊。初惟約自。二單約他。三具自他。四重計他。一切依正。斯則前狹後廣。以成其次。

五於知見計四矯亂三

一總叙

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於知見中生計度者。是人墜於四種顛倒不死矯亂。徧記虛論。

準婆沙論釋外道計天常住名為不死。計不亂答。得生彼天。若實不知而輒答者。恐成矯亂。故有問時。答言秘密言辭。不應皆說。或不定答。佛法訶云。此真矯亂。故名不死矯亂虛論。今之邪人。妄謂得道。而中無

主正。矯惑於人者。多類此四。○二別明四

○一觀化迷理矯亂

一者是人觀變化元。見遷流。處名之為變。見相續。處名之為恒。見所見。處名之為生。不見見。處名之為滅。相續之因性。不斷。處名之為增。正相續中。中。所離。處名之為減。各各生。處名之為有。互互。處名之為無。以理都觀。用心別見。有求法人來問其義。答言我今。生。滅。有。無。增。減。於一切時。皆亂其語。令彼前人遺失章句。

於一生滅行陰。分為八義別見。謂變恒生滅增減有無也。答中畧舉六義。以不能定其道理。但兩極而答。

故云。生。滅。等。○二觀心執無矯亂

二者是人諦觀其心。互互無處。因無得證。有人來問。惟答一字。但言其無。除無之餘。無所言說。互互無。即念念滅相也。得證者。悟一切法。皆無也。

○三觀心執有矯亂

三者是人諦觀其心。各各有處。因有得證。有人來問。惟答一字。但言其是。除是之餘。無所言說。各各有。即念念生相也。言無言是。皆不明答。

○四觀境亂心矯亂

四者是人。有無俱見。其境枝故。其心。亂。有人來問。答言。有。即是。無。無之中。不是。有。一切矯亂無容。

窮詰○三結失○由此計度矯亂虛無。墮落外道。感菩提性。是則名為第五外道。四顛倒性。不死矯亂。徧計虛論。從二至四。於前八中有無分出也。二三單計。第四兩六。有即是無。如冰是水也。無不是有。如水非冰也。四句之中。但涉三句。未見雙非。其計猶廉。

○六於行相續計後有三○一總叙

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於無盡流。生計度者。是人墜入死後。有相。發心顛倒○二別明二○一正計○或自固身云。色是我。或見我圓。含徧國土。云我有色。或彼前緣隨我。迴復云。色屬我。或復我依行中相續云。我在色。皆計度。

言死後有相。如是循環有十六相。

無盡流。即行陰也。由見無盡。故言死後有相。或自下。心顛倒。故固執色身。以色是我。又謂我體圓徧。則色為我有。前緣即目前之色也。行相續相。亦色也。於色作此四計。於受想行亦然。故成十六相。皆計死後復有也。問。前三陰既破。何故與我復計四句邪。答。但破其計。不破其法。色等生滅。念念不停。即無盡流也。然此行陰與常塗所辨。麤細不同。如百論家以識陰為初。想陰居次。受陰第三。三皆無記。未能成業。至於行陰。方起煩惱。造作諸業。是則四陰之中。行陰寂蕪。此擾平常未破時說也。今觀行中已破受想。須知行陰。

愈相心盡。惟細相在。故通前三陰具見迂流。幽陰之元其實難曉。○**二旁計**

從此或計畢竟煩惱。畢竟菩提。兩性並驅。各不相觸。

○**三結矣**○由此計度死後有故。墮落外道。惑菩提性。是

則名為第六外道。立五陰中死後有相。心顛倒論。

上四陰與我。既死後有相。或復妄計煩惱菩提。理亦

如是。以煩惱由陰而生。菩提猶我而證。言畢竟者。即

兩性不相陵滅。入未來際。此皆後有也。言五陰者。通

結五陰。正在前四。又雖在前四。義惟行陰耳。

○**七於諸陰滅計後無三**○**一總叙**

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀

彼幽清常擾動元。於先除滅色受想中生計度者。是人

墜入死後無相。發心顛倒。○**二別明二**○**一正計**○見

其色滅形無所因。觀其想滅心無所繫。知其受滅無復

連綴。陰性消散。縱有生理。而無受想與草木同。此質現

前猶不可得。死後云何更有諸相。因之勘校。死後相無

如是循環有八無相。

陰性消散。謂色受想滅也。生理即行也。謂無受想則

行亦滅也。此約四陰現在因亡。未來果滅。因果合論

故成八相。○**二旁計**

從此或計涅槃因果。一切皆空。徒有名字。究竟斷滅。

○**三結矣**○由此計度死後無故。墮落外道。惑菩提性。是

則名為第七外道。立五陰中死後無相。心顛倒論。

涅槃因果依現陰而修。後陰而證。陰既叵測。修證何

有邪。○八於存滅中計八俱非三。○一總叙。

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於行存中。兼受想滅。雙計有無。自體相破。是人墜入死後俱非。起顛倒論。

行存則有相也。受想滅則無相也。以前後相例。則存者終無。雖有非有。滅者曾有。雖無不無。四陰雙計。故成八非。雙計有無。至死後俱非者。此有二義。一云有云無。二非有非無。下文先計雙云。次計雙非。

○二別明二

○一正計

色受想中見有非有。行遷流內觀無不無。如是循環窮盡陰界八俱非。相隨得一緣。皆言死後有相無相。

此計雙云也。見有非有。謂色受想無也。觀無不無。謂行陰有也。如是循環等。例立雙云。謂三陰無云。如行陰之有。行陰有云。如三陰之無。四陰各二。故名八俱非相。言俱非者。對前徧計有無得名。文意且在雙計有無耳。故總結云有相無相。隨得一緣者。於四陰隨

