首楞嚴經義海總序

大佛頂首楞嚴經是諸佛之法印群生之心宗得此印者成正覺於十方迷此心者淪生死於塵劫是以釋迦如來獨佩此最上乘之法印而出現於世全提直指曲折開遮五十年間普印群生心地末後再垂洪範重起真慈故以阿難示遭魔娆而啓發宣明遂有首楞嚴王無見頂法之稱審問心見揀辨圓通宣勝義中真勝義性是故於中一爲無量現寶刹於毫端無量爲一轉法輪於塵裏全彰頓悟併銷權乘發真歸元入如來藏以至天魔外道咸悟心宗無量法門一印印定所謂是名無上實印者不虛語也已而般剌密諦持此印逾海越漠彌伽釋迦用此印譯梵成華相國房公秉筆授而潤其文主法琮師立科條而疏其義自唐至宋閱五百年凡箋註解釋者故不可勝數皆此印之力也今有閩僧咸輝上人念佛祖之嘱累慨法道之陵夷力於禪學之餘綜集多書圖成大部且以楞嚴義海爲題求檀鏤板確志流通實有助於王化而補於宗教以開悟後來若非乘願力安能及此華嚴主山之神所得法門名出現無邊大義海者誠有在於是爲比因姑蘇定慧長老顒公特以此經遠來相云余三復之心發真歸元證上乘至極之說懿其般剌譯其義房相筆其文今江吳釋琮師學識兼高辯才無礙以是經典爲時教於一代分妙理俱備性相混融惟心法之大旨盡於茲矣明妄毀相泯心以會宗信受則爲世津梁開悟則入佛知見乃顯經以作疏因疏以明理故可以開前疑而決後滯披迷雲而覩慧日然後知色空無異同歸實際在佛靡殊不離方寸隨志在外護慙無內學因獲覽閱輒述序引歸依法寶幸精究於眞詮讚揚佛乘願普沾於聖果者已大宋天聖八年青龍庚午孟冬二十一日辛丑中散大夫守御史中丞充理檢使權判吏部流內銓上護軍瑯琊郡開國侯食邑一千九百戶食實封二百戶賜紫金魚袋王隨撰

惟淨上王中丞書

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜

紫惟淨謹上書于中丞閣下近蒙新製首楞嚴經疏序特賜寵示者鴻儒大士嘉讚寶乘淺學緇流叨窺法句身心適悅種智增明頂奉依歸不任慶幸竊以大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經者菩薩行門諸佛心印開有爲即塵沙妙用歸無相即法界眞源不有不空絶名相於言寄之外現因示果分階位於神化之中境不礙心惑不礙智七大之性大無所待八還之法還無所從所以了眞如心息虛妄本起方便慧宣祕密言萬法以之圓融諸佛以之自在入不二之二諦悟不空之三空偉矣眞宗不可思議聿有高士著述疏章煥決祕詮簡談佛旨恭惟中丞入佛知見解法因緣學佛修行祛拂有空之病宣法性相融明起滅之端爲護法城作不請友高製序引恢闡教乘永代作程長冥示炬惟淨夙承道範不任抃躍不宣惟淨頓首

標指序

長老月公向者遊黃龍時予爲西安令而走檄他郡不及見也近移掌郡庾乃因其嗣延慶居晉者來而寄予以書詢之云月公居道濟庵日與其徒論楞嚴要義而參學應乾者記而集之因囑予爲之序爲予以爲眞無自性全物而彰物無自體全眞而現故妙性無會道見月而遺指此聖者所以有作明者所以能述微言之緒邈不絶焉大佛頂密因了義首楞嚴經者迦文轉物之機慶喜開權之教實第一之義諦不二之法門也原夫眞心常住本體無生三界緣興始由於妄念一精體變遂泪於前塵色相外冥心目隨轉涅槃迷而生死作菩提昧而煩惱興流爲衆生溺於濁劫如來哀其然也爲說斯經近取諸身誘致於性除攀緣之妄七處而推其心破封執之迷八還以研其瞬以至飛光左右實手開合顯眞性不動之妙展觀智無涯之照洞諸相之幻妄識自心之廣大則是經也以三摩爲根力以六入爲藏性眞如常徧妙用在前無法而弗圓無入而非道所謂證金剛三昧超妙嚴之一門者不其然乎當是時佛尚住世人未去聖室雖筏之會千二百五十人俱皆是大阿羅漢妙堪遭囑故佛與之說法其言簡其旨明眞破咎根不存枝葉而阿難訓詁猶多悲淚繫辭云作易者其有憂患乎乃知天摧起教不爲佛世衆生正憂五濁

選綱運范响序

集解序

夫經者傳道之器復性之路雖妙有之韞固息於名言而解脫之說弗離於文字因心以

末世耳去聖既遠遺文但存外說實繁上根蓋寡非妙解之士廣爲詮釋則入神精義大懼淪晦先是唐神龍初梵僧般剌蜜諦三藏於廣州制止道場譯此經適會宰相房融領南銓於此爲之潤文筆高語奇旨清暢冥契佛志綽同神會乃知大經因緣宣偶然哉宋長水大士子璿解行高妙名稱普聞特禀圓機振發大教爲之注解王丞相冠其篇福唐沙門可度亦復勝流嘗箋了義夏英公序其首吳興大士仁岳辯才無礙多聞第一道力全於正定智性了於真空樓神斯文入佛正解多歷年所廣集言詮有若孤山智圓禍李洪敏資中弘沇真際崇節興福惟慤並遠乎此經雅於言道咸即法句注其章旨岳公懼諸家之文不表於後即正經之說傳致其下仍以地著各以義解獨於巳說標爲私謂總成十卷題之曰首楞嚴經集解莫不文義璀璨華梵宣明亦猶室中千燈多光互入堂下六樂正聲相通鼓吹大經藻火圓教意佛滅後僅二千年經初至于唐又四百年而教始興於宋神僧大士精文密旨續佛慧命爲世導師津梁未來藥石病者法施功德豈有涯哉後之濟彼岸入法界者當以此經爲舟楫爲門戶云時嘉祐己亥七月十一日翰林學士兼侍讀學士朝散大夫尚書左司郎中知制誥充史館修撰判館事兼判尚書禮部提舉在京諸司庫務上騎都尉安定郡開國侯食邑一千三百戶賜紫金魚袋胡宿撰

首楞嚴經義海標指序

始興於宋神僧大士精文密旨續佛慧命爲世導師津梁未來藥石病者法施功德豈有涯哉後之濟彼岸入法界者當以此經爲舟楫爲門戶云時嘉祐己亥七月十一日翰林學士兼侍讀學士朝散大夫尚書左司郎中知制誥充史館修撰判館事兼判尚書禮部提舉在京諸司庫務上騎都尉安定郡開國侯食邑一千三百戶賜紫金魚袋胡宿撰

首楞嚴經集解序

得而異也但廣略爲小差耳或者疑璿之文不行假月而後行或謂月雖善標終借璿之所說更相矛盾互爲是非以予攷諸年歲先後月既得之非不行也標疏相資學者遵之非不說也明矣矧乎宗師立意必有所據豈取次而爲之耶然大率長水識量遠大自製義疏以集名之蓋是於中援引佛祖經論證其深義以故不肯揜前人之善此則善之至矣洞潭宗眼明白見徹法源不務名相直爾擷掇樞要精義發明佛意則意亦大焉二者皆前輩禪講中珪璋小子何敢輒議其優劣耶今盡取乎義疏標指并科合經而集之至於標指文句與義疏大同處即色目焉不重録也庶幾資此二說以輔翼性宗大教使流通於無窮不唯斷兩宗學者之疑抑亦俾長莊嚴路欲脫生死超證聖位最初方便唯此門爲捷逕矣子初學楞嚴即依泗潭月禪師標指要義也就而書之且以弊文題其後及得長水法師璿公義疏遂宗師之仍寄鄙辭下六樂正聲相通鼓吹大經藻火圓教意佛滅後僅二千年經初至于唐又四百年而教始興於宋神僧大士精文密旨續佛慧命爲世導師津梁未來藥石病者法施功德豈有涯哉後之濟彼岸入法界者當以此經爲舟楫爲門戶云時嘉祐己亥七月十一日翰林學士兼侍讀學士朝散大夫尚書左司郎中知制誥充史館修撰判館事兼判尚書禮部提舉在京諸司庫務上騎都尉安定郡開國侯食邑一千三百戶賜紫金魚袋胡宿撰

緣起序

水之璧缺而復全泗渾之絃斷而復續文雖重疊不妨義亦反顯譬如精金百鍊而愈見精明燕採吳興淨覺法師岳公所集諸家之解用以參之貴得義天星象燦然教海波瀾浩爾其間或各以智證遞遞銓衡者亦是相

與抑揚聖教洗蕩物情若執文生解則反墮
疑網昧於權宜而失乎指歸之意要須以理
契會同融通之可也且夫一經而具多釋非
摩尼吐耀衆珮自至乎政所謂百川同會于
海者其在斯焉故統名之曰楞嚴義海亦欲
後來學楞嚴者便於觀覽易爲和會豈不至
簡哉何言其繁也科行線路疏標解等並依
元所安處隨經文下入之於中唯疏或本一
段而標分三四疏本三四而標通之者此要
知也其他臨卷自悉起盡之詳茲不備言之
耳噫楞嚴祕典密因了義情識不到心緣莫
及況語言文字而能造之耶然善學楞嚴者
不住心相不著文言而自然得乎無見頂法
不傳之妙云爾時鉅宋乾道改元乙酉歲福
唐稟釋迦遺教比丘咸輝謹序

首楞嚴經義海卷第一 經一之一

中天竺沙門般剌密帝譯經
烏長國沙門彌伽釋迦譯語
唐菩提流志前譯大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第二
宋江吳沙門子璿集義疏注經并科
宋吳興沙門仁岳集解
宋福唐沙門戒環拼經入注

稽首我大師　十方調御尊　佛頂首楞嚴　圓明諸聖衆　上首龍尊王　願垂加護我　救攝衆生者　普共諸含靈　速證眞如海

大覺如來藏　常爲斷七處徵詰三疑拒諍佛再語云
若汝執恪分別覺觀爲汝心等故約心見二
門隨執廣破此之執相不離人法也三爲開
顯妙明心故謂阿難初請三昧佛先審問發
心既陳愛見之源全迷眞實之體遂云衆生
無始生死相續皆由不知常住眞心此眞妙
明即是菩提涅槃元清淨體故阿難自責不
知寂常如來許可發妙明性先就心見二門
乍徵乍顯後約三科七大分明顯會令於法
法咸見性常俱徧俱融含攝無礙衆皆領悟
一乘無三及二也別者有十故說此經一爲
克示眞三昧故謂阿難遭難蓋無眞定故謂
諸佛得成菩提妙奢摩他三摩禪那最初方
便及佛告許云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
至於再請責已將謂愚我偈讚希有等乃至
如來諷歎名金剛王如幻三昧勑說圓通文
殊揀顯指三世佛同此一門道場加行成就
聖位立此經名破滅七趣辨識諸魔皆爲此
也二爲廣破諸妄執故謂阿難執妄迷眞臣
王執常爲斷七處徵詰三疑拒諍佛再語云
若汝執恪分別覺觀爲汝心等故約心見二
門隨執廣破此之執相不離人法也三爲開
顯妙明心故謂阿難初請三昧佛先審問發
心既陳愛見之源全迷眞實之體遂云衆生
無始生死相續皆由不知常住眞心此眞妙
明即是菩提涅槃元清淨體故阿難自責不
知寂常如來許可發妙明性先就心見二門
乍徵乍顯後約三科七大分明顯會令於法
法咸見性常俱徧俱融含攝無礙衆皆領悟
自知心徧十方諸所有物皆即菩提妙體元
明心徧含裹十虛身土虛空了無所得惟一
本妙常住不滅洎流蒸疑於有相廢喜再責
因緣佛隨開示令得知見矣四爲決斷衆疑
網故謂佛顯示眞見阿難隨見疑生或縱斷

離身因緣自爾和合非合執相疑性諸大偏圓滅妄生妄成眞不眞修無常因獲常住果疑網旣衆佛隨斷之矣五爲辨析修行門故謂佛廣示藏體慶喜深解現前擧喻天王賜與華屋雖知所賜將入無門已悉多聞不逮修習故請問云從何攝伏疇昔攀緣入佛知見佛擧二義決定以爲發覺初心謂止及觀斯爲要也初令以湛旋妄成不生滅次令審詳煩惱知根降伏一根旣返餘根自旋諸妄銷亡不眞何待六爲分別邪正行故謂阿難已悟修行後代罔知邪正雖期正道多陷邪宗水灌漏巵若爲取滿慶喜請云衆生去佛漸遠邪師說法至多欲令心入佛乘遠魔無退佛擧四種明誨諸聖同途戒根不虧定慧可據如其不切清禁禪慧洪深鬼魔民斯難逭免析進却步誠可悲夫七爲顯咒功能勝故謂慶喜難在登伽如來遣咒往救承力雖至盛言闕聞況能潛護根門防閑宿習齋戒不稟而自備果證不逮而可得消難獲利自行化他因人果人靡不由此而辨其事也

八爲證入有階降故謂理絕修證事存階漸偏一則病空有圓通則融眞俗故不損寂滅而建立諸位阿難知機爲請如來就行開示始從漸次終乎極果於無生忍中立五十七位不斷而斷惑障心亡非證而證神用斯備豈同魔外都無位次耶文云是種種地皆以金剛觀察如幻十種深喻奢摩他中用諸如來毗婆舍那清淨修證漸次深入耳九爲廣示諸魔境故修禪觀人靡不有初而鮮克有終者蓋不諳其魔境妄生取著不了唯心遂成大乘法理故名爲始但說一切法相有不成就諸道佛慈無緣不問自說觀中破陰每陰十種五十境界分析邪源末代修禪免爲所惑十爲究盡妄想源故謂五陰諸經皆說未聞五妄想成佛方盡大乘至極之說故名爲終以稱實理故名爲實四大乘頓教總不說法相唯辨眞性亦無八識差別之相呵教勸離毀相泯心但一念不生即名爲佛不依地位漸次故說爲頓五一乘圓教所說唯是法界性海圓融緣起無礙相即相入帝網重重主伴無盡也若於五中顯此經所詮正唯終教兼於頓圓若將此經與五教

二藏之中菩薩藏攝若此攝彼則兼該二三持戒證果有小乘故徵難辨析最明顯故諸乘之中一乘所攝若此攝彼亦該諸乘十二分中契經方廣二分所攝攝彼如前三教義分齊者依賢首大師二義分別一約教詮法通局顯分齊謂以義分教教類有五一小乘教但說我空縱少說法空亦不明顯但依六識三毒建立染淨根本未盡法源故多諍論二大乘始教亦名實教說如來藏隨緣成阿梨耶識緣起無性一切皆如定性二乘無性闡提悉當成佛方盡大乘至極之說故名爲終以稱實理故名爲實四大乘頓教總不說法相唯辨眞性亦無八識差別之相呵教勸離毀相泯心但一念不生即名爲佛不依地位漸次故說爲頓五一乘圓教所說唯是法界性海圓融緣起無礙相即相入帝網重重主伴無盡也若於五中顯此經所詮正唯終教兼於頓圓若將此經與五教

通局擇者五唯後三攝此此總攝彼諸教二約法生起本末顯分齊依起信論明諸染法本末五重論中初唯一心爲本源二依一心開二門一心眞如門所謂心性不生不滅二心生滅門謂依如來藏與生滅合名阿梨耶識三依此識明二義一覺義謂心體離念等二不覺義謂不如實知眞如法一不覺心動等四依後義生三細一依不覺故心動名業相二依動故能見名轉相三依見故境界妄現名現相五依最後生六麤一智相依智起不斷心起法執分別依境分別也即法執俱生二相續相依不斷即法執分別三執取相心起著故即我執俱生四計名字相我執分別上四皆成我執俱生五起業相業也六業繫苦相業也若以諸宗就此五重顯分齊者謂人天唯表齊素報小乘齊後四麤法相極於三細終頓圓通詮本末方窮初一心源經常住眞心性淨明體經標此心爲宗本故一切因果世界微塵因心成故二根本中說爲無始菩提涅槃元明體故一約見約心或破或會至於備歷三科七大咸言妙眞如性等即心眞如門經喻略目合手眚見燈光性明圓故因明發性識精元明性一切心等即生滅門第二滿慈致疑佛舉本覺明妙性覺必明妄爲明覺覺非所明因明立所等即本覺不覺也了然自知發眞歸元覺迷迷滅等即始覺也第三三相四輪晦昧爲空空睡暗中結暗爲色等即三細第四引起塵勞煩惱聚緣內搖趣外奔逸業果衆生二種相續等即後六麤第五由是此經宗以佛聖教自淺至深說一切法不出因緣二字若佛滅後賢聖弟子相承傳習通大小乘宗途有五如起信疏別明此經者又有總別總以心境空徧計如虛空流本無所有又經云如虛空爲色門復二一聲名句文體體用假實二相資故具詮本末學者備覽足見幽深四所被機宜者依圓覺疏略有二種初料揀後普收初謂詮宗趣者即有通別初謂統論佛教因緣爲二通攝所詮體若不詮義文非教故二唯識門前二不離識所變故然有本質影像之異三歸性門此識無體唯眞如故四無礙門心境理事交徹相攝以一心法有二門故六所

趣爲宗令惑業消滅三界不出三因不越生死永絕輪迴得安樂身自在一馬總攝小大等有五對一教義二事理三境行四行寂五寂用皆初宗後趣此五亦是從前起後漸漸相

及與見寂故處處出生隨處滅盡等藏性圓滿由空寂故圓滿成實經云此見及聞覺知是菩提妙淨明體等凡聖平等爲宗令修行者忘情由悟本無二路迷生死涅槃皆即性故下云即汝心性自然具足無欠無餘即是菩提如來藏等

他如影像等經云當觀一切法悉皆如是

由也若以要言之不出解行修證初解如來藏爲宗行首楞嚴爲趣謂佛許示眞修却約心見徹解故次修此眞定爲宗證彼藏體爲趣故下請云雖獲大宅要因門入等七數迹前後者佛說此經非謂一時頓說說必前後集者約類總爲一部謂佛初說臨王在座叙外致疑破彼斷見後至阿難疑問七趣舉瑠璃王誅釋種姓善星比丘妄說法空二俱生身陷入地獄瑠璃豈非臨王之子王死爲嗣方誅瞿曇豈有事之未形而預致問耶故知此經非一時說若以文義往定即法華後涅槃前也經文明指耶輸受記持地證經以義往推序歎聲聞非約小行應身無量度脫衆生法華已前無此歎故聲聞入實法華已前亦無顯露今經有故各說圓通諸小乘者皆叙本時或述今遇盡證圓妙法華前無應知在後然又不唱入滅之期定涅槃前二經同部此經居中俱醍醐味無所疑也八傳譯時年下云大唐神龍元年乙巳歲五月二十三日中天竺沙門般剌蜜諦於廣州制止道場譯先是三藏將梵本汎海達廣州制止寺遇宰相房融知南銓聞有此經遂請對譯房融筆授爲長國沙門彌伽釋迦譯語翻經綴竟三藏被本國來取奉王敕制先不許出三藏潛來邊境被責爲解此難遂即去廻房融入奏又遇中宗初嗣未暇宣布目錄闕書時櫃中宗因內道場得本傳寫好而祕之遂流北地大通在內親遇奏經又寫隨身歸荊州慶門寺有魏北館陶沙門慧振搜訪靈迹常慕此經於慶門寺遂遇此本初得科判又據開廣州譯迪循州人住羅浮山南樓寺久習經論備諸五梵因遊廣府遂遇梵僧未詳其名對文共譯勒成十卷經之題目紙數文句與今解融本九通釋名題者

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

經有五名題目二號者謂該教行人理因果顯審悉具足故先略配者上之三字是總即一行明指理果義含一經法體總含教理行果教大佛頂此指行也又云亦說此咒名如來頂此指教也又云雖蒙密顯了宣示令悟修無量即前後諸文祕密受持令障盡功著即是咒辭義含教理果名者寂照含空也故名爲大性覺妙明等故名爲佛此顯理也我以不滅不生合如來藏周徧法界等故名爲大佛頂如來至極無上之義也若以此三字全約理說藏者名大也明極即如來藏體周徧無不含容曰大即體大靈照不昧離諸妄想曰佛佛有二義一自性顯照義即大及佛是至尊三義如下可見具足無量性功德故名爲大佛頂如來至極無上之義不離一心故名爲大佛頂如來藏即是一心八字約果人自行修證說教

利他以別顯即十方如來依此法門修因證果顯了宣說究竟圓滿自利利他諸行以別顯菩薩行門即自利他也諸菩薩下八字約因人修習具足自利利他廣多無量此之行以定成具足故文殊者大智稱宗揀小名大外有小可揀徧一切處是分量強名爲大常徧者常則聖賢三世徧一則橫該十方窮盡無終無始常則橫該十方窮盡無終無始常徧者過去無始本來無終無始常徧者十方諸法故名爲常徧者

始本不二名覺覺覺

諸名相本無世界衆生田妄有生滅名妄滅妄名妄是有生田生有滅號故空人立三漸次令行人從因入果迴妄歸眞舉喻如淨器中除去毒害內含寶月從是漸修入乾慧地此自利也未與如來法流水接即以此心起十信十住十行十回向十地等覺妙覺如覺幻十種深觀會摩他中用諸禪次深入金剛觀察如來者即是首楞嚴一切事竟堅固三昧亦名一行以金剛觀察如實覺知幻三摩提彈指超無學又文殊獅子吼定也亦名勇健三昧亦名一道華金剛藏下文云是名妙莊嚴王寶覺如來即是首楞嚴一切事竟堅固

一　五五頁下末行「所詮」，南作「分齊」。

一　五六頁上一行「通局」，南作「互相」。

一　五八頁上五行註釋右「言而受之」，南作「信而受之」。

一　五八頁中六行註釋左「四域記」，南、徑、清作「西域記」。又「菴没羅國」，南作「菴没羅園」。

一　五八頁下八行註釋右第八字「智」，清作「只」。

首楞嚴經義海卷第二

疏此下第十別解文義。准序正流通序中二。謂序中二。一信之主由阿難問佛。令斷疑息諍及異邪故。然總分為二。一標。二釋。

如是

疏若離我聞合釋即指法之佛聞言如汝所聞當如是說如我所聞傳法菩薩隨宜說

如是

疏如是之法集時衆請佛言便許如是即是佛言之教

地論云謂結集時衆共請說傳法菩薩隨衆生機說種種法門令其開悟故名為教

信為首故云如是又契理而說如理曰是不信順之辭也信順則師資之道成故萬行中之一切諸法本無生滅具三覺義他自一覺一切覺

如來云信者信成就也智為能入智為能度論云信為能入智為能度信者言是事不如是言是事是大海眾生信心清淨猶如明鏡現衆色像

我聞

疏即阿難自指天親無我計二令破

我聞即成就也我故藏識為是吏有能繫而不論

又一切諸法皆從因緣和合而有無有自性故名為如幻如化如夢如影如響如焰如水中月如鏡中像

疏五蘊假者總一切法凡夫謂實有四種一所化衆生二所化國土三能化教主四能化法身真我經指後後勝前前為假

外道宗計三諸聖隨世假立非邪慢心主我經義准常三分之二前二之一

一時

疏時即時節成就一切法之總相

時一者揀異餘時也謂一時如來說經或周旋恒河岸等一時在恒故但言一時

佛在室羅伐城祇洹精舍

疏室羅伐城此云豐德或云聞物以其豐解多聞或云聞好以其多聞好故名聞物祇洹此云祇陀名太子祇樹給孤獨園此云勝林給孤獨長者名須達多買太子園以布金遍滿園地建立精舍故名給孤獨園

室羅伐城此云豐德或云聞物以其豐解多聞或云聞好以其多聞好故名聞物祇洹此云祇陀名太子祇樹給孤獨園此云勝林給孤獨長者名須達多買太子園以布金遍滿園地建立精舍故名給孤獨園

與大比丘衆

疏標類也與者并攝及也佛與阿難及諸比丘名合三義乞士等證非虛譌云摩訶此譯大也多勝也器量尊重為大義謂大多勝

盖故門羅漢名舍三義故勸為應已永害煩惱賊故應受人天妙供養故名為大阿羅漢名佛子住持善超諸有

逸也生死也阿羅漢此云無生也地菩薩此云淨地

佛種口生故云從佛法化生得佛法分住持紹佛位故名佛子

佛藏任持者二萬二千諸三昧門皆得自在能於國土隨應現身說法度脫衆生

利經法華開權實從本發迹顯本垂迹故云久遠實成

數不為數所繫故云無量阿僧祇劫

功德不失故云住持

善起此入菩薩正位

成就威儀

威儀軌則世間具足稱為威儀出世具足稱為成就

威儀

國土無刹不現故云隨應現形

隨應現形故云能於國土

有感可見故云隨衆生心

隨衆生心故云從佛轉大法輪

屬生死故云轉大法輪

屬智慧故云妙說無盡

屬辯才故云善說一切

屬樂說故云令其得解

屬令入故云引導無倦

屬引導故云令入佛智

屬佛智故云示佛智見

屬示故云開佛知見

屬開故云悟無上道

屬悟故云成一切種智

屬成故云究竟到於一切智地

屬究竟故

屬一切智故

屬一切種智故

屬無上道故

屬一切故

屬一故

屬究竟到故

屬地故

屬智故

屬種故

屬知見故

屬見故

屬道故

屬上故

屬道故

屬智故

屬種故

屬智故

屬地故

屬到故

屬竟故

屬究故

屬一故

屬切故

屬上故

屬道故

屬無故

屬悟故

屬開故

屬知故

屬見故

屬佛

後發起序分四

一夏制圓成衆求密義

沙陁觀色性入等而爲上首疏此近圓通也優波尼陁少微塵性翳圓通性空而得通故云邊際即是色近少分隣近虛空是色性爲近少也如下文云塵性以從不淨白骨微塵乃至十方成空空寂如是乃至十方成空性蒙如來發性空性圓明得阿羅漢。標從意根入圓通也

復有無量辟支無學并其初心同來佛所疏具云辟支迦羅此云緣覺以觀十二因緣而覺悟故名尼沙陁更有餘人經歷多劫修證了義之法門也。解孤山曰自悉制限悉虛空空色二無成無學道等諸于頭角載故云角也。標若獨覺者出無佛世起坐百花中曰若辟支佛禪自解端坐入定後方始說法。標若菩薩垣能求人三乘情慮總約悲智能所以立名也此等安居非止一處故云十方界內修行莫盡通達從師指授敬遵夏滿方遂故云冷決心疑恭恭重故曰悉戒如來密因修證了義之法門也。解孤山曰菩薩垣名成衆生故又菩提所求果果圓滿故名尼沙陁更有餘人經歷多劫修證了義之法門也。解孤山曰自悉制限悉虛空空色二無成無學道等諸于頭角載故云角也。標若菩薩垣能求人三乘情慮總約悲智能所以立名也此等安居非止一處故云十方界內修行莫盡通達從師指授敬遵夏滿方遂故云冷決心疑恭恭重故曰悉戒如來密因修證了義之法門也。解孤山曰菩薩垣名成衆生故又菩提所求果果圓滿故名尼沙陁更有餘人經歷多劫修證了義之法門也。解孤山曰自悉制限悉虛空空色二無成無學道等諸于頭角載故云角也。標

疏二別序者諸經不同發起各別或放光微笑乞食入禪自唱位號或勸人令問等令經由夏滿衆集王臣請齋慶喜外歸無供循乞因遭法雨也。標因戒生定因定發慧人隨宜蓋不出此三無漏法也

爲諸會中宣示深奧今宣深奧隨衆意樂

疏前來密義皆與說示如法華先說無量義經以爲一乘之本今此會中其所問皆與說示如法華先說無量義經以爲一乘之本今此會中亦復如是必有經目隱而不言也。標即直指衆心也。解未談密意說餘經不散其衆乃演斯典名以生用諸佛道成衆生故又菩提是自行薩埵是化他左傳云訪問於善爲咨叙奉顯善薩之心慈嚴之說故

即時如來敷座宴默非禪不慧後執也即敷座先入定爲金剛法華皆先入定後方始說耳

疏二師資感應敷演斗乘

三王臣請供王作分別

時波斯匿王爲其父王諱日營齋請佛宮掖自迎如來廣設珍羞無方善薩咨決心疑令此復云恒沙或放光或現瑞或因緣或說法聲偏十方後始來集二乘前說法身般若解脫三德故也

疏正云曼殊室利此云妙吉祥或妙德下文將神咒擁護道場故爲上首前文十

上妙味恭復飄延諸大菩薩（疏具云鉢）
羅斯那持多此云勝君先王崩日即自恣後之（疏云諱日忌也以忌舉吉事諱避其）
一日諱忌之最故云諱日即自恣後之
名宮掖內庭也后妃居所在天子
左右如肘腋耳王之宮禁策掖者
所居故喻。解祭義云忌日必哀
齋者齋也不過中食
身口而內表中道焉方言云
（差熟也周）
禮膳夫
以齊諱如見親
差熟也謂熟食也周
掌王者之羞城中復有長
者居士同時飯僧佇佛來應佛勑
文殊分領菩薩及阿羅漢應諸齋
主十德具足三品居財故云長者
居士又守道自怡寡欲蘊德故
曰居士佛為化主王請領臨臣為
輔佐餘聖可赴。標長者為帽相
也德具足三品居財名長者十
德具一姓貴二位高三大富四歲
九上數十下歸。解天竺以稽古
德智深六年善七行淨入禮儀
道俗歸正為長者守
居士
唯有阿難先受別請遠遊未還不
及僧次疏阿難此云歡喜佛初出
家淨飯愛憐開子成道王
追僧次
大忻然復有耐飯舊云生兒舉國
喜因立斯號又彼端正或誤或
燕行住坐卧進止動轉見者咸嘉
不受別請乃不隨佛故受別請或
故歌喜先受別請者涅槃經說
因他事而非齋也。標阿
難陀云慶喜年二十世尊化令出
家爲佛侍者總持多聞第一即如
來成道
既無上座及阿闍梨途中

獨歸其日無供（疏同聲上下曰上
座阿闍梨此云軌）
即時阿難教持應器於所遊城次
第乞（疏當日初分乞食易得故
云即時鉢多羅此云應量
皆應法度也無問淨
穢平等取故云次第順於軌則故云陪乞
九）
第循乞
（居色舉體皆黑故云烏瑟
瑟摩此云青赤
黃白四色隨一
或雜）
（食十利如心中初求最後檀越
施者）
以爲齋主無問淨穢利利尊姓及
（擯越此云施）
（食意祈來後求請僧若我
淨穢即到利消）
（食兩經說）
（差熟也周）
禮膳夫
（疏阿難此云歡喜佛初出
家淨飯愛憐開子成道王）
（疏具足三品居財名長者十
德具一姓貴二位高三大富四歲
九上數十下歸。解天竺以稽古
德智深六年善七行淨入禮儀
道俗歸正為長者守
居士）
（疏同聲上下曰上
座阿闍梨此云軌）
（疏諱日忌也以忌舉吉事諱避其
一日諱忌之最故云諱日即自恣後之
名宮掖內庭也后妃居所在天子
左右如肘腋耳王之宮禁策掖者
所居故喻。解祭義云忌日必哀
齋者齋也不過中食
身口而內表中道焉方言云
差熟也謂熟食也周
禮膳夫
以齊諱如見親
差熟也
（疏當日初分乞食易得故
云即時鉢多羅此云應量
皆應法度也無問淨
穢平等取故云次第順於軌則故云陪乞
九）
（疏阿難此云歡喜佛初出
家淨飯愛憐開子成道王）
（疏具足三品居財名長者十
德具一姓貴二位高三大富四歲
九上數十下歸。解天竺以稽古
德智深六年善七行淨入禮儀
道俗歸正為長者守
居士）
（疏疏阿難此云歡喜佛初出
家淨飯愛憐開子成道王）
（疏具足三品居財名長者十
德具一姓貴二位高三大富四歲
九上數十下歸。解天竺以稽古
德智深六年善七行淨入禮儀
道俗歸正為長者守
居士）
（疏疏阿難此云歡喜佛初出
家淨飯愛憐開子成道王）
（疏具足三品居財名長者十
德具一姓貴二位高三大富四歲
九上數十下歸。解天竺以稽古
德智深六年善七行淨入禮儀
道俗歸正為長者守
居士）
（疏疏阿難此云歡喜佛初出
家淨飯愛憐開子成道王）
（疏具足三品居財名長者十
德具一姓貴二位高三大富四歲
九上數十下歸。解天竺以稽古
德智深六年善七行淨入禮儀
道俗歸正為長者守
居士）
（疏疏阿難此云歡喜佛初出
家淨飯愛憐開子成道王）
（疏具足三品居財名長者十
德具一姓貴二位高三大富四歲
九上數十下歸。解天竺以稽古
德智深六年善七行淨入禮儀
道俗歸正為長者守
居士）

圓成一切衆生無量功德（擯越此
云施者）
旃陀羅方行等慈不擇微賤發意
以爲齋主無問淨穢利利尊姓及
（疏阿難此云歡喜佛初出
家淨飯愛憐開子成道王）
（疏具足三品居財名長者十
德具一姓貴二位高三大富四歲
九上數十下歸。解天竺以稽古
德智深六年善七行淨入禮儀
道俗歸正為長者守
居士）
（疏疏阿難此云歡喜佛初出
家淨飯愛憐開子成道王）
（疏具足三品居財名長者十
德具一姓貴二位高三大富四歲
九上數十下歸。解天竺以稽古
德智深六年善七行淨入禮儀
道俗歸正為長者守
居士）
（疏疏阿難此云歡喜佛初出
家淨飯愛憐開子成道王）
（疏具足三品居財名長者十
德具一姓貴二位高三大富四歲
九上數十下歸。解天竺以稽古
德智深六年善七行淨入禮儀
道俗歸正為長者守
居士）
（疏疏阿難此云歡喜佛初出
家淨飯愛憐開子成道王）
（疏具足三品居財名長者十
德具一姓貴二位高三大富四歲
九上數十下歸。解天竺以稽古
德智深六年善七行淨入禮儀
道俗歸正為長者守
居士）
（疏疏阿難此云歡喜佛初出
家淨飯愛憐開子成道王）
（疏具足三品居財名長者十
德具一姓貴二位高三大富四歲
九上數十下歸。解天竺以稽古
德智深六年善七行淨入禮儀
道俗歸正為長者守
居士）

阿難已知如來世尊訶須善提及
大迦葉爲阿羅漢心不均平欽仰
如來開闡無遮度諸疑謗（疏迦葉此云
波上古元祖是仙身有光明
氏
名曰本性今從昔號
迦葉波羅門女
摩登伽女而爲夫婦愛習來
久居娑羅林中與
摩登伽經云阿難昔五百世
常
忘故有斯事將毀戒體者經
家明
解
其實初果重人得過貝戒雖遭咒
攝任運存正使是故雖犯何者見
感已除准
然由佛
非婦不
雖有於
聖地不
雖
有於
癡不計性實若在
僧中感心

設起則捨戒違家故有欲飽遲來
之事故涅槃云初果生惡國道具
不爲惡大論云初果生殺羊家宰
死不殺此皆道具戒故自然無犯
也世人準律同凡結罪將恐通經
之功未補毀聖之過私謂據摩鄧
女經女之母名摩鄧長水所翻
未見其義詳夫將毀戒體之語蓋
言此女欲破阿難所持之體也故
文云發唯咒法破佛律儀八萬
行中紙毀一戒心清淨故尚未淪
墮歷觀諸解悉以將毀二字屬于
阿難雖曰不犯豈無疵乎

如來知彼婬術所加齋畢旋歸王舍城
及大臣長者居士俱來隨佛願聞
法要

疏如來知者即是見也謂不二天眼見
以生死智明不知即是見也

頂禮佛足而白佛言

疏頂禮也表體恭敬無相故光明相故
萬行故

世尊我等今者蒙如來佛頂神咒冥護其力尚未能
解

疏蒙親閱解領也

如來佛頂神咒益深廣大不可測量

疏神咒者下文云是大摧魔怨神力所
持之體也故佛律儀八萬威儀皆了
皆爲說法令來隨而受持故時時
妙悟是慧故下文云一切如來常
日遵歸知佛必有所爲故隨而受
願聞法要然大衆攝熟發起故託
不有因緣無由發起故慶喜嬉
遇摩登伽女染心偷行神力冥資
是悉故下文云自我得本心遠塵離垢發
中天龍八部有學二乘及諸一切
新發心菩薩其數凡有十恒河沙
闡是法已皆得本心遠塵離垢發
法眼淨性比丘成阿羅漢雜量
衆生發無上道心普爲
如來宣說此大神咒

疏如來常儀變請齋了皆爲說法令來
隨而受持時時妙悟是慧故下文
日遵歸知佛必有所爲故隨而
願聞法要然大衆攝熟發起故
不有因緣無由發起故慶喜嬉
遇摩登伽女染心偷行神力冥資
是悉故下文云自我得本心遠塵離垢發
中天龍八部有學二乘及諸一切
新發心菩薩其數凡有十恒河沙
闡是法已皆得本心遠塵離垢發
法眼淨性比丘成阿羅漢雜量
衆生發無上道心普爲
如來宣說此大神咒

如是我聞一時佛在室羅筏城祇陀園給孤獨精舍與大比丘衆千二百五十人俱

疏正宗分三
一奉詔問
初阿難悲悵請佛三昧
二正宗分三
一奉詔問
初阿難悲悵請佛三昧
次問時大衆俱赴會門
後遭咒往救

阿難見佛頂禮悲泣悵無始來一向多聞未全道力

疏多聞習定止觀雙修若但偏攻
以慧技定力故涅槃云先以定動後
宣全道力如縛賊慧如殺賊定慧
雙運日是更資到清涼池係無留
難空王佛時同發大心匪動修習佛今成道我
者即理智相冥能起
始入流仍值惡緣不能免脫良由
偏失一誠可悲夫故下文云汝聞微
聞我常悲泣密門欲漏不先除畜
動精進是則如來由全道
故能速證菩提降魔
制外我由偏著小慧於今尚住初
果反遭邪術勞佛慈救悲泣恨悔
意頭陀尚難學何況攝心定成佛爭序在會聲聞求最
上乘無證沈空常動不可思議也如下文云
彼尚未能破暗愛求多聞故未證無
學明能解惑也菩提極證法也
出家博聞匪懈入奢摩他云止三摩提云觀禪那云
爲遭彼梵天邪術所禁心雖明了雖
自由頓悟大開圓覺經此三種
力不能解脫

阿難及摩登伽歸來佛所頂禮悲泣悵無始來一向多聞未全道力

疏蒙親閱解領也

如來佛頂神咒冥護其力尚未能解

疏神咒者下文云是大摧魔怨神力所
持之體也故佛律儀八萬威儀皆了
皆爲說法令來隨而受持時時妙
悟是慧故下文云一切如來常日
遵歸知佛必有所爲故隨而受持
願聞法要然大衆攝熟發起故託
不有因緣無由發起故慶喜嬉遇
摩登伽女染心偷行神力冥資是悉故下文云
自我得本心遠塵離垢發法眼淨性
比丘成阿羅漢雜量衆生發無上道心普爲
如來宣說此大神咒

疏頂禮也表體恭敬無相故光明相故
萬行故

世尊我等今者蒙如來佛頂神咒冥護其力尚未能解

疏蒙親閱解領也

如來佛頂神咒益深廣大不可測量

後如來廣說圓滿章七

摩地即指入妙行之方便也下文答則別說等即許說成就甚深阿難白佛我雖因此了悟發菩提心信解心即通問下文云道妙行大佛頂首楞嚴執破群疑顯藏性令諸行門皆成就菩提無邪僻此即正成本起因若能一心不動即是如來清淨明誨汝今欲成就三摩提修奢摩他三摩提禪那三摩提三種觀行

初顯如來藏心二門

一明修行方便

二辨魔業

三辨證果

四示地位階差

五出聖賢名稱

第十三 第四卷 半方便 已下第三示禪境差別二示禪境差別之設各別

覺來則總明信解正修習如得大定非三止所見即知三摩提主宰諸佛所護念故名同氣類也兄弟同一氣類也然開判之設各別

請為正修行門入一須有方便無妄雜修習如來清淨大慧門不建立心即是多聞熏習正明信解真正發菩提心即是修奢摩他三摩提禪那三摩提三種觀行

請為此行時陛止觀成就佛菩提故

取從聞思修出於斯方便可證無上菩提

令其捨妄從真

欲令阿難開悟二十五聖各說自入圓通方便

阿難即從座起頂禮佛足而白佛言世尊我雖承佛種種開示三摩提門得聞如來無量妙音深入如來秘密之義心大開悟譬如有人雖得見佛未問其名不識其姓我今欲知此諸大菩薩及諸王子天龍八部現在會中發心欲求無上菩提於諸法門何方便門最為親近

七隨禪那現境○

大辨逆生因果○

第十三 第四卷 半方便 已下第三示禪境差別二示禪境差別之設各別

為請大定非三止所及即是三摩提主宰諸佛所護念故名同氣類也兄弟同一氣類也然開判之設各別

請大定名非三止所及即是三摩提主宰諸佛所護念故名同氣類也兄弟同一氣類也然開判之設各別

為請顯是深抑別若亦知然則天白三摩提主宰諸佛所護念故名同氣類也兄弟同一氣類也然開判之設各別

最通別說奢摩他者天白三摩提主宰諸佛所護念故名同氣類也兄弟同一氣類也然開判之設各別

深從別說奢摩他者天白三摩提主宰諸佛所護念故名同氣類也兄弟同一氣類也然開判之設各別

抑別若亦知然則天白三摩提主宰諸佛所護念故名同氣類也兄弟同一氣類也然開判之設各別

由也別說奢摩他者天白三摩提主宰諸佛所護念故名同氣類也兄弟同一氣類也然開判之設各別

大定名

妙殊絕形體映徹猶如瑠璃疏如來大相有三十二謂足下安平至頂成肉髻小相有八十種謂無見頂至亦有大相海流出小相然手足有德相從大相故名為好釋梵輪王亦無其好暗昧不明不名勝妙殊絕瑠璃也

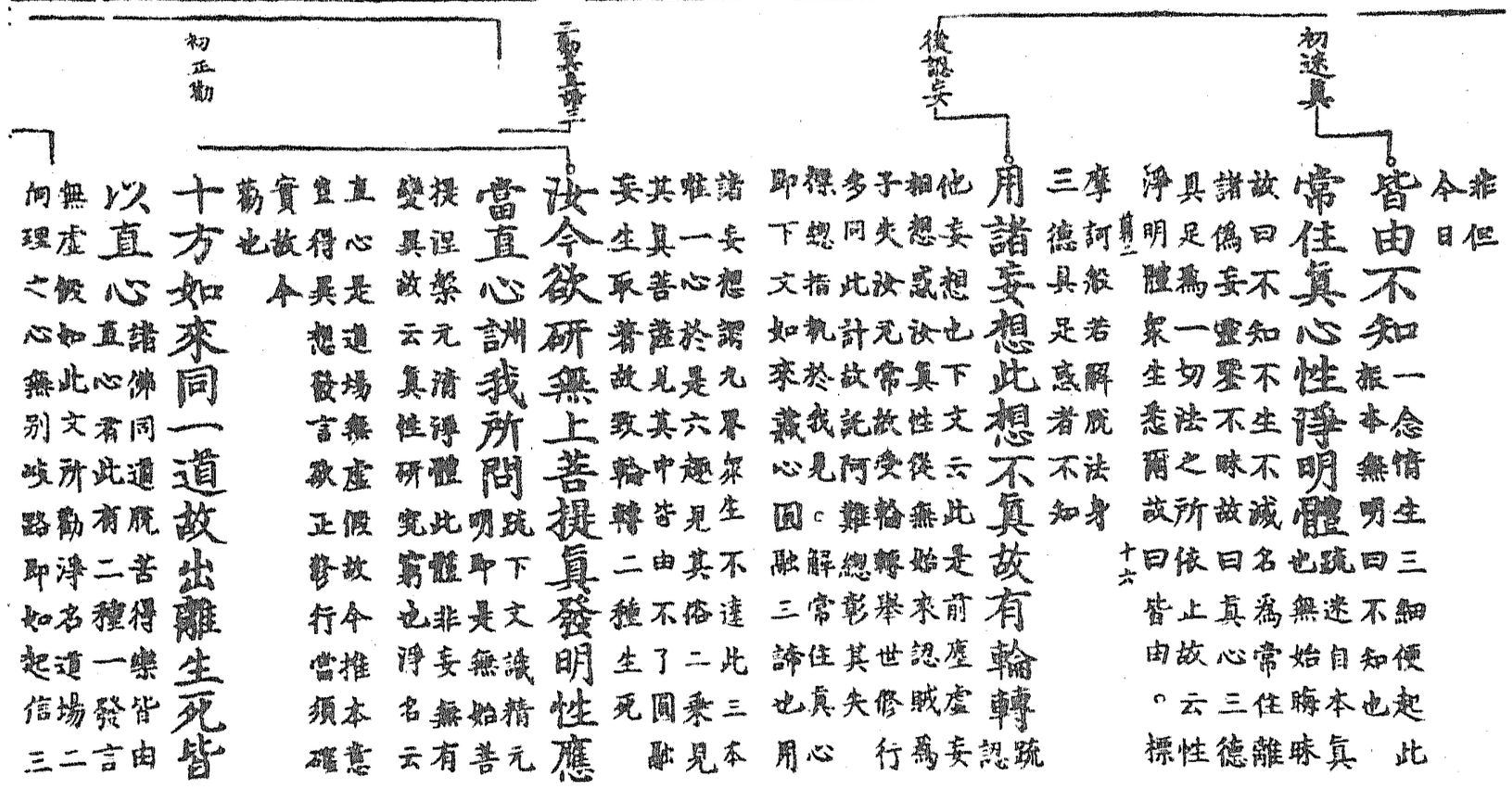
形狀體質清淨無垢翳此經一部只從我見而發起也

常自思惟此相非是欲愛所生何以故欲氣麤濁腥臊交遘膿血雜亂所成從成定慧故就不淨大集已識非欲愛決愛之生純是不淨經中具說愛生皆由父母與已赤白二滴情互生愛欲由是託彼為識所依一旋和合名歌羅邏而招如蒙長養雖成人漸增長至於出胎五穀養成糞故云臚如雜亂

不能發生勝淨妙明紫金光聚閻浮檀金色轉比至迦葉身金猶如黑墨若比佛身迦葉如墨欲愛所招終非如此是以渴仰從佛剃落勝相妙絕非知此是愛生思渴瞻仰故來捨愛順從佛轉化俾易妙身斯不知以愛捨增妄矣標阿難我見來忘故見佛淨妙之身故渴仰

生從無始來生死相續苦疏久成積也。標

佛言善哉阿難汝等當知一切衆從佛剃落。解孤山曰見相實有生滅宛然緣心發心安趣常果故生滅心為本故下經云若於因地以修因而求佛果不生不滅無有是處交遘者易曰男女遘精萬物化生

首楞嚴經義海卷第二

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　六三頁中一五行註釋左「大論云」，南作「大智論云」。

一　六三頁中一六行註釋右「用諸佛道」，南作「是用諸佛道」。

一　六三頁下八行眉科「三王臣請供主作分臨」，徑、清作「三王臣請供主伴分臨」。

一　六三頁下九行註釋右「佛聲和雅」，南、徑、清作「佛聲和稚」。

一　六四頁上一六行註釋右「斛飯」，清作「解飯」。

一　六四頁下二行註釋左第九字「即」，南作「即息」。

一　六四頁下一八行註釋右第五字「生」，南無。

一　六五頁上一行註釋左末字「具」，南作「而」。

一　六五頁上二行註釋左「道具成故」，南作「道力所感」。

一　六六頁上四行註釋左末字「者」，南、徑、清作「煞」。

一　六六頁上七行註釋左「岡知入門」，南、徑、清作「周知入門」。

一　六六頁中二行註釋左「沈師」，清作「流師」。

一　六六頁中三行註釋右「二名」，徑作「一名」；清作「三名」。

一　六六頁下三行註釋左「是經」，南作「是語」。

一　六七頁上三行眉科「拾愛之緣」，南、徑、清作「捨愛之緣」。

一　六七頁下一行註釋右「真心也」，南、徑、清作「直心也」。

首楞嚴經義海卷第三　經一　節三

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（凡遇圓相即是標辭與疏同其上文）

警如國王（疏真性也）爲賊所侵（煩惱迷真也）發兵討除（用智也）是兵要當知賊所在（兵人所執智也○解孤山曰發兵討除猶修）

使汝流轉心目爲咎（疏示也）吾今問汝唯心與目今何所在（觀問所依心○標意妄煩惱爲六根之首若）

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（疏下文有十類今舉大數凡夫造業不同感果差別名爲異生一切世間者舉依顯正也○標凡心在內復指佛眼在面欲取例已亦復然也○標聖凡心在身內文略其心亦同）

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（疏堂在園中林居堂外內外既分計宗危矣）

佛告阿難汝今現坐如來講堂觀外望方暘林園（疏定先後者欲破執心在內故汎指其人阿難在內之心不）

阿難汝今堂中先見如來次觀大衆如是大講堂戶牖開豁故我在堂得遠瞻見（講堂身也阿難心也如來大衆五職也戶牖根也○解欲破執心在內故汎指其人阿難之答也）

阿難答言世尊在堂不見如來能見林泉無有是處（只知據理五中不覺計宗危矣）

佛告阿難汝今堂中不見如來見堂外者（疏反常理以致）

阿難汝今堂中先見如來次觀大衆如是大講堂戶牖開豁故我在堂得遠瞻見（講堂身也阿難心也如來大衆五職也戶牖根也○解欲破執心在內故汎指其人阿難之答也）

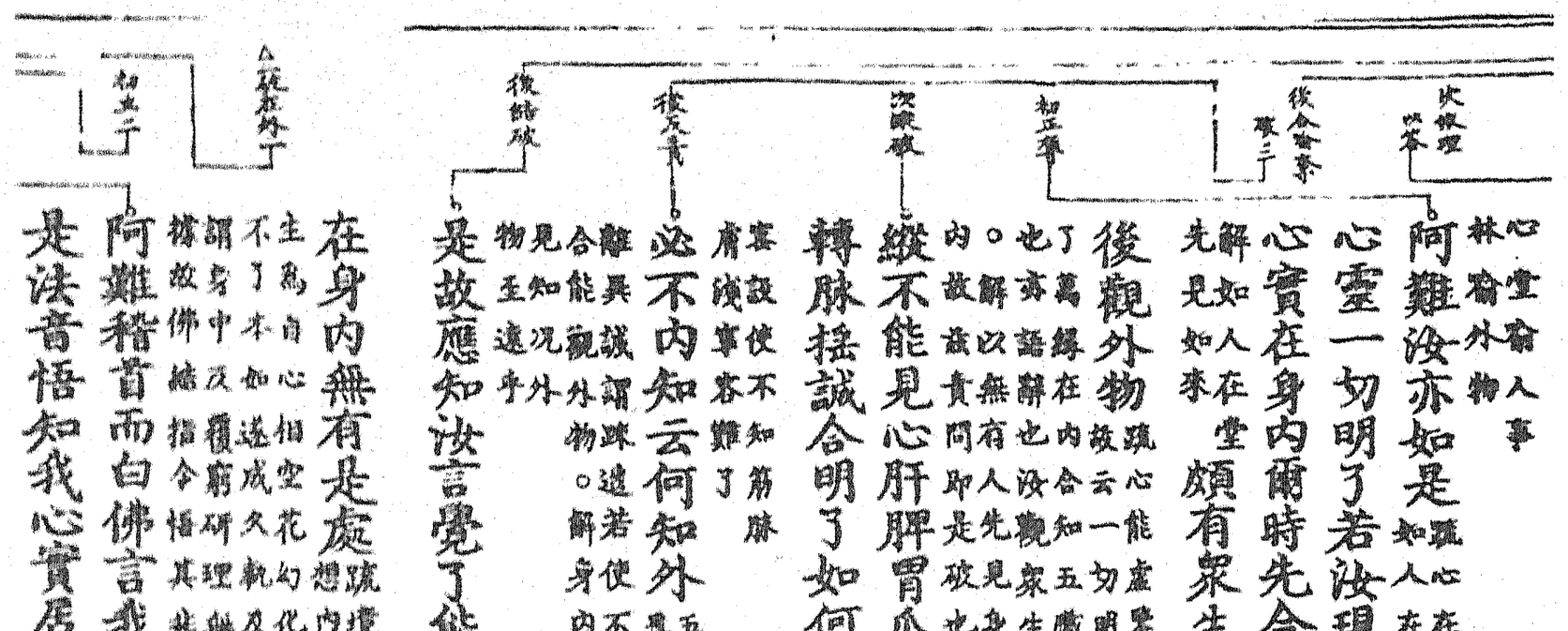
阿難白佛言世尊在講堂戶牖開豁遠暘林園亦有衆生在此（三）

佛告阿難汝今現坐如來講堂觀（疏示座安其所懷）

諦聽阿難頂禮伏受慈旨（欲顯真）

阿難頂禮告示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（山曰此三問將破心目之執故先定之）

爾時世尊在大衆中舒金色臂摩

心堂容人事
林容外物
阿難汝之
心靈一切明了若汝現前所明了
心實在身內爾時先合了知內身
解如人在堂
先見如來
頌有衆生先見身中
後觀外物
疏心能虛鑒內外俱緣
了萬緣在內合知五藏。解以無有人先見身
也亦語辭也沒觀衆生
內故責問即是破也
縱不能見心肝脾胃爪生髮長筋
疏腑藏內
轉脉搖誠合明了如何不知
是故應知汝言覺了能知之心住
離異誠謂眯遠若使不
合能觀外物。解身內至近尚不
見知況外遠乎
必不內知云何知外
疏使不知筋脉
膚陳事容難了
五藏同居最
為親昵萬象
生可有此者
後合會來
釋三
初正事
後結成
後破二
初引例明破
後結破
初在身外
初生二
後在外二
初引例二
初引例明
後結破
後破二
初引例明
後結破
初正事
後結成

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
　伏根裏知外而不知內非根如何
　　後舉前所成復裏
　　仲潛理二
　　次問今所立
　　審在諸根
猶如有人取瑠璃椀合其兩眼雖
有物合而不留礙彼根隨見隨即
　初舉前合法
分別疏瑠璃喻根眼喻於識眼根
　後攝理成辛
然我覺了能知之心不見內者爲
在根故分明瞩外無障礙者潛根
內故但知妄計不覺隨生下文即破
　後破二丁
佛告阿難如汝所言潛根內者猶
如瑠璃喻可以意知彼人當以瑠璃
籠眼當見山河見瑠璃不如是世
　初正破三丁
尊是人當以瑠璃籠眼實見瑠璃
　初喻前定其根見
遠觀物象近見瑠璃
佛告阿難汝心若同瑠璃合者當
　次設法責其妄觀
見山河何不見眼合則近遠俱見
法則唯見山河
既失近觀何成同瑠璃合則不等
潛根理虧下更設
破今無所據

思惟是衆生身腑臟在中竅穴居
外有臟則暗有竅則明我今對佛
開眼見明名爲見外閉眼見暗名
爲見內是義云何疏此中立意復
宗歸內最初所在內身中佛即推微不合
故由此轉計身
　後約對眼以推破二
　初難破二
阿難白佛言世尊我今又作如是
　初明見暗以成辛
潛根境
　初合責見內二
伏根裏如瑠璃合結成法喻不齊過也
內如瑠璃合二過既郭潛根理喪
　後設見不見成失
能見云何說言此了知心潛在根
見眼即成對云何前言隨使
即分別此有自語相違過也若不
　後總結破
根根即是境若是境者不得言隨
以前文云彼根隨見隨即分別故
際曰喻見瑠璃法不見眼法喻不齊○解眞
見根縱許見
若見眼即同境不得成隨使
佛告阿難汝心若不對者云何成見
　初喻見暗以成辛
室暗中皆汝焦腑若謂不論前後
　後約對眼以推破二
　初難破二
若與眼對暗在眼前云何成內
　初破前計二
暗境界爲與眼對爲不對眼疏記
　初喻見內二
佛告阿難汝當閉眼見暗之時此
　後破不對二
　初破對二
暗物之難爲破又計在外復把身心相
腑臟之喻今立內外欲免前之三過也
　後破轉計二
名爲內何必須見身內之物耶有腑則暗故見暗時即
寂明故見明時即名爲外豈應外不相干耶內外
何之喻良以
　初喻轉計二
見物
若離外境見內對所成
室暗例眼前暗不合成內恐彼計
云我所見暗與暗室暗二體不同
是身內境名爲內對以是合眼之
緣故今取合眼所對之暗名爲
　後喻轉計二
何以是開眼之所緣故我所見暗
是身外暗名爲外
室暗例眼前暗不合成內恐彼計
由前以暗
計心在身中佛即推微物故由此轉計身
　後破轉計二
　初喻計審破
不能見內者居暗室中無日月燈此
　後破不對二
　初對眼不爲內
　後外室處無門
然應是汝處幽室無三光時此室黯
也應立量云汝處幽室應汝
是暗故同汝見暗
若不對者云何成見
未曾見有境
不對眼而稱

見內非圓所見室中暗爾如何不得見暗名內故此隣也然諸師叙計殊不分明蓋諱人巧唯迴面已有智請評無執廢矣○解此綴

何不見面若不見面內對不成疏蓋

合眼見暗名爲身中開眼見明

計也

破也設許合眼對暗對明而見自面內屬於暗

見面若成

兩許返見面屬於明成則俱成一面若不成則俱破故云若不成見面內對不成。解隣計雖之若有外對面曰

虛空自非汝體

疏執言能見汝心及眼應虛空以眼境相對方成見故若虛空顯是在外如何復執心居內屬於汝體

與眼根乃在虛空何成在內若在

身內又若在空即同他人自然不見汝面故猶云定非

即應如來今見汝面亦是汝身

義汝

汝眼已知身合非覺

又若汝心能見面者本分

執言雖見我面定是我體即復破汝心眼亦見汝身定是汝體見汝面故如汝心眼訴戈不許佛身是汝之前文自非汝體也

阿難言我常聞佛開示四衆由心生故種種法生由法生故種種心

汝等引教也第八本識變生三境心生法生境界風動能起

我今

思惟即思惟體實我心性隨所合

識浪故云法生心生今離道衆要取後付法心生以爲隣也○解法生心生境從心起也

處心則隨有亦非內外中間三處

疏現今既不一心亦隨多頃合佛言內見亦非三處前四計也內外即在外中問即潛根

非義而不知根不自見心依根見故下破其眼獨能見

佛言若眼能見汝在室中門能見

後一多偏局非理破

不識引喻難也如世間人稱見外者必待出門方名人見若人居室門豈自見門眼也人心則諸已也沒稱眼見理恐不然

死尚有眼存應皆見物若見物者

初總徵

阿難又汝覺了能知之心若必有

云何名死舉事破也若眼存心識離體豈說有見有見非死死必無見稱見在眼不其謬哉無

體爲復一體爲有多體今在汝身

爲復偏體爲不偏體一多心體也偏局身體也

若偏體者同前所挃疏破偏也挃肢時四

後結破

應覺故云同前一體也

今汝不然疏破不偏也若汝執心不偏身者頭足之觸同時而下一合有覺一當不知今汝不然○

頭亦觸其足頭有所覺足應無知

後偏執不偏理非

解同一體也

若不偏者當汝觸

初引經成立

有是處標已上破

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

義合教理也不相知者合云外又相知恐文悞耳

故復內無見當在中間正立中也○解相知

言心不在內亦不在外疏引教文也如

殊等諸法王子談實相時世尊亦

阿難白佛言世尊我亦聞佛與文

初破中間二

是故應知隨所合處心則隨有無

有是處標已上破隨合意

時東看則西南觀成北表體既混

後托根增疏立中二

心應雜亂疏若身外處立中位者必須約表何處見中若

後隨前片破

若在身者在邊非中在中同內疏若

表同無表則無定解若無表示心則無體若有表

後結破

若在處者爲有所表爲無所表

汝於身立中位者身有中邊若居身中與內何別應合見內若就身邊則非中中便有自語相違過○標身中如前執心在內

若不偏者當在中間中何爲在爲復在處

初推破

初設身處以開破二

初定其中位

佛言汝言中間中必不迷非無所

故不在外塵內無見故不在內根內根能照境故云分別

在今汝推中

爲當在身疏若心在中中應無惑必有所在何者爲中故

舉身處以定中位○標

體爲復一體爲有多體今在汝身

多偏局身體

若一體者則汝以手挃一肢時四

後別破二

肢應覺若咸覺者挃應無在若挃

有所則汝一體自不能成心破一也

一四處咸同一肢受觸四應俱覺故云無在若

設許俱覺失本觸處故

覺元所觸處一體之義豈存○解謂非定在一

孤山曰挃應無在者謂非定在一肢也

若多體者則成多人何體爲汝

則成四人何肢是汝

亦分別根亦無知物即塵也體即根也○據物是境亦有心分別體是根亦帶心有分別世間不成安立

初破兼子

初若兼成離亂

後不離非中破

後破不兼

後結破

上破中間竟

物非體知成敵兩立云何爲中（疏）今若不離物自無知體自照境究成相敵但有二相中云何存○據阿難教云雖兼於二物體不離物非體知若如此佛破云物是境境既無知一知一不知成敵如牛角相對體有所知體有所知與無知相形也○解貨中曰物無故云物非體知知而立故云成敵兩立

是故應知當在中間無有是處（疏）已據非將何以救心之體性體性不有中住自無境也境無轉跡也非知者去根也非不知者無非猶無也自無既無非猶無也自無中○解離知不知之外復以何爲中表心有體既無體性精何爲中

兼二不成非知不知即無體性中何爲相（疏）不兼根故名非不知二義既

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俱無所在（疏）今佛意破妄無體令識本不知佛意破妄無體即知心無所在內外中間即無有是處（疏）既非內外中間覓不可得

佛告阿難汝言覺知分別心性俱無所在者世間虛空水陸飛行諸所物象名爲一切汝不著者爲在爲無（疏）汝言一切無著一切不出水陸飛行即汝無著之心決定於彼

無在者世間虛空水陸飛行諸所物象名爲一切汝不著者爲在爲無（疏）汝言一切無著一切不出水陸飛行即汝無著之心決定於彼

佛告阿難汝言覺知分別心性俱無所

初阿難仲請一

至第三卷破陰處界等以顯法空余愛沈師善分義趣但未知人法皆有性相耳泊下富樓那章紙是總顯前之二空故曰令會中未得等皆獲一乘寂滅場地漢

爾時阿難在大衆中即從座起此疏下皆容求法要恭敬之儀也梵漢兩儀聽衆成坐欲有所問從座而

初責明遵聽

偏袒右肩西方俗儀見王者必袒肉袒也致敬之極此用表非敢有犯佛教亦隨此用

右膝著地胡跪也屈智就理期悟入故皆言右者順而無

合掌信解冥符俾悟入已上皆身業

恭敬意業

而白佛言此上皆是經家綴葺

我是如來最小之弟酬飯

蒙佛慈愛雖令出家猶恃憍懈所以多聞未得無漏見惑雖除俱生全在至下方得第二果故○解孤山曰猶在頂流未得四果永無三漏又於大乘未得初住中道無漏

不能折伏婆毗羅咒爲彼所轉溺於婬舍當由不知眞際所指疏眞實邊際即至極義此即大教所指示處悔過責躬遣難未證蓋由不知此所指處即

逆

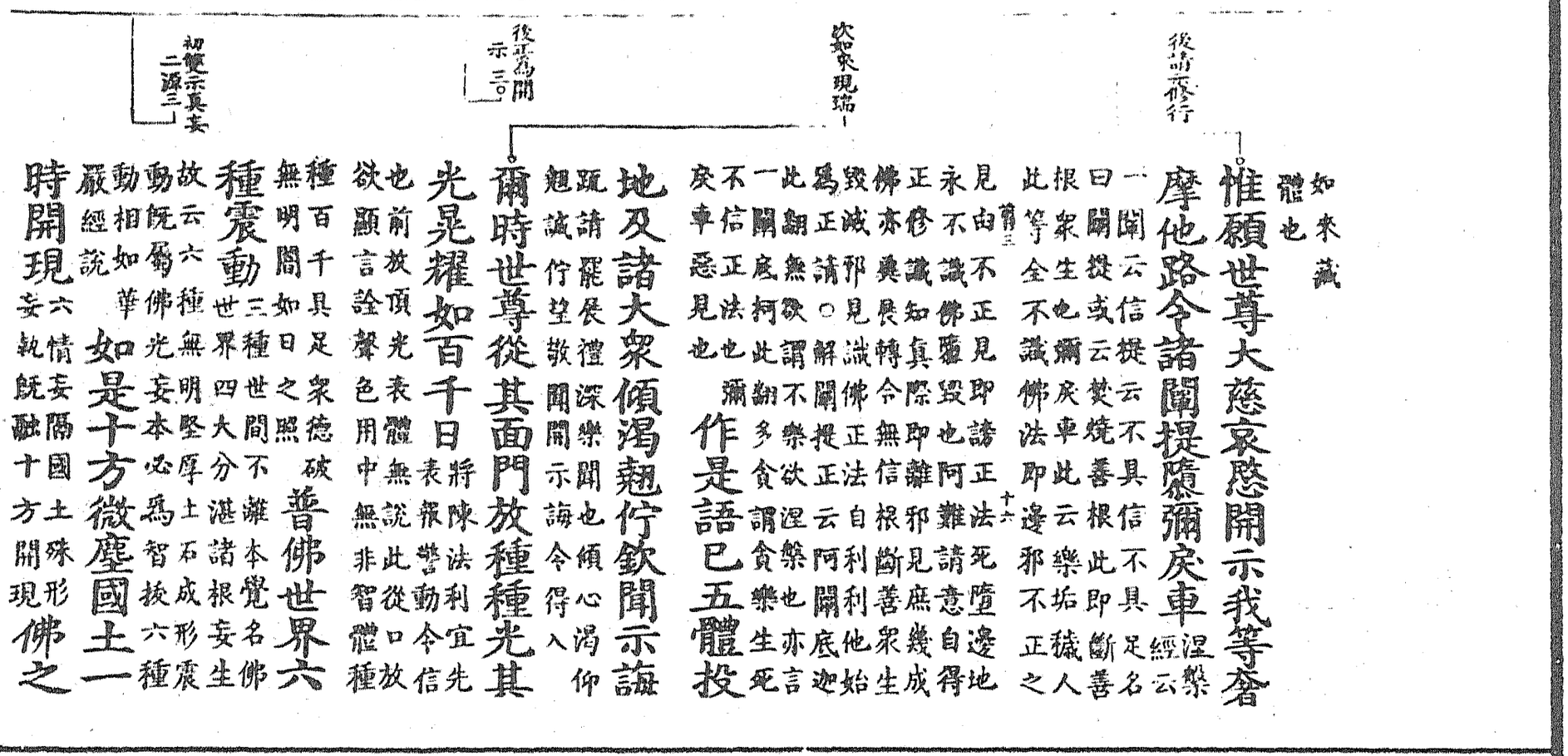
合掌信解冥符俾悟入已上皆身業

恭敬意業

而白佛言此上皆是經家綴葺

我是如來最小之弟酬飯

蒙佛慈愛雖令出家猶恃憍懈所以多聞未得無

初顯本末竟

語藏於法云離實珠經云諸法於識藏
因性麤法於衆果性亦常爲
如波石子彼圓多聚以爲名其子形
問者咸業苦也諸修行人不能得
及成外道諸天魔王及魔眷屬失正
成無上菩提乃至別成聲聞緣覺
隨心外云邪行但修羅此云非天不飮五道故云乃至二乘
魔羅修邪因名道梵皆由不知二
種根本錯亂修習猶如煮沙欲成
嘉饌縱經塵劫終不能得明失所以也達
真習妄種苦本甘沙飯異國寧論
劫數心期正覺果入迷倫自謂具

次示妄源

本指也則汝今者與諸衆生用攀
云何二種同離一者無始生死根
緣心爲自性者正顯也衆生受身
輪回五道莫窮劬勞
際故曰攀緣心即有爲生生滅心也
是妄一途爲心次定惑爲色身之
故云爲自性者叮嚀世人莫不
此攀緣妄心以爲其性執妄心
心恃此修行轉增我慢涅槃
云是諸外道無有一法不從緣
生計爲常者惡見也解謂李
生滅心也

初正宗

二者無始善提涅槃元清淨體標
元明能生諸緣緣所遺者正顯也第
元明者本覺也不覺即是無明
覺即是此文元
異名爲識精從此變起根身
非滅謂不生不滅與生滅和合非
一生滅非異名生諸緣識相既
種子器世間等名諸緣識相既
遺者遺失也

精元明能生諸緣緣所遺者
義二者不覺者即是此文元
識精此微細識有二種最一者
八梨耶於諸識中最極微細名爲
梨耶於諸識中最極微細名爲
故已爲下文云一切衆生從無始來迷
爲物失於本心對法經云無始
界一切法等彼由此有諸趣
衆時及涅槃證得斯之謂矣○解孤山
曰佛性也涅槃緣因佛性
了因佛性也清淨體正因佛性也識精
性也其性本來即寂而照故
心性也隨染緣則九界隨淨緣
元明隨染緣則成九界生諸緣雖染
而得失兩異淨稱異性染失

復位述一

由諸衆生遺此本明雖終日行而
不自覺枉入諸趣疏本明周徧含
然斯須匪離步步是道故云雖終
日行○日用周知故云迷不自覺
眞所謂持珠乞丐懷寶迷邦枉受
諭蹈識可憐愍○解日用不知是
謂不覺

眞性今別指染緣
故曰緣所遺者

首楞嚴經義海卷第三

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　七二頁下一七行眉科「初救」，清作「初破」。

一　七三頁中二行註釋左「同一體」，清作「同體」。

一　七三頁中五行註釋左「孰成」，徑作「熟惑」。

一　七三頁中一四行眉科「初推破一」，南、清作「初推破二」。

一　七三頁下二行眉科「斥破」，南、清作「斥破二」。

一　七四頁中五行註釋右「而不如」，南、徑、清作「而不知」。

一　七四頁下一九行註釋左「舍三空也」。又「舍三空也」，南、徑、清作「含三空也」，南無。

一　七五頁上二行註釋左第九字「令」，清作「今」。

一　七五頁上一四行正文末字「令」，南、清作「今」。

一　七五頁上一九行第九字「指」，徑、清作「詣」。

一　七五頁中一四行註釋右第四字「利」，清作「和」。

一　七五頁下八行註釋左「教行人理」，清作「教行入理」。

一　七六頁下四行註釋左符記「〇」，清作「而」。

首楞嚴經義海卷第四經一之四 翻四

阿難汝今欲知奢摩他路願出生死輪廻心能推之心攀緣妄想生死輪廻
（凡遇圓相即是標辭與疏同其上文）
（反正推其妄體甲）
（初推微妄體中）
（初推指推微中）
（初來奉問）
（約見以論）
（二重書證解）
（初阿難仲疑）
（二顯示真心）
（初別叙所疑）
（初結叙所疑）
（二文）

死（疏奢摩他即出生死到涅槃之道路也）今復問汝即時如來奉金色臂屈五輪指語阿難汝今見不（地水火風空輪各對一指又一輪指端有千輻輪相故云一輪指屈指問見意欲推心）我見如來舉臂屈指爲光明拳耀佛言汝何所見阿難言我與大衆同將眼見（舉拳初問使言耀我心不識誰見又却獨不識誰見審諦推徵明露妄想師資善哉大權隱知今日）佛告阿難汝今答我如來屈指爲光明拳耀當俱對也汝目顯然故云可見又汝心意引推徵巧共破執情善哉大權隱知今日）阿難言如來現今徵心所在而我眼實可見我眼相應欲推心且許可見何者是心研窮至（眼即眼也窮至極也）

佛言汝將誰見阿難言見不（地水火風空輪各對一指又一輪指端有千輻輪相故云見意欲推心）我心目（佛手金光耀我心目俱見日此即心目俱見）

佛言汝今見不（凡遇圓相即是標辭與疏同其上文）阿難汝今欲知奢摩他路願出生死（疏奢摩他即出生死到涅槃之道路也）今復問汝即時如來奉金色臂屈五輪指語

（三領所令問）
（佛告令問）
（初正推真妄）
（二體甲）
（初推微妄體中）
（初推指推微中）
（初來奉問）
（約見以論）
（二重書證解）
（初阿難仲疑）
（二顯示真心）
（初別叙所疑）
（初結叙所疑）
（二文）

阿難汝今欲知奢摩他路願出生死輪廻心能推之心攀緣妄想生死輪廻心是此爲根因故今呈露必待破除

佛言嗤阿難此非汝心（解前以七示二種根本未能領悟猶執之阿難故此非汝心）

心當名何等（疏世尊現相以呵叱過之深也阿難驚起以避座執之重也情之主宰皆謂我心今被頓呵執不驚愕嗤呵攀緣起見）

佛告阿難此是前塵虛妄相想（此是前塵相本自虛妄從識生起如影像而復引起）

汝真性（前塵之相者佛界生產衆生亦然今之所顯真實相不相違背已得治會之相者依生滅門破妄顯真即正修行證入如來）

由汝無始至于今生認賊爲子失汝元常故受輪轉（此之妄想能損法身能傷慧命由之喪失名之爲賊）

念想緣慮名之爲心及境即真如門中所現物浮塵既現分別影事但隨境界攀緣不識自性虛妄此心及境二俱虛妄從識生起諸經論中具有此說蓋隨衆生心之異現相以呵叱之）

浮漚耳故下云汝身汝心皆是妙明真精妙心中所現物浮塵既現分別影事但隨境界攀緣不識自性虛妄此心及境二俱虛妄從識生起諸經論中具有此說蓋隨衆生心之異現相以呵叱之）

實體即隱能隱真性由汝無始至于今生認賊爲子失汝元常故受輪轉（此之妄想能損法身能傷慧命由之喪失名之爲賊）

（初別叙所疑）
（初結叙所疑）
（二文）

阿難白佛言世尊我佛慈悲心愛衆生如子今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一切難

行法事皆用此心起意成觀造次即是發菩提心如來常教令發此心今復何故說爲非心故叙爲難準涅槃經云若有初發菩提心者佛言善男子乃至雖念念滅相續不斷名爲修道猶如燈焰雖念念滅亦能破暗善提之心亦復如是即是令經欲明如來藏心常住真性乃至雖念念滅相續不斷名爲修道猶如燈焰雖念念滅亦能破暗善提之心亦復如是即是涅槃正因佛性發善提心不是佛性師子孔云若一切衆生先有佛性何故復有初發善提心者佛言善提之心實非佛性是無常故乃至雖念念滅相續不斷名爲修道猶如燈焰雖念念滅亦能破暗善提之心亦復如是即是緣了體是無常是故阿難同師子孔以緣了性難正因性是無常義妄以爲難也此則不辨三因常無常義妄以爲難也此則不辨三因

縱令謗法永退善根亦因此心依疏

若此發明不是心者我乃無心同諸土木疏土木不能了知不能修

諸土木何異

離此覺知更無所有云何如來說此大衆無不疑惑解乎土木封爲我心此則正當

此非心我實驚怖兼此大衆無不疑惑解私謂阿難以對境覺知異人執之相忽聞訶斥故以無情爲我無我重知以無知爲妙

悲開示未悟疏不了正因體編通心便見土木無情無情但執修謗之非故呵責此非汝心由不早辨遂至驚怖然阿難悟故再三疑難宜謂不知直爲末世多作此計用妄心即是佛心感者既群卒難領請爲開示也

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摩頂安慰也阿難將謂無心今此非小緣故摩頂也解舊李曰此法時忍可

若開示必知體徧冥合此理了法忍得無生法即無生忍名相尚爾況清淨妙淨明心性一切心而

若無生忍可決定名無生忍得此忍已時通達一切法門成就一切佛法安慰警動其意是也阿難無心會

印持決定不謬故云忍也

如來常說諸法所生唯心所現一切因果世界微塵因心成體疏總標別生處故曰唯心故云諸法無生即無諸法以不變故爲像所依此亦如是真

現設故云一切因果即十界依報此十界依報一切世界微塵別指依報凡總

一緣所現亦依真心以爲自體如像隨

不離鏡波不離水如下文云我常說言色心諸緣及心所現外洎山河虛空大地成因心成

法唯心所現其明執也堅守不捨故云執惜思惟尋伺兼緣

是妙明真心中物故云因心成

體正報。解世界微塵即一切色香味觸諸塵事業別有全性

加利雙立 後果就法 依違兩端 加利雙非 後轉成 初正示 後境云心空是影在妄下

疏若汝研窮此分別體離六塵外實有性者我即客許是汝真心世間有聲心用故名為集既因境有自性元無分別覺觀盡是依他假合全性自

始汝今者承聽我法此則因聲而有分別影事疏五境不對明了不行既絕外緣不無

縱滅一切見聞覺知內守幽閑猶為法塵分別影事疏五境不對明了不行既絕外緣

故云內守幽閑也當爾之時不無分別心為全性

若分別性離塵無體斯則前塵分別影事疏若離前塵無此分別性即妄心微細揣摩

疏若汝研窮此分別體離六塵外實有性者我即客許是汝真心世間有聲心用故名為集既因境有自性

無始無明故佛再令徵細揣摩分別性即妄心也若離塵無體非妄是何應知即真心

即時阿難與諸大眾默然自失疏初

此心只知對那變異猶如猿猴馳求不已來念念相續未曾離念故流

聞佛所說非汝心則驚疑設難將謂無心泊乎顯示清淨妙明性一切心本來徧圓而為世界因果徵

塵平等體性佛雖開示又恐久執尚堅再約緣塵重研妄想離塵無體豈是元真若堅執不融法身應

斷修證法忍必無所依阿難雖承悟真且知執妄是失故云默然自失。解所執既銷故云自失

佛告阿難世間一切諸修學人現前雖成九次第定不得漏盡成阿羅漢疏四禪四空及滅受想名為九定通名次第者若入禪時

智慧深利能從一禪入一禪心心相續更無異念可間雜故然修此定能成無漏今言不得漏盡者乃通指世間有漏心修欲界未至及四禪四空定耳凡夫修禪多生味著隨禪感果不出三界。故非無漏非別指於滅盡等九亦可別所以前之九定雖通無漏俱是不了不名為修此定能得無漏何故經云不得漏盡成阿羅漢答此明不得大

後轉成 初未開示 後破妄見 後離執妄 初有心無 初無心有

我非勿汝執為非心疏我令非是不拘理道強

但汝於心微細揣摩疏但猶獨也此勸不由他人研審揣度即理真如何必求人

毛兔角疏心因塵有塵屬無常塵既無常心同生滅以法身體即真性者應令有毛時則汝法身同於斷滅其誰

修證無生法忍疏若汝取執無常之心是真性者了如來藏心本同法界本無生滅故法身若斷修證何能斷滅

塵非常住若變滅時此心則同龜毛疏無常必歸變滅皮之不存毛將安附

即時阿難與諸大眾默然自失疏初

如影如像執此影像為佛性者一何鄙哉。解心隨塵滅修證者誰

佛告阿難世間一切諸修學人現前雖成九次第定不得漏盡成阿羅漢疏四禪四空及滅受想名為九定通名次第者若入禪時

斷修證法忍必無所依阿難雖承悟真且知執妄是失故云默然自失。解所執既銷故云自失

汝今雖得多聞不成聖果若了真妄達法身同於斷滅故法身若斷修證何能斷滅以法身體即真性故汝取執無常之心本同法界本無生滅

由執此生死妄想誤為真實是故

乘阿羅漢也瓔珞經中初歡喜地至七地乃名鳩摩羅伽秦言童壽流通三有故名阿羅漢秦言過三障之漏不得漏盡乃名不斷二障之漏不得漏盡故知今言不斷大乘佛地始斷故佛三號有阿羅訶也皆

界悉明性見不終是由成竟。淨梵自人

性見不辨俟與見緣似現前境元我覺

定多定亦定禪四處禪性非悟常念

定少名定禪報頂定因本即用

無世定色界中初二三禪慧少唯第修行

慧俱等是大菩薩真修行四

道處號華藏世界居

入自性定亦名見明真見名

清淨也。疏二亦名破妄見明真見名

法界亦名自性定亦名

身定成慧俱道處號華藏世界居

境即性有此九次第是作得不定若了自生

我性有亦名正法眼藏各各自

清淨法身亦名常寂光各各無

真心用而名常寂假名真心

即用本因定頂禪報身定成慧俱道處號華藏世界居

名即性境即此九次第是作得不定若了自生

清我性有此九次第是作得不定若了自生

淨法界亦名自性定亦名見明真見名

也。疏二亦名破妄見明真見名

清淨法界亦名自性定亦名見明真見名

名漏由前界清淨

如者無漏由前界清淨

乎如者無漏由前界清淨

微乎如者無漏由前界清淨

見微乎如者無漏由前界清淨

盲見微乎如者無漏由前界清淨

心相盲見微乎如者無漏由前界清淨

阿難聞已重復悲淚五體投地長

之見旨此二是約故

智見顯見蓋法即見一而體之

有智不先如來相用捨後用

即正來體後開離體

是慧慧用差別說名

故須料揀下文云為

道眼得清淨眼等

首楞嚴經義海　卷四

初正敘

後領明

譬如窮子捨父逃逝

解貧中曰迷

真習妄五道

終不能飽

說食不飽喻也前法後

合之可知夫修行者

聞若不修行與不聞等如人說食

世尊我等今者二障所纏良由不

今日乃知

疏無功德法財非

輪轉

身慧命故云捨父逃逝因佛指示方

淨覺故云捨父

返故云逃

過悞故云今日乃知

雖有多

知如來從胷萬字涌出寶光

前疏

即時如來從胷萬字涌出寶光

前疏

惟願如來哀愍窮露發妙明心開

我道服

疏無財之拙曰窮無上可

跪合掌

拜而復跪異開正說

而白

佛言自我從佛發心出家恃佛威

神常自思惟無勞我修將謂如來

惠我三昧不知身心本不相代失

我本心雖身出家心不入道

初心入道

知寂常心性

煩惱所知名為二障

解不解

煩惱障心不

解脫

造業受報由煩惱障障

不解脫

迷法空理不知諸法性相

若了本性

常寂諸法元空自然擾

煩惱障

謂知本及隨也所

惱障

障一切種智故

涅槃

菩提

真如

佛性

如來藏

名異體同

後述迷不解

次放光灌頂許為宣說二

初放光灌頂

後許為開演

即時如來從胷萬字涌出寶光

前疏

光從心發

心從口發

口從胷

胷萬字者

萬字者

表無識

無識即

即受

性德

德之相

相者必

必須內修

修理觀外

理觀外助

助多聞

多聞如

如人有

有目

目日光明照見種種等以彰見性不減

不習觀門說食何異故大論云有

慧無多聞是不知實相譬如大暗中有

多聞利智慧亦不

知如來善巧方便從麁至細自

淺由深開示阿難奢摩他路也

引首舉手飛光皆顯性無揉動當

則引首舉手飛光皆顯性無揉動當

刀至

如來善巧方便從麁至細自

深開示阿難奢摩他路也

破妄見復是人執之本妄元破之前

破妄見復是人執之本妄元破之前

三義一者心為述

二者見唯眼識但屬無記故在後破

三者所破妄心且離緣塵分別想

相而未所破眼識但屬無記故在後破

能知心性常住今破妄見

破妄見發妙明心也將破妄見欲顯真

破所知障若六二執遣近成住地遠

發妙明心也將破妄見欲顯真

如何既無攝實父母非露如何

窮如何既無攝實父母非露如何

本不相代斯之謂歟涅槃云汝諸

比丘身雖出家而未曾染大乘法

服雖復乞食經歷多年初未曾求

大乘法食衣嚴法體食資慧命不

識本常衣

食俱失

譬如窮子捨父逃逝

解貧中曰迷

真習妄五道

終不能飽

說食不飽喻也前法後

合之可知夫修行者

聞若不修行與不聞等如人說食

世尊我等今者二障所纏良由不

惟願如來哀愍窮露發妙明心開

我道服

疏無財之拙曰窮無上可

知寂常心性

煩惱所知名為二障

解不解

煩惱障心不

解脫

造業受報由煩惱障障

不解脫

迷法空理不知諸法性相

若了本性

常寂諸法元空自然擾

煩惱障

謂知本及隨也所

惱障

障一切種智故

涅槃

菩提

真如

佛性

如來藏

名異體同

後述迷不解

次放光灌頂許為宣說二

初放光灌頂

後許為開演

安樂則天長壽二年歸制此字安於天柱其形如此卍音爲萬字佛胷前有此之形然八種相中此當第一謂吉祥萬德之所集也

其光是皇有百千色十方微塵菩

佛世界一時周徧徧灌十方所有

寶刹諸如來頂旋至阿難及諸大

衆體既具德用不離體用亦具德遍滿淨眼普見十方色一時周徧者無有故云有百千色百千萬倍難可譬喻衆衆乘因不二解孤山曰胷有萬字表自心中道爲萬法之源涌出寶光表從中理發於中智有百千色表般若是一法佛說種種法佛頂表徧滿佛頂智果必同及諸大佛佛理齊又法諸大衆等照徧法界表彼彼性等

吾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

明心得清淨眼疏根本智性用並大法幢十地見之如隔羅縠故曰微云妙十地三德秘藏不縱橫並別故名唯佛與佛乃能究盡故曰密心即體也眼即用也解圓頓大法起

阿難汝先答我見光明拳此拳光

出偏小喻之以憧妙明心證中理也得清淨眼發中智也

明因何所有云何成拳汝將誰見

疏此問有三正在雖見妙拳無拳無手人拳畢竟滅彼無眼

阿難言由佛全體開浮檀金起如

者非見全無疏意明盲雖無眼且心中有見後自釋之所以者何汝試於途詢問盲人汝何所見彼諸盲人必來答汝我今眼前唯見黑暗更無他矚以是義觀前塵自暗見何虧損盲雖不見明還能見

暗即此見暗亦名爲見故云見何虧損

佛告阿難如來今日實言告汝諸

有智者要以譬喻而得開悟疏雖智之

阿難言諸盲眼前唯覩黑暗云何

成見常情見暗不名爲見故有此難

佛告阿難諸盲無眼唯覩黑暗與

有眼人處於暗室二黑有別爲無

有別徵說。標在人身肉眼爲見緣在人眼日月燈爲助緣

如是世尊此暗中人與彼群盲二

黑校量曾無有異疏無眼見黑與有眼見黑二見無別故知見即是心不雖在眼

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

無眼見黑有眼見塵改如許此是眼所見

彼暗中人全見前黑忽獲燈光亦

於前塵見種種色應名燈見此正例無燈見黑有燈見塵亦應許此是燈所見

若燈見者燈

後結歸心見

後假約諸相辨精二[一]

能有見自不名燈又則燈觀何關

汝事此燈若縱破說或汝許名為燈見燈又若燈見彼暗中人得燈光時不合名見因眼見色眼不是見燈之與眼但是見緣體非是見也

是故當知燈能顯色如是見者是

眼非燈舉前有眼在暗室時因燈顯照前塵境界眼方得見

眼此名眼見眼能顯色如是見性是心非眼

眼前塵境界心方得見以前例此

對境動搖相論真見二[一]

阿難作佛意竟[一]

應知見性元心逾常情只知眼見不識是心令此且令知其根本未辨真妄

後如來廣為開示二[一]

已默然心未開悟猶與如來意音

解實中曰既知見性屬心漸明真見矣

阿難雖復得聞是言與諸大衆口

宣示合掌清心佇佛悲誨疏雖知見性唯心未識真妄若言是妄如來又許心得清淨眼若謂是真前後所解[一]

初問能塵引其開解二[一]

大衆中獨得解名因悟客塵二字疏德長臘高最初慶故名為長老佛轉法輪五人之中陳那起立白佛我今長老於

時憍陳那起立白佛我今長老於

成果疏德長臘高最初慶故名為長老佛轉法輪五人之中陳那起立白佛我今長老於

妄不動亦如是或曰此教既經開顯故今文廣破非真乃云前塵虛妄相想惑汝真性進之又不可退之又難明猶潘斯之謂矣心既未了口即默然密與如來意音開示。解真際以第一解法者也故曰獨得

初約境開合以辨見二[一]

