大佛頂首楞嚴經會解敘　綿一

師子林沙門　惟則

首楞嚴經者諸佛之慧命衆生之達道教網之宏綱禪門之要關也世尊成道以來五時設化無非爲一大事因緣求其總攝化機直指心體發宣真勝義性簡定真實圓通使人轉物同如來彈指超無學者無尚楞嚴矣釋其名則一切事究竟堅固即所謂徹法底源無動無壞而如來密因菩薩萬行靡不資始乎此而歸極乎此耳考其所詮則談圓理以明真性開圓行以示真脩其性也體用雙彰其脩也果因一契原始要終了義之說也良由諸脩行人背真向妄不成無上菩提或愛念小乘得少爲足或欲漏不除畜聞成過故阿難以多聞邪逕樂爲緣淺發大教而世尊首告之曰一切衆生生死相續皆由不知常住真心性淨明體用諸妄想此想不真故有輪轉又曰有三摩提名大佛頂首楞嚴王具足萬行十方如來一門超出妙莊嚴路斯一經理行之大本也歟由是破七處徵緣別二種根本因見顯心因心顯見雖心見互顯而正顯在心如以盲人瞬暗喻見非眼屈指飛光驗見不動印觀河之非變比垂手之無遺辨於八還擇於諸物非舒非縮無是無非使悟淨圓真心妄爲色空及聞見耳既悟妄爲尚疑混濫故又破自然因緣示見見之非見合別業同分指見妄之所生且以一人例多人以一國例諸國總顯器界根身同一妄耳自陰魔邪無非行門之事必期於圓滿菩提歸無所得始得名爲寔竟堅固之證也然則依寔竟堅固之理立寔竟堅固之行脩寔竟堅固之行證寔竟堅固之理楞嚴教旨大抵如是是知教行理三悉號楞嚴了義之說莫此加矣科經者合理行爲正宗離正宗爲五分一見道二脩道三證果四結經五助道謂見道而後脩道脩道而後證果此常途之序固　綿一

歲性使悟物我同根是非一體妄無自性全體即真凡十界依正之相皆循業發現而已既悟即真尚迷循發故又荅山河大地之難深窮生起之由譬虛空不拒諸相發揮顯真妙覺明圓照法界一多互應小大相容即體即用非俗非真至于離即離非是即非即非即則歲心妙性不涉名言奚復引照鏡狂走喻妄無因結責多聞勸脩無漏通而言之皆圓理也理解雖圓非行莫證故又明二決定義初審因地發心伏斷無明爲脩行之要次審頓悟根本因見顯心因心顯見雖心見互顯而正顯在心如以盲人瞬暗喻見非眼屈指飛光驗見不動印觀河之非變比垂手之無遺辨於八還擇於諸物非舒非縮無是無非使悟淨圓真心妄爲色空及聞見耳既悟妄爲尚疑混濫故又破自然因緣示見見之非見合別業同分指見妄之所生且以一人例多人以一國例諸國總顯器界根身同一妄耳自陰魔邪無非行門之事必期於圓滿菩提歸無所得始得名爲寔竟堅固之證也然則依寔竟堅固之理立寔竟堅固之行脩寔竟堅固之行證寔竟堅固之理楞嚴教旨大抵如是是知教行理三悉號楞嚴了義之說莫此加矣科經者合理行爲正宗離正宗爲五分一見道二脩道三證果四結經五助道謂見道而後脩道脩道而後證果此常途之序固　綿一

即用非俗非真至于離即離非是即非即非即則歲心妙性不涉名言奚復引照鏡狂走喻妄無因結責多聞勸脩無漏通而言之皆圓理也理解雖圓非行莫證故又明二決定義初審因地發心伏斷無明爲脩行之要次審頓悟根本因見顯心因心顯見雖心見互顯而正顯在心如以盲人瞬暗喻見非眼屈指飛光驗見不動印觀河之非變比垂手之無遺辨於八還擇於諸物非舒非縮無是無非使悟淨圓真心妄爲色空及聞見耳既悟妄爲尚疑混濫故又破自然因緣示見見之非見合別業同分指見妄之所生且以一人例多人以一國例諸國總顯器界根身同一妄耳自陰魔邪無非行門之事必期於圓滿菩提歸無所得始得名爲寔竟堅固之證也然則依寔竟堅固之理立寔竟堅固之行脩寔竟堅固之行證寔竟堅固之理楞嚴教旨大抵如是是知教行理三悉號楞嚴了義之說莫此加矣科經者合理行爲正宗離正宗爲五分一見道二脩道三證果四結經五助道謂見道而後脩道脩道而後證果此常途之序固　綿一

體異昧劣之士有所不達弘經者恩所以達之從而爲之解自唐而宋解者凡十餘家始余見長水璿師孤山圓師渺源月師溫陵璟師之說又閱異興岳師之集併得興福慈賓中沇真際節樵李敏諸師之意無不大同惟所見或各從一長乃不能不小異遂使行者泣岐莫辨良遠則不達之患不在彼而在乎此矣今余會諸家要解以通大途異不公乎衆者節之異而互通者互存之互爲激揚者審其的據而取之間有隱略垂隔處則又附已意目爲補註若合殊派同歸于海故爲之會解意道本無言非言不顯佛不得已而言矣言有不達道無以明則諸師之言亦不容其已也言既多而不同去道轉遠則會解者又豈容其自已哉解既會矣庶幾覽者因會解以知人之言因人言以知佛之言佛言知矣究竟堅固者得矣曰行曰理曰教曰禪曰達道曰慧命皆剩語矣況所謂解與會哉時至正二年壬午佛成道日廬陵沙門惟則述于姑蘇城中之師子林

昔天台智者大師聞西域有是經夙夜西望顧見而未及見也唐武后長安末般剌密帝三藏始持梵本自南海至廣州會宰相房融知南銓在廣請就制止寺譯出而筆受之中宗神龍元年乙巳五月廿三日

經成騰寫入奏適朝廷多故未遑頒行有神秀禪師入內道場見所奏本傳寫歸荊州度門寺時慧振法師訪度門而得之經始傳天寶十年西京興福寺惟慈法師復於故相房融家得其筆受之本始作疏解無上甚深微妙法　百千萬劫難遭遇我今見聞得受持　願解如來真實義

年代未詳姑據所聞而列

興福法師諱惟慈　資中法師諱孔沇
真際法師諱崇節　樵李法師諱洪敏
長水法師諱子璿　孤山法師諱智圓
吳興法師諱仁岳　渺源禪師諱曉月

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第一

天竺沙門般剌密帝譯
烏萇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
師子林沙門　惟則　會解

如是我聞一時佛在室羅筏城逝多林給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱得自在心其名曰舍利弗摩訶目犍連摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶俱絺羅離婆多周利槃陀伽阿難陀羅睺羅等而爲上首復有學聲聞及諸新發意菩薩俱

溫陵禪師諱戒環　百千萬劫難遭遇
溫陵曰如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經者也茲因募衆梓以流通乃至正二年壬午佛成道日廬陵沙門克立題

真首楞嚴究竟堅固者也特以衆生如來隱於藏心非密因不顯衆生菩薩淪於七趣非萬行不脩覺皇於是示之以大法使不迷於小道而默得乎無外之體喻之以佛頂使不滯於相見而妙極乎無上之致指如來密因使明本妙心知三世諸佛皆依此爲初因明脩證了義使悟究竟法知一切聖人皆依此而證果乃至具足菩薩萬行一切事法無不究竟至於實相堅固不壞故名大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經即能詮之文而已詮猶筌也知經爲筌則從而釋之者皆筌也非魚也學者愼勿執筌爲魚然後首楞真經可得矣補註曰梵語首楞嚴乃大定之總名也此翻一切事究竟堅固古師云未脩此定一切事法宛尒差殊爲法所縛得此定時山河大地明暗色空一切事法當處寂滅即是常住心性故云究竟堅固如法華云是法住法位世間相常住部國師云心外無法滿目青山亦此義也上畧

釋經題竟若其翻譯筆受等衆歷及分門科判之類諸師既有明文茲不繁引

如是我聞一時佛在室羅筏城祇桓精舍與大比丘衆千二百五十人俱

温陵曰如是之法我從佛聞此集者因佛轉輪妙堪遺囑嚴淨於國土成就威儀從佛而取之解隨經文先後立言證法有所授而已不必他說一時之語亦因佛立諸經通用故不定指也孤山曰室羅筏或云舍衛新翻豐德以國豐四德一貨財二欲境三多聞四解脫祇具云祇陀正云逝多此翻戰勝太子之名也生於互有去取但以所取之解隨經文先後而揷入焉解之同者不重取貴在一路貫通如出一人之口而已皆是無漏大阿羅漢佛子住持善超諸有能於國土成就威儀從佛轉輪妙堪遺囑嚴淨毘尼弘範三界應身無量度脫衆生拔濟未來越諸塵累

孤山曰無漏者內冥中道不漏落二邊也準涅槃四依品十地菩薩名阿羅漢温陵曰華嚴歎衆住一切善薩智所住境護持諸佛正法之輪所謂佛子住持也法華歎衆盡諸有結心得自在所謂善超諸有也能於國土成就威儀者隨刹現身正容悟物也從佛轉輪妙堪遺囑者道能助化德足利生也而又嚴毘尼而作範示應身而度生意非利彼一時直欲拔濟未來使皆超諸有塵累耳此阿難同列之德也凡經序衆皆隨緣起此經以阿難起教示墮落室疑若未能住持佛法善超諸有虧威儀汙戒律不堪遺囑度生拔濟未來故因歎

同列之德以顯阿難示迹實無虧汙意在拔濟也

其名曰大智舍利弗摩訶目揵連摩訶拘絺羅富樓那弥多羅尼子須菩提優波尼沙陀等而爲上首

綿一　八

長水曰舍利此云鶖也弗即子也其母名舍利以其眼黑白分明轉動流利如之故連母爲名目揵連姓也此云采菽氏名拘律陀此云無節樹摩訶拘絺羅此云大膝乃舍利弗之舅常論勝姉姉懷鶖子論即不勝知懷智人寄辯母口遂往南天學十八經無暇剪爪號長爪梵志學畢還家而甥已爲佛弟子起大憍慢往佛所奪之佛令立論義慠負媿得法眼淨成阿羅漢獲四辯才富樓那父名此云滿彌多羅尼母名此云慈令連父母名召云滿慈子須菩提云空生生時庫藏皆空占者云既善且吉故亦云善現善吉優波尼沙陀此云塵性空孤山曰諸經列名不同尚年臘則先陳如尚聲德則先鶖子今從尚德之例也復有無量辟支無學并其初心同来佛所俯諸比丘休夏自恣十方菩薩咨決心疑欽奉慈顏將求密義即時如来敷坐宴安爲諸會中宣示深奥法筵清衆得未曾有迦陵仙音偏十方界恒沙菩薩来聚道場文殊師利而

九

爲上首

長水曰辟支迦羅此云獨覺亦云緣覺獨但自悟緣依教悟獨覺自分二類其利根者曰麟喻喻麟之獨出無佛世觀物變易自覺無生其鈍根者曰部行亦出無佛世部嘗和而行師徒訓化也緣覺依佛教觀十二緣作流轉還滅二種觀法者也資中曰此是部行遇佛回向者矣興曰并其初心正似師徒共集實部行也孤山曰自恣律開三日七月十四十五十六也起也迦陵頻伽仙禽也其音和雅佛音如之文殊此云妙德表根本智楞嚴會上爲擇法眼故居上首也

時波斯匿王爲其父王諱日營齋請佛宮掖自迎如来廣設珍羞無上妙味無復親延諸

大菩薩

孤山曰波斯匿此云勝軍溫陵曰匿王舍衛國王也宮掖王之内庭也於内庭延佛敬之至也

城中復有長者居士同時飯僧佇佛来應勅文殊分領菩薩及阿羅漢應諸齋主惟有阿難先受別請遠遊未還不遑僧次既無上座及阿闍黎途中獨歸其日無供即時阿難執持應器於所遊城次第循乞心中初求最後檀越以爲齋主無問淨穢剎利尊姓及旃

綿一

陀羅方行等慈不擇微賤發意圓成一切衆生無量功德

温陵曰自有愆失恣任僧舉曰自恣九旬禁足莫由覲佛故於休夏咨決心疑自恣決疑皆所以孝九旬德業也欽奉如来而稱慈嚴者慈以恩言嚴以威言宣示深奥所以爲楞嚴發起如法華以無量義爲發行止防誤失也鉢曰應器最後檀越謂未

飯僧者平等之慈於已等心而化使彼等心而施於食等者於法亦等所以能成無量功德若摩登者即穢而微賤阿難既無揀擇所以誤墮也刹帝利王族旃陀羅云殺者即屠膾婬酒之家

阿難已知如來世尊訶須菩提及大迦葉爲阿羅漢心不均平欽仰如來開闡無遮度諸疑謗經彼城隍徐步郭門嚴整威儀肅恭齋法

溫陵曰此叙平等行慈之意也須菩提捨貧從富大迦葉捨富從貧一謂富者易施一謂貧者植因如來訶之欲其心無遮限而息不均之疑謗故阿難欽仰以肅恭齋法齋法者齊整嚴重次第行乞之謂也或局維摩經謂非如來訶責安知如來不訶

獨淨名訶我

爾時阿難因乞食次經歷婬室遭大幻術摩登伽女以娑毘迦羅先梵天咒攝入婬席婬躬撫摩將毀戒體

長水曰摩登伽義翻本性下經云性比丘尼是也溫陵曰摩登伽妓女也娑毘迦羅此云黃髮外道所傳幻咒名先梵天實妖術耳婬躬撫摩將毀戒體者以身逼近將毀淨戒之體也後云心清淨故尚未淪溺則將毀而已

如來知彼婬術所加齋畢旋歸王及大臣長者居士俱來隨佛頴聞法要于時世尊頂放百寶無畏光明光中出生千葉寶蓮有佛化身結跏趺坐宣說神咒勅文殊師利將咒往護惡咒銷滅提奬阿難及摩登伽歸來佛所說咒而於頂光化佛說者示此咒乃無爲心佛無上心法也狐山曰登伽得益而經資中曰如來常儀受請齋畢皆爲說法今既速歸必有所爲故王臣大衆隨而來也溫陵曰頂門爲無上果光有百寶色謂之無畏者能攝魔外物無以勝也世尊不自說咒而於頂光化佛說者示此咒乃無爲

二正宗分三流通分序分齊此下文爲正宗分蓋阿難返省前非啓請妙奢摩他等正是正宗之發端也環師於正宗一分又科爲五初見道分始於此而止於第四卷中二脩道分始於第四卷中而止於第七卷三證果分始於第七卷末而止於第八卷中四結經分在證果分後五助道分始於百寶無畏光明光中出生千葉寶蓮有佛化身結跏趺坐宣說神咒勅文殊師利將咒往護惡咒銷滅提奬阿難及摩登伽歸來佛所頂禮悲泣恨無始來一向多聞未遂入流通而卷終焉

全道力啟勅啓請十方如來得成菩提妙奢摩他三摩禪那最初方便於時復有恒沙菩薩及諸十方大阿羅漢辟支佛等俱頴樂聞退坐默然承受聖旨

補註曰奢摩他等三名乃楞嚴大定之名也昔孤山宰用天台三止配之一曰體真止止於真諦二曰方便隨緣止止於俗諦三曰息二邊分別止止於中道第一義諦以止屬於定故也今復釋而明之奢摩他者寂靜之義也三摩者觀照之義也禪那

者窮照不二之義也義立三名體惟一法舉一具三言三即一三一互融故謂之妙如是妙脩方曰楞嚴大定此乃一經之要旨趣理之玄門阿難昧之是以遺難至是始以多聞小慧爲恨而以楞嚴大定爲請

雖以大定爲請然如來下文所示別無其方始則決擇真妄次則真妄和融乃至會通藏性深窮萬法直至第四卷中皆是發明究竟之圓理而已蓋此圓理乃大定之本也吳興曰最初方便者阿難所請有通有別通謂奢摩他等是諸佛成道之法也別謂最初方便即當機發行之由也應知下文從破心見以去酬其通請如佛告阿難有三摩提名大佛頂首楞嚴王具足萬行十方如来一門超出妙莊嚴路汝今諦聽等至辨諸聖圓通本根酬其別請如佛告大衆吾今問汝最初發心悟十八界誰爲圓通從何方便入三摩地等舉要言之惟觀音所觀耳根圓通是此經最初方便舊有多說今無取焉

佛告阿難汝我同氣情均天倫當初發心於我法中見何勝相捐捨世間深重恩愛阿難白佛我見如來三十二相勝妙殊絶形體瞬目趣理之玄門阿難昧之是以遺難至是始以多聞小慧爲恨而以楞嚴大定爲請

雖以大定爲請然如來下文所示別無其方始則決擇真妄和融乃至會通藏性深窮萬法直至第四卷中皆是發明究竟之圓理而已蓋此圓理乃大定之本也吳興曰最初方便者阿難所請有通有別通謂奢摩他等是諸佛成道之法也別謂最初方便即當機發行之由也應知下文從破心見以去酬其通請如佛告阿難有三摩提名大佛頂首楞嚴王具足萬行十方如来一門超出妙莊嚴路汝今諦聽等至辨諸聖圓通本根酬其別請如佛告大衆吾今問汝最初發心悟十八界誰爲圓通從何方便入三摩地等舉要言之惟觀音所觀耳根圓通是此經最初方便舊有多說今無取焉

佛告阿難汝我同氣情均天倫當初發心於我法中見何勝相捐捨世間深重恩愛阿難白佛我見如來三十二相勝妙殊絶形體瞬目趣理之玄門阿難昧之是以遺難至是始以多聞小慧爲恨而以楞嚴大定爲請

發生勝淨妙明紫金光聚是以渴仰從佛剃落

温陵曰阿難此云慶喜斛飯王之子如來成道夜生淨飯既聞太子成道斛飯又奏宮中生男舉國欣慶因名慶喜是佛堂弟

佛言善哉阿難汝等當知一切衆生從無始來生死相續皆由不知常住真心性淨明體用諸妄想此想不真故有輪轉

本惟一念於是六趣見其俗二乘見其真菩薩見其中皆由不了圓融妄生取著故致輪轉二種生死

孤山曰常住真心即下文如來藏心圓融徹猶如琉璃常自思惟此相非是欲愛所生何以故欲氣爲濁腥臊交遘膿血雜亂不能入寐之本迷解之要並在于茲孤山曰見相實有生滅宛然緣此發心安趣常果故

佛言善哉阿難汝等當知一切衆生從無始來生死相續皆由不知常住真心性淨明體用諸妄想此想不真故有輪轉

孤山曰常住真心即下文如來藏心圓融徹猶如琉璃常自思惟此相非是欲愛所生何以故欲氣爲濁腥臊交遘膿血雜亂不能入寐之本迷解之要並在于茲孤山曰見相實有生滅宛然緣此發心安趣常果故

故云同氣同氣共本也天倫兄弟也吳興曰阿難既厭多聞而欣妙定如來欲談是義先詰妄緣故問發心見相之由爲止散亂之要在于茲孤山曰見相實有生滅宛然緣此發心安趣常果故我發心願捨生死

直心心言直故如是乃至終始地住中間無諸委曲相阿難我今問汝當汝發心緣於如來三十二相將何所見誰爲愛樂阿難白佛言世尊如是愛樂用我心目由目觀見如來勝相心生愛樂故我發心願捨生死

汝今欲研無上菩提真發明性應當直心酬我所問十方如來同一道故出離生死皆以

佛言善哉阿難汝等當知一切衆生從無始來生死相續皆由不知常住真心性淨明體用諸妄想此想不真故有輪轉

本惟一念於是六趣見其俗二乘見其真菩薩見其中皆由不了圓融妄生取著故致輪轉二種生死

孤山曰常住真心即下文如來藏心圓融徹猶如琉璃常自思惟此相非是欲愛所生何以故欲氣爲濁腥臊交遘膿血雜亂不能入寐之本迷解之要並在于茲孤山曰見相實有生滅宛然緣此發心安趣常果故

故云同氣同氣共本也天倫兄弟也吳興曰阿難既厭多聞而欣妙定如來欲談是義先詰妄緣故問發心見相之由爲止散亂之要在于茲孤山曰見相實有生滅宛然緣此發心安趣常果故我發心願捨生死

直心心言直故如是乃至終始地住中間無諸委曲相阿難我今問汝當汝發心緣於如來三十二相將何所見誰爲愛樂阿難白佛言世尊如是愛樂用我心目由目觀見如來勝相心生愛樂故我發心願捨生死

汝今欲研無上菩提真發明性應當直心酬我所問十方如來同一道故出離生死皆以

佛言善哉阿難汝等當知一切衆生從無始來生死相續皆由不知常住真心性淨明體用諸妄想此想不真故有輪轉

本惟一念於是六趣見其俗二乘見其真菩薩見其中皆由不了圓融妄生取著故致輪轉二種生死

孤山曰常住真心即下文如來藏心圓融徹猶如琉璃常自思惟此相非是欲愛所生何以故欲氣爲濁腥臊交遘膿血雜亂不能入寐之本迷解之要並在于茲孤山曰見相實有生滅宛然緣此發心安趣常果故

故云同氣同氣共本也天倫兄弟也吳興曰阿難既厭多聞而欣妙定如來欲談是義先詰妄緣故問發心見相之由爲止散亂之要在于茲孤山曰見相實有生滅宛然緣此發心安趣常果故我發心願捨生死

直心心言直故如是乃至終始地住中間無諸委曲相阿難我今問汝當汝發心緣於如來三十二相將何所見誰爲愛樂阿難白佛言世尊如是愛樂用我心目由目觀見如來勝相心生愛樂故我發心願捨生死

汝今欲研無上菩提真發明性應當直心酬我所問十方如來同一道故出離生死皆以

垢生死輪轉莫不由斯故下推徵令知虛妄

佛告阿難如汝所說真所愛樂因于心目若不識知心目所在則不能得降伏塵勞譬如國王爲賊所侵發兵討除是兵要當知賊所在使汝流轉心目爲誰吾今問汝惟心與目今何所在

孤山曰王譬真心賊譬妄想真爲妄轉加國被賊侵發兵討除喻脩大定汝合國王心目合賊

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第一

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　五九一頁上三行「渤潭月師」，徑、清作「渤潭月師」。

一　五九一頁上一一二行第三字「意」，清作「噫」。

一　五九三頁中三行「慈顏」，徑作「慈嚴」。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第二　綿二

阿難白佛言世尊一切世間十種異生同將識心居在身內縱觀如來青蓮華眼亦在佛面我今觀此浮根四塵秖在我面如是識心

實居身內

溫陵曰謂心在內目在外自衆生至如來阿難皆然文互見也異生有十二類除土木空散非心眼倫也補註曰浮根四塵言眼也詳見第四卷中

佛告阿難汝今現坐如來講堂觀祇陀林今何所在世尊此大重閣清淨講堂在給孤園今祇陀林實在堂外阿難汝今堂中先見如來次觀大衆如是見世尊我在堂中先見如來次觀大衆如是外望方暸林園阿難汝暸林園因何有見世尊此大講堂戶牖開豁故我在堂得遠瞻見

溫陵曰定內外境欲明在內之心當次第見定先後見欲破在內之心不先見內汝暸等皆且引事辨定下乃牒破

爾時世尊在大衆中舒金色臂摩阿難頂告

阿難及諸大衆有三摩提名大佛頂首楞嚴王具足萬行十方如來一門超出妙莊嚴路汝今諦聽阿難頂禮伏受慈旨

溫陵曰三摩提亦云三摩地亦云三昧此云正定首楞三昧千聖共由故曰一門妙莊嚴海由此而至故謂之路孤山曰阿難向以三名寫請今如來但舉三摩提者圓融三止舉一即三故下文奢摩他路其意亦爾

佛告阿難如汝所言身在講堂戶牖開豁遠暸林園亦有衆生在此堂中不見如來見堂外者阿難咨言世尊在堂不見如來能見林泉無有是處阿難汝亦如是汝之心靈一切明了若汝現前所明了心實在身內爾時先從我室羅筏城循乞摶食歸祇陀林我已宿

綿二

縱不能見心肝脾胃必生髮長筋轉脉搖誠合明了如何不知必不內知云何知外是故應知汝言覺了能知之心住在身內無有是處

溫陵曰因破非內復生妄計謂心在外彼食不能飽此則外心不能知身矣宿預也

綿一　三

室中是燈必能先照室內從其室門後及庭際一切衆生不見身中獨見身外亦如燈光居在室外不能照室是義必明將無所惑同佛了義得無妄邪佛告阿難是諸比丘適來從我室羅筏城循乞摶食歸祇陀林我已宿齋汝觀比丘一一人食時諸人飽不阿難咨言不也世尊何以故是諸比丘雖阿羅漢軀命不同云何一人能令衆飽

溫陵曰因破非內復生妄計謂心在外彼食不能飽此則外心不能知身矣宿預也

食有四種摶即段也有形段可摶取揀非
思食識食等也孫山曰前云受請今言從
我乞食者提獎阿難在赴請日為彼演法
事應隔宵故指即日循乞為例我已宿齋
者即我一人已飽也

佛告阿難若汝覺了知見之心實在身外身
心相外自不相干則心所知身不能覺覺在
身際心不能知我今示汝幻羅綿手汝眼見
時心分別不阿難咨言如是世尊佛告阿難
若相知者云何在外是故應知汝言覺了能
知之心住在身外無有是處
溫陵曰身心相外下辨非外也我今示汝
下驗非外也幻羅此云細香其綿色如霜
佛手柔軟如之
阿難白佛言世尊如佛所言不見內故不居
身內身心相知不相離故不在身外我今思
惟知在一處佛言處今何在阿難言此了知
心既不知內而能見外如我思忖潛伏根裏
猶如有人取琉璃椀合其兩眼雖有物合而
不留礙彼根隨見隨即分別然我覺了能知
之心不見內者為在根故分明矚外無障礙
者潛根內故
長水曰琉璃椀根眼喻於心眼根色淨不
礙於心同琉璃椀不礙於眼隨照一境心
隨根知

佛告阿難如汝所言潛根內者猶如琉璃彼
人當以琉璃籠眼當見山河見琉璃不如是
世尊是人當以琉璃籠眼實見琉璃佛告阿
難汝心若同琉璃合者當見山河何不見眼
若見眼者眼即同境不得成隨若不能見云
何說言此了知心潛在根內如琉璃合是故
應知汝言覺了能知之心潛伏根裏如琉璃
合無有是處
真際曰此責阿難有法喻不齊之過前見
琉璃法不見根縱許見根根即是境若是
境者不得言隨以前文云彼根隨光隨即
分別故溫陵曰事理俱遠非潛根矣
阿難白佛言世尊我今又作如是思惟是衆
生身腑藏在中空居外有藏則暗有竅則
明今我對佛開眼見明名為見內閉眼見暗
名為見內是義云何
吳興曰初計心在身內佛以不見腑藏為
破次計在外復招身心相離之難又計潛
根且乖琉璃籠眼之喻今立內外欲免前
三之過也何者良以有藏則暗故見暗時
即名為內何必須見內之物耶有竅則明
故見明時即名為外豈應更責外不相干
耶內外若成自顯此心不在一處亦異潛
根也然則雖云見外所執心體還成在內
以開眼見明不同燈在室外故溝潭曰白
虎通云五藏即肝心肺腎脾六腑者即五
藏之宮府也胃為脾之府膀胱為腎之府
三焦為命之府膻為肝之府大小腸為心
府肺府也溫陵曰復計心在內故以見暗
為見腑藏也下約三節破之
佛告阿難汝當開眼見暗之時此暗境界為
與眼對為不對眼若與眼對暗在眼前云何
成內若成內者居暗室中無日月燈此室暗
中汝焦腑若不對者云何成見
溫陵曰汝當下問之若與下難之若不下

破也

若離外見內對所成合眼見暗名為身中開眼見明何不見面若不見面內對不成

温陵曰眼前之境名外見身內之境名內對前以對眼為外不得成內今縱離外見而成內對即是眼能迈觀且合能迈觀身中則開應迈觀已面若不爾者義不成矣見面若成此了知心及與眼根乃在虛空何成在內若在虛空自非汝體即應如来今見汝面亦是汝身汝眼已知身合非覺必汝執言身眼兩覺應有二知即汝一身應成兩佛是故應知汝言見暗名見內者無有是處

温陵曰展轉辨明無迈觀理也汝眼已知身合非覺者既在虛空自非汝體也若執兩皆有知則成兩體矣與曰是故應知

綽二　六

下不言見明為外者略也又見外為成見內今從正計結也

阿難言我嘗聞佛開示四衆由心生故種種法生由法生故種種心生我今思惟即思惟心體實我心性隨所合處心則隨有亦非內外中間三處

孤山曰心生法生境從心起也法生心生心逐境遷也温陵曰以心法相生則隨境思惟即是心體心法合處即為心在佛告阿難汝今說言由法生故種種心生隨所合處心隨有者是心無體則無所合若無體而能成若多體者則成多人何體為汝若偏體有體而能合者則十九界因七塵合是義不然若有體者如汝以手自捏其體汝所知心者同前所捏若不偏者當汝觸頭亦觸其足頭有所覺足應無知今汝不然是故應知隨所合處心則隨有無有是處

綽二　七

温陵曰以即思惟體為心特浮想耳故難其體之有無也設若無體則空有其名云何隨合如十九界七塵特空名耳設若有體當何所在令捏身而驗明體實無在也

阿難言見是其眼心知非眼為見非義佛言若眼能見汝在室中門能見不則諸已死尚有眼存應皆見物若見物者云何名死

温陵曰以為在內則不見牖藏以為在外非義今相知故復在內不成身心相知在外非義既非則不可謂隨所合處心隨有也

阿難白佛言世尊我亦聞佛與文殊等諸法王子談實相時世尊亦言心不在內亦不在外如我思惟內無所見外不相知內無知故

温陵曰當知真心非一非多非偏不偏四義既非則不可謂隨所合處心隨有也

阿難言世尊我亦聞佛言世尊我亦聞佛與文殊等諸法王子談實相時世尊亦言心不在內亦不在外如我思惟內無所見外不相知內無知故在內不成身心相知在外非義今相知故復內無見當在中間

温陵曰以為在內則不見腑藏以為在外則身不相知二義不成當在根境之中長水曰外不相知合云外又相知恐字之誤

佛言下舉門喻能見在心舉死明徒眼不見

也

佛言汝言中間中必不迷非無所在今汝推中中何為在為復在處為當在身若在身者在邊非中在中同內若在處者為有所表為無所表無表同無表則無定何以故如人以

卷二十

表表為中時東看則西南觀成北表體既混心應雜亂

温陵曰此且各就根境辨定中位身即根處即境也若在身者下謂身有中邊二義在邊則不得為中在中則同前在內應見

內矣若在處者下亦辨中位無定也表者標物以表顯也混亂則無所取中矣

阿難言我所說中非此二種如世尊言眼色為緣生於眼識眼有分別色塵無知識生其中則為心在佛言汝心若在根塵之中此之

物根塵也體心體也物非體知者物不同體之有知則根塵與心兩立無中位矣兼二不成下破不兼不得為中也不兼根則非知不兼塵則非不知二義既非中云何定補註曰環師解物非體知則曰根塵無

卷二十一

知心體有知又解非知不知則又以根為有知語似未順今應仍以知屬心體不知屬根塵蓋謂若不兼二則非心又非根塵即無體性矣中何相我物非體知古人有以體知為根者非也蓋佛明言此之心體

故

阿難白佛言世尊我昔見佛與大目連須菩提富樓那舍利弗四大弟子共轉法輪常言覺知分別心性既不在內亦不在外不在中間俱無所在一切無著名之為心則我無著

卷二十二

佛言妄立無著

佛告阿難汝言覺知分別心性俱無在者世間虛空水陸飛行一切所有物象名為一切汝不著者為在為無無則同於龜毛兔角云何不著有不著者不可名無

補註曰七徵之文皆且破其妄心無所依處阿難前云隨所合處心即隨有佛即難其心體是有是無是一是多是偏不偏雖似破其隨有之心然既令其捏身以驗則意在破其隨所合處也今指一切無著名之為心佛乃難其世間虛空水陸飛行一切物象為在為無等者亦是就其所依之處破也温陵曰為在為無者問汝心不著而彼物象為存在耶為空無耶若彼空無則同龜毛云何可著而說不著若有不著者則為有物故曰不可名無此皆牒難下

卷二十三

乃結破

無相則無非無即相相有則在云何無著是故應知一切無著名覺知心無有是處

温陵曰物果無相則同龜毛物果非無即

自有相知相有則心有在云何得爲無著也吳興曰夫相不自有由心在故有心不自無由相盡故無是以有相而言無著者理不可也孤山曰總此七番似破四性在內潛根見內似自性在外似他性中間似共性隨合無著似無因性故龍樹云諸法不自生亦不從他生不共不無因是故說無生是知如來七番逐破使介爾妄心無逃避處妄賊既除真王得顯無生之理於茲見矣利根上智已合潛悟但爲中下之

華更廣說耳補註云虛妄浮心緣塵而有本無實體亦無定所上文七番破其妄所意在顯真而阿難未悟故於下文重請開示世尊乃復放光現瑞示以二種根本次則舉拳驗見重詰其心引其復認能推然

綿一　十

後咄而告之乃至今其微細揣摩離塵無體等始是破其妄心無實體也

爾時阿難在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言我是如來最小之弟蒙佛慈愛雖今出家猶恃憍憐所以多聞未得無漏不能折伏婆毘羅咒爲彼所轉溺於嬉舍當由不知真際所詣惟願世尊大慈哀愍開示我等奢摩他路令諸闡提陳彌庾車作是語已五體投地及諸大衆傾渴翹佇欽聞示誨

温陵曰因前微發乃知迷妄而責躬請教求詣真際真際者真心實際也奢摩他路乃所以詣真際也長水曰闡提即撥無之人聽壞也彌庾車惡見也

爾時世尊從其面門放種種光其光晃耀如百千日普佛世界六種震動如是十方微塵國土一時開現佛之威神令諸世界合成一界其世界中所有一切諸大菩薩皆住本國合掌承聽

温陵曰將顯本明故先現此瑞言面門放種種光即口眼耳鼻眉間之光並放示此本明於諸根門無所不現也以無所不現故齊彰並照如百千日普佛世界即法界也六震者表破六識無明感結妄境也微塵國土一時開現者本明洞照妄塵不隔也十方世界合成一界者智境圓現情量不礙也菩薩聽衆皆住本國者心量本周心聞本洞也了茲光瑞則菩提涅槃元清淨體得矣補註曰六種震動者即動踊震起吼擊也搖揚不安曰動塼礧凹凸曰踊

綿二　十一

隱隱有聲曰震自下升高曰起砰磕發響曰吼打搏警物曰擊然各有三直動名動乃所以詣真際者真心實際也奢摩他路四天下動名徧動盡大千動名等徧動餘佛告阿難一切衆生從無始來種種顛倒業種自然如惡叉聚諸脩行人不能得成無上菩提乃至別成聲聞緣覺及成外道諸天魔王及魔眷屬皆由不知二種根本錯亂脩習猶如煮沙欲成嘉饌縱經塵劫終不能得云何二種阿難一者無始生死根本則汝今者與諸衆生用攀緣心爲自性者二者無始菩提涅槃元清淨體則汝今者識精元明能生諸緣緣所遺者由諸衆生遺此本明雖終日行而不自覺枉入諸趣

温陵曰衆生業種成聚行人不成正果皆

由不知二本錯亂循習故須決擇也業種
者顛倒妄惑也惡叉果一枝三子生必同
科喻惑業苦三生必同聚也攀緣心即前
七處妄認者清淨體即今正與決擇者不
染煩惱名菩提不涉生死名涅槃不染不

地二　十三

涉故號元清淨體識精陀那性識也元明
本覺妙明也根身器界一切緣法依此而
生而人者認緣失真故曰緣所遺者由遺
此故無明不覺枉入諸趣言元體元明又
言本明者自本而出曰元直指當體曰本

阿難汝今欲知奢摩他路願出生死今復問
汝即時如來舉金色臂屈五輪指語阿難言
汝今見不阿難言見佛言汝何所見阿難言
我見如來舉臂屈指爲光明拳耀汝心目佛
言汝將誰見阿難言我與大衆同將眼見佛
告阿難汝今咨我如來屈指爲光明拳耀汝
心目汝目可見以何爲心當我拳耀阿難言
如來現今徵心所在而我以心推窮尋逐即
能推者我將爲心
溫陵曰金拳舉屈直下要識本明塵相末

除依舊認賊爲子
佛言咄阿難此非汝心阿難矍然避座合掌
起立白佛此非我心當名何等
孤山曰佛言咄者嗟其迷重故叱以語之
矍驚愕貌

佛告阿難此是前塵虛妄相想惑汝真性由
汝無始至于今生認賊爲子失汝元常故受
輪轉阿難白佛言世尊我佛寵弟心愛佛故
令我出家我心何獨供養如來乃至徧歷恒
沙國土承事諸佛及善知識發大勇猛行諸

爾時世尊開示阿難及諸大衆欲令心入無
生法忍於師子座摩阿難頂而告之言如來
常說諸法所生惟心所現一切因果世界微
塵因心成體阿難若諸世界一切所有其中
乃至草葉纔結結其根元咸有體性縱令虛

空亦有名貌何況清淨妙淨明心性一切心
而自無體
溫陵曰因其怖謂無心故舉常所說引物
以證示有真心使知所措也心入無生法
忍者令悟實相不生滅心也三界惟心萬
法惟識故曰諸法所生惟心所現一切因
果指十界正報也世界微塵指十界依報
也既無不因心成體安得謂之無心同土
木哉以本自無染曰清淨染而不染曰妙
淨孤山曰諸法所生惟心所現者因心本
具隨緣能造故所造法全能造心依正既
是一心實無能所譬如水具波性方
能造波全所造波即能造水故觀所造惟
見本具此則實相真心法爾具足諸法
法法爾性本無生故雖本具有而不有共

而不雜離亦不分雖一一徧亦無所在性
一切心者即常住真心能為九界妄心之
本性也
若汝執惡分別覺觀所了知性必為心者此
心即應離諸一切色香味觸諸塵事業別有
全性如汝今者承聽我法此則因聲而有分
別縱滅一切見聞覺知內守幽閑猶為法塵
分別影事
溫陵曰此依六塵辨無自性也分別覺觀
即能推心也此心離塵無性不應執以為
真覺知滅則意幽閑然彼幽閑者猶是法
塵影事亦無自性也真際曰諸塵事業即
色等六塵皆有牽心為緣業用
我非勑汝執為非心但汝於心微細揣摩若
離前塵有分別性即真汝心若分別性離塵
無體斯則前塵分別影事塵非常住若變滅
時此心則同龜毛兎角則汝法身同於斷滅
其誰脩證無生法忍
補註曰我非勑汝執為非心等者暫縱之
辭也蓋上已破其執惡分別覺觀非真心
矣恐其固執而未悟乃復暫縱之曰我非
勑汝所執定非真心汝且試將此心微細
揣摩以自驗其真邪妄邪孤山曰但汝下
勸其揣摩分別之心為當離塵有體為復
離塵無體若此妄心離塵有體則容是真
心既離塵無體非妄而何應知即真汝心
亦暫縱之語非顯真也蓋六塵如形分別
如影影由形有故無自體心因塵有豈有
體邪
即時阿難與諸大衆默然自失佛告阿難世
間一切諸脩學人現前雖成九次第定不得
漏盡成阿羅漢皆由執此生死妄想誤為真
實是故汝今雖得多聞不成聖果
長水曰四禪四空及滅受想名為九定從
一禪入一禪次第而脩然此定能成無漏
今言不得成阿羅漢者此明不得大乘
阿羅漢也滅受想亦云二乘滅盡定補註
曰上文破妄心此下破妄見以至會見歸
心漸顯真性也原夫妄心本無自性依真
發現全體即真所謂破無明即明
真無別真一念即是如鏡現像全像是鏡
此乃今經之圓旨也世尊前云一切衆生
不知常住真心用諸妄想今云執此生死
妄想誤為真實然則妄想果非真心邪當
知法無得失迷悟在人若根利惑薄者了
達妄想之體直下便是真心是猶因像悟
鏡則無像而不是於鏡因鏡悟像則無鏡
而不具於像也今阿難示同於迷大似不
識鏡體却認去來之像而執以為鏡不亦
誤哉故假重重破斥掃蕩執情使其是非
明白然後始可會妄全真也會通之文備
見於第二第三卷中
阿難聞已重復悲泣五體投地長跪合掌而
白佛言自我從佛發心出家恃佛威神常自
思惟無勞我脩將謂如來惠我三昧不知身
心本不相代失我本心雖身出家心不入道
譬如窮子捨父逃逝今日乃知雖有多聞若
不脩行與不聞等如人說食終不能飽世尊
我等今者二障所纏良由不知寂常心性惟
願如來哀愍窮露發妙明心開我道眼

資中曰煩惱所知名爲二障煩惱障謂根本及隨也所知障亦云智障障一切種智故具興曰前破妄心但離籌執故今請云發妙明心也將破妄見欲顯真見故復請云開我道眼也又則眼見必由識心故心眼雙舉扣佛音教其肯甚微問何故先破妄心後破妄見荅應有三義一者心爲迷妄之元復是人執之本須先破之二者心屬王數通乎三性故在前破見惟眼根但屬無記故在後破三者所破妄心且離緣塵分別想相而未能知心性常住今破妄見則引盲人瞞暗等以彰見性不滅乃至舉手飛光皆顯性無搖動當知如來從籌至細自淺而深開示阿難奢摩他路也

即時如來從胸卐字涌出寶光其光晃昊有百千色十方微塵普佛世界一時周徧徧灌十方所有寶剎諸如來頂旋至阿難及諸大衆

卐音

溫陵曰將明真見而從胸卐字放寶光者表由實明妙心發正知見也佛胸有卐字表吉祥萬德所集其光晃然明昱然盛有百千色亦表妙心照用具足萬德也光徧佛界者示清淨本然也徧灌佛頂者表極果所同也旋及大衆者示群靈共有也此即妙心道眼之真光在聖不增處凡不減但隨量應現耳

告阿難言吾今爲汝建大法幢亦令十方一切衆生獲妙微密性淨明心得清淨眼

溫陵曰幢表權邪立正也下明妙心淨眼使摧伏邪異得正知見是謂建大法幢邪異既摧知見既正則妙心可獲淨眼可得矣生佛等有而不可測知曰妙微密垢不能染暗不能昏曰性淨明見雖眚病亡照了曰清淨眼

阿難汝先荅我見光明拳此拳光明因何所有云何成就

阿難諸盲無眼惟觀黑暗云何成見佛告阿難汝言相類是義不然何以故如無眼者非見全無所以者何汝試於途詢問盲人汝何所見彼諸盲人但隨量應現耳

佛告阿難汝言諸盲眼前惟觀黑暗云何成見佛告阿難諸盲無眼惟觀黑暗與有眼人處於暗室二黑有別爲無有別如是世尊此暗中人與彼群盲二黑校量曾無有異阿難若無眼人全見前黑忽得眼光還於前塵見種種色名眼見者彼暗中人全見前黑忽獲燈光亦於前塵見種種色應名燈見若燈見者燈能

有見自不名燈又則燈觀何關汝事是故當
知燈能顯色如是見者是眼非燈眼能顯色
如是見性是心非眼
溫陵曰若燈見者下牒上結明見不由眼
也資中曰心為其主餘是助緣既知見性

[illegible]

厲心漸明真見矣
阿難雖復得聞是言與諸大衆口已默然心
未開悟猶冀如來慈音宣示合掌清心佇佛
悲誨
真際曰大衆默然佇誨良由真妄未明若
認見境之心前來已奪若謂本真之見豈
假根塵口既默然心希開悟
爾時世尊舒紫羅綿網相光手開五輪指誨
勅阿難及諸大衆我初成道於鹿園中為阿
若多五比丘等及汝四衆言一切衆生不成
菩提及阿羅漢皆由客塵煩惱所誤汝等當
時因何開悟今成聖果
長水曰五比丘者初佛入山脩道王命父
族三人一阿濕婆二跋提三摩訶男拘利
母族二人一憍陳如二十力迦葉隨而衛之後各捨佛去在鹿苑脩異道佛得果已乃往為三轉四諦法輪問言解不陳那先眷已解已知故佛命名阿若多者解也憍陳那姓也此云火器其先事火因以命族也資中曰客塵煩惱即見思二惑非無始無明也吳興曰此中所問且約昔時小乘之後各捨佛去在鹿苑脩異道佛得果已乃往為三轉四諦法輪問言解不陳那先眷已解已知故佛命名阿若多者解也憍陳那姓也此云火器其先事火因以命族也資中曰客塵煩惱即見思二惑非無始無明也吳興曰此中所問且約昔時小乘之見異則客之與塵應有二義何則客義兼故喻迷事之惑塵義細故喻迷理之惑
即時如來於大衆中屈五輪指屈已復開開已又屈謂阿難言汝今何見阿難言我見如來百寶輪掌衆中開合佛告阿難汝見我手衆中開合為是我手有開有合為復汝見有開有合耶阿難言世尊寶手衆中開合我見如來手自開合非我見性有開有合佛言誰動誰靜阿難言佛手不住而我見性尚無有靜不可分二見思惑異則客之與塵應有二義何則客義兼故喻迷事之惑塵義細故喻迷理之惑
即時如來於大衆中屈五輪指屈已復開開已又屈謂阿難言汝今何見阿難言我見如來百寶輪掌衆中開合佛告阿難汝見我手衆中開合為是我手有開有合為復汝見有開有合耶阿難言世尊寶手衆中開合我見如來手自開合非我見性有開有合佛言誰動誰靜阿難言佛手不住而我見性尚無有靜誰為無住佛言如是如來於是從輪掌中飛一寶光在阿難右即時阿難迴首右盼又放一光在阿難左阿難又則迴首左盼佛告阿難汝頭今日何因搖動阿難言我見如來出妙寶光來我左右故左右觀頭自搖動阿難汝盼佛光左右動頭為汝頭動為復見動世尊我頭自動而我見性尚無有止誰為搖動佛言如是
長水曰前明手有開合見無動靜對外境以辨也次於內身自分動靜動中有不動

也

於是如來普告大衆若復衆生以搖動者名之爲塵以不住者名之爲客汝觀阿難頭自動搖見無所動又汝觀我手自開合見無舒卷云何汝今以動爲身以動爲境從始洎終念念生滅遺失真性顛倒行事

補註曰只一身境所計不同凡夫則計其身境以爲實有是於無常而計常也二乘雖知身境無常而尚未悟其真常之理是於真常而計無常也故佛因普告大衆而總責之語意淺深隨機各解吳興曰此因阿難謂身境有動見性不動寄斥大衆迷真常而見無常也智論明無常有二種謂相續法壞及念念生滅今云從始洎終蓋言從生至死即相續法壞也既失真性惟

總二 主

造妄業故曰顛倒行事

性心失真認物爲己輪迴是中自取流轉

吳興曰前云顛倒行事但是爲物所轉正斥能迷之心今言認物爲己又斥認所迷之境爲我我所也如圓覺云妄認四大爲自身相六塵緣影爲自心相若如是則塵勞之境何由可出邪故曰輪迴是中自取流轉已上經文雖明見性不動然猶未論此見亦妄離見乃真資中曰此寄兼相容談真見分別顯了並在後文

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　五九七頁中一行首字「云」，清作「示」。

一　五九七頁下一行末字「爪」，清作「爪」。

一　六〇一頁上末行第八字「令」，徑、清作「今」。

一　六〇二頁中一六行第一五字「封」，徑作「對」。

一　六〇六頁中四行第一一字「曰」，徑無。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第三　綿三
天竺沙門般剌密帝譯
烏萇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　綿三　一
師子林沙門　惟則　會解

爾時阿難及諸大衆聞佛示誨身心泰然念無始來失却本心妄認緣塵分別影事今日開悟如失乳兒忽遇慈母合掌禮佛願聞如來顯出身心真妄虛實現前生滅與不生滅二發明性時波斯匿王起立白佛我昔未承諸佛誨勅見迦旃延毗羅胝子咸言此身死後斷滅名爲涅槃我雖值佛今猶狐疑云何發揮證知此心不生滅地今此大衆諸有漏者咸皆願聞

温陵曰前責以動爲身以動爲境則身心真妄未辨虛實又責念念生滅遺失真性則生滅者亦未能辨故願顯出二義而因匿王發起者明不生滅性在纏皆具孤山

佛告大王如汝所說諸法皆不生不滅二末伽黎拘賒梨子說衆生雖有苦樂無有因緣自然而爾三刪闍多毗羅胝子說於衆生任運時熟得道如繰九所投極則停住又言八萬劫滿自然得道四阿耆多翅舍欽婆羅說於衆生當受苦報今以苦行拔髮熏鼻廢衣代之謂後受涅槃樂也五迦羅鳩陀迦旃延說於諸法亦有亦無六尼揵陀若提子所說皆由業定無可改無逃避處準今經所說則有三人皆執斷見故匿王引旃延毗羅而問後如來舉末伽而斥然則第一第四第六

温陵曰佛舉此問欲顯生滅中有不生滅

如前頭自搖動見無所動吳興曰前示阿難見無搖動後示匿王性無生滅一往似同義須甄別何則阿難以身境爲動此相猶麁謂見性不動且據目前對揚而說今佛問匿王肉身變壞乃至荅云刹那刹那不得停住其相甚微泊談見性自童至耄不遷不變由是而知所破生滅則麁細有殊所顯見性則近遠成異聖人引物入如來藏其致漸深讀者詳此

佛言如是大王汝今生齡已從衰老頹貌何如童子之時世尊我昔孩孺膚腠潤澤年至長成血氣充滿而今頹齡迫於衰耄形色枯悴精神昏昧髮白面皺逮將不久如何見比

綿三

衰耄也孩孺也纔成骸也孺需人以養者皮表三

充盛之時孤山曰佛問兩時荅出三時謂孩孺長成

綿三

曩日童顏今皆變異變異雖密其實念念遷謝新新不住如火成灰漸漸銷殞殞

匿王方六十二蓋通言昏忘耳

佛言大王汝之形容應不頓朽王言世尊變化密移我誠不覺寒暑遷流漸至於此何以

故我年二十雖號年少顏貌已老初十歲時
三十之年又衰二十于今六十又過于二觀
五十時宛然強壯世尊我見密移雖此殂落
其間流易且限十年若復令我微細思惟其
變豈惟一紀二紀實惟年變豈惟年變亦無
月化何直月化無又日遷況思諦觀剎那剎
那念念之間不得停住故知我身終從變滅
狐山曰殂落猶遷謝也尚書以殂落爲死
非今經義溫陵曰且限十年以寬數粗觀
也自促細觀實念念不停矣

佛告大王汝見變化遷改不停悟知汝滅亦
於滅時汝知身中有不滅耶波斯匿王合掌
白佛我實不知佛言我今示汝不生滅性大
王汝年幾時見恒河水王言我生三歲慈母
携我謁耆婆天經過此流爾時即知是恒河
水佛言大王如汝所說二十之時衰於十歲
乃至六十日月歲時念念遷變則汝三歲見
此河時至年十三其水云何王言如三歲時
宛然無異乃至于今年六十二亦無有異佛
言汝今自傷髮白面皺其面必定皺於童年
則汝今時觀此恒河與昔童時觀河之見有
童老不王言不也世尊
佛言大王汝面雖皺而此見精性未曾皺皺
者爲變不皺非變變者受滅彼不變者元無
生滅云何於中受汝生死而猶引彼末伽黎

見無童老然復言示性無生滅也泝潭曰
無異之語甚好思量一往虛浮再思有旨
佛言大王汝面雖皺而此見精性未曾皺皺
者爲變不皺非變變者受滅彼不變者元無
生滅云何於中受汝生死而猶引彼末伽黎

等都言此身死後全滅王聞是言信知身後
捨生趣生與諸大衆踊躍歡喜得未曾有
溫陵曰末伽黎即迦旃毗羅之徒既無生
死即汝真常不應惑彼斷滅異論也狐山
曰見精即見性也皺者爲變則顯生死無

滅可說遺失既無生滅云何能遺
即時如來垂金色臂輪手下指示阿難言汝
今見我母陀羅手爲正爲倒阿難言世間衆
生以此爲倒而我不知誰正誰倒
溫陵曰此明諸佛衆生同一體性固無遺
失特依倒見言遺失也如辟順垂爲正反
以爲倒逆豎爲倒反以爲正是失真也母
陀羅云印手即三十二相之一
佛告阿難若世間人以此爲倒即世間人將
何爲正阿難言如來豎辟毗羅綿手上指於
空則名爲正佛即豎辟告阿難言若此顛倒
首尾相換諸世間人一倍瞻視則知汝身與
諸如來清淨法身比類發明如來之身名正
隨宜領解來即顯言也
阿難即從座起禮佛合掌長跪白佛世尊若
此見聞必不生滅云何世尊名我等輩遺失
真性顛倒行事頓興慈悲洗我塵垢
溫陵曰因王問答反動疑塵以謂性有生
補註曰按首尾相換謂其錯認正倒如以首
偏知汝等之身號性顛倒

爲尾以尾爲首諸世間人一皆如此倒見也倍與背同即倒義也瞻視即見也佛初以手問阿難正倒而阿難皆推世人之見以爲之荅佛乃就阿難之意而告之曰諸世間人既皆倒見故以正爲倒以倒爲正矣今阿難之見豈同世間人哉必能以正爲正以倒爲倒如此則當知汝身佛身比類發明如來之身名正徧知者離倒名正窮性顛倒矣長水曰正徧知者離倒名正窮盡法界名徧凡夫二乘無此名號者性顛倒故

倒故

隨汝諦觀汝身佛身稱顛倒者名字何處號爲顛倒于時阿難與諸大衆瞪瞢瞻佛目睛不瞬不知身心顛倒所在

補註曰既知汝等之身號性顛倒且此顛倒名字何處號

六

倒名字何從而得邪意斥阿難認悟中迷即是顛倒所在時衆未達於是瞢然

佛興慈悲哀愍阿難及諸大衆發海潮音徧告同會諸善男子我常說言色心諸緣及心所使諸所緣法惟心所現汝身汝心皆是妙明真精妙心中所現物云何汝等遺失本妙圓妙明心寶明妙性認悟中迷

温陵曰色總舉五根六塵也心總舉六識八識也諸緣即根識所緣諸法也心所使即善惡業行靜作思想諸所緣法廣舉此山河大地明暗色空真妄性相邪正因衆悉無自體惟心所現如鏡中像全體是鏡然則汝今幻妄身心皆是妙明心鏡所現全體是心直不即幻妄而悟妙體反乃遺本妙而執幻妄是認悟中之迷此即顛倒所在也妙心則一而稱謂多異者依法隨用之異也此明心所現物如鏡故稱妙明真精也又明迷本逐末故稱本妙明心所謂本妙者本來自妙不假脩爲也心之與性乃體用互稱也心則從妙起明圓融照了如鏡之光故曰圓妙明心性則即明而妙凝然湛寂如鏡之體故曰寶明妙性

晦昧爲空空晦暗中結暗爲色色雜妄想想相爲身想謂妄心相謂妄色色心和合五陰備矣即知覺乃衆生也温陵曰正原迷倒之由也聚緣內搖等者妄有緣氣於中積聚內則隨想搖蕩外則逐境奔逸此特雜妄緣塵昏擾之相而人以爲自心體性得非迷哉既一迷此則決定以心爲在身外洎山河虛空大地咸是妙明真心中物一如澄清百千大海棄之惟認一浮漚體目爲全潮窮盡瀛渤汝等即是迷中倍人如我垂手等無差別如來說爲可憐愍者

孤山曰晦昧爲空者迷性明故而成無明由此無明變成頑空即下經云迷妄有虛空也空晦暗中結暗爲色者所變頑空與能變無明二法和合變起四大爲山河依報外色即想澄成國土也以四大色雜妄想心變起衆生正報內色故曰色雜妄想

妄如棄海認漚執妄爲真如認漚爲海既
棄海認漚早是迷失復認漚爲海又一迷
也是謂迷中倍人其迷如此則與以正爲
倒以倒爲正者無以異也故引垂手之事
結之

阿難承佛悲救深誨垂泣叉手而白佛言我
雖承佛如是妙音悟妙明心元所圓滿常住
心地而我悟佛現說法音現以緣心允所瞻
仰徒獲此心未敢認爲本元心地願佛哀愍
宣示圓音拔我疑根歸無上道

溫陵曰因聞法音悟妙明心本來圓滿了
無遺失故曰常住心地然情猶鹵莽見未
精明尚以能聞緣心爲所悟本性此固常
情疑混根於心而難拔者故願佛與拔之
吳興曰前破妄心已責因聲分別之性今
阿難重以緣心爲問者欲顯真性無能所
之相也既於緣心已離廉執是故但言未
敢認爲本元心地豈同前云若此發明不
是心者我乃無心同諸土木邪所以下文
指月喻等略間所緣之法能緣之心真體
可見矣

佛告阿難汝等尚以緣心聽法此法亦緣非
得法性如人以手指月示人彼人因指當應
看月若復觀指以爲月體此人豈惟亡失月
輪亦亡其指何以故以所標指爲明月故豈
惟亡指亦復不識明之與暗何以故即以指
體爲明月性明暗二性無所了故汝亦如是
真際曰以能緣心緣佛法音認爲自性非
自性也以此法音但是所緣聲教故孤山
曰人喻如來手指喻聲教月喻真理示人
諸色相無分別性如是乃至分別都無非色
非空拘舍離等昧爲實諦