舉。皆生計執。○二旁計

又計諸行性遷訛。故心發通悟。有無俱非。虛實失措。此計雙非也。色受想等皆名諸行。悉有迂訛。下文云。甲長髮生氣消容皺。及念念不停。即其相也。於前四

陰雙計有無。亦有八俱非義。此見既細。所以的就行
陰言之。○**三結失**
由此計度死後俱非。後際昏瞢無可道故。墮落外道惑
菩提性。是則名為第八外道。立五陰中死後俱非。心顛
倒論

昏瞢無可道者。不能明知死後之事也。

○九於後後無計七斷滅三。○一總叙

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀
彼幽清。常擾動元。於後後無生計度者。是人墜入七斷
滅論

見行陰念念滅處。名後後無。由是妄計。設生人天七

處。後皆斷滅。○二正計

或計身滅。或欲盡滅。或苦盡滅。或極樂滅。或極捨滅。如
是循環窮盡七際。現前消滅。滅已無復。○**三結失**○由
此計度死後斷滅。墮落外道惑菩提性。是則名為第九
外道。立五陰中死後斷滅。心顛倒論

身滅。即欲界人天二處也。欲盡。初禪也。苦盡。二禪也。
極樂。三禪。極捨。四禪及無色也。是名七際。謂七際事
相。皆現前消滅。更無復生。終歸斷滅也。此計應從第
七外道流出。但前約橫論。今約豎說。若攝橫歸豎。則
前無相。屬今身滅。○十於後後有計五涅槃三。○**總叙**
又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀

彼幽清常擾動元。於後後有生計度者。是人墜入五涅槃論。○**二正計**○或以欲界為正轉依。觀見圓明生愛慕故。或以初禪性無憂故。或以二禪心無苦故。或以三禪極悅隨故。或以四禪苦樂二亡。不受輪迴生滅性故。迷有漏天作無為解。五處安隱為勝淨依。如是循環五處究竟。

見行滅復生。名後後有。妄於五處計涅槃果。轉依者。妄計涅槃也。以欲界為正轉因。厭人趣為生滅。見欲天頂圓明。捨欲下界。歸欲頂為涅槃。復從欲頂忻初禪無憂。二禪無苦。三禪極悅。四禪苦樂二亡。展轉相依。是謂妄計。五處為涅槃。作後後有計。迷有等者不

知此天皆屬有漏。非無為果。非究竟之處也。○**三結失**由此計度五現涅槃。墮落外道惑菩提性。是則名為第十外道。立五陰中五現涅槃。心顛倒論。

前標後後。今結五現者。影互其文也。此計應從第六外道流出。橫豎攝屬。六如七九之類。○**三結勸深防**

阿難。如是十種禪那狂解。皆是行陰用心交互。故現斯悟。眾生頑迷不自忖量。逢此現前。以迷為解。自言登聖。大妄語成。墮無間獄。○**四勸弘宣**○汝等必須將如來語。於我滅後。傳示末法。徧令眾生覺了斯義。無令心魔自起深孽。保持覆護消息。邪見教其身心。開覺真義。於無上道。不遭歧岐。勿令心新得少為足。作大覺王清

淨標指

孽

魚列切
姓孽字

前云禪那現境。乃天魔候得其便。此云禪那狂解。乃心魔自起深孽。凡見道不真多岐妄計。皆即狂解。是謂心魔。最宜深防也。汝等下令弘宣人。將如來語。徧為群生保持覆護。使魔不侵孽不作。不墮邪岐。不取小證。而直登覺位。是謂作大覺王標指也。此云心魔。後識陰云見魔心見不出見。憂二惑。即煩惱魔也。

○五識陰五

○初示陰相

阿難。彼善男子。修三摩地。行陰盡者。諸世間性。幽清擾動。同分生機。倏然隳裂。沉細綱紐。補特伽羅。酬業深脉。感應懸絕。於涅槃天。將大明悟。如鷄後鳴。瞻顧東方。已

有精色。六根虛靜。無復馳逸。內外湛明。入無所入。深達十方十二種類。受命元由。觀由執元。諸類不名。於十方界。已獲異同。精色不沉。發現幽秘。此則名為識陰區宇。通叙行滅識現也。行為世間遷流之體性。擾動生機之綱紐。補特耐業之深脉。能隱晦性天。馳逸六根。汨擾內湛。為浮根塵。究竟樞穴。故行陰盡者。生機綱紐。倏然隳裂。補特深脉。感應懸絕。而性天將大明悟。六根無復馳逸。以不馳逸。故內外湛明。以無樞穴。故入無所入。反動而靜深之。又深。故曰內外也。涅槃性天。為五陰所覆。昏如長夜。前三陰盡。如鷄初鳴。雖為曙兆。猶沉二陰。精色未分。此行陰盡。如鷄後鳴。惟餘一

陰。故將大明悟也。受命元由。識陰也。以行滅識現。故
深達。無樞穴。故可觀。無迂流。故可執。無生機。故不召。
遂了十方。依正皆識。所變。故已獲其同。性天精色。雖
未明徹。而幽秘之相。以漸發現。此識陰之相也。
若以群召。已獲同中。消磨六門。合開成就。見聞通鄰。互
用清淨。十方世界。及與身心。如吠琉璃。內外明徹。名識
陰盡。是人則能超越命濁。觀其所由。罔象虛無。顛倒妄
想。以為其本。

群召同中。即十二類之命元。識陰也。若於此中。以定
慧力。使根合而不分。界開而不隔。皆悉通隣。即法華
所名六根清淨也。由是外之世界內之身心。無復留

礙。此識陰盡之相。性本一真。由塵隔越。性用之間。同
異失準。為命濁。故識盡超之。識乃妄覺影。明元無自
體。故名罔象虛無。云云。倣象。皆不實之貌。

○明狂解十

○立真常因成外道

阿難當知。是善男子。窮諸行空。於識還元。已滅生滅。而
於寂滅。精妙未圓。能令己身。根隔合開。云與十方諸類
通覺。覺知通溘。能入圓元。若於所歸。立真常因。生勝解
者。是人則墮。因所因執。娑毗迦羅。所歸冥諦。成其伴侶。
迷佛菩提。亡失知見。是名第一立所得心。成所歸果。違
遠圓通。背涅槃城。生外道種。