次破先屈指撥其詳拙于

後塵之義[一]

初塵所悟[一]

後陳如述已領解二[一]

初如來開悟因申[一]

爾時世尊舒光羅縠網相光手開

五輪指誨勑阿難及諸大衆我初

成道於鹿園中疏即波羅柰園鹿野苑中五仙所居修行處也佛成道後先入此園度五人耳為阿若多五

比立等及與四衆言一切衆生不

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

果五比立者謂阿若憍陳如摩訶男頭鞞此五佛初出家雪山修道父王憶戀遂召往彼覲迎承事彼疑非真相次捨去同在鹿園習外道法佛成道後先度彼勞苦者天眼觀見在仙人苑故往開示三轉法輪說生滅四諦苦集滅道令言客塵者即別指集諦分別煩惱塵動如客俱生微細難辨如塵此俱喻煩惱障也若下圓通陳如述證即通大乘客也如煩惱塵如所知二義無在。解真際畢又造新業故云食宿事畢假裝前途不遑安住

客義疏旅亭止客舍也假始前進遑暇也此明客義忽忽不暇息三界旅泊受果始

住名客住名主人以不住者名為

若實主人自無彼往如是思惟不

食食宿事畢假裝前途不遑安住

世尊譬如行客投寄旅亭或宿

如先悟佛問解否答云已解因得解名悟此見修如客如塵證得無為生空涅槃湛然不動如主及空即火器。解孤山曰憍陳那此云解本際以第一解法者也故曰獨得

初述客義[一]

後塵之義[一]

次破先屈指撥其詳拙于

初約境開合以辨見二[一]

現終不覺知興身俱生與心同事故此煩惱體全是生滅虛妄不息主人及空俱前真性不動之義始佛開悟令應此陳如明其行相

知引手問答

意引阿難開而開解了真見常寂身境動搖陳如斷析甚合佛心故

此即可言如是也

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問答可知。標屈開五輪指表聖人出入五道也

次試見推窮

佛告阿難汝見我手衆中開合爲是我手有開有合爲復汝見有開有合阿難言世尊寶手衆中開合非我見性有開有合

重審動靜

佛言誰動誰靜阿難言佛手不住

我的身搖動心物見手

例知見性形則佛手是動見性是靜若只就動靜相見體所明本不曾動今亦無靜此答辨符於真故佛印言如是。

而我見性尚無有靜誰爲無住佛言如是阿難已開客塵搖動虛空猶生疲厭客塵動搖俱盲煩惱汝觀阿難頭自搖動見無所動又汝觀我手自開合見無舒卷此結阿難答有開有合頭自動搖身境客塵同一生滅更無二別應知客必有主塵處有

以上明境

以辨義則易顯向下只於內身自分動靜動中有不動意明境之與身不了空無生滅而凡夫執身執境輾轉造業流轉三界受於一切身心大妄認四大爲自性迷而不識故圓覺云諸可選者自然非汝又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常也

如來於是從輪掌中飛一寶光在阿難右阿難即時迴首右盼又放左光故左右觀頭自搖動稱知見無動

先在阿難左阿難又則迴首左盼佛光左右動頭爲汝盼佛光左右動頭爲汝盼佛言我見如來出妙寶光來我見性尚無有止誰爲搖動佛光左右動頭爲汝盼佛言我見如來出妙寶光來我頭自動而我見性不動爲復見動世尊我頭自動而我見性不動

總責也

阿難汝今以動爲身以動爲境從始洎終念念生滅遺失真性顛倒是故宜就淺近以諸疑未斷執情深重

總責凡夫二乘無常計常常計無常凡夫不了身境無常妄執實有計我我所起惑造業流轉三界受於一切身心大苦尚不知生滅當知本如來藏故云以動爲身念念生滅等此即責無常計常也二乘雖知一切無常而不悟知本常妙性湛然不動故云遺失真性亦不識其本妙明心故云顛倒行事其猶棄海認浮漚安辨耳。解私謂此因阿難身境有動見性不動寄斥大衆迷真常

後學重雕本

而見無常也智論明無常有二種一隨法壞始滅也二隨人念生死即相續法謂相續終盡言從生至死即相續法倒行事

中自取流轉疏結失也不了性一切心即是失真此斥凡夫以衆不知常也認物為已此指凡身等下文身之與心皆失真性雖造妄業故曰顛

性心失真認物為已輪迴是斯甚自心中不識妄取他緣如自取至流轉於外求丐下經云以諸衆生從無始悟性浮妙諸色聲逐念流轉曾不開由於生滅守生滅心應時清明云何不成遠離則落二俱不動見性乃真

無是為上知覺所轉。解前云顛倒行事正斥能迷之心今言倒行又斥認所迷之境為我所也如圓覺云妄認四大為自身相六塵緣影為自心相若如是則塵勞之境何由可出故曰輪迴

無是為物知覺所轉。正斥能迷之心今言倒行又斥認所迷之境為我所也如圓覺云妄認四大為自身相六塵緣影為自心相若如是則塵勞之境何由可出故曰輪迴

首楞嚴經義海卷第四　一經第終

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　七八頁上一七行眉科「四則推心見」，南、徑、清作「四別推心見」。

一　七八頁中一行註釋右第三字「無」，南、徑作「筭」。

一　七八頁中三行眉科「三頊呵令問」，清作「三頓呵令問」。

一　七八頁中末行註釋右第三字「無」，南、徑無。

一　七九頁下一七行註釋右「明執也」，南作「所執也」。

一　八〇頁下八行眉科左「明真見三」，徑作「明真見二」。

一　八一頁中八行眉科「後喻明」，南作「後喻」。

一　八一頁下九行註釋左「二障若六」，南、徑作「二障若亡」。

一　八一頁下一九行註釋右末字「羅」，南、徑、清作「顯」。又左末字「識」，南、徑、清作「漏」。

首楞嚴經義海卷第五之一　翻五

（二就彼顯倒漸明真見二）

△初正對陳玉帙其斷見一

凡遇圓相即是標辭與疏同其上文

南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疏悟知緣塵之心是影事又識對境之見是不動翻思往日妄認失真流浪時法乳既滋如子遇母不亦快哉合掌禮佛願聞如來顯出身心真安虛實現前生滅與不生滅二發明性前文叱責此非汝心云何發揮有漏者咸皆願聞疏孤性多疑凡遇冰處聽冰無證知此心不生滅地令此大衆諸來舉本伽而序也。標

（初述二緣致惑顛倒）

後明照王引外請證不生即

引外紅疑

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疏迦旃延毗羅胝

蓋又令識安仍指諸法唯心所現此是令了所現之安本無自性元是一真一真未嘗動搖諸法何曾生滅之語徒施述旨終成斷滅若如是者唯心之言虛設安法真妄二體全殊生滅之外有不生滅之情疑念未敢形言故引外宗異佛開示近意欲其即安見真逐印對境頓開聞等也。解嘗中回由前佛言云何意也。解以動爲身念念生滅遺失真性顛倒行事故有斯請也

（二述身運成四）

問答身常不常

問答身滅知滅

姓也名迦旃鳩駄此外道執一切法亦有亦無剛問夜是名毗羅胝此外道起自然見外計雖多種相生妄謂死後即是涅槃我雖值佛今猶孤疑解孤山曰此外道六師中二人斷滅此人異計不知業不離常二見此二皆斷見類故也準今經所說則有三人皆斷滅如來舉本伽而序後如匿王引旃延毗羅而問後如

佛告大王汝身現在今復問汝汝肉身爲同金剛常住不朽爲復有漏者咸皆願聞疏漏者有爲法判那盡故變壞世尊我今此身終從變滅疏佛告大王汝今此身雖復變滅而汝見性不生滅也如是乃至窮未來際見性不滅疏窮未來際見性不滅

問答身滅知性

問答老不遷變

問答老頓漸流年

問答老何異

佛言大王汝未曾滅云何知滅世尊我此無常變壞之身雖未曾滅我觀現前念念遷謝新新不住如火成灰漸漸銷殞殞亡不息決知此身當從滅盡疏前念滅後念生判那變異如大燒薪必歸磨滅俱舍云以諸有爲法判那盡故

佛言如是大王汝今生齡已從衰老顏貌何如童子之時王述無常念念遷謝

性自童至老不遷不變由是而知所破生滅則麤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

始生曰孩始行曰孺孺滿弱也膚布也布在表也文理光美曰腠此皆童子時相長成謂成人之時此從二十已上至壯時故云血氣充滿顏齡即今六十有二年齡顏朽近於七十故云迫於衰老衰少相異云何世尊見此相猶叠謂見此相同前時答出三時不動且據現前對揚而說今佛問兩時別何則王性無生滅一往加問義須別示阿難以身境爲動此動見無所動。解私謂王性其理必然故即如是欲其更叙遷謝之相以老少相比爲問十五曰童未冠年也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鬢白面皺逮將不久如何見比充盛之時

通言悟忘耳

佛言大王汝之形容應不頓朽疏前

三示性不滅二

叙相變今問年變由年變故令其相變不頓朽言要叙漸老念遷移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時又過于二觀五十時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往也落猶不住也少壯不住往而不住云殂落流變易改也故細思惟其變寧唯一紀二紀實爲年變此以一年爲限年年變改何啻十年十年爲限麤相而觀殂落猶不住也少壯唯年變亦兼月化此以一月爲限月月不同不唯年的也何直月化兼又日遷何直猶不但也

初佛問不滅王答不知

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何以故如我眼見不覺歲惠言行苦遷智者如眼見晴爲極少也俱舍生滅論說時之極少名曰剎那時之極乃至一年之與月俱是極長之名之爲劫極少之極又云百二十剎那爲一怛剎那爲一臘縛三十臘縛爲一晝夜三十晝夜爲一須臾三十須臾爲一日一晝夜爲一月十二月爲一年是約一年爲一紀數爾前約十年爲一限二限始從十歲增至六十又過于二十年爲一紀舉全解答有尚云六十以十年爲一紀而減者由向自云六增相順觀則以十年爲一紀前約

轉○解孤山曰既知見境不易可喻眞性無遷大聖動樹訓風舉扇類月故令先識見繼豐老然後直示性無生滅也

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

死若知見性也皺不變即見無生○解見精即常不壞非變則顯涅槃難分兩泯克論體性豈有二珠言偏意圖變即非變若然者豈但破匪王引外之見抑亦訓阿難

此身死後全滅疏克指常性生滅但遷有爲無爲不受生伽梨是宇母名俱是外道所引異者俱無常住生死無奮梨此指匪王所引異者俱無常住生死無道趣也色身變異可說無常○據是六師見性不遷理非斷滅○解此說衆生雖中見性不斷見之類也而然也等有苦樂無有因緣自然而然也等者爭取勝劣二人準此文意則之三彼

而猶引彼末伽梨等都言

六師中三執斷明矣

主聞是言信知身後捨生趣生興諸大衆踊躍歡喜得未曾有疏歡其淺

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疏下指指下也母陀羅此云有正倒以況其見亦有正倒○據母陀羅即者三十二相中一相也

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眞性顚倒行事願興慈悲洗我塵垢發此見與我

見聞無殊於王即云不滅不生於我即云遺失眞性王之興衰執親執踪苟或殊途如何分辨然此問意由來久矣始因手自開合見無開合頭自搖動見無搖動一一佛印肯言如是此則如來今於妄見即辨眞見無離生滅有不生滅阿難問知佛旨猶謂生滅與不生滅阿難不辨眞妄執妄爲眞故如來貴顚倒行事既了妄本無體合知眞自寂然遂許對頭動之見觀河之性即是眞無別眞也慶喜依前不了將謂妄外有眞遂不甘我爲顚倒之人正是無生之性

阿難言如來堅臂曲羅絲手上指於空則名爲正疏堅手爲倒却以不順身故爲正以不順身故

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疏下指指下也母陀羅此云有正倒以況其見亦有正倒○據母陀羅即者三十二相中一相也

阿難言世間衆生以此爲倒而我不了蓋爲今日藏豐情深頓示警然確陳拒淨故發問也○解實中曰阿難良由不達對機之意故此疑也私謂前所遣眞蓋託身境以此破當體之妄也向示無滅乃附見所依故不離應知以不離言之阿難所依不離體故不即精以顯所依之性也嘗體故不即

佛即堅臂告阿難言若此顚倒首尾相換諸世間人一倍瞻視既云堅臂爲正佛便堅臂問而責之此即正是顚倒也指本垂下令却還上旗

阿難既陳詳問如來就事以驗逆順之境不辨顚倒之情難厥下文即破

清淨法身比類發明如來之身名

則知汝身與諸如來

云首尾相換世人不依本分以正爲正而別生異見以倒爲正故云一倍瞻視○解孤山曰若此顚倒首尾相換百尾相翻則以手爲首故云一倍手實雖殊既瞻垂爲尾豎爲首非一倍如何

正徧知汝等之身號性顛倒（疏）以此驗之則知汝身與如來身比並類例顯發彰明佛身是正汝身應倒亦可若以佛之見手類顯佛身明知佛身名正徧知若以汝之見手比並汝身明知汝身號性顛倒行事正徧知者雖復胡非是顛倒名正窮盡法界名徧凡夫二乘無此號者皆顛倒故。（標蓋爲衆生）

初微側所在

隨汝諦觀汝身佛身稱顛倒者名字何處號爲顛倒（疏）安分別自生正側也理比垂手也如來悟理類鑒汝身也迷垂竪自異手實無殊述悟不同理常平等

從顯示真妄在其倒情

初興悲善語叙其書旨

佛興慈心悲哀愍阿難及諸大衆發明妙性認悟中迷心即是性體徧海潮諸善男子我常說言色心諸緣及心所現（疏）即說處應機而說不待請也色謂十一種心或可別指不相應行心所即總指前云名字何處號爲顛倒今不辨虛實斯爲大失故云認悟中迷心即是性體徧海潮限（疏）前以海潮喻不過限量也悲應機無念要不失時此表無緣意

初執法錯釋迷情五

一標指

汝身汝心皆是妙明眞精妙心中所現物（疏）心現身心如鏡現物物不是鏡物體虛故鏡不是物體實故虛實既辨由於茲可識

二責失

明妙性認悟中迷（疏）即心辨心也不令棄如鏡之本性執似像之身故云認悟中迷

二叙妄

云何汝等遺失本妙圓妙明心實（疏）由下經文云無明變起頑空故曰爲空即空謂所現無體實故虛實既辨

三結暗

雜妄想想相爲身（疏）此五陰魔合爲身四大爲色變頑空爲想相爲身想謂妄心相謂妄相爲色色即下經云無明變起頑空有虛空也又空謂所現無體可得問前五無爲名體如影眞如無體是也此上五位一百法攝諸法盡皆現起如鏡現像不離見聞覺知性故佛方便以倒正示之向門逐令下經正辨顛倒如來何故却說正倒如來藏妙明眞心本無生滅不實如空華圖

結暗爲空空晦暗中結暗爲色色即下經云無明變起頑空故晦昧成昧即能變無明二法和合變頑空晦昧即能變無明二法和合變起四大依報外色故云結暗以成國土也正報衆生心變起衆生心相謂妄心相爲身想謂妄想相爲色色即下經云無明變起頑空故曰爲空即空謂所現無體實故虛實既辨

聚緣內搖趣外奔逸（疏）無明變起頑空故曰爲空即空謂所現無體實故虛實既辨

解

初指定其非
佛告阿難汝等尚以緣心聽法此法亦緣非得法性
徵斥顯其異
生滅維摩云無以生滅心行說實相法說既不可聽豈可聚緣心者但緣語言文字故云非得法性若一念不生能忘慮合道離能所相
第五重
前後際斷斯可名爲解其際曰以能緣心緣佛法音但是所緣聲教故此
十三
得法性。認
如人以手指月示人彼人因指當
初喻二
初執指亡月斥認能詮二
應看月
孤山曰人喻如來手指喻教月喻真理示人喻化衆生也教詮其理理是衆自合觀心離指方能
若復觀指以爲月體此人豈唯亡失月輪亦亡其指何以故以所標指爲明月故
後喻
初指月雙迷
後明暗俱失
疏指喻所詮真理若欲見月須亡指以觀之若欲見性須亡言而體之不能亡言豈能見性不能遣指豈識月輪圓覺云修多羅教如標指見月了知所標
後合
後牒上二節
豈唯亡指亦復不識明之與暗何以故即以指體爲月明性無所了故
言教屬有爲無記故暗真理屬無爲性善
故明能詮可解。塵故如暗理是真心故如明
疏以法合喻
如上所辨
汝亦如是
後合
初法
初約指有體二
若以分別我說法音爲汝心者此心自應離分別音有分別性
若因佛說法生分別心此分別心本無自性故屬緣塵隨塵有無非是常生但
如其客。解如前文云若離前塵有分別性即真沒心既離塵無性自知是妄也私謂上指月喻雖遣所標心指正簡能緣之心以阿難今文唯破分別之性良有以也
次喻
譬如有客寄宿旅亭暫止便去終不常住而掌亭人都無所去名爲亭主
疏此明緣心隨境往來真心湛然常住以客喻妄以主喻真
此亦如是若眞沒心則無所去
如下
經云聲無既無滅聲有亦非生不逐緣生豈因境有
後合
後約離塵無性
云何離聲無分別性斯則豈唯聲分別心分別我容離諸色相無分別性
疏緣心若是真性應如其主分別故豈同真心常住隨聲之心既然隨色之心亦爾故云豈唯等。解實中曰以聲色相外亦無其性
何色相從而說非。但聲分則心離

次指同歸宗
如是乃至分別都無
疏前舉色聲無體色分別心離
合過故
有所還云何爲主
疏真心如主妄想如客客有去來主無移動若離法緣無分別性還是則爲客云
離諸法緣無分別性則汝心性各
離塵無性也塵謝則滅故非色摩對則有故非空是故外道昧彼眞心遂以塵謝心滅爲實諦塵對心生爲覺諦即二十五諦中實初生覺也略舉實諦意對覺諦而論方合上云非色非空也私謂二十五諦除實諦外不出色心空也今分別都無非心也即覺諦及我心等大也既非此等正同外道所立二十五諦
第五重
二示真見無還二
後結責非

何名主

阿難言若我心性各有所還則如來說妙明元心云何無還惟垂哀愍爲我宣說（心性之言通於真妄阿難執者是妄如來示著爲真今以所示之妙明故云則如來說云何無還猶滅也。解私謂此問心性云何無還向下別指見精爲不還蓋前文已說如是見性是心非眼故然其見精廣約遂產簡出真妄猶雜所以真性統）

後知事約物針辯宇

佛告阿難且汝見我見精明元（且疏者攝宜之辭攝指能見之心爲明元也）阿難此見雖非

初約攝標指以許說

非本真性其猶捏目所見之月本無所有非月影者非水中之影也而水中月影從真月降可翻妙應感從病捏目有赤書夜觀全體虛妄從此圓影惟書眼生堪翻妄見本不可得只就此見猶解孤山曰見猶

初約境許還明明歸宇

妙精明心如第二月非是月影汝應諦聽今當示汝無所還地（此明元即阿難所問妙明心元無還也）

明元即阿難所問妙明心元無還也

阿難此大講堂洞開東方日輪升天則有明曜中夜黑月雲霧晻曖則復昏暗戶牖之隙則復觀見分別之處則復見緣頑虛之中通是空性鬱燠之象則紆昏塵澄霽斂氣又觀清淨

後明還無還宇

初明境有還二

初標

阿難汝咸看此諸變化相吾今各還本所因處云何本因阿難此諸變化明因屬日是故還日暗還黑月通還戶牖牆宇緣還分別須虛還空鬱燠還虛清明還霽則諸世間一切所有不出斯類（疏此之八境既從緣有還從緣無有去有來非同真見）

汝見八種見精明性當欲誰還（能觀八種之見名爲見精明性既非緣生當還何所豈同八境各有所歸）

何以故若還於明則不明時無復見暗雖明暗等種種差別見無差別（真見離緣還見在若隨境去別惟見誰觀境自見蓋見且無別）

諸可還者自然非汝不汝還者非汝而誰（八境可還自非汝見汝不還之性先指可解真際曰欲示無還而已此五八境中緣告就能映而通蓋通是見緣此境則於七境中間別處即是見緣分別是故緣文列在中六汝今下文破大中六汝今下文破上也如下文云但一月眞）

疏舉此明暗通塞空有染淨八種之相皆仗因托緣以生其像也。

後結示見無還

則知汝心本妙明淨（解見性不還猶喻二月此是喻妄非真性誠不還耳下文云但一月眞）

三約體用重明于

中間自繇是月非月又云見見之時見非是見此見亦可還乎問此還何所答還無明也由無明故而有能見無明若破此見即還本受輪於生死中常被漂溺是故如來名可憐愍（疏前將入境以對妄見權示無還由）兼識則汝自迷問喪無見相麤亦順然

初仲問

阿難言我雖識此見性無還云何得知是我眞性（阿難問意前對入境權指妄見有無眞性則知本妙明心未曾生滅本有眞性不迷而不知都執緣塵自取流浪如前文云由汝無始至于今生常故受輪轉然雖認賊爲子失汝元常權指意顯即是本故）

後釋于

佛告阿難吾今問汝令汝未得無還義因是得減爲復只此來知性常爲更有義（別得真妄故云何得知等○解）

十八

初約用顯名以略明

漏清淨承佛神力見於初禪得無障礙（得初果證方斷分別故云未漏自無定力假他而見者意欲令見通用有若是阿難信知自已見之眞用有也色界之首梵衆梵輔大梵俱名初禪）

而阿那律見

闍浮提如觀掌中菴摩勒果（阿那律此云無貪過去以食施辟支佛九十一劫天上人中受如意亦云如意樂無所乏三千界如觀掌果大論所明大阿羅漢見一切佛土那律獨見大千）

食約體用重明以廣辯于

初正辨見體非物三

普天眼以彼第一令言闍浮者以大千皆有阿那律斛飯王子身雖出家性多睡眠佛呵爲畜之類咄咄咄胡爲寐咄胡爲無寐金剛三昧變螺蚌殼蟲由目遂化之證平○標解孤山曰準淨名經那律世界答嚴淨梵王云吾見三千大千如觀掌果此云見闍浮者且掌闍浮提者洲有此樹從樹名無故不勘私謂菴摩羅舊勘非其果似桃非奈非奈故耳）

諸菩薩等見閻浮提如觀掌中菴摩勒果阿那律此云無貪過去以食施辟支佛九十一劫天上人中受如意亦云如意樂無所乏三千界如觀掌果大論所明大阿羅漢見一切佛土那律獨見大千世界疏初地見百佛土二地見千世界乃至十地見無量百千衆（初地見百佛土二地見千世界乃至十地見無量世界也）

十九

十方如來窮盡微塵清淨國土無所不矚（佛具五眼三智所見不可盡數世界佛剎微塵）

從正辨于

次約擧

初標塵

阿難且吾與汝觀四天王所住宮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（分別者差別也或可前塵留礙即是所分別之境○標擧前塵與汝觀須彌山半腹四萬由旬其間物象）

初明非是前塵物是前塵

汝應於此分別自他（疏此標勸也汝應於此所緣境中試分自他令其是別自即見性他即物象）

吾今將汝擇於見中誰是我體誰爲物象（將請也誰何也我今請汝於所見中詳而擇之何者是汝見體何者是其物象此正勸令揀）

後明非是前塵物是其性

阿難極汝見源從日月宮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（極窮也研窮汝之見性自遠至近所見衆非物象非是汝）

阿難是諸近遠諸有物性雖復差殊此精妙明誠自有差別見性無殊此精妙明誠（疏物類雖殊見性常一不隨境異即是汝真此顯真）

從廣被長轉執情下

初明實能見之緣被二

見平等無差汝前問云何得知是我真性今明境自善別見性無殊由是得知是汝真性○解孤山難曰而此見性猶屬二月私謂阿難所疑我雖識此見性是我真性如來所答豈不顯真性之編寄見精所暢暢既斯徧性之徧以顯真性之徧夫何此見性既周徧外佛欲示之故指一切物象皆是外物同我能見是故下文推而破謂

第五說各從一義乎然則肉眼所見寂滅真空二物恐阿難認此見性之徧以顯真性之徧夫何此見性既周徧外佛欲示之故指一切物象皆是外物同我能見是故下文推而破謂

但由見性似在於內真性無還云何得不見之體已被見故

二物象森羅佛眼所觀真空寂滅真性之徧

初破

若見是物則汝亦可見吾之見

若執言汝能見心同所見物佛之見性亦有

合是物應被汝見○解真際曰若汝認見爲物吾見亦同是物汝應

疏汝若執言我

若同見者名爲見吾不見時何可見

不見吾不見之處

疏與世尊同緣物時見性是別斯則見即是物

時世尊之見既着彼物我見物時但言見

疏汝若執見性是

不見吾不見之處意云我若不緣彼物之時名爲不見也○解孤山曰汝縱救云我與世尊同將心體汝應合見爲何不見此不見之相

吾此牒所計也即便破云吾不見之處

時何不見吾不見之體復有何失故云若見不見即便破云自然非彼不見之相

疏若執此破轉計也汝亦見佛

非彼不見之相

疏緣境之時此不見處汝何不見耶

若見不見自然

疏若有處可見即是物象

非汝

疏此文之意候轉結歸都有五重以顯阿難見性經

後結破

何非汝

疏現見物時宛然分瀑阿難非佛佛

若不見吾不見之處既成不見之相不見之體既被汝見此則何

疏若汝執見性是

世間不成安立

又若汝執見性是物亦應彼物即是

疏如是則應汝見物時物亦見

如是則入物如何分辨物體見性

疏雜亂物即是汝即是物世

切俱不成立如何名爲安立

疏標復云世界安立諦中須

解真際曰見若爲物許

疏若汝見亦須爲他所見是則

無情不

後結破

若不見吾不見之處既非是物云

疏汝現見物時宛

何非汝

疏現見物時宛然分瀑阿難非佛佛

亦見汝

疏非阿難此則世間顯然安立皆汝

文則汝今見物之時汝既見物物

疏非阿難此則世間顯然安立皆汝

體性紛雜則汝與我并諸

疏性周徧了知此周徧性若非汝而誰

阿難若汝見時是汝非我見性周

疏若汝現見物時宛

徧非汝而誰

疏性周徧了知此周徧性若非汝而誰

世間不成安立

疏是何耶故結云非汝而誰

於見如是則應汝見物時物亦見

疏是何耶故結云非汝而誰

自然雜亂物即是汝即是物世

疏非見性雖同各自受用一塵千燈

諦耶安心見境○解真際曰見若爲物許

疏非見性雖同各自受用一塵千燈

體性猶亂自他不分情與無情不

疏非見性雖同各自受用一塵千燈

成安立

疏非見性雖同各自受用一塵千燈

次顯是

初正破

後結破

後徵

我求實

疏責其不認也此是汝之真性能性於汝謂性一切心精妙也前云汝身汝心皆是妙明真心中所現物而不自識却從他求豈不迷倒此之大意明真見周徧法界湛然常住妙用無

云何自疑汝之真性性汝不真取

疏汝謂性一切光豈有別而彼此自照不相雜矣

四說疑難應辯 乙四

首楞嚴經義海卷第五

首楞嚴經義海卷第五

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　八六頁上八行眉科「辨真見」，南作「辨真妄」。

一　八八頁上一〇行註釋左「精也」，徑作「請也」。

一　八八頁中一九行註釋左「陁羅印者」，南作「陁羅印手」。

一　八九頁上一〇行註釋左首字「名」，南作「是」。

一　九一頁中三行眉科「推有體三」，南、徑、清作「順推有體三」。

一　九一頁下六行註釋右「最初二諦」，南作「最初一諦」。

一　九二頁上八行註釋右「廣約遂塵」，南、清作「廣約緣塵」。

一　九二頁上八行眉科左「相對辯三」，南作「相對辯二」。

一　九二頁上末行註釋右末字「喻」，南作「譬」。

一　九二頁中一九行註釋左「緣文」，南、清作「經文」。

一　九二頁中末行註釋左第八字「自」，南、徑、清作「目」。

一　九三頁中六行註釋右「偏修」，南作「徧修」。

一　九三頁下一〇行註釋左末字「棟」，南、徑、清作「揀」。

首楞嚴經義海卷第六 之二 頁六

凡過圓相即是標辭與疏鈔其上文

首楞嚴經義海卷第六之二

沙門 淨挺 述

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

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

初伸疑 一破見執指斷疑二

初伸疑二

疏若了色心因緣和合虛妄有生性現在我前此領旨也見必我眞之眞性顯是此眼前見既是眞我現今身心復是何物疏若此物處見精定是我離名絕相

而今身心分別有實彼見無別分四

辨我身解若謂身無見性而今分別非虛若言現前是見彼之外物別無心實有分別緣於境界彼在智反辨我身

見見性實我而身非我疏若以現理而推今

若實我心令我見者彼既眞我小雖殊但可有形無不指著物象差異

若必其見現在汝前汝應以手確實指陳何者是見見性若在汝前便同物象可指見性如何

阿難當知若空是見既已成見何者是空若物是見既已成見何者爲物諸象雖差不離空有故將二事以辨是見也

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披開剝析析辨也物象現前洪纖咸見應於此處開析分辨令此見精分明出現如諸物象更無迷亂

阿難言我今於此重閣講堂遠洎

初疑

阿難白佛言世尊若此見精必我妙性今此妙性現在我前解孤山曰向云令會轉物性物通萬物則同如來身心圓明不了性離身而有故成此疑文三

妙性今此妙性現在我前解孤山曰向云令會轉物性物通萬物則同如來身心圓明不了迷已爲物物失於本心故爲物轉若能轉物則同如來是則所見山河

初標指其非

佛告阿難今汝所言見在汝前是義非實前顯諸法轉物不了斯旨妄謂見在眼前雖形其言實無斯理

次牒疑立理

若實汝前汝實見者則此見精既

恒河上觀日月舉手所指縱目所觀指皆是物無是見者（目觀乎指於諸物中不辨是見○標白日月等應觀指萬象皆是外物何處有見）（初遣已不能後引他況已）

○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斛（後印成難）

剖出精見離一切物別有自性（疏若如佛說令指見精分明無惑至於不能於諸物之中分出其見況我）

○佛言如是如是（即其不能分出見性）

（後印成難）

○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（既不能於物中辨出見性斯則所指成物無於是見既無見故下徵之）

○今復告汝汝與如來坐祇陀林更（一）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（所指物象既不是見及應非見若了能真非見以不了故隨緣生滅然可見）

（後印成難）

（一標前無非）

（二徵有非）

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即見復云何樹若樹即見復云何樹如是乃至若空非見云何見空若空（云何標釋不知所以若也樹不是見應離即見復云何空我又思惟是萬象中微細發明無非見者（先答不知以下釋不知所以若也何以不是見應離見之外見所不及云何現今復能見於樹又若此樹即是於見云何更名此以為樹空例此釋離之既不可即之又離明進）

（疏解）

佛言如是如是（如汝所說無非見者無乃是乎故云）

汝諦思惟無黍哀慕（疏變動憎懼也世間王者尚無二語何況法王親證而說故云如所說佛有五語謂真語實語如語不誑語不異語無僞曰真辨理曰實不變曰如心境相應曰不誑慧見未然曰不異也知時知機應根而說豈同外道不死矯亂四種矯亂至下當辨此意所明是非贅離心境俱融顯真妙體無戲論相故令諦而思惟不須黍哀慕）

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（大衆茫然不知所指雖聞明解所問文殊智德旁為發機先歎不悟從方請示言二種者謂於色空之上辨於精見是與非是之二義也○解曰二種謂精見色空孤山曰二種即是非是義）

世尊若此前緣色空等象若是見

次出其因由

者應有所指若非見者應無所矚而今不知是義所歸故有驚怖非是疇昔善根輕尠明疏自是是非難少故此惺疇昔往日也標若了達妙性圓明不被明相所惑故於得失是非有何星礙

後為其請問

惟願如來大慈發明此諸物象與見精元是何物於其中間無是非是疏阿難前云無是見者無非見者無一即許意令於真法界達無是非及又蜀汝諦思惟深欲令了達虛變一相文殊慰眾請佛明示此相及緣元是何物無是非相

八月六

佛告文殊及諸大眾十方如來及大菩薩於其自住三摩地中自住之定即首楞嚴三昧也諸法如幻法界一相起信云諸佛已離業識無自他相見登地已上分證此法亦如佛見也所想相見謂識體見緣即根是增上緣能生識故所想即境也是所緣緣牽生識故下文云見即是此根境界根

初顯諸法唯識其定非覺觀

次引文殊為例二和元無二

次引文殊為例二和元無二

初引例于

文殊吾今問汝如汝文殊更有文殊是文殊為無文殊佛意問云如汝文殊不覺故有不覺即覺元是菩提起信云念無自相不離本覺若離覺無不覺下經亦云見與見緣皆是妄心分別故有說何為是而更立非若了似現前境元我覺明即亦是中道義也文殊前問此諸物象及此見精元是何物等故佛答云元是菩提妙淨明體此則顯一真法界離性離相圓收諸法無不是如云何辨更說是見或見或塵是非之相若不以性則無不覺故有不覺即覺元是菩提起不離本覺若離覺無自相不離本覺元是菩提妙淨明體也何以故下釋成上義故下經亦云見與見緣亦復如是中道義也文殊前問此諸物象及此見精元是何物等故佛答第一義例立菩提妙淨明體也是文殊答第二義例破不覺故有不覺即覺元是菩提起不離本覺若離覺無自相不離本覺元是菩提妙淨明體也何以故下釋成上義故下經亦云見與見緣亦復如是中道義也文殊答第三義例破色空非見也於中實無是非二相也。解我今日非無文殊實無是非二相故云則二文殊次答無是非二相故云則我說即是空華此見及緣雖如幻化皆生覺心

初問

文殊是文殊為無文殊佛意問云如汝文殊更有文殊者為無文殊佛意問云如汝文殊吾今問汝如汝文殊更有文殊是文殊為無文殊佛意問云如汝文殊不覺故有不覺即覺元是菩提起信云念無自相不離本覺若離覺無不覺下經亦云見與見緣亦復如是中道義也文殊前問此諸物象及此見精元是何物等故佛答云元是菩提妙淨明體云何於中有是非是諸法本無是非相故云則二文殊次答無是非二相故若有是者則二文殊然我今日非無文殊實無是非二相是文殊答第一義例立菩提妙淨明體也是文殊答第二義例破色空非見也何以故下釋成上義故下經亦云見與見緣亦復如是中道義也文殊答第三義例破色空非見也於中實無是非二相是文殊答第一義例立菩提妙淨明體也是文殊答第二義例破色空非見也何以故下釋成上義故下經亦云見與見緣亦復如是中道義也文殊前問此諸物象及此見精元是何物等故佛答云元是菩提妙淨明體云何於中有是非是諸法本無是非相故云則二文殊次答無是非二相故云則我說即是空華此見及緣雖如幻化皆生覺心

答顯

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為色空及與聞見疏此見及緣皆是妄心分別故有說何為是而更立非若了無立無名為無名無立一無名為無名無立無名為無名無立一無名為無名無立一無名為無名無立一

亡是兼
何在
是以汝今觀見與塵種種發明名
為妄想不能於中出是非是由是
精眞妙覺明性故能令汝出指非
指疏妄想若存心境離歧故不能
出是非是相若一念不生前後
際斷唯一妙覺湛然周徧於中更
無是相非相指即是見也非指即
非見也但文變耳然文字法師囿
於章句竟不能通一相一味者莫
不執空華爭競二月攻爭異端不
覩我天隔荷能居一切時不起妄
念於諸妄心亦不息滅住妄想境
本加了知於無了知不辨眞實斯
則隨順覺性。解云何更容是非是相
解物為所指見非可
指負性俱離
可云出焉
阿難白佛言世尊誠如法王所說
覺緣徧十方界湛然常住性非生
滅疏覺之緣由行相也周徧無生
即是其
色空間見等如前文云此見
及緣元是菩提妙淨明體與先
梵志娑毗迦羅所談實諦及投厎
等諸外道種說有眞我徧滿十方
有何差別疏淨志投厎等即苦行外
道娑毗迦羅門此云梵志或
也我徧形版髮糾結執五熱炙身
耶識為邪趣生本合藏種子盡
受生還計身中有一神我常在不
滅處處受生徧十方界被之所說
別計我行相似證眞覺故云有何差
種種執計藏八識之內隨善惡業緣受
報好醜便謂離自然也遂立自然
皆自然也
開河海堆山原諸制
世無一物能生者是故諸法皆自
然論二。解眞際曰實諦中第一
十五諦中第一諦者數
也
世尊亦曾於楞伽山為大慧等敷
演斯義彼外道等常說自然我說
因緣非彼境界疏此明種種現佛於彼山
為大慧菩薩說楞伽經明諸因緣之義非
破彼外道所知境故。解云楞伽山高
是外道所知境故
此云不可往
峻下瞻大海
山者非
世尊常說自然我說
因緣非彼境界疏此明種種現佛於彼山
為大慧菩薩說楞伽經明諸因緣之義非
破彼外道所知境故。解云楞伽山高
是外道所知境故
此云不可往
峻下瞻大海
山者非
阿難若我今如是開示方便眞
實告汝汝猶未悟惑為自然阿難
若必自然自須甄明有自然體疏示
方便非顯眞實性尚此不了速作自
然若是自然必須
有體如何甄別
汝且觀此妙明見中以何為自此
見為復以明為自以暗為自以空
為自以塞為自自然之體為何所
在故約四境以問
我今觀此覺性自然非生非滅遠
離一切虛妄顛倒似非因緣與彼
自然云何開示不入群邪獲眞實
心妙盡明性生疏今離
諸虛妄有似不
同彼外道自然執見不
如何分辨此不
如來隨宜說法

後將重明（卷二）

初總問為難（卷三）

初仲難

阿難言必此妙見性非自然我今發明是因緣生心猶未明諸詢如來是義云何合因緣性（卷六 十三）

日慶喜所疑準約眞體如來何故約相而破然一體擬然理無能所既興能計必有所緣緣則約相方生離相必無緣理是以假緣推自自且不成相息心亡永拔邪計

佛言汝言因緣吾復問汝汝今因見見性現前此見為復因明有見因暗有見因空有見因塞有見以因見性非自然（疏既非自然必是因緣因緣之義無常生滅此有彼無體非同覺性湛然常住圓滿十方行相遍故云何合因緣性。解孤山曰始疑妙性同外自然既聞遂破則謂如佛昔說正因緣義但未知妙性云何符合耳）

阿難若因明有見應不見暗如因暗有見應不見明如是乃至因空因塞（疏以因緣為因有此見性故云因見還以四境徵其見因）

同於明暗（四境相違一三五屬為有見應不見三境）

因明有見（疏因明境分為二門互相違破四義徵詰）

復次阿難此見又復緣明有見緣暗有見緣空有見緣塞有見緣（疏因緣觀）

初徵

初敘問意（卷三）

次正破（卷三）

初牒

後破

後敘緣義（卷三）

初徵二門

後合遣（卷三）

後破

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（疏如文。標若緣一境有見應不見於三境。解因略空塞緣略明暗佛言之巧相例可知眞際曰因親緣踈故分）

當知如是精覺少明非因非緣亦非自然非不自然（解私謂非正因緣非外自然非不自然如下文云無生滅者名為自然非覺性之自然不無也謂非覺性之自然不因緣者以此中無非非是此顯覺性本無非與非是亦無是與非是）

上句謂因緣自然不然者如下文云無生滅者名為自然非覺性之自然不無也謂非覺性之自然不因緣者以此中無非非是此顯覺性本無非與非是亦無是與非是）

下句謂自然非不自然如下文云無生滅者名為自然非覺性之自然不無也謂非覺性之自然不因緣者以此中無非非是此顯覺性本無非與非是亦無是與非是）

四是病非因緣非自然非不自然（疏既非自然必是因緣因緣之義無常生滅此有彼無體非同覺性湛然常住圓滿十方行相遍故云何合因緣性。解孤山曰始疑妙性同外自然既聞遂破則謂如佛昔說正因緣義但未知妙性云何符合耳）

此四是藥經文從非因緣下三句雙亡因緣自然之藥病謂非因緣非自然中也無非下二句雙亡之藥病俱亡無迹可滯心

非自然非不自然解私謂非正因緣自然等皆是世間戲論非外自然非不無也謂非覺性之自然不無生滅者名為自然

離一切相（疏所離一切相通有八之一）

離一切故（疏但妄徧計執別有體虛妄）

離眞覺非別有體但妄徧計執即是眞如常如其性故常遠離

離妄俗即眞覺非別有體虛妄徧計執即是眞如常如其性故常遠離

當知如是精覺少明非因非緣亦非自然非不自然（疏既非自然必是因緣因緣之義無常生滅此有彼無體非同覺性湛然常住圓滿十方行相遍故云何合因緣性。解孤山曰始疑妙性同外自然既聞遂破則謂如佛昔說正因緣義但未知妙性云何符合耳）

後引經佛（卷三）

後結責滯情

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（疏以因緣自然等皆是世間戲論名相如何以此於眞覺中舉心動念如下文云汝暫舉心塵勞先起以名相手摩眞覺空勞跋自為所益。解孤山曰手掌喻妄虛空喻眞心秖益一情操摩喻推度虛空喻眞心秖益自勞喻生滅輪轉）

初伸難

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（疏此依俗諦具緣能見為難唯識說九緣生眼識九緣者頌云眼識九緣生依根本緣染淨種子緣增上緣所緣緣謂種子為因緣與五生起為增上緣第七識為染淨緣第八識為根本緣第六識為分別緣第七緣除明緣暗中亦開鼻舌身三七八三五三四後三識具七緣除空緣與明緣後一心緣此唯出四約小乘義滅大五即分別緣也。標復云滅種子緣唯識耶識意識謂意識乘那識根本二乘勝義亦即是眞如唯識亦云此諸法從本已來離言說相乃至雖是一切法即是圓成實於彼常遠）

初總示警覺　淨三分別四根本五增上本那具三緣一根本二染淨三增上門類四染淨。解唯識明四種涅槃但明四種廣略之異耳

汉訖各覆　第一義　疏說第一義故非諸相令以世諦因緣為難如說鏡

佛言阿難我說世間諸因緣相非體明淨以像差別為難於理如何。解因緣假立世諦則有第一義諦無

阿難言世人因於日月燈光見種種相名之為見若復無此三種光明則不能見此舉由一明緣以答見非是離相世間之法

我能見云何名見云何不見疏徵世諦見與不見之由

阿難若無明時名不見者應不見假因託緣方始名見然之見如下文云縱無見不明自發明諸暗相永不能昏

阿難若在暗時不見明故名為不見今在明時不見暗相還名不見暗若必見暗此但無明相名不見者暗時無明應不見暗若實見暗只可說無明相不可說為無見也

後難二

初會通一

後會通二

初總顯會非他所壞

後簡偏見

如是二相俱名不見若復二相自相陵奪非汝見性於中暫無如是則知二俱名見云何不見疏明暗自有相陵見性來曾移動動則見明見暗俱名為不見

若復無如是則知二俱名見云何不見疏徵世

中暫無如是則知二俱名見云何不見疏徵世

不見疏明暗自有相陵見性來曾移動動則見明見暗俱名為不見

若復二相自相陵奪非汝見性於中暫無如是則知二俱名見云何不見疏徵世

如是二相俱名不見若復二相自相陵奪非汝見性於中暫無如是則知二俱名見云何不見疏徵世

不見疏明暗自有相陵見性來曾移動動則見明見暗俱名為不見

若復二相自相陵奪非汝見性於中暫無如是則知二俱名見云何不見疏徵世

如是二相俱名不見若復二相自相陵奪非汝見性於中暫無如是則知二俱名見云何不見疏徵世

不見疏明暗自有相陵見性來曾移動動則見明見暗俱名為不見

若復二相自相陵奪非汝見性於中暫無如是則知二俱名見云何不見疏徵世

如是二相俱名不見若復二相自相陵奪非汝見性於中暫無如是則知二俱名見云何不見疏徵世

不見疏明暗自有相陵見性來曾移動動則見明見暗俱名為不見

若復二相自相陵奪非汝見性於中暫無如是則知二俱名見云何不見疏徵世

如是二相俱名不見若復二相自相陵奪非汝見性於中暫無如是則知二俱名見云何不見疏徵世

不見疏明暗自有相陵見性來曾移動動則見明見暗俱名為不見

若復二相自相陵奪非汝見性於中暫無如是則知二俱名見云何不見疏徵世

二月也下所非者即見精明元如第二月也妙精明心尚非見精明元故云見猶離見緣塵妄見不能及猶云眞月尚非妄見能及理故云見不能及猶云眞月尚非妄見能及二月水中之影安能及眞和謂孤山既約三義釋月故此簡見亦分三義今不取三唯存其二但以見猶不能及釋成上句意云何離見緣塵妄見不能及見於眞時由見精明元如第二月故見非是明等皆以能見非見能見即以前之能見之見非是所也例今見之時眞見之義亦所見之見於所見之時眞見之見非是所見也問見精之時眞見之見於所見之時眞見之見非是所見也例今見之能

重復悲淚至惟願如來哀愍窮露發妙明心開我遺眼如來慶辨真見此乃正說三摩提也經槃謂此婆舍那名為正見了見能見徧見是名慧相真見正見名體全也同三摩呬婆名異義一也

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　九七頁下一行註釋右「服前可見」，南、徑、清作「眼前可見」。

一　九七頁下二行眉科「後依理正被二」，南、徑、清作「後依理正破二」。

一　九七頁下七行眉科「衣指徵其體四」，南、徑、清作「初推徵其體四」。

一　九八頁上一四行註釋左「徵之」，南、徑、清作「徵此有非」。

一　九八頁上末行註釋右「姣然」，南、徑、清作「皎然」。

一　九八頁中一七行註釋右「智照」，徑作「智障」。

一　一〇〇頁上一二行眉科「初伸難」，南、徑、清作「初伸難三」。

一　一〇〇頁上一八行眉科「初外計真難」，南作「初外計同真難」，

一　一〇〇頁中一五行註釋右「依世問」，南、徑、清作「依世間」。

一　一〇〇頁下一五行註釋「顯體無得」，徑作「顯體為得」。

一　一〇一頁上一三行眉科「初徵」，南、徑、清無。

一　一〇一頁中一〇行「無是非是」，徑作「無是無非」。

一　一〇一頁中一八行註釋右「偏執」，南作「徧執」。

一　一〇三頁下一一行註釋左第八字「此」，南作「今」。

後舉事顯曉三○

首楞嚴經義海卷第七經二前之三前七

兄遍圓相即是標辭與疏同其上文

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

解私謂迷已爲物是名顛倒知見立知是謂分別而此分別離塵無性故云見妄妄即無明發生即見妄業即有苦業即有苦所以輪轉爲白當處發生當業輪轉時故云何二

初雙標二見ㄧ

見一者衆生別業妄見二者衆生同分妄見

疏一念心動故有見見妄此一念動無別所依只迷此一念忽然而起故名當處發生當業輪轉

一即無明無始義也起信云以不達法界故忽然念起名爲無明即有苦業輪轉此動名爲分別業故

一真見性俱無名相不能顯於真見合須有見若據阿難所云見非見故見無見應不名見見無見故佛廣約一人多人對辯真妄見無見精真病故不名見如下細

一真見性俱無名相不能顯於真見合須有見若據阿難所云見非見故見無見應不名見見無見故佛廣約一人多人對辯真妄見無見精真病故不名見如下細

次雙釋能喻二ㄧ

初別標三子

見一衆生別業妄見

疏一念心動故有見見妄此一念動無別所依只迷此一念忽然而起故名當處發生當業輪轉

一即無明無始義也起信云以不達法界故忽然念起名爲無明即有苦業輪轉此動名爲分別業故

一真見性俱無名相不能顯於真見合須有見若據阿難所云見非見故見無見應不名見見無見故佛廣約一人多人對辯真妄見無見精真病故不名見如下細

同分妄見二者衆生同別業妄見

疏一念心動故有見見妄此一念動無別所依只迷此一念忽然而起故名當處發生當業輪轉

一即無明無始義也起信云以不達法界故忽然念起名爲無明即有苦業輪轉此動名爲分別業故

一真見性俱無名相不能顯於真見合須有見若據阿難所云見非見故見無見應不名見見無見故佛廣約一人多人對辯真妄見無見精真病故不名見如下細

次廣破即離二ㄧ

初別破三子

中癡惡所起疑見俱是無始見非見故諸開示生

問阿難此疑見非見故諸開示生

如來何故不便直答而却廣示妄見有二

如來何故不便直答而却廣示妄見有二

疑妄既名真見合須有見若據阿難所云見非見故見無見應不名見見無見故佛廣約

疑妄既名真見合須有見若據阿難所云見非見故見無見應不名見見無見故佛廣約

不能顯於真見無見精明元而常寂故非見非見無見而常照故名爲真見

不能顯於真見無見精明元而常寂故非見非見無見而常照故名爲真見

知若離無明皆病

亡彼見精真故不名見如下細

亡彼見精真故不名見如下細

初別徵略示ㄧ

云何名爲別業妄見阿難如世間人目有赤眚夜見燈光別有圓影五色重疊

疏目喻真見熱氣遍成業因無明眚喻業相境界現前爲現相境喻本具真智燈喻本具真理體本真也見病爲影妄心境皆妄也成見

所動燈喻法性夜見喻妄見圓影喻業相眚喻本具真理赤眚喻本具真智燈喻本具真理體本真也見病爲影妄心境皆妄也成見

一故能見依見心動名爲業動即有苦業轉此顯無實體故說名爲業以依動現以有

一故不覺心動名爲業動即有苦業轉此顯無實體故說名爲業以依動現以有

五蘊斯則由不如實知真如法性

五蘊斯則由不如實知真如法性

境界緣故起心分別等○操復云然也以此而推所見之影能

第八識緣初業相由心動爲業相轉相境界現前爲現相境界妄現以依動有

第八識緣初業相由心動爲業相轉相境界現前爲現相境界妄現以依動有

三細爲衆爲妄根本○解孫山曰世間

三細爲衆爲妄根本○解孫山曰世間

人喻本具真理赤眚喻本具真智燈喻本具真理體本真也見病爲影妄心境皆妄也成見

人喻本具真理赤眚喻本具真智燈喻本具真理體本真也見病爲影妄心境皆妄也成見

次廣破即離二ㄧ

初別破三子

於意云何此夜燈明所現圓光爲是燈色爲當見色阿難此若燈色則非眚人何不同見而此圓影唯

疏境謂五塵雖通指世人意且趣

妄境謂此別業中雖有一人爲喻至同耳

於意云何此夜燈明所現圓光爲是燈色爲當見色阿難此若燈色則非眚人何不同見而此圓影唯

疏境謂五塵雖通指世人意且趣

妄境謂此別業中雖有一人爲喻至同耳

下文云見非眚者及汝并諸世間皆即信

下文云見非眚者及汝并諸世間皆即信

業妄故云見非眚者及汝并諸世間皆即信

業妄故云見非眚者及汝并諸世間皆即信

識則無見見即相應知未見離皆是眚

識則無見見即相應知未見離皆是眚

彼彼皆有見無見即相應知未見離皆是眚

彼彼皆有見無見即相應知未見離皆是眚

約人名異故云同分是見知妄見生

約人名異故云同分是見知妄見生

一而得相配恐失經旨可將文即遣二云一業妄見生

一而得相配恐失經旨可將文即遣二云一業妄見生

病自人同彼一圓彼不見圓影雷同見眚業

病自人同彼一圓彼不見圓影雷同見眚業

後總結ㄧ

是故當知色實在燈見病爲影影非燈見

疏見無眚病之人自然無影可緣說人有眚之人應合俱見何以獨

是故當知色實在燈見病爲影影非燈見

疏見無眚病之人自然無影可緣說人有眚之人應合俱見何以獨

使見之見俱眚非病終不應言是燈是見於是

使見之見俱眚非病終不應言是燈是見於是

理體本真也見病爲影妄心境皆妄也成見

理體本真也見病爲影妄心境皆妄也成見

境界緣故起心分別等○操復云然也以此而推所見之影能

境界緣故起心分別等○操復云然也以此而推所見之影能

第八識緣初業相由心動爲業相轉相境界現前爲現相境界妄現以依動有

第八識緣初業相由心動爲業相轉相境界現前爲現相境界妄現以依動有

三細爲衆爲妄根本○解孫山曰世間

三細爲衆爲妄根本○解孫山曰世間

人喻本具真理赤眚喻本具真智燈喻本具真理體本真也見病爲影妄心境皆妄也成見

人喻本具真理赤眚喻本具真智燈喻本具真理體本真也見病爲影妄心境皆妄也成見

後總結ㄧ

是故當知色實在燈見病爲影影非燈見

疏見無眚病之人自然無影可緣說人有眚之人應合俱見何以獨

是故當知色實在燈見病爲影影非燈見

疏見無眚病之人自然無影可緣說人有眚之人應合俱見何以獨

見之見俱眚非病終不應言是燈是見於是

見之見俱眚非病終不應言是燈是見於是

理體本真也見病爲影妄心境皆妄也成見

理體本真也見病爲影妄心境皆妄也成見

後破離燈離見ㄧ

初破即燈即見

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

疏若離燈外別有圓影旁見餘物若無影出色若離見別有體者

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

疏若離燈外別有圓影旁見餘物若無影出色若離見別有體者

別有非燈非見

疏見無眚病之人自然無影可緣說

別有非燈非見

疏見無眚病之人自然無影可緣說

影非燈見非燈亦可見是

影非燈見非燈亦可見是

不合眚眼見於圓

不合眚眼見於圓

合傍觀屏帳几筵應非眼矚云何眚人目見圓

合傍觀屏帳几筵應非眼矚云何眚人目見圓

復次阿難若此圓影離燈別有則

復次阿難若此圓影離燈別有則

初破即燈即見

見色見已成色則彼眚人見圓影

見色見已成色則彼眚人見圓影

者名爲何等

者名爲何等

疏影若從彼眚者見

疏影若從彼眚者見

影不合名見見圓影者

影不合名見見圓影者

復是何物色即影也

復是何物色即影也

眚之觀

疏若此圓影是燈上現無

眚之觀

疏若此圓影是燈上現無

有眚之人應合俱見何以獨

有眚之人應合俱見何以獨

孤山曰非眚人自觀餘無見者○解

孤山曰非眚人自觀餘無見者○解

若是

若是

初能喻燈皆二
初示妄
後順真
中所現圓影雖似前境終後見者
目皆所成皆即見等非色所造疏妄
然見皆者終無見斷若知五影因
執影是實有體既無斷滅元故無見斷此的喻緣見無見也
心變起似有不具皆病所生故非色造
後重釋結酬二
初喻明心覺二
初示妄
後順真
例汝今日以目觀見山河國土及
諸衆生皆是無始見病所成疏國土衆生依正二報皆是妄念分別故有若離於念則無一切境界之相。標若了知真法性即無淨穢境也。解世界有佛有世界。解釋成上義何故華嚴云衆生妄分別有佛無佛無世界。解私
後順真
見與見緣似現前境皆是無始見病所成疏謂阿難目觀如別業妄見也山河國土等如燈光圖影也皆也以法言之即華嚴耶識能見相分以惑言之正屬無明
後重釋結酬二
見所緣皆覺見即皆疏覺猶見也皆若見實有所緣如空華故或可見與見緣已能俱是皆也覺亦是皆也圓覺亦此二空此能依幻說
後喻
初寄喻重釋
覺心病若起覺之見緣皆喻於皆覺之智所緣皆即見與覺究竟覺時所有真智帶無明故循屬於本覺明心覺緣非皆疏此顯妙覺非皆明非生非滅遠離一切虛妄顛倒故非皆也言覺緣者覺解見緣謂能覺妄之見亦即是皆以隨分覺未得能覺皆覺見即皆若此見與見緣已能俱是皆也。標能見所緣俱是病也。解此斥阿難云而今又
後合喻結酬
實見昔覺非皆中疏此雙結真妄也若起能真覺之中等者指上覺見即皆若離於皆見非是見言云何復名覺聞疏此無能所本覺明心名為
知見疏此無寂而常照照而常寂等然一切衆生本無始來由見聞知以為病本
見聞覺非皆疏覺所覺皆重牒上見所皆但變其文耳覺非皆疏覺妙明之緣遍十方界等。標故非此
見別業疏分別彼此生佛依正
阿難如彼衆生同分妄見例彼妄
後例合明分二
是故汝今見我及汝并諸世間十
類衆生皆即見皆非見皆者疏此斥阿難不是見皆
彼見精眞性非皆者
初舉喻例法二
初能喻一多理齊
見別業一人一病目人同彼一國疏文云吾今為汝以此二事進退
此衆同分所現不祥同見業中瘴
疏一人所見與多人同
惡所起
疏一人所見與多人同由
顯故佛意欲彰同分之妄態如別業
此衆同分所起疏一人所見與多人同由
惡所起
疏皆病故見圓影出由瘴惡
顯故之退安合明故有進
之相
皆是虛妄此即重破因緣自
故廣示別業同分列所見
有惡災得起瘴即病也
說明之說
彼見圓影皆妄所生
疏文者當曉大途
俱是無始

見妄所生

眾生更無異類則俱是無始無明分別見妄反顯真心本非見也

眾生一切世間業果及與眾生皆因妄想而有

眾生多種殊分別世間業果及與眾生皆因妄想而有

的法雙結

眾明○而虛實分別無有真實能分別即是見妄以一切世間皆因妄想而有

雖是引會

妄易可見成開又問業中業惡之妄猶如此始終同分妄見諸有漏因及諸眾生虛妄相續

妄病緣也二八識見以八識病目一人同一妄見故云被見圓影當妄見

廣也二八識眾生見以八識病目一人同一妄見故云被見圓影當妄見

譬喻於虛能一能俞事小別求所貪法耶和謂豈能俞皆妄然目睹之法要願阿

離能一人及閻浮提乃至十方眾生

不所生六八雖殊同是妄見

依文從狹至廣次第發明展轉相涉

信是故經

見妄所生

的法雙結

及眾生一切世間業果

復次善男子若能遠離諸和合緣及不和合則滅性清淨本覺常住

疏三相應涂名

為和合三不相應名不和合此是生住異滅名為染心是生死

麤細妄念起信名為染心是生死

轉依果於斯成就故云圓滿即同

轉依果於斯成就故云圓滿即同

遠離微細念故得見心性心者

即常住名究竟覺心解不和合者

上文云而猶未明如是覺元非和

果菩提解者謬矣

圓滿菩提涅槃二

若能遠離諸和合緣及不和合則滅性清淨本覺常住

滅除諸生死因圓滿菩提不生

阿難汝雖先悟本覺妙明性非因緣非自然性而猶未明如是覺元非和合生及不和合

疏前文敘云因緣自然及和合相及諸和合緣及不和合

阿難吾今復以前塵問汝汝今猶以一切世間妄想和合諸因緣性

疏阿難言云何復以前塵問汝汝今猶

阿難吾今復以前塵問汝汝今猶

和合相違故

合義次第破之而覺喜難問和合不覺但敘

合心猶未開重增迷問今廣示既

單故無開而說

初總徵

後別破

初總徵

後別破

初總徵

後別破

見必異明雜則失彼性和明非義（四俱妄立理不成）
可離若明自周
偏則無見可離
失明性和明非義（心境不同能所殊體故云必異）
異明見亦非見（二義既失名字亦亡猶如微塵與水相和但名泥團不名水明見既失將何名和故云非義）
（後略例餘塵）
彼暗與通及諸辟塞亦復如是（職明相既爾餘境亦然）
（後合一）
（義得名也）
（見明被見雜豈得名明和雜）
（解性請見性見被明雜豈得名明和雜）
（既失明性兩名則知謂見和明非義）
（初總徵）
復次阿難又汝今者妙淨見精爲與暗合爲與暗合爲與通合爲與
（後別破二）
（初就明推破二）
（初正破）
塞合（和則如水雜塵合則如空與塵故成二門）
若明合者至於暗時明相已滅此見與諸暗合云何見暗（見與明合）
（暗相現前明相必滅既與明合應隨明滅不應見暗設使不滅亦不見暗以此不與諸暗合故合無見如鼻聞香）
見即不與諸暗合與明合者應
（後破轉徵）
若見暗時不與暗合與明合者（此不與諸暗合云若見暗時不與暗合無妨見暗斯有何失故）
非見明既不見明云何明了明
（後略例除塞）
非暗（雖暗合無妨見暗時不與暗合隨即此不合無見如鼻聞香）
（此隊云非暗雖合無妨見暗斯有何失故）
非見明既不見明云何明了明
（後破非和合躡一）
（初述所計）
彼暗與通及諸辟塞亦復如是
（後破所計二）
（初破非和二）
（初牒計總徵）
復次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
（初非和先成其義）
（後不及時義合準）
（後略例餘塵）
（後破非和合二）
（次就明推破二）
（初總徵）
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
（後別破）
在明自何爲畔（若見明時明見不及遮際汝今細審於見於明有何處所而論邊畔）
及自不知其明相所在畔云阿成
（疏若見明時不知明相約何以分畔義）
（疏四義破）
（疏定不相和見應緣明不及如是自不知明相約何以分畔義）
阿難若明際中必無見者則不相
（前七）
又妙見精非和合者爲非明合爲非暗合爲非通合爲非塞合
（疏非和約體不相入故以際非和合約性自差別故以乘）
（疏角破之是則非和合之非合約性自差別故以乘）
（疏解非和約體不相入故以際非和合約性自差別故以乘）
彼暗與通及諸緣塵及心念慮非和合
（初牒計總徵）
（後破非和二）
（初正破）
佛言汝今又言覺非和合吾復問
（疏他共也如以明暗空塞推於因緣空明心眼又阿難所執空明即他心緣即自又阿難所執障一真性故今破之淨名云當分別菩提之見）
汝此妙見精非和合爲非明和
（疏他性也既有自然等皆依覺性妄顯照於覺性破妄見矣）
爲非暗和爲非通和爲非塞和
（疏四種因緣即自然等皆依覺性妄顯照於覺性破妄見矣）
（疏解非和合之非合約性自差別故以乘）
（疏角破之是則非和合之是則合珠）
（疏此）
（後別破）
（初總徵）
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
（後破非和合躡一）
（初述所計）
（後略例餘塵）
（後破非和合二）
（次就明推破二）
（初非和先成其義）
（後不及時義合準）
阿難若明際中必無見者則不相
（前七）
及自不知其明相所在畔云阿成
（疏若見明時不知明相約何以分畔義）
（疏四義破）
（疏定不相和見應緣明不及如是自不知明相約何以分畔義）
彼暗與通及諸群塞亦復如是
又妙見精非和合者爲非明合爲非暗合爲非通合爲非塞合
（疏非和約體不相入故以際非和合約性自差別故以乘）
（疏角破之是則非和合之非合約性自差別故以乘）
（疏解非和約體不相入故以際非和合約性自差別故以乘

彼瞎與通及諸群
上破妄顯真雖有會
對境以辨
即妄顯真即相顯
次下簡約三科七大一切世間上虛而緣
約會通心見二門歷門而見不見文
安分別說有因緣去來自藏性耶故此
知生滅本如前說此文來及諸文
是藏性耶故此
三是姑蘇曰此
塞亦復如是
已疏

之覺不行是名捨相令經偏心顯真性妄盡具四義可以盡淨

故名淨本然圓

然阿難示迷病根藥治病

心無心破妄見

心顯真性妄盡具四義可以盡淨

觀之覺畢又名捨相平等不二亦名心明見真示目睹定名相唯一真也正妄相不

故名淨本然圓

然阿難示迷病根藥治病

心無心破妄見

心顯真性妄盡具四義可以盡淨

阿難汝猶未明一切浮塵諸幻化相總指諸相即見體離緣即是
文融通無礙之一門非一切相皆是生滅之門
當處出生隨處滅盡幻妄稱相其性真為妙覺明體
此諸幻相本無所出但是迷真忽生
然而起故云當處出生隨處滅故云一切法不生不滅不自生亦不從他生不從
本自寂滅故云隨處滅盡因是故知
生即有滅不生即無滅無滅無生

後佛牠顯其以別（破二）

△初破五陰二

初總徵

阿難云何五陰本如來藏妙真如性

後別破五

初總徵

性陰疏陰藍梵云積聚陰是蓋覆積聚眾生真性此陰有五攝有為盡未來藏乃至五陰等皆如來藏

阿難云何五陰本如來藏妙真如性

初總徵

性陰疏陰藍梵云積聚陰是蓋覆積聚眾生真性此陰有五攝有為盡未來藏乃至五陰等皆如來藏

初寄喻總標

次約喻廣發（二）

初標無生

以發勞則於虛空別見狂華復有一切狂亂非相（辨其人物眾生也）

出破冷噴本無手合故有故云幻觸。受陰不實妄緣假生故無來處

後破虛妄

如是阿難若空來者既能觸掌何

不觸身不應虛空選擇來觸破空生也

虛空平等無所不在豈能手爭而屬於掌若從掌

出應非待合已下破掌出若此函滑從掌而出掌來合時方觸

又掌出故合則掌知離則

觸入臂腕骨隨應亦覺知入時蹤

迹必有覺心知出知入自有一物

身中往來何待合知要名爲觸若波

是故當知受陰虛妄本非因緣非

自然性

後結成虛妄

是故當知想陰虛妄本非因緣非

自然性

前結受陰

阿難譬如有人談說酢梅口中水

出思踊懸崖足心酸澀想陰當知

亦復如是

前結想陰

阿難如是酢興酸同

入說以水喻想分推酢說既不有水從何生

待人說若從口入自合口聞何須

如是阿難若梅生者梅合自談何

待耳若獨耳聞此水何不耳中而

出因人說梅水便口流既流水生

入說以水喻想分推酢說既不有水從何生

待人說若從口入自合口聞何須

如是阿難若梅生非從口

初標無生

後結成虛妄

出思踊懸崖足心酸澀想陰當知

亦復如是

前結想陰

阿難譬如有人談說酢梅口中水

出思踊懸崖足心酸澀想陰當知

亦復如是

前結想陰

阿難譬如暴流波浪相續前際後

際不相踰越

行陰當知亦復如是

前結行陰

阿難如是酢興酸同

念生後不至前

故云不相踰越

初標無生

後結成虛妄

自然性

說酢思崖水酸形體想像盧偽能所俱空元是無提

是故當知想陰虛妄本非因緣非

自然性

前結想陰

阿難譬如暴流波浪相續前際後

際不相踰越

行陰當知亦復如是

前結行陰

阿難如是酢興酸同

念生後不至前

故云不相踰越

初標無生

後結成虛妄

自然性

如前可解

是故當知行陰虛妄本非因緣非

自然性

初寄喻顯標　次約喻廣破二　初標無生　後破生處　後結歸虛妄

阿難譬如有人取頻伽餅塞其兩孔滿中擎空千里遠行用餉他國識陰當知亦復如是頻伽好聲鳥餅形似彼識陰無形在有情身如餅盛空遠餉他國者阿頼耶識爲業所使隨處受生此陰若滅彼陰續生如人擎空遠餉千里死有至時諸根不通如塞兩孔○標第八識是三界生滅根本○解私謂法句經云精神居形內猶雀藏餅中餅破雀則飛去矣今以人喻蒙以餅喻身以空識喻人擎餅空而行猶業持身識而去他國者六道依報也

阿難如是虛空入無疏虛空往來空非出入喻識無往來體非生滅將何以爲識而了別耶

如是阿難若彼方來則本餅地應少虛空若此方來入此方

○解私謂山河大地皆依虛空而住今彼方來入此方則此方虛空應少彼方虛空應多

貯空去於本餅地應見空出疏彼方餅來方

方入開孔倒餅應見空出疏彼方餅來方

是故當知識陰虛妄本非因緣非自然性疏可解○標空無出入識滅如執因緣自然者皆是虛妄也

首楞嚴經義海卷第七　終

首楞嚴經義海卷第七　終　廿二

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　一〇五頁下六行首字「中」，徑

一　一〇五頁下末行註釋左「明境」，

作「終」。

一　一〇五頁下末行註釋左「明境」；徑作「境」。

一　一〇七頁上四行註釋右「若知五影」。南、清作「若知五影」，南、徑、清作「若知益

一　一〇七頁中一七行註釋左「云何立」。南作「云何立」。

一　一〇七頁中一八行眉科「後寄喻結酬」，南、徑、清作「後寄喻結酬」。

一　一〇七頁中末行註釋右「同列所見」，南作「同分所見」。

一　一〇九頁上六行註釋右第五字「請」，南作「謂」。

一　一〇九頁中一一行註釋右「空塞」，徑作「空色」。

一　一〇九頁下六行第一二字「阿」，徑、清作「何」。

一　一一〇頁中六行註釋左末字「時」，徑、清作「晴」。

一　一一〇頁中一二行註釋右「浮虛」，徑作「浮塵」。

一　一一〇頁下六行註釋左「六八」，南、徑、清作「六入」。

一　一一〇頁下一四行註釋左第四字「當」，徑、清作「常」。

一　一一一頁下四行註釋左「貞常」，南、徑、清作「真常」。

一　一一二頁上一二行註釋左末字「覺」，南作「知」。

凡遇圓相即是標辭與疏同其上文

疏第二破六入梵語鉢唎吠奢此云六入亦云處境入之處也亦是識生處故然根境二法俱識生處今分六根別破故獨以根爲入也

文二

初標微

後則破六

二牒入

復次阿難云何六入本如來藏妙眞如性如五蘊初解

阿難即彼目睛瞪發勞相勞同是菩提瞪發勞者兼目與目以爲喻也目睛喻喻與喻安念忽生兼目與勞等者即此勞

初標無生

眼根能結所結起不是菩提經文語略若細而論眞故云同目睛覺性因瞪發勞故成念動故現妄境界及根也即目與勞下約喻指法也目即無明勞即所現根境及與動念俱是動心勞即所現根境及能見心此中無明勞相無體可得虛妄發生猶如影象無體可得況於發見

初標其無體二

牒入二

初舉喻顯妄

後約塵辯無

因于明暗二種妄塵發見居中吸此塵象名爲見性此見離彼明暗二塵畢竟無體疏既因動心現妄境界於此妄境界而須指前發目之事乎審夫相塵繇不可得以下文云由塵發妄塞耳聞聲言聞者蓋借眼指聞安事聞聲言聞者蓋借眼指聞必從要故指凡夫易解之事耳聞聲言聞者蓋借眼指聞阿難來了之教指向下文亦如是

二塵畢竟無體

次破成無相二

初標其無體二

如是阿難當知是見非明暗來非於根出不於空生疏前文雖云因于明暗爲顯根境之無自性若於空出前曠塵象歸於根出後則塵象俱非見何所從生故若從明來暗即隨滅應非見暗若從根生必無明時如是見精本無自性若於空出前曠塵象歸

後約塵無

何以故見暗若從明來明即隨滅應無見明若從根出必無暗時如是見精本無自性若於空出前曠塵象歸

初標無生

後結成塵妄

是故當知眼入虛妄本非因緣非自然性如前所解

二耳入二

阿難譬如有人以兩手指急塞其耳耳根勞故頭中作聲兼耳與勞同是菩提瞪發勞相以喻無明眞性手喻無明眞妄急塞耳同彼直視故亦言瞪發勞由念動故現如頭作聲兼耳與勞下此中塞耳同言瞪如前者此以假設其事曉訓令解和合名塞動念初起名勞由念動之境皆是菩提性中無明勞相此一向作比況之義也下乃至結成一切作比況而解

初標其無體二

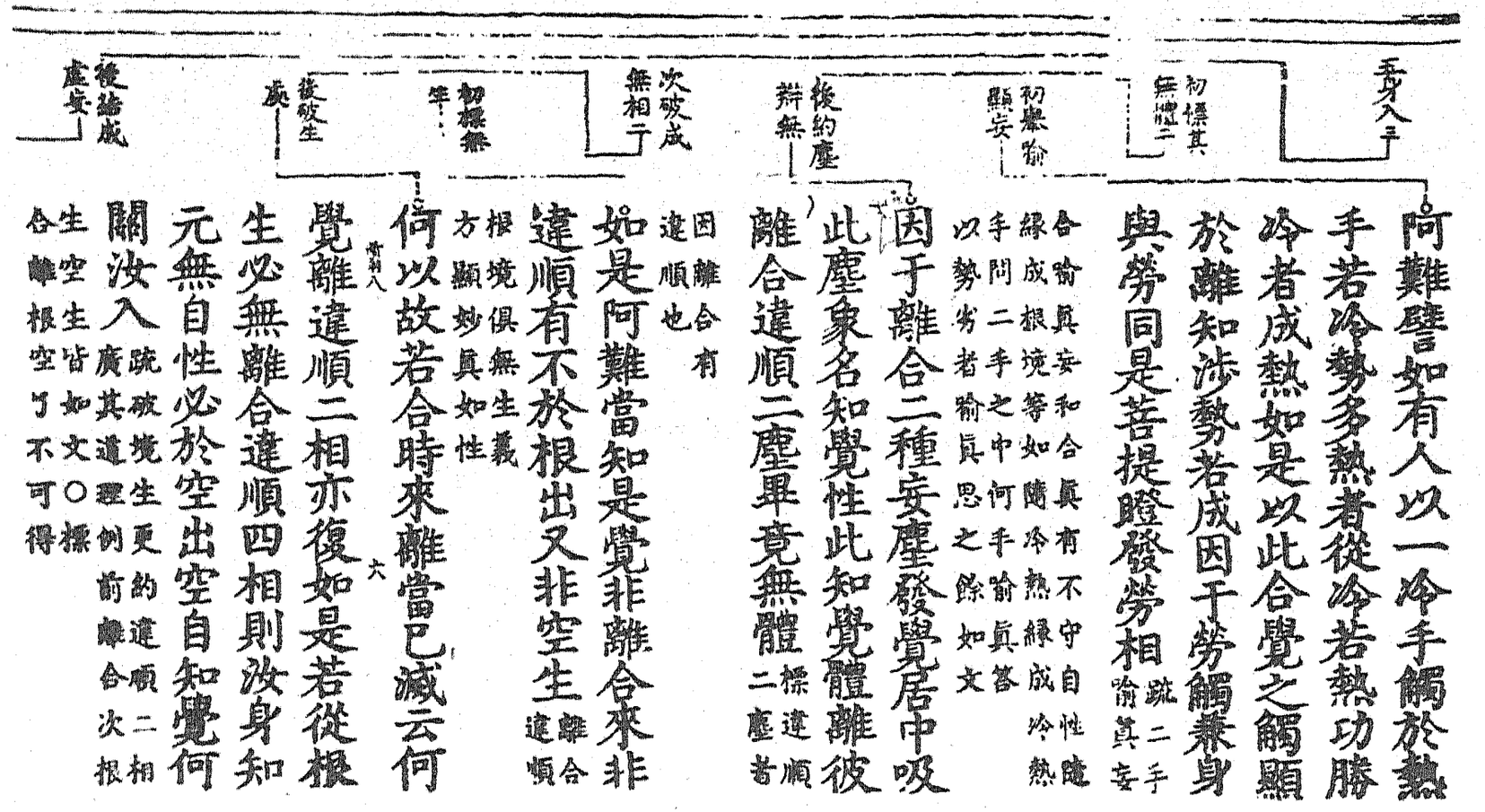
初牒前無體

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疏塵既根遷動靜相待聞由動故此耳根遷取境相覺相待聞動靜塵境發聞知之性也標

後約塵無

次破成無相二
初標無生
何以故若從靜來動即隨滅應非
後破生處
聞動若從動來靜即隨滅應無覺
靜若從根生必無動靜如是聞體
本無自性若於空出有聞成性即
非虛空又空自聞何關汝入破境
後結成虛妄
是故當知耳入虛妄本非因緣非
自然性
二鼻入二
初標其無體二
阿難譬如有人急奢其鼻奢久成
勞則於鼻中聞有冷觸因觸分別
初舉喻顯妄
因于通塞二種妄塵發聞居中吸
通塞虛實如是乃至諸香臭氣兼
鼻與勞同是菩提發勞相鼻喻眞性
外風喻無明奢謂煽氣喻眞妄和合勞喻心動冷觸香臭喻妄境覺。如文前

後約塵辯無
初標無生
次破成無相二
何以故若從通來塞則聞滅云何
後破生處
當知是聞非通塞非不通塞來非於根出不
於空生
後結成虛妄
是故當知耳入虛妄本非因緣非
自然性
三舌入二
初標其無體二
阿難譬如有人以舌舐吻熟舐成
初舉喻顯妄
因甜苦淡二種妄塵發知居中吸
此塵象名知味性此知味性離彼
甜苦及淡二塵畢竟無體標甜苦因動而有顯於不動淡性常存
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
空生四處本無
後結成虛妄
是故當知舌入虛妄本非因緣非
自然性
四舌入二
初標其無體二
阿難譬如有人以舌舐吻熟舐成
初舉喻顯妄
因甜苦淡二種妄塵發知居中吸
此塵象名知味性此知味性離彼
甜苦及淡二塵畢竟無體標甜苦因動而有顯於不動淡性常存
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
空生四處本無
後結成虛妄
是故當知舌入虛妄本非因緣非
自然性
後約塵辯無
初標無生
次破成無相二
何以故若從通來塞則聞滅云何
後破生處
當知是聞非通塞非不通塞來非於根出不
於空生
後結成虛妄
是故當知耳入虛妄本非因緣非
自然性
五身八
因甜苦淡二種妄塵發知居中吸
此塵象名知味性此知味性離彼
甜苦及淡二塵畢竟無體標甜苦因動而有顯於不動淡性常存
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
空生四處本無
後結成虛妄
是故當知舌入虛妄本非因緣非
自然性

壬牙入二
初標其無體二
初舉喻顯妄
後約塵辯無
次破成無相二
初標無生二
後破生滅
後結成虛妄
阿難譬如有人以一冷手觸於熱
手若冷勢多熱者從冷若熱功勝
冷者成熱如是以此合覺之觸顯
於離知涉勢若成因于勞觸兼身
與勞同是菩提發勞相 疏二手喻其妄
因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 標違順二塵者
是故當知身入虛妄本非因緣非
自然性
阿難譬如有人勞倦則眠睡熟便
寤覽塵斯憶失憶為忘是其顛倒
生住異滅吸習中歸不相踰越
意知根兼意與勞同是菩提發
勞相 疏人喻真性本自覺故勞倦
則眠喻無明迷真性不了故
睡熟喻動念現境謂睡故成夢夢
具心境心喻蘊轉境喻現相寤喻
事識事識取所現境分別染淨不
了自心所現見從外來如憶夢中
之事不得明了故云覽塵斯憶失
憶為忘也○已上總指生滅祖成
撮內塵 疏集聚也中籠內也吸撮
留取也由生滅境引發集
聚內覺知性此之覺知常取生滅
於內分別非同前五照外境界故
名內塵以意根內緣不緣外境
故即前文中聚緣內攝也 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
撮異前五也逆流猶迴緣也地處
也前五但順取外境不能返緣內
塵名此內塵為緣不及處此不及
處唯意根合即此合處為意知根
○撮復云此覺知性離彼色香等
五塵畢竟無體○解孤山曰前舉
四相今唯二者以生攝住以滅收
異而且以識者為生忘者為滅內
塵法塵也見聞逆流者以憶故則
能逆緣落謝五塵即覽塵斯憶也
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
五根但緣現境唯意知根能緣過
去乃是入五根不及之地離迴兩
為正釋前義
如是阿難當知如是覺知之根非
寤寐來非生滅有不於根出亦非
空生
何以故若從寤來寐即隨滅將何
為寐必生時有滅即同無今誰受
滅若從滅有生即滅無誰知生者
若從根出寤寐二相隨身開合離
因違順也 離合有順也
初舉喻顯妄
後約塵辯無
次破成無相二
初標無生二
後破生滅
後結成虛妄

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（後破成虛妄）是故當知見與色色性應銷銷則顯發一切都無自然性（疏三破十二虛空）復次阿難云何十二處本如來藏妙眞如性（前已總標今別徵起以顯藏性）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（初舉事以徵）阿難若復眼根生色色相既無誰明空色（次隨計隨破）阿難若復色塵生眼見者觀空非色見即銷亡亡則都無誰明空性（後結示虛妄）

是故當知見與色色性應銷銷則顯發一切都無自然性（疏三破十二虛空）阿難汝更聽此祇陀園中食辨鼓衆集撞鐘鐘鼓音聲前後相續於意云何此等爲是聲來耳邊耳往聲處（初舉事以徵）阿難若復此聲來於耳邊如我乞食室羅筏城在祇陀林則無有我此聲必來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來食處（次隨計隨破）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（初舉事以徵）阿難若復眼根生色色相既無誰明空色（次隨計隨破）阿難若復色塵生眼見者觀空非色見即銷亡亡則都無誰明空性（後結示虛妄）

出應不俱聞何況其中象馬牛羊種種音響（疏破耳往聲處也初二句牒如我下破初舉喻佛喻耳根祇園喻鼓城喻阿難汝聞下例破耳根既往鼓處阿難應聞鐘響況餘聲耶○解以我喻耳林喻鼓聲城喻鐘聲我歸林中則城內無我如耳往鼓處鐘處則無聲不來耳不往聲聞義不立）若無來往亦復無聞（疏雙結不成聞義也○解）是故當知聽與音聲俱無處所即然性（後結示虛妄）

阿難汝又觀此鑪中栴檀此香若（三鼻香爽二初舉事以徵）復然於一銖室羅筏城四十里內（次隨計瞎破）同時聞氣於意云何此香為復生（問境生之處不同問文根境對破）栴檀木生於汝鼻為生於空（疏此中但）

阿難若復此香生於汝鼻稱鼻所（十一）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（破根生也初瞎汝下縱破設許汝鼻能生於香生汝鼻下正破稱鼻能生於香生稱汝聞義不立以但能生香不從外入與鼻合故）若生於空空性常恒香應常在何藉鑪中爇此枯木（破空生也）

空性常住應常有香若常有香何煩燒木方聞香氣若生於水則此香質因熱成煙若鼻得聞合蒙煙氣其煙騰空未及遙遠四十里內云何已聞（破木生也此約所見煙相麤顯）

十里內云何已聞（破木生也此約所見煙相麤顯）而破不論其氣若以煙表實謂未通故云其煙騰空未及遙遠也煙猶在近聞已遠通故知其香不從木發○解謂李曰此中義理稍難相及現量相違若約互用自在壞法相說又非此意今所釋者恐取聖人根力強利能遠聞不約凡常鈍劣者說理實必須氣通於鼻方得成聞經中一往據麤顯違似不到鼻故作斯破私謂敏師一往之說其實然也若爾則但是香有殊勝之力不須更取聖人根力強利也如法華云此香六銖價直娑婆世界不亦勝乎（後結成虛妄）

是故當知香鼻與聞俱無處所即然性（四舌味爽二初舉事以徵）

阿難汝常二時衆中持鉢其間或遇酥酪醍醐名為上味於意云何此味為復生於空中生於舌中為生食中（標二時大食小食時此味於空於根於境俱無體也）

阿難若復此味生於汝舌在汝口中秖有一舌其舌爾時已成酥味遇黑石蜜應不推移若不變移不名知味若變移者舌非多體云何多味一舌之知（疏破根生也初標不知多味也若以味從舌味應無別也若不下縱破設若汝許味不別者味既不分何成知味若變下破味變舌應多體也初二句反破後二句結破此則以舌從味舌便成多今汝不然故云云何多味一舌之知○解黑石蜜者善見律云甘蔗搗也其堅如石）若生於食食非有識云何自知又食自知即同他食何預於汝名味之知（疏破境生也初三句正破味若生食應不假根無根別食為能成味若成味者食須有識若無識者云何自知又食下縱破設許食自能知即同他人嘗味何關汝舌之知）若生於空汝嘆虛空當作何味必其虛空若作鹹味既鹹汝舌亦鹹汝面則此界人同於海魚既常受鹹了不知淡若不識淡亦不覺鹹必無所知云何

名味（破空生也初三句醎計雀求）必其下正破初四句身面俱醎同海族若俱醎者淺（醎後二句醎兼下縱破初四句互奪）魚無異既常受於醎畢竟不能知（兩亡縱汝）波若無淡味何顯於醎淡之與醎（俱不安立必無下二句結非知味）醎淡既不能分不可說名知味

是故當知味舌與嘗俱無處所即（應斥入）嘗與味二俱虛妄本非因緣非自（十三）然性

（身觸處三）

（初舉事以徵）

阿難汝常晨朝以手摩頭於意云（在手二俱有過如下破之）何此摩所知誰為能觸能為在手為復在頭（按摩之法常式皆然故摩頭也此徵能觸在頭）

若在於手頭則無用云何名觸（互有五亡）若在於頭手則無用云何名觸若各各有（各存兩質破也顯手各有）

（次隨計除破）

則汝阿難應有二身（則有二知二阿難體何體為次）若頭與手一（知二便成）體者觸誰為在在能非所在（遂令二種合為一體手共生一觸設許一體觸自不成此結破也）

（後結示虛妄）

所非能不應虛空與汝成觸（破轉也和二句躡救總徵若汝救云所生雖一能生自二云何令我頭手不）是故當知覺觸與身俱無處所即（異者此則二體之觸為在何處故云觸誰為在在能破前云若在於手頭則無用等不應下破空生也有形之法尚不能）身與觸二俱虛妄本非因緣非自（空無生宣況空無而能成觸）然性

（空慮法處三）

（初舉事以徵）

阿難汝常意中所緣善惡無記三（疏破知無）性生成法則（解真際曰意識所緣法塵之境三性不同）此法為復（疑實有異執生物解互不相涉故云生成法則）即心所生為當離心別有方（中所緣三性之法攝一切盡自然而然故云生成此所緣法即心離心二俱有過下文則破）所（意前八）阿難若即心者法則非塵非心所（次句定非色空次一句審問何在色空二事攝諸法盡既非色空今何所在今於下二句推無所表也若此法塵亦色空攝以何表示知是法塵不應下二句破空外無成也色空之內既無表示不應）

（次隨計除破）

緣云何成處（破次句定非心下破既非心無所緣之境何名法處下破）即心定非是塵若非是塵則不（即心也初一句躡即是心家所緣之境）離心若離於心別有方（此塵處在空外況空無外故心非塵下二句結無處所義如上推檢法塵是五塵非心更以知不知徵而破之知則名心異汝非塵）為知非知（躡計雙徵也初二句躡有知也定非是塵及以虛空攝一切法皆現量境）非知（躡計雙徵也初二句躡於自覺五根法塵既不屬五是故責云當於何在離合冷煖無形縱落謝也）

（同他心量即汝心云何汝心更）二於汝（破有知也初句奪成心量名誰心之法若有知者應心異汝下更分即異以破初二句破異有知之法若異汝心即同他人異於汝心又有知故即汝下三句破於即心初句半躡半定後即應心即汝心唯一云何有二根塵俱知也汝心即是二心也）若非知者此塵既非色聲香味離合冷煖及虛空相當於何在（孤山曰知則名心者離於汝心有法法既有知亦名為心也異汝非汝塵者異汝則非汝心有知非汝塵既異且非則是他人心矣非汝即汝心者防轉計也云何下難即汝心唯一云何有二根塵俱知也汝心即是二心也）

今於色空都無表示不應人間更（前八）有空外心非所緣處從誰立（疏破無知）無也初五句定非色空次一句審問何在色空二事攝諸法盡既非色空今何所在今於下二句推無所表也若此法塵亦色空攝以何表示知是法塵不應下二句破空外無成也色空之內既無表示不應）此塵處在空外況空無外故心非塵下二句結無處所義如上推檢法塵是心家所緣之境從何以立不有則心無所緣之境何名法處下破既解此意法塵非是五塵五塵及以虛空攝一切法皆現量境）故責云當於何在離合冷煖無形縱落謝也）五塵既於色空之境不見諸塵無表示者以遮法無形縱落謝也）五塵既於色空之境不見諸塵無表示者以遮法無形縱落謝也）

後插示意圖

所緣處義安立處

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

首楞嚴經義海卷第八

首楞嚴經義海卷第八

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一一五頁下三行眉科「後約塵辯無」，南、徑、清作「初舉喻顯妄」。

