

楞嚴貫撮

九

C40
4514
(28)

C40-4514

B 64853

楞嚴說通卷之九

巴縣了庵居士劉道開纂述

成都昭覺沙門方 示鑒定

阿難世間一切所修心人不假禪那無有智慧但能
 執身不行婬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
 此下明色界四禪十八天而此先明初禪第一天
 也阿難世間一切所修心入凡迷冥修各自自謂
 真正修心然而不假禪那無首楞嚴定無有智慧

楞嚴貫攝 九卷

無金剛慧。但以有漏靜慮爲因心。制彼婬習。而執身不婬。或行或坐。於一切時。想念俱無。愛染不生。夫六欲縱強忘情。不免身犯。此身全遠。梵行方成。由彼身心俱潔。下無卜居。故臨終時。應念而生梵世。爲梵民。如是一類。名梵衆天。而較之欲界穢濁。又高出一層矣。○通後十八天。雖離欲染。尚有色質。故通名色界。又通名梵世。謂已離欲染也。通號四禪。爲已離散動也。欲天但十善感生。此天兼禪定感生。然特有漏禪觀。六事行耳。六行者。厭欲界

是若是粗。是障。欣色界是淨。是妙。是離。此則凡夫伏惑。超欲界道也。問。前天亦間有禪定。而此界方名禪者。何故。答。以前結云。形雖出動。心跡尚交。自。此以上。絕無女人。心迹俱離。無所交接。兼無食眠。三欲俱忘。稍覺飢倦。卽入禪定。由定則飽滿精明。是但以禪悅爲食爲息。而稍離粗重身心也。又此天獨顯戒德。而未彰定慧。後二天略顯定慧。至文自見也。

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

此明初禪第二天。此天戒與定共也。夫前天欲習雖除心相未至顯現。此則離欲清淨心相現。發著明於諸梵行戒品。愛樂而悅豫。隨順而輕安。此卽與定共之相也。是人臨終宿習不忘。應念而行梵德。不但清淨身心。亦且弘揚德化。如是一類名梵輔天。而能匡弼梵王矣。

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

此明初禪第三天。此天戒與慧俱也。夫初天由執身而攝心。次天由心現而行德。此則雙攝身心。得一如無二之妙。滿足分量之圓。於是行住坐臥皆妙圓而威儀不缺。以此清淨禁戒。而又加以明悟。從定戒中。發生智慧。此卽與慧俱之相也。由其慧勝前天。堪爲梵主。是人臨終。應念而生梵天。統攝梵衆爲大梵王。如是一類。爲大梵天。其德皆足以長人矣。

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爲初禪

此統結三天名初禪也。阿難。此三天者。皆勝欲界諸趣。同名勝流。已離欲界八苦。故苦惱不逼。雖非正修真三摩地。去首楞嚴大定甚遠。然彼戒心清淨。漏雖未伏。亦自遏抑不動。初得禪定。無有利那雜念。間入。故統而名之曰初禪焉。○禪有四類。一有漏禪。卽今四禪也。二無漏禪。謂九想八背等也。三亦有漏亦無漏禪。謂六妙通明等也。四非有漏非無漏禪。卽今經首楞嚴大定也。以上三天。疑非

豈分。夫天民。天臣。天王。各居一層。何成一統。且臣民若許衆多。而天王滿天。獨居一層。彼此皆王。何所使令。或是以德之優劣相較。堪爲民爲輔。爲王耳。故列爲三者。非一天。盡臣民而無王。一天。盡王而無臣民也。又初之二天。尋伺皆有。第三天無尋。有伺。由內有尋。伺。故外感火災。而火災壞初禪也。阿難。其次梵天統攝。梵人圓滿。梵行澄心。不動寂湛。生光如是一類。名少光天。○此二禪初天也。阿難。其次二禪。卽此大梵天統攝。

梵人者。而能圓滿梵行。至於澄心不動。則寂湛之極。而生光明。但光明尚劣。未極其量。如是一類。又昇梵天一層。名少光天。所謂泰宇定而天光發。但非周徧湛寂之比耳。○此天疑從彼天中修來。蓋躡前行而但加圓滿。則升此天矣。問。此與菩薩寂照何殊。答。人法二執。毫髮未動。但以離欲得定。深生照而已。此其別也。又前有覺觀粗動。發生三識。今內淨一心。已無覺觀。惟緣內塵。不同初禪有三識也。

光光相然。照耀無盡。映十方界。徧成琉璃。如是一類。名無量光天。

此二禪第二天也。從前少光。更發多光。光光相然。照耀無盡。映十方界。成琉璃色。此雖已極其量。猶未成音。如是一類。名無量光天。然非如淨琉璃內合寶月之比也。○按此天雖不能映諸大千。而於本界亦覆小千。當滿一千箇。四天下十方界也。吸持圓光成就教體。發化清淨。應用無盡。如是一類。

名光音天

此二禪第三天也。夫光光相然。則成圓光矣。由是吸攬保持此圓光。卽以光明代其言音。而成就教體。於以闡揚梵教。發清淨化。隨機開示。應用無盡。如是一類。名光音天。謂其不假言詮。而以光爲音也。○按此天已無尋伺。故無語言。而但用光明作佛事。然亦非盡無語言也。如世間紙墨文字。雖代言教。豈盡廢其言語哉。

阿難此三勝流一切憂懸。懸不安也。或作愁字之誤。所不能逼。雖非正修真三摩地。清淨心中粗漏已伏。名爲二禪。

此總結三天名。二禪也。阿難此三勝流。當定生時。與喜俱發。以有定喜。滅世間憂愁。故憂懸不能逼。雖非正修三摩。去楞嚴大定尚遠。然而清淨心中。已伏粗漏。較初禪之漏心不動。而未能伏者。已進一等。故統而名之曰二禪焉。○地持論目第二禪名喜俱禪。此三天總名。定生喜樂地。憂懸與苦惱不同。苦惱乃粗重切於身心。憂懸輕細。但涉於念慮而已。粗漏已伏者。謂以定力伏前五識。由伏前五。故無尋伺。未伏第六。故有喜樂。內有喜水擾動。

故外感水災。而水災壞二禪也。前三天以戒勝。此三天以定勝也。

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。

此三禪第一天也。阿難由前天人。既以圓光而爲教體矣。披光卽披音也。披音則妙理自露。然有喜心。分別亂動。能障定樂。此天能依此妙理。發成精行而通寂滅樂。離前喜動而生淨樂。恬泊寂靜。故名寂滅。由伏第六識。故相似二乘之寂滅。非生滅。

既滅寂滅現前之比也。如是一類名少淨天。定樂纔通淨空初顯。故名少淨也。○能通而已。尚未能成。以猶劣故。名少淨焉。

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。

此三禪第二天也。由伏六識。而似得入空。故淨空現前。前但得淨。此更發空。漸以虛豁。至無邊際。且前通寂滅。但樂內心。此則身心內外。皆得輕安。積中發外。廓然廣大。則寂滅已成。淨空無量。如是一

類名無量淨天而升少淨一層矣。

世界身心一切圓淨淨德成就勝託現前歸寂滅樂如是一類名徧淨天。

此三禪第三天也。前天淨樂止在身心未名爲徧。此則合世界身心觸處無非妙樂。是謂一切圓淨。既世界身心圓淨豈非淨德成就乎。然雖淨德成就原非可託可歸之地。此天人便認此爲終身託宿之地。而勝託現前認此爲清淨極樂之鄉。而歸寂滅樂將謂安身立命唯此而已。由前未融世界。

雖淨而不徧。今並融之。故如是一類名徧淨天。又升無量淨一層矣。

阿難此三勝流具大隨順身心安隱得無量樂。雖非正得真三摩地安隱心中歡喜畢具名爲三禪。

此總結三天名三禪也。阿難此三勝流隨順淨樂。至無量周徧其爲隨順也大矣。且初二禪心有喜受。故多散動不得身親受樂。今則喜受既除身心安穩自在受用無量妙樂。此雖非正得真三摩地乎。而安穩心中歡喜畢具。夫喜者動心所發也。樂

者靜心所融也。若在飛動心縱樂而仍是喜支也。若在安穩心縱喜而仍是樂支也。今歡喜而出於安穩。是謂離喜之喜。妙樂之樂。離喜妙樂。故統而名之曰三禪焉。○地持論目第三禪爲樂俱禪。此三天總名離喜妙樂地。蓋前二禪雖有樂支爲喜支所障。今滅喜純樂。故得其名也。又此三天已伏意識。雖無喜受。尚有出入息擾亂。故外感風災。而風災壞三禪也。

阿難復次。天人不逼身心。苦因已盡。樂非常住。久必

壞。生苦樂二心俱靖。頓捨粗重相。滅淨福性。生如是一類名福生天。

此下明四禪九天。而此明第一天也。然天雖有九。而四禪報境。但有三天。第四無想。乃廣果別開。是外道報境。此四之上。五不還天。乃聖賢別修靜慮。與凡夫不同也。阿難復次三禪天人。初禪苦惱離。二禪憂懸盡。皆能不逼身心。苦因已盡。第三禪則無苦有樂。然而樂亦不當受之也。蓋樂非常住。久必壞。生壞卽成苦矣。此天旣已離苦。亦不受樂。將

苦樂二心。一時頓捨。樂既不受。壞亦不生。苦壞雙
超。故粗重相滅。一切下地災患已斷。而清淨福性
油然而發。生。由捨生福。各福生天焉。可見不能捨樂
則壞生矣。苟能捨樂。則福生矣。捨不捨之間。此天
之別於前天也。

捨心圓融。勝解清淨。福無遮中得妙。隨順窮未來際。
如是一類。名福愛天。

此四禪第二天也。前天初專於捨。未免偏空。此既
純熟。漸不碍。有。是謂捨心圓融。前以捨樂爲清淨。

此則樂受既空。復不碍有。是謂勝解清淨。以勝淨
生勝福。故福無遮限。有所願求。無不如意。得妙隨
順。直窮於未來際焉。然雖受報無窮。亦非真得常
住。如是一類。名福愛天。謂諸天之福。惟此天爲最
可愛也。

阿難從是。天中有二岐路。

此明四禪第三天。而先別其有二路也。阿難從是
福愛天而升焉。有兩條岐路。一直往而趣廣果。一
迂僻而趣無想。心念行業。各自不同。學者可弗辨

耶。○賀云。二岐路者。一精進。一斷滅也。不取苦樂。亦不厭苦樂。但以四無量心。薰修福德。證廣大果。名廣果天。若以苦樂爲可厭。而執着捨心。精研不。斷。所謂苦樂心滅。厭捨心生。全是生滅之因矣。從此窮極捨道。獲受灰心之果。彼自以爲不生不滅。豈知生滅之因。必不能發明無生滅之性乎。初生此天。未全無想。經半劫始無。後半劫復生矣。若於先心無量淨光福德圓明修證而住。如是一類名廣果天。

何謂二岐。一者。若於福愛天中。圓融捨心。所發無量淨光。於是光中。但修四無量心。滋長福德。至於增盛圓明。剋取修證。以爲常住。如是一類。名廣果天。蓋福德圓明。則證果廣大。色界諸天。所感福報。至此爲極。故名廣果也。要知四禪報境。惟此三天。第四無想。是福愛之差。及五不還天。乃三果聖人之別寓耳。

若於捨心雙厭苦樂。精研捨心相續。不斷圓窮捨道。身心俱滅。心慮疑經五百劫。是人旣以生滅爲因。

不能發生不生滅性。初半劫滅後半劫生。如是一類
名無想天。
二者若於福愛天中捨樂之心。雙厭苦樂者。而精
以研之。深搜細索。相續不斷。而勤勇無間。圓窮捨
道。而必求究竟。不惟樂受捨。而捨樂之心亦捨。以
捨定滅除捨心。至於身心灰滅。渾成晦昧。冥然一
空。如所謂槁木死灰者。其壽經歷五百大劫。若是
其長。不知其所謂灰凝者。非真不生滅也。如夾冰
魚。如壓石草。其微細生滅流注。何嘗止息。蓋是人

本以生滅爲因。錯依六識生死根本爲本修因。強
令灰凝。安能認取識精明元。而發生圓湛不生滅
性乎。所以初生此天。習定半劫。始得滅想。此天報
盡。至四百九十九劫半後。想心復生也。如是一類
名無想天。而並廣果爲二歧矣。○按廣果天厭苦
樂而增修福慧。此天則厭苦樂而精研捨心。此兩
天所以分岐也。橫列歧路。則亦非豎分矣。問此無
想定與滅盡定有何差別。答滅盡定。旣滅第六識。
兼滅第七染分。無想但滅六識分別見。而諸邪見。