識由行流。故行空則還元。既空行陰。故已滅生滅。尚

依識元故寂滅未圓。而能漸破識陰。消磨六門。故已
六知根溜合無隔。諸類覺性通融不二。故能入圓元。
圓元。即融根隔。通諸類之識元也。若以此為真所歸
地而立為真因。則墮因所因執。蓋真因非所有。所皆
妄。娑毘外道。認阿賴耶識未形之前冥然初相。為所
歸真因。正同此也。以心有所得。果有所歸。即因即果
皆墮所妄。所以違圓通背涅槃也。○**二計我生彼成徧圓**
阿難。又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未
圓。若於所歸。覽為自體。盡虛空界十二類內所有衆生
皆我身中一類。流出。生勝解者。是人則墮能非能執。摩
醯首羅現無邊身。成其伴侶。迷佛菩提。失知見。是名

第二立能為心。成能事果。違遠圓通。背涅槃城。生大慢
天我徧圓種

執識元為自體。而謂一切衆生自此流出。遂執我能
生彼。而實不能。故曰能非能執。摩醯首羅即色頂魔
王也。妄計我能現起無邊衆生。不能非能類也。能為
心能事果者。計我能為彼依。能成彼事也。大慢天即
摩醯也。不能謂能。故名大慢也。徧圓者。計我體圓徧

空界也。○**三計彼生我成倒圓種**

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若
於所歸有所歸依。自疑身心從彼流出。十方虛空咸其
生起。即於都起所宣流地。作真常身無生滅解。在生滅

中早計常住。既惑不生。忘迷生滅。安住沉迷。生勝解者。是人則隨常非常執。計自在天成。其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第三立因依心成妄計果。遠遠圓通背涅槃城。生倒圓種。霰 蘇見切 雨雪雜

以識元為所歸依。故疑彼能生我。及一切法。遂計生起。流出之處。為真常無生之體。此則在生滅中妄計常住。既惑真不生性。又迷現生滅法。以非常為常。故名常非常執。既計彼能生我。即與計自在天能生一切者同矣。由依識元妄計常住。故曰立因依心成妄計果。前計我圓生物。此計彼圓生我。故名倒圓。

○四計物有情成倒知

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於所知。知徧圓故。因知立解。十方草木皆稱有情。與人無異。草木為人。人死還成十方草樹。無擇徧知。生勝解者。是人則墮知無知執。婆吒霰尼執。一切覺成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第四計圓知心成虛謬果。遠遠圓通背涅槃城。生倒知種。

所知即所觀識陰也。謂識有知。而一切法由知變起。因計知體圓徧諸法。遂立異解。謂無情徧皆有知。無所簡擇。故曰無擇徧知。此以無知為知。故名知無知執。婆吒霰尼。三外道也。執一切覺。謂執一切有知也。此謬計圓知以為因心。則果終虛謬矣。以無知為知。

是倒知也。問前說無情有性。無情作佛。何異此文邪。執乎。答不然。常住真心。一體無二。用諸妄想。依正乃分。是故衆生草樹悉如空華。當知草樹山河。皆是有情。自心所變。故說有情有佛性時。即草樹有性。說有情成佛時。即草樹成佛。以心外無境故。華外無空故。波不離水。故執情不了。乃謂一一草木。各有知。遂說木死為人人死為木。未明一體。謬計徧圓也。

○五崇水事火成顛化

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓融根互用中。已得隨順。便於圓化。一切發生。求火光明。樂水清淨。愛風周流。觀塵成就。各各崇事。以此群

塵發作本。因立常住解。是人則墮生無生執。諸迦葉波。并婆羅門。勤心役身。事火崇水。求出生死。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第五計。着崇事迷心。從物立妄。求因求妄。異果。遠遠圓通。背涅槃城。生顛化種。識陰盡者。消磨六門。諸根互用。今此未盡。則終得隨順而已。因隨圓互。於是計一切法皆能圓化。發生勝果。謂火能顯發光明。乃至塵能成就器界。遂則邪求邪觀。而勤心崇事。執為能生勝果。而實不能。故名生無生執。即三迦葉波。諸外道之儔也。既迷真心。從物求真。則因果皆妄。顛倒化理。名顛化種。

○六計永滅依成斷成

又善男子窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓明計明中虛。非滅群化。以永滅依為所歸依。生勝解者。是人則墮歸無歸執。無想天中諸舜若多成其伴侶。迷佛菩提。失知見。是名第六圓虛無心。成空亡果。違遠圓通。背涅槃城。生斷滅種。

觀理不諦。誤墮虛無。故於圓明性中計皆虛無。於是絕滅群化。歸於永滅。而不知其非。名歸無歸執。舜若多。云空言無想舜若。即執斷空外道也。以執斷空。故圓虛無為因心。成空亡之斷果。永滅依。即外道之涅槃也。

○七貪常固身成妄進

又善男子窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓常固身常住。同於精圓長不傾逝。生勝解者。是人則墮貪非貪執。諸阿斯陀求長命者。成其伴侶。迷佛菩提。失知見。是名第七執着命元。立固妄因。趣長勞果。違遠圓通。背涅槃城。生妄進種。識陰精明湛不搖。名之為常。今見其常。乃執色身同此精圓也。身本無常。實不可貪。以為長久。今堅貪著。故云貪非貪執。阿斯陀。此云無比。即長壽仙也。彼雖延長。終歸壞滅。今此欲固妄身。以求常住。則空長勞耳。妄進耳。長勞果者。勞應作牢。聲之誤耳。

