

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

作者

燈

家時婦緣起如

△

二滅後佛滅

如來體骨... 燈續明以紫光金塗佛形像

皆尔非止一... 世生生身常圓滿紫金光聚此紫

金光比丘尼等即我眷屬同時發心

乃能度百千劫猶如彈指六塵變壞唯以空寂修於滅盡身心

相可得能而都寂法性現前身之與心本來不動故

如能度多劫△二重我以空法成阿羅漢世尊說我

頭陀為最妙法開明銷滅諸漏

首楞嚴義疏注經卷第十六

長水沙門子璿集

C40-4514

△大文第六辯起生因異者從此已下即第二會再

難及諸大衆得蒙如來開示密印般怛羅義兼聞此

經了義名目頓悟禪那修進聖位增上妙理心慮虛

疑斷除三界修心六品微細煩惱悟獲真三昧故云頓

故云修進聖位深證滅諦故云增上妙理漸明智覺

於九地各分九品然約四果地斷若依小乘身中

斷欲界一地九品中前六品惑證第二果二果身中

B 64853

斷下三品。證第三果。三果身中斷上三界。七。△二惑
十二品。即得羅漢。今證二果。故斷六品也。佛迷
即從座起。頂禮佛足。合掌恭敬。而白佛言。大威德
世尊。慈音無遮。善開衆生。微細沉惑。令我今日。身心
快然。得大饒益。修道所斷。行相難了。故曰微細。無始
增進聖位。△二迷所疑。二〇一正陳消除。故云快然。
故云饒益。疑問二〇一摠問諸趣。世尊。若此妙明
真淨妙心。本來徧圓。如是乃至大地。草木蠕動。含靈
本元真如。即是如來成佛真體。佛體真實。云何復有
地獄餓鬼畜生。修羅人天等道。世尊。此道為復本來
自有。為是衆生妄習生起。此疑由前佛語阿難。今汝
無上如覺。斯則一人成佛。器界有情。一時成佛。如來

今日成佛已久。不合更有。蓋界趣類。故云佛躰真實。
云何復有地獄等道。此道若生。亦不可言一人成佛。
清淨本然。本末無有。世界衆生。亦不可言一人成佛。
依正融覺。若言衆生妄習。生起。故曰。佛生起。耶。
造業。虛妄。自造。非菩提。心中。猶如空華。即見衆生。故下
文云。汝安。自造。非菩提。問。此與滿慈。兩疑何別。答。首
前疑。理本清淨。云何忽生。山河大地。則約依報。為首。
以難。清淨。本然。故佛釋疑。蓋由體覺。安分。能所。遂成
三種。相續。從安。歸見。云何更安。終而從別。則疑佛今
成。果。以。切。果。融。歸。真。意。合。無。此。七。種。差。異。又。徵。約。正。道。
為。本。有。耶。為。安。起。耶。意。合。無。此。七。種。差。異。又。徵。約。正。道。
善。惡。業。緣。受。報。好。醜。終。不。差。忒。令。諸。衆。生。明。信。同。果。
不。入。邪。見。前。文。但。云。從。妄。見。生。一。躰。虛。妄。諸。鈍。根。者。
便。謂。都。亡。回。果。今。此。辯。析。因。果。昭。然。則。知。前。難。意。顯
真。諦。今。疑。意。明。俗。諦。前。後。相。濟。△二別問。世尊。如寶
蓮香比丘尼。持菩薩戒。私行媼欲。妄言行媼。非殺非

偷無有業報發是語已先於女根生大猛火後於節
 節猛火燒然墮無間獄琉璃大王善星比丘琉璃為
 誅瞿曇族姓善星妄說一切法空生身陷入阿鼻地
 獄此諸地獄為有定處為復自然彼彼業各各私
 受寶蓮香事未檢所出意謂殺盜有對邪行無對故
 云無報善星事出涅槃琉璃緣如本經為有定處
 下問意有六文見於三六者謂有定處無定處自然
 因緣私受同受下文結云不斷三業各各有私自各
 分非無定處△仲蓋唯垂大慈開發童蒙令諸一
 切持戒眾生聞決定義歡喜頂戴謹潔無犯幼小曰
 曰蒙阿難自鄙無有大智願垂開敷也諸持戒者若
 聞曰果虛妄猶如空華則持戒何益苟示決定義門
 必令謹△一二讚請許宣佛告阿難快哉此問令諸
 案無犯

眾生不入邪見汝今諦聽當為汝說即俗而真雅一

因果不此義渡融方為圓了阿難所△一正為分

問頗稱佛心故歎快哉自除邪見耳別三〇一

總開二分二〇一標列阿難一切眾生實本真淨因

彼妄見有妄習生因此分開內外分諸法本真未

分別見諸法生苟能離念即見眾生山河國土本末

成佛故云實本真淨返本者眾生其未返本心受此輪

妄造業受報故下文云此等眾生無盜無故返此三

迴經則出生無殺盜淫有名思倫無名天趣有△二

無相傾起輪迴性故云因彼妄見有妄習生等△正

情二〇一初內分約阿難內分即是眾生分內因諸愛

染發起妄情積不休能生愛水愛染之情正是眾
內分六因義情愛沉下能潤業受生故是故眾生
如水也外由內感故有水輪遍十方界

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

心意珍羞口中水出。心意前人或憐或恨。目中淚盈。
 貪求財寶。心發愛涎。舉體光潤。心著行婦。男女二根。
 自然流液。此引事驗也。憶即是念。明記為性。念有情
染。外現其事。故分憐恨。由愛起憎。不離情染。內有情
 故皆流水也。△成阿難。諸愛雖別。流結是同。潤濕
 不升。自然從墜。此名內分。所愛之境。雖別。能愛之心
沉下。結謂縛著。因二外分約想。阿難。外分即是衆
既不升。果亦從墜。△二外分約想。阿難。外分即是衆
 生分。外曰諸渴仰。發明虛想。想積不休。能生勝氣。衆
生。死本分。由情。情著染境。因是從墜。今以淨境。為所
欲慮。但由其想。不屬於情。乃是衆生分外之事。故云
外分。氣謂是故。衆生。心持禁戒。舉身輕清。心持呪印。
 願。眇雄毅。心欲生天。夢想飛舉。心存佛國。聖境冥現。

事善知識。自輕身命。引事驗也。身輕清。願雄毅。夢飛
勝氣色。由想故。△二結。阿難。諸想雖別。輕舉是同。飛
有也。毅果敢也。△成。阿難。諸想雖別。輕舉是同。飛
 動不沉。自然超越。此名外分。忻外勝境。不由情染。想
起。越也。已上總而畧。△二別。詳趣生二。○阿難。一切
明。未細分別善惡。△一總。明業緣逆順。○阿難。一切
 世間。生死相續。生從順習。死從變流。臨命終時。未捨
 媛觸。一生善惡。俱時頓現。死逆生順。二習相交。順逆
一約情。一切衆生。好生惡死。生即順情。死即逆情。故
云。生從順習。死從變流。變猶逆也。又受胎時。三處皆
順。故得果也。死則無此。二約業。業能感果。生即順感
由。因緣。死交際。反伏。順習。先即返此。無生。長義。故云。變
因。緣。此時俱現。強者先牽。即隨生處。△二別。明情
純。一。明。純。想。即。飛。必。生。天。上。若。飛。心。中。兼。福。兼。慧。及

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

與淨願自然心開見十方佛一切淨土隨願往生有
二類若唯有想不兼福慧即但持戒而散此身必生
 天上若於持戒兼修福慧發見佛願深歎三界必生
 淨土見十方佛即護佛法△二情少情多想多輕舉非
 忍故云心開如觀經說△想多
 遠即為飛仙大力鬼王飛行夜叉地行羅刹遊於四
 天所去無礙想多故飛行自在情多故受仙鬼形此
 戒慧但修邪定不持戒故墮鬼神道以修定故有大
 神通差別之目一如上說仍是想多情少此中仙鬼
 等四可以無戒定墮三塗耳若其中若有善願善心
 情多者必無戒定墮三塗耳若其中若有善願善心
 或護禪定保綏法忍是等親往如來座下此想多中
 仍兼善願
 也雖不持戒且有定願護持戒咒及禪定者斯則由
 宿習故毀禁知過故發願亦是乘急戒緩者故能於

八部身而△三情想情想均等不飛不墜生於人間
 見佛耳情幽斯鈍不升為天仙不墜落三塗仍於
 均等之中想或稍強根必聰慧
 想明斯聰情幽斯鈍不升為天仙不墜落三塗仍於
 均等之中想或稍強根必聰慧
 情或稍重根必暗鈍雖同人類△四情多想少
 亦由情想有此差異即別報也△四情多想少
 流入橫生重為毛羣輕為羽族若望下文此當六情
 然有輕重若情稍重報為走獸故曰毛羣若稍強
 身為飛禽故曰羽族細論差別如類生中及下文說
 七情三想沉下水輪生於火際受氣猛火身為餓鬼
 常被禁燒水能害已無食無飲經百千劫火際者餓
 鬼所居處
 也水輪向下至火輪際近地獄也受氣猛火者由業
 力故受猛火氣以為身也故常被燒薪薪火起水能
 害已者苦於無水也苟遇九情一想下洞火輪身入
 成火而燒其身故云害已
 風火二交過地輕生有間重生無間二種地獄過一
 地交

考最長大深長天

五

者風大情中稍大咸者名輕交際之處即正是七變地獄處也於入
無間正九情也以是第七變地獄故下即第八五無間對前
有間得名以是第七變地獄故下即第八五無間對前
別名阿鼻△五純情即沉入阿鼻獄若沉心中有
最極重也△情誑妄說法虛貪信施濫膺恭敬五
逆十重更生十方阿鼻地獄阿鼻此云無間即第八
若具身量劫數壽命也若依俱舍業報無間以造此
罪必墮地獄更無餘生能隔故誇大乘下諸
罪終重阿鼻獄具足一方阿鼻劫盡華云若誇大經至無人
命劫俱舍論說阿鼻地獄劫命十劫二十增減為一
中劫既言無論阿鼻地獄劫命十劫二十增減為一
罪斷佛種故令無此世界壞由住十方阿鼻也以誇法
量人墮邪見故無△自造惡業雖則自招衆
同分中兼有元地報六別故云自招衆同分中有元

地者衆名不一同是一義衆有相似同立分名造業
同業共感衆多別名差別同分無差別同分
輕重受報不同別名差別同分無差別同分
△地獄三報一以結前生後初分今云元地即差別也
生自業所感造十習回受六交報此等皆是彼諸衆
或墜故云自業所感造十習回受六交報此等皆是彼諸衆
煩惱於六根門致同業地獄洎受其報從六根出報與
業交故云滿業致俱是衆生安情習造耳△二徵起
別受即滿業致俱是衆生安情習造耳△二徵起
也今此十習除淫習是所發之業餘九皆是能發別
之惑惑有根隨下文自指此下十段文皆有能發別
難一者姪習交接發於相磨研磨不休如是故有大
猛火光於中發動如人以手自相摩觸煖相現前由一

楞嚴長水疏卷六

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

因效果。此即正是。所業也。具足貪癡。生外相。迴。斯
 為其本。內根外境。互相偶合。故云交接。內外相感。遂
 成欲火。喻二習相然。故有鉄牀銅柱諸事。相根境兩
 顯可知。其故云。二習能觸所觸。皆是我心。互相熏習。結成嫌
 業。以於欲境。起顛倒心。生自他樂。想回此苦。種後感
 其報。從其能觸。現地獄身。從其樂。觸現諸苦。此皆是
 是自業所熏。分其二習。自相刑害耳。他皆欲此。皆是
 故十方一切如來。色目行媯。同名欲火。菩薩見欲。如
 避火坑。破滅出世善法。是故行者。應當遠離。欲能
 習二者。貪習交計。叢於相吸。吸覽不止。如是故有積
 寒堅冰。於中凍冽。如人以口吸縮風氣。有冷觸生。由
 致果也。貪即是愛。根本之殺。正能潤生。於有具。染
 著為性。由愛著。故種種計校。求取前境。故云交計。相
 凍冽。此釋貪久成業。以致果也。喻父可見。二習相陵

故有吒吒波波羅羅青赤白蓮寒冰等事。正顯因果相
 果。由內感外。吒波羅等。忍寒聲也。即八寒地獄。供舍
 云。頰部陀者。此云。痲尼刺部陀。此云。痲裂。此二從相
 阿所吒。究究姿。霍霍姿。此三從聲。鬱鉢羅等。三。即青
 白紅蓮。此三從色。以寒之。彌甚。身色如之。相陵。侵陵
 也。是故十方一切如來。色目多求同名貪水。菩薩見
 貪。如避瘴海。結示過名。貪能滋潤。滋長惡法。如今之
 如有瘴。習三者慢習交陵。叢於相恃。馳流不息。
 如海。△三慢三者慢習交陵。叢於相恃。馳流不息。
 如是故有騰逸奔波積波為水。如人口舌自相綿味。
 因而水散。二習相鼓。故有血河。灰河。熱沙。毒海。融銅
 灌吞諸事。是故十方一切如來。色目我慢。名飲痴水。
 菩薩見慢。如避巨溺。三段如前。特已陵他。高舉為性。
 故名為慢。今云交陵相恃。馳流不息。

楞嚴經卷第六

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

流逸慢之相也。血河等事。皆所感報。由內致外。因果相稱耳。欲之迷倒。故名痴水。西國有之。巨溺可知。

△四真 四者 嗔習交衝。發於相忤。忤結不息。心繫發。

火。鑄氣為金。如是故有刀山鉄極。劍樹劍輪。斧鉞鎗。

鋸。如人銜冤。殺氣飛動。二習相擊。故有官割斬。斫。

刺。槌擊諸事。是故十方一切如來。色目瞋恚。名利刀。

劍。菩薩見瞋。如避誅戮。於諸苦具。增患身心。勞惱居。

攝五相衝。忤結成嬰。惱嬰惱。不安隱。已上皆根本感。

石等事。極繫罪人。杖也。官割。秦五刑之二也。斬斫皆。

皆新之。死刑刺。即古刑之墨也。今流罪有之。斬斫皆。

新刑之。笞杖類也。如劫未時人。起猛利瞋心。所執州。

木。皆成刀劍。非五詐。五者詐習交誘。發於相調。引。

起不住。如是故有繩木絞校。如水浸田。艸木生長。二。

習相延。故有扭械枷鎖鞭杖。撾棒諸事。是故十方一。

切如來。色目姦偽。同名謬賊。菩薩見詐。如畏豺狼。

誦曲。罔冒於他。矯設異儀。險曲為性。或取他意。或蔽。

已失。不任師友。正教誨。故此隨發也。今云發於相調。

引起不住。正是此也。姦詐多端。或亂良善。矯設方便。

連相誘。因故云交誘。繩木絞校。有逆刺。狼。首。長惡。滋。

蔓。如水尾。長胡似犬也。姦偽敗正。猶如誤賊。△六誑。

白頰。大尾。長胡似犬也。姦偽敗正。猶如誤賊。△六誑。

六者誑習交欺。發於相罔。誣罔不止。飛心造奸。如是。

故有塵土屎尿。穢污不淨。如塵隨風。各無所見。二習。

相加。故有沒溺騰擲。飛墜漂淪諸事。是故十方一切。

如來。色目欺誑。同名劫殺。菩薩見誑。如踐蛇虺。此六。

誑謂矯誑。心懷異謀。多現不實。矯現有德。詭詐為性。即命為業。今云交欺。欺即誑也。誣罔即是現。即命為性。

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

以誇利譽也。塵土屎尿皆苦具也。刀兵劫時人。互殺害。故云劫殺。虺。蝮虺也。博三寸首如摩。習七者。怨習交嫌。發於銜恨。如是故有飛石投。壓。

貯車檻。甕盛囊。擊射挽撮諸事。是故十方一切如來。故有投擲擒捉。擊射挽撮諸事。是故十方一切如來。色。

目冤家。名遣害鬼。菩薩見冤。如飲鴆酒。怨即恨也。由不捨結冤為性。不能含忍。常繫惱故。囊。繫等。已上皆拘繫罪人之具有作據。字之誤也。稅。擄。皆牽繫罪人也。有作拋。字之誤也。如違害鬼常伺取。△八見八。