非但聲分別心離聲無性色分別心離色
相外亦無其性如是乃至等即兼舉六塵
緣影皆無自性也一切皆無故非色對緣
妄有故非空既非色空實然莫辨於是外
道昧爲實諦拘舍離即末伽黎異稱也
溫陵曰因聞法音悟妙明心本來圓滿了
無遺失故曰常住心地然情猶鹵莽見未
精明尚以能聞緣心爲所悟本性此固常
情疑混根於心而難拔者故願佛與拔之
吳興曰前破妄心已責因聲分別之性今
阿難重以緣心爲問者欲顯真性無能所
之相也既於緣心已離廉執是故但言未
敢認爲本元心地豈同前云若此發明不
是心者我乃無心同諸土木邪所以下文
指月喻等略間所緣之法能緣之心真體
若以分別我說法音爲汝心者此心自應離
分別音有分別性辟如有客寄宿旅舍輟止
便去終不常住而掌事人都無所去云何離聲
主此亦如是若真汝心則無分別性斯則豈惟聲分別性如是乃至分別都無非色
非空拘舍離等昧爲實諦
溫陵曰斯則下躡阿難之意廣明也聲分
別心指聲上緣心即悟佛法音者也分別
我容謂色上緣心即允所瞻仰者也蓋言
離諸法緣無分別性則汝心性各有所還云
何爲主
溫陵曰此結前起後也
阿難言若我心性云何無還向下別指見
精爲不還者蓋前文已說如是見性是心
非眼故然其見精真妄猶雜所以廣約緣
塵簡出真性披沙若盡金體自純
佛告阿難且汝見我見精明元此見雖非妙

精明心如第二月非是月影汝應諦聽令當示汝無所還地

孤山曰見精明元即同匪王觀河之見雖異緣塵而猶是妄妄依真起故曰明元此見雖非下簡妄異真也如第二月非是月影者真月喻妙精明心第二月喻見精明元水中影喻緣塵分別吳興曰阿難所問妙明元心云何無還而佛次見精爲荅者以真心無朕發悟良難故託見精方便開示此雖屬妄切近於真如第二月取辭非遠應知此見亦是前來緣塵之見但緣塵分別之性則破云有還緣塵能見之性則破云有還緣塵能見之性則破云有還緣塵能見

此云閻浮且從近示耳吳興曰菴摩羅云
難分別其果似桃非桃似柰非柰故温陵
曰此泛叙見用而有五一聲聞二羅漢三
菩薩四如来五衆生意明四聖六凡見量
雖異見性不殊皆可即諸物象而決擇之

綿二 十三

也長水曰不過分寸者隔紙膜不見外物
隔皮膚不見五藏也
阿難且吾與汝觀四天王所住宫殿中間徧
覽水陸空行雖有昏明種種形像無非前塵
分別留礙汝應於此分別自他今吾将汝擇

於見中誰是我體誰爲物像阿難極汝見源
從日月宫是物非汝至七金山周徧諦觀雖
種種光亦物非汝漸漸更觀雲騰鳥飛風動
塵起樹木山川草芥人畜咸物非汝
温陵曰極汝見源令窮力諦觀也上極日

月下極輪圍中極萬物令一一詳擇也
阿難是諸近遠諸有物性雖復差殊同汝見
精清淨所曜則諸物類自有差別見性無殊
此精妙明誠汝見性
吳興曰阿難所疑雖識見性而未知真性

如来所荅豈不顯真但由見性似在於内
真性必周於外佛欲示之故指一切物象
皆是見精所曜曜既斯徧性何攸局此寄
見性之徧以顯真性之徧也然則肉眼所
見物象森羅佛眼所觀真空寂寞猶恐阿

難認此見性既周外物仍謂外物同我能
見故下文破之
若見是物則汝亦可見吾之見若同見者名
爲見吾吾不見時何不見吾不見之處
真際曰若汝認見爲物吾見亦同是物汝

應可見温陵曰同見者依物之迹也不見
者離物之體也若謂吾汝同見一物是見
吾之見特迹而已吾當離物不見之時其
體何在既無處可見定非是物矣
若見不見自然非彼不見之相

綿二 十四

温陵曰縱使妄意謂能見吾不見者終自
非是彼不見相補註曰彼不見之相本自
無相豈汝所能見哉
若不見吾不見之地自然非物云何非汝
長水曰此之文意展轉皆歸應有五重經

文存三而隱二意若具論者合云若不見
吾不見之地亦不見吾見處既不見吾見
處吾見自然非物吾見若非是物汝見亦
非是物汝既非是物云何非汝真見
又則汝今見物之時汝既見物物亦見汝體
性紛雜則汝與我并諸世間不成安立
温陵曰又約物我雜亂辨見非物也若見
是物則物應有見而有情無情體性錯亂
不可分辨故曰不成安立則見非是物又
可明也諸世間謂衆生及器通指有情無

阿難白佛言世尊若此見性必我非餘我與如來觀四天王勝藏寶殿居日月宮此見周圓徧娑婆國退歸精舍秖見伽藍清心戶堂但瞻簷廡世尊此見如是其體本來周徧一界今在室中唯滿一室爲復此見縮大爲小爲當墻宇夾令斷絕我今不知斯義所在願垂弘慈爲我敷演

孤山曰既觀初天則惟見一四天下言娑婆者舉其通名耳非指大千也補註曰前文泛叙見用意顯真性本來周徧特聖凡見量之不齊耳今阿難以所視廣狹而疑見體舒縮故有斯問

佛告阿難一切世間大小內外諸所事業各屬前塵不應說言見有舒縮辟如方器中見方空吾復問汝此方器中所見方空爲復定方爲不定方若定方者別安圓器空應不圓若不定者在方器中應無方空汝言不知斯義所在義性如是云何爲在

溫陵曰一切世間則根身器界之類大小內外則一界一室之類諸所事業則舒縮夾絕之類此總舉萬法皆屬前塵與吾靈覺自不相涉是故前塵大小見無舒縮辟如下器喻前塵空喻見體也孤山曰方圓因器不在虛空大小由塵何關見性是故責言云何爲在

阿難若復欲令入無方圓但除器方空體無方不應說言更除虛空方相所在

孤山曰空性無動寧有出入因器去留強云出入故云若復欲令入無方圓等空體無方喻見性無二也以虛空無方圓可除況見性無大小可還惟言方者義攝於圓佛語之略耳溫陵曰離塵觀性自得本真非可縮既非可縮定非可斷義既不然無用情計

小實豈無續跡是義不然

溫陵曰既非可縮既非可斷義既不然無用情計一切衆生從無始來迷已爲物所轉故於是中觀大觀小若能轉物則同如來身心圓明不動道場於一毛端徧能含受十方國土

補註曰前云認物爲已今云迷已爲物前後似乎相違然前是就物與已異故斥自身皆物後是就物與已同故責迷已爲物

乃就妄擇真且言物與已異因器不在虛空大小由塵何關見性是故謂之物今將以真融妄應知萬物皆已萬物皆已而迷以爲物故失本心爲物所轉而見內外之殊大小之異也吳興曰爲物所轉則物爲能轉心爲所轉以心逐境遷故若能下心爲能轉物爲所轉以境隨智七故楞伽云未達境惟心起種種分別達境惟心已分別即不生上二句爲物所轉也下二句若能轉物也則同如來者肇師云會萬物以成已者其惟聖人乎毛含國土者此明無量爲一蓋攝事成理非從體起用也大品云一切法趣一法斯之謂也

若下文理事雙顯體用備陳方有一爲無量之言塵中轉法之義彼詳此略意不徒然近古諸師並作用解惟真際云既滅前塵形量不立一切即一性乃圓成斯亦節公之知言矣

阿難白佛言世尊若此見精必我妙性今此妙性現在我前見必我真我今身心復是何物而今身心分別有實彼見無別分辨我身若實我心今我今見見性實我而身非我何殊如來先所難言物能見我惟垂大慈開發未悟

孤山曰向云迷已爲物失於本心故爲物轉若能轉物則同如來是則所見山河皆我妙性故云今此妙性現在我前此領旨也見必我真下阿難尚存能所謂所見既是真性則我能見復是何物若謂身無見性而今分別非虛若言現前是見則彼之外物別無心智反辨我身若彼外物實是我心現今能見則成外物是我內身非我溫陵曰物能見我謂見在物而不在身是物能見我矣

大

佛告阿難今汝所言見在汝前是義非實若實汝前汝實見者則此見精既有方所非無指示且今與汝坐祇陀林徧觀林渠及與殿堂上至日月前對恒河汝今於我師子座前舉手指陳是種種相陰者是林明者是日礙者是壁通者是空如是乃至草樹纖毫大小若必其見現在汝雖殊但可有形無不指著若必其見云何見樹若樹即見復云何樹如是乃至前汝應以手確實指陳何者是見何者是空若空是見既已成見何者是空若物是見既已是見何者爲物汝可微細披剝萬象析出精明淨妙見元指陳示我同彼諸物分明無惑阿難言我今於此重閣講堂遠洎恒河上觀日月舉手所指縱目所觀指皆是物無是見者世尊如佛所說況我有漏初學聲聞乃至菩薩亦不能於萬物象前剖出精見離一切物別有自性則汝所指是物之中無是見者今復告汝汝與如來坐祇陀林更觀林苑乃至日月種種象殊必無見精受汝所指汝又發明此諸物中何者非見阿難言我實徧見此祇陀林不知是中何者非見何以故若樹非見云何見樹若樹即見復云何樹如是乃至若空非見云何見空若空即見復云何空我又思惟是萬象中微細發明無非見者佛言如是如是

溫陵曰若樹非見何能見樹若即是見樹當名見云何名樹然前斷爲無是見者既不中理故復思惟無非見者二義無定佛皆許者以色空等象如虛空華本無所有不可定指也故下文云此諸物象與此覺精元是菩提妙淨明體云何於中有是非是

於是大衆非無學者聞佛此言茫然不知是義終始一時惶悚失其所守如來知其竊慮辯意須離物矣長水曰如是如是不能分出見性也

佛復告阿難如汝所言無有精見離一切物別有自性則汝所指是物之中無是見者今復告汝汝與如來坐祇陀林更觀林苑乃至日月種種象殊必無見精受汝所指汝又發明此諸物中何者非見阿難言我實徧見此祇陀林不知是中何者非見何以故若樹非見云何見樹若樹即見復云何樹如是乃至若空非見云何見空若空即見復云何空我又思惟是萬象中微細發明無非見者佛言如是如是

溫陵曰若樹非見何能見樹若即是見樹當名見云何名樹然前斷爲無是見者既不中理故復思惟無非見者二義無定佛皆許者以色空等象如虛空華本無所有不可定指也故下文云此諸物象與此覺精元是菩提妙淨明體云何於中有是非是

於是大衆非無學者聞佛此言茫然不知是義終始一時惶悚失其所守如來知其竊慮辯意須離物矣長水曰如是如是變慢心生躡跡愛慰安慰阿難及諸大衆諸善男子無上法王是真實語如所如說不誑不妄非末伽黎四種不死矯亂論議汝諦思惟無忝哀慕

真際曰向執心境各別見相歷然今蒙一與推之是非不決心無所措於是茫然冥

興曰終始者終則見性非物始則見性是物又始則妙性現在我前終則究竟指歸何所溫陵曰竟慮變懵即惶悚失守也真語等者謂上荅二義乃稱真之語非矯論也末伽外道四種矯亂見于第十卷忝辱

佛三

也資中曰如來有五語真語實語如語不誑語不異語無僞曰真稱理曰實不變曰如心境相應曰不誑懸見未然曰不異補註曰如所如說者上如稱義下如即真如謂稱所證真如以說也

千

是時文殊師利法王子愍諸四衆在大衆中即從座起頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊此諸大衆不悟如來發明二種精見色空是非是義世尊若此前緣色空等象若是見者應有所指若非見者應無所屬而今不知是義所歸故有驚怖非是疇昔善根輕尠惟願如來大慈發明此諸物象與此見精元是何物於其中間無是非是

溫陵曰佛意爲顯見與見緣如虛空華於中本無是非是義然此非有學小智所及

故大衆茫然失守而必須文殊請明也二種者精明見元及前緣色空是非二義也若此前緣下牒前問措之意請明也

佛告文殊及諸大衆十方如來及大菩薩於其自住三摩地中見與見緣幷所想相如虛

二十

空華本無所有此見及緣元是菩提妙淨明

佛三

體云何於中有是非是

溫陵曰自住三摩地即自性首楞正定也聖人住是定中了見萬法惟一圓融清淨寶覺曹無非是此正荅所問也見根也見緣境也所想相識也根境識三攝盡萬法夫能了諸緣元一寶覺無是非是則從前真妄虛實倒心緣影疑異分別之情釋然而蕩矣

文殊吾今問汝如汝文殊更有文殊是文殊者爲無文殊

吳興曰前第二月別喻見精明元今通喻一也更有文殊是文殊者二也爲無文殊何以故若有如是世尊我真文殊無是文殊無是非二相總結破意夫真無是非是義故文殊於中實無是非二相

吳興曰我真文殊荅第一義例立菩提妙淨明體也無是文殊荅第二義例破色空是非見也何以故下釋成上義然我今日非是見也何以故若有第三義例破色空非見也於中

無是非二相

吳興曰我真文殊荅第一義例立菩提妙淨明體也無是文殊荅第二義例破色空是非見也何以故下釋成上義然我今日非真對於無妄之真則成二義故曰若有是者則二文殊又若謂色空非真見者其如妄境全體是真故曰然我今日非無文殊實而言之真性本來無是非

佛言此見妙明與諸空塵亦復如是本是妙明無上菩提淨圓真心妄爲色空及與聞見如第二月誰爲是月又誰非月文殊但一月真中間自無是月非月

三十

吳興曰前第二月別喻見精明元今通喻色空及與聞見者由佛爲阿難已約諸法偏示真性故大衆惶悚正迷諸法是非是義故文殊對揚既無二相復舉月喻以遣妄情且第二月適言是月提目所成故適

言非月影不離真故貶言誰者責問之辭
捏影若亡是非何在
是以汝今觀見與塵種種發明名爲妄想不
能於中出是非是由是真精妙覺明性故能
令汝出指非指
溫陵曰見與塵指妄根妄境也觀見塵而
發明終沉妄想不出是非由真精而發明
可出是非得無分別出指非指言是非雙
泯也吳興曰物爲所指見非可指真性俱
離故云出指非指

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第三

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　六〇七頁下四行「目前」，徑作「目前」。

一　六〇九頁中七行「惟心」，徑作「性心」。

一　六一一頁上一九行第一二字「精」，徑無。

一　六一一頁上末行「妙心」，徑作「妙精心」。

一　六一三頁上五行「室中」，徑作「堂中」。

一　六一四頁中一四行第一五字「印」，徑作「即」。

一　六一五頁下末行第一一字「捏」，清作「挹」。次頁上二行首字同。

阿難白佛言世尊誠如法王所說覺緣偏十方界湛然常住性非生滅與先梵志娑毗迦羅所談冥諦及投灰等諸外道種說有真我

綿四

偏滿十方有何差別

吳興曰覺謂菩提緣即色空聞見等如前文云此見及緣元是菩提妙淨明體溫陵曰覺緣即覺性偏緣無乎不在者也然黃髮之流亦說真我偏界及所立冥諦謂真性冥冥體非生滅則與佛說何異蓋外道不見性真但依賴耶妄計混濫真說故此問難與佛甄別也外道通稱梵志投灰苦行外道也世尊亦曾於楞伽山爲大慧等敷演斯義彼外道等常說自然我說因緣非彼境界我今觀此覺性自然云不可往惟得通者能到溫陵曰先引佛說起疑也楞伽會上

爲大慧菩薩說因緣義以破外道自然之執非彼境界者非同外道所見也楞伽雖說因緣破彼妄執今觀覺性有真自然體遠離倒妄則似非因緣矣吳興曰向云我今觀此覺性自然今云與彼自然云何開示蓋言今之自然似非昔之因緣則與外道自然云何分別邪

佛告阿難我今如是開示方便真實若汝汝猶未悟惑爲自然阿難若必自然自須甄明有自然體汝且觀此妙明見中以何爲自此見爲復以明爲自以暗爲自以空爲自以塞爲自阿難若明爲自應不見暗若復以空爲自體者應不見塞如是乃至諸暗等相以爲自者則於明時見性斷滅云何見明

温陵曰釋非自然也自然謂自體本然也

自體本然則不隨境變今皆隨變非自然矣

阿難言必此妙見性非自然我今發明是因緣生心猶未明咨詢如來是義云何合因緣性

孤山曰始疑妙性同外自然既聞逐破則謂如佛昔說正因緣義但未知妙性云何符合耳

佛言汝言因緣吾復問汝汝今因見見性現前此見爲復因明有見因暗有見因空有見因塞有見因明有見者明則不見暗如因暗有見者暗則不見明如是乃至因空因塞同於明暗有應不見明如是乃至因空因塞同於明暗復次阿難此見又復緣明有見緣暗有見緣空有見緣塞有見阿難若緣空有應不見塞若緣塞有應不見空如是乃至緣明緣暗同於空塞

温陵曰釋非因緣也假物爲因循物爲緣既無定趣非因緣矣真際曰因親緣疎故不自然無非是非是離一切相即一切法

温陵曰疊拂偏計真是精覺也因緣自然是非等相皆是妄情偏計分別精覺妙明本無是事故曰離一切相偏計既離則圓

成實體觸處現前故曰即一切法祖師所
謂但離妄緣即如佛又云是非已去了
是非裏薦取此離一切相即一切法之意
也吳興曰非因緣下不言非不因緣者以
此中正破因緣故且置之無非不非無是
非是者此顯覺性本無非與不非亦無是
與非是上句謂因緣下句謂自然離則顯
真非俗即乃觸境惟心亡然存然不可得
而名焉
汝今云何於中措心以諸世間戲論名相而
得分別如以手掌撮摩虛空秖益自勞虛空
云何隨汝執捉
溫陵曰結上文而責滯情也精覺不可措
心如虛空不可措手
阿難白佛言世尊必妙覺性非因非緣世尊
云何常與比丘宣說見性具四種緣所謂因
空因明因心因眼是義云何佛言阿難我說
世間諸因緣相非第一義
溫陵曰緣生之法因空而有因明而顯因
心而知因眼而見是乃世間名相於第一

義皆爲戲論
阿難吾復問汝諸世間人說我能見云何名
見云何不見阿難言世人因於日月燈光見
種種相名之爲見若復無此三種光明則不
能見阿難若無明時名不見者應不見暗若
必見暗此但無明云何無見阿難若在暗時
不見明故名爲不見今在明時不見暗相還
名不見如是二相俱名不見若復二相自相
陵奪非汝見性於中皆無如是則知二俱名
見云何不見

吳興曰若必見暗等與初卷盲人覩暗見
性是同所破有異前顯見性是心且破眼
根能見今顯見性非明廣破因緣能見破
緣既廣顯性實深由是下文談見見非見
是故阿難汝今當知見明之時見非是空見
暗之時見非是暗見空之時見非是塞
之時見非是通
補註曰此明離緣之見即見精也向於八
還文中且指見精爲不還者今於下文則
遣之矣

四義成就汝復應知見見之時見非是見
猶離見見不能及云何復說因緣自然及和
合相汝等聲聞狹劣無識不能通達清淨實
相吾今誨汝當善思惟無得疲怠妙菩提路
溫陵曰四義成就等結上起下也吳興曰

準前文云見明之時見非是明等皆以能
見見於所見能非是所也例今見見之時
義亦如是即以前之能見復爲今之所見
蓋言真見於見精之時真既無妄故曰
見非是見也問見精屬妄何以真見復見
於妄乎荅夫見精者映色之性也見雖屬
妄其性元真當知見之性耳然則若未見性性在
是見於見中之性耳然則若未見性性在
見中同名見精若能見性性脫于見方名
見見補註曰今圖簡便易曉且借見精作
一眚字配成四句云見眚之時見非是眚
見猶離眚眚不能及上二句與後經覺所
覺眚覺非眚中同義下二句義連云何復
說等文蓋謂真見尚離於見精故見精有
所不能及何況因緣自然和合等說而能

及之哉汝等下責而勉之之辭也清淨實相即真見也又即前之精覺妙明也前舉精覺妙明既已盡拂因緣自然之計且以戲論分別如手摩空等語責之矣而阿難滯情未解再引世尊常說因緣以為問難由是重拂因緣發明真見乃復責而勉之可謂詳且明矣然阿難終於慧目未開覺心未淨故又起後章之問也

阿難白佛言世尊如佛世尊為我等輩宣說因緣及與自然諸和合相與不和合心猶未開而今更聞見見非見重增迷悶伏願弘慈施大慧目開示我等覺心明淨作是語已悲淚頂禮承受聖旨屬時世尊憐愍阿難及諸大衆將欲敷演大陀羅尼諸三摩提妙修行路告阿難言汝雖強記但益多聞於奢摩他

綿四 六

微密觀照心猶未了汝今諦聽吾當為汝分別開示亦令將來諸有漏者獲菩提果

孤山曰陀羅尼此云總持即慧性也三摩提此云正受即定性也定慧均平故云妙修行是趣果之要故喻以道路奢摩他三止也微密觀照三觀也經家所敘則先慧而後定如來所告則先定而後慧用顯圓融止觀體無二也吳興曰阿難所迷心境轉細如來所示觀照愈深故曰微密阿難一切衆生輪迴世間由二顛倒分別見妄當處發生當業輪轉云何二見一者衆生別業妄見二者衆生同分妄見

温陵曰二倒見妄即同別二見也由此見妄循造妄業故云當處發生隨業受報人天諸趣故云當業輪轉補註曰別業者一人妄見也同分者多人妄見也同分者多人妄見引別業且喻阿難一人眼根之妄次連同分廣喻十方衆生根身器界同一妄耳云何名為別業妄見阿難如世間人目有赤眚夜間燈光別有圓影五色重疊

綿四 七

孤山曰目喻本具真智燈喻本具真理赤眚喻妄心圓影喻妄境境謂五陰故云五色重疊

於意云何此夜燈明所現圓光為是燈色為當見色阿難此若燈色則非眚人何不同見而此圓影惟眚之觀若是見色見已成色則彼眚人見圓影者名為何等

補註曰五色圓影既非燈色又非見色惟見者目眚所成喻五陰妄境皆是衆生妄心所成也惟眚之觀謂獨有眚者見之也名為何等謂若是見色見已成色則彼眚人見圓影者不得名為見矣色即影也

復次阿難若此圓影離燈別有則合傍觀屏帳几筵有圓影出離見別有應非眼矚云何

温陵曰上即燈見既無實體此離燈見又無定處足知其妄矣

是故當知色實在燈見病為影影見俱眚見眚非病終不應言是燈是見於是中有非燈非見如第二月非體非影何以故第二之觀

捏所成故諸有智者不應說言此捏根元是形非形離見非見此亦如是目眚所成今欲名誰是燈是見何況分別非燈非見

補註曰前分兩節難破圓影一即燈見二離燈見至此牒結以顯其妄也第二月等

又復以喻明喻重疊結顯使知妄本無體不應窮詰也孤山曰色實在燈理體本真也見病爲影妄心成境也影見俱眚心境皆妄也見眚非病謂有智眚人知因目眚終不執言圓影實有故雖有眚不爲見病

(續四)

也譬圓初心無明雖在而達無明本自不有則無妄境可得也吳興曰詳夫目眚見燈之喻諸師並用法相配之未必然也今一一往且順圓師所解應知如來舉此推破性執者正欲引例阿難目觀山河等皆是妄見義在下文其昭昭矣是形非形離見非見上句雙是形與非形下句雙離見與非見文略而互顯也是燈是見謂圓影由燈見而有即因緣義也非燈非見謂圓影非燈見而有即自然義也前文已破此重責之故曰今欲名誰等

云何名爲同分妄見阿難此閻浮提除大海水中間平陸有三千洲正中大洲東西括量大國凡有二千三百其餘小洲在諸海中其間或有三兩百國或一或二至於三十四十

五十阿難若復此中有一小洲只有兩國惟一國人同感惡緣則彼小洲當土衆生覩諸一切不祥境界或見二日或見兩月其中乃至暈適珮玦慧雲飛流負耳虹蜺種種惡相但此國見彼國衆生本所不見亦復不聞

九

温陵曰不祥氣現惟災地見之乃同業妄感彼無災地不聞不見暈適珮玦日月之災象也負耳虹蜺陰陽之氣或背日如負適所謂適見于日月之災也珮玦謂妖氣近日如環珮之狀量也芒氣四出曰孛孛孛然也絶迹而去曰飛光迹相連曰流陰陽之災象也彗孛飛流量珮玦慧孛飛流負耳虹蜺種種惡相皆妄也見眚非病謂有智眚人知因目眚終不執言圓影實有故雖有眚不爲見病

(續四)

也譬圓初心無明雖在而達無明本自不有則無妄境可得也吳興曰詳夫目眚見燈之喻諸師並用法相配之未必然也今一一往且順圓師所解應知如來舉此推破性執者正欲引例阿難目觀山河等皆是妄見義在下文其昭昭矣是形非形離見非見上句雙是形與非形下句雙離見與非見文略而互顯也是燈是見謂圓影由燈見而有即因緣義也非燈非見謂圓影非燈見而有即自然義也前文已破此重責之故曰今欲名誰等

云何名爲同分妄見阿難此閻浮提除大海水中間平陸有三千洲正中大洲東西括量大國凡有二千三百其餘小洲在諸海中其間或有三兩百國或一或二至於三十四十

五十阿難若復此中有一小洲只有兩國惟一國人同感惡緣則彼小洲當土衆生覩諸一切不祥境界或見二日或見兩月其中乃至暈適珮玦慧雲飛流負耳虹蜺種種惡相但此國見彼國衆生本所不見亦復不聞

九

温陵曰不祥氣現惟災地見之乃同業妄感彼無災地不聞不見暈適珮玦日月之災象也負耳虹蜺陰陽之氣或背日如負適所謂適見于日月之災也珮玦謂妖氣近日如環珮之狀量也芒氣四出曰孛孛孛然也絶迹而去曰飛光迹相連曰流陰陽之災象也彗孛飛流量珮玦慧孛飛流負耳虹蜺種種惡相皆妄也見眚非病謂有智眚人知因目眚終不執言圓影實有故雖有眚不爲見病

(續四)

也譬圓初心無明雖在而達無明本自不有則無妄境可得也吳興曰詳夫目眚見燈之喻諸師並用法相配之未必然也今一一往且順圓師所解應知如來舉此推破性執者正欲引例阿難目觀山河等皆是妄見義在下文其昭昭矣是形非形離見非見上句雙是形與非形下句雙離見與非見文略而互顯也是燈是見謂圓影由燈見而有即因緣義也非燈非見謂圓影非燈見而有即自然義也前文已破此重

者故不名見

補註曰覺所覺下牒上覺緣非眚之意釋前見見非見之疑也所覺即覺明等也今吾覺其所覺是眚而吾真覺非墮眚中此實見見之時見非是見也真見如是云何彼以覺聞知見眚中之事而名之哉是故下重明眚事彼見下重結見非是見也吳興曰云何復名覺聞知見者顯其離妄亦責其未悟也然佛所說二種顛倒分別見妄者由前阿難云世尊為我宣說因緣及與自然心猶未開是故廣示別業同分所見之相皆是虛妄此即重破因緣自然二種之執也又阿難云而今更聞見非見重增迷悶故今再示覺非眚中此實見見也閱此文者當曉大途

阿難如彼衆生同分妄見例彼妄見別業一人一病目人同彼一國彼見圓影眚妄所生此衆同分所見不祥同見業中瘴惡所起俱是無始見妄所生

補四

溫陵曰引別業例同分引眚妄例瘴惡以明妄業雖異妄本不殊故曰俱是無始見妄所生吳興曰上文云吾今為汝以此二事進退合明義見於此如彼衆生等進同例別也一病目人等退別例同也問何故作此例耶蒼由別業中引目眚為喻顯妄則易以因眚見影人皆知虛故同分中引瘴惡為喻顯妄則難以因瘴覩相事皆如是覺元非和合生及不和合實故佛意欲彰同分之妄惑如別業之妄故有進退合明之說然目眚瘴惡所喻之妄猶易可信是故經文從狹至廣以易例難展轉相濟也如此

例閻浮提三千洲中無四大海娑婆世界并千合顯器衆根身無非見病和合妄起也

泊十方諸有漏國及諸衆生同是覺明無漏妙心即依真起妄者吳興曰真妄和合故有生死偏言妄者真如在迷故妙心見聞覺知虛妄病緣和合妄生和合妄死

補四

溫陵曰上以一人例一國此以一國例大千合顯器衆根身無非見病和合妄起也明如是覺元非和合生等古人以佛果菩提不生滅性清淨本心本覺與暗和為與通和為與塞和

吳興曰不和合者有似自然下文所破其間妄想和合諸因緣性而自疑惑證菩提心和合起者則汝今者妙淨見精為與明和為與暗和為與通和為與塞和

義碩異

阿難汝雖先悟本覺妙明性非因緣非自然不和合心猶未開如來乃就同別二見文中重破因緣自然二種之執意謂阿難之性而猶未明如是覺元非和合生及不和合心必已悟矣但和合等義疑猶未明故此下因辨覺元而重與明之先悟者已悟也阿難吾今復以前塵問汝汝今猶以一切世

提解者譯矣溫陵曰則汝下意謂設有所和即涉妄塵而不名妙淨矣

若明和者且汝觀明當明現前何處雜見見相可辨雜何形像若非見者云何見見必見圓滿何處和明若明圓滿不合見和見必異明雜則失彼性明名字雜天明性和明非義彼暗與通及諸羣塞亦復如是

資中曰明屬前相見屬內心齊何處所而論其雜見之與相見相目擊可分明見相雜作

何形像溫陵曰若非下謂明若非見不能見明此疑若相雜也明若即見誰爲能見又非雜矣此章皆明浮塵幻相一無實體不容窮詰必見下謂惟見與明體必圓滿不合相和蓋和則問雜不圓滿矣見必異

復次阿難又汝今者妙淨見精爲與明合爲與暗合爲與通合爲與塞合若明合者至於暗時明相已滅此見即不與諸暗合云何見暗若見暗時不與暗合與明合者應非見明既不見明云何明合了明非暗彼暗與通及諸羣塞亦復如是

資中曰上明和義如水和土今明合義如盖合函溫陵曰和則雜而不辨合則附而不離合則不離故明相滅時見亦隨滅不復合暗若不合暗而能見暗則與明合時應非見明然既不見明云何言與明合云何了明非暗邪合義不成則善提心非和合起矣

阿難白佛言世尊如我思惟此妙覺元與諸緣塵及心念慮非和合耶

真際曰若和合不成即非和合形對必然故也此計真妄二法了不相觸吳興曰中論破計不出四性謂自他共無因也初破自然即無因也次破因緣即自他共也如以明暗空塞推於因緣正約他性又阿難又妙見精非和合者爲非明合爲非暗合爲非見被明雜豈得名見被明被見雜豈得名明和雜既失明性兩名則知謂見和明不成義理故云和明非義彼暗與通下知非與明和則餘皆非也

所執空明心眼四種因緣空明即他心眼即自又佛說同別二種見境見亦自也境亦他也既有自他必含共性但由共性難破是故更作和合而說然則非和合義亦從自他開出爲防末習委曲搜揚耳問此與前七處推心四性何別荅七處四性都未涉真但破第六識心分別較計今自然等皆依覺性破妄顯真微密觀照於茲見矣

佛言汝今又言覺非和合吾復問汝此妙見精非和合者爲非明和爲非暗和爲非通和爲非塞和若非明和則見與明必有邊畔汝且諦觀何處是明何處是見在見在明自何爲畔阿難若明際中必無見者則不相及自不知其明相所在畔云何成彼暗與通及諸羣塞亦復如是

溫陵曰若非下謂和則同而無畔非和則異故必有畔畔義不成非非和矣阿難又妙見精非和合者爲非明合爲非暗合爲

非通合爲非塞合若非明合則見與明性相乖角如耳與明了不相觸見且不知明相所在云何甄明合非合理彼暗與通及諸羣塞亦復如是

吳興曰非和約體不相入故以際畔推之

非合約性自差別故以乖角破之温陵曰以爲非合則根境乖背既不知明亦不顯見二體既無從何甄別合與非合之理邪資中曰自徵心辨見以來齊此廣破人執此下陰入處界等文破法執也

阿難汝猶未明一切浮塵諸幻化相當處出生隨處滅盡幻妄稱相其性真爲妙覺明體如是乃至五陰六入從十二處至十八界因緣和合虛妄有生因緣別離虛妄名滅殊不能知生滅去来本如来藏常住妙明不動周圓妙真如性

圓妙真如性性真常中求於去来迷悟生死了無所得

温陵曰明暗通塞合非合理皆所謂浮塵幻相和合妄滅故當處出生隨耳隨機增減何必定三此並色心開合之殊廣上浮塵諸幻化相和合妄起和合妄滅故當處出生亦無和合則幻妄稱相處滅盡本無有生亦無滅盡本無有生亦無滅妙真如性

而已幻無自性依真而立如華起空全體即空如泡生水全體即水故曰其性真爲妙覺明體近取諸身遠取諸物莫不皆然故曰如是乃至等也如来藏者當人法身如来含攝衆德曰藏

十六

長水曰梵語塞建陀此云蘊古翻爲陰蘊謂積聚陰謂蓋覆積聚有爲蓋覆真性

阿難譬如有人以清淨目觀晴明空惟一晴虛迴無所有其人無故不動目睛瞪以發勞則於虛空別見狂華復有一切狂亂非相色

卷四

十七

陰當知亦復如是

孤山曰淨目況本具真智晴空況本具真理惟一晴虛即理智一如也迴無所有絶九界妄色也其人喻衆生也背真合妄故曰無故不動目睛妄心取着也瞪以發勞則於虛空別見狂華喻色陰狂相喻妄惑潤業也於妙性中現九界色故曰於空見狂華等温陵曰狂華喻色境皆妄惑也

阿難是諸狂華非從空来非從目出如是阿難若空来者既從空来還從空入若有出入即非虛空空若非空自不容其華相起滅如阿難體不容阿難若目出者既從目出還從目入即此華性從目出故當合有見若有見者去既華空旋合見眼若無見者出既翳空旋當翳眼又見華時目應無翳云何晴空號

科謂陰處界以對愚根樂各有三故而今有四更加六入只是破十二處中内六處耳隨機增減何必定三此並色心開合之殊廣上浮塵諸幻化相和合妄起和合妄滅故當處出生隨

清明眼
溫陵曰若有出入則有實體故非虛空非空則實故如阿難體更無所容此辨狂華不因空生也若華從目出則得目之性故應有見今旋時既不見眼又不瞖眼非目出矣又若華從目出則華在空時目應無瞖云何見華目尚有瞖必見晴空無華方號清明眼邪此辨狂華不因目出也
是故當知色陰虛妄本非因緣非自然性
溫陵曰既了幻華無因當知色陰虛妄本非因緣自然即如來藏妙真如性餘四例此貫中曰若知華相即空則顯色陰本如來藏
阿難譬如有人手足安安百骸調適忽忘生性無違順其人無故以二手掌於空相摩
於二手中妄生澁滑冷熱諸相受陰當知亦復如是
溫陵曰觸情於境納境於心曰受妄安調適性無違順喻成性本無諸受也二手空摩妄生澁滑喻妄觸引起諸受也忘生如圓覺所謂忽忘我身言調適之至也
阿難是諸幻觸不從空來不從掌出如是阿難若空來者既能觸身不應虛空出者妄也耳聞梅而心想口不能聞則計口入者妄也耳聞梅而耳無水則計說計聞皆妄也補註曰談梅口水者因聞他人說梅而吾口水出思崖足酸者吾自思耳真際曰與說相類者應云如是思躡非懸崖來非足心入若從崖來崖合自想何待人思若從足合自思何待心想若獨心思何故足心覺有酸澀
縱跡必有覺心知出知入自有一物身中往來何待合知要名為觸是故當知受陰虛妄本非因緣非自然性
溫陵曰空體常徧不應有待又若從掌出出必有入然合而出
時掌雖有知離而入時臂且不覺既無定實全一虛妄耳
阿難譬如有人談說酢梅口中水出思崖足酸由心成相也凡想如之崖足心酸遊想陰當知亦復如是
溫陵曰想無實相由心成相說梅思崖無實相也口水足酸由心成相說梅而吾口水出者妄也耳聞梅而心想口不能聞則計口入者妄也耳聞梅而耳無水則計說計聞皆妄也補註曰談梅口水者因聞他人說梅而吾口水出思崖足酸者吾自思耳真際曰與說相類者應云如是思躡非懸崖來非足心入若從崖來崖合自想何待人思若從足合自思何待心想若獨心思何故足心覺有酸澀
阿難譬如瀑流波浪相續前際後際不相踰越行陰當知亦復如是
溫陵曰妙湛妄動隨境轉徙念念遷謝新新不停故名行陰而譬瀑流也以念念生滅後不至前故曰不相踰越
阿難如是流性不因空生不因水有亦非非水性非離空水如是阿難若因空生則諸十方無盡虛空成無盡流世界自然俱受淪溺若因水有則此瀑流性應非水有所有相令應現在若即水性則澄清時應非水體若離空

水空非有外水外無流是故當知行陰虛妄本非因緣非自然性

溫陵曰諜釋流性不因空水非即非離以明行陰無實體也有所有相謂流應離水別有體相也空非有外水流其間水外無

流流終依水則非離空水矣資中曰若因水有下謂若因其水別有流性因果性別則瀑流性不應是水能有是水所有是流二相若殊俱應現在

阿難譬如有人取頻伽瓶塞其兩孔滿中擎空千里遠行用餉他國識陰當知亦復如是

楞李曰頻伽好聲鳥也瓶形象之孤山曰瓶喻妄業空喻妄識業牽識走如瓶擎空行捨身受身喻以遠行現陰如此國中陰生陰悉如他國

阿難如是虛空非彼方来非此方入如是阿難若彼方来則本瓶中既貯空去於本瓶地應少虛空若此方入開孔倒瓶應見空出是故當知識陰虛妄本非因緣非自然性

孤山曰虛空非從彼方来入此方若瓶盛空從彼入此何故彼方不見空少此方不見空出溫陵曰性空真覺周徧法界一迷爲識故如瓶中之空耳內外一空喻性識一體塞其兩孔喻妄分同異也空無来往不可擎餉喻性無生滅亦無捨受今言擎

餉者比迷性爲識妄隨流轉之狀也身心萬法即如来藏妙真如性道嫌揀擇理忘情謂凡有言說皆爲戲論擬心動念盡涉迷倒大覺將與覺之故此卷之初權且明正倒辨緣影擇見精示真量一就其迷倒情計爲之拂心眼之塵翳洗肺腸之垢濁使心境灑落真妄兩忘然後融會入如来藏遂知根塵虛界法法無非妙真如性此第二及第三卷大旨也

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第四

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解　卷四

大佛頂如来密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第五　綿五

天竺沙門般剌密帝譯

烏萇國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前一職大夫同中書門下平章事臣李　會解

師子林沙門　惟則

復次阿難云何六入本如来藏妙真如性長水曰梵語鉢羅吠奢此云入亦云處境入之處也亦是識生處故然根境二法俱直就根塵推破見性而須指前勞目之事乎蓋夫根塵偏迷悟必從要故指凡夫易解之妄事用開阿難未了之軌情向下塞因子明暗二種妄塵發見居中吸此塵象名為見性此見離彼明暗二塵畢竟無體如是阿難當知是見非明暗来非於根出不於空生何以故若從明来暗即隨滅應無見暗若從暗来明即隨滅應無見明若從根生必無明暗如是見精本無自性若於空出前燭塵故頭中作聲無耳與勞同是菩提發勞相吳興曰譬如者此以假設其事曉訓令悟故云譬如非取比況之義也下文亦尒因于動靜二種妄塵發聞居中吸此塵象名聽聞性此聞離彼動靜二塵畢竟無體如是阿難當知是聞非動靜来非於根出不於空生何以故若從靜来動即隨滅應非聞動若從動来靜即隨滅應無覺靜若從根生必無動靜如是聞體本無自性若於空出有聞成耳入虛妄本非因緣非自然性孤山曰耳聞動靜猶目見明暗也諸經所說對聲有聞緣明有見今文了義靜亦名聞暗亦名見鼻聞通塞意知生滅例亦如是

阿難辟如有人急畜其鼻久成勞則於鼻中聞有冷觸因觸分別通塞虛實如是乃至諸香臭氣無鼻與勞同是菩提發勞相因于通塞二種妄塵發聞居中吸此塵象名嗅聞性此聞離彼通塞二塵畢竟無體當知是

識生處今分六根別破故惟以根為入也阿難即彼目睛瞪發勞者兼目與勞同是菩提瞪發勞相

吳興曰前色陰中辟如目睛瞪以發勞則於虛空別見狂花等相蓋以目喻真以勞喻妄以華喻色今指前喻故云即彼目睛等無目與勞下斯取前文餘喻之根便為此中所喻之法以彼勞目正是眼入虛妄之相故當知眼入乃至意入皆如空華故六入文并云同是菩提瞪發勞相問何不

聞非通塞來非於根出不於空生何以故若從通來塞則聞滅云何知塞有通則無聞云何發明香臭等觸若從根生必無通塞如是聞機本無自性若從空出是聞自當迴嚮汝鼻空自有聞何關汝入是故當知鼻入虛妄本非因緣非自然性

溫陵曰畜縮氣也伶因畜有不玄畜本無鼻入之妄皆如是也吳興曰機者弩牙也根有發聞之義故取辟之

阿難辟如有人以舌舐吻熱舐令勞其人若病則有苦味無病之人微有甜觸由甜與苦顯此舌根不動之時淡性常在兼舌與勞同是菩提瞪居中吸此塵象名知味性此知味性離彼甜苦及淡二塵畢竟無體如是阿難當知如是

嘗苦淡知非甜苦來非因淡有又非根出不於空生何以故若甜苦來淡則滅若從淡出甜即知亡復云何知甜苦二相若從舌生必無甜淡及與苦塵斯知味根本無自性若於空出虛空自味非汝口知又空自知何關汝入是故當知舌入虛妄本非因緣非自然性

溫陵曰畜縮氣也伶因畜有不玄畜本無鼻入之妄皆如是也吳興曰機者弩牙也根有發聞之義故取辟之

阿難辟如有人以一伶手觸於一熱手若伶勢多熱者從伶若熱功勝伶者成熱如是以此合覺之觸顯於離知涉熱若成因于勞觸兼身與勞同是菩提瞪發勢相因

五四

于離合二種妄塵發覺居中吸此塵象名知覺性此知覺體離彼離合違順二塵畢竟無體如是阿難當知是覺非離合來非違順有不於根出又非空生何以故若合來時來離當已滅云何覺離違順二相亦復如是若從根出必無離合違順四相則汝身知元無自性猶如二手伶熱相涉兩無定勢足知其妄也手不自觸因合覺觸故曰合覺之觸合不自合因離知合故曰顯於離知涉勢若成等者謂以熱涉伶使伶成熱亦則勞觸而已

阿難辟如有人勞倦則眠睡熟便寤覺塵斯憶失憶為忘也又憶之則生忘之則滅故下文云因于生滅不相踰越稱意知根兼意與勞同是菩提瞪發勞相

五

二種妄塵也以妄對真即是顛倒此二妄塵復為生住異滅四種細相吸習此相中歸意根四相刹那前後不離故曰不相踰越

因于生滅二種妄塵集知居中吸撮內塵見聞逆流流不及地名覺知性此覺知性離彼寤寐生滅二塵畢竟無體

孤山曰前舉四相此惟二者以生攝住以滅收異而且以憶者為生忘者為滅內塵法塵也見聞逆流者以憶故則能逆緣落謝五塵即覺塵斯憶也流不及地者以忘故則成緣於思不及處即失憶為忘也又解眼等五根但緣現境惟意知根能緣過去乃是流入五根不及之地雖通兩釋前義為正

如是阿難當知如是覺知之根非寤寐来非生滅有不於根出亦非空生何以故若從寤来寐即隨滅將何爲寐必生時有滅即同無令誰受滅若從滅有生即滅無誰知生者若從根出寤寐二相閉身開合離斯二體此覺知者同於空華畢竟無性若從空生自是空知何關汝入是故當知意入虛妄本非因緣非自然性

資中曰列子云其寤也形開其寐也形交交即合也寤寐二相自是形之開合汝覺知性則無別體故云同於空華補註曰將何爲寐令誰受滅爲受二字當作知字寤寐當互破但文略耳

復次阿難云何十二處本如来藏妙真如性孤山曰前六入破六根雖以塵對辨而正意在根今十二處雖根塵互破正破在塵後十八界雖根境識三相對推破而正意惟在六識也吳興曰初五陰中以喻比法用破執情次六入中指假設事顯其妄相今十二處乃至七大即於現前見聞之境

及近所目擊者示其藏性是則經文從踈泊親去假就實善巧開發之義了然可別矣

阿難汝且觀此祇陀樹林及諸泉池於意云何此等爲是色生眼見眼生色相阿難若復眼根生色相者見空非色色性應銷銷則顯發一切都無色相既無誰明空質空亦如是若復色塵生眼見者觀空非色見即銷亡亡則都無誰明空色是故當知見與色空俱無處所即色與見二處虛妄本非因緣非自然性

資中曰列子云其寤也形開其寐也形交交即合也寤寐二相自是形之開合汝覺知性則無別體故云同於空華補註曰將何爲寐令誰受滅爲受二字當作知字寤寐當互破但文略耳

復次阿難云何十二處本如来藏妙真如性孤山曰前六入破六根雖以塵對辨而正意在根今十二處雖根塵互破正破在塵後十八界雖根境識三相對推破而正意惟在六識也吳興曰初五陰中以喻比法用破執情次六入中指假設事顯其妄相今十二處乃至七大即於現前見聞之境

阿難汝更聽此祇陀園中食辦擊鼓衆集撞鍾鐘鼓音聲前後相續於意云何此等爲是聲来耳邊若復此聲来於耳邊如我乞食室羅筏城在祇陀林則無有我此聲必来阿難耳處目連迦葉應不俱聞何況其中一千二百五十沙門一聞鐘聲同来食處若復汝耳往彼聲邊如我歸住祇陀林中在室羅城則無有我汝聞鼓聲其耳已往擊鼓之處鐘聲齊出應不俱聞何況其中象馬牛羊種種音響若無来往亦復無聞是故當知聽與音聲俱無處所即聽與聲二處虛妄本非因緣非自然性

温陵曰眼能生色則眼爲色性然見空之時既無色相則色性應銷眼中之色性既銷則顯發一切都無色相矣且色空二法互爲生滅有不於根出亦非空生何以故若從寤来寐即隨滅將何爲寐必生時有滅即同無令誰受滅若從滅有生即滅無誰知生者若從根出寤寐二體此覺知者同於空質空亦如是若復色塵生眼見者觀空非色見即銷亡亡即無見誰明空色然則計色生眼處者妄也空亦如是

空質然則計眼生色處者妄也空亦如是若復色塵下謂色能生見則觀空之時見無所生故曰銷耳不往聲聞義不立

阿難汝又觀此爐中栴檀此香若復然於一鉢室羅筏城四十里內同時聞氣於意云何

此香為復生栴檀木生於汝鼻為生於空阿
難若復此香生於汝鼻稱鼻所生當從鼻出
鼻非栴檀云何鼻中有栴檀氣稱汝聞香當
於鼻入鼻中出香說聞非義若生於空空性
常恒香應常在何藉爐中熱此枯木若生於

綿五　八

木則此香質因熱成煙若鼻得聞合蒙煙氣
其煙騰空未及遥遠四十里內云何已聞是
故當知香鼻與閤俱無處所即離與香二處
虛妄本非因緣非自然性
溫陵曰鼻非栴檀非鼻生也藉熱而有非
空生也香質木也烟非木也離木離烟又
遠四十里聞香豈木生哉既非鼻非空非
木無實處矣檇李曰此中義理稍難成立
且鼻舌身三者是合中知也該四十里內
聞香亦是香有殊勝之力其氣遠騰彼合
之處又又方聞而言不待鼻蒙烟氣等甚
與教相及現量相違若約互用自在壞法
相說又非此意今此釋者恐取聖人根力
強利能遠疾遠聞不取凡常鈍劣者說理
實必須氣通於鼻方得成聞經中一往據

九

嚴顯邊似不到鼻故作斯破吳興曰敏師
一往之說其實然也若爾但是香有殊勝
之力不須更取聖人根力強利也如法華
經云此香六銖價直娑婆世界不亦勝乎
阿難汝常晨朝以手摩頭於意云何此摩所
知誰為能觸能為在手為復在頭若在於手

綿五　九

食能知則知不在汝便同他食汝無所預
何名知味理既不然則味不生於食矣若
生於空下謂虛空無味則味不生於空矣
阿難汝常晨朝以手摩頭於意云何此摩所
在所非能不應虛空與汝成觸是故當知覺
頭則無知云何成觸若在於頭手則無用云
何名觸若各各有則汝阿難應有二身若頭
與手一觸所生則手於頭當為一體若一體
者觸則無成若二體者觸誰為在在能非所
觸與身俱無處所即身與觸二俱虛妄本非
因緣非自然性
溫陵曰觸因根境能所相感而獨依根明
者示萬法一體由安分能所故有妄觸然
在手在頭初無定處即身與觸處皆虛妄

綿五　十

矣若各各有下二者合辨身觸二處皆無
實矣觸則無成者謂觸須二物一則不成
非所非能言皆無實處
阿難汝常意中所緣善惡無記三性生成法
則此法為復即心所生為當離心別有方所

阿難若即心者法則非塵非心所緣云何成處

溫陵曰善惡緣慮心也無記暨住心也意緣不出此三而吸攝內塵成所緣法故曰生成法則若即心者下謂法若即心則不屬塵既非所緣何成法處

若離於心別有方所則法自性為知非知則名心異汝非塵同他心量即汝即心云何汝心更二於汝若非知者此塵既非色聲香味離合冷暖及虛空相當於何在今於色空都無表示不應人間更有空外心非所緣處從誰立是故當知法則與心俱無處所則意與法二俱虛妄本非因緣非自然性

溫陵曰法塵非相因意知顯故問為知非知知則屬心然體異於汝又且非塵故同緣五

他心量設若非知然此法塵既非色等特由知發今既非知處當何在既色空之內無所表顯不應存於色空之外況空又非有外也則心緣法處終無實矣孤山曰即汝即心者防轉計也云何下難也汝心惟一云何有二根塵俱知是二心也離合冷暖者觸塵也

復次阿難云何十八界本如來藏妙真如性

溫陵曰根塵識三各六分內外中為界孤山曰界者因也種族也

阿難如汝所明眼色為緣生於眼識此識為復因眼所生既無色空無可分別縱有汝等與曰如汝所明有知半無知故皆是實有不了即空今據彼詰之用破其執也他皆放此

故界相自無若不隨變則識性常一當一緣五者觸塵也

復次阿難云何十八界本如來藏妙真如性當不識空理又不然非從色生矣若見無所表界無所立非因眼矣若因色生

溫陵曰若獨因眼不有色空則識無所緣當隨色滅空現當不識知矣若亦識知則是色相遷變汝識獨存獨則無鄰界從何立非因色矣從變下牒難變則無體

二諸妄併除藏性自顯餘五例此孤山曰體性雜亂謂根境兩屬乖種族也

阿難若因眼生既無色空無可分別縱有汝識欲將何用汝見又非青黃赤白無所表示從何識知是虛空性若色變時汝亦識其色相阿難若因色生空無色時汝識應滅云何立界若因耳生等破勝義根也若無前境根自無知若實無知更有何識若取耳

聞等破浮塵根也設取浮塵之耳容有聞者若無動靜亦不成聞云何將此可見浮塵雜色觸法為識界耶則耳下雙質二根也溫陵曰雜色觸塵謂耳形雜物色觸聲塵而已

若生於聲識因聲有則不關聞無聞則亡聲相所在識從聲生許聲因聞而有聲相間應聞識不聞非界聞則同聲識已被聞誰知聞識若無知者終如草木不應聲聞雜成中界界無中位則內外相復從何成是故當知耳聲為緣生耳識界三處都無則耳與聲及聲界三本非因緣非自然性

長水曰聲能生識何假於聞若無於聞聲亦不有縱謂識從聲生又許因根有相則聞聲時即是聞識若不聞識則非界義若

聞於識識則同聲既能了之識作所聞之境誰為能知知此聞識溫陵曰若無知者下謂能聞而無知則如草木矣亦不可也不應聲聞等謂依根依境單論既非不應二者合成識界而為中位中位既無遍尿

何立

阿難又汝所明鼻香為緣生於鼻識此識為復因鼻所生以鼻為界因香所生以香為界阿難若因鼻生則汝心中以何為鼻為取肉形雙爪之相為取嗅知動搖之性若取肉形

肉質乃身身知即觸名身非鼻名觸即塵鼻尚無名云何立界

孤山曰若取肉形下破浮塵根也溫陵曰肉質之知屬身名身則非鼻名觸則屬身根所對之塵故曰鼻尚無名也

若取嗅知又汝心中以何為知以肉為知則肉之知元觸非鼻以空為知空則自知肉應非覺如是則應虛空是汝汝身非知今日阿難應無所在以香為知自屬香何預於汝

孤山曰破勝義也溫陵曰肉質之知屬身故曰元觸非鼻虛空之質屬空故曰肉應非覺伊蘭臭樹也吳興曰從二物不來下以根從境破境既有二根應成兩先定云為香為臭次責云臭則非香香應非臭意

在俱聞憶兩鼻之失也若鼻是一復以境從根破根既惟一境云何二三性不立識界冥存已上皆破根生也問既云以香為知自屬香豈非破境邪荅斯蓋對根而說正破勝義下文不對根辨方破境生也

若因香生識因香有如眼有見不能觀眼因香有故應不知香知即非生不知非識香非知有香界不成識不知香因界則非從香建立既無中間不成內外彼諸聞性畢竟虛妄是故當知鼻香為緣生鼻識界三處都無則

鼻與香及香界三本非因緣非自然性

溫陵曰眼識因眼眼而有既不能見眼鼻識因香而有應不知香若曰能知即非香生若曰不知即不名識皆不可也香非知有下謂香不因根則不成香界識不知香則

不成識累孤山曰中間識也內外根境也
阿難又汝所明舌味為緣生於舌識此識為
復因舌所生以舌為累因味所生以味為累
阿難若因舌生則諸世間甘蔗烏梅黃連石
鹽細辛薑桂都無有味汝自嘗舌為誰為苦

若舌性苦誰來嘗舌舌不自嘗孰為知覺舌
性非苦味自不生云何立累
溫陵曰甘蔗等舉五味也味因舌嘗若舌
本苦則無能嘗者孰為識體若舌本淡既
不因境味無所生無味與對從何立累此

生者牒定識因味生也醎淡甘辛同為一
味者結成識一味亦應一也異識既一異
味既同則無分別無別則非識非識則無
累此計識因味生者妄也異與曰醎淡甘
辛略舉四味詳則有六更加苦酢言和合

者衆味共成也俱生者本性不易也變異
者燒煮異本也

舌味和合即於是中元無自性云何累生是
故當知舌味為緣生舌識累三處都無則身
非自然性
溫陵曰物不觸知身知有觸知身即觸知
生知因身然後知觸此明身識由根境合

非因境也
阿難物不觸知身知有觸知身即觸知觸即
身即身非觸身觸二相元無處所
合身即為身自體性離身即是虛空等相內
外不成中云何立中不復立內外性空即汝

孤山曰初因舌是破自生二因味是破他
生三不應虛空是破無因生四舌味和合
是破共生前後諸文皆爾此中最顯
阿難又汝所明身觸為緣生於身識此識為
復因身所生以身為累因觸所生以觸為累
阿難若因身生必無合離二覺觀緣身何所
識若因觸生必無汝身誰有非身知合離者
溫陵曰覺觀即身識而以合離二境為緣
若無緣則無識是則因境非因身也若因
觸生下謂若無身則不知合離是又因身

顯也合則當知身即觸也觸即身也若身
即觸則身非身矣若觸即身則觸非觸矣
身觸互奪故無處所合身則無觸位故即
為身體離身則無觸用故即同虛空然則
內外中間之位皆不成立矣

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第五

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第五

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 六二七頁中四行第一五字「熱」，徑作「勢」。

一 六二八頁下一行「繫鼓」，徑、清作「擊鼓」。

一 六三一頁中一行「何立」，徑作「何位」。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第六　綿六

阿難又汝所明意法爲緣生於意識此識爲
復因意所生以意爲界因法所生以法爲界
阿難若因意生於汝意中必有所思發明汝

意若無前法意無所生離緣無形識將何用
溫陵曰意識發於所思意根生於法塵二
者皆屬前境離此則根無形識無用是必
因境計根生者妄也
又汝識心與諸思量無了別性爲同爲異同

意即意云何所生異意不同應無所識若無
所識云何意生若有所識云何識意惟同與
異二性無成界云何立
溫陵曰又辨根識混濫不成因界也同則
無復能所異則不能有識二既混濫已無

自性則界無所立矣異與曰俱舍論云集
起名心籌量名意了別名識此文識心同
彼第一即意根也思量無了別性同彼第
二第三即意根所生之識也彼第二亦云
意者蓋識之異名耳故婆沙中明心意識

三無有差別如火名熖亦名爲熾亦名燒
薪是知意識名同但約先後以分二義也
同意下謂若識同意云何復有能生所生
異意下謂若異意則應所生同於無情若
無下謂又縱計云所生無識則與能生體