尚未能盡。何況其他。問。身界俱空。與下四空何異。
答。出定則有故不同也。又按三界總有二十八天。
二惟凡位。五惟聖位。其餘皆是凡聖同居。二凡位
者。謂大梵天。妄說能造天地人物。憍慢輕蔑。故聖
賢不居。此無想天。惟是外道修無想定者生之。受
五百劫無心之報也。五聖位者。卽下五那含也。
阿難此四勝流一切世間諸苦樂境所不能動。雖非
無爲真不動地。有所得心功用純熟。名爲四禪。
此總結四天名四禪也。阿難此四勝流同修雙捨。

故世間苦樂二境所不能動。以其不能動也。而遠
謂之不動地。焉可乎。夫聖位第八證真無爲。各不
動地。斯真不動也。此天雖非此地之比。而有所得
心有爲功用。至此已覺純熟。故統而名之曰四禪
焉。蓋真不動地者。以其滅六盡七也。有所得心者。
但能伏六識也。聖凡疆域判然不濫矣。以上禪
天初禪伏鼻舌二識。無段食。故二禪伏前五識。三
禪伏意識。分別現行。故得妙樂。四禪伏意識。分別
種子。故得妙捨。總是伏第六分別見惑耳。然則孟

子之四十不動。莊生之死生不動。較之禪天不動。已隔天淵。況如來真三摩地不動之體。便欲竊而擬之哉。○地持論。目四禪爲捨俱禪。

阿難此中復有五不還天於下界中九品習氣俱時滅盡。若樂雙忘下無卜居。故於捨心衆同分中安立居處。

此明五不還天寄居廣果之由也。阿難此廣果天中復有五不還天爲三果聖人所居。蓋三果阿那含於下界五趣雜居地中九品思惑俱已斷盡。故

若忘而欲界無卜居。復將斷上三地各九品。故樂忘而色界三地無卜居。惟四禪捨念清淨是其同分。故獨於此中安立居處。住此已斷七十二品最細貪嗔痴慢。希成阿羅漢矣。○梵語阿那含。此云不還。謂不復欲界受生也。亦名五淨居習氣。卽思惑種子。思惑謂貪嗔痴慢。任運而起微細之惑。非同分別中粗惑也。由彼難除。故分八十一品斷之。蓋於三界分九地。欲界共一地。色界四禪分四地。無色界四空分四地。地各分九品。共九九八十一

也。五不還天。既有勝劣。豈不均斷惑之淺深而分居之。是則前四天似以次而斷色界四地之惑。第五天似斷無色界四地之惑也。然五天之所以異於四禪者。五天是聖。四禪是凡。凡夫伏惑而不能斷。聖人斷惑而不止伏。此其所由分也。五天斷惑。雖漸斷四地。至其寄居。止在第四禪之廣果。以捨俱禪。與捨念清淨地。獨爲同分。而三禪以下。皆非同分也。俱舍論云。雜修靜慮。有五品不同。故生五淨居天。雜修者。以有漏無漏間雜而修也。靜慮者。

定慧均等之謂也。五品者。下中上。上勝上極也。五天既皆從劣向勝。則按品分之。似亦無差也。阿難苦樂兩亾。闔心不交。如是一類。名無煩天。此明五不還天第一天也。阿難人當苦樂未亾。則厭苦欣樂。交戰胸中。心豈不闔。今苦樂兩亾。則闔心不交。入於清冷。有何煩燥。如是一類。名無煩天。準五品當在下品。準斷惑。應斷初禪離生喜樂地。中九品思惑也。○賀云。闔心指苦樂交戰之心。非謂心與境闔也。

機括獨行研交無地如是一類名無熱天

此不還第二天也念之放謂之機念之收謂之括
此天惟一捨念或放起或收止更無餘念雜於其
間是謂機括獨行前雖闢心不交尚有交地今并
其交地亦復研盡則心如冰壺清涼透徹何熱之
有如一類名無熱天準五品當在中品準斷惑
應斷二禪定生喜樂地中九品思惑也○內無能
交之心尚覺外有所交之地至於機括獨行則往
來自由研窮所交之地了不可得此二種天依希

塵既不緣根無所偶矣

十方世界妙見圓澄更無塵象一切沉垢如是一類
名善見天

此不還第三天也煩熱既除內心澄瑩發天眼通
見量徧十方界觸處皆妙爲妙見圓澄外焉觀境
更無障礙是無塵象也內焉觀心更無留滯是無
沉垢也心境兩空所見皆善如是一類名善見天
準五品當在上品準斷惑應斷三禪離喜妙樂地
中九品思惑也○塵象指境界言沉垢指煩惱言

至此依希十方國土皎然清淨矣。

精見現前陶鑄無碍如是一類名善現天。

此不還第四天也。前天定體圓而定用未勝。此天卽前之精見現前者。而天眼所通隨心成就。惟我陶冶鎔鑄而無所碍。亦同摩醯首羅隨心造化一切萬物。而特不同其貪權妄宰也。如是一類顯具變現之用。名善現天。準五品當在上勝品。準斷惑應斷四禪捨念清淨地中九品思惑也。○按此天正與四禪同分。故合前三天。後一天。而卜居廣果

焉。○陶鑄無碍者。鎔鍊諸惑不作障碍。能起十四變化自在。如陶人範土。冶人鑄器。隨心轉變也。至此依稀所謂一切變現。不爲煩惱矣。所以與彼不同者。彼我法二執俱空。此尚未得我空也。舊註以陶鑄爲造化萬物。不知此帝釋天之事。非聖人事也。

究竟羣機窮色性性入無邊際如是一類名色究竟天。

此不還第五天也。夫前天曰精見。曰妙見。見猶有

色也。此則窈色而至於幾微。且不但窈色而已。復能窈色性之性。從何處起。則知性色真空。性空真色。清淨本然。周徧法界。故入無邊際。如是而究。方知色之究竟。故名色究竟天。準五品當在上極品。準斷惑應斷四空四地中三十六品思惑也。

阿難此不還天。彼諸四禪四位天王。獨有欽聞不能知見。如今世間曠野深山聖道場地。皆阿羅漢所住。持故世間粗人所不能見。

此結示五天。惟是聖居也。阿難此五不還天者。惟

三果聖人得生而居之。雖不離廣果一天。而彼諸四禪。卽四位天王。亦但欽聞其名。而不知其處。不見其形。天王且然。況天人乎。所以然者。以四禪修有漏。凡定五天。修無漏。聖定。斷惑與伏惑。粗細懸殊。故但仰嘉名。而不知其受用。不見其依正也。其不知不見者。譬如今之世間。凡曠野深山。如天台竹林。峩嶺五臺。皆是聖道場地。皆有阿羅漢。於中住持。特世間粗人。自不能見耳。五天之寓廣果。何異道場之寓世間哉。○細玩五天。未嘗豎分五層。

似但居廣果一天。如聖寄人間。但聞而不見耳。若
壁分爲五。上下懸絕。自然不見。何必云此。況佛初
只言此中。而未言此上。尤可証也。○昔雲居膺。結
茆三峰。經旬不赴堂。洞山問曰。子近日何不赴堂。
曰。每日有天人送供。山曰。我將謂汝是箇人。猶作
這等見解。汝晚來。膺晚至。山召曰。不思善。不思惡。
是甚麼。膺回庵。寂然晏坐。天人尋覓。三日不見。乃
絕。四王之不見五天。亦猶天人之不見雲居也。○
唯識謂二禪以上。不分王臣。此言四王者。或推尊

上首。略似於王耳。

阿難是十八天。獨行無交。未盡形累。自此以還。名爲
色界。

此總結色界也。阿難此十八天者。俱無情欲。故獨
行無交。尚有色質。故未盡形累。自此色究竟天以
還。直至梵衆天。同名色界而已矣。

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

此標聖獨出也。復次阿難。由前究竟天。居色之頂。故曰有頂。與無色隣。故曰色邊際。從是有頂色邊際中。其間上升。復有二種岐路焉。何謂二岐。由三果人根有利鈍。其根利者。若於捨心。發人空智。思惑盡。而空智滿。慧光圓通。便可超過無色。橫出三界。而直入菩薩乘。如是一類。名爲回心大阿羅漢。謂回其欣上厭下之心。而頓出三界。回其捨大取小之心。而速入大乘也。然此等根器。豈可多得哉。足知鈍根者。亦由捨心欣上厭下。生無色界。漸斷

漸證。而證出三界矣。○此亦順序而談。故就便直約色究竟天。其實凡夫。廣果。外道。無想。俱與空隣。俱可上入四天也。○賀云。二岐路者。一卽色會空。一厭色入空也。○若在捨心捨厭成就覺身爲碍。銷碍入空。如是一類。名爲空處。○此下明無色界四天。而此第一天也。四天皆依偏空修進。初厭色依空。二厭空依識。三色空識。三都滅。而依識性。四依識性以滅。窮研而不得真滅。是

皆有爲增上善果。未出輪迴。不成聖道者也。以無色界第一天言之。夫阿羅漢。不可得矣。若在前捨心。捨厭成就者。覺有身爲質碍。而不自在。卽修空觀。而滅身歸無。是謂銷碍入空。蓋厭色身如牢獄。而必欲出離。以其厭色依空。故報生空處。各空處定焉。夫不悟性色真空。而勤劬於銷碍。豈知捨有而歸無。何異逃峰而赴壑乎。○長水曰。捨心有二。若於有頂。用無漏道。斷惑入空。卽樂定那含也。二者。若於廣果。用有漏道。伏惑入空。卽凡夫外道也。

諸碍旣銷。無碍無滅。其中惟留阿賴耶識。全於末那。半分微細。如是一類。名爲識處。

此無色界第二天也。前天諸碍旣銷。而無。則不依於色。此天無碍之無亦滅。則不依於空。其中惟留第八阿賴耶識。全分俱在。及第七末那識。半分微細。良以色空若在。全分未那俱在。今色空旣盡。故惟半分末那入微細也。以其厭空依識。故報生識處。名識處定焉。在彼固自以爲離色離空。卽性真也。而豈知迷實同於無想乎。○問。末那賴耶羅漢。

未了。凡外那合。何以知之。答。此自佛眼了見。與之
作名。非許彼知也。法華云。衆生住於種種諸地。惟
有如來如實知之是也。

空色既亾。識心都滅。十方寂然。迴無攸往。如是一類
名無所有處。

此無色第三天也。前天空色既亾。惟留識在此天。
厭患於識。憑深定力。二識現行。俱伏不行。識心都
滅。但見十方世界。寂然迴無。不復前進。所謂杳杳
冥冥之處。昏昏默默之鄉。外道執爲真諦。老莊呼

爲混成。皆在於此。以其厭識歸無。故報生無所有
處。名無所有處定焉。只是前天更進深定。能所緣
息。誓各都滅。豈同羅漢現行種子俱斷之謂乎。
識性不動。以滅窳研於無盡中。發宣盡性。如存不存。
若盡非盡。如是一類名爲非想非非想處。
此無色第四天也。前天方亾。識心現行。未亾。識性
種子。故識性堅確。不曾動搖。此天強憑滅定之力。
廓之欲盡。研之欲透。然而決不可盡也。於無盡中。
強以發宣。必欲盡其識性。而後已。於是二識如殘

燈然半滅半明。良以滅定所逼。故如存不存。似燈
半滅也。種體莫動。故若盡非盡。似燈半明也。由其
如存不存也。則非有想矣。由其若盡非盡也。則非
無想矣。如是一類。報生非想。非非想處。名爲非想
非非想處。定焉。行人至此。可謂極矣。豈知依然未
出三界乎。此等窮空不盡空理。從不還天。聖道窮者。如是一類。名不迴心。鈍阿羅漢。若從無想諸外道。天窮空不歸。迷漏無聞。便入輪轉。其狀猶頓識。其性猶頓覺。

此總明聖凡出墜之地也。此等天人。初天窮色而
歸空。次天窮空而歸識。三天窮識心以歸無。四天
窮識性以歸盡。前二窮境。後二窮心。欲令心境皆
空。故總名窮空。如此窮空。豈惟不達圓頓性色真
空之旨。卽人法二空之理。皆所不了。而妄欲起心
銷之。空之滅之。盡之。豈知終不能銷。空滅盡也。故
自五不還天。窮空而入此天者。其根本尚正。各不
迴心。鈍根阿羅漢。與前迴心。大阿羅漢。相反。俟其
八萬劫滿。斷盡思惑。而亦出三界矣。若從無想諸

外道天窳空而入此天者。其根本原形。以彼迷有。漏天作無爲解。故八萬劫後。受報已滿。無所歸託。仍入輪轉矣。可不畏哉。○問。前於色項。已判思惑斷盡。不審斯人在四空中。何所修斷。答。前約利根鈍。豈能同。鈍根在五天時。前四斷惑。同於利根。至第五天。不回欣厭之心。但加功銷碍。求生四空。後半之惑。期於彼天斷之。四空四地。每地九品。故至非想。劫滿方盡也。