○八留欲固命成天魔

又善男子窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。觀

命互通。却留塵勞。恐其銷盡。便於此際。坐蓮華宮。廣化
七珍。多增寶媛。恣縱其心。生勝解者。是人則墮真無真
執。吒枳迦羅。成其伴侶。迷佛菩提。失知見。是名第八
發邪思。因立熾塵果。遠遠圓通。背涅槃城。生天魔種。
以識陰為命元。互通三際。識陰若盡。我命亦盡。誰證
真常。故便於定中。化諸欲境。以留塵勞。不令銷盡也。
依此邪思。欲證真常。而不知其非。名真無真執。吒枳
迦羅。能化欲境。自娛。即欲頂自在天類也。因其邪思
感生天魔。惟恣塵欲。名熾塵果。媛美女也。
媛于願切

○九證滅自休成纏空

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。於

命明中。分別精麤。既決真偽。因果相酬。惟求感應。背清
淨道。所謂見苦斷集。證滅修道。居滅已休。更不前進。生
勝解者。是人則墮定性聲聞。諸無聞僧。增上慢者。成其
伴侶。迷佛菩提。失知見。是名第九圓精應心。成趣寂
果。遠遠圓通。背涅槃城。生纏空種。

命明者。因窮識陰。深明衆生壽命元由也。以生滅由
識精麤。由業故。依四諦。分別決擇。以苦集為麤偽。以
滅道為精真。於是專修道。因求感滅果。以少為足。故
居滅即休。斯特定性聲聞。上慢之儔也。此則圓精應
為因心。成趣寂之小果。精應者。即決擇麤業。惟求精
應。證於偏真。纏空趣寂而已。既發小解。乃背圓融常

樂我淨之道。今於四德略舉一耳。

○十存覺立證成不化圓

又善男子窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓融清淨覺明發研深妙。即立涅槃而不前進。生勝解者。是人則墮定性辟支。諸緣獨倫不迴心者。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第十圓覺。溜心成湛明果。遠。遠圓通。背涅槃城。生覺圓明不化圓種。

融淨覺明即識精也。雖無惑習。圓融清淨而未離於識。故名覺明。若以此為深妙。立為果證。則定性緣覺獨覺而已。此則圓覺溜為因心。成湛明之滯果。爾覺溜。如心精通溜覺。知通溜之溜。謂僅與正覺通溜而

不前進也。湛明即圓融覺明也。所覺止於圓明識精。而定性不迴。故名覺圓明不化圓種也。○三結勸深防

阿難。如是十種禪那。中途成狂。因依迷惑。於未足中生。滿足證。皆是識陰用心交互。故生斯位。衆生頑迷不自。忖量。逢此現前。各以所愛。先習迷心。而自休息。將為畢竟。所歸寧地。自言滿足。無上菩提。大妄語成。外道邪魔。所感業終。墮無間獄。聲聞緣覺。不成增進。○勸令弘宣

○汝等存心。秉如來道。將此法門。於我滅後。傳示末世。普令衆生。覺了斯義。無令見魔。自作沉孽。保綏哀救。消息邪緣。令其身心。入佛知見。從始成就。不遭歧路。大妄語者。別指前八也。前八通明外道邪魔。亦可別

指七是分道。八是邪魔。俱未斷惑。故云墮獄。二乘異此。故云不進。言見魔者。見以違理為名。前八違真中二理。起界內邪見。後二違中道理。起界外邪見。以二乘智。即無明故。又前八中七純是見。八具見愛。以留塵勞生勝解故。前防心魔。此防見魔。助道之要。盡矣。

○五勉令究竟

如是法門。先過去世恒沙劫中微塵如來。乘此心開得無上道。識陰若盡。則汝現前諸根互用。從互用中能入菩薩金剛乾慧。圓明精心於中發化。如淨琉璃內含寶月。如是乃起十信。十住。十行。十回向。四加行心。菩薩所行金剛十地。等覺圓明。入於如來妙莊嚴海。圓滿菩提。

歸無所得

如是法門。且指識陰禪那現相之時。過去諸佛。無不覺了。入佛知見。故曰乘此心開得道。後學固宜勉究也。識陰盡則消磨六門。故諸根互用。界內思惑已盡。能入金剛乾慧。發明圓心開悟。超入等覺後心也。智者。明圓教利根。有一生超登十地者。與此符合。圓明下至寶月。示後心所證。有法有喻。有體有用。金剛乾慧。是妙覺無間道。轉入解脫道。即妙覺也。故云入如來地。妙莊嚴海。是福究竟也。圓滿菩提。是智究竟也。歸無所得。是理究竟也。福即解脫智。即般若。理即法身。不縱不橫。三德秘藏。於茲具顯。又妙莊嚴海。統衆

猶如迷頭。則五陰相中五妄為本。從可知也。總名本覺圓淨。此單論真性。乃至下單論妄想生起諸法。斯元下合明真妄發生世間。所以爾者。無前單論則不知離義。無後合明。則不知即義也。

妄元無因。於妄想中立因緣性。迷因緣者。稱為自然。彼虛空性。猶實幻生。因緣自然。皆是眾生妄心計度。阿難知妄所起。說妄因緣。若妄元無。說妄因緣。元無所有。何況不知。推自然者。是故如來與汝發明。五陰本因。同是妄想。

明妄無因。不容計度也。知妄所起。可說因緣。不知所起。因緣何有。況推自然。得非妄計邪。

○二別答所問

○一答五陰妄本五

○色本堅固

汝體先因父母想生。汝心非想。則不能來想中傳命。如我先言。心想酢味。口中誕生。心想登高。足心酸起。懸崖不有酢物。未來。汝體必非虛妄通倫。口水如何。因談酢出。是故當知。汝現色身。名為堅固。第一妄想。

想為虛妄影像。欲變深脉。遺體自想變流出。故曰體。因父母想生。陰心乘想變冥求。故曰心於想中傳命。酢梅等說。以驗體因妄結。故與妄理相應。若非妄倫。則妄不能感也。體因想生。心因想起。命因想傳。諸想交固。以成色陰。故名堅固。妄想。

