

楞嚴正統疏起

末

C40
4514

C40-4514

守翁上堂請大藏及有
家書理學武州紫雲山
成徽宗堦陸五府中未
學子者不敢許出院內
富山二世鐵牛機謹誌

B 64853

大佛頂首楞嚴經正脉疏科判番刻緣起
是疏成於萬曆丙申冬科成於次年丁酉夏妙峯登
禪師見之驚歎禮拜得未曾有勸梓于代藩 王自
駕序彼土學者寥寥流通未廣宋化卿居士為辯父
崔都下搜訪異書因得斯帙遂能勘破世緣樂

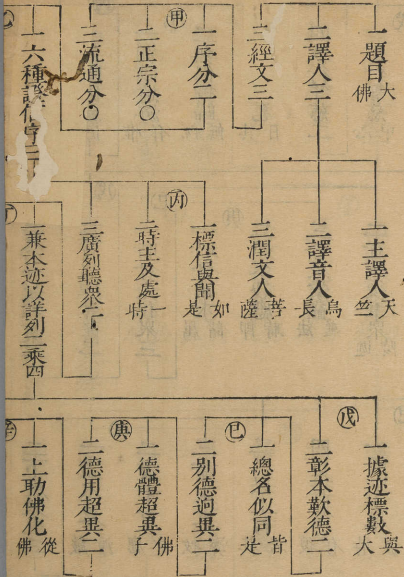
其本有還呈雲棲大師我大師印其宗教雙朗性相
普融由一返聞入佛知見自經來震旦千五百年疏
家未有也正謀番梓阻以病緣後諸檀越各具上根
契心非勉於所校本施貴就刊次第告成惟闕科判
蓋由條貫未通限於得味也然此實經之大綱鑑師

逢領天台贖首清涼之妙提近證曹勲戚家心光之
顯現試覽懸示理脉井然大師自檢衣鉢助刊宋居
士以愜素心亦樂爲助會廣豐歸自白門持黃屯部
貞父蔡庫部伯達羅儀部玄甫所拍俸至卽日命粹
大師方以靜攝屏筆研命廣豐具緣起舊刻懸示前
不不潘製序一首每卷有蒲州萬固沙門妙峯福登
校十一字今存之則贅去之則因不明聖經前不可
贅勝事後不可昧前因故須緣起云