性非類若有下謂又若救云所生有識此
識既無前法可緣必須反識其意意若爲
境根義不成補註曰若有所識云何復有
者若異意而又自有識則何名意識蓋識
意語倒也

若因法生世間諸法不離五塵汝觀色法及
諸聲法香法味法及與觸法相狀分明以對
五根非意所攝汝識決定依於法生汝今諦
觀法法何狀若離色空動靜通塞合離生滅
越此諸相終無所得生則色空諸法等生滅
則色空諸法等滅所因既無因生有識作何
形相相狀不有界云何生

前近取諸身顯如來藏故依陰入處界四
科以明雖悟一身未融萬法根境尚異見
性未圓後復遠取諸物圓示藏性故依地
水火風空見識七大以明使悟物我同根
是非一體法法圓成塵塵周徧法界頌云

若人欲識真空理身內真如還徧外情與
無情共一體處處皆同真法界此七大之
大旨也謂之大者以性圓周徧含裹十方
爲義所以有七者萬法生成不離四大而
依空建立因見有覺因識有知故也前五

無情所具後二有情兼之今舉其七則萬法該矣然彼大性先非水亦非空識全一如來藏體循業發現而已七大既爾萬法皆然凡我依正先非報身亦非器界皆即循業之相性真圓融初無生滅所以阿難蒙佛開示身心蕩然得無罣礙了知世間諸所有物皆即妙心含裹十方反觀幻身起滅無從獲本妙心常住不滅

阿難白佛言世尊如來常說和合因緣一切世間種種變化皆因四大發明云何如來因緣自然二俱排擯我今不知斯義所屬惟垂哀愍開示衆生中道了義無戲論法

溫陵曰此依權教問難白四大發起七大因緣自然之義也孤山曰阿難執昔所談世諦疑今所演第一義諦將恐衆生聞昔和合則滯於有聞今排擯則溺於空不達中道動成戲論故請開示

爾時世尊告阿難言汝先厭離聲聞緣覺諸小乘法發心勤求無上菩提故我今時為汝開示第一義諦如何復將世間戲論妄想因緣而自纏繞汝雖多聞如說藥人真藥現前不能分別如來說為真可憐愍汝今諦聽吾當為汝分別開示亦令當來脩大乘者通達實相阿難默然承佛聖旨阿難如汝所言四大和合發明世間種種變化阿難若彼大性

體非和合則不能與諸大雜和猶如虛空不和諸色若和合者同於變化始終相成生滅相續生死死生生生死死如旋火輪未有休息

吳興曰若彼大性下破非和合之疑也以阿難既執和合疑非和合故今破之意云若謂四大之性不和四大之相斯則性居相外二不相雜故曰猶如虛空不和諸色此約真如隨緣不同頑空之性也若和合者下破和合也既破非和恐計於合故復和合則滯於有聞今排擯則溺於空不達中道動成戲論故請開示

爾時世尊告阿難言汝先厭離聲聞緣覺諸小乘法發心勤求無上菩提故我今時為汝開示第一義諦如何復將世間戲論妄想因緣而自纏繞汝雖多聞如說藥人真藥現前不能分別如來說為真可憐愍汝今諦聽吾當為汝分別開示亦令當來脩大乘者通達實相阿難默然承佛聖旨阿難如汝所言四大和合發明世間種種變化阿難若彼大性

文故復召告也夫水何和而成冰冰何成水

溫陵曰塵之細者曰微細之又細曰極微微之又微曰鄰虛極微之塵猶有微色故名色邊際相析極微為七分則微色殆虛故名鄰虛

阿難若此鄰虛析成虛空當知虛空出生色相汝今問言由和合故出生世間諸變化相汝且觀此一鄰虛塵用幾虛空和合而有不應鄰虛合成鄰虛塵析入空者用幾色相合成虛空若色合時合色非空若空合時合空非色色猶可析空云何合

孤山曰既能析色為空亦可合空成色資中曰若空不可合色從何生故知此色本無自性

汝元不知如來藏中性色真空性空真色清

淨本然周徧法界隨衆生心應所知量循業發現世間無知惑爲因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

温陵曰如來藏性萬法一如而循業似異遂有七大之名特體用異稱耳真空者一如之體也故七大皆言真空七大即循業之用也故曰性空真色乃至性空真識體用不二故相依互舉不離妙性故一一皆言性也不垢不淨曰清淨非和不和曰本然無爭不在曰周徧既非垢淨和合而能成七大萬法者但隨心應量循業發現而已孤山曰如來藏即心性中道也即俗而真故曰性色真空即真而俗故曰性空三諦圓融不一不異非縱非橫名如來藏俗則十界備矣

真則生佛宛然此言理具非開事造然理必融事事豈殊理理事雙泯故曰清淨本然心佛衆生三無差別彼彼互攝一一相融故曰周徧法界隨衆生心應所知量阿難當知世間一處執鏡一處火生徧法界執滿世間衆生心下即如來藏隨染淨緣順差別業變造十界依正之事也世間通指九界因緣義含自他共三性自然即無因性

阿難火性無我寄於諸緣汝觀城中未食之家欲炊爨時手執陽燧日前求火阿難名和合詰之各有根本真和合也火名和合者如我與汝一千二百五十比丘今爲一衆衆雖爲一結其根本各各有身皆有所生氏族名字如舍利弗婆羅門種優樓頻螺迦葉波云龜氏瞿曇云地最勝亦云日種孤山曰瞿曇星名從星立姓至于後代改姓釋迦攜李曰陽燧者崔豹古今註云以銅爲之如鏡之狀照物則影倒向日則火出淮南子云陽燧大方諸也論衡木瓜林迦葉波云龜氏瞿曇云地最勝亦云日種孤山曰瞿曇星名從星立姓至于阿難水性不定流息無恒如室羅城迦毗羅仙斫迦羅仙及鉢頭摩訶薩多等諸大幻師求太陰精用和幻藥是諸師等於白月晝手執方諸承月中水此水爲復從珠中出空中自有爲從月來

鏡相遠非和非合不應火光無從自有汝猶不知如來藏中性火真空性空真火清淨本然周徧法界隨衆生心應所知量阿難當知世間一處執鏡一處火生徧法界執滿世間衆生心下即如來藏隨染淨緣順差別業變造十界依正之事世間寧有方所循業發現世間無知惑爲因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

温陵曰火無自體寓物成形故曰無我衆名和合詰之各有根本真和合也火名和合者如我與汝一千二百五十比丘今爲一合詰之各無根本非和合矣優樓頻螺云

之珠也即陰燧也孙山曰淮南子云方諸見月則津而為水高誘註曰方諸陰燧大蛤也熟拭令熱以向月則水生也許慎註曰方石也諸珠也譯人令取許註故文云從珠中出等也

綽六

阿難若從月來尚能遠方令珠出水所經林木皆應吐流流則何待方諸所出不流明水非從月降若從珠出則此珠中常應流水何待中宵承白月晝著若從空生空性無邊水當無際從人泊天皆同滔溺云何復有水陸空行汝更諦觀月從天陟珠因手持承珠水盤本人數設水從何方流注於此月珠相遠非和非合不應水精無從自有汝尚不知如來藏中性水真空性空真水清淨本然周徧法界隨衆生心應所知量一處執珠一處水出

綽六

八

然周徧非和合矣

阿難風性無體動靜不常汝常整衣入於大衆僧伽梨角動及傍人則有微風拂彼人面此風為復出袈裟角發於虛空生彼人面阿難此風若復出袈裟角汝乃披風其衣飛搖

綽六

九

應離汝體我今說法會中垂衣汝看我衣風何所在不應衣中有藏風地若生虛空汝衣不動何因無拂空性常住風應常生若無風時虛空當滅滅風可見滅空何狀若有生滅不名虛空名為虛空云何風出若風自生被拂之面從彼面生當應拂汝自汝整衣云何倒拂汝審諦觀整衣在汝面屬彼人虛空寂然不參流動風自誰方鼓動來此風空性隔非和非合不應風性無從自有汝宛不知如來藏中性風真空性空真風清淨本然周徧法界隨衆生心應所知量阿難如汝一人微

綽六

十

温陵曰拂衣則動垂衣則靜所謂動靜不常也汝審下謂三性不參二性相隔求風所從杳莫可究既非衣出又非空生非生彼面了無所從非和合矣謂本然周徧循業發現得不信哉風性或作風心誤也真際曰僧伽梨大衣也袈裟從色得名三衣通稱

阿難空性無形因色顯發如室羅城去河遥處諸刹利種及婆羅門毗舍首陀乃至出土一丈中間梅陀羅等新立安居鑿井求水出土一尺於中則有一尺虛空如是乃至出土一丈中間還得一丈虛空淺深隨出多少此空為當因土所出因鑿所有無因自生

綽六

十一

温陵曰拂衣則動垂衣則靜所謂動靜不常也汝審下謂三性不參二性相隔求風所從杳莫可究既非衣出又非空生非生彼面了無所從非和合矣謂本然周徧循業發現得不信哉風性或作風心誤也真際曰僧伽梨大衣也袈裟從色得名三衣通稱

阿難空性無形因色顯發如室羅城去河遥處諸刹利種及婆羅門毗舍首陀乃至出土一丈中間還得一丈虛空淺深隨出多少此空為當因土所出因鑿所有無因自生

綽六

十一

温陵曰擊土得空所謂因色顯發也西天貴賤族分四姓如此方四民刹帝利王族也婆羅門淨志也亦云淨行以守道居正潔白其操也毗舍商賈也首陀農夫也是謂四姓頗羅墮利根也梅陀羅魁膾也此又智愚之族也孤山曰頗羅墮此翻捷疾亦利根慈恩云婆羅門凡十八姓此居其

一也楞陀羅此云嚴憒惡業自嚴行持標幟謂搖鈴持竹也

阿難若復此空無因自生未鑒土前何不無礙惟見大地迴無通達若因土出則土出時應見空入若土先出無空入者云何虛空因土而出若無出入則應空土元無異因無異則同則土出時空何不出若因鑒出則鑒出空應非出土不因鑒出鑒自出土云何見空汝更審諦諦審諦觀鑒從人手隨方運轉土因地移如是虛空因何所出鑒空虛實不相為用非和非合不應虛空無從自出

補註曰若因土出下謂虛空若因土出則鑒土出井之時應見虛空出於土而入於井今既不然矣故又破云虛空若無出入則空於土二無有異而同體矣既同體則水火風均名五大性真圓融皆如來藏本無生滅

土出井時何不見空從井出邪溫陵曰汝更下令詳察其非因緣自然也鑒空虛實謂鑒齊空虛也上諸巧辨皆遣識心妄計而顯圓融真體也

若此虛空性圓周徧本無出入即水火風均名五大性真圓融皆如來藏本無生滅

溫陵曰會上義而通前文也由上所明非因緣和合則知空性圓徧非生滅法一大既爾餘大皆然故通言地水火風云現前者使觸事而明無他求也異與曰四大後所以點空均名五大者蓋諸經常談惟四而已此既異彼故特言之下根識中其例亦爾通名大者且依事立智論云佛說四大虛空為同一體為非一體或同非同或異大無處不有故名為大若言大性周徧必須指事即理攝末歸本不可名而名之是謂如來藏也或有真以藏性釋於大名者一何誤哉

阿難汝心昏迷不悟四大元如來藏當觀虛空為出為入為非出入為非出入即

溫陵曰若悟虛空性圓周徧本無出入即悟四大性真空性覺真空性空真覺淨本然周徧法界隨衆生心應所知量阿難汝全不知如來藏中性覺真空性空真覺淨如一井空空生一井十方虛空亦復如是圓滿十方寧有方所楞嚴現世間無知惑為因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

溫陵曰空與覺亦體用異稱也體用不二故相依而舉

阿難見覺無知因色空有如汝今者在祇陀林朝明夕昏設居中宵白月則光黑月便暗而已此既異彼故特言之見為復與明暗相并則明暗等因見分析此見為復與明暗相并太虛空為同一體為非一體或同非同或異非異

檇李曰此問四句一同二異三亦同亦異四非同非異但經文分兩同兩異各成一句

阿難此見若復與明與暗及與虛空元一體者則見明之時暗應隨滅若見暗時明已先滅則汝見暗時無明明時無暗若與暗一明則見亡必一於明暗時當滅滅者則云何見明見暗若明暗殊見無生滅一云何成若此見精與暗與明非一體者汝離明離暗及與虛空分析見元作何形相離明離暗及離虛空是見元同龜毛兎角明暗虛空三

事俱異從何立見明暗相背云何或同離三元無云何或異分空分見本無邊畔云何非同見暗見明性非遷改云何非異汝更細審微細審詳審諦審觀明從太陽暗隨黑月通屬虛空壞歸大地如是見精因何所出見覺

綿六 十三

空頑非和非合不應見精無從自出

溫陵曰阿難下辨非一體也若此見精下辨非異體也明暗相背下辨非或同非同或異非異也汝更下令詳察其性真圓融不涉諸妄也

妄塵非生非異不離妄計離此諸妄即如來藏也

汝曾不知如來藏中性見覺明覺精明見清淨本然周徧法界隨衆生心應所知量如一見根見周法界聽與嘗觸覺知妙德瑩然徧周法界圓滿十虛寧有方所循業發現阿難若汝識性生於見中如無明暗及與色空四種必無元無汝見見性尚無從何發識若汝識性生於相中不從見生既不見明亦不見暗明暗不瞩即無色空彼相尚無識從何發若生於空非相非見非見無辨自不能知明暗色空非相滅緣見聞覺知無處安立處此二非空則同無有非同物縱發汝識欲何分別若無所因突然而出何不日中別識明月

綿六 十四

溫陵曰阿難若汝識性生於見中如無明暗及與色空四種必無元無汝見見性尚無從何發識若汝識性生於相中不從見生既不見明亦不見暗明暗不瞬即無色空彼相尚無識從見根見周法界聽與嘗觸覺知妙德瑩然徧周法界圓滿十虛寧有方所循業發現世間無知惑為因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

綿六 十二

溫陵曰阿難下辨非一體也若此見精下辨非異體也明暗相背下辨非或同非同或異非異也汝更下令詳察其性真圓融不涉諸妄也

空頑非和非合不應見精無從自出

綿六 十三

若見聞知性圓周徧本不動搖當知無邊不動虛空并其動搖地水火風均名六大性真圓融皆如來藏本無生滅阿難汝性沉淪不悟汝之見聞覺知本如來藏汝當觀此見聞覺知為生為滅為同為異為非生滅為非同

綿六 十四

異

孤山曰若見聞知者前於六根廣破眼見餘根並畧今類通顯示其性皆徧聞即耳根覺即鼻舌身根知即意根不言覺者畧也溫陵曰見根但照境故如鏡中識有了別故也相境也

綿六 十五

富樓那此目犍連此須菩提此舍利弗此識了知為生於見為生於相為生虛空為無因突然而出

綿六 十六

阿難若汝識性生於見中如無明暗及與色空四種必無元無汝見見性尚無從何發識若汝識性生於相中不從見生既不見明亦不見暗明暗不見暗明暗不瞬即無色空彼相尚無識從何發若生於空非相非見非見無辨自不能知明暗色空非相滅緣見聞覺知無處安立處此二非空則同無有非同物縱發汝識欲何分別若無所因突然而出何不日中別識明月

綿六 十七

溫陵曰阿難下明識性非生於見亦非生於相也若生下明非生於空也若生於空則非是相亦非是見非是見則無所辨非是相則無所緣若無所緣觸緣何立又處此非相非見之間識體若空則同龜毛識體若有非同物相既自無體安能有用故

綿六 十八

曰欲何分別若無下明非無因也長水曰日中無月既無見月之識應知非是無因而有也

綿六 十九

汝更細詳微細詳審見託汝睛相推前境可狀成有不相成無如是識緣因何所出識動

見澄非和非合聞聽覺知亦復如是不應識緣無從自出

溫陵曰見託根相託境有出可狀無出非相識何所從出那識有分別名動見無分別名澄識動見澄性相隔異見與識隔閒知亦然皆非和合又非自然是則性真圓融不涉諸妄矣

若此識心本無所從當知了別見聞覺知圓滿湛然性非從所兼彼虛空地水火風均名七大性真圓融皆如來藏本無生滅阿難汝心麤浮不悟見聞發明了知本如來藏汝應觀此六處識心為同為異為空為有為非同異為非空有

溫陵曰若此識心總指識大了別見聞覺知別指六識也兼彼空等總會七大旁通萬法也既本無所從則湛然圓徧地等既爾世界衆生物物皆爾不惟地等名大草芥塵毛皆可名大性真圓融本無生滅矣前文詳辨意皆萃此故自根境萬法總會旁通也阿難下謂識體深潛當微細沉思不可窮浮觀得其真則悟其本如來藏矣汝元不知如來藏中性識明知覺明真識妙覺湛然徧周法界含吐十虛寧有方所循業發現世間無知藏為因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

溫陵曰識知皆出於性明故曰性識明知識雖覺明之咎其體實真故曰覺明真識體用不二真妄一如所以掌葉為喻一切世間等謂依空立世界也即十界循業發現依正之法耳皆即菩提等謂十方虛空十界依正一法叵得皆我真心含裹十方者即此真心具足十界法界故各各自知心徧十方也孤山曰各各自知即能覺之智也心徧十方即所覺之理也常住真心徧融十界故曰十方天台智者釋法華經深達罪福相徧照於十方亦云十方即十界也見十方空謂十界循業發現之空也迷妄有空比真為小故以掌葉為喻一切世間等謂依空立世界也即十界循業發現依正之法耳皆即菩提等謂十方虛空十界依正一法叵得皆我真心含裹十方者即此真心具足十界而非斷滅觀此文者豈疑無情有性無情作佛之說耶反觀下阿難大衆自觀已界正報之身也虛空巨海以況心精微塵浮漚以況已質理即事故若塵存而漚起事即理故若塵亡而漚滅事理不二故曰無滅禮佛合掌得未曾有於如來前說偈讚佛

溫陵曰自初決擇心見終至陰入七大多方發明使悟器界萬法當體全真本如來藏是謂微妙開示也既悟器界性真圓融從獲本妙心等得分真智知本覺理得未曾有謂得圓頓之解也

孤山曰妙湛總持不動尊首楞嚴王世希有

諦解脫德也不動讚中諦法身德也又即妙湛讚真諦般若德也總持讚俗

三而一故曰妙湛即一而三故曰總持非三非一故曰不動尊者十號之一也由證此三號世中尊首楞嚴大定之總名此云事究竟也實三德之理故曰究竟別而往目即耆摩他等三焉阿難以別名而請令舉總名而歎以顯圓定三一無礙也出偏小上脩之以王是則行從理而得名教從行而立稱教行理三悉號楞嚴今正舉能詮以歎也如来在世所說經中最為殊勝故曰世希有也

銷我億劫顛倒想不歷僧祇獲法身

孤山曰億劫顛倒想即無始無明也不歷僧祇者若婆沙論明三阿僧祇劫脩六度行百劫種相好因然後獲五分法身乃至如唯識云地前歷一僧祇初地至七地滿

二僧祇八地至等覺是三僧祇然後獲究竟法身此皆方便之談時長行遠令云不歷即同法華八歲龍女南方作佛華嚴發心便成正覺胎經云凡夫賢聖人平等無高下唯在心垢滅取證如反掌資中曰由前廣破人法二執故此分見如来藏心也又解或是諸佛神力示現暫令得見如華嚴中金剛藏說十地境界恐有不信即入三昧以神通力攝諸大衆皆入身中菩薩既爾佛亦如是不爾何故阿難向後方得二果邪長水曰據此經文且叙解悟如云各各自知心徧十方知即解也叙雖論解不無證悟以隨人入位淺深不同故具興正覺極果也此即佛道誓成以攝法門誓學由學法門而得果故還度下即衆生誓度以攝煩惱誓斷由斷煩惱方度生故以此願心歸奉塵刹如来是報我佛徵妙開示之恩也溫陵曰願得聖果智心也還度多衆悲心也智悲雙運廣大無盡即所謂深心也誓入五濁不取涅槃即深心之効也憑此報恩故請佛為證也補註曰泥洹云滅度而有二義一聲聞泥洹滅見思煩惱度分斷生死證偏空之理理既偏矣空不能有故身土皆亡此方便之說也二諸佛泥洹滅無明煩惱度變易生死證中道

之理既中矣非空非有應化無窮此了義之說也今云不取泥洹特不入涅槃耳大雄大力大慈悲希更審除微細惑令我早登無上覺於十方界坐道場猶若多牲可銷亡爍迦羅心無動轉

卷六 十

孤山曰請更開導除我細惑者以今始入初住尚有微細無明故溫陵曰猶若多此云空爍迦羅云堅固謂空性無體尚可銷亡我心堅固終無動轉此依首楞定力結前願心自誓究竟畢無退悔願心如此然後聖果可期佛恩可報也

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第六

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　六三四頁下末行第五字「因」，徑作「故」。

一　六三四頁下一八行「含裹」，清作「含裹」。

一　六三五頁上一〇行第五字「泊」，清作「淪」。

一　六三七頁上六行「偏周」，徑作「周偏」。

一　六三九頁中六行「偏周」，徑作「周偏」。

一　六四一頁上六行末字「偏」，清作「偏」。

一　六四一頁下一行第一一字「核」，清作「旅」。

天竺沙門般剌密帝譯

烏萇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臣裴休奉　勅(七)

重事房融筆受

師子林沙門　惟則　會解

爾時富樓那彌多羅尼子在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大威德世尊善爲衆生敷演如來第一義諦

世尊常推說法人中我爲第一今聞如來微妙法音猶如聾人逾百步外聆於蚊蚋本所不見何況得聞佛雖宣明令我除惑今猶未詳斯義究竟無疑惑地世尊如阿難輩雖則開悟習漏未除我等會中登無漏者雖盡諸漏今聞如來所說法音尚紆疑悔

長水曰如來藏心不空不有即性即相名第一義是佛所證決定無妄審實名諦異小乘根性遠第一義

興曰聲人聆蚋等譬小乘根性遠第一義諦雖承如來微妙法音本不似見何況真

聞孤山曰雖則開悟習漏未除者初果已破見惑思惑全在阿難向悟常心實登圓位欲汲引小機令歸大道故舉其初果以爲請端也貧中曰雖盡諸漏至尚紆疑悔者羅漢雖斷煩惱障而所知障在

世尊若復世間一切根塵陰處界等皆如來藏清淨本然云何忽生山河大地諸有爲相次第遷流終而復始

温陵曰清淨則宜無諸相本然則宜無遷流資中曰從初至第二卷破心見二執以顯人空從汝猶未明一切浮塵至第三卷破陰處界等以顯法空故知前破人法二執顯空如來藏今顯不空如來藏故富那又如來說地水火風本性圓融周徧法界湛然常住世尊若地性徧云何容水水性周徧火則不生復云何明水火二性俱徧虛空不相陵滅世尊地性障礙空性虛通云何二俱周徧法界而我不知是義攸往惟願如來宣流大慈開我迷雲及諸大衆作是語已五體投地欽渴如來無上慈誨

温陵曰二問皆躡前四科七大之文起疑也意以性相相違理事相礙實常情疑滯故致此問庶獲決通

爾時世尊告富樓那及諸會中滿盡無學諸阿羅漢如來今日普爲此會宣勝義中真勝義性令汝會中定性聲聞及諸一切未得二空回向上乘阿羅漢等皆獲一乘寂滅場地真阿練若正脩行處汝今諦聽當爲汝說富樓那等欽佛法音默然承聽

温陵曰有世俗諦有勝義諦脫俗冥真超情離妄世間三有出世二乘以所知心不能測度是謂勝義諦中真勝義性即下文由覺明以辨真覺因了發以窮諸妄至於山河不復出水火不相陵身含十方毛現

塵剎皆勝義諦中真勝義性也阿練若云無諠雜孤山曰未得二空者未得大乘人法二空亦未得大乘性相二空吳興曰滅場指得果之地練若指脩因之處因果兩悚皆是實相故曰寂曰真也

佛言富樓那如汝所言清淨本然云何忽生山河大地汝常不聞如來宣說性覺妙明本覺明妙富樓那言唯然世尊我常聞佛宣說斯義

孤山曰本亦性也變其文耳以本元自性既能所雙絕而寂照互融即寂而照曰妙明即照而寂曰明妙寂則三諦俱寂照則三諦俱照只是本性之覺妙明互融故作兩句說耳吳興曰性覺本覺中道之體也妙明明妙空假之用也體用不二空假相即如來藏性彷彿在茲又若複踈顯妙當如圓師云三諦俱寂三諦俱照亦應更云俱非寂俱非照蓋是文畧然此句義與前性色真空性空真色辭異意同上云忽生山河大地下云無同異中熾然成異即循業發現之謂也由當機未悟故滿慈發起如來重示又前文正明破妄顯真此下多說從真起妄故資中以空不空二藏收之頗得其旨補註曰性覺妙明本覺明妙二家之釋皆通此蓋佛意欲顯山河大地由妄覺生故且先標真覺體用互顯而初無能所者以立本也下文乃舉真妄二覺詰其所解以顯妄覺耳

佛言汝稱覺明為復性明稱名為覺為覺不明稱為明覺

第七 四

温陵曰促舉前義問之定其解惑也夫汝所謂覺所謂明意作何解為復性本自明無所非明若無所明則無妄明以因妄明立能故非明之明指妄明也無明又非覺湛明性者無明即妄明也以無覺補註曰若無所明則無明覺者如云若得果無所明則無明覺矣豈不韋哉蓋明覺之妄由所明起也孤山曰有所非覺者若

第七 五

有所明則非真覺以真覺之性離能所故無所非明若無所明則無妄明以因妄明立能立所故非明之明指妄明也無明又非覺湛明性者無明即妄明也以無覺湛之真明故曰無明

佛言若無所明則無明覺有所非覺無所非明無明又非覺湛明性

補註曰若無所明則無明覺者如云若得其所解方便勾引以顯妄覺耳

佛言汝稱覺明為復性明稱名為覺為覺不明稱為明覺

第七 四

温陵曰促舉前義問之定其解惑也夫汝所謂覺所謂明意作何解為復性本自明無所非明若無所明則無妄明以因妄明立能故非明之明指妄明也無明又非覺湛明性者無明即妄明也以無覺湛之真明故曰無明

富樓那言若此不明名為覺者則無所明

補註曰上文兼舉真妄二覺詰其所解以顯妄覺耳

佛言若無所明則無明覺有所非覺無所非明無明又非覺湛明性

補註曰若無所明則無明覺者如云若得果無所明則無明覺矣豈不韋哉蓋明覺之妄由所明起也孤山曰有所非覺者若

第七 五

有所明則非真覺以真覺之性離能所故無所非明若無所明則無妄明以因妄明立能立所

吳興曰此明所立境界後文虛空爲同世界爲異者顯示其相也熾然成異等三義資中以起信論業轉現三細配之乃至長水等亦復承用洎乎孤山別以惑性具九界執執有執空及取中道三相釋之余研此文竊所不韙若論三細應在因明立所所既妄立生汝妄能此三句中已有三相明即業相能即轉相所即現相斯由不生不滅與生滅和合非一非異而分三相微而未著故曰三細今文既云熾然成異又云同異發明合是交塵境界耳況將三細配屬同異等其義甚迂不煩叙引又若以惑性所具亦應須在性覺必明及覺非所明二句中攝其猶木具火性未有燒相令熾然發明豈性具邪良由諸師見下文云

如是擾亂相待生勞乃至引起塵勞煩惱

等便謂此中未涉塵事抑爲細惑今謂不爾蓋此經所說逆真起妄多是先說無情世界次說有情因果如前文云晦昧爲空空晦暗中結暗爲色色雜妄想想相爲身聚緣內揉趣外奔逸等又下文明三種相續先世界次衆生後業果耳如是若將起信塵細次第對之則並成顛亂矣

如是擾亂相待生勞勞久發塵自相渾濁由是引起塵勞煩惱

吳興曰指前因明立所動雜真性故曰擾亂所既妄立生汝妄能即相待生勞無同異中熾然成異等即勞久發塵自相渾濁也上言勞者且屬無明下云塵勞正謂見思煩惱

起爲世界靜成虛空虛空爲同世界爲異彼無同異真有爲法

吳興曰空界屬依有爲屬正界是器界色相差別故云起云異也空是頑空不動常一故云靜云同也彼指上之辭真猶實也

上云無同無異名濫於理今指其體實有爲耳何者衆生正報無非色心造作善惡業果皆在其中矣惟其談七大之相則曰如來藏中循業發現談七大之性則曰周偏圓融本如來藏富那至是未達其循發偏融之義因此二疑而興二問初問清淨本然云何忽生山河大地諸有爲相等清淨即如來藏性也山河大地即世界及虛空也諸有爲相即衆生及業果也以其未達循發之義故曰云何忽生此四字爲要緊問也如來遂指性覺之中妄爲明覺者諭之而斷之曰因明立所此四字爲

要緊荅也蓋明即妄明妄明即無明也兩
即山河大地諸有爲相發現之由也要而
言之因明立所者即是因無明而生起世
界虛空衆生業果也然則循業發現之疑
云何忽生之問一荅俱銷不勞餘說立所
以後雖復隱顯發揚總別開示特不過鋪
陳世界衆生業果之說以終其說耳今復
逐節明之因明立所所既妄立生汝妄能
此一節且指無明也無同異中熾然成異
至因此復立無同無異此一節謂因上無
明而成世界虛空及衆生也如是擾亂相
待生勞勞久發塵自相渾濁者上二句重
指因明立所等下二句重指熾然成異等
塵即世界衆生由世界衆生而有業果故
復云由是引起塵勞煩惱此一節括前
義而且隱然示三種之情狀也起爲世界
至真有爲法乃牒合上文異同等義而顯
示三種之名相矣然此猶是總顯自覺明
空眛以後始別開三節詳叙三種之相續
詳叙既終復云如是三種顛倒相續皆是

覺明明了知性因了發相從妄見生山河
大地諸有爲相次第遷流因此虛妄終而
復始者此又總結一章荅意以牒示之也
第二問荅後文別釋
覺明空眛相待成搖故有風輪執持世界因

空生搖堅明立礙彼金寶者明覺立堅故有
金輪保持國土堅覺寶成搖明風出風金相
摩故有火光爲變化性寶明生潤火光上蒸
故有水輪含十方界火騰水降交發立堅濕
爲巨海乾爲洲潭以是義故彼大海中火光
常起彼洲潭中江河常注水勢劣火結爲高
山是故山石擊則成焰融則成水土勢劣水
抽爲草木是故林藪遇燒成土因絞成水交
妄發生遍相爲種以是因緣世界相續
生故世界起始摩於覺明而依風金火水
以生成萬物也真覺妙空本非明眛由妄
爲明覺遂有眛空明眛相待成搖故有風輪世界
故曰覺明空眛相待成搖故有風輪執持世界因空生搖
最下依風輪住故曰執持世界因空生搖

等者因空眛動念覺明堅執而立礙感金
也大地最下依金輪起故曰保持國土土
水生木木土生金金木生火火金生水水
火生土世界初由覺明發識爲水空眛結
色爲土相待成搖爲風爲木即土水生木
也又因空眛之土生搖爲木而堅明立礙
即木土生金也餘文甚明土由水火所生
若子受父母氣分故海中火起潭中水注
也五行以我尅爲妻夫劣然後陰陽和而
生子故水劣火爲山土劣水爲木敲融明
水火氣分燒絞明土水氣分也此世界相
續之由也孤山曰四輪持世其實土輪金
輪水輪風輪也此不言土者土與金同是
堅性俱屬地大故此但言四大則已攝四
輪矣然此四大風金則由妄心而起火水
復由風金而起或曰愛心外感於水者則
違經文迭相爲種者如覺明空眛相待成
搖爲風輪種因搖立礙爲金輪種風金相
摩爲火大種金火後爲水大種火水又爲
海洲種水土復爲草木種應了此諸妄法

於一真性如空中華華處空處本無有異故觀妄具惟見真具真無具相彼此誰名世界相續既然下二相續其旨亦爾吳興曰俱舍論謂諸有情業增上力先於最下依止虛空有風輪生風輪之上次有水輪水輪之上方有金輪謂諸有情業增上力起大雲雨澍風輪上滴如車軸積水成輪復有別風搏擊此水上結成金此與彼異者彼約安立世界自下升上以成其次此約生起世界由內感外以成其次然大小義別不須會通

復次富樓那明妄非他覺明爲咎呵妄既立明理不踰以是因緣聽不出聲見不超色色香味觸六妄成就由是分開見覺聞知同業相纏合離成化

結上

吳興曰明妄即妄明也非他者言此妄明之體更非他法呵成全是真覺起於妄明而爲過咎覺明爲咎已是妄能故今但言呵妄既立即前文云因明立呵由妄明之性非局而局故曰明理不踰聽不出聲等示不踰之相也下文云元依一精明分成六和合溫陵曰真明妙理本無能呵元一圓融清淨寶覺由呵妄既立遂成隔礙故無明即託胎時於父母起憎愛也納想爲色香六塵於是妄染覺知六識於是妄分根塵識三爲業性故發起妄業於是同業相纏合離成化此六道四生之始也同業即胎卵類因父母已三者業同故相纏著而有生合離即濕化類不因父母但由已業或合濕而成形即蠢蜎也或離異而託化如天獄鬼等類想成異見成憎同想成愛流見明色發明見想成愛爲種納想爲胎交遘發生吸引同業故有因緣生羯羅藍遏蒲曇等胎卵濕化隨其呵應也亂思曰想結愛曰情情想合離更相續是因緣衆生相續也

孤山曰妄心見妄境故云見明色發即於中陰見其父母也明見想成者依妄境起呵妄既立即前文云因明立呵由妄明之性非局而局故曰明理不踰聽不出聲等呵愛境女子託胎及此流愛爲種者注愛於母識託其中故涅槃明十二因緣無明有二一潤業無明謂過去煩惱也二潤生無明即託胎時於父母起憎愛也納想爲胎者有福之人想其母胎如華林殿堂薄福之者惟躲樹圊厠交遘發生謂男女會合染心成就吸引同業謂吸引過去同業而入胎也俱舍明胎中凡有五位一七名羯剌藍此云疑滑二七名頞部曇此云皰狀如瘡皰三七名閉尸此云軟肉四七名健南此云堅肉五七名鉢羅奢佉此云形位今畧舉前二等取餘三溫陵曰四生之類卵應於想胎應於情濕應於合化應於離故曰隨其呵應也亂思曰想結愛曰情氣附曰合合濕而生也形遁曰離離此生彼也情想合離更相續有生皆具此以多分言之卵生居首者想念初動情愛後起又羞胎濕化故也此文論想乃內分染想非外分淨想論化乃轉蛻業化非意生妙化也情想合離更相變易者或情變爲想合變爲

離無定業也卵易爲胎濕易爲化無定質也故咸受業報或升或沉無定趣也此衆生相續之由也

富樓那想愛同結愛不能離則諸世間父母子孫相生不斷是等則以欲貪爲本貪愛同

緛七

滋貪不能止則諸世間卵化濕胎隨力強弱遞相吞食是等則以殺貪爲本以人食羊羊死爲人人死爲羊如是乃至十生之類死死生生互来相啗惡業俱生窮未来際是等則以盜貪爲本

吳興曰欲貪通乎四生今正約胎生言之又胎生復通今多就人倫辨之以其易見故也以強救弱因食成貪不滋口腹則屬瞋恚以人食羊下問此與殺貪何異荅殺貪未論酬償先債今約過去於身命財非理而取故互来相啗以責其盜也温陵曰不與而取曰盜又陰取曰盜以人食羊不與取也羊死爲人互来相啗陰取也世間相啗皆盜貪也嫌救盜三爲業果根本

汝負我命我還汝債以是因緣經百千劫常在生死汝愛我心我憐汝色以是因緣經百千劫常在纏縛惟殺盜婬三爲根本以是因緣業果相續

温陵曰上明業果之本此明相續之由負債殺盜由也愛憐欲貪由也惟殺下結顯也補註曰命債二句文義互見如云汝負我命我還汝債愛憐二句亦應互見此即相續皆是覺明明了富樓那如是三種顛倒相續之由負根云何因迷悟非生迷云何因悟佛言彼之知性因了發相從妄見生山河大地諸有爲相次第遷流因此虛妄終而復始

温陵曰總牒前文結荅世界衆生業果皆覺明爲咎也覺明明了知性即妄爲明覺者也了發相即因明立所指覺明也前問云何汝妄能者也此虛妄指覺明也前問云何

緛八

忽生山河大地至終而復始

和指覺明以荅也

富樓那言若此妙覺本妙覺明與如来心不增不減無狀忽生山河大地諸有爲相如来心不生

今得妙空明覺山河大地有爲習漏何當復

生

温陵曰衆生覺體與佛無別無端忽生諸有爲相則如来既證空覺何時復生諸有耶此固常情所惑故富樓那特反難也孤山曰無狀猶言無故也

佛告富樓那譬如迷人於一聚落惑南爲北此迷爲復因迷而有因悟而出富樓那言如是迷人亦不因迷又不因悟何以故迷本無根云何因迷悟非生迷云何因悟佛言彼之迷人正在迷時倏有悟人指示令悟富樓那於意云何此人縱迷於此聚落更生迷不不也世尊富樓那十方如来亦復如是此迷無本性畢竟空昔本無迷似有迷覺覺迷迷滅覺不生迷

補註曰昔本無迷似有迷覺謂本無有迷亦無有覺覺即悟也然今既因迷而得悟則似有覺迷之覺矣覺乃始覺也覺至始本不異惟一妙覺而已迷則不復生迷此顯既覺不迷也

緛九

亦如騎人見空中華翳病若除華於空滅忽

有愚人於彼空華咽滅空地待華更生汝觀是人爲愚爲慧富樓那言空元無華妄見生滅見華滅空已是顛倒勑令更出斯實狂癡云何更名如是狂人爲愚爲慧佛言如汝咽解云何問言諸佛如來妙覺明空何當更出

山河大地

温陵曰翳喻妄見華喻山河空華滅地喻妙空明覺佛言下謂既了咽喻何復前疑又如金鑛雜於精金其金一純更不成雜如木成灰不重爲木諸佛如來菩提涅槃亦復如是

温陵曰金喻菩提果覺無變灰喻涅槃果德無生果至無變無生則習漏不生可知矣前以聚落喻既覺不迷復以空華喻妙空無習然四喻之意前二明昔本無迷迷由妄起後金灰二喻明習漏妄緣證乃永斷若但舉前二恐謂妄不妨真惑能自滅成撥無執但舉後二恐謂覺本非淨性本有生成雜染見咽以四喻無舉使知迷悟雖妄而不廢脩證也補註曰此卷之初富那有二問一問清淨本然何生諸相二問四大各徧云何相容此下荅第二問也

富樓那又汝問言地水火風本性圓融周徧法界疑水火性不相陵滅又徵虛空及諸大地俱徧法界不合相容富樓那譬如虛空體非群相而不拒彼諸相發揮

吳興曰譬前如來藏性本非七大而不拒彼七大發生

咽以者何富樓那彼太虛空日照則明雲也則暗風搖則動霽澄則清氣凝則濁土積成

雺水澄成映於意云何如是殊方諸有爲相爲因彼生爲復空有若彼咽生富樓那且日照時既是日明十方世界同爲日色云何空中更見圓日若是空明空應自照云何中宵雲霧之時不生光耀當知是明非日非空不異空日觀相元妄無可指陳猶邀空華結爲空果云何詰其相陵滅義觀性元真惟妙覺明妙覺明心先非水火云何復問不相容者有生成雜染見咽以四喻無舉使知迷悟温陵曰咽以下示諸相於意下明相容也觀相元妄陵滅亦妄觀性一真無不容者隨處而發故曰殊方彼指日霧等也補註曰諸緣之妄既無可指何況更詰相陵滅義是猶邀空華而結空果也

真妙覺明亦復如是汝以空明則有空現地水火風各各發明則各各現若俱發明則有

俱現

資中曰以真如不守自性隨緣咽現有種種相温陵曰此如虛空非相而不拒發揮也

云何俱現富樓那如一水中現於日影兩人同觀水中之日東西各行則各有日隨二人去一東一西先無準的不應難言此日是一云何各行各日既雙云何現一究轉虛妄無可憑據

孤山曰日喻真性水喻妄心水中之日喻妄境兩人喻妄業各行則猶業俱發隨去則妄境俱現同觀是一知二是虛各行既明妙覺明心先非水火二驗一是妄故云究轉虛妄

富樓那汝以色空相傾相奪於如來藏而如來藏隨爲色空周徧法界是故於中風動空

澄日明雲暗衆生迷悶背覺合塵故發塵勞有世間相

吳興曰色攝四大對空成五前滿慈問地水火風本性圓融疑水火性不相陵滅即相傾也虛空大地不合相容即相奪也溫陵曰迷失真體分別緣影名背覺合塵了相元妄觀性元真名滅塵合覺

我以妙明不滅不生合如來藏而如來藏惟妙覺明圓照法界是故於中一爲無量無量爲一小不動道場徧十方界身含十方無盡虛空於一毛端現寶王刹坐微塵裏轉大法輪滅塵合覺故發真如妙覺明性

吳興曰妙明謂寂照之智不滅不生謂智體真常此皆能合如來藏即所合也而如來藏即所合之理具方有事用

大

來藏牒所合之理惟妙覺明牒能合之智圓照法界示鑑物之用以譬言之如來藏如鏡之體妙覺明如鏡之光圓照法界如鑑現像雖三而一雖一而三一爲無量等皆顯此義也一爲無量無量爲一小中現大大中現小者總列四義不動下別示其相不動道場徧十方界者一爲無量也道場指寂滅之地依此起應應徧十方亦如華嚴中不動不離而升而遊身含十方無盡虛空者無量爲一也身即法體故能含受十方虛空虛空必攝世界則一切法趣一也於一毛端現寶王刹坐微塵裏轉大法輪者小中現大也毛端現刹即正中現依塵裏轉輪即依中現正也大中現小易世法也孤山曰非心至非意識界總非六凡界也非明無明至非老死盡謂非十八界亦攝十二處此

大

思議用非脩所成故曰發今不言用而云智得即理也非智非得者非二乘理性者並由理具方有事用而如來藏本妙圓心非心非空非地非水非風非火非眼非耳鼻舌身意非色非聲香味觸法非眼識界如是乃至非老非死非老死盡非苦非集非滅非道非智非得非檀那等非菩薩界先非羅非毗梨耶非尸羅非禪那非般剌若非波羅蜜多如是乃至非怛闥阿竭非阿羅訶三藐三菩提非涅槃非常非樂非我非淨

九

集等非聲聞界也非智非得者非二乘理智得即理也非檀那等非菩薩界先非趣行非波羅蜜多者總非所趣理也非怛闥阿竭下非佛界先非能證人三號是也次非所證法涅槃四德是也怛闥阿竭云如來阿羅訶云應供三耶三菩云正徧知即十號之三也涅槃是總四德是別以是俱非世出世故

孤山曰世結六凡也出世結四聖也藏理即空無有十界故並非之溫陵曰結上起

下也
即如來藏无明心妙即心即空即地即水即風即火即眼即耳鼻舌身意即色即聲香味觸法即眼識界如是乃至即老即死即老死盡明明無明盡如是乃至即菩即集即滅即道即智即得即檀那即尸羅即毗梨耶即羼提即禪那即般剌若即波羅密多如是乃至即恒闍阿竭即阿羅訶三耶三菩即大涅槃即常即樂即我即淨

綽七

十千

温陵曰體雖無變用乃如如故即心即法即心也孤山曰上文俱非約真諦示如來藏此文俱即約俗諦示如來藏以藏理即無而有十界宛然故也即是俱即世出世故即如來藏妙明心元離即離非是即非即

温陵曰此文似乎觸亂而各有所主初曰本妙圓心自體言也次曰元明心妙自用言也終曰妙明心元合體用言之也長水曰本妙圓心非心非空等約非相以明真諦也元明心妙即心即空等約即相以明俗諦也妙明心元離即離非是即非即者約遮照以明中道諦也此約二門不二惟是一心雙遮真俗故曰離即離非雙照真俗故曰是即非即三諦一體故皆云即如來藏且法界一如本無名相因迷有妄對

主

妄說真真妄相形名言不息隨名執相顛倒何窮是故因言遣言以至無遣初且以真心合前妙音按指即智契於理發光即實智發喻起用汝與衆生合前琴等寶覺大用現前汝暫舉心等合前無妙指也資中曰海印者大集云閻浮所有色像大海皆有印文此喻如來法身性海普現一切

長水曰琴等喻衆生妙音喻藏性妙指喻起由不勤求無上覺道愛念小乘得少爲足譬如琴瑟箜篌雖有妙音若無妙指終不能發汝與衆生亦復如是寶覺真心各各圓滿如我按指海印發光汝暫舉心塵勞先

經三十二　菩薩說不二法門皆以言遣遣相文殊師利以言遣言遣維摩大士以無言遣言方爲窮竟此之三義亦復如是補註曰是即非即者如云不離即不離非也

温陵曰由不動求下如何世間三有衆生及出世間聲聞緣覺以所知心測度如來無上菩提用世語言入佛

綽七

釋塵勞先起之由也雖別指小乘意該餘

三三

世間之相也此文大意爲釋伏難難云若一切即真我等云何與如來不同妙用故今釋云汝雖具有寶覺真心未得妙用以塵勞妄念未清淨故孤山曰由不動求下

界故向云汝與衆生等

富樓那言我與如來寶覺圓明真妙淨心無二圓滿而我昔遭無始妄想久在輪迴今得聖乘猶未究竟世尊諸妄一切圓滅獨妙真常敢問如來一切衆生何因有妄自蔽妙明

受此淪爾

溫陵曰驀上各各圓滿之言發問也既悟無二益願妄淪而不知妄之所由故請窮其因補註云近則驀上遠則驀前蓋前文未達循業發現之義遂有云何忽生之問

如來乃以妄爲明覺因明立所等答之富那既知其妄但未知何因有妄故有此問也孤山曰猶未窮竟此有二意若就外現則無學小聖無明全在故未窮竟若就內秘則分真大士有上地惑故未窮竟諸妄圓滅即極果斷德獨妙真常即究竟智德佛告富樓那汝雖除疑餘惑未盡吾以世間現前諸事今復問汝汝豈不聞室羅城中演若達多忽於晨朝以鏡照面愛鏡中頭眉目可見瞋責已頭不見面目以爲魅魅無狀狂走於意云何此人何因無故狂走富樓那言是人心狂更無他故

溫陵曰演若達多云祠授從神乞得故也孤山曰照鏡喻妄心推盡分別愛鏡中頭喻取著妄境妄事易著如眉目可見真理難知如瞋責已頭等背悟向迷如無狀狂走也四趣則背善向惡人天則背苦向樂二乘則背有向空菩薩則背遍向中悉名狂走心狂者喻九界取舍悉由妄心補註曰引達多照鏡爲喻而言其無故狂走使知狂走無故則知妄元無因矣

佛言妙覺明圓本圓明妙既稱爲妄云何有因若有所因云何名妄自諸妄想展轉相因從迷積迷以歷塵劫雖佛發明猶不能返如是迷因因迷自有識迷無因妄無所依尚無妄圓滅似謂迷有所因妄有可滅故告以此如彼城中下牒喻重顯令了妄無因無可滅者資中曰自諸妄想展轉相因者如初一人忽然妄說遞遞相承乃至多人及推其本了無所實

汝但不隨分別世間業果衆生三種相續三緣斷故三因不生則汝心中演若達多狂性自歇歇即菩提勝淨明心本周法界不從人得何藉劬勞宵縈脩證

溫陵曰妙覺明圓指我與如來無二圓滿者本圓明妙言本無虧欠本無迷妄此人本來面目也祭何以妄二之虧之遂分別則狂性自歇歇即菩提等者所謂但離妄緣即如佛骨間肉曰宵筋肉結屬曰宵縈莊子技經肯綮之未嘗今以宵縈譬微物我強起憎愛諸妄相因迷輪不返識迷下因富樓那白佩昔遭妄想而稱世尊諸妄圓滅似謂迷有所因妄有可滅故告以此如彼城中下牒喻重顯令了妄無因無可滅者資中曰自諸妄想展轉相因者如初一人忽然妄說遞遞相承乃至多人及推其本了無所實

殺等三種貪也即指此因名爲狂性也溫陵曰世間業果衆生三種相續三緣斷故三因不生則汝心中演若達多狂性自歇歇即菩提勝淨明心本周法界不從人得何藉劬勞宵縈脩證吳興曰三緣即業果中殺盜婬也三因即殺盜婬爲三因者妄心因之而有起也以殺盜婬爲三因者妄心因之而有生欲何爲滅得菩提者如寤時人說夢中事心縱精明欲何因緣取夢中物況復無因本無所有如彼城中演若達多豈有因緣自怖頭走忽然狂歇頭非外得縱未歇狂亦何遺失富樓那妄性如是因何爲在

溫陵曰妙覺明圓指我與如來無二圓滿者本圓明妙言本無虧欠本無迷妄此人本來面目也祭何以妄二之虧之遂分別則狂性自歇歇即菩提等者所謂但離妄緣即如佛骨間肉曰宵筋肉結屬曰宵縈莊子技經肯綮之未嘗今以宵縈譬微物我強起憎愛諸妄相因迷輪不返識迷下因富樓那白佩昔遭妄想而稱世尊諸妄圓滅似謂迷有所因妄有可滅故告以

惑結自除故不勞宵禁脩證也補註曰汝但不隨分別世間業果衆生在其間矣是則舉一緣斷故三因不生者三緣三種相續三相續之因緣也相續因緣即無明能所等也故前文云以是因緣世界相續等是也

無明能所即微細惑結也即宵禁之所喻者也此之因緣既斷而不生則菩提心得矣蓋當那於前相續文中已聞妄爲明覺因明立所之說至此但問何因有妄是亦要緊一問寫到最深最微處矣如来欲示衆業果而世界衆生在其間矣是則舉一說三本非獨指殺盜婬也且殺等三貪尚屬麁浮之惑此惑纏斷而便謂不籍宵禁脩證可乎古人指歇即菩提爲頓教書蓋以其頓斷細惑而不籍脩證也詳味佛語

脫肯甚明

譬如有人於自衣中繫如意珠不自覺知窮露他方乞食馳走雖實貧窮珠不曾失忽有智者指示其珠呵願從心致大饒富方悟神珠非從外得

吳興曰衣喻五陰珠喻藏性由無明故不覺之妙用故窮露佛界如本國九界如他方求人天樂取偏小益猶乞食馳走妄情暫失真性本圓猶雖貧珠在佛如智者教如示珠證理起用則致大饒富也温陵曰

二十六

妄元無因自無藉口故引達多照鏡無因狂走以喻之引喻將終即復勸曰汝但不隨妄見分別三種相續併其能所無明斷而不生則狂性自歇歇即菩提勝淨明心本周法界復何藉宵禁脩證哉上所謂忽然狂歇頭非外得者義顯于此環師乃指殺盜婬三業爲三因岳師又指三業爲緣三貪爲因二師之意皆爲下文阿難一語之所礙耳阿難云世尊現說殺盜婬業者此乃就三種相續中寔業果而世界衆生在其間矣是則舉一說三本非獨指殺盜婬也且殺等三貪尚屬麁浮之惑此惑纏斷而便謂不籍宵禁脩證可乎古人指歇即菩提爲頓教書蓋以其頓斷細惑而不籍脩證也詳味佛語

温陵曰遞躡上文起難爲後學決疑也上稱緣斷而因不生斯正因緣之義何前言頓棄邪今棄因緣則外道自然之說爲當矣蓋當那於前相續文中已聞妄爲明覺因明立所之說至此但問何因有妄是亦要緊一問寫到最深最微處矣如来欲示則進脩無滯將示脩證之門故又以當機之人發起

佛告阿難即如城中演若達多狂性因緣若得滅除則不狂性自然而出因緣自然理窮於是

温陵曰狂因既滅則自然性出不狂之前二十七

得珠之喻亦喻妄息真現不勞脩證也

即時阿難在大衆中頂禮佛足起立白佛世尊現說殺盜婬業三緣斷故三因不生心中達多狂性自歇歇即菩提不從人得斯則因緣皎然明白云何如來頓棄因緣我從因緣

二皆本無由是觀之凡所謂因緣自然本皆不有悉因狂妄而立故曰理窮於是

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第七

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第七

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　六四三頁上九行「偏袒」，清作「偏袒」。

一　六四五頁上三行第四字「起」，徑作「起」。

一　六四六頁上一〇行「上無」，徑作「無上」。

一　六五一頁上一六行第一四字「主」，清作「至」。

一　六五二頁下九行第六字「宵」，清作「宵」。下同。

一　六五三頁上五行「世界」，徑作「世間」。

阿難演若達多頭本自其然無然非自何因緣故佛頭狂走

溫陵曰此以因緣破自然也自然者本自天然不假因緣也若本自然則或狂不狂無所然而非自矣夫何又假照鏡因緣而後狂走此自然之計墮矣

若自然頭因緣故狂何不自頭不失狂怖妄出曾無變易何藉因緣

溫陵曰此以自然破因緣也若本自不狂假因緣故狂則本自不失盡假因緣故失頭既不失特由狂妄則因緣之計墮矣補註曰達多不見已頭將謂失其頭矣故狂走今頭本在初不曾因照鏡而失又況他人照鏡亦不曾狂然則汝自然狂非關因緣矣

本狂自然本有狂怖未狂之際狂何所潛不狂自然頭本無妄何為狂走

溫陵曰若狂怖本於自然則是本有狂怖然既無所潛非本狂矣若狂怖不本於自然則頭本無妄何為狂走非本不狂矣非本狂非不本狂足知自然因緣之說皆妄立矣

若悟本頭識知狂走因緣自然俱為戲論是故我言三緣斷故即菩提心滅此但生滅滅生俱盡無功用道若有自然如是則明自然心生生滅心滅此亦生滅無生滅者名為自然猶如世間諸相雜和成一體者名和合性非和合者稱本然性本然非然和合非合合然俱離離合俱非此向方離亦無遠離之心乃真無功用道無戲論法也

菩提涅槃尚在遙遠非汝歷劫辛勤脩證雖復憶持十方如來十二部經清淨妙理如恒河沙只益戲論

補註曰此責阿難之妄計也前文佛說緣斷狂歇歇即菩提阿難遂疑菩提從因緣得若棄因緣即屬自然故佛重舉狂喻反覆破之而復結曰若悟本頭識知狂走因緣自然俱為戲論是故我言三緣斷故即菩提心滅此但生滅滅生俱盡無功用道有自然者因非然和合非合合然俱離離合俱非如云戲論斷故即菩提心也菩提心生下復與詳示無戲論法至此乃責其妄計戲論未斷即狂心未歇難契菩提故云菩提涅槃尚在遙遠苟非歷劫脩證雖持多經妙理只益戲論也

汝雖談說因緣自然決定明了人間稱汝多聞第一以此積劫多聞薰習不能免離摩登伽難何須待我佛頂神咒摩登伽心婬火頓歇得阿那含於我法中成精進林爰河乾枯

長水曰問阿難尚在初果登伽何以却證第三荅一約權實阿難示迹現多聞無功尚在初果登伽實人顯咒力功大速證第三二約根行阿難圓頓根發前經悟解或入信住登伽小機雖得第三望圓信住霄壤有異也孤山曰令汝解脫得離婬室也問此經惟圓登伽何證小果荅以接引小乘故重施小而皆解圓令云那含即圓教相似位也登伽實行乃證那含阿難權人示居初果若以登伽惟作小釋者則使此經全同阿含縱異阿含豈殊方等是故阿難汝雖歷劫憶持如來秘密妙嚴不如一日脩無漏業遠離世間憎愛二苦如摩登伽宿為婬女由神咒力銷其愛欲法中今名性比丘尼與羅睺母耶輸陀羅同悟宿因知歷世因貪愛為苦一念薰脩無漏善故或得出纏或蒙授記如何自欺尚留觀聽

孤山曰脩無漏業者圓脩止觀則不漏落二種生死亦無漏失三諦義理無漏既深憎愛非淺捨妄取真去事就理悉名憎愛

温陵曰如摩登伽下明薰無漏業之連枝也宿因即歷世貪愛苦因也出纏登伽也授記耶輸也如何下結責阿難令捨苦本脩無漏道無以貪愛存於心目也自初決擇真妄發明覺性乃至深窮萬法決通疑滯使其信解真正為因地心因心既真斯可圓成果地脩證故前經為見道分者止此下文別起為脩道分也蓋雖見性真非本發心路令有學者從何攝伏疇昔攀緣得陀羅尼入佛知見作是語已五體投地在會則上根利器隨聞獲證楞嚴大體亦已備矣其有中下之器更俟談行思而脩之故脩如瓔屋不入故請如來本發心路冀入佛知見也無餘涅槃圓果也本發心路圓因也既已見性又求入佛知見者見方開示脩乃悟入周稱天子曰天王簡諸王也

温陵曰失性如旅泊見性如華屋見性不悟今豈無證乎故知請行權為發起耳

孤山曰法華明三陀羅尼即空假中三義也今請一心三觀攝伏妄想行門欲入初住三智一時開發故云入佛知見

爾時世尊於菩提心未自在者及為當來佛滅度後末法衆生發菩

提心開無上乘妙脩行路宣示阿難及諸大衆汝等決定發菩提心於佛如來妙三摩提不生疲倦應當先明發覺初心二決定義云何初心二義決定阿難第一義者汝等若欲捐捨聲聞脩菩薩乘入佛之見應當審觀因地發心與果地覺爲同爲異阿難若於因地以生滅心爲本脩因而求佛乘不生不滅無有是處以是義故汝當照明諸器世間可作之法皆從變滅阿難汝觀世間可作之法誰爲不壞然終不聞爛壞虛空何以故空非可作由是始終無壞滅故