○度本虛明

即此所說。臨高想心。能令汝形真受酸澀。由因受生。能

動色體。汝今現前順益遠損。二現驅馳。名為虛明第二妄想。

由因受生者。因想故受生也。能動色體。即形受酸澀也。當知色受想三陰妄想。相由而起。必不相離。故前文云。汝體先因父母想生。下文云。種種取像。心生形取。皆同懸崖酢物之想。由是明之。此三妄想。其形麤現。非同行識幽微難見。所以前三陰中所發天魔。其相亦麤。後二陰中所發心見二魔。其相亦細。汝今現前下。正示受相也。順益即樂受。遠損即苦受。合有非違。非順。即不苦不樂受。但是文略耳。違順皆妄而損益現馳。則受陰無體。虛有所明。故名虛明妄想。

三想本融通

由汝念慮使汝色身。身非念倫。汝身何因隨念所使。種種取像。心生形取。與念相應。寤即想心。寐為諸夢。則汝想念搖動。妄情名為融通。第三妄想。

念慮虛情也。色身實質也。虛實不倫。而能相使者。由想融之也。心生虛想。形取實物。心形異用。而能相應者。由想通之也。至於寤寐搖變。使心隨境。使境隨心。皆融通妄想也。

四行本幽隱

化理不住。運運密移。甲長髮生氣消容皺。日夜相代。曾無覺悟。阿難。此若非汝。云何體遷。如必是真。汝何無覺。則汝諸行念念不停。名為幽隱。第四妄想。

此若非汝。此指化理不住等也。云何體遷。詰其甲長髮生等。如必下。若謂體遷實汝者。何不覺此相代之相。以不覺故。行陰生滅名為幽隱。○五識本固象。又汝精明湛不搖處。名恒常者。於身不出見聞覺知。若實精真。不容習妄。何因汝等曾於昔年。觀一奇物。經歷年歲。憶忘俱無。於後忽然覆觀前異。記憶宛然。曾不遺失。則此精了湛不搖中。念念受熏。有何籌筭。

精湛不搖。指識體也。見聞覺知。指識用也。非真常而執真常為恒常者。謂非真也。若實精真。不容習妄。此破其常也。精謂精明。真謂恒常。何因下。示妄習相。念念受熏者。以昔觀奇物。納種在識。若不受熏。覆觀前

異。必無記憶之相。既不忘失。則知中間常為無明熏習。熏習即妄。何精真之有乎。

阿難當知。此湛非真。如急流水。望如恬靜。流急不見。非是無流。若非想元。寧受妄習。非汝六根互用合開。此之妄想無時得滅。故汝現在見聞覺知。中串習幾。則湛了內固象。虛無。第五顛倒。細微精想。串古患切

湛非真湛。特幽潛不覺耳。故辭急流水。非是無流。乃幽潛不可測知。此憶想之元容。妄之本也。直須消磨六門。使妄習無寄。然後可滅也。中串習幾者。串穿習也。幾數也。謂見聞覺知互相涉入。緣之成性。本惟一體。習之為六。曰習幾也。是識之相似。無曰固。似有曰

象其體精微故曰罔象虛無顛倒精想也

○三答五陰邊際

阿難。是五受陰。五妄想成。汝今欲知因界淺深。惟色與空。是色邊際。惟觸及離。是受邊際。惟記與忘。是想邊際。惟滅與生。是行邊際。湛入合湛。歸識邊際。

五受陰。六曰五取蘊。由一念迷妄受此。取此以自蔽。藏言。因界者。本無有界。由妄相因也。故色不自色。因空有色。故成色邊際。乃至滅不自滅。因生有滅。故成行邊際。識稱湛了。而湛不自湛。因行不流逸。性入元澄。而合乎湛了。成識邊際。○三答陰滅次第

此五陰元重疊生起。生因識有。滅從色除。

約生則由內造外。從細至麤。如着衣也。故迷理有識。乃至有色。約滅則由外至內。從麤至細。如脫衣也。故悟理色盡。乃至識盡。

理則頓悟。乘悟併消。事非頓除。因次第盡。我以示汝劫波中結。何所不明。再此詢問。

所指前說。亦有頓漸二義。巾體是一。以喻真性。悟則成頓。巾結有異。以喻妄想。除則成漸。原夫天巾由次第而結。六次第而解。所譬六根。及以五陰生起之由也。有以陰豎根橫為礙。而解之者。非是。猶未詳依真起妄之初時也。只知人生之時。六根頓具。豈非義橫也。此明最初生起之相。故無橫也。獨顯豎義。故佛引

之為喻。如前六入文中云。由明暗二種妄塵。瞪發於見。由動靜二塵引起於聞。先見後聞。非義豎而何直。至見聞逆流同意成立。方顯義橫也。又二倒文中。因動有聲。因聲有色等。塵成次第。根豈不然。未明之責。有自來矣。○**三結勸弘宣**

汝應將此妄想。根元心得開通。傳示將來未法之中。諸修行者。令識虛妄深厭自生。知有涅槃。不戀三界。令以此義自覺覺他。永斷妄元。齊歸正果也。上明助道分竟。正宗大分文。終于此。下乃流通分也。

○**三流通分**

○**一顯勝勸持**

阿難。若復有人。徧滿十方所有虛空。盈滿七寶。持以奉

上微塵諸佛。承事供養。心無虛度。於意云何。是人以此施佛。因緣得福多不。阿難答言。虛空無盡。珍寶無邊。昔有衆生。施佛七錢。捨身猶獲轉輪王位。况復現前虛空既窮。佛土充徧。皆施珍寶。窮劫思議尚不能及。是福云何更有邊際。佛告阿難。諸佛如來語無虛妄。若復有人。身具四重十波羅夷。瞬息即經此方他方阿鼻地獄。乃至窮盡十方無間。靡不經歷。能以一念將此法門。於末劫中開示。未學是人罪障應念消滅。變其所受地獄苦。因成安樂國。得福超越前之施人。百倍千倍千萬億倍。如是乃至筭數譬喻。所不能及。此有多義。故獲勝福。一。所弘之經是佛極談。教理行