萬曆癸丑孟夏無一道人廣豐述合粹于秀州漏
澤寺居士卜宗文總閱莫如德朱懋績二居士分

校郡人賀明世莊書吉安李國華經紀其始終凡
隨喜讚歎皆有功德奉持領受卽證菩提

大佛頂首楞嚴正脉科大分爲三

三示墮教三三

丙 一誤墮因緣四

一別請遠游惟有

二無侶獨歸既無

三無供循乞其日

四欲行等慈一

一正行等慈心中

二表等慈用阿難

兼時會緣顯粟二

戊 一標月念顯有薩二

一時會先往衆三

一時會誠求諸屬

二如來妙應即時

三會衆蒙益法延

二音感後至衆迦陵

二標齋供顯有天人一

二下度衆生三

一盡本界嚴淨

二盡十方應身

三盡未來濟拔

三畧舉上首其名

四更盡勝劣復有

一國王齋供時波

二臣民齋供城中

二正墮姪室三

三如來救脫三

一序分竟

甲 二正宗分二

一經中具妙定始終三

二經後別詳初心緊要〇

一阿難哀求二

二如來示二

① 一加意嚴戒經彼

一速歸衆隨如來

二說咒遣救于時

三破邪救歸惡况

一哀求妙定阿難

二大衆欣聞於時

一初銷倒想說空如來藏二

二審除細惑說後如來藏〇

二力不勝邪爾時

三戒體垂危姪躬

一如來破妄顯真二

二阿難悟謝發心〇

一斥破所執妄心以

開養摩他路三

二顯示所遺真性令

見如來藏體〇

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

三阿難序證

一正說經三

二說經名

一說奢摩他

二說三座提

三說禪那

一取心判決

二正與斥破二

三結歸判詞

一如來備破三迷三

二會眾知非無辭

一按定微處二

二隨執隨破七

一但取能發多心

一普判眾生誤認

一按定二

一問定二

一教以直心應徵

一徵處

一答定

二徵處

三推破妄識無體

一破在丙二

一喻定次第三

二出定總名

三正與決破二

二破在外二

一阿難燈在室外為喻三

轉成誤悟

一阿難引十生同計在丙

二如來以不見身中為破三

一按定所答

二反難失次二

三就謬難破三

一先與合定

二詳申其謬

三遂與決破

一定境內外

二定兄次第

三遠見之由

一如來即喻反難

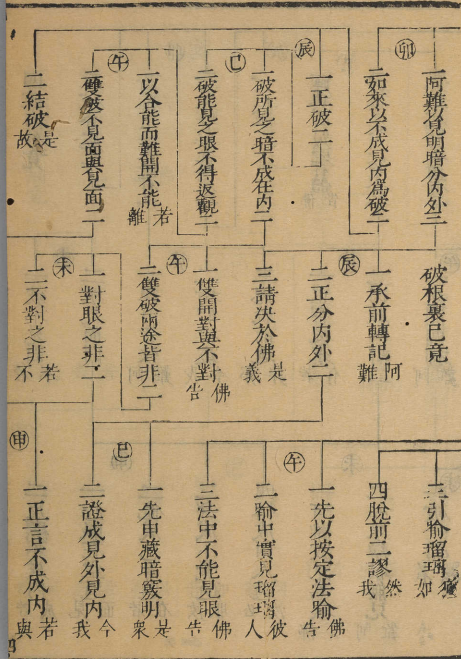
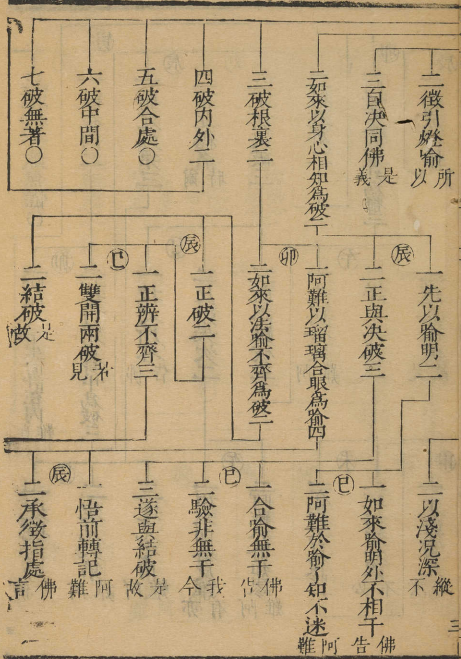
二阿難公喻知謬