一一五頁下一四行眉科「初標無生」，南作「一標無生」。

一一六頁中一〇行註釋左第一一字「祐」，南、徑、清作「結」。

一一六頁中一三行註釋右末字「假」，南作「實」。

一一六頁中一九行註釋右「意根」，南、徑作「意相」。

一一八頁下二行註釋右「二時」，徑作「一時」。

一一九頁中末行註釋左「破之」，徑作「破知」。

首楞嚴經義海卷第九　凡過圓相即是標解與疏同其上文

四擧十八界二

復次阿難云何十八界本如來藏

初總標

妙眞如性　疏梵云馱都此云界界是因義根境識三至爲六種族義根境識三各一種故○解此十八界雖相對推破而正在六識其根與境前已破故

後別破

阿難如汝所明眼色爲緣生於眼識此識爲復因眼所生以色爲界　疏佛於小乘方便教說諸因緣法今明第一義諦因緣自然論故此隨而徵之○解私謂法皆是汝所明者小乘所解因緣生之用破其執此是實有不了即空今據彼詰也

一擧識界三

初隨計徵

因色所生應不識知虛空所在　此隨變不變

次隨計隨破

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立界　疏破破其生也根生有識何用破也既無境何所分別無所緣何下四句即能生識

若因色生空無色時汝即無表示　疏既不可見指根也以是不可見有對色故

識應滅云何識知是虛空性若色變時汝亦識其色相遷變汝識不遷界從何立　疏破也初一句隨空相傾無識下四句立理正破既從色生空現色下識應隨滅誰了虛空若色不遷既無色相從何立界了

後結示虛妄

或稱無也　疏解合則中離中謂識合生則屬根境離則兩

合同一界故云中離若成別者此識合兩界義應非或離者閒過知與不知合成有雜亂過知與不知合成一半合根一半合境故云兩

不知別故云中離若成別者此識不遷兩類不同何名雜故云不遷界從何立若隨色滅兩已滅界相何存故云從變則變

二耳擧界三

初標計徵

是故當知眼色爲緣生眼識界三處都無則眼與色及色界三本非因緣非自然性

阿難又汝所明耳聲爲緣生於耳識此識爲復因耳所生以聲爲界　標雙徵根境爲緣生耳識

因聲所生以聲爲界　標雙徵根境爲緣生耳識也

前根不成知必無所知尚無成識何形貌　疏先破根生此勝義也下一句隨動靜下三句

阿難若因耳生動靜二相既不現

次隨計隨破

爲識界則耳識界復從誰立　破浮塵也

聞無所成云何耳形雜色觸塵名聲有則不聞聞無則亡聲相所在　正破塵發知能生若無前境根自不成由立更有何識若取耳聞無動靜故知根尚不成耳下二三句正責破也如何將此可見浮塵雜色觸法爲識之界則耳下二句雙質二根從何生耳識耶

若生於聲識因　初三句縱破設取浮塵之耳容有動靜亦不成聞云何下破境生初句隨識因下根境俱亡破也根境俱亡識從誰生

識從聲生許聲因聞而有聲相聞（聲同識破初三句雙牒次諸識因聲生又許因根）應聞識聞（有相今聞聲是聞識初句不聞無界破若不聞識亦不聞所聞俱無界義後一句）不聞非界聞則同聲（聞聲能聞聞識同聲）識已被聞誰知聞識（成所破可知）若無（無能破也了之識已作所聞之境誰為能知知此聞識）知者終如草木（無知草木破也了別既無草木何異）不應聲聞雜成中界界無中位則內外相復從何成（破共生也初二句正破中界根境各生尚非共生豈有此理後三句顯無根塵對違立中中既不成）

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

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（標鼻香根境不能生識）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臭知（違亦不成則一半屬聲一半屬聞故云界無中位既無中識則內根外境義皆不成）

（初牒計雙徵）（次隨計隨破）

動搖之性（疏先破根生此以浮塵勝義二根雙問二俱有過。解肉形即浮塵臭知即勝義）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（疏破浮塵也初句牒知香名身下二句結非香鼻尚知下指無界義此下破勝義根。解私謂若名為觸即是身根次二句牒計總問以肉則觸非是鼻根也）以空為知空則肉之知元觸非鼻（疏初三句根無知覺破如是下二句空即是身破汝身又汝心中以何為知以肉為知又汝身非知今日阿難應無所知又汝所明鼻香為緣生於鼻

後結示虛妄

二物不來汝自臭鼻為香為臭（疏破根何氣破臭則非香香應非臭香臭相非無也無不聞也）若香臭二俱能聞者則汝一人應有兩鼻對我問道有二阿難誰為汝體俱聞兩體（破鼻生香必不聞臭若香必生臭應不聞香今既俱聞鼻須有二二鼻若立兩體還成正為何體。解私謂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塵兩鼻之失也）若鼻是一香臭無二臭既為香香復成臭二性不有界從誰立（疏立即雙亡破若汝不許鼻有二者則香臭混然都無有別以從一鼻之所流故若無香臭說何為知名生識界唯一境云何二性不立識界奚存已上境皆破根生也問上文云以香為知自屬香豈非破境耶答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（疏此下破境生也初句牒識因下五句舉例牽破眼能有見見不觀眼香能生識不知香）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（反覆牒破也雙牒許汝識能

四舌識界三

知香者此則不合言從香生故云知則非生設若不能知此香與又何名識離了別即故云不知非識不因根無有香界故云香非知香非有香界不成識不了香非可說言因香有識既無中間不成內外彼諸聞性畢竟虛妄結破也識既無生根境不立設有開口解孤山曰中間虛妄耳

初牒計雙徵

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

阿難又汝所明舌味為緣生於舌根境內外也

因緣非自然性

次遣計隨破

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甜為苦識破根生也初白歇則諸下舉無味即無五味以問舌無味自嘗問也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界有無隨計破也若舌味之識下生滅境生

後結示虛幸

是故當知舌味為緣生舌識界三合即於是中元無自性云何界生

五舉喻界二

應虛空生汝心識疏破空

舌味和合俱生諸變異

舌根應不自嘗云何識知是味非味引例無知破也從味所生豈合名識引例無識故云識自為味設許名識既多生識應多體如前五味各生一物識必境生

既無中間

識體若一體必

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界因觸所生以觸為界標如前徵問根境生識

初牒計雙徵

阿難若因身生必無合離二覺觀緣身何所識疏破根生也無二所覺為相待緣獨此身根無生識理下破境生。解蘊晏曰覺細伺曰觀觸塵合離是身覺觀之緣既無觸緣叫無覺觀也

次遣計隨破

若因觸生必無汝身誰有非身知合離者身疏無非

阿難若因身生則此破境無覺破也有身無觸尚不成知有觸無身故非能覺非身無身也下根境互亡

阿難物不觸知身知有觸此指現道理也物無覺觸之知身則能覺於觸斯理昭然明白可見。解物不觸知我知觸耳

身即觸知觸即身疏此下依理推破此二句根境相即也今汝若許觸能生

身非觸身觸二相元無處所疏身觸俱

識體從二解名根生境生二俱炙識則有知與身何異應可身亦觸觸亦名身根定觸所攝以有知故應立量汝之身根有知故如汝身根斯則觸既生識如所執觸汝所執觸定身根攝以觸既無因生四大皆空是破他生三空是破共生自生二因味是破無因生四味和合是破共生前後諸文皆此中義順

後結示虛妄

非也以相即故遂令俱非則觸不成身不成應立量云汝之身根以有知故如所執非是觸以有故如所執汝身根將汝一因成我四量今俱亡身觸下二句結無二位下破離合解若即唯是身即無觸相若即是身相無身相則私謂觸各生之義先簡物不觸知次顯

是虛空等相疏初二句合即唯身破觸既合身合應無身根更無觸位後二句離身復何成觸如離觸位の解擯合與離同時故知身觸各生

是虛空等相即為身自體性離身即身觸既了身知有觸則曉身有觸同時若許同時故知身觸各生

合身即為身自體性離身即

二唯一身破觸亦無觸破觸亦無身根更無觸位後二句離身復何成觸如離觸位の解擯合與離觸位後二句離身復何成觸如此破虛空相亦無觸破觸亦無身根更無觸位後二句離身復何成觸如此中間也云何內外不成中云何內外不成中云

破根境也中間也

何立內外性空則汝識生

破根境也中間也

何立內外性空則汝識生

內境例破識體也觸立則根立為無則外無根境不存何為

內境例破識體也觸立則根立為無則外無根境不存何為

識相中不復立內外性空則汝識生

雙牒反質也三位俱空識從何立

識相中不復立內外性空則汝識生

雙牒反質也三位俱空識從何立

從誰立界

從誰立界

處都無則身與觸及身界三本非因緣非自然性

處都無則身與觸及身界三本非因緣非自然性

是故當知身觸為緣生身識界三

是故當知身觸為緣生身識界三

六意識界三

阿難又汝所明意法為緣生於意識此識為復因意所生以法為界

阿難又汝所明意法為緣生於意識此識為復因意所生以法為界

標如前徵問根境生識

因法所生以法為界

因法所生以法為界

初標計總徵

阿難若因意生於汝意中必有所

次隨計隙咬

思發明汝意若無前法意無所生

離緣無形識將何用

疏先破根生此離塵無體

別性為同為異

生識將何起用又汝識心與諸思量兼了

破也初一句眯於汝下五句正破能生由法生故推殘心生若無塵意根不起離緣下二句例破所生離前法緣尚無根之形貌況所

此下同異俱非破此總問同異識性同彼第一即意根也思意

別性為同為異

也此總問同異識性同彼第一即意根也思意

心第八也七八二識俱第六根亦同名意了別第六意

也思量第七也了別第六意

故此雙問二名心等量名意了別名識

云集起名心同名意了別名識

此云識心同量兼了別性同彼第一即意根也思意

量兼了別性同彼第一即意根也思意

意即意云何所生

疏破

意即意云何所生

疏破

同意云何更分二義

同也律識異意其體同者識即是

同意云何更分二義

同也律識異意其體同者識即是

同應無所識

解若識同意何復有能

同應無所識

解若識同意何復有能

異意不同應無所識

異意不同應無所識

何意生

疏牒

何意生

疏牒

若無所識云

若無所識云

若有所識云

若有所識云

何識意

何識意

後結示虛妄

三重略去會初三

無異破也○解又若撥云所生有識此識既無前法可緣必須反識其意意若為境根義不成唯同與異二性無成

界云何立

疏牒問標破轉救也設汝救言色及餘塵之法故云法法以別揀通也○解資中曰以五塵之法各配五根

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

疏牒此明五塵不即意攝也以各有所對故

法生今汝諦觀法法何狀

疏問法塵也法

法生今汝諦觀法法何狀

疏問法塵也法

離五塵外意無別法

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

疏牒前五句正顯無體法塵即前五塵影故離五無體生則下四句牒破轉救也設汝救言色及餘塵之法故云法法以別揀通也○解資中曰以五塵之法各配五根

離五塵外意無別法

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

疏牒前五句正顯無體法塵即前五塵影故離五無體生則下四句牒破轉救也設汝救言色及餘塵之法故云法法以別揀通也○解資中曰以五塵之法各配五根

若爾生滅無體全是色等若起

若爾生滅無體全是色等若起

若止無別生滅在色等外○解問若止無別生滅在色等外○解問

幸曰色空動靜通塞即色聲香三塵也合離即味觸兩塵生滅即法塵然生滅但是五塵通相離五無塵故云生則諸法生滅則諸法滅

幸曰色空動靜通塞即色聲香三塵也合離即味觸兩塵生滅即法塵然生滅但是五塵通相離五無塵故云生則諸法生滅則諸法滅

所因既無因生有識作何形相

疏正破識界無體也所因

所因既無因生有識作何形相

疏正破識界無體也所因

相狀不有界云何生

相狀不有界云何生

初伸難

是故當知意法爲緣生意識界三（即法塵尚不可得豈生汝識能所俱無云何立界○標指之辭大意與法及意界三本非相類故不重錄）

處都無則意與法及意界三本非因緣及自然性○疏二重約七大會相然大之爲名

本乎世諸小乘法相說諸色法四大大和合之所成就從分內外說此名爲大法共相所攝偏而且淺是佛如來名爲諸法自相故而不圓備爲諸法隨他意語世間安立有名無實雖名爲大大義不成勝義諦中所說不是非因待小當體無不在物無不周偏含攝體受稱故名爲大者今此經中所說七大義俱名大者是求大之此中攝一切法謂空有根塵色不合文云性相塵法無不周稱無皆是識心分別計度但有言說都無實義斯則會相即性性稱相徧

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和合發明世間種種變化云何如來因緣自然二俱排撥我今不知斯義所屬（諸今說也排撥棄也○標阿難者示相懷疑以安立方便世俗論疑故有是難）惟垂哀愍開示衆生中道了義無戲論法（疏求開示也方便安立說有四大因緣和合成諸變化第一義中諸法不生今則無滅去來本如來藏今以世諦將恐衆生聞昔和合則滯於有聞戲論故開示）

爾時世尊告阿難言汝先猒離聲聞緣覺諸小乘法發心勤求無上菩提（解問阿難何猒獸小求大答聞是猒小得成菩提妙也殷勤啓請十方如來亦可指法華中故）我今時爲汝開示第一義諦（疏因緣和合四大發明皆小乘法諸法不生惟如來藏即第一義諦即如來藏性不逐緣生境有）乘如來藏名眞實觀前事苦不能分別（○標第一義故有斯難）如何復將世間戲論妄想因緣而自纏繞汝雖多聞如說藥人眞藥現前不能分別如來說爲眞可憐愍（疏總結意也諸佛秘密靡不悉知故云說藥今聞諸法皆如來十二部經來）

汝今諦聽吾當爲汝分別開示亦令當來修大乘者通達實相阿難（破和合名同昔說無窮也○標諦聽勅許之辭）

默然承佛聖旨（疏勅許宣現未俱盡○標通達實相者不認緣生境有是非之相）

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（解此明大性本眞非和合故引虛空育色眞空性空眞色之即同下文性色眞空性空眞色也私謂此破阿難不和合疑非顯大性不和合義所執也若彼大性體非和合者正摩其疑也既執和合等者應彼所執云汝言四大和合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眞如隨緣不同頑空之性也若和合者同和諸色非和合四大發明皆小相者不認緣生境有是非之相）

後舉性別破十

一地性中

一舉事義

汝觀地性麤爲大地細爲微塵至隣虛塵析彼極微色邊際相七分

此約異如不變不同變化等相也

孤山曰生而復死死已還生故曰生生死死生即始終相成也今生今死死後死故曰生生死死即生滅相續也次舉二會以相續如火輪相成如冰水

所成更析隣虛即實空性 十三

疏隣虛無方分微塵有方分名色

微也即是極微色邊際相方分微也今經所出不須和會。標大和合俱無實義昔跋陀禪師問生法師何以明會色空生曰衆微聚微故一微空中無一微也。空

邊際相隨經所出不須和會。標大和合俱無實義昔跋陀禪師問生法師何以明會色空生曰衆微聚微故一微空中無一微也。空

阿難若此隣虛析成虛空當知虛空出生色相 疏依標立理也既能析色成空亦可合空

空出生色相 疏依標立理也既能析色成空亦可合空

汝今問言由和合故出生世間諸變化相 隣起所疑也

汝且觀此一隣虛塵用幾虛空和合成隣虛 此下依理

合而有不應隣虛合成隣虛 隣起所疑也

汝且觀此一隣虛塵用幾虛空和合而有不應隣虛合成隣虛 此下依理

又隣虛塵析

廣破此合空成色非理也汝許析色爲空應許合空成色隣虛極小成用幾空若合隣虛成自成方分不成隣虛

二舉事廣破二

生之大非性火也○解鶡李曰陽燧者崔豹古今注云以銅爲之形如艾炷鏡照物則影倒向日則火生以艾炷之也又淮南子云陽燧大方諸論衡曰於五月丙午日午時向日出火也　阿難名和合者如我與汝一千二百五十比丘今爲一衆衆

初舉事標徵

雖爲一詰其根本各各有身皆有所生氏族名字如舍利弗婆羅門種優盧頻螺迦葉波種乃至阿難瞿曇種姓號引例也舉衆以明和合也因別成總總必有別故引三人顯其異也瞿曇此云最勝亦云日種優樓頻螺此云木苾芻○標舍利弗輔相種○解和合但是假名離彼實人無別體性孤山曰迦葉波云龜氏瞿曇星名從星立姓至于後代改姓釋迦

後依理推破

阿難若此火性因和合有彼手執鏡於日求火此火爲從鏡中而出爲從艾出爲於日來疏牒徵可知阿難若日來者自能燒汝手中之艾來處林木皆應受焚破日生也從日至手四萬由旬凡所照處例不出自能於鏡出然于艾鏡何不鎔破鏡紆汝手執尚無熱相云何融泮破鏡

三會通實理

汝猶不知如來藏中性火眞空性光明相接然後火生破艾生也若出火日鏡合不應火光無從自有破和合無因也日鏡相遠非和非地生火從何方遊歷於此疏總結無從也

四結責迷情

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如文可知

首楞嚴經義海卷第九

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　一二一頁上一九行註釋左第六字「是」，徑作「示」。

一　一二五頁上末行註釋右「勝諦」，清作「聖諦」。

一　一二五頁下七行註釋左第二字「私」，清作「和」。

一　一二六頁上三行眉科「後舉性別破十」，清作「後舉性別破七」。

首楞嚴經義海卷第十 經三之三 算

凡過圖相即是標 辨典疏同其上文

三永作甲

一總標擇性

阿難水性不定流息無恒 曠緣水云不定隨物流止即不定相無常故

如室羅城迦毗羅仙斫迦羅仙及 月十

鉢頭摩訶薩多等諸大幻師求太 一

陰精用和幻藥是諸師等於白月 迦毗羅云黃赤色斫迦羅云輪鉢頭摩訶薩多未詳此皆外道

畫手執方諸承月中水此水爲禎 方諸出水珠也太陰精也

從珠中出空中自有爲從月來 曠云黃赤色斫迦羅云輪鉢頭摩訶薩多未詳此皆外道

二乘事廣破二

初舉事標位

後依理指破

汝尚不知如來藏中性水眞空性 誰不受溺以空性備故水亦周徧人天水陸應不各存洎水沒也

阿難若從月來尚能遠方令珠出 月生也前五句正明破珠生也珠若生水合常有如日之量故云遠方月光照處皆流何用珠出設無流則下四句雙合成流何獨珠出流非珠也照處皆流者顯此水性不從月來○解林水非從月降

水所經林木皆應吐流流則何待 破即釋如前

方諸所出不流明水非從月降 破即釋如前

若從空生空性無邊 破空生也空若生水有空皆水

水當無際從人洎天皆同洎漚云 洎漚和合無因也言水精者是太陰精之所流故緣中尚無非緣當有

何復有水陸空行 破空生也空若生水有空皆水

阿難若從珠出則此珠中常應流水何 總結無從也月從天升珠持手內盤由人置水自何來

待中霄承白月畫疏破珠生也珠若生水合常有流不待照月何無水生 破即釋如前

汝尚不知如來藏中性水眞空性 解精猶性也

空眞水清淨本然周徧法界隨衆 二

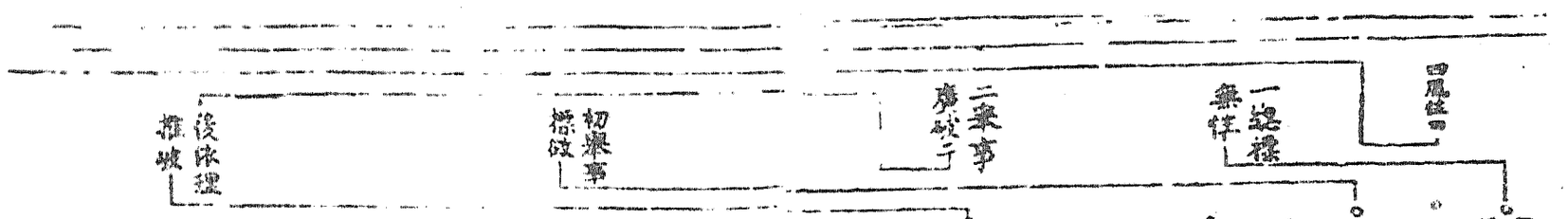
生心應所知量一處執珠一處水 第十

出徧法界執滿法界生生滿世間 二

世間無知惑爲因緣及自然性皆 會通實理

是識心分別計度但有言說都無 如前迷情

實義

阿難風性無體動靜不常風性無 以表

汝常整衣入於大衆僧伽梨角動 僧伽梨大衣也袈裟云壞色衣

及傍人則有微風拂彼人面此風 動於此風拂於彼二處及空三皆不生惑知虛妄解眞際曰此三衣通稱也

爲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 破衣生也前五句彼衣生體破風性不靜若生衣中應見飛動今何不然我今下六句舉例無風破佛令垂衣不見飛揚獨汝袈裟云何風出衣中來必有潛風處令衣不動

風其衣飛搖應離汝體我今說法 若生風何須假汝動衣方有

會中垂衣汝看我衣風何所在不 此下破空生也此正明破空若生風何須假汝動衣方有空

若生虛空汝衣不動何因無 第十

拂

應衣中有藏風地 疏破衣生也前五句彼衣生體破風性不靜若生衣中應見飛動今何不然我今下六句舉例無風破佛令垂衣不見飛揚獨汝袈裟云何風出衣中來必有潛風處令衣不動

性常住風應常生 此下展轉難也今二句隨空常住難空性無滅風合常有不動衣時何無風出

若無風時

虛空當滅無風空滅難也若實生風風不起時應是無空滅空無辯難

滅風可見滅空何狀 物不動時應知風滅空若滅時以何衣辨

若有生滅不名虛

空生滅非空難虛空無爲爲無爲空寂然豈有寂然而生搖動動虛空生滅不名無爲名爲虛空云何風出反結空不生風性搖動虛空生滅今有生滅不名無爲名

面若生風應合順吹汝當受拂汝自整衣不干風出云何其風反吹彼面汝審諦觀整衣在汝面屬彼人

破和合無因也動寂不同故云性隔心即是性文變

虛空寂然不參流動風自誰方鼓動來此重審也衣面空異動靜體殊風從何來吹拂其面從自有破和合無因也動寂不同故云性隔心即是性文變

風空性隔非和非合不應風心無

拂破面生也初二句躁從彼下四句破被拂之人

面從彼面生當應拂汝自汝整衣云何倒拂破面生也初二句躁從彼下四句破被拂之人

若風自生被拂之

反結空不生風性搖動虛也

云何風出

空寂然豈有寂然而生搖動動

若因

名

阿難空性無形因色顯發空無有質礙色

一總標無性

之處即顯是空以時故無性也

如室羅城去河遙處諸剎利種及婆羅門毗舍首陀兼頗羅懵掲陀

四

舉事徵破二

初舉事標徵

二舉事廣破二

一總標無性

婆羅等新立宴居鑿井求水舉事也剎帝利云由主婆羅門云淨志毗舍云坐首陀云農者頗羅懵云利根亦居二舍商賈也貿遷有無逐利遠近牧畜也隨人也肆力畊墾勤身稼穡九茲四姓清濁殊流婚嫁不通

實義

阿難空性無形因色顯發空無有質礙色

一總標無性

之處即顯是空以時故無性也

如室羅城去河遙處諸剎利種及婆羅門毗舍首陀兼頗羅懵掲陀

四

婆羅等新立宴居鑿井求水舉事也剎帝利云由主婆羅門云淨志毗舍云坐首陀云農者頗羅懵云利根亦居二舍商賈也貿遷有無逐利遠近牧畜也隨人也肆力畊墾勤身稼穡九茲四姓清濁殊流婚嫁不通

初舉事標徵

二舉事廣破二

破和合無因也動寂不同故云性隔心即是性文變

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應非出土不因鑿出鑿自出土

破無因生也空若無因鑿前何無鑿後何有無因不成

若因

出

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

破土生此正破也前三句躁破土若生空土出井時應見虛空出土入井若土下四句結非若見土出不見空入云何言空從土而有

五

若無出入則應空土元無異因無異則同則土出時空何不出

此轉破也若不見空出土入井則土因空二無有異土即是空空即是土出井時何不見

若因鑿出則鑿出空應非出土不因鑿出鑿自出土

空從井而出

若因鑿出則鑿出空應非出土不因鑿出鑿自出土

三會通實義三

初類通前義

土從地中運鑿出故云地移

空虛實不相爲用非和非合不應虛空無從自出

此破和合重結無因也鑿空二證也虛實二義也豈相符順而稱和合餘文可知

地移如是虛空因何所出

疏再審二處也

若此虛空性圓周徧本不動搖當

知現前地水火風均名五大性眞
圓融皆如來藏本無生滅（前三句顯虛空）
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。（六根性然小乘多出四大大教始有空名根之與識同）
精與暗與明非一體者汝離明暗
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
兔角明暗虛空三事俱異從何立
見（破異也初三句牒計汝離下四句正難離境何相離明下四句）
阿難見覺無知因色空有（標根無自性因）
汝今不知如來藏中性覺眞空性
空眞覺淸淨本然周徧法界隨衆
生心應所知量阿難如一井空空
生一井十方虛空亦復如是圓滿
十方寧有方所循業發現（例前可解）
是諦心識虛空若從因緣所生體非
實義。（六根性然小乘多出四大大教始有空名根之與識同）
諸法根塵識三周通不動雖有其
名（名大者未見經出諸因實教圓觀）
如汝今者在祇陀林朝明夕昏設
居中霄白月則光黑月便暗則明
暗等因見分析此見爲復與明暗
相并太虛空爲同一體爲非一體
或同非同或異非異（跳此約四句以徵謂一也）
阿難見覺無知因色空有（標根無自性因）
境而有見覺是根因色空（下文由塵發知）
一總標無性
六根性中
汝今不知如來藏中性覺眞空性
空眞覺淸淨本然周徧法界隨衆
生心應所知量阿難如一井空空
生一井十方虛空亦復如是圓滿
常亦無徧義宜名
爲大故勸詳審也
（前十）
汝全不知如來藏中性覺眞空性
空眞覺淸淨本然周徧法界隨衆
生心應所知量阿難如一井空空
生一井十方虛空亦復如是圓滿
（前十）
藏當觀虛空爲出爲入爲非出入
阿難汝心昏迷不悟四大元如來
（復正會令理）
（次斥勸研詳）
（四結責違情）
（初結事標徵）
（二舉事廣破）
（三合通實義）
（初顯通前義）
（復依理推破）
（初結事標徵）
（二舉事廣破）
（三合通實義）
（初顯通前義）
（復依理推破）

若見聞知性圓周徧本不動搖（孤山曰前於六根廣破眼見餘根並略今頻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略也）當知無邊不動虛空并其動搖地水火風均名六大性眞圓融皆如來藏本無生滅（疏見聞覺知同名大者蓋常徧不動故如前文釋○據性圓周徧顯眞見不逐緣生非因境有）阿難汝性沉淪不悟汝之見聞覺知本如來藏中性見覺明覺知不假生非同異（疏生滅同也非生滅異也為同為異兩亦也見聞既眞○據汝性沉淪者小乘所知障在法塵不悟也）為生為滅為同為異為非生滅為汝當觀此見聞覺知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聚當觸覺徧覺知（解博李曰皆意根也私謂上云聽聚當者並約根說性觸之一字且是觸塵下云覺觸亡屬身根斯則與覺知意根不相涉矣）妙德瑩然與衆圍繞十虛寧有方所循

（次斥動研詳｜後正會今理）（白結責迷情｜）

業發現（疏曾則也聽緣當觸者鼻舌二根境台始覺故名曾觸覺觸身也覺知意也）是識心分別計度但有言說都無實義（疏）

（七識住｜世間無知惑為因緣及自然性皆）

阿難識性無源因於六種根塵（九）出標根境識三義）

（一總標異性｜二舉事廣破｜初舉事標徵）

汝今徧觀此會聖衆用目徧歷其目周視但如鏡中無別分析汝識於中次第標指此是文殊此當樓那此目犍連此須菩提此舍利弗（疏根但照境故如鏡照物識解眞際曰根能照境境能照根識中識有了別故能標指）此識了知為生於見為生於相為生於空為無所因突然而出（疏根能照境境能了境分別自他此識分別為從如鏡照物識無分別也）若無所因（疏）

（三會通前義二）（初類通前義｜後依理推破｜）

突然而出何不日中別識明月（疏破）

（前十）（日中無月既無見月）（明暗不矚即無色空彼相尚無識無因也）

明暗不矚即無色空彼相尚無識（疏境生也相見相待無見相無相猶不立從何有識）

從何發（疏破境生也相見相待無見相無相猶不立從何有識）

若生於空非相非見無辯自不能知明暗色空非相滅緣見聞覺知無處安立（此下破空生初二句審定不由根境）

（前十）（也非見下正破前三句非見不辯四境破非相下三句非相不立五根破相即是緣四境既無即所緣境滅所緣既無五根何有上皆隨破不假根境也）處此二非空則同無有非同物縱發汝識欲何分別（正破識從空生也非相非見故云二非即正指空也同無者如龜毛兔角畢竟無故）

若言其空是有體者豈同物像可形可狀又此虛空晉鈔無辯無辯之空若有所生亦應無辯故云欲何分別○解孫山曰空則同無言無識也應云無則同空互其言耳有非同物言有識也既生於空已無見相之物是故責云無見相之物欲發汝識欲何分別

若無所因突然而出何不日中別識明月（疏破）

（前十）（也日中無月既無見月）

無因之識應知非是無因而有

汝更細詳微細詳審（解私謂詳見詳相也）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（疏重審生處也暗即浮塵無見無根尚無形識從何發明暗成有成無即虛

空也識動下二句結并和合動聞
謂能了別也但照境也
聽覺知亦復如是不應識緣無從
自出前二句例破餘識聞聽即耳
二句結無生處識緣
覺知即舌身意識不應下
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眞圓
融皆如來藏本無生滅初二句能
所類了別謂識見聞謂根也是
生識之根故云了別見聞等
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
爲同爲異爲空爲有爲非同異爲
非空有同異如根中破空謂空生
有謂根境非空有謂無因
也○標汝心麤浮正同圓覺責金
則識三疏也彼經云虛妄浮心多
諸巧見不能成就圓覺方
便如是分別非爲正問
汝元不知如來藏中性識明知覺
明眞識妙覺湛然徧周法界含吐
十虛寧有方所循業發現十虛十
方
也
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
實義二乘凡夫外道皆由
不知常住眞心故爾
爾時阿難及諸大衆蒙佛如來微
妙開示身心蕩然得無罣礙重牒三科七
大即把即性本自不生今則盡滅
生滅去來皆如來藏圓滿不動清
淨本然此是如來宣勝義中具勝
義性故云微妙開示身心圓明故
云蕩然更無諸法可
爲所礙故無罣礙
是諸大衆各各自知心徧十方
十方空如觀手中所持葉物向執
身中謂言是我眞性今知空在心
內如片物持於掌間下文亦云空
中尚如片物在掌更觀所生微塵
於心大小若何故聚空中一塵存
反觀父母所生之身猶彼十方虛
空之中吹一微塵若存若亡如湛
巨海流一浮漚起滅無從疏太虛
處我心
界而非斷滅觀此文者豈疑
無情有性無情作佛之說耶
明元心心精徧圓含裹十方向執心
外有法今悟法法
無法可得故世間物皆菩提也○外
佛性者請看此文離信無情有性
即是佛若執無情
菩提云覺即是
佛性謂無情性
二一具法佛性謂有情性二不具
法佛性謂無情性若此說分何異
仍說不具諸法遂令佛性冰成其
無情草木無佛性耶今立
量
是有法定具諸法
故爲宗因云有佛性故同喻如有
情正教量云地水火風均名七大
性眞圓融皆如來藏妙覺湛然周
徧法界含吐十方寧有方所彼
說者宜悉譯之○解一切世間等
謂依空立世界也即十界循業發
現依正之法耳皆菩提等謂十方
虛空十界依正一法亘得皆我
心含裹十方者即此眞心具足十
界而非斷滅觀此文者豈疑
無情有性無情作佛之說耶
十
十方空如觀手中所持葉物向執
身中謂言是我眞性今知空在心
內如片物持於掌間下文亦云空
中尚如片物在掌更觀所生微塵
於心大小若何故聚空中一塵存
巨海流一浮漚起滅無從疏太虛
處我心
亡豈辯喻至小也如湛下乖舉漚
了身無生也前喻循
存小相今
喻相本無生故此二喻各顯一意
喻相即能覺之智也心徧即所覺之理也
十方即十界故曰十方常住眞心精徧
十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
漚滅事理不二故曰無從
一切世間諸所有物皆即菩提妙
了然自知覆本妙心常住不滅了疏
了在心故云自知覆本覺理
悟名得既言常住不滅故非失新
得但顯現耳○標如來藏性不
變隨緣自然永純戲論○解得分悟
因緣知本覺理無二故如塵亡而
智慧他了是眞經云諸大衆各各自知心徧十方
悟者手中所持葉物悟三摩提眞
如觀洞然空如片葉一切世間諸所

和標舉 — 禮佛合掌得未曾有於如來前說妙湛總持不動尊首楞嚴王世希

禮佛合掌得未曾有於如來前說。

偈讚佛 疏展禮得益在懺述益發心也○解而得

揲末曾有結集家叙佛意也○解

妙湛總持不動尊首楞嚴王世希有

標此結集家叙佛意也○解

全之得

禮佛合掌得未曾有於如來前說。

十三

源也三跡既銷三德顯發不壓可見矣

根而復法身圓頓之解昔所未有而

本妙心常住真心為體是知真心即

妙心自性了然自知一切法即心自性常住不滅此乃悟前常住

即菩提妙明元心悟禪那本知一切皆

和標舉 — 偈讚佛 — 禮佛合掌得未曾有於如來前說妙湛總持不動尊首楞嚴王世希

偈讚佛

疏展禮得益在懺述益發心也○解

標此結集家叙佛意也○解

結集家叙佛意也○解

初正說中 — 一歎佛法 — 初正義

初正義

一歎佛法

初句讚佛三身謂法報為三身也法身無處不遍一切為身應物現形隨緣赴感為一身也報身具數妙德法身無作無為一切皆具為一身也謂法報為三身也

說初句讚佛三身謂法報為三身也法身無處不遍一切為身應物現形隨緣赴感為一身也報身具數妙德法身無作無為一切皆具為一身也謂法報為三身也

有也據本妙心法即心性了然自知一切皆即菩提妙明元心悟禪那本知一切皆

後述章 — 二顯得益 — 廣生云

二顯得益 廣生云

銷我億劫顛倒想不歷僧祇獲法身 無量初句頌也斷下經云從無始來顛倒即前身心

銷我億劫顛倒想不歷僧祇獲法身

無量初句頌也斷下經云從無始來顛倒即前身心

倒四大六塵小緣影為身心相耳已為緣慮者舉大數也謂法報三身皆具數妙德法身無作無為一切皆有之體

倒四大六塵小緣影為身心相耳已為緣慮者舉大數也謂法報三身皆具數妙德法身無作無為一切皆有之體

銷滅也○解

銷滅也○解

後述章 — 二顯得益 廣生云 — 初正陳 — 西願

初正陳 西願

也持德而三也故又曰即三而一故曰妙湛即一而三故曰妙一故曰不動讚法也集一

也持德而三也故又曰即三而一故曰妙湛即一而三故曰妙一故曰不動讚法也集一

解既讚真德不動即三德而一德也

解既讚真德不動即三德而一德也

圓定三名一而無諍今舉總三德之尊者十號之一非三非一故曰妙湛三而一故曰即三

圓定三名一而無諍今舉總三德之尊者十號之一非三非一故曰妙湛三而一故曰即三

以王是則行理而得名教從行正年

以王是則行理而得名教從行正年

所說經中數也如來在世五十

所說經中數也如來在世五十

以表詮顯發不壓可見矣○解

以表詮顯發不壓可見矣○解

動而往目即冥搜之尊者十號之總名也摩他等三為阿鞞跋致菩薩此三名此三號云何

動而往目即冥搜之尊者十號之總名也摩他等三為阿鞞跋致菩薩此三名此三號云何

事究竟也即冥搜三德之定也由證此名故曰妙湛即一而三故曰即三而一故曰不動

事究竟也即冥搜三德之定也由證此名故曰妙湛即一而三故曰即三而一故曰不動

此之尊者十號之一非三非一故曰妙湛三而一故曰即三而一故曰不動讚法也集一

此之尊者十號之一非三非一故曰妙湛三而一故曰即三而一故曰不動讚法也集一

以王是則行理而得名教從行正年

以王是則行理而得名教從行正年

所說經中數也如來在世五十

所說經中數也如來在世五十

動而往目即冥搜之尊者十號之總名也摩他等三為阿鞞跋致菩薩此三名此三號云何

動而往目即冥搜之尊者十號之總名也摩他等三為阿鞞跋致菩薩此三名此三號云何

事究竟也即冥搜三德之定也由證此名故曰妙湛即一而三故曰即三而一故曰不動

事究竟也即冥搜三德之定也由證此名故曰妙湛即一而三故曰即三而一故曰不動

圓定三名一而無諍今舉總三德之尊者十號之一非三非一故曰妙湛三而一故曰即三

圓定三名一而無諍今舉總三德之尊者十號之一非三非一故曰妙湛三而一故曰即三

解既讚真德不動即三德而一德也

解既讚真德不動即三德而一德也

也持德而三也故又曰即三而一故曰妙湛即一而三故曰妙一故曰不動讚法也集一

也持德而三也故又曰即三而一故曰妙湛即一而三故曰妙一故曰不動讚法也集一

初正陳 西願 — 初正義 — 一歎佛法 — 初正義

初正義

一歎佛法

不像隨形應善根力法爾如此亦如號且不動故以不動

不像隨形應善根力法爾如此亦如號且不動故以不動

為三身應一切處也於一應中自在所現能說法門

為三身應一切處也於一應中自在所現能說法門

義一體三寶究竟即行法具足是故名為三摩提此翻

義一體三寶究竟即行法具足是故名為三摩提此翻

名故說為尊下句又三昧正受也上句總結前義必因

名故說為尊下句又三昧正受也上句總結前義必因

果行三是所詮理果顯是故曰法皆具

果行三是所詮理果顯是故曰法皆具

初牒願——願令得果成實王還度如是恒沙
後述意
後重請證明——將此深心奉塵剎是則名爲報佛恩
泥洹疏我願成道本爲度生度生之心非勤時爾盡未來際衆生界盡我方入滅斯願至重故請證明。解前願度人如釋迦故云
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
三乞除惑遂成
道場疏初句嘆德威德猛盛如師子王故名雄十義具足不可窮盡故云力慈悲謂拔苦與樂無緣大慈普被一切故名大雄大力慈悲之心自利利他皆能摧破謂悲智之心自利利他皆能摧破惑業苦故。標嫌迦羅亦云勇健。解貞除曰嫌迦羅此云金剛阿難態陳請願二利圓表此貞試故亞比較虛空之堅固不壞也又翻爲驍銳有
轉疏初句嘆德威德猛盛如師子王故名雄十義具足不可窮盡故云力慈悲謂拔苦與樂無緣大慈普被一切故名大雄大力慈悲之心自利利他皆能摧破謂悲智之心自利利他皆能摧破惑業苦故。標嫌迦羅亦云勇健。解貞除曰嫌迦羅此云金剛阿難態陳請願二利圓表此貞試故亞比較虛空之堅固不壞也又翻爲驍銳有
舜若多性可銷亡燬迦羅心無動
西前遣心無動
首楞嚴經義海卷第十 終

首楞嚴經義海卷第十

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　一二九頁上一〇行第一二字「心」，徑、清作「性」。

一　一三〇頁上五行註釋左首字「比」，南、徑、清作「此」。

一　一三〇頁下八行註釋左「二句」，南作「三句」。

一　一三三頁中五行註釋左末字「之」，清作「顯」。

一　一三三頁下五行註釋右「法泉」，徑、清作「法身」。

一　一三三頁下一六行註釋右「星指」，徑、清作「且指」。

一　一三三頁下一八行註釋左第八字「夫」，南、清作「乎」。

一　一三四頁上二行「恒沙」，徑作「恒河」。

一　一三四頁上四行註釋左「除感」，南、徑、清作「除惑」。

一　一三四頁上七行右「覺住」，徑、清作「覺性」。

後流慈軌 相難性顯 如來藏 四

初致請子

首楞嚴經義海卷第十一 經四頌之一頌

凡遇圓相即是標 辭與疏同其上文

初總述來意

初展敬伸請

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

頌一

善爲衆生敷演如來第一義諦

疏如來說法大衆咸坐欲有所問先起展敬展敬之儀不離三業胡跪合掌身也恭敬意也白言下口也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已見前文十大爭子中證明從父母彰名已見真際曰如來藏心於諸說法第一義諦疏如來藏心即性即相名第一義是佛所證決定無妄審實名已見前文十大爭子中證明從父母彰名已見真際曰如來藏心於諸說法第一義諦疏如來藏心即性即相名第一義是佛所證決定無妄審實名已見前文十大爭子中證明從父母彰名已見真際曰如來藏心於諸說法第一義諦

次引衆述述

有上名第一義

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

次引衆述述

有上名第一義

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

後比論得來

佛雖宣明令我除惑猶未詳斯義究竟無疑惑地

後比論得來

佛雖宣明令我除惑猶未詳斯義究竟無疑惑地

次別叙所疑

初藏性生相疑

世尊如阿難輩雖則開悟習漏未盡俱生此約小乘煩惱障說問答遣妨也然剛藏所問反覆成難文聚一處鉤鎖相連如來答釋亦總示云世界始終念念相續一切對待皆由分別而有是處等此即責剛藏不了圓覺自性絕諸對待生死涅槃猶如作夢遂引無明生死有爲反覆成疑以難衆生本來成佛故舉此正

我等會中登無所說法音尚紆疑悔疏開悟者如前獲妙本心除解孤山曰初果已破見惑思惑全在阿難向悟常心實登圓位欲舉其初果以爲請端也故我等會中登無所說法音尚紆疑悔疏開悟者如前獲妙本心除解孤山曰初果已破見惑思惑全在阿難向悟常心實登圓位欲舉其初果以爲請端也故我等會中登無所說法音尚紆疑悔疏開悟者如前獲妙本心除解孤山曰初果已破見惑思惑全在阿難向悟常心實登圓位欲舉其初果以爲請端也故我等會中登無所說法音尚紆疑悔疏開悟者如前獲妙本心除解孤山曰初果已破見惑思惑全在阿難向悟常心實登圓位欲舉其初果以爲請端也故

或有三藏羅漢不識赤鹽以所知障通於境智不及恩所論凡夫善根俱生此約小乘有學方斷分別常住不滅也小乘有學方斷分別常住不滅也

或有三藏羅漢不識赤鹽以所知障通於境智不及恩所論凡夫善根俱生此約小乘有學方斷分別常住不滅也小乘有學方斷分別常住不滅也

中間之歡喜而退○解資中曰羅漢雖斷煩惱障而所知障在

中間之歡喜而退○解資中曰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

疏前五句引所聞即同圓覺開藏云若諸衆生本來成佛今經無此難即同下五句叙疑難即同成佛也云何下五句叙疑難即同成佛也云何

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

疏前五句引所聞即同圓覺開藏云若諸衆生本來成佛今經無此難即同下五句叙疑難即同成佛也云何

世尊如阿難輩雖則開悟習漏未盡結云如是分別非爲正問今經問意廣略不同下文別答遣妨也然剛藏所問反覆成難文聚一處鉤鎖相連如來答釋亦總示云世界始終念念相續一切對待皆由分別而有是處等此即責剛藏不了圓覺自性絕諸對待生死涅槃猶如作夢遂引無明生死有爲反覆成疑以難衆生本來成佛故舉此正

世尊如阿難輩雖則開悟習漏未盡結云如是分別非爲正問今經問意廣略不同下文別答遣妨也然剛藏所問反覆成難文聚一處鉤鎖相連如來答釋亦總示云世界始終念念相續一切對待皆由分別而有是處等此即責剛藏不了圓覺自性絕諸對待生死涅槃猶如作夢遂引無明生死有爲反覆成疑以難衆生本來成佛故舉此正

聞之歡喜而退○解資中曰羅漢雖斷煩惱障而所知障在

聞之歡喜而退○解資中曰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

疏前五句引所聞即同圓覺開藏云若諸衆生本來成佛今經無此難即同下五句叙疑難即同成佛也云何

後大性俱遍琴

意問答並同也然此是法空門下疑難大節最障修證滿慈述雖小聖令經圓通述悟無非大途故所陳難剛藏無異學者至此請細觀之○標復云法華所開內祕菩薩行外現示聲聞也○解前破人法二執顯空如來藏令顯不空如來藏故生此疑

文如來說地水火風本性圓融周遍法界湛然常住世尊若地性遍云何容水水性周遍火則不生復云何明水火二性俱遍虛空不相陵滅世尊地性障礙空性虛通云何二俱周遍法界疏此約世諦水火性異難第一義性相俱融下文答云觀相元妄觀性元真唯妙覺明妙覺明心先非水火云何復問相陵滅義

後勸聽結求許

而我不知是義所屬

初敘詮

次許宣予

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

彼所說則本然清淨互遍互融據今則宛爾山河頑非水火非頑垂慈誨異無所往○孰是孰所惑

爾時世尊告富樓那及諸會中漏盡無學諸阿羅漢如來今日普爲此會宣勝義中真勝義性如來常住二諦

次顯宗

三竪問

後勸聽

令汝會中定性聲聞及諸一切未得二空迴向上乘阿羅漢等皆獲一乘寂滅場地真阿練若正修行處

說法謂世俗諦勝義勝義諦令所說者異乎常說謂勝義勝義諦也一真法界中道實相無法不收無法不遍上聖下凡情與非情皆成佛道斯爲極唱最後垂範也

四答權予

初依藏性生和疑予

後答天性俱遍說○

富樓那等欽佛法音默然承聽

故今諦聽當爲汝說標諦許

若此云開許處無事處謂中道二邊俱離無二邊諍事也即以此處爲正修行處私謂寂場指得果之地練若是修因之處因果所依皆是實相故曰真也

次正答二

初標一真心

初疑

佛言富樓那如汝所言清淨本然云何忽生山河大地此略疑商語

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疏一真如心是佛常說或名法界或

一名實相之內尚有多名況諸經耶名一經之內尚有異一體無別皆顯法界一相雖有來乎等三科七大虛妄有生滅去來本如來藏不動中求藏於去來真常性無所得若了斯旨何須更問已釋疑也

性覺本覺指體也妙明妙顯用也性覺不由他故云性覺性自覺故自明故豈由於他顯非有始故本來明故豈因非始生故名本覺本來覺故又體無改易故名性覺性相非一非異平等無二圓滿無缺不可說一切覺故圓覺普照云無喧雜音標無喧雜處即音楞嚴大寂定是也。解孤山曰寂定名真無喧雜正修行處也。解寂而常照故名妙明妙左右言耳或能及故名妙靈鑒不昧昏惑不能暗故名妙明妙用照而常寂無寂而常照故稱妙明一相一照即真覺無寂可寂故曰明妙此顯法界一真心性也性覺指體也妙明妙顯用也性覺不由他故云性覺性自覺故自明故豈由於他顯非有始故本來明故豈因非始生故名本覺本來覺故又體無改易故名性覺性相非一非異平等無二圓滿無缺不可說一切覺故圓覺普照云無喧雜音標無喧雜處即音楞嚴大寂定是也。解寂而常照故名妙明妙左右言耳或能及故名妙靈鑒不昧昏惑不能暗故名妙明妙用照而常寂無寂而常照故稱妙明一相一照即真覺無寂可寂故曰明妙此顯法界一真心性也

後起諸妄法（三）

覺用故體性覺明非因明故本妙明即明故又解覺體即明故融即元孤自山曰本亦性也覺文耳以明故諦曰俱作俱明照紙是本性之覺妙明互融文殊自性既能所雙絕而其寂照互以明故諦理作俱寂而照故三諦俱妙明即照而寂則三寂互融文殊自山曰本亦性也覺文耳以明故諦曰俱作俱明照紙是本性之覺妙明互融文殊自性既能所雙絕而其寂照互以明故諦理作俱寂而照故三諦俱妙明即照而寂則三寂互融文殊自山曰本亦性也覺文耳以明故諦曰俱作俱明照紙是本性之覺妙明互融文殊自性既能所雙絕而其寂照互以明故諦理作俱寂而照故三諦俱妙明即照而寂則三寂互融文殊抑順反兩句說耳本性之覺妙明互融文殊自觀諦得家私謂孤山所釋其無源以逮實油此節陳兩公文

初總問覺明

佛言汝稱覺不明稱為明覺不明稱為明覺明為復性明稱名為

解之道體鄰云三句異無未異枝流重釋之語且煩體中用也局是故應云之性覺本覺中用

義之體不二空假相即如來藏性髮

未異仍是故應云之性覺本覺中用

解之道體鄰云三句異無未異枝流重釋之語且煩體中用也局是故應云之性覺本覺中用

義之體不二空假相即如來藏性髮

未異仍是故應云之性覺本覺中用

解之道體鄰云三句異無未異枝流重釋之語且煩體中用也局是故應云之性覺本覺中用

義之體不二空假相即如來藏性髮

未異仍是故應云之性覺本覺中用

隨緣成事次即約生滅門

諦俱非寂照蓋是文略然此更云師髮

同異中熾然成異即循業發現

與前性色真空性空真色解下云大地

義同上忽生山河

意同異

之如此不起諸妄二多藏之頗得其旨。中以二空

來重示又前文正明破滿慈發起

調也由當機未悟故

次答由所覺

也解云汝則不合致疑則此非正問何為解復性體本明絕能絕所稱也

為異故云名為汝稱此一問定其解惑

復為覺此之一問

慈答為得何意得正則無疑邪則生妄故此問真妄二覺無惑

明覺之二意號由誰正而亡邪

覺自明名為覺明與覺明之

覺他明由自覺體本性明名為覺明之

覺更無別法除一實相餘皆妄認所明若如別

後約計妄（二）

富樓那言若此不明名為覺者則

是耶諸師既辨問意稍跡至於下文銷

覺了無節等所解並辨避煩不錄

無明顯於性明方稱覺

無所明疏掠斯答意覺體自不能

名分別稱為覺次問為是覺體不明虛妄初問則同次問則別令研次義復有之

異乎二師之說原佛所舉二覺皆真覺也今牒前為問良恐滿慈豁解此覺性雖本爾現是無

慈明為設為覺故須藉智起修照了此性方名

義必須藉智起修照了此性約性陪而

明覺若無所明無明覺者佛即破

云有所非覺也意云若有能所為

稱真覺夫真覺者離能所相見遍

偏於若時於所緣智都無所得爾

平等觀也

佛言若無所明則無明覺解牒前答意

有所非覺（疏初二句總牒所計若汝執言必有所明方稱

無所非明解滿慈所謂覺必假之智也此以性所修顯修為妄由無明尚混能所未亡究竟覺明始

無所非明能覺之智方顯所覺者必假之

性故今示曰有所非覺蓋言若有所

覺則非真覺又恐疑云若無所非

覺應無能明耶故復示曰無所非

明蓋言無所覺中亦復非有能明

無明又非覺湛明性（疏初一句別牒所明若如

汝言必有所明方稱覺明若無所

明但可名覺者次二句破云如來

常說覺湛明性豈得無明不合名為覺湛明性。解釋上

性覺必明妄為明覺（疏上句結真下句結妄性

覺必有真明故云性覺妙明本覺

明覺妙妄謂明異於妄是故汝言若

無明異於妄以有所明方稱

覺明故解惑之見猶為可辨。解

無所非明也無明即非明變其文耳恐云上謂非明但是無於妄明

非謂無於性明

初明妄見托真之相

覺非所明因明立所疏真覺之覺體本有妙明不了本性故妄爲能明之明所覺之覺必具港明之性以不明四大信覺與聲生滅和合非一非異名爲阿黎耶識是此真明爲執所認而立所見之相既一逐緣相故云覺非所明因此真如不守自性爲妄所染無始住地無明所覆故。

後廣辨三相展轉生由于

異不動故二當體滅故論今前謂此文云所有生滅念念不息遷成勞妄能隨生滅和合非一非異名爲阿黎耶識是此真明爲執所認而立所見之相既一逐緣相故云覺非所明因此真如不守自性爲妄所染無始住地無明所覆故。

初重相于

異不動故二當體滅故論今前謂此文云所有生滅念念不息遷成勞妄能隨生滅和合非一非異名爲阿黎耶識是此真明爲執所認而立所見之相既一逐緣相故云覺非所明因明立所疏真覺之覺體本有妙明不了本性故妄爲能明之明所覺之覺必具港明之性以不明四大信覺與聲

初由細引麤 後由內成外 後正明異相于

相相續執取計名也此四正是二熏境界外熏障之職。以妄想內熏汙勞累具足由是方生故云引起染由無窮輪轉業果衆生即是二義起信云以依境界緣故復於此即煩惱遍也下解前二義。生六種相此即六麤也。解前二義。生六種相此即六麤也。解前二義。生六種相此即六麤也。

後明諸相發生一

十方界一成一水相華顯輪持火水起遞心火騰水降交發立堅澄爲巨海乾爲洲潭水交於火火交於水其勢相敵而立於物故曰交發以是因緣故彼大海中火光常起彼洲潭中江河常注疏火炎上而就燥水降注而流澄交互擊發立成堅礙火雖炎上而相擊發而洲潭狹也大海廣故熬爲水克故堅礙火雖炎上而相擊發而洲潭狹也

初標二

次釋生二

後結相續二

初標二

次釋生二

後結相續

初指前回相

後結成根塵

初明根塵劃然二

初指前回相

後結成根塵

初舉頌總標一

後釋生頌因二

初舉頌總標一

後釋生頌因二

初標二

次釋生二

後結相續

初標二

次釋生二

後結相續

初標二

次釋生二

後結相續

後說成種子　初標所因　初據屢成種子　後說同到歸子

見明色發明見想成異見成憎同

想成愛疏見謂妄見明即所明因見有明明能發色田明起見能生想境與想異異即違也乃見能行由是受異則但想無愛同則想愛、解孤成於憎色同於心同則順也遂生於愛異見成於憎境同想謂母是所愛境女子及此胎

流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

即正約現行一念識心生起之時然爲胎經文存略故各舉一也父母互爲交合互相避處一處即正種即想愛俱爲種胎即想愛俱與于三處情想

初欲本

以欲貪爲本疏愛欲情深互相纏縛結滯難捨故云不離父母生子子復生孫子子孫孫不斷皆欲爲本也。解私謂之言以欲貪通乎四生今正約胎生復通今多就人倫辨之以其易見故也

貪愛同滋貪不能止則諸世間卵

後殺本

化溼胎隨力强弱遞相吞食是等則以殺貪爲本疏爲貪故殺用滋害不止故爲殺本。我命以强制弱殺資養已身。解以强殺弱因貪成貪不滋口腹則爲瞋恚

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來相啗惡業俱生窮未來際是等則以盜貪爲本疏不與而取故名爲盜今非理食他即奪其命也以惡業故同處一世令怨對相值更互酬償盡未來際相奪不止皆盜爲本。標復云故下經云造十習因受六交報地獄罪畢

後結相續

富樓那如是三種顚倒相續皆是種故云相續。標下經云汝但不隨世間業果衆生三緣斷故三因不生即汝心中狂性自歇歇即菩提不勝淨明心不從人得

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疏覺明妙體本有明了知性即性覺妙明也因本明了遂成此依正悉從理變明了知性即所相即因明立所也故云因了發相見生此即總結前來三種相續皆由妄分別故云從妄展轉蠢著遂成世界衆生業果次第遷流皆不離一念無明妄覺也。解孤山曰三種顚倒我是依正性覺妙明寂而常照也餘義並同

後結答

首楞嚴經義海卷第十一　頌一

首楞嚴經義海卷第十一

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一一三六頁下八行註釋右第四字「舍」，南、徑、清作「含」。

一一三六頁下一四行註釋左末字「作」，南作「昨」。

一一三六頁下一五行註釋左第一一字「舉」，南作「示」。

一一三七頁中一六行註釋左「二地」，南作「二諦」。

一一三七頁中末行「欽佛」，南作「欽奉」；徑、清作「故體如靈」。

一一三七頁下一四行註釋右「故名妙靈」，南作「故體如靈」。

一一三八頁上五行註釋左第二字「萬」，南、徑作「華」。

一一三九頁上一三行眉科「初別明」，南作「初示」。

一一三九頁中二行註釋右第六字「妄」，南、徑、清作「妄」。

一一三九頁中一九行註釋右「若謂」，南作「若證」。

一一三九頁下一七行註釋左「塵汨」，南作「塵泊」。

一一四〇頁中一一行註釋右第九字「汝」，南作「滅」。

一一四〇頁中一五行註釋左第二字「不」，南、徑、清作「下」。又第一二字「三」，南、徑、清作「立」。

一一四〇頁下六行註釋右「於外」，南作「堅執於外」。

一一四一頁上一二行註釋右「堅涇」，南作「堅逕」。

一一四一頁中一三行註釋右第一〇字「具」，清作「真」。

一一四一頁下一〇行註釋左第一一字「他」，南、徑作「不」。

一一四二頁中末行註釋左「故云業」，南、徑作「故云離」。

一一四三頁上九行註釋右「不滋口腹」，徑作「不資口腹」。

後別答（二）
初滿意伸難
後如來喻釋（二）
初約真如門釋（二）
初過除方正（二）

首楞嚴經義海卷第十二　經四頌三之二

凡過圓相即是標辭與疏同其上文

富樓那言若此妙覺本妙覺明與如來心不增不減無狀忽生山河大地諸有為相解孤山曰無狀如猶云無故也

來今得妙空明覺山河大地有為習漏何當復生疏妙覺明心與佛同體本來無妄由手已得強覺忽認所相便有妄生佛今妄此即除妙空明心何時忽然復起諸同剛藏十方異生本成佛道後起無明一切如來何時復生一切煩惱二如來喻釋二一約真如門

佛言彼之迷人正在迷時倏有悟人善友也指示教行也令悟十方如來也滿慈於法有疑也前習漏復

富樓那汝今諦聽當為汝說諦審也

初正喻（二）
初問答迷本無因
後問答悟後不妄
後合顯

富樓那十方如來亦復如是此迷無本性畢竟空合喻初

昔本無迷似有迷覺覺迷迷滅覺不生迷合次喻。

富樓那言空元無花妄見生滅見花滅空已是顛倒勅令更出斯實狂癡云何更名如是狂人為愚為慧眞元無相妄見起滅見山河滅已是倒見若待更起斯同狂人。標云空元無花因翳妄生翳病若除空花何有。解此喻妄果非有破前山河復生疑也

佛言如汝所解云何問言諸佛如來妙覺明空何當更出山河大地疏據汝於喻所解不合更疑如來空覺生山河也維摩云佛為增上慢人說離淫怒癡性即是解脫是知如夢慢人說蛭怒癡性即是解脫是知如夢動加空名惑絕幻因既滿鏡像果圓凡是斷證當體斯旨。標知是空花即無生滅非作故無本性無故。解如汝所解即其領喻也云何問言責其昧法也

後約生滅門釋（二）
初喻
如幻真空
又如金鑛雜於精金其金一純更不成雜疏衆生覺隱如金雜鑛諸佛覺顯如金一純已入果海不重為因故云更不成雜雖然因果雖殊覺性平等。標復云圓覺亦云譬如銷金鑛金非銷故有雖復本來金終以銷成就一成眞金復體不復為鑛

後反質結酬
如木成灰不重為木疏覺性如地惑障如木加

後順斜征責答
富樓那言空花閒復翳根除塵消覺圓淨。空無花處故云空地

後重擧前惑滅
後合
諸佛如來菩提涅槃亦復如是疏善提智果涅槃斷果雙合二喻也然上四喻二二同意前就圓悟之理
行如燄智照一如火涅槃如灰燄動火起木盡灰成灰歸於地不重爲木修行智起惑滅覺顯顯處唯眞不重起妄。解私謂金喻菩提鑛喻習漏山河如木涅槃如灰如山河如灰

後合
後喩前惑滅
後合大性俱徧疑
初釋大疑
後釋前疑
初牒疑
後正釋
初牒疑
富樓那又汝問言地水火風本性圓融周遍法界疑水火性不相陵滅又徵虛空及諸大地俱遍法界
善提即山河爲涅槃猶金之與灰也鑛木不渝示眞不壞顯妄法之末亡金灰四喻交映妙旨存焉

初牒疑
後正釋
後合
後合顯二
初正合前來
後重牒前疑
初正喻
後指法
富樓那汝太虛空日照時既是
非水火云何復問不相容者七大性眞如來藏中無水火異於一元妙覺約何等義說不相容猶如虛空體非羣相說何陵滅
中因熏習鏡現諸境界亦此意也
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七大體虛如日之影隨東西隨去如分七別。

初牒疑
後略難喻相三
初微
後難
次難
次指法
若彼所生富樓那且日照時既是
日明十方世界同爲日色云何空
於意云何如是殊方諸有爲相爲
因彼生爲復空有疏方法也即明等諸法彼即日
等也舉此諸相以明七大相空都空相地水火風於汝心中各各現心中俱發七大俱現又隨人各發人各見別多人俱發俱現一相此即眞如不守自性隨眾生心應所現有種種相。上文云隨衆生心應所知量箇業發現起信論

初寄喻略釋三
初衆喻二
初總擧喻牛車二
初標
後釋
初相無所拘
捨性無客
後合顯二
初正合前來
後重牒前疑二
初正喻
後指法
觀相元妄無可指陳猶邀空華結
爲空果云何詰其相陵滅義七相無生
本自寂滅既稱爲妄將何可指指
尚不得仍使相陵何異空華待令
結果
觀性元眞唯妙覺明妙覺明心先
非水火云何復問不相容者七大性眞如來藏中無水火異於一元妙覺約何等義說不相容猶如虛空體非羣相說何陵滅
眞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眞妙覺明合虛空無相也汝以下合諸相發揮汝心分別有空發明妙覺明心隨現空相地水火風於汝心中各各現心中俱發七大俱現又隨人各發人各見別多人俱發俱現一相此即眞如不守自性隨眾生心應所現有種種相。上文云隨衆生心應所知量箇業發現起信論

後止難

末應難言此目是一云何各行各日既雙云何現一宛轉虛妄無可

方雖異不離一一妄東可爲準西復是何如的是一不合各去若知是影一多自亡。解孤山曰日喻眞性水喻妄心水日喻妄境兩人喻妄業各行則俗業俱發隨去則妄境俱現

後約義廣釋

憑據疏現影何實一已是影復現隨去影復一所明復現大大與所妄唯一影像無實可得故云宛轉虛妄。解同觀唯一知二是虛各行既二驗一是妄故云宛轉虛妄

初約體用正釋

富樓那沒以色空相傾相奪於如來藏解私謂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

而如來藏隨爲色空周遍法界是故於中風動空澄日明雲暗衆生迷悶若覺合塵故發塵勞有世間相疏汝以分別色空之心於眞覺性隨成色空二大也中而現傾奪彼眞覺性隨成色空二大

初約迷悟顯用

空于二大既爾餘皆例然故云是故於中等上文云一切衆生從無始來迷已爲物故於是中觀大觀小圓覺亦云圓覺自性非性性有循諸覺生起無明風鼓眞如海成八識浪變起世間種種諸相所礙失於本心故云皆覺合塵故發塵勞有世間相

後約三諦示體

我以妙明不滅不生合如來藏解妙明謂寂照之智不滅不生謂智體常此皆能合也如來藏即所合而如來藏唯妙覺明圓照法界

初迷成世間相

明謂寂照之智不滅不生謂智體常此皆能合也如來藏即所合

後悟成出世用

而如來藏無相理也理智冥契故名疏悟藏體也不滅不生無生智也如來藏無相理也理智冥契故名爲合當爾之時唯一妙心無理智別即始覺合本無本始異唯一覺故雙云何現一宛轉虛妄無可日既是一云何各行各

初約非相以明眞諦

而如來藏本妙圓心非心非空非地非水非風非火非見非聞非覺非知非根非塵非世非出世非有爲非無爲無量無量爲一小中現小總列四義下文別示其相不受一塵。標云登會不言用而云性者亦含用由理具方有事用

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意識界非十八界也攝十二處。一標非十八界也攝十二處。一標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意識界非七大心即大亦即五陰

故於中一爲無量無量爲一小中現大大中現小總列四義下文別示其相不受一塵。標非十八界也攝十二處。一標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意識界非七大心即大亦即五陰

道場遍十方界一爲無量也道場指寂滅之地依此起應遍十方亦猶華嚴身含十中不動不離而外而遊身即法無量爲一也身即法體故能含受十方虛

王刹坐微塵裏轉大法輪小中現大也毛端現寶刹即正中現依塵裏轉輪即正中現小是義易明所以也下文云開復譬根端現刹即正中現小。疏起妙用也前五句標一多自在前四句釋一多自在下二句釋大小自在不動下六句正釋大小自在二種自在。疏略之

現依正坐微下二句依中現正餘句舍在亦在其中可以意得華嚴十種自在不離此

滅塵合覺故發眞如妙覺明圓照法界

明性除塵所以也下文云開復譬根寂照含虛空斯則無大小之可拘非一多之可限塵毛刹海俱遍俱納以性本然至果方顯耳。解總結前義不思議用非修所成是故

集非滅非道解聲聞界非智非得總非二乘

羅非眺梨耶非羼提非禪那非般剌若非波羅蜜多非六波羅蜜。解非菩薩界先非能趣行非波羅蜜多總非所趣理如是乃至疏即趣過

次約即相出明俗諦

四中三十七二一切因行果上十
力四無畏十七二一切因行果上十
非但聞阿竭非阿羅訶三耶三菩
我非淨非大涅槃非常非樂非
次非所謂阿羅訶云何應供三耶三佛陀云何如來等
三號也
世故即世結四正遍知是別以是俱非世出
三界是總四德是別以是俱非世出
疏前生後
疏境界
疏二
疏二
疏二

三合顯

不生合如來藏而如來藏唯妙覺明圓照法界乃至於中一爲無量等洎暫舉心等合前無妙指也即前云汝以色空相傾相奪於如來藏而如來藏隨爲色空等言海印皆有色像大海普皆有印文喻佛如來法身性海普現一切妙用之光也。解資中曰現一切世間之此喻如來性海普現一切妙用之光也相也此文大意爲釋伏難難云若一切即眞我等云何與如來身不同妙用故今釋云汝雖具有寶覺眞心未得妙用以塵勞妄念未清淨故

四結斥

由不勤求無上覺道愛念小乘得少爲足疏無上覺道如寶所小乘涅槃如化城但息權乘不求究竟得少爲足故發塵勞。解孫山曰此釋塵勞先孔之由也雖別指小乘而意該餘也故向云汝與衆生等

後釋別疑

初釋滿意疑妄因

富樓那言我與如來寶覺圓明眞妙淨心無二圓滿疏體不二也而我昔遭無始妄想久在輪迴今得聖乘猶未究竟指已猶述。解此有二意若就外現則無學小聖無明全在故未究竟則分眞大士有上地惑故未究竟若就內秘則無明已斷德果圓滿即極果究竟智德

初仲疑

世尊諸妄一切圓滅獨妙眞常疏明佛障盡。解諸妄圓滅即極果斷德獨妙眞常即究竟智德

問如來一切衆生何因有妄自敬

妙明受此淪溺疏始故此問也由滿慈最初致疑既是清淨本然云何遽舉性覺妙明忽生山河大地如來遽舉性明爲所忽生分別變鏡中頭眉如眉目可見已頭不見面目以爲魅疏無明全在故未究竟則分眞大士有上地惑故未究竟若就內秘則無明已斷德果圓滿即極果究竟智德。解此有二意若就外現則無學小聖無明全在故未究竟則分眞大士有上地惑故未究竟若就內秘則無明已斷德果圓滿即極果究竟智德

後釋

初明妄本無因三

後別釋

初總告

後結釋

佛告富樓那汝雖除疑餘惑未盡文云汝暫舉心塵勞先起故吾以世間現前諸事今復問汝疏雖知諸法皆妄猶惑妄有所因故云餘惑未盡。採餘惑未盡者所知障未斷

汝豈不聞室羅城中演若達多忽於晨朝以鏡照面愛鏡中頭不見面目以爲魅疏無狀狂走疏演若達多此云祠性唯一眞心本無妄法直明妄妄無因也妄心無因有因豈立斯稱耶

初舉事問答二

初舉事

後問答

反惡無相故嗔妄情便生驚怖執相爲眞既頭不見面目可知覺照而嗔強覺忽生所相妄立愛俱嗔性不二也而我昔遭無始妄說遞遞相承從妄說妄及推其本遞遞皆虛乃至初人及二俱是妄何者爲因故

次約法正明三

初說名貴因

佛言妄云何有因若有實因豈立斯稱爲自諸妄若有實因豈立斯稱耶

向離則樂二棄則皆有向空菩薩則皆遣向中悉名狂走

於意云何此人何因無故狂走富樓那言是人心狂更無他故疏無別所以故無他故強生分別釋爲妄豈別有因。採滿慈於事上却解於法上却惑蓋示相也。解喻九界原捨卷由妄心故

次引悟釋相

雖汝其本發明猶不能返疏久雖佛爲發明是義然猶未能返還本此實滿慈以責羣妄也如是

迷因因迷自有無狀忽生非從他有識迷無了迷性無因自有亦無別法而無所依是則妄體猶如空華元無生滅。疏此文釋有二重初約佛釋發明猶開悟也佛雖開悟至妄本以諸妄無因而可覺故云猶不能返覺故云猶不能返

後貼前況顯

如是迷因也復將如是迷因一句連下句牒應云復如是迷因迷自有因有緣何有頭目故知妄無依處說何爲生而復有滅也滅則因滅則妄盡此釋約佛自悟無妄因之可返迷成悟故云猶如是下意云若約妄法展轉生起而說迷因迷自有既識迷之無因即因迷因非謂妄有初發明猶宣辨也雖佛廣爲滿慈悲尚自不能返迷令悟況下釋意如前良由此無明人多惑甚如爲病眼說無諸空華孰能頓悟爲妄執者說無諸空華誰肯信從忽若了悟自知無因而爲妄

得菩提者如寤時人說夢中事心不狂明欲何因緣取夢中物況復縱精

無因本無所有夢寤之人說夢中事說雖可爾取必不可返竟無故得菩提者畢竟無體可斷滅故前境滅諸妄惑說雖可爾以所夢境滅因時滅故前境滅諸妄惑說雖可爾以所夢境滅因時滅故前境滅諸妄惑說雖可爾以所夢境滅因時

後釋疑念苦難緣起二
初伸疑四
一叙所聞
貧窮珠不曾失雖流生死覺性常然。解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貧珠在忽有智者指示其珠號佛為開示所願從心致大饒富大現前方悟神珠非從外得始覺
二正生難
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疏如文
斯則因緣皎然明白云何如來頓棄因緣解因緣明白謂狂性歇者實由斷殺盜婬也云何頓棄即菩提不從人得也下文云今說菩提又云為難又引證現說抵拒知為第一卷者遠矣我
三引他例
頓棄因緣心得開悟疏由無三緣方盡三因因緣俱滅菩提始顯故云皎然明白小乘開悟皆由因緣故引昔悟以並今說成比難也
四結同邪
世尊此義何獨我等年少有學聲聞今此會中大目揵連及舍利弗

後答羅二
初正破疑情二
初推破三
初標賀所疑
今說菩提等從老梵志聞佛因緣發心開悟得成無漏老梵志者亟是年長從外道來止一人故
舍利大悲開發迷悶疏因緣自然依假建立菩提真性衆生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若汝執言既非因緣即屬自然不狂亦自然者自然初破狂自然一句牒次一句定自本無然非自然者苟不如此也則非自然也何因下正破也若本自然則無因緣何得因其照鏡緣其失頭而自然生狂耶
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變易何藉因緣疏初二句牒次二句破若自然頭由因緣故得成狂走亦應自然不失由因緣故而失其頭本頭下四句結也今既本頭無失狂自妄出狂狂與頭了不相觸何曾變改而假
錄疑互破二
初因緣破自然
因緣出於無此矣
初徵破因緣自然
阿難演若達多頭本自然無妄何因緣故怖頭狂走自其然非自者苟不如此也故四自然無然非自者苟不如此則非自然也何因下正破也若本自然則無因緣何得因其照鏡緣其失頭而自然生狂耶
初牒破自然
若自然頭因緣故狂何不自然因緣故失本頭不失狂怖妄出曾無變易何藉因緣疏初二句牒次二句破若自然頭由因緣故得成狂走亦應自然不失由因緣故而失其頭本頭下四句結也今既本頭無失狂自妄出狂與頭了不相觸何曾變改而假
後結示三
後略破轉計自然二
後次自然破因緣一
若悟本頭識知狂走因緣自然俱為戲論無因是則因緣自然俱無安立是故我言三緣斷故即菩提心

初俱盡滅生顯無功用
從上自然寄顯無生二
生俱盡無功用道若有執言真心可得分別可亡斯則菩提心生滅心滅但是生滅滅方盡功用
生滅心滅此但生滅滅
菩提心生滅心滅此但生滅滅
從上顯
如圓覺云有照有覺俱名障礙是故菩薩常覺不住照與照者同時功用也。標若滅此顯地上證無生理得無功用道即是智生惑滅是智自然也此滅
若有自然如是則明自然心生生滅無生滅者名爲
自然心生生滅自然夫自然者豈存生滅若有所得復成生滅故重遣
後舉況重明
自然疏設若我教有自然者豈存今汝所明自然心滅此亦生滅何名自然。解指上無功用道
十八
滅心滅此亦生滅無生滅者名爲
亡正是藥病對治生滅心在下文解私謂菩提名智未得自然無簡住前生滅顯登住自然
亡生滅既滅此顯地。標若謂菩提名智生滅現前也
云
猶如世間諸相雜和成一體者名
和合性非和合者稱本然性既譬況
深也世間人說生滅和合名和合性非和合者則無生滅方名自然古
豈況我教有生滅者却名自然斯則
人於此不言
縱立認真自然
順二
以此顯究竟自然
簡分證自然之
十九
菩提涅槃尚在遙遠非汝歷劫辛
勤修證解此疏上文斥之尚在遙遠如我所說一切俱非
後廣斥執見
超度成戲論
道無斷心行處滅
無戲論耳
不唯增戲論心反令圓文成外道
令。解和合寄前兩重
不
教焉敢開命
所簡生滅非和合
後雙非二離正示忘情
本然非然亡究竟智和合非合亡生滅智合
然俱離際上三非離亦非也離合俱非二非
具足應云離合離然俱非文影略
當知合然俱離是亡智智亡則
冥成戲論
法智實空舉詎小兒諭云佛坐道場時不得一法。標復云十二
本然自然也和合因緣也二皆
本然非然亡究竟智和合非合滅智合
疏佛果菩提若因緣自然而了何不
可取者汝於此義甚得明了
能無心忘照反關性於無了知
不辨真實故圓覺云種種取捨皆
是輪迴未出輪迴而辨圓覺彼圓
覺性即同流轉若免輪迴無有是
處故云秖益戲論。標復云十二
部經者一契經二應頌三諷頌四
記別五譬喻六本事七本生八緣
起九自說十議論十一方廣十二
希有該括大乘小乘教
乘小乘只具九部闕三
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
熏習不能免離摩登伽難何須待
我佛頂神呪摩登伽心婬火頓歇
得阿那含於我法中成精進林受
河乾枯令汝解脫疏以因緣自然
可取者汝於此義甚得明了何不
免難而速證耶何假我呪方解脫
耶應知理觀兼修定慧雙運豈但
辨義說文而已哉問阿難尚在初
果登伽何以却證第三答一約權
實阿難示迹現多聞無功故在初
果登伽實人顯呪力功大速證第
三果二約根行阿難圓頓根發前文
悟解或入信住登伽小機雖得第
三望圓言住實壞有異。解孫山
曰令汝解脫得離嬉室也問此經
唯圓登伽何證小果答以接引小
乘故重施小而皆解圓今云那含
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
伽唯作小釋者則使此經全同阿
含豈殊方等
請勸異修
訂事驗知

是故阿難汝雖歷劫憶持如來祕密妙嚴不如一日修無漏業遠離世間憎愛二苦（疏多聞無功豈如定力首楞嚴王名定者一切諸法皆如無漏業得此定已能生憎愛二苦、解圓修止觀則不漏落二種生死亦不漏失三諦義理無漏既深憎愛非真去事淺捨妄取真去惡名憎愛）二十

如摩登伽宿爲婬女由神呪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爲苦一念熏修無漏善故（疏過去爲婆羅門女名爲本性今從昔號名性比丘尼耶輸陀羅云華色出經登伽也授記耶輸會上蒙佛授記於善國中當得作佛號具足千萬光相如來）

或得出纏或蒙授記

如何自敢尚留觀聽（疏彼尚女人修無漏便）

而以世間因緣自然戲論名相而自纏迷隨逐根塵爲境所礙不能超越故云尚留觀聽解私謂觀聽略舉見聞以攝覺知即六妄也解行分經前開解竟後聽佛示行大慧亦已備矣其有中下之器更須談行等請入華屋於是廣示三摩提路（疏聖果如今獸難小乘志求大道

首楞嚴經義海卷第二　頌二

首楞嚴經義海卷第十二

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　一四五頁中一四行註釋右第二字「音」，南、徑、清作「昔」。

一　一四六頁上一六行註釋左「未亡」，南、徑作「永亡」。

一　一四七頁下一一行註釋右第二字「地」，徑作「也」。

一　一四八頁上八行註釋左「苦諦」，徑作「苦集」。

一　一四八頁下八行註釋右「叵則」，南作「叵測」。

一　一四八頁下一三行眉科「喻」，徑、清作「二舉喻」。

一　一四九頁上一一行註釋右第六字「孔」，南、徑、清作「起」。又左第六字「也」，徑作「界」。

一　一五〇頁中二行註釋左第七字「汝」，徑作「如」。

一　一五〇頁下八行註釋左「大軼」，南作「大觧」。

一　一五〇頁下一二行註釋左末字「譯」，南作「釋」。

一　一五一頁下一行註釋右「故四」，南、清作「故曰」。

一　一五二頁下一六行註釋左「言住」，南、清作「信住」。

一　一五三頁中卷末卷次，南、徑、清作「卷第十二」。

乙二明修行方便二

初阿難領悟所修甲

首楞嚴經義海卷第十三 經四之三 塹

凡遇圓相即是標 疏與疏同其上文

信。解疏上來破執破疑顯如來藏約真正為具修之本答最初方便既能信解修行成就止觀為入理之方便既能信解如來藏約次下約依解修之本性清淨絕名離相故

丙阿難及諸大衆聞佛示誨疑惑銷

一貴佛慈深丁

初經家總敘

此第二明修行方便文二

阿難及諸大衆聞佛示誨疑惑銷除心悟實相身意輕安得未曾有

解私謂第三卷經末說得道也故作解悟今疏正之

後阿難別叙

重復悲淚頂禮而白佛言無上大悲清淨寶王善開我心能以如是種種因緣方便

疏因緣自然前已廣破今復重釋繼疑惑銷除心悟實相離戲論令離戲論者喜

佛足長跪合掌

二叙已得失丁

提奬引諸況冥出於苦海超一切世出世間故云無上佛諸功德大悲為首故獨擢也離垢末尼隨意出生寶王譬喻無盡佛亦如是故云無上寶明方便況謂久遠生死冥謂永覆無明方便能開提奬能出俱擢引導

世尊我今雖承如是法音知如來藏妙覺明心遍十方界含育如來十方國土清淨寶嚴妙覺王剎如來復責多聞無功不逮修習疏如來藏

初正叙

心量遍十方遍含一切雖信而解非行莫錯故此叙之以彰得失

我今猶如旅泊之人忽蒙天王賜

天王佛也

與華屋雖獲大宅要因門入佛開示也華屋藏體也雖獲信解也門入修行也行能通理故云門也。解孤山曰天王天子也心遊理外喻以莊嚴如來藏為宅因門而入譬理由行而證也

後結題

惟願如來不捨大悲示我在會諸蒙暗者捨小乘畢獲如來無餘涅槃本發心路涅槃圓果也心路圓因也舉果以請因耳今有學者從何攝伏疇昔攀緣得陀羅尼入佛知見陀羅尼此云總持法華明一心三觀攝伏妄想即空假中三義也今請觀因地及與果心起隨順行即依真如門修止也真如無相向即心

三正請妙路

義疏欲修此觀先須方便方便若成具修可與故以止觀二門名為三摩提即真如性三智五眼一時開發故云入佛知見。疏捨畢盡也畴昔往日也無餘者無明永盡生死已亡究竟之無餘也預示我等如來本昔因地發心入路擇對治令斷故云畴昔之令得佛慧故云入佛知見

四佇蘇答旨

作是語已五體投地在會一心佇佛慈旨如文。標如為一人衆多亦然

爾時世尊哀愍會中緣覺聲聞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修行路疏菩提之心具悲智願智求佛道務在修證苟或不明於菩提心名未自在。標二乘所知未斷有法執者名未自在

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

義疏欲修此觀先須方便方便若成具修可與故以止觀二門名為三摩提即真如性三智五眼一時開發故云入佛知見。疏捨畢盡也畴昔往日也無餘者無明永盡生死已亡究竟之無餘也預示我等如來本昔因地發心入路擇對治令斷故云畴昔之令得佛慧故云入佛知見

初正明二義　二

初明異同異門　三

初標義起端

次約義顯非

發覺

云何初心二義決定阿難第一義

若汝等若欲捨聲聞修菩薩乘

入佛知見應當審觀因地發心與

果地覺爲同爲異既能信解果海無念絶名離相

本之相非生滅將契此心須亡生滅與

合如來藏而如來藏惟妙覺明圓

照法界若異此者即暫舉心塵勞

先覺豈曰正修

阿難若於因地以生滅心爲本修

因而求佛乘不生不滅無有是處

雖尚不可以生滅說況以生滅爲因

摩云無以生滅心行說實相法

而諸法實相大乘果者諸法實相若

不息以止門相應此心爲修行者因果相

若便以此生滅心終無暫

息違空假終無獲證如上廣破即空假是

初料揀因門　二

初總分總標生滅

後別明二

後別明二

初總標　一

初示其濁因

後喻其濁相

後喻其濁相

後別明二

後別明二

初總標　一

初示其濁因

後喻其濁相

後別明二

後別明二

後別明二

後根塵結歸門三

後總結

如澄濁水貯於靜器靜深不動沙土自沉清水現前名爲初伏客塵煩惱靜器即止淺入信漸深沙土自沉塵垢入心也信前猶未落也清水現前三諦以顯也惑李曰諸經論皆以煩惱障爲客塵天台名爲界內見思等

根本無明明相精純一切變現不爲煩惱皆合涅槃清淨妙德與真覺如來藏故云自性也。解根本無明天台目爲界外見思諸經論說爲所知障智障等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見如濁定身如靜器定法如澄靜沙如煩惱泥如無明地前名伏地上名斷究竟名精純變現即起用此即同前不滅不生合如來藏而如來藏唯妙覺明圓照法界乃至皆盡合覺故發真如妙覺明

初標義總示

第二義者汝等必欲發菩提心於菩薩乘生大勇猛決定棄捨諸有爲相應當審詳煩惱根本此無始相精純孤山曰一切變現即隨機所應十界現形也俱是淨用故云不爲煩惱即用是體故云皆合涅槃

次約義類非一

來發業潤生誰作誰受疏前第一義今止妄心伏還元覺即是修止此第二義今審詳煩惱觀察對治即是修觀先止後觀法應如是無明發業愛取潤生六識能作第八能受此唯觀門分別能知故起信云所言觀者謂分別因緣生滅相故圓覺云以淨覺心知覺心性及與根塵皆同幻化即起諸幻以除幻者變幻化諸幻而開幻化起幻銷塵也彼經等云此方便者名三摩鉢提。解私謂夫止觀以觀者名定慧之異名也止以止散觀以觀昏前文審觀之法豈非觀及照耶下文降伏諸吾世間可作之義及通彼無始纖妄業流豈非業深懼來著應知初義明地覺即止觀所依也。標即同圓

阿難汝觀世間解結之人不見所結云何知解不聞虛空被汝隳裂何以故空無相形無結解故疏文顯可知。標此圓覺中絕待靈心觀也彼經云以淨覺心不取幻化及諸靜相了知身心皆爲罣礙無知覺明不依諸礙永得超過礙無礙境受用世界及與身心相在塵域如器中聲出於外煩惱涅槃不相留礙乃至云此方便者名爲禪那

則汝現前眼耳鼻舌及與身心六爲賊媒自劫家寶解外之六塵內之六識皆由眼等引發和合故云六爲賊媒所起煩惱害如來藏故云自劫家寶

由此無始衆生世界生纏縛故於器世間不能超越疏六根爲賊媒者一引外賊即六塵也二起內賊即煩惱也內外惡賊能劫真性若知根本賊無能爲故涅槃云六入空聚當有六大惡賊必斷故命當即遠離以根塵相熏納識成種無始翻續莫不由此不知翻伏必爲所害。標六根

初總標六根過患

次別示根同候考

後正辨行相三

阿難汝觀世間解結之人不見結云何知解不聞虛空被汝隳裂何以故空無相形無結解故疏文顯可知。標此圓覺中絕待靈心觀也彼經云以淨覺心不取幻化及諸靜相了知身心皆爲罣礙無知覺明不依諸礙永得超過礙無礙境

則汝現前眼耳鼻舌及與身心六爲賊媒自劫家寶解外之六塵內之六識皆由眼等引發和合故云六爲賊媒所起煩惱害如來藏故云自劫家寶

由此無始衆生世界生纏縛故於器世間不能超越疏六根爲賊媒者一引外賊即六塵也二起內賊即煩惱也內外惡賊能劫真性若知根本賊無能爲故涅槃云六入空聚當有六大惡賊必斷故命當即遠離以根塵相熏納識成種無始翻續莫不由此不知翻伏必爲所害。標六根

初總標六根過患

次別示根同候考

後正辨行相三

阿難汝觀世間解結之人不見所

初擇名辨相

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一切衆生識妄相成身中貿遷世界相涉

有三（孫山曰上示兩種世界一衆生世界是正報二器世界是依報不依報以由正報繫縛故於依報而明也）

次據定方位

界相涉貿遷者交易遷移也世界以衆生五陰器界也。據非餘二故標衆生此一若超餘皆解脫前四句名汝今下辨相一切下結示身中六根境本分功能此界交織故云本

圓三種明世界生虛妄一念不覺便有妄念安立

後流變成功

而此界性設雖十方定位可明世間秖目東西南北上下無位中無定方（疏界之體性依假施設雖云十方若以位次決定明顯東西南北可爲準皆不定）

西數必明與世相涉三四四三宛轉十二流變三疊一十百千總括始終六根之中各各功德有千二百（三變之義古今多解各見其文今所解者不加別法其數只將今文過現未來進一千二百功德如第一動變其數成一千二百也以世界相涉從麤至細且至三世四方定轉十二便成一動算位三世即是一横二竪已成過去

（第三頁）

後論根用漏為則示功德本

第二動變百所變之文既言流變故須逆增其數此義可見。明唯變多從少約義不符匪文故云各各功德有異所以功德全闕了別之明有異所以功德全闕不等前文云性中相知用中相背不其然爭怒師約三世四方具有五根五塵成百二十一根塵熏成十類衆生爲千二百沈師非之節公是之數師於十二中一一皆具十善成百二十一善用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孫山長水位合數而已皆變疊不同余雖別解亦未敢配其法相來哲無黨唯善是從

第二動變百爲百成一千二百也以世界相涉從麤至細且至三世四方各三十成一十南西東北百爲百成一千二百方各三十成三十三方亦復如是四方各三十變一十成百方三世各三十變一十成千方三世各三十變一十成萬方世麤細同一動算位三世即是一竪已成過去一横二竪三疊以彰厥德大意令知現前見聞之相覺知剎那剎那皆攝方世性是同