者見習交明。如薩迦耶。見戒禁取。邪悟諸業。發於遠拒。出生相返。如是故有王使主吏。證執文籍。如行路人。乘往相見。二習相交。故有勘問權詐。考訊推鞠。察。

訪披究。照明善惡童子手執文簿。辭辯諸事。是故十方一切如來。色目惡見。同名見坑。菩薩見諸虛妄。偏執。如臨毒壑。見謂惡見於諸諦理。顛倒推度。染慧為有。五一身見。執我我所。二邊見。執斷常。三邪見。謗。

無因果。四見取。謂於諸業。五戒禁取。謂於隨順。諸得清淨。一切闍諍。所依為業。及所依。蘊。執為最勝。能得戒禁。此之見。習各執。已解。互相是非。故感王使主吏。等事。權詐者。設方便。以取情也。照明。引他事。以照證也。△九枉。九者。枉習交加。發於誣謗。如是故有合山。

合石。碾磴。耕磨。如誣賊人。逼枉良善。二習相排。故有押捺。揅按。感漉。衡度諸事。是故十方一切如來。色目。

怨謗。同名誣席。菩薩見枉。如遭霹靂。枉。則逼壓良善。損惱於他。心無。

怨謗。同名誣席。菩薩見枉。如遭霹靂。枉。則逼壓良善。損惱於他。心無。

怨謗。同名誣席。菩薩見枉。如遭霹靂。枉。則逼壓良善。損惱於他。心無。

大勝長水經卷六

如是見火燒聽能為鑊湯洋銅燒息能為黑煙紫焰
燒味能為焦丸鉄糜燒觸能為熱灰鑪炭燒心能生
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
先歷眼今此不明文畧故耳下文具此中以火為
苦具主及歷餘根隨根△一臨終見境二者聞報招
轉變為不可意境也
引惡果此聞業交則臨終時先見波濤沒溺天地止
者神識降注乘流入無間獄發明二相聲能鼓動心
海如波如濤
取此造業故臨終時先
見此也降注下派也△二乘業一者開聽聽種種
鬧精神愁亂二者閉聽穿無所聞幽魄沉沒如是聞
波注聞則能為責為詰注見則能為雷為吼為惡毒

氣注息則能為雨為霧灑諸毒虫周滿身體注味則
能為膿為血種種襍穢注觸則能為畜為鬼為糞為
屎注意則能為雷為電摧碎心鬼耳根所取動靜二
境造種種業今受
其報六緣此二開即動也閉即靜也如是下歷根別
受此文之中以根對境有所參差將恐梵文迴互譯
者隨之弗審如雷吼毒氣有眼所取兩△三輿報二
霧毒虫非尋家境餘文則順有智自詳○一臨終
見三者輿報招引惡果此輿業交則臨終時先見毒
氣充塞遠近凶者神識從地涌出入無間獄發明二
相鼻根造罪貪輿諸香衆生身分及男女
等香作種種業故招毒氣以受其報△二乘業
一者通聞被諸惡氣熏極心擾二者塞聞氣掩不通
悶絕於地如是輿氣衝息則能為質為履衝見則能

為火為炬。衝聽則能為沒為溺。為洋為沸。衝味則能為餒為爽。衝觸則能為鏝為爛。為大肉山有百千眼。無量呷食。衝思則能為灰為瘡。為飛沙礮。擊碎身體。通塞是彼尋所取境。依此造業。依此受苦。故有二相。如是下。歷根別受。為質為屨者。質。碍也。屨。猶通也。為餒為爽者。魚數為餒。四增報二。四者味報招引爽。乖差也。餘文可知。一。臨終見境。四者味報招引惡果。此味業交。則臨終時。先見鉄網。猛炎熾烈。周覆世界。二者神識。下透挂網。倒懸其頭。入無間獄。叢明二相。舌根作罪。其罪最廣。一貪味為罪。殺戮必多。二於餘根。此最廣博。故受報業。一者及氣。結成寒冰。凍裂身肉。二者吐氣。飛為猛火。焦爛骨髓。如是嘗味。

歷嘗則能為承為忍。歷見則能為然金石。歷聽則能為利兵刃。歷息則能為大鉄籠。彌覆國土。歷觸則能為弓為箭。為弩為射。歷思則能為飛鑿鉄。從空雨下。及氣。則取味所招。吐氣。則殺語所致。如是下。歷根別受。為承為忍。承領忍受。一切惡味。造業之時。先是舌根受食。知味然後始益諸根。大。五觸報二。〇。是種。舌不領味。諸根不益。受報亦然。一。臨終見境。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。二者神識。見大鉄城。火蛇火狗。虎狼師子。牛頭獄卒。馬頭羅刹。手執鎗稍。驅入城門。向無間獄。叢明二相。身根為罪。多因男女媾愛等觸。貪著細滑。隨時冷襲。故受合山等事。

△二乘業 一者合觸。合山逼體。骨肉血潰。二者離觸。受報。

刀劍觸身。心肝屠裂。如是合觸。歷觸。則能為道。為觀。
為廳。為案。歷見。則能為燒。為契。歷聽。則能為撞。為擊。
為刺。為射。歷息。則能為括。為袋。為考。為縛。歷嘗。則能
為耕。為鉗。為斬。為截。歷思。則能為墜。為飛。為煎。為炙。
身之所取。唯合與離。從之造罪。感果。六。尔。如是。△六
下。歷。根。別。受。道。觀。廳。案。皆。治。罪。處。也。餘。欠。可。解。思
報。二。○。一。六。者。思。報。招。引。惡。果。此。思。業。交。則。臨。終。時。
臨。終。見。境。吹。壞。國。土。亡。者。神。識。被。吹。上。空。旋。落。乘。風。
墮。無。間。獄。數。明。二。相。是。意。業。無。質。迅。疾。△。二。乘。業
猶。如。於。風。故。招。此。報。受。報。
一者不覺。迷極。則荒。奔走不息。二者不迷。覺知。則苦。
無量。煎燒。痛深。難忍。如是邪思。結思。則能為方。為所。

結見。則能為鑿。為證。結聽。則能為大合石。為冰。為霜。
為土。為霧。結息。則能為大火。車火。船火。櫃結。嘗。則能
為大叫喚。為悔。為泣。結觸。則能為大。為小。為一日中。
萬生。萬死。為偃。為仰。意之所緣。生滅。二塵。復能隨。五
不。迷。覺。若。明。了。所。致。皆。是。邪。思。造。業。故。荒。獨。散。所。感。
根。別。受。方。所。受。苦。處。也。鑿。證。發。滅。先。罪。也。此。一。根。受
報。備。歷。餘。根。然。根。對。苦。具。有。差。有。當。不。必。結。顯
一。一。根。境。相。順。學。者。隨。文。消。遣。不。可。疑。滯。△。重。明。三
○。一。結。阿。難。是。名。地。獄。十。因。六。果。皆。是。眾。生。迷。妄。所
成。虛。妄。造。業。虛。妄。受。報。皆。如。△。二。別。顯。若。諸。眾。生。惡
造。虛。妄。然。於。因。果。未。嘗。乖。異。△。重。輕。若。諸。眾。生。惡
業。同。造。入。阿。鼻。獄。受。無。量。苦。經。無。量。劫。六。根。十。因。具
之。同。造。諸。業。
入。阿。鼻。獄。即。大。無。六。根。各。造。及。彼。所。作。兼。境。兼。根。是
間。具。足。五。事。也。

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

正憑虛。託附畜生。便成鬼質。即狐狸猪犬。有異靈者。其類非一。故云遇畜成形。魁即兇美形。以感前怨習。貪恨為罪。是人罪畢。遇虫成形。名蠱毒鬼。為目也。由時。六假毒類。即蛇虺毒虫。有意。發惱居懷。受餘報。貪憶為罪。是人罪畢。遇衰成形。名為厲鬼。即前苦習。為目。志居懷。或曰如忘生。瞋瞋志不捨。名為貪憶。洎受鬼報。遇衰處。便入其身。名為厲鬼。即毒痛傷寒。傳屍骨蒸之類。皆貪傲為罪。是人罪畢。遇氣成形。名為餓鬼。即前慢習。為目也。慢以陵人傲物。高舉自矜。洎報此鬼作也。貪傲為罪。是人罪畢。遇幽為形。名為厲鬼。即前名餓鬼。遇氣為質。內無實德。空腹高心。飢餓所困。故為因也。為獲利譽。多陳異謀。矯現有德。罔冒於他。故他暗昧。不曉已事。洎受鬼形。憑幽托暗。厲惑昧者。故名厲鬼。貪明為罪。是人罪畢。遇精為形。名翹鬼。習為鬼。

因也。執見異生。各自明悟。出生相逐。發于遠拒。及招精耀者。以託其實。言貪成為罪。是人罪畢。遇明成形。名役使鬼。即前狂習。為因也。狂押成禡。憑虛構架。勞以成形。非由暗類也。走使戰貪黨為罪。是人罪畢。遇陣。擔沙負石之徒。故云役使貪黨為罪。是人罪畢。遇人為形。名傳送鬼。即前習為因也。黨已覆罪。為他所于師及巫祝之類。皆為神道。傳送吉凶禍福之言。名傳送鬼。此上鬼類。其數實繁。考果徵罔。不過此十△示。結阿難。是人皆以純情墜落。業火燒乾。上出為鬼。此等皆是自妄想業之所招引。若悟菩提。則妙圓明本無所有。十回六報。皆昇純情。所為情既下沈。故燒乾。上出為鬼。墜地獄。地獄治久。情盡。上升。故云業火燒乾。非他所得菩提心中。皆如空華耳。△三畜火初