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

此段經文錯簡在後今正而前之

此總結無色也。阿難是四空天。前二天全無身境。是身滅盡。後二天伏識現行。是心滅盡。身心俱滅。故定性現前。在定時有定果色。隨化依正。自在受用。非若欲色二界業報所感根身器界。皆業果色也。始從空處。終至非想。統名無色界焉。而三界備矣。○結名無色者。但憑定力。二十萬劫。暫無依正。非真蘊空。永絕業果也。

阿難是諸天上各各天人則是凡夫業果酬答答盡

入輪彼之天王卽是菩薩遊三摩地漸次增進回向

聖倫所修行路

此段錯簡在前
今正而後之

此通結三界天人天主凡聖各別也阿難從四王
天以速非想是諸天上有臣有民則天人也。有君
有主則天王也是各各天人都是凡夫因中修十
善八定而以六欲四禪酌之酌答既盡又入輪迴
所謂勢力盡而箭還墜也若彼諸天之天王則是
菩薩寄位進修不落輪迴如華嚴初地爲閻浮王
二地爲輪王三地爲忉利天王四地爲夜摩天王

乃至十地爲摩醯首羅天王是也。○問。上界無惡
何亦有直墮三塗者。答。藏識雜種。遠劫不忘。次第
而熟不能逾越。故天福報終。隨彼熟種。任運而墮。
此如來所以苦勸念佛。而求橫出也。

此皆不了妙覺明心積妄發生。妄有三界中間妄隨

七趣沉溺。補特迦羅各從其類。

補特迦羅此云數
取趣卽中有身也

此總結三界皆妄也。合而言之。此三界二十八天。

皆由不能了達本有妙覺明心。從迷積迷。妄生三
界中間天人業報既盡。不免又隨七趣沉溺。數數

受生取於諸趣。補特迦羅。各從其類。不得休息。若能了妙覺明心。則三界盡空。七趣皆滅。應念化成。無上知覺。又安有積妄沉溺之苦哉。○諸天趣竟。復次阿難。是三界中。但居欲界耳。復有四種阿修羅類。阿修羅。此云非天。以其多與有天福。而無天行。噴無和氣。隙。若於鬼道。以護法力。乘通入空。此阿修羅。從卵而生。鬼趣所攝。鬼道是前。因言彼原從鬼趣。力乘神通。而入空界。與三夜。又天爲。若於天中。降德。貶墜其所。卜居隣於日月。此阿修羅。從胎而出。人趣。

所攝。天中是其前身。彼在。天中。或有損德。或天福已盡。盡俱同。墜居。隣日月。生從胎出。故人。墜所攝也。有修羅王。執持世界。力洞無畏。能與梵王及天帝釋。四天爭權。此阿修羅。因變化。有天趣。所攝。四種之。最勝。故稱王。以別。執持世界者。驅役鬼神。與災作福也。力洞無畏者。力量廣大。通貫天人。無所恐怖也。既能司禍福。但其專權。不及諸天。故每怒而爭之。釋稱化身。十六萬八千。由旬。手撼須彌。諸天震恐。帝釋。因天帝與戰。闕今言。梵王亦爭者。或帝釋不勝。則先王以下。俱助力也。化生。福力俱等。於天。故天趣攝也。阿難。別有一分。下劣修羅。生大海心。沉水穴口。但遊虛空。暮歸水宿。此阿修羅。因溼氣。有畜生趣。攝。須彌八萬四千。由旬。修羅。分四級。而居。卽此類也。以居水底。是溼生類。以下劣。故是畜生。攝。經云。修羅衣食自。

楞嚴貫攝 九卷 二十六

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

然危纓服飾純以七寶鮮潔。同天所餐。飲食隨念而生。悉皆百味。惟彼凡所食時。末後一口。變為青泥。故不如人也。○倏忽趣。○詭異七趣。已竟。阿難如是地獄餓鬼畜生人及神仙天及修羅精研七趣。皆是昏沉。諸有為相妄想。受生妄想。隨業於妙圓明。無作本心。皆如空華。元無所着。但一虛妄。更無根緒。○此總結虛妄也。阿難如是地獄等七趣。若精細而研究之。皆是昏沉之惑。發為有為之業。而妄想又惑業之因。故隨妄想而受生。亦隨妄想而受報。惑

業若三。如惡又聚。然於業果不縛之妙。空有不墮之圓。惑障不覆之明。不由取舍修證之無作。而同名本心者。在此心中。直如空中之華。全無着落。惟是十業虛妄而已。豈有根蒂頭緒之可得哉。○七趣皆病。而此經大定是藥。如來所以深明病態者。意在激其速用藥也。○阿難此等衆生。不識本心。受此輪迴經。無量劫不得真淨。皆由隨順殺盜婬故。反此三種。則又出生。無殺盜婬有名鬼倫。無名天趣。有無相傾。起輪迴性。若得

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

妙發三摩提者則妙常寂有無二無無二亦滅尚無
不殺不偷不婬云何更隨殺盜婬事隨文由武無禁
此因病切藥而勤修大定也上言無根緒矣而此
又指病根者蓋妄雖無體起固無因而妄理相應
續非無故故復指也阿難我所謂妙圓明無作本
心者人人皆有箇箇不無無奈此等衆生不識此
心自有而自昧之如持燈覓吹衣珠行乞所以受
此輪迴經無量劫不得真淨欲界固不淨也卽色
界無色界自謂已淨而尚有隨眠亦非真淨也楞

厥所由豈無其故哉彼殺盜婬所謂三惡也衆生
隨順三惡習矣不知其下墜三塗無足怪者及稍
有根器之人反此三種惡道則又以無殺無盜無
婬爲貴而出生三善庸詎知有之而成三惡固是
鬼倫也無之而成三善亦但天趣而已於是奪有
成無從下升上奪無成有從上墜下傾奪不已正
是輪迴之性而輪迴所從起者豈知不思善不思
惡乃本來面目正所謂本心乎欲識本心更無別
法惟是尅體對機耳根圓通三摩提一門耳若得

妙發此三摩提者。即聞性三德。應時呈現。妙矣。而無七趣繫縛也。常矣。而無七趣生滅也。寂矣。而無七趣流轉也。益能反聞。常住此性。則有之三惡。無之三善。二俱遠離。曰有無二。無此先得人空。而出三界矣。無是二者之無。亦復銷滅。曰無二亦滅。此成法解脫。而越二乘矣。當此之時。尚無不殺不偷不姪。如金屑不留於眼中也。輕病且無。何況重病。而更隨殺盜姪事哉。是則欲識本心。而免輪迴。信非修大定不可矣。○賀云。從上段至此。又歸重持

戒。作七趣結尾也。上云。皆由隨順殺盜姪故。已揭出受病元因矣。恐人疑云。天趣持此三戒。何以不免輪迴。不知此非持戒之過。乃以有漏心持戒之過也。無漏學中。纖塵不立。尚無持戒。何況毀戒。正痛絕三業之語。蓋此經始終重戒。豈肯作游移之說也。

阿難不斷三業。各有私因。各各私。眾私同分。非無定處。自妄發生。生妄無因。無可尋究。汝最修行。欲得菩提。要除三惑。不盡三惑。縱得神通。皆是世間有爲。

功用習氣不除。落於魔道。雖欲除妄。倍加虛僞。如來說爲可哀憐者。汝妄自造。非菩提。答作是說者。名爲正說。若他說者。卽魔王說。問答各篇。阿難。汝問地獄。爲有此結。答問詞。而戒勗真修也。阿難。汝問地獄。爲有定處。爲復自然。彼彼發業。各各私受乎。自我言之。造業則私造也。受報則同分也。旣曰同分。非無定處矣。然此定處。從何所來。元是自妄之所招感。旣所生是妄。實無有因。故不可究其起處也。然則汝今勉而修行。欲得菩提者。當遵何道乎。夫三惡三

善。總皆是業。而由不達此三爲繫縛之本。障智之端。故又名三惑。汝之修行。須要除此三惑。不但只除有三。而無三亦除之。何以故。以三惑不可不盡也。若但除世惡。而不除世善。則對待不盡。縱得神通。如天仙之類。皆是世間有爲功用。伏現行而不除種子。習氣不滅。遇緣復起。而終落魔道矣。旣落魔道。雖有明眼人。欲其除妄。彼且自謂得無上道。而倍加虛僞。乘通造業。違遠圓通。背涅槃城。枉費功力。養成惡因。如來說爲可憐憫者。且汝初問佛

體真實云何復有諸趣。得非以諸趣之有。歸咎菩提乎。今而知種種諸妄。皆汝自造。則非菩提之咎也明矣。菩提無咎。佛體安咎哉。信乎。三業之不可不斷。三惑之不可不除也。若使末世。勸人離此三種者。此人卽爲佛說。若讚此三種以爲無碍者。卽魔王說。其尚着眼辨識。無使羣言亂聖。魚目混珠可也。嗚呼。三摩之妙如此。而不肯勉力。七趣之苦如彼。而不思厭離。衆生衆生。吾末如之何也。已矣。勸離七趣竟。

第五天科無始生死流轉根本竟

卽時如來將罷法座於師子床。攬七寶几。迴紫金山。再來凭倚普告大衆及阿難言。汝等有學。無學四陰第五識陰其天魔鬼神等粗外魔境皆已不緣覺聲聞。今日迴心趣大菩提。無上妙覺。吾今已說真修行法。汝猶未識修奢摩他。毘婆舍那。微細魔事。魔境現前。汝不能識。洗心非正。落於邪見。或汝陰魔。或復天魔。或着鬼神。或遭魑魅。心中不明。認賊爲子。又復於中得少爲足。如第四禪。無聞比丘。妄言證聖。天報已。

畢衰相現前。謗阿羅漢。身遭後有墮阿鼻獄。汝應諦聽。吾今爲汝仔細分別。阿難起立。并其會中。同有學者。歡喜頂禮。伏聽慈誨。此下詳辨魔境也。當機但知請定。而定中所發微細魔境。非其智力所及。故無問。佛既開導大定。而魔軍勝敗。實大定成壞所關。利害非細。故動深慈。將罷復留。不待問而自說也。卽時如來說法已畢。將罷法座矣。猶有不盡真慈。故攬几於床。迴山再倚。普告大衆及阿難言。汝等有學緣覺聲聞。今日

迴心向大。吾今已說眞修行法。指示反聞一門矣。然汝猶未識修奢摩等性修二定者。中有許多微細魔事。此等魔境。不知不覺。忽爾現前。皆能契合人心。使汝不能識其爲邪爲正。若汝胸中有一毫邪心。未曾洗盡。彼則乘此一毫之隙。便能勾汝落於邪見矣。何謂諸魔。或汝陰魔。如色陰中十種。方是初心自現。尚無外魔。受陰中十種。雖已召外魔。猶且潛入身中。而魔未現身也。或復天魔。或著鬼神。或遭魘魅。則想陰中十種也。正當魔現之時。全

要辦得一副辨龍蛇眼。方不爲彼所惑。若道眼不明。爲彼所轉。則認賊爲子。立使家寶盡劫矣。或自認爲聖。或認魔爲聖。皆認賊爲子也。又有行陰所發十種心魔。識陰所發十種見魔。皆無外境。但是自心邪見。得少爲足。試舉一以例之。如第四禪無聞比丘。但修無想。爲極則事。自謂成無上道。及天報已畢。衰相現前。想心復生。不知自己。本非證聖。反謗阿羅漢。身遭後有。而佛言不受後有者。爲妄。以謗法故。遂墮地獄。其毒如此。可不畏哉。汝等

起心趣大菩提。豈可不知其利害耶。故我爲汝仔細分別。非草草也。於是阿難起立恭敬。并其會中有學諸人。歡喜頂禮。而復聽如來之慈誨焉。○世尊一往。指示真修行路。而阿難等尚未親歷。不知途中艱阻。世尊是過來人。險阻艱虞。歷歷自試。故將罷座。而回身復留。一一指明途中所遇。令其自識。預備不虞。如愛子遠行。慈母於臨行時。囑付途。中利害。教其萬分保重。如來不盡之慈意。亦如是也。

佛告阿難及諸大眾汝等當知有漏世界十二類生
本覺妙明覺圓心體與十方佛無二無別由汝妄想
迷理爲咎癡愛發生生發徧迷故有空性化迷不息
有世界生則此十方微塵國土非無漏者皆是迷頑
妄想安立當知虛空生汝心內猶如片雲點太清裏
況諸世界在虛空耶汝等一人發真歸元十方世界
悉皆銷殞云何空中所有國土而不振裂
此言動魔之由也佛告阿難及諸大眾汝知魔之
所由來而憫汝乎汝等當知世界衆生本覺心體

妙明圓者原與諸佛無二無別謂衆生卽佛可也
謂佛卽衆生可也良由妄想一動遂迷此覺圓之
理而成過咎於是業相爲癡轉相爲愛二種無明
瞥爾發生旣一生已則覺體徧迷迷成空性所謂
晦昧爲空也旣將全法界俱迷爲頑空於是化迷
不息遂生世界所謂依空立世界也是則十方有
漏微塵國土皆是迷頑妄想之所安立妄想總體
也卽根本無明也迷則能生有情見分頑則能生
無情相分故皆彼立也當知虛空之生汝心內也