果皆不思議故。二末世多障。能於此流通是經實希
有故。三施佛惟得生死之報。但是自利。弘經利他。令
至無漏之果故。由是一念超越前施。

阿難。若有衆生能誦此經。能持此呪。如我廣說窮劫不
盡。依我教言如教行道。直成菩提。無復魔業。

上勸流通。此勸誦持。前利他得福。此自利成道。或以
此義釋成上文。謂開示未學得福。斯勝者。良由衆生

於教誦持乃至成道。所益大故。○二聽衆欣奉

佛說此經已。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。一切世間天
人阿修羅。及諸他方菩薩。二乘聖仙童子。并初發心大
力鬼神。皆大歡喜作禮而去。

皆在會聽衆也。聖仙童子即天仙類也。大力鬼神諸
護法者。隨所證量皆得法喜也。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經真樞卷第十終

夫首楞嚴經者。甚深妙法。最上玄文。乃如來祕要之門。
是薩埵歸源之路。因循西域。弗及中華。昔智者大師。聞
竺乾有是妙典。耿耿西覲。未獲一見。自唐武后末。落傳
茲土。迺後明德。疏釋科判者。凡十有餘家。板行于世。遠
元之已卯間。廬陵天如禪師。復悼泣岐。忘返之流。繹而
釋之。曰會解。中有隱略乖隔處。而又附己意。名為補註。
厥中旨趣深且明矣。鋟梓擴施。寓目僉忻。師憊忘羊。有

不容已而會解者知矣。愚嘗林居。曾披是解。亦有不
已。而聰釋者。詳可知悉。此中修短不復列述。今慕高靈
故不揆膚受鄙。乃僭而釋之。曰真樞會解。雖不彰諸
師之雅號。亦弗顯殷老之是非。如出一人之口而已。前
編既有序引。斯不復贅。但記其年月耳。復以拙偈勉旃
來昆。所冀上翌

皇度。下福群生者矣

偈曰

暮轉朝看不輟程

脫黏拔楔更抽釘

四流浪息春雷吼

推倒居常望邑亭

昔洪武歲在玄默正月

日

槩陰雙泉洪闊書

楞嚴大教古佛心宗七徵破妄宰無依人辯顯真心有據見猶
離見眼內班不日自瘳覺非背中瘳惡業一時隨滅五陰界通
身是妄七大性當体全真竟明為咎突出萬象森羅狂性若歇
菩提不從人得攀緣難伏觀音士第一圓通障業易摧般怛囉
最為殊妙示五十餘真修之路顯七趣類安造之門禪那心不
昧五陰魔當下冰消多羅力功深十惡業豁然清淨大臣宰輔
續慧命而祿位高迁士庶緇黃繼心燈而福基永固謹意