三鼻根

二耳根

一眼根

阿難汝復於中克定優劣如眼觀見後暗前明前方全明後方全暗左右傍觀三分之二統論所作功德不全三分言功一分無德當知眼唯八百功德（疏前二句總告如眼下正示左右傍觀三分之二者舉一方三百方中觀三分之二百全近維二五十一方既爾餘皆例然今左右觀各得二百全分近維一五十共成五百及全明三百都成八百三分言功者見三方也餘皆可知）

如耳周聽十方無遺動若通遥靜無邊際當知耳根圓滿一千二百功德（十方俱擊鼓十處一時聞動有分限故說通遥靜非涯量故無邊際俱耳家境故此雙顯）

如鼻隨聞通出入息有出有入而

關中交驗於鼻根三分關一當知
鼻嗅八百功德出入中交共成三
分一分四百關於
中交故嗅八百。解鼻中交者
舌宣揚盡諸世間出世間智言
通息出入前後兩不相交
有方分理無窮盡當知舌根圓滿
頌三
一千二百功德疏世出世智所知
詮言盡極言說不論嘗味若取嘗味
則劣以合中知故
如身覺觸識於違順合時能覺離
其功能。解孤山曰取能
離一合雙驗於身根三分
關一當知身唯八百功德疏合見離違順
但各四百故得八百關於離知故少四
時能。解離中不知是關一分合
世間法唯聖與凡無不包容盡其
有順故具二分
如意默容十力三世一切世間出
世間法唯聖與凡無不包容盡其
意能遍緣三世三性世出世
凡無不包容方體而言周遍緣
。解眞際曰意識獨生過緣
德疏法無不具足文顯易知。標唯
聖教量與法華不同今示發覺初
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
根優劣修
之心知顚倒處所故辨六根優劣
用令在阿難擇於耳根以爲修

初正勸令揀四
一總勸詳擇
誰合誰離誰深誰淺誰爲圓通誰
不圓滿疏反妄歸眞眞爲流根故
云至不生滅此則以覺心
根至不生滅當驗此等六受用根
阿難汝今欲逆生死欲流返窮流
進疏具彰六根功能淺深隨汝自
意審詳選擇欲於一根得入三
昧表當爲此開發顯明令得增進
無上聖道。標衆生六根元是一
精明分爲六和合不了根境便成一
賊媒若達萬法一眞即顯藏性一
體。解佛勸詳擇雖意在耳根而
阿難示迷未即領悟下文旦隨疑
問以破執情後勅諸聖各說圓通
文殊所辨觀音爲正發明之旨方
遂于
莊
十方如來於十八界一一修行皆
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

二別示功能
妄業流得循圓通與不圓根日劫
若能於此悟圓通根逆彼無始織
疏此是如來知時知機令自
選擇樂欲相應起隨順行如
相倍
下文云我今欲令阿難開悟二十
五行文云我今欲令阿難開悟二十
誰當其根兼我滅後此界衆
生菩薩乘求無上道何方便門
無益若得圓門日劫倍勝故一根
成就故云日劫相倍。解佛
我今
依耳根修證一日
倍餘根一劫也

三許爲發明
量如是
疏具彰六根功能淺深隨汝自
意審詳選擇欲於一根得入三
昧表當爲此開發顯明令得增進
無上聖道。標衆生六根元是一
精明分爲六和合不了根境便成一
賊媒若達萬法一眞即顯藏性一
體。解佛勸詳擇雖意在耳根而
阿難示迷未即領悟下文旦隨疑
問以破執情後勅諸聖各說圓通
文殊所辨觀音爲正發明之旨方
是
私謂此指六根妄明功德全是眞明本性所具由眞
所以妄具下文云如是
隨汝

四須擇所以
後酬請廣說
進
入一無妄彼六知根一時清淨疏若
約佛根無礙六根總得圓通即同
殊揀經云所謂彼眼根於諸如來
常具足無減修了分明見乃至
六根皆作是說故云亦無優劣但
汝下約劣根須擇根非徑要劫修
無益若得圓門日劫倍勝故一根
返源六根清淨。標不思議界無
二無別妄生智立有修有證下文
云聖性無不通順逆皆方便
初心入三昧遲速不同倫

首楞嚴經義海卷第十三

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　一五五頁上一一行註釋右「無以」，徑作「無有」。

一　一五五頁上一九行眉科「後就作」，南作「後就焉」。

一　一五五頁中八行註釋右第一〇字「起」，徑作「其」。

一　一五六頁中一二行註釋右「報法」，徑作「法報」。

一　一五六頁下一、一六行註釋左第三字「靜」，徑作「淨」。

一　一五七頁上末行「審詳」，徑作「審觀」。

一　一五七頁下一三行眉科左「用優劣二」，徑作「用優劣」。

一　一五八頁下六行註釋右第六字「位」，南作「但」。

一　一五八頁下七行註釋右第三字「無」，清作「共」。

一　一五九頁上一一行註釋右末字「見」，南、徑、清作「具」。

一　一五九頁上一四行「十力」，南、徑、清作「十方」。

一　一五九頁下二行註釋右第五字「緣」，徑作「圓」。

一　一六〇頁上一八行註釋左末字「沙」，南、徑、清作「汝」。

首楞嚴經義海卷第十四　經四之四節

凡過圓相即是標辭與號同共上文

此即前合擇門根修證酬請廣說

初伸請

阿難白佛言世尊云何逆流深入一門能令六根一時清淨

明如來藏體清淨本然由乎強覺所勤意分成六妄若能返照從一根門入

後廣釋

佛告阿難汝今已得須陀洹果已滅三界衆生世間見所斷惑解孤山曰

一性海法界一相更無六一之異一門六根清淨今阿難故云深入

體將謂六根有實元是一體若是一體又何分六故今請示一六之由

初徵

生無始虛習彼習要因修所斷得

見諦所斷之惑即八十八使也然猶未知根中積

次推破一六疑情二

初泛顯未忘法執

滅分劑頭數

修道所斷之惑即八十一品也何況此中生住異滅即同體無明也分劑頭數謂初

住以上至于妙覺四十二品也。

一旦破一六之見三

初破二

若此六根決定成六如我今會與汝宣揚微妙法門汝之六根誰來領受阿難言我用耳聞佛言汝耳自聞何關身口來問義身起欽

同眼合能閉足應解說今汝不然

後破六

汝且觀現前六根爲一爲六

如疏

別我執俱生經云何況此中生住異滅分劑頭數者大乘中法執也

文。標六一若存是非辭起

阿難若言一者耳何不見目何不聞頭奚不履足奚無語

疏若言一者六用應

後結

是故應知非一非六

承若言六異應不相干一處聞經二何致問

不汝根元一元六如

初破二

一六根體元無何一非一終六根體元一性中相知故而此六一同異失

初徵

初釋成

今汝且觀現前六根爲一爲六

疏如

別我執俱生經云何況此中生住異滅分劑頭數者大乘中法執也

文。標六一若存是非辭起

阿難若言一者耳何不見目何不聞頭奚不履足奚無語

疏若言一者六用應

後結

是故應知非一非六

承若言六異應不相干一處聞經二何致問

不汝根元一元六如

初破二

一六根體元無何一非一終六根體元一性中相知故而此六一同異失

次破于

初徵

初釋成

今汝且觀現前六根爲一爲六

疏如

別我執俱生經云何況此中生住異滅分劑頭數者大乘中法執也

文。標六一若存是非辭起

阿難若言一者耳何不見目何不聞頭奚不履足奚無語

疏若言一者六用應

後結

是故應知非一非六

承若言六異應不相干一處聞經二何致問

不汝根元一元六如

初破二

一六根體元無何一非一終六根體元一性中相知故而此六一同異失

一六根體元一性中相知故而此六一同異失

一六根體元無何一非一終六用中相背故非六終

初二句貼前互破後二句顯無

汝且觀現前六根爲一爲六

疏如

別我執俱生經云何況此中生住異滅分劑頭數者大乘中法執也

文。標六一若存是非辭起

阿難若言一者耳何不見目何不聞頭奚不履足奚無語

疏若言一者六用應

後結

是故應知非一非六

承若言六異應不相干一處聞經二何致問

不汝根元一元六如

初破二

一六根體元無何一非一終六根體元一性中相知故而此六一同異失

一六根體元一性中相知故而此六一同異失

一六根體元無何一非一終六用中相背故非六終

初二句貼前互破後二句顯無

半並是虛妄終不下正顯真性無

次推破一六疑情二

初泛顯未忘法執

滅分劑頭數

修道所斷之惑即八十一品也何況此中生住異滅即同體無明也分劑頭數謂初

住以上至于妙覺四十二品也。

一旦破一六之見三

初破二

若此六根決定成六如我今會與汝宣揚微妙法門汝之六根誰來領受阿難言我用耳聞佛言汝耳自聞何關身口來問義身起欽

同眼合能閉足應解說今汝不然

後破六

阿難若言一者耳何不見目何不聞頭奚不履足奚無語

疏若言一者六用應

後結

是故應知非一非六

承若言六異應不相干一處聞經二何致問

不汝根元一元六如

初破二

一六根體元無何一非一終六根體元一性中相知故而此六一同異失

初徵

初釋成

今汝且觀現前六根爲一爲六

疏如

別我執俱生經云何況此中生住異滅分劑頭數者大乘中法執也

文。標六一若存是非辭起

阿難若言一者耳何不見目何不聞頭奚不履足奚無語

疏若言一者六用應

後結

是故應知非一非六

承若言六異應不相干一處聞經二何致問

不汝根元一元六如

初破二

一六根體元無何一非一終六根體元一性中相知故而此六一同異失

一六根體元一性中相知故而此六一同異失

一六根體元無何一非一終六用中相背故非六終

初二句貼前互破後二句顯無

半並是虛妄終不下正顯真性無

一六相

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疏圓

明藏體非一六之異。無始顛倒

六根強生聞說解六又執是一一

六形待虛妄相生設於四流遷改

不息知見夥易變一爲六故云淪

替聊得六銷猶未亡一者據汝所

解雖欲除六而不除一以執六根

是一體故又初果人不取六塵名

爲六銷執根有體名未亡一般若

爲入流而無所入不入色聲香味

觸法涅槃亦云須陀洹名爲入流

入流雖生惡國以道力故不作諸

惡不因六塵所惑不造新業或認

六塵銷處見惑不生執猶未亡一

體故云猶未亡一。解無爲果

者執有涅槃也以小乘所證全是

無明故資中云不因六塵所造新

業名得六銷尚迷六根而爲一體

故未亡一私謂沒師所解一體之

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

後喻顯

如太虛空參合羣動由譬形異名

領門

之異空除器觀空說空爲一譬太虛

來藏羣器喻六根異空如見精等

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

疏太虛如來藏也羣器六塵也異

空六根也法界藏體非一非六由

二廣明根結之由二

初別明六
眼根
由明暗等二種相形於妙圓中黏
湛發見精映色結色成根
見浮根四塵流逸奔法
頻四
五
妙圓無動
生滅妄陳
淨四大
是名爲清淨四大因名身體如初偃
蒲萄朵浮根四塵流逸奔色
義根
疏勝
根元目爲清
淨四大因名舌體如初偃
月浮根四塵流逸奔味
悟變交參
妄真黏合
根元目爲清淨四大因名鼻體如雙垂
爪浮根四塵流逸奔香
通塞相發
覺明映香
根元目爲清淨四大因名耳體如新卷
葉浮根四塵流逸奔聲
跳聽精即
妄覺也既
動靜互相擊發鼓妄成妄失真湛
性遂發聽情卷彼聲影結影成根
頻四
虛散故須卷攝以成
聲性
覺觸相得搏取成根能造所造二
具八法是不可見寄所依處如腰
鼓頻
二鼻根
湛發聽聽精映聲卷聲成根根元
由動靜等二種相擊於妙圓中黏
三舌根
湛發覺覺精映觸搏觸成根根元
由合離等二種相摩於妙圓中黏
四身根
湛發覺覺精映觸搏觸成根根元
由離合等二種相摩於妙圓中黏
五意根
湛發知知精映法攪法成根根元
由生滅等二種相續於妙圓中黏
後總結二
初結由迷發現
是以汝今離暗離明無有見體離
動離靜元無聽質無通無塞鼈性
取本境明暗之相故云流逸奔色
如此之五根大意皆然故不細釋倒
知五根。解此浮塵根亦名世俗用
能所造也問浮塵但舉根以攝淺易知故翻前立名亦用
不能照境發識何言流逸奔色答
理實勝義然浮塵是所依處衆所
依淨四大爲言義亦無失
二耳根
疏見精即妄
根也。解
能造所造八法爲體是不可見有
對境其義深遠非同塵境淺故名
非清淨此是染中說淨
妙明之淨也因名眼體如
疏勝義根雖用
李曰此
色爲不可見而有對礙故寄世俗
根所依處蒲萄之相表顯勝義奔

後結離應無辨

不生非變非恬霄無所出不離不合覺觸本無無滅無生了知安寄疏由境有根如風起浪境風不息諭浪喻窮故離塵境無根識耳○標離於六境何有六根

沒但不循動靜合離恬變通塞生

三正示入一之門

滅明暗如是十二諸有爲相疏不隨六境也隨拔一根脫黏內伏伏歸元眞

發本明耀耀性發明諸餘五黏應

拔圓脫圓脫根有礙執心不起諸見自然圓脫下文云根除塵消覺圓淨淨極光通達故云伏歸元眞發本明耀楞伽云不了心及境界妄想則生二妄想丁心及境界皆斯義也○標復云一根既返源六用自然休復○解私謂阿難三界若空華闡復翳淨極所疑一根脫黏內伏伏歸元眞發本明耀性發明諸餘五黏應

四指真結真

阿難如彼世人聚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疏此則近以六根隔越不相通但有知覺同者豈況真覺須假用尚有知覺耶。六根無辨故云黯然頭足不分故云相類若以手摸頭足明辨與見故無異故云知覺是同。解前明真覺不由於根故舉那律等令示真覺不假於緣故指世人暗中有辨也彼人即合眼之體知覺他人之體謂統他人之知覺與明中所見不假明緣而能有辨乎

次別破疑情二

初真識斷滅疑二

阿難白佛言世尊如佛說言因地覺心欲求常住要與果位名目相應疏如文。標前文云若於因地生滅心。為本修因而求佛乘前文應合化成無上智覺。解云若不明下結真謂不逐緣生不由境起。湛然常照明不能昏純一真覺內瑩清淨故根塵識心一時圓妙故諸暗相永不能昏根塵既銷云何覺明不成圓妙疏初二句指妄謂從根境緣所生見不明下顯真略示明暗前文云

初約聲顯其倒情二

初問答

我聞鐘歇無聲佛又問言汝今聞不阿難大衆俱言不聞時羅睺羅又擊一聲佛又問言汝今聞不阿難大衆又言俱聞標阿難未曉聞覺圓淨只認隨聲起滅蓋示相曲為令時述者也復彆根除塵銷

初約根問答二

佛問阿難汝云何聞云何不聞阿難大衆俱白佛言鐘聲若擊則我得聞擊久聲銷音響雙絕則名無聞疏擊鐘三問審定編問欲轉問宗又令重擊一則斤成矯亂

初問答有無

不生滅不因聲滅不因聲生生滅圓雖即常真實斯則了然常住何斷滅之有乎

後約聲塵問答二

後問答所以

如來又勅羅睺擊鐘問阿難言爾今聲不阿難大衆俱言有聲少選聲銷佛又問言爾今聲不阿難大衆答言無聲有頃羅睺更來撞鐘佛又問言爾令聲不阿難大衆俱白佛言我問汝今聞為聞聲為聞無聲汝則言聲唯聞聲若擊則名無聞疏擊鐘三問審定編問欲轉問宗又令重擊一則斤成矯亂

初問答有無

言有聲少選頃也有頃猶少頃也皆時之少分也三問三答只是定其言聲。標有聲之時是聲塵自起無聲之時是聲塵自滅而此聞性本自不生今亦無滅阿難示相迷常執斷洗蕩疑情

後問答所以

佛問阿難汝云何聲云何無聲阿難大衆俱白佛言鐘聲若擊則名有聲擊久聲銷音響雙絕則名無聲疏問聲有無令釋所以前答聞聲之有無亦以鐘聲起歇為釋答聲之有無亦以鐘聲起歇為釋將驗其情隨言印順耳

後斥破

佛語阿難及諸大衆汝今云何自語矯亂大衆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唯聞與聲報答無定如是云何不名矯亂

後就聞性破其斷見三

初正破三

初破執斷見

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知有知無自是聲塵或無或有豈彼聞性為汝云無誰知無者疏初二句躡其所計若實下五句破

初正破意若離聲有此是真聞汝今但執隨聲之聞此聞既不離聲只合是聲不合名聞此聞又言是聲又言是聞既隨言印順故成矯亂。解聞聲也夫聞性離約聞性實於聞聲生滅何因擊聲又言其聲是無既言其聞何故再擊鐘而言其聞知言聞不合謂聲言聲不合謂聞自語矯亂為不經矣

次顯其本非

是故阿難聲生設於聞中自有生滅非為汝聞聲生設令汝聞性為有為無聞性不動其猶鏡明聲生聲滅故云豈彼聞性下二句反結有無無聲塵或無或有聞性常然未曾起滅豈隨若知此是無聞者驗知不其斷無若實此聞隨聲而滅則汝一身應如木石再擊鐘時如何聞知自屬聲境且不關聞故云自是有無之聲疏問聲有無令釋所以前答聞聲之有無亦以鐘聲起歇為釋答聲之有無亦以鐘聲起歇為釋將驗其情隨言印順耳

十二

復結序垂動

次釋成三

初引聲人釋成不斷三

汝尚顛倒惑聲為聞何怪昏迷以常為斷終不應言離諸動靜閉塞開通說聞無性疏鏡明不動影像來而曰鏡之聞無辨遂迷故此結勸不可更言離聲無性。標聲是塵聞是性性如明鏡塵如影像。解前阿難通疑六根離塵無體云何將此斷滅為因故獲常果如來所以別頭聞性本自不生今亦無滅耳根圓通之機欲發也

如重睡人眠熟牀枕其家有人於

次例死者輾成不斷

彼睡時搏線春米其人夢中聞舂搏聲別作他物或爲擊鼓或爲撞鐘即於夢時自怪其鐘爲木石響於時忽寤遍知杵音自告家人我正夢時感此舂音將爲鼓響阿難（頓）是人夢中豈憶靜搖開閉通塞其形雖寐聞性不昏（疏睡人六識歸一心覺不行但任運聞即真聞性若唯約喻睡人應無聞性但約不隨根起非由作意故是真聞如下文云縱令在夢想不爲不思無覺觀出思惟身心不能及故知即顯真聞不須約喻）縱汝形銷命光遷謝此性云何爲汝銷滅（形命雖遷真常不動妄識性隨汝銷謝尚在況乎聞性若約喻睡人應無聞性但約不隨根起非由作意故是真聞如下文云縱令在夢想不爲不思無覺觀出思惟身心不能及故知即顯真聞不須約喻）

（十三）

次諸衆生從無始來循諸色聲逐所常逐語生滅由是生生雜染流轉（疏隨塵生滅逐念流動無始至今未嘗停息不能於妙常寂絕念而遊於真覺明亡緣而照雜染流轉生之又生區區若是何由取證。標從無始來循諸色聲著由迷已爲物故於是中觀大觀小六

（境非斥遠但不循妙常）

念流轉實不開悟性淨妙常不循

後結勸

若塵識心應時銷落想相爲塵識情（通四生暗昧覺性也）

塵識爲垢二俱遠離則汝法眼應時清

明云何不成無上知覺（疏若能忘緣內照不

（十四）

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　一六二頁中一二行「二和」，南、清作「二種」。

一　一六二頁下八行註釋右末字「其」，作「元」。

一　一六三頁上一四行註釋左第四字「主」，南作「外」。

一　一六二頁下一一行註釋右首字「由」，南、徑、清作「肉」。

一　一六三頁中七行註釋左第一〇字「報」，南、徑、清作「設」。

一　一六三頁中一〇行註釋左第一二字「呵」，南、徑、清作「河」。

一　一六三頁下七行註釋左首字「全」，南作「正」。

一　一六四頁中一一行註釋右「不滅不生」，徑作「不生不滅」。

一一六四頁下二行註釋左「全同」，南作「正同」。

一一六四頁下一九行眉科「後約事廣明二」。南、清作「後約事廣明」，南、徑作「初約聲廣顯其倒情二」，清作「初約聲塵顯其倒情二」。

一一六五頁上一、二行眉科「初問答」，南、清作「初問答二」。

一一六五頁上四行眉科「初問答二」。

一一六五頁上九行註釋右第九字「聞」，南、徑、清作「聞」。

一一六五頁上末行註釋左「皆顯」，南作「皆須」。

一一六五頁下三行眉科「次顯其本常」。南、徑、清作「次顯其本當」，南、徑、清作「次顯其本常」。

一一六六頁中八行註釋右「於無主法」，南、徑、清作「於無生法」。

首楞嚴經義海卷第十五（經五之上 塹）

凡遇圓相即是標辭典疏同其上文

一 徵結同體疑（二）

阿難白佛言世尊如來雖說第二義門（解孤山曰標前二決定義審詳煩惱根本）今觀世間解結之人若不知其所結之元（順五）

初阿難仲請（二）

我信是人終不能解（疏前疑因果同異今疑根）

塹結解故云第二義門然根起之由前雖廣示而不的指何處爲結結解之義尚未辨明欲明指陳皎然可識故引前文佛所舉喻以況已也

初述已猶述

世尊我今會中有學聲聞亦復如是從無始際與諸無明俱滅（疏無明攝二障故前文云汝須陀洹得六銷猶未亡一二障謂見思二惑故名爲諸。解瘡病隔日而發通惑除如安日別惑在如發日涅槃哀歎品中二乘白佛亦舉此喻）俱生（解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）雖得如是多聞善根名爲出家猶隔日瘧（疏諸無明者謂全界無明也總攝一切衆生爲出切二障見思故名爲諸始自迷眞隨逐有情生滅不離故上文云和合妄生和合妄死故云俱滅俱生也初果有學雖未斷思已名破煩惱）

後請示結解

復如是從無始際與諸無明俱滅（塹結解故云第二義門由前雖廣示而不的結解之義尚未辨明欲明指陳皎然可識故引前文佛所舉喻以況已也）

二 後如來廣演（二）

一 世尊摩頂（順五）

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閻浮檀紫金光手摩阿難頂（疏頂是諸根之總手爲解結之要摩而警令知深旨）

二 諸佛放光（二）

即時十方普佛世界六種震動（動表破六根惑也徵塹如來光灌此佛表同依此法得成正覺也由談解結法門是修證的要雖未即示耳根入處以因此說生起後文故茲現瑞而爲表報）

衆生已普及大衆五體投地雨淚翹誠（順五）

佇佛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（疏無明住地爲六情根震動不安因茲解結諸佛流光灌一佛頂以表一多無礙自他平等下文諸佛標示此佛釋成同說同證更無異路問此經從前至此四度放光獨有今文諸佛同放仍又同說斯可特異乎答初爲說教破邪次爲揀妄顯理次爲定見生智今爲入觀）

三 同說結根

於是阿難及諸大衆俱聞十方微塵如來異口同音告阿難言（解六種震動表破六根惑也微塵如來光灌此佛表同依此法得成正覺也由談解結法門是修證的要雖未即示耳根入處以因此說生起後文故茲現瑞而爲表報）善哉阿難汝欲識知俱生無明使汝輪轉生死結根唯汝六根更無他物汝復欲知無上菩提令汝速證安樂解脫寂靜妙常（順五）亦汝六根更非他物（疏覺明初起即生輪轉無窮生死長縛斯六根性既分六根成異根塵偶對業性爲生死結縛之源也一念無念能所生滅都七根塵識心應時清落無眞可得無妄可除覺性圓明法眼清淨斯六根爲自在解脫妙常之源）

四 阿難再請

五 佛爲歸通（二）

初長行二
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
也其循氷水由氣之動移相雖變異涇性常一結解同貫亦復爾也
妙常同是六根更非他物染淨根本唯此
六根更無別法於此起見生死輪迴於此忘情涅槃常樂法執未破

初雙標
佛告阿難根塵同源縛脫無二識
乾能洞明故再詢欲期開示

後雙釋二
性虛妄猶如空華根境識三無別故體性唯一真覺
故曰同分染淨橫計身心從始終念念生生滅滅故云爲縛了相無相分別不能所寂然念想盡盡一法無取
一名爲脫識性虛妄如空華者與上言根塵影此識性影前根塵故三同源并亦同虛妄故前文云見與見緣元是菩提妙淨明體也又云此見及緣悟性無有二。解私謂根塵識三攝十八界本如來藏
一真體現心與虛空等無差別故互相影上言根塵影此識性今言識性虛妄如空華即此根塵同源也。標根塵同一真源述悟性無有二。解私謂根塵真源述悟性無有二

後顯過況破

起滅不實如空華 疏此文正破無為本所執為無為有非對待故此雙破即是解結之法執為無為法界性一真法界明真體者皆遠真性之言正是標宗據法通下第一義諦也

應二真法為二量轉謂一真中道第一義諦云真性有為无空無有邊

二量為非真性一二也數實體者皆遠真性之言正是標宗據法通下第一義諦也

為本所為後二句破無為此二句破有為後二句破無為此中四句前二句破有後二句顯過

言妄破句 即反也助須成識性虛妄猶如空華正顯虛妄性是有為無起滅既云虛妄性是不實故喻如空華舊以前二

斷斯心行滅明法界本非對待眞妄等無諸對待眞妄染義亦無所失此義盡矣雙破即是解結之所因由也。解此雙

還顯成第一義中離一切相言語道斷。破即標心行處滅無明執於斯盡矣故此雙

華河亂淨所因掌量不緣生實無起滅故猶如幻事眞性無為本來

相大地生死涅槃皆即狂勞顯倒是法為待成是法

故中論云若法

生顯後珍論中取為善立第二量中先非二量過非諸法通

死涅槃凡夫諸佛皆如空華

宗譯人語便亦無所失此義

染妄對待眞妄等無諸對待

一宗論文云一切世界山河

三支無開標棟分明無

故猶如幻事眞性無為本來

實無起滅故猶如空華由此二

生

所見有對妄說眞獨乎猶非能遣也何更

境界一眞平等此上二頌正顯虛妄猶如空華正顯虛妄

諸對待法皆無所有方名顯淨法

根塵同源自性尚非眞與不

存能見即境也斯則總破眞妄二心見根之與識俱名為眞

真不真即妄也次句正況何更

執妄初句躡前所非尚無眞與不

交中性空有二俱非疏交中無性

同妄法離妄之眞還因以是遍計所緣

境故為妄也

云菩提心生滅心亦無有相謂滅文

言說信亦極云言眞如者亦無體無

切法不可說不可念故名眞如一應

可以遣之一切法皆同如故當知一

有可立以遣一切法皆空性圓明成法解脫解脫

妄眞同二若有得者皆為妄執性有其體元空

言則蘆有外相言有則中本空

以喻根境妄執性有其體元空

迷晦即無明發明便解脫疏頌前

知等文也迷根執境不了性空妄

取為有即無名立了性無性眞妄

一如根境識三不能為縛故

名解脫斯則涅槃無漏眞淨

解結因次第六解一亦亡 生起六解一亦亡

疑也因次第者下文云此根初解解脫已俱空不生是名菩薩從三摩地得無生忍一亦亡者下文云

先得人空性圓明成法

今日如來若總解除結若不生則

無彼此尚不名一六云何成。解

為下華中結解張本根選擇圓通入流成正覺為下諸聖圓通張本。疏生起觀音

中間無實性是故若交盧 頌前根塵相發

相見無性猶如交蘆。解中結解

間謂根境二法體中無性

同所因聖凡無二路 疏頌前鄉脫

凡夫眾感所繫不得自在故名為

縛三乘賢聖斷感證理不隨業繫

故名為解此則皆由六根迷悟所

致更非別岐故無二路。解私謂

欲明解結汎舉所因六根也前諸佛同告云汝欲識知生死結根乃至速證安樂解脫唯汝觀汝六根更非他物正同此義

交中性空有二俱非 疏交中無性

更存無一性之中無對待故肇公云有既不有則無無矣此則正顯根塵中道亦是上根塵同係之義也。解拾山曰重牒前喻令審觀之

迷晦即無明發明便解脫 疏頌前

解結因次第六解一亦亡

陀那微細識習氣成暴流 阿陀那持

即第八識能執持種子起現行故第八多名此名最通三位之中相續執持位也無明熏習種子不斷如暴流水注不息微細境界不隨業繫唯佛能知故起信云無名熏習所起識者非凡夫能知亦非二乘智

從耳根門入三摩地文殊所選堪與阿難及此界人入流正覺

五一頌一句　遣幻非幻

自心取自心非幻成幻法

慧所覺謂依菩薩身得菩薩從初正信發心乃至菩薩究竟地不能盡知唯佛窮了。不解攜李曰執持種子根身等令不散壞故習氣者謂熏習氣分乃種子異名也以第八識中無始習氣分乃種子異名也以第八識中無始習氣分乃種子異名也以第八識中無始

後舉事廣明三

未達六解一亡舒結倫次惟垂大慈普賜愍斯會及與將來施以法音洗滌沉垢（由前六解一亦亡阿難疑意前文既云根塵同源縛脫無二迷晦即無明發明便解脫斯則結無前後解亦不倫六根若亡一覺應顯云何復云解結因次六解一亡）

初且明結之因起

即時如來於師子座整涅槃僧敷（故云心猶未明惟垂洗滌等）

次正示六解一亡

僧伽黎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（涅槃僧梨大衣也劫波云時分巾是彼天所奉獻故也詳緣起。解真際曰涅槃僧此方袈裟號興福曰劫波羅天王太子奉如來）

後却辨解結次第

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）

初舉數

初結巾問結二

佛告阿難汝曹復名爲結阿難白佛言世尊疊華巾先實一條第二第三云何汝名爲結阿難我初綰巾汝名爲結此巾所成之結持問阿難此名何等阿難此名終非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

後問答結名二

念纔動六根取境速心逐物率不能解故下文云是故世界內動有分由此輪轉也

聲因緣有性故十二區

聲因緣有色因色有香因香有觸因觸有味因味知法六亂妄想成

後結再問

初結巾初問

念纔動六根取境速心逐物率不能解故下文云是故世界內動有分由此輪轉也

聲因緣有性故十二區

聲因緣有色因色有香因香有觸因觸有味因味知法六亂妄想成

後約體問名一

後徵釋問異二

辯如何令是六結亂名體雖元一妄結成六既已成根六種名相隨心計執不可移易故云不可亂名）

佛言如是六結不同循顧本因一巾所造令其雜亂終不得成（既如文）

則汝六根亦復如是畢竟同中生畢竟異（頌五迷心執境無異成異故下文云元依一精明分爲六和合即斯義也。標畢竟同中本如來藏性也生畢竟異者衆生妄分別有殘有淨成根境。解私謂同謂一真之性理本無差譬巾之體也異謂六根之精事用有別如巾之結也二法由來未嘗改易故皆言畢竟）

次正示六解一亡

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於中自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（疏此中譯家繩墨不足應云欲得不成願樂一成復云何得佛意云汝意嫌此六根妄隔樂成一體有何方便而得成一答意若解此六亦不成一以一對六而立六若不生則無所對故無一義）

初問答

佛言六解一亡亦復如是（六根之精元是一真之性以隨緣故在眼曰見精在耳曰聞精等此皆如

後徵釋成

後卻伸解結次第二　初示解因二　初揀非顯是二　初二遮俱非

二伏六月捏所成故若能隨根脫黏內
巾亦既融一亦斯亡如解結已
無用由汝無始心性狂亂知見妄
發發妄不息勞見發塵如勞目睛
則有狂華於湛精明無因亂起一
切世間山河大地生死涅槃皆即
頌五
狂勞顛倒華相妄陽根境識三一見聞
時待成本無所有故如狂勞虛妄華
俱現生死為六涅槃名一由對
一相三種世間故名一切佛界生界
念起切境界俱不離此以是分別妄
標前文云是故汝今見我及汝并。
諸世間十類異生皆即見眚衆生性
分別有佛有世界若了諸法性
無佛無世界。解知見發妄此屬
能見發塵即對所見之
境惟下雙喻妄與勞五性備矣如勞目睛
之相
阿難言此勞同結云何解除如來
以手將所結巾偏掣其左問阿難
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
也世尊疏若執此根有實體者即
墮常見若謂都無成惡取
空諸佛不化寧起有見如須彌山
不起空見如芥子許以墮斷故既
偏有相右墮空門空有二邊俱
不見性無明根結如何解除故前

後中心方是一　偶此云汝觀交中性空有二俱非故
佛告阿難吾今以手左右各牽竟
不能解汝設方便云何解成阿難
二本無明凡夫外道以斷常為二邊
二乘菩薩以空有為二
邊雖曰伏斷猶存巾結

次正示因緣二　初頌令說意

白佛言世尊當於結心解即分散
於結心疏意明空有二邊既不能
佛告阿難如是如是若欲除結當
解當須中道正觀照無始
結根非有非無不異而異見全無
明之法性斷全法性之無明不斷
非證而證方得解成。標但
了而斷別無觀照。解知中道是謂結心結
即不離巾解之則一知不異道亡之
則名為結觀知中道
烏玄皆了元由疏一切世間色心
染淨諸有境界皆
依無明而得住持今無明已變成
明即一切種智佛既證得一切
境界有何難了足故即能皆了元
由。解私謂佛有權實二智實智
冥理權智鑒物上云發明世出世
法乃至知其現前種種元由者
皆
如來發明世出世法知其本因隨所緣出疏中
道正
何待隨汝心中選擇六根根
結若除塵相自滅諸妄銷亡不眞
是故阿難我說佛法從因緣生非取世
間和合麤相既令解結當於結心
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
如勾三昧能解無始無明根結
亡不眞何待。標前文云見與見
緣如虛空華此見及
結元是菩
蓋令阿難即妄
即眞性
也

後總彰解益　後別示所知　循第二　初就事問答一

得一切種智故能知根結解因由
非餘境界。解孤山曰世謂六九
出世謂四聖知此十界皆因於心
隨無明之染緣則出九界隨教行
之淨緣則出佛界故法華云佛種
從緣起涅槃云亦有因緣因滅無
明則得菩提燈然
如是乃至恒沙界外一滴之雨亦
知頭數現前薑種松直棘曲鵠白
烏玄皆了元由疏一切世間色心
染淨諸有境界皆
依無明而得住持今無明已變成
明即一切種智佛既證得一切
境界有何難了足故即能皆了元
由。解私謂佛有權實二智實智
冥理權智鑒物上云發明世出世
法乃至知其現前種種元由者
皆
摽智所鑒也既於情無情等照下
不昧顯今所說解結之法及選根
之義悉是鑒物宜
然固無差繆矣
圓通與不圓根日劫相信但汝下
劣未能於中圓自在慧故我宣揚
令汝但於一門深入一無妄彼
六知根一時清淨故云選擇下文
云見聞如幻翳三界若空華閒復
翳根除塵銷覺圓淨是故諸妄銷
亡不眞何待。標前文云見與見
緣如虛空華此見及
結元是菩
蓋令阿難即妄
即眞性
也

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結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

一根門即得六根俱解非謂六根一相一根成次第耳但觀合顯義自昭然。標六結雖頓悟乘悟俱消事非頓下文云理雖除因次第盡。解私謂結巾成結故不可以前而難於法也蓋言見聞覺知六根隨於一根發觀如次第而觀不可齊觀

佛言六根解除亦復如是此根初解先得人空空不生是名菩薩從但依一根入證自然六斯會經意爲

解脫法已俱空性圓明成法解脫三摩地得無生忍

疏此正明次第初解人法俱空不生忍也如下文云初

二如來詢諸聖弗

地退藏密機異佛宴授蹤秘密妙
嚴定最即音摩
靜然不動故曰退藏即欲以證洲
方便內心解口說身體顯請旣畢而
機也異佛宴授蹤最後垂范亦是最初異
密找而授其要遍望也佛

三諸聖各說證門（五）

爾時世尊普告衆中諸大菩薩及阿
諸漏盡大阿羅漢汝等菩薩及阿
羅漢生我法中得成無學從佛口生從法
誰爲圓通從何方便入三摩地從蹤
吾今問汝最初發心悟十八界
生化

四佛勅文殊料揀（見第十八葉）

佛我法口生從法化生得佛法分名生
道總而攝之不離十八故舉以問阿
各敘述攝諸大菩薩及大阿
羅漢生三漏也所問發心最初方便也
無明漏下二十五聖觀十八界及
解此漏乃是開合之殊耳識大則
以。於七大合於六識根大則合於六根
五（頁五）則總收六境以六境之根餘之
出地水火風及空故也但言十八界
已攝七大故前文云十方如來於八
界一一修行皆得圓滿無上菩提又此十八
同是六根以故前文云令汝生死輪轉安樂妙
更常非他是六物

五證合覺證（二）

憍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
明四諦疏憍陳那姓也此云火器
丘者初佛棄國入山修道淨飯乃
命家族三人一阿涅波提三
人一憍陳那
二摩十訶男拘利弱氏二人
力迎葉勅令隨衛五人衛
命家族五比
後得營衛即往爲彼三轉法輪問言解
各捨去鹿苑中共修異道佛
果已思度何人此五先曾
凡之人皆集滅道四諦因聲悟道。
亦言其先事火從此命族
否陳那先答已解已知諸天在空解
若多者此云解也或言已知雖因緣解令
舍名也。採陳那是佛之的親家族人
兄弟此五人是佛命彼名阿若多阿
知三之人皆釋種佛三轉十二因緣解令

六一橋陳如（一）

初過佛獲悟

次正陳悟旨

佛問比丘我初稱解如來印我名
阿若多妙音密圓我於音聲得阿
羅漢微密圓滿未曾生滅唯一覺
私謂無生之理故又翻爲解故曰我初解
解等大衰經
本際

後結酬所問

佛問圓通如我所證音聲爲上
性此則了音聲性空唯知來藏故
妙音密圓此經所明圓通法門
言修習眞實圓通彼等修行實無
勞前後差別故知此文正是入
聲慧法門
音聲實自也

七二阿那律陀（三）

初值佛顯悟

文殊師利法王子
汝今重問誰爲最上
阿那律陀即白佛言我不用眼觀
十方如來淸淨本然見諸世界猶
如觀掌
十方如來淸淨本然
生滅四諦故
十二因緣故
六度萬行故
菩提涅槃故
是名見不用眼

漢譯各說最初成通方便皆言修習
真實圓通彼等修行實無優劣前
後差別斯即開攝會實之正文也
方便蓋演如來之旨也主伴相濟雅
合其宜又若除那等本大述小鹿
苑所證不亦小乎豈顯本後翻令
漸初密悟圓理天台化儀四教龍
樹二種法輪顯露秘密俱無此說
吾宗義學請熟思之贊曰鹿苑雖
（第五）
圓駁於衆中得解名妙音密圓證
獨於親傳悟佛一音發明四諦
果位

次正陳修言（二十）

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猒離悟諸色性空云優亦

初勸成得道

波尼殺曇此言近少或云塵性謂微塵是色近少分也因觀不淨白骨鏁入折色明空復此骨微塵故以此名由多貪欲故作觀以為對治復了色塵本如來性藏故云悟諸色性空真色。標

後重指釋成

如來印我名尼沙陀解私謂既云觀佛最初成道故知觀不淨相正是小衆無漏悟諸色性者斯乃聲聞悟性處也兩教師云觀五陰塵性空色二無為治貪復因骨鏁入折色明空復因此空見色實相悟中道理。色空云與空性一實性名性空處故雜心論偈云是身不淨諸漏所住處既衆緣和合為共空為無因此似衍門觀幻有即空之相下諸聲間亦多是小乘觀實有滅空之義小乘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若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法門天台所解亦大士說入不二分圓別豈以不二混同諸入乎

三香嚴童子（二十三）

後結酬所問

佛問圓通如我所證色因為上（解九）

色相既盡性顯悟同如來藏周遍十方圓明淨妙故號香嚴。解資中云言香嚴者私謂已悟性空必推四性今當以水為自性空也私謂已悟性空必推四性今當以水為自性空也

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為相疏觀香悟道得童真位名為念不辨即登無學。標妙

香密圓者性香清淨也

佛問圓通如我所證香嚴為上（解前）

云香嚴童子則從菩薩受稱今云得阿羅漢蓋叙昔日所證如下文

（廿二）

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曾曰妄暇清齋觀諸流水煙木既非燄慧救爾意銷無漏白發明無漏如來印我

（第五）

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

初叙宿因

次獲現悟二

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遍知補處紹任疏堪

繼佛種令不斷故名法王子五百梵天是彼徒屬未詳緣起。叙昔爲醫能療衆疾嘗藥知味分別性亦不差昔既妙辨味塵今亦用對治不差。解孤山曰苦酢等是因此發性。六味也衆味炊炼衆用名炙名俱生變異味修名和合味直爾

承事如來了知味性非空非有非

初正陳悟旨

即身心非離身心分別味因從是開悟疏觀味之因從何而有空有即觀察也若即若離俱無生處了即息能所亡泯二俱絶朕唯然淨實覺故云從是開悟。標不逐緣生非悟如本空如是正解。私謂由事佛故必聞正法即於心味性了生無生空有謂味非有故非即身心中道之性

後蒙印獲益

於是乎顯

衆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

初叙悟獲益

無所有解私謂水因謂所觸之因塵也塵體即能觸之緣也塵體亦常淨能所如幻二邊無染體亦常淨能所如幻二邊無染體即能觸之緣也塵體亦常淨能所如幻二邊無染體即能觸之緣也塵體亦常淨能所如幻二邊

次正陳悟旨

既不洗塵亦不洗體中間安然得令得無學疏塵無自性緣生即滅本無俱空故中間覺觸之心安然契性無所因安然不動三俱無得孰爲宿習無忘乃至今時從佛出家浴事無始妄習頓然銷落。乃至

初遇佛顯悟

水因疏跋陀婆羅云賢護准法華說威音王佛有二萬億相繼出世此人初佛像法之中爲上慢者毀常不輕由是墮獄經於千劫罪畢得出值後威音出家獲悟也隨例入浴觀此水性了亦可得不從悟水因生

五跋陀婆羅二

跋陀婆羅此云賢守自守護賢德衆生或云賢首以位居等覺分果也

後結酬所問

從塵起頂禮佛足而白佛言解孤山曰得等覺分果也

佛問圓通如我所證觸因爲上疏因

佛問圓通故云觸因贊曰塵體不洗習無忘所得垢慢俱除今證無學風順五

跋陀婆羅妙觸宣明成佛子住疏由斯觀察塵觸既盡妙觸現前得無生忍名佛子住以善能守護令妄不起令覺不起令覺不起令妄不起令覺不起令覺不起令覺

眷屬同時發心（疏如文。標此紫金光比丘尼本普）
後由因感果　為貪女獲一金珠於毗婆佛像法中請鍛金師補佛像形所獲

次正陳所悟二

我觀世間六塵變壞唯以空寂修（頌五）
於滅盡身心乃能度百千劫猶如彈指（疏六塵生滅是意家境今觀此法本自不生今則無滅以心生故種種法生心滅故種種法滅心不見心無相可得能所都寂法性現前身之與心本來不動故令能度多劫如彈指也　解孤山曰修於滅盡者即九次第定中第九滅受想定也今迦葉於雞足山尚入此定以待彌勒）

初陳觀行

後重釋成

我以空法成阿羅漢世尊說我頭陀為最（頭陀新云杜多此翻抖擻）
妙法開明銷滅諸漏（疏塵法既空妙法宣現故漏無成無學果。標即如來藏性體之顯也）

後結酬所問

佛問圓通如我所證法因為上（疏已上六人依塵開悟贊曰然燈續明奉佛合利佛像以金報得如是滅定中已證圓通何故拈華重惜地）

首楞嚴經義海卷第十五　頌五

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　一六八頁上八行註釋右「欲明指陳」，南作「欲期指陳」。

一　一六八頁中八行眉科「後如來廣演」，徑作「七疑三」。

一　一六九頁下五行註釋左「不問長行」，南無。

一　一七二頁上九行眉科「次正示六解一亡〇」，南無。

一　一七二頁上一二行眉科「後却辨解結次第〇」，南無。

一　一七二頁下末行註釋左「在耳曰聽精」，南、徑、清作「在耳曰聽德精」，南、徑、清作「今此」。

一　一七〇頁上五行註釋左第二字「二」，南、徑、清作「立」。

一　一七三頁下七行註釋左「染淨」，南、徑、清作「染淨」。

一　一七二頁下九行註釋右「足故」，南、徑、清作「是故」。

一　一七三頁下一八行註釋左「圓淨」，徑作「緣淨」。

一　一七〇頁下五行註釋右「同源」，南、徑、清作「同原」。

一　一七〇頁下八行註釋左「即無名立」，南、徑作「即無明立」。

一　一七一頁下三行眉科左「七疑二」，徑作「七疑三」。

一　一七二頁上九行眉科「次正示六解一亡〇」，南無。

一　一七二頁上一二行眉科「後却辨解結次第〇」，南無。

一　一七二頁下末行註釋左「在耳曰聽精」，南、徑、清作「在耳曰聽德精」，南、徑、清作「今此」。

一　一七〇頁上五行註釋左第二字「二」，南、徑、清作「立」。

一　一七三頁下七行註釋左「染淨」，南、徑、清作「染淨」。

一　一七二頁下九行註釋右「足故」，南、徑、清作「是故」。

一　一七三頁下一八行註釋左「圓淨」，徑作「緣淨」。

一　一七〇頁中一〇行註釋右「真性」，南作「若有真性」，南作「若有得者」，徑作「若有得者」。又左第四字「二」，南作「但」。

「事」，南作「即」。

一一七四頁下一二行註釋右「得同」，南作「見聞」。又左末字「彰」，南無。

一一七五頁上一一行註釋左末字「人」，南作「入」。

一一七五頁上一七行註釋左「同是」，南作「只是」。

一一七六頁上八行眉科右「悟旨」，南、徑、清作「悟旨」。

一一七六頁上一一行註釋左「近少分也」，南作「之近少分也」。

一一七六頁中一三行眉科右「初聽承」，南作「初承」。

一一七七頁上一四行註釋右「寶覺」，徑作「實覺」。

一一七七頁中一九行首字「令」，清作「今」。

首楞嚴經義海卷第十六 理五之下 頌

凡遇圓相即是標 辭與疏同其上文是

二旋根踐性證

阿那律陀即從座起頂禮佛足而

初叙悟因由

一阿那律陀

白佛言解孤山曰阿那律陀此云如意或云無貪我初

出家常樂睡眠如來訶我爲畜生

頌六

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

次正陳悟旨

剛三昧旋其妄見循彼真元。

剛三昧皆梵音小轉此云無滅或

云如意是佛堂弟白飯之子多樂

睡眠如來訶云吐吐

蚌蛤類一睡一千年不開佛名字言

故云訶畜生類常言卒頭天令言

金剛三昧此顯實證與昔不同當以意得

我不因眼觀見十方精真洞然如

觀掌果如來印我成阿羅漢金剛三昧

所發之用同佛見用故云精真洞然見十方也。標常言卒頭天眼

觀見十方精真洞徹內外以況菩提元性。

佛問圓通如我所證旋見循元斯

爲第一旋旋其妄見循彼真元。

塵見既銷精真洞發一切

思發明斯爲無上贊曰圓

多聞性絕於知解出入息中豁然

無礙逈息循空不住空無學道成

後結酬所問

周利槃特迦即從座起頂禮佛足而

初叙悟因由

二周利槃特迦

白佛言我闕誦持無多聞性最

而白佛言我時觀息微細窮盡生住異滅諸

初值佛聞法出家憶持如來一句

頌七

伽陀於一百日得前遺後得後遺

前佛慇懃教我安居調出入息

初值佛聞法出家五百比丘同教一偈經九

十日不得成就爲沾散亂教數息

初值佛聞法出家憶持如來一句

頌七

伽陀於一百日得前遺後得後遺

前佛慇懃教我安居調出入息

初值佛聞法出家五百比丘同教一偈經九

十日不得成就爲沾散亂教數息

初叙悟因由

三憍梵鉢提

憍梵鉢提即從座起頂禮佛足而

一何快

白佛言我有口業於過去劫輕弄

沙門世世生生有牛呵病解爲李曰憍梵

鉢提此云牛王智論翻爲牛呵緣起與今經異

如來示我

頌八

一味清淨心地法門我得滅心入

三摩地呵牛凡不食亦事座晴此牛

人口相如牛之晴也大論出緣與經有異教觀舌根當味入道當門

心地一味法門了味之知從此永滅心入三摩地、解猿山塵

故云滅心入三摩地、解猿山塵

曰了味無味名爲一味離聚味之知能

盡頓於舌故下即云觀味之

觀味之知非體非物應念得超世（知乃舌耳）
間諸漏（疏觀此嘗味之根不自體生不他物生各猶無生共旋然由是應念得超諸漏。標也）
（豈能有緣中不設非緣亦無了味之知竟從何有一根既爾諸根亦）
內脫身心外遺世界遠離三有如
鳥出籠離垢銷塵法眼清淨成阿
羅漢如來親印登無學道（疏根復故內脫塵故外遺內外既亡脫為三有塵識情為垢二俱遠離得無生忍故云法眼清淨。標此敘實證。解非體也非物味也內脫身心即正報解脫外遺世界即依報解脫）
佛問圓通如我所證還味旋知斯
爲第一（疏旋妄根塵悟真實相心地法門一時開顯此為第一。標旋知者歸如來藏性也。病感牛呵佛有明誨心路絕。）
一。贊曰兩標出籠予三昧遠離三有為
處入予味旋知我無愧
（此單陵伽婆蹉）
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
聞如來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（疏畢陵伽婆蹉云除習呼恒河神為小蚊）
（次正陳悟旨）（初敘悟因由）

（後結酬所問）（後明得悟）（初敘觀行）（後敘觀益）（初敘觀行）（次正陳悟旨二）

我念有知知此深痛雖覺覺痛覺
非是故心由過去世為婆雖門我
除習耳最初入道聞佛所說世
間乞食空無常不淨都不可樂因行
（疏觀此嘗味之根不自體生不他物生各猶無生共旋然由是應念得超諸漏。標也）
（豈能有緣中不設非緣亦無了味之知竟從何有一根既爾諸根亦）
清淨心無痛痛覺（解私謂知即覺也刺傷足時雖）
又思惟如是一身寧有雙覺（疏念觀也）
（有能覺之心覺於所覺之痛反觀覺心本自清淨無有能所）
我
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
阿羅漢頓入如來寶明空海同佛
如來發性覺真空空性圓明得
蒙
無學（疏有所得心一念不起名之為攝當爾之際能覺所覺能所俱寂無分別智即得一時證無生忍故云身心忽空。）
（諸漏虛盡若無明）
（三漏頓除也）
（見標純覺遺身皆不隨境也。解）
（覺清淨心即是純覺無痛痛覺故）
（云遺身質曰跋摩法門發於思想）
（中毒之深自知痛疼清淨心中痛）
（本無入此門）
（來休止堂）
（初悟但空）（後明悟旨）（初敘宿悟）（五須菩提二）

須菩提即從座起頂禮佛足而白
佛言我曠劫來心得無礙自憶受
生如恒河沙初在母胎即知空寂
（疏須菩提云空生亦善現等以生時現空心達於空常修空行故以為名既云曠劫如恒河沙便知空生寂豈止今日方始證得。標空生善吉等緣起如常所明心無礙者真空也）
如是乃至十方成空亦令衆生證
得空性（疏以修空觀了心空寂一切依正自他染淨乃至十方由心變者悉皆成空自行既爾亦令他人證得空性此一向空未能具法故云但空。標初獲慧眼觀法性空。）
衆如來發性覺真空空性圓明得
阿羅漢頓入如來寶明空海同佛
知見印成無學解脫性空我為無
上（疏性覺真空即中道理以空是如來藏故滿足周遍具一切法光明遍照法界性故如摩尼寶隨意出生如大滇勐深廣含攝平等智達解照了境智一如名佛知見。標雖證於空不為空縛故云解脫性智。）
（照不失照不失虛也。標此虛）
（解諸聲聞中唯此空生并下身子。）

後悟中空

滿來漢之無生在際故華
慈心耳須磁值昔顯彰眞
三人權證佛蒙發性覺諒非小乘蓋由今得宿命能知八萬劫事以
所叙實之遭末易甄分嘗試訂阿羅漢也二者若約內祕外法
昔因則云我曠劫
阿羅漢等泊談所證亦
無礙以此身以前曾獲無漏
中彈訶洮汰之
既涉開權
則云我曠劫
阿羅漢等泊談所證亦
無礙以此身以前曾獲無漏
中彈訶洮汰之
既涉開權

後結答所問

佛問圓通如我所證諸相入非非所非盡旋法歸無斯爲第一 疏初以單

空空空於諸相故云入非次以重空
空於相故云非盡無亦空也已空
上六人依根證入畢。標此同般
若凡所有相皆是虛妄入非也若
中已諸相非非盡也贊曰在眾胎
知空寂眞空亦空空不可詰

舍利佛即從座起頂禮佛足而白佛言我曠劫來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

寶明解空海瀾自在
空
門
入

後獲佛眼

初獲慧眼

次明令悟二

初釵宿悟

我於路中逢迦葉波兄弟相逐宣說因緣悟心無除 疏迦葉兄弟即三迦葉也宣說即
從佛出家見覺明圓得大無畏成阿羅漢爲佛長子從佛口生從法化生

世由法種變化生滅之相也由眼識明。解世出世間四諦之境也
間一切諸法無不通達根本元
斯則得世俗智分別諸法名爲
之故云一見則通等此且約解言

後結答所問

二普賢菩薩三

初事佛發行一

次行成熟二

佛問圓通如我所證心見發光極知見斯爲第一 疏從於眼識發顯智光智光極處即佛知見即三智即五眼一時具足故名爲極。贊曰心見發光得大無畏爲佛長子是稱大智辯瀉懸河不可窮盡緣悟得心無際白佛言我已曾與恒沙如來爲法王子十方如來教其弟子菩薩根者修普賢行從我立名 行彌法界位隣極聖曰賢佛弟子發我行者皆名普賢。解鵬李曰此非地前之賢乃是金剛喻定居衆伏之頂名之爲賢

世尊我用心聞分別衆生所有知見 疏心聞即耳識發明也從於耳識得眞圓通入法界理生滅識滅寂滅現前境智相寂一體無二還於心聞起用分別衆生知見可發明者即現其身

若於他方恒沙界外有一衆生心中發明普賢行者我於爾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 既以心聞合法界體境智無二故法界中所有衆生心中發明普賢行者無不了知無不起應

初明悲愍（標觀行成就一時）
後結答所問
孫陀羅難陀即從座起頂禮佛足而白佛言孫陀云歡喜自號也慈恩
別自在斯為第一如文科標心開發明者即寂而常照。解心開發明內證也分別自在外用也贊曰位隣極聖行彌高（第六）法界心開發明分別自在圓通無量故云圓洞世界等又破四顛倒了知息出入乃至見三界九地所證境界故云圓洞世界等又破四顛倒了知息出入乃至見三界九地地中以觀照（第八）
佛問圓通我說本因心聞發明分別自在斯為第一如文科標心開發明者即寂而常照。解心開發明內證也分別自在外用也贊曰位隣極聖行彌高（第六）法界心開發明分別自在圓通無量故云圓洞世界等又破四顛倒了知息出入乃至見三界九地地中以觀照（第八）
孫陀羅難陀即從座起頂禮佛足而白佛言孫陀云歡喜自號也慈恩
俱絺羅觀鼻端白疏孫陀羅難陀此云艷喜兼妻名共翅鼠為簡故標其妻如來親弟我初出家從佛入道雖具戒律於三摩提心常散動未獲無漏世尊教我及
我初諦觀經三七日見鼻中氣出入如煙身心內明圓洞世界遍成虛淨猶如瑠璃煙相漸銷鼻息成白氣疏初觀白相經三七日後見息猶如煙相此觀成時身心內外瑩徹發若身若吾一時空淨內外瑩徹猶如瑠璃此則因觀生滅息相觀身界猶在觀明將發空慧遂洞身界猶如方便未能忘緣故見其煙變成白
俱絺羅觀鼻端白疏孫陀羅難陀此云艷喜兼妻名共翅鼠為簡故標其妻如來親弟我初出家從佛入道雖具戒律於三摩提心常散動未獲無漏世尊教我及
我初諦觀經三七日見鼻中氣出入息化為光明照十方界得阿羅漢解私謂由觀鼻息似發十六特勝禪也此禪始從知息出入乃至觀於集捨攝四念處能見三界九地所證境界故云圓洞世界等又破四顛倒了知息出入乃至見三界九地地中以觀照（第八）
佛問圓通我說本因心聞發明分別自在斯為第一如文科標心開發明者即寂而常照。解心開發明內證也分別自在外用也贊曰位隣極聖行彌高（第六）法界心開發明分別自在圓通無量故云圓洞世界等又破四顛倒了知息出入乃至見三界九地地中以觀照（第八）

初明觀行
後明悟益
後結答所問
初標許說
三摩提竟
初叙承教
次依教觀行

初明觀行
後明悟益
後結答所問
初標許說
三摩提竟
初叙承教
次依教觀行

初過佛受教

世間貪欲諸漏承佛教戒（疏優波離云近執事之稱）

執即如來爲太子時親近執事出家亦爾遂見修行降魔制外斷惑成道也故承如來教以持戒律中應諸釋種先度

次因戒獲證

如是乃至三千威儀八萬微細性業遮業悉皆清淨身心寂滅成阿羅漢（解性業不由佛制持之性自是罪殺盜等遮業由佛遮制犯之得罪如聖土等）

我是如來衆中上（疏有戒可畏有儀可像二百五十戒各有四儀復對三聚故成三千）

我心心得通達

復結酬所問

佛問圓通我以執心心得通達然後身心一切

第執心心得通達（特標）

通利斯爲第一

身身得自在次

佛問圓通我以執心心得通達然後身心一切（疏以三千配身八萬四千配心三千令舉大數耳殺即犯止制即因過始制成業故云性業餘即遮業由持戒故前犯則無罪故云遮即不生身亦無得故不犯諸塵既不有身不有故我身寂滅無所有故亦寂滅如是諸塵既滅心何依根）

（疏）

（疏）

（疏

次依教修觀于

初觀成發悟

後重指釋成

後結酬所問

二持地等薩于

滅果爲業火所燒。因衆相當俱名火衆。解私謂貪婬盛者現業來報皆招火聚如下文引實通香比丘尼此其驗也

教我通觀百骸四支諸冷煖氣神光內凝化多婬心成智慧火疏初觀身心唯見煖觸後觀煖氣無相無生我身自空煖依何住身心既寂性空發悟

火妙發故云神光內凝以多欲人火大偏盛故變婬火而成智火

從是諸佛皆呼召我名爲火頭我以火光三昧力故成阿羅漢心發大願諸佛成道我爲力士親伏魔怨

既著故曰神光內凝。漂由定發慧慧即火性。解通靜塵之燒百骸四支觀地也諸冷煖氣即水火風也三昧性得真三昧。以火破壞一切諸法故發大願爲力士身降魔外

佛問圓通我以諦觀身心煖觸無凝流通諸漏既銷生大寶燄登無上覺斯爲第一

疏初門故云火頭火能破魔護法也。解初成小果後發大心將非普現色身以救金剛神輔佛揚九者乎

疏煖觸即空故云生寶燄。標無礙性火妙發故曰生大寶燄。釋無根本生後得智也。

持地菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我念往昔普光如來出現於世我爲比丘常於一切要路津口田地險隘有不如法妨損車馬我皆平填或作橋梁或負沙土如是勤苦經無量佛出現於世或有衆生於闕闕處要人擎物我先爲擎至其所詣放物即行不取其直

初經佛稱其勝相

後因悟成證

初正陳悟旨

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

疏心地即悟我心本來平等若身若界所有微塵皆無自性但從虛妄分別所現唯一實相本如來藏猶如空華譬故妄見空本無華復何相礙由是刀兵亦無所觸。解資中曰俱舍論說微塵積聚皆有間隙互不相觸此乃析色明空悟不生性私謂據下文云我以諦觀身界二虛等無差別本如來藏必非小乘折空之相然其所談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

初通佛受教于

持地菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我念往昔普光如來出現於世我爲比丘常於一切要路津口田地險隘有不如法妨損車馬我皆平填或作橋梁或負沙土如是勤苦經無量佛出現於世或有衆生於闕闕處要人擎物我先爲擎至其所詣放物即行不取其直

初經佛稱其勝相

後因悟成證

初正陳悟旨

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

疏心地即悟我心本來平等若身若界所有微塵皆無自性但從虛妄分別所現唯一實相本如來藏猶如空華譬故妄見空本無華復何相礙由是刀兵亦無所觸。解資中曰俱舍論說微塵積聚皆有間隙互不相觸此乃析色明空悟不生性私謂據下文云我以諦觀身界二虛等無差別本如來藏必非小乘折空之相然其所談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

三月光童子三

初值佛受教

次依教修觀二

初備陳修行三

初正成水想

華經凡普門品。攝我於法性者即心地也宣妙蓮華者證觀音品解說聞品益者即其人焉

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有圓成無上道斯爲第一疏如文可知。

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爲水天教諸菩薩修習水

贊曰眡舍佛時我嘗平地心地既即蒙授記最於法性悟圓通迴光即入菩薩位

觀入三摩地與所值佛皆由所習水性更非餘大

觀於身中水性無奪初從涕唾如是寫盡津液精血大小便利身中旋復水性一同見水身中與世界外浮幢王剎諸香水海等無差別

疏一味水性更非餘大之所扣傾故名無奪浮幢王剎香水海若華嚴經華藏海中有大蓮華其蓮華中有諸香水海一香水海名爲諸佛剎世界之種今觀身與彼海同故無差別

我於是時初成此觀但見其水未

後結酬問

後圓修獲證

四再定獲安

後敘倫正

初正作想

二出觀如前

二入觀位緣

後圓觀位緣四

三實證指示一

我出定後頓覺心痛如舍利弗遭違害鬼我自思惟今我已得阿羅漢道久離病緣云何今日忽生心痛將無退失

身子入定於恒河岸痛疏初作假想雖見其水與香水海等無差別但自心見非通他見即實定果也不同十六

激水作聲顧盼而去

疏前德令外見孤山曰定力增勝能令外見如稠禪師入火光定其室如十六

所見如孤山曰定力增勝能令外見如稠禪師入火光定其室如

焚童稚無知取一瓦礫投於水內

順六

當爲比丘室中安禪我有弟子闚摠觀室唯見清水遍在室中了無

得無身水想成時但得無我猶執故未無身。解資中曰此定果色隨心所變如十遍處入定則有出定則無不同業果色共業

順六

童子奉教後入定時還復見水瓦礫宛然開門除出我後出定身質如初觀想有爲如夢如幻不可窮詰

順六

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瓦礫標事須漸除因次第盡

十七

逢無量佛如是至於山海自在通王如來方得亡身與十方界諸香水海性合真空無二無別解初證身分亡變易之身身中水性與香水海性同合真如空藏之性今於如來得童真名預菩薩會疏前德見水令合真空無水可得皆如來藏故云亡身即證法空也

此菩薩所修三昧與前持地觀法大同但由無明尚在未得無功用道是故出定不知病緣有作析法拙度解者誠不可也

佛問圓通我以水性一味流通得無生忍圓滿菩提斯爲第一標得性水真空性空真水合如來藏也。質曰諦空重修水觀三昧瓦礫輕拋一時擊碎童子甚能助發生身門頗若菩薩會

瑠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

初遇佛受教：

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（疏具云吠瑠璃此翻遠山寶由觀身心洞徹心風力所轉觀成得用身心所值之佛名爲所轉猶彼瑠璃故以名焉所值之佛名耳開示無量聲亦猶觀風而立名耳開示即本覺而觀風若風即動動扣既屬浄本覺也）

次依教修觀二

初正修觀行

我於爾時觀界安立觀世動時觀（安元來無動無動即本覺也由是欲顯無動而觀於動）身動止觀心動念諸動無二等無差別（疏標所觀境。解界爲方位流故動時時即過現未也）我時了覺此摯動性來無所從去無所至十方微塵顚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（疏正觀察也既世界身心皆由風動風自何生而動諸物）

後觀成獲益：

逢佛未幾得無生忍（解孤山曰幾多也）時心開乃見東方不動佛國爲法王子事十方佛身心發光洞徹無礙（疏未幾猶在近也依教觀察受不生滅故見東方不動佛國我身及器咸即本覺妙明元體故云發光洞徹無礙。標塵既不緣根無所偶十方國土如吠瑠璃內含寶光流曜十方盡虛空際諸幢王刹來入鏡內涉入我身身同虛空不相妨礙（上以珠表色此以鏡表心色從心造全體是心故寶光曜十方等）身能善入微塵國土廣行佛事得大隨順（華嚴云清淨妙法身普應一切前同虛空法也今入塵國應也三乘法爲佛事稱四悉機爲隨也）

五虛空藏菩薩四

復結酬所問：

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爲第一（標得性風具空性一器中貯百蚊蚋身心衆生世界一如虛空藏性。贊曰我觀身心王子位能作佛事十種光若十身虛含那由結酬所問

三由觀發證

此大神力由我諦觀四大無依妄想生滅虛空無二佛國本同於同一虛妄（疏觀四大虛妄有生無物可得同於虛空故得身相猶如虛空佛即然燈佛也由虛空即合如來藏性。標佛具法身猶如虛空。解定應作佛事十種光照諸刹來入鏡中身刹互入不相妨礙廣大隨順施作佛事十種光若十身虛含那由他法身爲顯此身遍融一切故又表示之）

同佛所得

而白佛言我與如來定光佛所得無邊身（疏定光佛即然燈佛也由虛空即合如來藏性。標佛具法身猶如虛空。解定應作佛事十種光照諸刹來入鏡中身刹互入不相妨礙廣大隨順施作佛事十種光若十身虛含那由他法身爲顯此身遍融一切故又表示之）

二備敘神用

爾時手執四大寶珠照明十方微塵佛刹化成虛空（解私謂因觀四大色質既得無邊法身爲顯此身遍融一切故又表示之）

六彌勒菩薩三

由結酬所問

三摩地妙力圓明斯爲第一（疏由觀空故現身現土互相涉入依此得名）

佛問圓通我以觀察虛空無邊入

故虛空藏耳。標得性空具覺合如來藏性贊曰定光佛所得無邊身此寶珠入彼微塵何妨變現大神力來作佛事十種光照十方界化成虛空於心現鏡光照諸刹來入鏡中身刹互入不相妨礙廣大隨順普現

初遇佛受教

爾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曰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修習唯心識定入三摩地

次依教修觀二

初久修離過

歷劫已來以此三昧事恒沙佛求世名心歇滅無有得

疏初修此觀已得對治世名好遊族姓唯識所變

疏初觀染淨依他幻有故耽世名好遊族姓唯心識定著唯遮境有無不了心及緣有自心外無法也

疏云梅哩利茂那此云慈氏燈明佛時妙光菩薩八百弟子中有一人號曰求名多遊族姓者蓋由心外見境重世名好遊族姓唯心識變非由他也

疏初觀染淨依他幻有故耽世名好遊族姓唯心識定著唯遮境有無不了心及緣有自心外無法也

疏初久修離過

利有無學薄皆我自心不從他來由此耽求頓爾皆息是心佛及衆生是三無差別。解孤山曰此相似位也

疏既能親證真理依正淨流出今報應無量佛身流出無量如來從法身識性流出無量佛從識性變非由他也。

疏既能親證真理依正淨流出今報應無量佛身識性流出無量如來從法身識性變非由他也。

疏初觀染淨依他幻有故耽世名好遊族姓唯心識定著唯遮境有無不了心及緣有自心外無法也

疏初久修離過

利有無學薄皆我自心不從他來由此耽求頓爾皆息是心佛及衆生是三無差別。解孤山曰此相似位也

疏初修此觀已得對治世名好遊族姓唯識所變

疏既能親證真理依正淨流出今報應無量佛身識性流出無量如來從法身

總法合
初舍染念
後合念佛
初提前貼合
後寄前重顯
次修習獲證

十方如來憐念衆生如母憶子若子逃逝雖憶何爲
也雖憶何爲也疏如母憶子逃逝生有也○解私謂母憶子如人專憶不捨等令何得逢見不衆法利與逝逝無異舍衛九億家不其然乎
不逢不會遇也○標法身無四大本空執之爲有不爲無也若子逃逝如人專憶問上文若逢等令何得逢見不衆法利與逝逝無異舍衛九億家不其然乎

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
便自得心開疏初提前若衆下貼合不假下得益○標

如染香人身有香氣此則名曰香
光莊嚴疏染香有香氣念佛得見佛因果相稱謂不然
我本因地以念佛心入無生忍解以
令於此界攝念佛人歸於淨土指別

步步踏佛階梯日用何曾遠離
無生忍位方可入焉賓中引觀經等釋之斯亦大要也
驗修念佛之心不可單約事相而惑解念存三觀佛具三身心破三惑

首楞嚴經義海卷第十六　頌六

念佛心相繼得三摩提斯爲第一疏念念繫意根即諸根所依故攝六也念念無念故云淨念不以念間故云念念相繼此即於根大性而悟入也成攝。

佛問圓通我無選擇都攝六根淨
念相繼得三摩提斯爲第一
後緣所顯

爲現故能妄本無自性以從念之心已起未起自何而念之所取。
虛念之心已起未起自何而念之所取。故云攝念佛人歸於淨土一相平等。
雖念此念則由念相好見法身佛即無生忍我。
遍法界一相即是如來平等法身。
心有不見一法畢竟空寂以心不見無相可得斯則能所俱寂本來。
無念相者等虛空界無所不。

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　一八〇頁上一六行註釋右「阿舍」，南、徑、清作「阿含」，下同。

一　一八〇頁中一一行註釋左「無惑」，南作「無惑」；清作「無惑」。

一　一八〇頁下五行註釋左「劣別」，南、徑、清作「分別」。

一　一八〇頁下九行註釋左首字「思」，南作「無忒」。

一　一八二頁上一行註釋左第七字「洎」，南作「息」。

一　一八二頁上一五行眉科左「修源澄」，南作「循源證」。

一　一八二頁上一六行註釋右「瀾漫」，南作「爛漫」。

一　一八二頁中三行註釋左末字「言」，南無。

一　一八三頁中一〇行註釋左「晹酬」，南、徑、清作「醍醐」。

一一八三頁中一三行眉科「四富樓那二」，南、徑、清作「四富樓那三」。

一一八三頁下一一行註釋右末字「多」，徑作「近」，南作「追」。

一一八五頁上四行第五字「多」，作「作」。

一一八五頁上一四行註釋左第七字「九」，南、徑、清作「化」。

一一八五頁中一八行註釋左「舍育」，南、徑、清作「含育」。

一一八六頁上二行註釋右第二字「檐」，南、徑、清作「檣」。

一一八六頁上一一行眉科左「修觀二」，清作「修觀三」。

一一八六頁上一五行眉科左「修行三」，南、徑作「修行二」。

一一八六頁上一七行註釋左末字「隼」，南、清作「準」；徑作「准」。

一一八六頁中五行眉科「後叙偏止」，南作「後叙偏正」。

一一八六頁下一五行眉科左「听問」，南、徑、清作「所問」。

一一八七頁上五行註釋左末字「泠」，南、清作「於」。

一一八八頁上六行註釋右「梅哩利曳那」，南作「梅呾利曳那」。

一一八九頁上四行註釋左首字「若」，南無。

一一八九頁上一一行註釋右第三字「踢」，南、徑、清作「蹋」。

三 五返聞眞實證 二

首楞嚴經義海卷第十七 起六塵之一

九返圓相即是標辭與疏同其上文

疏第五返聞眞實證 次那律以是六根之耳根故今合同通義廣慶說相繼最後說以表勝極眞實故兩若前便說諸佛放光慶贊不衰贊不衰此門即餘聖實

△初正陳修證 二

無功若不慶贊此門即是眞實

圓通故今科為返聞眞實也文二

△初正敘因修 丁

爾時觀世音菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言 解觀之三諦以聞世間出世觀音之異說容了即空假中故名菩薩即時觀其有殊彼云一觀音邊耳私謂單丁文彼十云由我不自在於一切所解脫此亦流通本於

初遇佛最最

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 疏發菩提心彼佛教我從聞思修入三摩地觀世音從能所境界值佛觀法皆其所師資相承無有違耳開思修慧諸行通途無有

乙 後如教修觀

初於聞中入流亡所所入既寂動靜二相了然不生 此下至三空所次空慧所盡聞不住覺所覺空所滅所覺亦空如是空所盡聞不住覺所覺空所滅所覺亦空如是空所盡聞不住覺所覺空所滅所覺亦空如是空

後明妙用

忽然超越世出世間 解孤山曰世出世謂六道出世

空名寂一切滅空現前也。耳聞性。標都處中道理現慧心。

皆合理集清淨妙德滅此位然位殊二自是返念一

即入此故心然圓照不生離修流盲心入一塵心塵三塵入塵若此畢竟可忍名無異與佛如來同慈力故令我身成三十二應入諸國土疏以如幻力熏修聞思修慈成

始從初證分證覺境界證不無可忍思議心別寂如滅是無殊如鏡已明形對像

爲頓攝行至合理集清淨妙德滅此位然位殊二自是返念一

不即入此故心然圓照不生離修流盲心入一塵心塵三塵入塵若此畢竟可忍名無異與佛如來同慈力故令我身成三十二應入諸國土

四聲聞身

真前名爲有學理智將圓菩薩身同必誘令進也。解攝季曰有學若資加二位也獨覺亦觀十二因緣名爲緣覺但約根有利鈍值佛不值佛之殊分成二類皆言勝妙現圓者各約自乘理智將欲現前得此名也

若諸有學得四諦空修道入滅勝

性現圓我於彼前現聲聞身而爲

說法令其解脫疏因聞四諦聲教悟故名聲聞也發有學來發心無漏道發斷四諦下八十八使從四諦作三十二行相見道一十六心分別煩惱證生空理名四諦理名空修初果後進斷俱生證滅諦理名勝性現圓真之後三果三向俱名有學來發初果三果已前在忍位中用有漏智緣觀觀

二天賢二

若諸衆生欲心明悟不犯欲塵欲

身清淨我於彼前現梵王身而爲

說法令其解脫疏若有希欲心明開悟身光清淨生於梵世。標色界第四禪一十八梵天也俱舍云三靜慮各三天名定生喜樂地三禪三天名離生喜樂地四禪九天名捨念清淨地無想天初禪三天名無雲地二禪三天名少淨地三禪三天名無量淨地四禪八天名福生地廣果天名無煩地無熱天名善現地善見天名善觀地色究竟天即摩醯首羅天大論云欲界煩惱塵染爲現前修證次入禪支修證出離欲生於梵世。標色界

若諸衆生欲心明悟不犯欲塵欲

身清淨我於彼前現梵王身而爲

說法令其解脫疏若有希欲心明開悟身光清淨生於梵世。標色界第四禪一十八梵天也俱舍云三靜慮各三天名定生喜樂地二禪三天名離生喜樂地三禪三天名無量淨地四禪八天名福生地廣果天名無煩地無熱天名善現地善見天名善觀地色究竟天即摩醯首羅天大論云欲界煩惱塵染爲現前修證次入禪支修證出離欲生於梵世。標色界第四禪一十八梵天也俱舍云三靜慮各三天名定生喜樂地二禪三天名離生喜樂地三禪三天名無量淨地四禪八天名福生地廣果天名無煩地無熱天名善現地善見天名善觀地色究竟天即摩醯首羅天大論云

若諸衆生欲心明悟不犯欲塵欲

身清淨我於彼前現梵王身而爲

說法令其解脫疏若有希欲心明開悟身光清淨生於梵世。標色界第四禪一十八梵天也俱舍云三靜慮各三天名定生喜樂地二禪三天名離生喜樂地三禪三天名無量淨地四禪八天名福生地廣果天名無煩地無熱天名善現地善見天名善觀地色究竟天即摩醯首羅天大論云

初帝王臣佐對

人王身而爲說法令其成就（王往也人皆歸往也四輪衆數之主以上化下物無不從）若諸衆生愛主族姓世間推讓我於彼前現長者身而爲說法令其成就（長者具有十德謂姓貴位高大富威猛智深年耆行淨禮備上數下歸十德）與爲名大長者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（博聞强識不求仕宦居財大富秉志貞良名居士）若諸衆生愛治國土剖斷邦邑我於彼前現宰官身而爲說法令其成就（國城也有功者封於是也邑即是縣五官六官各有所典皆治邦家移訓風俗剖判決斷民無枉撓也。標一品已下九品以上各有所典皆名宰官。解三台輔相卿牧縣長惠號宰官）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（疏婆羅門云淨行呪禁等藝調養方法皆爲數術善薩衆機現相娛而成之亦何物而不化。標仰觀天文俯察地理亦兼梵行四姓一也）若有男子好學出家持諸戒律我於彼前現比丘身而爲說法令其成就（疏尸羅云戒毗尼云律由依止以防非止惡故名爲戒即戒也）若有女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（疏尸羅云戒毗尼云律由依止以防非止惡故名爲戒即戒也）若有女人內政立身以修家國我於彼前現女主身及國夫人命婦（疏事理一也）

改出家在家對

成就（疏尸羅云戒毗尼云律由依止以防非止惡故名爲戒即戒也）說法令其成就（尼女聲即女比丘尼女人出家持五百戒也既戒具有十德自嚴軌物成化進行彌遠遠出諸佛以資身命持二百五十條戒相比丘尼女人出家持五百條戒和謂諍八覆隨也持止諸過）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（疏五戒謂不殺不盜不婬不妄語不飲酒佛謂提謂二十七世婦人十一御妻夫人命婦如論語邦君之妻曰君夫人稱諸侯曰寡人夫人自稱曰小童寡人君之稱風皆世叔妻者同郡班彪之女名扶昭字惠姬和帝數召入宮令皇后貴人師事焉號曰大家）若有衆生不壞男根我於彼前現童男身而爲說法令其成就若有處女愛樂處身不求侵暴我於彼前現童女身而爲說法令其成就（疏童男童女貞節越俗操格於人菩薩處之勤勵外篤。標隨應現身應機說法以成就之）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（解藥王之內

初天龍等及歌神請

四鬼神子

薩現女主身即天子后也。解周禮天子之后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻夫人命婦如論語邦君之妻曰君夫人稱諸侯曰寡人夫人自稱曰小童寡人君之稱風皆世叔妻者同郡班彪之女名扶昭字惠姬和帝數召入宮令皇后貴人師事焉號曰大家）若有政謂之內事政者所以正也（卿大夫士之妻命於夫君故云命婦大家者后妃所師之女號曰大家）若有內外政事（疏謂天子諸侯曰國夫人餘者不實聖化局焉。標謂天子逸豫九卿二十七大夫八十一元士攝八十一御妻）

又云輕捷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乾闥婆云香陰新翅鳥也又云尋香行神亦云尋香氣住須彌山下帝釋宮欲作樂燒沉水此神即尋香氣而往

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解脫云無端正以女美而男醜故阿脩羅云無酒或云執日緣名新翻非天以諂詐無天福行故私謂準善門品八部此閻如提桓因呼爲阿脩羅即金翅鳥也恐在下文雜類

中收

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緊那羅形似人而頭有角因呼爲疑神天帝樂神也小乃乾闥婆新云歌神

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孤山曰摩呼羅伽此云大蟒腹行之類神多嫉妒行也○疏修羅醜狀似人而巔頭戴蛇擘公云地龍掌公云地龍掌公云地龍掌

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（熏修妻聞成慧聞性一根亡對諧根亦動心水虛明智光無動誰爲自他而當被害改能觸物無滯遊刃有餘解孤山曰熏於妄聞成真聞性耳根既復五根咸同具舉言六也私謂淮南子云光可見而不可撓水可循而不可壞今云吹割性無搖動吩意不殊）

次鬼獄毒氣雜

六者聞熏精明明遍法界則諸幽暗性不能全能令衆生藥叉羅剎鳩槃荼鬼及毗舍遮富單那等雖近其傍目不能視（疏聞熏觀行成就精明智照既融法界圓遍無明邪暗永不能生藥叉等類咸受幽氣明能破暗故令惑鬼目不能視解藥叉如前譬師云有三種一在地二在空三在天孙山曰驛約云可長鳩槃荼此云臥鬼舍遮此云熱病鬼）七者音性圓銷觀聽返入離諸塵妄能令衆生禁繫枷鎖所不能著（疏塵累如禁繫六根質礙如枷鎖既而入流亡所繫著枷鎖解脫）八者滅音圓閒遍生慈力能令衆生經過險路賊不能劫（智能劫心害善爲賊解脫念念不成是故解脫）

捷二毒兵難

諸塵妄能令衆生禁繫枷鎖所不能著（疏塵累如禁繫六根質礙如枷鎖既而入流亡所繫著枷鎖解脫）八者滅音圓閒遍生慈力能令衆生經過險路賊不能劫（智能劫心害善爲賊解脫念念不成是故解脫）

三隨欲求應

十二者融形復閒不動道場涉入世閒不壞世界能遍十方供養微塵諸佛如來各各佛邊爲法王子（疏七）有六十二恒河沙數修法垂範教化衆生隨順衆生方便智慧各各不同（疏所以多衆方便智也智慧一名）由我所得圓通本根發妙耳門然後身心微妙合（疏十四）容周遍法界（疏十五）

四稱名獲福

十四者此三千大千世界百億日月現住世閒諸法王子有六十二恒河沙數（疏七）修法垂範教化衆生隨順衆生方便智慧各各不同（疏所以多衆方便智也智慧一名）由我所得圓通本根發妙耳門然後身心微妙合容周遍法界（疏十五）

同貫故令涉險賊不能劫

九者熏聞離塵色所不劫能令一切多婬衆生遠離貪欲（聲塵既亡色境銷歌貪故令衆生遠離貪欲）十者純音無塵根境圓融無對所對能令一切衆生離諸瞋恚（音聲差別三昧能純塵既亡境不得瞋恚之心自亡故令念者離諸瞋恚）十一者銷塵旋明法界身心猶如瑠璃朗徹無礙能令一切昏鈍性障諸阿顛迦永離癡暗（銷除塵暗旋復真明）

不生損惡之心（世界爲癡暗身心洞然無礙一切惟覺誰能幹事故生於男次云立大圓鏡空如來藏即勵實智詣理理能含容故生於女如淨名云智度善薩母方便以爲父即其義焉）

後結成
後白不思議
是名十四施無畏力福備衆生
更陳後文擇
文三四不思議德用殊絶非言智能及也即顯大圓鏡體功德力用其體一也以內智契合本根發妙耳門然微妙合圓通本根發妙耳門與彼衆生持我名號無異由我修習得眞圓通
通疏正遣比令他得平等由證平等理下結此方之教以心量及。解孤山曰法華亦有意蓋所以比觀本經方曉彼此之教以生耳根利故受通者多所以觀音衆生勝劣是知行位雖異悉皆圓通耳根二福正等無異此結成脫故不分隔成一一
六十二恒河沙諸法王子二人福德正等無異世尊我一號名與彼衆多名號無異由我修習得眞圓通由後無異
能令衆生持我名號與彼共持
由我身心所得微妙
報本也領衆由佛開佛慧教皆以音聲機感悟盡由聞慧入由戶何不出聲塵而亡所一
得衆由斷惑證真也現能於聲塵而亡所一
多平等之境復報斷結而歸具體元明心妙名
含界容此即一身即一切身即一身故云融通本湛覺圓彼此之微妙
數界內修諸法王子有六十二恒河沙諸法王子智慧各不同故
無比難可思議故今述也
世尊我又能善獲四不思議無作妙德
故又能善獲四不思議無作妙德
內德不充外用不起以金剛三昧本四無量心由期果證實能現前三十二應十四無畏隨機現
無比難可思議故今述也
無量此四不思議更無限
無作而現
十六
無畏衆生
二施實求衆
三者由我修習本妙圓通清淨本根所遊世界皆令衆生捨身珍寶
三者由我聞思脫出六塵如聲慶
二無畏衆生
二者由我聞見覺知不能分隔成一圓融
聞見覺知
清淨寶覺
故我能現衆多妙容能
說無邊祕密神呪
現形說法
乃至一百八首千首萬首八萬四千燦迦羅首二臂四臂六臂八臂十二臂十四臂十六臂十八二十臂萬臂八萬四千毋陀羅臂二目四目九目如是乃至一百八首千目萬目八萬四千清淨寶目
或慈或威或定或慧救護衆生得大自在
其中或現一首
三目
目千
或慈
大自
首出衆聖法身也臂能提接化身也目以導明智身
在首表法身超出二邊臂表解脫著矣或慧則
無虛見必利益故能救護
十七
照了萬境若般若
提拔衆苦目表般
慧或威結現首也或定或慧結
脫慧或威攝中道之善其
拔衆苦目也其容惡故折二邊之惡法身明矣或
諸無畏施無畏者疏由如幻力熏本等悲故能一身現
我爲施無量身無量身現一身十方微塵
無量身無量身現一身十方微塵無
無畏衆生得
大自在
根所遊世界皆令衆生捨身珍寶
三者由我修習本妙圓通清淨本
三目四目九目如是乃至一百八
目千目萬目八萬四千清淨寶目
或慈或威或定或慧救護衆生得
大自在首出衆聖法身也臂能提
接化身也目以導明智身
無畏衆生
二施實求衆
三者由我修習本妙圓通清淨本
根所遊世界皆令衆生捨身珍寶

求我哀愍（由三時力盡本喜心故能所遭世界衆生見者咸生歡喜不惜身財以求哀愍）四者我得佛心證於究竟能以珍寶種種供養十方如來傍及法界六道衆生求妻得妻求子得子求三昧得三昧求長壽得長壽如是乃至求大涅槃（由圓照本力熏本佛心故得以珍寶上施諸佛下及衆生亦令所求世出世法皆悉滿足）

總結釋成

（捨心既而果證得圓通無不隨願此上喜捨二段互言皆由泯絶待靈心觀故獲二殊勝由現前由起幻消相澄神觀故寂滅現前三觀者由圓照本力熏本佛心故得大涅槃）

如來本問

佛問圓通我從耳門圓照三昧緣心自在因入流相得三摩提成就菩提斯爲第一（一疏圓照三昧者即照實相造境即中無不真實緣行三昧也謂初發心自在此法界一念法界故云緣心自在）

（故觀世音名遍十方界（疏）二也（解）此中備顯形形示現形形中備顯不思議亦是即空即假即中（悉）之（檀）（疏）復次總上諸文對三觀者由泯幻消相澄神觀故寂滅現前（疏）前二益即應身功用也次云雖復現形形中備顯不思議即中之假也（解）四不思議文可見。（疏）後二對機應中正示形形顯

一　一九五頁中一四行註釋右「十俞」，南、徑、洗作「十界」。

一　一九七頁上一行註釋左「誰能」，南作「誰人」。

一　一九七頁中四行註釋左第八字「期」，南作「斯」。

△後慶說難思門

首楞嚴經義海卷第十八 經六頁八之二

凡遇圓相即是攝辭與疏同其上文

一諸佛交光

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出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疏耳根圓通五根總攝攝可證故無優劣

諸佛說皆同及大菩薩阿羅漢者即前二十五聖說圓通人是無非圓通故放寶光流

二大衆得益

是諸大衆得未曾有一切普獲金色

謂其頂林木池沼演法音者既號圓通彼我同暢智周萬物何法不宣交光如網圓張大教也○標光無二

最初方便同一道故林木池沼等皆演法音悟興非情同一體處

三兩花餘界

即時天雨百寶蓮華青黃赤白間雜

剛三昧疏耳聞圓觀頂稱智光觀三昧一時圓獲此則二金剛四聖同會觀音一門皆得名為三昧也○解猿山曰寶光交照依正之理五數林木演音顯德之理不二即前所證盡契佛心初住以上能破塵沙皆號金剛上能破塵

四閻浮檀金宣音

此娑婆界大地山河俱時不現唯錯紛縻十方虛空成七寶色疏法身圓滿素天說之所忽劣今將顯現如空實嚴萬行集成故華問錯見十方微塵國土合成一界梵唄詠歌自然數柔根塵消復法界圓成故山河不現合