吳興曰空假離中皆名生滅中即空假是謂佛乘法華明聲聞緣覺不退菩薩不測佛智良由於此法皆變滅喻妄體無常空無爛壞喻真性常住

（蕅八）

則汝身中堅相爲地潤濕爲水煖觸爲火動搖爲風由此四纏分汝湛圓妙覺明心爲視爲聽爲覺爲察從始入終五疊渾濁云何爲濁阿難辟如清水清潔本然即彼塵土灰沙之倫本質留礙二體法爾性不相循有世間人取彼土塵投於淨水土失留礙水亡清潔容貌汨然名之爲濁汝濁五重亦復如是

（六）

孤山曰由此四纏至五疊渾濁者四大纏縛總成五陰也以四大成五根而心王居中能令眼視耳聽鼻舌身覺心意則察因隨色聲而有受想行識故成五陰色爲始終五見以眼根見空塵而說者以渾濁義顯故何故名劫濁邪以成住壞空四皆名劫故指見空名爲劫濁有空無體者空無體質故有見無覺者以見空時無好醜違順可覺故相織妄成者以無體之空織無覺之見以無覺之見織無體之空乃妄見空而兩無其實此即土失留礙也渾濁真性過在茲乎此則如來方便巧示即指阿難目所對空成劫濁義

（七）

吳興曰妄想爲易通且與辨魔中同名色陰今以眼根見空塵而說者以渾濁義顯故何故名劫濁邪以成住壞空四皆名劫故指見空名爲劫濁有空無體者空無體質故有見無覺者以見空時無好醜違順可覺故相織妄成者以無體之空織無覺之見以無覺之見織無體之空乃妄見空而兩無其實此即土失留礙也渾濁真性過在茲乎此則如來方便巧示即指阿難目所對空成劫濁義

（蕅八）

圓師釋作五陰妄想爲易通且與辨魔中同名色陰今以眼根見空塵而說者以渾濁義顯故何故名劫濁邪以成住壞空四皆名劫故指見空名爲劫濁有空無體者空無體質故有見無覺者以見空時無好醜違順可覺故相織妄成者以無體之空織無覺之見以無覺之見織無體之空乃妄見空而兩無其實此即土失留礙也渾濁真性過在茲乎此則如來方便巧示即指阿難目所對空成劫濁義

（六）

孤山曰此濁依於受陰夫領納所緣名之爲受而有六種謂六觸因緣生於六受但今文不然蓋約五陰妄想爲五濁也故下文色陰有堅固妄想受陰有虛明妄想等也補註曰諸師以三細六麤釋五濁莫若汝身現搏四大爲體見聞覺知壅令留礙水火風土旋令覺知相織妄成是第三重名爲劫濁

（七）

連持一期色心爲體摧年促壽故曰命濁劫無別體但以四濁聚在其時故名劫濁

見濁

孤山曰此濁依於受陰夫領納所緣名之爲受而有六種謂六觸因緣生於六受但今文不然蓋約五陰妄想爲五濁也故下文色陰有堅固妄想受陰有虛明妄想等也補註曰諸師以三細六麤釋五濁莫若汝身現搏四大爲體見聞覺知壅令留礙水火風土旋令覺知相織妄成是第三重名爲劫濁

又汝心中憶識誦習性發知見容現六塵離塵無相離覺無性相織妄成是第三重名煩惱濁

長水曰憶過去境誦現在塵誦習未來境界孤山曰此濁依於想陰能取所領之緣

相名爲想而有六種謂取所領六塵之相爲六想也性發知見謂能取六想容現六塵謂所取六塵之相也以此相織妄成想陰既取著所領則擾亂甚前既渾真性故名煩惱濁

又汝朝夕生滅不停知見每欲留於世間業運每常遷於國土相織妄成是第四重名衆生濁

孤山曰此濁依於行陰造作之心能趣於果名爲行行有六種大品經中說爲六思

思即是業謂於六想之後各起不善業善業無動業也知見即六思業運即隨善惡遷移國土亦世間也如私心雖戀鄉井以官事須往他郡例六道往還義亦如是相織妄成者知見欲留業運常去妄成行陰而去留假合渾濁真性名衆生濁

汝等見聞元無異性衆塵隔越無狀異生性中相知用中相背同異失準相織妄成是第五重名爲命濁

孤山曰此濁依於識陰了別所緣之境名爲識識有六種即是六識也元無異性者了別之心惟一故衆塵隔越者六塵不同故衆生六識故云無狀異生性中相知釋上元無異性也用中相背釋上無狀異生也眼不別聲耳不別色是相背也同異失準者適言其異則性相知故無定準以此交織妄成識陰識住命存識去命謝渾濁真性故名命濁

準者適言其同則用相背適言其異則性也攜李曰客塵煩惱諸經論皆說名煩惱障天台曰爲界內見思等根本無明諸經論皆說爲所知障智障等天台曰爲界外見思言永斷者且約從因至果通相而說理實妙覺方名永斷故曰明相精純孤山曰一切變現即隨機所感十界現形也俱是淨用故云不爲煩惱即用是體故云皆

以湛旋其虛妄滅生伏還元覺得元明覺無生滅性爲因地心然後圓成果地脩證如澄濁水貯於靜器靜深不動沙土自泥清水現前名爲初伏客塵煩惱去泥純水名爲永斷根本無明明相精純一切變現不爲煩惱皆合涅槃清淨妙德

溫陵曰見聞覺知六受用根也常樂我淨涅槃妙德也死生根本五濁業用也夫欲返妄歸真先當擇去生死妄本依不生滅圓湛之性以成其功如澄濁水必於靜器也異興曰以圓湛之性旋虛妄之心斯蓋脩三止觀照三諦境伏斷生滅證無生滅也伏還下因該十信境斷生滅證無生滅故宰生六識故云無狀異生性中相知釋上元無異性也用中相背釋上無狀異生也眼即止觀之心也信前猶淺入信漸深沙土自深麁垢先落也清水現前三諦似顯

根本此無始來發業潤生誰作誰受阿難汝脩菩提若不審觀煩惱根本則不能知虛妄根塵何處顛倒處向不知云何降伏取如來位

　　異興曰發業潤生者此指煩惱也誰作誰受者此推根本也意顯六根自作自受補註曰初義審因地發心故指五濁業用爲生死根本即虛妄滅生者也令其擇之旋之而依圓湛不生滅性以成其功也次義令審煩惱根本無含選擇圓根之意故下即指六根媒賊劫家爲煩惱根本而繼以世界相涉之義備顯六根功德數量定其優劣次第發揚令知所擇耳既得無生滅性爲因地心又審煩惱根本知所降伏復擇圓根爲一門深入然則六根清淨乃至故於器世間不能超越

　　溫陵曰汝觀下釋上須知其處也引空義是也世者三際迭遷界者各從定位界位有十世數有三一身所具理自互涉故曰身中貿遷世界相涉衆生世界亦具四方即左右前後下示虛妄根塵顛倒也眼等六媒妄根也媒引六賊妄塵也自劫真性顛倒也異興曰此約十二遷流變易共成三重也

　　三四互涉故曰宛轉三世流變故有三疊自一疊十十疊百百疊千成千二百六根合故云六爲賊媒所起煩惱害如來藏故云自劫家寶由六根所起煩惱故發業潤各具然此攝依世論以顯妙用大畧耳若夫六解一亡互用圓照則何數量所及哉界是正報器世界是依報以由正報纏縛故於依報不能超越故下但約正報而明也

　　阿難云何名爲衆生世界衆生世爲遷流界爲方位汝今當知東西南北東南西南東北西北上下爲界過去未來現在爲世方位有十流數有三一切衆生纖妄相成身中貿遷世界亦具四方即左右前後十增十爲百等今且以方涉世明三疊者第一約四方各論三世共成十二也第二於東方三世變一爲十成三十南西北方亦復如是四方各三十成一百二十也第三於東方三十變十爲百成三百三方亦爾四方各三百成一千二百也以世涉方其例可解斯蓋如來只拍爪夫六根根塵相織世界相涉從麤至細且至三疊以彰廣德大意令知現前見聞覺知刹那刹那

皆涉方世麁細之相也此據六根了別之性是同故云各各功德有千二百下對六塵了別之用有異所以功德全關不等前文云性中相知用中相背不其然乎慈師約三世四方具有五根五塵成百二十一

綽入

一根塵熏成十類衆生爲千二百流公非之節公是之而敏師又謂十二中一一皆具十善成百二十一善中具十如是成千二百然佛旨難測人情異端苟無的據誰爲至當至於資中孤山長水但合數而已皆變疊不同余雖別解亦未敢配其法相来拈無黨惟善是從補註曰上下無位者拍著上下皆是四方之上下也除此別無上下故曰無位中無定方者謂四隅之中也隅以兩方交接而得名既一隅而屬二隅二百共成八百惟後方二百及後二隅二百不見故云三分之二也

如耳周聽十方無遺動若遄遥靜無邊際當知耳根圓滿一千二百功德

温陵曰能周聽故功全也動若等者隨彼之動則似有近遠在我之靜則周聽無邊如鼻臭聞通出入息有出有入而闕中交驗於鼻根三分闕一當知鼻惟八百温陵曰出能取香入能聞香出入之中交共成三分能故闕中交長水曰出入中交共成三分言雖爲其理不窮孤山曰取能言說不論

兩方故曰無定方也

阿難汝後於中克定優劣如眼觀見後暗前明前方全明後方全暗左右旁觀三分之二統論所作功德不全三分言功一分無德當知眼惟八百功德

一分四百闕於中交故惟八百

如舌宣揚盡諸世間出世間智言有方分理無窮盡當知舌根圓滿一千二百功德

温陵曰世出世智所知之境惟舌詮顯其元六根成解脫

當味若取當味其功則劣以合中知故

如身覺觸識於違順合時能覺離中不知故一合雙驗於身根三分闕一當知身惟八百功德

温陵曰離闕一分合全二分曰離一合雙者離中不知是闕一分合時能覺有違有順故具二分

如意默容十方三世一切世間出世間法惟聖與尼無不包容盡其涯際當知意根圓滿一千二百功德

真際曰意識獨生徧緣諸法故云默容孤山曰此經明六根功德與法華不同今示發覺初心令知顛倒處所故辨六根優劣之用意在阿難擇於耳根以爲脩證之本彼明依經脩行已發相似之解而六根清

淨互用無方雖眼八百亦具餘五根功德乃至意根亦復如是即同今文一根既返元六根成解脫

阿難汝今欲通生死欲流返窮流根至不生滅當驗此等六受用根誰合誰離誰深誰淺

誰爲圓通誰不圓滿若能於此悟圓通根通彼無始織妄業流得循圓通與不同根日劫相倍

温陵曰流根即妙湛不動者也決之而出流逸奔境名生死流逆之而入反流全一名不生滅六受用根即上所明者循圓則合性而深不圓則離性而淺深淺相遠故遲速之功日劫相倍夫欲速返須擇圓根也

我今備顯六湛圓明本所功德數量如是隨汝詳擇其可入者吾當發明令汝增進十方如來於十八界一一脩行皆得圓滿無上菩提於其中間亦無優劣但汝下劣未能於中圓自在慧故我宣揚令汝但於一門深入入一無妄彼六知根一時清淨

舁興曰六湛圓明等指六根妄明功德全是真明本性所具由真具故所以妄具温陵曰得圓自在慧則十八界無非圓通然下劣初機未能圓得且自一門而入一根根元一元六阿難當知是根非一非六由無始來顛倒淪替故於圓湛一六義生汝須陀洹雖得六銷猶未亡一

阿難白佛言世尊云何逆流深入一門能令六根一時清淨佛告阿難汝今已得須陀洹果已滅三界衆生世間見所斷惑然猶未知根中積生無始虛習彼習要因脩所斷得何

況此中生住異滅分劑頭數

温陵曰湛圓因惑而分一六因惑而生將興曰流師所解一體之義異乎涅槃但一義未明耳應知下文見精乃至知精元是一體

如大虛空參合群器由器形異名之異空除器觀空說空爲一彼太虛空云何爲汝成同不同何況更名是一非一則汝了知六受用根亦復如是

温陵曰虛空本非同異喻圓湛本非一六合器除器喻一六義生之由也知虛空之同異是非了無所立則一六併立而圓湛不分矣一六既無而現有六根者由粘湛妄發耳故下原其妄發之源以示之補註曰前以阿難未明一入六淨之說故佛欲其明之始則辨惑謂其積生虛習等尚亦

脩斷宜其未知一入六淨之說也次則雖以一六令知兩無定趣乃直示之曰當知是根非一非六由顛倒故一六義生也今文如太虛空下喻一六義生彼太虛空下喻本非一六例合後文由明暗等至見精

眯色結色成根等即一六義生也汝但不循下至隨拔一根五粘圓脫即本非一六也即正釋阿難一入六淨之疑也

由明暗等二種相形於妙圓中粘湛發見精眯色結色成根根元目爲清淨四大因名眼體如蒲萄朵浮根四塵流逸奔色

吳興曰粘湛發見者由明暗等塵染起淨性也他皆放此檣李曰見精眯色下勝義根也雖用能造所造八法爲體是不可見有對色能照境發識乃聖人所知之境其

義深遠非同塵境麁淺故名清淨此是染中說淨非無漏妙明之淨也因名眼體下浮塵根也亦名世俗根以麁淺易知故翻前立名亦用能所八法爲體今言四塵但奉所造也問浮塵但與勝義爲所依處不能照境發識何言漏逸奔色荅理實聯義然浮塵是所依舉所依顯能依也又連上清淨四大爲言義亦無失能造者地水火風四大也所造者色香味觸四塵也餘五例此

孤山曰粘湛發知者妄慮知也根元下此取肉團心根爲慮知之所託也故勝義根還是清淨四大如幽室見即浮塵根爲意恩託附如處幽室正法念經云如蓮華開合者是也

阿難如是六根由彼覺明有明明覺失彼精了粘妄發元是以汝今離暗離明無有見體離動離靜元無聽質無通無塞塊性不生非緣非恬嘗無所出不離不合覺觸本無無滅無生了知妄寄

孤山曰由彼覺明真明也有明明覺妄明也迷彼真明故云失彼精了成此妄明故云粘妄發光溫陵曰是以汝今下釋上因妄發故六皆虛妄若離六塵悉無自體汝但不循動靜合離恬變通塞生滅明暗如是十二諸有爲相隨拔一根脫粘內伏伏歸元真發本明耀耀性發明諸餘五粘應拔圓脫不由前塵而起知見明不循根寄根明發由是六根互相爲用

溫陵曰粘妄則由塵而循根故成陽礙脫

粘則不由不循特寄根而已故能互用吳興曰寄二種根覺明開發故千二百功德根根互用也孤山曰用有真似似如法華真如華嚴

阿難汝豈不知今此會中阿那律陀無目而見跋難陀龍無耳而聽菟伽神女非鼻聞香騬梵鉢提異舌知味舜若多神無身覺觸如來光中映令暫現既焉風質其體元無諸滅意盡定得寐聲聞如此會中摩訶迦葉又滅意根圓明了知不因心念

温陵曰那律尊者因精進失明而能見賢喜龍王無耳而聽恒河之神無鼻聞香騬梵受牛哨報故曰異舌舜若多神主空神也其質如風而能覺觸脩滅盡定得空寐者意根斯滅如大迦葉雖滅意根而能了知孤山曰菟伽河名此云天堂來以其自雪山頂無熱惱池流出故也那律等六人或是凡夫業報或是小聖脩得斯皆妄力尚不依根何況圓脫豈無互用

阿難今汝諸根若圓拔已內瑩發光如是浮塵及器世間諸變化相如湯銷氷應念化成無上知覺阿難如彼世人衆見於眼若令急合暗相現前六根黯然頭足相類彼人以手循體外繞彼雖不見頭足一辨知覺是同緣見因明暗成無見不明自發則諸暗相永不能昏根塵既銷云何覺明不成圓妙

吳興曰真智如湯銷氷應念化成故難明也諸佛所得曰菩提寂靜常樂曰涅槃不妄不變曰真如離過絶非曰佛性分別一切而無染著曰菴摩羅識一切而無分別曰大圓鏡智菴摩羅此云無垢識也此已成智而名識者以智有空如來藏有不空如來藏有空不空如來藏含攝經曰空如來藏離不解脫一切煩惱不思議法

無所有云何將此畢竟斷滅以爲脩因欲擬如來七常住果

温陵曰離幻復真常住不壞名常住果而見聽六用離塵無體是斷滅法依斷滅因求常住果焉得相應邪此誤認緣塵迷失常性也由夫常性故難契常果實脩證大患故須難明也諸佛所得曰菩提寂靜常樂曰涅槃不妄不變曰真如離過絶非曰佛性分別一切而無染著曰菴摩羅識一法不立煩惱蕩盡曰空如來藏洞照萬法而無分別曰大圓鏡智菴摩羅此云無垢即第九白淨識也此已成智而名識者以能分別故楞伽經曰分別是識無分別是智有空如來藏有不空如來藏含攝經曰空如來藏離不解脫一切煩惱不空如來藏隨爲色空普應一切後二空不空如來藏爲真體故爲果號世尊若離明暗見畢竟空如無前塵念自性滅進退循環微細推求本無我心及我心所

將誰立因求無上覺如來先說湛精圓常違越誠言終成戲論云何如來真實語者惟垂大慈開我蒙惑

溫陵曰復揣六用疑若斷滅反以佛說湛常為不誠而近乎戲論不得為真實語者

佛告阿難汝學多聞未盡諸漏心中徒知顛倒所因真倒現前實未能識恐汝誠心猶未信伏吾今試將塵俗諸事當除汝疑妄分別也真倒即執常為斷也

即時如來勅羅睺羅擊鐘一聲問阿難言汝今聞不阿難大眾俱言我聞鐘歇無聲佛又問言汝今聞不阿難大眾俱言不聞時羅睺羅又擊一聲佛又問言汝今聞不阿難大眾俱言俱聞佛問阿難汝云何聞云何不聞阿又言俱聞佛問阿難汝云何知有知無自是

綽八

難大眾俱白佛言鐘聲若擊則我得聞擊久聲銷音響雙絕則名無聞

溫陵曰此但無聲非謂無聞必再擊乃問者欲令審辨而有悟也

如來又勅羅睺擊鐘問阿難言汝今聲不阿難大眾俱言有聲少選聲銷佛又問言爾今聲有頃羅睺更來撞聲不阿難大眾俱言無聲阿難通起六根離塵無體云何佛問阿難汝云何無聲阿難大眾俱白佛言鐘聲若擊則名有聲擊久聲銷音響雙絕則名無聲

溫陵曰上荅為倒此荅為正蓋聲有生滅聞性常在迷情不了以聞同聲是以常為斷也

佛語阿難及諸大眾汝今云何自語矯亂大眾阿難俱時問佛我今云何名為矯亂佛言我問汝聞汝則言聞又問汝聲汝則言聲惟聞與聲報荅無定如是云何不名矯亂阿難聲銷無響汝說無聞若實無聞聞性已滅同于枯木鐘聲更擊汝云何知有知無自是

綽八

汝尚顛倒惑聲為聞何怙昏迷以常為斷終不應言離諸動靜閉塞開通說聞無性如重睡人眠熟床枕其家有人於彼睡時搗練舂米其人夢中聞舂搗聲別作他物或為擊鼓或為撞鐘即於夢時自怙其鐘為木石響於時忽寤遍知杵音自告家人我正夢時惑此舂音將為鼓響阿難是人夢中豈憶靜搖開閉通塞其形雖寐聞性不昏縱汝形銷命光遷謝此性云何為汝銷滅

吳興曰所舉寐事驗妄識至昏而真性不昧也復恐惑者謂寐雖不昏死豈不滅邪故重示云縱汝形銷等

無誰知無者是故阿難諸色聲逐念流轉曾非為汝聞聲生聲滅令汝聞性為有為無

溫陵曰聲塵或有或無聞性未嘗有無所以諸眾生從無始来循諸色聲逐念流轉曾不開悟性淨妙常不循所常逐諸生滅由是不謂聲無亦非生此即不生不滅真常性也

綽八

前根塵識心應時銷落想相爲塵識情爲垢
二俱遠離則汝法眼應時清明云何不成無
上知覺
溫陵曰不悟性常故逐諸生滅能守常性
常果可冀矣前令審擇常性爲因地心而
今以清藏本補之。
阿難牒難故此結告也吳興曰通別二惑
俱名塵垢真似所證皆號法眼此眼具五
方曰清明
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行
楞嚴經會解卷第八

首楞嚴經會解卷第八

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。六六四頁上一一行至卷末因所見北藏本殘，

一 六五五頁上四行第六字「佛」，徑、清作「怖」。

一 六五五頁下九行「破之」，徑作「礙之」。

一 六五七頁下一一行「第三」，清作「第二」。

一 六五八頁上七行「知見」，徑作「之見」。

一 六五九頁上三行「向不知」，徑、清作「尚不知」。

一 六六四頁中一八行第九字「今」，徑作「今」。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第九　綿九

天竺沙門般剌密帝譯

烏萇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裴休　奉

勅　會解

章事房融筆受

師子林沙門　惟則　會解

阿難白佛言世尊如來雖說第二義門令觀世間解結之人若不知其所結之元我信是人終不能解世尊我及會中有學聲聞亦復如是從無始際與諸無明俱滅俱生雖得如是多聞善根名爲出家猶隔日瘧惟願大慈哀愍淪溺今日身心云何是結從何名解亦令未來善難衆生得免輪迴不落三有作是語已普及大衆五體投地兩淚交墜翹仰慈顏聽佛如來無上開示

温陵曰前第二義文云不見所結云何知解故此牒之而請也孤山曰同體無明品數至多又迷境不一故曰諸生滅去來常在妄中故曰俱補註曰世之瘧病隔日而發爲其病根未除故爾輸有學聲聞通惑雖破而別惑病根未除也

爾時世尊憐愍阿難及諸會中諸有學者亦爲未來一切衆生爲出世因作將來眼以開浮檀紫金光手摩阿難頂即時十方普佛世界六種震動微塵如來住世界者各有寶光從其頂出其光同時於彼世界來祇陀林灌如來頂是諸大衆得未曾有於是阿難及諸大衆俱聞十方微塵如來異口同音告阿難言善哉阿難汝欲識知俱生無明使汝輪轉生死結根惟汝六根更無他物汝復欲知無上菩提令汝速證安樂解脫寂靜妙常亦汝六根更無他物

温陵曰先摩其頂者表無上開示也六震者動起踊乳震擊表破六根妄結也諸佛頂光灌釋迦頂者示同發明無上頂法異口同告者示諸佛脫生死證菩提皆由斯法也孤山曰同體無明本知見無見斯即根本無明也生死妙常同因六根者知見立知故輪生死知見無見即證妙常如下兩明

阿難雖聞如是法音心猶未明稽首白佛云何令我生死輪迴安樂妙常同是六根更非他物佛告阿難根塵同源縛脫無二識性虛妄猶如空華

吳興曰根塵識三攝十八界本如來藏妙真如性故曰同源凡夫迷真故縛聖人悟真故脫迷悟雖殊始終理一故曰無二同源必無識性虛妄必具根塵文綺互也

阿難由塵發知因根有相相見無性同於交蘆

吳興曰塵相通指六境知見略示二根根境對論攝十二處斯皆兩法相涉內無實性故喻若交蘆有以根境識三釋此喻者非也而不知經語巧妙從真至狹上攝界義故三此攝處義故二下文又略其境單言其根故言知見立知等

是故汝今知見立知即無明本知見無見斯即涅槃無漏真淨云何是中更容他物

孤山曰上言立知而略見下言無見而略知經文互影也執知見實有名立知見此

即妄心是生死輪迴之本故云即無明本達知見無性名無知見此即真心安樂妙常故云斯即涅槃無漏真淨是則惟一真心更無別法故曰云何是中更容他物又解知見立知是迷真知見立緣塵等妄知見故即無明知見無見是達真知見無緣塵等妄知見故即涅槃故前文云入佛知見也佛知見外更無別法故不容他物前釋的常心即窮一切皆泯後釋約常心即照有真知見故兼兩釋並符佛旨補註曰

云何是中更容他物者由上諸佛告阿難言輪生死證妙常惟汝六根更非他物阿難於此有疑舉以問佛佛乃兼引根塵識三映帶辨釋而復結以知見立知等語知見二字通攝六根言爲無明爲涅槃無非六根而已豈更容他物哉此蓋釋阿難之疑而證諸佛之言也又阿難前云若不知其所結之元我信是人終不能解又云今日身心云何是結從何名解故如來咎以前二句破有爲後二句破無

見無見即名解也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

緣生故如幻　無爲無起滅

真性有爲空　不實如空華

吳興曰真性即根塵之源也有爲即縛脫之相也若真性在迷能生九界根塵之相悟能起十界根塵之相真性出纏能起十界根塵之用號之爲縛若真性出纏能起十界根塵之用號之爲脫此縛與脫皆即真而俗故曰緣生故如幻俗而真故曰空也緣生故如幻成是法還成待猶非無遣也真非真所遣絕真亦成妄故云二妄龍樹云若法爲待對不待對妄說真真待對妄說真非真所遣也

吳興曰前長行但破於妄今復恐捨妄取真故重遣之孤山曰諸之也語助耳言根塵虛妄則顯涅槃真實對妄說真待對不真性有爲空　緣生故如幻　無爲無起滅

吳興曰真性即根塵之源也有爲即縛脫之相也若真性在迷能生九界根塵之相悟能起十界根塵之用號之爲縛若真性出纏能起十界根塵之用號之爲脫此縛與脫皆即真而俗故曰緣生故如幻此頌根塵同緣縛脫也前諸佛同告云汝欲識知生死結根乃至速證安樂解脫惟汝六根更非他物正同此義孤山曰汝觀下重牒前喻令審觀也且識性是有爲起滅之法真性反此故以惑業爲緣聖人以機感爲緣二緣所生如空華舊以虛妄執既云虛妄即是不實故喻喻根塵妄執似有其體元空迷晦即無明　發明便解脫也前諸佛同告云汝欲識知生死結根乃至速證安樂解脫惟汝六根更非他物正同此義孤山曰汝觀下重牒前喻令審觀也言空則蘊有外相言有則蘊中本空以喻根塵妄執似有其體元空迷晦下頌知見立知即是結也即是所結之元也知

温陵曰囉前結解之義起後圓通之文也
六解則根拔一亡則湛圓選得圓根則入
聖流證聖果矣
陀那微細識　習氣成暴流　真非真恐迷
我常不開演

温陵曰陀那下頌根結初起之由也陀那
此翻執持執持種子發起現行即第八梨
耶舍藏種子爲習氣積生識浪爲暴流湛
由是分結由是起也此識依真如合生滅
雜乎真妄之間故曰真非真也若以爲真
恐迷妄習而自誤以爲非真恐迷自性而
外求故摧小教中皆不開演也深密經曰
阿陀那識甚微細一切種子成暴流我於
凡愚不開演恐彼分別執爲我外道所執
神我即此識也

自心取自心　非幻成幻法　不取無非幻
非幻尚不生　幻法云何立

温陵曰頌解結入圓之要也一切諸法惟
心所現而於中取著妄成根結是自心取
自心非幻成幻法也由妄取故有幻非幻
若不妄取非幻亦無非幻尚無幻法何有
幻法不立則根塵頓淨圓通現前矣
是名妙蓮華　金剛王寶覺　如幻三摩提
彈指超無學　此阿毗達磨
一路涅槃門

温陵曰此結頌也此之法門於淨不著於
染不汙名妙蓮華根境結惑擬之則銷名
金剛王覺即爲無爲亡情絶解名如幻正
受依此脩進一彈指間可超無學而入圓
位也阿毗達磨云無比法十方如來逈出
生死速證寂常莫不由斯故曰十方薄伽
梵一路涅槃門薄伽梵尊號具六義謂自在
熾盛端嚴名稱吉祥尊貴孤山曰彈指超
無學顧三止之功也若入地住則超小乘
阿羅漢位縱入相似亦超無學以同除四
住此處爲齊若伏無明三藏則劣又縱在
觀行亦超無學如太子處胎貴壓群臣頻
伽在穀聲逾衆鳥
於是阿難及諸大衆聞佛如來無上慈誨祇
夜伽陀雜糅精瑩妙理清徹心目開明欻未
曾有阿難合掌頂禮白佛我今聞佛無遮大
悲性淨妙常真實法句心猶未達六解一亡
舒結倫次惟垂大悲再愍斯會及與將來施
以法音洗滌沉垢
吳興曰祇夜云應頌又云重頌即頌上長
行也伽陀云諷頌亦畧云偈不因長行但
諷美而頌之二頌合明故云雜糅精瑩此
指能詮也妙理清徹此謂所詮也温陵曰
無遮大悲言其博濟也性淨妙常真實法
句則真妄兩忘稱性之談也沉垢微細結
感也長水曰由前偈云解結因次第六解
一亦亡故此疑之
即時如來於師子座整涅槃僧欠僧伽梨攬
七寶几引手於几取劫波羅天所奉華巾於
大衆前綰成一結示阿難言此名何等阿難
大衆俱白佛言此名爲結於是如來綰疊華
巾又成一結重問阿難此名何等阿難大衆
又白佛言此亦名結如是倫次綰疊華巾總
成六結一一結成皆取手中所成之結持問
阿難此名何等阿難大衆亦復如是次第酬

佛此名為結

溫陵曰涅槃僧裏衣也僧伽梨大衣也劫波羅云時分即夜摩天也補註曰由阿難未達六解一亡舒結倫次故如來示一巾成六結令悟六解則一亡示綰結之有次第

(九)

令悟舒結之有倫次也

佛告阿難我初綰巾汝名為結此疊華巾先實一條第二第三云何汝曹復名為結阿難白佛言世尊此寶疊華緝績成巾雖本一體如我思惟如來一綰得一結名若百綰成終名百結何況此巾祇有六結終不至七亦不停五云何如來只許初時第二第三不名為結佛告阿難此寶華巾汝知此巾元止一條我六綰時名有六結汝審觀察巾體是同因結有異於意云何初綰結成名為第一如是乃至第六結生吾今欲將第六結名成第一不不也世尊六結若存斯第六名終非第一縱我歷生盡其明辨如何令是六結亂名佛言如是六結不同循顧本因一巾所造令其雜亂終不得成則汝六根亦復如是畢竟同

(十)

中生畢境異

吳興曰同謂一真之精事用有別如巾之結體也異謂六根之精元是一真之性理本無差譬巾之結也補註曰此謂六結若存則倫次不容雜亂下言六結若解則一六俱亡

(十一)

佛告阿難汝必嫌此六結不成願樂一成復云何得阿難言此結若存是非鋒起不成一體也願生此結非彼彼結非此如來今日若總解除結若不生則無彼此尚不名一六云何成佛言六解一亡亦復如是

溫陵曰不成謂是非鋒起不成一體也願樂一成莫非解除結惑不生則同異圓泯故曰尚不名一六云何成吳興曰六根之精元是一真之性理次隨緣故在眼曰見精在耳曰聽精等此皆如第二月捏而成故

若能隨根脫粘內伏六既融一一亦斯亡如解結已巾亦無用

由汝無始心性狂亂知見妄發發妄不息勞見發妄此屬能見之相勞顛倒華相

吳興曰知見發妄此屬能見之相勞見之境惟妄與勞五住備矣如塵即對所見之境惟妄與勞五住備矣如勞目精下雙喻其義一切世間下示塵勞之相

阿難言此勞同結云何解除如來以手將所結巾偏擎其左問阿難言如是解不不也世尊旋復以手偏牽右邊又問阿難如是解不不也世尊佛告阿難吾今以手左右各牽竟吳興曰左右牽擎俱不能解喻觀二邊皆不能破根本無明凡夫外道以斷常為二邊雖曰伏斷猶存中結若欲除結當於結心解即分散佛告阿難如是如是

(十二)

尋當於結心解

吳興曰知見立知即名為結觀知中道是謂結心結不離巾解之則一知不異道亡之則巾補註曰上心性狂亂等示其根結之由展轉虛妄此製巾等示其解結之方也

阿難我說佛法從因緣生非取世間和合諸相

吳興曰既令解結當於結心欲使選根而修圓行故示佛法從因緣生反顯若無因緣佛法無由而生也如前文云譬如琴瑟雖有妙音若無妙指終不能發是則圓修定慧是今因緣若三藏中事六度等皆是世間和合麁相

如來發明世出世法知其本因隨所緣出如是乃至恒沙界外一滴之兩亦知頭數現前

了不昧願今所說解結之法及選根之義悉是鑑物宜然固無差謬矣長水曰選擇六根者前文云若能於此悟圓通根與不圓根日劫相倍故令選擇

阿難吾今問汝此劫波羅巾六結現前同時解縈得同除不不也世尊是結本以次第綰生今日當須次第而解六結同體結不同時則結解時云何同除

吳興曰綰巾成結雖有次第粘湛成根必無倫緒故不可以喻而難於法也蓋言見聞覺知六用差別如次第綰生也選擇六根隨於一根發觀如次第而解也慈師云意明六根不可齊觀但依一根入證自然銷六斯會經意焉

佛言六根解除亦復如是此根初解先得入空空性圓明成法解脫解脫法已俱空不生是名菩薩從三摩地得無生忍

吳興曰小乘析觀乃是作意先破人執次破法執然後會入空平等理大乘體觀人法無殊空非前後今言此根初解先得人空者亦猶前文如澄濁水沙土自沉蓋任運而然也流師以天台別教釋之孤山斥云其失非小應知人空是破五陰假名即見惑也法空是破五陰實法即思惑也乃至破涅槃淨法即無明也俱空不生即平等空所空既盡能空亦滅如前火木然諸薪已亦復自然如是三空皆以中道而為觀體苟非此者何異解巾左右牽掣乎

阿難及諸大衆蒙佛開示慧覺圓通得無疑惑一時合掌頂禮雙足而白佛言我等今日身心皎然快得無礙雖復悟知一六亡義然猶未達圓通本根世尊我輩飄零積劫孤露何心何慮預佛天倫如失乳兒忽遇慈母若復因此際會道成所得密言還同本悟則與未聞無有差別惟垂大悲惠我祕嚴成就如來最後開示作是語已五體投地退藏密機冀佛宣授

溫陵曰慧覺圓通存乎一心已蒙開示故身心皎然圓通本根寘乎萬法猶未通達故冀佛宣授也密言即發明慧覺之言

秘嚴即圓通本根秘要也慧覺圓通我固有之故雖因容言還同本悟若不開秘嚴則與未聞無異故別求開示也二十五聖於根塵七大各悟圓通是知本根冥乎萬法也佛不顯說而因衆敷陳是謂冥授也

退藏密機即息慮疑心也

勗時世尊普告衆中諸大菩薩及諸無漏大阿羅漢汝等菩薩及阿羅漢生我法中得成無學吾今問汝最初發心悟十八界誰爲圓通我於音聲悟圓通是知本根冥乎萬法也佛不顯說而因衆敷陳是謂冥授也

孤山曰此下二十五聖觀十八界及以七大乃是開合之殊耳識大則合於六識根大則合於六塵六覺之體不出地水火風及空故也但言十八則已攝七故前文云十方如來於十

八界一一脩行皆得圓滿無上菩提又此十八只是六根以各開根境識三故是則言六其義亦周故前文云令汝生死輪轉安樂妙常同是六根更非他物

憨陳那五比丘即從座起頂禮佛足而白佛言我在鹿苑及於雞園觀見如來最初成道於佛音聲悟明四諦佛問比丘我初稱解如來印我名阿若多妙音寂圓我於音聲得阿羅漢佛問圓通如我所證音聲爲上

孤山曰妙音寂圓者寂悟圓理也或曰涅槃說身因而皆小聖淨名入不二則俱大士惟茲二十五聖大小相參而云方便多門歸元不二且陳那身子近悟偏空普賢彌勒久證圓理又近兩異偏圓二殊安得又云如來說法初中後妙豈彼妙名便同法華之妙乎只如下文說緣覺聲聞云勝事非諸菩薩羅漢所能顯示其猶禮樂征伐自天子出非諸侯之事今佛所問最初發心悟十八界誰爲圓通者且欲諸聖各述本根擢實之道耳在昔方便未會真實諸聲聞人言與菩薩同入法性孰不自謂悟入圓通如陳那等雖曰妙音寂圓但是聞生滅四諦微密圓悟未可混同如來藏理故中阿含云我至波羅柰擊妙甘露鼓又云如來說法初中後妙豈彼妙名便同法華之妙乎只如下文說緣覺聲聞云勝分淨名方等則大隔小乘其談所證豈得相混至若今經二乘作佛與法華同塗闡提有性將涅槃共轍教已開顯偏即圓融故使鹿苑之所證同成一乘之頓理均乎普賢諒無慙德此約實行聲聞也若乃內秘大道外現小乘則鹿苑以來何嘗非大既經發迹一揆何疑此約權行聲聞也悟理既同誰拘遠近以此觀之則大小相參不通順逆皆方便蓋演如來之旨也主伴之說怡然理順遠近偏圓之惑渙然氷釋相濟雜合其宜又若陳那等本大迹小乘吳興曰夫開權顯實之說惟諸佛祕要之苑所證不亦小乎豈顯本後翻令漸初審

悟圓理天台化儀四教龍樹二種法輪顯露祕密俱無此說吾宗義學請熟思之

優波尼沙陀即從座起頂禮佛足而白佛言我亦觀佛最初成道觀不淨相生大厭離悟諸色性以從不淨白骨微塵歸於虛空空色二無成無學道如來印我名尼沙陀塵色既盡妙色密圓我從色相得阿羅漢佛問圓通如我所證色因爲上

溫陵曰優波尼沙陀此翻近少亦云塵性謂微塵是色之少分也因塵悟解故得此名昔多貪欲佛令作不淨觀長水曰因觀色塵本如來藏故曰悟諸色性吳興曰不然既云觀佛最初成道正是小乘無漏行法言悟諸色性者斯乃聲聞悟性念處也南嶽師云觀五陰理性名性念處故雜心論偈云是身不淨相真實性常定諸受及心法亦復如是說以從不淨白骨微塵歸於虛空者由多貪欲脩對治法成就九想發真破惑即壞法羅漢也九想成時得慧解脫於諸色相發明無漏故云妙色密圓香嚴童子即從座起頂禮佛足而白佛言我聞如來教我諦觀諸有爲相我時辭佛宴晦清齋見諸比丘燒沉水香香氣寂然來入鼻中我觀此氣非木非火去無所著來無所從由是意銷發明無漏如來印我得有十萬八千如是悉知苦酢鹹淡甘辛等味

香嚴號塵氣倏滅妙香密圓我從香嚴得阿羅漢佛問圓通如我所證香嚴爲上

攜李曰宴安息也晦宴寐也清靜之室謂之清齋資中曰非木等者觀性空也吳興曰凡言性空必推四性今當以木爲自烟火爲他和合爲共空爲無因此似衍門觀幻有即空之相下諸聲聞亦多是小乘觀實有滅空之義小衍雖殊所證圓通同一真諦耳若諸菩薩所悟須約中道第一義諦言之應有歷別圓融之異經雖隱略理合該通如淨名室內三十二大士說入不二之法門天台所解亦分圓別豈以不二混同諸入乎先云香嚴童子則從菩薩受稱後云得阿羅漢蓋叙昔日所證如下文月光童子初得小果後於佛所得童真名預菩薩會以彼驗此名實可知

藥王藥上二法王子并在會中五百梵天即從座起頂禮佛足而白佛言我無始劫爲世良醫口中嘗此娑婆世界草木金石名數凡有十萬八千如是悉知苦酢鹹淡甘辛等味

并諸和合俱生變異是冷是熱有毒無毒悉能徧知承事如來了知味性非空非有非即身心非離身心分別味因從是開悟蒙佛如來印我昆季藥王藥上二菩薩名今於會中爲法王子因味覺明位登菩薩佛問圓通如我所證味因爲上

孤山曰苦酢等六味也衆味共成名和合以味從合中知故相對言之味非空故非離身心味非有故非即身心中道之性於味見了生無生空有謂味塵也身心謂舌識也

跋陀婆羅并其同伴十六開士即從座起頂禮佛足而白佛言我等先於威音王佛聞法

出家於浴僧時隨例入室忽悟水因既不洗塵亦不洗體中間安然得無所有宿習無忘乃至今時從佛出家令得無學彼佛名我跋陀婆羅妙觸宣明成佛子住佛問圓通如我所證觸因爲上

孤山曰跋陀婆羅此云賢守亦云賢護自守護賢德亦守護衆生資中曰準法華經有二萬億威音王佛前後出世最初佛像法中此跋陀等寫增上慢毀常不輕故千劫墮阿鼻獄罪畢值後佛出家吳興曰水因謂所觸之因也塵體即能觸之緣也塵既無染體亦常淨能所如幻二邊俱空故中間覺觸之心安然契性矣祕藏曰觸具三和今翻爲三德祕藏故名妙觸宣明也

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 六七〇頁中一五行末字「入」，徑、清作「人」。

一 六七〇頁下末行末字「言」，徑、清作「言也」。

大佛頂如来密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十

摩訶迦葉及紫金光比丘尼等即從座起頂禮佛足而白佛言我禮佛足而白佛言我於往劫於此界中有佛出世名日月燈我得親近聞法脩學佛滅度後供養舍利然燈續明以紫光金塗佛形像自尒以来世世生生身常圓滿紫金光聚此紫金光比丘尼等即我眷屬同時發心我觀世間六塵變壞惟以空寂脩於滅盡身心乃能度百千劫猶如彈指我以空法成阿羅漢

世尊說我頭陀為最妙法開明銷滅諸漏佛問圓通如我所證法因為上

温陵曰摩訶迦葉大飲光也其身金色光吞日月因觀塵變悟法空寂遂脩滅盡定以滅意根不緣法塵得無生滅故超百千劫如彈指頂于今于鞞足山待彌勒乃入此定也頭陀新云杜多此翻抖擻以能抖擻法塵為號孤山曰脩於滅盡者即九次第定中第九滅受想定也長水曰紫金光既同時發心則非一世眷屬也

阿那律陀即從座起頂禮佛足而白佛言我初出家常樂睡眠如来訶我為畜生類我聞佛訶啼泣自責七日不眠失其雙目世尊示我樂見照明金剛三昧我不因眼觀見十方精真洞然如觀掌果如来印我成阿羅漢佛問圓通如我所證旋見循元斯為第一

含云佛在給孤園為衆說法那律於中眼睡佛說偈訶曰咄咄何為睡螺螄蚌蛤類一睡一千年不聞佛名字那律於是達曉不眠眼根便失因是脩禪得四大淨色半頭而見觀三千界猶如掌果今云金剛三昧觀見十方謂有優劣固未可也

名金剛三昧此喻小乘無漏之智耳智論云那律天眼四大造色半頭清淨佛天眼四大造色徧頭清淨天台智者云三藏佛全頭天眼徹見無礙故知全半之名但約分滿相望不以大小為異也又若據阿含觀大千此經見十方謂有優劣固未可也彼經云那律天眼見十方域不亦同乎掌果之譬既齊精真之言何別下文明善現天尚云精真現前陶鑄無礙況今羅漢發真無漏豈不得云精真洞然耶旋見循元

者旋大千之見循真空之言見盡無明圓通著矣

周利槃特迦即從座起頂禮佛足而白佛言我闕誦持無多聞性最初值佛聞法出家憶持如来一句伽陀於一百日得前遺後得後遺前佛愍我愚教我安居調出入息我時觀息微細窮盡生住異滅諸行剎那其心豁然得大無礙乃至漏盡成阿羅漢住佛座下即成無學佛問圓通如我所證反息循空斯為第一

温陵曰槃特此云繼道即誦帚比丘也長水曰特迦亦云蛇奴於路所生過去為大法師祕吝佛法不宜教人後感愚鈍以宿善故遇佛出家五百比丘同教一偈經九十日不成佛令數息攝心因而了悟

憍梵鉢提即從座起頂禮佛足而白佛言我有口業於過去劫輕戾沙門世世生生有牛呵病如来示我一味清淨心地法門我得滅心入三摩地觀味之知非體非物應念得超世間諸漏内脫身心外遺世界遠離三有如鳥出籠離垢消塵法眼清淨成阿羅漢如来親印登無學道佛問圓通如我所證還味旋知斯為第一

温陵曰憍梵鉢提此云牛呵牛凡不食亦事虛哨此人口如牛之哨乃輕戾報也佛為遮謗賜之數珠令常念佛是謂一味心地法門能滅心緣得入正受亦因教觀舌根嘗味入道不著塵味不隨妄知是謂還味旋知也孤山曰了味無味名為一味雖舉味塵蓋顯於舌故即云觀味之知能知乃舌耳非體舌也非物味也内脫身心即正報解脫外遺世界即依報解脫也

畢陵伽婆蹉即從座起頂禮佛足而白佛言我初發心從佛入道數聞如来說諸世間不可樂事乞食城中心思法門不覺路中毒刺傷足舉身疼痛我念有知知此深痛雖覺覺痛覺清淨心無痛痛覺我又思惟如是一身寧有雙覺攝念未久身心忽空三七日中諸漏虛盡成阿羅漢得親印記發明無學佛問圓通如我所證純覺遺身斯為第一

孤山曰畢陵伽婆蹉此云餘習普為婆羅門故餘習多慢如罵河神為婢非彼實心蓋習氣也温陵曰不可樂事一切苦事也思不可樂法而觸不可樂事吳興曰知即覺也刺傷足時雖有能覺之心覺於所覺之痛反觀覺心本自清淨無有能所所覺屬身識能覺屬意識由身識生已次起意識分別前法故曰雙覺即上文云我念有知知此深痛也覺清淨心即是純覺無痛痛覺者即是無所覺復無能覺也

阿難頂入如来寶明空海同佛知見印成無學解脫性空我為無上佛問圓通如我所證諸相入非非畫旋法歸無斯為第一

阿難即從座起頂禮佛足而白佛言我雖憶持如来無上法教猶未能得無漏現前心尚馳騁於諸法門如狂如醉不名為定願佛慈悲為我宣說令諸大衆及未來者作決定義

佛告阿難汝雖憶持如来無上法教猶未能得無漏現前心尚馳騁於諸法門如狂如醉不名為定汝今欲得決定義者我今問汝汝還憶念昔在耆闍崛山中及王舍城乞食之時汝身何在汝心何在

阿難白佛我身在城心在山中何以故我心若在山中則不能見城中諸事

佛告阿難若汝身心決定在城則應自知入城次第若心實在山中則不能見城中諸事

阿難白佛我雖入城心實在山是故不見不聞

佛告阿難汝雖多聞祇名為我所說之義汝又思惟如是一身寧有二心而非畫旋法歸無斯為第一

阿難即從座起頂禮佛足而白佛言我雖憶持如来無上法教猶未能得無漏現前心尚馳騁於諸法門如狂如醉不名為定願佛慈悲為我宣說令諸大衆及未來者作決定義

佛告阿難汝雖憶持如来無上法教猶未能得無漏現前心尚馳騁於諸法門如狂如醉不名為定汝今欲得決定義者我今問汝汝還憶念昔在耆闍崛山中及王舍城乞食之時汝身何在汝心何在

阿難白佛我身在城心在山中何以故我心若在山中則不能見城中諸事

佛告阿難若汝身心決定在城則應自知入城次第若心實在山中則不能見城中諸事

阿難白佛我雖入城心實在山是故不見不聞

佛告阿難汝雖多聞祇名為我所說之義汝又思惟如是一身寧有二心而非畫旋法歸無斯為第一

悟大猷既涉開權故彰實證是則羅漢之名即同法華真阿羅漢也二者若約内祕外現且作權教而解亦有理存焉以聲聞人所得宿命能知八萬劫事今逆談所見謂之無碍也雖云在胎知空乃至令他證

性猶未斷結使故蒙佛開發方成無學若
尒性覺真空乃至下文深達實相皆就小
宗分別無咎名同體異斯例甚多故沈師
亦以石室見佛法身釋空義資中曰初
以單空空於諸相故云諸相入非次以重
空空其空相故云非畫
舍利弗即從座起頂禮佛足而白佛言我曠
劫来心見清淨如是受生如恒河沙世出世
間種種變化一見則通獲無障礙我於路中
逢迦葉波兄弟相逐宣說因緣悟心無際從
佛出家見覺明圓得大無畏成阿羅漢為佛
長子從佛口生從法化生佛問圓通如我所
證心見發光光極知見斯為第一
溫陵曰心見眼識也心見發光光極知見
者由心見發明而圓照萬法也身子智慧

第一聲德居長故稱長子吳興曰世出世
間四諦之境也種種變化生滅之相也由
眼識明利故云一見則通等此且約解言
之圓師謂餘經皆言身子路逢馬勝聞諸
法從圓生而悟道今云逢迦葉波者彼對
小機止聞小法此對大機乃聞大道所聞
既異從人亦殊此恐不然觀身子在家屬
十二年前故不可以人而異於法也況今
文云聞說因緣義同馬勝緣生之語悟心
無際即初果見道故阿含明初聞馬勝說
法得須陀洹果後至佛所七日徧達佛法
又云經十五日得阿羅漢以是言之見覺
明圓亦從小說設作大解則前之悟心須
談四果後云羅漢方受真名補註曰餘經
說身子目連等從馬勝聞因緣義與今說
異者或可開因緣義非止一人彼此互出
普賢菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言
我初出家從佛入道雖具戒律於三摩地心
常散動未獲無漏世尊教我及拘絺羅觀鼻
端白我初諦觀經三七日見鼻中氣出入如
烟身心內明圓洞世界徧成虛淨猶如琉璃
烟相漸銷鼻息成白心開漏盡諸出入息化
為光明照十方界得阿羅漢世尊記我當得
菩提佛問圓通我以銷息息久發明明圓滅
漏斯為第一

界外有一衆生心中發明普賢行者我於尒
時乘六牙象分身百千皆至其處縱彼障深
未得見我我與其人暗中摩頂擁護安慰令
其成就佛問圓通我說本因心聞發明分別
自在斯為第一
孤山曰孫陀羅云好愛妻名也難陀云歡
喜已號也慈恩兩名共翻艷喜為簡放牛
難陀故標其妻乃如来親弟也溫陵曰前
數息依根所以攝心此觀白依識所以駐
心也息由風火而起鼓煩惱濁故其狀如

烟昧者不覺惟諦觀能見六交見火燒息
能為黑烟煞敗皆煩濁所發也淨觀發明
則煩濁漸消故內明外虛而烟銷成白及
乎漏盡無復煩惱內瑩發光故出入息化
為光明也吳興曰由觀臭識似發十六特

勝禪也此禪始從知息出入乃至觀於葉
捨攝四念處能見三界九地所證境界故
云圓洞世界等又能於地地中以觀照了
破四顛倒發真無漏故云心開漏盡等亦
可是通明之相禪門備焉記即印成當猶

是也菩提云道如前文云得親印記發明
無學若作授記未來當得佛果菩提者即
二酥窓記歟醍醐顯記
富樓那彌多羅尼子即從座起頂禮佛足而
白佛言我曠劫来辯才無礙宣說苦空深達

實相如是乃至恒沙如來祕密法門我於衆
中微眇開示得無所畏世尊知我有大辯才
以音聲輪教我發揚我於佛前助佛轉輪因
師子吼成阿羅漢世尊印我說法無上佛問
圓通我以法音除伏魔冤銷滅諸漏斯為第

一
溫陵曰說法第一辯才無礙因以降魔滅
漏皆舌識力也佛以身口意三輪應物無
滯音聲即口輪也吳興曰宣說下指小乘
法如是下示大乘義始阿含終般若故云

乃至增一稱滿慈子說法衆為第一大品
中轉教諸菩薩摩訶般若即其相也追敘
得道若權若實如前辯之
優波離即從座起頂禮佛足而白佛言我
後行菩薩清淨律儀執心不起是則執心
非約定慧明矣然以身心配於大小此據

二百五十對三衆成三千復以三千配身
口七支成二萬一千復配四分煩惱成八
萬四千性業即殺盜婬等根於性者遮業
即支末犯失因過遮止者律中得度波離
第一僧中得度陳那最初故今堂置陳那

壇置波離各立本也吳興曰圓師謂次第
執心者由戒清淨故發定慧也此恐未然
按下文云先持聲聞四棄八棄執身不動
後行菩薩清淨律儀執心不起是則執心
非約定慧明矣然以身心配於大小此據

簏細一徃分之菩薩非不撿身聲聞亦防
意地如諸篇聚制遠方便豈非意地乎今
所敘者正言其小故執身及心從簏至細
以防身識之微也身識既滅真智現前斯
所謂戒淨有智慧便得第一道

心得通達然後身心一切通利斯為第一
孤山曰優波離此云上首以其持律為衆
網紀故或翻近執以佛為太子時被為親
近執事之臣故溫陵曰言親隨親觀乃至
承教皆明身識欽承也行住坐卧律儀各

大目犍連即從座起頂禮佛足而白佛言我
初於路乞食逢遇優樓頻螺伽耶那提三迦
葉波宣說如來因緣深義我頃發心得大通
達如來惠我衆衆著身髮自落我遊十方
得無罣碍神通發明推為無上成阿羅漢寧

惟世尊十方如來歎我神力圓明清淨自在無畏佛問圓通我以旋湛心光發宣如澄濁流久成清瑩斯為第一

孤山曰優樓頻螺此云木瓜瘿胸前有瘿如木瓜故伽耶山名即象頭山也亦云城城近此山故那提河名一兄二弟故身于云達迦葉波兄弟即其人也温陵曰因緣深義謂非世間和合麁相乃發明世出世法故因之發心得大通達神通如意也旋湛者旋意識而復妙湛故久成清瑩通力成道我為力士親伏魔冤佛問圓通我以諦觀身心暖觸無碍流通諸漏既銷生大寶覺登無上覺斯為第一

温陵曰烏芻瑟摩云火頭即火頭金剛也多嫉之人本由煖觸迫發生為欲火死為業火業力增熾故成猛火聚也吳興曰徧觀四大皆是觸塵之境百骸四支地也諸冷煖氣即水火風也三昧既著故曰神光內凝以多欲人火大徧盛故變嫉火而成智火成阿羅漢下謂成小果後發大願將非普現色身以執金剛神輔佛揚化者乎

佛設齋我於爾時平地待佛毘舍如來摩頂謂我當平心地則世界地一切皆平我即心開見身微塵與造世界所有微塵等無差別微塵自性不相觸摩乃至刀兵亦無所觸我於法性悟無生忍成阿羅漢迴心今入菩薩位中聞諸如來宣妙蓮華佛知見地我先證明而為上首佛問圓通我以諦觀身界二塵等無差別本如來藏虛妄發塵塵銷智圓成無上道斯為第一

吳興曰身界微塵乃至刀兵者以此皆是地大所造之色即因緣所生法也微塵無差空也自性不觸中也三諦具足非如來藏乎悟無生等由分證法身而權取小果故以無生忍聞之初自度後化他是謂迴心也毘舍浮云徧一切自在

白佛言我常先憶久遠劫前性多貪欲有佛出世名曰空王說多嫉人成猛火聚教我徧觀百骸四支諸冷煖氣神光內凝化多嫉心成智慧火從是諸佛皆呼名我為火頭我以火光三昧力故成阿羅漢心發大願諸佛成道我為力士親伏魔冤佛問圓通我以諦觀身心暖觸無碍流通諸漏既銷生大寶覺登無上覺斯為第一

温陵曰烏芻瑟摩云火頭即火頭金剛也多嫉之人本由煖觸迫發生為欲火死為業火業力增熾故成猛火聚也吳興曰徧觀四大皆是觸塵之境百骸四支地也諸冷煖氣即水火風也三昧既著故曰神光內凝以多欲人火大徧盛故變嫉火而成智火成阿羅漢下謂成小果後發大願將非普現色身以執金剛神輔佛揚化者乎

佛設齋我於爾時平地待佛毘舍如來摩頂謂我當平心地則世界地一切皆平我即心開見身微塵與造世界所有微塵等無差別微塵自性不相觸摩乃至刀兵亦無所觸我於法性悟無生忍成阿羅漢迴心今入菩薩位中聞諸如來宣妙蓮華佛知見地我先證明而為上首佛問圓通我以諦觀身界二塵等無差別本如來藏虛妄發塵塵銷智圓成無上道斯為第一

吳興曰身界微塵乃至刀兵者以此皆是地大所造之色即因緣所生法也微塵無差空也自性不觸中也三諦具足非如來藏乎悟無生等由分證法身而權取小果故以無生忍聞之初自度後化他是謂迴心也毘舍浮云徧一切自在

月光童子即從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔恒河沙劫有佛出世名為水天教諸菩薩脩習水觀入三摩地觀於身中水性無有虧損如是窮盡津液精血大小便利皆悉不淨我有神力為其推輪扳其苦惱時國大王延

幢王刹諸香水海等無差別我於是時初成此觀但見其水者此定禪我有弟子窺窻觀室惟見清水徧在室中了無所見童稚無知取一毛礫投於水內激水作聲顧盼而去我出定後頓覺心痛如舍利弗遭遘害鬼我自思惟今我已得阿羅漢又離病緣等按道又離病緣云何今日忽生心痛將無退失爾時童子捷來我前說如上事我則告言汝更見水可即開門入此水中除去毛礫童子奉教從入定時還復見水毛礫宛然開門除去我後出定身質如初逢無量佛如是至於山海自在通王如來方得已身與十方界諸香水海性合真空無二無別今於如來得童真名預菩薩會佛問圓通我以水性一味流通得無生忍圓滿菩提斯為第一