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

總復次阿難鬼業既盡則情與想二俱成空方於世

間與元負人怨對相值身為畜生酌其宿債地獄治

治想情想既盡故云成空然所空者即依情想所

之業也二道之業既已却為畜生酌其宿債馳驢牛

馬身命償他若在△二別物恠之鬼物銷報盡生於

餘類隨應受對為怪鬼報盡作象倫象土象也

世間多為象類附塊為見會物所致一切怪異者皆

此類風魃之鬼風銷報盡生於世間多為咎徵一切

異類婦習為回報報風魃旁為畜生受咎徵也答過

如羣雀眾鼠荒儉也惡行所招將有災異先有此應

水災鶴舞多旱其類非一鷓鴣畜魅之鬼畜死報盡生

於世間多為狐類許因之報為鬼成魅虫蠱之鬼蠱

滅報盡生於世間多為毒類怨習之報鬼作蠱毒畜

類衰厲之鬼衰窮報盡生於世間多為蠅類真習之

受畜形還託身內為蠅也轉受氣之鬼氣銷報盡生

於世間多為食類餓鬼附氣慢習是回鬼受飢虛畜

也綿幽之鬼幽銷報盡生於世間多為服類習鬼為

廣暗幽默既消畜為服類即馳驅牛馬蠶和精之鬼

註

卷之三

共

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

點慧故云循類即人
所畜養循順之類
△三結示二○阿難是等皆以

業火乾枯酌其宿債傍為畜生此等六皆自虛妄業

之所招引若悟菩提則此妄緣本無所有獄鬼二起

情想乾枯今為畜生酌償餘業故云旁為業火燒畢

妄想故有覺性元無猶如圓影普病故見△重示開

如汝所言寶蓮香等及琉璃王善星比正如是惡業

本自發明非從天降六非地出六非人與自妄所招

還自未受菩提心中皆為浮虛妄想疑結所問三緣

各目虛妄造業發生不由他有故云本自是彼人等

非天降等妄造妄受覺性之中皆如空華△四人趣

總明二○一復次阿難從是畜生酌償先債若彼酌

者分赴所酌此等眾生還復為人返徵其剩過分也

不依本分越過而行謂乖理苦役不開輕重或有恃尊

貴以縱恣倚豪勢以奢侈貪其力而多役取其味如

而狂殺不捨晨暮因酬勞苦福盡徵剩其宜者哉如

彼有力兼有福德則於人中不捨人身酌還彼力若

無福者還為畜生償彼餘直其有修善而崇福者只

積善之家財物多耗或被劫盜或被欠負或橫遭驅

役或枉受捶打斯皆先業合於此身為畜酌剩由樹

福德人中畧償若△二償報阿難當知若用錢物或

成畜者益無善矣難息阿難當知若用錢物或

役其力償足自停如其中間殺彼身命或食其肉如

是乃至經微塵劫相食相誅猶如轉輪互為高下無

有休息除奢靡他及佛出世不可停寢汝負他財他

酌償償足自止世養牛馬是此類也如故殺彼食其

身肉斯則翻成殺業身身相取命命相酌以人食羊

身肉斯則翻成殺業身身相取命命相酌以人食羊

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

羊豕為人。立來相責。無有休止。以諸業中。二別汝殺命最重。不值佛出。修奢摩他。必不能息。顯

今應知彼臯倫者。酌足復形。生人道中。叅合頑類。目

貪物。見託性形。畜在土泉。附塊而養。今歸人趣。其性

顯蒙。襟在頑。醫心忌德。義蓋同之。故然也。而言叅合

者。夫人道從受報。善目所招。慈報難同。諸業各異。故分

十種。今此從畜來者。乃是餘業。旁受非正。善業所招

然。今順後業感。由不正是。餘業。旁受非正。善業所招

故。故言叅合。他皆做此。彼咎徵者。酌足復形。生人道

中。叅合愚類。始因貪欲。見受斃形。上為畜生。灾咎之

別善。但專一境。由不習善。故招惡類。以欲多者。不習

知善。不從。同受教誨。愚謂眩然昏暗。識鈍難明。有頑此

耳。彼狐倫者。酌足復形。生人道中。叅於恨類。同從詐

畜。類入旁生。狐狸所攝。今為人趣。彼毒倫者。酌足

叅在恨戾。自用之徒。不受諫曉也。見為蠱毒。旁受

復形。生人道中。叅合庸類。畜類。蚘蝮。是形。還生人道

之。流性。籠率者。彼蛔倫者。酌足復形。生人道中。叅

合徵類。未為人。即不為人之齒。錄者也。彼食倫者

酌足復形。生人道中。叅合柔類。慢習是也。因鬼招飢餓

畜受食類。人為柔弱。蓋同彼服倫者。酌足復形。生人

我。慢貢。高反。招柔怯之報。從幽厲。畜為服用。彼應

道中。叅合勞類。詐習為同。鬼從幽厲。畜為服用。彼應

倫者。酌足復形。生人道中。叅合文類。因從見習。鬼終

畜為時。應。叅於人道。微有彼休徵者。酌足復形。生人

文章。非正習。同故云。叅合。彼休徵者。酌足復形。生人

道中。叅合明類。枉習為業。鬼受明靈。驅後疾馳。無暫

必無。彼諸循倫。酌足復形。生人道中。叅於達類。同由

差。或。彼諸循倫。酌足復形。生人道中。叅於達類。同由

鬼作。依人。傳耐神辭。數顯禍福。畜招剔點。△三結。阿

人達窮通。寵辱不驚。安然自得。故名達類。△三結。阿

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

難是等皆以宿債畢酬復形人道皆無始來業計顛

倒相生相殺不遇如來不聞正法於塵勞中法尔輪

轉此輩名為可憐愍者獄鬼畜中耐償先業三塗報

直別復分三種如是皆為顛倒輪轉欲息顛倒唯戒

定慧無此三種不息輪迴佛若不識此法令其

輪迴耶△五劫趣三阿難復有從人不依正覺修三

摩地別修妄念存想固形遊於山林人不及處有十

種仙不依正覺者三乘行法皆佛所哉今經尚斥二

也所修妄念即下十種修鍊之法也此皆有漏進此

一如天退又勝人故居山林人不及處名為仙趣然此

別趣餘經不出以捉報同人故今經開者約所修行

在禁防非佛正戒但禁魔浮即戒禁取也△一類

阿難彼諸眾生堅固服餌而不休息食道圓成名地

行仙服餌者即食麻仁草木之實存形長久一堅固

艸木而不休息藥道圓成名飛行仙艸木者即塗松

是飛行不墜於地堅固金石而不休息化道圓成名

遊行仙金石者服丹沙成九轉之類化有二種一能

苟成遊化骨令壽永體堅二能化物俾賤作貴此道

名空行仙消息養和運用崇衛神氣久著能履堅固

津液而不休息潤德圓成名天行仙鼓天地榮津液

著遂成潤德言天行者此非六欲乃是世人謂靈仙

或所行不交欲境如張騫尋河源至崑崙見天宮之類

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

名通行仙

吞飲日月精氣。作意存變。以延身命。由是功久。遂有異見。通世物情。故云。通行堅

固呪禁而不休息

術法圓成名道。行仙。呪禁。正。是。此。持身。延。而且。固。術。堅。固。思。念。而。不。休。息。思。憶。圓。成。名。力。成。就。名。為。道。行。堅。固。思。念。而。不。休。息。思。憶。圓。成。名。

照行仙

念緣前境。繫心不忘。專注弗移。久而發用。堅。冥。明。境。界。咸。悉。化。源。如。定。發。慧。故。名。照。行。堅。

固交遊而不休息

感。應。圓。成。名。精。行。仙。陽。之。術。名。為。覺。交。遊。久。而。功。成。此。感。彼。應。吸。堅。固。變。化。而。不。休。息。覺。

悟圓成名絕行仙

存。想。世。間。皆。成。變。化。境。既。變。化。心。如。是。故。云。絕。行。仙。想。不。心。猶。如。稿。木。有。為。功。用。暫。得。

人中鍊心

不。修。正。覺。別。得。生。理。壽。千。萬。歲。休。止。深。山。或。大。海。島。絕。於。人。境。斯。亦。輪。迴。妄。想。流。轉。不。修。三。昧。

報盡還來散入諸趣

生。理。謂。長。生。之。理。即。上。十。種。別。挺。報。即。於。人。身。挺。報。果。上。加。以。前。來。十。六。天。趣。種。修。鍊。轉。成。仙。也。妄。想。不。真。終。隨。業。墜。一。列。釋。六。初。四。天。王。天。阿。難。諸。世。間。人。不。求。常。

住未能捨諸妻妾恩愛

於。邪。媼。中。心。不。流。逸。澄。瑩。生。明。命。終。之。後。隣。於。日。月。如。是。一。類。名。四。天。王。天。不。求。住。

明命終之後

鄰。於。日。月。如。是。一。類。名。四。天。王。天。不。求。住。即。不。修。正。覺。也。無。定。身。明。此。則。澄。瑩。欲。心。發。生。明。性。流。逸。善。根。力。故。心。澄。瑩。欲。心。發。生。明。性。此。人。命。終。生。湏。弥。半。隣。日。利。天。於。已。妻。房。媼。愛。微。

薄於淨居時

不。得。全。味。命。終。之。後。超。日。月。明。居。人。間。頂。如。是。一。類。名。切。利。天。欲。愛。漸。微。於。已。室。家。亦。減。受。者。不。由。雜。穢。揀。異。行。邪。也。起。日。月。者。以。善。增。故。愛。心。居。又。減。身。則。又。升。故。生。切。利。切。利。此。云。三。十。三。帝。釋。居。

頂如是一類

名。切。利。天。欲。愛。漸。微。於。已。室。家。亦。減。受。者。不。由。雜。穢。揀。異。行。邪。也。起。日。月。者。以。善。增。故。愛。心。居。又。減。身。則。又。升。故。生。切。利。切。利。此。云。三。十。三。帝。釋。居。

者不由雜穢

揀。異。行。邪。也。起。日。月。者。以。善。增。故。愛。心。居。又。減。身。則。又。升。故。生。切。利。切。利。此。云。三。十。三。帝。釋。居。

又減身則又升

故。生。切。利。切。利。此。云。三。十。三。帝。釋。居。

故生切利切利

此。云。三。十。三。帝。釋。居。

此云三十三帝釋居

此。云。三。十。三。帝。釋。居。

此云三十三帝釋居

此。云。三。十。三。帝。釋。居。

此云三十三帝釋居

此。云。三。十。三。帝。釋。居。

此云三十三帝釋居

此。云。三。十。三。帝。釋。居。

此云三十三帝釋居

此。云。三。十。三。帝。釋。居。

此云三十三帝釋居

此。云。三。十。三。帝。釋。居。

此云三十三帝釋居

此。云。三。十。三。帝。釋。居。

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

也。△三。遙。欲。暫。交。去。無。思。憶。於。人。間。世。動。少。靜。多。

命。終。之。後。於。虛。空。中。朗。然。安。住。日。月。光。明。上。照。不。及。

是。諸。人。等。自。有。光。明。如。是。一。類。名。須。離。摩。天。

暫。遊。漸。薄。於。下。故。云。去。無。思。憶。逢。欲。猶。交。故。云。動。少。

去。無。思。憶。故。云。靜。多。斯。行。又。增。身。別。又。勝。故。生。時。分。

是。空。居。初。天。也。△。四。兜。率。天。一。切。時。靜。有。應。觸。來。未。能。違。

戾。命。終。之。後。上。升。精。微。不。接。下。界。諸。人。天。境。乃。至。劫。

壞。三。灾。不。及。如。是。一。類。名。兜。率。陀。天。一。切。時。靜。應。觸。

者。應。謂。相。應。觸。即。欲。境。尚。猶。順。而。從。之。一。切。時。靜。未。能。違。

戾。命。終。漸。勝。故。生。此。天。上。升。精。微。善。者。即。約。一。生。補。

慶。善。薩。所。居。器。說。以。同。△。五。樂。變。我。無。欲。心。應。汝。行。

名。兜。率。故。此。云。知。足。以。同。△。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。無。心。於。境。境。自。橫。來。境。自。有。心。已。何。

受。用。故。而。△。六。他。化。無。世。間。心。同。世。行。事。於。行。事。交。

了。然。超。越。命。終。之。後。徧。能。出。超。化。無。化。境。如。是。一。類。

名。他。化。自。在。天。行。事。交。者。此。亦。橫。陳。也。前。雖。已。味。會。

越。然。今。且。約。無。麓。相。說。豈。必。微。細。愛。欲。以。未。離。欲。界。

受。用。之。所。變。化。五。欲。境。故。以。有。自。在。力。遣。他。變。化。而。

報。漸。勝。故。情。欲。重。者。必。不。生。天。俱。舍。須。欲。心。漸。輕。得。

受。欲。交。抱。執。手。笑。視。嬉。六。明。受。欲。輕。相。也。△。二。結。

阿。難。如。是。六。天。形。雖。出。動。心。跡。尚。交。自。此。已。還。名。為。

欲。界。此。之。六。天。身。有。光。明。飛。行。自。在。壽。命。長。遠。漸。增。

類。壽。命。短。促。遷。變。不。常。天。之。福。命。卒。難。搖。動。故。云。出。離。

動。尚。有。欲。境。相。違。故。云。心。跡。尚。交。若。至。定。地。永。無。欲。

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

淫欲若行若坐想念俱無愛染不生無留欲界是人
 應念身為梵侶如是一類名梵衆天但能在此上等想
 念俱無者由行六行散下欲界是苦能障折上色界
 是淨妙離故得欲界感伏名愛染不生由是命終即
 生色界故云無留欲界此即能障折上色界
 是淨定味此而生名為梵衆即凡夫所修六行伏感
 感也二梵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已伏欲
 欲習既除得上初禪定心顯現故云離欲心現此結
 上也於諸下正明此天於定共戒愛樂隨順梵行成
 戒防非不失此則兼發律儀淨三大身心妙圓威
 儀不缺清淨禁戒加以明悟是人應時能統梵衆為
 大梵王如是一類名大梵天禪觀轉勝受生細妙故

故云威儀不缺此結前也清淨下正明此天於空成
 中發慧明悟則慧解而人能為梵主統攝梵衆下
 俱舍說威德光明獨一而往無尋伺外道所感准
 二天具有尋伺又切末後去劫成先來外道不測便
 執為常又同起念見有天生劫成先來外道不測便
 便執能生世間為一日主二結阿難此三勝流一
 切苦惱所不能逼雖非正修真三摩地清淨心中諸
 漏不動名為初禪已離欲界入苦故云所不能逼但
 修禪者不於三界現身意縱得勝妙空相現前了了
 自知受生然能離欲心俱舍云諸漏不動是故
 味著而三勝流總名初禪俱舍云諸漏不動是故
 結云此三勝流總名初禪俱舍云諸漏不動是故
 一界獲惡生得輕安樂然此初禪所得功德有五支林
 第一覺觀三喜四樂五一心支行相如天台法界次
 中二禪觀二喜四樂五一心支行相如天台法界次
 滿梵行澄心不動寂湛生光如是一類名少光天為

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

梵主。故云統攝戒定慧具。故云圓滿。此行。此結前也。
 澄心。下正明此天定。心轉勝。故云澄心。不動。定光。明。
 發。故云。穿湛。生光。二禪已上。離覺觀。故無有語言。但
 以定心發光。以光勝劣。分其位次。此天喜相。初生。慧
 少。尚劣。名。△二無量。光。光相。然。照。耀。無。盡。映。十。方。界。
 遍。成。琉。璃。如。是。一。類。名。無。量。光。天。從。前。少。光。更。發。多。
 光。相。然。光。相。圓。明。映。十。方。界。境。隨。光。淨。遍。成。琉。璃。△三。
 騎。猶。定。漸。增。定。光。發。照。必。無。涯。際。名。無。量。光。
 音。吸。持。圓。光。成。就。教。體。發。化。清。淨。應。用。無。盡。如。是。一。
 類。名。光。音。天。取。任。持。無。量。淨。光。以。表。言。詮。名。為。教。
 隨。機。開。示。無。明。不。了。故。云。應。用。無。盡。此。一。禪。界。地。無。
 前。二。結。阿。難。此。三。勝。流。一。切。憂。懸。所。不。能。逼。雖。非。正。修。
 真。三。摩。地。清。淨。心。中。麓。漏。已。伏。名。為。二。禪。又。勝。下。位。

故名。勝流。以得。極喜。故云。一切。憂懸。所不能。逼。初。禪。
 難。得。喜。支。極。喜。未。生。在。身。麓。漏。已。伏。者。忻。上。調。適。憂。愁。
 相。對。今。此。二。禪。定。水。潤。心。慧。光。明。泰。喜。支。調。適。憂。愁。
 不。生。名。為。定。不。斷。故。不。名。無。漏。然。此。一。地。具。四。△三。二。
 支。林。一。內。淨。二。喜。三。樂。四。一。心。行。相。如。常。△禪。三。二。
 一。少。淨。釋。天。阿。難。如。是。天。人。圓。光。成。音。披。音。露。妙。數。
 成。精。行。通。寂。滅。樂。如。是。一。類。名。少。淨。天。初。二。句。躡。上。
 此。天。謂。三。慧。既。發。之。教。體。現。通。定。慧。過。前。成。所。行。之。妙。
 行。由。是。三。慧。既。發。之。教。體。現。通。定。慧。過。前。成。所。行。之。妙。
 言。奔。滅。樂。者。滅。前。喜。相。而。生。淨。樂。以。喜。相。旋。轉。勝。之。妙。
 熟。樂。恬。怡。寧。靜。故。名。寂。滅。定。相。猶。劣。故。名。為。通。始。符。
 此。樂。未。廣。周。遍。名。為。少。淨。淨。天。△二。無。量。淨。空。現。前。引。
 六。靜。也。有。慶。六。名。少。靜。天。故。淨。天。無。量。淨。空。現。前。引。
 數。無。際。身。心。輕。安。成。寂。滅。樂。如。是。一。類。名。無。量。淨。天。
 淨。空。即。淨。樂。也。定。心。轉。勝。引。數。此。樂。令。其。無。涯。樂。既。
 無。涯。方。是。成。就。淨。樂。之。義。此。則。名。為。徹。意。地。樂。徧。身。