不過如片雲之點太清耳。況諸世界之在虛空者。耶。可見其虛幻微茫。易以銷殞矣。且舉世之人。盡皆發妄不息。循聲逐色。未有一人發真者。若汝等衆中。有一人焉。住大定。入圓通。真顯妄破。而發真歸元乎。將見此十方虛空。應時粉碎。皆悉銷殞。何況虛空中所有之國土。而不振蕩分裂者耶。蓋內動外感。凡事皆然。又何疑於大定也。○問。自古至今。發真不少。何故世界宛然如故。答。世界元是衆生共業所感。一人發真。一人之世界銷殞。若舉世

界人發真。則舉世界皆銷殞矣。然而安得有此。此世界所以宛然如故也。○道開曰。此方聖人云。致中和。天地位焉。萬物育焉。西方聖人云。一人發真。歸元。十方世界皆悉銷殞。乃孔子大聖。何嘗位育春秋。釋迦成佛。亦未銷殞世界。固知存其理者。不必著其事也。○賀云。衆生不可盡。世界不可盡。一人發真。衆復感結。暫雖震動。旋復凝結耳。

汝輩修禪飾三摩地。十方菩薩及諸無漏大阿羅漢。心精通昭。當處湛然。一切魔王及與鬼神諸凡。夫天

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

即無想天也見其宮殿無故崩裂大地振坼水河精海陸精之類陸地之類山林土飛騰大力鬼王飛無不驚懼凡夫昏暗不覺遷訛彼等咸得五種神通惟除漏盡戀此塵勞如何令汝摧裂其處是故鬼神及諸天魔魍魎妖精於三昧時僉來惱汝此言動魔致惱也夫一人發真而十方銷殞國土振裂魔宮其先受之矣汝輩修禪於行住坐臥中嚴飭三摩或反聞或休歇不昧不斷毫無滲漏正當發真時與諸菩薩及諸無漏大阿羅漢氣味相

投心精通昭混合爲一故當處湛然清淨不動汝不動而魔動矣於是上自天魔及與鬼神諸凡夫天見其宮殿無故而崩裂大地無故而振坼於是魔王之在水居陸居及空居飛騰者無不驚怖惟下界凡夫懵然不覺見大地動搖或訛言陰陽失度或謬傳神驚動目而無驚恐耳夫彼驚懼之魔王等非他皆得五種神通而但未証乎漏盡一通者也五通既具必知是汝定力所爲况皆戀此塵勞必獲所居之處如何甘心令汝摧裂其處乎既

不令汝摧裂。故決定不容。於汝入三昧時。彼衆同
來惱亂。意欲亂其禪定。彼始得安居也。魔來之故
如此。
然彼諸魔。雖有太怒。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
不日消殞。徒恃神力。但爲其客。成就破亂。由汝心中
五陰主人。主人若迷。客得其便。當處禪那。覺悟無惑
則彼魔事。無奈汝何。陰銷入明。則彼羣邪。咸受幽氣
明能破暗。近自銷殞。如何敢留。擾亂禪定。若不明悟

被陰所迷。則汝阿難。必爲魔子。成就魔人。如摩登伽
殊爲恥劣。彼惟咒汝。破佛律儀。入萬行中。猥毀一戒。
心清淨。故尚未淪溺。此乃驢汝。實覺全身。如宰臣家
忽逢籍沒。宛轉零落。無可哀救。
此言禦魔之方。悟則無咎。迷則受邪也。然雖如此。
行人不必懼也。彼諸魔者。雖有大力。而發大怒。終
是塵勞中物。豈若汝爲妙覺中人。湛然空廓。周徧
十方乎。縱欲加害於汝。如風吹光。如刀斷水。終不
能令光水之有動損也。不但不能加害。而汝反能

化彼。汝喻如沸湯也。彼喻如堅冰也。沸湯若近堅冰。則暖氣逼而冰自銷殞矣。吾何畏彼哉。且彼雖特其五通神力。而實勞擾無停。暫留不住。但爲其客耳。所以成就其破亂禪定者。不在於客。悉由汝心中五陰之主人。若使主人心中不明。認賊爲子。客則乘間而入。爲惱爲亂。若使主人當處禪那。惺了了。不受顛預。則彼魔事雖強。無由動汝。其奈汝何。譬如賊劫主人。若主人深居不動。賊乃莫測。愈近愈恐。俗云強賊怕弱主是也。若主人自守不

定。驚慌出走。鮮不爲賊所執矣。夫其無奈汝何者。非汝力能勝彼也。良由明能破暗耳。蓋汝住禪定。陰氣已銷。已入大光明藏。彼則感受幽氣。往於昏沉冥漠之鄉。以暗近明。正如梟之入晝。羅刹之向陽。自然銷殞。喪魄而去。安能久留。擾亂汝之禪定耶。信乎。惟覺悟者爲無惑也。反是而若不明悟。則必被陰所迷。於彼虛幻境界。欣怖憎愛。亡失照理。不惟不能化彼。而反墮彼類。汝阿難如是。必爲魔子。而成就魔人矣。卽如摩登伽其人。殊劣也。縱

能咒汝祇破一戒其害尚小也。且汝心猶清淨。未至淪溺也。若此等魔王。豈登伽之比哉。汝爲魔子。而成就魔人。彼乃墮汝之寶覺全身。壞盡道果。入無間獄。喻如宰臣之家。忽遭天王籍沒。則不但失官罷職。而身且不免於形戮。展轉飄零。無可哀救矣。魔害如此。可不警懼而慎察哉。

○此下詳分五魔境相也。上科知動魔由於定切。則於魔之發端不驚。而預防無患。知成亂由於迷。則於魔之究竟不動。而自守惟堅。然而所現境相。

多端不詳剖析。未必其不迷也。故今詳與分辨之。此雖談魔。而進修下手之旨存焉。學者不可不盡心也。

阿難當知汝坐道場。

坐八角壇等是事道場。反問銷專注心不流逸是理道場。

落諸念其念若盡。

即寂寂也。則諸離念起信所謂心體離念等虛空界也。

一切精明。

即惺惺也。動靜不移。憶亡如一。如影現鏡中。識忽滅而爲忘。如影滅鏡內。鏡體如故。故曰如一。

當住此處。

入三摩地。如明目散心之人。但對目前現境。惟覺一區光。

人處大幽暗。

明曾不知餘處。皆暗。譬如黑夜對一室。

燈光而室外無邊昏黑也。今一旦不顧目前現境。專注聞中無邊法界。此定成就。則現境都失。方覺十方。

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

悉皆黑暗譬如吹滅室燈連室也沒了通天徹地潭
 成黑暗故曰如明目人處大幽暗龍潭吹燈發明德
 山正令入此三昧耳○又目前朗見山河等境乃無
 明幻出能見所見皆無明所為以其聚見於眼開眼
 則明合眼則暗見不脫於根塵光全居於黑暗靜之
 為實何有悟期如夢中不知是夢但見目前明朗
 謂實明了全不覺在昏沉黑暗之中豈有醒時今入
 三摩地者要須頓捨目前幻身幻境絲毫不要努力
 友朋當在此中方覺無邊黑暗即同夢中人覺知是
 夢捨彼夢境不復更緣努力求醒方覺昏沉黑暗覆
 壓迷彼夢境不復更緣努力求醒方覺昏沉黑暗覆
 悶也精性妙淨離念自體精而不雜曰精性迥心未
 發光此則名為色陰區宇暗室區覆日區若目明朗
 十方洞開洞達一界無復幽黯各色陰盡如五重衣
 重上一是人則能超越劫濁常途劫濁以人壽百歲時
 入劫濁總統五濁而名

惡世今此自晦昧為空結暗為色即入劫濁無量劫
 來長眠黑暗生死之中然此濁體全依色陰幽暗為
 之故今色陰盡時晦昧即開而超越劫濁也觀其所由堅固妄想以為其本
 堅執固結妄情癡想於外四大堅執為身外實有陰
 內四大堅執為心所住處由是色陰皆屬堅固妄想○觀
 黑暗之體也十一色俱是色陰皆屬堅固妄想○觀
 其所由說者謂惟盡乃能觀之似不必然只是出色
 陰之由補上
 此叙色陰始終之相也阿難當知我所謂魔不出
 色受想行識而已先以色陰言之汝坐道場專注
 反聞銷落諸念所謂居一切時不起妄念也其念
 既盡是名離念此離念相猶如虛空於一切時惺

惺不昧。故曰精明。於是與動靜之境無干。而動靜不移。與憶忘之識無預。而憶忘如一。此正打成一片時也。當住此離念精明之處。便可入耳根圓照三昧。此之定境。如明目人處大幽暗。眼所不見。固暗。眼之所見亦暗也。眼之所見固暗。能見之眼亦暗也。此緣色陰所覆。精性妙淨之心。未能發光。故目前所見。惟是黑暗。此黑暗相。卽是色陰區局性。真如屋宇然。故名色陰區宇。此卽色陰未破之相也。若使心光發洩。障碍皆通。卽肉眼所見。明明。

朗十方洞開。而前之黑暗。皆化成光明。內徹五臟。外徹山河天上人間。悉如指掌。名色陰盡。此卽色陰已破之相也。是破色陰之人。則能超越劫濁。以劫濁乃空晦暗中結暗所成。離此色陰。原無體。故所以盡則遂超耳。自今觀之。始知色陰之由元從堅固妄想以爲其本。如伐樹者去其覆土。方見本根。今劫濁既開。觀見色陰之由亦自然之理矣。問諸色尚見。何以言盡。答圓融中道。豈盡色成空耶。但盡陰不盡覆而已。良由真心元能隨緣現色。

而色不異心。本自明徹。如珠有光。還照珠體。但從無始迷已爲物。徧成障隔。又認物爲已。而聚見於眼。是以永沉黑暗。盡失其徧界之明。豈惟不知本明。兼亦不覺現暗。彼時有學者。尚屬比量而知。方以覺得現暗。未能現量而見。豈卽親證本明。到此躡解成行。入三摩地。於幽暗中。忍住一番功夫。到日忽爾。色陰雲開。親證本明。一切堅頑暗昧根塵。皆如琉璃。內外瑩徹。且不聚見於眼。而六根皆見。遠近皆如目前。是之謂色陰盡。豈壞色成空者。可。

○此其舊一哉。

○此下色陰中間十境也。中間者卽色陰將破未破中間所謂交互之處也。良以藏心統合四土。不離當處。不越毫端。祇因色陰所覆。豈惟不見上三。卽同居一土。現前朗見。能幾何哉。剋論現見。特塵剎中一剎。一剎中一界。一界中一洲。一洲中一國。一國中一邑。一邑之中。亦但於所住所到之處。一區之明而已。一區之外。悉皆不見。悉是黑暗之境。然此黑暗。中一國一剎。乃至塵剎四土。無不包含。今

入定者。既復捨彼一區之明。而全處無邊之暗。當色陰未開之際。反聞逼拶之深。心光所流。或近微身境。或遠照十方。或淺射同居。或深臻三土。所謂忽遠忽近。乍淺乍深。皆色陰將開之前兆。暫爾非常。有此十相。行人於此作証。不作証。間魔佛異路。可不戒慎。而加察哉。○四土者。同居。穢土。同居淨土。方便土。常寂光土也。

阿難當在此中精研妙明。四大不織。少選之間。身能出得。此名精明流溢前境。斯但功用暫得。如是。非爲

聖証。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。鍾云。善相。取着成。邪任是惡。相若不取。着邪亦成正。境隨心轉也。

此明外徹也。阿難。行人當在此幽暗之中。正好着力。精究研窮。此妙明聞性。着些精彩。挨排將去。由斯研究。故得四大虛融。如雲如影。不復密織。堅實少頃之間。此身透牆過壁。了無隔碍。此名心光洩露。流溢於目前。堅得之境。特因其精研功夫逼拶之極。暫得如是虛融。隨卽失之。非同聖人證果。一得永得也。若使行人遇此境時。平平坦坦。略不介

意動止尋常。不生歡喜。不作証聖之心。則此境界亦是過去宿習善根發相。未來入位開心先兆。可增信心。可誘精進。名爲善祥境界。本無過咎也。若行人自無識見。又缺涵養。一遇此境。輒起証聖之解。則魔得其便。乘間而入。卽受羣邪欺誑。弄漸成大害。至不可救矣。○近世悟人云。上得秦公嶺。望見四部洲。從他四部洲。依然顧話頭。所謂不作聖心也。

阿難復以此心精研妙明。其身內徹。是人忽然於其

身內。捨出蜎蛸。身相宛然。亦無傷毀。此名精明流溢。形體斯但。精行暫得。如是。非爲聖証。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。