○四佛勅文殊料揀二○

咸一界也梵摩云淨具云俱匿正云婆師此翻讚數。標即歌詠也

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

○次說偈料揀于

以又常表發具歸元空界殞裂唯一解私謂此表大衆於第一義天十位具因之華而嚴果德也

後應根令揀

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

皆分入空藏也菩薩所證或離俗令入空藏也

○初佛勅文殊于

初指說顯同

文殊師利法王子奉佛慈旨即從坐起頂禮佛足承佛威神說偈對

疏文殊智德之主三用英測斷疑與奪衆心誰不用命文殊報默故本承佛旨敬而說偈無有一法過允衆情次辨。

○次說偈料揀于

初奉旨伸敬

善哉世尊

皆顯中或即俗顯中皆全入空藏也

令以藏性融會全分無差即同法華開方便門示真實相決了聲聞法是諸王

○後正說偈于

初稱讚如來

大世地以之若上即前所悟十名八界及七大也

如來藏妙真如性

如化利娑婆三摩提

無差別

其思修得入空界須用更無差別

初明其要（標文）

無終元故有悟期悟逐根門迷分
過速悟所極處名大涅槃故下文
云妙性圓明離諸名本來無有
世界衆生由妄有生因生有滅生
滅名妄名真是稱如來菩提
二轉依號故先明也文三

初略明真妄（三）

覺海性澄圓覺元妙（此類一海）

離一切名相絕非真非妄不悟不迷唯
圓明離諸名相本來無有世界衆生由
常絕待故如海印發光森羅萬象
餘無所得即下妙性圓明

初唯真元（二）

離覺性諸名相周遍其本來無有世界衆生由
妙文本常性而辭嘗如衆心大海行處滅也。解覺見之談而
但性來照也照而復照妙覺不可思議絕待口欲
法覺妙照而復照妙覺不可思議絕待口欲
喻寂而常寂故曰元妙之覺示其類前

次因迷起妄（二）

元明照生所立照性亡

來妄明照生妄覺不了認爲所相所既畢竟無成畢竟
有妄立生滅妄覺能從畢竟無成畢竟既畢竟
故名生滅妄非謂從真而生也。標暗竟不
相既現明性即隱隱故曰亡。標
知元明照蓋衆生所非謂般若無知無照而常照
外寂於了寂而常照用照而覺了
驗於寂照衆生不了寂而常照用照而覺了
求絕所待本妄覺立上寂立觀立照所明強
既本妄覺立上寂立觀立照所明強
即覺隨向

初正明起妄（二）

通眞妄猶二說節公爲眞妄故前文云

迷法性爲無明法性爲無明無明起
山本明而無明起無法性無明起
曰元明而無明起無法性無明起
有相而無明起無法性無明起
彼行元門明性上妄生照用形亡由孤
因此門先明性上妄生照用形亡由孤
從此迷眞起妄今文解殊料揀際曰於相
迷法性爲無明起無法性無明起
亡法性爲無明起無法性無明起
迷本明而無明起無法性無明起
山曰元明而無明起無法性無明起
有相當情無相則隱故照即上本明之性性亡由孤
彼行元門明性上妄生照用形亡由孤
因此門先明性上妄生照用形亡由孤
從此迷眞起妄今文解殊料揀際曰於相
執根身種子外執器界陳於路將

後貼釋成（二）

空生大覺中如海一漚發有滿微

順入

有風輪執持世界等內衆生凝結成
外國土衆心知覺成內衆生凝結成
既彰色相世界等內衆生凝結成
中城然成名世界異彼。解此乃無異因無異立同異
知虛空爲同世界復立無同無異是
即有爲法無同世界復立無同無異是
廣辨如第四卷經異

塵國皆依空所生

覺如海一漚起信云即依覺生虛空
有不覺下文云當知虛空在大覺中
內猶如片雲點太清。衆解況諸有漏世界

後反妄歸本（二）

漚滅空本無況復諸三有

疏下文云況等

後修證同異（二）

歸元性無二方便有多門

疏同歸理理

一切發真歸元十方虛空悉皆銷
良以衆元無本畢竟不生而不滅
如漚不滅而滅三有如幻不生故虛空
無礙。標三有即三界別無而
解三有含情器

則無上妙覺圓通不等圓覺如來

初理同行異（二）

聖性無不通順逆皆方便

解孤山曰觀音耳上爲修根則順餘聖諸根則逆皆對此
順若逆俱得入覺更無深淺初心
道故須揀選取令速進如上文
優劣但汝下劣未能於中圓自
慧故我宣揚令汝但於一門深
標上文云我今欲令阿難開

後聖同凡異（二）

與無差別智難明

一切法同體平等於諸修行實
二方便隨順其數無量。標
無有心易曉

次頌斟採諸聖（四）

一色境

依塵顯悟門（六）

音聲雜語言但伊名句味一非含

疏陳如悟四諦聲妙音密圓於
音聲不離諸雜語言即是名句文耳名句詮

色想結成塵精了不能徹如何不

悟二十五行誰當其根乃至何方便門得易成就。解當根則速是機則遲曰劫相是不同類

明徹於是獲圓通

疏優波尼沙陀因觀不淨白骨

明徹如何汉此不明徹法而取圓通。解色由妄想結成諸塵塵質留礙故於精明了別之性不能通徹

二聲境

一切云何獲圓通

疏陳如悟四諦聲妙音密圓於
音聲不離諸雜語言即是名句文耳名句詮

三香境

顯各有分限以名詮自性句非一詮一能依文即是字為二所依。解孤山曰但依名自性故一切也伊猶是也。語言而此語解非山名句文名二所詮自性故一切也伊猶是也。語言而此語解非山名句文名二所詮自性故一切也伊猶是也。語言而此語解非山名句文名二所詮

二耳識　三鼻識　四舌識　五身識

鼻想本權機秖令攝心住住成心
所住云何獲圓通疏珠陀羅難陀
觀鼻端白見出入（頌入息化爲光明身心內明圓洞世界
入界過成空淨今揀觀鼻非爲究竟）
故元云無住權機若令攝心成所住真住
所住便非經云若心有住則爲非住

說法弄音文開悟先成著名句非
無漏云何獲圓通富樓那辦才無礙（說法不離文字得無所開悟入須先成熟但成能入道若散心說但成所開悟）
秘密法門微
聲由無種便能入道若散心說但成所開悟入須先成熟不離
妙開示所開悟入須先成熟不離
名句文字得無所開悟入須先成熟不離

舌識
悟模那從曠劫來辯才無礙佛教說富樓那辦才無礙
有涌乃是先曾成就音文之者如富樓那辦才無礙
非曰圓通解私謂舌識關
法成阿羅漢豈非開悟先成者耶且非出世無耶

持犯但束身非身無所束元非遍
一切云何獲圓通疏優波離因持犯束身非身無所束元非遍
含一之切是斯亦一非故簡之
身得自在次第執心俱得通解問云何但云聚
後身心一切無礙今揀持犯細行不生將何揀束故執
唯於法於身若不能圓遍解於波離執
清禁由是執身而已答聲聞執心亦防六

六意識　四俄大路性門十　一地木　二水大　三火大

離物云何獲圓通疏大目揵連因於修定旋湛意
神通本宿因何闕法分別念緣非
上覺云何獲圓通疏瑠璃光菩薩因觀身心世界
風性觀動寂非無對對非無
虛妄云何獲圓通彌勒菩薩修唯識觀盡空如來
諸行是無常念性元生滅因果今
殊感云何獲圓通疏大勢至菩薩由念佛三昧都攝六根淨念相繼入無生忍今謂凡是有爲皆屬行陰遷變念性生滅正是無常如何以無常因獲常住果故非圓通然念佛一門此方最要雖云生滅要因念想專注在憶衆佛願力直生淨土往彼已證有期今顯圓根進行彌遠即證無上抑揚之道故須揀也
聖性云何獲圓通疏持地菩薩因平心地見內外
若以地性觀堅礙非通達有爲非
若以空性觀昏鈍先非覺無覺異
若以風性觀動寂非無對對非無
若以火性觀猒有非眞離非初心
若以水性觀想念非眞實如如非
若以識性觀觀識非常住存心乃

七支之非況今言
七身識在其中矣

解孤山曰烏芻瑟摩猒欲觀火非眞解脫

後頌觀音圓通平

私謂勢至念佛都攝六根所念之境必通三身然其子母相憶之喻常生不滅豈以此因而感果乎已上二十四聖皆由所得圓通本根非此土衆生當根乃爲所簡多就應身而說是故指同無生不生不滅之圓通本根非此土衆生當根乃爲所簡多就應身而說是故指同無常生滅以此因而感果乎已上二十四聖皆由所得圓通本根非此土衆生當根乃爲所簡多就應身而說是故指同無常生

本聞循聲故流轉阿難縱强記不
免落邪思豈非隨所淪旋流獲無
妄聲故云宣明次四句正揀
非本聞性循聲轉也故舉阿
難所轉
聞過而解了故云宣明次四句正揀
照即隨聲教不能亡緣入流返
得迷本聞性循聲轉也故舉阿
多聞不能亡相爲聲所轉
生滅是妄旋流者返流也斯則入流亡
所顯唯是旋流無照無聞性生滅既滅寂現前
故云唯照無聞流想無由得免後二句結非
義旋依根義生。解依解起行解行相應
義依解起行解行相應
旋流無照無聞流想無由得免後二句結非
生滅是妄旋流者返流也斯則入流亡
所顯唯是旋流無照無聞性生滅既滅寂現前
故云唯

四勸修

妙此則三德圓顯不縱橫別故名爲妙後二句結成位前句斷德未究竟圓明極覺也。即如來者約妙覺位即住分至二句從障也觀十地滿心尚居有學蓋有佛地斷德之位。疏前四句須佛令揀成就雅自餘下五句正指圓門顯是雅當所神深方便令其得遁非是久長修學之法門也反顯觀音即是淺深二機同說同入久長最勝解皆是佛威神謂此

四結顯同此證

此是微塵佛一路涅槃門過去諸

自性性成無上道圓通實如是

疏前復顯倒聞根返觀聞性聞性圓成勸後提可異後一句結指印成。標前從聞聞自性者迴妄歸眞眞覺現前也

如來斯門已成就現在諸菩薩今

各入圓明未來修學人當依如是

法我亦從中證非唯觀世音

疏前二句總指一切諸佛皆從此門得涅槃也過去下別列三世并引文殊皆同此證也。標此娑婆國以聞思修一證寂滅性三世如來皆同

次重明差當

誠如佛世尊詢我諸方便以救諸

末劫求出世間人成就涅槃心觀

世音爲最自餘諸方便皆是佛威

神即事捨塵勞非是長修學淺深

門於此超出妙莊嚴路文殊亦同修同證也

後時衆獲益

於是阿難及諸大衆身心了然得

大開示觀佛善提及大涅槃猶如

後結勸學

頂禮如來藏無漏不思議願加被

未來於此門無惑方便易成就堪

以教阿難及末劫沉淪但以此根

疏如來藏

同說法

疏前四句須佛令揀成就下二句正指圓門顯是雅當所神深方便令其得遁非是久長修學之法門也反顯觀音即是淺深二機同入久長最勝解皆是佛威神謂此

修圓通超餘者眞實心如是

疏一體三寶是所入之理具足無漏故云明自餘下五句明二十四聖各隨自因事相而成觀行皆是佛之威力所有於諸方便而得悟者由佛也苟他土以餘根爲利耳根即一門修習聞上通何方便門得易成就今文殊唯料揀觀音從耳根一門修習聞思修三慧獨此界根機具實易得成就賛曰普現色身曼殊室利善

方之爲頓可銳者反

十六

有人因事遠遊未得歸還明了其

家所歸道路普會大衆天龍八部

有學二乘及諸一切新發心菩薩

其數凡有十恒河沙皆得本心遠

塵離垢獲法眼淨性比丘尼聞說

十七

偈已成阿羅漢無量衆生皆發無

等等阿耨多羅三藐三菩提心。疏一會之衆根器各異大小不同前文觀音說竟諸佛放光互來灌頂兼灌大菩薩及阿羅漢受彼光者一時俱獲金剛三昧此即顯會二十四聖諸別觀門一時圓入觀音修證今此阿難及諸初心開說偈已隨其位次悟入有異阿難等方悟入猶未有證故云明從耳根入通其圓家所歸道路其天龍衆及小乘地前十恒河沙獲法眼即入初地見道位也比丘尼有學大乘人令成無學發心者其是三果即悟解大乘也。疏無量皆發道意即阿難等悟解私謂且第三卷阿難偈云銷歿我億劫顚倒想不歷僧祇獲法身示滅後此界衆生入菩薩乘求無上道何方便門得易成就今文殊云心目開明數未曾有皎然清圓通又云我等今日身心快得無礙以前兼此凡經五番排云云有證乎應圓通爲增道理必然矣阿難增道菩提知修證之解法眼淨初地也資中曰莊嚴論喜家家指妙覺爲涅槃耳根圓通爲道若不爾者豈眞修多羅中說偈已

即雖十住初心猶乃圓準涅槃四依品第四之即七信升進修入十住證阿羅漢名為菩薩大心長別三界苦輪未成正覺頌曰

十海證成
頌八
菩薩隨
宜說從教理論不
十八
四登伽三果約位恐
故以前太高也此中若用四依判位恐
濕如來示作以此第四依人住第十地
槃中聞常取眾之比也阿
分別功德品發菩
王般若云

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一二〇一頁上八行眉科「初唯一真元」，清作「初唯真元」。

一二〇一頁上一二行註釋左「生汝」，南作「而生」。

一二〇一頁中一八行註釋左「舍情」，南、徑、清作「含情」。

一二〇一頁下四行註釋左首字「上」，南作「方」。

一二〇一頁下一一行眉科「次頌料揀」。

一二〇一頁下一四、一五行眉科「依人」，清冠以「一」字。

一二〇二頁上四行註釋右第一〇字「一」，南作「二」。

一二〇二頁上五行註釋左「自身」，南作「自心」。

一二〇二頁上九行註釋左「倏滅」，南作「既滅」。

一二〇二頁中二行註釋右「豈越能所」，南作「豈越能所」。

一二〇二頁中二行註釋右「豈越能所竟非能所」。

一二〇二頁下一九行註釋右第一〇字「今」，清作「令」。

一二〇三頁中二行「念緣」，清作「念經」。

一二〇三頁下一八行註釋左「一門」，南作「法門」。

一二〇三頁下一九行註釋左第六字「直」，南作「且」。

一二〇四頁上一〇行註釋右第九字「人」，南、徑、清作「入」。

一二〇四頁上一一行註釋右第六字「種」，南作「種子」。

一二〇四頁上一一行眉科「次頌料揀」。

一二〇四頁下一一行註釋右「非謂聞性是有無也」，南作「非謂聞性是有性無也」。

一二〇五頁上一八行註釋左「三昧」，南、徑、清作「三昧」。

一二〇五頁下末行註釋右「二俱遠離」，南、徑、清作「二俱遠離」。

一二〇六頁上一三行註釋左「二句」，清作「一句」。

首楞嚴經義海卷第十九 經六頌之三 頌九

三辨離魔業行 ○

疏 修證凡夫地魔業行前難廣說圓通 邪宗紛然競起邪言惑正魔辨通代 眞慈深遠多開流者衆若不甄辨 妨正修行故以成定慧驗之邪元 自露故九十六種外道皆能修禪

釋 凡遇圓相即是標 辨與疏同其上文

初阿難觀時請問 ○

何況姪盜殺妄根本貪瞋世有愚人 而無戒德豈不能爲四依菩薩惑亂世 自稱大乘明了之教。阿難大權賢 等並是魔所說身外之物尚不許畜 將來必陷魔難故 眞誠耳

初如來廣爲宣說 ○

後述所請 ○

阿難整衣服於大衆中合掌頂禮 心跡圓明悲欣交集 解私謂悲昔不聞欣今得 欲益未來諸衆生故稽首白佛大悲世尊 悟又念未來衆生未悟故 悲觀現在大衆得益故欣

後如來廣爲宣說三 ○

世尊此諸衆生去佛漸遠邪師說法如恒河沙欲攝其心入三摩地 號以應世爲本當知五住究盡二 死永亡方云得度今阿難雖深破 無明而現居分 段曰未度

云何令其安立道場遠諸魔事於 菩提心得無退屈 疏此諸衆生根 劣也去佛漸遠 邪師說法難多也此則時 時被解昧惑障尤多修定攝心難 進趣況遭魔惑邪見彌增加行修 證如何無退。標欲攝其心者修 定發慧加行進趣安 立道場戒爲先容也

初讚請許宣 ○

爾時世尊於大衆中稱讚阿難善 哉善哉如汝所問安立道場擁護 衆生末劫沉溺汝今諦聽當爲汝 說阿難大衆唯然奉教 疏道場及 行事理兩 修內外加 通力易成爲汝宣揚當盡思念

後正爲廣說二 ○

口切自行離魔二 ○

佛告阿難汝常聞我毗奈耶中宣

他著如來應世我雖未度願度未

劫一切衆生 善薩有二願一智增 先取佛衆後度衆生 二悲增度生心切故意留感惑生 三界今額未度而度衆生即悲增 也。標前獨云伏請世尊爲證明 五濁惡世誓先入如一衆生未成 佛終不於此取泥洹悲心切也。 菩薩四誓以度人爲先如來十。

是則名爲三無漏學 疏諸行或對 機不同此三 決定須說又是決定成佛之因佛 耶此云調伏諸煩惱亦云法律。 伏謂心不起調御六根 律談常同涅槃矣 疏二別示

謂攝心爲戒因戒生定因定發慧

說修行三決定義 解孤山曰毗 奈耶此云律 所

初總明三學 ○

後別示戒學四人 ○

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

生死相續婬爲生死根本反之則 不續矣圓覺云一切衆 生皆因婬欲而正性命當知輪迴 爲根本由有諸欲助發愛性是

初正辨是非三 ○

一離欲因二 ○

初標示 ○

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 疏魔不斷婬 而修禪定魔 爲上品 定魔 不斷欲而修 定魔 爲中下雖 功深若 淺者 定順成易得成就 福隨福優劣故成三品以邪 修內重戒易成 力易成爲次宣揚當盡思念 隨得報得五通以有漏福生天魔 少定不解邪正各各自謂成界 內外加講

次正辨二 ○

初舉過顯非 ○

故能令生死相續。標定慧二門 前已明示戒爲根本今方顯談此 心起爲犯

次結爲宗 ○

無上道。解此魔不斷婬 故成界內重罪在地獄

後結朱　是婬根根本成婬輪轉三塗必不
汝以婬身求佛妙果縱得妙悟皆
能出如來涅槃何路修證（疏非戒
禪不慧戒根不淨所習禪慧那得
淨乎以不淨故雖有如無成定慧
（沙飯興因寧論劫數標
地不眞果招紆曲

初重彰過患二　初牒顯
是故阿難若不斷婬修禪定者如
蒸砂石欲其成飯經百千劫秖名
熱砂何以故此非飯本砂石成故
修禪慧法能生法身戒根不定徒
（種種法生心滅則種種法
滅故與小乘持戒全別

後誡勸二
戒定慧當有清淨妙體從婬欲生

後結成明誡
汝教世人修三摩地先斷心婬是
名如來先佛世尊第一決定清淨
明誨（疏隨有異此戒雖與小乘名同而持
輕重等持彼則事逐緣成輕重隨
故云先斷心婬故論云心生則種種法

後末世多感二
之不令得便。標如來滅後後
五百歲正當今日多此魔民
善友誘化無識失正遭苦宜深察
正法眼多被魔惑廣行貪婬假稱
（今以修禪之功且落蔓鬼等道
若約未來輪轉則應備歷三塗

盛世間廣行貪婬爲善知識令諸
衆生落愛見坑失菩提路（疏末世
（無持相豈令身

後勸令除斷
必使婬機身心俱斷斷性亦無於
佛菩提斯可希冀（疏眞持成人尚
心犯乎重禁如下文云殺盜婬等
有名鬼倫無名天趣有無二無無
斷性即調伏之法律明心達本之
（亡身成輪轉終非聖果標
三苦海中不能出離也

後結歸邪正
如我此說名爲佛說不如此說即
波旬說（疏正云波旬云惡者波旬說也

△二離叙因
阿難又諸世界六道衆生其心不
殺則不隨其生死相續（相殺相償
結酬連禍

初正辨是非三
初標示
汝修三昧本出塵勞殺心不除塵
不可出縱有多智禪定現前如不
斷殺必落神道上品之人爲大力
鬼中品則爲飛行夜叉諸鬼帥等
下品當爲地行羅剎彼諸鬼神亦
有徒衆各各自謂成無上道（帶殺修禪

次正辨二
初牒過非二
初牒過
汝以婬身修佛菩提斯可希冀（疏無此差降。標
（入地獄無此差降。標
鬼神多殺不免苦輪

後結異
盛世間自言食肉得菩提路（疏殺生食
肉。是衆生冤如何不斷得菩提路
沙。標去佛遐遠邪師說法如恒河
（九種淨肉即於三淨各
開正罪及前後方便也

後不通
初正明
阿難我今比丘食五淨肉此肉皆
（順九
我神力化生本無命根（解犢孝曰
涅槃迦葉
問淨肉佛云何如來先許比丘食三種
淨肉佛言隨事漸制故言三種者
除人蛇象馬鼈狗師子狐猪猴
五種之外若不見不聞不疑即名
爲淨彼文則無五字孤山曰今云
（五
者加自死鳥殘二也但槃復有
（苟或止之故不
相續餘如文

初牒異
汝修三昧本出塵勞殺心不除塵
地多蒸濕加以砂石草菜不生我
以大悲神力所加因大慈悲假名
爲肉汝得其味（西方四姓以婆羅
門爲上故彼天
（婆羅門國僧亦號爲
悉婆羅門僧事備西域記）奈何如
來滅度之後食衆生肉名爲釋子
有徒衆各各自謂成無上道（疏涅槃第四迦葉問云何如來
先許比丘食三淨肉佛言隨事漸制故耳復有七種九種今言五者
（報爲神通功深福尊爲大力鬼即
五嶽四瀆係祠祀者功淺福劣列
在中下八部所管及太海邊羅刹
國頻因修定故皆有業通迅疾無
礙不斷殺故是比丘趣爲天驅役
（十
（今食非究竟說。標佛初成道
隨經增減以意配數佛以方便攝
淨肉後因大羣比丘故殺
（二年前未制戒律許比丘
食五
衆生而食從此制戒永斷

汝等當知是食肉人縱得心開似
三摩地皆大羅刹報終必沉生死
苦海非佛弟子如是之人相殺相
吞相食未已云何是人得出三界
疏似三摩地若鬼神定也亦能令人知過去未來事與善定相似如
後結成明誡
起信說
汝教世人修三摩地次斷殺生是
名如來先佛世尊第二決定清淨
明誨標如其不斷沉墮鬼倫
後誡勸
初重彰過患二
是故阿難若不斷殺修禪定者譬
如有人自塞其耳高聲大叫求人
不聞此等名爲欲隱彌露疏塞耳修禪高聲行殺求不聞之通彰彌露之苦。標類掩耳偷鈴也欲
初明明已過二
清淨比丘及諸菩薩於岐路行不
踏生草況以手拔云何大悲取諸
衆生血肉充食疏生草不踐非獨慈亦深悲念草
初結誡
後況顯
若諸比丘不服東方絲綿紵帛及
是此土靴履裘毳乳酪醍醐如是
疏不服命也
初標示

比丘於世眞脫酬還宿債不遊三
界綠綿裘毳衆生身分旣不服故經語甚倒知之。標東方者此東震旦國也此土者指西竺五印
後反顯身過于
初正明所離
食其地中百穀足不離地。疏服衆生分爲
衆生緣畔救求升尚有不至況食況服能出離乎
後反顯所以
必使身心於諸衆生若身身分身心無貪慮身不服行斷性苟脫者心無貪慮身不服不食我說是人眞解也。標眞解脫者
後勸令除斷
即入三摩地等同佛覺更無異路也
如我此說名爲佛說不如此說即
波旬說信受奉行清淨境界遵背佛言永爲惡者
復結歸邪
阿難又復世界六道衆生其心不
隨其生死相續疏不與而取起心即
初標示
△三雜益因二
偷則不成犯故云其偷
汝修三昧本出塵勞偷心不除塵
不可出縱有多智禪定現前如不
斷偷必落邪道上品精靈中品妖
初正示行相
初明正行
魅下品邪人諸魅所著彼等羣邪
初正辨是非二
次示其正修二
亦有徒衆各各自謂成無上道
雖現貪盜不除殺亡婬殺亦落邪通精靈妖魅及諸邪人皆能感得不修禪直入地獄。標精靈妖魅不眞果招紆曲
初邪行二
後未來多感
我滅度後末法之中多此妖邪熾
盛世間潛匿姦欺稱善知識各自
心所過之處其家耗散疏姦欺盈抱潛謀如專詐僞充懷隱藏若祉苟求不與之利該誘無識之人倡熾其貪顯異其語令彼愚者頓棄家財仍遭王難故云耗散。標盜妄二業欺
初邪果報
次正辨三
我敎比丘循方乞食令其捨貪成
菩提道諸比丘等不自熟食寄於
殘生旅泊三界示一徃還去已無
返疏比丘依法循乞不自熟食爲捨貪過深猒自生不怨三界如
旅泊人一徃而已。標梵語比丘此云乞士故不置生涯現前殘質不復續生耳
次示其正修二
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
賢聖將此修行認賊爲子

後正酬宿債　初正示方法　後別示轉業二　後斥邪行

生墮無間獄疏身雖出家心不入道假衣服以作相販弊帛

如來現窮波旬漸當壞亂我之正法乃至作魔

異興像以造業反毀具戒為魔眷屬為至極誑妄愚者入惡無

比流身比丘尼及阿羅漢等形以有

言無四重僧殘不定捨墮懺悔衆

學滅諍等法亦無偷蘭五逆一闡

若我滅後其有比丘發心決定修

提報如是乃至若犯如是等罪亦無有

有戒云何當得見佛性耶。標賊人前文

罪不能調伏六根起心偷奪前人

三摩提能於如來形像之前身然

一燈燒一指節及於身上爇一香

炷我說是人無始宿債一時酬畢

長揖世間永脫諸漏雖未即明無

上覺路是人於法已決定心疏殺

若不為此捨身微因縱成無為必

盜然身苦體能報此因宿債苟除世

聖於已身今損正報以供上

而妄自己尚能捨施偷取他人之物

深問境一指脫故云長揖。標身然一燈

對不亡為三界緣障菩提路

解脫無始盜業

後結成明誡　後誡勸二　初斷顯不斷　後勸令除斷

還生人酬其宿債如我馬麥正等無異流前云摩登伽在夢誰能留汝形今云縱成無為必酬宿債汝教世人修三摩地後斷偷盜是名如來先佛世尊第三決定清淨明誨標心言直故

是故阿難若不斷偷修禪定者譬如有人水灌漏卮欲求其滿縱經塵劫終無平復號灌禪定水於破戒卮欲求滿果塵劫不平誰之過矣豈不謹乎斯則內德無實外相惑人戒器已穿善法多漏。標認賊

若諸比丘衣鉢之餘分寸不畜乞食餘分施餓衆生於大集會合掌禮衆有人捶詈同於稱讚必使身心二俱捐捨身肉骨血與衆生共不將如來不了義說迴為已解以誤初學佛印是人得真三昧疏此文勸

後結歸那正　公曰離妄因一　初正辨是非三　初標示　次正辨二　初牒苦因二　初牒計執二

離四過謂貪慢瞋癡不起瞋恚身心安樂及與我身等無二由捨故云俱捐不加報耳故云與衆生共不了義說為已解者不將佛方便說自己心中獨悟之法以此教中無識初學此文亦詮不了義教一切皆執不了義說為究竟說一切智人作是說。解云無智之人不了諸法而妄稱一切智人悉皆執著不捨故成愛見。標大凡一切夫聖所嗤邪曲迷醉妄稱如來方便說。標如來制律比丘食淨肉必至了義教一切智人當除此十三資具外有分寸過受持三衣大物十三物不得蓄一餘有分寸可施於衆生。標貪慢如前解釋

如我所說名為佛說不如此說即波旬說所釋

阿難如是世界六道衆生雖則身心無殺盜婬三行已圓若大妄語即三善提不得清淨成愛見魔失

如來種疏妄語之因起貪癡慢不斷此故成愛見。標大妄語者自謂已得上人法貪其世間尊勝名利欲他重已則成愛魔內起名利也。解孤山曰內貪

所謂未得謂得未證謂證或求世

間尊勝第一謂前人言我今已得（知顯偽作）
須陀洹果斯陀含果阿那含果阿（初標劇說誰）
羅漢道辟支佛乘十地地前諸位（後結成招苦）
菩薩求彼禮懺貪其供養（疏以愚癡心起）
大我慢因求尊勝貪彼供養此即（疏一顯迦即是）
愛見之惑強而且盧因起妄語稱（後明異化）
得三乘賢聖果證實得道果尚不（初標劇說誰）
許說豈況未得而妄說耶。（標末）
得涅槃自謂我得涅槃乃至十地（後結成招苦）
已證爲貧名利作此妄語（知顯偽作）

是一顯迦銷滅佛種如人以刀斷
多羅木佛記是人永殞善根無復
知見沉三苦海不成三昧（疏一顯迦即是）

斷善根者其大妄語與此罪同涅槃邪正品云若有說言我已得成（後明異化）
阿耨菩提何以故有佛性故有佛性者必定得成阿耨菩提當知（初列化事）
是人不以不見故修波羅夷罪何以故雖有佛性未犯波羅夷罪修習諸善方便是故未見
以知妄語即（勘九）無修已之波羅夷非佛弟子。（標）
略不修斷自稱即是佛者皆大妄語與此罪同涅槃邪正品云若有說言我已得成阿耨菩提何以故有佛性故有佛性者必定得成阿耨菩提當知是人不以不見故修波羅夷罪何以故雖有佛性未犯波羅夷罪修習諸善方便是故未見故不得成就阿耨菩提故

場心尚不緣色香味觸一切
魔事如何發生便登覺地

後論邪正

如我所說名爲佛說不如此說即
波旬說天魔外道波旬惡者亦具
殺盜福德修相似定唯不斷欲
安矣

首楞嚴經義海卷第十九　頗九
明九　十三

首楞嚴經義海卷第十九

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二〇八頁中三行註釋右第一一字「感」，南、徑、清作「惑」。

一　二〇九頁上一〇行註釋右「事逐」，南作「事遂」。

一　二〇九頁中一二行眉科「初正辨是非三」，清作「初正辨是非二」。

一　二〇九頁下四行眉科「後未來多惑二」，清作「後未來多惑三」。

一　二一〇頁上五行註釋右末字「合」，南、徑、清作「令」。

一　二一一頁下六行註釋左第四字「說」，南作「說暉」。

一　二一二頁上一五行註釋左「無修之人」，南作「無信之人」。

一　二一二頁中六行「命終」，清作「命絡」，南、徑、清作「殗檀」。

一　二一二頁中一九行「梅檀」，南、徑、清作「旃檀」。

一　二一二頁中末行註釋左「穢」，南、徑、清作「穢聞」。

一　二一二頁下一四行註釋右「檇李」，南、徑、清作「檇李」。

一　二一二頁下一八行眉科左「巨益」，南作「巨益」。

首楞嚴經義海卷第二十 經七之上 摠

凡遇圓相即是標 辭與疏同其上文 疏二他力離魔此爲障 重者助之以呪力也

初述惑略明四 口後他力離魔一

阿難汝問攝心我今先說入三摩地修學妙門求菩薩道要先持此

四種律儀皆如冰霜自不能生一

切枝葉心三口四生必無因解脫之本依解真際曰

心尚不緣色香味觸一切魔事云

何發生疏因此成是正順解脫之本依

一昧成爲先容此云重禁雖約身口二業相應色香味觸

一總結前文

二勸誡之神

若有宿習不能滅除汝教是人一

心誦我佛頂光明摩訶薩怛多般

怛羅無上神呪斯是如來無見頂

相無爲心佛從頂發輝坐寶蓮華

所說心呪疏前論廣說持戒清淨戒如冰霜既不堪融已

離魔事然有無始宿習煩惱障塵沙一

切時隨形與道爲妨修行者

無始不善與正道以爲冤家

常與正道以爲冤家凡夫始學

道力微弱不能摧遣故佛有妙神

呪能滅宿世惡習令無燒惱道力

不遭退屈前說定慧破煩惱呪

但止罪業今說神呪

三指陳功勳

且汝宿世與摩登伽歷劫因緣恩

愛習氣非是一生及與一劫我一

宣揚愛心永脫成阿羅漢彼向婬

女無心修行神力冥資速證無學

聞求最上乘決定成佛鞞品如是

揚于順風有何艱險疏登伽宿有婬習今得離婬女今得

無學是斷業煩惱險現爲婬習障無心修行遭此神呪力加持有何難險而不

成就閑居靜處然香誦呪數滿百八以表除滅百八煩惱內滅

外呪佛慮不生恐障壇場故須先現佛光照顯加心得勇猛

遶益彌遶師成已後著

四略示持方二

新淨衣然香閑居誦此心佛所說

神呪一百八遍真際曰表除百八煩惱也然後

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

疏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據下文云先持聲聞

四棄八棄後行菩薩清淨律儀今

所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先受近

事戒或但受菩薩戒以下正修有白衣故

戒成已後著

初行儀示

立尼前文云如摩登伽宿爲婬女由神呪力鋪其愛欲法中今名比丘尼。解慶讐宿習風如神呪順風揚聲散之則易誦呪除習脫之難

後明感應　離魔修行人宿習未忘雖信解前法而障重心浮須入道場自爲制勒緣強境勝則功用修行有力

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

後酬請廣說二　初請儀　悲悔心已開悟自知修證無學道成末法修行建立道場云何結界合佛世尊清淨軌則

今開悟已知修證必至無學末法今其軌則。標阿難古佛示現無學道成曲爲如來滅後正當令

初共明壇法二　阿難白佛言世尊我蒙如來無上

寂是佛顯然是魔則滅

應自然若見此知當觀空

佛本是無心淨故有水清月現感

一聞千悟即不然。解孤山曰其悟門若爲人根有利鈍若開悟遲疾也

時經三七日若衆功勳運疾也

宛然煩惱即重斯皆魔境非眞佛也。標六時行道者眞三時夜三

後酬請廣說二　初請儀　初示結方法二　悟固疏道場次第儀軌同旋如圭峯說誦呪加持發見佛願佛現身若名爲感應若見餘境皆於本習事與願滿即是魔境非眞感應又見眞應心得開悟煩惱漸薄智慧明淨若固見佛愚鈍

壇初場基量　後供養法式二　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

後供養二　初列供具二　初長時供具　佛告阿難若末世人願立道場先取雪山大力白牛食其山中肥膩香草此牛唯飲雪山清水其糞微細可取其糞和合梅檀以泥其地若非雪山其牛臭穢不堪塗地別於平原穿去地皮五尺已下取其黃土和上梅檀沉水蘇合薰陸鬱金白膠青木零陵甘松及雞舌香以此十種細羅爲末合土成泥以塗場地方圓丈六爲八角壇疏雪山牛日本法修行之人立壇之法建立道場云何結界契合清淨軌範法則耳

壇心置一金銀銅木所造蓮華華中安鉢鉢中先盛八月露水水中隨安所有華葉取八圓鏡各安其方圓遶華鉢鏡外建立十六蓮華十六香鑪間華鋪設莊嚴香鑪純燒沉水無令見火取白牛乳置十六器乳爲煎餅并諸砂糖油餅乳糜酥合賽薑純酥純蜜於蓮華外各各十六圓遶華外以奉諸佛及大菩薩疏諸佛菩薩不食此食爲令攝增示現而食令修行者福慧具足速得圓滿如佛受純陀最後供養令其具足壇波羅蜜此亦如是故須供養。標長時供具事相西竺皆如此若以表法遵華露水萬行根元也

後別取黃土和香爲泥於其場上以泥塗起令成壇相此在室中擬安供具高低之量可以意取

後供養二　初列供具二　初長時供具　中安鉢鉢中先盛八月露水水中隨安所有華葉取八圓鏡各安其方圓遶華鉢鏡外建立十六蓮華十六香鑪間華鋪設莊嚴香鑪純燒沉水無令見火取白牛乳置十六器乳爲煎餅并諸砂糖油餅乳糜酥合賽薑純酥純蜜於蓮華外各各十六圓遶華外以奉諸佛及大菩薩疏諸佛菩薩不食此食爲令攝增示現而食令修行者福慧具足速得圓滿如佛受純陀最後供養令其具足壇波羅蜜此亦如是故須供養。標長時供具事相西竺皆如此若以表法遵華露水萬行根元也

後別取黃土和香爲泥於其場上以泥塗起令成壇相此在室中擬安供具高低之量可以意取

壇心置一金銀銅木所造蓮華華中安鉢鉢中先盛八月露水水中隨安所有華葉取八圓鏡各安其方圓遶華鉢鏡外建立十六蓮華十六香鑪間華鋪設莊嚴香鑪純燒沉水無令見火取白牛乳置十六器乳爲煎餅并諸砂糖油餅乳糜酥合賽薑純酥純蜜於蓮華外各各十六圓遶華外以奉諸佛及大菩薩疏諸佛菩薩不食此食爲令攝增示現而食令修行者福慧具足速得圓滿如佛受純陀最後供養令其具足壇波羅蜜此亦如是故須供養。標長時供具事相西竺皆如此若以表法遵華露水萬行根元也

每以食時若在中夜取蜜半升用酥三合壇前別安一小火鑪以兜樓婆香煎取香水沐浴其炭然令猛熾投是酥蜜於炎鑪內燒令煙盡百千佛菩薩解孤山曰尊敬也祭也字或作饗

後明誦咒規儀二

令其四外遍懸旛華（標隨時供物大食小食之時此皆西竺事相此東震旦國但隨所有供物安置之也於壇室中四壁敷設十方如來及諸菩薩所有形像應於當陽張盧舍那釋迦牟尼遍彌勒阿闍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頻那夜迦張於門側左右安置（解私謂西域當陽皆取東方敷置或可隨宜）又取八心無間斷我毗奈耶先有願教（解如梵網經十大願等）第三七中於十二時一向持佛般怛羅呪至第七日十方如來一時出現鏡交光處承佛摩頂（即三七日中所行各異初則禮佛圖壇誦呪行道此中必行五悔禮佛求哀加被懺悔誰我慢障等次則捨前所行常發大願則運心廣大離狹劣障後則一向誦持心呪加持行門防諸魔事由斯三限助修之力感應道交顯受佛摩頂安慰。標六時誦呪圍壇旋遶行道也）即於道場修三摩地能令如是末世修學身心明淨猶如瑠璃（疏障既除離復承顯加修三摩提速得成就故令身心明淨如瑠璃也。標觀行成就也。解此觀行淨或六根淨）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（疏十）伽乃至四地名須陀洹佛地名娑伽婆佛陀羅配此經恐太高深若為的見真得無生忍名須陀洹甚為中當即初入別圓地住位也此則正與觀音配下位恐非所宜以此經中云聖衆故利根修次便已證得此則無妨必不可以末證位配請細詳之昧。解私謂天台止觀示四種三昧之歟。一切行法一曰常坐如一行三昧二曰常行如佛立三昧三曰半行半坐如方等法華四曰隨自意如請觀音等諸大乘經今經所屬亦半行半坐也壇法行相此土未世行之惟艱然所誦神呪下文亦許不入道場故隨器交益）阿難頂禮佛足而白佛言自我出家恃（二）佛憍愛求多聞故未證無為遭彼梵天邪術所禁心雖明了力不自由賴遇文殊令我解脫（疏阿難雖得小乘初果若望大乘名假擇滅非真無為故云未證。標前阿難非真遭魔幻攝入姓席佛勅文殊將示往讚提婆阿難及摩登伽此假

他力離魔也

◎雖蒙如來佛頂神呪冥獲其力尚

〔二與說二〕〔後衆感仰聽〕

〔請問呪辭〕未親聞惟願大慈重爲宣說悲救此會諸修行輩末及當來在輪迴者承佛密音身意解脫（疏文殊密音即心呪也）（八請說意欲傳通頌十難故云未聞）（標密音即心呪也）（疏將說神呪現）

◎于時會中一切大衆普皆作禮佇聞如來秘密章句

◎爾時世尊從肉髻中涌百寶光光中涌出千葉寶蓮有化如來坐寶

〔初正說神呪二〕〔初現化佛〕

華中頂放十道百寶光明一一光明皆遍示現十恒河沙金剛密跡擎山持杵遍虛空界大衆仰觀畏愛兼抱求佛哀祐一心聽佛無見頂相放光如來宣說神呪（疏將說神呪現）

光如來化佛化百河沙衆此即頂放光如來藏心不思議妙用一即一切一切即一大衆將證此理故示現是此密因宣說神呪以表也。下說神呪倒化他令益。解孤山曰諸佛菩薩與大衆會之不出四悉一云呪者兼攝其王名部落敬主異說天台古人師多有不翻白皆鬼神王名世界義也二云呪者不翻中密號唱號相應無所訶問

〔後說呪辭〕

南無薩怛他蘇伽多耶阿囉訶帝三藐三菩陀俱知南四婆舍囉婆迦囉帝五南無薩怛他蘇伽多耶六南無摩尼俱囉耶七南無婆伽婆帝八南無悉羯唎多耶九南無婆伽婆帝十那囉野拏耶一十槃遮摩訶三慕陀囉二十南無悉羯唎多耶三十南無婆伽婆帝四十摩訶迦羅耶五十地瑟耻多波那伽囉六十毗陀囉波拏迦囉耶七十阿地目帝八十尸摩舍那泥婆悉泥底波多那喃十南無提婆離瑟赧十南無悉陀耶離瑟赧二十舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃三十南無跋囉訶摩訶迦羅耶四十南無婆伽婆帝五十鞞沙闍耶俱盧吠泥四十南無因陀囉耶五十般囉婆囉闍耶五十南無婆伽婆帝六十三補師瑟咤多耶五十南無婆伽婆帝七十薩憐捺囉剌闍耶五十跢他伽多

（疏）不相應者即執治之此爲人義也三云呪者密默遮惡餘無識者如微賤人奔逃異國訛稱王子因以公主妻之而多嘆難事有一明人從其國來主往訪之其人語曰若實無親遊他國欺誑一切人蠱食是常食何勞復作順說是陽時默然瞋歇即對治義也四云呪者諸佛密語唯聖乃知如如王索先陀婆一名而具四實謂鹽水當馬也華下莫曉唯智臣解之呪亦如是紙一法語遍有諸力病能罪除生善合道即第一義也具此四義故仔本音五不翻中即秘密故不翻於四例中即翻字不翻音

耶五十九 阿囉訶帝六十三藐三菩陀耶六十一 南無婆伽婆帝六十二 舍雞野母那曳六十三 跢他伽多耶六十四 阿囉訶帝六十五 三藐三菩陀耶六十六 南無婆伽婆帝六十七 剌怛那雞都囉闍耶六十八 跢他伽多耶六十九 阿囉訶帝七十 三藐三菩陀耶七十一 帝瓢南無薩羯唎多七十二 醫曇婆伽婆多七十三 薩怛他伽都瑟尼釤七十四 薩怛多般怛嚂七十五 南無阿婆囉視耽七十六 般囉帝揚岐囉七十七 薩囉婆槃陀那目叉尼七十八 薩囉婆部多揭囉訶七十九 尼羯囉訶揭迦囉訶尼八十 跋囉毖地耶叱陀你八十一 阿迦舍尼八十二 跋闍囉若闍八十三 摩訶般囉視多八十四 跋闍囉制喝那阿遮一十 摩囉制婆般囉質多二十 跋闍囉擅持三十 毗舍囉遮四十 扇多舍鞞提婆補視多五十 蘇摩訶薩埵那摩訶迦二十六 摩訶薩埵多遮二十七 毗地耶乾遮那摩訶迦二十八 薩囉婆突瑟尼釤二十九 毗折藍婆舍尼九十六 毖沙舍悉怛囉九十七 阿吉尼烏陀迦囉若闍九十八 摩訶般囉視多二百 摩訶帝三百一 摩訶曳多那曳三百二 摩訶般囉戰持三百三 摩訶税多閣婆羅三百四 摩訶税多閣婆羅婆悉你四百五 阿唎耶多囉五百六 毗唎俱知六百七 誓婆毗閣耶七百八 跋闍囉摩禮底八百九 舍盧烏剌悉怛囉九百十 阿般囉視多二百一 摩訶帝三百二 摩訶般囉戰持一百三 摩訶税多閣婆羅三摩訶跋囉藥陀三百四 贍婆那四百五 虎飣四百六 都嚧雍四百七 虎飣四百八 都嚧雍四百九 虎飣五百十 都嚧雍五百一 虎飣五百二 都嚧雍五百三 虎飣五百四 都嚧雍五百五 虎飣五百六 都嚧雍五百七 虎飣五百八 都嚧雍五百九 虎飣六百十 都嚧雍六百一 虎飣六百二 都嚧雍六百三 虎飣六百四 都嚧雍六百五 虎飣六百六 都嚧雍六百七 虎飣六百八 都嚧雍六百九 虎飣七百十 都嚧雍七百一 虎飣七百二 都嚧雍七百三 虎飣七百四 都嚧雍七百五 虎飣七百六 都嚧雍七百七 虎飣七百八 都嚧雍七百九 虎飣八百十 都嚧雍八百一 虎飣八百二 都嚧雍八百三 虎飣八百四 都嚧雍八百五 虎飣八百六 都嚧雍八百七 虎飣八百八 都嚧雍八百九 虎飣九百十 都嚧雍九百一 虎飣九百二 都嚧雍九百三 虎飣九百四 都嚧雍九百五 虎飣九百六 都嚧雍九百七 虎飣九百八 都嚧雍九百九 虎飣一千 都嚧雍一千一 虎飣一千二 都嚧雍一千三 虎飣一千四 都嚧雍一千五 虎飣一千六 都嚧雍一千七 虎飣一千八 都嚧雍一千九 虎飣二千 都嚧雍二千一 虎飣二千二 都嚧雍二千三 虎飣二千四 都嚧雍二千五 虎飣二千六 都嚧雍二千七 虎飣二千八 都嚧雍二千九 虎飣三千 都嚧雍三千一 虎飣三千二 都嚧雍三千三 虎飣三千四 都嚧雍三千五 虎飣三千六 都嚧雍三千七 虎飣三千八 都嚧雍三千九 虎飣四千 都嚧雍四千一 虎飣四千二 都嚧雍四千三 虎飣四千四 都嚧雍四千五 虎飣四千六 都嚧雍四千七 虎飣四千八 都嚧雍四千九 虎飣五千 都嚧雍五千一 虎飣五千二 都嚧雍五千三 虎飣五千四 都嚧雍五千五 虎飣五千六 都嚧雍五千七 虎飣五千八 都嚧雍五千九 虎飣六千 都嚧雍六千一 虎飣六千二 都嚧雍六千三 虎飣六千四 都嚧雍六千五 虎飣六千六 都嚧雍六千七 虎飣六千八 都嚧雍六千九 虎飣七千 都嚧雍七千一 虎飣七千二 都嚧雍七千三 虎飣七千四 都嚧雍七千五 虎飣七千六 都嚧雍七千七 虎飣七千八 都嚧雍七千九 虎飣八千 都嚧雍八千一 虎飣八千二 都嚧雍八千三 虎飣八千四 都嚧雍八千五 虎飣八千六 都嚧雍八千七 虎飣八千八 都嚧雍八千九 虎飣九千 都嚧雍九千一 虎飣九千二 都嚧雍九千三 虎飣九千四 都嚧雍九千五 虎飣九千六 都嚧雍九千七 虎飣九千八 都嚧雍九千九 虎飣一萬 都嚧雍一萬一 虎飣一萬二 都嚧雍一萬三 虎飣一萬四 都嚧雍一萬五 虎飣一萬六 都嚧雍一萬七 虎飣一萬八 都嚧雍一萬九 虎飣二萬 都嚧雍二萬一 虎飣二萬二 都嚧雍二萬三 虎飣二萬四 都嚧雍二萬五 虎飣二萬六 都嚧雍二萬七 虎飣二萬八 都嚧雍二萬九 虎飣三萬 都嚧雍三萬一 虎飣三萬二 都嚧雍三萬三 虎飣三萬四 都嚧雍三萬五 虎飣三萬六 都嚧雍三萬七 虎飣三萬八 都嚧雍三萬九 虎飣四萬 都嚧雍四萬一 虎飣四萬二 都嚧雍四萬三 虎飣四萬四 都嚧雍四萬五 虎飣四萬六 都嚧雍四萬七 虎飣四萬八 都嚧雍四萬九 虎飣五萬 都嚧雍五萬一 虎飣五萬二 都嚧雍五萬三 虎飣五萬四 都嚧雍五萬五 虎飣五萬六 都嚧雍五萬七 虎飣五萬八 都嚧雍五萬九 虎飣六萬 都嚧雍六萬一 虎飣六萬二 都嚧雍六萬三 虎飣六萬四 都嚧雍六萬五 虎飣六萬六 都嚧雍六萬七 虎飣六萬八 都嚧雍六萬九 虎飣七萬 都嚧雍七萬一 虎飣七萬二 都嚧雍七萬三 虎飣七萬四 都嚧雍七萬五 虎飣七萬六 都嚧雍七萬七 虎飣七萬八 都嚧雍七萬九 虎飣八萬 都嚧雍八萬一 虎飣八萬二 都嚧雍八萬三 虎飣八萬四 都嚧雍八萬五 虎飣八萬六 都嚧雍八萬七 虎飣八萬八 都嚧雍八萬九 虎飣九萬 都嚧雍九萬一 虎飣九萬二 都嚧雍九萬三 虎飣九萬四 都嚧雍九萬五 虎飣九萬六 都嚧雍九萬七 虎飣九萬八 都嚧雍九萬九 虎飣十萬 都嚧雍十萬一 虎飣十萬二 都嚧雍十萬三 虎飣十萬四 都嚧雍十萬五 虎飣十萬六 都嚧雍十萬七 虎飣十萬八 都嚧雍十萬九 虎飣二十萬 都嚧雍二十萬一 虎飣二十萬二 都嚧雍二十萬三 虎飣二十萬四 都嚧雍二十萬五 虎飣二十萬六 都嚧雍二十萬七 虎飣二十萬八 都嚧雍二十萬九 虎飣三十萬 都嚧雍三十萬一 虎飣三十萬二 都嚧雍三十萬三 虎飣三十萬四 都嚧雍三十萬五 虎飣三十萬六 都嚧雍三十萬七 虎飣三十萬八 都嚧雍三十萬九 虎飣四十萬 都嚧雍四十萬一 虎飣四十萬二 都嚧雍四十萬三 虎飣四十萬四 都嚧雍四十萬五 虎飣四十萬六 都嚧雍四十萬七 虎飣四十萬八 都嚧雍四十萬九 虎飣五十萬 都嚧雍五十萬一 虎飣五十萬二 都嚧雍五十萬三 虎飣五十萬四 都嚧雍五十萬五 虎飣五十萬六 都嚧雍五十萬七 虎飣五十萬八 都嚧雍五十萬九 虎飣六十萬 都嚧雍六十萬一 虎飣六十萬二 都嚧雍六十萬三 虎飣六十萬四 都嚧雍六十萬五 虎飣六十萬六 都嚧雍六十萬七 虎飣六十萬八 都嚧雍六十萬九 虎飣七十萬 都嚧雍七十萬一 虎飣七十萬二 都嚧雍七十萬三 虎飣七十萬四 都嚧雍七十萬五 虎飣七十萬六 都嚧雍七十萬七 虎飣七十萬八 都嚧雍七十萬九 虎飣八十萬 都嚧雍八十萬一 虎飣八十萬二 都嚧雍八十萬三 虎飣八十萬四 都嚧雍八十萬五 虎飣八十萬六 都嚧雍八十萬七 虎飣八十萬八 都嚧雍八十萬九 虎飣九十萬 都嚧雍九十萬一 虎飣九十萬二 都嚧雍九十萬三 虎飣九十萬四 都嚧雍九十萬五 虎飣九十萬六 都嚧雍九十萬七 虎飣九十萬八 都嚧雍九十萬九 虎飣一百萬 都嚧雍一百萬一 虎飣一百萬二 都嚧雍一百萬三 虎飣一百萬四 都嚧雍一百萬五 虎飣一百萬六 都嚧雍一百萬七 虎飣一百萬八 都嚧雍一百萬九 虎飣二百萬 都嚧雍二百萬一 虎飣二百萬二 都嚧雍二百萬三 虎飣二百萬四 都嚧雍二百萬五 虎飣二百萬六 都嚧雍二百萬七 虎飣二百萬八 都嚧雍二百萬九 虎飣三百萬 都嚧雍三百萬一 虎飣三百萬二 都嚧雍三百萬三 虎飣三百萬四 都嚧雍三百萬五 虎飣三百萬六 都嚧雍三百萬七 虎飣三百萬八 都嚧雍三百萬九 虎飣四百萬 都嚧雍四百萬一 虎飣四百萬二 都嚧雍四百萬三 虎飣四百萬四 都嚧雍四百萬五 虎飣四百萬六 都嚧雍四百萬七 虎飣四百萬八 都嚧雍四百萬九 虎飣五百萬 都嚧雍五百萬一 虎飣五百萬二 都嚧雍五百萬三 虎飣五百萬四 都嚧雍五百萬五 虎飣五百萬六 都嚧雍五百萬七 虎飣五百萬八 都嚧雍五百萬九 虎飣六百萬 都嚧雍六百萬一 虎飣六百萬二 都嚧雍六百萬三 虎飣六百萬四 都嚧雍六百萬五 虎飣六百萬六 都嚧雍六百萬七 虎飣六百萬八 都嚧雍六百萬九 虎飣七百萬 都嚧雍七百萬一 虎飣七百萬二 都嚧雍七百萬三 虎飣七百萬四 都嚧雍七百萬五 虎飣七百萬六 都嚧雍七百萬七 虎飣七百萬八 都嚧雍七百萬九 虎飣八百萬 都嚧雍八百萬一 虎飣八百萬二 都嚧雍八百萬三 虎飣八百萬四 都嚧雍八百萬五 虎飣八百萬六 都嚧雍八百萬七 虎飣八百萬八 都嚧雍八百萬九 虎飣九百萬 都嚧雍九百萬一 虎飣九百萬二 都嚧雍九百萬三 虎飣九百萬四 都嚧雍九百萬五 虎飣九百萬六 都嚧雍九百萬七 虎飣九百萬八 都嚧雍九百萬九 虎飣一千萬 都嚧雍一千萬一 虎飣一千萬二 都嚧雍一千萬三 虎飣一千萬四 都嚧雍一千萬五 虎飣一千萬六 都嚧雍一千萬七 虎飣一千萬八 都嚧雍一千萬九 虎飣二千萬 都嚧雍二千萬一 虎飣二千萬二 都嚧雍二千萬三 虎飣二千萬四 都嚧雍二千萬五 虎飣二千萬六 都嚧雍二千萬七 虎飣二千萬八 都嚧雍二千萬九 虎飣三千萬 都嚧雍三千萬一 虎飣三千萬二 都嚧雍三千萬三 虎飣三千萬四 都嚧雍三千萬五 虎飣三千萬六 都嚧雍三千萬七 虎飣三千萬八 都嚧雍三千萬九 虎飣四千萬 都嚧雍四千萬一 虎飣四千萬二 都嚧雍四千萬三 虎飣四千萬四 都嚧雍四千萬五 虎飣四千萬六 都嚧雍四千萬七 虎飣四千萬八 都嚧雍四千萬九 虎飣五千萬 都嚧雍五千萬一 虎飣五千萬二 都嚧雍五千萬三 虎飣五千萬四 都嚧雍五千萬五 虎飣五千萬六 都嚧雍五千萬七 虎飣五千萬八 都嚧雍五千萬九 虎飣六千萬 都嚧雍六千萬一 虎飣六千萬二 都嚧雍六千萬三 虎飣六千萬四 都嚧雍六千萬五 虎飣六千萬六 都嚧雍六千萬七 虎飣六千萬八 都嚧雍六千萬九 虎飣七千萬 都嚧雍七千萬一 虎飣七千萬二 都嚧雍七千萬三 虎飣七千萬四 都嚧雍七千萬五 虎飣七千萬六 都嚧雍七千萬七 虎飣七千萬八 都嚧雍七千萬九 虎飣八千萬 都嚧雍八千萬一 虎飣八千萬二 都嚧雍八千萬三 虎飣八千萬四 都嚧雍八千萬五 虎飣八千萬六 都嚧雍八千萬七 虎飣八千萬八 都嚧雍八千萬九 虎飣九千萬 都嚧雍九千萬一 虎飣九千萬二 都嚧雍九千萬三 虎飣九千萬四 都嚧雍九千萬五 虎飣九千萬六 都嚧雍九千萬七 虎飣九千萬八 都嚧雍九千萬九 虎飣一億 都嚧雍一億一 虎飣一億二 都嚧雍一億三 虎飣一億四 都嚧雍一億五 虎飣一億六 都嚧雍一億七 虎飣一億八 都嚧雍一億九 虎飣二億 都嚧雍二億一 虎飣二億二 都嚧雍二億三 虎飣二億四 都嚧雍二億五 虎飣二億六 都嚧雍二億七 虎飣二億八 都嚧雍二億九 虎飣三億 都嚧雍三億一 虎飣三億二 都嚧雍三億三 虎飣三億四 都嚧雍三億五 虎飣三億六 都嚧雍三億七 虎飣三億八 都嚧雍三億九 虎飣四億 都嚧雍四億一 虎飣四億二 都嚧雍四億三 虎飣四億四 都嚧雍四億五 虎飣四億六 都嚧雍四億七 虎飣四億八 都嚧雍四億九 虎飣五億 都嚧雍五億一 虎飣五億二 都嚧雍五億三 虎飣五億四 都嚧雍五億五 虎飣五億六 都嚧雍五億七 虎飣五億八 都嚧雍五億九 虎飣六億 都嚧雍六億一 虎飣六億二 都嚧雍六億三 虎飣六億四 都嚧雍六億五 虎飣六億六 都嚧雍六億七 虎飣六億八 都嚧雍六億九 虎飣七億 都嚧雍七億一 虎飣七億二 都嚧雍七億三 虎飣七億四 都嚧雍七億五 虎飣七億六 都嚧雍七億七 虎飣七億八 都嚧雍七億九 虎飣八億 都嚧雍八億一 虎飣八億二 都嚧雍八億三 虎飣八億四 都嚧雍八億五 虎飣八億六 都嚧雍八億七 虎飣八億八 都嚧雍八億九 虎飣九億 都嚧雍九億一 虎飣九億二 都嚧雍九億三 虎飣九億四 都嚧雍九億五 虎飣九億六 都嚧雍九億七 虎飣九億八 都嚧雍九億九 虎飣十億 都嚧雍十億一 虎飣十億二 都嚧雍十億三 虎飣十億四 都嚧雍十億五 虎飣十億六 都嚧雍十億七 虎飣十億八 都嚧雍十億九 虎飣二十億 都嚧雍二十億一 虎飣二十億二 都嚧雍二十億三 虎飣二十億四 都嚧雍二十億五 虎飣二十億六 都嚧雍二十億七 虎飣二十億八 都嚧雍二十億九 虎飣三十億 都嚧雍三十億一 虎飣三十億二 都嚧雍三十億三 虎飣三十億四 都嚧雍三十億五 虎飣三十億六 都嚧雍三十億七 虎飣三十億八 都嚧雍三十億九 虎飣四十億 都嚧雍四十億一 虎飣四十億二 都嚧雍四十億三 虎飣四十億四 都嚧雍四十億五 虎飣四十億六 都嚧雍四十億七 虎飣四十億八 都嚧雍四十億九 虎飣五十億 都嚧雍五十億一 虎飣五十億二 都嚧雍五十億三 虎飣五十億四 都嚧雍五十億五 虎飣五十億六 都嚧雍五十億七 虎飣五十億八 都嚧雍五十億九 虎飣六十億 都嚧雍六十億一 虎飣六十億二 都嚧雍六十億三 虎飣六十億四 都嚧雍六十億五 虎飣六十億六 都嚧雍六十億七 虎飣六十億八 都嚧雍六十億九 虎飣七十億 都嚧雍七十億一 虎飣七十億二 都嚧雍七十億三 虎飣七十億四 都嚧雍七十億五 虎飣七十億六 都嚧雍七十億七 虎飣七十億八 都嚧雍七十億九 虎飣八十億 都嚧雍八十億一 虎飣八十億二 都嚧雍八十億三 虎飣八十億四 都嚧雍八十億五 虎飣八十億六 都嚧雍八十億七 虎飣八十億八 都嚧雍八十億九 虎飣九十億 都嚧雍九十億一 虎飣九十億二 都嚧雍九十億三 虎飣九十億四 都嚧雍九十億五 虎飣九十億六 都嚧雍九十億七 虎飣九十億八 都嚧雍九十億九 虎飣一百億 都嚧雍一百億一 虎飣一百億二 都嚧雍一百億三 虎飣一百億四 都嚧雍一百億五 虎飣一百億六 都嚧雍一百億七 虎飣一百億八 都嚧雍一百億九 虎飣二百億 都嚧雍二百億一 虎飣二百億二 都嚧雍二百億三 虎飣二百億四 都嚧雍二百億五 虎飣二百億六 都嚧雍二百億七 虎飣二百億八 都嚧雍二百億九 虎飣三百億 都嚧雍三百億一 虎飣三百億二 都嚧雍三百億三 虎飣三百億四 都嚧雍三百億五 虎飣三百億六 都嚧雍三百億七 虎飣三百億八 都嚧雍三百億九 虎飣四百億 都嚧雍四百億一 虎飣四百億二 都嚧雍四百億三 虎飣四百億四 都嚧雍四百億五 虎飣四百億六 都嚧雍四百億七 虎飣四百億八 都嚧雍四百億九 虎飣五百億 都嚧雍五百億一 虎飣五百億二 都嚧雍五百億三 虎飣五百億四 都嚧雍五百億五 虎飣五百億六 都嚧雍五百億七 虎飣五百億八 都嚧雍五百億九 虎飣六百億 都嚧雍六百億一 虎飣六百億二 都嚧雍六百億三 虎飣六百億四 都嚧雍六百億五 虎飣六百億六 都嚧雍六百億七 虎飣六百億八 都嚧雍六百億九 虎飣七百億 都嚧雍七百億一 虎飣七百億二 都嚧雍七百億三 虎飣七百億四 都嚧雍七百億五 虎飣七百億六 都嚧雍七百億七 虎飣七百億八 都嚧雍七百億九 虎飣八百億 都嚧雍八百億一 虎飣八百億二 都嚧雍八百億三 虎飣八百億四 都嚧雍八百億五 虎飣八百億六 都嚧雍八百億七 虎飣八百億八 都嚧雍八百億九 虎飣九百億 都嚧雍九百億一 虎飣九百億二 都嚧雍九百億三 虎飣九百億四 都嚧雍九百億五 虎飣九百億六 都嚧雍九百億七 虎飣九百億八 都嚧雍九百億九 虎飣一千億 都嚧雍一千億一 虎飣一千億二 都嚧雍一千億三 虎飣一千億四 都嚧雍一千億五 虎飣一千億六 都嚧雍一千億七 虎飣一千億八 都嚧雍一千億九 虎飣二千億 都嚧雍二千億一 虎飣二千億二 都嚧雍二千億三 虎飣二千億四 都嚧雍二千億五 虎飣二千億六 都嚧雍二千億七 虎飣二千億八 都嚧雍二千億九 虎飣三千億 都嚧雍三千億一 虎飣三千億二 都嚧雍三千億三 虎飣三千億四 都嚧雍三千億五 虎飣三千億六 都嚧雍三千億七 虎飣三千億八 都嚧雍三千億九 虎飣四千億 都嚧雍四千億一 虎飣四千億二 都嚧雍四千億三 虎飣四千億四 都嚧雍四千億五 虎飣四千億六 都嚧雍四千億七 虎飣四千億八 都嚧雍四千億九 虎飣五千億 都嚧雍五千億一 虎飣五千億二 都嚧雍五千億三 虎飣五千億四 都嚧雍五千億五 虎飣五千億六 都嚧雍五千億七 虎飣五千億八 都嚧雍五千億九 虎飣六千億 都嚧雍六千億一 虎飣六千億二 都嚧雍六千億三 虎飣六千億四 都嚧雍六千億五 虎飣六千億六 都嚧雍六千億七 虎飣六千億八 都嚧雍六千億九 虎飣七千億 都嚧雍七千億一 虎飣七千億二 都嚧雍七千億三 虎飣七千億四 都嚧雍七千億五 虎飣七千億六 都嚧雍七千億七 虎飣七千億八 都嚧雍七千億九 虎飣八千億 都嚧雍八千億一 虎飣八千億二 都嚧雍八千億三 虎飣八千億四 都嚧雍八千億五 虎飣八千億六 都嚧雍八千億七 虎飣八千億八 都嚧雍八千億九 虎飣九千億 都嚧雍九千億一 虎飣九千億二 都嚧雍九千億三 虎飣九千億四 都嚧雍九千億五 虎飣九千億六 都嚧雍九千億七 虎飣九千億八 都嚧雍九千億九 虎飣一萬億 都嚧雍一萬億一 虎飣一萬億二 都嚧雍一萬億三 虎飣一萬億四 都嚧雍一萬億五 虎飣一萬億六 都嚧雍一萬億七 虎飣一萬億八 都嚧雍一萬億九 虎飣二萬億 都嚧雍二萬億一 虎飣二萬億二 都嚧雍二萬億三 虎飣二萬億四 都嚧雍二萬億五 虎飣二萬億六 都嚧雍二萬億七 虎飣二萬億八 都嚧雍二萬億九 虎飣三萬億 都嚧雍三萬億一 虎飣三萬億二 都嚧雍三萬億三 虎飣三萬億四 都嚧雍三萬億五 虎飣三萬億六 都嚧雍三萬億七 虎飣三萬億八 都嚧雍三萬億九 虎飣四萬億 都嚧雍四萬億一 虎飣四萬億二 都嚧雍四萬億三 虎飣四萬億四 都嚧雍四萬億五 虎飣四萬億六 都嚧雍四萬億七 虎飣四萬億八 都嚧雍四萬億九 虎飣五萬億 都嚧雍五萬億一 虎飣五萬億二 都嚧雍五萬億三 虎飣五萬億四 都嚧雍五萬億五 虎飣五萬億六 都嚧雍五萬億七 虎飣五萬億八 都嚧雍五萬億九 虎飣六萬億 都嚧雍六萬億一 虎飣六萬億二 都嚧雍六萬億三 虎飣六萬億四 都嚧雍六萬億五 虎飣六萬億六 都嚧雍六萬億七 虎飣六萬億八 都嚧雍六萬億九 虎飣七萬億 都嚧雍七萬億一 虎飣七萬億二 都嚧雍七萬億三 虎飣七萬億四 都嚧雍七萬億五 虎飣七萬億六 都嚧雍七萬億七 虎飣七萬億八 都嚧雍七萬億九 虎飣八萬億 都嚧雍八萬億一 虎飣八萬億二 都嚧雍八萬億三 虎飣八萬億四 都嚧雍八萬億五 虎飣八萬億六 都嚧雍八萬億七 虎飣八萬億八 都嚧雍八萬億九 虎飣九萬億 都嚧雍九萬億一 虎飣九萬億二 都嚧雍九萬億三 虎飣九萬億四 都嚧雍九萬億五 虎飣九萬億六 都嚧雍九萬億七 虎飣九萬億八 都嚧雍九萬億九 虎飣十萬億 都嚧雍十萬億一 虎飣十萬億二 都嚧雍十萬億三 虎飣十萬億四 都嚧雍十萬億五 虎飣十萬億六 都嚧雍十萬億七 虎飣十萬億八 都嚧雍十萬億九 虎飣二十萬億 都嚧雍二十萬億一 虎飣二十萬億二 都嚧雍二十萬億三 虎飣二十萬億四 都嚧雍二十萬億五 虎飣二十萬億六 都嚧雍二十萬億七 虎飣二十萬億八 都嚧雍二十萬億九 虎飣三十萬億 都嚧雍三十萬億一 虎飣三十萬億二 都嚧雍三十萬億三 虎飣三十萬億四 都嚧雍三十萬億五 虎飣三十萬億六 都嚧雍三十萬億七 虎飣三十萬億八 都嚧雍三十萬億九 虎飣四十萬億 都嚧雍四十萬億一 虎飣四十萬億二 都嚧雍四十萬億三 虎飣四十萬億四 都嚧雍四十萬億五 虎飣四十萬億六 都嚧雍四十萬億七 虎飣四十萬億八 都嚧雍四十萬億九 虎飣五十萬億 都嚧雍五十萬億一 虎飣五十萬億二 都嚧雍五十萬億三 虎飣五十萬億四 都嚧雍五十萬億五 虎飣五十萬億六 都嚧雍五十萬億七 虎飣五十萬億八 都嚧雍五十萬億九 虎飣六十萬億 都嚧雍六十萬億一 虎飣六十萬億二 都嚧雍六十萬億三 虎飣六十萬億四 都嚧雍六十萬億五 虎飣六十萬億六 都嚧雍六十萬億七 虎飣六十萬億八 都嚧雍六十萬億九 虎飣七十萬億 都嚧雍七十萬億一 虎飣七十萬億二 都嚧雍七十萬億三 虎飣七十萬億四 都嚧雍七十萬億五 虎飣七十萬億六 都嚧雍七十萬億七 虎飣七十萬億八 都嚧雍七十萬億九 虎飣八十萬億 都嚧雍八十萬億一 虎飣八十萬億二 都嚧雍八十萬億三 虎飣八十萬億四 都嚧雍八十萬億五 虎飣八十萬億六 都嚧雍八十萬億七 虎飣八十萬億八 都嚧雍八十萬億九 虎飣九十萬億 都嚧雍九十萬億一 虎飣九十萬億二 都嚧雍九十萬億三 虎飣九十萬億四 都嚧雍九十萬億五 虎飣九十萬億六 都嚧雍九十萬億七 虎飣九十萬億八 都嚧雍九十萬億九 虎飣一百萬億 都嚧雍一百萬億一 虎飣一百萬億二 都嚧雍一百萬億三 虎飣一百萬億四 都嚧雍一百萬億五 虎飣一百萬億六 都嚧雍一百萬億七 虎飣一百萬億八 都嚧雍一百萬億九 虎飣二百萬億 都嚧雍二百萬億一 虎飣二百萬億二 都嚧雍二百萬億三 虎飣二百萬億四 都嚧雍二百萬億五 虎飣二百萬億六 都嚧雍二百萬億七 虎飣二百萬億八 都嚧雍二百萬億九 虎飣三百萬億 都嚧雍三百萬億一 虎飣三百萬億二 都嚧雍三百萬億三 虎飣三百萬億四 都嚧雍三百萬億五 虎飣三百萬億六 都嚧雍三百萬億七 虎飣三百萬億八 都嚧雍三百萬億九 虎飣四百萬億 都嚧雍四百萬億一 虎飣四百萬億二 都嚧雍四百萬億三 虎飣四百萬億四 都嚧雍四百萬億五 虎飣四百萬億六 都嚧雍四百萬億七 虎飣四百萬億八 都嚧雍四百萬億九 虎飣五百萬億 都嚧雍五百萬億一 虎飣五百萬億二 都嚧雍五百萬億三 虎飣五百萬億四 都嚧雍五百萬億五 虎飣五百萬億六 都嚧雍五百萬億七 虎飣五百萬億八 都嚧雍五百萬億九 虎飣六百萬億 都嚧雍六百萬億一 虎飣六百萬億二 都嚧雍六百萬億三 虎飣六百萬億四 都嚧雍六百萬億五 虎飣六百萬億六 都嚧雍六百萬億七 虎飣六百萬億八 都嚧雍六百萬億九 虎飣七百萬億 都嚧雍七百萬億一 虎飣七百萬億二 都嚧雍七百萬億三 虎飣七百萬億四 都嚧雍七百萬億五 虎飣七百萬億六 都嚧雍七百萬億七 虎飣七百萬億八 都嚧雍七百萬億九 虎飣八百萬億 都嚧雍八百萬億一 虎飣八百萬億二 都嚧雍八百萬億三 虎飣八百萬億四 都嚧雍八百萬億五 虎飣八百萬億六 都嚧雍八百萬億七 虎飣八百萬億八 都嚧雍八百萬億九 虎飣九百萬億 都嚧雍九百萬億一 虎飣九百萬億二 都嚧雍九百萬億三 虎飣九百萬億四 都嚧雍九百萬億五 虎飣九百萬億六 都嚧雍九百萬億七 虎飣九百萬億八 都嚧雍九百萬億九 虎飣一千萬億 都嚧雍一千萬億一 虎飣一千萬億二 都嚧雍一千萬億三 虎飣一千萬億四 都嚧雍一千萬億五 虎飣一千萬億六 都嚧雍一千萬億七 虎飣一千萬億八 都嚧雍一千萬億九 虎飣二千萬億 都嚧雍二千萬億一 虎飣二千萬億二 都嚧雍二千萬億三 虎飣二千萬億四 都嚧雍二千萬億五 虎飣二千萬億六 都嚧雍二千萬億七 虎飣二千萬億八 都嚧雍二千萬億九 虎飣三千萬億 都嚧雍三千萬億一 虎飣三千萬億二 都嚧雍三千萬億三 虎飣三千萬億四 都嚧雍三千萬億五 虎飣三千萬億六 都嚧雍三千萬億七 虎飣三千萬億八 都嚧雍三千萬億九 虎飣四千萬億 都嚧雍四千萬億一 虎飣四千萬億二 都嚧雍四千萬億三 虎飣四千萬億四 都嚧雍四千萬億五 虎飣四千萬億六 都嚧雍四千萬億七 虎飣四千萬億八 都嚧雍四千萬億九 虎飣五千萬億 都嚧雍五千萬億一 虎飣五千萬億二 都嚧雍五千萬億三 虎飣五千萬億四 都嚧雍五千萬億五 虎飣五千萬億六 都嚧雍五千萬億七 虎飣五千萬億八 都嚧雍五千萬億九 虎飣六千萬億 都嚧雍六千萬億一 虎飣六千萬億二 都嚧雍六千萬億三 虎飣六千萬億四 都嚧雍六千萬億五 虎飣六千萬億六 都嚧雍六千萬億七 虎飣六千萬億八 都嚧雍六千萬億九 虎飣七千萬億 都嚧雍七千萬億一 虎飣七千萬億二 都嚧雍七千萬億三 虎飣七千萬億四 都嚧雍七千萬億五 虎飣七千萬億六 都嚧雍七千萬億七 虎飣七千萬億八 都嚧雍七千萬億九 虎飣八千萬億 都嚧雍八千萬億一 虎飣八千萬億二 都嚧雍八千萬億三 虎飣八千萬億四 都嚧雍八千萬億五 虎飣八千萬億六 都嚧雍八千萬億七 虎飣八千萬億八 都嚧雍八千萬億九 虎飣九千萬億 都嚧雍九千萬億一 虎飣九千萬億二 都嚧雍九千萬億三 虎飣九千萬億四 都嚧雍九千萬億五 虎飣九千萬億六 都嚧雍九千萬億七 虎飣九千萬億八 都嚧雍九千萬億九 虎飣一億億 都嚧雍一億億一 虎飣一億億二 都嚧雍一億億三 虎飣一億億四 都嚧雍一億億五 虎飣一億億六 都嚧雍一億億七 虎飣一億億八 都嚧雍一億億九 虎飣二億億 都嚧雍二億億一 虎飣二億億二 都嚧雍二億億三 虎飣二億億四 都嚧雍二億億五 虎飣二億億六 都嚧雍二億億七 虎飣二億億八 都嚧雍二億億九 虎飣三億億 都嚧雍三億億一 虎飣三億億二 都嚧雍三億億三 虎飣三億億四 都嚧雍三億億五 虎飣三億億六 都嚧雍三億億七 虎飣三億億八 都嚧雍三億億九 虎飣四億億 都嚧雍四億億一 虎飣四億億二 都嚧雍四億億三 虎飣四億億四 都嚧雍四億億五 虎飣四億億六 都嚧雍四億億七 虎飣四億億八 都嚧雍四億億九 虎飣五億億 都嚧雍五億億一 虎飣五億億二 都嚧雍五億億三 虎飣五億億四 都嚧雍五億億五 虎飣五億億六 都嚧雍五億億七 虎飣五億億八 都嚧雍五億億九 虎飣六億億 都嚧雍六億億一 虎飣六億億二 都嚧雍六億億三 虎飣六億億四 都嚧雍六億億五 虎飣六億億六 都嚧雍六億億七 虎飣六億億八 都嚧雍六億億九 虎飣七億億 都嚧雍七億億一 虎飣七億億二 都嚧雍七億億三 虎飣七億億四 都嚧雍七億億五 虎飣七億億六 都嚧雍七億億七 虎飣七億億八 都嚧雍七億億九 虎飣八億億 都嚧雍八億億一 虎飣八億億二 都嚧雍八億億三 虎飣八億億四 都嚧雍八億億五 虎飣八億億六 都嚧雍八億億七 虎飣八億億八 都嚧雍八億億九 虎飣九億億 都嚧雍九億億一 虎飣九億億二 都嚧雍九億億三 虎飣九億億四 都嚧雍九億億五 虎飣九億億六 都嚧雍九億億七 虎飣九億億八 都嚧雍九億億九 虎飣十億億 都嚧雍十億億一 虎飣十億億二 都嚧雍十億億三 虎飣十億億四 都嚧雍十億億五 虎飣十億億六 都嚧雍十億億七 虎飣十億億八 都嚧雍十億億九 虎飣二十億億 都嚧雍二十億億一 虎飣二十億億二 都嚧雍二十億億三 虎飣二十億億四 都嚧雍二十億億五 虎飣二十億億六 都嚧雍二十億億七 虎飣二十億億八 都嚧雍二十億億九 虎飣三十億億 都嚧雍三十億億一 虎飣三十億億二 都嚧雍三十億億三 虎飣三十億億四 都嚧雍三十億億五 虎飣三十億億六 都嚧雍三十億億七 虎飣三十億億八 都嚧雍三十億億九 虎飣四十億億 都嚧雍四十億億一 虎飣四十億億二 都嚧雍四十億億三 虎飣四十億億四 都嚧雍四十億億五 虎飣四十億億六 都嚧雍四十億億七 虎飣四十億億八 都嚧雍四十億億九 虎飣五十億億 都嚧雍五十億億一 虎飣五十億億二 都嚧雍五十億億三 虎飣五十億億四 都嚧雍五十億億五 虎飣五十億億六 都嚧雍五十億億七 虎飣五十億億八 都嚧雍五十億億九 虎飣六十億億 都嚧雍六十億億一 虎飣六十億億二 都嚧雍六十億億三 虎飣六十億億四 都嚧雍六十億億五 虎飣六十億億六 都嚧雍六十億億七 虎飣六十億億八 都嚧雍六十億億九 虎飣七十億億 都嚧雍七十億億一 虎飣七十億億二 都嚧雍七十億億三 虎飣七十億億四 都嚧雍七十億億五 虎飣七十億億六 都嚧雍七十億億七 虎飣七十億億八 都嚧雍七十億億九 虎飣八十億億 都嚧雍八十億億一 虎飣八十億億二 都嚧雍八十億億三 虎飣八十億億四 都嚧雍八十億億五 虎飣八十億億六 都嚧雍八十億億七 虎飣八十億億八 都嚧雍八十億億九 虎飣九十億億 都嚧雍九十億億一 虎飣九十億億二 都嚧雍九十億億三 虎飣九十億億四 都嚧雍九十億億五 虎飣九十億億六 都嚧雍九十億億七 虎飣九十億億八 都嚧雍九十億億九 虎飣一百億億 都嚧雍一百億億一 虎飣一百億億二 都嚧雍一百億億三 虎飣一百億億四 都嚧雍一百億億五 虎飣一百億億六 都嚧雍一百億億七 虎飣一百億億八 都嚧雍一百億億九 虎飣二百億億 都嚧雍二百億億一 虎飣二百億億二 都嚧雍二百億億三 虎飣二百億億四 都嚧雍二百億億五 虎飣二百億億六 都嚧雍二百億億七 虎飣二百億億八 都嚧雍二百億億九 虎飣三百億億 都嚧雍三百億億一 虎飣三百億億二 都嚧雍三百億億三 虎飣三百億億四 都嚧雍三百億億五 虎飣三百億億六 都嚧雍三百億億七 虎飣三百億億八 都嚧雍三百億億九 虎飣四百億億 都嚧雍四百億億一 虎飣四百億億二 都嚧雍四百億億三 虎飣四百億億四 都嚧雍四百億億五 虎飣四百億億六 都嚧雍四百億億七 虎飣四百億億八 都嚧雍四百億億九 虎飣五百億億 都嚧雍五百億億一 虎飣五百億億二 都嚧雍五百億億三 虎飣五百億億四 都嚧雍五百億億五 虎飣五百億億六 都嚧雍五百億億七 虎飣五百億億八 都嚧雍五百億億