資中曰準華嚴經華藏海中有大蓮華其蓮華中有諸香水一一香水海為諸佛剎世界之種華藏世界在香水中故云浮幢王剎華藏二十重累高如幢最為高大故稱王今觀身水與彼海同故曰浮幢王剎諸香水海也初成此觀但見其水者此定果色隨心所變如十徧處入定則有出定則無不同業果色共業同感不造世業方得清淨十徧處者青黃赤白地水火風空識此十一切處皆有如作青想則一切處皆青也異興曰得阿羅漢又離病緣等按智論明諸聖人皆有身苦如舍利弗風病畢陵伽眼痛等今言已得羅漢又離病緣實難銷會此蓋過去曾取小果既無見思是妄緣風力所轉我於爾時觀界安立觀世動時觀身動止觀心動念諸動無二等無差別我時了覺此羣動性來無所從去無所至十方微塵顛倒衆生同一虛妄如是乃至三千大千一世界內所有衆生如一器中貯百蚊蚋啾啾亂鳴於分寸中鼓發狂鬧逢佛未幾得無生忍爾時心開乃見東方不動佛國與香水海性同合真如空藏之性温陵曰河岸入定遭遘害鬼所擊而出定頭痛亦未得無身故也漢州綿竹縣水觀和尚迹同月光佛陀本傳云師入火光定其室如焚亦此類也遘害當作禹害夜叉鬼王之名乃身子過去世宿之怨也

琉璃光法王子即從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔經恒沙劫有佛出世名無量聲開示菩薩本覺妙明觀此世界及衆生身皆是妄緣風力所轉我於爾時觀界安立觀世動時觀身動止觀心動念諸動無二等無差別我時了覺此羣動性來無所從去無所至十方微塵顛倒衆生同一虛妄如是乃至三千大千一世界內所有衆生如一器中貯百蚊蚋啾啾亂鳴於分寸中鼓發狂鬧逢佛未幾得無生忍爾時心開乃見東方不動佛國與香水海性同合真如空藏之性温陵曰為法王子事十方佛身心發光洞徹無礙佛問圓通我以觀察風力無依悟菩提心入三摩地合十方佛傳一妙心斯為第一

　　異興曰界為方位故安立世為遷流故動時時即過現未也孤山曰逢佛未幾者未

多也溫陵曰因風大圓悟身心發光洞徹無碍歸琉璃光無量聲佛亦依風大開示菩薩使知本覺無動而身界之動皆風力所轉琉璃光因是觀界觀世觀身觀心遷流運止悉惟風力故曰諸動無二由是覺了大千羣動皆即狂勞猶百蚊蚋鼓於方寸耳既了狂勞乃見不動佛也東為羣動之本而佛跏不動乃即動而靜者也能即動而靜故身心無碍也傳一妙心者知風力無依萬動皆妄而獨證無動本覺也

身入塵國應也說三乘法為佛事稱四悉機為隨順

彌勒菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔經微塵劫有佛出世名日月燈明我從彼佛而得出家心重世名好遊族姓爾時世尊教我脩習惟心識定入三摩地歷劫以來以此三昧事恒沙佛求世名心歇滅無有至燃燈佛出現於世我乃得成無上妙圓識心三昧乃至盡空如來國土淨穢有無皆是我心變化所現世尊我了如是惟心識故識性流出無量如來今得授記次補佛處佛問圓通我以諦觀十方惟識識心圓明入圓成實遠離依他及徧計執得無生忍斯為第一

温陵曰彌勒正云梅恒利曳那此翻慈氏為慈隆即世悲臻後劫愍物迷識故示迹

吳興曰因觀四大色質既得無遣法身為顯此身徧融一切故執寶珠照十方等而表示之既以珠表色復以鏡表心色從心造全體是心故放寶光灌十方等華嚴云清淨妙法身湛然應一切身同虛空法也

十六

發明也真際曰以不達徧計本空依他幻有故躭世名好遊族姓惟心識定者惟遮境有識簡心空惟有自心心外無法也吳興曰盡空者謂盡虛空界所有佛國等惟心所現也若以四土言之心即寂光變化

十七

即實報方便同居也淨穢但是三土之相至有起滅故云有無流出如來者從法身也孤山曰求世名心識性流出乘應佛身也歇滅無有者相似位也得成無上妙圓識心三昧者分真位也資中曰圓成實等者三性也一徧計所執性橫執衆生壽者我及我所乃至情非情異有實體性故周徧計度也二依他起性計有因緣世間和合建立名相執此假相定從種生雖無我執自然種性假色心等為種生王纏等法也

三圓成實性即無漏智體及真如法界也圓通我以諦觀十方惟識識心圓明入圓成實遠離依他及徧計如繩徧計如蛇今入圓成即證真如理也

大勢至法王子與其同倫五十二菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔恒河沙

刼有佛出世名無量光十二如來相繼一刼、其最後佛名超日月光彼佛教我念佛三昧譬如有人一專為憶一人專忘如是二人若逢不逢或見非見二人相憶二憶念深如是乃至從生至生同於形影不相乖異十方如來憐念衆生如母憶子若子逃逝雖憶何為子若憶母如母憶時母子歷生不相違遠若衆生心憶佛念佛現前當來必定見佛去佛不遠不假方便自得心開如染香人身有香氣此則名曰香光莊嚴我本因地以念佛心入無生忍今於此界攝念佛人歸於淨土佛問圓通我無選擇都攝六根淨念相繼得三摩地斯為第一

溫陵曰觀經云以智慧光普照一切令離三途得無上力名大勢至又云夫念佛者

不得一彈指頃念世五欲是謂繫念纔言如有人下示必須繫念然後相應不專念佛則雖逢不逢雖見不見染香則馥香念佛則見佛故以念佛如人專憶子如人專憶子逃逝如人專忘

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十

首楞嚴經會解卷第十

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　六七四頁上一行至二行書名，徑、續作「大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十」。

門前云逢不逢等此何但云雖憶何為縱得逢見不蒙法利與逃逝無異舍衛九億家不其然乎入無生忍者以證驗脩則資中引觀經是心是佛等釋之斯亦大要也淨土者別指極樂及寐光也都攝六根念為意根若浮若諍根自攝故無選擇也佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解者第十

一　六七六頁上末行「圓生」，徑、清作「緣生」。

一　六七八頁下四行「自性」，徑作「自相」。

一　六七九頁中一二行「但由」，徑作「但有」。

一　六八〇頁下一六行第九字「智」，徑作「之」。

一　六八一頁中七行「六根」，徑、清作「六根者」。

一　六八一頁中八行「意根若浮」，徑、清作「意根若淨」。

一　六八一頁中末二行卷末書名，徑、清作「大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十」。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第十一　邊一
天竺沙門般剌密帝譯
烏萇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　邊二　一
師子林沙門　惟則　會解

爾時觀世音菩薩即從座起頂禮佛足而白
佛言世尊憶念我昔無數恒河沙劫於時有
佛出現於世名觀世音我於彼佛發菩提心
彼佛教我從聞思修入三摩地
溫陵曰觀音者觀世言音圓悟圓應之號
也於音言觀者以觀智照之不以耳識聞
之也所師之佛亦名觀音者因果相符古
今一道也達耳之謂聞著心之謂思治習
之謂修三者圓明是名三慧孤山曰此與
法華有殊彼云一心稱名菩薩即時觀其
音聲皆得解脫則音在他機也此云由我
觀聽十方圓明故觀音名偏十方界則音
屬自行也應知因中自行果上化他二義
必備兩經所說各舉一邊耳吳興曰準下
文云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此亦同於
法華釋名之意也但彼爲派通本經故偏
對他機今爲伸叙昔證故正約自行教即
世音聞即耳根皆所觀之境也思脩皆能
觀之觀也然則觀由境入境實偏通而特
取音聞者乃逗機之要也
初於聞中入流亡所所入既寂動靜二相了
然不生如是漸增聞所聞盡盡聞不住覺所
覺空空覺極圓空所空滅生滅既滅寂滅現
前　邊二　二
吳興曰舊約三慧次第銷之今則不爾節
文爲四一亡前塵即初於聞中至了然不
生也入流亡所者流謂法性所謂音塵入
之與亡通乎觀行相似之位也所入法性
體既常寂是則前塵本自不動今亦無靜
故云二相了然不生也二盡內根即如是
漸增聞所聞盡也前塵易亡內根難盡以
由亡智有疎有親故云漸增也聞所聞盡
謂能聞所聞之根亦復不生也此乃舉所
顯能也下覺所覺空及空所空滅例亦如
之三空觀智即盡聞不住覺所覺空也上
句遣前盡相下句正空觀智覺謂覺照即
智體也四滅諦理即空覺極圓空所空滅
也上句顯重空之智下正滅重空之理問
理本寂滅復何滅乎荅若謂寂滅此滅猶
生但破其情非破其理如智論云不破聖
人心中所得涅槃爲未得者執成戲論是
故須破已上四節若約三慧言之從初入
流義必具足不可亡所未有思脩苟執次
第恐傷文理生滅等結前理智根塵生滅
既滅即得初住分證寂滅現前
忽然超越世出世間十方圓明獲二殊勝一
者上合十方諸佛本妙覺心與佛如來同一
慈力二者下合十方一切六道衆生與諸衆　邊一
生同一悲仰
吳興曰上云慈力字無於悲義也下云悲仰者悲謂
應以力字無於悲義也下云悲仰者悲謂
慈苦仰謂仰樂此非爲應蓋言其機也是

故厥患苦道則以悲爲機欣慕樂果則以仰爲感菩薩所證圓通之理偏在衆生悲仰之中故曰與也同也當知衆生由悲故能感拔苦之力菩薩由慈故能應仰樂之機感應常實興拔常顯若曉斯旨則下文

三十二應乃至四不思議無忘其本乎

世尊由我供養觀音如來蒙彼如來授我如幻聞熏聞脩金剛三昧與佛如來同慈力故令我身成三十二應入諸國土

摽李曰幻喻三慧體不可得金剛喻摧堅之能也溫陵曰三十二應者現十法界身圓應羣機也開之有三十二合惟四聖六凡攝盡群類

世尊若諸菩薩入三摩地進脩無漏勝解現圓我現佛身而爲說法令其解脫

狐山曰菩薩別圓機也若入相似三摩地進脩中道無漏則分真勝解現圓乃至若進脩金剛無漏則究竟勝解現圓大士皆現佛身爲說頓法令得分真究竟解脫問菩薩何能現佛身耶蒼心性理顯高下無殊如鏡已明形對像現臣家之鏡王苟臨之豈無王像王家之鏡臣苟對之豈無臣像當知人有高下鏡無貴賤然亦不妨明有優劣問等覺菩薩豈假初住現佛說法邪蒼聞法得解何必求人復假勝身彌增

遍一

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見內慧且天魔現爲佛像迴多尚乃致禮況初住菩薩妙理所現等覺雖尊孰敢不仰況觀音本是古佛豈不能爾補註曰觀音古佛且置勿論只據今經既謂超越世出世間又言上合諸佛同一慈力就超越合

遍二

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現聲聞身而爲說法令其解脫

遍三

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現緣覺身而爲說法令其解脫

遍四

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現梵王身而爲說法令其解脫

遍五

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現帝釋身而爲說法令其解脫

遍六

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現自在天身而爲說法令其解脫

遍七

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現大自在天身而爲說法令其成就

遍八

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現天大將軍身而爲說法令其解脫

遍九

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現毘沙門王身而爲說法令其成就

遍十

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現小王身而爲說法令其解脫

遍十一

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現長者身而爲說法令其成就

遍十二

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現居士身而爲說法令其解脫

遍十三

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現宰官身而爲說法令其成就

遍十四

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現婆羅門身而爲說法令其解脫

遍十五

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現比丘身而爲說法令其成就

遍十六

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現比丘尼身而爲說法令其解脫

遍十七

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現優婆塞身而爲說法令其成就

遍十八

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現優婆夷身而爲說法令其解脫

遍十九

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現童男身而爲說法令其成就

遍二十

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現童女身而爲說法令其解脫

遍二十一

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現天身而爲說法令其成就

遍二十二

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現執金剛身而爲說法令其解脫

遍二十三

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現緣覺身而爲說法令其成就

遍二十四

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現聲聞身而爲說法令其解脫

遍二十五

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現梵王身而爲說法令其成就

遍二十六

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現帝釋身而爲說法令其解脫

遍二十七

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現自在天身而爲說法令其成就

遍二十八

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現大自在天身而爲說法令其解脫

遍二十九

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現天大將軍身而爲說法令其成就

遍三十

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現毘沙門王身而爲說法令其解脫

遍三十一

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現小王身而爲說法令其成就

遍三十二

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現長者身而爲說法令其解脫

遍三十三

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現居士身而爲說法令其成就

遍三十四

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現宰官身而爲說法令其解脫

遍三十五

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現婆羅門身而爲說法令其成就

遍三十六

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現比丘身而爲說法令其解脫

遍三十七

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現比丘尼身而爲說法令其成就

遍三十八

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現優婆塞身而爲說法令其解脫

遍三十九

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現優婆夷身而爲說法令其成就

遍四十

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現童男身而爲說法令其解脫

遍四十一

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現童女身而爲說法令其成就

遍四十二

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現天身而爲說法令其解脫

遍四十三

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現執金剛身而爲說法令其成就

遍四十四

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現緣覺身而爲說法令其解脫

遍四十五

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現聲聞身而爲說法令其成就

遍四十六

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現梵王身而爲說法令其解脫

遍四十七

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現帝釋身而爲說法令其成就

遍四十八

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現自在天身而爲說法令其解脫

遍四十九

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現大自在天身而爲說法令其成就

遍五十

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現天大將軍身而爲說法令其解脫

遍五十一

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現毘沙門王身而爲說法令其成就

遍五十二

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現小王身而爲說法令其解脫

遍五十三

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現長者身而爲說法令其成就

遍五十四

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現居士身而爲說法令其解脫

遍五十五

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現宰官身而爲說法令其成就

遍五十六

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現婆羅門身而爲說法令其解脫

遍五十七

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現比丘身而爲說法令其成就

遍五十八

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現比丘尼身而爲說法令其解脫

遍五十九

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現優婆塞身而爲說法令其成就

遍六十

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現優婆夷身而爲說法令其解脫

遍六十一

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現童男身而爲說法令其成就

遍六十二

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現童女身而爲說法令其解脫

遍六十三

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現天身而爲說法令其成就

遍六十四

摽李曰三果已前賢位聖位俱爲有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空脩道入滅勝性現圓我於彼前現執金剛身而爲說法令其解脫

釋之頂以有覺觀語言之法得爲千界之主說法者如金光明云大梵天王說出欲論解脫者令離欲塵也帝釋即欲界第二天主彼天橫有三十三天而帝釋統之說法謂十善也金光明云釋提桓因種種善論是也自在天是欲界頂天具云婆舍跋提此云他化自在假他所作以成己樂即魔王也或云第六天上別有魔王居處亦自在天攝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溫陵曰初舉梵王後自欲天超至色頂意兼無色以明無刹不現也

若諸衆生愛統鬼神救護國土我於彼前現天大將軍身而爲說法令其成就若諸衆生愛統世界保護衆生我於彼前現四天王身而爲說法令其成就若諸衆生愛生天宮驅使鬼神我於彼前現四天王國太子身而爲說法令其成就

溫陵曰上舉正統此舉臣輔迎天將軍爲帝釋上將故領鬼神四天王臣於帝釋故領世界四天太子即那叱之類能驅鬼神

若諸衆生樂爲人王我於彼前現人王身而爲說法令其成就若有男子樂持五戒我於彼前現優婆塞身而爲說法令其成就若有女人推讓我於彼前現長者身而爲說法令其成就若諸衆生愛談名言清淨自居我於彼前現居士身而爲說法令其成就

若諸衆生愛主族姓世間治國土剖斷邦邑我於彼前現宰官身而爲說法令其成就若諸衆生愛諸數術攝衛自居我於彼前現婆羅門身而爲說法令其成就

溫陵曰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姓貴位高大富威猛智深年耆行淨禮備上數下歸故爲族姓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和合占相推步盈虛也

若有男子好學出家持諸戒律我於彼前現比丘尼身而爲說法令其成就若有女人好學出家持諸禁戒我於彼前現比丘尼身而爲說法令其成就若有男子樂持五戒我於彼前現優婆塞身而爲說法令其成就若有女人推讓我於彼前現優婆夷身而爲說法令其成就

孤山曰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

若有女人內政立身以脩家國我於彼前現女主身及國夫人命婦大家而爲說法令其成就若有衆生不壞男根我於彼前現童男童女身而爲說法令其成就

孤山曰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

若有諸天樂出天倫我現天身而爲說法令其成就若有諸龍樂出龍倫我現龍身而爲說法令其成就若有藥叉樂度本倫我於彼前現藥叉身而爲說法令其成就若乾闥婆樂脫其倫我於彼前現乾闥婆身而爲說法令其成就若阿脩羅樂脫其倫我於彼前現阿脩羅身而爲說法令其成就若緊那羅樂脫其倫我於彼前現緊那羅身而爲說法令其成就若摩呼羅伽樂脫其倫我於彼前現摩呼羅伽身而爲說法令其成就若諸衆生

樂人脩人我現人身而爲說法令其成就若諸非人有形無形有想無想樂度其倫我於彼前皆現其身而爲說法令其成就

孫山曰樂又此云輕捷乾闥婆此云香陰新翻尋香行帝釋樂神也阿脩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嶞譽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爲疑神天帝絲竹樂神也小劣乾闥婆曰由我不自觀音而彼獲脫菩由我知見旋復而彼能不燒故曰於我身心獲公云大蟒腹行也長水曰有形如休糓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爲土木金石等皆非人也

是名妙淨三十二應入國土身皆以三昧聞

熏聞脩無作妙力自在成就

温陵曰迹示同類心絶愛見名妙淨依無作智起大神用名妙力無作無爲隨緣汎應名自在成就具興曰聖人無已惟物是利品雖互有出沒大體是同捴而言之無越

無畏德

一者由我不自觀音以觀觀者令彼十方苦惱衆生觀其音聲即得解脫

温陵曰不自觀音者不隨聲應所起知見也以觀觀者謂旋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凝暗能伏災難故令苦衆生蒙我真觀即得解脫具興曰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問識聞熏善應者或曰聖言之虚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哉補註曰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

温陵曰内外四大常相交藏見覺屬火聞

世尊我復以此聞熏聞脩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

温陵曰由我不自觀音而彼獲脫菩由我知見旋復而彼能不燒故曰於我身心獲

聽屬水故見黃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蕪風災攜李曰準
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
三乘火難既爾他皆放此
四者斷滅妄想心無殺害令諸衆生入諸鬼
國鬼不能害五者熏聞成聞六根銷復同於
聲聽能令衆生臨當被害刀段段壞使其兵
戈猶如割水亦如吹光性無搖動
孤山曰熏於妄聞成真聞性温陵曰一根
既圓則六根銷復同於聲聽無復形礙故
如割水吹光也
六者聞熏精明明偏法界則諸幽暗性不能
累故枷鎖自脫也音聞兩立則物我成敵
二在虛空三在天羅剎云可畏鴉槃荼厥
魅鬼毘舍遮敢精氣鬼富單那熱病鬼温
陵曰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
孤山曰槃叉如前擎師云有三種一在地
二在虛空三在天羅剎云可畏鴉槃荼厥
魅鬼毘舍遮敢精氣鬼富單那熱病鬼温
陵曰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
今滅音圓聞則內外無待故能偏生慈力
無復怨敵矣
九者熏聞離塵色所不劫能令一切多媱衆
生速離貪欲十者純音無塵根境圓融無對
內之身心瑩朗徹離癡暗矣性障即癈
也阿顛迦此云無善心內業有十而壞滅
法身惟媱慾癡爲甚故舉三以兼餘矣興
曰準天台釋三毒通界內外內謂思惑外
謂無明二乘以欣涅槃爲貪厭生死爲瞋
十二者融形復聞不動道場涉入世間不壞
世界能偏十方供養徹塵諸佛如來各各佛
邊爲法王子能令法界無子衆生欲求男者
誕生福德智慧之男十三者六根圓通明照
無二含十方界立大圓鏡空如來藏承順十
方徹塵如來秘密法門受領無失能令法界
無子衆生欲求女者誕生端正福德柔順衆
人愛敬有相之女
温陵曰融形則礙滅復聞則性真故涉入
世間而無動無壞能偏十方供徹塵佛稟
承其法各爲法子供佛足福稟法足慧而
能紹離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
全能令衆生藥叉羅剎鳩槃茶鬼及毘舍遮
富單那等雖近其傍目不能視七者音性圓
銷觀聽返入離諸塵妄能令衆生禁繫枷鎖
所不能看八者滅音圓聞偏生慈力能令衆
生趣過險路賊不能劫

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秉德受領即閨門能事有女之道故能應其求也具興曰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楞李曰涉入世間不壞世界即方便智方便屬權權能幹事故生於男也立大圓鏡空如來藏即屬實智實智諸理理能含育故生於女也如淨名云智度菩薩母方便以爲父即其義焉

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

一百一

一百二

一百三

一百四

一百五

一百六

一百七

一百八

一百九

一百十

一百十一

一百十二

一百十三

一百十四

一百十五

一百十六

一百十七

一百十八

一百十九

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

一百四十三

一百四十四

一百四十五

一百四十六

一百四十七

一百四十八

一百四十九

一百五十

一百五十一

一百五十二

一百五十三

一百五十四

一百五十五

一百五十六

一百五十七

一百五十八

一百五十九

一百六十

一百六十一

一百六十二

一百六十三

一百六十四

一百六十五

一百六十六

一百六十七

一百六十八

一百六十九

一百七十

一百七十一

一百七十二

一百七十三

一百七十四

一百七十五

一百七十六

一百七十七

一百七十八

一百七十九

一百八十

一百八十一

一百八十二

一百八十三

一百八十四

一百八十五

一百八十六

一百八十七

一百八十八

一百八十九

一百九十

一百九十一

一百九十二

一百九十三

一百九十四

一百九十五

一百九十六

一百九十七

一百九十八

一百九十九

二百

二百一

二百二

二百三

二百四

二百五

二百六

二百七

二百八

二百九

二百十

二百十一

二百十二

二百十三

二百十四

二百十五

二百十六

二百十七

二百十八

二百十九

二百二十

二百二十一

二百二十二

二百二十三

二百二十四

二百二十五

二百二十六

二百二十七

二百二十八

二百二十九

二百三十

二百三十一

二百三十二

二百三十三

二百三十四

二百三十五

二百三十六

二百三十七

二百三十八

二百三十九

二百四十

二百四十一

二百四十二

二百四十三

二百四十四

二百四十五

二百四十六

二百四十七

二百四十八

二百四十九

二百五十

二百五十一

二百五十二

二百五十三

二百五十四

二百五十五

二百五十六

二百五十七

二百五十八

二百五十九

二百六十

二百六十一

二百六十二

二百六十三

二百六十四

二百六十五

二百六十六

二百六十七

二百六十八

二百六十九

二百七十

二百七十一

二百七十二

二百七十三

二百七十四

二百七十五

二百七十六

二百七十七

二百七十八

二百七十九

二百八十

二百八十一

二百八十二

二百八十三

二百八十四

二百八十五

二百八十六

二百八十七

二百八十八

二百八十九

二百九十

二百九十一

二百九十二

二百九十三

二百九十四

二百九十五

二百九十六

二百九十七

二百九十八

二百九十九

三百

三百一

三百二

三百三

三百四

三百五

三百六

三百七

三百八

三百九

三百十

三百十一

三百十二

三百十三

三百十四

三百十五

三百十六

三百十七

三百十八

三百十九

三百二十

三百二十一

三百二十二

三百二十三

三百二十四

三百二十五

三百二十六

三百二十七

三百二十八

三百二十九

三百三十

三百三十一

三百三十二

三百三十三

三百三十四

三百三十五

三百三十六

三百三十七

三百三十八

三百三十九

三百四十

三百四十一

三百四十二

三百四十三

三百四十四

三百四十五

三百四十六

三百四十七

三百四十八

三百四十九

三百五十

三百五十一

三百五十二

三百五十三

三百五十四

三百五十五

三百五十六

三百五十七

三百五十八

三百五十九

三百六十

三百六十一

三百六十二

三百六十三

三百六十四

三百六十五

三百六十六

三百六十七

三百六十八

三百六十九

三百七十

三百七十一

三百七十二

三百七十三

三百七十四

三百七十五

三百七十六

三百七十七

三百七十八

三百七十九

三百八十

三百八十一

三百八十二

三百八十三

三百八十四

三百八十五

三百八十六

三百八十七

三百八十八

三百八十九

三百九十

三百九十一

三百九十二

三百九十三

三百九十四

三百九十五

三百九十六

三百九十七

三百九十八

三百九十九

四百

四百一

四百二

四百三

四百四

四百五

四百六

四百七

四百八

四百九

四百十

四百十一

四百十二

四百十三

四百十四

四百十五

四百十六

四百十七

四百十八

四百十九

四百二十

四百二十一

四百二十二

四百二十三

四百二十四

四百二十五

四百二十六

四百二十七

四百二十八

四百二十九

四百三十

四百三十一

四百三十二

四百三十三

四百三十四

四百三十五

四百三十六

四百三十七

四百三十八

四百三十九

四百四十

四百四十一

四百四十二

四百四十三

四百四十四

四百四十五

四百四十六

四百四十七

四百四十八

四百四十九

四百五十

四百五十一

四百五十二

四百五十三

四百五十四

四百五十五

四百五十六

四百五十七

四百五十八

四百五十九

四百六十

四百六十一

四百六十二

四百六十三

四百六十四

四百六十五

四百六十六

四百六十七

四百六十八

四百六十九

四百七十

四百七十一

四百七十二

四百七十三

四百七十四

四百七十五

四百七十六

四百七十七

四百七十八

四百七十九

四百八十

四百八十一

四百八十二

四百八十三

四百八十四

四百八十五

四百八十六

四百八十七

四百八十八

四百八十九

四百九十

四百九十一

四百九十二

四百九十三

四百九十四

四百九十五

四百九十六

四百九十七

四百九十八

四百九十九

五百

五百一

五百二

五百三

五百四

五百五

五百六

五百七

五百八

五百九

五百十

五百十一

五百十二

五百十三

五百十四

五百十五

五百十六

五百十七

五百十八

五百十九

五百二十

五百二十一

五百二十二

五百二十三

五百二十四

五百二十五

五百二十六

五百二十七

五百二十八

五百二十九

五百三十

五百三十一

五百三十二

五百三十三

五百三十四

五百三十五

五百三十六

五百三十七

五百三十八

五百三十九

五百四十

五百四十一

五百四十二

五百四十三

五百四十四

五百四十五

五百四十六

五百四十七

五百四十八

五百四十九

五百五十

五百五十一

五百五十二

五百五十三

五百五十四

五百五十五

五百五十六

五百五十七

五百五十八

五百五十九

五百六十

五百六十一

五百六十二

五百六十三

五百六十四

五百六十五

五百六十六

五百六十七

五百六十八

五百六十九

五百七十

五百七十一

五百七十二

五百七十三

五百七十四

五百七十五

五百七十六

五百七十七

五百七十八

五百七十九

五百八十

五百八十一

五百八十二

五百八十三

五百八十四

五百八十五

五百八十六

五百八十七

五百八十八

五百八十九

五百九十

五百九十一

五百九十二

五百九十三

五百九十四

五百九十五

五百九十六

五百九十七

五百九十八

五百九十九

六百

六百一

六百二

六百三

六百四

六百五

六百六

六百七

六百八

六百九

六百十

六百十一

六百十二

六百十三

六百十四

六百十五

六百十六

六百十七

六百十八

六百十九

六百二十

六百二十一

六百二十二

六百二十三

六百二十四

六百二十五

六百二十六

六百二十七

六百二十八

六百二十九

六百三十

六百三十一

六百三十二

六百三十三

六百三十四

六百三十五

六百三十六

六百三十七

六百三十八

六百三十九

六百四十

六百四十一

六百四十二

六百四十三

六百四十四

六百四十五

六百四十六

六百四十七

六百四十八

六百四十九

六百五十

六百五十一

六百五十二

六百五十三

六百五十四

六百五十五

六百五十六

六百五十七

六百五十八

六百五十九

六百六十

六百六十一

六百六十二

六百六十三

六百六十四

六百六十五

六百六十六

六百六十七

六百六十八

六百六十九

六百七十

六百七十一

六百七十二

六百七十三

六百七十四

六百七十五

六百七十六

六百七十七

六百七十八

六百七十九

六百八十

六百八十一

六百八十二

六百八十三

六百八十四

六百八十五

六百八十六

六百八十七

六百八十八

六百八十九

六百九十

六百九十一

六百九十二

六百九十三

六百九十四

六百九十五

六百九十六

六百九十七

六百九十八

六百九十九

七百

七百一

七百二

七百三

七百四

七百五

七百六

七百七

七百八

七百九

七百十

七百十一

七百十二

七百十三

七百十四

七百十五

七百十六

七百十七

七百十八

七百十九

七百二十

七百二十一

七百二十二

七百二十三

七百二十四

七百二十五

七百二十六

七百二十七

七百二十八

七百二十九

七百三十

七百三十一

七百三十二

七百三十三

七百三十四

七百三十五

七百三十六

七百三十七

七百三十八

七百三十九

七百四十

七百四十一

七百四十二

七百四十三

七百四十四

七百四十五

七百四十六

七百四十七

七百四十八

七百四十九

七百五十

七百五十一

七百五十二

七百五十三

七百五十四

七百五十五

七百五十六

七百五十七

七百五十八

七百五十九

七百六十

七百六十一

七百六十二

七百六十三

七百六十四

七百六十五

七百六十六

七百六十七

七百六十八

七百六十九

七百七十

七百七十一

七百七十二

七百七十三

七百七十四

七百七十五

七百七十六

七百七十七

七百七十八

七百七十九

七百八十

七百八十一

七百八十二

七百八十三

七百八十四

七百八十五

七百八十六

七百八十七

七百八十八

七百八十九

七百九十

七百九十一

七百九十二

七百九十三

七百九十四

七百九十五

七百九十六

七百九十七

七百九十八

七百九十九

八百

八百一

八百二

八百三

八百四

八百五

八百六

八百七

八百八

八百九

八百十

八百十一

八百十二

八百十三

八百十四

八百十五

八百十六

八百十七

八百十八

八百十九

八百二十

八百二十一

八百二十二

八百二十三

八百二十四

八百二十五

八百二十六

八百二十七

八百二十八

八百二十九

八百三十

八百三十一

八百三十二

八百三十三

八百三十四

八百三十五

八百三十六

八百三十七

八百三十八

八百三十九

八百四十

八百四十一

八百四十二

八百四十三

八百四十四

八百四十五

八百四十六

八百四十七

八百四十八

八百四十九

八百五十

八百五十一

八百五十二

八百五十三

八百五十四

八百五十五

八百五十六

八百五十七

八百五十八

八百五十九

八百六十

八百六十一

八百六十二

八百六十三

八百六十四

八百六十五

八百六十六

八百六十七

八百六十八

八百六十九

八百七十

八百七十一

八百七十二

八百七十三

八百七十四

八百七十五

八百七十六

八百七十七

八百七十八

八百七十九

八百八十

八百八十一

八百八十二

八百八十三

八百八十四

八百八十五

八百八十六

八百八十七

八百八十八

八百八十九

八百九十

八百九十一

八百九十二

八百九十三

八百九十四

八百九十五

八百九十六

八百九十七

八百九十八

八百九十九

九百

九百一

九百二

九百三

九百四

九百五

九百六

九百七

九百八

九百九

九百十

九百十一

九百十二

九百十三

九百十四

九百十五

九百十六

九百十七

九百十八

九百十九

九百二十

九百二十一

九百二十二

九百二十三

九百二十四

九百二十五

九百二十六

九百二十七

九百二十八

九百二十九

九百三十

九百三十一

九百三十二

九百三十三

九百三十四

九百三十五

九百三十六

九百三十七

九百三十八

九百三十九

九百四十

九百四十一

九百四十二

九百四十三

九百四十四

九百四十五

九百四十六

九百四十七

九百四十八

九百四十九

九百五十

九百五十一

九百五十二

九百五十三

九百五十四

九百五十五

九百五十六

九百五十七

九百五十八

九百五十九

九百六十

九百六十一

九百六十二

九百六十三

九百六十四

九百六十五

九百六十六

九百六十七

九百六十八

九百六十九

九百七十

九百七十一

九百七十二

九百七十三

九百七十四

九百七十五

九百七十六

九百七十七

九百七十八

九百七十九

九百八十

九百八十一

九百八十二

九百八十三

九百八十四

九百八十五

九百八十六

九百八十七

九百八十八

九百八十九

九百九十

九百九十一

九百九十二

九百九十三

九百九十四

九百九十五

九百九十六

九百九十七

九百九十八

九百九十九

一千

一千一

一千二

一千三

一千四

一千五

一千六

一千七

一千八

一千九

一千十

一千十一

一千十二

一千十三

一千十四

一千十五

一千十六

一千十七

一千十八

一千十九

一千二十

一千二十一

一千二十二

一千二十三

一千二十四

一千二十五

一千二十六

一千二十七

一千二十八

一千二十九

一千三十

一千三十一

一千三十二

一千三十三

一千三十四

一千三十五

一千三十六

一千三十七

一千三十八

一千三十九

一千四十

一千四十一

一千四十二

一千四十三

一千四十四

一千四十五

一千四十六

一千四十七

一千四十八

一千四十九

一千五十

一千五十一

一千五十二

一千五十三

一千五十四

一千五十五

一千五十六

一千五十七

一千五十八

一千五十九

一千六十

一千六十一

一千六十二

一千六十三

一千六十四

一千六十五

一千六十六

一千六十七

一千六十八

一千六十九

一千七十

一千七十一

一千七十二

一千七十三

一千七十四

一千七十五

一千七十六

一千七十七

一千七十八

一千七十九

一千八十

一千八十一

一千八十二

一千八十三

一千八十四

一千八十五

一千八十六

一千八十七

一千八十八

一千八十九

一千九十

一千九十一

一千九十二

一千九十三

一千九十四

一千九十五

一千九十六

一千九十七

一千九十八

一千九十九

一千一百

一千一百一

一千一百二

一千一百三

一千一百四

一千一百五

一千一百六

一千一百七

一千一百八

一千一百九

一千一百十

一千一百十一

一千一百十二

一千一百十三

一千一百十四

一千一百十五

一千一百十六

一千一百十七

一千一百十八

一千一百十九

一千一百二十

一千一百二十一

一千一百二十二

一千一百二十三

一千一百二十四

一千一百二十五

一千一百二十六

一千一百二十七

一千一百二十八

一千一百二十九

一千一百三十

一千一百三十一

一千一百三十二

一千一百三十三

一千一百三十四

一千一百三十五

一千一百三十六

一千一百三十七

一千一百三十八

一千一百三十九

一千一百四十

一千一百四十一

一千一百四十二

一千一百四十三

一千一百四十四

一千一百四十五

一千一百四十六

一千一百四十七

一千一百四十八

一千一百四十九

一千一百五十

一千一百五十一

一千一百五十二

一千一百五十三

一千一百五十四

一千一百五十五

一千一百五十六

一千一百五十七

一千一百五十八

一千一百五十九

一千一百六十

一千一百六十一

一千一百六十二

一千一百六十三

一千一百六十四

一千一百六十五

一千一百六十六

一千一百六十七

一千一百六十八

一千一百六十九

一千一百七十

一千一百七十一

一千一百七十二

一千一百七十三

一千一百七十四

一千一百七十五

一千一百七十六

一千一百七十七

一千一百七十八

一千一百七十九

一千一百八十

一千一百八十一

一千一百八十二

一千一百八十三

一千一百八十四

一千一百八十五

一千一百八十六

一千一百八十七

一千一百八十八

一千一百八十九

一千一百九十

一千一百九十一

一千一百九十二

一千一百九十三

一千一百九十四

一千一百九十五

一千一百九十六

一千一百九十七

一千一百九十八

一千一百九十九

一千二百

一千二百一

一千二百二

一千二百三

一千二百四

一千二百五

一千二百六

一千二百七

一千二百八

一千二百九

一千二百十

一千二百十一

一千二百十二

一千二百十三

一千二百十四

一千二百十五

一千二百十六

一千二百十七

一千二百十八

一千二百十九

一千二百二十

一千二百二十一

一千二百二十二

一千二百二十三

一千二百二十四

一千二百二十五

一千二百二十六

一千二百二十七

一千二百二十八

一千二百二十九

一千二百三十

一千二百三十一

一千二百三十二

一千二百三十三

一千二百三十四

一千二百三十五

一千二百三十六

一千二百三十七

一千二百三十八

一千二百三十九

一千二百四十

一千二百四十一

一千二百四十二

一千二百四十三

一千二百四十四

一千二百四十五

一千二百四十六

一千二百四十七

一千二百四十八

一千二百四十九

一千二百五十

一千二百五十一

一千二百五十二

一千二百五十三

一千二百五十四

一千二百五十五

一千二百五十六

一千二百五十七

一千二百五十八

一千二百五十九

一千二百六十

一千二百六十一

一千二百六十二

一千二百六十三

一千二百六十四

一千二百六十五

一千二百六十六

一千二百六十七

一千二百六十八

一千二百六十九

一千二百七十

一千二百七十一

一千二百七十二

一千二百七十三

一千二百七十四

一千二百七十五

一千二百七十六

一千二百七十七

一千二百七十八

一千二百七十九

一千二百八十

一千二百八十一

一千二百八十二

一千二百八十三

一千二百八十四

一千二百八十五

一千二百八十六

一千二百八十七

一千二百八十八

一千二百八十九

一千二百九十

一千二百九十一

一千二百九十二

一千二百九十三

一千二百九十四

一千二百九十五

一千二百九十六

一千二百九十七

一千二百九十八

一千二百九十九

一千三百

一千三百一

一千三百二

一千三百三

一千三百四

一千三百五

一千三百六

一千三百七

一千三百八

一千三百九

一千三百十

一千三百十一

一千三百十二

一千三百十三

一千三百十四

一千三百十五

一千三百十六

一千三百十七

一千三百十八

一千三百十九

一千三百二十

一千三百二十一

一千三百二十二

一千三百二十三

一千三百二十四

一千三百二十五

一千三百二十六

一千三百二十七

一千三百二十八

一千三百二十九

一千三百三十

一千三百三十一

一千三百三十二

一千三百三十三

一千三百三十四

一千三百三十五

一千三百三十六

一千三百三十七

一千三百三十八

一千三百三十九

一千三百四十

一千三百四十一

一千三百四十二

一千三百四十三

一千三百四十四

一千三百四十五

一千三百四十六

一千三百四十七

一千三百四十八

一千三百四十九

一千三百五十

一千三百五十一

一千三百五十二

一千三百五十三

一千三百五十四

一千三百五十五

一千三百五十六

一千三百五十七

一千三百五十八

一千三百五十九

一千三百六十

一千三百六十一

一千三百六十二

一千三百六十三

一千三百六十四

一千三百六十五

一千三百六十六

一千三百六十七

一千三百六十八

一千三百六十九

一千三百七十

一千三百七十一

一千三百七十二

一千三百七十三

一千三百七十四

一千三百七十五

一千三百七十六

一千三百七十七

一千三百七十八

一千三百七十九

一千三百八十

一千三百八十一

一千三百八十二

一千三百八十三

一千三百八十四

一千三百八十五

一千三百八十六

一千三百八十七

一千三百八十八

一千三百八十九

一千三百九十

一千三百九十一

一千三百九十二

一千三百九十三

一千三百九十四

一千三百九十五

一千三百九十六

一千三百九十七

一千三百九十八

一千三百九十九

一千四百

一千四百一

一千四百二

一千四百三

一千四百四

一千四百五

一千四百六

一千四百七

一千四百八

一千四百九

一千四百十

一千四百十一

一千四百十二

一千四百十三

一千四百十四

一千四百十五

一千四百十六

一千四百十七

一千四百十八

一千四百十九

一千四百二十

一千四百二十一

一千四百二十二

一千四百二十三

一千四百二十四

一千四百二十五

一千四百二十六

一千四百二十七

一千四百二十八

一千四百二十九

一千四百三十

一千四百三十一

一千四百三十二

一千四百三十三

一千四百三十四

一千四百三十五

一千四百三十六

一千四百三十七

一千四百三十八

一千四百三十九

一千四百四十

一千四百四十一

一千四百四十二

一千四百四十三

一千四百四十四

一千四百四十五

一千四百四十六

一千四百四十七

一千四百四十八

一千四百四十九

一千四百五十

一千四百五十一

一千四百五十二

一千四百五十三

一千四百五十四

一千四百五十五

一千四百五十六

一千四百五十七

一千四百五十八

一千四百五十九

一千四百六十

一千四百六十一

一千四百六十二

一千四百六十三

一千四百六十四

一千四百六十五

一千四百六十六

一千四百六十七

一千四百六十八

一千四百六十九

一千四百七十

一千四百七十一

一千四百七十二

一千四百七十三

一千四百七十四

一千四百七十五

一千四百七十六

一千四百七十七

一千四百七十八

一千四百七十九

一千四百八十

一千四百八十一

一千四百八十二

一千四百八十三

一千四百八十四

一千四百八十五

一千四百八十六

一千四百八十七

一千四百八十八

一千四百八十九

一千四百九十

一千四百九十一

一千四百九十二

一千四百九十三

一千四百九十四

一千四百九十五

一千四百九十六

一千四百九十七

一千四百九十八

一千四百九十九

一千五百

一千五百一

一千五百二

一千五百三

一千五百四

一千五百五

一千五百六

一千五百七

一千五百八

一千五百九

一千五百十

一千五百十一

一千五百十二

一千五百十三

一千五百十四

一千五百十五

一千五百十六

一千五百十七

一千五百十八

一千五百十九

一千五百二十

一千五百二十一

一千五百二十二

一千五百二十三

一千五百二十四

一千五百二十五

一千五百二十六

一千五百二十七

一千五百二十八

一千五百二十九

一千五百三十

一千五百三十一

一千五百三十二

一千五百三十三

一千五百三十四

一千五百三十五

一千五百三十六

一千五百三十七

一千五百三十八

一千五百三十九

一千五百四十

一千五百四十一

一千五百四十二

一千五百四十三

一千五百四十四

一千五百四十五

一千五百四十六

一千五百四十七

一千五百四十八

一千五百四十九

一千五百五十

一千五百五十一

一千五百五十二

一千五百五十三

一千五百五十四

一千五百五十五

一千五百五十六

一千五百五十七

一千五百五十八

一千五百五十九

一千五百六十

一千五百六十一

一千五百六十二

一千五百六十三

一千五百六十四

一千五百六十五

一千五百六十六

一千五百六十七

一千五百六十八

一千五百六十九

一千五百七十

一千五百七十一

一千五百七十二

一千五百七十三

一千五百七十四

一千五百七十五

一千五百七十六

一千五百七十七

一千五百七十八

一千五百七十九

一千五百八十

一千五百八十一

一千五百八十二

一千五百八十三

一千五百八十四

一千五百八十五

一千五百八十六

一千五百八十七

一千五百八十八

一千五百八十九

一千五百九十

一千五百九十一

一千五百九十二

一千五百九十三

一千五百九十四

一千五百九十五

一千五百九十六

一千五百九十七

一千五百九十八

一千五百九十九

一千六百

一千六百一

一千六百二

一千六百三

一千六百四

一千六百五

一千六百六

一千六百七

一千六百八

一千六百九

一千六百十

一千六百十一

一千六百十二

一千六百十三

一千六百十四

一千六百十五

一千六百十六

一千六百十七

一千六百十八

一千六百十九

一千六百二十

一千六百二十一

一千六百二十二

一千六百二十三

一千六百二十四

一千六百二十五

一千六百二十六

一千六百二十七

一千六百二十八

一千六百二十九

一千六百三十

一千六百三十一

一千六百三十二

一千六百三十三

一千六百三十四

一千六百三十五

一千六百三十六

一千六百三十七

一千六百三十八

一千六百三十九

一千六百四十

一千六百四十一

一千六百四十二

一千六百四十三

一千六百四十四

一千六百四十五

一千六百四十六

一千六百四十七

一千六百四十八

一千六百四十九

一千六百五十

一千六百五十一

一千六百五十二

一千六百五十三

一千六百五十四

一千六百五十五

一千六百五十六

一千六百五十七

一千六百五十八

一千六百五十九

一千六百六十

一千六百六十一

一千六百六十二

一千六百六十三

一千六百六十四

一千六百六十五

一千六百六十六

一千六百六十七

一千六百六十八

一千六百六十九

一千六百七十

一千六百七十一

一千六百七十二

一千六百七十三

一千六百七十四

一千六百七十五

一千六百七十六

一千六百七十七

一千六百七十八

一千六百七十九

一千六百八十

一千六百八十一

一千六百八十二

一千六百八十三

一千六百八十四

一千六百八十五

一千六百八十六

一千六百八十七

一千六百八十八

一千六百八十九

一千六百九十

一千六百九十一

一千六百九十二

一千六百九十三

一千六百九十四

一千六百九十五

一千六百九十六

一千六百九十七

一千六百九十八

一千六百九十九

一千七百

一千七百一

一千七百二

一千七百三

一千七百四

一千七百五

一千七百六

一千七百七

一千七百八

一千七百九

一千七百十

一千七百十一

一千七百十二

一千七百十三

一千七百十四

一千七百十五

一千七百十六

一千七百十七

一千七百十八

一千七百十九

一千七百二十

一千七百二十一

一千七百二十二

一千七百二十三

一千七百二十四

一千七百二十五

一千七百二十六

一千七百二十七

一千七百二十八

一千七百二十九

一千七百三十

一千七百三十一

一千七百三十二

一千七百三十三

一千七百三十四

一千七百三十五

一千七百三十六

一千七百三十七

一千七百三十八

一千七百三十九

一千七百四十

一千七百四十一

一千七百四十二

一千七百四十三

一千七百四十四

一千七百四十五

一千七百四十六

一千七百四十七

一千七百四十八

一千七百四十九

一千七百五十

一千七百五十一

一千七百五十二

一千七百五十三

一千七百五十四

一千七百五十五

一千七百五十六

一千七百五十七

一千七百五十八

一千七百五十九

一千七百六十

一千七百六十一

一千七百六十二

一千七百六十三

一千七百六十四

一千七百六十五

一千七百六十六

一千七百六十七

一千七百六十八

一千七百六十九

一千七百七十

一千七百七十一

一千七百七十二

一千七百七十三

一千七百七十四

一千七百七十五

一千七百七十六

一千七百七十七

一千七百七十八

一千七百七十九

一千七百八十

一千七百八十一

一千七百八十二

一千七百八十三

一千七百八十四

一千七百八十五

一千七百八十六

一千七百八十七

一千七百八十八

一千七百八十九

一千七百九十

一千七百九十一

一千七百九十二

一千七百九十三

一千七百九十四

一千七百九十五

一千七百九十六

一千七百九十七

一千七百九十八

一千七百九十九

一千八百

一千八百一

一千八百二

一千八百三

一千八百四

一千八百五

一千八百六

一千八百七

一千八百八

一千八百九

一千八百十

一千八百十一

一千八百十二

一千八百十三

一千八百十四

一千八百十五

一千八百十六

一千八百十七

一千八百十八

一千八百十九

一千八百二十

一千八百二十一

一千八百二十二

一千八百二十三

一千八百二十四

一千八百二十五

一千八百二十六

一千八百二十七

一千八百二十八

一千八百二十九

一千八百三十

一千八百三十一

一千八百三十二

一千八百三十三

一千八百三十四

一千八百三十五

一千八百三十六

一千八百三十七

一千八百三十八

一千八百三十九

一千八百四十

一千八百四十一

一千八百四十二

一千八百四十三

一千八百四十四

一千八百四十五

一千八百四十六

一千八百四十七

一千八百四十八

一千八百四十九

一千八百五十

一千八百五十一

一千八百五十二

一千八百五十三

一千八百五十四

一千八百五十五

一千八百五十六

一千八百五十七

一千八百五十八

一千八百五十九

一千八百六十

一千八百六十一

一千八百六十二

一千八百六十三

一千八百六十四

一千八百六十五

一千八百六十六

一千八百六十七

一千八百六十八

一千八百六十九

一千八百七十

一千八百七十一

一千八百七十二

一千八百七十三

一千八百七十四

一千八百七十五

一千八百七十六

一千八百七十七

一千八百七十八

一千八百七十九

一千八百八十

一千八百八十一

一千八百八十二

一千八百八十三

一千八百八十四

一千八百八十五

一千八百八十六

一千八百八十七

一千八百八十八

一千八百八十九

一千八百九十

一千八百九十一

一千八百九十二

一千八百九十三

一千八百九十四

一千八百九十五

一千八百九十六

一千八百九十七

一千八百九十八

一千八百九十九

一千九百

一千九百一

一千九百二

一千九百三

一千九百四

一千九百五

一千九百六

一千九百七

一千九百八

一千九百九

一千九百十

一千九百十一

一千九百十二

一千九百十三

一千九百十四

一千九百十五

一千九百十六

一千九百十七

一千九百十八

一千九百十九

一千九百二十

一千九百二十一

一千九百二十二

一千九百二十三

一千九百二十四

一千九百二十五

一千九百二十六

一千九百二十七

一千九百二十八

一千九百二十九

一千九百三十

一千九百三十一

一千九百三十二

一千九百三十三

一千九百三十四

一千九百三十五

一千九百三十六

一千九百三十七

一千九百三十八

一千九百三十九

一千九百四十

一千九百四十一

一千九百四十二

一千九百四十三

一千九百四十四

一千九百四十五

一千九百四十六

一千九百四十七

一千九百四十八

一千九百四十九

一千九百五十

一千九百五十一

一千九百五十二

一千九百五十三

一千九百五十四

一千九百五十五

一千九百五十六

一千九百五十七

一千九百五十八

一千九百五十九

一千九百六十

一千九百六十一

一千九百六十二

一千九百六十三

一千九百六十四

一千九百六十五

一千九百六十六

一千九百六十七

一千九百六十八

一千九百六十九

一千九百七十

一千九百七十一

一千九百七十二

一千九百七十三

一千九百七十四

一千九百七十五

一千九百七十六

一千九百七十七

一千九百七十八

一千九百七十九

一千九百八十

一千九百八十一

一千九百八十二

一千九百八十三

一千九百八十四

一千九百八十五

一千九百八十六

一千九百八十七

一千九百八十八

一千九百八十九

一千九百九十

一千九百九十一

一千九百九十二

一千九百九十三

一千九百九十四

一千九百九十五

一千九百九十六

一千九百九十七

一千九百九十八

一千九百九十九

二千

二千一

二千二

二千三

二千四

二千五

二千六

二千七

二千八

二千九

二千十

二千十一

二千十二

二千十三

二千十四

二千十五

二千十六

二千十七

二千十八

二千十九

二千二十

二千二十一

二千二十二

二千二十三

二千二十四

二千二十五

二千二十六

二千二十七

二千二十八

二千二十九

二千三十

二千三十一

二千三十二

二千三十三

二千三十四

二千三十五

二千三十六

二千三十七

二千三十八

二千三十九

二千四十

二千四十一

二千四十二

二千四十三

二千四十四

二千四十五

二千四十六

二千四十七

二千四十八

二千四十九

二千五十

二千五十一

二千五十二

二千五十三

二千五十四

二千五十五

二千五十六

二千五十七

二千五十八

二千五十九

二千六十

二千六十一

二千六十二

二千六十三

二千六十四

二千六十五

二千六十六

二千六十七

二千六十八

二千六十九

二千七十

二千七十一

二千七十二

二千七十三

二千七十四

二千七十五

二千七十六

二千七十七

二千七十八

二千七十九

二千八十

二千八十一

二千八十二

二千八十三

二千八十四

二千八十五

二千八十六

二千八十七

二千八十八

二千八十九

二千九十

二千九十一

二千九十二

二千九十三

二千九十四

二千九十五

二千九十六

二千九十七

二千九十八

二千九十九

二千一百

二千一百一

二千一百二

二千一百三

二千一百四

二千一百五

二千一百六

二千一百七

二千一百八

二千一百九

二千一百十

二千一百十一

二千一百十二

二千一百十三

二千一百十四

二千一百十五

二千一百十六

二千一百十七

二千一百十八

二千一百十九

二千一百二十

二千一百二十一

二千一百二十二

二千一百二十三

二千一百二十四

二千一百二十五

二千一百二十六

二千一百二十七

二千一百二十八

二千一百二十九

二千一百三十

二千一百三十一

二千一百三十二

二千一百三十三

二千一百三十四

二千一百三十五

二千一百三十六

二千一百三十七

二千一百三十八

二千一百三十九

二千一百四十

二千一百四十一

二千一百四十二

二千一百四十三

二千一百四十四

二千一百四十五

二千一百四十六

二千一百四十七

二千一百四十八

二千一百四十九

二千一百五十

二千一百五十一

二千一百五十二

二千一百五十三

二千一百五十四

二千一百五十五

二千一百五十六

二千一百五十七

二千一百五十八

二千一百五十九

二千一百六十

二千一百六十一

二千一百六十二

二千一百六十三

二千一百六十四

二千一百六十五

二千一百六十六

二千一百六十七

二千一百六十八

二千一百六十九

二千一百七十

二千一百七十一

二千一百七十二

二千一百七十三

二千一百七十四

二千一百七十五

二千一百七十六

二千一百七十七

二千一百七十八

二千一百七十九

二千一百八十

二千一百八十一

二千一百八十二

二千一百八十三

二千一百八十四

二千一百八十五

二千一百八十六

二千一百八十七

二千一百八十八

二千一百八十九

二千一百九十

二千一百九十一

二千一百九十二

二千一百九十三

二千一百九十四

二千一百九十五

二千一百九十六

二千一百九十七

二千一百九十八

二千一百九十九

二千二百

二千二百一

二千二百二

二千二百三

二千二百四

二千二百五

二千二百六

二千二百七

二千二百八

二千二百九

二千二百十

二千二百十一

二千二百十二

二千二百十三

二千二百十四

二千二百十五

二千二百十六

二千二百十七

二千二百十八

二千二百十九

二千二百二十

二千二百二十一

二千二百二十二

二千二百二十三

二千二百二十四

二千二百二十五

二千二百二十六

二千二百二十七

二千二百二十八

二千二百二十九

二千二百三十

二千二百三十一

二千二百三十二

二千二百三十三

二千二百三十四

二千二百三十五

二千二百三十六

二千二百三十七

二千二百三十八

二千二百三十九

二千二百四十

二千二百四十一

二千二百四十二

二千二百四十三

二千二百四十四

二千二百四十五

二千二百四十六

二千二百四十七

二千二百四十八

二千二百四十九

二千二百五十

二千二百五十一

二千二百五十二

二千二百五十三

二千二百五十四

二千二百五十五

二千二百五十六

二千二百五十七

二千二百五十八

二千二百五十九

二千二百六十

二千二百六十一

二千二百六十二

二千二百六十三

二千二百六十四

二千二百六十五

二千二百六十六

二千二百六十七

二千二百六十八

二千二百六十九

二千二百七十

二千二百七十一

二千二百七十二

二千二百七十三

二千二百七十四

二千二百七十五

二千二百七十六

二千二百七十七

二千二百七十八

二千二百七十九

二千二百八十

二千二百八十一

二千二百八十二

二千二百八十三

二千二百八十四

二千二百八十五

二千二百八十六

二千二百八十七

二千二百八十八

二千二百八十九

二千二百九十

二千二百九十一

二千二百九十二

二千二百九十三

二千二百九十四

二千二百九十五

二千二百九十六

二千二百九十七

二千二百九十八

二千二百九十九

二千三百

二千三百一

二千三百二

二千三百三

二千三百四

二千三百五

二千三百六

二千三百七

二千三百八

二千三百九

二千三百十

二千三百十一

二千三百十二

二千三百十三

二千三百十四

二千三百十五

二千三百十六

二千三百十七

二千三百十八

二千三百十九

二千三百二十

二千三百二十一

二千三百二十二

二千三百二十三

二千三百二十四

二千三百二十五

二千三百二十六

二千三百二十七

二千三百二十八

二千三百二十九

二千三百三十

二千三百三十一

二千三百三十二

二千三百三十三

二千三百三十四

二千三百三十五

二千三百三十六

二千三百三十七

二千三百三十八

二千三百三十九

二千三百四十

二千三百四十一

二千三百四十二

二千三百四十三

二千三百四十四

二千三百四十五

二千三百四十六

二千三百四十七

二千三百四十八

二千三百四十九

二千三百五十

二千三百五十一

二千三百五十二

二千三百五十三

二千三百五十四

二千三百五十五

二千三百五十六

二千三百五十七

二千三百五十八

二千三百五十九

二千三百六十

二千三百六十一

二千三百六十二

二千三百六十三

二千三百六十四

二千三百六十五

二千三百六十六

二千三百六十七

二千三百六十八

二千三百六十九

二千三百七十

二千三百七十一

二千三百七十二

二千三百七十三

二千三百七十四

二千三百七十五

二千三百七十六

二千三百七十七

二千三百七十八

二千三百七十九

二千三百八十

二千三百八十一

二千三百八十二

二千三百八十三

二千三百八十四

二千三百八十五

二千三百八十六

二千三百八十七

二千三百八十八

二千三百八十九

二千三百九十

二千三百九十一

二千三百九十二

二千三百九十三

二千三百九十四

二千三百九十五

二千三百九十六

二千三百九十七

二千三百九十八

二千三百九十九

二千四百

二千四百一

二千四百二

二千四百三

二千四百四

二千四百五

二千四百六

二千四百七

二千四百八

二千四百九

二千四百十

二千四百十一

二千四百十二

二千四百十三

二千四百十四

二千四百十五

二千四百十六

二千四百十七

二千四百十八

二千

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欒迦羅云金剛堅固不壞也母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