大佛頂首楞嚴經真樞會解總科文 第一卷 一張

開釋科 三

初通釋經題

二通叙科判

三正釋經文 三

初序分 二

初證信序 二

二發起序 八

二正宗分 五
從一至十

初說法時處

二法會聽眾 二

一常隨眾 三

二來集眾 二

一聲聞眾

二菩薩眾

初在內 二

一呈徵二破 二

一總標

二歎德

三列名

一佛赴王命

二聖眾分應

三阿難獨異

四示遇惡緣

五佛慈垂救

三流通分十卷末

一見道分三

二修道分四卷中

三證果分七卷中

四結經分八卷中

五助道分八中至十

初決擇真妄以為密因二

二發明覺性直使造悟卷二

三深窮萬法決通疑滯四卷

初明心見失真沉妄二

初顯大要因愛深起

二明倒妄因子心自二

初微顯妄本

二推窮妄體自此有七重微破七

二正決擇真心真見二

初擇真心二

初阿難哀請

二世尊答示三

二在外二

一呈徵二破二

三潛根二

一呈徵二破

四藏暗二

一呈徵二破三

五隨合二

一呈徵二破二

六中間二

一呈徵二破二

七無着二

一呈徵

二破

初光瑞開發

二總示所迷

三正與決擇九

初問答立義

二正擇真見

六阿難反省

七因求今法

八時眾樂聞

初引事辯定

二正破非內二

初發令諦聽

二躡前推破

初引喻辯定

二正破非外

一約外見

二約內對

三縱破

一牒前起難

二詳辯隨合

一辯定中位

二正破非中

初舉拳發問

二循妄以答

二擇真見二

初阿難哀請二

初感慨前失

二重請開示

二世尊答示三

初光瑞開發

二許從所請

三正與決擇四

第二卷

見道第二發明覺性直使造悟三

三阿難未論

四遣拂客塵四

初追問發起

二憍陳明義

三釋尊示相三

初依境示儼

二即身示細

四結責警衆

三蒙比驚愕

四片示非真

五阿難因措

六示有真恚

七辯斥妄執

八阿難自失

九結成妄誤

二張

初經家叙意

二問答發明十一

三時衆造悟卷

初即身變異明不生滅二

二依手正倒明無遺失二

三辯斥緣影甄別混疑二

四依境示見性無還二

五即諸物像決擇真性二

六明見真體本絕限量二

初匿王請問

二佛與發明二

初阿難請問

二佛與開示二

初請問混疑

二佛與宣示二

初阿難請問

二佛與宣示

初阿難請問

初問答辯幻

二即幻明真

初比類

二原迷

三張

初認緣失真

三辯緣無性

初泛叙見用

二即物決擇

三正示見性

七明破妄計見在我前_二

初阿難疑異

二佛與和融_三

八辯明真說甄別疑濫_二

初阿難通難

二問答質疑_四

一疑同自然_二

一疑

二釋

二疑同因緣_二

三疊拂直示

四引經再辯_四

九廣明普安重開慧目_三

初阿難牒請

二佛與開示_三

三再淨餘塵_二

一牒疑

二辯正_二

二佛與決擇_五

初阿難躡問

二佛與辯明_三

初直示

二遣情

三結顯

初委曲辯示_四

初通破前疑

二責辯非實_二

三初學因措

四佛慈慰喻

文殊請明

三委曲却疑_三

一疑

二釋

初引經問難

二委曲辯覆

三正明見體_二

四辯是非物

五牒顯結答

初辯物無是見

二辯物無非見

一正定所照

二顯無是非_二

一喻明

二答顯

三結告時眾

初明離緣

二明離相

初總標妄本

二別釋妄相_二

一喻明_二

一喻別業_四

一舉喻

二明妄_二

一即燈見明妄

一舉妄情

二正與辯四

一辯非和五

二辯非合四

三辯非非和二

四辯非非合三

十即諸根塵顯如來藏二

初括前總顯

二隨事別明四

四結責勉進

初愍眾勅聽

二辯妄開示二

三舉要結答

初總問

二別辯

三反辯

四結成

五例明

二離燈見明妄

三結顯妄源

四了妄無體

二喻同分二

一廣舉

二局喻

二法合二

一合別業五

一標告四張

初即五陰明二

初總徵

二別明五

一色陰三

二受陰三

三想陰三

四行陰三

五識陰三

二即六明如來藏三卷

初總問

二別辯

三反辯

四例明

初起疑

二正辯四

初總問

二別辯

三例明

二牒喻

三正合

四牒答

五結告

二合同分二

一牒喻

二正合

五張

初總問

三即十二處明如來藏三卷

四即十八界明如來藏三卷

十廣舉七大圓示藏性三卷中末

第三卷。即根塵顯如來藏之餘

二即六明如來藏二

初總標

二別明六

三即十二處顯如來藏二

初總標

一依真起妄

二辯妄無實

三了妄即真

二別辯

三反辯

四例明

一依真起妄

二辯妄無實

三了妄即真

一依根辯

二依境辯

五身觸處中

一依手辯

二依頭辯

一依根辯

二依境辯

三根境合辯

六意入三

一舉相問處

二辯處無實各二

三了妄即真

一舉相問界

二辯界無實各三

三了妄即真

一舉相問界

二辯界無實二

二別明六

一眼色處三

二耳聲處三

三鼻香處三

四舌味處三

五身觸處三

六意法處三

四即十八界明如來藏二

初總標

二別明六

一 眼色界三

二 耳聲界三

三 鼻香界三

四 舌味界三

五 身觸界三

六 意法界三

○十廣舉七大圓下藏性二

初阿難發起

三了妄即真

初愍告

二許答

三正答二

總答別答十

一地大三

二火大三

三水大三

四風大三

一標本

二辯明

三結顯

六張

一標本

二辯明

三會通

四結顯

初讚謝二

二世尊垂答三

○直使造悟三前卷出二

三時衆頌解二

一經家叙悟 二阿難偈讚三

第四卷。見道第三深窮萬法決通疑滯

初富那疑問二

初叙疑

二正問二

二如來決答二

五空大四

六見大四

七識大四

三總結

二

一問藏性清淨何生諸相

二問四大各遍云何相容

初明本

二叙妄二

一世界起始

二衆生起始

三業果起始

一富樓那反難

一通許

二正答二

答諸相所起四

答四大相容二

一牒

二答四

一略明能容二

一引喻

二合顯

初依覺妄發

二妄轉著

三感結三

初然明

二別明三

三吐答

四躡跡疑難二

一依體圓非

二依用圓即

二佛與曲盡五

一既覺不迷三

一喻明

二合顯

二妙空無習二

一喻明

二合顯

三果覺無變

四果德無生

二廣明互現三

一隨妄發現

二依真發現

三離即圓會三

三結責妄度

四躡跡疑難二

○正宗第二修道分三

初修行真基二

二修行真要 五卷

三離又會圓泯

一富那疑難二

初問難

二答難三

一原妄所起二

二勸息妄緣

三妄息真現

二阿難疑難二

一問難

五結答八張

初引喻

二法合

一例前推本

二詳明妄立三

一因緣破自然

二自然破因緣

三明妄立

三令悟實相

三攝持軌則六卷

初阿難申請

二佛慈開示二