大方廣華嚴經卷七

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

輕安。名無量淨。△三編。世界身心一切圓淨。淨德成就。勝託

現前。歸。穿滅樂。如是一類名。徧淨天。前雖微意。地樂。

為徧。今則徧於依正。樂淨圓融。世界身心。無處不徧。

殊勝妙樂。以成淨德。言勝託者。即此淨樂。是彼行者。

樂。故。名。之。為。歸。△二。阿難。此。三。勝。流。具。大。隨。順。身。心。

安隱。得。無。量。樂。雖。非。正。得。真。三。摩。地。安。隱。心。中。歡。喜。

畢。具。名。為。三。禪。具。大。隨。順。者。一。是。隨。順。勝。定。二。是。離

境。故。非。隨。順。今。此。妙。樂。世。間。第。一。更。無。過。者。方。是。隨

順。具。足。之。義。安。隱。心。中。無。歡。喜。畢。具。者。意。地。異。熟。頂。順

自。在。樂。極。於。此。純。一。無。雜。名。為。五。種。一。捨。二。念。三。慧。四。離

喜。妙。樂。地。故。此。地。禪。支。具。一。地。總。報。業。但。有。三。品。感

心。支。一。△。下。三。天。其。無。想。天。但。是。聖。人。樵。修。靜。慮。資

樂。支。上。極。於。此。五。不。還。者。自。是。聖。人。樵。修。靜。慮。資

夫。境。界。上。極。於。此。五。不。還。者。自。是。聖。人。樵。修。靜。慮。資

廣。果。天。故。業。令。五。品。殊。勝。只。於。廣。果。樵。報。之。身。生。彼

二。天。一。四。根。本。二。一。釋。四。初。福。生。天。阿。難。復。次

天。人。不。逼。身。心。苦。曰。已。盡。樂。非。常。住。久。必。壞。生。苦。樂

二。心。俱。時。頓。捨。麁。重。相。滅。淨。福。性。生。如。是。一。類。名。福

生。天。初。五。句。結。前。生。後。俱。舍。論。說。第。四。禪。離。八。災。患

名。不。動。地。今。云。不。逼。即。離。下。位。苦。也。若。因。下。釋。不。逼

所以。尋。伺。憂。喜。等。是。苦。之。因。今。既。離。之。故。無。通。迎。樂

非常。住。者。別。明。樂。支。以。對。前。苦。三。禪。雖。得。微。意。地。樂

然。不。常。住。必。須。有。壞。壞。即。成。苦。此。名。壞。苦。若。樂。下。正

障。此。上。淨。妙。離。禪。下。苦。樂。俱。捨。若。一。相。滅。得。上。地。定。名

淨。福。性。生。以。此。禪。定。唯。一。捨。受。淨。福。△。愛。天。捨。心。圓。融

是。福。之。體。既。離。下。染。故。名。淨。福。△。愛。天。捨。心。圓。融

解。清。淨。福。無。遮。中。得。妙。隨。順。窮。未。來。際。如。是。一。類。名

福。愛。天。唯。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。忍。可。印。持。不

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

有願十卷卷下

為異緣之所引轉故名勝清淨由勝解力於此圓
 融勝定之中愛樂隨順令此勝定得無留碍任心自
 在受用無窮故云得妙隨順窮未際際等問此有漏
 禪壽命有限何得窮未來際耶答此約得定報壽長
 遠動經劫數云窮未來際約報後所論又發此善定
 雖無漏禪而能隨順妙修深定也下五那合六依此
 重無漏禪修無諍盡若凡夫得更進修即許
 定起有漏無漏懋修靜慮若三廣阿難從是天
 壽命有限若聖人修即得盡未
 來際通此兩句凡聖同修也
 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道即至廣果二迂僻道即至
 無想此標也若於下釋若從發心已來不帶異計直
 修根本四禪更增量善熏禪福德離下地染備歷四
 位至此福愛更勝名廣果天
 所感得生勝處名廣果天
 苦樂精研捨心相續不斷圓窮捨道身心俱滅心慮

為漏捨道捨心漸捨至福愛天故得圓融捨心相續
 入於微細心後捨微細心為方便入無微細心常修不息
 便無心想天壽命五百大心慮下即無微細心常修不息
 劫想心不行故名疑大心慮下即無微細心常修不息
 明不生滅性初半劫滅後半劫生如是一類名無想

天此判成虛妄也不了安想體空乃捨生滅勞累散
 生此生滅求不見第云暫尔不行如冰夾魚不知
 微細生滅安謂涅槃非真涅槃也故云不能發明無
 彼生性初半劫下却釋彼報生相准俱舍引婆沙釋
 想異熟名初半劫後半劫滅欲無常時從異熟出經半劫
 想後始方死名後半劫生減中間一向無想名無

天想心想彼生微生天
 △結二阿難此四勝流一切世間諸苦樂境所不能
 天勝義長水卷十七

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

是一類名色究竟天

究竟天即去無入有有理示形之義

謂也今此一天窮到色也即去無入有有理示形之義
窮色性者性體也推至色性之元體也二句一意
前多此例或前句窮綠色等識後句窮所依大體劑
此依故即入空處故云入無邊際以空又是三種之
何位減盡無餘佛云空處近分正在此天也△勝結

阿難此不還天彼諸四禪四位天王獨有欲聞不能

知見如今世間曠野深山聖道場地皆阿羅漢所住

持故世間凡人有所不能見梵云阿那含此云不還此

是十八天獨行無交未盡形累自此已還名為色界

純是禪定善想所感無有情欲所對故△三無色界

云獨行無交尚有色碍故云未盡形累△三無色界

居非同凡夫有漏住故以定力殊勝所居故亦不還此

報心勝同在世間境界各別舉例可知△結阿難

四種分其位次雖無業果色然有空處為識所依

佛邊聽法流下及命兩者此約大乘有定果說前文亦有

說無一色界法流下及命兩者此約大乘有定果說前文亦有

從是有頂色邊際中其間復有二種歧路此標也

即究竟心人所履此住名色邊際二岐路者一出三界路

外道既不入此五入即從廣廣無想人所履若凡夫

天而入不在此二所履之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

是一類名為迴心大阿羅漢此正明迴心也若於有

漏智頓斷上果四地三十六品俱生煩惱便證無學

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

感故然迴心入大有深淺但隨破惑有深淺耳
此類仍是樂慧那舍故得慧光圓通便出塵界
二名四天四初空處若在捨心捨成成就覺身為
碍銷碍入空如是一類名為空處初有二句驛前有捨
無想若於有頂用無漏道斷有頂惑銷碍入空此是
乘定那舍即空捨心即凡夫外道也以此二天俱在
伏惑入空六名捨心即正明此天銷碍之言六通前
捨心共一地故覺身如牢獄心欲出離即修觀智破
二然行過於鬼切色法相滅對相不念種種相入無
於色處心與虛空△二識諸碍既銷無碍無滅其中
邊應名為虛空△虛空諸碍既銷無碍無滅其中
唯留阿賴那識全於末那半分微細如是一類名為
識處初句結前空處次句破空入識銷碍之無六
中下正釋唯留阿賴那識全於末那者此七八二識更互相
依定性愚發前不知有真然自留也半分微細者即

第六識今留一半緣識心分不留緣色入此定時狀
患虛空緣識心與識法相應故名識虛空△有三無所
空轉心緣識心與識法相應故名識虛空△有三無所
名無所有處識心都滅十方空然迴無攸往如是一類
識心都滅此二名所先破三識法也一方下正明行相
方者諸法也所緣色空識心等法一無所存故云
然所緣三世之有法與無所散能破於空以行故云
於識心無修大者多此定無但一切相應於空捨心
定然今修大者多此定無但一切相應於空捨心
都無一物即是伏然道品無異而不知善於萬象
諸禪境界斯伏歷道非識性不動以減窮研於無
不差真修禪者想處識性不動以減窮研於無
大乘真修禪者想處識性不動以減窮研於無
畫中發宣畫性如存不存若盡非盡如是一類名為

楞嚴經卷上

非想非非想處初二句指所依體初句瘦標識性者
句轉釋不動義前無而有也猶用心窮研令不動
心與無有法相應今此一行相發宣此識雖存不
故云於無窮中非盡非非想見在而不起故云如
而識在故云若盡非盡雖不見在而不起故云如
存由此義故名非想非非想也此即第六識如存不
起仍有細分及類耶非非想也此即第六識如存不
准俱舍云前三無色從加行無名此有頂地約當體
立稱如行入捨無所散患得此有頂地約當體
法心如癡即捨無所散患得此有頂地約當體
云非有非無想也△二類辯念非有頂地約當體
滅色取非真智故言此等者總指四天也
天聖道窮者如是一類名不迴心鈍阿羅漢從不還
捨取成就覺身為得銷碍入空者既不能發明智慧
頓斷上感成無學果迴心向大即以無漏聖道漸次

獸捨隨定感果生此四不受劫數報方斷有頂地惑
成阿羅漢故名從無想諸外道窮空不歸迷漏無
說非畢竟不若從無想諸外道窮空不歸迷漏無
迴已如前說若從無想諸外道窮空不歸迷漏無
聞便入輪轉若從無想諸外道窮空不歸迷漏無
不進以不廣開諸趣也言退墮更不進脩准經論
壽終隨業必入對五聖名為外道是外道類故云
從來無想若實入無想必定退墮更不進脩准經論
從無想若實入無想必定退墮更不進脩准經論
釋無想外道業盡△二辯異阿難是諸天上各各天
人則是凡夫業果酬答盡入輪彼之天王即是菩
薩遊三摩提漸次增進迴向聖倫所脩行跡四空天
業報彼四天王即是權化以入大乘首楞嚴定為欲
游戲四禪夫耶舍四禪成佛事故問前禪王亦
是權化通凡夫耶舍四禪成佛事故問前禪王亦
五不還天四禪天王獨有欽聞不能知見此約一分說

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

九夫所說故△二結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身心必盡其色

不了妙覺明心積妄發生妄有三界中間△二總結此皆

沈溺補特伽羅各從其類由不如實知真如法一妄

難是三界中復有四種阿脩羅類若於鬼道以護法

力乘通入空此阿脩羅從却而生鬼趣所攝若於天

中降德眼墜其所卜居鄰于日月此阿脩羅從胎而

出人趣所攝有修羅王執持世界力洞無畏能與梵

王及天帝釋四天爭權此阿脩羅因變化有天趣所

攝阿難別有一分下劣脩羅生大海心沈水穴口且

遊虛空暮歸水宿此阿脩羅因濕氣有畜生趣攝法

或天或鬼皆不明此經分明可為標準△三結妄

離二心一結妄因了此經分明可為標準△三結妄

仙天洎脩羅諸趣精研七趣皆是昏沈諸有為相妄

想受生妄想隨業於妙圓明無作本心皆如空華元

無所著但一虛妄更無根緒結成虛妄也精研執細

相妄想隨業七趣因也此安因果皆是想受生七趣果

八芳嚴長水經卷十

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

而可 二通示 阿難。此等衆生。不識本心。受此輪迴。經無量劫。不得真淨。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。有婁相傾。起輪迴性。結輪轉也。鬼倫天趣。略舉四惡三善之二也。有無相待。互成傾奪。△三顯正若得妙發。三摩提。并而復墜。有輪無初。修行者。則妙常寂。有無二棄。無二亦滅。尚無不殺。不偷。不淫。云何更隨殺盜淫事。若發三昧。唯見一德。秘藏妙般若也。常法身也。寂解脫也。有無二無非生歟也。無二亦滅。非淫繫也。唯一中道實相之理。離實相外。更無別法。故云。云何更隨殺盜淫事。△聖結 阿難。不斷三業。各有私。因各各私。衆私同分。非無定處。自妄發生。生妄無因。婁可尋究。

殺盜淫 三隨人別造。名各各私。所造彼同。故云同分。業苦相對。必無參差。故云定處。即所感處也。既稱為妄。云何有因。故無尋究。此即結答前文。為有 △二勸定處。為復自然。彼彼發業。各各私受之問也。△除斷汝勗修行。欲得菩提。要除三惑。不盡三惑。縱得神通。皆是世間。有為功用。習氣不滅。落於魔道。雖欲除妄。倍加虛偽。如來說為可哀憐者。汝妄自造。非菩提答。作是說者。名為正說。若他說者。即魔王說。要除三惑。此正勸也。前云三緣斷故。三曰不生。狂性自歇。歇即菩提。不盡下明。實可憐愍。汝安下重持結答。以示正邪也。修於安。真實可憐愍。汝安下重持結答。以示正邪也。前問云。此道為復本來。自有為是衆生。妄習生起。今結答云。汝安自造。非菩提答。即 △大文第七。陳禪那是修行。人由戒定慧。漸修有力。內動煩惱。外動魔界。於觀行中。五陰漸滅。從麤至細。滅一陰時。有十境界。

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

空邪見天中陰 △ 三教聽
 滅墮阿鼻獄 △ 阿難許說
 分別可知 △ 二阿難
 喜頂禮伏聽慈誨如 △ 三正為分別三
 佛體佛告阿難及諸大眾汝等當知有漏世界十二
 同類生本覺妙明覺圓心體與十方佛無二無別一真
 本無二相前文云我與如來真妙淨心 △ 二明迷妄
 無一迷真由汝妄想迷理為咎痴愛發生生教徧迷故
 起妄迷真 有空性化迷不息有世界生則此十方微塵國土非
 無漏者皆是迷頑妄想安立此正教也無明妄想迷
 其二故云痴愛發生若具對者先由不如實知真如
 法一即我痴次於迷處見有所相即我見所相既現

執而不捨即我愛恃此為體轉增籠顯即是我慢得
 伽云七識生滅如來藏不生滅此二和合成就阿耨多羅三
 此即內識成也故云徧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境界智而現唯識
 智影今此有漏皆妄安立當知虛空生汝心內猶
 如片雲點太清裡况諸世界在虛空耶此結指也前
 覺中如海一漚散有漏微塵國皆依空而生下文云
 乃至虛空皆因妄想之而安立故云况諸世界在虛
 空 △ 二悟真汝等一人教真歸元此十方空皆悉銷
 耶妄除真汝等一人教真歸元此十方空皆悉銷
 頌云何空中所有國土而不振裂前文云漚滅空本
 知眾生共業所感因土及空一人返妄歸真始覺合
 本其所感者隨妄消頌前文云諸器世間應念化
 無上知覺未散真者合覺之時雖但見覺無妄可生
 此無生矣字不振裂由是諸有其二別示降魔二初因悟
 為智所了動諸世界必不徒然 △ 致魔與二初因悟
 佛成道動諸世界必不徒然 △ 致魔與二初因悟