二者由我聞思脫出六塵如聲度垣不能爲礙故我妙能現一一形誦一一呪其形其呪能以無畏施諸衆生是故十方微塵國土皆名我爲施無畏者三者由我脩習本妙圓通清淨本根所遊世界皆令衆生捨身珎寶求我哀愍

溫陵曰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爲施作佛事也

四者我得佛心證於究竟能以珎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

溫陵曰得佛心證慧足也珎寶供養福足也福慧兩足故傍及衆生使彼所求如願也異曰此四不思議前二屬應後二對機應中備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行而正示聲益即名稱普聞也機中具明因果二相先明脩因則六度之中略舉布施就令得樂故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爲第一世尊彼佛如來歎我善得圓通法門於大會中授我菩薩過去久已成佛號正法明又悲華經記我爲觀世音號由我觀聽十方圓明故觀音名徧十方界

溫陵曰初於聞中入流亡所是從耳門得圓照故隨緣應化得大自在

異曰按觀音三昧經及大悲經並云此菩薩過去久已成佛號正法明又悲華經說往昔寶藏如來授不瞬太子記名觀世音然則悲華與今經皆覆本垂跡之名耳

令得圓通即太子後身也

太佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十一

一　底本，明永樂北藏本。

一　六八二頁中七行「偏通」，清作「偏通」。

一　六八五頁下一五行「偏廢」，清作「偏廢」。

一　六八六頁上一七行第一五字「音」，經作「因」。

一　六八六頁下九行「能偏十方」，清作「能偏十方」。

一　六八七頁下一九行「偏周」，清作「偏周」。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十二

邇三

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糅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孤山曰寶光交照表自他之理互融林木演音顯休正之性不二印前所證盡契佛心溫陵曰前說圓通之法此顯圓通之瑞而應之也諸佛五體同放寶光者表證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偏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爲習漏當不復生衆塵廓然無復陽燄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與言妙利詳悉若此故衆瑞詳而應之

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脩習真實圓通彼等脩行實無優劣前後差別

吳興曰夫如來藏性元無異乘以根有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偏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快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

吳興曰上從證性會同圓通今爲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爲證請思最初入道方便與二十五聖孰爲其倫乎

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白對佛

吳興曰此下欲簡圓通先明覺性次辨迷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偏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

妄後示歸元於歸元中選耳根爲易文殊既與觀音同證故奉慈旨有自來矣

圓瀅覺元妙

覺海性澄圓　圓瀅覺元妙

温陵曰此人人本來圓通者也吳興曰真覺之性譬如大海澄湛圓融皆齊而常

黑也復膝圓澄兩翳之覺元常寂故曰元妙此類前文性覺妙明本覺明妙但法翳相參耳

元明照生所　所立照性亡　迷妄有虛空　遂妄有虛空

依空立世界　想澄成國土　知覺乃衆生

孤山曰元明照即上本明之性也真際曰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吳興曰二說節公爲長蓋照字義通真妄温陵曰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

空生大覺中　如海一漚發　有漏微塵國　有指徹塵國

皆依空所生　漚滅空本無　況復諸三有　三有也

温陵曰上以明遂澄圓而成根器融根器則歸澄圓也大覺海中本絶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逐不可得而空覺圓融復歸元妙矣諸三有指徹塵國土中三有也吳興曰有漏熏有情三有含情器長水曰漚滅下如云一人發真歸元十方虛空悉皆消殞等

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

温陵曰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類何故文殊簡以爲非耆闍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亦爲所簡

見性雖洞然　明前不明後　四維亡一半

山曰問陳那悟聲塵與觀音耳根其義相如初心遲速異宜故須選擇也孤山曰觀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孤山曰問陳那悟聲塵與觀音耳根其義相類何故文殊簡以爲非耆闍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亦爲所簡

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　離則元無有　香以合中知

味性非本然　要以味時有　云何獲圓通

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　法稱爲內塵

憑塵必有所　能所非徧涉　云何獲圓通

温陵曰橋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　涯量不宜會

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

温陵曰鼻關中交故云支離舌不因味而能覺了乃爲無端吳興曰舌根爲識所依亦名舌入今文語倒但是舌入非無端耳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湛了終無見如
精了不能徹也以雜亂思於湛了性終無
能見
識見維三和　詰本稱非相　自體先無定
云何獲圓通　心開洞十方　生于大因力
初心不能入　云何獲圓通　鼻想本權機
只令攝心住　云何獲圓通　住成心所住
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
元非偏一切　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
攜李曰論云二和生識謂根境和合識生
其中今言三和者能所合說也溫陵曰三
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偏法
界行大因所生非初心能入也孫陀散亂
佛欲攝住其心令觀鼻端此特權機而已
蓋真心無住有住則妄矣異興曰舌識開
悟乃是先曾成就音文之者如富樓那從
賾劫乘辯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
非出世無漏之法斯亦一非含一切是故
簡之問波離執身次第執心俱得通利今
何但云束身而已卷聲聞執心亦防六聚
七支之非況今言身識在其中矣目連神
通由宿習所得雖云旋湛心光發宣非關
於法分別而現又小乘神通皆是作意緣
物則有離物
若以地性觀　堅礙非通達　有爲非聖性
觀之已妄況能獲圓通邪吳興曰勢至念佛
都攝六根所念之境必通三身然其母子
相憶之喻多就應身而說是故指同無常
生滅豈以此因而感常住不生不滅之果
乎已上二十四聖皆由所得圓通本根非
若以水性觀　想念非真實　云何獲圓通
若以火性觀　昏鈍先非覺　云何獲圓通
若以風性觀　動搖非無對　云何獲圓通
若以空性觀　對非無上覺　云何獲圓通
若以識性觀　生厭非久住　云何獲圓通
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
生厭離是厭有也琉璃光觀風性動則與
動搖相對有對非覺也晦昧爲空故云昏鈍
勤惟倘識觀而所觀之識念念生滅存心
觀之妄都攝六根所念之境必通三身然其母子
相憶之喻多就應身而說是故指同無常
生滅豈以此因而感常住不生不滅之果
乎已上二十四聖皆由所得圓通本根非
此土當根乃爲所簡須知簡聖全是簡機
豈文殊之有愧心諸聖之有慚德古謂此
等龍門點額寧不長吁者鄙哉
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
異興曰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溫陵曰聖人
設教隨方不同或有佛土以佛光明而作
無覺異菩提　觀識非常住　云何獲圓通
存心乃虛妄　諸行是無常　念性元生滅　因果今殊感

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籍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衆生迷本循塵昏感障重必藉聞熏聞脩以銷塵除障然後可入然以聞爲入者特得其門而已必期於遺聞反聞則佛光明善

提樹乃至寂無說示處皆可入矣曹溪少室固以是爲佛事也

離苦得解脫　良哉觀世音　於恒沙劫中入微塵佛國　得大自在力　無畏施衆生妙音觀世音　梵音海潮音　救世悉安寧

出世獲常住

温陵曰初聯總歎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

以說法不滯爲妙音聚聲救苦爲觀音音性無著爲梵音應不失時爲潮音末聯總歎衆德能救世間苦能與出世樂也

我今啟如來　如觀音所說　譬如人靜居十方俱擊鼓　十處一時聞　此則圓真實

目非觀障外　口鼻亦復然　身以合方知心念紛無緒　隔垣聽音響　遐邇俱可聞五根所不齊　是則通真實

孤山曰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吳興

日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

音聲性動靜　聞中爲有無　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

温陵曰初聯總歎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無畏歎四不思議十四無畏也五根

不爲不思無　覺觀出思惟　身心不能及

温陵曰動靜有無皆屬聲塵耳根圓離不隨生滅是則常住之真也無聲號無聞指如幻不思議　佛母真三昧　佛母真三昧也

一切秘密門　欲漏不先除　宣說金剛王

阿難汝諦聽　我承佛威力　汝聞微塵佛

皆待意思有無不常惟耳在夢能聞杵音是不爲不思而無也其爲覺觀乃出乎思惟勝餘根矣

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

温陵曰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爲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故流轉

悟之惡旨也後至誠如佛世尊下復結歸對佛之辭以終偈焉

阿難汝諦聽　我承佛威力　宣說金剛王

如幻不思議　佛母真三昧　汝聞微塵佛

一切秘密門　欲漏不先除　當聞成過誤

普聞持佛佛　何不自聞聞
溫陵曰金剛如幻三昧即觀音如來所授
如幻聞熏聞脩金剛三昧也三世諸佛皆
從此出故名佛母孤山曰將聞等謂將汝
繙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
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
吳興曰上既警其自聞令乃畧示脩相先
指妄聞非無緣生生必藉因因即聲教當
以三慧旋此根境俱令脫粘所脫既銷則
能脫之慧復何名狀
見聞如幻翳　三界若空華　上
塵銷覺圓淨　淨極光通達　寂照含虛空
却來觀世間　猶如夢中事　摩登伽在夢
誰能留汝形
溫陵曰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
則覺淨所以一迈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
事境解脫也然則摩登正爲夢境了不可
得誰能留汝使不解脫哉
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
吳興曰幻師譬真如幻作譬隨緣真妄和
合變成六根如諸男女一機即耳根也應
以旋聞聲脫妄爲能依真爲
六根亦如是　元依一精明　分成六和合
一處成休復　六用皆不成　塵垢應念銷
成圓明淨妙　餘塵尚諸學　明極即如來
吳興曰一精明合前幻師妄爲能依真爲
所依分成等合文可見溫陵曰想塵識垢
應念消亡得妙圓通矣細惑未盡曰餘塵
山曰塵垢等二句登圓初住餘塵等二句
登圓明淨極光通達寂照含虛空矣
現在諸菩薩　今各入圓明　未未脩學人
當依如是法　我亦從中證　非惟觀世音
溫陵曰能旋倒妄反聞自性必資此性成
無上道此圓通法門實効也
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
誠如佛世尊　詢我諸方便　以救諸未劫
求出世間人　成就涅槃心　觀世音爲最
自餘諸方便　皆是佛威神　即事捨塵勞
非是長脩學　淺深同說法
溫陵曰成就不生不滅涅槃妙心惟耳根
爲最餘則佛之威神加被令即已事而捨
塵勞非始終長脩淺深同說之法也欲令
其長脩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吳
興曰謂此方所有於諸方便而得悟者由
佛之力也苟他土以餘根爲利耳根爲鈍
者反顯可知
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　但以此根脩　圓通超餘者

真實心如是

長水曰如來藏即一體三寶具足無漏性功德故真實心者文殊指已還圓通之心也溫陵曰真實心要如是而已

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

長水曰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吳興曰不然且第三卷阿難偈云銷我億劫顛倒想不歷僧祇獲法身第四卷請入華屋前云開佛示誨疑惑銷除心悟實相至第五卷如來偈後云心目開明歎未曾有及請圓通又云我等今日身心皎然快得無礙次前慧此凡經五番彰灼領悟何總排云來有證乎圖師判此爲阿難增道理必然矣應知經家指妙覺菩提涅槃爲家真脩耳根圓通爲路若不爾者慶喜之性幾乎椅疎也

五

爲三無漏學

溫陵曰三藏之中毘奈耶律藏也此大小乘戒通稱也小乘禀法爲戒粗治其末大乘攝心爲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婬殺盜妄四波羅夷爲根本重罪所謂其心不婬其心不偷等者皆使無思犯也攝持軌則莫尚乎此

阿難云何攝心我名爲戒若諸世界六道衆生其心不婬則不隨其生死相續汝脩三昧本出塵勞婬心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷婬必落魔道上品魔王中品魔民下品魔女彼等諸魔亦有徒衆各各自謂成無上道我滅度後末法之中多此魔民熾盛世間廣行貪婬爲善知識令諸衆生落愛見坑失菩提路汝教世人脩三摩地先斷心婬是名如來先佛世尊第一決定清淨明誨

温陵曰諸經戒殺居首爲救化以慈悲爲本此經婬戒居首爲其脩以離欲爲本蓋婬其心不偷欲氣羸濁染汙妙明欲習狂迷易失正受清淨第一明誨也觀阿難起教示遭邪染而厭欲濁至於三漸次中一一神亦有徒衆各各自謂成無上道我滅度後末法之中多此魔神熾盛世間自言食肉得菩提路阿難我今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爲肉汝得其味柰何如來滅度之後食衆生肉名爲釋子

是故真脩內攝必先離欲也

是故阿難若不斷婬脩禪定者如蒸沙石欲其成飯經百千劫只名熱沙何以故此非飯本沙石成故汝以婬身求佛妙果縱得妙悟皆是婬根根本成婬輪轉三途必不能出如來涅槃何路脩證必使婬機身心俱斷斷性亦無於佛菩提斯可希冀如我此說名爲佛說不如此說即波旬說

温陵曰機者緣心所自發斷性不無觸機則墮羙波旬魔名

阿難又諸世界六道衆生其心不殺則不隨其生死相續汝脩三昧本出塵勞殺心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷殺必落神道上品之人爲大力鬼中品則爲飛行夜叉諸鬼帥等下品當爲地行羅叉彼諸鬼神亦有徒衆各各自謂成無上道我滅度後末法之中多此鬼神熾盛世間自言食肉得菩提路阿難我今此教斷食衆生肉名爲釋子

慈悲假名爲肉汝得其味柰何如來滅度之後食衆生肉名爲釋子

孤山曰問諸律並明魚肉爲時食惟楞伽涅槃及今經悉唱斷肉何邪荅說法被機事有頓漸定慧既爾戒律亦然故梵網頓

制對別圓機又斷食肉但應菽麥漸制對葱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葱通菩薩此經則兼制三乘故下云清淨比丘及諸菩薩不蹋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葱通菩薩無別戒律同稟二乘兼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檀李曰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溫陵曰佛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清淨比丘及諸菩薩於岐路行不蹋生草況以手拔云何大悲取諸衆生血肉充食

溫陵曰佛禪避罪反乃行殺蜜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況食衆生肉邪

若諸比丘不服東方絲綿絹帛及是此土靴履衆毳乳酪醍醐如是比丘於世真脫酬還宿債不遊三界何以故服其身分皆為彼緣乃至不與而取皆為偷盜分越所酬猶如人食其地中百穀足不離地必使身心於諸衆生若身身分身心二途不服不食我說是人真解脫者如我此說名為佛說即波旬說

溫陵曰東方不無衆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足不離地者劫初之人體有飛光足着御雲由乎食地肥噉香稻故其體堅重而足不離地也身血肉骨髓也身分衆毳乳酪也身服食心貪求故所著彼等群邪亦有徒衆各各自謂成無上道

溫陵曰不與而取偷盜分越所酬猶如人食其剩況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

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該惑無識恐令失心所過之處其家耗散我教比丘循方乞食令其捨貪成菩提道諸比丘等不自熟食寄於殘生旅泊三界示一往還去

已無返云何賊人假我衣服裨販如來造種種業皆言佛法却非出家具戒比丘爲小乘道由是疑誤無量衆生墮無間獄

温陵曰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爲福利衆生二爲折伏憍慢三爲知身有苦四爲除去滯著令經令其捨貪不自熟食即除去滯著也成菩提道即衛護道力福利衆生也知身爲倘寄知世爲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敗利養而已

若我滅後其有比丘發心決定脩三摩提能於如来形像之前然一燈燒一指節及於身上熱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者不爲此捨身微因縱成無爲必還生人酬其宿債如我馬麥正等無異

孤山曰盜者取他依報資於己身令損正報以供上聖故能翻破無始盜業温陵曰一切難捨無過己身難捨能捨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爲宿詔比丘可食馬麥故證果後於毘蘭邑食之示宿債必酬也

汝教世人脩三摩地後斷偷盜是名如来先佛世尊第三決定清淨明誨是故阿難若不斷偷脩禪定者譬如有人水灌漏巵欲求其滿縱經塵劫終無平復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捧詈同於稱讚必使身心二俱捐捨身肉骨血與衆生共不將如来不了義說廻爲己解以誤初學佛印是人得真三昧如我所說名爲佛說不如此說即波旬說

温陵曰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顧其生又捨之至也行能至此則其心不偷可知矣阿舍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

阿難如是世界六道衆生雖則身心無救盜婬三行已圓若大妄語即三摩地不得清淨成愛見魔失如来種所謂未得謂得未證言證或求世間尊勝第一謂前人言我今已得須陀洹果斯陀含果阿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沉三苦海不成三昧温陵曰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脩大妄人永絕善根三於三苦海者三途也

我滅度後勑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婬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汝教世人脩三摩地後復斷除諸大妄語是名如來先佛世尊第四決定清淨明誨是故阿難若不斷其大妄語者如刻人糞爲栴檀形欲求香氣無有是處我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況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

温陵曰向以迂曲故終莫成就此能絃直

以經言爲識

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善薩無上知覺如我此說名爲佛說不如此說即波旬說

温陵曰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

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十二

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十二

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 六九〇頁上一行至二行書名，徑、清作「大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十二」，卷末書名同。

一 六九一頁中一二行第一一字「一」，徑作「一」。

一 六九二頁中九行「離物」，清作「離物則無」。

一 六九二頁中一〇行第二字「以」，徑作「依」。

一 六九三頁下末行「不先除」，徑作「先不除」。

一 六九八頁上五行「衆僧」，徑作「衆生」。

一 六九八頁上六行「折伏憍慢」，清作「折伏憍慢」。

一 六九九頁中一行第二字「印」，清作「即」。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十三　遵三

天竺沙門般剌密帝譯

烏萇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臣裴休奉　勅會解

章事房融筆受

師子林沙門　惟則　會解

阿難汝問攝心我今先說入三摩地脩學妙門求菩薩道要先持此四種律儀皎如氷霜自不能生一切枝葉心三口四生必無因阿難如是四事若不失遺心尚不生一切魔事云何發生

溫陵曰內攝爲要故先說妙門先持四律四律爲本餘戒爲末故四律潔淨則枝葉不生緣塵不偶魔事潛消正定可入矣心不能自已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綿然若有機緘而不能自釋者宿習之名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藏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爲佛乳母初生親捧持諦觀不見頂示頂法不可以見見也長水曰前說定慧破煩惱障復明戒學但止罪業今說神呪能破宿殃蕪除鄣障三障苟亡不證何待

即小或舉總數耳

若有宿習不能滅除汝教是人一心誦我佛頂光明摩訶薩怛多般怛囉無上神呪斯是如來無見頂相無爲心佛從頂發輝坐寶蓮華所說心呪

溫陵曰現業易制自行可違宿習難除必假神力令夫行人好正而固邪欲潔而偏染不教而能不顧而爲隱然若有驅策而不能自已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綿然若有機緘而不能自釋者宿習之名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怛多般怛囉此云大白傘蓋即藏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爲佛乳母初生親捧持諦觀不見頂示頂法不可以見見也長水曰前說定慧破煩惱障復明戒學但止罪業今說神呪能破宿殃蕪除鄣障三障苟亡不證何待

即小或舉總數耳

若有宿習不能滅除汝教是人一心誦我佛頂光明摩訶薩怛多般怛囉無上神呪斯是一生及與一劫我一宣揚愛心永脫成阿羅漢彼尚嫉女無心脩行神力冥資速證無學云何汝等在會聲聞求最上乘決定成佛

譬如以塵揚于順風有何艱險

溫陵曰登伽嫉質猶能速證聲聞道器固易冥資也云何合作何呪冥與曰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冥資邪良以密承呪力顯籍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壁宿習風如神呪順風揚塵散之則易誦呪除習脫之匪難

若有末世欲坐道場先持比丘清淨禁戒要當選擇戒清淨者第一沙門以爲其師若其不遇真清淨僧汝戒律儀必不成就戒成已後著新淨衣然香閑居誦此心佛所說神呪

三

一百八徧然後結界建立道場求於十方現住國土無上如來放大悲光來灌其頂

具興曰今此持戒應通大小若出家者除戒體本淨當須懺淨如更稟菩薩律儀彌益其善若在家者或受近事戒或但受菩

薩戒以下文有白衣故真際曰誦咒百八
表滅百八煩惱也
阿難如是末世清淨比丘若比丘尼白衣檀
越心滅貪婬持佛淨戒於道場中發菩薩願
出入澡浴六時行道如是不寐經三七日我
自現身至其人前摩頂安慰令其開悟
補註曰前云求佛灌頂今佛現身名爲感
應既得感應心必開悟若見餘境與本願
相違而又無所開悟斯非真感應也狐山
曰佛本是無心淨故有水清月現感應自
然若見此相當觀空寂是佛顯然是魔則
滅
阿難白佛言世尊我蒙如來無上悲誨心已
開悟自知脩證無學道成末法脩行建立道
塲云何結界合佛世尊清淨軌則
温陵曰請問結壇軌則之詳也言自知脩
證等者知咒力冥資聖果可期也
佛告阿難若末世人願立道塲先取雪山大
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栴檀以泥其
地若非雪山其牛臭穢不堪塗地別於平原
穿去地皮五尺已下取其黃土和上栴檀沉
水蘇合熏陸鬱金白膠青木零陵甘松及雞
舌香以此十種細羅爲粉合土成泥以塗塲
地
温陵曰法王法言即事即理法不孤起事
不唐設如華嚴一字法門書海墨而不盡
五位行相即世諦以彰明凡所設施必有
取像則此壇塲用度無非表法也山爲高
土雪山純淨上信也大力白牛純淨大根
也香草清水妙善淨智也茹退克實遺餘
也上栴檀十香之首十度之總萬行之
冠也原爲平土中信也地皮未淨也五數
之中黃色之中取中中淨信也十香十波
羅蜜法香也細羅爲粉推之以爲微妙萬
度萬行而能具之者亦可以嚴成長水曰
雪山牛乳純是醍醐所有茹退最爲香潔
方圓丈六爲八角壇壇心置一金銀銅木所
造蓮華華中安鉢鉢中先盛八月露水水中
隨安所有華葉
長水曰壇者除地爲之即今之墠也吳興
曰不關上言塲地可知其墠今既名壇必
須起土爲之是則先除地爲塲後別取黃
土和香爲泥於其塲上以泥塗起令成壇
相也温陵曰壇寂滅坦實之體也體具八
正故爲八角爲攝八邪故方丈六壇心蓮
華中道妙行也蓮之爲物華實同體涤淨
同源表妙行大致也用金銀銅木所造者
表妙行云爲也金銀百煉愈精而不變銅
剛而能同義之像也木能上草以覆其下
仁之像也夫依體起行精而不變剛而能
同或以義制或以仁覆無過不及凡皆會
于中道乃所以爲妙行也鉢爲應器表隨
量應物也露爲陰澤以秋降八月秋之中
也水中華葉即仁覆之行隨澤所施此又
求其次焉故取中中信心雖未能冠乎十

隨量應物陰利潛化之表也
取八圓鏡各安其方圍繞華鉢鏡外建立十六蓮華十六香爐間華鋪設莊嚴香爐純燒沉水無令見火
溫陵曰圓鏡大圓鏡智也各安八方圍繞華鉢者智行相依隨方圓應也鏡外蓮華香爐各十六而間設者華表妙行香表妙德鏡外即正智之外方便建立使邪正相攝德行相熏庶久而俱化兩忘邪正也純燒沉水無令見火者反德藏用滅伏覺觀然後能契寂滅場地也或曰表法且然李古德不解無傷臆說與曰愚所宗者華嚴大論若熟覽彼知此非臆
取白牛乳置十六器乳爲煎餅并諸沙糖油餅乳糜蘇合蜜薑純酥純蜜於蓮華外各各

十六圍繞華外以奉諸佛及大菩薩
溫陵曰表以法喜禪悅獻二尊也權教開許乳酪實教遮禁而復取以享奉者意在融權實同邪正故八味亦各十六圍繞華外表融權攝邪之法喜隨行施設也
每以食時若在中夜取密單斤用酥三合壇前別安一小火爐以鵄樓婆香煎取香水沐浴其炭然令猛熾投是酥蜜於炎爐內燒令煙盡享佛菩薩
溫陵曰佛以日中受食故每以日中致享中夜例日中也蜜成於華表和融法行也酥成於乳表和融法味也半爲中數三爲成數小香爐方寸覺心也以香沐炭發覺之法也藥王然身先服鵄樓婆香意取發昆俱胝亦大神變等毘盧神變經稱左遮昆俱胝三目持髮髻是也頻那夜迦即諸

令煙盡者行法既成不可終滯當於覺心勇猛煆煉使習氣俱鑠緣影俱亡豁然如所謂紅爐點雪者然後爲佛所享夫居寂滅場飡未禪悅者於此宜盡心焉
令其四外偏懸慳花於壇一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閦彌陀諸大變化觀音形像兼金剛藏安其左右帝釋梵王烏芻瑟摩并藍地迦諸軍荼利與毗俱胝四天王等頫那夜迦張於門側左右安置
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
溫陵曰壇中之鏡混物而有依行人之智也空中之鏡離物而無依諸佛之智也混物有依者方能照物未能照己必得乎離物無依住智交相爲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窮場法法本如是也密因脩證妙極於此

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

二

願心無間斷我毘柰耶先有願教第三七中於十二時一向持佛般怛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脩三摩地能令如是末世脩學身心明淨猶如琉璃

溫陵曰凡所斬嚼以飯依三寶爲最初方便故初七日至誠頂禮如來菩薩羅漢名號所以假其不思議力發行助道也然非願力無以持之故第二七日依毘尼教專心發願也行願堅強則得大勇猛故第三

七日時無間歇呪無徧限一向誦持遂能以精誠感格進力克功也鏡交光處則生佛智照感應道交也身心明淨謂宿緣障纖悉蕩盡此感應克功事也吳興曰先有願教者如梵網經十大願等是也

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聞道場建主如是

三

溫陵曰得須陀洹者謂得入聖流非指小果也孤山曰陀洹按位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耶吳興曰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

四

阿難頂禮佛足而白佛言自我出家特佛憍愛求多聞故未證無爲遭彼梵天邪術所禁心雖明了力不自由賴遇文殊令我解脫雖蒙如來佛頂神呪冥獲其力尚未親聞惟願大慈重爲宣說悲救此會諸脩行輩末及當來在輪迴者承佛密音身意解脫于時會中一切大衆普皆作禮佇聞如來祕密章句爾時世尊從肉髻中涌百寶光光中涌出千葉寶蓮有化如來坐寶華中頂放十道百寶光

明一一光明皆徧示現十恒河沙金剛密跡擎山持杵徧虛空界大衆仰觀畏愛無抱求佛哀祐一心聽佛無見頂相放光如來宣說神呪

補註曰昔阿難密承呪力得解魔難故曰

五

宿緣而未聞今乃重請顯說意在悲救此會及當來也

六

南無薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩陀寫一薩怛他佛陀俱知瑟尼鈐二南無薩婆勃陀勃地薩跢鞞弊三毘迦切南無薩多南三藐三菩提婆離瑟赦十一南無悉陀耶毘地耶陀囉離

七

南無婆羯唎陀伽彌喃八南無盧雞三藐伽跢喃九三藐伽波囉底波多那喃十南無大慈重爲宣說悲救此會諸脩行輩末及當來在輪迴者承佛密音身意解脫于時會中一切大衆普皆作禮佇聞如來祕密章句爾時世尊從肉髻中涌百寶光光中涌出千葉寶蓮有化如來坐寶華中頂放十道百寶光

三菩陀俱知南四娑舍囉婆迦僧伽喃五南無盧雞阿羅漢跢喃六南無蘇盧多波那喃七南無婆羯唎陀伽彌喃八南無盧雞三藐伽跢喃九三藐伽波囉底波多那喃十南無悉陀耶毘地耶陀囉離瑟赦十一舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃十二南無駄囉訶摩尼十三南無因陀囉耶十四南無婆伽婆帝十五盧陀囉耶十六烏摩般帝十七娑醯夜耶十八南無婆伽婆帝十九那囉野孥耶二十南無悉羯唎多耶二十一南無悉陀耶二十二婆盧吉帝二十三

無婆伽婆帝二千四摩訶迦羅耶二千五地唎殺唎那伽囉二千六毘陀囉波拏迦囉耶二千七阿地目帝二千八尸摩舍那泥婆悉泥二千九摩怛唎伽拏三十南無悉羯唎多耶三十一南無婆伽婆帝三十二多他伽哆俱囉耶三十三南無般頭摩俱囉耶三十四南無跋闍囉帝三十五南無般剌怛囉耶三十六南無伽閣那三十七南無摩尼俱囉耶三十八南無婆伽婆帝三十九帝唎茶輸囉西那三十波囉訶囉拏囉闍耶四十哆他伽多耶四十一南無婆伽婆帝四十二南無阿彌多婆耶四十三哆他伽多耶四十四阿囉訶帝四十五三藐三菩陀耶四十六南無婆伽婆帝四十七阿芻鞞耶四十八哆他伽多耶四十九阿囉訶帝五十三藐三菩陀耶五十一南無婆伽婆帝五十二南無薩憐揭囉剌閣耶五十三般囉婆多五十四薩憐揭囉剌閣耶五十五阿囉訶帝五十六三藐三菩陀耶五十七南無婆伽婆帝五十八舍雞野母那曳五十九哆他伽多耶六十南無婆伽婆帝六十一三藐三菩陀耶六十二南無婆伽婆帝六十三剌怛那雞都囉闍耶六十四哆他伽多耶六十五阿囉訶帝六十六三藐三菩陀耶六十七南無薩

羯唎多六十八鬚曼婆伽婆多六十九薩怛他伽都瑟尼鈐七十薩怛多般怛嚂七十一南無阿婆囉視抗羅七十二般囉帝揚岐囉七十三薩囉婆部多揭囉訶七十四跋囉娑地那叱陀尼羯囉訶揭迦囉訶尼七十五跋囉娑地那乾遮那摩唎迦七十六嗢蘇母婆婆羯囉你七十七阿迦囉窣唎柱七十八般剌怛囉耶儜揭唎摩嚂波七十九跋闍囉商羯囉制婆八十跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多七十一阿唎耶多囉七十二摩訶般囉十三跋闍囉帝唎耶七十四夜囉莫瑟尼鈐

薩囉婆槃陀那目又尼八十一薩囉婆實瑟吒突悉乏般那你伐囉尼八十二赭都囉失帝南八十三羯囉訶婆訶薩囉若闍八十四毘多崩娑那羯囉八十五那又剎怛囉若闍八十六娑訶薩囉若闍八十七沙鞞囉憾八十八掘梵都八十九印兔那麼麼波囉薩陀那羯唎九十阿瑟吒南九十一薩囉婆實瑟吒跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉九十二跋闍囉商羯囉制婆九十三跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多七十一阿唎耶多囉七十二摩訶般囉十三跋闍囉帝唎耶七十四夜囉莫瑟尼鈐

摩嚂波十六摩訶稅多七十一阿唎耶多囉七十二摩訶般囉十三跋闍囉帝唎耶七十四夜囉莫瑟尼鈐

婆囉阿般囉九十五跋闍囉制婆九十六般囉帝揚岐囉九十七薩囉婆部多揭囉訶九十八囉俱摩唎百一剎奢尸波囉婆百二毘地耶乾遮那摩唎迦百三毘折藍婆摩尼遮百四跋闍囉頓稚遮百五稅多遮迦摩婆百六毘多崩娑那羯囉百七弱帝夷帝百八母陀羅尼羯囉訶娑訶薩囉若闍百九娑那又剎怛囉若闍百十悉鞞囉憾百十一掘梵都百十二印兔那麼麼波囉薩陀那羯唎百十三阿瑟吒南百十四摩訶般囉百十五跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉百十六跋闍囉商羯囉制婆百十七跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多百十八阿唎耶多囉百十九摩訶般囉百二十跋闍囉帝唎耶百二十一夜囉莫瑟尼鈐

摩嚂波百二十二摩訶稅多百二十三阿唎耶多囉百二十四摩訶般囉百二十五跋闍囉商羯囉制婆百二十六跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多百二十七阿唎耶多囉百二十八摩訶般囉百二十九跋闍囉帝唎耶百三十夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮百三十一跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉百三十二跋闍囉商羯囉制婆百三十三跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多百三十四阿唎耶多囉百三十五摩訶般囉百三十六跋闍囉帝唎耶百三十七夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦百三十八嗢蘇母婆婆羯囉百三十九跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多百四十阿唎耶多囉百四十一摩訶般囉百四十二跋闍囉帝唎耶百四十三夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮百四十四跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉百四十五跋闍囉商羯囉制婆百四十六跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多百四十七阿唎耶多囉百四十八摩訶般囉百四十九跋闍囉帝唎耶百五十夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦百五十一嗢蘇母婆婆羯囉百五十二跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多百五十三阿唎耶多囉百五十四摩訶般囉百五十五跋闍囉帝唎耶百五十六夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮百五十七跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉百五十八跋闍囉商羯囉制婆百五十九跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多百六十阿唎耶多囉百六十一摩訶般囉百六十二跋闍囉帝唎耶百六十三夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦百六十四嗢蘇母婆婆羯囉百六十五跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多百六十六阿唎耶多囉百六十七摩訶般囉百六十八跋闍囉帝唎耶百六十九夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮百七十跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉百七十一跋闍囉商羯囉制婆百七十二跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多百七十三阿唎耶多囉百七十四摩訶般囉百七十五跋闍囉帝唎耶百七十六夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦百七十七嗢蘇母婆婆羯囉百七十八跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多百七十九阿唎耶多囉百八十摩訶般囉百八十一跋闍囉帝唎耶百八十二夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮百八十三跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉百八十四跋闍囉商羯囉制婆百八十五跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多百八十六阿唎耶多囉百八十七摩訶般囉百八十八跋闍囉帝唎耶百八十九夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦百九十嗢蘇母婆婆羯囉百九十一跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多百九十二阿唎耶多囉百九十三摩訶般囉百九十四跋闍囉帝唎耶百九十五夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮百九十六跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉百九十七跋闍囉商羯囉制婆百九十八跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多百九十九阿唎耶多囉二百摩訶般囉二百一跋闍囉帝唎耶二百二夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦二百三嗢蘇母婆婆羯囉二百四跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多二百五阿唎耶多囉二百六摩訶般囉二百七跋闍囉帝唎耶二百八夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮二百九跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉二百十跋闍囉商羯囉制婆二百十一跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多二百十二阿唎耶多囉二百十三摩訶般囉二百十四跋闍囉帝唎耶二百十五夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦二百十六嗢蘇母婆婆羯囉二百十七跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多二百十八阿唎耶多囉二百十九摩訶般囉二百二十跋闍囉帝唎耶二百二十一夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮二百二十二跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉二百二十三跋闍囉商羯囉制婆二百二十四跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多二百二十五阿唎耶多囉二百二十六摩訶般囉二百二十七跋闍囉帝唎耶二百二十八夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦二百二十九嗢蘇母婆婆羯囉二百三十跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多二百三十一阿唎耶多囉二百三十二摩訶般囉二百三十三跋闍囉帝唎耶二百三十四夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮二百三十五跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉二百三十六跋闍囉商羯囉制婆二百三十七跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多二百三十八阿唎耶多囉二百三十九摩訶般囉二百四十跋闍囉帝唎耶二百四十一夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦二百四十二嗢蘇母婆婆羯囉二百四十三跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多二百四十四阿唎耶多囉二百四十五摩訶般囉二百四十六跋闍囉帝唎耶二百四十七夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮二百四十八跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉二百四十九跋闍囉商羯囉制婆二百五十跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多二百五十一阿唎耶多囉二百五十二摩訶般囉二百五十三跋闍囉帝唎耶二百五十四夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦二百五十五嗢蘇母婆婆羯囉二百五十六跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多二百五十七阿唎耶多囉二百五十八摩訶般囉二百五十九跋闍囉帝唎耶二百六十夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮二百六十一跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉二百六十二跋闍囉商羯囉制婆二百六十三跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多二百六十四阿唎耶多囉二百六十五摩訶般囉二百六十六跋闍囉帝唎耶二百六十七夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦二百六十八嗢蘇母婆婆羯囉二百六十九跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多二百七十阿唎耶多囉二百七十一摩訶般囉二百七十二跋闍囉帝唎耶二百七十三夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮二百七十四跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉二百七十五跋闍囉商羯囉制婆二百七十六跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多二百七十七阿唎耶多囉二百七十八摩訶般囉二百七十九跋闍囉帝唎耶二百八十夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦二百八十一嗢蘇母婆婆羯囉二百八十二跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多二百八十三阿唎耶多囉二百八十四摩訶般囉二百八十五跋闍囉帝唎耶二百八十六夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮二百八十七跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉二百八十八跋闍囉商羯囉制婆二百八十九跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多二百九十阿唎耶多囉二百九十一摩訶般囉二百九十二跋闍囉帝唎耶二百九十三夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦二百九十四嗢蘇母婆婆羯囉二百九十五跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多二百九十六阿唎耶多囉二百九十七摩訶般囉二百九十八跋闍囉帝唎耶二百九十九夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮三百跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉三百一跋闍囉商羯囉制婆三百二跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多三百三阿唎耶多囉三百四摩訶般囉三百五跋闍囉帝唎耶三百六夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦三百七嗢蘇母婆婆羯囉三百八跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多三百九阿唎耶多囉三百十摩訶般囉三百十一跋闍囉帝唎耶三百十二夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮三百十三跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉三百十四跋闍囉商羯囉制婆三百十五跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多三百十六阿唎耶多囉三百十七摩訶般囉三百十八跋闍囉帝唎耶三百十九夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦三百二十嗢蘇母婆婆羯囉三百二十一跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多三百二十二阿唎耶多囉三百二十三摩訶般囉三百二十四跋闍囉帝唎耶三百二十五夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮三百二十六跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉三百二十七跋闍囉商羯囉制婆三百二十八跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多三百二十九阿唎耶多囉三百三十摩訶般囉三百三十一跋闍囉帝唎耶三百三十二夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦三百三十三嗢蘇母婆婆羯囉三百三十四跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多三百三十五阿唎耶多囉三百三十六摩訶般囉三百三十七跋闍囉帝唎耶三百三十八夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮三百三十九跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉三百四十跋闍囉商羯囉制婆三百四十一跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多三百四十二阿唎耶多囉三百四十三摩訶般囉三百四十四跋闍囉帝唎耶三百四十五夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦三百四十六嗢蘇母婆婆羯囉三百四十七跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多三百四十八阿唎耶多囉三百四十九摩訶般囉三百五十跋闍囉帝唎耶三百五十一夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮三百五十二跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉三百五十三跋闍囉商羯囉制婆三百五十四跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多三百五十五阿唎耶多囉三百五十六摩訶般囉三百五十七跋闍囉帝唎耶三百五十八夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦三百五十九嗢蘇母婆婆羯囉三百六十跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多三百六十一阿唎耶多囉三百六十二摩訶般囉三百六十三跋闍囉帝唎耶三百六十四夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮三百六十五跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉三百六十六跋闍囉商羯囉制婆三百六十七跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多三百六十八阿唎耶多囉三百六十九摩訶般囉三百七十跋闍囉帝唎耶三百七十一夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦三百七十二嗢蘇母婆婆羯囉三百七十三跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多三百七十四阿唎耶多囉三百七十五摩訶般囉三百七十六跋闍囉帝唎耶三百七十七夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮三百七十八跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉三百七十九跋闍囉商羯囉制婆三百八十跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多三百八十一阿唎耶多囉三百八十二摩訶般囉三百八十三跋闍囉帝唎耶三百八十四夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦三百八十五嗢蘇母婆婆羯囉三百八十六跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多三百八十七阿唎耶多囉三百八十八摩訶般囉三百八十九跋闍囉帝唎耶三百九十夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮三百九十一跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉三百九十二跋闍囉商羯囉制婆三百九十三跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多三百九十四阿唎耶多囉三百九十五摩訶般囉三百九十六跋闍囉帝唎耶三百九十七夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦三百九十八嗢蘇母婆婆羯囉三百九十九跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多四百阿唎耶多囉四百一摩訶般囉四百二跋闍囉帝唎耶四百三夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮四百四跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉四百五跋闍囉商羯囉制婆四百六跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多四百七阿唎耶多囉四百八摩訶般囉四百九跋闍囉帝唎耶四百十夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦四百十一嗢蘇母婆婆羯囉四百十二跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多四百十三阿唎耶多囉四百十四摩訶般囉四百十五跋闍囉帝唎耶四百十六夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮四百十七跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉四百十八跋闍囉商羯囉制婆四百十九跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多四百二十阿唎耶多囉四百二十一摩訶般囉四百二十二跋闍囉帝唎耶四百二十三夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦四百二十四嗢蘇母婆婆羯囉四百二十五跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多四百二十六阿唎耶多囉四百二十七摩訶般囉四百二十八跋闍囉帝唎耶四百二十九夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮四百三十跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉四百三十一跋闍囉商羯囉制婆四百三十二跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多四百三十三阿唎耶多囉四百三十四摩訶般囉四百三十五跋闍囉帝唎耶四百三十六夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦四百三十七嗢蘇母婆婆羯囉四百三十八跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多四百三十九阿唎耶多囉四百四十摩訶般囉四百四十一跋闍囉帝唎耶四百四十二夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮四百四十三跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉四百四十四跋闍囉商羯囉制婆四百四十五跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多四百四十六阿唎耶多囉四百四十七摩訶般囉四百四十八跋闍囉帝唎耶四百四十九夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦四百五十嗢蘇母婆婆羯囉四百五十一跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多四百五十二阿唎耶多囉四百五十三摩訶般囉四百五十四跋闍囉帝唎耶四百五十五夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮四百五十六跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉四百五十七跋闍囉商羯囉制婆四百五十八跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多四百五十九阿唎耶多囉四百六十摩訶般囉四百六十一跋闍囉帝唎耶四百六十二夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦四百六十三嗢蘇母婆婆羯囉四百六十四跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多四百六十五阿唎耶多囉四百六十六摩訶般囉四百六十七跋闍囉帝唎耶四百六十八夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮四百六十九跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉四百七十跋闍囉商羯囉制婆四百七十一跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多四百七十二阿唎耶多囉四百七十三摩訶般囉四百七十四跋闍囉帝唎耶四百七十五夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦四百七十六嗢蘇母婆婆羯囉四百七十七跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多四百七十八阿唎耶多囉四百七十九摩訶般囉四百八十跋闍囉帝唎耶四百八十一夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮四百八十二跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉四百八十三跋闍囉商羯囉制婆四百八十四跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多四百八十五阿唎耶多囉四百八十六摩訶般囉四百八十七跋闍囉帝唎耶四百八十八夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦四百八十九嗢蘇母婆婆羯囉四百九十跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多四百九十一阿唎耶多囉四百九十二摩訶般囉四百九十三跋闍囉帝唎耶四百九十四夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮四百九十五跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉四百九十六跋闍囉商羯囉制婆四百九十七跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多四百九十八阿唎耶多囉四百九十九摩訶般囉五百跋闍囉帝唎耶五百一夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦五百二嗢蘇母婆婆羯囉五百三跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多五百四阿唎耶多囉五百五摩訶般囉五百六跋闍囉帝唎耶五百七夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮五百八跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉五百九跋闍囉商羯囉制婆五百十跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多五百十一阿唎耶多囉五百十二摩訶般囉五百十三跋闍囉帝唎耶五百十四夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦五百十五嗢蘇母婆婆羯囉五百十六跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多五百十七阿唎耶多囉五百十八摩訶般囉五百十九跋闍囉帝唎耶五百二十夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮五百二十一跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉五百二十二跋闍囉商羯囉制婆五百二十三跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多五百二十四阿唎耶多囉五百二十五摩訶般囉五百二十六跋闍囉帝唎耶五百二十七夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦五百二十八嗢蘇母婆婆羯囉五百二十九跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多五百三十阿唎耶多囉五百三十一摩訶般囉五百三十二跋闍囉帝唎耶五百三十三夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮五百三十四跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉五百三十五跋闍囉商羯囉制婆五百三十六跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多五百三十七阿唎耶多囉五百三十八摩訶般囉五百三十九跋闍囉帝唎耶五百四十夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦五百四十一嗢蘇母婆婆羯囉五百四十二跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多五百四十三阿唎耶多囉五百四十四摩訶般囉五百四十五跋闍囉帝唎耶五百四十六夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮五百四十七跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉五百四十八跋闍囉商羯囉制婆五百四十九跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多五百五十阿唎耶多囉五百五十一摩訶般囉五百五十二跋闍囉帝唎耶五百五十三夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦五百五十四嗢蘇母婆婆羯囉五百五十五跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多五百五十六阿唎耶多囉五百五十七摩訶般囉五百五十八跋闍囉帝唎耶五百五十九夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮五百六十跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉五百六十一跋闍囉商羯囉制婆五百六十二跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多五百六十三阿唎耶多囉五百六十四摩訶般囉五百六十五跋闍囉帝唎耶五百六十六夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦五百六十七嗢蘇母婆婆羯囉五百六十八跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多五百六十九阿唎耶多囉五百七十摩訶般囉五百七十一跋闍囉帝唎耶五百七十二夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮五百七十三跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉五百七十四跋闍囉商羯囉制婆五百七十五跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多五百七十六阿唎耶多囉五百七十七摩訶般囉五百七十八跋闍囉帝唎耶五百七十九夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦五百八十嗢蘇母婆婆羯囉五百八十一跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多五百八十二阿唎耶多囉五百八十三摩訶般囉五百八十四跋闍囉帝唎耶五百八十五夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮五百八十六跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉五百八十七跋闍囉商羯囉制婆五百八十八跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多五百八十九阿唎耶多囉五百九十摩訶般囉五百九十一跋闍囉帝唎耶五百九十二夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦五百九十三嗢蘇母婆婆羯囉五百九十四跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多五百九十五阿唎耶多囉五百九十六摩訶般囉五百九十七跋闍囉帝唎耶五百九十八夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮五百九十九跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉六百跋闍囉商羯囉制婆六百一跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多六百二阿唎耶多囉六百三摩訶般囉六百四跋闍囉帝唎耶六百五夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦六百六嗢蘇母婆婆羯囉六百七跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多六百八阿唎耶多囉六百九摩訶般囉六百十跋闍囉帝唎耶六百十一夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮六百十二跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉六百十三跋闍囉商羯囉制婆六百十四跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多六百十五阿唎耶多囉六百十六摩訶般囉六百十七跋闍囉帝唎耶六百十八夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦六百十九嗢蘇母婆婆羯囉六百二十跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多六百二十一阿唎耶多囉六百二十二摩訶般囉六百二十三跋闍囉帝唎耶六百二十四夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮六百二十五跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉六百二十六跋闍囉商羯囉制婆六百二十七跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多六百二十八阿唎耶多囉六百二十九摩訶般囉六百三十跋闍囉帝唎耶六百三十一夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦六百三十二嗢蘇母婆婆羯囉六百三十三跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多六百三十四阿唎耶多囉六百三十五摩訶般囉六百三十六跋闍囉帝唎耶六百三十七夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮六百三十八跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉六百三十九跋闍囉商羯囉制婆六百四十跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多六百四十一阿唎耶多囉六百四十二摩訶般囉六百四十三跋闍囉帝唎耶六百四十四夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦六百四十五嗢蘇母婆婆羯囉六百四十六跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多六百四十七阿唎耶多囉六百四十八摩訶般囉六百四十九跋闍囉帝唎耶六百五十夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮六百五十一跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉六百五十二跋闍囉商羯囉制婆六百五十三跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多六百五十四阿唎耶多囉六百五十五摩訶般囉六百五十六跋闍囉帝唎耶六百五十七夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦六百五十八嗢蘇母婆婆羯囉六百五十九跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多六百六十阿唎耶多囉六百六十一摩訶般囉六百六十二跋闍囉帝唎耶六百六十三夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮六百六十四跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉六百六十五跋闍囉商羯囉制婆六百六十六跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多六百六十七阿唎耶多囉六百六十八摩訶般囉六百六十九跋闍囉帝唎耶六百七十夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩唎迦六百七十一嗢蘇母婆婆羯囉六百七十二跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多六百七十三阿唎耶多囉六百七十四摩訶般囉六百七十五跋闍囉帝唎耶六百七十六夜囉莫瑟尼鈐

毘折藍婆摩尼遮六百七十七跋闍囉迦那波囉婆羅阿般囉六百七十八跋闍囉商羯囉制婆六百七十九跋闍囉喝薩多遮摩訶稅多六百八十阿唎耶多囉六百八十一摩訶般囉六百八十二跋闍囉帝唎耶六百八十三夜囉莫瑟尼鈐

毘地耶乾遮那摩

阿鞞提視婆喇多七十吒吒毘迦一百三十摩訶跋闍
盧陀囉七十二帝喇菩婆那七十三晏荼囉七十四烏針莎
悉帝薄婆都七十六摩摩印兔那摩摩寫七十八囉闍婆
夜七十九主囉跋夜八十阿祇尼婆夜一百烏陀迦婆
夜八十二毘沙婆夜八十三舍薩多囉婆夜八十四婆囉斫
羯囉婆夜八十五突悉义婆夜八十六阿舍你婆夜八十七
阿迦囉容喇柱婆夜八十八陀囉尼部彌紇波伽
波陀婆夜八十九烏囉迦婆多婆夜九十剌闍檀荼
婆夜二百那伽婆夜九十二毘條怛婆夜九十三蘇波囉
拏婆夜九十四藥义揭囉訶九十五囉义私揭囉訶九十六
畢喇多揭囉訶九十七毘舍遮揭囉訶九十八部多揭
囉訶九十九鳩槃荼揭囉訶二百補丹那揭囉訶二
迦吒補丹那揭囉訶二悉乾度揭囉訶三阿
揩悉摩囉揭囉訶四烏擅摩陀揭囉訶五車
夜揭囉訶六醯喇婆帝揭囉訶七社多訶喇
南八揭婆訶喇南九嚕地囉訶喇南十忙婆
訶喇南十一謎陀訶喇南十二摩闍訶喇南十三闍
多訶喇女十四視比多訶喇南十五毘多訶喇南十六
婆多訶喇南十七阿輸遮訶喇女十八質多訶
喇女十九帝釤薩埵釤二十薩婆揭囉訶南二百毘
陀耶闍瞋陀夜彌二百一雞囉夜彌
者迦訖喇揩二百二毘陀夜闍瞋陀夜彌二百三
夜彌二百四茶演尼訖喇揩二百五毘陀夜闍瞋陀夜
彌二百六雞囉夜彌摩訶般輸般怛夜二百七嚕陀
彌二百八雞囉夜彌二百九那囉夜拏訖喇揩二百十
彌二百一雞囉夜彌二百二恒塞伽嚕荼西訖喇揩二百三
毘陀夜闍瞋陀夜彌二百四雞囉夜彌二百五摩訶迦
夜闍瞋陀夜彌二百六雞囉夜彌二百七赤嗤囉婆者
帝二百八索醯夜訖喇揩二百九毘陀夜闍瞋陀夜彌三百
雞囉夜彌三百一那揭那舍囉婆拏訖喇揩三百二
毘陀夜闍瞋陀夜彌三百三雞囉夜彌三百四
訖喇揩毘陀夜闍瞋陀夜彌三百五毘多囉伽訖喇揩三百六
毘陀夜闍瞋陀夜彌三百七雞囉夜彌三百八
普吒三百九毘迦薩怛多鉢帝剌三百十什佛囉什佛
囉九十陀囉陀囉三百十一頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀
迦地般帝訖揩喇三百十二毘陀夜闍瞋陀夜彌三百十三
雞囉夜彌三百十四囉义閇三百十五婆伽梵三百十六
麼寫三百十七薩怛多般怛囉三百十八南
無粹都帝三百十九阿悉多那囉剌迦三百二十波囉婆悉
陀囉波迦泮三百二十一薩婆提鞞弊泮三百二十二薩婆那伽
弊泮三百二十三薩婆藥义弊泮三百二十四薩婆乾闥婆弊泮
三百二十五薩婆怛那弊泮三百二十六迦吒補丹那弊泮三百二十七
薩婆突狼只帝弊泮三百二十八薩婆突澀比唎訖瑟
帝弊泮三百二十九薩婆什婆唎弊泮三百三十薩婆阿播悉
摩唎弊泮三百三十一薩婆舍囉婆拏弊泮三百三十二薩婆地
帝雞弊泮三百三十三薩婆怛摩陀繼弊泮三百三十四薩婆毘
陀耶囉普遮喇弊泮三百三十五闍夜羯囉摩度羯囉
薩婆突澀比唎訖瑟帝弊泮三百三十六毘地夜遮喇弊
泮三百三十七薩婆囉他婆陀雞弊泮三百三十八
者都囉縛者你弊泮三百三十九跋闍囉俱摩喇

十 毘陀夜囉謇弊泮 三音 十二 摩訶波囉丁羊又著囉
唎弊泮 十三 跋闍囉商羯囉夜 十四 波囉丈著囉
闍耶泮 十五 摩訶末怛唎迦拏
十六 南無娑羯唎多夜泮 十七 跋瑟拏婢曳泮 十八
勃囉訶牟尼曳泮 十九 阿耆尼曳泮 二十 摩訶羯
唎曳泮 三音 二十一 羯囉檀持曳泮 二十二 茂怛唎曳泮 二十三
勞怛唎曳泮 二十四 遮文荼曳泮 二十五 羯邏囉怛唎
曳泮 二十六 迦般唎曳泮 二十七 阿地目質多迦尸摩
舍那 二十八 婆私佉曳泮 二十九 演吉質 三十 薩埵婆寫
三音 三十一 摩麼印兔那摩麼寫 三十二至此依前楞嚴第二十名 突瑟吒質多
三十三 阿末怛唎質多 三十四 烏闍訶
三十五 盧地囉訶囉 三十六 婆娑訶囉 三十七
闍多訶囉 三十八 視瑟多訶囉 三十九 跋畧夜訶囉 四十
乾陀訶囉 四十一 布史波訶囉 四十二 頗囉訶囉 四十三
寫訶囉 四十四 般波質多 四十五 突瑟吒質多 四十六 勞陀
囉質多 四十七 藥又揭囉訶 四十八 囉剎娑揭囉訶 四十九
閉隸多揭囉訶 五十 毘舍遮揭囉訶 五十一 部多揭
囉訶 五十二 鳩槃荼揭囉訶 五十三 悉乾陀揭囉訶 五十四
烏怛摩陀揭囉訶 五十五 車夜揭囉訶 五十六 阿揣薩
摩囉揭囉訶 五十七 宅祉革荼耆尼揭囉訶 五十八 唎
佛帝揭囉訶 三音 五十九 闍彌盧瑟尼彭 六十 摩訶般
囉訶 六十一 姥陀囉鞞地迦揭囉訶 六十二 阿藍婆揭
囉訶 六十三 什伐囉堙迦醯
六十四 乾陀波尼揭囉 六十五 隴帝藥迦 六十六 怛嚩
迦 六十七 般囉毘陀槃曇迦嚧 六十八 鞞囉跋闍囉陀唎 三音 六十九
泥提什伐囉彭摩什伐囉 三音 七十 薄底迦 七十一
鼻底迦 七十二 室慄瑟密迦 七十三 婆伽伐囉 七十四
婆什伐囉 七十五 室嚧吉帝 七十六 末摩輸藍 七十七
阿綺嚧鉗 七十八 目佉嚧鉗 七十九 揭囉訶揭藍 八十 羯拏輸藍 八十一
唎夜輸藍 八十二 末摩輸藍 八十三 娑你般帝迦 八十四 薩
埵栗瑟吒輸藍 八十五 烏陀囉輸藍 八十六 跋悉帝輸藍 八十七
跋悉多輸藍 八十八 跋陀輸藍 八十九 部多毱路茶 九十 陀突嚧迦建咄嚧吉
知婆路多毘 九十一 薩般嚧呵凌伽 四音 九十二 輸舍怛囉婆那羯囉 四音 一 毘沙喻
迦 二 阿耆尼烏陀迦 三 末囉鞞囉建路囉 四 阿
迦囉窣唎咄怛歙部迦 五 地栗剌吒 六 毱唎
瑟質迦 七 薩婆那俱囉 八 肆引伽弊揭囉唎
摩囉揭囉訶 九 末囉視吠帝彭 十 婆鞞彭悉怛
多鉢怛囉 四音 十一 摩訶跋闍嚧瑟尼彭 十二 摩訶般
賴丈著藍 十三 夜波突陀舍喻闍那 十四 薩怛嘌
拏 十五 毘陀耶槃曇迦嚧彌 十六 帝殊槃曇迦嚧
彌 十七 般囉毘陀槃曇迦嚧彌 十八 路姪他 十九 唵
阿那隸 四音 二十 毘舍提 二十一 鞞囉跋闍囉陀唎 二十二
槃陀槃陀你 二十三 跋舍囉謗尼泮 二十四 虎帋都嚧
甕泮 二十五 娑婆訶 二十六
具興曰呪謂呪詛亦曰呪願佛以此語詛
願衆生生善滅惡革凡成聖若蜾蠃之呪
螟蛉也亦是窓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
生慧窓說令誦則生福一往如之孤山曰
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
稱其王名部落敢主不敢爲非此世界義
也二云呪者如軍中窓號唱號相應無所
訶問不相應者即執治之此爲人義也三
云呪者窓默遮惡餘無識者如微賤人奔
逃異國訛稱王子因以公主妻之多瞋難
事有一明人從其國來主往訴之其人語