婆夜八十五　突瑟叉婆夜八十六　阿舍你婆夜八十七　阿迦囉蜜唎柱婆夜八十八　陀囉尼部多婆夜八十九　烏囉迦婆多婆夜九十二　那伽婆夜九十一　烏檀摩訖夜九十三　蘇波囉拏婆夜九十四　藥叉揭囉訶九十五　囉叉私揭囉訶九十六　毘舍遮揭囉訶九十七　嗢禁茶揭囉訶九十八　補丹那揭囉訶二百　迦吒補丹那揭囉訶二百一　悉乾度揭囉訶二　阿播悉摩囉揭囉訶三　烏檀摩訖夜陀訶唎南四　薩婆囉他婆達那訖唎擔四十　毘陀揭囉訶五　車夜揭囉訶六　醯唎婆帝揭囉訶七　社多訶唎喃八　揭婆訶唎迦訖唎擔四十一　地囉訶唎喃十　忙婆訖唎喃十一　摩閣訶唎喃十二　閻多訶唎女四十　視比多訶唎女四十一　毘唎羊訖唎知五十二　悉醯夜訖唎多訶唎喃十三　阿輸遮訶唎女八十　質多訶唎女九十　帝釋彭二十　薩鞞彭二十一　薩婆揭囉訶南二十二　毘陀耶閣二十三　波唎跋囉二十四　毘陀夜閣二十五　雞囉夜彌二十六　著迦訖唎擔二十七　毘陀夜閣二十八　雞囉夜彌二十九　眴陀夜彌三十　雞囉夜彌三十一　茶演尼訖唎擔三十二　毘陀夜閣三十三　雞囉夜彌三十四　摩訶般輸般怛夜三十五　雞囉夜彌三十六　怛埵伽盧茶西訖唎擔三十七　毘陀夜閣三十八　雞囉夜彌三十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四十　毘陀夜閣三十一　雞囉夜彌四十二　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四十三　毘陀夜閣三十四　雞囉夜彌四十五　閻耶羯囉摩度羯多般怛囉四十六　薩婆囉他婆達那訖唎擔四十七　毘陀夜閣三十九　雞囉夜彌四十一　赭吒夜閣三十八　雞囉夜彌四十九　阿素囉毘陀囉波迦沖五十　雞囉夜彌五十一　薩婆提鞞弊沖五十二　薩婆藥叉弊沖五十三　薩婆補丹那弊沖五十四　薩婆突狼枳帝弊沖五十五　薩婆阿播悉摩唎弊沖五十六　薩婆地帝雞弊沖五十七　薩婆舍囉婆拏弊沖五十八　薩婆乾闥婆弊沖五十九　薩婆什婆那伽弊沖六十　薩婆那伽弊沖六十一　薩婆阿修羅弊沖六十二　薩婆揵陀弊沖六十三　薩婆毘陀羅弊沖六十四　薩婆波唎帝弊沖六十五　薩婆訶六十六　醯醯沖六十七　阿波囉提訶多沖六十八　阿素囉波迦沖六十九　阿素囉毘陀囉波迦沖七十　婆羅婆婆悉普吒七十一　毘迦吒補丹那悉乾度七十二　悉醯夜訖唎擔四十八　毘陀夜閣三十五　雞囉夜彌四十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四十四　毘陀夜閣三十六　雞囉夜彌四十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四十六　毘陀夜閣三十七　雞囉夜彌四十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四十八　毘陀夜閣三十九　雞囉夜彌四十九　摩訶般輸般怛囉五十　毘陀夜閣四十一　雞囉夜彌五十一　摩訶般輸般怛囉五十二　毘陀夜閣四十二　雞囉夜彌五十三　摩訶般輸般怛囉五十四　毘陀夜閣四十三　雞囉夜彌五十五　摩訶般輸般怛囉五十六　毘陀夜閣四十四　雞囉夜彌五十七　摩訶般輸般怛囉五十八　毘陀夜閣四十五　雞囉夜彌五十九　具醯夜訖唎擔六十　毘陀夜閣四十六　雞囉夜彌六十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔六十二　毘陀夜閣四十七　雞囉夜彌六十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔六十四　毘陀夜閣四十八　雞囉夜彌六十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔六十六　毘陀夜閣四十九　雞囉夜彌六十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔六十八　毘陀夜閣五十　雞囉夜彌七十　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔七十一　毘陀夜閣五十一　雞囉夜彌七十二　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔七十三　毘陀夜閣五十二　雞囉夜彌七十四　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔七十五　毘陀夜閣五十三　雞囉夜彌七十六　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔七十七　毘陀夜閣五十四　雞囉夜彌七十八　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔七十九　毘陀夜閣五十五　雞囉夜彌八十　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔八十一　毘陀夜閣五十六　雞囉夜彌八十二　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔八十三　毘陀夜閣五十七　雞囉夜彌八十四　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔八十五　毘陀夜閣五十八　雞囉夜彌八十六　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔八十七　毘陀夜閣五十九　雞囉夜彌八十八　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔八十九　毘陀夜閣六十　雞囉夜彌九十　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔九十一　毘陀夜閣六十一　雞囉夜彌九十二　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔九十三　毘陀夜閣六十二　雞囉夜彌九十四　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔九十五　毘陀夜閣六十三　雞囉夜彌九十六　摩訶般輸般怛囉九十七　南無粹都帝九十八　阿悉多般怛囉九十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百　毘陀夜閣六十四　雞囉夜彌一百一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百二　毘陀夜閣六十五　雞囉夜彌一百三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百四　毘陀夜閣六十六　雞囉夜彌一百五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百六　毘陀夜閣六十七　雞囉夜彌一百七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百八　毘陀夜閣六十八　雞囉夜彌一百九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百十　毘陀夜閣六十九　雞囉夜彌一百十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百十二　毘陀夜閣七十　雞囉夜彌一百十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百十四　毘陀夜閣七十一　雞囉夜彌一百十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百十六　毘陀夜閣七十二　雞囉夜彌一百十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百十八　毘陀夜閣七十三　雞囉夜彌一百十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百二十　毘陀夜閣七十四　雞囉夜彌一百二十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百二十二　毘陀夜閣七十五　雞囉夜彌一百二十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百二十四　毘陀夜閣七十六　雞囉夜彌一百二十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百二十六　毘陀夜閣七十七　雞囉夜彌一百二十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百二十八　毘陀夜閣七十八　雞囉夜彌一百二十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百三十　毘陀夜閣七十九　雞囉夜彌一百三十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百三十二　毘陀夜閣八十　雞囉夜彌一百三十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百三十四　毘陀夜閣八十一　雞囉夜彌一百三十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百三十六　毘陀夜閣八十二　雞囉夜彌一百三十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百三十八　毘陀夜閣八十三　雞囉夜彌一百三十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百四十　毘陀夜閣八十四　雞囉夜彌一百四十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百四十二　毘陀夜閣八十五　雞囉夜彌一百四十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百四十四　毘陀夜閣八十六　雞囉夜彌一百四十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百四十六　毘陀夜閣八十七　雞囉夜彌一百四十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百四十八　毘陀夜閣八十八　雞囉夜彌一百四十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百五十　毘陀夜閣八十九　雞囉夜彌一百五十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百五十二　毘陀夜閣九十　雞囉夜彌一百五十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百五十四　毘陀夜閣九十一　雞囉夜彌一百五十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百五十六　毘陀夜閣九十二　雞囉夜彌一百五十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百五十八　毘陀夜閣九十三　雞囉夜彌一百五十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百六十　毘陀夜閣九十四　雞囉夜彌一百六十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百六十二　毘陀夜閣九十五　雞囉夜彌一百六十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百六十四　毘陀夜閣九十六　雞囉夜彌一百六十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百六十六　毘陀夜閣九十七　雞囉夜彌一百六十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百六十八　毘陀夜閣九十八　雞囉夜彌一百六十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百七十　毘陀夜閣九十九　雞囉夜彌一百七十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百七十二　毘陀夜閣一百　雞囉夜彌一百七十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百七十四　毘陀夜閣一百一　雞囉夜彌一百七十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百七十六　毘陀夜閣一百二　雞囉夜彌一百七十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百七十八　毘陀夜閣一百三　雞囉夜彌一百七十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百八十　毘陀夜閣一百四　雞囉夜彌一百八十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百八十二　毘陀夜閣一百五　雞囉夜彌一百八十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百八十四　毘陀夜閣一百六　雞囉夜彌一百八十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百八十六　毘陀夜閣一百七　雞囉夜彌一百八十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百八十八　毘陀夜閣一百八　雞囉夜彌一百八十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百九十　毘陀夜閣一百九　雞囉夜彌一百九十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百九十二　毘陀夜閣一百十　雞囉夜彌一百九十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百九十四　毘陀夜閣一百十一　雞囉夜彌一百九十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百九十六　毘陀夜閣一百十二　雞囉夜彌一百九十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔一百九十八　毘陀夜閣一百十三　雞囉夜彌一百九十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百　毘陀夜閣一百十四　雞囉夜彌二百一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百二　毘陀夜閣一百十五　雞囉夜彌二百三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百四　毘陀夜閣一百十六　雞囉夜彌二百五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百六　毘陀夜閣一百十七　雞囉夜彌二百七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百八　毘陀夜閣一百十八　雞囉夜彌二百九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百十　毘陀夜閣一百十九　雞囉夜彌二百十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百十二　毘陀夜閣一百二十　雞囉夜彌二百十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百十四　毘陀夜閣一百二十一　雞囉夜彌二百十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百十六　毘陀夜閣一百二十二　雞囉夜彌二百十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百十八　毘陀夜閣一百二十三　雞囉夜彌二百十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百二十　毘陀夜閣一百二十四　雞囉夜彌二百二十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百二十二　毘陀夜閣一百二十五　雞囉夜彌二百二十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百二十四　毘陀夜閣一百二十六　雞囉夜彌二百二十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百二十六　毘陀夜閣一百二十七　雞囉夜彌二百二十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百二十八　毘陀夜閣一百二十八　雞囉夜彌二百二十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百三十　毘陀夜閣一百二十九　雞囉夜彌二百三十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百三十二　毘陀夜閣一百三十　雞囉夜彌二百三十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百三十四　毘陀夜閣一百三十一　雞囉夜彌二百三十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百三十六　毘陀夜閣一百三十二　雞囉夜彌二百三十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百三十八　毘陀夜閣一百三十三　雞囉夜彌二百三十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百四十　毘陀夜閣一百三十四　雞囉夜彌二百四十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百四十二　毘陀夜閣一百三十五　雞囉夜彌二百四十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百四十四　毘陀夜閣一百三十六　雞囉夜彌二百四十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百四十六　毘陀夜閣一百三十七　雞囉夜彌二百四十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百四十八　毘陀夜閣一百三十八　雞囉夜彌二百四十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百五十　毘陀夜閣一百三十九　雞囉夜彌二百五十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百五十二　毘陀夜閣一百四十　雞囉夜彌二百五十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百五十四　毘陀夜閣一百四十一　雞囉夜彌二百五十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百五十六　毘陀夜閣一百四十二　雞囉夜彌二百五十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百五十八　毘陀夜閣一百四十三　雞囉夜彌二百五十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百六十　毘陀夜閣一百四十四　雞囉夜彌二百六十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百六十二　毘陀夜閣一百四十五　雞囉夜彌二百六十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百六十四　毘陀夜閣一百四十六　雞囉夜彌二百六十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百六十六　毘陀夜閣一百四十七　雞囉夜彌二百六十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百六十八　毘陀夜閣一百四十八　雞囉夜彌二百六十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百七十　毘陀夜閣一百四十九　雞囉夜彌二百七十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百七十二　毘陀夜閣一百五十　雞囉夜彌二百七十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百七十四　毘陀夜閣一百五十一　雞囉夜彌二百七十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百七十六　毘陀夜閣一百五十二　雞囉夜彌二百七十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百七十八　毘陀夜閣一百五十三　雞囉夜彌二百七十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百八十　毘陀夜閣一百五十四　雞囉夜彌二百八十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百八十二　毘陀夜閣一百五十五　雞囉夜彌二百八十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百八十四　毘陀夜閣一百五十六　雞囉夜彌二百八十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百八十六　毘陀夜閣一百五十七　雞囉夜彌二百八十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百八十八　毘陀夜閣一百五十八　雞囉夜彌二百八十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百九十　毘陀夜閣一百五十九　雞囉夜彌二百九十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百九十二　毘陀夜閣一百六十　雞囉夜彌二百九十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百九十四　毘陀夜閣一百六十一　雞囉夜彌二百九十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百九十六　毘陀夜閣一百六十二　雞囉夜彌二百九十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔二百九十八　毘陀夜閣一百六十三　雞囉夜彌二百九十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百　毘陀夜閣一百六十四　雞囉夜彌三百一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百二　毘陀夜閣一百六十五　雞囉夜彌三百三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百四　毘陀夜閣一百六十六　雞囉夜彌三百五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百六　毘陀夜閣一百六十七　雞囉夜彌三百七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百八　毘陀夜閣一百六十八　雞囉夜彌三百九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百十　毘陀夜閣一百六十九　雞囉夜彌三百十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百十二　毘陀夜閣一百七十　雞囉夜彌三百十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百十四　毘陀夜閣一百七十一　雞囉夜彌三百十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百十六　毘陀夜閣一百七十二　雞囉夜彌三百十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百十八　毘陀夜閣一百七十三　雞囉夜彌三百十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百二十　毘陀夜閣一百七十四　雞囉夜彌三百二十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百二十二　毘陀夜閣一百七十五　雞囉夜彌三百二十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百二十四　毘陀夜閣一百七十六　雞囉夜彌三百二十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百二十六　毘陀夜閣一百七十七　雞囉夜彌三百二十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百二十八　毘陀夜閣一百七十八　雞囉夜彌三百二十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百三十　毘陀夜閣一百七十九　雞囉夜彌三百三十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百三十二　毘陀夜閣一百八十　雞囉夜彌三百三十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百三十四　毘陀夜閣一百八十一　雞囉夜彌三百三十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百三十六　毘陀夜閣一百八十二　雞囉夜彌三百三十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百三十八　毘陀夜閣一百八十三　雞囉夜彌三百三十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百四十　毘陀夜閣一百八十四　雞囉夜彌三百四十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百四十二　毘陀夜閣一百八十五　雞囉夜彌三百四十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百四十四　毘陀夜閣一百八十六　雞囉夜彌三百四十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百四十六　毘陀夜閣一百八十七　雞囉夜彌三百四十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百四十八　毘陀夜閣一百八十八　雞囉夜彌三百四十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百五十　毘陀夜閣一百八十九　雞囉夜彌三百五十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百五十二　毘陀夜閣一百九十　雞囉夜彌三百五十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百五十四　毘陀夜閣一百九十一　雞囉夜彌三百五十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百五十六　毘陀夜閣一百九十二　雞囉夜彌三百五十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百五十八　毘陀夜閣一百九十三　雞囉夜彌三百五十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百六十　毘陀夜閣一百九十四　雞囉夜彌三百六十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百六十二　毘陀夜閣一百九十五　雞囉夜彌三百六十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百六十四　毘陀夜閣一百九十六　雞囉夜彌三百六十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百六十六　毘陀夜閣一百九十七　雞囉夜彌三百六十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百六十八　毘陀夜閣一百九十八　雞囉夜彌三百六十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百七十　毘陀夜閣一百九十九　雞囉夜彌三百七十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百七十二　毘陀夜閣二百　雞囉夜彌三百七十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百七十四　毘陀夜閣二百一　雞囉夜彌三百七十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百七十六　毘陀夜閣二百二　雞囉夜彌三百七十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百七十八　毘陀夜閣二百三　雞囉夜彌三百七十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百八十　毘陀夜閣二百四　雞囉夜彌三百八十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百八十二　毘陀夜閣二百五　雞囉夜彌三百八十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百八十四　毘陀夜閣二百六　雞囉夜彌三百八十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百八十六　毘陀夜閣二百七　雞囉夜彌三百八十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百八十八　毘陀夜閣二百八　雞囉夜彌三百八十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百九十　毘陀夜閣二百九　雞囉夜彌三百九十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百九十二　毘陀夜閣二百十　雞囉夜彌三百九十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百九十四　毘陀夜閣二百十一　雞囉夜彌三百九十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百九十六　毘陀夜閣二百十二　雞囉夜彌三百九十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔三百九十八　毘陀夜閣二百十三　雞囉夜彌三百九十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百　毘陀夜閣二百十四　雞囉夜彌四百一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百二　毘陀夜閣二百十五　雞囉夜彌四百三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百四　毘陀夜閣二百十六　雞囉夜彌四百五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百六　毘陀夜閣二百十七　雞囉夜彌四百七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百八　毘陀夜閣二百十八　雞囉夜彌四百九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百十　毘陀夜閣二百十九　雞囉夜彌四百十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百十二　毘陀夜閣二百二十　雞囉夜彌四百十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百十四　毘陀夜閣二百二十一　雞囉夜彌四百十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百十六　毘陀夜閣二百二十二　雞囉夜彌四百十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百十八　毘陀夜閣二百二十三　雞囉夜彌四百十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百二十　毘陀夜閣二百二十四　雞囉夜彌四百二十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百二十二　毘陀夜閣二百二十五　雞囉夜彌四百二十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百二十四　毘陀夜閣二百二十六　雞囉夜彌四百二十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百二十六　毘陀夜閣二百二十七　雞囉夜彌四百二十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百二十八　毘陀夜閣二百二十八　雞囉夜彌四百二十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百三十　毘陀夜閣二百二十九　雞囉夜彌四百三十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百三十二　毘陀夜閣二百三十　雞囉夜彌四百三十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百三十四　毘陀夜閣二百三十一　雞囉夜彌四百三十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百三十六　毘陀夜閣二百三十二　雞囉夜彌四百三十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百三十八　毘陀夜閣二百三十三　雞囉夜彌四百三十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百四十　毘陀夜閣二百三十四　雞囉夜彌四百四十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百四十二　毘陀夜閣二百三十五　雞囉夜彌四百四十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百四十四　毘陀夜閣二百三十六　雞囉夜彌四百四十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百四十六　毘陀夜閣二百三十七　雞囉夜彌四百四十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百四十八　毘陀夜閣二百三十八　雞囉夜彌四百四十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百五十　毘陀夜閣二百三十九　雞囉夜彌四百五十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百五十二　毘陀夜閣二百四十　雞囉夜彌四百五十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百五十四　毘陀夜閣二百四十一　雞囉夜彌四百五十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百五十六　毘陀夜閣二百四十二　雞囉夜彌四百五十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百五十八　毘陀夜閣二百四十三　雞囉夜彌四百五十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百六十　毘陀夜閣二百四十四　雞囉夜彌四百六十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百六十二　毘陀夜閣二百四十五　雞囉夜彌四百六十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百六十四　毘陀夜閣二百四十六　雞囉夜彌四百六十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百六十六　毘陀夜閣二百四十七　雞囉夜彌四百六十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百六十八　毘陀夜閣二百四十八　雞囉夜彌四百六十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百七十　毘陀夜閣二百四十九　雞囉夜彌四百七十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百七十二　毘陀夜閣二百五十　雞囉夜彌四百七十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百七十四　毘陀夜閣二百五十一　雞囉夜彌四百七十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百七十六　毘陀夜閣二百五十二　雞囉夜彌四百七十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百七十八　毘陀夜閣二百五十三　雞囉夜彌四百七十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百八十　毘陀夜閣二百五十四　雞囉夜彌四百八十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百八十二　毘陀夜閣二百五十五　雞囉夜彌四百八十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百八十四　毘陀夜閣二百五十六　雞囉夜彌四百八十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百八十六　毘陀夜閣二百五十七　雞囉夜彌四百八十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百八十八　毘陀夜閣二百五十八　雞囉夜彌四百八十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百九十　毘陀夜閣二百五十九　雞囉夜彌四百九十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百九十二　毘陀夜閣二百六十　雞囉夜彌四百九十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百九十四　毘陀夜閣二百六十一　雞囉夜彌四百九十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百九十六　毘陀夜閣二百六十二　雞囉夜彌四百九十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四百九十八　毘陀夜閣二百六十三　雞囉夜彌四百九十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百　毘陀夜閣二百六十四　雞囉夜彌五百一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百二　毘陀夜閣二百六十五　雞囉夜彌五百三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百四　毘陀夜閣二百六十六　雞囉夜彌五百五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百六　毘陀夜閣二百六十七　雞囉夜彌五百七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百八　毘陀夜閣二百六十八　雞囉夜彌五百九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百十　毘陀夜閣二百六十九　雞囉夜彌五百十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百十二　毘陀夜閣二百七十　雞囉夜彌五百十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百十四　毘陀夜閣二百七十一　雞囉夜彌五百十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百十六　毘陀夜閣二百七十二　雞囉夜彌五百十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百十八　毘陀夜閣二百七十三　雞囉夜彌五百十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百二十　毘陀夜閣二百七十四　雞囉夜彌五百二十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百二十二　毘陀夜閣二百七十五　雞囉夜彌五百二十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百二十四　毘陀夜閣二百七十六　雞囉夜彌五百二十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百二十六　毘陀夜閣二百七十七　雞囉夜彌五百二十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百二十八　毘陀夜閣二百七十八　雞囉夜彌五百二十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百三十　毘陀夜閣二百七十九　雞囉夜彌五百三十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百三十二　毘陀夜閣二百八十　雞囉夜彌五百三十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百三十四　毘陀夜閣二百八十一　雞囉夜彌五百三十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百三十六　毘陀夜閣二百八十二　雞囉夜彌五百三十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百三十八　毘陀夜閣二百八十三　雞囉夜彌五百三十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百四十　毘陀夜閣二百八十四　雞囉夜彌五百四十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百四十二　毘陀夜閣二百八十五　雞囉夜彌五百四十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百四十四　毘陀夜閣二百八十六　雞囉夜彌五百四十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百四十六　毘陀夜閣二百八十七　雞囉夜彌五百四十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百四十八　毘陀夜閣二百八十八　雞囉夜彌五百四十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百五十　毘陀夜閣二百八十九　雞囉夜彌五百五十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百五十二　毘陀夜閣二百九十　雞囉夜彌五百五十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百五十四　毘陀夜閣二百九十一　雞囉夜彌五百五十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百五十六　毘陀夜閣二百九十二　雞囉夜彌五百五十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百五十八　毘陀夜閣二百九十三　雞囉夜彌五百五十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百六十　毘陀夜閣二百九十四　雞囉夜彌五百六十一　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百六十二　毘陀夜閣二百九十五　雞囉夜彌五百六十三　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百六十四　毘陀夜閣二百九十六　雞囉夜彌五百六十五　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百六十六　毘陀夜閣二百九十七　雞囉夜彌五百六十七　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔五百六十八　毘陀夜閣二百九十八　雞囉夜彌五百六十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏

薩婆怛摩陀繼弊泮四薩婆毗陀耶囉誓遮囉弊泮五闍夜羯囉摩度羯囉六薩婆囉他娑陀雞弊泮七毗他夜遮唎弊泮八者都囉縛著你弊泮九跋闍囉俱摩唎十毗陀夜囉誓弊泮十一摩訶波囉丁羊乂著唎弊泮十二跋闍囉商羯囉夜十三波囉文著囉闍耶泮十四摩訶迦囉夜十五摩訶末怛唎迦擊十六南無娑羯唎多夜泮十七歲瑟擊婢曳泮十八勃囉訶牟尼曳泮十九阿耆尼曳泮二十摩訶羯唎曳泮二十一羯囉檀遲曳泮二十二跋闍囉商羯囉夜十三波囉文著

二歲怛唎曳泮二十三嚕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你曳泮二十九演吉質三十薩壞婆寫三十一麼麼印兔那麼麼寫三十二至此句依前稱爭

子名突瑟吒質多三十三阿末怛唎質多三十四烏闍訶囉三十五伽婆訶囉三十六盧地囉訶囉三十七摩闍訶囉三十八闍多訶囉四十布史波訶囉四十一跋略夜訶囉四十二乾陀訶囉四十三夜

訶囉四十四婆寫訶囉四十五般波質多四十六突瑟吒質多四十七揭囉訶囉四十八勞陀囉質多四十九藥叉揭囉訶囉五十閉嚩多揭囉二訶囉五十一部多揭囉三訶囉五十二悉乾陀揭囉四訶囉五十三車夜揭囉五訶囉五十四宅祛革迦摩訶末怛唎五十六闍一多羯囉訶囉五十七室嚕吉帝五十八末陀鞞達嚕制劒五十九目佉嚕鉗六十揭囉訶揭藍六十一揭拏輸藍六十二末麼輸藍六十三娑婆輸藍六十四頰囉六十五乾度波尼揭囉訶六十六什伐囉堙迦六十七毘提什伐囉毖彭摩什伐囉六十八鼻底迦六十九室嚕瑟吒六十室嚕吉帝七十末陀鞞達嚕制劒七十一目佉嚕鉗七十二揭囉訶揭藍七十三揭拏輸藍七十四頰囉七十五迄唎夜輸藍七十六毖栗瑟吒輸藍七十七毖唎室婆輸藍七十八烏陀囉輸藍七十九羯知輸藍八十跋折囉輸藍八十一鄔嚕輸藍八十二常伽輸藍八十三娑婆訶囉八十四勞陀囉質多八十五閉嚩多揭囉八十六藥叉揭囉訶囉八十七部多揭囉二訶囉八十八部多毖跢茶揭囉訶囉八十九陀突嚕迦建吐十七薩般嚕訶凌伽四百

輸沙怛囉娑那羯囉一百吐沙喻迦二阿耆尼烏陀迦三末囉鞞囉建跢囉四阿迦彌迦揭囉訶六十末囉視吠帝彭娑鞞彭茶著尼揭囉訶六十一末囉視吠帝彭娑鞞彭那十四辦怛隸拏十五吐陀耶槃曇迦嚕彌十六般囉吐陀槃曇迦嚕彌十七般囉吐陀耶槃曇迦嚕彌十八般囉吐陀槃曇迦嚕彌十九末囉視吠帝彭娑鞞彭二十摩訶般賴丈著藍二十一夜波突陀舍喻闍耶槃曇迦二十二阿那隸二十三吐舍提二十四跋闍囉陀唎二十五槃陀槃陀你二十六莎婆訶四百二十七句前諸句數但是呪四百二十七句前諸佛菩薩賢聖等

後敘呪功能于

及難至四百十九遍即阿難等諸大衆一時正說呪已如前云六時行道每一時誦一百八遍即正誦此呪耳是故四百二十令通前數也自古不翻略有五意一秘密語故二是諸佛密印如王印信所往無所不得移改三或是鬼神恐有破壞故四是諸佛呼召之勅以守護修行人故五不通曲顧遍奉佛佛相傳

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二一四頁上三行眉科左「魔一」，南、徑、清作「魔二」。

一　二一四頁上一四行註釋右「人三摩地」，南、徑、清作「入三摩地」。

一　二一四頁中一〇行第一二字「向」，南作「尚」。

一　二一四頁中一二行註釋「阿那含」，南、徑作「阿那含」。

一　二一五頁上一八行眉科「初請儀」，南作「初請問」。

一　二一五頁中一三行眉科右「壇初場」，南作「壇場」；清作「初壇場」。

一　二一六頁上五行「阿闍彌陀」，徑、清作「阿闍彌陀」，南、徑、清作「疏」。

一　二一六頁中五行註釋右首字「劫」，南、徑、清作「解」，南、徑作「得」。

一　二二一頁上一〇行註釋左末字「二」，南作「三」。

一　二二一頁上末行「含此呪心」，南、清作「含此呪心」。

一　二二一頁中三行眉科「二與樂」，南作「二授記」。

後勤眾生受持二

初總勸受持

次別明功力二

初標

後釋十

首楞嚴經義海卷第二十一　紹七之下

凡遇圍相即是標與號同其上文

阿難若諸世界隨所國土所有衆生隨國所生擘皮貝葉紙素白氎書寫此呪貯於香囊是人心昏某牧一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（疏既無誦性但寫帶持一生諸毒終不能害○標西竺貝葉此土紙素書寫此呪信受奉行必無十不善業三毒不能起諸魔害耳）

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（世間凡夫奉信此呪必能背塵合覺漸明出世間智三乘妙心頓獲清淨）若我滅後末世衆生有能自誦若教他誦當知如是誦持衆生火不能燒水不能溺大毒小毒所不能害如是乃至龍天鬼神精祇魍魎所有惡呪咒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疹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（疏諸毒惡鬼世間難事不能侵凌令得正受者以威被神靈慈心攝護令其獲益故領深恩○標自誦者自覺也）

一能除諸難

阿難當知是呪常有八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩（他誦者覺他也既自覺覺他世間水火如何燒溺此覺大毒內魔小毒外魔也）爲眷屬故（第一劫首發心修行之初疏第一劫首發心修行之初也泊乎菩薩最後身時故名後身於其中間不落雜類或生人中亦非貧賤以持尊勝法故身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（疏第一劫首發心修行之初也泊乎菩薩最後身時故名後身於其中間不落雜類或生人中亦非貧賤以持尊勝法故身若如世間紫磨精金其體堅剛故物不能壞利用故能摧萬物故行住坐卧無非般若金剛衆日夜隨侍也）

三不墮惡處

從第一劫乃至後身生生不生藥叉羅剎及富單那迦吒富單那鳩槃茶毗舍遮等并諸餓鬼有形無

二龍生諸佛

尊嚴也幽暗惡也○標信受心呪心常自足富也

四結功德聚

此諸衆生縱其自身不作福業十方如來所有功德悉與此人由是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫常與諸佛同生一處無量功德如是乃至聚同處熏修永無分散無疑惑（疏決定心求菩提者而不加護既以菩薩精心熏熾神識速了知陰寓也又速召也實然成召令開發自然記憶河沙劫事無不開發也○標衆生信受此心呪頓盲聾瞽者更自覺覺他無始宿習八萬四千塵勞翻成八萬四千陀羅尼般若如世間紫磨精金其體堅剛故物不能壞利用故能摧萬物故行住坐卧無非般若金剛衆日夜隨侍也）

三不墮惡處

從第一劫乃至後身生生不生藥叉羅剎及富單那迦吒富單那鳩槃茶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（疏第一劫首發心修行之初也泊乎菩薩最後身時故名後身於其中間不落雜類或生人中亦非貧賤以持尊勝法故身

五衆行成就

是故能令破戒之人戒根清淨未得戒者令其得戒戒未精進者令得精進無智慧者令得智慧不清淨者速得清淨不持齋戒自成齋戒（疏善薩行門隨行則具今不行而備蓋神呪之力具足舊行斯言不誣○標信心受持呪心萬行具足智慧齋戒一念自成）

六輕重罪滅

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（解釋私謂未受時謂犯戒已未經懺悔重受之時也此約在家者言之出家二衆下文別說縱經飲酒食噉五辛種種不淨一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神不將為過設著不淨破弊衣服一行一住悉同清淨縱不作壇不入道場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（跋未受時君未受呪時也餘如文○標衆信心呪持不知不覺隨日觀境道順扣攻持）

七罪障銷除

阿難若有衆生從無量無數劫來所有一切輕重罪障（牧一）及憶念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銷雪不久皆得悟無生忍（疏生死既多罪業何算未經懺悔之重障定不現前世來未知所有八棄者比丘尼犯戒更加比丘四棄謂餅八覆隨心男身相觸六不得染心捉手捉衣入屏處與男共立共語七不得（汉也）呪之後身意蕩然自覺塵勞潰無餘○標未生男女者未得福寶二智也憶念斯呪自已法身本有諸佛共同信受呪心故得所求隨其心頓也）

八所求隨願

復次阿難若有女人未生男女欲求孕者若能至心憶念斯呪或能身上帶此悉皆多般但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（疏五段謂麻來隨來往十億以命終尚能隨願往生諸佛淨土況

九安其家國

阿難若諸國土州縣聚落飢荒疫癘或復刀兵賊難鬪諍兼餘一切（牧一）厄難之地寫此神呪安城四門并（五）諸支提或脫閣上令其國土所有衆生奉迎斯呪禮拜恭敬一心供養令其人民各各身佩或各各安所居宅地一切災厄悉皆銷滅（疏支提云可供養處脫閣云憧尚能却業豈不能除世間小難故悉滅也○標心呪安心呪世間小難故悉滅也荒疫等皆是外事不以為念也脫閣上者開訓梯宅脫閣即城壁也高顯處也志誠必靈驗也○解支提是塔不入）

十年豐隆消

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身命色力亦復如是命終之後隨願往生十方國土必定不生橫天枉橫不起人無橫天枉橫不著其身晝夜安眠常無惡夢（疏五段謂麻來隨來往十億以命終尚能隨願往生諸佛淨土況

復結示益相二

頌平標即東北大國多民也
能持此心呪心安體救也

何難是娑婆界有八萬四千災變惡星二十八大惡星以爲其主作種種形出現世時能生衆生種種災異有此呪地悉皆銷滅十二由旬成結界地諸惡災祥永不能入（疏八大惡星者謂金木水火土羅計彗孛有善惡即成災有此呪處災不能作。標二十八大惡星謂東方角亢氐房心尾箕南方井鬼柳星張翼軫西方奎婁胃昴畢觜參北方斗牛女虛危室壁）

初除障惱

是故如來宣示此呪於未來世保護初學諸修行者入三摩提身心泰然得大安隱更無一切諸魔鬼神及無始來宿殃橫宿殃舊業陳債來相惱害（疏世有修行心切而多障惱藍宿業耳凡作世善尚多違緣況出世心求成覺道激動而發其可敵乎非不思議祕密之功莫能外境無從心呪神功助緣之力）汝及衆中諸有學人及未來世諸修行者依我壇場如法持戒所受戒主逢清淨僧於此呪心不生疑

復授心通

悔是善男子於此父母所生之身不得心通十方如來便爲妄語（疏心通達位也如前一百日內有利根者獲須陀洹果也。解心通者依前所說不出三界九地成虛妄云何如來真語者。標勝者具依法而行不得忍者佛如前獲須陀洹即是生身得忍也）

復護持方

○

初金剛衆

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（疏金剛神由護法故亦護人應時心能記憶八萬四千恒河沙劫周徧了知得無疑惑）

二天王衆

前同時頂禮而白佛言審有所說（疏執金剛神執金剛杵指山山崩指海海竭表當人觀照般若斷除疑惑障覺心不昧也）我當誠心保護如是修菩提者（疏山嶽海瀆土地等）

三八部衆

復有無量藥叉大將諸羅剎王富單那王鳩槃荼王毗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（疏帥將帥首部者妙高山頂帝釋居中山四隅遶每一隅有八小天每八小天管二部共成八部）

四天神衆

復有無量日月天子風師雨師雲師雷師并電伯等年歲巡官諸星眷屬亦於會中頂禮佛足而白佛言我亦保護是修行人安立道場得無所畏（疏陰陽之精爲日月風雨雷電各有主者逐年巡察世間善惡者名巡官也。標此空居諸天神發願也）

五靈祇衆

復有無量山神海神一切土地水陸空行萬物精祇并風神王無色界天於如來前同時稽首而白佛言我亦保護是修行人得成菩提

六藏天龍

求無魔事（疏山嶽海瀆土地神等有主者并物怪等。標天神地祇虛空水陸各盡三界之內悉皆營願保護者盡修行人持信心呪更無魔事此三界唯心也。解無色界天但無麤色非無細色故有緒言白佛之事得有去來退止如是之義諸色非想等天若無色者云何佛境界非諸聲聞緣覺所知）

初述化意

爾時八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩在大會中即從座起頂禮佛足而白佛言世尊如我等輩所修功業久成菩提不取涅槃常隨此呪救護末世修三摩提正修行者（牧一）疏以悲增故不取涅槃護法故常隨持呪○標信受心呪本覺妙明八萬塵勞翻成八萬般若故常隨行人也

後致懇神

世尊如是修心求正定人若在道場及餘經行乃至散心遊戲聚落我等徒衆常當隨從侍衛此人縱令魔王大自在天求其方便終不可得諸小鬼神去此善人十由旬外除彼發心樂修禪者世尊如是惡魔若魔眷屬欲來侵擾是善人者我以寶杵殞碎其首猶如微塵恒令此人所作如願（疏）欲界第六魔所居處常惱修行不令成就若善心樂修即不在制限餘者皆制此大神呪本是修三昧者最上勝緣故持此呪能却諸惡能集衆善諸惡鬼神知斯旨見持呪者往往興謗謂非修行未有一佛不由此呪而得成道慶衆生究竟之以畢斯弊（疏）如上所說品名大自在即菩薩名也○解脫山曰以上群靈正定離魔若有侵擾智能滅惑所作清淨也○解脫山曰以上群靈皆現菩薩諸天鬼神等像讚持行人之耳而言以實杵碎首者夫大聖惟此二塗咸令得度今行折伏俾其威服長其諸惱亂（牧二）其威若涅槃殺一開提法華破諸亂仙豫之誅淨行滿足之儀

四示地位階差

初阿難請問二

初述益一

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家佛慈誨得正熏修身心快然獲大饒益（正熏修者由持清禁復假當言不魔不與外障不起以此修習已是合餘經十信立其總名也私謂兩說俗師爲正下云諸何方所名入地中方是十地耳所指初住橫開十信是義不然至文別釋）

爾時世尊讚阿難言善哉善哉汝等乃能普爲大衆及諸末世一切衆生修三摩提求大乘者從於凡夫終大涅槃懸示無上正修行路汝今諦聽當爲汝說阿難大衆合掌刻心默然受教（疏）刻猶空也空掌刻心諸雜念

正定離魔

後正請

入地中云何名爲等覺菩薩作是語已五體投地大衆一心仰佛慈音瞪瞢瞻仰（涅槃最極果也即位所至處乾慧最初因也即位發機處信住行向及四加行名四十四心即信解行地名爲修行初地見道乃至等覺名爲證入即分證果也門難雖知諸地之名而未能辨名下之義修證行相故此問也即示其不解爲未來耳○解阿難所請斯有二意一者既受行門必有次位如得門入宅須知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回向四加行十地也而下佛答之文有五十四心者於初住中橫開十信合之爲是初住不同餘經似位十信則今乾慧已是合餘經十信立其總名也私謂兩說俗師爲正下云諸何方所名入地中方是十地耳所指初住橫開十信是義不然至文別釋

三如來廣說二

初讚許宣

爾時世尊讚阿難言善哉善哉汝等乃能普爲大衆及諸末世一切衆生修三摩提求大乘者從於凡夫終大涅槃懸示無上正修行路汝今諦聽當爲汝說阿難大衆合掌刻心默然受教（疏）刻猶空也空諸雜念

初頓示真位
初遇順逆悟一
後叙二相
初頓一真
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
涅槃二轉依號真體常住本非生
滅不如實知真如
本無地位也
妄名真是稱如來無上菩提及大
涅槃者先當識此衆生世界
一真之體湛寂圓明
非衆生世界不立佛及出世誰名以
法性無分別智斷於二障故能
佛無世界斯則一真法界
斯位故須叙也
佛言阿難當知妙性圓明離諸名
相本來無有世界衆生
非衆生名相都絶生界斯泯既
衆生妄分別有佛有世界若了真
非妄名真是稱如來無上菩提及大
涅槃者先當識此衆生世界
悟妄迷真起本性即虛故有斷分
悟悟有淺深故有階降階
降既分名位斯別若不達真爲有
疏二正爲分別二一叙迷真起妄致
因然地位之興本由迷
斷去也去其妄念以受真致
單竟二無別如是二心先心難了
涅槃爲正修行路故大教云發心
畢竟二無別如是二心先心難了
諦受法義也○標凡夫從三漸次至乾慧地超十信至等覺方證
涅槃爲正修行路故大教云發心

次勸識妄曰
阿難汝今欲修真三摩地當識此衆生世界
一浄圓二即菩提涅槃轉依有二解
二能轉得所依體是依他性與染即偏計性淨得
三摩地
疏上明三種相續今明二種顯倒以衆生顯倒即無
非因所因住所住相了無根本
轉依以爲悟依真如爲迷依悟依故名轉依悟依是知菩提涅槃
轉依以爲迷依故有如來藏因迷依悟此迷依
轉此迷依
轉依號轉妄依真之生死得依真之涅槃
轉依非此可具
二顛倒因顛倒不生斯則如來真
心性明圓故因明發性性妄
見生從畢竟無成究竟有此異相也○
性明心
疏二
阿難云何名爲衆生顛倒阿難由
疏如來藏心本
阿難汝今欲修真三摩地當識此衆生世界
三摩地
疏上明三種相續今明二種顯倒以衆生顯倒即無
非因所因住所住相了無根本
此有所有
疏同

初衆生顛倒下

此則二佳所相畢竟無佳故云了無振本斯本元既無回復何振本末成末至本了無所依故知從畢竟是顛倒之義經本

○謂上標二同異本無佳於無佳○解私本

因妄即妄云何有能為疏無根本而得生起無異同異以

為妄即自明上諸妄想晨轉相因也下二句

總云推無自明諸妄想晨轉相因也下二句

衆生竟云有疏無根本而得生起無異同異以

前同異二相正是無明黎耶識體雖

以分前同異二相正是無明黎耶識體雖

名子無明故為細生滅全是種

境界故為種子名境界

切標上相法於且總無此即無明無因故云無佳○解以

標示佳本立此生界也○解以

標雙結者以約衆生說世界分兩

本此無佳建立世界及諸

有所依實成能所虛妄動

迷本圓明是生虛妄妄性無體非

非相非佳非心非法指現相也已成

眞欲眞已非眞眞如性指轉相也

本眞中無因依妄想發生無

體然成異故無體也將欲復

覺動希擬妄欲眞覺欲既生轉相也

增迷倒不復元歸但得影眞是虛

妄心所發起故故性非眞求復宛成

云已非眞如故

次世界顛倒二

後隨業發生

業故有衆生顛倒轉發生生力發明熏以成業同

業相感因有感業相滅相生由是

展轉

倒之相謂若圓觀眞性欲求旋復

即是妄心故生滅即同流轉順修滅體也○解將欲復

言非心即是六塵中前二

虛相也此即所變眞影轉成世間諸相

安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

疏迷畢竟無成畢竟有有故

生界隔別不同故云分段非

因而因無住而住生衆衆生

於因因果相生遷流不斷世由此

後明顯相二

初明世界因起

即是業力即是業熏即動業之惑

以貪欲為本如現在生身由過去

業力之所發明復由現在起惑熏

成未來善惡之業也同業至相生

者七趣衆生隨其妄識各有同業

相感因于發盜婬三所感之業則

有相滅相

生之事

阿難云何名為世界顛倒是有所

有分段妄生因此界立非因所因

無住所住遷流不住因此世成三

世四方和合相涉變化衆生成十

二類

疏迷畢竟無成畢竟有有故

生界隔別不同故云分段非

因而因無住而住生衆衆生

於因因果相生遷流不斷世由此

三世四方和合相涉變化有情亦十二也○標非因所

因此唯妄住故云無住所住既

非眞性常住則有遷現未來遂以

不住三世成矣以世涉方以方涉

世成十二所以窮生正報因果

和合亦成十二也謂第四卷方

世相涉加流變二世一切依報

於正報亦攝功德以依報從正明世界顛倒云

中相涉以依報從正明世界顛倒云

十二類生也既同此唯妄住故云無住所住既

非眞性常住則有遷現未來遂流

順爭

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

寫十二變爲一旋復歸內由動相故成風輪故有有聲現因空生無墜明立礙故有色立金風相摩則有大光大則有氣氣則流水香也實明生闇火光上蒸分流骨與舌相對則有味生五塵境與內根合離亂由此造作一切諸類業性業感有報十二品類

後類生別于

因旋復此區分故成輪轉也聲香味觸略舉十二念相待成搖動外感風輪動有聲一也○標因動有聲一也○解實中曰十二區分文合二意或六塵各有三世四方自成十二或根塵各六共成十二或根塵各六共成十二也○解孤山曰因動至知法即十二也○若誤也或取六根及六塵爲十二若誤也或取六塵爲十二若誤也

次則指十于

初總標列

兼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疏情想相因形待不息有情世界不出十二動倉初起述本圓常影明遷現居畜情愛後起次有胎生

異愛不同水分濕化想心紛擾取捨多端成後諸類有色無色等下解依殼而起曰卵生含曰胎生假潤而興曰濕生

故和合氣成八萬四千飛沈亂想如是

動類

阿難由因世界虛妄輪迴顛倒

如是故有卵揭邏藍流轉國土魚鳥龜蛇其類充塞疏世界初興元由虛妄虛妄故

受後起次有胎生異愛不同次分濕化者未顯經意也節公以前四生爲總下八類爲別從總開別故生開出有色無色非有色非無色也解孤山曰即第二位也

次則指十于

初總標列

兼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想若非有想若非無想疏情想相因形待不息有情世界不出十二動倉初起述本圓常影明遷現居畜情愛後起次有胎生

異愛不同水分濕化想心紛擾取捨多端成後諸類有色無色等下解依殼而起曰卵生含曰胎生假潤而興曰濕生

故和合氣成八萬四千飛沈亂想如是

動類

阿難由因世界虛妄輪迴顛倒

如是故有卵揭邏藍流轉國土魚鳥龜蛇其類充塞疏世界初興元由虛妄虛妄故

二欲類

由因世界雜染輪迴欲顛倒故和合滋成八萬四千橫豎亂想如是

橫豎者人行正道豎首而行違正道橫類過蒲曼云兎胎卵

故有胎遍蒲曼流轉國土人畜龍仙其類充塞雜染即愛愛名爲欲欲故生潤乃名爲淫

三趣類

合煖成八萬四千翻覆亂想如是

故有濕相蔽尸流轉國土含蠢蠕動其類充塞疏由執著故一心趣境濕煖之處與想相合感化以離應故從卵生開別故

四般類

由因世界執著輪迴趣顛倒故和合觸成八萬四千新故亂想如是

故有化相竭南流轉國土蜎飛

行其類充塞疏變易不常假新換故觸境之處與想相應即便受生新故取新但循已情愛彼彌仁義賦故取新故亂想者因即不忘此假託不實變受異身又化生物質風觸即堅既無本形因觸而立此取轉受異身名之為化故云轉蛻也獨南云硬肉○解真際曰妄心浮偽易奪不常捨此取彼故成其觸觸開觸即根境和合也

五障類

由因世界留礙輪迴障顛倒故和合著成八萬四千精耀亂想如是故有色相獨南流轉國土休咎精明其類充塞疏留礙為緣障隔不明著受此受生故成色相

六賊類

由因世界銷散輪迴惑顛倒故和合暗成八萬四千陰隱亂想如是

砥山曰化相者非無而忽有之化如蟪蛄盪脫換故及欣取新質意欽飛騰故云轉蛻飛即第四位纔生即飛行也獨南即前位類蓋是化生取譬之像如列子云純想則飛皆取譬之易蛻飛行故形之易蛻飛行私謂轉蛻飛行未必唯指蟪蛄也天地委蛻下文純想則飛皆取譬之像如列子云純想則飛皆取譬之易蛻飛行故形之易蛻飛行喻新質之輕舉無而忽有理合在茲

七影類

由因世界固象輪迴影顛倒故和合憶成八萬四千潛結亂想如是故有想相獨南流轉國土精神化靈其類充塞無跡虛妄影像似有如空色盡心亡賦空絕想乃至有頂沈冥幽隱即無色界外道之類耳○解由迷惑不了故也

八痴類

由因世界愚鈍輪迴癡顛倒故和合頑成八萬四千枯槁亂想如是故有無想獨南流轉國土精神化為土木金石其類充塞無識為異修頑至如幼眠跟化為石千年華表土否蹈跡附影之類皆從憶想所生因即外道凡夫析伸侍祠存形立影終身奉事志冀神通精靈其類

九瘂類

由因世界愚鈍輪迴癡顛倒故和合瘂成八萬四千枯槁亂想如是故有無色相獨南流轉國土精神化為類雖從聲感假自性質如蝦蟇等以聲附卵然後長養非聲則壞因即或由好著聲聲境或是遣答厥禱求生心口為殃報招其咎耳○解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說質故云無色私謂呪詛亦呼召耳由物類相感若厥禱而生也

十瘖類

由因世界愚鈍輪迴癡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獨南流轉國土呪詛厥生其類充塞互相引調誘以成性呪詛更加召以為類雖從聲感假自性質如蝦蟇等以聲附卵然後長養非聲則壞因即或由好著聲聲境或是遣答厥禱求生心口為殃報招其咎耳○解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說質故云無色私謂呪詛亦呼召耳由物類相感若厥禱而生也

十聾類

由因世界愚鈍輪迴癡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獨南流轉國土諸水母等以蝦為目其類充塞疏因依假待虛偽不真託識成身藉物為導因即和合巧偽假故為新或附託因依逐待形勢資身養分業界相循如水母等以水沫成身以蝦為目有情身內八萬戶蟲並是此類攬物成體假食於他不從自類受身故名非有色相

十一聞類

由因世界合妄輪迴固顛倒故和合異成八萬四千迴互亂想如是故有非有想相成想獨南流轉國土彼蒲盧等異質相成其類充塞蹉交合虛妄混同相成取異為同回他作己元非想相後假相成即

十二類

由因世界怨害輪迴殺顛倒故和合怪成八萬四千食父母想如是故有非無想相無想羯南流轉國土如土梟等附塊爲兒及破鏡鳥以毒樹果抱爲其子子成父母皆遭其食其類充塞疏寬對相連不止託至親親害豈不怪哉故云非無想

後結名類

是名衆生十二種類三世四方○標

境相對十二區分由此輪轉是故--

世間聲香味觸此於十二變爲--

旋復○解私謂金剛般若卵胎濕化乃至非想諸師所釋皆通三界無色界第十一種悉唯今十二類義必無疑也且就現前幽顯可驗者略而示之若欲界之相耳此蓋如來隨宜所說

周前後相成方見經旨

首楞嚴經義海卷第二十一

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

首楞嚴經義海卷第二十一牧一

一　二二三頁中五行註釋左末字「數」，南、徑、清作「教」。

一　二二四頁下一三行註釋右第八字「脫」，清作「盛」。

一　二二六頁下五行註釋左「門難」，南、徑、清作「阿難」。

一　二二六頁下一三行註釋左「方是十地」，南作「有是十地」。

一　二二七頁上一二行「因生有滅」，徑作「因妄有滅」。

一　二二七頁下二行註釋右「山恠」，南、徑、清作「山河」。

一　二二八頁中一四行註釋左第一一字「起」，南作「趣」。

一　二二八頁下一八行眉科「顛倒相生」，南、徑、清作「顛倒相二」。

一　二三〇頁中九行註釋左「存形」，清作「有形」。

一　二三一頁上八行眉科「十二教類」，南、徑、清作「十二殺類」。

一　二三一頁中五行註釋左「世間」，徑作「世界」。

後還妄歸真辨地位之相 ○三

初辨漸次修行 ○ 初結前生後 ○ 後生後漸次法

首楞嚴經義海卷第二十二

首楞嚴經義海卷第二十二 總之一八

後還妄歸真辨地位之相 ○三

初辨漸次修行 ○ 初結前生後 ○ 後生後漸次法

首楞嚴經義海卷第二十二

凡遇圓相即是標上文

疏一無明動彼靜心從細至麤遂成三相及二顛倒又由世界和合相涉根塵相對成業性故十二匝分類生差別流浪苦海如汲井輪其猶不息勞煩惱汙染真性不得清淨今欲修除去毒蚤以諸湯水并雜灰香沃滌

凡遇圓相即是標上文

疏一無明動彼靜心從細至麤遂成三相及二顛倒又由世界和合相涉根塵相對成業性故十二匝分類生差別流浪苦海如汲井輪其猶不息勞煩惱汙染真性不得清淨今欲修除去毒蚤以諸湯水并雜灰香沃滌

轉染歸淨返流復源故云漸次以為對治下劑云去毒蚤以諸湯水并雜灰香沃滌其器後貯甘露由漸次以立其位也

轉染歸淨返流復源故云漸次以為對治下劑云去毒蚤以諸湯水并雜灰香沃滌其器後貯甘露由漸次以立其位也

阿難如是衆生一一類中亦各各具十二顛倒猶如捏目亂華發生妄亂想衆生妄心無始熏習業苦相續一類復具十二於一妙圓平等身心快然是人即獲無生忍○解孤山曰各具一即互具也以一則現起名事

阿難如是衆生一一類中亦各各具十二顛倒猶如捏目亂華發生妄亂想衆生妄心無始熏習業苦相續一類復具十二於一妙圓平等身心快然是人即獲無生忍○解孤山曰各具一即互具也以一則現起名事

顛倒妙圓真淨明心具足如斯虛妄名為正性以是生死根本客塵偶對流逸奔趣正中修能成觀行及發真似也

顛倒妙圓真淨明心具足如斯虛妄名為正性以是生死根本客塵偶對流逸奔趣正中修能成觀行及發真似也

汝今修證佛三摩提於是本因元所亂想空三漸次方得除滅如淨器中除去毒蚤以諸湯水并雜灰

汝今修證佛三摩提於是本因元所亂想空三漸次方得除滅如淨器中除去毒蚤以諸湯水并雜灰

造修則實依名理具元是真心是故妄具以妄本無體無具相一切皆空如無具即是真具

造修則實依名理具元是真心是故妄具以妄本無體無具相一切皆空如無具即是真具

了知始可遣遣

了知始可遣遣

汝今修證佛三摩提於是本因元所亂想空三漸次方得除滅如淨器中除去毒蚤以諸湯水并雜灰

汝今修證佛三摩提於是本因元所亂想空三漸次方得除滅如淨器中除去毒蚤以諸湯水并雜灰

香洗滌其器後貯甘露蚤毒即無忍若本無垢亦無修證須具衆因故此三種皆虛妄故

香洗滌其器後貯甘露蚤毒即無忍若本無垢亦無修證須具衆因故此三種皆虛妄故

云何名為三種漸次一者修習除勞煩惱汙染歸淨返流復源故云漸次修行去毒蚤以諸湯水并雜灰香沃滌

云何名為三種漸次一者修習除勞煩惱汙染歸淨返流復源故云漸次修行去毒蚤以諸湯水并雜灰香沃滌

後正辨修行 ○ 初徵列 ○ 後別解 ○ 初除其助因

後正辨修行 ○ 初徵列 ○ 後別解 ○ 初除其助因

其助因云何名為三種進違其現業疏前問至何漸次得修行目今此第二正名修行故云真修五種辛菜能資助煩惱業故

其助因云何名為三種進違其現業疏前問至何漸次得修行目今此第二正名修行故云真修五種辛菜能資助煩惱業故

云何助因阿難如是世界十二類生不能自全依四食住所謂段食觸食思食識食是故佛說一切衆生皆依食住疏皆依食住者食以資益諸根大種心心所法能生善樂扣續執持故有四種段謂分段以欲界香味觸三正

云何助因阿難如是世界十二類生不能自全依四食住所謂段食觸食思食識食是故佛說一切衆生皆依食住疏皆依食住者食以資益諸根大種心心所法能生善樂扣續執持故有四種段謂分段以欲界香味觸三正

香洗滌其器後貯甘露蚤毒即無忍若本無垢亦無修證須具衆因故此三種皆虛妄故

香洗滌其器後貯甘露蚤毒即無忍若本無垢亦無修證須具衆因故此三種皆虛妄故

後正辨修行 ○ 初徵列 ○ 後別解 ○ 初除其助因

後正辨修行 ○ 初徵列 ○ 後別解 ○ 初除其助因

其助因云何名為三種增進違其現業疏前問至何漸次得修行目今此第二正名修行故云真修五種辛菜能資助煩惱業故

其助因云何名為三種增進違其現業疏前問至何漸次得修行目今此第二正名修行故云真修五種辛菜能資助煩惱業故

云何助因阿難一切衆生食甘故生食毒故死私謂此舉段食之損益欲除五辛能發淫恚之助因也以五辛能發淫恚

云何助因阿難一切衆生食甘故生食毒故死私謂此舉段食之損益欲除五辛能發淫恚之助因也以五辛能發淫恚

後別示食辛過患 ○ 初總指令除斷 ○ 後示過患

後別示食辛過患 ○ 初總指令除斷 ○ 後示過患

阿難一切衆生求三摩提當斷世間五種辛菜疏有資益義皆名為甘不正消變能壞身心皆名為毒五辛者謂大蒜茖葱慈葱薤葱是五性熱氣味辣修行者食能發法身如食糞也故須斷之○解孤山曰五辛辛臭宜云興渠梵音訛也正云興宜法師云如經云葱薤韮蓮興蕖也應若楞伽

阿難一切衆生求三摩提當斷世間五種辛菜疏有資益義皆名為甘不正消變能壞身心皆名為毒五辛者謂大蒜茖葱慈葱薤葱是五性熱氣味辣修行者食能發法身如食糞也故須斷之○解孤山曰五辛辛臭宜云興渠梵音訛也正云興宜法師云如經云葱薤韮蓮興蕖也應若楞伽

是五種辛熟食發婬生啖增恚如是世界食辛之人縱能宣說十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠

是五種辛熟食發婬生啖增恚如是世界食辛之人縱能宣說十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠

離諸餓鬼等因彼食次舐其唇吻常與鬼住福德日銷長無利益疏生墮坑

初現鬼性

死根本無過婬殺此五能助復加生天報捨離無盡諸鬼同住也唯增癡惑失正眞道修三昧者豈不誠之○標初機後學見性未明須具此戒若不斷婬縱有聰利邪鬼來

後終作魔民

是食辛人修三摩地善薩天仙十方善神不來守護大力魔王得其方便現作佛身來爲說法非毀禁戒讚婬怒癡命終自爲魔王眷屬受魔福盡墮無間獄疏臭辣葷穢故不守護魔不持戒而修邪定及修福力且順生報其福盡墮獄○標凡修行須具信根持此以解終

後結成行

助因苦不奉行爲魔眷屬修禪福故暫生魔天以毀戒罪墮地獄

次刺其正性二

初勸持戒二

問難修菩提者求斷五辛是則名爲第一增進修行漸次入道基址○標助因者是初心人

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

初正勸止持二

不餐酒肉以火淨食無啖生氣疏正性者以婬況深生果尚須淨食以火淨之然後得食防壞生命○解故

初立明

爲正報本性故殺盜婬性是罪故復是生死根本無過婬殺此五能助復加生天報捨離無盡諸鬼同住也唯增癡惑失正眞道修三昧者豈不誠之○標初機後學見性未明須具此戒若不斷辛縱有聰利邪鬼來

何況興慈悲重等故須防微免致大過

次順

阿難生出三界者無有是處疏豈有具戒定慧命眞修行者必須永離之也○標三界苦海婬殺爲根本

後順行

當觀婬欲猶如毒蛇如見怨賊毒疏蛇能殺生身不損法體婬欲能斷慧命一切功德出世間不還生故於世間不起貪著如避火坑

後敘次第

先持聲聞四棄八棄執身不動後行菩薩清淨律儀執心不起疏比丘重戒尼復加四謂觸八覆嘖故云八棄佛法外邊猶如死屍大海不受故名爲棄入大乘道而先學小乘即學大乘十棄無有是處乃至云無力飲河沈

後明利益二

初建多過累

禁戒成就則於世間永無相負累亦於世間不還宿債疏三界若斷三旦不生故於世間不殺之業偷劫不行無相生相皆由持戒成就故爲本○解

詎能吞大海是故一切菩薩皆先學三乘唯不究竟攝於小耳○標小乘戒律身猶爲犯大乘戒律起心即犯四棄殺盜婬妄爲犯四根本罪是小乘比立所持因此生二百四十六條輕重之律五百也菩薩只十波羅夷也○解此無正譯義當棄也從衆法絕分爲名如彼死屍衆所不受

後遣其現業三

是清淨人修三摩地父母肉身不須天眼自然觀見十方世界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疏持戒清淨觀事不生觀

既成故能發用於父母所生之身得相似五通此同法華觀行持經於現身中獲大根淨又云雖見三界等千方無礙也

云何現業阿難如是清淨持禁戒

初返流 金一

人心無貪婬於外六塵不多流逸
疏由前起後也清禁既圖觀行乃誌於六塵境已知塵幻終不信任
隨流棄逸妄有所著因不流逸旋元自歸塵
既不緣根無所偶返流全一六用
不行正違現前元性之中本無根塵復歸元性也既不隨塵復歸
何爲偶根境不生六門不起唯一圓常妙覺明體此同觀音圓通生滅既滅寂滅現前也故上偈云一處成休復六用皆不成塵垢應念銷成圓明淨妙○解私謂因不流逸由斷客塵煩惱也旋元自歸漸入如來藏理也塵既不緣下此又進破根本無明前證乃是根塵汎七不明流純一真性微細生滅
多流逸今取真無明流
用不行

千方國土皎然清淨譬如瑠璃內
疏此敘證真相也國土融懸明體現故如瑠璃內
懸明月真圓明體現故如瑠璃明月空義瑠璃明月空
假中也故圓覺云覺圓明故顯心清淨乃至一切世界多世界清淨等
次第二
身心快然無生
身心清淨故
妙圓平等獲大安隱
疏從此第三漸次隨起位
圓明本由迷倒身心河虛空大地咸是妙明真心中物今復本源故身心世界妙圓平等更無差別法界一相創證此境快然安隱即分得一切如來密圓淨
前則世界圓明此則身心外洎山河依報無情所從理智
理無生法忍
疏結題立位
從是漸修隨所發行安立聖位
解此
觀如來密圓淨妙皆現其中者證三
德秘藏也前迷於心認物爲已本源今復身心平等
次第三增進
疏明地位差別九一
懸明月真圓明體現故如瑠璃明月空義瑠璃明月空
懸明月清淨者空義瑠璃明月空假中也故圓覺云覺圓明故顯心
清淨心清淨故乃至一切世界多世界清淨等
次第二
身心快然無生
身心清淨故
妙圓平等獲大安隱
前則世界圓明此則身心外洎山河依報無情所從理智
圓明本由迷倒身心河虛空大地咸是妙明真心中物今復本源故身心世界妙圓平等更無差別法界一相創證此境快然安隱即分得一切如來密圓淨
然安隱即分得一切如來密圓淨
理智名之爲忍得此智時忍可印持無生忍華嚴初住餘經初地是得無生忍位今經第三漸次便得此忍迥異餘說於此忍中隨所證得不異即立諸位故名聖位此則初住以上名爲聖位若下劣衆生忍即同凡夫或開或合各是一意若約天台圓教位次前後分別別有佛界若了真法性無有佛涅槃亦無佛界又云寂滅真離
無生法忍
疏點能證也真如實
無生法忍名相何本來無有世界衆生此等
次第三
身上塵落六十聖位得意生身盖別大地菩薩六十聖位得意生身
身上塵落盡隨往無礙
名不離前來宗圓淨妙境智行也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修菩提者永斷五辛也當知菩提無漸次漸次取菩提譬如滄須太虛無生忍中隨義建立不同天台
修行漸次
疏從此第三漸次隨起
名不離○標成元白歸漸次何行隨行附義以立位
論地位者計是諸佛菩薩觀證境界約漸次發真妙用功力淺深分覺次位次起信論云相似覺隨分覺以分地前地上及究竟位華嚴經智度論約入大海辨
謂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修菩提者永斷五辛也當知菩提無漸次漸次取菩提譬如滄須太虛無生忍中隨義建立不同天台
功用淺深但遷速有異分根性利鈍如涉長途非無里數諸大乘經則無
別有佛界攝伽云無有了真法性無有涅槃亦無佛性分
無漸次之所階也孤山以瓔珞五十二
次第入初住時方證無生忍也○解私
涅槃佛界遠離覺所覺又云寂滅真離
無生忍中隨義建立不同天台
次第入初住時方證無生忍也○解私
諸如有何漸次上文云妙性圓明此等
地若說平等法界無量無邊諸大乘經云皆現其前依報淨有自他則諸佛同體
地位可立如華嚴經云衆生妄有法有喻次第
竟位華嚴經智度論約大海辨
竟位用淺深但遷速有異分根性利
名相本來無有世界衆生
證亦觀一真法界本來平等無修無證
本來平等無修無證
亦無迹悟故無地位可立此顯無修
心真如門也若依心生滅門有迷悟
有悟熾然修證差別不同且圓頓大乘無示而菩薩行位終自炳然故華嚴經明法界平等無說
大乘無過華嚴涅槃仁王瓔珞大品華嚴四十一位下文
品等五十二位此經五十七位或開或合各是一意若約天台圓教位次前後分別
嚴云不爲鈍根下劣衆生說於地位令
仁王云若言越此地位得成佛
是魔所說此則異諸外道天魔
是對今證經異故此乾慧心是第三漸
復云六十聖位說不同或開或合各是一意若約天台圓教位次前後分別
各自謂得無上覺道不說地位令
顯佛法有不思議功德曠劫修行因圓果滿方稱究竟又諸經論建立地位多少不同仁王五十一位瓔珞五十二位華嚴四十一位下文
觀如來密圓淨妙皆現其中者證三
德秘藏也前迷於心認物爲已本源今復身心平等

初乾慧地

二位對今辯之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地也今詳此說唯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疏持戒清淨遠離貪婬故名初乾乾義有二一欲盡故曰乾二但慧故曰乾（牧二）今根境不偶由三昧力迥流全一昧所破即初義也（八）

二十位二

現前殘質

此與上文塵既不緣等名義雖同麤細誠異

業性縱有業苦種子無漏生生無漏報障盡也亡欲愛故此報身更不相續即生實報土也

不復續生

此即惑業苦亡無漏生理即乾義也○解由欲愛乾枯則於世間永無相生相殺之業故此身若謝來台以五濁輕重分同

知也之人也○不解是善男子不可躡上安立聖位而爲次第以漸次是通明修行從微至著地位是別示凡聖自下升高人之者誤矣欲將此地作無生忍位釋言之若通說者即圓修三觀頓伏無明見思即乾義住乃觀行成相也報境不偶者

故曰乾今

後正開十心十

吾淨纖今五濁既輕即當舍穢而取淨矣

執心虛明純是智慧慧性明圓鑒十方界疏戒既定慧即轉前三障純成智慧光發明鑒十方界即慧義也○解人法二執丁無實性故曰執心虛明即惑成智體具寂照故曰疏結名十鑒方界

乾有其慧名乾慧地也此即

初踊前總示

欲習初乾未與如來法流水接踊前

乾慧義也創乾欲愛果法未沾即用此心爲信方便標如來者顯異

九

但有其慧故前云純也既云隨所發行安立聖位故約迴流純之水故受果名初乾慧未沾果海法流之味故爾真

成智慧未沾果海法流之味故爾真名此約無生忍中義說故曰融不融行

一信心

妙信常住一切妄想滅盡無餘中道純真名信心住以中道智證法界一體三寶於實德能深忍樂欲冥合常住清淨妙心名爲妙信此信即理亦名常住一切妄想滅無餘者即斷所知無明住地一劫圓滿不覺成智故云一切滅盡無餘也名信心住

妙智決定不倫雜爲妄故名爲住經中多說地住二位立之其中故名爲住經中多說地住二位立之

真以不住法即住純真不邪是佛正因不

位是發真處今於乾慧信位立之

表是證真非是發真今於乾慧信位立之

日此下十信雖與諸經十信名同故知即是初解耳○解孤山

而於名下皆結住分開也況云中道純真豈是相似解耳○解孤山

住分開也況云中道純真豈是相似解耳○解孤山

似位耶私謂夫如來設教被機不同此經以前權實未融地位多別

二念守

真信明了一切圓通陰處界三不能爲礙疏躡前信心也妙信常住不邪純一真如故云

繫明須陀洹所斷見惑如四十里水其餘在者如一毛渧今約此義云一切妄想滅盡無餘也名信心住者信爲能住理爲所住如無著立一十八住判金剛般若始終住名

發真妙圓重

中又離一切二邊相故雙照二諦無不真實又此中智念相續而進上位故云中中流入言流入者進也以證中道名爲中流入初信圓妙

中流入開敷

以觀行心緣中道理合中道此標也即用此乾慧中智俱中故名中

開敷

疏躡前信心重發此位真妙圓心故曰妙信常住涅

如瓔珞所說先空次假後中之相也今既開權顯實以昔經而校量乎所以原始要終莫不皆用中道妙觀常住妙理苟不如是將何以顯此經純圓妙之義銷諸圓妙者即見惑無落三諦等擇成上句謂似顯也從真妙圓心與理冥故名中

動沙土白沉清水貯於靜器靜深不動沙土如澄濁水現前名爲初伏客塵煩惱去泥純水名爲永斷根本無明斯則顯以通別二惑爲濁流真中二理爲清水即以此心中流入相續無間流入初信圓妙觀行心緣中道理以觀行心與真妙圓心重發此位真妙心住常住涅槃明須陀洹所斷見惑如四十里水其餘在者如一毛渧今約此義云一切妄想滅盡無餘也名信心住者信爲能住理爲所住如無著立一十八住判金剛般若始終住名

三精進心

真信明了一切圓通者了三科法無不是如也無明妄想既亡陰界自然解脫故云不能爲礙如是乃至過去未來無數劫中捨身受身一切習氣皆現在前是善男子皆能憶念得無遺忘名念心住妄想若存陰界爲礙忘失煩惱隨此而生今既妄滅陰消過未如一無遠無近所經一念現前此即過去宿命未來天眼明記不失故云爲念○解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爲捨身總名五住爲習氣以上文云過去未來之義無數劫中故若爾則習氣之義不可取大論始依香器爲喻

四慧心

妙圓純真精發化無始習氣通一精明唯以精明進趣真淨名精進心疏圓妙淨智無二違之雜無妄想之僞故云純真現前此即在故云發化乃能融通習氣唯一精明以真精智進趣真淨行故名精進○解化變也變諸妄習純成真明言其精也唯以下示其進也

五定心

心精現前純以智慧名慧心住疏真智無融明無動無亂照耐心純是智真理冥根本智

執持智明周徧寂湛寂妙常凝名定心住疏智無融明無動無亂照耐心純是智真理冥根本智

六護法心

分交接名護法心疏寂照增進不動不退故云安然保任護持令此與佛冥然通合故名爲護法○解問徧寂湛謂定之體用寂妙常凝謂定之

七退心

不退心疏寂定慧光互相明發於理於行唯深唯進故云不退○標定光發明寂照唯進無退體即是用

心進安然保持不失十方如來氣

定光發明明性深入唯進無退名

定光密迴獲佛常凝無上妙淨安住無爲得無遺失名成心住疏寂照之寂照因決能感衆向佛安住衆中現果相顯發保持無退妙用強勝能感互相回中現果猶如雙鏡光明相對故回其中妙影等

八迴向心

覺明保持能以妙力迴佛慈光向妙影重重相入名迴向心疏寂照互相回中現果重重相入名迴向心○解覺明保持即護法心也上分交接則自他佛相應相冥合故云妙影

九成心

心光密迴獲佛常凝無上妙淨安住無爲得無遺失名成心住疏即寂照之寂照因決能感衆向佛安住衆中現果相顯發保持無退妙用強勝能感互相回中現果猶如雙鏡光明相對故回其中妙影等

十願心

心光密迴獲佛常凝無上妙淨安住無爲得無遺失名成心住疏寂照之寂照因決能感衆向佛安住衆中現果相顯發保持無退妙用強勝能感互相回中現果猶如雙鏡光明相對故回其中妙影等

三十住位

住無爲得無遺失名成心住疏即寂照之寂照增進不退故云安住此心正防無明微細之患故得常住此即寂照之體即是無上妙淨明心安然保任護持令此與佛冥然通合故名爲護法○解問徧寂湛謂定之體用寂妙常凝謂定之

住戒自在能遊十方所去隨願名成心住疏成根圓淨過累不拘故云自在以此爲足遊履十方亦解準天台圓教未斷無明生同居者名爲願生正待此定也又說十信出假利益衆生今遊十方亦合其義

願心住

覺明保持能以妙力迴佛慈光向妙影重重相入名迴向心疏寂照互相回中現果重重相入名迴向心○解覺明保持即護法心也上分交接則自他佛相應相冥合故云妙影

一發心住

阿難是善男子以真方便發此十心精發曜十用涉入圓成一心名發心住疏方便空也十心假也一心中也圓融妙慧名真方便由此妙慧發前十信以此十心本是一性所具功德由妙慧發令一一心皆具十心十用無礙重重相入多相即唯是一心心即秘藏今於此藏用發顯現以不住法即住其中名發心住○標住者解也○解瓔珞初住增修十心彼乃別教曰猶如雙鏡等又約十方如來對相照亦然故曰其中妙影等

二地住

心光密迴獲佛常凝無上妙淨安住無爲得無遺失名成心住疏即寂照之寂照因決能感衆向佛安住衆中現果相顯發保持無退妙用強勝能感互相回中現果猶如雙鏡光明相對故回其中妙影等

三行住下

真方便者謂真家之方便又真即方便皆以中道心修故十用涉入意乎橫一心豈非智者章安之說固無此理

心中發明如淨瑠璃內現精金以

前妙心履以成地名治地住疏瑠璃空也精金中也現即假之淨寶精金互相映現無礙融通一不異以德用故名治地○解能證心如瑠璃所顯性如精金治理也依前心地以觀治之

四生貴住

心地涉知俱得明了遊履十方得無留礙名修行住疏法界心地即前一心妙行能知理智行三自在圓融不涉妙智二邊之所住著名無留礙此具修行名得名今修行從智受稱境發於智故云心地涉知等以智備修故云遊履十方等

行與佛同受佛氣分如中陰身自

求父母陰信冥通入如來種名生貴住疏智行微妙冥通果德故云與佛同自然合佛慈種名

五方便具足住

分如中陰身自求父母者受佛氣以佛權實二智為父母故雖摩云智度菩薩母方便以為父既分入果智密合果德故云冥通入如來種○標權謂隨機接物實乃究理拯具以此為根本也○解孙山曰分具智與究竟理等名受佛氣分如母住運相合如自永父

母密奉衆復如陰信冥通斯即棄佛遺體初託聖胎也

既遊道胎親奉覺胤如胎已成人

六正心住

相不缺名方便具足住疏以自行化他一切種智具足成就名人相不缺也○相同佛不缺也

容貌如佛心相亦同名正心住一疏

七不退住

切種智自利利他相用顯現名為容貌無緣慈悲名之為心故觀經云佛心者大慈悲是此菩薩分得其用名之為同○解容貌喻應用心相喻理智

身心合成日益增長名不退住一疏

八童真住

切種智慈悲相用和合成就住運增長無有退屈名為不退○解色身心互融不相妨礙故曰合成

十身靈相一時具足名童真住十疏

身靈相十身處舍那也謂聲聞及緣覺菩薩如來身法智空業報衆生及國土又如來身自具十種謂莊嚴威勢意生福法智此十妙應如隨色現自在即不思議種智之妙用智體本具隨障盡處而得顯現既以攝實二智大悲熏修功用頻顯難未全如於佛分得此用即一身現無量身一切智已獲如來自在力○解資中所解並同故無疑也言陳長水但國土身為虛空身私謂準華嚴八地方現十身今八佳具足者正顯今國已齊彼別也

十灌頂住

委太子彼利利王世子長成陳列灌頂名灌頂住疏行願內充慈悲外發德相漸成化物功著故云表以成人於十方界次補佛處堪任付囑傳法利生故問準華嚴經初住菩薩住如國王委政太子陳列灌頂也○解容貌喻應用教化衆生何故至第十住方名陳列灌頂表成佛耶答圓融之教二

九法王子住

形成出胎親為佛子名法王子住

表以成人如國大王以諸國事分

疏十身具足故曰形成出胎親果故云出胎堪任繼嗣紹隆佛法名法王子住無明又從理起用來如破第九住○解孤山曰出胎者喻出胎紹隆佛種故云親為佛子

四十行位

經頓同初住便能以行布不礙圓融故華嚴經云表以成人於十方界處堪任付囑傳法利生故今十住方與虛空等又云初發心時便成正覺了達諸法真實之相所有聞法不由他悟具修十種智力究竟離虛妄無染如虛空清淨妙法身湛然應一切亦同大品云從初發心時即坐道場轉法輪度衆生何故至第十住方名陳列教化衆生何問準華嚴經初住菩薩住如國王委政太子陳列灌頂也○解容貌喻應用教化衆生何故至第十住方名陳列灌頂表成佛耶答圓融之教二

十童真住

用涉入圓成一心又云十身靈相一時具足此上皆明一位具諸位即行布不礙圓融也又華嚴明第十住菩薩方論受職此經第十住即陳列灌頂若即圓融不礙行布即圓融無障礙二經頓同故無疑也言陳列灌頂者華嚴云轉輪聖王所生太子舉灌頂者是正后身相具足坐白象寶妙金之座張大網縵奏諸音樂

一歡喜行

取四大海水置金瓶內王執此瓶灌太子頂是時即名受王職位菩薩彼明第十地方是受職故名受大智職亦復如是諸佛智水灌其頂故說受職彼約究竟此十住既名灌頂又約分得互說故得互具諸位○解太子世子異其文耳春秋曰會太子于首止禮云文王世子皆正天子之子也然圖教分真以來悉無生忍中一位無生忍中一位具諸位故得互說故說受職彼約究竟此十住既名灌頂又約分得互具諸位○解太子世子異其文耳春秋曰會太子于首止禮云文王世子皆正天子之子也然圖教分真以來悉

融智德漸斷圓滿有此十番斷功用念與薩行與法界虛空等以用諸佛不思議妙行故此十行圓融無礙即一一論十十不離一故此最後一一皆是清淨真如性本然故成此真實行全性起修故成修則此性故皆無爲

五十迴向位十

阿難是善男子滿足神通成佛事已純潔精真遠諸留患疏結前十行也依體起用故云滿足神通自利利他妙行無礙故云成佛事已佛以慶生斷皆是非證而證不斷而斷智本真故感本亡故當度衆

二發誓一切普願衆生斷習

生滅除慶相迴無爲心向涅槃路名救護一切衆生離衆生相迴向此正明也約所說體能所供亡衆生本涅槃故能化緣生本無空本涅槃故云滅除慶相般若經中亦同此說亡緣之智名無爲心無作性故云向涅槃果也路即理也發以成地妙理名涅槃同

十八

到究竟故名涅槃路結名可知問依十行位中豈有慶相耶答前即依體起用且論神通化物未言滅除慶相今此攝用歸體順寂滅義故云此正明也

二不壞迴向

壞其可壞遠離諸離名不壞迴向

慶衆生云標蹈前十行當然者豈有證其大士猶懷慶生之相耶心標前約義雖異爲行頗同若不除

三等一切佛迴向

本覺湛然覺齊佛覺名等一切佛迴向疏應當遠離一切幻化虛妄覺界故云壞其可壞心如幻者亦復遠離幻亦復遠離故云遠離爲幻亦復遠離諸離離得無所壞即合涅槃故云不壞回向○標遠離諸離約能壞智論不見可壞之相是名不壞

四至一切衆迴向

精真發明地如佛地名至一切處迴向疏精真發明智顯也地如佛地理現也智實理體無二無別智徧理徧名至一切處○解上善法行全性起修故成此真實行全性故皆無爲

五無盡功德藏迴向

無盡功德藏迴向疏此菩薩得如來身及國土身云等也至也

六隨順平等善根迴向

世界如來互相涉入得無罣礙名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迴向疏同佛地如來藏也即前地如佛地本來具足無漏性德能爲萬行所依故云清淨因依於此因能起趣果之行故云依因發揮取涅槃道即因也萬德爲萬行因萬行爲涅槃平等能生妙果名曰善根○解孤山曰於諸佛理地起萬行真因依真因發越揮散周徧法界以取一切法假也離一切相無所著中也

七隨順等觀一切衆迴向

真根既成十方衆生皆我本性圓成就不失衆生名隨順等觀一切衆生迴向疏初句頌前也十方一切衆生皆下正顯一切衆生我心性無外攝無不周我之本性既圓滿成就衆生皆同故云我心性不失此得同體大悲是故然也○解真性故云不失者下合六道也○解真際日同不失衆生唯識各別

八眞如相迴向

即一切法離一切相唯即與離二無所著名眞如相迴向疏如故即真故離一切相此眞如體亦不可得一切法即真法界無可離名爲如相○解孤山曰即一空也二無所著中也

九無碍解脫迴向

眞得所如十方無礙名無縛解脫迴向疏初句頌前十方無礙者既法無礙所繫故云無縛以無縛故自在此解脫相自性亦無也

一　底本，明永樂北藏本。

二三二頁上三行註釋右「一返」，南、徑作「二返」。

二三二頁上七行註釋左「沅滌」，南、徑、清作「洗滌」。

二三二頁中三行註釋右「入萬」，徑、清作「八萬」。

二三二頁下三行註釋左「由前」，徑、清作「因前」。

二三二頁下四行註釋右第七字「食」，南作「令」。

二三二頁下一〇行註釋左「助因也」，南、徑、清作「助用也」。

二三三頁中九行眉科「後順行」，南、徑、清作「具十也今云」。

二三三頁中一九行註釋左「大乘道」，南、徑作「大乘道」。

二三三頁下九行註釋右「酬還」，南作「酬報」。又左「不妄」，清作「不安」。

二三三頁下一七行註釋左「但用」，南作「但得」。

二三四頁下一四行註釋右「不同」，清作「不問」。又左「一意」，清作「下意」。

二三五頁中九行註釋右「入萬」，南、徑、清作「洗滌」。

二三五頁下五行註釋右第三字「定」，南作「通」。

二三六頁中一六行註釋右第七字「人」，南作「今」。

二三六頁下一八行註釋右第四字「宋」，南、徑、清作「果」。

二三六頁下一一行註釋左「助用」，南、徑、清作「開」。

二三六頁下末行註釋左「具足也」，南、徑、清作「具十也今云」。

二三七頁上末行註釋左第一二字「即云」，南、徑、清作「後順結」。

二三七頁中末行註釋右第三字「永」，南、徑、清作「求」。

南作「息肉」。

二三七頁中一九行註釋左「大乘道」，南、徑作「大乘道」。

二三二頁下一〇行註釋左「助因也」，南、徑、清作「助用也」。

二三三頁中九行眉科「後順行」，南、徑、清作「具十也今云」。

二三三頁中一九行註釋左「大乘道」，南、徑作「大乘道」。

二三三頁下九行註釋右「酬還」，南作「酬報」。又左「不妄」，清作「不安」。

二三三頁下一七行註釋左「但用」，南作「但得」。

二三四頁下一四行註釋右「不同」，清作「不問」。又左「一意」，清作「下意」。

二三五頁中九行註釋右「入萬」，南、徑、清作「洗滌」。

二三五頁下五行註釋右第三字「定」，南作「通」。

二三六頁中一六行註釋右第七字「人」，南作「今」。

二三六頁下一八行註釋右第四字「宋」，南、徑、清作「果」。

二三六頁下一一行註釋左「助用」，南、徑、清作「開」。

二三六頁下末行註釋左「具足也」，南、徑、清作「具十也今云」。

二三七頁上末行註釋左第一二字「即云」，南、徑、清作「後順結」。

二三七頁中末行註釋右第三字「永」，南、徑、清作「求」。

南作「息肉」。

二三七頁中一九行註釋左「大乘道」，南、徑作「大乘道」。

性德圓成法界量滅名法界無量迴向

無滅無凝唯性德圓成於一真法界故云量故云法界無量又證性德一量滿成就不可算數遍滿故也

然此量圓滿十位所有回向不離三種謂四種謂事理理事無礙事事無礙今皆渾為一真法界故云量

善提此十位實際衆生也今此且約向實

一可從言於下心可

為際二合攝此則依真起用皆

相所與名增無能異

說向大涅槃界隨順法界體用自在故華嚴云此菩薩

餘回

生勝回一修稱趣向前後諸位非無此義以約

而圓

願行等法界如虛空量盡回

切衆生同向一究竟菩提故

忍中隨所發行義立別名皆

證聖性不別而別故分諸位

不異唯是一心故涅槃云發

畢竟二無別也地前既爾後位

前文云此人即證無生法忍既

漸修隨所發行安立聖位既

位豈非證耶○解三德妙性

下於言從可心

異能無增無

畢知此聖此

差此圓別故云法界量滅高

一　二三七頁下一六行註釋右「涉入」，徑、清作「涉入」。

一　二三八頁上末行「違拒」，南、徑、清作「違拒」。

一　二三八頁中一一行註釋右「辯十」，南、徑、清作「辯才」。

一　二三九頁下一九行註釋左「解脫相自性」，南作「解脫根本性」。

首楞嚴經義海卷第二十三 經八二

六加行位二

疏次加行位大小二乘經論明言五位也然有開有合不定明現諸小乘及大乘法相即顯說四位名四番根是順決擇分若攝在第十王

凡遇圓指即是標辭與疏同其上文

音義三

回向唯此經文具顯四位蓋以圓融之教一多無礙只於一忍圓開諸位不開則已開則具明故於十回向後備論四種妙圓加行故此特云妙經文前則圓融後則一位歷一切位一多不礙行布也即中不礙華嚴亦同

初結前生後

阿難是善男子未盡清淨四十一心次成四種妙圓加行

加行位內說

凡未證聖位故今經從乾慧地來依如身存也

依非依

疏

餘處所說加行屬內凡資糧位

中流入圓妙開敷從具妙圓重發圓加行。標前文云即以此心中特云妙

解

隋李曰據瓔珞等經論等為外凡資糧位若唯識等為內凡加行

即以佛覺用爲已心若出未出猶

正辨加行二

位私謂今四加行正如唯識所說而彼於地前分內外凡位者乃別教一途之義以登地是菩薩聖位難入故開此加行耳問今經圓教何用別位答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兼別義其失甚哉

音義三

心佛二同善得中道如忍事人非懷非出名爲忍地

疏

初則未來七日果次則七日果既七日果二同因果既七日佛二同因果二相融為一體故云心佛二同等即信順取

相

今因果二相融為一體將證不久故云心佛二同。解忍

音義三

善得中道此中道體之相故云非懷然猶未出此約顯理以明其忍則默然出矣

非出非懷之義令心佛也如借中論事忍信順以明其忍則默然出矣

既不懷破亦不說

音義三

二頂位

登高山身入虛空下有微礙名爲

頂地前。以佛覺用為已心成佛所履若依非依如

疏

前。以佛覺用為已心即果辨因也今以已心成佛所履即果也雖因果相合未亡二相而有所履將

一煖位

又以已心成佛所履若依非依如鑽火欲然其木名爲煖地覺佛果

疏

亡因在即故煖此約發智以顯也如

智也如前文云本覺精真發明地如佛覺湛然覺斉佛地此則用佛果智為已因心也然猶未能離因顯果故云若出未出如鑽拘因尚未現火熱相先發此智故云未出近於登地時離故云若出猶如鑽火煖爺加行則因

音義三

三忍位

心佛二同善得中道如忍事人非懷非出名爲忍地

疏

顯法界無所分別故云非依如身存也若依虛空等無二相故二相即是障入初地無明。解私謂依煖

音義三

相

疏

初則未來七日因果次則七日果既七日佛二同因果二相融為一體故云心佛二同等即信順取

善得中道此中道體之相故云非懷然猶未出此約顯理以明其忍則默然出矣

非出非懷之義令心佛也如借中論事忍信順以明其忍則默然

既不懷破亦不說出矣

七明十地位十

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

疏

初世第一地故名

音義三

一歡喜地

阿難是善男子於大菩提善得通達覺通如來盡佛境界名歡喜地

疏

顯法界無所分別故云非依如身存也若依虛空等無二相故二相即是障入初地無明。解私謂依煖

音義三

四世第一位

世第一。此上四位唯識中說前二即因果也此中通是一所證理也此

數量

數量銷滅迷覺中道二無所目名

疏

世間令雖銷滅若望初地證真猶名為出世間令是世間最後邊際故名第一。此上四位唯識中說前二即因果也此中通迷覺是二所證理也此

名數量中邊不存故云二無所目名為銷滅數量正屬世間令雖銷滅若望初地證真猶名為出世間令是世間最後邊際故名

音義三

位等四法能所俱空後之二位依明得明增二定發尋伺觀名順無間二定發四如實觀即前二印定等然皆有所得未證法身故唯識云以有所得故非實住唯識此歷別之談也今經圓融不礙行布也即故得以圓擬別而說由是此地中道及覺中

空

識皆

布名為世間。解若迷中道及覺中

名

道滅

音義三

二離垢地

異性入同同性亦滅名離垢地疏前識

地於大菩提善得通達離世間相一真法界故云異性入同此地對異之若得正性離生破異生性障證一真法界亦不可得故云同性亦滅以異之若

見於同即名爲垢離垢地。善得性戒成就於性重讖嬰平等無異得性戒成之垢名同性亦滅稱方

行障持戒波羅蜜增勝性戒廣大所不能至名難勝地疏真

勝以四無量心行十灑

三發光地

離微細煩惱地。微細煩惱現行障二愚者一等至發

真如性遠離於染汙瞋等種種業趣愚最勝種種解通達

垢具戒德清淨名爲離垢地善得

際曰由前於大菩提善得通達離世間相一真法界故云異性入同同性亦滅稱方便善巧行增勝

名異性入同同性亦滅稱如若真金見於置

四燄慧地

淨極明生名發光地疏成就於性重讖嬰平等無異得性戒成就

戒頌煩惱畢竟不生故名淨極能發大法炬持破定

得勝流真如性淨明故云無爲真如謂此真如所流教法證

於餘教中最爲勝故斷暗鈍障行般若波羅蜜增勝。標斷暗鈍障修習般若波羅蜜增勝

忍辱波羅蜜不能至名燄慧地疏

二愚者一欲貪愚二圓滿明持陀

攀石中如已離一切垢法錄

五難勝地

一切同異所不能至名難勝地疏真

智淨菩提分法愚二法愛愚證無攝受愚三身見等於此永斷四

一故曰同俗智差別故曰異

智惟一故曰同俗智差別故曰異

真俗兩智行相互違合令相應非

明極覺滿名燄慧地疏由定發慧慧光明泰故

云明極能破微細煩惱障盡故名燄地此地證

得無攝受真如由第六執

所攝取故能斷微細煩惱現行障二愚者一等至發

修習精進波羅蜜增勝。標斷微細煩惱現行障二愚證無攝受真如謂此真如無

差別真如際多劫修行安立而無異故斷細相現行障微

際真如際無者斯是無際之

六現前地

無爲真如性淨明露名現前地疏謂

住因緣智引無分別般若令得現理現故云無爲真如性淨

明露此地證得無染淨真如謂此真如本性無染亦不可說後方淨

也

種利羣生名同地前智勝名異。解私謂及

登地智名同地前名曰難勝地。解至猶

頌曰同非異故云所不能至極爲殊勝此地證得類

純作意向涅槃無差別真如

障二愚者一於相自在愚二於相

修加行障頗波羅蜜增勝。標斷無相中作

七遠行地

發真如用名善慧地疏依真如理

起無礙用十方善

明真如本性無染淨真如謂此真如所流教法證得智自

故名善慧地此地證得智自

成就微妙四無礙解能遍十方善

說法故名善慧地此地證得智自

礙解得自在故謂法義詞樂說也

八不動地

一真如心名不動地疏非

諸虛妄故名爲一離

如約此義遷名爲不動又此地中

無分別智任運相續相用煩惱不

動故名不動地此地證得不增

減真如謂此真如離增減執不隨

增減故斷無相中作加行

真如用名善慧地疏依真如理

起無礙用十方善

成就微妙四無礙解能遍十方善

說法故名善慧地此地證得智自

在故謂法義詞樂說也

九善慧地

功用愚二於相自在愚證不增減

持自在破魔軍

名爲不動地疏非

涂非淨

名無分別真如頌曰

住因緣智引無分別般若令得現理現故云無爲真如性淨

明露此地證得無染淨真如謂此真如本性無染亦不可說後方淨

者一現行觀察流轉愚二如多現

行愚證無染淨真如頌曰觀察緣

生彼甚深無明至老死能證

漆名爲現前地

盡真如際名遠行地疏

一切第八心地

得一真如心地

十法雲地二

謂此四種以智爲體名智自在斷利他門中不欲行障修習力波羅蜜增上。標斷利他障二愚者一於無說法名句字自在愚二辯才自在愚證智自在愚辯陀羅尼自在愚證一音演一切聞者悉皆歡喜。解爲善慧地。解具四無礙智作大法師廣演說故

初標拒

名數一六如前

阿難是諸菩薩從此已往修習畢功功德圓滿亦目此地名修習位

跋此指二地已來至第十地云諸菩薩以是五位之中第四位名此第五位亦名此地名修習位。標自入見道中煩惱障現起修習位。解地名修習。標地初斷所斷種種極喜地初一時頓斷彼障現起地名極喜。解金剛喻定現在前漸伏初地已上頓斷彼障現起地名離垢。解金剛喻定現在前漸伏二地已上所斷種種極細難知能永不行所伏障中見所斷種種極細難知能永不行所伏障現起地名發光。解金剛喻定現在前漸伏三地已上所斷種種極細難知能永不行所伏障中見所斷種種極細難知能永不行所伏障現起地名焰慧。解金剛喻定現在前漸伏四地已上所斷種種極細難知能永不行所伏障中見所斷種種極細難知能永不行所伏障現起地名難勝。解金剛喻定現在前漸伏五地已上所斷種種極細難知能永不行所伏障中見所斷種種極細難知能永不行所伏障現起地名現前。解金剛喻定現在前漸伏六地已上所斷種種極細難知能永不行所伏障中見所斷種種極細難知能永不行所伏障現起地名遠行。解金剛喻定現在前漸伏七地已上所斷種種極細難知能永不行所伏障中見所斷種種極細難知能永不行所伏障現起地名不動。解金剛喻定現在前漸伏八地已上所斷種種極細難知能永不行所伏障中見所斷種種極細難知能永不行所伏障現起地名善慧。解金剛喻定現在前漸伏九地已上所斷種種極細難知能永不行所伏障中見所斷種種極細難知能永不行所伏障現起地名法雲。解金剛喻定現在前漸伏十地已上所斷種種極細難知能永不行所伏障中見所斷種種極細難知能永不行所伏障現起地名等覺。解金剛喻定現在前漸伏也

後五顯

慈陰妙雲覆涅槃海名法雲地

疏菩提心體不離二種俗習至此最功融爲果海名爲法身無相慈陰生故曰慈陰妙雲智也涅槃理也能陰衆法故名爲陰即慈即悲也能生衆善故名爲雲即悲即智也涅槃海名爲智慧即菩提涅槃三大定智慧即般若解脫三大涅槃故名爲海此地合習二種俱極名法雲地

八事觀位二

初正明

除入交名爲等覺

疏即因之法始終故名順行因之極順逆交際只一利那前時也

始來逆流如是菩薩順行而至覺

所近此舉示以無第十等名修習位中上及煩惱所知二障種種俱斷方成如來大涅槃大菩提故

證此通得斷一切中一品煩惱障即是此中一切任運微細所知二障種種俱斷方成阿羅漢三毒百劫修集論云入此境極微細著愚二極撥細所知二障亦此意也今此別出意在圓

得真自在所依真如謂若證二果三果四果自在一切聲聞獨覺所不得自在障二愚者一於無說法名句字自在愚二辯才自在愚證智自在愚辯陀羅尼自在愚證一音演一切聞者悉皆歡喜。解爲善慧地。解具四無礙智作大法師廣演說故

證得真如已得四禪定斷於諸法中不得自在障二愚者一於無說法名句字自在愚二辯才自在愚證智自在愚辯陀羅尼自在愚證一音演一切聞者悉皆歡喜。解爲善慧地。解具四無礙智作大法師廣演說故