大方廣華嚴經卷七

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

動魔二 ○ 汝輩修禪。飾三摩地。十方菩薩。及諸無漏。

大阿羅漢。心精通。當處湛然。此顯悟也。飾。不修也。此顯悟也。飾。不修也。

佛同體。佛究竟證。菩薩羅漢。已分證。今法界者。一。

切魔王。及與鬼神。諸凡夫。天見其宮殿。無故崩裂。大。

地振坼。水陸飛騰。無不驚懼。此動也。凡夫昏暗。不覺遷。

訛。彼等咸得五種神通。唯除漏盡。此對揀也。魔與諸

五通。凡夫煩惱。一未曾伏。故云昏暗。彼諸魔王。欲得。

之主。統此國土。以為所居。總攝有情。以為民衆。故得。

道者。必出魔界。共。△二反。總此塵勞。如何令汝摧裂。

其處。文如。△二正為。是故鬼神及諸天魔。魍魎妖精。於

三昧時。餘來惱汝。餘如文。△二辯降伏。二初引喻。廣明。然

彼諸魔。雖有大怒。彼塵勞內。汝妙覺中。如風吹光。如

刀斷水。了不相觸。汝如沸湯。彼如堅冰。煖氣漸隣。不

日銷殞。徒恃神力。但為其客。成就破亂。由汝心中。五

陰主人。主人若迷。客得其便。首楞嚴定。實相智慧。如

水客。孰能動焉。此以清淨道力。破彼昏濁魔心。如空

破塵。終。△二結勸。當處禪那。覺悟無惑。則彼魔事。無

奈汝何。陰銷入明。則彼羣邪。咸受幽氣。明能破暗。近

自銷殞。如何敢。由擾亂禪定。初二句。勤依本修治智

不得便。一人發真。世界到。今入三昧。寧不動。魔為

能深。入神。空。唯觀。實相。魔界。佛界。一如無二。生死。濕

相。故云。如何敢。由。擾亂。禪定。△二反。若不。明悟。被

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

陰所迷則汝阿難必為魔子成就魔人戲勸故悟今
 所迷魔得共便故正理論云五蘊者積聚藏隱諸不
 善因譬如羣賊藏隱山中時出人間劫奪財物故知
 五陰魔所依慶若△二引事如摩登伽殊為眇劣彼
 能說破魔自銷歌△例證如摩登伽殊為眇劣彼
 唯况汝破佛律儀八萬行中祇毀一戒心清淨故尚
 未淪溺此乃隳汝寶覺全身如宰臣家忽逢籍沒宛
 轉零落無可哀救殊為眇劣者殊異也即異常之眇
 如是人但有况力非且五通若望於魔即眇劣中又
 眇劣者彼唯下釋眇劣相據摩登伽期心甚淺但欲
 毀汝淫之一戒由汝無心尚不成犯此乃下頭魔勝
 此此魔之魔欲令汝三昧不成流浪輪轉法身慧命
 絕滅其類世無貪瞋深可悲夫△二別駒五○一盡未
 削滅其類世無貪瞋深可悲夫△二別駒五○一盡未
 明相二籍世無貪瞋深可悲夫△二別駒五○一盡未
 明相二籍世無貪瞋深可悲夫△二別駒五○一盡未

則諸離念一切精明動靜不移憶忘如一示方便也
 此如前念等圓覺云於一切時不起妄念即此分文云
 消不起故云念盡離念精明者即前文云得元明覺無
 不生性為因地心動靜不移由澄諸相今經即入正銷
 所境念能所一起信即云止一切境界相今經即入正銷
 云憶念能所一起信即云止一切境界相今經即入正銷
 落諸念能所一起信即云止一切境界相今經即入正銷
 緣經論互舉耳當住此處入三摩提依前方便入正銷
 離念之處如明目人處大幽闇精性妙淨心未發光
 深入正受如明目人處大幽闇精性妙淨心未發光
 此則名為色陰區宇正顯未盡色陰也心入正定如
 性妙淨定心顯也心未發光慧未生也區宇大幽闇如
 如王所統有諸國土故云區區也皆一天所覆故也
 云守猶覆也今色陰二字即同區宇△二所覆故也
 一陰覆色等別故舉此喻者表在其中也△二所覆故也
 目明朗十方洞開無復幽黯名色陰盡目明今復暗
 目明朗十方洞開無復幽黯名色陰盡目明今復暗

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

破故無幽點。色既質碍障隔不通。故成幽暗。是人則
今空慧發明。破其陰覆。洞然明顯。故云陰盡。是也。
能越越劫濁觀其所由堅固妄想以為其本。越劫濁也。

者以劫濁是色陰之體。最初一念能所終立。即是空
見起分名。為剎濁。從無忽有。便成色陰。是也。
故起分名。為剎濁。從無忽有。便成色陰。是也。

破即現相破。現相破。即動本識。本識豈非劫。△二正
境十出得。阿難當在此中精研妙明。四大不織。少選
身能破得。此名精明流溢前境。斯但功用暫得。

如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受
羣邪。研究深觀此理。故得四大不相交織。須臾際

身能出障。循行虛空。斯則心不主形。四大亡質。觀心
無碍。流溢前塵。功用暫然。非是聖證。苟知此是禪者。
功力則無有失。故云善境。若經撥為廢。則抑善功用。

△二體拾。阿難復以此心精研妙明。其身內徹。是人
忽然於其身內。拾出蟻蚋。身相宛然。六無傷毀。此名

精明流溢形體。斯但精行。暫得如是。非為聖證。不作
聖心。名善境界。若作聖解。即受羣邪。蟻蚋腹中虫也。

身體內之四大。因觀而變。遂能體內拾出蟻蚋。故
無傷毀。此境現前。不生取舍。即為善境。不尔受邪。
三密義。又以此心內外精研。其時覓覓意志精神除
聞空。又以此心內外精研。其時覓覓意志精神除

執受身。餘皆涉入。互為賓主。忽於空中。聞說法聲。或
聞十方。同敷密義。此名精魄。遞相離合。成就善種。暫

楞嚴經卷上

得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受羣邪。初至賓主者。明境發所由也。主肝白臍。主肺種子。皆為第八所執。受故空心精究。內外唯空。遂令五內主神。無所依附。流出於外。迭互相修。故云五為子。定力所激。祥中發生。遂寄神龜。現於說法。聞慧種下。結判邪正。離合即賓主也。或四華莖。又以此心離心主而賓於肝等。餘如文也。△四華莖。又以此心澄露皎徹。內光發明。十方徧作。闍浮檀色。一切種類。化為如來。於時忽見。毘盧遮那。踞天光臺。千佛圍遶。百億國土。及與蓮華。俱時出現。此名心臍靈悟所染。心光研明。照諸世界。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受羣邪。初三句內。由觀慧也。定心澄靜。顯露皎明。

內光既發。外相則變。十方下外現其相也。以先熏習。不動斯須。自滅或起。取者。正定難存。如修念佛一昧。此境現前。與修多羅合者。名為親證。若修研觀。設見佛形。不為正。以心境不相應。故。何況修真。邪正。昧法界。一相有所取著。豈非魔耶。此下結判。邪正。靈來是佛。此之種子。因定激發。故現其相也。餘如文。△五寶呈。又以此心精研妙明。觀察不停。抑按降伏。制止超越。於時忽然。十方虛空。成七寶色。或百寶色。同時徧滿。不相留碍。青黃赤白。各各純現。此名抑按。功力逾分。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受羣邪。定功研妙。觀察逾深。制止既過。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。非幻尚不生。幻法云何。

長安疏卷七

七

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

立 △六物見 又以此心研究澄徹精光不亂忽於夜

合在暗室內見種種物不殊白晝而暗室物亦不除

滅此名心細密澄其見所視洞幽暫得如是非為聖

證不作聖心名善境界若作聖解即受群邪定心中研

澄靜由澄靜故忽然發見暗中見物物是實境故不

隨空出入有無故示不除滅心細密澄者觀心微

細密不澄靜精光既定暗境 △七傷體 又以此心圓

不隱故夜見物悟則無咎 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

則火光不能燒藝縱割其肉猶如削木此名塵併排

四大性一向入純暫得如是非為聖證不作聖心名

善境界若作聖解即受群邪定心偏也入觀達也以此

然辨不虛妄此即心融思寂執受不行四大五塵忽

△八偏觀 又以此心成就清淨淨心功極忽見大地

十方山河皆成佛國具足七寶光明徧滿又見恒沙

諸佛如來徧滿空界樓殿華麗下見地獄上觀天宮

得無障礙此名欣散凝想日溪想久化成非為聖證

不作聖心名善境界若作聖解即受羣邪散穢忻淨

圓定切深感 △九他方 又以此心研究深遠忽於中

夜遙見遠方市井街巷親族眷屬或聞其語此名迫

心逼極飛出故多隔見非為聖證不作聖心名善境

界若作聖解即受羣邪識心通冥因定功發飛出隔

楞嚴經卷第六

證△十師體 又以此心研究精極見善知識形體變
 移少選無端種種遷改此名邪心含受魑魅或遭天
 魔入其心腹無端說法通達妙義非為聖證不作聖
 心魔事消歇若作聖解即受羣邪此人曾有邪心種
子合外魔境相因
 而來然此一章非善境界純是魔境△三結勸阿
同前文皆稱善種起心作發方始成魔
 難如是十種禪那現境皆是色陰用心交互故現斯
 事衆生頑迷不自付量逢此因緣迷不自識謂言登
 聖大妄語成墮無間獄汝等當依如來滅後於末法
 中宣示斯義無令天魔得其方便保持覆護成無上
 道此是於觀行中已陰將盡未盡用心差異有此十
境若不識知皆認聖證即為魔惑故佛勸令開示

後世也問此不作五陰次第觀門何得陰次第盡
 其境耶答觀雖總相五陰同觀陰有麤細麤若先
 譬如浣衣麤垢先去此陰既積妄所成
 妄盡自然陰滅從麤至細理必然也
 首楞嚴義疏注經卷第十七
 校謔

第四紙十三行順下第八紙十二行心滅
 義海無妙字 義海作識性

60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9

首楞嚴義疏注經卷第十八

長水沙門子璿集

△二受除三〇一畫未阿難彼善男子修三摩提奢
 摩他中色陰盡者見諸佛心如明鏡中顯現其像若
 有所得而未能用猶如麗人手足宛然見聞不惑心
 觸客邪而不能動此則名為受陰區宇色陰盡者以
五陰觀心純契不為色碍故云陰盡見諸佛心者妙
覺明心觀中明露即色相盡而色性現也觀中暫見
非真實見故如鏡像有所得者即前見諸佛心也既
是親心變影而緣非是親證故未能用以有受陰為
領納故親證必能有妙用故未破受陰如麗人色陰
盡故能見佛心如見聞不惑受陰客邪既在妙用之
覆動未故云區宇△二明若麗答歌其心離身返觀其

長水沙門子璿集

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

面去住自由無復留碍。名受陰盡是人則能超越見。
 濁觀其所由。虛明妄想以為其本。其心離身若以容
 得自在也。不為塵答之所留碍。故能返照自面。此顯
 見聞若約法者。受住下二句。明手足得用也。此皆納
 喻。斷有領之法。陰盡故。心在宜矣。起見濁者。以根
 身正是見濁之體。見聞覺知。應令留碍。水火風土。旋
 令覺知。斯則執受相仍。便成根領受安。領納。執以為
 已。以見是推求。執取為義。由領受前境。取著隨生。受
 陰既止。即起見濁。覺明之心。廣通領納。故云虛明安
 想。△二正明物境悲阿難。彼善男子。當在此中。得大
 光耀。其心發明。內抑過分。忽於其處。發無窮悲。如是
 乃至觀見蚊蚋。猶如赤子。心生憐愍。不覺流淚。此正
 奢摩他中。空光發現。狂慧既起。內抑入過。憂慮種子。
 在藏識者。忽焉現起。凡見生類。皆如自己。所生赤子。

赤子嬰此名功用。抑摧過越。悟則無咎。非為聖證。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。此結判也。心
 太過。夢悲種發。非為聖證。取即引魔。他皆倣此。△二勇志
 善男子。見色陰銷。受陰明白。勝相現前。感激過分。忽
 於其中。生無限勇。其心猛利。志齊諸佛。謂三僧祇。一
 念能越。色盡受現。定之勝相也。先未曾得。今既獲得。
 念能越。遂生感激。感發大過。勇志便發。謂言三祇。一
 佛。更無如者。此名功用。陵率過越。悟則無咎。非為
 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。無比其心。乃至上不見佛。下不

楞嚴經卷第六

見人。夫於正受當從淪墜。陵謂筏也。率謂自強。由見
斯則無始我慢種子。△三渴心。又彼定中諸善男子。
被激而生悟則無咎。△沈憶。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。
入中隲地。迴無所見。心中忽然生大枯渴。於一切時。
沈憶不散。將此以為勤精進相。受陰未空。前無新證。
前後失準。墮在兩穩。無所依倚。名中隲地。既於此名
此處心無所措。遂生沈憶。以此名修。認為精進。此名
修心無慧。自失悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有
憶魔入其心腑。旦夕撮心。懸在一處。失於正受。當從
淪墜。若於色受。盡未盡中。用無相慧。觀察陰體。本自
失故。居之慮哉。今△四疑。自又彼定中諸善男子。見
既不然。故成自失。

色陰銷。受陰明白。慧力過定。失於猛利。以諸勝性。懷
於心中。自心已疑。是盧舍那。得少為足。失於猛利者。過在慧之狂。
利也。心懷勝性。疑是舍那。更不求進。得少為足。此名用心忘失。恒審溺於知
見。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有下劣。易知足
魔入其心腑。見人自言。我得無上第一義諦。失於正
受。當從淪墜。定力微故。忘失恒審。慧力過故。溺於知
知見。即前失於猛利也。此則勝解忽生。△五通意。又
引起見取種子。執劣為勝。故此現也。又
彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。新證未獲。故
心已亾。歷覽二際。自生艱險。於心忽然。生無盡憂。如
坐鉄牀。如飲毒藥。心不欲活。常求於人。令害其命。早

取解脫

二際者未證已凶之二也空無方便

此名修

行失其方便悟則無咎非為聖證若作聖解則有一

分常憂愁魔入其心腑手執刀劍自割其肉欣其捨

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

刀自害魔使之六生心又彼空中諸善男子見色

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

無咎非為聖證若作聖解則有一分好喜樂魔入其

心腑見入則笑於衢路傍自歌自舞自謂已得無碍

解脫失於正受當從淪墜輕安是禪支雜因定生須

生好喜樂魔七無端又彼空中諸善男子見色陰

銷受陰明白自謂已足忽有無端大我慢起如是乃

至慢與過慢及慢過慢或增上慢或卑劣慢一時俱

叢心中尚輕十方如來何況下位聲聞緣覺此有七

陵他高舉為性名我慢稱量自他比較同德但稱為

慢於他等謂已勝名為過慢於他勝謂已勝名卑劣

慢未得謂得名增上慢雖知下方返顧自勝名卑劣

慢斥毀經像即是邪慢此之七慢由禪定中忽生勝

見無起慧覺此名見勝無慧自救悟則無咎非為聖
證若作聖解則有一分大我慢魔入其心腑不禮塔
廟摧毀經像謂檀越言此是金銅或是土木經是樹

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

葉或^是疊華肉身真常不自恭敬却崇土木實為顛倒其深信者從其毀碎埋棄地中疑誤眾生入無間獄失於正受當從淪墜愚者修禪皆墮此見並是魔種不識如來像教之意且未

世住持依因像教出家學道藉此而修魔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道者愚者不見此女一向謗佛無說故知若不說法十二部經於茲滅矣須知毀經像人魔鬼入心是大邪見當