曰若當瞋時應說偈云無親往他國欺誑一切人簸食是常食何勞復作瞋說是偈時默然瞋歌即對治義也四云咒者諸佛密語惟聖乃知如王索仙陀婆一名而具四實謂鹽水器馬也輩下莫曉惟智臣解之咒亦如是秖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倒中即翻字不翻音補註曰孤山呵引四悉者四悉檀也悉徧也檀施也佛以四法徧施衆生也初世界悉檀者隨方異說令生歡喜益也二爲人悉檀者生善益也三對治悉檀者破惡益也四第一義悉檀者入理益也

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解第十三

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　七〇二頁中九行末字「發」，徑作「法」。

一　七〇七頁上末行「第十三」，徑、清作「卷第十三」。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第十四　　遽四
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聾瘖瘖瘂憎會苦
愛別離苦求不得苦五陰熾盛大小諸橫同
時解脫賊難兵難王難獄難風火水難饑渴
貧窮應念銷散十方如來隨此呪心能於十
方事善知識四威儀中供養如意恒沙如來

會中推爲大法王子十方如來行此呪心能
於十方攝受親因令諸小乘聞祕密藏不生
驚怖十方如來誦此呪心成無上覺坐菩提
樹入大涅槃十方如來傳此呪心於滅度後
付佛法事究竟住持嚴淨戒律悉得清淨若

我說是佛頂光聚般怛囉呪從旦至暮音聲
相聯字句中間亦不重疊經恒沙劫終不能
盡
　　吳興曰總言呪心者即前文云斯是如來
無見頂相無爲心佛所說心呪也亦是祕
密藏中精要之法故曰呪心也温陵曰呪
是人心昏未能誦憶或帶身上或書宅中當
自誦若教他誦當知如是誦持衆生火不能
燒水不能溺大毒小毒所不能害如是乃至
龍天鬼神精祇魔魅所有惡呪皆不能著心
得正受一切呪詛厭蠱毒藥金毒銀毒草木
蟲蛇萬物毒氣入此人口成甘露味一切惡
星并諸鬼神磣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
　　温陵曰火不能燒等即所謂救護世間得
大無畏也以誦呪利彼故諸惡鬼王皆領
　　遽四
心至誠取阿羅漢不持此呪而坐道場令其
身心遠諸魔事無有是處
　　温陵曰上顯如來境界此明亦攝漸脩下
顯持呪之益也
阿難若諸世界隨所國土所有衆生隨國所
生樺皮貝葉紙素白氎書寫此呪貯於香囊
是人心昏未能誦憶或帶身上或書宅中當
知是人盡其生年一切諸毒所不能害阿難
我今爲汝更說此呪救護世間得大無畏成
就衆生出世間智若我滅後末世衆生有能

諸善男子何況決定菩提心者此諸金剛菩薩藏王精心陰速發彼神識是人應時心能記憶八萬四千恒河沙劫周徧了知得無疑惑

温陵曰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

從第一劫乃至後身生生不生藥叉羅叉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

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

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

温陵曰是故下以摩登得果推之不誣然持之須得其人故前言一不清淨多不成就後言如法持戒必得心通行人審之勿

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爲過設著不淨破弊衣服一行一住悉同清淨縱不作壇不入道場亦不行道誦持此呪還同入壇行道功德無有異也若造五逆無間重罪及諸比丘比丘尼四棄八棄誦此呪已如是重業猶如猛風吹散沙聚悉皆滅除更無毫髮

温陵曰未受時者未持呪時也孤山曰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寢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爲僧所舉未與作共住法者不得隨彼也以上故名八棄僧所舉者即舉訐之

義也

阿難若有衆生從無量無數劫來所有一切輕重罪障從前世來未及懺悔若能讀誦書寫此呪身上帶持若安住處莊宅園館如是積業猶湯消雪不久皆得悟無生忍復次阿

難若有女人未生男女欲求孕者若能至心憶念斯呪或能身上帶此悉怛多般怛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阿難若諸國土州縣聚落饑荒疫癘或復刀兵賊難鬪諍兼餘一切厄難之地寫此神呪安城四門并諸支提或脫閣上令其國土所有衆生奉迎斯呪禮拜恭敬一心供養令其人民各各身佩或各

各安所居宅地一切灾厄悉皆消滅
溫陵曰雜形謂鬼畜等類支提云可供養處即淨刹之通稱也脫闇云憧阿難在在處處國土衆生隨有此呪天龍歡喜風雨順時五穀豐殷兆庶安樂亦復能鎮一切惡星隨方變怪灾障不起人無橫夭杻械枷鎖不著其身晝夜安眠常無惡夢阿難是娑婆界有八萬四千灾變惡星二十八大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戒地諸惡灾祥永不能入
溫陵曰天反時物逆理皆所以為灾而反之逆之職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 六
應衆生煩惱業也二十八則四方之紀八則五行之經及羅計孛也順則福應逆則灾應所謂惠迪吉從逆凶也能生灾異者亦應其逆而已如慧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灾祥不入其境祥吉凶之先兆也是故如來宣示此呪於未來世保護初學諸脩行者入三摩地身心泰然得大安隱更無一切諸魔鬼神及無始來冤橫宿殃舊業陳債來相惱害汝及衆中諸有學人及未來世 七
諸脩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
吳興曰心通者壇前所說不出三義一者證果即端坐百日有利根者不起于座得須陀洹也二者發解謂縱其身心聖果未成決定自知成佛不謬三者宿命謂是人應時心能記憶八萬四千恒河沙劫周徧了知得無疑惑 八
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脩菩提者爾時梵王并天帝釋四大天王亦於佛前同時頂禮而白佛言審有如是脩學善人我當盡心至誠保護令其一生所作如願復有無量藥叉大將諸羅刹王當畢那王鳩槃荼王毘舍遮王頻那夜迦諸大鬼王及諸鬼帥亦於佛前合掌頂禮我亦誓願護持是人令菩提心速得圓滿復有無量日月天子風師雨師雲師雷師電伯等年歲巡官諸星眷屬亦於會中頂禮佛足而白佛言我亦保護是脩行人安立道場得無所畏復有無量山神海神一切土地水陸空行萬物精祇并風神王無色界天於如來前同時稽首而白佛言我亦保護是脩行人得成菩提永無魔事
溫陵曰風師行風風王主風此與無色天繼地祇舉者前舉梵釋方及三天後舉地水未盡風火故終舉風神以該四大舉無色以該三界也
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脩功業久成菩提不取涅槃常隨此呪救護末世脩三摩地正脩行者世尊如是脩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
除彼發心樂脩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

㘝四

猶如微塵恒令此人所作如願

孤山曰以上群靈皆獲本妙心住首楞嚴
能建大義示現菩薩諸天鬼神等像護持
行人耳而言以寶杵碎首者夫大聖之訓
物也或用攝受或行折伏群邪之屏跡也
或感其憃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闡提法
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
溫陵曰從第四卷中請入華屋以來齊此

通明脩道分下文別起名證果分阿難於
證果分初獨問脩證地位世尊荅文首叙
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

阿難即從座起頂禮佛足而白佛言我輩愚
鈍好爲多聞於諸漏心未求出離蒙佛慈誨
得正熏脩身心快然獲大饒益世尊如是脩
證佛三摩地未到涅槃云何名爲乾慧之地
四十四心至何漸次得脩行目請何方所名

㘝四

入地中云何名爲等覺菩薩作是語已五體
投地大衆一心佇佛慈音瞪瞢瞻仰

孤山曰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深
是故請之二者經初佛語阿難心言直故
如是乃至終始地位中間永無諸委曲相
前解行圓融則心言直矣地位無曲未知
其相因此請之言四十四心者謂十住十
行十向四加行十地也而下佛荅之文有
五十四心者於初住中橫開十信合之秖
是初住不同餘經似位十信則今乾慧已
是合餘經十信立其捻名也長水曰信住
行向及四加行名四十四心也吳興曰兩
說璿師爲正次云請何方所名入地中方
是十地耳所指初住橫開十信是義不然

爾時世尊讚阿難言善哉善哉汝等乃能普
爲大衆及諸未世一切衆生脩三摩地求大
乘者從於凡夫終大涅槃懸示無上正脩行
路汝今諦聽當爲汝說阿難大衆合掌刳心
默然受教佛言阿難當知妙性圓明離諸名
相本來無有世界衆生因妄有生因生有滅
生滅名妄滅妄名真是稱如來無上菩提及
大涅槃二轉依號

溫陵曰生滅真妄菩提涅槃皆所謂諸名
相也妙性之中本來圓離由迷妄相因故
有脩有證於是轉不覺而依菩提轉生死
而依涅槃名二轉依號

阿難汝今欲脩真三摩地直請如來大涅槃
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

㘝四

長水曰前明三種相續今明二種顛倒以
衆生顛倒即攝業果故也吳興曰前世界
相續惟在依報謂四大因起等今世界顛
倒蓋指正報即十二類生也所以然者由
前荅富樓那問云何忽生山河大地故今

咎阿難脩三摩地所入地位故何則位由悟入悟必有迷迷之爲凡悟之爲聖皆正報之事非器界之相故異前說也

阿難云何名爲衆生顛倒

吳興曰將欲復真等此舉順修況顯逆修明顛倒之相謂若圓覺性本本此無住建立世界及諸衆生由是故有衆生顛倒

溫陵曰性明心指真如體也性明圓言不守自性也由其不守自性故因妄明而發妄性因妄性而生妄見於是從無相真成有相妄故曰從畢竟無成究竟有然此能有所有非因所因住相了無根本本此無住建立世界及諸衆生因此世界立非因所因無住所住遷流不住

吳興曰將欲復真等此舉順修況顯逆修明以明顛倒之相謂若圓覺性本無住所住既非真性常住則有過現未來斯則已非真真如性何者以除真如外凡有修入皆屬於權故圓覺云未出輪迴而乃至外道等輩悉是背性成迷皆名非真求復也捴顯顛倒故云究竟無成非相次列四

十二類

孤山曰從畢竟無成究竟有故有衆生因此世成三世四方和合相涉變化衆生成北之分段指此分段名之爲界然其所有本無其因故云非因所因無住所住遷流不住三世成矣以世涉方以方涉世俱成十二所以衆生正報因業和合亦成十二也吳興曰第四卷方世相涉加流變三疊波對依報順於正報六根功德各千二百也此中相涉以依從正明世界顛倒即是衆力即是業熏即動業之感以貪欲爲本如現在生身由過去業力之所發明

十二類生

阿難云何名爲世界顛倒是有所有分段妄生因此界立非因所因無住所住遷流不住因此世成三世四方和合相涉變化衆生成十二類

孤山曰從畢竟無成究竟有故有衆生因此世界顛倒是有所有分段妄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

十二

無所依也此文總示二倒向下別明方分

兩相今單標雙結者以約衆生說世界故

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究成非相非生非住非心非法展轉發生生力發生相滅之事長水曰媱欲故相生殺盜故相滅

十二類生

無相妄故曰從畢竟無成究竟有然此能有相妄故曰從畢竟無成究竟有然此能有所有能住所住悉皆非因所因悉皆了無根本文互見也本此無住建立世界及諸衆生則知二者無因無本全即倒妄而已吳興曰本此無住者住即依也推本至末了非秖是別示其相耳有身故生有受故住心法可解生住心法於諸有中展轉發生斯則前文業果相續也生力至成業者生即是衆力即是業熏即動業之感以貪欲爲本如現在生身由過去業力之所發明

十二類生

十二也吳興曰第四卷方世相涉加流變三疊波對依報順於正報六根功德各千二百也此中相涉以依從正明世界顛倒立十二類生也既前云功德此云顛倒古師用此釋前三疊者其可順乎

是故世界因動有聲因聲有色因色有香因香有觸因觸有味因味知法六亂妄想成業性故十二區分由此輪轉是故世間聲香味觸窮十二變爲一旋復

吳興曰此就聲塵當體爲因從因說有色

至因味知法則展轉相因以顯六亂之相也最後知法者知即意根法塵以後例前則有聞聲見色等義況云六亂妄想是知見聞覺知皆歸妄想溫陵曰由此六境發起六情名六亂妄想正為惑業之本

十三

故名業性十二類生因此輪轉也世間聲香味觸牒上六亂妄想之類也

牒

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

補註曰此總標也由十二區分窮變綻復故輪轉顛倒各具十二而變化衆生成十二類也

阿難由因世界虛妄輪迴動顛倒故和合氣成八萬四千飛沉亂想如是故有卵羯邏藍

感變也羯邏藍云凝滑入胎初位胎卵未分之相也

由因世界雜染輪迴欲顛倒故和合滋成八萬四千橫豎亂想如是故有胎遏蒲曇流轉國土人畜龍仙其類充塞

温陵曰胎因情有雜染即情也情生於愛名欲顛倒胎以精交名和合滋成情有偏正名橫豎亂想故感人畜橫豎之類遏蒲曇云蚊即胎卵漸分之相也虛妄雜染執著留礙等有情皆具但隨偏重者感類耳

胎境趍附名趍顛倒濕以陽生名和合煖成所趍無定名翻覆亂想故感蠢蜎飛翻之類也蔽尸云軟肉濕生初相也既不入胎故無前二位矣十生皆本於搖欲起於情想以迷情愈妄故化理愈乖以至湯為

空散頑為木石妄來雖殊妄本一也

由因世界變易輪迴假顛倒故和合觸成八萬四千新故亂想如是故有化相羯南流轉國土轉蛻飛行其類充塞

温陵曰化以離庵變易即離也離此託彼名假顛倒濕以陽生新名新故亂想故感報亦尒蛻脫故趍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

十五

異興曰依殼而起曰卵生含藏而出曰胎生假潤而興曰濕生無而忽有曰化生如是四生由内心思業為因外殼胎蔵濕潤為緣藉緣多少而成次第卵生具四所以先說胎生具三濕生具二化生惟一謂愚

吉

業也此俶瑜伽所解

由因世界執著輪迴趣顛倒故和合煖成八萬四千翻覆亂想如是故有濕相蔽尸流轉國土含蠢蜎飛蠕動其類充塞

温陵曰濕以合感執著即合也合由愛滯相者非無而忽有之化如蜎蠕虫脫換故皮欣取新質意欲飛騰故云轉蛻飛行也

異興曰轉蛻飛行未必惟棄蜎蠕之類蓋

是化生取譬之象如列子云天地委蛻下文純想則飛皆取譬也是則轉蛻譬故形之易脫飛行喻新質之輕舉無而忽有理合在茲補註曰環圓二師所解化生固合經義若論天獄鬼等皆有化相則岳師無而忽有之說亦有理焉宜備取之

由因世界留礙輪迴障顛倒故和合著成八萬四千精耀亂想如是故有色相羯南流轉國土休咎精明其類充塞

資中曰事日月水火和合光明堅執不捨陣隔不通名為留礙精明顯著因此受生故名色相星辰日月吉者為休凶者為咎至于噐火蚌珠皆是此類温陵曰一切精明神物皆精耀也其想已結成精耀故但有色而已涅槃云八十神皆因留礙想元成此精耀此雖至精至神亦未離乎乘彼輪轉顛倒相也

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

温陵曰猷有著空滅身歸無名銷散輪迴迷漏無聞名惑顛倒猷有歸無則依晦昧空故和合暗成而名陰隱亂想即無色界外道類也此有想無色而不成業體故亦彌羯南又有惑業皆重形色銷磨體合空

昧識附陰隱亦空散銷沉類也

由因世界留礙輪迴影顛倒故和合憶成八萬四千潛結亂想如是故有想相羯南流轉國土神鬼精靈其類充塞

資中曰鬼跡附影之類皆從憶想所生論因或如外道凡夫祠禱神明託附形像終身奉事志慕靈通因果相酬故生其類温陵曰虛妄失真邪著影像無所託陰從憶想生於罔象中潛結貌狀其神不明而幽為鬼精不全而散為靈無有實色但有想用待物有用迷失天真綿著浮偽彼此異質染緣相合故曰因依

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

資中曰外道計無情有命金石堅牢或習定灰凝思專枯槁心隨境變遇物成形如華表生精黃頭化石之類是也温陵曰不了諦理固守愚癡癡鈍之極則頑冥無知而精神化為土木金石也

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毋等以鰕為目其類充塞

資中曰和合巧偽改故作新或假託因依遍為形勢資身養命業果相循不從自類受身故名非有色相等有情身內八萬户蟲幷是此類温陵曰水毋之類以水沫為體以鰕為目本非有色待物成色不能自用待物有用迷失天真綿著浮偽彼此異質染緣相合故曰因依

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

資中曰有一類生因聲呼召引發性成如蝦蟆等以聲附卵論因或是樂為淫聲習

以生著從自性類不假他成名非無色相藉聲誕質故云無色溫陵曰邪業相引便性情顛倒而乘呪託識不由生理妄隨呼召即世間邪術呪詛精魅厭物因而有生者也

由因世界合妄輪迴罔顛倒故和合異成八萬四千回互亂想如是故有非有想相成想羯南流轉國土彼蒲盧等異質相成其類充塞

資中曰証罔取他納為已有名罔顛倒背

親句義寄死託狐忘本蒸嘗認彼宗嗣是其因也溫陵曰二妄相合性情罔昧異質相成生理回互如彼蒲盧本為桑蟲非有蜂想而成蜂想吳興曰以異質故非有想相以相成故成想羯南

疏

由因世界怨害輪迴殺顛倒故和合惟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烏以毒樹果抱為其子子成父母皆遭其食其類充塞

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十四

疏四

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

吾如畜猪羊貪殺故養豈非怨中亦有愛乎狐山曰土梟破鏡者按史記孝武本紀云祠黃帝用一梟破鏡孟康曰梟鳥名也食母破鏡食父黃帝欲絕其類使百物祠皆用之破鏡如貙而虎眼今云烏者恐譯人誤或烏字合是寧字後人妄改耳

是名衆生十二種類

温陵曰此皆不了妙覺明心迷陷情欲積妄發生妄隨輪轉非正脩行莫能免脫故下文示以除妄脩證之法焉

疏

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十四

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　七〇八頁中九行二字「藏」，徑無。

一　七〇九頁下五行「以上」，清作「通上」。

一　七〇九頁下一九行「斯吼」，徑、清作「斯呪」。

一　七一〇頁上一九行「慧孚」，清作「彗孚」。

一　七一一頁上九行「寶杆」，徑、清作「寶杆」。

一　七一一頁中七行第七字「佇」，徑作「住」。

一　七一三頁中一四行「卵生」，徑、清作「卵生」。

一　七一四頁上一九行「流輪」，徑、清作「流轉」。

一　七一五頁中一五行「除妄」，徑作「除示」。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十五　遴五

天竺沙門般剌密帝譯

烏萇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

師子林沙門　惟則　會解

阿難如是衆生一一類中亦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

溫陵曰十二顛倒即動顛倒欲顛倒至殺顛倒也狐山曰各具即互具也以一一類心妄種皆具一則現起名事造餘則宜伏名理具以妄本無體元是真心是故妄具元是真具無具相一切皆空如是了知

始可議道

汝今脩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爲三種漸次一者脩習除其助因二者真修剋其正性三者增進違其現業

異興曰除去毒蜜喻除其助因及剋其正性也湯水如正行灰香如助行甘露譬所證之理狐山曰言漸次者事漸理圓不同偏教之漸也問此三漸次於天台六即中屬何位邪荅名字中脩能成觀行及發真似也長水曰前問至何漸次得修行目今此第二正名脩行故云真脩

溫陵曰四食者人間既食謂所食必有分既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而因食戒斷云何助因阿難如是世界十二類生不能自全依四食住所謂段食觸食思食識食是故永斷五辛是則名爲第一增進脩行漸次

五辛不必他引也五辛內發婬憙外引邪魅故名助因也吳興曰食甘等舉段食之損益欲除五辛之助因也以五辛能發婬憙猶毒死之食爲狐山曰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慜三藏云根如蘿蔔出土辛臭葱慜冬至彼土不見其苗則此方無故不翻也

云何正性阿難如是衆生入三摩地要先嚴持清淨戒律永斷婬心不飡酒肉以火淨食

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衆爲說法非毀禁戒讚嬝怒癡命終自爲魔王眷屬受魔福盡墮無間獄阿難脩菩提者

無啗生氣阿難是修行人若不斷婬及與殺生出三界者無有是處當觀婬欲猶如毒蛇如見怨賊先持聲聞四棄心不起

行菩薩清淨律儀執心不動後四棄人棄執身不動後

温陵曰欲剋嬝救正性必持戒律不飡酒

防亂之至也不啜生防殺之至也律中五
果皆須火淨示不啜生氣也搖如毒蛇怨
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
劫不行無相負累亦於世間不還宿債
吳興曰不婬故無相生乃至不妄故不還
宿債以大妄語貪其供養故約位言之此
應在外凡觀行之中
是清淨人修三摩地父母肉身不須天眼自
然觀見十方世界覩佛聞法親奉聖旨得大
神通遊十方界宿命清淨得無艱險是則名
爲第二增進修行漸次
資中曰此如法華現身陀得六根清淨即
相似位也
云何現業阿難如是清淨持禁戒人心無貪
嬈於外六塵不多流逸
溫陵曰流逸奔塵起現前業由戒禁制得
不流逸斯能違遠
因不流逸捫元自歸塵既不緣根無所偶返
流全一六用不行
吳興曰因不流逸由斷客塵煩惱也捫元
自歸漸入如來藏理也塵既不緣下此又
進破根本無明也前屬似位但云不多流
逸今取真證乃是根塵泯亡逆無明流純
一真性微細生滅六用不行
辛也當知菩提無漸次漸次取菩提壁言如
滄溟太霄詎有涯量由操舟舉棹之異而
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寂圓
淨妙皆現其中
吳興曰先顯依報淨有法有喻次顯正報
有一合三開之相一合者合十信爲乾慧
地也三開者開初住爲十信心開十向爲
四加行開等覺出金剛乾慧也今詳此說
惟四加行開相則顯餘不應然至下銷文
當見其義
阿難是善男子欲愛乾枯根境不偶現前殘
質不復續生
吳興曰是善男子指圓教外凡之人也不
可躡上安立聖位而爲次第以漸次是通
作無額安住是道名之曰忍吳興曰此中
明倆行從微至著地位是別示凡聖自下
昇高人來審之便將此地作無生法忍釋
十信也
是則名爲第三增進修行漸次
吳興曰上三漸次且約麤細前後分別若
圓修者豈不以違其現業爲創心發觀之
本歟故第一漸次即云倆菩提者永斷五

之者誤矣欲愛乾枯者且從簡慈言之若通說者即圓修三觀頓伏五住乃觀行成相也根境不偶者此與上文塵既不緣等名義雖同簡細成異現前下謂由欲愛乾枯則於世間永無相生相殺之業故此身若謝來報不生準天台以五濁輕重分同居淨穢今五濁既輕即當捨穢而趣淨矣執心虛明純是智慧慧性明圓鑒十方界乾有其慧名乾慧地欲習初乾未與如來法流水接

吳興曰人法二執了無實性故曰執心虛明即惑成智體具穢照故曰鑒十方界大品十地初名乾慧天台於圓教十信前立五品位且曰義推如大品乾慧地也噫智者隋時此經未至而所立名位懸契佛心

非聖人孰能是哉沇師亦謂此經乾慧是天台五品位但不合燕通六根清淨耳問既云未與如來法流水接豈非須指初住分真為法流邪荅信之與住俱預法流請以喻觀自明兩相故前文云如澄濁水貯於靜器靜深不動沙土自沉清水現前名為初伏客塵煩惱去泥純水名為永斷根本無明斯則顯以通別二惑為濁流真中二理為清水驗今乾慧未入信心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

吳興曰以觀行心緣中道理相續無間流入初信圓師云此下十信雖與諸經名同而於名下皆結住名故知即是初住分開方受住名

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菩男子皆能憶念得無遺忘名念心住

吳興曰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亦名習氣又應通指二死為捨身總名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觀觀常住妙理苟不如是將何以顯此經純圓邪但依一家六即之義銷諸圓妙之文無相濫矣言圓妙開數者即見惑先落三諦似顯也從真妙圓等釋成上句謂從乾慧真妙圓心重發此位真妙信心心與妙慧真精發化無始習氣通一精明惟以精明進趣真淨名精進心

吳興曰化變也變諸妄習純成真明言其精也惟以下示其進也

心精現前純以智慧名慧心住
溫陵曰妄習既盡故心精現前而進趣云
爲純智無習矣
執持智明周徧穿湛穿妙常凝名定心住
溫陵曰慧既純明須定以持之吳興曰周
徧寂湛謂定之用寂妙常凝謂定之體
（楞五）
定光發明明性深入惟進無退名不退心
溫陵曰以定持慧至於寂湛故性光發明
而深入於道
心進安然保持不失十方如來氣分交接名
護法心
吳興曰按圓位至此斷三界思盡即六根
清淨之正位也配瓔珞屬七住對大品當
佛地約婆沙齊三十四心智者云三藏佛
位望六根清淨位有齊有劣同除四住此
慶爲齊若伏無明三藏即劣既是發真斷
惑之大節故特示云十方如來氣分交接
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
吳興曰覺明保持即護法心也上氣分交
接則自他心佛相應相冥今迴佛慈光向
于佛境則與智明相對相照故曰猶如雙
鏡等又約十方如來對照亦然故曰其中
妙影等
心光密迴獲佛常凝無上妙淨安住無爲得
（楞五）
無遺失名戒心住
吳興曰迴向既成同佛常寂常寂之體即
是無上妙淨明心安住此心 正防無明微
細之惠故得戒名
住戒自在能遊十方所去隨頓名頓心住
吳興曰準天台圓教未斷無明生同居者
名爲頓生正符此文也又說十信出假利
益衆生今遊十方亦合其義
阿難是善男子以真方便發此十心心精發
輝十用涉入圓成一心名發心住
吳興曰能證心如琉璃所顯理如精金屏
治也依前心地以觀治之
心地涉知俱得明了遊歷十方得無留礙名
脩行住
吳興曰上治地由境得名此修行從智受
稱境發於智故云心地涉知等以智徧脩
故云遊歷十方等
行與佛同受佛氣分如中陰身自求父母陰
信宜通入如來種名生貴住
（楞五）
溫陵曰妙行密契則妙理冥感將生佛家
爲法王子故名生貴中陰喻冥感之理也
現陰已謝後陰未生之中名曰中陰孤山
曰分真智與究竟智等名行與佛同分證
理與究竟理等名受佛氣分如中陰下以
喻顯之究竟權智如父實智如母任運相
又真即方便皆以中道心脩故十用涉入
圓成一心豈非智者章安之意乎橫開之
說固無此理
心中發明如淨琉璃內現精金以前妙心融
以成地名治地住
吳興曰能證心如琉璃所顯理如精金屏
治也依前心地以觀治之
心地涉知俱得明了遊歷十方得無留礙名
脩行住
吳興曰上治地由境得名此修行從智受
稱境發於智故云心地涉知等以智徧脩
故云遊歷十方等
行與佛同受佛氣分如中陰身自求父母陰
信宜通入如來種名生貴住
溫陵曰妙行密契則妙理冥感將生佛家
爲法王子故名生貴中陰喻冥感之理也
現陰已謝後陰未生之中名曰中陰孤山
曰分真智與究竟智等名行與佛同分證
理與究竟理等名受佛氣分如中陰下以
喻顯之究竟權智如父實智如母任運相

合名自求父母容膺果德如陰信實通斯
即稟佛遺體初託聖胎也
既遊道胎親奉覺胤如胎已成人相不缺名
方便具足住
孤山曰此喻雖在真因而自行利他之相
同佛不缺也溫陵曰同妙行之氣分冥妙
理之中陰是遊道胎奉覺胤也道胎既成
故妙相不缺而修行方便具矣
容貌如佛心相亦同名正心住
孤山曰容貌喻應用心相喻理智溫陵曰
容貌外同心相內異非正心也
身心合成日益增長名不退住
孤山曰色心互融不相妨礙故曰合成溫
陵曰同佛之德有進無退
十身靈相一時具足名童真住

溫陵曰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
福身法身智身緣覺身菩薩身如來身法
舍那也聲聞身業報身衆生身虛空身此
十種身如隨色珠顯現自在菩薩雖未如
佛分得此相異興曰準華嚴八地方現十
身今八住具足者正顯今圓已齊彼別也
補註曰溫陵所解菩提身等即是資中所
解如來身中之所開出者也
形成出胎親為佛子名法王子住
孤山曰出胎者喻破第九住無明又從理
起用亦如出胎紹隆佛種故云親為佛子
溫陵曰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

如是請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
住亦分得也然圓教分真以來恣有應用
論其智力不無優劣故初住百佛世界現
十界像利益衆生位位堅入倍倍增勝經
中所明各就一義若論一位具諸位功德
則十義俱備十住既爾下去皆然
阿難是善男子成佛子已具足無量如來妙
德十方隨順名歡喜行善能利益一切衆生
名銕蓋行
溫陵曰具佛妙德故能十方隨順無適不
可自他利備機應俱喜故名歡喜善推妙
德蓋以利人故名銕蓋行
自覺覺他得無違拒名無瞋恨行
溫陵曰瞋恨生於違拒長水曰自覺故無
明不能違智覺他故有情不能拒化二利
兼成故無瞋恨
種類出生窮未來際三世平等十方通達名
無盡行
孤山曰種類出生者化十界身化復作化
子頂是時即名受王職位菩薩受職亦須

也窮未來際益物無盡豎徧三世橫周十方

一切合同種種法門得無差誤名離癡亂行

孤山曰妙智了達塵沙法門異名別說同歸一理故離癡亂

則於同中顯現群異一一異相各各見同名善現行

孤山曰同中現異達理即事故異相見同達事即理故溫陵曰由無癡亂故能於種種法門互現隨應圓融自在所謂善現也

如是乃至十方虛空滿足微塵一一塵中現十方界現塵現界不相留礙名無著行

溫陵曰由善現行充擴圓融也塵中現利名現界不壞塵相名現塵

種種現前咸是第一波羅蜜多名尊重行

溫陵曰種種現前皆是般若性德無作妙力自在成就故名尊重金剛藏菩薩等事謂此行滿足當容即般若也吳興曰智慧輕薄般若尊重故此名焉

如是圓融能成十方諸佛軌則名善法行一皆是清淨無漏一真無為性本然故名真實行

吳興曰上善法行全性起修故成法則此真實行全修是性故皆無為溫陵曰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說者一使行人隨位增進開擴性覺淨治惑障而成熟佛果也

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溫陵曰前十住十行出俗心多大悲行劣此須濟以悲願最深故職在向悲使真俗圓融悲智不二是名十回向亦名十願也滿足神通至遠諸留患牒前

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

善根既成十方衆生皆我本性性圓成就不壞其可壞回向

吳興曰壞其可壞徧所壞境說遠離諸離約能壞智論不見可壞之相是名不壞

本覺湛然覺齊佛覺名等一切佛回向

發明地如佛地名至一切處回向

吳興曰上覺言智此地言理皆因果體同故云等也至也

世界如來互相涉入得無罣礙名無盡功德藏回向

補註曰準吳興解則世界即理如來即智也

於同佛地地中各各生清淨因依因發揮取涅槃道名隨順平等善根回向

孤山曰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

一切衆生善根無有遺失無有高下故名
隨順等觀
即一切法離一切相惟即真離二無所著名
真如相回向
孤山曰即一切法假也離一切相空也二
無所著中也
真得所如十方無礙名無縛解脫回向性德
圓成法界量滅名法界無量回向不見十界高
孤山曰三德妙性於此圓成不見十界高
下差別故云法界量滅溫陵曰初證性德

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治前位限量
情見此性圓成可入十地矣
阿難是善男子盡是清淨四十一心次成四
種妙圓加行
溫陵曰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
特標妙圓加行攝李曰攝瓔珞等經皆不
別列四加行位若惟識等論則以地前四

十心為外凡資糧位十回向後別明煖等
為內凡加行位異興曰今四加行正如惟
識所說也而彼於地前分內外凡位者乃
別教一塗之義以登地是菩薩聖位聖位
難入故開此加行耳問今經圓教何用別
位乎荅借別名圓斯有其例如仁王云三
賢十聖住果報是也敏師謂此經來必純
圓應無別義其失甚哉
即以佛覺用為已心若出未出猶如鑽火欲
然其未名為煖地

長水曰佛覺果智也補註曰前之佛覺雖
曰能齊未能正證今將趣聖果故即用佛
覺為已因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
又以已心成佛所履若依非依如登高山身
入虛空下有微礙名為頂地
異興曰依煖地心修佛果智智觀於心故
如足履地心相垂盡故若依非依高山喻
當位之心虛空喻所依之理無明未盡故
下有微礙

心佛二同善得中道如忍事人非懷非出名
為忍地
溫陵曰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異興曰忍取信
順之義今心佛二同等即信順也如僧中
辨事忍則默然既不懷疑亦不出說也
教量銷滅迷覺中道二無所目名世第一地
異興曰若迷中道及覺中道皆是教量即
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溫陵曰若
進十地極乎妙覺乃出世第一也
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
孤山曰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日
盡其實未盡以初得法喜故名歡喜溫陵
曰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
蹈迹相資直趣妙覺於中不無斷證是皆

不斷而斷不證而證也

異性入同同性亦滅名離垢地

真際曰由前於大菩提善得通達名異性入同同性亦滅者若見於同即為垢矣華嚴云譬如真金置礦石中如法鍊已雖一切垢

淨極明生名發光地明極覺滿名燄慧地

溫陵曰發光者情見之垢淨則妙覺之明生也燄慧者明極覺滿如大火聚一切緣影悉皆燋爛絕故也

一切同異所不能至名難勝地

異興曰發地智名同地前智名異至猶及也溫陵曰由前燄慧悉燋一切同異所不能至至尚不能動能勝哉

無為真如性淨明露名現前地盡真如際名遠行地

溫陵曰同異不至則真如淨性明露現前矣真如現前分證則局盡際乃遠迴超極造故名遠行異興曰盡真如際者斯是無際之際理既無際行豈近乎

一真如心名不動地

溫陵曰既盡其際乃全得其體一真凝常故名不動

發真如用名善慧地

溫陵曰既得真體斯發真用凡所照應無所不真無所不如故名善慧

復自利純是利他故大慈之陰充徧法界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無作稱合如來大寂滅海故云覆也

如來逆流如是菩薩順行而至覺際入交名為等覺

慈陰妙雲覆涅槃海名法雲地

異興曰以無緣慈普陰衆生本涅槃相如雲覆海溫陵曰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

與如來同但所趣逆順與如來異蓋如來逆流出同萬物菩薩順流入趣妙覺已至覺際故名入交與佛無間故名等覺即解脫月表果亦以因地有修果地無修也問後位既無修習復有斷障之事何邪荅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

補註曰此一節諸師有以連下法雲地說

妙同萬物乃名妙覺也
阿難從乾慧心至等覺已是覺始獲金剛心
中初乾慧地
温陵曰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後從
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名乾
慧以未與如来法流水接此名乾慧以未
與如来妙莊嚴海接名雖乍同義乃迥異
吳興曰興福於等覺後別目此地以為一
位資中科此在妙覺中真際判屬前等覺
位攜李亦然至于孤山復同興福惟長水
所說節文有殊從阿難至金剛心中屬等
覺位以初乾慧地連下如是重重等攝為
妙覺位也意謂初乾慧地但是牒示前文
耳諸說相戾人到于今莫知適從余嘗覈
之當取節敏二師所說為善如瓔珞云等
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
如伏忍之名亦在外凡何故仁王通金剛
心中初乾慧地既云是覺始獲則知金
定應知彼之伏忍即今之乾慧以障妙覺

無明初乾未與究竟如來法流水接故也
補註曰金剛乾慧宜依岳師所取判屬等
覺且詳味經文云至等覺已復起金剛心
中初乾慧地既云是覺始獲金剛乾慧即
此心而已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
如伏忍之名亦在外凡何故仁王通金剛
心中初乾慧地既云是覺始獲則知金
定應知彼之伏忍即今之乾慧以障妙覺

謂單十複十有二也十住十行十地
即單十十回向即複十以四加行只是十
回向後心耳并前乾慧及等覺位故有二
也補註曰璟師既謂以金剛心重歷諸位
然則金乃能歷位乃所歷而又列金於十
二位中此其容有議也故知重歷之說理
宜有焉但單複十二及下真菩提路則當
以岳解為順
是種種地皆以金剛觀察如幻十種深喻奢
摩他中用諸如来毗婆舍那清淨修證漸次
深入
温陵曰此教其用金剛心成就妙覺之方
也種種地單複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来者揀
異小乘
大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第十五

一　底本，明永樂北藏本。

一　七一八頁上八行「虛明」，徑作「虛名」。

一　七一八頁上一六行「沇師」，徑作「沈師」。

一　七一八頁中一四行第一三字「皆」，徑、清作「昔」。

一　七一八頁中一八行第一〇字「敘」，徑、清作「敷」。又第一四字「惑」，清作「慈」。

一　七一九頁下八行「心地涉知」，徑作「心地涉之」。

一　七二〇頁中一八行「綱縵」，徑、清作「網縵」。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第十六　　邇六
同聲如是皆以三增進故善能成就五十五
位真菩提路
溫陵曰信住行向地為五十并金剛心四
[illegible]
加等妙有五十七位獨指五十五為菩提
路者等妙乃菩提之果由是路以趣證也
吳興曰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云從是漸
修隨所發行安立聖位或指金剛奢摩[illegible]
婆為三者非也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
妙覺邪荅既言真善提路則顯乾慧非真
妙覺非路補註曰環師前解單復十二既
云十二為因妙覺為果今解真菩提路乃
兼等覺為果而又以金剛心路插於等妙
之間故余所謂難配合者此也
作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
吳興曰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圖教之
外三乘所修皆屬邪觀孤山曰圖教地位
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
何荅請以鏡喻一理即如銅性本明塵故
不見惡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問今經分正宗未終而遽結經者由初示寤因
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辨也
佛告文殊師利是經名大佛頂悉怛多般怛
羅無上寶印十方如來清淨海眼
向雖開四加亦只一品無明細開為五耳
問既從初住進破無明以至妙覺則其間
力用無優劣邪荅圓教分真始自初住終
乎妙覺悉能現十界像教化衆生論其力
用不無優劣故初住止能百佛世界分身
散影作十界像利益衆生由此倍倍轉深
矣
爾時文殊師利法王子在大衆中即從座起
頂禮佛足而白佛言當何名是經我及衆生
云何奉持
孤山曰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
法也溫陵曰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寤因

法故以文殊請問
亦名救護親因度脫阿難及此會中性比丘
尼得菩提心入徧知海亦名如來密因修證
了義
温陵曰阿難爲親摩登爲因舉斯二者明
有緣皆度也無上正覺由此經得一切智
海由此經入亦名如來下謂如來正果籍
此爲因權乘修證皆不了義
亦名大方廣妙蓮華王十方佛母陀羅尼咒
吳興曰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
徧曰大軌持曰方包博曰廣如次配法身
般若解脫亦如來藏之三德也温陵曰因
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
名十方佛母陀羅尼咒
亦名灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴汝當奉
持
吳興曰此經從天竺灌頂部中流出孟約
譯言名灌頂章句有誦持者則如來智水

灌其心頂亦如刹利之受職也菩薩萬行
以首楞嚴爲本又修此定者於一心中具
足萬行故涅槃云首楞者一切事竟嚴者
堅固一切畢竟而得堅固名首楞嚴温陵
曰菩薩由此受佛職位故名灌頂章句也
四
樂
結經分竟下爲助道分而有二科一曰別
明諸趣戒備失錯始於下文而終于第九
卷中二曰詳辨魔境深防邪誤始於第九
卷中如來將羅法座慶而終于第十卷末
吳興曰大方廣所說之法也是語已即時阿難及諸大衆得蒙如來開
示密印般怛羅義兼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
温陵曰此結叙時衆獲益下乃讚謝也開
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
威德世尊無遮菩開衆生微細沉惑令
我今日身心快然得大饒益世尊若此妙明
真淨妙心本來徧圓如是乃至大地草木蜎
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
道世尊此道爲復本來自有爲是衆生妄習
生起
温陵曰前說真淨妙心本來徧圓則法界
一真萬動一體宜無諸趣之異其如方今
現有乃常情所疑故或執諸趣而迷妙圓
之體或執妙圓而撥諸趣之業以至失錯
墮落故特請問冀行人詳明而知所戒備
也吳興曰前阿難問位後佛言妙性圓明
離諸名相本來無有世界衆生因妄有生
因生有滅生滅名妄滅妄名真等於是疑
約因妄有生明二種顛倒後約滅妄名真
明漸次諸位然於世界顛倒中所說十二
類生一往且示欲界因果之相其實界趣
說而未周今各位既終故躡前妙性之義
領其應業皆是真如發起如來委談諸趣

以此觀之楞嚴正宗之餘也慧命二師從文殊問名以來判入流通固未可也

世尊如實遠香比丘尼持菩薩戒私行婬欲妄言行婬非殺非偷無有業報發是語已先於女根生大猛火後於師師猛火燒然墮無間獄琉璃大王善星比丘琉璃爲誅瞿曇族姓善星妄說一切法空生身陷入阿鼻地獄此諸地獄爲有定處爲復自然彼彼發業各各私受惟垂大慈發開童蒙令諸一切持戒衆生聞決定義歡喜頂戴謹潔無犯

溫陵曰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

六

業趣者吳興曰問意有二謂別業同報別業別報初問婬殺妄三即別業也爲有定處即同報也爲復自然下次問別業別報攝下荅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云不斷三業各各有私因各各私衆私同分非無定處

佛告阿難快哉此問令諸衆生不入邪見汝今諦聽當爲汝說阿難一切衆生實本真淨因彼妄見有妄習生因此分開內分外分阿難內分即是衆生分外因諸愛染發起妄情情積不休能生愛水是故衆生心持禁戒中水出心憶前人或憐或恨目中淚盈貪求財寶心發愛涎舉體光潤心著行婬男女二根自然流液阿難諸想雖別輕舉是同飛動不沉自

七

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戒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超內分也沉師以緣身起愛爲內欲彼勝事爲外何其近哉

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咒印顧盼雄毅心欲生天夢想飛舉心存佛國聖境冥現事善知識自輕身命阿難諸想雖別輕舉是同飛動不沉自然超越此名外分

溫陵曰想能生勝而卯以想生者由染淨異也異興曰且指人天想心名爲外分非何以流淚荅此中內分悉約情論以愛爲出世三乘之智也何者前文因阿難問於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于情情重則悲地獄乃至人天等道於是佛說妄習開爲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故欲生天夢想飛舉等應知外分不出三界也文中雖云心存佛國聖境冥現斯蓋況舉勝氣之相若約修論乃是十方同居事想耳

阿難一切世間生死相續生從順習死從變流臨命終時未捨煖觸一生善惡俱時頓現死逆生順二習相交

孤山曰生從順習死從變流者以一切衆生皆愛生而惡死也是故生則順其習死

疏

則逆其習故復云死逆生順二習相交此乃文辭互略耳只是生從存住故順習死從變流故逆習也未捨煖觸謂現陰之未中陰之初也溫陵曰逆順相交謂方死方生之間也一切善惡之業即於是時隨其

情想輕重而感變焉

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

吳興曰必生天上者援下情少想多但在

四天之下驗今純想所生應是忉利以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情少想多輕舉非速即爲飛仙大力鬼王飛行夜叉地行羅剎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讀神咒隨持咒者或護禪定保綏法忍是等親住如來座下

孤山曰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

疏

天龍八部類也真際曰情少想多此通舉也理宜等降四類分之一情九想即爲飛仙二情八想爲大力鬼王三情七想爲飛行夜叉四情六想爲地行羅剎情想均等不飛不墜生於人間想明斯聰情

幽斯鈍

孤山曰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

情多想少流入橫生重爲毛群輕爲羽族七情三想沉下水輪生於火際受氣猛火身爲餓鬼常被焚燒水能害已無食無飲經百千劫九情一想下凋火輪身入風火二交過地輕生有間重生無間二種地獄

真際曰情多想少亦合分四六情四想流入橫生七情三想墜爲餓鬼八情二想生有間獄九情一想生無間獄溫陵曰橫生者情多故淪變帶想故飛舉而兼重不能但爲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爲身故常被火燒或得水飲亦化爲火故曰水能害已也下凋火輪即八熱獄也身入風火二交過地謂超寒獄入熱獄

無間也

純情即沉入阿鼻獄若沉心中有謗大乘毀佛禁戒誑妄說法慳貪信施濫膺恭敬五逆十重更生十方阿鼻地獄循造惡業雖則自招衆同分中兼有元地

溫陵曰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
情業最重者墜入至劫壞乃出若無謗大
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
問地獄爲有定處爲復自然故荅純情以
造雖則自招同業所感不無定處元地者
各隨元由
阿難此等皆是彼諸衆生自業所感造十習
因受六交報
温陵曰前略明情想感變此詳明根境搆

造也十習本於十惑以習成惡業六交因
乎六根而交起惡報補註曰六交者如造
業因眼而餘五爲助至受報時亦偏及也
云何十因阿難一者搖習交接發於相磨研
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搖
同名欲火菩薩見欲如避火坑
温陵曰惡業起於情惑而搖爲情惑之最
故前後皆首明之十習之業皆先言所感

之境次言所報之事搖感火業由惑心熾
盛相摩而發也故所感之境見大猛火舒
王云搖習研磨不休自耗其精則火界熾
然於其生也尚有痟渴內熱等疾則其死
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
爲導師故色目以警之菩薩爲行人故深
怖以避之色目猶諭月也
二者貪習交計發於相吸吸攬不止如是故
有積寒堅氷於中凍烈如人以口吸縮風氣
有膦逸奔波積波爲水如人口舌自相綿味
因而水發二習相鼓故有血河厥河熱沙毒
海馳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
温陵曰慢習驕逸由輕陵恃已而發以驕

逸馳流故感膦逸奔波之境積致惡毒故
有血河灌吞之報孤山曰癡水者或云西
土有水飲之則癡如此方之貪泉也
四者瞋習交衝發於相忤忤結不息心熱發
火鑄氣爲金如是故有刀山鐵棚劒樹劒輪
斧鉞鎗鋸如人衝突殺氣飛動二習相擊故
有宮割斬斫剉刺挺擊諸事是故十方一切
如來色目瞋憙名利刀劒菩薩見瞋如避誅
戮
温陵曰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
金轉剛故曰心熱發火鑄氣爲金也斷刑
曰宮肉刑曰割
五者詐習交誘發於相調引起不住如是故
有絕木絞校如水浸田草木生長二習相延

故有桎械枷鎖鞭杖撾棒諸事是故十方一
切如來色目奸僞同名讒賊菩薩見詐如畏
豺狼
温陵曰詐習依奸智起惡而漸滋蔓故如
水浸田草木生長由調引相延故感絕木
邏六
延引之事讒賊奸詐敗正者也孤山曰校
枷也易云屨校滅趾荷校滅耳
六者誑習交欺發於相罔誣罔不止飛心造
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
劫殺菩薩見誑如賤蛇虺
温陵曰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
七者冤習交嫌發於銜恨如是故有飛石投
礰匣貯車檻甕盛囊撲如陰毒人懷抱畜惡
二習相吞故有投擲搤捉擊射拋撮諸事是
故十方一切如來色目冤家名違害鬼菩薩
見冤如飲鴆酒
温陵曰冤習銜恨陰隱爲傷故如陰毒畜
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孤山曰囊
撲者囊貯而撲殺之史記秦始皇囊撲兩
弟
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
有勘問權詐考訊推鞫察訪披究照明善惡
童子手執文簿辭辯諸事是故十方一切如
來色目怨謗同名見坑菩薩見諸虛妄偏執
邏六
其體澄澈其血又於迫隘苦具橫衝而度
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
十者訟習交諠發於戲覆如是故有鑑見照
燭如於日中不能藏影二習相陳故有惡友
邏六　十五
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
温陵曰訟非官訟公發其覆之謂也此正
覆習也此覆彼訟曰交諠故感鑑見照燭

之境惡友對驗之報陰賊覆藏發則自害覆罪適足以自壓自壓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憍害今詐習即諂也寃即恨也枉即害也訟即覆也略例而已

云何六報阿難一切衆生六識造業所招惡報從六根出

吳興曰造業招報根識必俱今以識爲業而報從根者蓋業並由心報多約色故也

所名六交報者瓔師云因與果交今則不爾但是果時六根與惡報相涉也

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窅然不見生無量恐如是見火燒聽能爲鑊湯洋銅燒息能爲黑烟煘酸燒味能爲熏丸鐵糜燒觸能爲熱灰爐炭燒心能生星火迸洒煽鼓空界

溫陵曰見覺屬火故感猛火畏見於境恐懼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爲鑊湯洋銅鼻嗅主氣故燒息能爲黑烟煘酸舌主味亦糜味類也身主觸灰炭觸類也心正屬火燒之轉熾

去聲

故迸洒煽鼓是興興曰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之如易云離爲目爲火坎爲耳爲水將恐見聞本乎水火之性故發燒注之相也又其間波咤注諸根循業各變難盡銷會如

摧碎心鬼

吳興曰上云見火此云聞波今以近義詳注見則能爲雷爲吼等似非眼根所入之相乃至下文多此義例聖言叵測也溫陵曰聞聽屬水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之造業則能感波濤注聞發聲故爲責罪詰情之事注見能爲雷吼者聞波屬陰見黑烟煘酸星火迸洒等皆眼根咤交之報故不別云

二者聞報招引惡果此聞業交則臨終時先見波濤沒溺天地亡者神識降注乘流入無間獄發明二相一者開聽聽種種開精神憁亂二者閉聽窅然無咤無中陰咤以直入聞聽注聞則能爲責爲詰注見則能爲雷爲吼爲火等即現報也亡者神識等即生報也發明下就耳根明二相如是下之如易云離爲目爲火坎爲耳爲水將恐見聞本乎水火之性故發燒注之相也又其間波咤注諸根循業各變難盡銷會如

火爲陽陰爲陽相薄而成雷故也注息爲兩霧水隨氣變也注觸爲畜鬼水隨形變也注意爲電雹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
三者饞報招引惡果此饞業交則臨終時先
見毒氣充塞遠近亡者神識從地湧出入無
間獄發明二相一者通聞被諸惡氣熏極心
擾二者塞閉氣掩不通悶絕於地如是饞氣

衝息則能爲質爲履衝見則能爲火爲炬衝
聽則能爲沒爲溺爲綻爲爛爲洋爲沸衝味則能爲餲
爲爽衝觸則能爲綻爲爛爲大肉山有百千
眼無量吻食衝思則能爲灰爲瘴爲飛沙礰
擊碎身體

資中曰鼻根造業貪饞諸香故招毒氣以
受其報孤山曰魚敗曰餲爽敗曰爽溫陵
曰質礙也履通也饞業所依不離通塞故
衝息能爲質履也衝見爲火炬衝聽爲沒
溺洋沸則見覺屬火聞聽屬水明矣飢餲

十八

乘六

乖爽由味隨氣變變也綻拆爛壞由體隨氣
變也衝思爲灰沙依土感也

四者味報招引惡果此味業交則臨終時先
見鐵網猛談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

氣結成寒氷凍裂身肉二者吐氣飛爲猛火
焦爛骨髓如是嘗味報嘗味歷嘗則
見則能爲然金石歷聽則能爲利兵刃歷息
則能爲大鐵籠彌羅國土歷觸則能爲弓爲
箭爲弩爲射歷思則能爲耕爲鉏爲斬爲截歷
孤山曰合山刀劒並由貪著男女身分而
感也溫陵曰大山來合及鐵城火狗等皆
惡觸業所依不出離合屠裂即
離相也道趣獄路也觀獄王門開兩觀也
歷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劉揚
刀於肉也劃射考縛則相因旁舉也

乘六

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
刹手執鎗矟驅入城門向無間獄發明二相
一者合觸合山逼體骨肉無
餘觸身心肝層聚如是合觸歷觸則能爲道
六者思報招引惡果此思業交則臨終時先
見惡風吹壞國土亡者神識被吹上空旋落
乘風墮無間獄發明二相一者不覺迷極則
以收氣也思業飄蕩故感飛墜之事劉揚
荒奔走不息二者不迷覺知則苦無量煎燒
痛深難忍如是邪思結思則能爲方爲所結
見則能爲鑛爲證結聽則能爲大合石爲氷
爲霜爲土爲霧結息則能爲大火車火船火
檻結嘗則能爲大叫喚爲悔爲泣結觸則能
爲大爲小爲一日中萬生萬死爲假爲仰

温悋曰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爲受罪方所見能鑑證故結見則爲證罪人事結聽則能爲大合石等水土交感也車船

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

阿難是名地獄十因六果皆是衆生迷妄所造若諸衆生惡業圓造入阿鼻獄受無量苦

經無量劫

資中曰六根十因具足同造入阿鼻獄大無間也

六根所造及彼所作無境無根是人則入八無間獄

云無間是則十因或不具者當墮前七也

身口意三作殺盜婬是人則入十八地獄

吳興曰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温陵曰大獄只有八寒八熱

而有十八萬子地獄及八萬四千眷屬等獄皆大獄所分者也

三業不無中間或爲一殺一盜是人則入三十六地獄

温陵曰三業不無謂具二闕一也吳興曰上文五節惡業不同即別作別造也所感獄報各從其類即入何分地也妄想發生等並酬阿難前所疑問

復次阿難是諸衆生非破律儀犯菩薩戒毀佛涅槃無正果也三者不正諸佛涅槃故墮獄罪畢即入鬼趣此類乃惑習雜相所謂諸餘雜業歷劫燒然後還罪畢受諸鬼形

温陵曰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

若於本因貪物爲罪是人罪畢遇物成形名爲慳鬼貪色爲罪是人罪畢遇風成形名爲魃鬼貪惑爲罪是人罪畢遇蟲成形名蠱毒鬼

貪憶爲罪是人罪畢遇精爲形名魍魎鬼貪成爲罪是人罪畢遇明爲形名役使鬼會當爲罪是

吳興曰此亦六根具造十因但前後異時故云各耳如一根對境必興意識同起是名各造若加二三等則名無境無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

品如身業三罪各有根本方便不同豈可一例判入諸獄今應且約根本示之其諸方便若同此獄必有劫數長短差別

由是衆生別作別造於世界中入同分地妄想發生非本來有

人罪畢遇人爲形名傳送鬼
溫陵曰貪物則吝著不釋故附物爲怪貪
色則惑於妖邪故墮妖魅貪惑爲魅貪恨
爲毒固其理也魅精難也憶者常懷奸雲
故遇史衰廢爲癘雲鬼慳者虛驕恃氣故
乘飢虛氣爲餓鬼貪罔著潛心陰昧遇幽
爲魘皆陰昧事也貪明著妄意高明故陰
附精明爲魍魎鬼貪成者希意曲從故影
附明靈爲役使鬼即倏靈廟爲驅使者貪
黨者阿附邪佞故遇人成形爲傳送即附

巫祝而傳吉凶者也
阿難是人皆以純情墜落業火燒乾上出爲
鬼此等皆是自妄想業之所招引若悟菩提
則妙圓明本無所有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

選 三三

相值身爲畜生酬其宿債
兵興曰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
物悋之鬼物銷報盡生於世間多爲梟類風
魎之鬼風銷報盡生於世間多爲咎徵一切
魘鬼襲人令爲蟆蛔附人昔於鬼中飢

異類畜魅之鬼畜死報盡生於世間多爲狐
類蟲蠱之鬼蠱滅報盡生於世間多爲毒類
衰癘之鬼衰窮報盡生於世間多爲蛔類受
氣之鬼氣銷報盡生於世間多爲食類綿幽
之鬼幽銷報盡生於世間多爲服類和精之
也凡諸異物性妙乎神靈邁於人若龜善

選 三四

考祥焉能知道乃至寒鴈蟋蟀之類不假
曆數寘知節序皆餘習也各言多者約業
習多分言之未必盡然也
復次阿難從是畜生酬償先債若彼酬者分
越所酬此等衆生還復爲人反徵其剩如彼
有力兼有福德則於人中不捨人身酬還彼
力若無福者還爲畜生償彼餘直
溫陵曰爲畜正酬酬過其分則爲人反徵
過分謂非理苦役食噉無度悉皆反徵然
則凡所食取宜無過分也孤山曰如彼有

力謂俯定學慧之力不捨人身則爲彼奴
婢或遭其刼殺等
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
塵刼相食相誅猶如轉輪互爲高下無有休

息除奢摩他及佛出世不可停寢
溫陵曰償足自停則無交譬償足不停則
交譬不已自非正脩正力莫之過絕吳興
曰奢摩他及佛出世此約脩定破惑見佛
得道方免相害縱有宿業所作不亡至果
選六　三十五
償之若幻化之非實也
汝今應知彼梟倫者酬足復形生人道中衆
合頑類彼咎徵者酬足復形生人道中衆合
異類彼狐倫者酬足復形生人道中衆合狠
類彼毒倫者酬足復形生人道中衆合徵類彼
彼蝠倫者酬足復形生人道中衆合徵類彼
食倫者酬足復形生人道中衆合柔類彼服
倫者酬足復形生人道中衆合勞類彼應倫
者酬足復形生人道中衆合學類彼休徵者
酬足復形生人道中衆合明類彼諸循倫酬
足復形生人道中衆合正覺脩三摩地別脩妄
足復形生人道中衆合孝和順仁信爲本若德不
宿債畢酬復形人道皆無始來業計顛倒相
生相殺不過如來不聞正法於塵勞中法爲
輪轉此輩名爲可憐愍者
補註曰梟以附堀相食故餘習頑冥不義