初叙意標宗

二開示二義二

一審因心二

一總教

二審察二

二審業本五

二答難五

一外審

二內審二

一明妄三

二審真

一問

二答四

一辯惑

二推明

四示無戲論

五結各勸修

一示濁因

二明濁相

三釋濁義五

一劫濁

二見濁

三煩惱濁

四衆生濁

一總教審察

二正示業本

三廣明妙用

四牒審圓根二

一總告

二別明二

五牒審常性二

一問難

二與審二

三原妄七

四顯圓四

一叙述

二驗倒二

一約根驗

二約塵驗

三責惑

顯常

二警發

五命濁

一原眼

二原耳

三原鼻

四原舌

五原身

六原意

七結顯

一開發

一辯迷三

二正審四

第五卷

。修道第二修行真要二

一解結真要二

二入圓真要二

一牒請

二廣示四

初總發

二詳明五

三驗常

四結告

一阿難牒請

二真慈開示四

初金手摩頂

二光瑞助顯

三阿難疑問

四正示真要二

二引證

三結示

四驗顯

九張

一總示二

一長行

二偈頌二

初祇夜

二伽陀

三瑞應六卷

四勅選六卷

一六塵悟入六

二六根悟入五

三六識悟入六

一眼識

二耳識

三鼻識

四舌識

一聲塵

二色塵

三香塵

四味塵

五觸塵

六法塵

一火大

二地大

三水大

二詳明二

一重請

二巧示二

一示結之由

二示解之要二

初總叙

二詳示

一眼根

二耳根後特標

五身識

六意識

四七大悟入七

五特標耳根六卷

第六卷

○詳明第五特標耳根總諸圓通

四風大

五空大

六識大

七根大

三鼻根

四舌根

五身根

六意根

一叙本修證二

初叙圓證

二叙圓用二

一總

一總舉

二詳列二

一四聖四

二六凡三

一佛十張

二辟支

三緣覺

四聲聞

二別三

一三十二應三

二四無畏三

一總舉

二詳列三

三結

三四不思議二

一總舉

二詳列四

三結

一脫外業七

二脫內業三

三示福應

初緝綴

二正文二

初總叙四

二別選五

一揀六塵

一天十張

二人二

一王臣士庶

二入道四衆

三主婦童真

三神

一脫衆苦

二脫三灾

三脫鬼害

一現容

二說呪

三攝化

四應求

二結答圓通

三結顯圓號

入圓中廣示四

前卷出二

三瑞應

四勅選

三

二揀六根

三揀六識

四揀七大

五選耳根

一持則出纏

二犯則墜墮

三預令誠備

四令宣明誨

五重彰過失

四脫刑戮

五脫幽邪

六脫囚繫

七脫冤賊

一脫欲

二脫恚

三脫癡

一標本

二叙妄

初告勅文殊

二奉命選擇

三時衆獲益

修道第三攝持軌則

初阿難請問

二佛慈開示

初讚許

二正示

初內攝軌則

一喻明

二結顯

六勸令必斷

一持則出纏

二犯則墜墮

三預令誠備

四令曉權宜

五示惡根本

六令宣明誨

三融通

四料揀

一念已見

二歎觀音

三明真選

一圓真

二通真

三常真

四明契機

二外攝軌則七卷

初總示三學

二別示四重四

一媼六

二殺九

三盜八

四妄六

一犯則墮失

二舉真顯妄

七重彰過失

一喻明

二結顯

八廣明緣對

九勸令必斷

一持則出纏

二犯則墜墮

三預令誠備

四責其貪竊

五宣告阿難七

一令諦聽

二令反聞

三令脫塵

四獲淨覺

五示解脫相三

一法十三張

二喻

三合

三令宣明誨

四重彰過失

五深責虛誑

六勸令真實

第七卷

二外攝軌則二

一徵引內攝

二正示外攝四

初勸誦神呪

攝持軌則中正示二前出內攝

五教令懺捨

六令宣明誨

七重彰過失

八勸令必捨

一阿難哀請

二如來正說四

一現變

二說呪

六結益

七策進

六印定所選

七結讚勸學

一標

二釋十三張

一不墮惡趣

二獲功德聚

二示呪神力

三持呪軌則

四結壇軌則_二

一阿難詳問

二佛慈詳答_五

一壇場用度

二獻身儀式

三像設儀式

四持呪儀式

五正說神呪_三

正宗第三證果分_二

初阿難請問

二佛慈開示_二

初讚許

二廣陳_五

初本無修證

二因妄有修

三今識妄因_二

三結功

四勸持_三

一捻勸

二顯益_二

三廣顯_十

三衆願護持_六

一金剛衆

二天王衆

三鬼帥衆

四天神衆

五地祇衆

六菩薩衆

一捻叙倒因

二派成二倒_二

一衆生顛倒

二世界顛倒

三廣明化理_三

一原十二變

三衆行成就

四滅輕重罪

五消除宿障

六所求隨願

七能安家國

八歲豐民樂

九灾變不作

十結告行人

一卵生

二胎生

三濕生

四化生

五有色

六無色

七有想

八無想

九非有色

一略舉

二詳明三

四令除妄本八卷

五歷示聖位八卷

第八卷 ○ 證果分中廣陳五前卷出三

四令除妄本二

初牒舉本因

二正令除妄

初捨告三法

二辯十二類三

一捨標

二別明三

三結

十非無色

十一非有想

十二非無想

十四張

一除助因

二剗正性

三違現業

一發心住

二治地住

三修行住

四生貴住

五方便具足住

六正心住

七不退住

八童真住

九法王子住

十灌頂住

一信心

二念心

三精進心

四慧心

五定心

六不退心

七護法心

八迴向心

九戒心

十願心十五張

一救護衆生

二不壞迴向

三等一力弗

二詳明三法三

五歷示聖位十一

一乾慧地

二十信文十

三十住文十

四十行文十

一歡喜行

二饒益行

三無瞋恨行

四無盡行
五離癡亂行
六善現行
七無着行
八尊重行
九善法行
十真實行
五十迴向文十
六四加行文二

一牒前摠標
二詳開行位四

一煖位
二頂位
三忍位
四世第地
七十地文十
八等覺位
九金剛慧

一歡喜地
二離垢地
三發光地
四焰慧地
五難勝地
六現前地
七遠行地
八不動地
九善慧地

十法雲地
一請問經名

二如來標示五
一標藏心法眼
二明濟度妙力
三明果人同修
四明衆德大備
五明因人同證
一正問

四至一七處
五無盡功德藏
六隨順平等
七隨順等觀
八真如相面向
九無縛解脫
十法界無量
一十習因十
一嬉習

二貪習
三慢習

四瞋習
五詐習
六誑習
七寃習
八見習
九枉習
十六張

P 16 后缺

十妙覺

十一摠結功用

○正宗五 上巳 出三

四結經分 二

五助道分 二

一別明諸趣戒備失錯 二

二詳明魔境深防邪誤 九卷

初阿難繼請 二

初結前讚謝

二引事

三結請

一摠標

二別明 二

一內分積情

二外分發想

一標感變之時

二辯感變之理 五

一純想

一摠標

二別明 六

一見報 二

二聞報 二

三嗅報 二

四味報 二

五觸報 二

六思報 二