須善察勿同此謗△八頓獲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精明中者即圓定寂

照中也空中叢慧與理暫契名圓悟精理使智相冥得無違拒故云隨順由隨順故身心調暢使謂成聖

此名因慧獲諸輕清悟則無咎非為聖證若作聖解

則有一分好輕清魔入其心腑自謂滿足更不求進

此等多作無聞比丘疑誤衆生墮阿鼻獄失於正受

當從淪墜自謂滿足更不求進者良以不學修禪次

聖也無聞比丘觸處皆有世世輪△九悞入又彼定

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得虛明性者即依圓定發於

惡取空故撥無因果生斷滅解悟則無咎非為聖證此即由無方便邪見忽起也

若作聖解則有空魔入其心腑乃謗持戒名為小乘

菩薩悟空有何持犯其人常於信心檀越飲酒噉肉

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

廣行媿微。因魔力故。攝其前人。不生疑謗。鬼心久入。或食屎尿。與酒肉等。一種俱空。破佛律儀。誤入人罪。

失於正受。當從淪墜。此內由邪見。外引空魔也。大衆

依魔黨。如膠如漆。斷手截臂。不以為難。魔力之故。人

皆信伏。法華所謂深著。魔安法。堅受不可捨。乃誘持

戒等者。此之魔種。代代之有之。南山云。戒是小乘。勸令

捨之。又不肯捨。勸令待之。又不肯持。豈非與煩惱相

應。卒難諫曉。魔力。△十狂成。又彼定中諸善男子。見

色陰銷。受陰明白。味其虛明。深入心骨。其心忽有無

限愛生。愛極發狂。便為貪欲。味其虛明者。愛著禪中。

此起愛。無慧覺察。引其貪。色陰盡。慶以為勝境。由

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。非為聖證。若作聖解。則有

欲魔入其心腑。一向說欲為菩提道。化諸白衣平等

行欲。其行媿者。名持法子。神鬼力故。於末世中。攝其

凡愚。其殺至百。如是乃至一百二百或五六百。多滿

千萬。魔心生厭。離其身體。威德既無。陷於王難。疑誤

衆生。入無間獄。失於正受。當從淪墜。此貪欲種如火

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。又千萬者。欲本順

貪。因魔熾盛。凡愚惑著。何事不從。又千萬者。欲本順

因安起本性。不常勢盡。獸生。去身而碍。△弘宣。勸阿

卷之三

首尾圓照名想陰盡

相。想者。取像謂要。先安立境分。息。即名浮動。念。即想也。浮。隨起。種名。言念緣不。去塵垢。一。倫生。死。謂行陰。倫類也。首尾。本未也。以行。是。遷。逐。流。即。生。滅。今。無。想。隔。故。本。未。是。人。則。能。起。皆。現。即。生。滅。體。露。觀。心。明。見。故。云。圓。照。是。人。則。能。起。

煩惱濁觀其所由融通安想以為其本想為本。擾惱以。身心。汨亂。真性。故名。為。濁。如。前。文。云。又。汝。今。者。憶。識。誦。習。性。數。知。見。容。現。六。塵。離。無。相。離。覺。無。安。想。織。妄。能。融。變。身。隨。於。心。想。陰。盡。此。濁。亦。起。也。融。通。安。想。礙。想。名。融。變。身。隨。於。心。想。陰。盡。此。濁。亦。起。也。融。通。安。想。礙。

子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩提中心愛圓融通。二。一。心。愛。忽。生。塵。得。其。便。阿。難。彼。善。男。明。銳。其。精。思。貪。求。善。巧。即。前。十。種。心。念。也。謂。發。悲。生。勇。等。愛。圓。明。者。若。定。境。也。銳。利。也。爾。時。天。魔。候。得。其。泮。利。愛。心。令。其。精。妙。故。貪。善。巧。

便飛精附人口說經法其人不覺是其魔著自言謂得無上涅槃。來彼求巧善男子處。敷座說法。其形斯。湏。或。作。比丘。令。彼。人。見。或。為。帝。釋。或。為。婦。女。或。比。丘。尼。或。寢。暗。室。身。有。光。明。是。人。愚。迷。惑。為。菩。薩。信。其。教。化。搖。蕩。其。心。破。佛。律。儀。潛。行。貪。欲。魔。得。便。也。既。貪。善。他。人。來。應。求。巧。師。資。相。誘。憤。二。口。說。異。瑞。口。中。好。亂。其。心。破。佛。律。儀。故。成。魔。業。去。身。由。難。

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。恠。鬼。年。老。成。魔。惱。亂。是。人。戡。足。心。生。去。彼。人。體。弟。子。與。師。俱。陷。王。難。致。由。難。也。汝。當。先。覺。不。入。輪。迴。迷。惑。不。知。惶。無。間。

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

獄初先覺也。下△二欲經歷二〇一心阿難。又善男

子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛遊

蕩。飛其精思。貪求經歷。心愛生也。經爾時天魔候得

其便。飛精附人。口說經法。其人亦不覺知魔著。亦言

自得無上涅槃。來彼求遊善男子處。敷座說法。自形

無變。其聽法者。忽自見身。坐寶蓮華。全體化成紫金

光聚。一眾聽人。各各如是。得未曾有。是人愚迷。惑為

菩薩。婬逸其心。破佛律儀。潛行貪欲。若行住在定。遊

言諸佛應世。某處某人。當是某佛化身。來此某人。即

周流。隨情喪志。魔得其便。恣△二口說異端口中好

是其菩薩等。來化人間。其人見故。心生傾渴。邪見密

興。種智銷滅。此名魅鬼。年老成魔。惱亂是人。散旦心

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。慎無間獄。文顯△三願契合二〇一心

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中

心愛綿洳。澄其精思。貪求契合。綿密也。洳合也。澄疑

也。夫心机弊照。相念不生。理自具會。精思即前愛心

求。洳合愛念。潛增擬心。即差遂。招魔惑。爾時天魔

候得其便。飛精附人。口說經法。其人實不覺知魔著。

亦言自得無上涅槃。來彼求合善男子處。敷座說法。其形及彼聽法之人。外無遷變。令其聰者。未聞法前

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

心自開悟。念念移易。或得宿命。或有他心。或見地獄。或知人間好惡諸事。或口誦偈。或自誦經。各各歡娛。得未曾有。是人愚迷。惑為菩薩。綿愛其心。破佛律儀。潛行貪欲。心希契令未開法便自開悟乃至二口得通自誦經等。例令其心故多綿愛。口中好言佛有大小。其佛先佛。其佛後佛。其中六有真佛假佛。男佛女佛。菩薩六然。其人見故。洗滌本心。易入邪悟。此名魅鬼。年老成魔。惱亂是人。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。男女佛者。貴引行人。行貪欲事。無妨成佛。

今洗滌本心者。本心修行。俾離貪欲。今反行之。本心逐去。故云洗滌。

便得其又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定叢明。三摩地中。心愛根本。窮覽物化。性之終始。精爽其心。貪求辯析。根本者。根尋本。究物之元。底也。物化萬境也。奏明也。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人先不覺知。魔著六言。自得無上涅槃。來彼求元善男子。虔敷座說法。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。父子子。遞代相生。即是法身常住。不絕都指現在。即為佛國。無別淨居。及金色相。其人信受。亡失先心。身命歸依。得未曾有。是等愚迷。惑為菩薩。推究其心。破佛律儀。

法苑珠林卷十

潛行貪欲心欲求元。魔精附物。說句身為二德之本。相好之體。全是我身。安本既宣。邪信便毀。異端去。魔力所制。更不推移。盡命歸心。從邪取正。異端去。身口中好言。眼耳鼻舌。皆為淨土。男女二根。即是善提。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。猷足心生。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。世有金剛禪二會。子頗是。五希真感。二。一此類。斯皆魔著。卒受王難。心愛忽生。魔得其便。又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛懸應。周流精研。貪求冥感。夫功深行著。感應自冥。起念妄求。魔入精暗。爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。其人

元不覺。知魔著。六言自得。無上涅槃。來彼求應。善男子。處敷座說法。能令聽眾。暫見其身。如百千歲。心生愛染。不能捨離。身為奴僕。四事供養。不覺疲勞。各各令其座下人心。知是先師。本善知識。別生法愛。黏如膠漆。得未曾有。是人愚迷。惑為菩薩。親近其心。破佛律儀。潛行貪欲。希求既起。魔伺便來。影附他人。為善知識。感心激切。認是先師。法愛倍生。膠漆。二口說異端。口口好言。我於前世。於某生中。何異。去身口難。先度某人。當時是我妻妾兄弟。今來相度。與汝相隨。歸某世界。供養某佛。或言別有大光明天。佛於中住。一切如來。所休居地。彼無知者。信是虛誑。遺失本心。

此名厲鬼年老成魔惱亂是人。戢足心生。去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。慎無間獄。休居地者。涅槃處也。真實涅槃。豈有處耶。師第△六真靜謐二○一心之地。非魔是何信則墮魔。俱墜△愛忽生魔得其便。又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定數明。三摩地中心。愛深入。剋已辛勤。樂處陰窅。貪求靜謐。愛深寂境為真修處。故云深入。夫繁。任居谷隱。靜欲絕。舉。魔精。爾時天魔候得其便。飛即來束約身心。故曰剋已。精附人口說經法。其人本不覺知魔著。六言自得無上涅槃。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。救

使一人於後蹋尾。頓令其人起。不能得。於是一眾。傾心欽伏。有人起心。已知其肇。佛律儀外。重加精苦。誹謗比丘。罵詈徒眾。訐露人事。不避譏嫌。令知本業者。蹋尾者。現後報也。起心知肇。即他心也。訐露人事。令攻發私。二口說異端。故有此通。作此異端。誰不信任。天事曰訐。去身由難。口中好言。未然禍福。及至其時。毫髮無失。此大力鬼神。年老成魔。惱亂是人。戢足心生。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。未然者。然生也。預△七祈宿說凶吉。應無毫差。命二○魔得。其便。又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定數明。三摩地中心。愛知見。勤苦研尋。貪求宿命。夫宿命等通。禪

三摩地中心愛知見勤苦研尋貪求宿命

者自有離欲靜慮任運現前若起念
先求無功強取非唯喪本云乃成魔尔時天魔候得
其便飛精附人口說經法其人殊不覺知魔著云言
自得無上涅槃來彼求知善男子處敷座說法是人
無端於說法處得大寶珠其魔或時化為畜生口銜
其珠及雜珍寶簡策符牘諸奇異物先授彼人後著
其體或誘聽人藏於地下有明月珠照耀其處是諸
聽者得未曾有多食藥草不餐嘉饌或時日餐一麻
一麥其形肥克魔力持故誹謗比丘罵詈徒眾不避
譏嫌簡策符牘皆國家奇要之物書大小之事合君
臣之信故用之耳授此異物令心信伏後乃著
之二口說異端口中好言他方寶藏十方聖賢潛

去身苗難

口

匿之處隨其後者往往見有奇異之人此名山林土
地城隍川嶽鬼神年老成魔或有宣媼破佛戒律與
承事者潛行五欲或有精進純食艸木無定行事慳
亂是人散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如文△八求
可見△神力
一〇一心愛忽又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定
生魔得其便費明三摩地中心愛神通種種變化研究化元貪取
神力化元謂神變之本也此貪如意通耳尔時天魔候得其便飛精附
人口說經法其人誠不覺知魔著云言自得無上涅
槃來彼求通善男子處敷座說法是人或復手執火

光手撮其光分於所聽。四眾頭上。是諸聽人。頂上大光。皆長數尺。無熱性。曾不焚燒。或水上行。如履平地。或於空中。安坐不動。或入餅內。或處囊中。越牖透垣。曾無障碍。唯於刀兵。不得自在。自言是佛。身著白衣。受比丘禮。誹謗禪律。罵詈徒眾。訐露人事。不避譏嫌。神境之通。離欲方得。貪心疆取。即現魔羅。必若真立。禮者。准仁王經。白木高座。比丘地。去身苗難。佛法滅。相菩薩戒中。六同此說。口中常說神通自在。或復令人。傍見佛土。鬼力惑人。非有真實。讚歎行姦。不毀麁行。將諸猥媠。以為傳法。此名天地大力山精海精。風精河精土精。一切艸木。

積劫精魅。或復龍魅。或壽終仙。再活為魅。或仙期終計。年應死。其形不化。他恠所附。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。猥媠穢事。九愛生。魔得。其便。又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明三摩地中。心愛入滅。研究化性。貪求深空。爾時天魔。候得其便。飛精附人。口說經法。其人終不覺知。魔著。六言自得。無上涅槃。來彼求空善男子。處敷座說法於大眾內。其形忽空。眾無所見。還從虛空。突然而出。存沒自在。或現其身。洞如琉璃。或垂手足。作梅

檀氣或大小便如厚石蜜。誹毀戒律。輕賤出家。夫真不
妨妙有。有而性常自空。所以具修萬行。了無所著。若
欲往絕眾行。以為深空。即同外道。斷見。撥無因果。魔
得其便。從空出。△一口說異端。口中常說無因無果
沒。幻惑其心。去身苗難。一死永滅。無復後身及諸凡聖。雖得空寂。潛行貪欲
受其欲者。六得空心。撥無因果。此名日月薄蝕。精氣
金玉芝艸。麟鳳龜鶴。經千萬年。不死為靈。出生國土。
年老成魔。惱亂是人。散足心生。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。蓋由心祈致。和魔惑。薄蝕。△十
精氣者。此即惡星精曜。能為餓神。心為魔。在。△好
永歲。二。一心愛。又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓
忽生魔。得其便。

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。尔時天魔。候得其便。飛
精附人。口說經法。其人竟不覺。知魔著。六言自得。無
上涅槃。求彼求生善男子。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。在一室中。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。夫分段生。死
必得離。二乘無學。登地菩薩。皆得變易。今未離染。頓
欲於此分段身上。變麗身為細質。易短命作長年。過
分希求。故為魔著。細相常住。△二口說異端。口中常
者。微細存想。求久住世也。去身苗難。口中常
說十方眾生。皆是吾子。我生諸佛。我出世界。我是元