此明內徹也。阿難行人。復以此惺惺不昧之心。精研妙明。聞性其身。忽然內徹。五臟開明。親見蜎蛸。以手拈出。而身相宛然。亦無傷毀。此是精光流溢於形體。亦但精行。逼出。暫現此相。不可爲常。而非同聖証也。若不作聖心。則名善境界矣。若作聖解。卽受羣邪矣。所謂路途樂。終未到家者也。

又以此心內外精研其時魂魄意志精神魂藏於肝魄藏於脾意藏於脾志藏於胆除執受身餘皆涉入互爲賓主精藏於腎神藏於心忽於空中聞說法音或聞十方同敷密義此名精魄遁相離合成就善種暫得如是非爲聖証不作聖心

名善境界若作聖解卽受羣邪

此明內外俱徹也前之精研初能外虛次能內徹此則又以此心合內外而精研之至於二俱虛徹其時除彼執受身形安然無所遷改其餘魄也魄也意也志也精也神也皆相涉入而失其故位入

魂則魂爲主而餘爲賓乃至入神則神爲主而餘爲賓如是其互爲賓主又聞空中說法音聲一處說也或聞十方同敷密義處處說也夫五藏內境也空中十方外境也內虛故諸臟涉入外徹故兩處齊聞據其涉入賓主處各爲精魄遁相離合或精離本位而合於魄或魄離本位而合於精餘四亦然蓋離則失本位而合則就他位也此由初聞六根互用薰成善種故於定中偶一發露非若聖人証入圓通一得永得也若不作聖心則各善境

界矣。若作聖解。卽受羣邪矣。○今夫刻意凝神。討論之極。則竒文麗藻。未嘗經意。往往煥然得於夢寐。則精苦激發。神者偶現。類可知也。此上三科。雖分合內外。皆近微身境也。謂本質而合外。皆微身境也。
又以此心澄露皎徹。內光發明。十方徧作閻浮檀色。一切種類化爲如來。於時忽見毘盧遮那。此云光明徧照。踞天光臺。千佛圍繞。百億國土。及與蓮華。俱時出現。此名心魂靈悟所染。心光研明。照諸世界。誓得如是。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。

此現佛境也。行人又以此心專注反聞。至於澄露皎徹。而始覺之智融透。內光發明。而本覺之心發洩。於是十方徧作閻浮檀色。無情徧成金界也。一切種類化爲如來。有情盡作佛形也。於斯時也。忽見毘盧遮那佛。高踞金光臺上。四面有千佛圍繞。一華百億國。一國一釋迦。而國土蓮華。俱時出現。此何象哉。蓋因宿昔耳根。曾聞維摩華嚴等經。而心魂靈悟。所染習氣。今於反聞妙定之中。心光被研。照於此實報莊嚴諸妙勝界。尊特身相。夫實

報深位所居。豈初心遽能親見。不過暫爾一見。轉眼卽逝。非同聖人之實証也。若毫不爲動。而不作聖心。卽名善境界矣。若作聖解。而謂真証。卽受羣邪矣。○禪家謂佛來也。打魔來也。打卽是此意。文喜親見文殊於衆籬上。急用飯匙打去。亦是見及此也。

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。非爲聖証。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。

此空成寶色也。行人又以此心精研反聞。照理綿密。無絲毫間斷。於過去之念。更加抑按。現在之念。更加降伏。未來之念。更加制止。深忍深定。超越二乘。及菩薩境。如是用功。鞭逼太過。忽見虛空。成七寶色。或百寶色。或青黃赤白等色。彷彿切近。寂光妙土。且此寶色。多分不碍同滿。交雜不碍各純。何緣而臻此勝妙哉。良由抑按功夫勇勝處。倍過常

分故。庶見鈔境。非同淺淺。亦過其分。然不過定力
逼發。暫得一見耳。非同聖人之一證永證也。若不
作聖心。則亦寂光前兆。各善境界矣。若一作聖解。
卽受羣邪矣。○鍾云。觀察者。審究妄心起處。抑按
者。於起處遏捺之。降伏者。隨抑從順。制止者。恐後
跳梁。更加防範也。

又以此心研究澄徹。精光不亂。忽於夜半在暗室內
見種種物。不殊白晝。而暗室物亦不除滅。此名心細
密。澄其見所。視洞幽。暫得如是。非爲聖證。不作聖心。

各善境界。若作聖解。卽受羣邪。

此暗中見物也。行人又以此心研究。揆揆。澄徹清
明。至於精光不亂。則心光凝定。不爲明暗境移。忽
於夜半暗室之中。見種種鬼神精魅。奇形怪狀之
物。了然分明。不殊白晝。而此暗室中原有之物。依
然如故。亦不除滅。此何故哉。蓋鬼神精魅。但雜人
居而互不相見。今由用心細密。而見亦密。澄故尋
常所不見者。今皆洞見。然亦不過研究澄徹之功。
暫時發露耳。非爲聖證也。若不作聖心。各善境界。

若作聖解。卽受羣邪矣。○曾聞有人在靜室中坐。忽見一人自地而出。一人從壁中來。對語良久。各復原處。又有見三五裸形人。高一二尺。竊室中米。旁若無人。如斯之類。難盡舉也。

又以此心圓入虛融。四肢忽然同於草木。火燒刀斫。曾無所覺。又則火光不能燒。熱縱割其肉。猶如削木。此名塵併排四大性。一向入純。暫得如是。非爲聖証。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。此身同草木也。行人又以此心反聞。功切虛融之。

極。忘身如遺。忽然四體同於草木之無知。燒亦不覺。斫亦不知。惟不覺不知。故火不能燒。割肉同於削木。此何故哉。良由五塵併銷。四大排遣。純覺遺身。故無傷觸也。然亦偶爾發露。暫得如是。非如聖人之証得性色真空也。若不作聖心。名善境界矣。一作聖解。卽受羣邪矣。

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。樓殿華嚴。下見地獄。上觀天宮。得無障礙。

此名欣厭。凝想日深。想久化成。非爲聖証。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。此觀界觀佛也。行人又以此心成就清淨。純理無雜。心淨之功。至此已極。忽見十方大地。皆成佛國。七寶光明。具足徧滿。是見同居淨土也。又見諸佛徧滿樓殿壯麗。是見淨土現在如來也。又見地獄天宮。上下無碍。是見同居穢土也。此何相哉。良由未入定前。諸經教中。聞說淨穢二土。隨起欣淨厭穢之念。凝想日深。薰習成種。今於定中。反聞逼極。

心光所灼。故悉發現。雖是實境。仍同幻化。非同聖証。眞得寂光土也。若不作聖心。名善境界矣。若作聖解。卽受羣邪矣。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。非爲聖証。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。此遙見遙聞也。行人又以此心窮極反聞。到極深極遠處。忽於中夜心境俱靜時。遙見遠方市井街巷。歷歷在目。親戚眷屬。咸聞其語。此何相哉。良由

研究功夫。迥迥其心。逼極而心光飛出。故障隔之處。皆能見聞。此亦暫時光景。非同聖人証得無邊刹海。不隔毫端也。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪矣。○交光曰。予親見河南一僧。在潞。偶然靜坐。忽見鄉閭市井宛然。見其兄於路。被官責打。此是白晝。計其時日。不久鄉人至潞。問之。乃分毫不爽。此必宿昔禪定善根。故偶現如此。惜其僧不知自重也。○總上九科。不出四土身境。一二三六七共五科。同居近相也。四五兩科。後二土相也。

八九兩科。同居遠相也。獨方便土相。未特顯著。或可該攝於同居淨土之中耳。
又以此心研究精極。見善知識。行入形體變移。少選無端種種遷改。此名邪心。舍受魘魅。或遭天魔入其心腹。無端說法。通達妙義。非爲聖証。不作聖心。魔事銷歇。若作聖解。卽受羣邪。
此魔事發端也。上之九科。皆初心反聞。入三摩地。定心逼極。所發善境。非魔所爲。要須作証。方成招魔之端。今此科是大定中。不爲上之九境所遷。色

陰將破。振裂動搖。魔心慌越。萃於斯時。故魔擾於
是而發端也。又以此心研究反聞。已到至精至極
之地。實與諸佛心精脗合。而色陰將破之時。行人
忽見自家是箇善知識。形體變移。或變佛菩薩。或
變天龍羅漢。少選之間。遷改不定。此由未定之先。
曾有邪心。含受邪種。至此忽然發露。非真見聖也。
又或防心不密。遭天魔入其心腹之中。令行人無
端說法。能通達無邊妙義。既現虛影。又發狂慧。豈
爲聖證哉。若行人知是魔力所持。而不作聖心。則

不爲魔骨繫縛。而魔事消歇矣。若當作真實心開。
而作聖解。卽受羣邪矣。故用心者。不可不察也。○
行人用功。自淺而深。魔魅肆擾。由微而著。故此節
與下受陰十境。皆且暗中入心。令自發亂。直至想
陰中。方乃飛附旁人。顯然誑惑。善說善知識。卽作
旁人。說法亦卽指彼所說。豈有發端之初。卽遣實
人來惑亂哉。

阿難如是十種禪那現境。皆是色陰用心交互故現。
斯事衆生頑迷不自忖量。遂此因緣。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未
法中宣示斯義無令天魔得其方便保持覆護成無
上道

此總結色陰十相而勉令覆護也阿難如是十種
禪那中所現之境皆是行人自己禪觀與堅固妄
想交攻互戰或勝或負現此十事如一善境現卽
是觀力勝妄想暫現復隱卽是妄想勝觀力由互
出互入不得互融此魔之所以乘間而入也衆生
頑迷不自忖量已之見地與佛何似功用與佛何

如但逢此暫現因緣迷而不悟便謂高登聖域是
未証謂証未得謂得大妄語成墮無間獄所謂初
登於天後入於地也色陰魔相如此嗚乎如來終
當入滅耳況從此以後正法少而末法多汝等當
依如來今日之教於如來滅後以至末法之中廣
將此義宣示將來修禪觀者令彼曉了無令天魔
得其方便於以保任維持遮覆護衛此大定而共
成無上道焉我今囑汝汝其勉哉

阿難彼善男子修三摩提奢摩他中

止觀雙修耳門
卽入流之觀亡

所之止也。色陰盡者，於上之十境或備經或不備經俱要明識不爲所惑，功大到日色陰自有。盡時後皆放此說之見諸佛心，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。喻若有心觸客邪而不能動用也。此則名爲受陰區宇。若魔咎歌，卽受陰盡也。其心離身反觀其面去住自由，無復留碍。卽能發自在用也。當知此不同坐脫而不能來者，彼但於前幽暗位中憑定力以坐脫耳。所以九峰不許赤首坐也。此則色受俱開體用俱備去來無滯。洞山法慶等是其人矣。名受陰盡是人，則能超越見濁，觀其所由虛明妄想，以爲其本。受無體虛有所明故各虛明志。

此敘受陰始終之相也。阿難彼善男子，修大定中前之十境不亂，則色陰盡而位當初信矣。此色陰盡者，如明目人處大暗室，到此徧成光明，見諸佛心，如明鏡現像。蓋諸佛心卽我妙覺明心，衆生向外馳求終不能見。今於自心開處見之，本不在外，豈不親切明白也。既是自心而復親見，故若有所得，若實得其體也。但未能稱體而發自在用耳。喻如睡中被麗之人，明見醒中之境，但爲心染客邪，爲所覆壓而不能動。色陰已開，受陰覆人之狀亦

復如是。是則各爲受陰區宇。謂有體而不能。便
是受陰區局。蓋覆處也。夫心本不局。身中無始執
迷。非局而局。生局現陰。死局中陰。無時不局於身。
安有離身自由之分。若麗咎一歇。則其心離身。而
能反觀其面。或去身外。或住身中。自由自在。視此
身如傳舍。而無復留滯隔碍。此之謂能用也。此受
陰已盡相也。夫受陰爲身見之本。身見爲諸見之
本。既受盡離身。身見解脫。故能超越見濁。由此而
觀。可見心本不在身中。但是受陰妄爲領納。虛以

發明以虛故受。以明故受之而不謬。是則受陰之
由。虛明妄想以爲根本而已。行人可不加察哉。○
鍾云。神仙家出神。與今經所說略似。而實不同。彼
有心求之。此無心得之。彼自謂妙用。此不作聖心。
前色陰中。少選之間。自能出碍者。欲出也。遙見遠
方。遍極飛出者。漸出也。此去出自由。無復留碍者。
妙乎出也。後想陰中。其心離形。如鳥出籠。而上歷
聖位。得意生身者。妙之妙也。彼有陰神。陽神之說。
色中二處。未別陰陽。受陰所說。彷彿陽神。想陰所

說則非彼陰陽所及矣。彼屬妄想精魂。此修正覺三昧根源。自殊總之破色受二陰。而想行識三居。然未破。亦何足奇。而生竒想。便言証聖。鼓發魔事。宜矣。

阿難。彼善男子。當在此中。得大光耀。其心發明。內抑過分。忽於其處。發無窮悲。如是乃至。觀見蚊蟲。猶如赤子。心生憐愍。不覺流淚。此名功用。抑摧過越。悟則無咎。非爲聖証。覺了不迷。久自消歇。若作聖解。則有悲魔。入其心腑。見人則悲啼泣。無限失於正受。當從