總持三昧最極邊際故謂之頓證若二乘人但斷分段生死入無餘涅槃不斷變易生死入涅槃故名等覺

證得自在所依真如謂若二乘人但斷分段生死入無餘涅槃不斷變易生死入涅槃故名等覺

設結顯

理無違順由權實智而得二名如來權智下隨機感故謂之逆菩薩實智上合覺心故謂之順瓔珞云等覺照寂妙覺寂照即其義焉至此位時當二智相交之際故名等覺

阿難從乾慧心至等覺已是覺始獲金剛心中疏雖從初心至此等覺皆用金剛三昧觀察諸法皆如幻等然至此位能破最後微細無明是此三昧最極邊際力用滿足別得名爲金剛心也即唯識論畢去片善無遺金剛喻定現在前時也

後結依行成位二

九次妙覺位

初乾慧地

解興福於等覺後別目此地以爲一位資中科此在妙覺位中真際判屬前等覺位攝在妙覺他也唯長水所說節文有殊從阿難至福謙說金剛喻定現在前時斷何地障即入妙覺也。標障愚俱盡纖悉無遺金剛心也即唯識論說始獲金剛心至此等覺位以初乾慧地連下如是重重等攝在妙覺他也意謂初乾慧地但是標示前文耳今莫知適從余當取節敏二師所見爲善

如瓔珞云等覺性中有一人名金剛慧故知不可別開此地也言住大願力住非壽百劫修干三昧今既始獲豈非初乾慧者由此菩薩以大願力住

初乾慧之名但在信前不合通後疑如伏忍之名亦在外凡何故仁王通金剛定應知彼之伏忍即今之乾慧以障妙覺無明故名伏來法流水接來流來法流未濟有

乾慧性本亡乾涸枯法流未濟有

初結前行

是種種地皆以金剛觀察如幻十種深心耳并前教慧及等覺位故云從是漸修又云漸次安立聖位或指金剛喻定不屬三種進修行者即五十心中第一發心住也五十心名之曰路即疏增進即次也故云漸次安立聖位五十乾慧十信十住十行十地即單十十回向即複十住十行十回向即三複第十二位即是妙覺名無上士者無所斷故無上士者如十五日月圓滿無欠故云方盡妙覺成無上道體即大般涅槃妙覺頓曰滿足無漏界常淨解脫身反滅不思議名為一切智○八名為複第十二位即是妙覺名無上士者無所斷故無上士者如十五日月圓滿無欠故云方盡妙覺成無上道體即大般涅槃妙覺頓曰滿足無漏界常淨解脫身反滅不思議名為一切智○單十十複十有二也

舍那清淨修證漸次深入疏指前五十七

單複十二方盡妙覺成無上道疏始從乾慧終至妙覺單複相兼總有十二單則有七謂乾慧媛頂忍世第一等覺妙覺複即有五謂信住行向地以一一位中自具於十故

如是重重

名為複第十二位即是妙覺名無上士者無所斷故無上士者如十五日月圓滿無欠故云方盡妙覺成無上道體即大般涅槃妙覺頓曰滿足無漏界常淨解脫身反滅不思議名為一切智○單十十複十有二也

種深前奢摩他中用諸如來毗婆舍那清淨修證漸次深入疏指前五十七

是種種地皆以金剛觀察如幻十種深心耳并前教慧及等覺位故云從是漸修又云漸次安立聖位或指金剛喻定不屬三種進修行者即五十心中第一發心住也五十心名之曰路即疏增進即次也故云漸次安立聖位五十乾慧十信十住十行十地即單十十回向即複十住十行十地即單十十回向即三複第十二位即是妙覺名無上士者無所斷故無上士者如十五日月圓滿無欠故云方盡妙覺成無上道體即大般涅槃妙覺頓曰滿足無漏界常淨解脫身反滅不思議名為一切智○單十十複十有二也

舍那清淨修證漸次深入疏指前五十七

切斷證皆如幻滅水月虛空響城等事故云十種深爺斯則始從漸次終至佛果皆由首楞嚴王即觀之止即止之觀破無明證故云金剛觀察也故前既滿銳像化得菩提果即故云種種於一一地皆用金剛觀察諸法若行若智一位故云種種於一一地皆用金剛觀察諸法若行若智一

水月虛空響城等事故云十種深爺斯則始從漸次終至佛果皆由首楞嚴王即觀之止即止之觀破無明證故云金剛觀察也故前既滿銳像化得菩提果即故云種種於一一地皆用金剛觀察諸法若行若智一

中佛果道場降伏魔怨得菩提果圓滿清涼云修習空華萬行宴坐夢勤加空名惑絕幻因既滿銳像天

○大辨趣生因興二

放大智光之所說也悉恒多等相傳云是白傘蓋咒如來藏性本無染編攝有情也法王實相楷定衆聖故名寶印清淨妙體照用無涯故名海眼

亦名救護親因度脫阿難及此會中性比丘尼得菩提心入徧知海

疏二也救護親因總標也度脫下別顯也得菩提心發大乘意也入徧知海證圓常理也此約事相上立名。標此約事

初阿難問二

亦名如來密因修證了義

疏三也三

功用

世界人入祕密藏以此為因密之小乘之所知故了義者究竟顯說非方便說故了義教不依了義教是也。標云依了義教不依不了義教是也。

小因也又此大定具一切行而非凡夫所能知故名為密密即因也故修證於無修中起。標云修證了義

初發得果二

亦名大方廣妙蓮華王十方佛母陀羅尼呪

疏四也隨衆無際故大正法自持也三大義周故廣即三大義也隨衆體而周故方稱體而隨衆故大即三大義也

開佛知見故名為王能於法自在諸三昧首楞嚴故名為持善遮諸惡名為呪即呪也。標大以無量義方以理事自持廣則毫剎之內容十方所說法身大智光之所說也悉恒多等相傳云是白傘蓋咒如來藏性本無染編攝有情也法王實相楷定衆聖故名寶印清淨妙體照用無涯故名海眼

亦名灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴汝當奉持

疏五也法王毛委之明教故名灌頂也一切種智譬如衆鳥所生皆託大海而得長養菩薩萬行譬如衆流皆入大海而得成就

遮華王能說之人也即佛頂光中出寶蓮有化如來坐寶華中者即所說呪能生諸佛母譬如衆鳥所生皆託大海而得長養菩薩萬行譬如衆流皆入大海而得成就

初開法增道

前問五名如汝當奉持者答次問也但依衆生約四果地地別斷故初果身中然生若依小乘亦於九地各分九品若智增者入地永伏至佛方斷若悲增者故意令生第二果二果身中斷下三品證第三果三果身中斷上二界七十二品即得羅漢今證二果故斷六品二者一者二義有二果二者

灌頂章句諸菩薩等已如上釋此約初果答初問也但依衆生約四果地地別斷故初果身中然生若依小乘亦於九地各分九品若智增者入地永伏至佛方斷若悲增者故意令第二果二果身中斷下三品證第三果三果身中斷上二界七十二品即得羅漢今證二果故斷六品二者一者二義有二果二者

復歎佛述益

此經了義名目頓悟禪那修進聖位增上妙理心慮虛凝斷除三界修心六品微細煩惱

疏三也九地雖各分九品若智增者入地永伏至佛方斷若悲增者故意令生若依小乘亦於九地各分九品中前六品惑證斷欲界一地九品中間六品惑證斷色界四地別斷故初果身中然約四果地地別斷故初果身中然約四果地地別斷故初果身中然約四果地

初正陳疑問于

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是衆生妄習生起由前
來自有爲是衆生本有耶此疑
佛語阿難令汝諸根若圓拔已內
瑩發光如是浮塵及器世間諸變
化相如湯消冰應念化成無上知
覺斯則一人成佛器界有情一時
成佛如來今日成佛已又不合更
有器界趣類故云佛體真實云何
復有地獄趣若是本來自
有云何前言清淨本然本來無有
不可言一人成佛依
正融覺衆生妄習生起妄習
生起之相其義云
何如
若據
如來
答意即是衆生虛妄
世界衆生
若言衆生起耶生起之相
造業虛妄見生
華非菩提妃
別有大地則
河本所逐成三種相續從妄見生因此一
虛妄終而復始此疑佛今成果
切合融歸覺云何更有七趣差別
則約正融歸爲當以難果佛唯真實
合有耶爲此七種差異又徵此道爲本
無此耶爲虛妄諸善惡業緣受報好醜
果惟皆虛妄令諸衆生明因信因果不
終不盡成一體性
入邪見前文但云從妄見生一體
虛妄諸鈍根者便謂都七因果昭然則知前後相濟方顯
辨折因果今疑意明俗諦義殘也解之
此真諦今疑意即前圓解之義殘也解之
前成圓了即問位後佛言妙性圓明離

後別問地獄

世尊如寶蓮香比丘尼持菩薩戒
私行淫欲妄言行淫非殺非偷無
有業報發是語已先於女根生大
猛火後於節節猛火燒然墮無間
獄瑠璃大王善星比丘瑠璃爲誅
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
受疏實蓮香事未檢所出意謂殺
盜有對邪行無對故云無報善
星出涅槃瑠璃如本經爲有
定處下問意有六文見於三六者
謂有定處自然因緣私受
同受下文結云不斷三業各各有
私衆私同分非無定處
業別報初問淫殺妄三即別業也
爲有定處下答意皆是別
次問別業同報也爲復自業下
業同報也文云循造惡業離則自

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
真等於是先約因妄有生明二種
顯倒後約滅妄名真明漸次諸位
然於世界顯倒中所說十二類生
一往且示欲界因果之相其實界
趣說而未周今答位既終故曠前
妙性之義領其應彙皆是真如發
起如來委談諸趣以此觀之猶是
正宗之餘也慈節二師從文殊問

後如來答二

佛告阿難快哉此問令諸衆生不
入邪見汝今諦聽當爲汝說即俗而真
唯一妙覺即真而俗因果不亡此
義雙融方爲圓了阿難所問頗稱
諸持戒者若聞因果虛妄猶如空
華則持戒何益苟示決定義門必
令謹潔無犯

牒疏說伸叙

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
無犯疏幼小曰童情昧曰蒙阿難
自鄙無有大智頗垂開發也

初約情想以總明三

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
諸法本真未嘗生起由念分別見
諸法生滅苟能離念即見衆生山河
國土本來成佛故云實本真淨返
本者雖爾其未返者各依見妄造
業受報故下文云此等衆生不識
淨皆由隨順發盜淫故返此三種
又則出生無盡盜淫有名鬼倫無
名天趣有無相傾起輪回性
故云因彼妄見有妄習生等

後正爲分別四

阿難內分即是衆生分內因諸愛
染發起妄情情積不休能生愛水

初問請許宣

初結開二分于

初標列

後正明宁

愛染之情正是衆生生死根本名爲內分亦因義情愛沉下能潤業受生故如水也外由內有水輪徧十方界是故衆生心憶珍羞口中水出心憶前人感故有水也

二根自然流液此引事驗也憶即是念明記爲性念有惜愛故分憐根由愛起惜不離情染內有情染外現其事故皆流水由恨怨憎何以流淚答此中內分悉怨哀樂愛惡六者皆人之情也解悶憐由情愛生永可然喜是故怨恨亦屬于情重則悲悲乃成淚

或憐或恨目中淚盈貪求財寶心發愛延舉體光潤心著行淫男女生心憶珍羞口中水出心憶前人是故衆

初內分約情二

愛染之心是一故云流結是同流謂沉下結謂縛著因既不升果亦從墜染境。標衆生生死本分由情著染境故從淪墜。解內分之義當文難晚須取下文外分顯之且外分云心憶珍羞口中水出心憶前人是故衆生心持禁戒舉身輕清心持

初標相

天修禪定有人飛舉等應如從持戒舉及約斯已還皆屬內分問下文云情想分降等生於人間若情想多少是純想何得均情耶答祇緣身起愛爲內欣彼

阿難諸愛雖別流結是同潤濕不升自然從墜此名內分疏所愛之境雖別能沉墜。故云雖別流結是同流謂縛著因既不升果亦從墜染境。標衆生生死本分由情著染境故從淪墜。解內分之義當文難晚須取下文外分顯之且外分云心憶珍羞口中水出心憶前人是故衆生心持禁戒舉身輕清心欲生

後外分約想于

阿難諸想雖別輕舉是同飛動不升自然超越此名外分疏境雖別能超越不由情染內有情染外現其事故皆流水由恨怨憎何以流淚答此中內分悉怨哀樂愛惡六者皆人之情也解悶憐由情愛生永可然喜是故怨恨亦屬于情重則悲悲乃成淚

後結成

阿難外分即是衆生分外因諸渴愛發明虛想積不休能生勝氣或憐或恨目中淚盈貪求財寶心發愛延舉體光潤心著行淫男女生心憶珍羞口中水出心憶前人是故衆生心持禁戒舉身輕清心持

十六

次別辨生于

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

復結成

初釋相

阿難諸愛雖別輕舉是同飛動不升自然超越此名外分疏境雖別能超越不由情染內有情染外現其事故皆流水由恨怨憎何以流淚答此中內分悉怨哀樂愛惡六者皆人之情也解悶憐由情愛生永可然喜是故怨恨亦屬于情重則悲悲乃成淚

後外分約想于

阿難外分即是衆生分外因諸渴愛發明虛想積不休能生勝氣或憐或恨目中淚盈貪求財寶心發愛延舉體光潤心著行淫男女生心憶珍羞口中水出心憶前人是故衆生心持禁戒舉身輕清心欲生天夢想飛舉等應如從持戒舉及約斯已還皆屬內分問下文云情想分降等生於人間若情想多少是純想何得均情耶答祇緣身起愛爲內欣彼

後結成

阿難外分即是衆生分外因諸渴愛發明虛想積不休能生勝氣或憐或恨目中淚盈貪求財寶心發愛延舉體光潤心著行淫男女生心憶珍羞口中水出心憶前人是故衆生心持禁戒舉身輕清心欲生天夢想飛舉等應如從持戒舉及約斯已還皆屬內分問下文云情想分降等生於人間若情想多少是純想何得均情耶答祇緣身起愛爲內欣彼

十七

一明純想

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即現前授其法忌故曰心開如觀經說。解私謂必生天上者據下故少想多但在四天之下驗今唯有想不兼福慧即但持戒而猷此身必生天上若於持戒兼修福慧則發見十方佛願深猷三界必生淨土且指人天想心名爲外分非善惡因緣此時俱現強者先牽即隨生處。解孤山曰生從順習死從變流者一切衆生皆愛生而惡死也是故生則順其流死則逆其流變猶逆也又受胎時三處皆順習死即順流故得生也死即無此二約業業能感衆生即順感由因致果也故云順習死即反此無生長義故云變流生死交際風火未散平生行業乃鬼王飛行夜叉地行羅刹遊於四天所去無礙疏想多故飛行自在情少故不出三界也上又雖云心存純想所生應是忉利以上若單修福慧則唯生上界若兼諸福慧則隨往十方於飛心中少說。解私謂必生天上者據下觀經說。

次別辨生于

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

復結成

初釋相

阿難諸愛雖別輕舉是同飛動不升自然超越此名外分疏境雖別能超越不由情染內有情染外現其事故皆流水由恨怨憎何以流淚答此中內分悉怨哀樂愛惡六者皆人之情也解悶憐由情愛生永可然喜是故怨恨亦屬于情重則悲悲乃成淚

後外分約想于

阿難外分即是衆生分外因諸渴愛發明虛想積不休能生勝氣或憐或恨目中淚盈貪求財寶心發愛延舉體光潤心著行淫男女生心憶珍羞口中水出心憶前人是故衆生心持禁戒舉身輕清心欲生天夢想飛舉等應如從持戒舉及約斯已還皆屬內分問下文云情想分降等生於人間若情想多少是純想何得均情耶答祇緣身起愛爲內欣彼

後結成

阿難外分即是衆生分外因諸渴愛發明虛想積不休能生勝氣或憐或恨目中淚盈貪求財寶心發愛延舉體光潤心著行淫男女生心憶珍羞口中水出心憶前人是故衆生心持禁戒舉身輕清心欲生天夢想飛舉等應如從持戒舉及約斯已還皆屬內分問下文云情想分降等生於人間若情想多少是純想何得均情耶答祇緣身起愛爲內欣彼

十八

一生善惡俱時頓現死逆生順二習相交疏順逆有二一約情一切衆生好生惡死生即順情死即逆情故云生從順逆習死從變流猶逆也又受胎時三處皆順故得生也死即無此二約業業能感衆生即順感由因致果也故云順習死即反此無生長義故云變流生死交際風火未散平生行業乃鬼王飛行夜叉地行羅刹遊於四天所去無礙疏想多故飛行自在情少故不出三界也上又雖云心存純想所生應是忉利以上若單修福慧則唯生上界若兼諸福慧則隨往十方於飛心中少說。解私謂必生天上者據下觀經說。

福兼慧及與淨願自然心開見十方佛即現前授其法忌故曰心開如觀經說。解私謂必生天上者據下故少想多但在四天之下驗今唯有想不兼福慧即但持戒而猷此身必生天上若於持戒兼修福慧則發見十方佛願深猷三界必生淨土且指人天想心名爲外分非善惡因緣此時俱現強者先牽即隨生處。解孤山曰生從順習死從變流者一切衆生皆愛生而惡死也是故生則順其流死則逆其流變猶逆也又受胎時三處皆順習死即順流故得生也死即無此二約業業能感衆生即順感由因致果也故云順習死即反此無生長義故云變流生死交際風火未散平生行業乃鬼王飛行夜叉地行羅刹遊於四天所去無礙疏想多故飛行自在情少故不出三界也上又雖云心存純想所生應是忉利以上若單修福慧則唯生上界若兼諸福慧則隨往十方於飛心中少說。解私謂必生天上者據下觀經說。

二情少想多

形此之等類多因邪想不正修行即是不修戒慧但修邪定不持戒故隨鬼神通以修定故有大神通差別之因一如上說仍是想多情少此中仙鬼等四可以九八七六塗耳其中仙之若情多者必無戒定墮三

或護禁戒隨持戒人或護神呪隨持呪者或護禪定保綏法忍是等親住如來座下此想多中仍兼善願也雖不持戒且有定願護持戒呪及禪定者斯則宿習故毀禁知過故發願亦是

三情想均等

由宿有定願護持戒呪及禪定者由宿習故毀禁知過故發願亦是

情想均等不飛不墜生於人間想飛遠若有善願者想中有願如前

明斯聰情幽斯鈍不墜落三塗仍不升爲天仙。標爲想中微帶情故輕舉

情想均等之中想若稍強根必聰慧

回情少想多此通衆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

四情多想少

情若稍重根必聞鈍雖同人類亦

飛行夜叉四情六想爲地行羅利

爲羽族疏若望下文此當六情四想也橫生旁生也然有輕

情多想少流入橫生重爲毛羣輕

由情想有此差異即別報也。解

愚鈍之異爲

孤山曰由昔情想感今聰鈍是知別報之業也言幽明者言均等者總報之業也故所習情想各在殊

五純情

純情即沉入阿鼻獄若況心中有

誘大乘毀佛禁戒誑安說法處貪

信施濫膺恭敬五逆十重更生十

方阿鼻地獄疏阿鼻此云無間即

重若情稍重報爲走獸故曰毛羣若想稍強身爲飛禽故云羽族細論差別如類生

七情三想沉下水

增減者名輕即八情者墮有間稍重而此無間也

增者名重入無間正九情也此言

無間約受苦說然此無間對前有

閒得名以是第七熱地獄故下即

第八五熱閒獄別名阿鼻最極重

也。解異際曰情多想少亦合分

四六情四想流入橫生七情三想

九隆入餓鬼八情二想生有間獄

情一想生無間獄孤山解生於大

際與此三疏同仍曰祇就此獄自

有輕

後結由自業

循造惡業雖則自招衆同分中兼有元地

循疏隨順造業故受苦報惡業不同受業亦別故云自

師云無間以五逆所感故名五無間二苦無

數人墮邪見故。解孤山曰應法

謂依俱舍業報無間以造此罪必墮地獄更無餘業餘生能間隨故誘

大乘下諸罪最重由是更生十方

阿鼻也以誘法罪斷佛種故令

無間也。受氣以爲身也故常被燒節節大起

水能害已者苦於無水也苟

過成大而燒其身故云害已九情

即正是七熱地獄處也於九情中

二交過地者風大二輪交際之處

即正是七熱地獄處也於九情中

阿鼻入阿鼻法華云若誘此經其人命終如

是展轉至無數劫俱舍論說阿鼻

地獄壽命中劫二十增減爲一中

劫既言無數此世界壞即往十方

無數世界墮即阿鼻地獄壽命也苦具身量劫數壽命也若

首楞嚴經義海卷第二十三　牧三

首楞嚴經義海卷第二十三

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二四二頁中四行註釋右「尚耒」，南、徑、清作「尚未」。

一　二四二頁中八行眉科「二頂位」，南作「二頂地」。

一　二四二頁中一三行眉科「三忍位」，南作「三忍地」。

一　二四二頁下三行眉科「四世第一位」，南作「四世第一地」。

一　二四四頁上六行註釋右「發一六」，南、徑、清作「發真」。

一　二四四頁下八行註釋左「何地」，南作「佛地」。

一　二四四頁下末行註釋左第四字「本」，徑作「未」。

一　二四五頁上末行註釋右「陞得」，南、徑、清作「證得」。

一　二四五頁中一七行註釋左第一〇字「見」，清作「觀」。

一　二四五頁中一一五行註釋右第六字「令」，徑、清作「今」。

一　二四五頁下一八行眉科「後如來」，南、徑、清作「後如來答」。

一　二四六頁中一三行註釋右「根要」，南作「撮要」。

一　二四六頁中一八行註釋右末「異」，徑無。

一　二四七頁上一二行註釋右第四字「咎」，南、徑、清作「咎」。

一　二四七頁上一七行註釋右第二字「雖」，南作「惟」。

一　二四七頁中三行註釋左「寶界」，南、徑、清作「實界」。

一　二四八頁上一三行註釋左末字「淪」，南作「從」。

一　二四八頁下八行眉科左「外況」，徑作「升沉」。

一　二四八頁下一五行註釋左第二字「故」，南、徑、清作「情」。

一　二四八頁下末行「所去無礙」，徑作「所行無礙」。

一　二四九頁下六行註釋右首字「數」，南作「量」。

次結業報以別辨ム七

ム初地獄三

初結前心生後

初十習因十

一淫習三

次徵起別心辨二下

首楞嚴經義海卷第二十四　嘉興八之三

七遍圓通即是標　融與號同其上文

阿難此等皆是彼諸衆生自業所

感造十習因受六交報疏由予情想妄集諸業隨業善惡或升或墮故云自業所感十習因者別指惡業即由十使須惱於六根門發識造業泊受報同受地獄即六根別受衆生妄情習造耳業致俱是妄也發業有二一正感與業交故云交使六根出報與業招六根引業交故云交報即滿

五詐習三
和正發業
二正感果
三結示過患
一正發業
六誑習三
一正發業

熱惱熱惱不息氣念成堅故名金
石等事橛繫罪人杖也害割秦之
五刑之二也斬斫判皆新之死刑
剌即古刑之墨也令流罪有之捶
擊皆新刑之笞杖類也劫未時
人起猛利瞋心所執草木皆成刀
劒非內心之所感乎○解害割五
刑之一也鄭玄云官謂男子割去
其勢

一住如是故有繩木絞絞如水浸田
二習相延故有杻械枷鎖鞭杖撾
三結成過患
草木生長
棒諸事
是故十方一切如來色目姦僞同
名讒賊菩薩見詐如畏豺狼疏詐語
曲閭冒於他矯設異儀險曲為性
或取他意或藏已失不任師友正
教誨故此隨數也令云發於相調
引起不住正是此也訐詐多端感
亂良善矯設方便迴相誘引故云
交誘繩木絞絞所感告具也長繫

六者誑習交欺發於相罔誣罔
止飛心造訐如是故有塵土屎尿
臟汙不淨如塵隨風各無所見

滋蔓如水浸田狗足舉行舌有
也訐訐偽收正猶如讒賊○解校勘
也易云優校滅趾訐校滅耳

七者怨習交嫌發於衝恨如是故
有飛石投擲匣貯車檻甕瓮囊幔
有合山令石碾磑耕磨如讒賊人
逼枉良善

七怨習三
一正發業
二正感果
三結示過患

怨即恨也○解怨家名為讎敵
云交敵事以誘利譽也塵土屎尿皆苦
具也刀兵劫時人互殺害故云劫
殺郭璞云有一種蝮虺也博三寸首如擊○解
蝮虺名為蝮虺

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返
取邪悟諸業發於違拒出生相返
如是故有王使主吏證執文籍如
行路人來徵相見

八見習三
一正發業
二正感果
三結示過患

見即古現字之訛現有德說詐為性邪命為業今
牧四
鞫察訪按究照明善惡童子手執
文簿辭辯諸事

是故十方一切如來色目惡見同
名見坑善薩見諸虛妄遍執如入
毒壑疏見謂惡見於諸諦理顛倒
推度染慧為性能障善見招
苦為業此見行相差別有五一身
見執我我所二邊見執斷執常三
邪見謗無因果四見取謂於諸見
及所依蘊執為最勝能得清淨一
切圓諍所依為業五戒禁取謂於
隨順詰見戒禁及所依強執為最
勝能得清淨無利勤苦所依為業
此之見習各執己解互相是非故
感王使主吏等事擯詐者設方便
以取情也照明引他事以照證也

九枉習三
一正發業
二正感果
三結示過患

九者枉習交加發於誣謗如是故
有合山令石碾磑耕磨如讒賊人
逼枉良善

○解薩迦耶即身見謂執身有我
戒禁取謂非因計因如持牛狗等
戒為生天因此於五利使中唯舉
其二也邪悟諸業即總收餘見

二習相排故有墜捺趙按墮溷衡
度諸事
三結過應 是故十方一切如來色目怨謗同
名讒虎菩薩見枉如遭斫歷疏枉則過
墜良善損惱於他心懇無悲隱害所
堪也既以枉墜良善抑捺無辜令
稱有罪故感台山等事變謂過油
遭謂損動衡權衡也度太天也謂
能害善虎能食人○解權衡尺
度以定輕重長短獄王前有之
十者訟習交誼發於藏覆如是故
有鑒見照燭如於日中不能藏影
故有惡友業鏡火珠披露宿業對
驗諸事
是故十方一切如來色目覆藏同
名陰賊菩薩觀覆如載高山履於
巨海疏此是覆習而言訟者由覆發訟故所言覆者於自作罪恐失利譽隱藏為性悔惱為業謂覆罪者後必悔惱不安隱故已既有罪不能自發遲招他是惱之一法忿恨為先追嗣此訟即很戾為性蛆螫為業謂追往惡觸暴熟現違緣心便很戾多發罵暴因鄙毒言蛆螫他故乃名為訟此覆彼覆藏過惡自知而已如於陰賊不名惡友業鏡等事覆藏當苦必墮惡道如山覆海也
後六下交報
三結過應
二正感果
一正發業
十訟習下
云何六報阿難一切衆生六識造
業所招惡報從六根出疏造業既從六根而
初感報 出受報文下一根受報備歷六根根根
後別報下 為滿等果者名別報業者酌五識但為助發別故
總報不能發總以強盛隨轉差別故
從六根出者六根是彼造業具故
解師云多約色故也所名六交報者瑣
報多約色故也所名六交報者瑣
識為業而報從根者蓋業並由心以
時報相滯六根與惡也
一臨終見境 是故十方一切如來色目怨謗同
名讒虎菩薩見枉如遭斫歷疏枉則過
墜良善損惱於他心懇無悲隱害所
堪也既以枉墜良善抑捺無辜令
二見報二 云何六報阿難一切衆生六識造
業所招惡報從六根出疏造業既從六根而
猛火滿十方界亡者神識飛墜乘
引惡果此見業交則臨終時先見
煙入無間獄發明二相疏眼根造業是見境
一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
相疏聲能鼓動心海如波如濤取此造業故臨終時先見此也降注下流也
二乘業受報 一者聞聽聽種種鬧精神愁亂二
者聞聽寂無所聞幽魄沉沒如是
銅燒息能為黑煙紫燄燒味能為
燋炭心能生星火迸灑煽鼓空界明暗二塵
是眼所取明可辨別故見惡相暗
無分別但生恐懼如是下徧歷六
根然有旁正正由眼根發識造業
故先歷眼今此不明文略故耳下

三報二
一臨終見境
聞波注聞則能爲責爲詰注見則
能爲雷爲吼爲惡毒氣注息則能
爲霧爲瀰諸毒蟲周滿身體注
味則能爲膿爲血種種雜穢注觸
則能爲畜爲鬼爲糞爲尿注意則
能爲雹摧碎心魄（八）耳根所取動靜二境
一乘業受報
三者臨終時先見毒氣充塞遠近亡者
神識從地踊出入無間獄發明二
者通閉被諸惡氣熏極心擾二
者塞閉氣掩不通悶絶於地如是

四宿報二
一臨終見境
一乘業受報
臨終時先見鐵網猛燄熾烈周覆
世界亡者神識下透挂網倒懸其
頭入無間獄發明二相（五）舌根作
廣一貪味爲罪殺賊必多二發語
惡口比於餘根最廣世界也
鼻觸則能爲質爲礙爲大肉山有百
千眼無量咽食衝思則能爲尿爲
瘡爲飛砂礫擊碎身體（九）通塞是彼
依此造業依此受苦故有二相如
是下歷根別受爲質爲礙者魚敗爲
臭云見聞覺此應云嗜報言味報
鼻家境餘文則順有智自釋○解
上云見火此云聞波諸說弗明今
義釋之如易云離爲目爲火
坎爲耳爲水正忍見聞本乎水火
之性故發燒注之相也又其聞波
所注見則能爲雷爲吼等似非眼根
言回剛惟博通君子昭示來者
三者襲報招引惡果此襲業交則
臨終時先見毒氣充塞遠近亡者
神識從地踊出入無間獄發明二
者通閉被諸惡氣熏極心擾二
者塞閉氣掩不通悶絶於地如是

四宿報二
一臨終見境
一乘業受報
四者味報招引惡果此味業交則
臨終時先見鐵網猛燄熾烈周覆
世界亡者神識下透挂網倒懸其
頭入無間獄發明二相（六）舌根作
廣一貪味爲罪殺賊必多二發語
惡口比於餘根最廣世界也
觸則能爲弓爲箭爲弩爲射歷思
則能爲飛熱鐵從空而下（吸氣則取味所
招吐氣則發語所致如是下歷根
別受爲承爲忍者承領忍受一切
惡味然後始盡諸根大種舌不領味
諸根不盡受報亦然（一）解準眼耳
鼻云見聞覺此應云嗜報言味報
觸則能爲弓爲箭爲弩爲射歷思
則能爲飛熱鐵從空而下（吸氣則取味所
招吐氣則發語所致如是下歷根
別受爲承爲忍者承領忍受一切
惡味然後始盡諸根大種舌不領味
諸根不盡受報亦然（一）解準眼耳
鼻云見聞覺此應云嗜報言味報

五觸報二
一臨終見境
一乘業受報
觸則能爲弓爲箭爲弩爲射歷思
則能爲飛熱鐵從空而下（吸氣則取味所
招吐氣則發語所致如是下歷根
別受爲承爲忍者承領忍受一切
惡味然後始盡諸根大種舌不領味
諸根不盡受報亦然（一）解準眼耳
鼻云見聞覺此應云嗜報言味報
者從所嗜爲名也貪味則網捕燒
野以取禽獸故見鐵網猛燄之相
爲承爲忍謂發言
承領忍聲甘受也
五者觸報招引惡果此觸業交則
臨終時先見大山四面來合無復
出路亡者神識見大鐵城火虵火
狗虎狼師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（七）通身煩爲罪多已云二十住
愛等觸貪著細滑隨時冷
熱故受合
山等事
一者合觸合山逼體骨肉血潰二
者離觸刀劒觸身心肝屠裂如是
合觸歷觸則能爲道爲覩爲聽爲
染歷見則能爲燒爲熱歷聽則能
爲撞爲擊爲剌爲射歷息則能爲
括爲貪爲考爲縛歷嘗則能爲耕

爲鉗爲斬爲截歷思則能爲墜爲飛爲煎爲炙（六思報于事）

六者思報招引惡果此思業交則臨終先見惡風吹壞國土亡者（一臨終見境）神識被吹上空旋落乘風墮無間獄發明二相（疏思是意業無質迅疾猶如於風故招此報）

一者不覺迷極則荒奔走不息（二乘業受報）

者不迷覺知則苦無量煎燒痛深難忍如是邪思結思則能爲方爲所結見則能爲鑒爲證結聽則能爲大爲小爲一日中萬生萬死

爲大合石爲冰爲霜爲土爲霧結息則能爲大火車火船火盪結嘗則能爲大叫喚爲悔爲泣結觸則能爲偃爲仰（意之所緣生滅二塵復能隨五明了取境不覺）

（後結顯重明三）

則致報別受方所受苦處也鑒證證據張然

獨散所感不迷覺苦明了

是邪思造業故爾如是下歷

（初結顯虛妄）

阿鼻是名地獄十因六果皆是衆生惡業同造入阿鼻獄受

生迷妄所造（疏虛妄造業虛妄受報皆如空華然於因）

（次別顯重輕）

無量苦經無量劫（六根十因具足同造諸業入阿）

若諸衆生惡業不兼中間或爲一殺一盜是人則入三十六地獄（疏如身獨造殺等一業不兼餘）

見見一根單犯一業是人則入一

業不兼中間或爲一殺一盜一淫是人則入三十六地獄（疏身口意三作殺盜淫是人則入十八地獄）

盜淫是人則十因或不

問是者當墮前七也

（後結答所問）

由是衆生別作別造於世界中入

同分地妄想發生非本來有（疏謂各各有私故云別造因各不斷三業各各私衆同分故云入同分地謂各各同業共感無差別同分別業各感無差別同分故前文云衆同分中報

如第六識同彼眼識唯取自境兼作不涉餘根不具十因此則

六根熱惱根具造唯造時不兼餘根入八亦

次輕於前也○解私謂此

是名各造若加二三等則名兼境既前

一根對境必與意識同起

應同此且約根本示之其諸方便若

地獄必有劫數長短差別

（疏此獨一根只犯一殺又輕於前入一百八獄）

（疏中邪思或不正見未形身口意中邪思或不正見未形身口

處殺人身心無記此等並輕

見者見只見之一根不兼餘

見見○標上見作現呼○

見所見單境單根於殺盜淫略

一業故罪從輕然經文甚略有根本

多品如身業三罪各有根本

不同豈可一例判入地獄今

△三見趣三

初總標

復次阿難是諸衆生非破律儀犯

卷四十三

菩薩戒毀佛涅槃諸餘雜業歷劫燒然後還罪畢受諸鬼形（疏非破律儀者）

次則顯

若於本因貪物爲罪是人罪畢遇蠱成形名爲怪鬼（疏此即貪習爲因也於物生貪由前十因餘報不同故下鬼趣分）

物成形名爲賊鬼（即前貪習爲因也色能動亂身心如風鼓物報招鬼質還復風質元虛因習所致因果相對豈徒）

遇風成形名爲魑鬼（即前貪習爲因也見異生各在寒冰獄）

貪色爲罪是人罪畢遇精魅形名魍（即前淫習爲因也精明處以爲其形即日月精魅山澤明晝有精魅者以及招鬼通遇精魅）

貪惠爲罪是人罪畢遇明爲形名役使鬼（即前杜習爲因也杜習）

貪惑爲罪是人罪畢遇毒蟲成形名爲魘鬼（即前詐習爲因也毒蟲有靈者成蟲毒鬼）

貪憶爲罪是人罪畢遇衰成形名爲癘鬼（即前憶習爲因也於苦苦異憎恚居懷或因妬忘生喚朕恚不捨名爲貪憶泡受鬼報遇災衰寒傳屍骨焦之類皆此鬼作也）

貪恨爲罪是人罪畢遇蟲成形名蠱毒鬼（即前詐習爲因也成鬼質即狐狸猫犬有異靈者其類非一故云遇書）

貪嫉爲罪是人罪畢遇明爲形名魎（即前慢習爲因也慢以凌他暗昧不曉己事洎受鬼形愚幽託暗魔惑寐者故名魘鬼）

貪癡爲罪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（疏十因六報皆是純情所爲情既下沉故墜地獄地獄治久情盡上升故曰業火燒乾上出爲鬼鬼心輕躁業火所餘自妄業招非他所得菩提心中皆如空華耳○標如來藏中本無所有）

復次阿難鬼業既盡則情與想二俱成空方於世間與元負人怨對相值身爲畜生酬其宿債（既地獄治情想既盡故云成空然所空者即依情想所發之業也二道

△三畜趣三

初總標

後結示

押成被憑虛構架勞心役思挽害無事使成有罪過明顯境託以成形非幽暗類也走使戰陣搪沙負石之徒故云役使貪癡爲罪是人罪畢遇人爲形名傳送鬼（即前詐習爲因也薰已覆罪爲他所訟報在鬼類託質於人如世有童子師及巫祝之類皆名神通傳送凶吉禍福之言名傳送鬼此上鬼類其數實繁考果微因不過此十○解私謂魘鬼敏師改作妖斥魘爲非偏尋古本皆無妖字況想陰魔中亦云魘鬼何必改作蠱者左傳云血蟲爲蠱說文云腹中蟲也魘或作蜩蜩家語云木石之怪曰夔魍魎資中具約十因對辨十類諸師所釋或異或同然鬼通難明止可略知報相恐傷臆說此不備解

次別顯

物怪之鬼銷報盡生於世間多爲梟類（疏貪嗜爲怪鬼報盡作梟倫梟土梟也附塊爲兒貪）盡生於世間多爲服類（物所致一切怪異者皆此類攝）風魃之鬼風銷報盡生於世間多爲狐類（詐因之報爲鬼成魅所依既盡畜受徵一切異類（徵習也）習爲因報招鬼魅旁爲畜生受咎過惡也徵應驗也惡行所招將有災異先有此應加羣雀乘鼠荒儉之徵鵂鶹水災鵂鶹多早旱其類畜魅之鬼畜死報盡生於世間多爲孤類（詐因之報爲鬼成魅所依既盡畜受）世間多爲孤類（孤身）蠱毒之鬼蠱滅報盡生於世間多爲毒類（慫習之報鬼作蠱毒畜爲毒類即蚖蛇蝮蝎之屬蛆類即人所畜養循順之類。）世間多爲毒類（類）衰癟之鬼衰竊報盡生於世間多爲蛔類（眠習之因鬼爲衰癟託災附禍便入身中轉受高形還託身內爲蛔蟯也）受氣之鬼氣銷報盡生於世間多爲食類（餓鬼附氣懷習是因鬼受充他飽故爲食）綿幽之鬼幽銷報盡生於世間多爲服類（宿因鬼爲魘暗幽默蚖銷畜爲服詐習鬼驢牛馬委曬之類爲人服役）

後結示二

初正結虛妄

後引問垂示

阿難是等皆以業火乾枯酬其宿債傍爲畜生此等亦皆自虛妄業之所招引若悟菩提則此妄緣本無所有（疏做鬼二趣業火燒畢情想乾枯今爲畜生酬償餘兼故云旁爲妄想故有覺性無猶如圖影曾病故見）

初正結虛妄

初總明二

初酬剩還徵

復次阿難從是畜生償彼餘直（如故所言寶蓮香等及瑠璃王善星比丘如是惡業本自發明非從天降亦非地出亦非人與自妄所招還自來受善提心中皆爲浮虛妄想凝結（所問三緣是彼人等各自虛妄造業發生不由他有故云本自非天降孚妄造妄受覺性之中皆如空華）彼酬者分越所酬此等衆生還復爲人返徵其剩（分越者過分也不依本分越過而行謂非理苦役不問輕重或晝夜不息烹炮則殺害過分也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（其有修善而常福者只於人身以奉侍貴人而多役取其味而分越過分而多役取其味而剩其宜者哉○解分越所酬謂驅力矣今見積善之家財物多役則盡夜不息烹炮則殺害過分也如彼有力兼有福德則於人中不捨人身酬還彼疏其有修善而常福者只於人身以奉侍貴人而多役取其味而分越過分而多役取其味而剩其宜者哉○解分越所酬謂驅力矣今見積善之家財物多役則盡夜不息烹炮則殺害過分也如彼有力兼有福德則於人中不捨人身酬還彼或被劫盜或或被欠負或橫遭驅役或枉受捶打斯皆先業合捨此身爲畜酬償若成畜者蓋無量劫由樹福德人中略償非理苦役水草飲食不時與之謂有修定學慧之力也不捨人身則爲奴婢或遭其劫掠等）

後債報難

阿難當知若用錢物或役其力償足自停如於中間殺彼身命或食其肉如是乃至經微塵劫相食相誅猶如轉輪互爲高下無有休息除奢摩他及佛出世不可停寢（疏汝力今既酬償償足自止世養牛馬是此額也如故殺彼食其身肉斯則翻成殺業身身相取命命相酬以人食羊羊死爲人互來相責無有休止以諸業中殺命最重不值佛出修奢摩他必不能息○標除修行止觀不可息也○解私謂奢摩他及佛出世此約修定破惑見佛得道方免相害之若不七至果償約有宿業所作不負他財他欠汝命馬是此額也如故殺彼食其身肉斯則翻成殺業身身相取命命相酬以人食羊羊死爲人互來相責無有休止以諸業中殺人殺命最重不值佛出修奢摩他必不能息○標除修行止觀不可息也○解私謂奢摩他及佛出世此約修定破惑見佛得道方免相害之若不七至果償約有宿業所作不負他財他欠汝命馬是此額也如故殺彼食其身肉斯則翻成殺業身身相取命命相酬以人食羊羊死爲人互來相責無有休止以諸業中殺人殺命最重不值佛出修奢摩他及佛出世此約修定破惑見佛得道方免相害之若不七至果償約有宿業所作不負他財他欠汝命馬是此額也如故殺彼食其身肉斯則翻成殺業身身相取命命相酬以人食羊羊死爲人互來相責無有休止以諸業中殺人殺命最重不值佛出修奢摩他必不能息○標除修行止觀不可息也○解私謂

次別順

運入山也故制字人傍山也抱朴子云求仙者要當以忠孝和順仁信爲本若德不修而但務方術終不得長生也

一阿難彼諸衆生堅固服餌而不休息食道圓成名地行仙草木之實存形長久舉未能此道若成名地行仙也二十

堅固草木而不休息藥道圓成名飛行仙草木者即資於松柏之類飛行不墜於地堅固金石而不休息化道圓成名游行仙金石之類化有二種一能化骨令壽永轉之者服丹砂成體堅二能化物俾賤作貴此道苟成遊戲人間清貧恬苦得大自在也

堅固動止而不休息氣精圓成名空行仙消息養和運用衆衛神氣既久著能役虛空功用無成身堅壽求名空行仙

堅固津液而不休息潤德圓成名天行仙天鼓池無津液固精華成久功著遂成洞德言天行者此非六欲乃是世

堅固精色而不休息休息吸粹圓成名通行仙吞飲日月精氣成通行堅作意存變以延身命由是功久逐有異見通以物精故云通行堅固呪禁而不休息衍法圓成名道人謂靈仙居處名之爲天如張騫尋河源至崑崙見天宮之類或所行不交欲境如天無異故云天行

堅固交遘而不休息覺悟圓成名照行仙念緣前境繫心不忘專境界成愚化源如定發起故名照行

堅固思念而不休息覺悟圓成名想流轉不修三昧報盡還來散入行道

堅固變化而不休息覺別得生理壽千萬歲休止深山名趣覩生理謂長生之理即上十仙趣無別總報即於人身總報果也

堅固變化而不休息思憶圓成名趣無別總報即於人中者以上加以前來十種修鍊轉成仙也

堅固變化而不休息絕行仙變化心想世間皆成變化境既有爲功用暫得如是故云絕行如上十類皆云行者日久成功通流遊於人世空行者運用神氣想化爲功其德圓成體空自在天行者以服餌不交欲境不交如熱津固質攝衛持精欲境不交如山經云崑崙之丘不死之國是也○解眞際曰地行者以服餌導引之術名爲交遘久而功成此感彼應故名精行陰陽之妄想不眞終隨蒸墜○摽人間千萬歲未及四空天一晝夜先聖云空亡耳○解終是落空亡舉飛遠即飛飛輕清故能飛舉遊行者精窮變盡形而不死之國是也

俊註云

△六天趣二

△初列諸天三○

○二從界二

初列禁六

一阿難諸世間人不求常住未能捨離諸妻妾恩愛於邪淫中心不流逸澄瑩生明命終之後隣於日月如太早計也故黃帝葬于橋山老子痙手梶里劉安伏鉞而死張陵遭癘而終世稱神仙者不亦惑乎

一阿難是等皆於人中鍊心不修正

是一類名四天王天 聽不求常住也無定力故不能捨愛有善戒故心不流逸善根力故心澄身明此人命終則澄鑒欲心發生明性此人命終生須彌半腰日月宮所有天衆皆此天管○標須彌山半腹出海四萬由旬日月從四天王宮旋遶照四天下上有四萬由旬至忉利天○解孤山曰耶欲心息故澄鑒戒

忉利天

於已妻房淫愛微薄於淨居時不

敬生清淨明

得全味命終之後超日月明居人

間頂如是一類名忉利天 疏欲愛漸微於淨居者不由雖識揀異行郭

支

安住日月光明上照不及是諸人

等自有光明如是一類名須燄摩天 疏來離欲心遶境轉遷漸薄於下故云去無思憶故云勝故生時分殊摩云時分此是空居初天也○解

燄摩天

少靜多命終之後於虛空中朗然

疏四

逢欲暫交去無思憶於人間事動

三

摩天

也超日月者以暑增劫愛心又減身則又昇故生忉利忉利此云三十三帝釋居處也○標帝釋居處在須彌山頂四角都有三十二天帝釋爲主○解以上二天皆依須彌名地居天也

二

忉利天

疏欲愛漸微於淨居者不由雖識揀異行郭

支

清淨明

於已妻房淫愛微薄於淨居時不

敬生清淨明

得全味命終之後超日月明居人

間頂如是一類名忉利天 疏欲愛漸微於淨居者不由雖識揀異行郭

支

已室家亦減愛欲故無全味味著也言淨居者不由雖識揀異行郭

二

利天

於已妻房淫愛微薄於淨居時不

敬生清淨明

得全味命終之後超日月明居人

間頂如是一類名忉利天 疏欲愛漸微於淨居者不由雖識揀異行郭

支

已室家亦減愛欲故無全味味著也言淨居者不由雖識揀異行郭

二

利天

於已妻房淫愛微薄於淨居時不

敬生清淨明

得全味命終之後超日月明居人

間頂如是一類名忉利天 疏欲愛漸微於淨居者不由雖識揀異行郭

支

已室家亦減愛欲故無全味味著也言淨居者不由雖識揀異行郭

二

利天

於已妻房淫愛微薄於淨居時不

敬生清淨明

得全味命終之後超日月明居人

間頂如是一類名忉利天 疏欲愛漸微於淨居者不由雖識揀異行郭

支

已室家亦減愛欲故無全味味著也言淨居者不由雖識揀異行郭

二

忉利天

四天王天

聽不求常住也無定力故不能捨愛有善戒故心不流逸善根力故心澄身明此人命終則澄鑒欲心發生明性此人命終生須彌半腰日月宮所有天衆皆此天管○標須彌山半腹出海四萬由旬日月從四天王宮旋遶照四天下上有四萬由旬至忉利天○解孤山曰耶欲心息故澄鑒戒

四天王天

一切時靜有應觸來未能違戾命

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

類名兜率陀天 疏行勝於前故云一切時靜應觸者應謂相應觸即欲境尚猶順而從之故云未能違戾命終漸勝故生

五樂變化天

我無欲心應汝行事於橫陳時味

如嚼蠟命終之後生越化地如是

一類名樂變化天 疏無心於境境自橫來境自有心何所來故云味如嚼蠟等以樂變化五欲之境而受用故○標樂變化五欲之境而受用故名樂變化天

六他化自在天

無世間心同世行事於行事交了

然超越命終之後遍能出超化無

化境如是一類名他化自在天 疏事交者此亦揀陳也前超六味命終則超越然今且約無心此則無心故云了然超越以未離欲心遶境轉遷欲界故化無化即第五天無化即下諸天俱舍云樂受用他所變化而受用之故以名焉第四句則抱兜率則執手變化則對笑他化自在天行

一切時靜有應觸來未能違戾命

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

類名兜率陀天 疏行勝於前故云一切時靜應觸者應謂相應觸即欲境尚猶順而從之故云未能違戾命終漸勝故生

五樂變化天

我無欲心應汝行事於橫陳時味

如嚼蠟命終之後生越化地如是

一類名樂變化天 疏無心於境境自橫來境自有心何所來故云味如嚼蠟等以樂變化五欲之境而受用故○標樂變化五欲之境而受用故名樂變化天

六他化自在天

無世間心同世行事於行事交了

然超越命終之後遍能出超化無

化境如是一類名他化自在天 疏事交者此亦揀陳也前超六味命終則超越然今且約無心此則無心故云了然超越以未離欲心遶境轉遷欲界故化無化即第五天無化即下諸天俱舍云樂受用他所變化而受用之故以名焉第四句則抱兜率則執手變化則對笑他化自在天行

後結示

阿難如是六天形雖出動心迹尚

交自此已還名爲欲界 疏此之六天身有光明不及諸人等自有光明如是一類名須燄摩天 疏來離欲心遶境轉遷漸薄於下故云去無思憶故云勝故生時分殊摩云時分此是空居初天也○解

燄摩天

漸輕得報漸勝若情欲重者必不

生天笑視所須淫亦明受欲輕相也○解化無化境者第五天是化境以上四天悉是空居私謂本慈化人是忉利天業若兼不惱衆生善巧純熟是欲摩天業若兼修護法心是四天王業若兼修 二十四

天境乃至劫壞三災不及如是一

類名兜率陀天 疏行勝於前故云一切時靜應觸者應謂相應觸即欲境尚猶順而從之故云未能違戾命終漸勝故生

兜率陀天

一切時靜有應觸來未能違戾命

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

類名兜率陀天 疏行勝於前故云一切時靜應觸者應謂相應觸即欲境尚猶順而從之故云未能違戾命終漸勝故生

兜率陀天

一切時靜有應觸來未能違戾命

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

類名兜率陀天 疏行勝於前故云一切時靜應觸者應謂相應觸即欲境尚猶順而從之故云未能違戾命終漸勝故生

兜率陀天

一切時靜有應觸來未能違戾命

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

類名兜率陀天 疏行勝於前故云一切時靜應觸者應謂相應觸即欲境尚猶順而從之故云未能違戾命終漸勝故生

首楞嚴經義海卷第二十四

校勘記

一　一　底本，明永樂北藏本。

一　二五一頁上一五行註釋右「內外」，南、徑、清作「內外」。

一　二五一頁下一三行第五字「次」，南、徑、清作「火」。

一　二五一頁下末行註釋左第一〇字「衡」，南、徑、清作「衡」。

一　二五二頁上二行註釋右「斬斫判」，南、徑、清作「斬斫剉」。

一　二五二頁上四行註釋左第八字「官」，南、清作「宮」。

一　二五二頁上五行註釋「其勢」，南作「其宮勢」。

一　二五二頁中一六行註釋左「舍忍」，徑、清作「含忍」。

一　二五二頁中一七行眉科「八見習三」，南、徑、清作「八見習二」，「二」，南、徑、清作「一」。

一　二五三頁上一七行註釋左第一二字「因」，南作「函」。

一　二五三頁中七行註釋右第五字「者」，南、徑、清作「若」。

一　二五三頁中一六行註釋左「色能役心」，南、徑、清作「色能後心」。

一　二五三頁中一八行註釋右末字「入獄」，南、徑、清作「人獄」。

一　二五四頁下一三行註釋右「夕因」，南、徑、清作「多因」。

一　二五五頁中二行註釋左第一二字「根」，南、徑、清作「張」。

一　二五七頁上一二行註釋左第八字「孤身」，南、徑、清作「狐身」。

一　二五七頁上五行註釋「其勢」，南作「其宮勢」。

一　二五七頁中一〇行註釋左末字「鵄」，南作「鴟」。

一　二五八頁下八行「輪轉」，徑作「轉輪」。

一　二五九頁上一五行註釋右第二字「燕」，南、徑、清作「嚥」。

一　二五九頁上一九行註釋左第六字「以」，南、徑、清作「世」；徑作「行」。

一　二五九頁上末行「衍法」，南、徑、清作「術法」。

一　二五九頁中一八行註釋右末字「克」，南、徑、清作「究」。

一　二六〇頁上一〇行註釋左第八字「雜」，南、徑、清作「雜」。

一　二六〇頁中一二行註釋右「何所未」，南、徑、清作「何所味」。

一　二六〇頁下一五行註釋左「餧摩」，南、徑、清作「餧摩」。

首楞嚴經義海卷第二十五 經九之一

凡還圓相即是標辭典疏同其上文

疏二色界者以此界中依正二報色法殊勝從勝爲名也通名梵世者梵是淨義離欲染故禪所生故

即除無想也依大衆部與今經同

即加無想

初總標

阿難世間一切所修心人不假禪那無有智慧此假禪定總明修心之人須慧均平方稱靜慮若不爾者禪定然後發慧定名禪意顯此四位中皆因禪慧然於其中所伏感習差降有異故分諸天下自辨釋或可此文約世間人不修無漏禪定不發無漏正慧遂感四禪果報不能出離凡夫雖曰修禪但是有漏六行事魂不離虛妄不名禪那如下文云此三摩地又云但能執身等想又下結云此但能執身不行淫欲若行若坐想皆不了妙覺明心猶有三界等

初禪二

初梵衆天

初禪三

次列釋四

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衆天事意在此故云但能執身等想念俱無者由行六行欲下欲界是淨妙離故是苦羅障忻上色界是得欲界此即生色界故云無留欲界此即是淨定味

但能執身不行淫欲若行若坐想

次梵輔天

欲習既除離欲心現於諸律儀愛樂隨順是人應時能行梵德如是一類名梵輔天疏已伏欲惑故云欲習既除得上初禪上也於諸下正明此天於定共戒不能生故云不定慧爲言餘同六行

後大梵天

身心妙圓威儀不缺清淨禁戒加以明悟是人應時能統梵衆名大梵王如是一類名大梵天疏攝觀勝受倍勝於前故能行梵德爲王輔弼。解孤山曰內定外戒兼護律儀淨戒成就德匡劣梵主故名梵輔。

後結

阿難此三勝流一切苦惱所不能逼雖非正修眞三摩地清淨心中其次梵天統攝梵人圓滿梵生故云細妙故云身心妙圓威儀不缺此結前也清淨下正明此天於定成中發慧明悟斯人能爲梵主統攝梵衆外道不來故資中曰俱舍論明大梵天義

初少光天

行澄心不動寂湛生光如是一類名少光天疏王爲梵主故云統攝戒定慧具故云圓滿梵勝劣分其位次此天喜扣初生慧光故云寂湛生光二禪已上離覺觀故有語言但以定心發光以光

阿難梵王如是一類名大梵天疏攝觀勝受倍勝於前故名梵輔。解孤山曰內定外戒兼護律儀淨戒成就德匡劣梵主故名梵王。解上二天不顯言修禪定慧義兼故資中曰俱舍論明大梵天義

諸漏不動名爲初禪疏已離欲界苦故云所生喜樂地離欲界雜惡生得輕安

初禪三

三禪二

此而生名爲梵衆即凡夫所修六行伏惑心所感也。解搏李曰言餘同六行

樂隨順是人應時能行梵德如是一類名梵輔天疏已伏欲惑故云欲習既除得上初禪上也於諸下正明此天於定共戒不能生故云不定慧爲言餘同六行

樂隨順是人應時能行梵德如是一類名梵輔天疏已伏欲惑故云欲習既除得上初禪上也於諸下正明此天於定共戒不能生故云不定慧爲言餘同六行

諸漏不動名爲初禪疏已離欲界苦故云所生喜樂地離欲界雜惡生得輕安

前大梵燈心下正明少光

光光相然照耀無盡映十方界徧次無量光天

成瑠璃如是一類名無量光天疏從前少光光相轉增名光光相圓明映十方界境隨光淨徧成瑠璃由定漸增定光發照必無遍際名無量光。解異際

復光音天

吸持周光成就教體發化清淨應

吸疏取任

用無盡如是一類名光音天疏吸取任持無量淨光以表言詮名為教體持此光表詮謝諸蠢蠢故云發化清淨隨境開示無不明了故云應用無盡以二禪界地無前五識但用光明以為表詮以光為音名光音天。解教體即言詮也以光為音表了無盡故云發化清淨等

後結

阿難此三勝流一切憂懸所不能

麤漏已伏名為二禪疏二禪三天又勝下位故

逼雖非正修真三摩地清淨心中

名勝流以得極喜故云一切憂懸所不能生在身心雖得喜支極喜未圓故但得離苦猶有憂喜支調適憂愁不生名為定生喜樂地此二禪定水潤心慧光明此一地具四支林一內淨二喜三心行相如常。解私謂地也故音露妙即發化清淨也進修三禪故發成精行證得少淨故通名為徧淨天

三禪二

持論目第二禪為喜俱禪此定生

初禪三

時與喜俱發故今說云一切憂懸所不能何以二禪通同初禪五支已具於喜有觀猶帶憂懸今覺觀既盡故別開也

阿難如是天人圓光成音披音露

妙發成精行通寂滅樂如是一類

名少淨天疏初二句躡上披音下正明此天謂披能詮之妙理成所行之妙教體現前所詮之妙理成所行之妙慧既發妙樂彼通定慧三慧既發妙樂彼通定慧故名為通始得此樂未廣周遍身樂俱發故名為喜支所障今滅喜純樂故得其一遍境故非隨順者方是隨順具足之義

初少淨天

淨空現前引發無際身心輕安成

寂滅樂如是一類名無量淨天疏淨空即靜樂也定心轉勝引發此樂既無涯樂既無涯方是成就淨樂之義此則名為徹意地樂徧身輕安名無量淨。解既得少淨空引發少相令無境界上極於此五不還者自是聖人雖修靜慮資廣果天故業今五品只於廣果總報之身生彼凡夫不同由是向下別為無想天但有三品感下三天其報業但是廣果天中別報也夫地無想報業但有三品感下三天其

次無量淨天

次徧淨天

世界身心一切圓淨淨德成就勝

託現前歸寂滅樂如是一類名徧

後結

阿難復次天人不遍身心苦因已

四四禪二

安隱心中歡喜畢具名為三禪疏具具隨順自在為畢具以此三慧四禪名離喜妙樂地三禪為樂俱禪此定功德與樂支名而云歡喜畢具者同體別不意。疏四四禪者然此一

初四千根本

淨天疏前雖微意地樂止在身心大隨順者一是隨順勝定二是離於憂喜受喜望樂俱為析然但是名之為解。疏上身心輕安且言其內今世界等者總攝於外勝定所託一切淨相既現在前還歸內心寂滅之樂

復結

阿難此三勝流具大隨順身心安

隱得無量樂雖非正得真三摩地

安隱心中歡喜畢具名為三禪疏具具隨順者一是隨順勝定二是離喜妙樂地三禪名離喜妙樂地異熟喜畢具者意地異熟喜支所障今滅喜純樂故得其一遍境故非隨順具足之義

初釋名

盡樂非常住久必壞生苦樂二心俱時頻捨麤重相滅淨福性生如是一類名福生天（初福生天）

四禪離八災患謂尋伺苦樂憂喜及出入息又不為三災所動名不動地今云不遍即離下動地苦之因今既離之故無逼迫樂非常住必須有壞即成苦此名壞苦樂俱捨以一明此天今第四禪苦樂憂喜俱滅得上淨妙離下正受。

三禪之過苦樂下正示捨生也三禪無下界苦因雖名為樂樂久必壞亦成苦今既捨樂苦則不生此為捨俱禪其義同矣

妙隨順窮未來際如是一類名福捨心圓融勝解清淨福無遮中得愛天（二福愛天）

疏准一捨受與定心圓融捨諸一切苦樂等法於捨心中仍生勝解於此決定為異眾之所引轉故名勝解清淨由勝解力於此圓融隨順令此勝定得無留礙任心受用無窮故云得妙隨順窮未來際等問此有漏禪何得窮未來際耶答此約得定報壽長遠動經劫數云窮未來非約報後所論也又此善定雖是有漏報後能隨順修行者依第四禪引發

（牧五）

（大七）

（牧五）

（大七）

（正七）

三慶果天

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（跳於福愛中分二所向一直往道即至廣果二迂辟道即至福愛心無異計直修報本四禪四地滿備歷劫不壞名為廣果天

此定也下五部舍亦依此定起有漏無漏禪修願智無諍違際。解云即許壽命有限若聖人修即得盡未來際通此兩向凡聖同修也

四無想天

若於先心僅受歡苦樂精研捨心相續不斷圓窮捨道身心俱滅心處滅盡入於微細生滅妄謂涅槃非真涅槃也故云不能發明無生滅性初半劫滅欲無常時從異熟出後半劫有心從始方死名後半劫無想名無想天

四感得位至此福變更增勝定廣福所感名廣果天。解云中分出二天一廣果二無想此福受中分出二天以四無量心熏禪定慧均平能捨苦樂名功用純熟

（牧五）

（大七）

（正七）

後結

阿難此四勝流一切世間諸苦樂境所不能動雖非無為真不動地有所得心功用純熟名為四禪（此第四禪離八災患勝下地故名不動地然有劫數壽盡須捨故云非真不動俱舍云然彼器非常情俱生名有所動故名為苦

阿難此中復有五不還天於下界不了妄想體空乃執生滅勞習聽妙之法是則福資二路非止半劫生如是一類名無想天（此判虛妄也由此淨福體性無遮愛樂修不知微細生滅性初半劫生彼天經於半劫始入無想異熟出後半劫中間一向無想名無想天

復五不還三

初標示

阿難此中復有五不還天於下界中安立居處（九品習氣者即欲界初禪二禪三禪各九品也整現無名為滅盡此是聖人斷故名滅習氣既無俱滅非同凡夫暫伏名滅習氣既

次釋相下

苦樂雙泯離下界繫故無卜居未進斷第四禪故於捨心衆同分中別立居處以修禪時漏無漏故此別居俱舍論說雜修靜慮五品不同生五淨居五品別者謂上品上勝品上極品行相如別

一無煩天

阿難苦樂兩滅鬪心不交如是一類名無煩天

發五

苦樂心滅對則七不交則無煩也捐離定障名爲無煩故云不交形待既無形待亦離苦樂不名苦樂勢必相傾是名鬪心受苦境則興壞苦樂二形待一天即

二無熱天

無熱天疏機弩牙也括箸也箭受機括所依故名無煩

機括獨行研交無地如是一類名

苦交鬪今既兩滅故名無煩

猶鬪戰交於內心也又心受樂境則興壞研交無地此

三善見天

十方世界妙見圓澄更無塵象一切沉垢如是一類名善見天

現十方世界唯一捨心照了微妙圓徧澄寂故云妙見圓澄塵垢也

孤山曰以捨受獨行譬若機括所發必中是以苦樂相磨交鬪之心永無其處也

任自在遊諸等至故云獨行不與違順二境相應故云研交無地此天以中品雜修靜慮捨心清虛皆離定障漸得清涼名無熱也。解

雜修上品功著定慧障亡故能妙見圓澄也

四番現天

善現天陶鑄銘鍊也範土曰陶鎔金曰鑄圓澄之見既彰定慧之功更著故能銘鍊自在顯現無盡故云善現

九

五色究竟天

究竟羣幾窮色性性入無邊際如是一類名色究竟天

究竟窮也羣幾者羣有情之謂也幾微也即去無入有有理未形之際故云幾微此一天窮到色理未形之元體也二句等此四無色無業果色定多此則或前或前句窮錄色性性者即此一天

後結勝

阿難此不還天彼諸四禪四位天王獨有欽聞不能知見如今世間

著有本究竟其文牙心說集多至少色亦窮盡至微麤細不同故曰性性入無邊際即色界二邊之交際也俱舍云從此向上無復所居此名究竟

後總結

曠野深山聖道場地皆阿羅漢所住持故世間麤人所不能見

隨梵帶合此云不還此天是彼聖所居故亦名淨居非同凡夫有漏住故以定力殊勝依報亦勝同在世間境界各異舉例可知

阿難是十八天獨行無交未盡形

累自此已還名爲色界

純是禪定善想所感

無有情欲所對故云獨行無交尚有色礙故云未盡形累。疏此三無色界無及有情命令心等相續餘經說有無色處乃至欲無色慧少欲下色微想無邊空次欲空是大乘說實有處所若俱舍說

初列釋

初正明求報

復次阿難從是有頂色邊際中其間復有二種岐路

此乘也有即是色頂即究竟色

於此住名色邊際二岐路者一出三界路即回心人所履二入無色界路即定性人所履若凡夫外道既不入此五天即必爲果無想二天而入不在此二所限如下自知

若於捨心發明

智慧慧光圓通便出塵界成阿羅漢入菩薩乘如是一類名爲回心

初指回心不今

大阿羅漢頂禪中故云捨心發無生煩惱斷上界四地三十六品俱盡乘道更不入於空識等處以無上大乘有漸有頓但向大地悉故然回心入大圓破悉有漸漸耳此類仍是樂欲界舍故得慧光圓通便出塵界。解私謂色究竟天是第三果人報盡無利鈍故分二路其利報者發無漏智斷盡煩惱即出三界其鈍根者猶由定心欣上厭下生無色界應知慧光圓通且約盡而言入菩薩果正約出三界後方成四果安與五人為同年耶

後辨入者類殊

外發心即入初住此謂不經破定性之明悟一地也故

初別釋四天四

一空處

若在捨心捨猶成就覺身為礙銷礙入空如是一類名為空處疏初二句

躡前也捨心有二一有頂用無漏道斷有頂二無想定那含即定性聲聞也若於廣果無想用有漏道伏礙入空此是樂

不回心鈍阿羅漢即從色究竟天捨獃成就覺身爲礙入空者既不能發明智慧頓斷上惑成無學果回心向大即以無漏聖道漸次除捨隨定威地感成阿羅漢故名爲鈍言不回者且對前利根者說非畢竟不回已如前說

若從無想諸外道天窮空十三

不歸迷漏無聞便入輪轉若從無想用有想認此有漏作無爲解便謂涅槃至此不進以不廣問聖教不辨諸禪漏與無漏修證行相壽終隨業必入諸趣也言從無想來者應是廣果天來與無想同地對五位天名爲外道是外道類故云從無想來若實入諸趣更不進修准經論退墮無想爲極二窮至無色

阿難是諸天上各各天人則是凡夫業果酬答答盡入輪彼之天王即是菩薩遊三摩提漸次增進回向聖倫所修行路既四空天人容王即是權化以入大乘首楞嚴定爲欲遊戲四禪四空諸禪三昧成佛事故問前四禪王亦是權化通凡夫耶答四禪天王必兼凡聖如欽聞文說五不還天四禪天王獨有能知見此約一分凡夫所說報爲十王三地忉利王四地夜摩王五地知足王六地化樂王七地他化王八地二禪王九地三禪王十地四禪王初地問淨王二地四天禪王兼二也。標十地菩薩華嚴故知報爲十王三地忉利王四地夜摩王五地知足王六地化樂王七地他化王八地二禪王九地三禪王十地四禪王初地問淨王二地四天禪王兼二也。解孤山曰即有情隨異計故以菩薩善入出住百千三昧故住

阿難是四空天身心滅盡定性現前無業果色從此逮終名無色界

前無業果色從此逮終名無色界身心滅盡者色身必盡其心若疏盡非盡定謂爲盡定性現前者有定果色若無此色四心何依故知有也。標壽六萬八萬大劫者名之爲長壽天也。解無業

此皆不了妙覺明心積妄發生妄以非想爲極今既入無想則迷於有漏無聞四空故五百劫滿自當輪轉舊解此文作外道從無想天來者非也豈非無想窮空不來乎請觀不歸二字歸猶來也

有三界中間妄隨七趣沉溺補特伽羅各從其類號由不如實知眞分別既生從妄積妄故云不了等號修禪觀人不達此門或空或無所有處或非非想處動經六萬大劫身心寂滅報盡還墮

阿難別有一分下劣脩羅生大海心沉水穴口旦遊虛空暮歸水宿此阿脩羅因濕氣有畜生趣攝若於天中降德貶墜異所卜居此阿脩羅因變化有天趣所攝

復次阿難是三界中復有四種阿脩羅類若於鬼道以護法力成通入空此阿脩羅從卵而生鬼趣所攝若於日月此阿脩羅王執持世界力洞無畏能與梵王及天帝釋四天爭摧此阿脩羅因變化有人趣所攝

一總結虛妄

舍云南洲有金剛山中有僧羅宮所治六千由旬欄楯行樹等然一日一夜三時受苦苦具自來入其宮中是知此趣且取一分善報論之下天若論受苦實在人趣之下故正法念經唯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脩羅（疏結指諸趣）精研七趣皆是昏沉諸有爲相妄想受生妄想隨業於妙圓明無作本心皆如空華元無所有但一虛妄更無根緒

結成虛妄也精研猶細尋也妄想受生七趣衆也妄想隨滅七趣因也無實可得若望圓明如虛空華本無實也此妄因果皆是無明有爲虛相無所有而可得耶

二通示業因

阿難此等衆生不識本心受此輪回經無量劫不得眞淨（此示妄想受生也）皆由隨順殺盜淫故反此三種又則出生無殺盜淫（此示妄想隨業也）有名鬼倫無名天趣有無相傾起輪回性

三順正修行

結輪轉也鬼倫天趣略衆四惡三善之二也有無相待互成傾奪升而復墜

若得妙發三摩提者則妙常寂有無二無無二亦滅尚無不殺不偷不淫云何更隨殺盜淫事（若賢三昧唯見三德耘嚴妙般若也常法身解脫也有無二無非生死也）阿難如是地獄餓鬼畜生人及神仙天洎脩羅（疏結指諸趣）精研七趣皆是昏沉諸有爲相妄想受生妄想隨業於妙圓明無作本心皆如空華元無所有但一虛妄更無根緒

四別示重結

無二亦滅非涅槃也唯一中道實相之理離實相外更無別法故云無二無非生死也

阿難此等衆生不識本心受此輪回經無量劫不得眞淨皆由隨順殺盜淫故反此三種又則出生無殺盜淫有名鬼倫無名天趣有無相傾起輪回

後勸除斷

性結輪轉也鬼倫天趣略衆四惡三善之二也有無相待互成傾奪升而復墜

若得妙發三摩提者則妙常寂有無二無無二亦滅尚無不殺不偷不淫云何更隨殺盜淫事（若賢三昧唯見三德耘嚴妙般若也常法身解脫也有無二無非生死也）

阿難如是地獄餓鬼畜生人及神仙天洎脩羅（疏結指諸趣）精研七趣皆是昏沉諸有爲相妄想受生妄想隨業於妙圓明無作本心皆如空華元無所有但一虛妄更無根緒

結成虛妄也精研猶細尋也妄想受生七趣衆也妄想隨滅七趣因也無實可得若望圓明如虛空華本無實也此妄因果皆是無明有爲虛相無所有而可得耶

阿難此等衆生不識本心受此輪回經無量劫不得眞淨（此示妄想受生也）皆由隨順殺盜淫故反此三種又

後勸除斷

則出生無殺盜淫（此示妄想隨業也）有名鬼倫無名天趣有無相傾起輪回

性結輪轉也鬼倫天趣略衆四惡三善之二也有無相待互成傾奪升而復墜

若得妙發三摩提者則妙常寂有

首楞嚴經義海卷第二十五　牧五

阿難此等衆生不識本心受此輪回經無量劫不得眞淨皆由隨順殺盜淫故反此三種又

四別示重結

生妄無殺盜淫（疏殺盜淫三通無二云何隨二中無著其旨惟明）

私衆私同分非無定處自妄發生（疏殺盜淫之事各私所造業同故云同分業苦各別必無參差故云定處即所處也既稱爲妄云何有因故無處而可得耶）

汝曷修行欲得菩提要除三惑不盡三惑縱得神通皆是世間有爲功用習氣不滅落於魔道雖欲除妄倍加虛僞如來說爲可哀憐者

後勸除斷

汝自然彼彼發之問也）

汝曷修行欲得菩提要除三惑不盡三惑縱得神通皆是世間有爲功用習氣不滅落於魔道雖欲除妄倍加虛僞如來說爲可哀憐者

汝自造非菩提咎作是說者名爲正說若他說者即魔王說（要除三惑）

一　底本，明永樂北藏本。

一　二六二頁中一六行註釋左「二天」，南、徑、清作「三天」。

一　二六二頁中一七行註釋右「禁戒」，南作「持戒」。

一　二六二頁下一〇行註釋左末字「次」，南、徑、清作「欲」。

一　二六三頁上八行眉科「後光音天」，南、徑、清作「後光音夫」，「調適」，南、徑、清作「調適」。

一　二六三頁上一八行註釋右「調適」，南、徑、清作「調適」。

一　二六三頁下七行「正得」，南作「正修」。

一　二六四頁上一七行註釋左第四字「令」，清作「今」。

一　二六四頁上一三行註釋左「鈍根那含」，南作「能破」。

一　二六四頁中二行註釋左第三字「許」，南作「計」。

一　二六四頁中一六行註釋左第六字「想」，南作「惑」。

一　二六五頁上一〇行註釋左第一二字「興」，南、徑、清作「與」。

一　二六五頁上一五行註釋左第一一字「也」，徑作「地」。

一　二六五頁中一行註釋右「上品」，南作「上品無漏」。

一　二六五頁中一二行註釋右單字「也」，徑作「天」。

一　二六五頁下四行註釋左「各異」，南作「各別」。

一　二六六頁上四行註釋「樂慧那含」，南、徑、清作「樂變化王」，「樂慧那含」。

一　二六六頁上一三行眉科右「初別辨」，南、徑、清作「初別釋」，南作「初別辨」。

一　二六六頁中四行註釋左第七字「之」，南、徑、清作「心」，南作「之」。

一　二六六頁中六行註釋右「能礙」，南作「能破」。

一　二六七頁上一三行註釋左「鈍根那含」，南、徑、清作「鈍根那舍」，南作「鈍根那含」。

一　二六七頁下末行註釋右「十居」，南、徑、清作「卜居」。

首楞嚴經義海卷第二十六 之二 九

七 陳禪二 ○ 那現境 △

初如來無問自說三

初如來告語三

初結前生後

次示迷顯失二

疏大文第七陳禪那現境者此之境界是修行人由戒定慧漸修有力內動煩惱分動魔王於觀行中玉陰漸滅從魔至細滅一陰時有十境界被境潛武邪忍武天魔鬼神等現諸異相

禪那（如）而（能）魔（修）察即（正）便（及）取（入）著（邪）認（倫）非（佛）為（衆）是（此）先（等）雖（無）多（問）聞（而）智（說）慧（之）不（亦）略（說）

即時如來將羅法座於師子牀攬七寶几迴紫金山再來倚倚普告大衆及阿難言此經家敘佛答阿難七趣已竟喜既默衆又無酬羅法座然禪發境界非一切智孰能知之若不與說來代修行過此難斷故再憑倚特顯悲深也汝等有學緣覺聲聞今日迴心趣大菩提無上妙覺吾今已說眞修行法汝猶未識修奢摩他毗婆舍那微細魔事汝等當知有外魔來現前正解俱是修行入覺之方法也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魅心中不明認賊為子由魔引起分別念著故名非正修妙觀智濟內障故云洗心陰魔等者常說四魔生死因也陰魔死魔生死累也天魔謂煩惱魔生死眞也今云鬼神等即天魔屬生死皆是先世犯初重禁乃至餘篇而現者此則業因種子被明擇○

初謂魔境

後取少證

又復於中得少為足如第四禪無聞比丘妄言證聖天報已畢衰相現前謗阿羅漢身遭後有墮阿鼻獄經疏智論所說此比丘者不廣尋諸初禪謂是初果乃至四禪離八災患便謂已證阿羅漢果阿羅漢者三界分段生死所作已辦更不進修至無常時四禪中陰見有生處若如是者佛說今云何更有生處若即謂無涅槃復生三有也

後勘聽許說

次阿難作問

汝應諦聽吾今為汝子細分別疏可知

△總一明三

後正為分別二

初通明眞安于一

初顯生佛體同

阿難起立并其會中同有學者歡喜頂禮伏聽慈誨如文○標如為一人衆多亦然

佛告阿難及諸大衆汝等當知有漏世界十二類生本覺妙明覺圓心體與十方佛無二無別疏一眞妙體本

由汝妄想迷理為咎癡愛發生生界生則此十方微塵國土非無漏發徧迷故有空性化迷不息有世

後明迷安成異于

者皆是迷頑妄想安立（此正釋也想迷異常理遂成四惑略舉其二文云癡愛發生若具對者先由不如實知真如法一即見有所相即我見所相既現執而不捨即我愛恃此為體轉增蘊顯即是我慢拯伽云七識生滅如來藏不生滅此二和合成阿梨耶此即內識成也故云遍迷故有下外器具也則此下重指非無漏者反顯諸佛淨土即是鏡智所現唯識云大圓鏡智能現能生身土智影前文云今此有漏皆妄安立○標前文云迷妄有虛空世界想澄成國土知覺乃衆生○解非無漏之所變造亦可此句別指衆生正報兼於上文復具虛空非無漏者即有為法無同世界之異也）

初迷真妄起

後惑真妄除

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（疏前文云漚滅空本無況復諸有故知衆生共業所感者隨妄銷殞前文云諸本其所感者隨妄返妄歸真始覺合本覺然發明即無上知覺無妄可器世間應念化成無妄之時雖但見覺無妄而器具者合覺之時雖但見覺無妄而器世間應念化成無上知覺無妄可器世間應念化成無上知覺無妄可器世間應念化成無上知覺無妄可

初引爲廣明 奈汝何陰銷入明則彼群邪成受
後結勸降伏二 幽氣明能破瞖近自銷殞如何敢
留擾亂禪定 下顯魔不得便一人發真世界消殞今入三昧寧不動魔苟能深入二生死涅槃山河大地皆即狂勞
虛妄華相 故云如何敢留擾亂禪定識物二句勸依本修治智慧觀察也則彼
定○解成愛 幽氣着魔幽暗惑人
人既不惑 反受其氣

後反顯 若不明悟被陰所迷則汝阿難必
爲魔子成就魔人 疏殷勤啓悟令識魔惑五陰所
迷魔得其便故正理論云五蘊者隱山中時出人間劫奪財物故知
積聚藏隱諸不善因譬如群賊藏
五陰魔所依處若能觀破魔自消
○歇○標內心幾動立爲魔民
○解此寄阿難用警凡衆

後引事例證 如摩登伽殊爲眇劣彼唯呪汝破
佛律儀八萬行中秖毀一戒心清
淨故尚未淪溺此乃隳汝寶覺全
牧六
身如宰臣家忽逢籍沒宛轉零落
無可哀救 疏殊爲眇劣者殊異也眇劣也魔兒即異常之眇劣也魔兒
相望魔勝而兒劣今登伽是人但有呪力非具五通若望於魔即眇劣相
劣中又眇劣者彼唯下釋眇劣相據摩登伽明心甚淺但欲毀汝媚
之一戒由汝無心尚不成犯此乃下顯魔勝此外魔也魔欲令汝三

次別顯 初明區宇

初盡未盡相于 一破色陰三

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 疏入正定之方便也此如前文以泯
旋其虛妄滅生伏還元覺即此文
時不起妄念也分別不起故云心
盡離念精明者即前文云得元門
消殞如宰輔家犯國極法身慧命絕滅
彼戒比全身事眇劣也舉劣況勝易
深防初果通共戒力自然無化
故云心清淨等忽逢籍沒潰書云
尺竹牒記其年
名字物色

後明盡相 若目明朗十方洞開無復幽黮名
色陰盡 正明也前已目明今復暗
破故無幽黮色既質礙障
隔不通故成幽暗今定慧發明
破其陰覆洞然明顯故云陰盡是
人則能超越劫濁 解眞際曰空爲
依界立時故色陰
盡則超劫濁也 觀其所由堅固
妄想以爲其本 疏結盡也超劫濁
者以劫濁是色陰之體最初一念能所纔立即是空
見不分名爲劫濁從無忽有有即

次正明善境十 一牙能比礙

也心未發光慈未生也區宇衆區也如王所統有諸國土故云區區
別也皆一天所覆故云宇宙攝覆也今色陰二字即同區宇同一陰
覆色等別故舉此
喻者表正其中也

色也今破色陰是故超越堅固妄想者覺明堅執質礙便成爲色之體故云堅固色陰麤顯觀中先破劫濁最細何得却超答以起時無前後故破時兼麤細文下累書見生起有次第耳又色陰屬現故相現是本識今色陰破即現相破現相破即動本識本識豈非劫濁故得超也信哉初心便有破無明分耳○解所計質礙故名堅固

阿難當在此中精研妙明四大不
織少選之間身能出礙此名精明
流溢前境斯但功用暫得如是非
爲聖證不作聖心名善境界若作
聖解即受群邪 疏於三昧中精究研窮妙明元體無

二體拾蛻蛔

色陰相由斯研究深觀此理故得四大不相交織須臾之際能出障猶行虛空斯則心不主形四大亡質觀心無礙流溢前塵功用暫然非是聖證苟知此是禪者功力則抑善功用若言即聖又來斷惑則無有失故云善境若總攬爲魔解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（教六）以境故轉

阿難復以此心精研妙明其身內拾出蛻蛔徹是人忽然於其身內拾出蛻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群邪（疏蛻蛔腹中蟲也觀之四大因觀而變遂能體同拾出蛻蛔故無傷毀此境現前不生取捨即爲善境不開受邪主人若迷客得其便）

志精神除執受身餘皆涉入互爲賓主忽於空中聞說法聲或聞十方同敷密義此名精魄遞相離合又以此心精研其時魂魄意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

三容義開空

群邪（疏初至賓主者明境發竟由斯研究深觀此理故得四大不相交織須臾之際能出障猶行虛空斯則心不主形四大亡質觀心無礙流溢前塵功用暫然非是聖證苟知此是禪者功力則抑善功用若言即聖又來斷惑則無有失故云善境若總攬爲魔解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（教六）以境故轉

四舉臺蹋佛

方遍作閻浮檀色一切種類化爲如來千時忽見毗盧遮那蹋天光臺千佛圖遶百億國土及與蓮華俱時出現此名心魂靈悟所染心光研明照諸世界暫得如是非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解即受群邪（疏初三句內由觀慧分現本爲制止境却生與心相違豈非魔事不起取心自然消歇如前文云不取無非幻而非幻尚不生幻法云何立○解私謂抑按降伏制止起越應對治煩惱或如下文排四大性此四名等從略也）

又以此心澄露皎徹內光發明十

五空呈實色

觀設見佛形亦不爲正以心境不相應故何況修具如三昧法界一判相有所取著豈非魔耶此名下結邪正靈悟所染者靈善也先所熏染圓頓覺慧悟知衆生本來是佛此之種子因定激發故現其相

六物見暗中

又以此心精研妙明觀察不停抑按降伏制止起越於時忽然十方虛空成七寶色或百寶色同時遍滿不相留礙青黃赤白各各純現此名抑按功力踰分暫得如是非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解即受群邪（疏初研妙觀察過深制止既過靈色分別今由過分異境却生與心相違豈非魔事不起取心自然消歇如前文云不取無非幻而非幻尚不生幻法云何立○解私謂抑按降伏制止起越應對治煩惱或如下文排四大性此四名等從略也）

文以此心研究澄徹精光不亂忽於夜合在暗室內見種種物不殊白晝而暗室物亦不除滅此名心細容澄其見所視洞幽暫得如是非爲聖證不作聖心名善境界若

作聖解即受群邪（現定中研究心故忽然發見暗中見物物是實境故不隨定出入有無故云亦不除滅心細密澄者觀心微細密窮澄靜精光既定暗境不隱故夜見物無知）

又以此心圓入虛融四體忽然同於草木火燒刀斫曾無所覺又則火光不能燒爇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若作聖解即受群邪（圓偏也入定心偏了一切已身他物無不虛寂此即心融思寂執受不行四大五塵忽然排併既無能執割截如空念想一純暫得如是）

（八過觀諸界）

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遍滿又見恒沙諸佛如來遍滿空界樓殿華麗下見地獄上觀天宮得無障礙此名欣猒凝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群邪（猒定功深魔境現前）

（九他方密觀）

又以此心研究深遠忽於中夜遙見遠方市井街巷親族眷屬或聞其語此名迫心逼極飛出故多隔見非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解即受群邪（猒定功深魔境現前）

（十師體變移）

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魍魎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銷歇若作聖解即受群邪（此人曾有邪心種子合外魔境相因而來然此一章非善境界純是魔境不同前文能執割截如空念想一純暫得如是是十種禪那現境皆是色陰盡者見諸佛心如明鏡中顯現其像（色陰盡者約已斷說見諸佛心即相似證如前文云若目明朗十方洞開無復幽賾）若有所得而未盡者（未盡相二）

（不破受陰三）

能用猶如魔人手足宛然見聞不成無上道（此是於觀行中色陰將盡未盡用心差異有此十境若不識故佛次第令開示後世也問此不識即爲魔作五陰次第觀門何得陰次第盡明其境耶答觀雖總相五陰同觀陰有麤細處者先盡譬如浣衣垢先去此陰既銷妄所成妄盡自然陰滅從麤至細理必然也）

（明相區字）

阿難彼善男子修三摩提奢摩他中色陰盡者見諸佛心如明鏡中（陰聖同妄想交互故現斯事乃至識陰例此明之何則以五妄想各各觀門何得陰次第盡譬如浣衣垢雖總相五陰同觀垢者先盡譬如浣衣垢雖總相五陰同觀垢者先盡譬如浣衣垢雖總相五陰同觀垢者先

後明盡相

謂觀行已成而未能用謂質礙猶在此約色陰妄想伏而未斷未得身根自在故以魔人喻之見聞不滅如觀行成也心觸客邪如受陰現也問何故色陰前斷從懸示伏就次論若不明伏無以知離過頻德之相若不明斷無以知依陰發魔之由下三陰文初皆有此義讀者審之

牧六

若魔咎歇其心離身返觀其面去住自由無復留礙名受陰盡是人則能超越見濁觀其所由虛明妄想以爲其本

十三

次正明現境十

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蚤循如赤子心生憐愍不覺流淚此名

云虛明妄想。解真際曰心離其邪則超見濁虛妄照了故曰虛明

一見物生悲

功用抑摧過越悟則無咎非爲聖證覺了不迷久自銷歇若作聖解則有悲魔入其心腑見人則悲啼泣無限失於正受當從淪墜

也奢摩他中定光發現狂慧既起內抑又過憂悲種子在藏識者忽馬現起凡見生類皆如自己所生赤子赤子嬰兒也此名下結判也心光忽現內抑太過憂悲種發非爲證聖取即引魔他皆做此○摽行人於止觀中用心太緊激動悲陰已盡歸失故居前後失準墮在兩捺無所依倚名中隨地旣於此處心無所措遂生沈憶此名修認爲精進

二勇志齊聖

阿難又彼定中諸善男子見色陰銷受忽於其中生無限勇其心猛利志齊諸佛謂三僧祇一念能越

現定之勝相也先未曾得今旣得遂生感激太過勇志便爾謂言三祇一念能越如者此名功用淩

牧六

率過越悟則無咎非爲聖證覺了不迷久自銷歇若作聖解則有狂魔入其心腑見人則誇我慢無比

凌謂蔑他率謂自強由見勝相

三沈憶心

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白前無新證歸失故居智力衰微入中隨地迴無所見心中忽然生大枯渴於一切時沈憶不散將此以爲勤精進相

旣受陰未空前無新證色陰已盡歸失故居前後失準墮在兩捺無所依倚名中隨地旣於此處心無所措遂生沈憶此名修認爲精進

四越自界成

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白慧力過定失於猛利以諸作聖解則有憶魔入其心腑旦夕撮心懸在一處失於正受當從淪墜