佛出世自然不因修得此名住世自在天魔使其眷屬如遮文荼及四天王毘舍童子未叢心者利其虛明食彼精氣或不因師其修行人親自觀見稱執金剛與汝長命現美女身盛行貪欲未逾年歲肝腦枯竭口兼獨言聽若妖魅前人未詳多陷王難未及遇刑生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遮文荼未詳毘舍童子即鬼夜迎以此類也世人所事為善知識皆六三結勤欲天魔以為其主口獨言者即前美女也私宣四家修道或附人體或自現形皆言已成正徧知覺讚

歎媯欲破佛律儀先惡魔師與魔弟子媯媯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徧知墮無間獄此即同涅槃經云未來世中是魔波旬漸當壞亂我之正法乃至現比丘尼及阿羅漢像非法說法非毀戒律自言得聖惑亂世間以此二勅勸汝今經鑿於世間稱聖毀戒者非魔而誰△私宣汝今未湏先取寂滅縱得無學留願入彼末法之中起大慈悲救度正心深信眾生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殷勤付屬正為今時若以今欠望前叢願如一眾生未成佛終一於此取泥洹斯則師資相成悲救一揆四派入滅現權△迷曰阿難如是十種禪那現境皆是想陰

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

用心交互。故現斯事。衆生頑迷。不自付量。逢此目緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語成。墮無間獄。如△四尋汝等必須將如來語。於我滅後。傳示末法。徧令衆生。開悟斯義。無令天魔。得其方便。保持覆護。成無上道。攝私此經。合魔宮震動。凡夫不覺故也。如說四安樂行。正同此意。故文殊說離此經。佛令住西安樂行。廣說離幾弊等緣。豈非同此魔事耶。

首楞嚴義疏注經卷第十八

首楞嚴義疏注經卷第十九

長水沙門子璿集

△四破行陰三○一畫未畫相二阿難。彼善男子。修三摩提。想陰盡者。是人平常夢想消滅。寤寐恒一。陰想

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。寤寐如寐。寐一如覺。明。唐靜。猶如晴空。無復麗重前塵影。

事。明。明心體名為覺明。離想浮動。故名虛靜。空。猶覺前塵影事。即所想境。能想。煩惱也。以想陰是煩惱。濁。故既已。所想不立。故云無復。觀諸世間。大地山河如鏡。

鑒。明。求無所黏。過無蹤跡。虛受照應。觀。緣也。雖有根。不想像。繫念在意。故如其鏡照物。無照。但虛受。照。而虛應而已。亦可如鏡照於光明。雖鑒無影。故云虛受。

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

卷之九

了罔陳習唯一精真了畢竟也。罔無也。陳舊也。習安也。畢竟無有無始妄習。唯有一靈真如性也。又了謂了別。即諸識也。罔謂罔象。陳習謂無始種子也。唯一精真者。唯一識陰也。如下文。真也。罔此內罔象。虛無微細精想。一對行陰。今此行陰。又現被露。故名。二行陰。生滅根元。從此披露。見識陰為精真也。

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。熠燿清擾。為浮根塵。究竟樞穴。此則名為行陰區宇。行陰是生滅元。以還流造作。故想畫也。畫此十二類生。皆從行出。以行是業。無故未通。各命者。難已了知。十二類生。總從行出。而未知眾生別種在識陰中。此即本識業苦種子。是眾行陰也。十命曰由端緒也。見同生基者。同分生基。即行陰也。二品類。同以行陰為其基本。猶野馬者。塵合陽氣。鼓而為之。熠燿。即光起閃爍。喻生滅也。清擾者。即此行

陰擾動生滅。微細不停。以無想陰。塵垢。故名。門曰。此皆動轉之要處。究竟樞穴者。門曰。此皆動轉細處了知此者。正在行陰。故云樞宇。△一。明。若此清擾。熠燿元性。性入元澄。一澄元習。如波瀾滅。化為澄水。名行陰盡。是人則能超衆生濁。觀其所由。幽隱安想。以為其本。性入元澄者。行陰若盡。遷流性澄。歸一觀行。增勝能純。生滅根元。習氣令其不動。歸一識陰。猶如澄水也。以行是衆生遷流業性。故。此若盡。即超衆生濁也。故名幽隱。△二。無。自。論。現。境。十。一。標。阿。難。當微細難覺。故名幽隱。△二。無。自。論。現。境。十。一。標。阿。難。當知。是得正知奢摩他中。諸善男子。疑明正心十類天魔。不得其便。方得精研。窮生類本。於本類中。生元露者。觀彼幽清。圓擾動元。於圓元中。起計度者。是人墜

卷之九

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

入二無因論止觀增勝想念不起故云礙明正心欲
 生類之本唯一行陰幽隱清虛以為世間無因而起
 今既被靈惡自由差別種子之識陰故即外道論因
 此而有皆修行至此邪慧忽生名為見費非是本
 別有△無二釋二〇一計本一者是人見本無因何以
 外道△無二〇一正辯一者是人見本無因何以
 故是人既得生機全破乘於眼根八百功德見八萬
 劫所有衆生業流灣環死此生彼祇見衆生輪迴其
 處八萬劫外冥無所觀便作是解此等世間十方衆
 生八萬劫乘無因自有德謂由定力費其眼根本分
 功德百倍增勝乘此通力見八萬劫衆生死因種子
 過此不知是行除勢力盡處不知識陰生因種子
 無明所熏惑果差別以不知故便執本乘無因而有
 如見飛鳥遠不及處便謂為無以眼根取塵本唯八

百世間通力不越於此△二結由此計度正偏知
 若出世通過此無碍如△二〇一正辯二者是人見
 墮落外道惑菩提性欠△二〇一正辯二者是人見
 未無因何以故是人於生既見其根知人生人悟鳥
 生鳥鳥從來黑鵲從來白人天本豎畜生本橫白非
 洗成黑非染造從八萬劫無復改移今盡此形六從
 如是而我本來不見菩提云何更有成菩提事當知
 今日一切物象皆本無因初二句標何以下出所以
 本無因故未六如是八萬劫前不見菩提八萬劫後
 六後如是見本無未六無也知人生人等者人只
 生人無因生鳥鳥只生鳥無因生人此△二結由此
 皆不知新造異業感異類生故成此執△二結由此
 計度正偏知墮落外道惑菩提性是則名為第一

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

外道立無因論 二四偏常論 阿難是三摩中諸善

男子疑明正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾

動元於圓常中起計度者是人墜入四偏常論 圓常者行

陰生滅相續不失故名常由二釋四〇一者是計四種偏一切法故名圓也 二萬劫常 一者是

人窮心境性二處無因修習能知二萬劫中十方眾

生所有生滅咸皆循環不曾散失計以為常 於勝定中以心

境二法為所窮處由是觀成如二萬劫十方眾生生滅循環不曾散失如水為冰冰還成水雖循環而體

不失故 二萬劫中十方眾生所有生滅咸皆體恒不

習能知四萬劫中 此人觀中以四大為所觀處觀成

曾散失計以為常 能知四萬劫中眾生生滅咸皆體

常以眾生皆以四大為體四劫常三者是人窮

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眾生循環不失本來常住窮

不失性計以為常 梵云記利瑟吒耶末那此云染汙

元是常由是能知八萬劫中即第八識窮斷不散以

衆生無不具八種識故八識既生滅不失眾生

然故名 四者是人既盡想元生理更無流

止運轉生滅想心今已永滅理中自然成不生滅因

心所度計以為常 生理即行陰以見想盡想能運動

然此行此於生滅計今已息故運動既無不生滅理自 外道惑菩提性是則名為第二外道立圓常論 正偏知即

楞嚴經卷第十

苦提性。邪倒分別。故失正。唯局二四。八萬劫中。餘
三四一分常。又三摩中。諸善男子。堅疑正心。魔不得
論三。初標。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。或執我
我常他無常。或執我從他生。他常。二釋四。一他
我無常。皆計一分無常。一分常論。我常彼無常。一
者是人觀妙明心。徧十方界。湛然以為究竟神我。從
是則計我徧十方。凝明不動。一切眾生。於我心中。自
生自死。則我心性。名之為常。彼生滅者。真無常性。此
修定。既未證真。有漏觀中。觀妙明心。徧十方界。假
而見。不知無明妄識。變影似真。執此安心。徧十方界。假
以為真。我疑明不動。定力持故。見諸眾生。於心。二
心中。自生自死。即是無常。我不動者。即是常故。△二劫

壞劫。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。此
乘通見十方界。於中見界未壞。便執為常。△三我如
見已壞處。執無常性。此雖觀器。必帶正報。△微塵轉
二者是人。別觀我心。精細微密。猶如微塵。流轉十方
性。無修改。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。我心如微塵者。以心
塵。非謂其小也。此執微細。性微密。難見。故如微
主宰為義。故能流轉。性無移改。以之為我者。自在
有生有滅。以此蘊。皆從我心。所流出。故四行常
所流出者。名為無常。能流出者。名為常性。△餘無常
四者是人。知想陰盡。見行陰流。行陰常流。計為常性
色受想等。今已滅盡。名為無常。故執為常。想等觀中。

楞嚴經卷第九

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

暫伏不_起故執無常是故_△由此計度一分無常
 此身一分無常一分常也_△結由此計度一分無常
 一分常故墮落外道惑菩提性是則名為第三外道
 一分常論_△三四有邊論又三摩中諸善男子堅疑
 正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於分
 位中生計度者是人墜入四有邊論_{分位計此以為}
 有邊_△二釋四〇一者是人心計生元流用不息計
 無邊_△一三世〇一者是人心計生元流用不息計
 過未者名為有邊計相續心名為無邊_{此人心計行}
 不息名為無邊過未不見名為有邊_{此陰現今流注}
 紛流用生滅不息無有邊際說無邊耳_△生衆二者
 是人觀入萬劫則見衆生八萬劫前杳無聞見無聞
 見處名為無邊有衆生處名為有邊_{雖八萬劫見於}

故曰有邊此外_{然不見}_△性三者是人計我偏
 有生則無分割故執無邊_△性三者是人計我偏
 知得無邊性彼一切人現我知中我曾不知彼之知
 性名彼不得無邊之心但有邊性_{我能偏知一切衆}
 我知故我即得無邊心也我曾不知下彼一切衆生現為
 有於知此知且不現我知中以不現故即是有邊_雖
_減四生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
 切所有_{一半有邊一半無邊}_{窮行陰空者想盡行露}
 以研窮心計度行陰一切衆生一身之內_{研令取空也}
 世界亦尔生處有邊減處無邊_{生現見故減不見故}
_結由是計度有邊無邊墮落外道惑菩提性是則
 名為第四外道立有邊論_△五四不死禱亂又三摩

大方廣華嚴經疏

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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。此人於知見中不能決擇。有
 者。准婆沙說。外道計天常住。名為不死。計不亂。得
 生。彼天若實不知。而輒答者。恐成矯亂。故有問時。答
 言。秘密不應皆說。或不定。一八六。一者是人觀
 於佛法。呵云。此真矯亂。變化元見遷流。處名之為變。見相續。處名之為恒。見
 所見處。名之為生。不見見處。名之為滅。相續之曰性。
 不斷處。名之為增。正相續中。所離處。名之為減。各
 各生處。名之為有。互互。處名之為無。以理都觀。用
 心別見。別義觀行也。於一生滅。行陰分為八義。別見
 謂常變生滅。增減有無也。不見見者。見不見見

也。滅。處不可有。求法人來問其義。答言。我今亦生亦
 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。畧舉六義也。以不能空其道
 理。故云遺失章句。不得義。二唯。故云亦生亦滅等。令彼前
 人於章句中。不得義。二唯。故云亦生亦滅等。令彼前
 互無處。因無得證。有人來問。唯答一字。但言其無。除
 無之餘。無所言說。念滅。處名互互。無。以心終生。即
 故云。因無得證。故。三。只。三者是人諦觀其心。各
 有向者。但答無耳。是。三者是人諦觀其心。各
 有處。因有得證。有人來問。唯答一字。但言其是。除是
 之餘。無所言說。念生。處名各各。有。因是得證。一切
 念。念有生。意許皆有。又見其滅。四。俱。四者是人
 不敢。答有。意許皆有。又見其滅。四。俱。四者是人

法苑珠林卷第九

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

無俱見其境枝故其心亦亂有人來問答言亦有一
 是亦無亦無之中不是亦有一切矯亂無容窮詰此
 無俱計也其境枝故其心亦亂者以不定是一義故
 成亂也以前二論但偏證有無今此一論即有無俱
 時也亦有即是亦無之意許亦有之中即有中說無
 成有無計也亦無之中不是亦窮詰者若詰有即是
 二相各別故云不是亦窮詰者若詰有即是
 是亦無亦相不遮然由此計度矯亂虛無墮落外道
 防故難窮詰
 惑善提性是則名為第五外道四顛倒性不死矯亂
 徧計虛論如是四論長阿含云一者若沙門婆羅門
 問我我不能答有愧有畏我當答言此事異此是
 異此事非異非不異是為初見二以此世有無問不
 作此卷三以何者為善惡問云如是此卷第四愚冥暗
 鈍若他有問俱隨言印可但云如是如有問云蓋有

我意謂五彼云如是或云此事異等△六十六有相
 又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本
 觀彼幽清常擾動元於無盡流生計度者是人墜入
 死後有相發心顛倒若無盡流行陰也今見行遷却執
 有故行既遷流不息△初本計○或自固身云色是
 我或我我圓含徧國土云何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初約色蓋具出四
 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行受想行等例此而
 三作或十六句問前三陰盡唯行識二陰何得更執前
 三又不言識卷前三陰觀中雖破但約觀法增勝

楞嚴卷之三

不被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△計一別從此或計畢竟煩惱畢竟
前而不言識也
善提兩性並驅各不相觸既十六相皆死後有煩惱
六爾以是覺元明故真妄兩△結三由是生死根故善提
驅畢竟無改二皆有相也
故墮落外道惑善提性是則名為第六外道立五陰
中死後有相心顛倒論△七八無相論又三摩中諸
善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常
擾動元於先除滅色受想中生計度者是人墜入死
後無相發心顛倒見前三陰已滅當知行陰名應△
初本計二見其色滅形無所因觀其想滅心無所繫

知其受滅無復連綴陰性銷散縱有生理而無受想
與草木同此質現前猶不可得死後云何更有諸相
因之勘校死後相無如是循環有八無相此約四陰現在因亡
未來果滅△二別從此或計涅槃因果一切皆空徒
都成於八△計滅陰既因果皆無涅槃因果亦皆斷
有名字究竟斷滅斯則有為無為染淨諸法因果
俱無故云△結三由此計度死後無故墮落外道惑善
提性是則名為第七外道立五陰中死後無相心顛
倒論△三八俱非論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
善受想滅計有無自體相破是人墜入死後俱非