淪墜。又難。彼善男子。當在此中。得大光耀。其心發明。內抑過分。忽於其處。發無窮悲。如是乃至。觀見蚊蟲。猶如赤子。心生憐愍。不覺流淚。此名功用。抑摧過越。悟則無咎。非爲聖証。覺了不迷。久自消歇。若作聖解。則有悲魔。入其心腑。見人則悲啼泣。無限失於正受。當從

淪墜。又難。彼善男子。當在此中。得大光耀。其心發明。內抑過分。忽於靜處。發無窮悲心。以至觀見蚊蟲之微。亦如已子。而憐其無知。愍其墮落。不覺流淚焉。此雖亦是同體之悲。但由功夫。摧抑太過。而發於正受。

中不宜有此。必行人知非而悟。方得無咎。而非同
聖人証得之同體大悲也。若能覺了是妄。而不爲
所迷。所謂悟也。漸悟漸止。復還正念。則內抑之悲
久自消散矣。若作聖解。自謂已得。諸佛大悲。則有
悲魔乘間而入。見人則悲。啼泣不止。遂失正受。起
無量顛倒邪念。而下從淪墜矣。○摧抑過越者。本
欲興悲策進。以破受陰。但自抑太過。失於慈柔。反
成招致魔附之端也。
阿難又被定中諸善男子見色陰消。受陰明白。勝相

現前。感激過分。忽於其中。生無限勇。其心猛利。志齊

諸佛。謂三僧祇一念能越。此名功用。陵率過越。悟則

無咎。非爲聖証。覺了不迷。久自消歇。若作聖解。則有

狂魔入其心腑。見人則誇我慢。無比其心。乃至上不

見佛。下不見人。失於正受。當從淪墜。見感是受陰根。本故此下皆言

消也。

此明招致狂魔也。阿難又被修大定中。諸善男子

見色陰已消。如脫外衣。受陰明白。如見內衣。此時

佛心明鏡。勝相現前。一向雖聞心佛無二。未曾親

見今既一旦得見。故感激過分。而發大勇猛。其猛利之心志。已齊於諸佛。自謂不歷僧祇。立地成佛。本爲進破受陰。而忽高舉齊佛之念。至於陵節粗率。過分越禮。豈知理雖頓悟。事要漸除。功用中安容此陵越乎。是必自反知非。乃得無咎。而非同聖証之不歷僧祇。獲法身也。若能覺了不迷。則此陵越之心。久自消歇。若作聖解。而謂直下承當。是聖則有猛魔。乘間而入。其心。聃人自誇。我慢無比。乃至天上天下。唯我獨尊。必失正受。而從淪墜矣。

○問頓教不立階級。一超直入。與此何殊。答。彼爲高推聖境。自限踳躄者。施應病之藥耳。非一向以圓融而碍行布也。請詳宗門信位人位之旨。則頓教人。豈全廢於位耶。呼。破色陰之聖人。謂三祇劫一念能起。尚名陵率過越。引狂魔而入淪墜。今之自謂得向上一着。效舉訶佛罵祖者。不知破幾陰。得何位。亦敢大言自誇。我慢恣肆。恬不知畏。聖有明文。何不省也。

又彼定中諸善男子。見色陰消。受陰明。白前無新証。

退失故居智力衰微入中隳地迴無所見心中忽然
生大枯渴於一切時沉憶不散將此以爲勤精進相
此各修心無慧自失悟則無咎非爲聖証若作聖解
則有憶魔入其心腑旦夕撮心病在一懸在一處失
於正受當從淪墜此偏於定也
此明招致憶魔也又彼定中諸善男子當色消受
現之時受陰未破前無新証色陰已盡歸失故居
當此之際但應定慧等持入流亾所久可尅功願
乃智力衰微莫能照見墮在兩楹無所依倚入中

隳地前後皆迷迴無所見矣却又偏用定心絕無
慧水灌溉而忽生枯渴時時刻刻深思沉憶不敢
走作將此沉憶不散以爲破受精進之功用此名
偏用定力以修治其心無照見受體本空之智慧
故自失其方便也若悟得慧少定多而還復持
庶無過咎而已豈爲聖証哉若作聖解謂此心沉
憶之定証聖當然則憶魔乘間而入日夜撮心懸
掛一處失其本定而從淪墜矣○問古人謂直心
一處無事不辦何以異此答彼爲散亂多者作對

治藥耳。非一向懸心爲精進也。且撮字懸字多少費力多少不自在。視真心一處者是非判然矣。

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白慧力過定失於猛利以諸勝性懷於心中自心已疑是虛舍那得少爲足此名用心亾失恒審溺於知見悟則無咎非爲聖証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

此偏於慧也

此明招致足魔也。又彼定中諸善男子當色消受

現之時慧力多於定力。失於慧之猛利。以諸殊勝之性懷抱於心胸之中。謂佛性本來具足。不假修成。自疑已身已足。虛舍那矣。何處更有虛舍那。更須求進乎。於是得少爲足。不復前進。所謂太尊貴生也。此名用心之處。亾失恒審。不能恒常審試。自德與佛德何似。唯是溺於己之知見。以爲卽是佛知佛見。而執性廢修。以至於此。若能省悟。審知五陰尚未全空。安能齊佛德用。則可復於無過。其非聖証也。可知矣。若自任舍那。而作聖解。廢修不進。

則有一種下劣易於知足之魔。以類相附。入其心。腑大發狂言。曰。我得無上第一義諦。言我言得。具足人法二執。第一義諦。豈有是哉。失於正定。而從淪墜。所必然矣。○問。先德云。心本是佛。不假修成。何也。答。此爲惟執。修成孤負。已靈者。作對治藥耳。然亦有令人大死一番。竿頭進步。極盡今時等語。何嘗廢修証哉。

又彼定中諸善男子。見色陰消。受陰明白。新証未獲。故心已亡。此與偏定科全可。歷覽二際。即中際也。自生艱險於

心。忽然生無盡憂。如坐鐵床。如飲毒藥。心不欲活。常求於人。令害其命。早取解脫。此名修行失於方便。便則無咎。非爲聖証。若作聖解。則有一分常愛愁魔。入其心。腑。手執刀。劔。自割其肉。欣其捨壽。或常愛愁。走入山林。不耐見人。失於正受。當從淪墜。此明招致愁魔也。又彼定中諸善男子。當色消。受現之時。破受之新証。未獲。破色之故心。已亡。歷覽此色。受二際。前不粘。後不着。岸如立懸崖。恐遭墮落。見此艱險。心生大憂。過憂不知。展轉成顛。如

坐鐵床。如飲毒藥。厭活求死。止想解脫。此憂元從戒慎恐懼中來。亦是修行。但彼太甚。無復解慰方便。遂至如此。若使解得大道甚夷。放下便是。有何過憂之咎。且多憂豈爲聖証哉。若一向執憂是聖。而不肯自寬自解。則有常憂愁魔乘間而入。或執刀劍以自割。或走山林而避人。發大風顛。失正受。而從淪墜矣。○祖師云。大道迂濶。必作甚處。又云。默默自知田地穩。騰騰誰放肚皮愁。又云。放四大。莫把捉等無量方便。皆可忘憂。豈使魔得其便也。

○鍾云。新証未獲。故心已亾。憂魔生焉。前無新証。歸失故居。憶魔生焉。何別。一是見前後雙脫。不欲守前。不欲向後。從中別求一路。是以晝夜撮心。懸思掛念。而憶魔入也。一是見前後雙脫。又欲守前。又欲退後。二念交發。不知何從。是以計無所定。傍徨愁悶。而憂魔入也。

又彼定中。諸善男子。見色陰消。受陰明白。處清淨中心安隱。後忽然自有無限喜生。心中歡悅。不能自止。此名輕安。無慧自禁。悞則無咎。非爲聖証。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碍解脫失於正受當從淪墜
此明招致喜魔也又彼定中諸善男子當色消受
現之時處清淨中心得安穩忽有無限喜生心中
歡悅而不能自止此名偶得輕安無慧力以自禁
若以慧眼觀察方得淺証何足深喜則喜風自息
仍歸無咎爲其非同聖証也若謂樂道乃聖心宜
然喜而不止則喜魔乘間而入見人便笑自家歌
舞謂刀山火聚總是道場酒肆姪房無非解脫矣

豈知清淨心中纖毫不立既失正定能免淪墜哉
又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白自謂已足
忽有無端大我慢起七慢之一諸慢之總七慢如是
乃至慢於劣計已勝於等者單過慢增邪我卑也與過慢於勝計已等於等
及慢過慢於勝計已勝或增上慢未得謂得計劣
或增上慢未得謂得計劣或
早劣慢對多勝者自甘劣少一時俱發心中尚輕十
方如來何況下位聲聞緣覺此名見勝無慧自救悟
則無咎非爲聖証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極越言此是金銅或

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
此明招致憶魔也又彼定中諸善男子當色消受
現之時便生滿足自高自大不求師印忽有無端
大我慢起恃已凌物趾高氣揚乃至單慢以及卑
慢一時俱發彼其心中雖如來亦在所輕況聲聞
以下乎此比前偏慧多狂其過更甚彼但謂本來
同佛此更謂超越諸佛也慢之所起皆由見得自

已尊勝無慧以救其弊若有省察之慧見得是法
平等無有高下尚不見有一衆生可慢況諸聖乎
是則我慢之非聖証也夫人而知之也若執迷不
改而作聖解則慢魔乘間入心忽塔廟而不禮毀
經像而不顧至謂檀越佛像是金銅土木佛經是
樹葉登華自身活佛反不恭敬崇此土木何爲檀
越信之果然毀碎埋棄誤已誤人其罪重大入阿
鼻如箭亦其自失正受而甘從淪墜也伊誰責哉
○問臨濟之不禮祖塔丹霞之燒木佛德山說一

大藏如拭涕唾帛。巖頭說祖師言。句是破草鞋。非大我慢乎。答。此爲執外求而不達自心。執言教而不肯進修者。作此峻厲語以激之。乃一片真慈也。若使祖師真有慢心。且亦不免泥犁。況其他乎。○近代此魔。徧地皆是。信口胡說。大言不慙。欺已欺人。昧天昧地。讀經至此。當亦悚然知畏矣。○鍾云。慢有七。經缺邪慢。

又彼定中諸善男子。見色陰消。受陰明白於精明中。即佛初示識。精明元也。圓悟精理。得大隨順。其心忽生無量輕

安已言成聖得大自在。此名因慧獲諸輕清。悟則無咎。非爲聖証。若作聖解。則有一分好輕清魔。入其心腑。白謂滿足。更不求進。此等多作無聞比丘。疑誤後生。墮阿鼻獄。失於正受。當從淪墜。而資益。此名招致輕魔也。又彼定中諸善男子。當色消。受現之時。色陰已破。故得精明。受陰將盡。故能圓悟精理。獲意生身。故能得大隨順。所向如意。而忽生輕安。離諸粗重。輕也。證悟自在安也。既生輕安。遂自以爲滿足。成聖得大解脫矣。不知此但一時開

悟。暫現此境。覺得身心如雲如影。離重濁而獲輕清耳。行人悟得輕清。是暫。急須吐却。則可無咎。豈有聖証。何足自滿哉。若迷而不悟。坐定輕清窟中。不肯拖泥帶水。努力向前。則魔以類附。使之滿足。自畫。卒爲無聞比丘。不但自誤。而兼誤多人。加以悔恨。謗佛。墮阿鼻獄。失於正受。而從淪墜矣。

又彼定中諸善男子。見色陰消。受陰明白。於明悟中。得虛明性。其中忽然歸向。永滅撥無因果。一向入空。空心現前。乃至心生。斷滅解悟。則無咎。非爲聖証。

若作聖解。則有空魔入其心腑。乃謗持戒名爲小乘。菩薩悟空。有何持犯。其入常於信心。檀越飲酒。噉肉。廣行姪穢。因魔力。故攝其前。人。不生疑。謗鬼神。久久入。或食屎尿。與酒肉等。破佛律儀。誤入人罪。疑是誤人入罪於正受當從淪墜。

此明招致空魔也。又彼定中諸善男子。當色消。受現之時。十方洞開。豁然明朗。於明悟中。得虛明性。寂爾無法可得。其心忽然歸向永滅。見得無作無受。撥無因果。而因果皆空。只見空心現前。其餘一