答徵本於妖媱故餘習復爲妖異狐以宿
因貪惑乃遇畜成魅魅盡爲狐故今爲人
則庸鄙無識毒倫爲狠亦其習之餘也蛔
以裹氣附物故喜徵不齒食倫出於餓歎
故柔怯不勇服倫出於綿著故勞役不息
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叅合
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脩三摩地別脩妄
念存想固形遊於山林人不及處有十種優
温陵曰以藥餌駐一期之壽而不能輕舉
也故曰存想固形然終歸敗壞比天爲劣
比人爲優故別開也孤山曰抱朴子云求
選六　三十六
仙者要當以忠孝和順仁信爲本若德不
脩而但務方術終不得長生也
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
堅固咒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
温陵曰以藥餌駐一期之壽而不能輕舉
者地行仙也行去聲功行也飡黃精松栢
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
涉空者空行仙也故曰存想固形然終歸
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
選六　三十七
以術法述道自然者道行仙也澄疑精思
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采陰助陽攝衛
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
阿難是等皆於人中煉心不脩正覺別得生理壽千萬歲休止深山或大海島絕於人境斯亦輪迴妄想流轉不脩三昧報盡還來散入諸趣

長水曰言人中者以仙趣無別總報即於人身總報之上加於前來十種脩煉轉成仙也吳興曰前文情少想多輕舉非遠即爲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爲相妄想受生

妄想隨業而云仙趣無別總報者此義不然況復今云深山海島絕於人境豈非別乎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中之業別感仙趣之報也以其業種之性

慧且疾斷根本則輪迴可出也
於已妻房嫉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
孤山曰忉利此云三十三帝釋統焉溫陵曰未能離欲且能室欲使愛水不流則湛性澄瑩故能初天託生也六天由脩五戒十善而致今但約欲微增勝者愛欲爲輪迴根本前明淪墜亦始於此此明超昇精微不及如是一類名兜率陀天

常明以蓮華開合分晝夜故名時分
一切時靜有應緣來未能違戾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焰摩天
溫陵曰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

欲未能無心也楞嚴率天有內院外院三衆至三禪而此言不及者約內院言之精微不接皆內院之事也
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
溫陵曰此無心而境自至曰橫陳嚼蠟言味甚薄也諸天皆有報境而此天樂自變化以受用越於下天故名越化
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
溫陵曰忽然超越言念無味也化即第五
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也異興
曰準天台說六欲天業皆以十善爲本若
無護法心是四天王業若無慈化人是忉
利天業若無脩禪定廉住細住是兜率天業
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
阿難如是六天形雖出動心迹尚交自此以
遠名爲欲界
吳興曰形雖出動此對人仙二趣得出動
之名心迹尚交謂欲心事迹猶有交合之
相故俱舍頌曰六受欲交抱執手笑視媚
此言地居兩天則形交摩則勾抱兜率
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辨
欲事輕重用顯六天感報不同也

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第十六

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行
首楞嚴經會解卷第十六
校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　七二六頁上一四行「單復」，徑、清作「單複」。

一　七二八頁上一行「猶是」，徑作「猶如」。

一　七二八頁上一九行「循造」，徑作「修造」。

一　七三一頁下一〇行「漉漉」，徑、清作「漉漉」。

一　七三三頁下五行「勇女」，徑、清作「男女」。

一　七三四頁上一行「温悋」，徑、清作「温陵」。

一　七三四頁上一四行第三字「所」，清作「各」。

一　七三五頁中一七行「商羊」，徑作「商羊」。

一　七三七頁中一七行第九字「未」，清作「東」。

一　七三八頁上一四行首字「遠」，徑、清作「還」。

天竺沙門般剌蜜帝譯

烏萇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　邏七

師子林沙門　惟則　會解

阿難世間一切所修心人不假禪那無有智慧但能執身不行嬈欲若行若坐想念俱無愛染不生無留欲界是人應念身爲梵侶如是一類名梵輔天

温陵曰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

次名梵輔乃大梵宰輔而終於大梵其進有序

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

温陵曰已離欲界麤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

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

温陵曰已離欲界麤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

欲習既除離欲心現於諸律儀愛樂隨順是人應時能統梵衆爲大梵王如是一類名大梵天

温陵曰前明六天雖出塵擾而未能絶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爲已離欲染也通號四禪爲已離散動也欲

天但十善感生此天兼禪定感生然特有禪觀六事行耳六行者厭欲界是苦是麤是障欲色界是淨是妙是離此則凡夫伏惑超世間道也不假禪那等者言雖非正修真三摩地無正智慧但修六行伏欲

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有四類一有漏禪即今四禪也孤山曰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

阿難其次梵天統攝梵人圓滿梵行澄心不動舜湛生光如是一類名少光天

温陵曰由前淨心感修戒行而進至於妙圓清淨又加以明悟超達則感德之至故已上無有語言但以定心發光有勝劣分其高下

光光相然照耀無盡映十方界徧成琉璃如是一類名無量光天

温陵曰定力轉明妙光迭發境隨光發徧成琉璃真際曰映十方界者約其定光隨所受用東西等言之非徧十方世界也

翌持圓光成就教體發化清淨應用無盡如

是一類名光音天
溫陵曰此天以圓光成音而發宣化法故
名光音
阿難此三勝流一切憂懸所不能遍雖非正
修真三摩地清淨心中麤漏已伏名爲二禪

溫陵曰二禪離憂得極喜樂故云憂懸不
遍初禪方得漏心不動而未能伏此天已
伏麤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遍也
吳興曰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
能遍懸或作愁字之誤也
阿難如是天人圓光成音披音露妙發成精
行通斡滅樂如是一類名少淨天
溫陵曰由上圓光教體披露妙理發成精
進故名少淨天

行離前喜動而生淨樂是樂非境乃出乎
淨性恬泊斡靜名斡滅樂而淨猶劣則能
通而已未能成也以猶劣故名少淨也
淨空現前引發無際身心輕安成斡滅樂如
是一類名無量淨天

溫陵曰淨空者離諸喜動不緣物境之定
相也由是充擴使淨相無際協乎妙性故
身心輕安而性樂成矣以無際故名無量
淨也吳興曰望上未徧望下則多故名無
量

世界身心一切圓淨淨德成就勝託現前歸
斡滅樂如是一類名徧淨天
溫陵曰淨空無際故世界身心一切圓淨
淨德成就則性樂歸託於是矣以一切圓
淨故名徧淨吳興曰上身心輕安且言其
性生也自此而下明四禪凡

內今世界等者總攝於外
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
名爲三禪
溫陵曰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吳興曰地持論目
第三禪爲樂俱禪此定功德與徧身樂俱
發故前二禪雖有樂支爲喜支所障今滅
喜純樂故得其名而云歡喜畢具者名同

體異不以文害意
阿難復次天人不逼身心苦因已盡樂非常
住久必壞生苦樂二心俱時頓捨兼重相滅
淨福性生如是一類名福生天
吳興曰復次下結三禪之德樂非下顯三
樂之

禪之過苦樂下正示福生也三禪無下界
苦因雖名爲樂樂久必壞壞亦成苦今既
捨樂苦則不生地持名此爲捨俱禪其義
同矣溫陵曰以捨苦樂名兼重相滅捨念
清淨故淨福性生也自此而下明四禪凡

有九天然四禪報境但有三天第四無想
乃第三廣果別開皆凡夫報境此四之上
有五不還天乃聖賢別修靜慮與凡夫不
同
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愛天
溫陵曰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
吳興曰得妙隨順即隨順下文二岐路也
由此淨福體性無遮受樂修習勝妙之法

是則福資二路非止當天故云窮未來際
阿難從是天中有二岐路若於先心無量淨
光福德圓明修證而住如是一類名廣果天
温陵曰從福愛分二岐也一直往道趣廣
果一迂僻道趣無想資中曰此廣果天以
名廣果天

四無量心熏禪福德離下地染廣福所感

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
既以生滅爲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
温陵曰先心雖能伏惑修禪而涉妄帶異
以有心爲生滅以無想爲涅槃於是雙厭
苦樂專研捨心以趣無想由物洎身以至
心想一切皆捨名圓窮捨道心慮灰凝即
無想定也以是感報生無想天壽五百劫
温陵曰先心雖能伏惑修禪而涉妄帶異
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資中
曰是人不了妄性體空乃執生滅以爲勞
累厭此生滅永不生滅非真不生也但見

第六識不行如冰夾魚不知微細生滅妄
謂涅槃

阿難此四勝流一切世間諸苦樂境所不能
動雖非無爲真不動地有所得心功用純熟
名爲四禪

温陵曰四禪不爲三灾所動名不動地然
彼器非真常情俱生滅雖非無爲真境而
有爲功用至此已純熟矣
阿難此中復有五不還天於下界中九品習
地方滅籌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
十方世界妙見圓澄更無塵象一切沉垢如
是一類名善見天精見現前陶鑄無礙如是
等之謂也五品者下中上勝上極也
阿難苦樂兩滅關心不交如是一類名無煩
天機括獨行研交無地如是一類名無熱天
温陵曰前於苦樂有捨有厭則心與境關
不能無煩惟心境兩釋煩惱斯斷盛熱曰
煩微煩曰熱上雖關心不交疑若猶有交
一類名善現天
資中曰塵象沉垢即定慧之障也定慧精
明融鍊自在故云陶鑄無礙
究竟羣幾窮色性性入無邊際如是一類名
色究竟天
吳興曰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羣幾以雜
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
窮簷至微簷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
阿難此不還天彼諸四禪四位天王獨有欽
邊七
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簷人所不能見
溫陵曰下天修有漏凡定此天修無漏聖
業簷細有異故不能見
阿難是十八天獨行無交未盡形累自此已
還名爲色界
孤山曰獨行無交俱無情欲故未盡形累
尚有色質故
復次阿難從是有頂色邊際中其間復有二
種岐路若於捨心發明智慧光圓通便出
塵界成阿羅漢入菩薩乘如是一類名爲回
心大阿羅漢
溫陵曰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
有頂因心也吳興曰色究竟天第三果人

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
界後勝進而說斯亦令經破定性之明文
九
邊七
也名爲回心者圓師指同涅槃五人發心
之義今謂不爾彼是界外發心即入初住
此是界內迴心方成四果安得五人爲同
年邪
若在捨心捨厭成就覺身爲礙銷礙入空如
是一類名爲空處
溫陵曰自此而下明無色界四天也無色
者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
真滅是皆有爲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定故

報生空處也長水曰捨心有二一者若於
有頂用無漏道斷惑入空即樂定那含也
二者若於廣果用有漏道伏惑入空即凡
夫外道也
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爲識處
溫陵曰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耶末那即
厭空依識者也名識處定故報生識處賴
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兼緣
已無故惟全半分微細也
空色既亡識心都滅十方窮然迥無彼往如
是一類名無所有處
溫陵曰前位雖亡空色而未滅識心此則
都滅故十方窮然迥無彼往以窮無彼往
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
空厄滅心慮遑無所有而終於識性幽幽
綿綿不能自脫生死窟穴實存乎此

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爲非想非非想處

溫陵曰識性者識心幽本也不動者寔無攸往也既能不動復研窮使滅然依識滅之竟非真滅是強扞無盡中發宣盡性所以依存不存似盡不盡依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

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

吳興曰此等窮空通指凡聖欣厭未盡故云不盡空理縱是聖人修入聖種觀亦有四陰細惑未止以未得滅受想定故從不迷於有漏無聞四空故五百劫滿自當輪轉有解此文作外道從無想天來者非也

請觀不歸二字歸猶來也豈非無想心窮空不來爭高麗麻谷晉幻師曰其那含天除其利根迴心羅漢其餘鈍根舍貪寔定者修空增勝入四空處其凡夫禪次第修者成四禪後次從廣果入四空處然則根本天中第三廣果能攝無想及五那含今云有頂色邊際者通指廣果聖凡雜地也補註曰定果色者顯揚論名定趣受生也補註曰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數取趣者能取當來諸趣即中有也涅槃云中有五陰非肉眼見天眼所見

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卵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乃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

水穴口旦遊[illegible]暮歸水宿此阿修羅因濕氣有畜生趣攝

溫陵曰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水穴即尾閭也吳興曰俱舍四生須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吾資中云同今謂彼四只可攝在此四之中不可次第分鐏其類荊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人長阿舍云南洲有金剛山中有修羅宮所治六千由旬攔楯行

樹等故一日一夜二時受苦苦具自來入其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阿難此等衆生或修善而升天趣報表或轉惡而墜此名相傾起輪迴性也

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

温陵曰前問地獄為有定處為復自然彼發業各各私受故此牒答三業即殺盜婬也

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作是說者名為正說

温陵曰殺盜婬為惑業之本故名三惑上

明諸趣戒備失錯而終於動斷三業動除三惑乃戒備真要也下文即助道分中第二科名詳辨魔竟深防邪誤也魔即魔羅此云殺者亦云奪者能殺慧命奪善法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辨識也
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著
鬼神或遭魘魅心中不明認賊爲子又復於
中得少爲足如第四禪無聞比丘妄言證聖
天報已畢衆相現前謗阿羅漢身遭後有墮
阿鼻獄汝應諦聽吾今爲汝子細分別阿難
起立并其會中同有學者歡喜頂禮伏聽慈
誨
温陵曰前法既終當機無問故將罷法座
而又攬寶凡回金容無問自說者真止觀
中微細魔事非一切智莫能辨識能悉寶
覺破法王家故須特告乃最後深慈也四
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
此墜墮乃邪誤之尒也
佛告阿難及諸大衆汝等當知有漏世界十
方佛無二無
二類生本覺妙明覺圓心體與十方佛無二無
別由汝妄想迷理爲尒疑愛發生生發偏迷
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
温陵曰覺圓心體所謂真元由迷理背真
化迷立妄成有漏界爲魔所依化迷者隨
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
起蓋有漏空界爲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
一人而能銷殞劣古今發真者衆而空界
依然安在其銷殞耶曰同業所感不離晦
昧發真返明故可消殞然衆生不可盡世
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爲淨妙佛上矣
補註曰迷則轉覺體爲虛空悟則全虛空
是覺體故一人發真歸元則一人所見虛
空悉皆消殞而爲覺體矣即所謂心精通
留當處湛然彼之未見消殞者是其未能
發真歸元也吳興曰前微塵國土且約同
居而說究論歸元振裂之義須通三土若
發偏真歸小涅槃之元則同佔振裂若發
圓真歸大涅槃之元則方便實報振裂今
已開小顯大則真元之理無非斌光但有
相似分極之異耳
汝輩修禪飾三摩地十方菩薩及諸無漏大
阿羅漢心精通朙當處湛然一切魔王及與
鬼神諸尒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
何今汝摧裂其處是故神鬼及諸天魔魍魎
妖精於三昧時會来惱汝
溫陵曰魔以晦昧爲依今修禪飾定妙心
精明故能振裂魔界遂致惱害迦葉天
魔王天也具興曰飾猶莊嚴也謂修禪定
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脗合此動魔之由
由三摩地將出其境故魔等宮殿自然崩
裂斯亦歸元之前相也問大地無情水陸
異類何以同魔亦皆振慴荅三昧威神不
可思議如大樹緊那羅王絃歌一動聲震
大千須彌山王爲之踊沒況菩薩首楞嚴
力豈以情無情異而爲責耶凡夫昏暗不

大

覺遷訛者此釋伏疑也恐疑着曰魔及諸
天既見其相凡夫何事都不覺知故此釋
云

遍七

然彼諸魔雖有大怒彼摩勞內汝妙覺中如
風吹光如刀斷水了不相觸汝如沸湯彼如

九

堅氷暖氣漸鄰不日消殞徒恃神力但爲其
客咸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
奈汝何陰消入明則彼羣邪感受幽氣明能
破暗近自消殞如何敢留擾亂禪定若不明
悟被陰所迷則汝阿難必爲魔子成就魔人
如摩登伽殊爲眇劣彼惟咒汝破佛律儀八
萬行中只毀一戒心清淨故尚未淪溺此乃
窮汝寶覺全身如宰臣家忽逢籍沒宛轉零
落無可哀救

溫陵曰五陰主人真心也陰消入明指發
真者楞伽眇劣只毀戒體諸魔熾惡能隳
寶覺固宜深防也宰臣籍沒喻幾於覺位
而淪惡趣孤山曰以嫵女比天魔人眇劣
也以一戒比全身事眇劣也舉劣況勝最

遍七

彼深防初果道共戒力自然無犯故云心
清淨等籍沒漢書云除其屬籍是也

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

淨心未發光此則名爲色陰區宇
補註曰離念精明心未發光等色陰未破
之相也孤山謂在名字位中則似抑之太
低溫陵謂得元明覺無生滅性則似升之
太高當依吳興指屬觀行此蓋釋那得力
之處塵勞暫息之時也定力雖爾而色陰
未破故如明目處幽暗陰以覆蔽爲義區
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爲
其本
溫陵曰五陰盡相非滅身歸無乃觀力洞
照不爲迷礙而已故聲若目明朗十方洞
開也色陰始因父母已三妄倫交結故曰
堅固妄想爲本五種妄本經末自釋補赴

曰前解五濁云劫濁依於色陰故今色盡
則能超之餘四例此
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
覺得如是非爲聖證不作聖心名善境界若

作聖解即受羣邪
溫陵曰此中者定中也妙體本融由妄質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孤山曰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隨心轉故

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十七

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　七三九頁上末行「無正智慧」，徑作「無真智慧」。

一　七四三頁上五行第八字「徨」，徑、清作「復」。

一　七四四頁上六行「卯生」，徑、清作「卵生」。

一　七四四頁上一四行「長阿含」，徑、清作「長阿含」。

一　七四四頁中末行第八字「直」，徑、清作「真」。

一　七四四頁下三行第九字「表」，徑、清作「衰」。

一　七四五頁上一三行第一四字「遭」，清作「道」。

一　七四五頁下七行「佛上」，徑、清作「坼」。

一　七四六頁上一行首字「拆」，徑作「佛土」。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十八　邊八

阿難復以此心精研妙明其身內徹是人忽然於其身內拾出蟯蛔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爲聖證不作聖心名善境界若作聖解即受羣邪

溫陵曰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蟯蛔此亦暫爾

又以此心內外精研其時鼻鼽意志精神除執受身餘皆涉入互爲賓主忽於空中聞說法音或聞十方同敎密義此名精鼽遍相離合成就善種暫得如是非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解即受羣邪

溫陵曰淨穢之境常隨心感故澄徹之極則心鼽染於靈悟佛境現於心光資中曰照諸世界暫得如是非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解即受羣邪

又以此心內外精研激發神者偶現類可知也

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爲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鼽靈悟所染心光研明

研激發神者偶現類可知也

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爲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鼽靈悟所染心光研明妙明抑伏雜想制心勝託名爲正遍知海

吳興曰前之精研初能外盧次能內徹此復內外精研俱盧徹故其鼽鼻等皆失故常迭互相涉故夙昔能發揮而忽有所聞也今夫刻意凝神討論之極則奇文麗藻未嘗經意者往往煥然得於夢寐則精

寶色同時徧滿不相留礙青黃赤白各各純現此名抑挫功力逾分暫得如是非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解即受羣邪

吳興曰抑按降伏制止超越應對四分煩惱或如下文排四大性此名等從略而結

也溫陵曰精研力用過越故妙明逼極煥散而現也

又以此心研究澄徹精光不亂忽於夜半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爲聖證不作聖心名善境界若作聖解即受羣邪

溫陵曰人固有不明自發暗不能昏者惟徹細定心澄使不亂而後能見暗物不除言皆實境不隨定變也

又以此心圓入虛融四肢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爲聖證不作聖心名善境界

温陵曰定力虛融則五塵併消四大排遣
纔覺遺身故無傷觸定力所持故火不燒
也世之端居幸我者尚能使形槁木心死
灰況真定之力哉
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
恒沙諸佛如来徧滿空界樓閣華嚴下見地
獄上觀天宮得無障礙此名欣厭疑想日深
想久化成非爲聖證不作聖心名善境界若
作聖解即受羣邪

温陵曰厭麤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
又以此心研究深遠忽於中夜遥見遠方市
井街巷親族眷屬或聞其語此名迫心過極
飛出故多隔見非爲聖證不作聖心名善境
界若作聖解即受羣邪
温陵曰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
盡則一方洞開無復幽暗六通縱任無爲
山壁由之直度固無疑矣
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爲聖

證不作聖心魔事消歇若作聖解即受羣邪
温陵曰此人曾有邪心種子合外魔境相
因而來此則非善境界純是魔嬈不同前
九皆稱善境起心作證方乃成魔者温陵
曰所見知識乃魔變現也前九但明定力
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
阿難如是十種禪那現境皆是色陰用心交
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
異興曰用心交互者用禪那心與色陰堅
固妄想交互故見斯事乃至識陰例此明
之何則以五妄想各於本陰區宇之中爲

禪所觀將破未破如燈欲滅其光復熾乃
與定交戰其功故成之敗之則魔佛之道
於是乎辨狐山曰大妄語成墮無間獄此
約名字位中備禪定者及五品觀行位中
不能安忍俱有墮義以俱未得位不退故
然五陰盡相不同在色陰未盡之中即名
字位也色陰盡者猶居觀行受陰盡則在
相似初二兩信想陰盡則在三四兩信行
陰盡則在五六兩信識陰盡則諸根互用
此在相似七信已去正是麤垢先落六根
清淨位也而其五陰各爲十魔種子所依
共五十重皆在觀行初心所發故有退墮
若入相似墮義不成故佛次第細辨相狀
令初心識其所發氣分壁如色陰未破之
中或現天魔此即想陰氣分之所發也問
受陰盡時既入相似何故想等中後發十
種魔境邪荅若論陰破宜應發魔但文中
說相似已前觀行心中所發耳令知所依
故歷五陰次第說之又只作相似位中發
境亦應可耳何者魔尚能惱深位豈不能

惱相似漸位邪但相似位人種之解不滅
爲聖解又如阿羅漢人廻心入大按位雖
當相似進入即破無明故不爲所動也若
名字觀行位人觀智強者則辯爾如空亦
不將爲聖解觀力弱者則爲所惑墮落魔
道更受輪廻若相似位或生法愛則名墮
菩薩

阿難彼善男子脩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
而未能用猶如覺人手足宛然見聞不惑心
觸客邪而不能動此則名爲受陰區宇
溫陵曰受以領納前境爲義已破色陰內
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爲受
陰所覆故如覺寐人支體完具六根明了而
不能運動此受陰之相也

若覺答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起越見濁觀其
所由虛明妄想以爲其本

溫陵曰色陰盡者已離形礙然爲受所覆
而未能用故受陰消歇即能離身反觀去
住無礙也因違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
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爲聖證覺了
不迷又自消歇若作聖解則有悲魔入其心
腑見人則諛我慢無比其心乃至上不見佛
而未能用故受陰消歇即能離身反觀去
住無礙也因違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
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爲聖證覺了
不迷又自消歇若作聖解則有悲魔入其心
腑見人則諛我慢無比其心乃至上不見佛
下不見人失於正受當從淪墜

溫陵曰既破色陰無復幽黯故得大光耀
知受陰爲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爲異
興曰其心發明即下文見色陰消受陰明
白也有以狂慧釋之者非

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爲聖證覺了
不迷又自消歇若作聖解則有狂魔入其心
腑見人則諛我慢無比其心乃至上不見佛
下不見人失於正受當從淪墜

溫陵曰色陰盡已離形礙然爲受所覆
而未能用故受陰消歇即能離身反觀去
住無礙也因違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
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爲聖證覺了
不迷又自消歇若作聖解則有悲魔入其心
腑見人則諛我慢無比其心乃至上不見佛
下不見人失於正受當從淪墜

溫陵曰既破色陰無復幽黯故得大光耀
知受陰爲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爲異
興曰其心發明即下文見色陰消受陰明
白也有以狂慧釋之者非

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爲聖證覺了
不迷又自消歇若作聖解則有狂魔入其心
腑見人則諛我慢無比其心乃至上不見佛
下不見人失於正受當從淪墜

溫陵曰色陰盡已離形礙然爲受所覆
而未能用故受陰消歇即能離身反觀去
住無礙也因違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
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爲聖證覺了
不迷又自消歇若作聖解則有悲魔入其心
腑見人則諛我慢無比其心乃至上不見佛
下不見人失於正受當從淪墜

溫陵曰既破色陰無復幽黯故得大光耀
知受陰爲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爲異
興曰其心發明即下文見色陰消受陰明
白也有以狂慧釋之者非

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爲聖證覺了
不迷又自消歇若作聖解則有狂魔入其心

力過定失於猛利以諸勝性憚於心中自心已疑是虛舍那得少為足此名用心已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

温陵曰前以定強智微此又慧力過定皆互有所失故欲等持也長水曰定力微故已失恒審慧力過故溺於知見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鐵床如飲毒藥心不欲活常求於人令害其命早取解脫此名倩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刺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

温陵曰進退失守故心生艱險以致患害也

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

慧正道可通今所發者既無慧自持則定翻成散魔得其便喜樂附焉

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牧悟則無咎非為聖證若作聖解則有一分輕安無慧自禁悟則無咎非為聖證若作聖解則有一分好輕清魔入其心腑自謂滿足更不求進此等多作無間比丘疑誤衆生墮阿鼻獄矣於正受當從淪墜

温陵曰慢名有七恃已凌他名我慢同德相傚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

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太隨順其心忽生無量清悟則無咎非為聖證若作聖解則有一分輕安已言成聖得大自在此名因慧獲諸輕安無慧自禁悟則無咎非為聖證若作聖解則有一分好輕清魔入其心腑自謂滿足更不求進此等多作無聞比丘疑誤衆生墮阿鼻獄矣於正受當從淪墜

温陵曰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傳也吳興曰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卻崇土木實為顛倒其深信者從其毀碎埋棄地中是誤衆生入無間獄失於正受當從淪墜

温陵曰慢名有七恃已凌他名我慢同德相傚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

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

入其心腑乃謗持戒名爲小乘菩薩悟空有何持犯其人常於信心檀越飲酒噉肉廣行媱穢因魔力故攝其前人不生疑謗鬼心又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

溫陵曰因得虛明誤執斷空成諸邪咎凡爲此者皆空魔也寘中曰此從邪見種生引此空魔入其心腑大般若云魔能入一切衆生心令歸依魔寧如膠如漆斷手截辟不以爲難

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爲貪欲此名定境安順入心無慧自持誤入諸欲悟則無咎非爲聖證若作聖解則有欲魔入其心腑一向說欲爲菩提道化

諸白衣平等行欲其行媱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陋於王難疑誤衆生入無間獄失於正受當從淪墜

溫陵曰愛心多因順起故定境順心即邪愛成咎矣興曰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醉師子觸之嗥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

阿難如是十種禪那現境皆是受陰用心交互故現斯事衆生無作意生身謂心緣不動即相似初信至七信入空位也二覺法自性意生出假位也三種類俱生無作意生身謂了佛所說法即九信十信脩中位也長水曰

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等即深

爲想陰區宇

孤山曰始三漸次終平妙覺其間有賢有聖皆是三世諸佛所歷之位故通稱聖位今受陰既破即入相似聖位故不得意生身也意生者喻如意速疾無礙而有三種一入三昧樂意生身謂心緣不動即相似初信至七信入空位也二覺法自性意生身謂普入佛刹以法爲自性即相似八信出假位也三種類俱生無作意生身謂了佛所說法即九信十信脩中位也長水曰

未破想陰故如熟寐譫言也有成聖位分故知音韻倫次也今不寐者成悟其語如來悉知悉見是人皆得成就阿耨菩提

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爲其本

孤山曰覺明如鏡浮想如塵想盡心明猶如有人熟寐寤言是人雖則無別所知其言音相似首尾猶始終也若悟真常無始終已成音韻倫次令不寐者咸悟其語此則名生死之異故云圓照滅陵曰想能融變使

心隨境使境隨心如想酢梅能通質礙故
名融通妄想
阿難彼善男子受陰盡妙不遭邪魔圓定發
明三摩地中心愛圓明銳其精思貪求善巧
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
求巧善男子慶敷座說法其形斯須或作比
丘令彼人見或爲帝釋或爲婦女或比丘尼
或寢晴室身有光明是人愚迷或爲菩薩信
其教化搖蕩其心破佛律儀潛行貪欲口中
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
此名悖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
輪迴迷惑不知愧無間獄

溫陵曰得受陰盡曰盧妙已無受魔曰不
遭圓定等者想陰定中也愛圓明求善巧
者因其盧妙生愛思於圓明之體以發滙
和之用也天魔變現教化者示滙和善巧
也附人附他人也其人即彼人是

人皆指倘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著鬼神或遭
魑魅後總結曰是十種魔或附人體或自
現形魔師嫣嫣相傳邪精魑其心腑如受
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嫣嫣
相傳也次舉口中好言等即鬼神魑魅無
附之所謂邪精魑其心腑也悖鬼鬾鬼皆
前所舉者是人厭足心生去彼人體弟子
不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求合
知愧無間獄
又善男子受陰盡妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛綿膩澄其精思貪求契合適時
天魔候得其便飛精附人口說經法其人實
不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求合
好言諸佛應世某處某人當是某佛化身乘
此某人即是某菩薩等來化人間其人見故
心生傾渴邪見現前密興種智消滅此名魃鬼年
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
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
得未曾有是人愚迷或爲菩薩綿愛其心破
佛律儀潛行貪欲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佛女
佛菩薩亦然其人見故洗滌本心易入邪悟
此名魃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
温陵曰愛綿膩者欲密契妙理也希契合故魔與開悟自開悟下皆密契之事也睿中曰夫亡機寂照理自玄會若希求契合擬心即差於是天魔得其便也

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褰其心貪求辯析爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人元覺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遍代相生即是法身常住不絕都指現在即爲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爲菩薩推究其心破佛律儀潛行貪欲口中好言眼耳鼻舌皆爲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魔魅惡鬼年老成魔惱亂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
温陵曰愛窮萬化之本故爽其心以辯析將佛涅槃等者以肉身爲果德以幻生爲常住而撥無淨土報體皆因其辯析化元而妄爲混融之說也以穢染爲真淨亦意引媒欲也吳興曰夫性海圓澄森羅自現苟偏求俗理翻益漏心違本禪那邪鬼斯入

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛深入尅已幸勤樂處陰窅貪求佛涅槃等者以肉身爲果德以幻生爲常住而撥無淨土報體皆因其辯析化元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
吳興曰懸應在聖冥感在已於未證理前求其休驗也

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛深入尅已幸勤樂處陰窅貪求靜謐爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人本不覺知魔著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瞥佛律儀外重加精苦誹謗比丘罵詈徒衆訐師本善知識別生法愛粘如膠漆得未曾有是人愚迷惑爲菩薩親近其心破佛律儀潛行貪欲口中好言我於前世於某生中先處某人當時是我妻妾兄弟今來相處與汝相汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄
温陵曰愛深入幽靜以澄養通力也邪定露人事不避譏嫌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

能具五通本業宿業也畜生後報也此二宿命通也知羣他心通也訐露眼耳通也發人私事曰訐露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爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人殊不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求知善男子處數座說法是人無端於說法處得大寶珠其魔或時化爲畜生口銜其珠及雜珎寶簡策符牒諸奇異物先授彼人後著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飡嘉饌或時日飡一麻一麥其形肥充麤力持故誹謗比丘罵詈徒衆不避譏嫌口中好言他方實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搖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

温陵曰好知潛匿異事及宿命也珠寶簡策皆潛匿異事兵興曰宿命者六通之一也小乘脩成大秉發得今進不待發退不從脩作念求之故招魔事

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究化元貪取神力爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人誠不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求通善男子處數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或入瓶內或處囊中越牆透垣曾無障礙惟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牆透垣曾無障礙惟於刀兵不得自在或復令人旁見佛土嫵口中常說神通自在或復令人旁見佛土

温陵曰化元萬化之本也欲乘之以發神變故現撮火履水等事若真神變則不懼刀兵

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爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人殊不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求知善男子處數座說法是人無端於說法處得大寶珠其魔或時化爲畜生口銜其珠及雜珎寶簡策符牒諸奇異物先授彼人後著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飡嘉饌或時日飡一麻一麥其形肥充麤力持故誹謗比丘罵詈徒衆不避譏嫌口中好言他方實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搖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

間獄
溫陵曰欲入滅定以趣空寂也從空出復
等因其好空故依空說惑口中常說下皆
乘其空見而發也近世邪宗妄謂衆須貴
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慆搖樂飲啜
昏荒以自斷送燒倖顯處掊擊侵霣真謂
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

精氣流注能爲金玉之類狐山曰薄蝕者
經史皆作食韋昭云氣往迫之曰薄虧毀
曰食

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛長壽幸苦研幾貪求永歲棄分
段生頓希變易細相常住闍時天魔候得其
便飛精附人口說經法其人竟不覺知魔著
亦言自得無上涅槃來彼求生善男子處教
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辟是人急行
累年不到因此心信疑佛現前口中常說十
方衆生皆是吾子我生諸佛我出世界我是
元佛出世自然不因脩得此名住世自在天
魔使其眷屬如遮文荼及四天王毘舍童子

未發心者利其虛明食彼精氣或不因師其
脩行人親自觀見稱執金剛與汝長命現美
女身威行貪欲未遍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坦殞汝當先覺不

口兼獨言閒出異語也
阿難當知是十種魔於末世時在我法中出
家脩道或附人體或自現形皆言已成正徧
知覺讚歎嫉破佛律儀先惡魔師與魔弟
子嫉嫉相傳如是邪精魅其心腑近則九生

多逾百世令真脩行總爲魔眷命終之後必
爲魔民失正徧知墮無間獄
溫陵曰涅槃經云末世魔屬現比丘羅漢
等像混壞正法非毀戒律其意同此也
汝今未須先取寂滅縱得無學留頓入彼末

法之中起大慈悲救度正心深信衆生令不
著魔得正知見我今度汝已出生死汝遵佛
語名報佛恩何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忖
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

攝溫陵曰萬里瞬息乃得變易者之事也
陀羅尼經有遮文荼天毘舍童子即毘舍
遮鬼隸四天王已發心則護人未發心則
害人以彼定力虛明爲利故食其精氣或
不因師者不因魔附之師而親見魔現也
溫陵曰始以阿難起教終復囑令弘宣足
知大教源流波發遐被無非阿難之力則

示遺魔事徵心辨見皆爲末法起大慈悲
令不著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
頴之身也

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十八

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　七四八頁下一七行「燒熱」，徑作「燒熱」。

一　七四九頁中八行「非善」，徑作「非聖」。

一　七五〇頁上一九行「起越」，徑作「超越」。

一　七五一頁中七行「喜樂」，徑作「是喜樂」。

一　七五一頁中一七行「是誤」，徑、清作「疑誤」。

一　七五三頁上一九行第一二字「示」，徑作「是」。

一　七五三頁中一六行第一六字「來」，徑作「求」。

一　七五四頁上五行「便也」，徑作「方便也」。

一　七五四頁中七行末字「斯」，徑無。

一　七五六頁中末行第二字「因」，徑作「應」。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十九　邏九

天竺沙門般剌密帝譯

烏萇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　邏九　一

阿難彼善男子脩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麁重前塵影事藴諸世間大地山河如鑄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揾為浮根塵究竟捱汎此則名為行陰區宇

溫陵曰通叙想滅行現也浮動妄習晝明則想夕薨則夢汩亂性真莫得而一揾動覺明莫得而靜故想陰盡者夢想消滅寤恒一覺明虛靜猶如晴空也五陰前麁後細故想盡則無麁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揾動幽隱故譬野馬乍生乍滅故曰熠熠無復麁影故曰清揾根塵運止皆本於此故曰究竟捱汎也孤山曰雖未能別相見彼衆生脩因趣果因由端緒已能揔相見彼生類俱由行起名此行陰為同生基野馬陽酸浮埃也熠熠光耀閃爍之貌清揾即下文幽清揾動是也　邏九　二

若此清揾熠熠元性性入元澄一澄元習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

溫陵曰行陰習揾成性故稱元性元習能滅揾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今見本無因即乘未來功德斯由阿難當知是得正知奢摩他中諸善男子疑明正心皆想盡之相也外魔不為其便方得精研窮生類本於本類中生元露者親彼幽清圓揾動元於圓元中起計度者是入陰入二無因論温陵曰夢想消亡寤寐常一故稱正知奢摩他又稱擬明正心皆因心召故想盡凝明則天魔不至從此惟是脩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只見衆生輪迴其處八萬劫外冥無所覩便作是解此等世間十方衆生八萬劫來無因自有由此計度亡正偏知墮落外道惑菩提性

邏九

異興曰生機全破者機喻揾動即行陰也既約三世四方論之今見本無因即乘未來功德斯由不為想陰所覆故云全破眼根八百功德

定中發宿命通乃今眼根彰此力用業流
灣環行陰流轉也冥無所觀外道冥諦也
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亦復如是而
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

溫陵曰謬執生根不達化理以人竟滿人
乃至黑竟為黑無復改移因而例我本不
見道未亦無成是未無因也結文本字合
是末字吳興曰無復改移者此見一分人
畜之類有經長時業果未轉故起斯計如
智論明舍利弗觀鴿子身前後皆八萬劫
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
劫外道通同聲聞故

由此計度止正偏知墮落外道惑菩提性是
則名為第一外道立無因論

吳興曰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

四

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
四偏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
阿難是三摩中諸善男子凝明正心魔不得

邊九

溫陵曰由妄計行陰為生滅圓元遂於心
境四大等皆計為常也真際曰心境二處
雖則無因二萬劫來相續不斷故計為常
二者是人窮四大元四性常住脩習能知四
萬劫中十方衆生所有生滅咸皆體恒不曾

五

散失計以為常

邊九

溫陵曰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
三者是人窮盡六根末那執受心意識中本
元由處性常恒故脩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

溫陵曰六根者舉所依根顯能依
識也既云心意識中故知觀八識也吳興
曰楞伽云阿梨耶識除佛及八地菩薩
諸餘二乘外道脩行者皆不能知由是觀
之今行陰未盡豈能於此計以為常應知
散失計以為常

心意識者通舉八識也本元由處別指行陰也良以首楞嚴定頓窮八識圓伏五住而於想陰盡處不了行陰微細生滅妄認為常非謂定中已見第八慈師云若了八識何得異計斯語善為補註曰偶舍云集起名心思量名意了別名識百法疏云八識名心七識名意六識名識又婆沙云心即意識如火名歟亦名為熾亦名燒薪只是一心有三差別此中諸解當取岳師通舉八識別指行陰之說為近理也

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

阿度計以為常

溫陵曰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

大

自然屬行不知行陰即生滅元也長水曰此於生滅計不生滅故執為常具興曰前指本元為常即於生滅計不生滅如見細流謂之止水也今取理中為常乃於不生滅計不生滅如見虛空謂之常住也斯亦妄認行陰為理耳

由此計常亡正徧知塹落外道惑菩提性是則名為第二外道立圓常論

具興曰此四徧常阿度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阿度亦非

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搜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衆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

具興曰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名之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為究竟常種性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亦從廣至狹也

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搜動元於分位中生計

度者是人墮入四有邊論
溫陵曰分位有四謂三際分位見聞分位
彼我分位生滅分位
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
溫陵曰生元流用行陰也因遷流計三際
以過者已滅来者未見故名有邊現在相
續故名無邊不知真際本非有邊非無邊
也
二者是人觀八萬劫則見衆生八萬劫前寂
無聞見無聞見處名為無邊有衆生處名為
有邊
吳興曰後八萬劫亦合如前今恐存畧溫
陵曰前以不見為有邊此以無聞為無邊
乃回互倒計也
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
孤山曰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
四者是人窮行陰空以其所見心路等度一
切衆生一身之中計其咸皆半生半滅明其
世界一切所有一半有邊一半無邊由此計
度有邊無邊墮落外道惑菩提性是則名為
有邊論
溫陵曰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
有邊滅為無邊吳興曰此四有邊初惟約
自二單約他三具自他四重計他一切依
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知見中生計
度者是人墜入四種顛倒不死矯亂偏計虛
論
溫陵曰準婆沙論釋外道計天常住名為
不死計不亂若得生彼天若實不知而觀
荅者恐成矯亂故有問時荅言秘密言辭
不應皆說或不定荅佛法詞云此真矯亂
故名不死矯亂虛論溫陵曰以邪倒故於
知見中狂解不決遂矯亂其語也今之邪
人妄謂得道而中無主正矯惑於人者多
類此四
一者是人觀變化元見遷流處名之為變
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
增正相續中所離處名之為滅各各生處
名之為有互互亡處名之為無以理觀用
心別見有求法人來問其義荅言我今亦生
亦滅亦有亦無亦增亦減於一切時皆亂其
語今彼前人遺失章句
長水曰於一生滅行陰分為八義別見謂
變恒生滅增減有無也荅中畧舉六義以
不能定其道理但兩楹而荅故云亦生亦
滅等
二者是人諦觀其心互互無處因無得證有
人來問惟荅一字但言其無除無之餘無所
言說
溫陵曰互互無即念念滅相也得證者悟
一切法皆無也
三者是人諦觀其心各各有處因有得證有

人來問惟吾一字但言其是除是之餘無所言說

温陵曰各各有即念念生相也言無言是皆不明荅

四者是人有無俱見其境枝故其心亦亂有人來問荅言亦有即是亦無亦無之中不是亦有一切矯亂無容窮詰由此計度矯亂虛無憚落外道惑菩提性是則名為第五外道四顛倒性不死矯亂徧計虛論

吳興曰從二至四於前八中有無分出也

二三單計第四兩亦有即是無如氷是水也無不是有如水非氷也四句之中但涉三句未見雙非其計猶廢

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或自固身云色是我或見我圓令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

實中曰無盡流即行陰也由見無盡故言死後有相温陵曰或自下心顛倒故回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

相皆計死後復有也禁李曰不言識陰者所計之我即識陰也吳興曰不尒外道六法我與識異今行陰未破識未當情故不言耳聞前三陰既破何故與我復計四句次受陰第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最衆此據平常未破時說也今觀行中不停即無盡流也然此行陰與常塗所辨麁細不同如百論家以識陰為初想陰居已破受想須知行陰麁相亦盡惟細相在故通前三陰俱見遷流幽隱之元其實難曉

吳興曰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由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入墜入死後無相發心顛倒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

温陵曰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

從此或計畢竟煩惱畢竟菩提兩性並驅各不相觸由此計度死後有故墮落外道惑菩

提性是則名為第七外道立五陰中死後無
相心顛倒論
　　吳興曰涅槃因果依現陰而修後陰而證
　　陰既叵測修證何有邪
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無受
想滅雙計有無自體相破是人墜入死後俱
非起顛倒論
　　溫陵曰行存則有相也受想滅則無相也
　　有亦如三陰之無四陰各二故名八俱非
　　相言俱非者對前偏計有無得名文意且
　　在雙計有無耳故揔結云有相無相溫陵
　　曰隨得一緣者於四陰隨舉皆生計執
又計諸行性遷訛故心發通悟有無俱非虛
妄計設生人天七處後皆斷滅
　　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
　　溫陵曰身滅即欲界入天二處也欲盡初
　　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吳興曰此計應
　　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
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

濕陵曰見行滅復生名後後復有妄計五處
計涅槃界轉作者轉生死依涅槃也或於
欲界悟圓明理遂以欲界即轉依處或以
初禪離垢二禪離苦三禪極喜四禪極捨
即轉依處是謂五涅槃也迷有等者不知
此天皆偏有漏非無為果非究竟處也
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
吳興曰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竪攝屬亦
如七九之類

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第十九

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行
首楞嚴經會解卷第十九
校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　七五九頁中七行「斷見」，徑作「見斷」。

一　七五九頁中一九行「所有生滅」。

一　七五九頁下一三行「未那」，徑、清作「末那」。

一　七六〇頁中一六行「名之」，徑、清作「湛」。

一　七六一頁上一九行第八字「但」，徑作「仁」。

一　七六二頁上一一五行第五字「彼」，徑、清作「彼」。

一　七六三頁上七行「有無」，徑作「無有」。

一　七六三頁中六行「失措」，徑作「失指」。

一　七六三頁中七行第四字「此」，徑

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第二十　邊十

阿難如是十種禪那狂解皆是行陰用心交至故現斯悟衆生頑迷不自忖量違此現前以迷爲解自言登聖大妄誣成憎愛無間獄汝

一

等必須將如來語於我滅後傳示末法徧令衆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枝岐勿令心祈得少爲足作大覺王清淨標指

温陵曰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安計皆即狂解是謂心魔最宜深防也汝等下令弘宣人將如来語徧爲羣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吳興曰此云心魔後識陰云見魔心見不出見愛二惑即煩惱魔也

阿難彼善男子脩三摩地行陰盡者諸世間性幽清擾動同分生機倏然隣裂沉細綱紐

補特伽羅酬業深脉感應懸絕於逭槃天將大明悟如難後鳴曠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之體性擾動生機之綱紐補特酬業之深脉能隱晦性天馳逸六根汨擾內湛爲浮根塵究竟樞穴故行陰盡者生機細紐條則名爲識陰區宇

温陵曰通叙行滅識現也行爲世間遷流明徹而幽秘之相已漸發現此識陰之相也吳興曰受命元由者識息煖三和合成命受生之際識陰爲先也

猶沉二陰精色未分此行陰盡如難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遷流故可執無生機故不召逝了十方諸類通覺覺知通融能入圓

明徹而幽秘之相已漸發現此識陰之相也吳興曰受命元由者識息煖三和合成命受生之際識陰爲先也

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召若於羣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爲其本

温陵曰羣召同中即十二類之命元識陰也若於此中以定慧力消磨六門使根合而不分界開而不隔則見聞圓通六根互用由是外之世界內之身心無復留礙此識陰盡之相也性本一真由塵隔越性用之間同異失準名爲命濁故識盡則超之識乃妄覺影明元無自體由顛倒起故名罔象虛無顛倒妄想吳興曰六用不隔皆悉通鄰即法華所明六根清淨也孤山曰三

猶沉二陰精色未分此行陰盡如難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遷流故可執無生機故不召逝了十方諸類通覺覺知通融能入圓

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已身根隔合開亦與十方諸類精色雖未

正昔識所變故已獲其同性天精色雖未

元若於所歸立真常因生勝解者是人則墮因所因執娑毘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

溫陵曰識由行流故行空則還元既空行陰故已滅生滅尚依識元故寐滅未圓而能漸破識陰消磨六門故已六知根脫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安所以違圓通背涅槃也異興曰覺知通脫能入圓元者示觀中所發之相也

圓者計我體圓徧空界也

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寐滅精妙未圓若於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亦迷生滅安住沉迷生勝解名善境界

斯亦功用暫得如是不生勝解名善境界

由起邪執故墮外道種類

阿難又善男子窮諸行空已滅生滅而於寐滅精妙未圓若於所歸覺為自體盡虛空界

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亡失知見是名第二立能為心能事成能事果違遠圓通背涅槃城生大慢天我徧圓種

溫陵曰執識元為自體而謂一切衆生自

邪十四

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亦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及一切法遂計生起流出之處為真常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

邪十五

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異興曰從彼派出者此指所歸識陰為彼非指他人也

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寐滅精妙未圓若於所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違遠圓通背涅槃城生倒知種

溫陵曰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二外道也執一切覺謂執一切

有知也此謬計圓知以爲因心則果終虛謬矣以無知爲知是倒知也孤山曰問前說無情有性無情作佛何異此文邪執乎荅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各有知遂說木死爲人人死爲木未明一體謬

計徧圓也

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寐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羣塵發作本因

六

立常住解是人則墮生無生執諸迦葉波并

七

要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著崇事迷心從物立妄求因求妄異果違遠圓通肯涅槃城生斷滅種

温陵曰識陰盡六門諸根互用令此未盡則纔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爲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異則因果皆妄顛倒群化即四大等

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寐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亡失知見是名第七執著命元立固妄因趣長勞果違遠圓通肯涅槃城生妄延種

温陵曰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爲因心成空亡之斷果未滅依即外道之涅槃也吳興曰非滅群化非猶破也

温陵曰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爲因心成空亡之斷果未滅依即外果者勞應作宰聲之誤耳

吳興曰非滅群化非猶破也

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寐滅精
妙未圓觀命互通却留塵勞恐其銷盡便於
此際生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
成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第八發
邪思因立熾塵果違遠圓通背涅槃城生天
魔種

温陵曰以識陰爲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

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寐滅精
妙未圓於命明中分別精麤疏決真僞因果
相酬惟求感應背清淨道所謂見苦斷集證
滅脩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
侶迷佛菩提亡失知見是名第九圓精應心
成趣寐果違遠圓通背涅槃城生纏空種

温陵曰命明者因窮識陰深明衆生受命
元由也以生滅由識精麤由業故依四諦
分別決擇以苦集爲麤僞以滅道爲精真
於是專脩道因求感滅果以少爲足故居
滅即休斯特定性聲聞上慢之儔也此則
圓精應爲因心成趣寐之小果精應者即
決擇麤業惟求精應證於偏真纏空趣寐
而已孤山曰背清淨道者既發小解乃背
圓融常樂我淨之道令於四德畧舉一耳

如心精通脩覺知通脩之溜謂僅與正覺
通脩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

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達此現前各以所
愛先習迷心而自休息將爲畢竟所歸寧地
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深孽
保綏哀救消息邪緣令其身心入佛知見從
始成就不遭岐路

吳興曰大妄語者別指前八也前八通名
外道邪魔亦可別指七是外道八是邪魔
俱未斷惑故云墮獄二乘異此故云不進
言見魔者見以違理爲名前八違真中二
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温陵曰
前防心魔此防見魔助道之要盡矣
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妙現前諸根
互用從互用中能入菩薩金剛乾慧圓明精

心於中發化如淨瑠璃內含寶月如是乃超
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
吳興曰如是法門且指識陰禪那現相過

去諸佛無不覺了入佛知見故曰乘此心
開孤山曰諸根互用即圓教相似七信界
內思惑已盡也能入金剛乾慧者從相似
位超入等覺後心也天台明圓教利根一
生有超登十地者與此符合圓明下至寶

十一

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
也故云入於如來等也妙莊嚴海是福究
竟圓滿菩提是智究竟歸無所得是理究
竟福即解脫智即般若理即法身不縱不

橫三德秘藏於茲具顯遠討其因實由初
心脩奢摩他三摩禪那三止之功也温陵
曰妙莊嚴海者統衆德合異流不嚴而嚴
無證而證之果海也前稱首楞萬行爲妙
莊嚴路則趣此而已

此是過去先佛世尊奢摩他中毘婆舍那覺
明分析微細摩事摩境現前汝能諸識心垢
洗除不落邪見陰摩銷滅天魔摧碎大力鬼
神魆魅逃逝魍魎魑魅無復出生直至菩提
無諸少乏下劣增進於大涅槃心不迷悶若

十二

佛告阿難精真妙明本覺圓淨非留死生及
諸塵垢乃至虛空皆因妄想之所生起斯元
本覺妙明精真妄以發生諸器世間如演若
多迷頭認影
吳興曰精真中道也妙明寂照也寂故即

假照故即空三諦融通元無塵垢總名本
覺圓淨此單論真性也乃至下單論妄想
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
則不知即義温陵曰生死妄業塵垢妄緣

真淨性中既無所留全因妄起猶如迷頭
則五陰相中五妄爲本從可知也
妄元無因於妄想中立因緣性迷因緣者稱
爲自然彼虛空性猶實幻生因緣自然皆是
衆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

溫陵曰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

十三

得非妄計耶

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涎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

汝現色身名爲堅固第一妄想

溫陵曰想爲虛妄影像欲愛深脉遺體自想愛流出故曰體因父母想生陰心乘想愛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曰堅固妄想

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違損二現驅馳名爲虛明第二妄想

吳興曰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

其體雖現非同行識幽微難見所以前三陰中所發天魔其相亦嚴後二陰中所發心見二魔其相亦細汝今現前下正示受何體遷詰其甲長髮生等如必下若謂體遷實是汝者何不覺此相代之相以不覺爲幽隱生滅名爲幽隱

也至於寤寐搖變使心隨境使境隨心皆融通妄想也

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

又汝精明湛不搖慶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

十四

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爲諸事則汝想念搖動妄情名爲融通第三妄想

十五

溫陵曰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

真際曰此陰通收八識用動體常見聞精明同一識陰吳興曰節公之意以見聞爲用則動精明爲體則常而不知今文即以見聞爲精明動用爲常體何則識無所存編在諸根根對境時雖涉於用用在無記

未起善惡指此無記名爲精明湛不搖處若約分齊明之五識五意識及第六心王皆是其處也佛恐衆生計此爲常故寄阿難先且定云名恒常者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覩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爲無明念念重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罔象虛無第五顛倒細微精想

温陵曰湛非真湛特幽潛不覺耳故譬急流之水幽潛流注不可測知此真憶想之元容妄之體也直須消磨六門使妄習無寄然後可滅也串常習也幾微也似無曰罔似有曰象其體精微故名罔象虛無顛倒精想是興曰六根互用等始破見思故妄想滅即麁垢先落也問上文受熏約無明說今妄想滅何止見思邪荅無明所熏亦見思種子故前指見物有憶有忘正是麁相今種現雖盡根本猶存非謂六根得真互用問此首楞嚴體無不圓宗無不極至於破陰力用何短乎荅非是力用不協

選十

體宗由辯魔中五十重境皆從分段五陰妄想中現今齊此論滅故且至六根互用若如前文反流全一六用不行即破根本無明有異此中顛倒妄想也

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惟滅一往相類再研有殊何者以六根義構入合湛歸識邊際

温陵曰五受陰亦曰五取蘊由一念迷妄受此取此以自蔽藏也言因界者本無有界由妄相因也故色不自色因空有色故無從麁至細之理豈非義橫邪前以解結次第爲喻者但取六根差別及選圓通謂之次第也今明五陰亦迷真起妄因妄成陰既云生因識有滅從色除豈非義豎邪

此五陰元重疊生起生因識有滅從色除孤山曰約生則由內造外從細至麁如著衣也故迷理有識乃至有色約滅則由外至內從麁至細如脫衣也故悟理色盡乃至識盡

選十

理則頓悟乘悟併消事非頓除因次第盡温陵曰頓悟併消如知巾本無結亦不有結巾也

我已示汝劫波巾結何所不明再此詢問吳興曰所指前說亦有頓漸二義巾體是一以喻真性悟則成頓也巾結有異以喻妄想除則成漸也原夫天巾由次第而結亦次第而解所辟六根及以五陰生之與滅一往相類再研有殊何者以六根義構五陰義豎故且如六根迷真起妄因妄成根必無先眼次耳等與至於返妄歸真亦無從麁至細之理豈非義橫邪前以解結次第爲喻者但取六根差別及選圓通謂之次第也今明五陰亦迷真起妄因妄成陰既云生因識有滅從色除豈非義豎邪

若以結解喻之則兩番次第宛有倫緒當知前文舉喻不可以喻難法此中引例不可以根難陰適時之說須曉大綱

汝應將此妄想根元心得開通傳示將來末法之中諸脩行者令識虛妄深厭自生知有涅槃不戀三界

温陵曰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

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珠寶無邊昔有衆生施佛七錢捨身猶獲轉輪王位況復現前虛空既窮劫思議尚不能及

温陵曰皆不歷僧祇獲寶王果故也彼大

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珠寶無邊昔有衆生施佛七錢捨身猶獲轉輪王位況復現前虛空既窮劫思議尚不能及

温陵曰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

而發揮諸相乃至一多相即小大互容現實
刹於毛端轉法輪於塵裏得無罣礙者倒想
銷於億劫不隨分別者狂心歇即菩提圓頓
機已解密因中下器須陳妙行於是開遠客
還家之路指天王賜屋之門詰諸聖之本因

依證悟說最初方便順此方之教體選音聞
爲第一圓通次爲攝心乃重施戒依先世尊
舉揚清淨明誨現化身佛宣演祕密伽陀三
摩圓具而阿證非偏諸妄銷亡而不真何待
況復精研七趣隨業受生痛喻六交因習招

報示五十重禪那之境深防愛見魔邪具八
萬種解脫之機對治塵勞煩惱保持覆護羯
勸弘宣在始在終無非脩證了義或破或立
不離常住真心琴瑟箜篌既逢妙指林木池
沼皆演法音令諸闇提隳彌戾車從三摩地

得無生忍或自分真而安立聖位或從互用
而超至後心坐大道場登無上覺一切事究
竟堅固廣開菩薩多方便門十方界任運縱
橫同入如來妙莊嚴海其教至矣厥功懋哉
愧余之謬而妄擬會通樂法之深而重加讚

勸幸諸方之學者試一披而覽焉師子林
惟則再拜述

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第二十

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第二十

首楞嚴經會解卷第二十

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　七六五頁下一七行第三字「亦」，徑作「一」。

一　七六六頁中二行「成其」，徑作「成用」。

一　七六七頁上一一七行第二字「超」，徑作「起」。

一　七六七頁中一九行「空亡」，徑作「虛妄」。

一　七六八頁上三行第三字「生」，徑、清作「坐」。

一　七六九頁中八行「陰摩」，清作「陰魔」。

一　七七一頁上六行第一三字「覩」，徑作「觀」。

一　七七二頁上五行第一六字「知」，清作「如」。

一　七七二頁中一五行第一一字「教」，徑作「我」。

一　七七二頁下五行夾註左「天力」，清作「大力」。

一　七七三頁上一行「互容」，徑作「互用」。

一　七七三頁上一一七行第二字「超」，徑作「起」。