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

起顛倒論

此先將已減三陰。例現存行陰。得四箇非。俱現在。既爾。前後相望。每陰皆得非。有非無。成四。非也。

色受想中。見有非。有行遷流內。

觀無不無。如是循環窮盡陰界。入俱非相。隨得一緣。

皆言死後有相無相。色等三陰。先雖是有。而今破盡。心行遷流內。觀無不無者。若將行陰。例前三。此四非。非無也。如是循環窮盡陰界者。現將四陰。循歷相。例。

非一無也。非一無也。如是非循環窮盡陰界者。現將四陰。循歷相。例。

計二別。又計諸行性遷訛。故心發通悟。有無俱非。虛實。

失措。此但現見行陰遷變。生中有減。故非有。減中有。失故非無。由是通悟。一切皆是。非有非無。何嘗。

於八虛實。即有無也。有不空有。實何曾實。△三。由此無不定無。虛何曾虛。舉著皆非。故云失措。△結。由此

計度死後俱非。後際昏瞢。無可道故。墮落外道。惑菩提性。是則名為第八外道。立五陰中。死後俱非。心顛。

倒論。後際下釋。死後非義。無可道者。言有不有。言無。後不覺。不知。有無二途。俱道不得也。現在尚爾。豈况死。有無耶。故云昏瞢。△九。七。斷滅論。又三摩中諸善男。

子。堅凝正心。魔不得。便窮生類本。觀彼幽清。常擾動。

元於後後無。生計度者。是人墜入七斷滅論。是人見。念滅度。名後後無。設生七。△二。或計身滅。或欲盡滅。慮後皆斷滅。故此論。△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。或計身滅。即欲界人天也。同界地故。欲盡。即初禪苦盡。即二禪。

楞嚴經卷下

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

極樂即三禪極捨即四禪及無色也現前消滅者三陰已滅行陰亦爾也七處皆現斷滅死後不復生也

△三由此計度死後斷滅墮落外道惑菩提性是則

名為第九外道立五陰中死後斷滅心顛倒論△五十

現涅槃論又三摩中諸善男子堅疑正心魔不得便

窮生類本觀彼幽清常擾動元於後後有生計度者

是人墜入五涅槃論行陰滅而復生△二或以欲界

為正轉依觀見圓明生愛慕故或以初禪性無憂故

或以二禪心無苦故或以三禪極悅隨故或以四禪

苦樂二心不受輪迴生滅性故以欲界為正轉依者

至空於觀心中見圓明相不捨欲界即是涅槃為正轉依或以初禪性無憂者已離欲染無復憂心得輕

安樂故或以二禪心無苦者即是極喜也或以三禪極悅隨者即極樂也或以四禪苦樂二心即捨受也

迷有漏天作無為解五處安隱為勝淨依如是循環

五處究竟不識教相得此四禪及欲界空少分安樂

定忽發此禪得少輕安非是△二由此計度五現涅槃

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△三結勸私宣二

十種禪那現境皆是行陰用心交互故現斯悟眾生

頑迷不自付量逢此現前以迷為解自言登聖大妄

語成墮無間獄此十種境乃是邪見因修正定而忽

用心差異故云交互苟能深入禪定以慧照察唯心

境界不取不著自然消歇若以為證即墮邪見成地

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

因微
△二教勸
汝等必須將如來語於我滅後傳示未

法徧令眾生覺了斯義無令心魔自起深孽保持覆

護消息邪見教其身心開覺真義於無上道不遭枝

岐勿令心祈得少為足作大覺王清淨標指孽災也

畫猶引外魔今想陰盡行陰明露但於善覺境界不

生異見執此為是故云心魔故令善覺能消滅別

失正行無能入邪網失正覺路枝岐邪道也△陰五破識

一畫未盡相二○一行盡益相阿難彼善男子修三摩提行

區守二○一行盡益相阿難彼善男子修三摩提行

陰盡者諸世間性幽清擾動同分生機倏然隳裂沈

細網紐補特伽羅酬業深脉感應懸絕前三句標人

行盡世間性者行陰即是世間體性世間有三義一

奇生滅二性有漏三可破壞即墮世間同以行陰生

減為性也隱密故幽離想故清擾即是動同分生機

前是基本今是機要忽爾而破故云倏然隳裂沉細

下重釋十二類生如上網如木行陰貫通微細結要如網

如紐補特伽羅云云細取趣即縱指十二類也行陰能

持此類生故云沉細網紐是業同伽羅是果

報業因凶故絕感應深脉六喻行陰幽隱也於涅槃

天將大明悟如鷄後鳴瞻願東方已有精色涅槃名

義天得無生忍名大明悟明悟在近故名曰將將當

也欲也如雞後鳴者雞第二陰破如雞初鳴天全未

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

相六根虛靜無復馳逸內內湛明入無所入由定所

陰使雖存六根識不馳散故云虛靜無復馳逸唯專

內境定識陰更無深達十方十二種類受命元由觀

也窮名入無所入深達十方十二種類受命元由觀

由執元諸類不召受命元由即是識陰今觀識陰既

新業由是執持不令趣果於十方界已獲其同精色

無受生分故云諸類不召受命元由即是識陰今觀識陰既

不沉發現幽秘此則名為識陰區宇既知識不生類

依之與正皆識所變同一識體斯則三界惟心萬法

唯識先雖信教今觀中明見也精色不沉所觀境現

也由觀力故境界明白故云不沉發現幽秘者以通發

力未至此位諸根暗昧不能遠觀故云幽秘今由觀

微見諸界等故云發現△畫相若於羣台已獲同中

銷磨六門合開成就見聞通隣互用清淨初二句指

也若於此中以定慧力銷磨根隔令其開通合成一

體則見聞覺知互相為用斯則明不循根寄根明發

也故云互用清淨此識盡獲證是第三漸次證無生

法忍也不流逸因不流逸旋持禁戒人心既無貪緣於

六塵返流全一用不流逸既云六用不行即是銷磨無

互用清淨也彼說由戒故與此異就十方世界及與

身心如吹琉璃內外明徹名識陰盡世界身心皆唯

唯見覺體覺體明妙如淨琉璃一無障得名內外明

徹身心為內世界為外俱無所得故云明徹前文二

十方國土皎然清淨譬如琉璃內懸寶月身心快然

妙圓平等獲大安隱一切如來密圓淨妙皆現其中

是人仰獲無生法忍即知識陰盡者是隨分覺也

殊云一處成休復六用皆不成塵垢應念銷成

明淨是人則能超越命濁觀其所由罔象虛無顛倒

妙淨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陰識也以命煖識三俱時而

轉命體即陰識也以命煖識三俱時而

命體即陰識也以命煖識三俱時而

命體即陰識也以命煖識三俱時而

象虎無者。此是覺明初起。影像之相。觀此
妄想。虛無影象。以為識體。即業轉二相也。

首楞嚴義疏注經卷第十九

此經之旨。在於顯發真心。而破妄識。其初發見。即見於阿耨多羅三藐三菩提。此即覺明初起。影像之相。觀此妄想。虛無影象。以為識體。即業轉二相也。此經之旨。在於顯發真心。而破妄識。其初發見。即見於阿耨多羅三藐三菩提。此即覺明初起。影像之相。觀此妄想。虛無影象。以為識體。即業轉二相也。

首楞嚴義疏注經卷第二 長水沙門子璿集

△二正明現境十○一因阿難當知是善男子窮

諸行空於識還元已滅生滅而於寐滅精妙未圓

雖盡已滅生滅返識循元未歸寂滅故云精妙未

圓以識未破正在細生滅故精妙即精真妙明也

令已身根隔合開六與十方諸類通覺覺知通溜能

入圓元觀中暫爾也暫於觀中似開根隔未全互用

與我身同一覺性互相馳合無知覺殊此即能入圓

元也此之境界全是識影未為寂滅故前文云而於

寂滅精若於所歸立真常因生勝解者此正生計也於

為之境認為真常便立為因能生一切即二判屬是

人則墮因所因執。娑毘迦羅。所歸冥諦。成其伴侶。迷
佛善提。亡失知見。是名第一立所得心。成所歸果。遠
遠圓通。背涅槃城。生外道種。於所因識陰為真常
因執萬法無因。匿妄生滅。今計有因。是真常性。即與
外道識未形。諦是常能生一切。無有差別。此即計阿
善提云。覺體離念。離念相者。等虛空界。無所提者。
法界一相。今執有法。從一因生。能兩差別。故云迷也。
不如實。知故云。亡失知見。所得心。即識陰也。因中為
非能等。獨有。此歸耳。餘文。因耶。答。以一切諸法。皆從
外道。正是。有所顯。當體。虛妄。故云。非能等也。△二能
約其所計。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。覽為自體。盡虛空界。十二

類內。所有眾生。皆我身中。一類流出。生勝解者。前計
識陰為真常。因而未取。為自體。今計即是。我之自
體。一切眾生。皆從我出。我能生彼。決定不謬也。△
邪徒。屬是人。則墮。能非能執。摩醯首羅。現無邊身。成
其伴侶。迷佛善提。亡失知見。是名第二立能為心。成
能事果。遠遠圓通。背涅槃城。生大慢天。我徧圓種。實
能生執。以為能。名能非能。摩醯首羅。即大自在天。三
目八臂。外道所宗。為能生因也。現無邊身者。以執我
能現起。無量眾生也。因既。能。△三常非常。執二善
為果。成能事。回來相稱也。○一約其兩計。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。作真常身。無生滅解。在生

楞嚴經卷第十

滅中。早計常住。既惑不生。六迷生滅。安住沉迷。生勝
解者。所歸即識陰。前覽所歸為自身。今認所歸為他。即識陰。故疑為他。妄認為身。是真是常。是無生起。都宣流地者。本覺常住。不生諸法。迷而不解也。六迷生滅者。妄認識陰為真常也。二俱不識。故云安住。△二判屬。是人則墮常曰沉迷。堅執不轉。故云安住。邪徒。是人則墮常。
非常執。計自在天。成其伴侶。迷佛菩提。心失知見。是
名第三。立因依心。成妄計果。遠通背涅槃城。生
倒圓種。於無常處。妄計為常。名常非常。執自在天。即計自在。因依心。前計他從我。今執我從他。起。故云體。計能生我。故同心。外道計彼為常。他。△二。○一。約其
又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於穿滅。精妙未
圓。若於所知。知徧圓故。因知立解十方艸木。皆稱有

情與人無異。艸木為人。死還成十方艸樹。無擇徧
知。生勝解者。所知即識陰也。是彼觀行所。知境故識。從如變起。以知為體。故云因知。有解。十方艸木。下。即解之行相也。既此依正。皆從知。有解。得。一。知。一。無。知。耶。故無揀擇。一切皆自。△二。判屬。是人則墮。知無謂決定不謬。故云勝解。自。△二。判屬。是人則墮。知無
知執。婆吒霰尼。執一切覺。成其伴侶。迷佛菩提。心失
知見。是名第四。計圓知心。成虛謬果。遠通背涅槃
槃城。生倒圓種。艸木無知。而執有知。故云。知無。即偏知也。虛。小。轉。既執。一。切。覺。即。草。木。有。命。也。圓。知。所。變。妄。想。結。假。立。無。情。妄。想。流。動。假。名。不。了。皆。是。妄。識。內。分。外。分。澄。成。國。土。知。覺。乃。衆。生。以。不。善。分。虛。妄。識。故。成。計。執。○一。約。其。所。計。又。善。男。子。窮。諸。行。空。已

楞嚴經水滸卷下

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

滅生滅而於寂滅。精妙未圓。若於圓融。根互用中。已得隨順。便於圓化。一切發生。求火光明。樂水清淨。愛風周流。觀塵成就。各各崇事。以此羣塵。發作本因。立常住解。根互用中得隨順者。以於似觀。暫得相應。故名變化。故云隨順。便於圓化。一切發生者。一切諸法同生。以於一根。暫得諸用。由此例知。一切亦爾。皆一切發生。故求火樂水愛風觀塵也。△二判屬是人則墮生無生執。諸迦葉波。并婆羅門。勤心後身事。火崇水求出生死。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第五計著崇事。迷心從物。立妄求因。求妄異果。遠遠圓通。背涅槃城。生顛化種。四大之性。實不能生。常住之果。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△六歸無歸。執求常住。因果俱妄。故成妄求。妄異也。△二○一約其解。又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。若於圓明。計明中虛。非滅羣化。以永滅依。為所歸依。生勝解者。明中虛者。圓明之理。即所觀識也。已滅受想行攝一切法。名為羣化。永滅依。即涅槃也。△二判屬是人則墮歸無歸執。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。遠遠圓通。背涅槃城。生斷滅種。此明中虛。實非四歸。執無想天五百大劫。想心不行也。舜若多。四歸無空處也。圓虛無心。斷滅因也。空亡果。斷滅果也。△七非貪執。二○又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂一約其所解。

楞嚴經卷下

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

滅精妙未圓若於圓常固身常住同於精圓長不傾

迹生勝解者識陰故云同於精圓長不傾迹△二判

屬邪是人則墮貪非貪執諸阿斯陀求長命者成其

伴侶迷佛菩提失知見是名第七執著命元立固

妄因趣長勞果遠遠圓通背涅槃城生安延種根身虛安

本無常實不可貪以為長久今堅貪著妄執長生

故云貪非貪執阿斯陀者云無比即長壽仙也長勞

果者勞即牢固字之誤△一真非真執二又善男子

耳安執延年故云妄延△一約其兩解窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓觀命互通

卻由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觀識陰為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之通人觀識

陰若盡十方衆生命即皆盡我命六盡蓋即教誰證

真常理誰為兩化衆生徒有真常無證真者故由塵

勞卸起貪欲化蓮華宮及諸欲境恣受欲樂圖命不

滅伴要證真起用化物作此執計△二判屬是人則

墮真無真執吒枳迦維成其伴侶迷佛菩提亡失知

見是名第八發邪思因立熾塵果遠遠圓通背涅槃

城生天魔種起惑恣欲實非證真計此即能證真起

此計能化欲境受用即非真執吒枳迦羅未見正譯

者既於定中發此邪念不能善察由此熾盛起塵勞

事故同△九定性聲聞二又善男子窮諸行空已滅
天魔耳○一約其兩解
生滅而於寂滅精妙未圓於命明中分別精麁疏決
真偽因果相酬唯求感應背清淨道所謂見苦斷集

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

證滅修道居滅已休更不前進生勝解者識陰露現

識既含藏漏無漏種今於此中分別決擇苦集而漏

名處名偽道滅無漏名精名真擇去處偽苦集而漏

取於此故云惟求背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△二判屬是人

則墮定性聲聞諸無聞僧增上慢者成其伴侶迷佛

菩提心失知見是名第九圓精應心成趣寂果遠

圓通背涅槃城生纏空種史性者且成一期趣寂無

謂上乘無間僧者不了識陰迷為涅槃故曰圓精

云應心故△一定性緣覺二又善男子窮諸行在已

滅生滅而於寂滅精妙未圓若於圓融清淨覺明發