切斷滅。皆由取著虛明。遂至於此。若悟此空。是惡取空。非究竟空。則無過咎。然則斷空。豈聖証哉。若作聖解。而守定不改。則空魔入心。使其執空。誘戒。自謂飲酒食肉。一切皆空。行穢行婬。無非是道。見持戒者。爲小乘。爲執着。見破戒者。爲大乘。爲徹悟。且鬼入已久。香穢莫辨。甚至等屎尿於酒肉。破律儀。而誤人入罪。其失正受。而從淪墜也。必矣。○問。如誌公羅什三車。蜚子酒仙布袋等。則又何如。答。此皆大菩薩應身。借此以作佛事。而爲人解粘去。

縛者豈撥無因果之謂哉

又彼定中諸善男子。見色陰消。受陰明白。味其虛明。上只得虛明。性今則耽着受樂矣。深入心骨。其心忽有無限愛生。愛

極發。任便爲貪欲。此名定境安順入心。無慧自持。誤入諸欲。悟則無咎。非爲聖証。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。猶云大其行婬者。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。玩後王難句。則凡愚似專指女人。然行婬安得如是之盛。佛言不妄。當來末法之深。將必

有魔心生。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。
此明招致欲魔也。又彼定中諸善男子。當色消受現之時。覺得虛明有味。味着不捨。深入心骨。其心忽有無限愛生。因味生愛。愛極發狂。遂變正欲而爲婬欲。蓋禪定中發於鈔觸。自在受用。不可爲喻。有言過於婬樂者。卽引婬欲之端也。此明是定中鈔觸受用。安順入心。乃無慧力操持。而誤入諸婬欲。正好用慧觀察。一切不受。捨寘透過。庶免過咎。

豈可視爲聖証哉。若迷而不捨。而作聖解。則有欲魔入心。令其說欲爲道。自己行欲。又化人行欲。所攝凡愚女人。以供我欲者。數滿千萬。然所仗者。魔鬼力耳。及魔厭而去。神通卽無。以攝愚。故明陷王法。以誤人。故幽入無間。宛轉零落。失正受。而從淪墜。何可救哉。○上科見惑所攝。此科思惑所攝也。阿難如是十種禪那現境。皆是受陰用心交互。交互意同前科而指文小異。如得光耀。乃至得虛明。性見觀力。勝妄想也。發無窮悲。乃至無限愛生。妄想勝觀力也。故現斯事。衆生頑迷。不自忖量。逢此因緣。迷不自識。

謂言登聖大妄語成墮無間獄汝等亦當將如來語於我滅後傳示末法徧令衆生開悟斯義無令天魔得其方便保持覆護成無上道此總結受陰十相也阿難如是十種禪那所現之境皆是受陰與用心。交攻互戰所現。但衆生頑迷不肯自忖自量。逢着此等因緣。卽不能諳其名字。不覺是過。而妄言登聖。大妄語成。則墮無間。言登反墮。殊可憐憫。汝等亦當將我今日之語。傳示將來。庶令衆生開悟。天魔退舍。末法之中。咸得保持。

覆護而成無上道也阿難弔哉。○按此十種魔事已成。非但如前引祭之端。所以異於色陰也。然亦但言魔以類至。暗入人心。令其不覺自顛。而未及於天魔飛精。所以異於想陰也。

阿難彼善男子。修三摩提。受陰盡者。雖未漏盡。心離其形。如鳥出籠。已能成就。從是凡身上。歷菩薩六十聖位。五十五位前。加乾慧後。加妙覺。爲五十七。并前約圓頓。最利之根。不實取証。卽以此身上。歷諸位。以顯圓融。不碍行布。如善財龍女之類。非若別教。皆實取証。歷三祇。得意生身。猶如意去。疾速無碍。而有三而後得果也。種一入三昧樂。意生身。謂心

寂不動則相似。初信至七信入空位也。二覺法自性
意生身謂。普人佛刹以法爲自性。卽相似。八信出假
位也。三種類俱生。無作意生身。謂了佛所証法。卽九
信十信。修中位也。常笑學仙者。以出陽神爲勝事。不
知釋宗淺位。三意生身。妙超無比。何況深位。隨往無
碍。譬如有人熟寐。寤言是人。雖則無別所知。其言已
成音韻。倫次令不寐者。咸悟其語。此則名爲想陰區
宇。若動念盡。浮想消除。於覺明心如去塵垢。一倫生
死首尾。圓照名想陰盡。是人則能超煩惱濁。觀其所
由。融通妄想。以爲其本。
此敘想陰始終之相也。阿難彼善男子。修三摩提。

受陰盡者。則見惑已盡。而分別我執亦盡。然惡感
未除。俱生我執猶在。習漏未盡。直至七信位。不受
後有方爲漏盡。此當二三信中。故未盡也。然雖不
得漏盡。無四果之六通十八變。而受陰已盡。不執
身相。故能心離其形。如鳥出籠。所向自在。已能成
就。從是凡身上。歷菩薩六十聖位。舉別教之經生
累劫。証得一分方到一位者。能以凡身而頓歷之。
所謂圓融。不碍行布也。於是得意生身。隨往無碍。
不疾而速。不行而至焉。此皆受盡之相也。然雖得

意生身。而想陰未破。正如魘告雖歇。而熟寐未醒。猶作寤語。此寤語人自己。雖不知作何等語。然所出寤言。已成音韻。而有倫次。令醒悟人咸曉其語。是則名爲想陰區宇。蓋爲受所覆者。見聞雖周。而全無用。踰魘不動。爲想所覆者。雖比前有用。而未。能圓照生死。踰魘雖去。而尚說夢話。非是醒言。別無所知也。此想陰未破之相也。夫覺明如鏡。淨想如塵。塵動鏡靜。若動念盡。而浮想消除。則於覺明心體。如明鏡當臺。一塵不受矣。塵淨而鏡體自明。

想除而覺明自淨。則三界一類分段生死。皆能知其生從何來。死從何去。而首尾圓照。此則想陰已破之相也。想雖居於五陰中間。而前二後二。皆依妄想。而粗細不同。何況一切根隨煩惱。雖此想陰。畢竟無體。故想盡而超煩惱濁焉。觀此想陰之由。則融通妄想。以爲其本。蓋想能融變。使心隨境。使境隨心。如想醉梅。口中水出。能通質碍。故曰融通妄想也。想陰始終之相如此。

阿難彼善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩

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

地中心愛圓明鏡其精思貪求善巧爾時天魔候得
 其便飛精附人飛者速達之意如飛微飛票之飛精
即魔党諸鬼魅也附人者另附他人
 益受盡者不能入其心耐故假旁人惑之也口說經法其人不覺是其魔
 着自言謂得無上涅槃其人即所附之人也來彼求巧善男子
 處敷坐說法其形斯須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求
 巧之愚迷惑為菩薩信其教化搖蕩其心破佛律儀潛
 行貪欲此三句是魔惑行人徹底主意益行人三學
無缺策進如飛魔宮震恐而設謀擾亂性期
破戒導淫則定慧俱納於邪身為魔子魔巧晏安若
智強者即此反為照魔之鏡任其神變莫測但察毀

戒諺淫即知是魔
 何至為彼所惑哉口中好言災祥變異或言如來某
 處出世或言劫火或說刀兵恐怖於人令其家資無
 故耗散此名怪鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去
 彼人體弟子與師求巧之子俱陷王難妖言惑眾
王法必誅
 當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄思惑是想陰
根本故此下
十種皆由貪
愛而起也
 此下十節明想陰將破未破之相而此先明貪致
 怪鬼也阿難彼善男子受陰已盡見聞徧周而虛
 離身作用而妙中間不為十境所惑而不遭邪慮

以此虛妙之圓定發明受盡境界行人當此三摩地中正好一念不起。挨撥前去。奈何心愛圓明。於圓定發明者起一愛心。欲令覺心圓明。無不了知。而善巧方便無成就。將欲度生以行教化。故發憤銳思。而貪求善巧。只此一貪。便是動魔之本矣。爾時天魔見其受盡定深。已自不安。乃候得其貪巧之便。卽飛遣精魅。另附一人。無故自能口說經法。蓋求善巧者。亦以善巧惑之也。其所附之人。不覺爲魔所着。自言已身已得無上涅槃。來彼求巧。

人前敷座說法。恐其不信。又假神變以服之。須臾之間。或比丘。或帝釋。或婦女。或比丘尼。形像不一。皆令彼見。或夜寢暗室。身有光明。種種神異。那得不動。是求巧人。既愚且迷。見其如是。卽傾心曰。此真菩薩也。可不信其教化哉。於是昔之定心。今已搖蕩。菩薩曰。律儀可破也。是人卽破之。菩薩曰。食欲可行也。是人卽潛行之。所謂平生之力。壞於一旦。一一墮其術中。不復能出矣。且不特此也。是說法人口中。又好言災祥休咎。變異怪誕之事。或言

如來某處出世。如近世彌勒佛下生之類。或言劫火該死多少人。或言刀兵該死多少人。如是恐怖於人。令其喪家逃走。家資耗散。及至臨期。了無其事。如此者。名爲怪鬼。卽是貪習遇物成形者。至於年老成魔。方爲魔使。而惱亂是人。也。及其厭而去焉。彼人威福頓失。妖妄禍發。求巧之子。與說法之師。皆束手被誅。而陷於王法矣。魔害如此。可勿覺乎。是故汝當先覺。使眼如明鏡。心如牆壁。縱魔黨紛列。不能窺覷。何墮落輪迴之有。若迷而不悟。皈

依順從。隨他脚跟所轉。則毀戒宣姪。其墮無間也。必矣。○問。教中聖位。俱無墮義。旣上歷聖位。何故復墮。答。權漸中。經劫歷位。剋定取証。故証聖卽無墮義。如走者登山。匍匐層梯。節節歇息。遲則遲矣。而有升無墜。若圓頓不歷僧祇。一超直入。中間更不取証。直以初住爲第一峰頭耳。故曰。從是凡身。足見不取聖果。又曰。上歷聖位。足見但是速以歷過而已。如飛鳥升山。舉翼卽過。無數梯層。速則速矣。而升墜不定。或驚疑於上。或牽愛於下。緩翼之

間已落千巖之底。故知識陰未開。未入圓通以來。不妨有墮義也。或曰。若是。則圓頓反劣於漸教乎。曰。是何言與。圓頓歷時無幾。而彼教經劫紆迴。何止如圓頓之升墜乎。且圓頓以悟爲要。如飛者恃翼。墜固易墜。升亦易升。如經文云。悟則無咎。卽將墜而復升也。況乘圓頓上根者。多能受求念絕。凡聖情忘。自無招魔之愆。特佛慈曲爲囑護。以戒備不虞而已。○道開曰。近世曇陽子之類。卽此魔也。阿難又善男子受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩

提中心愛遊蕩。飛其精思。貪求經歷。如南天台北五崑崙之墟。乃至十方諸佛國土。無不徧往。豈知無邊剎海。不隔毫端。果熟因圓。自然發現。不必貪求也。爾時天魔候得其便。飛精附人口。說經法。其人亦不覺知。魔着亦言自得。無上菩提。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。全體化成紫光聚。不自變而變他。形成佛相者。由彼貪求經歷佛土。故現剎土之佛。以好也。一衆聽人。各各如是。得未曾有。土不一佛。故是人。卽求遊之人也。愚迷惑爲菩薩。媿逆其心。化定心而縱破。佛律儀。潛行貪欲。口中魔口。好言諸佛。應世其處。某