若於色受盡未盡中用緣相落觀察陰體本自不生今則無滅唯一實相如此則何有無漸證失故居之魔哉今旣不然故成自失

勝性懷於心中自心已疑是魔舍其心乃至上不見佛下不見人失於正受當從淪墜

失於恒利者過在慧解是舍那更不求進得少爲足之恒利也心懷勝性

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定力微故忘失
恒審慧力過故闕於知見定慧若
均衡照無二慧力既過故漏知見
即前失於猛利也此則勝解怨生
引起見取種子數多爲勝故此現
也 一
又彼定中諸善男子見色陰銷受
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二際
者未證已亡之二也定無方便安
忍其心遂成憂惱不耐活命也
此名修行失於方便悟則無咎非
爲聖證若作聖解則有一分常憂
愁魔入其心腑手執刀劒自割其
肉欣其捨壽或常憂愁走入山林
不耐見人失於正受當從淪墜悔惱
種子被激而生修無方便故引魔
鬼也如四分律婆求河邊諸比丘
等修不淨觀厭游過分求刀
自害魔使之然悟則無咎
又彼定中諸善男子見色陰銷受
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
非爲聖證若作聖解則有一分好
喜樂魔入其心腑見人則笑於衢
路傍自歌自舞自謂已得無礙解
脫失於正受當從淪墜輕安是禪支雖因定
生須慧覺察忽然過分掉舉種生好喜樂魔因乘覺支中其體屬定定若兼慧正遣可通今所發者既無慧自持則翻成散魔得其便喜樂入爲
又彼定中諸善男子見色陰銷受
陰明白自謂已足忽有無端大我
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
聞緣覺舉疏此有七慢特已凌他高比校同德但稱性名我慢稱量自他勝名爲過慢於他等謂已過慢未得謂得名卑劣慢斥毀經像雖知下即起邪慢此之七慢由禪定中忽生勝見無正慧覺是故起也此名見勝無慧自敗悟則無咎非爲聖證若作聖解則有一分大我慢
魔入其心腑不禮塔廟摧毀經像
謂檀越言此是金銅或是土木經
是樹葉或是疊華肉身真常不自
恭敬却崇土木實爲顛倒其深信
者從其毀碎埋棄地中疑誤衆生
入無間獄失於正受當從淪墜愚者
修禪皆壞此見亞是魔種不識如來像教之意且末世住持依因像教出家學道藉此而修應壞信因令毀經像故楞伽云佛若不說教則滅壞教若滅壞誰有修行及得通者愚者不見此文一向謗佛無說故知若不說法十二部經於義滅矣須知毀經像人魔鬼入心起大邪見書須善察勿同此謗○解孤山曰夫假像如眞因言體遣於是嚴其像以生其敬寫其言以悟其心住持三寶理在於斯也苟生邪見豈達中庸唯自敗身輕毀經像邪風一扇愚者悅隨者傷元嘉中諫同武帝不造曲見咖藍以四海爲延平大寺和夫要爲聖衆即皇帝是如來樹令德爲明維尊者年爲上座而同武惑其言遂滅佛法凡此說者悖非天魔外道入佛法中肆其姦謀傾覆我教也
又彼定中諸善男子見色陰銷受
陰明白於精明中圓悟精理得大
隨順其心忽生無量輕安已言成

聖得大自在號精明中者即圓定與理智契名圓悟精理理智相實得無違拒故云隨順由隨順故身心調暢便成聖　此名因慧獲諸輕清悟

則無咎非爲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

疑謗後生墮阿鼻獄失於正受當從淪墜自謂滿足更不求進者良以不學修禪次第不善通達禪支行相暫得輕安便謂成聖異以云因慧獲諸輕清故此由受陰於諸塵境無重濁之惑便言成聖得大自在也

九祖入空心

又彼定中諸善男子見色陰銷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

牧六　十八

薩悟空有何持犯其人常於信心檀越飲酒噉肉廣行婬穢因魔力故攝其前人不生疑謗鬼心久入或食屎尿與酒肉等一種俱空破佛律儀誤入人罪失於正受當從

十住成貪欲

淪墜此內由邪見外引空魔也大般若云魔能入一切衆生心令歸依魔黨如厥如漆翻手截臂魔力之故人皆信伏法華所謂深著虛妄法堅受不可捨又乃誇持戒等皆此之魔種代代有之又不肯捨勤令持之又不肯持豈非煩惱相應卒難諫曉魔力所惑誰能奈可○解曾中曰此從邪見

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白於明悟中得虛明性其中忽有無限愛生愛極發狂便爲貪欲

牧六

種生引此空魔入其心腑孤山曰尊合雜爲大道排抒撰爲小乘戒律軌儀棄爲他畫臟陽拘忌流俗妄說一皆信受畏若驅羣戒律之教與陰陽之書皆欲本順貪因魔熾盛凡愚至千萬何事不從又魔因妄起本性不常勢盡生去身習磯已解私謂此智慧燈於永夜夫

嗟爲小乘魅以爲巧扇無捡以爲風及夫陰

如是則涅槃之城得其道舉矣又何待於四依出

誤衆生入無間獄失於正受當從淪墜此貪欲魔得便因此入心如林中比丘忽然欲發不避死馬因定引魔此之類也攝諸凡愚至千萬劫念流俗之說與如來之談孰優劣哉燈於永夜夫

欲疏味其處明者愛著揮中色陰覺察引其貪欲種子而發遂成狂欲也　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婬者名持法子神鬼力故於末世中攝其凡愚其數至百如是乃至一百二百或五六百多滿千萬魔心生歡離其身體威德既無陷於王難疑

者云生來欲色抑制可停今所發者其惑滅盛若見外境心狂眼暗如瞎師子觸之孝乳若不識者則能章人作大重罪今文既云魔入其心則是煩惱與魔二境俱發

後結勸弘宣

不自忖量逢此因緣迷不自識謂
言登聖大妄語成墮無間獄汝等
亦當將如來語於我滅後傳示末
法遍令衆生開悟斯義無令天魔
得其方便侵持覆護成無上道（疏受）

陰（牧ナ）交互者不能定慧均平善巧安
忍既失方便異念即生由此故有
十種境界皆由内心交互外
引諸魔苟能悟之不落邪見（二十）

首楞嚴經義海卷第二十六　牧六

首楞嚴經義海卷第二十六

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二七〇頁中一一行註釋右「墮獄」，南作「墮信」。

一　二七一頁中末行註釋左首字「一」，南作「而」。

一　二七一頁下二行註釋右「凡天」，經、清作「凡夫」。

一　二七一頁下一三行眉科「後辨降伏二」，南作「後辨降伏」，清作「後辨降伏二」。

一　二七二頁上一行「成受」，南、經作「咸受」。

一　二七二頁上四行眉科「後結勸降伏二」，南、清作「後結勸降伏」。

一　二七二頁中一〇行註釋右末字「念」。又左末字「門」，南、經、清作「明」。

一　二七三頁上一三行註釋右第一一字「固」，南、經、清作「内」。

一　二七三頁下一一行註釋左「靈色」，南作「寶色」。

一　二七四頁下三行眉科「不破受陰三」，南、經、清作「二破受陰三」。

一　二七六頁中一〇行註釋左「喜樂附焉」，南作「喜樂入焉」。

一　二七六頁中一六行註釋右第六字「持」，南、清作「特」；經作「持」。

一　二七六頁中一七行註釋右「比枝」，南、經作「比校」。

一　二七六頁中一八行註釋右「木得」，南、經、清作「未得」。

一　二七六頁下一一行註釋左末字「起」，南作「是」。

一　二七六頁下一四行註釋左第一〇字「將」，南、經、清作「昔」。

一　二七六頁下一七行註釋右第五字「悕」，南、經、清作「將」。又一一字「著」，南、經、清作「入」。

一　二七七頁中一〇行註釋左「奈可」，南、經、清作「奈何」。

一　二七八頁上七行註釋左「悟之」，南作「識之」。

三破想陰（三）

阿難彼善男子修三摩提受陰盡心離其形如鳥出籠已能成就從是凡身上塵菩薩六

（疏）此中不分別利鈍二別但都明此位得受盡者即能已具歷位昇進如人取仕既得及第即能具

一欲經歷

初心受發生魔得其便

。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（說異端也）此名怪鬼年老成魔惱亂是人猒足心生去彼人體弟子與師俱陷王難（致留難也）汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄（勸先覺也下諸境皆倣此○解私云附其可附之人亦飛精附人斯心修定習慧者耳弟子與師即求巧之子說法之師下皆倣此）。阿難又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓發明三摩地中心愛遊蕩飛其精思貪求經歷（疏心發生也經歷遊行也）爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人實不覺知不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求遊善男子處數座說法自形無變其聽法者忽自見身坐寶蓮華全體化成紫金光聚一衆聽人各各如是得未曾有是人愚迷惑爲菩薩婬逸其心破佛律儀潛行貪欲（疏若行住在定遊禮何妨得其便忽欲其心破若蕩逸同流隨情喪志魔得佛律儀廣行魔業）口中好言諸佛應世某處某人當行貪欲（疏若行住在定遊禮何妨得其便忽欲其心破若蕩逸同流隨情喪志魔得佛律儀廣行魔業）口中好言諸佛應世某處某人當是某佛化身來此某人即是某善薩等來化人間其人見故心生傾（攻七）渴邪見密興種智銷滅此名魍鬼年老成魔惱亂是人猒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（文顯可知○標行人本修三昧內念潛生翻正爲邪）

三顧契合一

初心受發生魔得其便

。又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛綿溜澄其精思貪求契合（疏綿密也溜合也澄凝寂也精思即前理自實會若希求溜合愛念潛增之本心逐去故云洗滌）爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人實不覺知不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求遊善男子處數座說法其形及彼形無變其聽法之人外無遷變令其聽者來宿命或有他心或見地獄或知人間好惡諸事或口說偈或自誦經各各歡娛得未曾有是人愚迷惑爲菩薩綿愛其心破佛律儀潛行貪欲（疏心希契合令未聞法便自開悟乃至得通自誦經等顚合其心故多綿愛）

四樂并析干

一從經歷

。口中好言佛有大小某佛先佛某佛後佛其中亦有眞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魍鬼年老成魔惱亂是人猒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（男女佛者貴引行人行貪欲事無妨成佛洗滌本心若本心修行佛離貪欲今反行之本心逐去故云洗滌）。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奕其心貪求辯析（根本者根尋本究物之元底也物化萬境也奕明也）爾時天魔候得其便飛精附人口說經

法其人先不覺知魔王者亦言自得
無上涅槃來彼求元善男子處敷
座說法身有威神摧伏求者令其
座下雖未聞法自然心伏是諸人
等將佛涅槃菩提法身即是現前
我肉身上父父子子遞代相生即
是法身常住不絕都指現在即爲
佛國無別淨居及金色相其人信
受忘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（心附物欲求元魔精說肉身爲三德之本指相生爲常住之體全是淨之方只此識境相好之體全是我身安本既宜那信便發魔力所制更不推窮盡命歸心從邪敗正）
口中好言眼耳鼻舌皆爲淨土男
女二根（六七）即是菩提涅槃真處彼無
知者信是穢言此名蠱毒魔勝惡
鬼年老成魔惱亂是人獸足心生
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

後品說異端去身留難

五陰六入二

間獄（疏世有金剛禪此類斯皆魔著本受王難○解私謂夫性海圓澄森羅自現苟偏求於理則翻益通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懸應同流
精研貪求寂感（疏功深行著感應自寂）
精暗入　爾時天魔候得其便飛精附
人口說經法其人元不覺知魔著
亦言自得無上涅槃來彼求應善
男子處敷座說法能令聽衆暫見

忍受惡生魔得其便

六入二

佛或言別有大光明天佛於中住
一切如來所休居地彼無知者信
是虛誑遺失本心此名癡鬼年老
成魔惱亂是人獸足心生去彼人
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（疏休居地者涅槃處也具實涅槃生有處耶今指天爲圓寂之地非魔是何信則墮魔師承俱墜○解懸應在聖實感爲已於未證理前求其休驗）

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓
定發明三摩地中心愛深入剋已
辛勤樂處陰寂貪求靜謐（疏受深眞修處故云深入夫心亡則境寂豈間塵喧念動則緣繁任居谷隱靜欲纔舉魔精即來約身心故日剋已○標靜謐陰寂非貪求得未盡妄想隨照失宗）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

忍受惡生魔得其便

踢尾頓令其人起不能得於是一
衆傾心欽伏有人起心已知其肇
佛律儀外重加精苦誹謗比丘罵
詈徒衆訐露人事不避譏嫌疏令知本
業者宿命事也令踢尾者現後報
也起心知肇即他心也訐露人事
天眼天耳也魔得邪定故有此通
此異端誰不信伏攻發私事曰
許○標天魔現此妖怪行人心動
翻正爲邪若不先覺必入輪迴○
解孤山曰夫忘懷去來者市朝亦
江湖瞻情生死者山林猶拄拮既
於靜取著故
魔得其便
髮無失此大力鬼年若成魔惱亂
是人猒足心生去彼人體弟子與
師多陷王難汝當先覺不入輪迴
迷惑不知墮無間獄疏未然者然
吉應無差
生也頂說凹
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
研尋貪求宿命天宿命等通禪者
自有離欲靜慮住
唯喪本亦乃受魔○標宿命知見
不可貪求知見
即無明本爾時天魔候得其
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
彼求知善男子處敷座說法是人
無端於說法處得大寶珠其魔或
時化爲畜生口銜其珠及雜珍寶
簡策符牘諸奇異物先授彼人後
著其體或誘聽人藏於地下有明
月珠照曜其處是諸聽者得未曾
有多食藥草不養嘉饌或時日餐
一麻一麥其形肥充魔力持故誹
謗比丘罵詈徒衆不避譏嫌疏簡
人或復手執火光手撮其光
分於所聽四衆頭上是諸聽人頂
上火光皆長數尺亦無熱性曾不
焚燒或上水行如履平地或於空
中安坐不動或入瓶內或處囊中
越牆透垣曾無障礙唯於刀兵不
得自在自言是佛身著白衣受比
丘禮誹謗律律罵詈徒衆訐露人
事不避譏嫌疏神境之通離欲方
得貪心強取即陷魔
羅必若真通刀豈能沮以斯取驗
耶正可分身著白衣受比丘禮唯

仁王經白衣高座北丘地主佛法滅相菩薩戒中亦同此說。標天魔邪行得相似五通故附人中作歷

口中常說神通自在或復令人傍見佛土鬼力惑人非有眞實讚歎行婬不毀麤行將諸猩媒以爲傳法此名天地大力山精海精風精河精土精一切草木積劫精魅或仙復龍魅或壽終仙再活爲魅或期終計年應死其形不化他怪所附年老成魔惱亂是人獸足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄口說空理無因無果一死永滅無男子處敷座說法於大衆內其形忽空衆無所見還從虛空突然而出存沒自在或現其身洞如瑠璃或垂手足作栴檀氣或大小便如厚石密詳毀戒律輕賤出家眞空生定發明三摩地中心愛長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易細相常住爾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敷座說法好言他方往還無滯或經萬里瞬息再來皆於彼方取得其物或於一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁是人急行累年不到因此心信疑佛現前生國土年老成魔惱亂是人獸足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄口說異端去身留難

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易細相常住爾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敷座說法好言他方往還無滯或經萬里瞬息再來皆於彼方取得其物或於一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁是人急行累年不到因此心信疑佛現前生國土年老成魔惱亂是人獸足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄口說異端去身留難

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易細相常住爾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敷座說法好言他方往還無滯或經萬里瞬息再來皆於彼方取得其物或於一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁是人急行累年不到因此心信疑佛現前生國土年老成魔惱亂是人獸足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄口說空理無因無果一死永滅無男子處敷座說法於大衆內其形忽空衆無所見還從虛空突然而出存沒自在或現其身洞如瑠璃或垂手足作栴檀氣或大小便如厚石密詳毀戒律輕賤出家眞空生定發明三摩地中心愛長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易細相常住爾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敷座說法好言他方往還無滯或經萬里瞬息再來皆於彼方取得其物或於一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁是人急行累年不到因此心信疑佛現前生國土年老成魔惱亂是人獸足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄口說空理無因無果一死永滅無男子處敷座說法於大衆內其形忽空衆無所見還從虛空突然而出存沒自在或現其身洞如瑠璃或垂手足作栴檀氣或大小便如厚石密詳毀戒律輕賤出家眞空生定發明三摩地中心愛長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易細相常住爾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敷座說法好言他方往還無滯或經萬里瞬息再來皆於彼方取得其物或於一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁是人急行累年不到因此心信疑佛現前生國土年老成魔惱亂是人獸足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄口說異端去身留難

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易細相常住爾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敷座說法好言他方往還無滯或經萬里瞬息再來皆於彼方取得其物或於一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁是人急行累年不到因此心信疑佛現前生國土年老成魔惱亂是人獸足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄口說空理無因無果一死永滅無男子處敷座說法於大衆內其形忽空衆無所見還從虛空突然而出存沒自在或現其身洞如瑠璃或垂手足作栴檀氣或大小便如厚石密詳毀戒律輕賤出家眞空生定發明三摩地中心愛長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易細相常住爾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敷座說法好言他方往還無滯或經萬里瞬息再來皆於彼方取得其物或於一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁是人急行累年不到因此心信疑佛現前生國土年老成魔惱亂是人獸足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄口說異端去身留難

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易細相常住爾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敷座說法好言他方往還無滯或經萬里瞬息再來皆於彼方取得其物或於一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁是人急行累年不到因此心信疑佛現前生國土年老成魔惱亂是人獸足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄口說空理無因無果一死永滅無男子處敷座說法於大衆內其形忽空衆無所見還從虛空突然而出存沒自在或現其身洞如瑠璃或垂手足作栴檀氣或大小便如厚石密詳毀戒律輕賤出家眞空生定發明三摩地中心愛長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易細相常住爾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敷座說法好言他方往還無滯或經萬里瞬息再來皆於彼方取得其物或於一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁是人急行累年不到因此心信疑佛現前生國土年老成魔惱亂是人獸足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄口說異端去身留難

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易細相常住爾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敷座說法好言他方往還無滯或經萬里瞬息再來皆於彼方取得其物或於一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁是人急行累年不到因此心信疑佛現前生國土年老成魔惱亂是人獸足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄口說空理無因無果一死永滅無男子處敷座說法於大衆內其形忽空衆無所見還從虛空突然而出存沒自在或現其身洞如瑠璃或垂手足作栴檀氣或大小便如厚石密詳毀戒律輕賤出家眞空生定發明三摩地中心愛長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易細相常住爾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敷座說法好言他方往還無滯或經萬里瞬息再來皆於彼方取得其物或於一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁是人急行累年不到因此心信疑佛現前生國土年老成魔惱亂是人獸足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄口說異端去身留難

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易細相常住爾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敷座說法好言他方往還無滯或經萬里瞬息再來皆於彼方取得其物或於一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁是人急行累年不到因此心信疑佛現前生國土年老成魔惱亂是人獸足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄口說空理無因無果一死永滅無男子處敷座說法於大衆內其形忽空衆無所見還從虛空突然而出存沒自在或現其身洞如瑠璃或垂手足作栴檀氣或大小便如厚石密詳毀戒律輕賤出家眞空生定發明三摩地中心愛長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易細相常住爾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敷座說法好言他方往還無滯或經萬里瞬息再來皆於彼方取得其物或於一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁是人急行累年不到因此心信疑佛現前生國土年老成魔惱亂是人獸足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄口說異端去身留難

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易細相常住爾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敷座說法好言他方往還無滯或經萬里瞬息再來皆於彼方取得其物或於一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁是人急行累年不到因此心信疑佛現前生國土年老成魔惱亂是人獸足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄口說空理無因無果一死永滅無男子處敷座說法於大衆內其形忽空衆無所見還從虛空突然而出存沒自在或現其身洞如瑠璃或垂手足作栴檀氣或大小便如厚石密詳毀戒律輕賤出家眞空生定發明三摩地中心愛長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易細相常住爾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敷座說法好言他方往還無滯或經萬里瞬息再來皆於彼方取得其物或於一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁是人急行累年不到因此心信疑佛現前生國土年老成魔惱亂是人獸足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄口說異端去身留難

此舍童子未發心者利其虛明食
彼精氣或不因師其修行人親自
觀見稱執金剛與汝長命現美女
身盛行貪欲未逾年歲肝腦枯竭
口兼獨言聽若妖魅前人未詳多
陷王難未及過刑先已乾死惱亂
彼人以至殂殞汝當先覺不入輪
迴迷惑不知墮無間獄疏遮文茶
女又曰奴神即役使鬼也此去食精氣頻那夜迦亦此
類也世人所事為善知識皆六欲
天魔以為其主口獨言者即前美
女也○解變易者斷見思盡生法
性土故受變易今頭欲變雞身為
細質易短壽作長齡從此分段延
入彼土也自在天即欲界第六天
上別有魔王居處
亦他化自在天攝

阿難當知是十種魔於末世時在
我法中出家修道或附人體或自
現形皆言已成正遍知覺讚歎婬
欲破佛律儀先惡魔師與魔弟子
婬婬相傳如是邪精魅其心腑近
則九生多踰百世令真修行總為
魔眷命終之後必為魔民失正遍
知墮無間獄疏此文即同涅槃經
旬漸增壞亂我之正法乃至現比
丘比丘尼及阿羅漢像非法說法
誹謗戒律自言得聖惑亂世間以
此二經雖于世間稱聖毀戒者非
魔而誰

汝今未須先取寂滅縱得無學留
頑入彼末法之中起大慈悲救度
正心深信眾生令不著魔得正知
見我今度汝已出生死汝遵佛語
名報佛恩大聖深慈勸不取滅般
動付囑正為今時若以
今文望前發願如一眾生未成佛
終不於此取泥洹斯則師資相成

阿難如是十種禪那現境皆是想
陰用心交互故現斯事眾生頑迷
不自忖量逢此因緣迷不自識謂
言登聖大妄語成墮無間獄疏如故○

汝等必須將如來語於我滅後傳
示末法遍令眾生開悟斯義無令
天魔得其方便保持覆護成無上
道疏據此經合魔宮震動凡夫不覺故也如說四安樂行正同此意故文殊問云於後惡世云何能說此經佛令住四安樂行廣說無讓毀等緣豈非同此魔事耶

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二八〇頁上三行眉科「一欲經歷」，南、徑作「二欲經歷二」。

一　二八一頁上一三行註釋右第三字「妄」，南、徑、清作「妄」。

一　二八一頁中一六行註釋左第二字「同」，清作「同」。

一　二八二頁上六行註釋左「攻發私事」，南、徑、清作「攻發私事」。

一　二八二頁上一八行註釋左末字「住」，南、徑、清作「任」。

一　二八三頁中一九行註釋左「其如奈何」，南作「其如子何」。

一　二八三頁下一行註釋右第四字「通」，南、清作「迫」。

一　二八三頁下一八行眉科左「留難」，南作「留礙」。

一　二八四頁中一六行註釋「如故」，南、徑、清作「如文」。

首楞嚴經義海卷第二十八之一十

凡遇圓相即是標釋與疏同其上文

阿難彼善男子修三摩提想陰盡者是人乎常夢想銷滅寤寐恒一

疏想陰若存寤即想像寐即成夢今想陰盡即無有夢以想陰是夢之元故寤寐一者雖有寤寐以無想故寤亦如寐寐亦如寤故云恒一

覺明虛靜猶如晴空無復麤重前塵影事圓明心體名爲覺明虛名虛靜空喻想陰若存寤即想像寐即成夢今想陰盡即無有夢以想陰是頻惱麤故前塵影事即所想不立故云無復麤重前塵影事即所想境能想既亡所想不立故云無復。解和謂準智論明阿羅漢有

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撓爲浮根塵究竟樞穴此則名爲

疏行陰二

疏行陰現相

疏正明現境

疏後明盡相

若此清撓即下文清撓動也

澄元陰盡是人則能超衆生濁觀其所由幽隱妄想以爲其本

疏性入元澄者行陰

阿難善男子凝明正心十類天魔不得其便方得精研窮生類本於本類

疏知標

一二無因論二

中生元露者觀彼幽清圓撓動元於圓元中起計度者是人墜入二於無因論

疏止觀增勝想念不起故不招報故雖未能總相見彼衆生修習無始種子也陳舊也習氣有一生之本唯一行陰虛隨清虛以爲一切衆生之本便執世間無因而起以

疏行陰三

一盡來盡相

知明照字下

初想盡盡相

阿難彼善男子修三摩提想陰盡者是人乎常夢想銷滅寤寐恒一

疏想陰若存寤即想像寐即成夢今想陰盡即無有夢以想陰是夢之元故寤寐一者雖有寤寐以無想故寤亦如寐寐亦如寤故云恒一

覺明虛靜猶如晴空無復麤重前塵影事圓明心體名爲覺明虛名虛靜空喻想陰若存寤即想像寐即成夢今想陰盡即無有夢以想陰是頻惱麤故前塵影事即所想不立故云無復麤重前塵影事即所想境能想既亡所想不立故云無復。解和謂準智論明阿羅漢有

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撓爲浮根塵究竟樞穴此則名爲

疏後行陰現相

疏行陰二

疏正明現境

疏後明盡相

若此清撓即下文清撓動也

澄元陰盡是人則能超衆生濁觀其所由幽隱妄想以爲其本

疏性入元澄者行陰

阿難善男子凝明正心十類天魔不得其便方得精研窮生類本於本類

疏知標

一二無因論二

中生元露者觀彼幽清圓撓動元於圓元中起計度者是人墜入二於無因論

疏止觀增勝想念不起故不招報故雖未能總相見彼衆生修習無始種子也陳舊也習氣有一生之本唯一行陰虛隨清虛以爲一切衆生之本便執世間無因而起以

後釋云 / 初計本無因二

不知善惡因由差別種子在識陰故即外道論因此而有皆修行至此邪慧忽生名爲見發非是本來別有外道○解私謂想陰既伏煩獨且澄故曰觀彼幽精見類生遷流陰穴故曰圓攪動元

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輪迴其處八死此生彼秖見衆生萬劫外冥無所觀便作是解此等世間十方衆生八萬劫來無因自有（疏生機全破行陰現也八百功德謂由定力發其眼根本分功

初正辨 / 後結成

由此計度亡正徧知墮落外道惑

（四方論之今見本無因即乘過去功德下見未無因即乘未來功德斯由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窮唯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

初計本無因二 / 後釋云

菩提性（蹟如文）

二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輪迴其處八死此生彼秖見衆生萬劫外冥無所觀便作是解此等世間十方衆生八萬劫來無因自有（疏生機全破行陰現也八百功德謂由定力發其眼根本分功

初正辨 / 後結成 / 二四徧常論二

由此計度亡正徧知墮落外道惑

（以見本無無因亦無也知人生人等者人只生人無因生鳥只生鳥鳥無異類生故成此執○解無復改移今盡此形亦復如是來無因亦應見八萬劫以外道通同聲聞故）

菩提性是則名爲第一外道立無因論（擎師云外道未伽黎謂衆生經云未伽黎等都言此身死後全滅今計無因雖不云死滅必至劫

初標 / 次釋四 / 一二萬劫常 / 二四萬劫常

一者是人窮心境性二處無因修習能知二萬劫中十方衆生所有生滅咸皆循環不曾散失計以爲常（疏窮處由是觀成知二萬劫十方衆生生滅循環不曾散失如水爲冰冰還成水雖循環而體不失故名爲常○解真際曰心境二處雖滿亦同其倫當知諸見不出四句謂斷常雙亦非也上二無因即斷見下四徧常乃至死後俱非即後三句餘之所計皆源於此）

阿難是三摩中諸善男子凝明正心魔不得便窮生類本觀彼幽清（牧八）常擾動元於圓常中起計度者是人墜入四徧常論（疏常者行陰生滅相續不失故名常由計四種徧一切法故名圓也標結前以爲生死之元四大三八識四種者一心境二行陰好醜種子含藏在第八識修行至此邪慧忽生也）

二者是人窮四大元四性常住修習能知四萬劫中十方衆生所有生滅咸皆體恒不曾散失計以爲

三八萬劫常

常疏此人觀中以四大為所觀泰咸皆體常以衆生生滅不離四大為體○解孤山曰人之生滅不失於是計常

三者是人窮盡六根末那執受心意識中本元由處性常恒故修習能知八萬劫中一切衆生循環不失本來常住窮不失性計以為常

疏梵云訖利憂吒耶此云染污意執受者即第八識窮此八識性生滅不斷不散以衆生無不具有八種識故名常也○解資中曰此生滅不失衆生亦然故名常住也應知言心意識者別指行陰未盡豈能知由是觀之今行陰者皆不離八識也本元由處者頻窮八識圓通舉八識也良以首楞嚴定頻窮八識圓陰也

四不生滅常

四者是人既盡想元生理更無流止運轉生滅想心今已永滅理中自然成不生滅因心所度計以為究竟神我從是則計我徧十方衆生於我心中動定力持攬見諸衆生於我心中自生自死即是無常我不動者即是常故○標此皆識心計度都無實義○解觀妙下重舉觀行港然下正明起計亦由不了行陰生滅妄謂此處心性湛然以為神我言神我者外道名主諦謂一切法皆是我所悉以此神而為其主

伏五住而於微細生滅妄想心猶見第八慧師云若了八識何得異計斯言善焉

六

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

疏此人於六根及第七識并執受心本元由處性恒不失計以為常與際日所依根顯能依識既故知觀八識也私謂觀器必帶正報○標此相以通也○解三禪已下終為三災所壞名無常種性四禪以上災不能壞名究竟常

三四一金常論三

後結

由此計常亡正徧知墮落外道惑

疏生理即行陰以見想晝想能運動令已息故運動既無不生滅故執為常○解私謂前指本元於生滅計不生滅如見細流謂之止水也今取理中為常乃於生滅計不生滅如見虛空謂之常住也斯亦妄認行陰為理耳

菩提性是則名為第二外道立圓常論別故正徧知即菩提性邪倒分中餘不能知故失正唯局二四八萬劫亡故成外道邪論○標所執上四種徧一切名圓行陰相續名常○解此四徧常所窮之境從廣至狹而成次第初通五陰二局色陰二但是行陰不生滅理共

初標

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於自他中起計度者是人墜入四顛倒見一分無常一分常論

言第三計八識第四復行陰其義既失所次亦非

次釋四

一者是人觀妙明心徧十方界悉是神妙明心中自生自死則我心性名之為常

疏此人修定既有漏真無常性未證真有漏觀中觀妙明心徧十方界假想而見不知無明妄識變影似真執此妄心徧十方界以為真我疑明不動定力持攬見諸衆生於我心中自生自死即是無常我不動者即是常故○標此皆識心計度都無實義○解觀妙下重舉觀行港然下正明起計亦由不了行陰生滅妄謂此處心性湛然以為神我言神我者外道名主諦謂一切法皆是我所悉以此神而為其主

彼生滅者真無常性

疏此人修定既有漏真有漏觀中觀妙明心徧十方界假想而見不知無明妄識變影似真執此妄心徧十方界以為真我疑明不動定力持攬見諸衆生於我心中自生自死即是無常我不動者即是常故○標此皆識心計度都無

一我常破無常

二劫壞劫不壞

三我如微塵轉

中自生自死則我心性名之為常

彼生滅者真無常性此人修定既有漏真有漏觀中觀妙明心徧十方界假想而見不知無明妄識變影似真執此妄心徧十方界以為真我疑明不動定力持攬見諸衆生於我心中自生自死即是無常我不動者即是常故○標此皆識心計度都無實義○解觀妙下重舉觀行港然下正明起計亦由不了行陰生滅妄謂此處心性湛然以為神我言神我者外道名主諦謂一切法皆是我所悉以此神而為其主

二者是人不觀其心徧觀十方恒沙國土見劫壞處名為究竟無常種性劫不壞處名究竟常

疏此人定中乘通見十方界於中見界未壞便執為常見已壞處執無常性此雖觀器必帶正報○標此相以通也○解三禪已下終為三災所壞名無常種性四禪以上災不能壞名究竟常

三者是人別觀我心精細微密猶如微塵流轉十方性無移改能令此身即生即滅其不壞性名我性常一切死生從我流出名無常性

疏我心如微塵者以心性微密難見故如微塵非謂其小也此執微細心性以之為我我者自在主宰為義故能流轉性無移改却能令

後結
四行常餘無常
四者是人知想陰盡見行陰流行滅盡名爲無常（疏行陰披露現見此八）
陰常流計爲常性色受想等今已
（疏八）
滅盡名爲無常（疏行陰遷流故執無常是故執爲常想此麤色身有生有滅以此麤蘊皆從我心所流出故所流出者名爲無常能流出者名爲常性○解我既微細生滅亦然故云即生滅從細至麤相續無間故云一切死生等）

四有邊論三
由此計度一分無常一分常故墮落外道一分常論
（疏八萬劫前寂無聞見無聞見處名爲有邊疏雖八萬劫見無邊有衆生處名爲無邊有衆生萬劫前寂無聞見無聞見處名爲有邊疏雖八萬劫見無邊有衆生處名爲無邊有衆生萬劫前寂無聞見無聞見處名爲有邊疏雖八萬劫見無邊有衆生處名爲無邊有衆生萬劫前寂無聞見無聞見處名爲有邊疏雖八萬劫見無邊有衆生處名爲無邊有衆生萬劫前寂無聞見無聞見處名爲有邊疏雖八萬劫見無邊有衆生處名爲無邊有衆生萬劫前寂無聞見無聞見處名爲有邊疏雖八萬劫見無邊有衆生處名爲無邊有衆生萬劫前寂無聞見無聞見處名爲有邊疏雖八萬劫見無邊有衆生處名爲無邊有衆生萬劫前寂無聞見無聞見處名爲有邊疏雖八萬劫見無邊有衆生處名爲無邊有衆生）

初標
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分位中生計度者是人墜入四有邊論疏此想陰盡處有四分邊○標行人到此那見有無

次釋四
一者是人心計生元流用不息計過未者名爲有邊計相續心名爲無邊疏此人心計行陰現今流注不息名爲無邊通未不見名爲有邊此約流用生滅不息無有邊際說無邊耳○解孫山曰生元即生即滅世界亦爾生處有邊即行陰也過未不見故名無邊現在相續故爲無邊
（疏九）
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爲有邊疏雖八萬劫見無邊有衆生處名爲無邊有衆生萬劫前寂無聞見無聞見處名爲有邊疏雖八萬劫見無邊有衆生處名爲無邊有衆生萬劫前寂無聞見無聞見處名爲有邊疏雖八萬劫見無邊有衆生處名爲無邊有衆生萬劫前寂無聞見無聞見處名爲有邊疏雖八萬劫見無邊有衆生處名爲無邊有衆生萬劫前寂無聞見無聞見處名爲有邊疏雖八萬劫見無邊有衆生處名爲無邊有衆生萬劫前寂無聞見無聞見處名爲有邊疏雖八萬劫見無邊有衆生處名爲無邊有衆生萬劫前寂無聞見無聞見處名爲有邊疏雖八萬劫見無邊有衆生處名爲無邊有衆生）
（疏十）
三者是人計我徧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（疏此人於知見中不能決擇有人也我曾不知下彼一切人現我知中而不能知彼即是有邊○解孫山曰我曾下謂彼人現我知中以不現故知故我即得無邊心一切衆生一切衆生性以爲有邊）
四生滅
四者是人窮行陰空以其所見心路籌度一切衆生一身之中計其咸皆半生半滅明其世界一切所
（疏十一）
有一半有邊一半無邊疏窮行陰空者想盡內即生即滅世界亦爾生處有邊無邊生現見故滅不見故○解資中曰此計行陰滅處爲空空故無邊以心籌度復見有生生故有邊世界所有義亦如是私謂此四有邊初唯約自二單約他三具

後結
由是計度有邊無邊墮落外道惑菩提性是則名爲第四外道立有邊論標外道所計不出有無

五四不死矯亂二
初標
又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於知見中生計度者是人墜入四種顛倒不死矯亂徧計虛論（疏此人於知見中不能決擇有人問者皆矯智亂答言不死者唯婆沙說外道計天常住名爲不死計答得生彼天若實不知而飯答者悉成矯亂故有問時答言秘不應皆說或不定答佛法呵云矯亂）

次釋四
一者是人觀變化元見遷流處名之爲變見相續處名之爲恒見所見處名之爲生不見見處名之爲

滅相續之因性不斷處名之爲增
正相續中中所離處名之爲滅各
各生處名之爲有互互亡處名之
爲無以理都觀用心別見（別義觀行也於一生滅行陰分爲八義別見謂常變生滅增滅有無也不見見者見不見也滅處不可見故餘如文）有求法人來問其義答言我今亦生亦滅亦有亦無亦增亦減於一切時皆亂其語令彼前人遺失章句（約義答問略舉六義以不能定其道理但兩楹答故云亦生亦滅等令彼前人於章句中不得義理故云遺失章句）

二者是人諦觀其心互互無處因無得證有人來問唯答一字但言無除無之餘無所言說（念念滅處名互互無以心纔生即滅無體可得行既如是諸法亦然故云因無得證故有問者但答無耳）

三者是人諦觀其心各各有處因有得證有人來問唯答一字但言有除有之餘無所言說（念念生處名各各有因是得證一切皆有有人來問但答是有心念念有生）

四者是人有無俱見其境枝故其心亦亂有人來問答言亦有即是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（無盡流行陰也今見行遷却執於我死後有相者以行是我所有故行既遷流不息故我死後有相也○解資中曰由見無盡故言死後有相）或自固身云色是我或見我圓含徧國土云我有色或彼前緣隨我迴復云色屬我或復我依行中相續云我在色皆計度言死後有相如是循環有十六相（既初約色盡具出四句皆云死後有相如是循環例作後三陰十二句也固身者固堅也堅執現今形色是我本體色陰既爾受想行等例此而作成十六句問前三陰盡唯行識二陰何得更執前三又不言識答前之三陰觀中雖破但約觀法增勝不彼陰迷善巧安忍不生過患豈可都無謂之破耶今觀行陰依止前三遷流相續故執三也不言識者行陰覆故由是通前而不言識也○標謂色有四相受想行亦有四相一色是我二我有色三色屬我四我在色受想行亦同色之四執○解真際曰

初計色陰四句謂色是我我在色如是下例餘三陰各成十六句故計之我即是識陰也私謂不言識陸者所計四句外不兩不著故與我復計四句耶答念不停即無盡流也然此行陰與識異今行陰通前三陰俱見

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度計者是人墜入死後無相發心顛倒論

見其色滅形無所因觀其想滅心無所繫知其受滅無復連緣陰性銷散縱有生理而無受想與草木同此質現前猶不可得死後相無如更有諸相因之勘校死後相無如是循環有八無相此約四陰現在七未來果滅

有名字究竟斷滅無疏陰既因果皆斷滅則有為無為染淨諸法皆因果俱無故云一切皆空○解涅槃因果一切皆空徒

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

有亦無二非有非無下文先計雙亦次計雙非

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擾動元於先除滅色受想中生度計者是人墜入死後無相發心顛倒論

疏見前三陰已滅當知行陰亦應滅即計死後斷滅總名無相

陰中死後無相心顛倒論

疏此明外道

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於行存中兼受想滅雙計有無自體相破是人墜入死後俱非起顛倒論

疏此先將已滅三陰例前已滅二陰得四箇非有偏句又將行存一陰得四箇非無偏句前後相望每陰皆得非有非無成四俱非現在既兩死後亦然現在也故云死後俱非也○解雙計有二義一亦

菩提性是則名為第六外道立五陰中死後有相心顛倒論

疏此外計云若有若無等依止此諸見具足六十二深著虛妄法○解通結五陰正在前四又雖在前四我唯行陰耳

由此計度死後有故墮落外道惑菩提性是則名為第六外道立五

疏言畢竟者即而性未來陰也

性並驅各不相觸既死後有煩惱亦爾以是生死根故菩提亦爾以是真妄兩驅畢竟無改二覺元明故真妄分別有佛菩提現在未來果滅乃至

皆有世界○解上四陰與我既死後佛菩提理亦如是

有相成○標此皆妄計煩惱菩提由陰而生菩提由我而

復妄計煩惱由陰而生菩提由我而

從此或計畢竟煩惱畢竟菩提兩

疏此據平常未破時說也今行陰俱見

亦盡唯細相在故通前三陰

元遷流其實難曉之

觀行中已破受想須知行陰麤相

其實幽隱之

陰最麤造作諸業是則四陰之中行陰方起

煩惱造作未能成業至於行陰

初想陰居次受陰第三

從此或計畢竟煩惱畢竟菩提兩

識陰為初想陰居次受陰第三

皆無計未

後別計
又計諸行性遷訛故心發通悟有無相
無俱非虛實失措疏此但現見行陰遷變生中有生故非無由是非有非無何啻於
滅故非有滅中有非無也有不定有實何曾虛舉著皆非故云失措○標此執陰界非非有非非無故云失措○解此計雙非也色受想等皆名諸行悉有遷滅乃至念念不停即其相也於前四陰雙計有無亦有八俱非義此見既
後結
由此計度死後俱非後際昏瞢無可道故墮落外道或菩提性是則名為第八外道立五陰中死後俱非心顛倒論疏此計應
△九七斷滅論三
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非有言無不無有無非也現在尚爾豈況死後而言有無耶故云昏瞢

初標
動元於後後無生計度者是人墜
次釋
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銷滅滅已無復身滅即滅
後結
由此計度五現涅槃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
△十五現涅槃論三
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非有言無不無有無非也現在尚爾豈況死後而言有無耶故云昏瞢

初標指
入五涅槃論
次釋
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生滅性故
後結
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
△後結勸弘宣二
阿難如是十種禪那狂解皆是行

陰用心交互故現斯悟衆生頑迷
不自忖量違此現前以迷為解自
言登聖大妄語成墮無間獄疏此十種
初結前諸境
境乃是邪見因修正定而忽發生
故云狂解由三陰滅覺至行陰用
心差異故云交互苟能深入禪定
以慧照察推心境界不取不著自
然銷鑠若以為證即
墮邪見成地獄因
後勸勅宣
汝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
心魔自起深墜保持覆護消息邪
見教其身心開覺眞義於無上道
不遭枝岐勿令心祈得少為足作
大覺王清淨標指雙災也想陰未盡猶引外魔今
想陰盡行陰明露但於所覺境界
別生異見執此為是故云心魔故
令覺察善能消息不失正見能至
無上故深付囑傳而示之俾修行
者無入邪網失正覺路枝岐邪遁
也○解前色受想末皆云無今天
魔得其方便今行陰後云心魔下
識陰後云見魔心見不出見愛二
惑即煩惱魔也於受陰中第五生
無盡憂心不欲活猶死魔也並所
觀五陰即陰
魔四魔具矣

首楞嚴經義海卷第二十八

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二八六頁上九行註釋右第三字「晴」，南、徑、清作「晴」。

一　二八六頁中一四行，南有眉科「基同分生」。

一　二八六頁中一七行註釋左第四字「皆」，南作「者」。

一　二八六頁下三行「澄水」，清作「澄水」。

一　二八七頁中一三行註釋右第九字南作「斯計」。

一　二八八頁中八行眉科「三四一全常論三」，南、徑作「三四一分常論三」。

一　二八八頁下一三行第一二字「八」，南作「亦亂者」。

一　二九〇頁中七行註釋左第二字「偏」，南作「徧」。

一　二九一頁上六行註釋左「無計」，南作「無記」。

一　二九一頁下八行註釋右末字「二」，南、徑作「三」。

一　二九二頁中一二行註釋右「覺觀」，徑作「禪觀」。

一　二九二頁中一二行註釋右「前廣後狹」，南作「前狹後廣」。

一　二九二頁中一二行註釋左「不亂者」，

五破三 ○讖陰△

初盡未盡相二△

初明區宇二

初行盡益相

首楞嚴經義海卷第二十九 經二十二

凡遇圓相即是標辭與疏同其上文

阿難彼善男子修三摩提行陰盡

者諸世間性幽清等動同分生機

倏然寮裂沈細綱紐補特伽羅酬

牧九

業深脉感應懸絕 疏前三句標人諸世下正明行盡世間性者行陰即是世間體性世間有三義一有生滅二性有漏三可破壞既墮世間同以行陰生滅為性也隱密故幽離想故清優即是動同分生機前是基本今是要忽爾而破故云倏然寮裂沈細下重釋盡義綱上大繩曰綱衣領結處曰紐皆喻其要也十二類衣行陰貫徹微細結要如綱如紐如衣行陰即是世間體性有漏一類也行陰能轉此類生總指十二類也行陰生滅性也隱密故幽離想故清優即是動同分生機前是基本今是要忽爾而破故云倏然寮裂沈細綱細綱是業因業報是果報業因亡則孰為引果果既亡故絕果故云浣細綱細綱是業因伽羅云數取趣即是眾生機要忽爾而破故云倏然寮裂沈細綱細綱是

一因所因執二

徹名識陰盡疏現今識陰盡唯見覺體覺體明妙如淨瑠璃一無障礙名內外明徹身心為內世界為外微前文云十方國土皎然清淨譬如瑠璃內懸寶月一切身心快然妙圓平等發大安隱來容圓淨妙皆現其中是人即發無生法忍即知識陰盡者是隨分覺也文殊亦云一處成休復六用皆不成塵垢應念銷成圓明淨妙是人則能超越命濁觀其所由罔象虛無顛倒妄想以為其本命體即識陰也以命煖識三俱時而已離命煖隨亡故超命濁轉罔象識既虛無者此是覺明初起影象此妄想虛無影象以為識體即業轉二相也○標前文云汝等見聞異生性中相知用中相背同異失準相織妄成是第五重名為命濁上之五重從三細六麤而為形待泛真成濁止觀破五陰時從六麤至三細亦做象貌不實貌皆

阿難當知是善男子窮諸行空於初約共所計

識還元已滅生滅而於寂滅精妙未圓循疏行陰雖盡已滅生滅迄識元未歸寂滅故云精妙未破正在細生滅故精妙即精真妙明也○解私謂識陰湛不搖處即是還元而此還元望前已滅能令已身根隔合開亦與十方

諸類通覺覺知通溜能入圓元疏觀中暫爾也暫於觀中似開根隔未全互用也諸類通覺者於此觀中方衆生及與我身同一覺已見十方融合無知覺殊此即能入此之境界全是識影未為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

後判屬邪徒

是人則墮因所因執娑毗迦羅所歸宴諦成其伴侶迷佛菩提亡失生勝解者疏正生計也於此所入過覺之境認為真常便知見是名第二立能為心成能事果違遠圓通背涅槃城生大慢天我徧圓種疏實非能生執以為能名能摩醯首羅現大自在天三目八臂外道所宗為能因也現無邊身成其伴侶迷佛菩提亡失

二能非能執二

初約共所計

阿難又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於所歸立真常因

後判屬邪徒

是人則墮能非能執摩醯首羅現大自在天三目八臂外道所宗為能因也現無邊身成其伴侶迷佛菩提亡失

三常非常執二

有衆生皆我身中一類流出生勝解者疏前計雖執識陰為真常因而未取為自體一切衆生彼決定不謬也○標前計即是我出我能出彼能生皆從我出我能

初約其所計

又善男子窮諸行空已滅生滅而
於寂滅精妙未圓若於所歸有所
歸依自疑身心從彼流出十方虛
空咸其生起即於都起所宣流地
作眞常身無生滅解在生滅中早
計常住既惑不生亦迷生滅安住
沈迷生勝解者疏所歸即識陰前
覺所歸爲自身今認所歸爲他體故疑自身及一切
法從彼生起都宣流地即識陰也惑
妄認爲他是眞是常是無生滅惑
不生者本覺常住不生諸法迷而
不解也亦迷生滅者妄認識陰爲
眞常也二俱不識故曰沈迷堅執
不轉故云安住

後判屬邪徒

是人則隨常非常執計自在天成
其伴侶迷佛菩提亡失知見是名
第三立因依心成妄計果違遠圓
通背涅槃城生倒圓種於無常處
名常非常執自在天即妄計爲常
計他從我生今執我從他起故云
計自在也因依心即識陰也立爲
他體計能生我故同外道計彼爲

四知無生執二

初約其所計

又善男子窮諸行空已滅生滅而
於寂滅精妙未圓若於所知編
圓故因知立解十方草木爲人人死還成
情與人無異草木爲人人死還成
十方草樹無擇徧知生勝解者疏
知即識陰也是彼觀行所知境故
識陰能變一切諸法名知徧圓悟
此矣婆吒霰尼兩外道號見涅槃
經彼謂一切覺知乃云草木有命
今所發見正與彼同

後判屬邪徒

是人則墮知無生執婆吒霰尼執
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
生死成其伴侶迷佛菩提亡失知
生求火光明樂水清淨愛風周流
觀塵成就各各崇事以此群塵發
作本因立常住解疏根互用中得
隨順便於圓化一切發
生死成其伴侶迷佛菩提亡失知

後判屬邪徒

是人則墮生無生執諸迦葉波并
婆羅門勤心役身事火崇水求出
生死成其伴侶迷佛菩提亡失知

五生無生執二

妄想流動假名有情如前文云想
澄成國土知覺乃衆生以不善分
虛妄識有內分外分故成計執○
解孤山曰知無知執者草木無知
強謂有知也夫常住眞心一體無
二用諸妄想依正乃分是故衆生
草樹悉如空華皆是有情自心所
變執情不了以謂一一草木各各
有知遂說木死爲人人死爲木未
明一體謬計偏圓違遠圓通職由

初約其所解

又善男子窮諸行空已滅生滅而
於寂滅精妙未圓若於所歸有所
歸依自疑身心從彼流出十方虛
空咸其生起即於都起所宣流地
作眞常身無生滅解在生滅中早
計常住既惑不生亦迷生滅安住
沈迷生勝解者疏根互用中得
隨順便於圓化一切發

後判屬邪徒

是人則墮生無生執諸迦葉波并
婆羅門勤心役身事火崇水求出
生死成其伴侶迷佛菩提亡失知

常○解資中曰自在天與前不別此天現有生滅妄計爲常故云在生滅中早計常住私謂從彼流出者此指所歸識陰爲彼非指他人及也以識陰圓元爲常自己身心一體無十方虛空爲非常非常即生滅也既見非常從常流出乃計生滅即是常住下文知無知執義倒亦然

妄想流動假名有情如前文云想澄成國土知覺乃衆生以不善分虛妄識有內分外分故成計執○解孤山曰知無知執者草木無知強謂有知也夫常住眞心一體無二用諸妄想依正乃分是故衆生草樹悉如空華皆是有情自心所變執情不了以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偏圓違遠圓通職由

由此例知一切亦爾皆可於無知見中修成知見取常住果故求火樂水愛玉觀塵也○標群塵即地水火風也

見是名第五計著崇事迷心從物
立妄求因求妄果果違遠圓通背
涅槃城生顛化種疏四大之性實
果執爲能生故云生無生執迷心
從物者迷失唯心所現而各隨順
崇事以求常住因果俱妄故成妄
求妄異也○解私謂圓化者謂觀
中所見圓融變化唯識之境也一
切發生即四大之相也觀塵成就
別名地大以此群塵通指四大既
見此等並由圓化乃計修因證果
不出火之若明水之清淨等故曰
發作本因立常住解生無生執者
謂四大之生即常住之無生也迦
葉波亦婆羅門別姓下所并者總
攝其類

初約其所解

文善男子窮諸行空已滅生滅而
於寂滅精妙未圓若於圓明計明
中虛非滅群化以永滅依爲所歸
依生勝解者疏明中虛者圓明之
理即所觀識也已滅生滅色受想行攝一切法名爲群化
故明中虛非即是滅故云非滅
未滅依即明中虛也此計空爲所
滅處即涅槃也○標此計即認
依即涅槃也

後判爲那徒

是人則墮歸無歸執無想天中諸
舜若多成其伴侶迷佛菩提亡失
知見是名第六圓虛無心成空亡

果違遠圓通背涅槃城生斷滅種
疏此明中虛實非所歸而計於歸
故云歸無歸執無想天五百大劫
想心不行也舜若多四空處也圓
虛無心斷滅因也空七果斷滅果
也○標受想於定中暫得不起四
空觀中妄認究竟矣○解明中虛
者前云罔象虛無是也非滅群化
非猶破也群化即四大等孤山曰
歸於無歸故曰歸無歸執無想
天滅心心所舜若多主空神也

初約其所解

又善男子窮諸行空已滅生滅而
於寂滅精妙未圓若於圓常固身
常住同于精圓長不傾逝生勝解
者疏執識陰以爲圓常欲固此身
亦同識陰故云同于精圓長不
傾逝

後判猶邪徒

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背涅槃城
生妄延種報身虛妄本是無常實
不可貪汉爲長久今堅貪非貪執阿
斯陀者云無比即長壽仙也故云貪非貪執延
年故云妄延○解私謂識陰精明
常乃執色身同此精圓也

八其非執計

又善男子窮諸行空已滅生滅而
於寂滅精妙未圓觀命互通却留
塵勞恐其銷盡便於此際坐蓮華
宮廣化七珍多增寶媛縱恣其心
生勝解者疏觀識陰爲十方衆生
之命元是十二類命之
通要由是我命通彼彼命通我故
云互通令觀識陰若盡十方衆生
命即皆盡我命亦盡盡即教誰誰
真常理誰爲所化衆生徒有真常
無證真者故留塵勞○却起貪欲
化遵華宮及諸欲境恣受欲樂圖
命不滅俾要證真起用化物作此
執計定不移轉故云勝解媛女寶

初約其所解

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
第八發邪思因立滅塵果違遠圓
通背涅槃城生天魔種起惑恣欲
實非諳真
計此即能證真起用故云真非真
執吒枳迦羅未見正譯此既能化
欲境受用即是欲界自在天類也
邪思因者既於定中發此邪念不
能善察由此滅盛趣塵勞事故同
天魔耳○解真際曰觀命互通下
謂於群召已薦問中無彼召因恐
亡其果故却留塵勞也孤山曰真
無真執者將欲復真而反戀於俗
也私謂此約在家修得通者說
故有廣化七珍
多增寶媛之事

九定性狂聞

又善男子窮諸行空已滅生滅而

初約其所解 一

於寂滅精妙未圓於命明中分別
精麤疏決眞僞因果相酬唯求感
應背清淨道所謂見苦斷集證滅
修道居滅已休更不前進生勝解
者（疏識陰露現故曰命明識既舍藏渴無漏種今於此中分別決擇苦集有漏名精名眞道滅故名眞擇去麤偽苦集而留精麤等修道為應但取於此故云唯求感證滅為應但取於此故云唯求皆清淨道者本修圓觀法界平等離二邊垢名清淨道今發小乘忻厭之解故名曰背所謂下釋前義也○標避宣求靜執為究竟）

後判屬邪徒

是人則墮定性辟支諸緣獨倫不
回心者成其伴侶迷佛菩提亡失
知見是名第九圓精應心成趣寂
果違遠圓通背涅槃城生纏空種
上慢者成其伴侶迷佛菩提亡失
知見是名第十圓覺溶心成湛明
不化圓種

後結勸弘宣

初約其所解 二

（定性者且就一期趣寂無改判為定性實有劫數終迴上乘無間僧祇圓滿方成佛道○標定性有二類也○釋成上意無間僧者妄執小道以為究竟故與夫謂四禪為四果增上慢人為害一撿人為定性者不了識陰迷述為涅槃故同此也）

後判屬邪徒

是人則墮定性辟支諸緣獨倫不
回心者成其伴侶迷佛菩提亡失
知見是名第十圓覺溶心成湛明
不化圓種

（疏本觀圓融清淨覺體今見識陰離行生滅謂深入妙立為涅槃不知流注三即行出無佛時吾山野觀四時菜拈安立究竟涅槃也○解太覺識陰微細生滅便謂已證足中等結後定性二位也○解大妄語者則指前八也前八通名外道邪魔亦可別指七七之外通八是故云未斷惑故云墮於二乘異緣為解脫二定性獨覺不隨佛教修習出世無佛時吾山野觀四時菜拈安立究竟涅槃也○解太覺識陰微細生滅便謂已證足中等結後定性二位也○解大妄語者則指前八也前八通名外道邪魔亦可別指七七之外通八是故云未斷惑故云墮於二乘異緣為解脫二定性獨覺不隨佛教修習出世無佛時吾山野觀四時菜拈安立究竟涅槃也○解太覺識陰微細生滅便謂已證足中等結後定性二位也○解大妄語者則指前八也前八通名外道邪魔亦可別指七七之外通八是故云未斷惑故云墮於二乘異緣為解脫二定性獨覺不隨佛教修習出世無佛時吾山野觀四時菜拈安立究竟涅槃也○解太覺識陰微細生滅便謂已證足中等結後定性二位也○解大妄語者則指前八也前八通名外道邪魔亦可別指七七之外通八是故云未斷惑故云墮於二乘異緣為解脫二定性獨覺不隨佛教修習出世無佛時吾山野觀四時菜拈安立究竟涅槃也○解太覺識陰微細生滅便謂已證足中等結後定性二位也○解大妄語者則指前八也前八通名外道邪魔亦可別指七七之外通八是故云未斷惑故云墮於二乘異）

初約其所解 一

（釋成上意無間僧者妄執小道以為究竟故與夫謂四禪為四果增上慢人為害一撿人為）

又善男子窮諸行空已滅生滅而
於寂滅精妙未圓若於圓融清淨
覺明發研深妙即立涅槃而不前
進生勝解者（疏本觀圓融清淨覺體今見識陰離行生滅謂深入妙立為涅槃不知流注三即行出無佛時吾山野觀四時菜拈安立究竟涅槃也○解太覺識陰微細生滅便謂已證足中等結後定性二位也○解大妄語者則指前八也前八通名外道邪魔亦可別指七七之外通八是故云未斷惑故云墮於二乘異緣為解脫二定性獨覺不隨佛教修習出世無佛時吾山野觀四時菜拈安立究竟涅槃也○解太覺識陰微細生滅便謂已證足中等結後定性二位也○解大妄語者則指前八也前八通名外道邪魔亦可別指七七之外通八是故云未斷惑故云墮於二乘異）

一結前斥失

阿難如是十種禪那中塗成狂因
依迷惑於未足中生滿足證皆是
識陰用心交互故生斯位衆生頑
迷不自忖量逢此現前各以所愛
先習迷心而自休息將為畢竟所
歸（十二）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（疏中途成狂者方在狂似覺未究不察識陰微細生滅便謂已證足中等結後定性二位也○解大妄語者則指前八也前八通名外道邪魔亦可別指七七之外通八是故云未斷惑故云墮於二乘異）

二勅勸弘宣

汝等 存心稟如來道將此法門於
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衰
救銷息邪緣令其身心入佛知見
從始成就不遭岐路（疏中等結後定性二位也○解大妄語者則指前八也前八通名外道邪魔亦可別指七七之外通八是故云未斷惑故云墮於二乘異）

也即前十類耳○解言見魔者見前八違真中二理起界外見以二乘智即無明故又前八具見愛以留塵勞已超見濁未斷見陰盡猶有俱生我法二執故名前八違理起二乘後二違真中道理起界內邪見以二乘後名為前八違理起二乘智即無明故又前八具見愛以留塵勞已超見濁未斷見陰盡猶有俱生我法二執故名前八違理起二乘後名為前八違真中二理起界外見以二乘後名為前八違理起二乘智即無明故又前八具見愛以留塵勞已超見濁未斷見陰盡猶有俱生我法二執故

若迷位於二陰之義雖有妙辨其何以銷之（牧九）

三顯佛所乘

如是法門先過去世恒沙劫中微塵如來乘此心開得無上道（疏有一無）

佛不破五陰而得菩提皆能覺了故免岐路○標乘此法門一門超出妙莊嚴路○解如是法門且指識陰若盡則汝現前諸根互用從識陰禪那見相過去諸佛無不覺了入佛知見故曰乘此心開

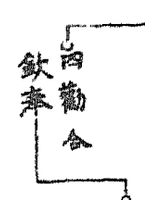
四陰盡功用

互用中能入菩薩金剛乾慧（疏現前根）

互用者即前第三漸次證無生忍也前文已見從互用中入乾慧者即此互用即是自在位故如前文云返流全一圓淨妙皆現其中此人即獲法忍位是聖隨所發行安立增進修行漸次斯則從名為漸修第三隨終至等覺俱不離此第三漸次而建立也今約總入別始從乾慧終至金剛者以互用中入也言金剛習金剛種種成就故前文云是種種深喻三昧行人從始至終皆由修習金剛乾慧一位故於等覺後更立金剛乾慧地也天台明圓教利根一入圓明即此行人宜須先覺

二後結勸

奢摩他中用諸如來毗婆舍那清淨修證漸次深入或可此約利根之位直入乾慧地精心發化遂超因位不得別受金剛之號故得別發行更歷諸位故言超因亦合有頓超者今約下根又不得受破亦合有頓超者今約下根又不得受破亦合有頓超者今約下根又不得受破

知說法樂修三昧汝恐同邪一心勸令持我佛頂陀羅尼呪若未能誦寫於禪堂或帶身上一切諸魔所不能動（疏）不別修習次第故云未識禪那未學智慧方便故云不知說法定慧不習而樂安禪魔境現前孰分邪正當勸持呪（科）安其正解防其不應即不墮魔

後垂範（疏）是諸如來究竟了義之說又是出世最後時說故云汝當恭欽十方如來究竟修進最（疏）最後垂範也○標初阿難示遭魔境現前孰分邪正當勸持呪（科）安其正解防其不應即不墮魔

滅（疏）圓滅也○標初阿難請也向下如來讚許說成道妙行也七處徵八還四義也三因不昧復初方便消復本來成菩提妙奢摩他三摩禪那最初方便此阿難遍請也向下如來讚許說成道妙行也七處徵八還四義也三因不昧復本來成菩提妙奢摩他三摩禪那最初現前獲二種殊勝此顯行證爲生滅既滅寂現前獲二種殊勝此顯行證爲生滅既滅寂滅圓

初得一云心生即信解真正爲最初方便請多聞無功如天王賜與華屋至寂滅

一　二九七頁上八行註釋右「火之若明」，南、徑、清作「火之光明」。

一　二九七頁中一八行註釋右「勞即牢字」，南、徑、清作「勞即牢字」。

一　二九八頁上一三行眉科左「本覺二」，南、徑作「緣覺二」。

一　二九八頁上一五行註釋左末字「爲」，徑作「謂」。

一　二九八頁中一行註釋左「究見」，南、徑、清作「究竟」。

一　二九八頁下一六行「深褥」，南、徑作「深蓐」。

一　二九九頁上一六行註釋左「法忍」，南作「無生法忍」。

一　三〇〇頁上八行眉科「四勸合欽奉」，南、徑、清作「四勸令欽奉」。

首楞嚴經義海卷第三十 經十之三

凡過圓相即是標 辭與疏同其上文

復阿難因 初阿難問三 初欽承前聞 次正伸三問 後祈爲開示 後如來答二 初正答所問三 初總明二 初標妄想二 初隨其世間淨

阿難即從座起開佛示誨頂禮欽奉憶持無失標此結集者序致之辭

於大衆中重復白佛如佛所言五陰相中五種虛妄爲本想心我等（牧十）平常未蒙如來微細開示疏問妄想也未聞五陰總是妄想而名有殊有本云微妙開示又此五陰爲併銷除爲次第盡問除斷頓漸也併即頓也如是五重詣何爲界問處際也界分也

惟願如來發宣大慈爲此大衆清明心目以爲末世一切衆生作將來眼眼目左右之言皆喻心也心明照了如目之見

佛告阿難精眞妙明本覺圓淨非留死生及諸塵垢精眞法身也妙明般若也圓淨解脫也三德圓融唯一本覺死生塵垢業煩惱也斯則妙性圓明離絕名相耳

乃至虛空皆因妄想之所生起斯元本覺妙明精眞妄以發生諸器世間如演若多迷頭認影不更其執色之元無生說誰因緣

後明妄想生滅二 初順叙妄起 後結成虛妄 次列顯五 次反破妄因手 初示無因 次破妄執 後總結斥

迷頭認影事匪條然

妄元無因於妄想中立因緣性既疏妄何有因若有所因不名爲妄故云自然

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○標彼虛空約生者前云當知虛空生汝心內猶如片雲點太清裏況諸世界在虛空耶○解立計度說有因緣猶是妄執更認自然迷中倍者故云衆生妄心因交妄發生遞相爲種故云於妄想中立因緣性

妄元無因於妄想中立因緣性既疏妄何有因若有所因不名爲妄故云自然無因自諸妄想展轉相因

後結成虛妄 次列顯五

是故如來與汝發明五陰本因同商是妄中建立而況不知是妄推爲自然耶○標起信云衆生以不知境即是五陰妄想也○解據理合云不知妄所起說妄因緣反顯知眞如法一故不覺動念現六塵妄則不說也故前文云既稱爲妄云何有因今言知妄而說因緣者也如前文云自諸妄想展轉相因緣而言之即以諸妄爲後妄之因若妄元無下奪而言之因緣尚無

次破妄執 後總結斥

汝體先因父母想生汝心非想則不能來想中傳命疏正指是想也攬父母遺體而成此身遺體即是想愛流出故云父母想生汝之託陰亦是想愛合成胎臟故云汝心非想不來以想遺體爲勝境故識即趣彼結成胎臟故云汝心非想不來合云父母遺體即是想愛流出故○標前文云同葉相纏合離傳命斯則三處妄想和合結成此體也○標前文云同葉相纏合離（牧十三）

阿難知妄所起說妄因緣若妄元無所有何況不知無說妄因緣元無生說誰因緣推自然者若知妄起許說因緣妄

次列顯五 後結成虛妄

是故如來與汝發明五陰本因同是妄中建立而況不知是妄推爲自然耶○標起信云衆生以不知境即是五陰妄想也○解據理合云不知妄所起說妄因緣反顯知眞如法一故不覺動念現六塵妄則不說也故前文云既稱爲妄云何有因今言知妄而說因緣者也如前文云自諸妄想展轉相因緣而言之即以諸妄爲後妄之因若妄元無下奪而言之因緣尚無

二受

即此所說臨高想心能令汝形真受酸澁由因受生能動色體汝今現前順益建損二現驅馳名為虛明第二妄想蹤前四句躡前色陰是妄想也由因下正顯也因想稱受陰是妄想轉變妄生領納也此等便有受領若非領納馬得水生二此受亦是妄想轉變妄生領納也池者須比建順生苦樂法遷

當知汝現色身名為堅固第一妄想結歸立名也以此驗之如何非想是故應知妄想凝結即成色陰人以故云堅固○標前文云譬如有清淨目觀晴明空唯一晴虛

前釋成也即引破想陰文懸崖酸口尼酸水等生馬通倫猶同類也是故有水等生由汝所思便能生汝

迴無所有其人無故不動目睛一切狂亂非相色陰當知亦復如是故應知妄想凝結即成色陰以故云堅固○標前文云譬如有清淨目觀晴明空唯一晴虛

即此所說臨高想心能令汝形真受酸澁由因受生能動色體汝今現前順益建損二現驅馳名為虛明第二妄想蹤前四句躡前色陰是妄想也由因下正顯也因想稱受陰是妄想轉變妄生領納也此等便有受領若非領納馬得水生二此受亦是妄想轉變妄生領納也池者須比建順生苦樂法遷

迴無所有其人無故不動目睛一切狂亂非相色陰當知亦復如是故應知妄想凝結即成色陰以故云堅固○標前文云譬如有清淨目觀晴明空唯一晴虛

前釋成也即引破想陰文懸崖酸口尼酸水等生馬通倫猶同類也是故有水等生由汝所思便能生汝

二

在母欲想中陰時若無欲想則不能來父下引前破想

是一切狂亂非相色陰當知亦復如是故應知妄想凝結即成色陰以故云堅固○標前文云譬如有清淨目觀晴明空唯一晴虛

在母欲想中陰時若無欲想則不能來父下引前破想

陰喻妄想

陰喻妄想

損盛為彼所使與境而領虛明○標前文云譬如有人厭惡說酢梅口中水出思蹋懸崖想故喻在後耳○解由因受生者因形取母想生下文云種種取像心先無礙故曰虛通

損盛為彼所使與境而領虛明○標前文云譬如有人厭惡說酢梅口中水出思蹋懸崖想故喻在後耳○解由因受生者因形取母想生下文云種種取像心先

成無礙故曰虛通

成無礙故曰虛通

有人厭惡說酢梅口中水出思蹋懸崖想故喻在後耳○解由因受生者因形取母想生下文云種種取像心先

澁而起也當知色受想二陰妄想相由必不相離故前文云汝體因生

澁而起也當知色受想二陰妄想相由必不相離故前文云汝體因生

同懸崖酢物之想由是

同懸崖酢物之想由是

三學

由汝念慮使汝色身身非念倫汝身何因隨念所使種種取像心生形取與念相應寤即想心寐為諸夢則汝想念搖動妄情名為融通第三妄想蹤初身之驅役二句標念慮即想身非下釋初三句反質若非想類三句正顯凡取前境先須想像後身隨之想若是實何須形取若非虛妄故云與念相應寤寐雖異皆是想為寐既成夢夢非有實應知寤想豈是實耶則汝下結是知現今想像念慮正由妄情推動故爾馬不是妄融色質通心念變境俾成夢寐故云融通妄想○標前前境後身不出見聞覺知蹤初二句躡前三句躡計也既相須豈非虛妄故云與念相應寤寐雖異皆是想為寐既成夢夢非有實應知寤想豈是實耶則汝下結是知現今想像念慮正由妄情推動故爾馬不是妄融色質通心念變境俾成夢寐故云融通妄想○標前文云譬如有人所認微細明了離生滅湛然不動目為常住者即識陰也於身

明之此三妄想其體麤現非如行識幽微難見所以前三中所發心見二麤其相亦麤後二陰中所發心見現前下正示合有非違非順即樂受違損即苦受但不苦不樂受

明之此三妄想其體麤現非如行識幽微難見所以前三中所發心見二麤其相亦麤後二陰中所發心見現前下正示合有非違非順即樂受違損即苦受但不苦不樂受

四行

手足宴安百骸調適忽如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解心生形取謂心念若生形質必取想高酸起取之驗也寤寐等由想成夢

手足宴安百骸調適忽如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解心生形取謂心念若生形質必取想高酸起取之驗也寤寐等由想成夢

化理不任運遷密移甲長髮生氣以顯妄念常無間然

化理不任運遷密移甲長髮生氣以顯妄念常無間然

五

識陰

銷容皺日夜相代曾無覺悟疏顯行相

銷容皺日夜相代曾無覺悟疏顯行相

體遷如必是真汝可無覺標非汝又不可

體遷如必是真汝可無覺標非汝又不可

幽隱第四妄想疏示虛妄也真猶牧十

幽隱第四妄想疏示虛妄也真猶牧十

則汝諸行念念不停名為

則汝諸行念念不停名為

一句釋不住後二句標行陰遷流微細難覺故云不住密移也甲長下釋前二句顯密移阿難此若非汝云何

一句釋不住後二句標行陰遷流微細難覺故云不住密移也甲長下釋前二句顯密移阿難此若非汝云何

是汝又憑

是汝又憑

略耳

略耳

文汝精明湛不搖處名恒常者於身不出見聞覺知疏牒指識體也初三句牒計也身非下釋初三句反質若實是汝身何以隨念種種下五句正顯凡取

文汝精明湛不搖處名恒常者於身不出見聞覺知疏牒指識體也初三句牒計也身非下釋初三句反質若實是汝身何以隨念種種下五句正顯凡取

初正辨其相

初正辨其相

曾於昔年觀一奇物經歷年歲憶忘俱無於後忽然覆觀前異記憶宛然曾不遺失則此精了湛不搖中念念受薰有何籌算疏正顯虛妄也初二句反標若此湛明是真實性不合密受虛妄習氣習氣即種子也何

曾於昔年觀一奇物經歷年歲憶忘俱無於後忽然覆觀前異記憶宛然曾不遺失則此精了湛不搖中念念受薰有何籌算疏正顯虛妄也初二句反標若此湛明是真實性不合密受虛妄習氣習氣即種子也何

因下九句顯憶忘俱無者初若忘則有憶故不說憶無所遺觀此中謂五陰已離行無生滅故一者今

如向阿難等現行中次第所顯二者抵就不現前而示若然則精明不動爲體則常而不知今

搖亦未必已離行陰也真際曰此時睡熟無涉於記名爲精明湛不搖處故

同一識陰私謂節公意以見聞爲用則以見聞即何則識無所存偏在諸根根對塵體常見聞精明動用爲常體

約心王皆是其處也佛恐衆生計此常故寄阿難先且定云名恒常若實精真不容習妄此破其常

後重顯微細

分齊明之五識五意識并第六

者爲心精明真即恒常何因下示

妄習相謂精明念念受薰覆觀前異必

也精明動用爲常體

妄習薰

常爲無明念念薰習非汝六根互用合

無記憶之相既不忘失則知中間

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

想元窮受妄想無時得滅疏正顯微細也識陰

開此之妄想元窮受妄習非汝六根互用合

離行故名爲湛不是常住故云非真窮盡不覺知

陰合歸識陰見識不動認爲真湛
約二義釋其大節一者以此四句
俱就觀行位伏義釋之謂依理頓
悟修觀用觀併銷而其五陰
在運麤者先除細者後盡故曰事
非頓除如何再問耶
○解私謂此文總略不易既明且
其言眾道不明余忝傳先佛之
眾有以也亦何敢讓哉我已示

後頓漸答

生滅法雜生滅處必是湛寂就所
認識分齊也○標前文云汝
等見聞元無異性衆塵隔越無狀
性中相知用中相皆同異失
準是識邊際○解湛生滅之際入
名合湛合同也以行
體同故
牧十
此五陰元重疊生起因識有滅
從色除盡疏答前爲頓銷除爲次第
盡也生起則從細至麤從
內生因識有一切諸法唯識變故云
向內如寫非前後一念頓變以約麤
細作此說耳圓頓觀法斷亦非次
第約生則由內造外從細至麤如著
衣也故迷理有識乃至有色約滅
則由外至內從麤至細如脫
衣也故悟理色盡乃至識盡理則
頓悟乘悟併銷事非頓除因次第
盡疏前約生起除斷道理合然若
定作此解爲知虛妄故須先理
後事頓悟漸除方了修證之義耳
則頓悟者若約證悟圓理即一
斷根既返源六根成解脫塵垢應念
銷成圓明淨妙解悟亦然圓覺云
即離幻即覺亦無漸次以
無一切念一法皆從心起妄念而生念即
知幻即離一切塵由眞性中本無妄
故云乘悟併銷事非頓除因次
第盡者五陰妄法名之曰事陰既
不同法爾麤著先去解行雖
自有序日出孩生皆喻此也

○解私謂此文總略不易既明且其言眾道不明余忝傳先佛之眾有以也亦何敢讓哉我已示

汝勤波巾結何所不明再此詢問

疏引前說結責未解也如前文巾體是同因結有異又云畢竟異又云六結同體結

破五陰名乘悟併銷但此併銷有頓漸二義巾體是一以喻

盡未盡盡在七信已去今何以有頓漸也巾結有異以喻

所明五陰若盡能超五濁者即上文

義也問孤山云色盡在初二兩信想盡在三四行位受

總判五陰盡在五六識盡入七信

異先說手答非好辯也誠有以也陰

一按文二詳義且按文中前色陰

見諸佛心如明鏡中顯現其像

觀行位說觀行可見相似位說下二句約位者圓

入初信似證三諦名理則頓悟從

九

汝勤波巾結何所不明再此詢問

疏引前說結責未解也如前文巾體是同因結有異又云畢竟異又云六結同體結

其言眾道不明余忝傳先佛之眾有以也亦何敢讓哉我已示

後頓漸弘宣

汝應將此妄想根元心得開通傳
示將來末法之中諸修行者令識
虛妄深厭自生知有涅槃不戀三
界疏妄深厭自生知有涅槃不戀三界本五陰攝一切法故一切法皆

向之文所以作兩義釋頓漸
牧十
之文者亦順斯意也

蓋是故顯「相似位一陰若破五陰皆除

難成次第至解縈之際一六同時
適時宛有倫緒當知前文舉喻不可以根難陰
喻難法此中引例不可以根難陰
之說須曉大綱又前示巾結

根差別及選擇圓通謂之次第也
既云明五陰亦述眞起妄因妄成陰
今生因識有滅從色除豈非豎
耶若以結解喻之則兩番次第
有以緣何者以六根義攝五陰義豎
眞如六根迷眞起妄因妄成根
無先眼次耳等異至於反妄歸
眞亦無從麤至細之理豈非攝義
耶亦無結解次第爲喻者但取六

後大文流通分十

妄想也如上文云娑婆世界幷泊明十方諸有漏因及諸衆生同是覺和云合妄生和合妄死病緣無心見聞覺知虛妄故合可厭患五蘊自體求邪涅槃常樂何三界之可懲爭故此屬勤弘宣自他俱益也○解付囑流通唯行與行人諸識五陰中五十種魔事同一教流通也虛妄自辦魔來波通行也此下盡經

初如來現瑞能子

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

初歎施福無邊子

初問多

疏文故此

量也滿空多之勝也勝田勝也又虛空珍寶廣大心奉上諸佛承事供養無虛度者心如是布施心境俱勝所獲福德其大矣哉

後答辭

阿難答言虛空無盡珍寶無邊昔有衆生施佛七錢捨身猶獲轉輪王位況復現前虛空既窮佛土充徧皆施珍寶窮劫思議尚不能及是福云何更有邊際

施佛七錢獲轉輪王位顯福

後顯經玄超勝子

初說著轉業顯福德門

佛告阿難諸佛如來語無虛妄此告田中佛福爲勝輪王之福七寶具足千子圍繞況盡空珍寶以奉如來所施之物尚窮劫難思其所招福豈有邊際非一切智莫能知矣

有人身具四重十波羅夷瞬息即經此方他方阿鼻地獄乃至窮盡十方無間靡不經歷疏示人具極罪也波羅夷或云不可樂棄故即現無量文雖不多意已周盡七寶財之多也微塵諸佛福田勝也又虛空珍寶廣大心無虛度長夜受諸苦惱無窮無盡故由是一念雖少其罪障是人罪障消滅變其所受地獄苦因成安樂國滅罪勝也重罪之人一念弘經其力能翻極重苦報成極樂報得福超越前之施人百倍千倍乃至算數譬喻所不及自難量今此復起千萬億倍如是乃至成道所益大故

後持者增景顯智慧門

阿難若有衆生能誦此經能持此經是人智慧成就多聞辯才無礙能以一句一偈教化衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心漸次便證無生復說乾慧能超十二地入果海此果不思議也二十二

問天人阿脩羅及諸他方菩薩二
乘聖仙童子并初發心大力鬼神
（後大衆欽聞禮退）皆大歡喜作禮而去（疏二十五聖及妙吉祥雖各有說功歸於佛總名佛說三種世間故云一切器界所住境也菩薩二乘智正覺攝餘皆有情世間聖仙童子此仙衆之一也經中有此眞言大歡喜若近得世間歡喜一速得出世初地由三義故歡喜○所能說人清淨二所說法清淨三得果清淨由斯義故皆大歡喜解初發心菩薩凡或內凡也皆大歡喜通該凡聖孤山曰既聞談常扶律即偏解圓同服醍醐咸露妙益故大歡喜○疏總筆頌曰以此少分贊經力施他流演無窮盡所獲利樂悉迴向菩提實際衆生界

首楞嚴經

唐廣州制止寺極量傳即譯經祖師也出大宋高僧傳

釋極量中印度人也梵名般剌蜜諦唐言極量懷道觀方隨緣濟物展轉游化漸達支那（印度俗呼廣府爲支那名帝京爲摩訶支那也）乃於廣州制止道場駐錫衆知博達祈請頗多量以利樂爲心因敷祕賾神龍元年乙巳五月二十三日於灌頂部中誦出一品名大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經譯成一部十卷

烏萇國沙門彌伽釋迦（釋迦稍訛正云牟尼佉此翻曰寂黙）譯

語菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆授循州羅浮山南樓寺沙門懷迪證譯量翻傳事畢會本國怒其擅出經本遣人追攝泛舶西歸後因南使入京經遂流布有唐惟慤法師資中沈公各著疏解之云

義疏跋

首楞嚴經是如來世尊最後之垂範也鞠其所指歸宿處在乎徵心辯見之兩門辯見則恐人認妄覺所明便同吾不見處之眞見徵心則使渠離前塵影事見自己性覺妙明之本心悟此心而山河大地咸是妙明眞心中所現物得眞見而父母生身猶彼十方虛空吹一微塵塵物直下兩亡心見自然雙泯無所住著亦無過此但是於中採摭要義纂集別行政清涼所謂此等皆是支流或名流類蓋從大部中支出流派者也且夫大疏與楞嚴大經並行流通蓄衍於無窮者獨一長水耳佛不云乎四人出世爲四依菩薩非法師其誰歟感輝夙福何厚獲此實書敬寫雖

文以備修習庶幾憑仗法流洗滌無始微細
沈惑普與法界衆生以此爲因地資糧期證
如來七常住果積功累德而成無上寶王云
標指跋
首楞嚴標指要義之作始自皇宋熙寧間大
禪師也禪師諱曉月宇公晦得法於滌之瑯
瑯廣照覺公住洪之泐潭實峯精舍晚年謝
院事引退于盧仙山之道濟庵庵居閉暇日
與其徒論楞嚴旨訣就依長水璿師義疏科
目撥其簡要之義于科文之下名其題曰標
指要義急欲使世學佛之徒臨文得旨昭然
如指諸掌也是時有開士曰應乾者密授智
證于東林照覺從師游久即錄而藏諸後出
世開法繼踵前席乃出其文遺夫禪林中當
世得之如居貧獲至寶似執熱濯清風競爲
鏤板傳于江湖間故已久矣而兵革之後存
其正文者蓋尠焉余數年求其文而不能得
設得一二者亦殘卷廢軸也紹興乙丑始獲
其全帙乃率同志書之庶得洗心易慮於其
間終愧未揩特別爲書也聊以弊文紀其歲
月云云今既編入義海果符前言因以二文
併附卷末識者毋致誚焉
義海絶筆偈

如來本爲大因緣　開悟群生佛知見
故使阿難助發機　示無真定求方便
妙莊嚴路世希有　衆經無有出其右
任侍千頭并百面　到了不容通一線
戒定慧學無不圓　破魔說法天人尊
凡聖平等無二路　清淨本然法如故
湛入合湛皆有過　失脚蹋翻古皇道
四決定義烏可忽　古今那有魔成佛
出自神僧并大士　又得長水撰義疏
義辭婉美猶貫華　雖然疏義兩並行
我今總已集其解　俾衆法流歸義海
浸潤法界無邊空　普使群靈同正解

首楞嚴經義海卷第三十

昔隋智者大師聞西竺國有性宗楞嚴晝夜
西向作禮願早至此土與諸衆生開佛知見
然竟不及見遂宗法華作止觀止觀即此經
中妙奢摩他毗婆舍那一義耳竊惟此經旨
趣淵賾深奧微妙實不可得而心思言議之
在明悟而已矣故云此法亦緣非得法性又
云如何以所知心測度如來無上菩提是皆
離於見聞覺知絶乎修證行解遠將文殊稟
命料揀圓通則曰此方真教體清淨在音聞
信知此法還假聞思修三慧相須而作庶幾
盡證反聞自聞之道善哉微塵諸佛涅槃妙
門蓋有在於是矣經得震旦自唐神龍洎宋
乾道將五百年其弘揚詮解者無出乎此義
海中諸聖師焉但就中有師承不同者以事
後來註釋非一家

相觀之似乎互有得失以理性質之正是相與辯明華嚴文殊問明涅槃純陀答難皆此意也閱教之士當究六解一亡之義不可存結此結若存便見是非鋒起余乃宗徒而於此二初無適莫但欲發揚聖教而已故綜而收之輒於二十五圓通位各附之以贊離仍以三頌釋其疑難總三十萬言分爲三十卷手自書寫蔡房緣入版流通恭請姑蘇神照講師校證其文於中諸師提撕未到處神照亦著語彰明之凡數段焉謂姑蘇曰者是也其他異說紛紜不能備載之耳若夫無見頂法妙蓮華王開敷萬行銷慶喜之愛習薩本妙心蕩滿慈之疑情合如來藏星羅衆義月滿一乘首楞嚴經者乃大覺能仁最後垂範示三觀妙門入如來性海爲集解私有助釋之文符會宗教焉今福唐禪人輝公書記自幼獲斯經翫味欣躍久歷諸方窮究妙旨因觀衆解乃精金美玉共贊而義異或名異而義同圓覺三觀靜幻寂者名異義同今大猷集成義海三十卷會衆流而同歸大海名同義異涅槃三相定慧捨者名異義同今耳使展卷明旨大義瞭然深達一門超出妙經正顯心見性也至於二十五聖皆於此三莊嚴路妙契圓滿菩提歸無所得大矣哉不單複圓修而已達磨西來直指人心見性成佛亦由是而已矣至爭玄沙地藏清涼法眼可得而思議也智彬嘉其運心廣大因爲校證其文而求後序自愧荒蕪聊爾隨喜時歲道三祀孟冬既望平江府前住松江華嚴教院傳賢首祖教神照大師智彬於重玄古刹書偈一首

輝書記編集楞嚴諸家註解目曰義海住毗陵華藏比丘智先爲說此偈

清淨海眼照映千門妙蓮華王開敷萬行銷
慶喜之愛習薩本妙心蕩滿慈之疑情合如
來藏星羅衆義月滿一乘首楞嚴經者乃大
覺能仁最後垂範示三觀妙門入如來性海
爲集解私有助釋之文符會宗教焉今福唐
禪人輝公書記自幼獲斯經翫味欣躍久歷
諸方窮究妙旨因觀衆解乃精金美玉共贊
大猷集成義海三十卷會衆流而同歸大海
耳使展卷明旨大義瞭然深達一門超出妙
莊嚴路妙契圓滿菩提歸無所得大矣哉不
可得而思議也智彬嘉其運心廣大因爲校
證其文而求後序自愧荒蕪聊爾隨喜時歲
道三祀孟冬既望平江府前住松江華嚴教
院傳賢首祖教神照大師智彬於重玄古刹
書偈一首

輝書記編集楞嚴諸家註解目曰義海住毗陵華藏比丘智先爲說此偈

衆生發妄遺本明　見聞不超聲色界
如來慈愍爲宣揚　七處徵求無影迹
乃知心目爲過咎　見與見緣如空華
忽然狂歇獲本頭　此頭亦非從外得
而斯清淨海眼經　流布眞丹五百載

後序

中間作者互發明得驥一毛龍片甲
道人刻意爲綸貫令他末學見大全
集衆狐白以爲裘導引百川而歸海
我今隨喜說伽陀普勸諸檀續慧命
要令佛頂再光明長作未來大圓鏡

首楞嚴經義海卷第三十

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三〇二頁下一二行註釋右「傳命」，徑作「傳令」。

一　三〇三頁上一九行註釋右「二陰」，南、徑、清作「三陰」。

一　三〇三頁下二行註釋左末字「二」，南、徑作「三」。

一　三〇三頁下四行第八字「可」，南、清作「不可」。

一　三〇四頁上一〇行註釋右第二字「雖」，南、徑、清作「不雖」。

一　三〇四頁上一一行註釋左第一一字「躡」，南、徑、清作「蹔」。

一　三〇四頁中一三行註釋左「安想」，南、徑、清作「妄想」。

一　三〇四頁中一五行註釋右「前又」，南、清作「前文」。

一　三〇四頁下一二行註釋右「但捨受也」，南作「但一捨受也」。

一　三〇六頁上三行註釋左「合識」，南、徑作「令識」。

一　三〇六頁中一三行註釋右第五字「持」，南、徑、清作「時」。

一　三〇六頁下四行註釋右第八字「八」，南、徑、清作「入」。

一　三〇七頁上九行註釋右「醍醐」，南、徑、清作「醍醐」。

一　三〇七頁上一〇行註釋右第一〇字「流」，清作「疏」。

一　三〇七頁上一二行「首楞嚴經」，南作「經第十卷終」。

一　三〇七頁中一五行「兩亡心見」，南作「兩三心見」。

一　三〇八頁中一七行「吁嗟」，南作「呼嗟」。

一　三〇九頁下一四行「偈一首」，南無。

一　三一〇頁上五行「大圓鏡」，南作「之宗鏡」。