一在丙內不見謬

二昧內知外謬

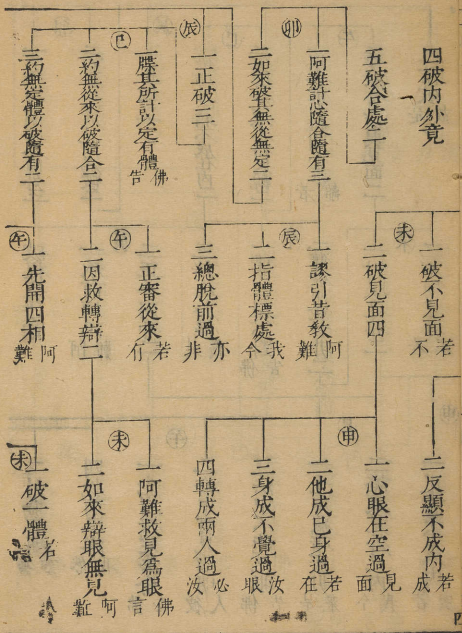
一正難常見

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

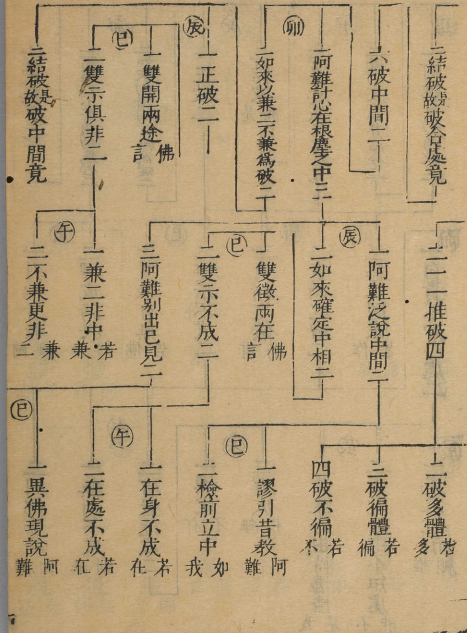

四破內外竟

五破合處一

二結破故破中間竟

七破無著二

一阿難不着諸物爲心

二如來約諸物有無爲破二

一正破二

二結破見故

一密示妄識無處已竟

二顯阿妄識非心分二

一阿難責佛請教三

一引佛昔教阿難

二釋成請決切

三雙徵有無佛告

四雙示不成二

一責請之儀簡時

二責請之辭二

三惡求同衆作是

一自責不知心處二

二同佛真說如世

一無尚不成無則

二有豈能成二

一標定有不

二釋成無相

一責未證由恃憍憐我足

二責墮淫由不知處不處

一正求說示惟願

一如來顯發非心三

二表現破頭諸相五

三普示真妄二本二

一舉過出由二

二法說二

三喻說猶如

二徵釋名體二

三正庄妄識非心三

二求佛別說真處二

一表諸智將現簡時

二歷舉眾過三

三總出其由皆由

一徵起云何

二正釋二

三所執妄本各體阿難

二所迷真本各體難者

二兼除惡見令諸

一表眾識將波普能

二表覆蔽將開如是

三表分隔將合佛之

四表流轉將息具世

一任運受淪人過佛苦

二權小修學人過諸修

三凡夫修學人過成及

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

一 如來重徵直詞三

二 結歸諸由

一 於見詳徵三

一 阿難驚案名目阿難

一 應求垂問阿難

一 總徵於見即時

三 如來指名出過佛告

一 徵令現前三

一 別徵所見佛言

顯呵妄識非心已竟

二 直呵非心佛言

三 別徵能見佛言

三 推破妄識無體二

一 迷唯用此心三

二 就答徵心佛告

一 阿難述怖求示四

二 述捨此更無若此

三 舉心以答阿難

二 如來安慰顯發二

三 迷自他驚疑云何

一 出家用此心阿難

一 安慰許有三

四 求如來開示唯此

三 作善用此心我心

一 先標垂教深意特顯

一 反難離塵當有汝若

三 存惡用此心縱令

二 示已常說惟心於師

二 正言不能離塵二

一 外緣下離汝如

三 舉况真心有體阿難

一 托塵似有二

二 內守不離縱滅

二 顯發虛偽二

一 離塵實無二

一 離無別是塵影若分

一 斥破所執妄心以開

一 暫縱雖有即許為心我非

二 塵影即同斷滅塵非

奢摩他路已竟

一 隨奪離無不得為心三

三 斷滅誰成至道則汝

二 顯示所道真妄見

一 悲感陳言阿難

一 如來備破三迷已竟

如來藏體分二

一 追述補悔二

二 會眾知非無辯即時

一阿難捨妄求真

二如來極顯真體

一放光表顯四

二普計開示

三說盡實際二

四就根性直指真心

五會通四科卽性皆佳

六圓彰七大卽性周備

一帶妄示真十

二剖妄出真

一指見是心三

二顯見不動

三顯見不滅

四顯見不失

五顯見無還

六顯見不雜

一梅持如來不修大定

二梅恃多聞終無實得

三表迷求示