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

人當是其佛化身來此某人卽是某菩薩等來化人

間指目前皆是佛土者以彼人亦指行見故心生好遊蕩故以此誘之也

傾渴邪見密與種智消滅從他故邪見密與舍已故種智消滅也此名

魑鬼淫習遇風成形者年老成魔惱亂是人厭足心生去彼

人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑

不知墮無間獄經歷竟

又善男子受陰虛妙不遭邪慮固定發明三摩地中

心愛綿脂綿密也脂合也澄其精思貪求契合澄者靜深不動也契合者

謂以此心上契諸佛下合衆生也殊不知工夫若到寂滅現前時自然上同下合不必貪求也爾時

天魔侯得其便飛精附人口說經法其人實不覺知

魔着亦言自得無上涅槃來彼求合善男子處敷座

說法其形及彼聽法之外無遷變令其聽者未聞

法前心自開悟念念移易謂心開之人念念不同如下文所云也或得

宿命或有他心或見地獄或知人間好惡諸事或口

說偈或自誦經各各歡娛得未曾有自開悟至此皆現密契之事以

感其心也是人愚迷惑爲菩薩綿綿愛其心纏綿愛欲以破遂其所求也

佛律儀潛行貪欲口中魔口中也好言佛有大小某佛先

佛某佛後佛其中亦有真佛假佛男佛女佛菩薩亦

疑嚴貫攝 九卷 七十六

80 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

然由彼求上契佛心故言種種諸佛以誘其見

故見其密默開心之勝事洗滌本心將昔日正定之

易入邪悟變易而入邪知邪解此名魅鬼詭習遇者年老成魔

惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王難

汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄貪求

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中

心愛根本愛邪萬化窮覽物化如鳥何因而黑鶴何

緣何因而精爽其心奮精神竭貪求辨析微根底也

然此皆是見邪而求時夜也爾時天魔候得其便

飛精附人口說經法其人先不覺知魔着亦言自得

無上涅槃來彼求元元即根本善男子處敷坐說法身

有威神摧服求者令其座下雖未聞法自然心伏是

諸人等諸人即領魔法盲通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

住不絕涅槃菩提法身三常住果也父父子子雖一

同法身之常住推世法而謬蓋佛法非魔而何都

近時滿耳皆此魔言聞者當速掩耳以避之也

指現在即為佛國無別淨居及金色相此又推積土

而聚無淨居金相如今之說心淨即是西方別無連

華化生者由彼貪求化元故指目前斷滅者為常住

楞嚴貫攝 九卷 七七

80 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

本欲汚者為清淨
根以投其欲也
其人信受亡失先心身命歸依得

未曾有
先心本欲辨析萬法深本今因魔摧伏反以肉身相生最鄙淺事為化理元而謂佛三常

住果亦不出此乃至懸無佛境但執目前是則初求妙智參淪至愚豈非大失其辨析之初心而隨人顛

倒
是等愚迷惑為菩薩推究其心將魔心推究破佛

律儀潛行貪欲口中好言
既今魔党宣誑言以扇眼惑已復出穢言以印証

耳鼻舌皆為淨土男女二根即是菩提涅槃真處
無非誘人恣淫破戒壞大定爾

彼無知者信是穢言此名蠱毒魔勝
惡鬼根習遇蠱成形者

年老成魔惱亂是人厭足心生去彼
人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑

不知墮無間獄
四貪求辨析竟

又善男子受陰虛妙不遭邪慮固定發明三摩地中
求之精研

心愛懸應
謂多生有緣諸聖來應化也

周流
不止精研

之食求
竭誠

冥感
希感動於本善知識也且感應之道如水清月現山鳴谷應豈可以意求一有此心邪魔乘間而應

元不覺知魔着亦言自得無上涅槃來彼求應善男
子處敷坐說法能令聽眾暫見其身
魔附之身

如百千歲
現老入相

心生愛染不能捨離身為奴僕四事
飲食衣服

供養不覺疲勞各各令其座下人心知是先師本善

80 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

知識因見其年老故知是前世之師前生知識此正真感應之事也別生法愛粘

如膠漆得未曾有是人求感人愚迷惑為菩薩親近其

心破佛律儀潛行貪欲口中好言既詐現真感之事復詐陳真感之言

我於前世於某生中先度某人當時是我妻妾兄弟

今來相度與汝相隨歸某世界供養某佛或有別言

大光明天佛於中住一切如來所休居地佛何住乎魔言可笑

彼無知者即求信是虛誑遺失本心此各厲鬼取習

成形年老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子

與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無

品類貪求貪求

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詳元魔事此利當是

貪求宿命疑與下科顛倒心愛知見勤苦研尋貪求

差誤今補下科之文於下宿命愛知見者欲盡知三世之境而研尋處貪爾時

天魔候得其便飛精附人口說經法其人本不覺知

魔着亦言自得無上涅槃來彼求陰知善男子處敷

坐說法令其聽人各知本業即宿業也或於其處語一人

言汝今未死已作畜生勅使一人於後翳尾頓令其

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

人起不能得於是一衆傾心欽伏有人起心已知其
肇端也此二佛律儀外重加精苦如板髮蕭髻卧
 拳旬他心通也 誹謗比丘罵詈徒衆訐露人事不避譏嫌攻發陰私
 欲人信伏
已也似與眼
 耳二通無干 口中好言未然禍福及至其時毫髮無
 失此大力鬼即上上品神通
 力大之鬼也 年老成魔惱亂是人厭
 足心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不
 入輪迴迷惑不知墮無間獄六貪未
 宿命竟
 又善男子受陰虛妙不遭邪慮固定發明三摩地中
 心愛知見勤苦研盡貪求宿命此應在前科今補
 前科之文於下 心

愛深入剋已辛勤樂處陰寂貪求靜謐靜謐是靜定
 極境法華所
謂深固幽遠無人能到之處初心不應躁求今且不
 但只求寂靜意欲靜極發通備知幽隱之事此所以
招感魔 爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其
 人殊不覺知魔者亦言自得無上涅槃來彼未知陰
 善男子處敷座說法是人求謐無端於說法處得大
 寶珠聽法得珠
 那能不惑 其魔或時化為畜生口銜其珠及雜
 珍寶簡冊符牘諸奇異物先投彼人後著其體此化
 畜生
取聽法者所得之珠而投之
 說法之師然後著其體也 或誘聽人藏於地下先
 暗埋然後對衆出 有明月珠照耀其處對衆
 之言是諸聽
之誘人驚信也

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

者得未曾有如言得珠多食藥草不餐嘉饌此下皆指或魔附之人
 時日餐一麻一麥共形肥充魔力持故食少形肥皆惑人之事也
 誹謗比丘罵詈徒衆不避讖嫌口中好言他方寶藏
 十方聖賢潛匿之處隨其後者往往見有奇異之人
 寶藏埋藏聖賢潛匿皆陰隱此名山林土地城隍川
 嶽鬼神年老成魔或有宣淫破佛戒律與承事者潛
 行五欲川嶽城隍等世間所謂正神也而亦為魔使
 可見不持戒律俱由其宜淫破律故為魔眷而不敢違命耳
 難保共為正神矣或有精進純食草木無定行事此
 句似指山僧亂是人厭足心生去彼人體弟子與師

俱陷玉難故當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄
七貪求 靜謐竟
 又善男子受陰虛妙不遭邪慮固定發明三摩地中
 心愛神通種種變化研究化元貪取神力神通神力但得六根
 互用自然具足豈可貪求一着貪求便招魔事所以
 古人只貴眼明不貴神通仰山點羅漢云神通即不
 無佛法還爾時天魔候得其便飛精附人口說經法
 其人誠不覺知魔着亦言自得無上涅槃來彼求通
 善男子處敷座說法是人魔附之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火光皆長

數尺亦無熱性曾不焚燒或水上行如履平地或於
空中安坐不動或入瓶內如此土冷或處囊中越膈
透垣曾無障碍惟於刀兵不得自在不堪刀兵自言
是佛身着白衣受比丘禮誹謗禪律罵詈徒衆許露
人事不避譏嫌口中常說神通自在或復令人旁見
佛土鬼力惑人非有真寶讚歎行淫不毀粗行將諸
猥媠以爲傳法如近世比勝此名天地大力山精海
精風精河精土精一切草木積劫精魅或復龍魅龍
成魅如今日黃或壽終仙再活爲魅或仙期終計年
河活龍王之類

應死其形不化他怪所附年老成魔惱亂是人厭足
心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當先覺不入
輪迴迷惑不知墮無間獄八食未

又善男子受陰虛妙不遭邪慮固定發明三摩地中
心愛入滅研究化性貪求深空妄想盡而真空顯生
寂滅非可貪之境也一爾時天魔候得其便飛精附
起貪心便有魔擾矣爾時天魔候得其便飛精附
人口說經法其人終不覺知魔着亦言自得無上涅
槃來彼求空善男子處敷座誑法於大衆內其形忽
空中無所見還從虛空特然而出存沒自在出則存
入則沒

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

或現其身洞如琉璃或垂手足作栴檀氣或大小便

如厚石蜜因食空而現空因現空而併現諸相誹謗戒律輕賤出家此

便可驗其為魔神怪何足畏乎口中常說無因無果空一死永滅

無復後日死後空此論儒家盛執之及諸凡聖雖得空寂潛行貪

欲謂諸凡之証聖者雖大空寂猶不斷貪欲我輩何為而不行乎受其欲者亦得空

心受其教而行欲者亦得空撥無因果以上皆撥此無因果也

名日月薄蝕精氣二曜相迫而致相虧金玉芝草麟

鳳龜鶴經千萬年不死為靈出生國土問金玉無情之物何得出生答如養弘之血化碧此碧硬非無情矣年老成魔

大報天壤間何所不有惟少見者多怪也

惛亂是人厭足心生去彼人體弟子與師多陷王難

汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄九貪求深空竟

又善男子受陰虛玅不遭邪慮固定發明三摩地中

心愛長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生分段生以自三果以

下見思未盡頓希變易變易生死斷見思盡生法性者皆有之上者受之二乘無學登地菩

薩是變粗身為細質易短壽為長齡此是也細相常住羅漢境界行破之後自然得之今此

躡求放招爾時天魔候得其便飛精附人口說經法

其人意不覺知魔着亦言自得無上涅槃來彼求生

善男子處敷座說法好言他方往還無滯或經萬里

楞嚴貫攝 九卷 八十三

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

瞬息再來皆於彼方取得其物至遠成近此五或於通中神境通也

一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁是人

急行累年不到至近成遠皆許現可延可促以投其欲也因此心信疑佛

現前驚異其事認優孟為叔敖也口中常說十方衆生皆是吾子

我生諸佛我出世界我是元佛無始根元之佛出世自然不

因修得衆生諸佛皆由他生其長壽元之佛此名住世自在

天魔欲界第六天上別有此魔王居處使其眷屬如遮文茶此名嫉妬女

各奴神即及四天王毗舍童子此云啖精氣即毘舍

役使鬼也已發心則護人利其虛明定力虛明食彼

未發心者未發心則害人利其虛明定力虛明食彼

精氣或不因師或時不必附人其修行人親自親見

稱執金剛與汝長命現金剛而與長命現美女身盛行

貪欲現美女則行淫欲如小說途陽海神之類未逾年歲肝腦枯竭口兼

獨言既自見魔現與之行欲他人不聽若妖魅徐而

似妖魅矣見謂彼獨言彼實與魔言也前人行人也不多王難

羅法未及遇刑先已乾死肝腦竭也惱亂彼人以至殂殞

汝當先覺不入輪迴迷惑十自求永處竟

阿難當知是十種魔於末世時在我法中出家修道

昔佛住世時諸魔壞法佛神力故皆不能壞魔作誓

言如來滅後依教出家破壞佛法佛即墮淚曰無奈

楞嚴貫經 九卷 八十四

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

汝何譬如師子身中蟲自食師子肉是知末世壞法比丘皆魔侶也或附人體比丘或自現形比丘皆言已成正徧知覺讚歎姪欲破佛律儀先惡魔師與魔弟子姪姪相傳如是邪精魅其心腑自說法之師傳與弟子如是相傳總是一姪總是邪精所魅也近則九生多逾百世害延後世源流不絕何其長也令真修行總為魔眷命終之後必為魔民失正徧知墮無間獄汝今未須先取寂滅縱得無學大阿羅漢留願入彼末法之中起大慈悲救度正心見諦深信無厭衆生令不著魔得正知見慧眼圓明洞照親佛遺我今度汝已出生死汝遵佛語名報佛恩藉足知

阿鞞四分入滅亦假示現而依佛情願在實救也

此魔當機留願度生也阿難當知此十種魔者曾有誓言於後末法世時恚髮披緇入我法中破壞我教雖如來無可奈何也且自起初惡魔所附之師傳與弟子代代相承姪姪不絕自九生以踰百世害亦長矣此教盛行令真修行之人生為魔眷死作魔民失正見而墮地獄再無出頭日子害亦烈矣降魔護正非子而誰是故汝今未須先取寂滅也縱使已得無學亦當且留悲願入彼末法之

楞嚴貫疏 九卷 八十五

中起大慈悲度此正心深信之衆生。令不着魔。而得正知見焉。庶於汝所云。願今得果成寶王。還度如是恒沙衆者。爲不虛矣。況我今度汝。已出生死一大事已明。此恩可不報乎。然汝無別可報也。遵依今日佛語。留願度生。流通教法。卽名報佛之恩。庶於汝所云。將此身心奉塵刹。是則名爲報佛恩者。爲不虛矣。汝勉乎哉。吁。欽聞斯囑。而不痛心下淚者。木石人也。○總結獨多此一段。與前後不同者。以此十魔。破佛律儀。更甚於四陰諸魔。故須苦

口叮囑也。

阿難如是十種禪那現境。皆是想陰。用心交互故現。

斯事衆生頑迷不自付量。此與前篇異前之付量謂不付已之所造勝劣與佛

何如也。此之不付。謂不村說。法人之真。假也。逢此因緣。迷不自識。謂言登

聖師而登聖果也。難此等字。兼厲大衆。大妄語成。墮無間獄。汝等前專責阿

衆生。開悟斯義。無令天魔得其方便。保持覆護。成無

上道。

此總結想陰十境。而勉令覆護也。講與前同。○尊

者所以結集諸經者受佛囑也。卽今教法流通。孰
非尊者憫世之心。悲救之力耶。

奉

佛弟子貢監生劉如淮發心刻第九卷計三萬
一千七百四十三字工資三十一兩七錢

四分三釐板藏

康熙七年六月

日刻成

1
1

1