四眞智洞開相

一圓照法界相

二上齊佛界相

三下等生界相

四雙舉法輪現前二

一辨定眼見是心三

二辨無眼不假眼綬

三辨瞽瞍成見顯其

四辨見分是心顯其

五例明眼見之謬

六初例成謬

七轉成二謬

八結申心見正義二

一正與斥破已竟

二結歸判詞

一如來雙徵拳見

二阿難各答其由

三雙陳法輪令審

四阿難未覺不齊

五正斥其非

六明其不齊

七令其論驗

八四結申有見

九三如來斥非詳示四

一阿難疑於觀暗非見

二如來例明暗見無虧

三雙語二暗

四雙發旨是同

五取例非燈

七顯見無礙○

三未悟更希廣示阿難

一轉例非眼能

八顯見不分○

指見是心已竟

一自陳得悟時

九顯見超情○

一如來尋究原悟時

一喻明客字世

十顯見離見○

二陳那詳答二義三

三喻明塵字又

二顯見不動三

三如來印許其說佛言

一辨定所見時

二辨定客塵字

二對外境以顯不動四

二辨定開合佛告

二正以顯見不動二

二統內身以顯不動四

三辨分動靜佛言

三普責直取流轉二

一怪其明知妄由身境云

四印許其言佛言

辰

一取昔所悟客塵於

一責其為舊從妄

一光引頭動來

二今觀現前動靜汝

一曲分三障二

二審問動由佛告

三正以怪責妄論二

二總結長論輪

三辨分動靜難

四印許其言佛言

一惑從

二業遺

三苦性

楞嚴正脉二卷科文

二顯見不動已竟

三顯見不滅分三

一會眾領悟重請二

二如來徵顯不滅三

三王等極為喜慶

二顯身有變二

一指見無變四

一序迷象悟三

二通別兩請二

一會眾通請合掌

二匿王別請四

一略彰變滅三

二詳叙變滅三

一較量老少二

一故問令叙

一得悟安樂

二悔前迷執

三以喻狀喜

一教前邪惑

二教後仍疑

三願聞不滅

四明眾心同

一徵定必滅

一徵定不知

二許以指示

三引叙觀河

四詳彰不變二

一先彰所見不變三

二躡前變滅

三直答不變

一甚言不同

二今詳叙變狀二

三如來引問

四匿王具答二

三乃總結必滅

二躡前身變

三直答不變

二徵定滅由三

三印許其言

二怪問預知

一略舉變相

三明知必滅

二不覺漸至

二徵釋推知二

一粗推且限十年

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

一次彰能見不變三

三正申二性二

三顯見不滅已竟

四顯見不失分二

卽臂倒無笑爲喻三

一定臂之倒相卽時

一定臂之正相佛告

三明顛倒非失佛部

一詳與區分二

二責留斷見而猶

一阿難因憶及疑前語阿難

一如來發明因倒說失二

一標如來慈悲告衆佛與

一示爲尋常之教諸善

二萬法唯心所現心色

三萬法常在心中汝身

一細推乃至剎那世尊

一因緣以分變與不變佛言

二因緣以分滅與不滅變者

一誤認器界晦昧

一誤認身根色雜

二誤認心性緣聚

四遂成顛倒一迷

一彰認妄之相四

一以心倒無笑爲喻四

一據名略以合定則知

二徵顯身無正倒隨汝

三詳示正倒從心二

四結合前喻無失如我

四顯見不失已竟

五顯見無還分四

一阿難求決取捨四

一引昔教以明正相三

一怪責遺真認妄云何

二詳彰認遺之相二

三深責迷倒之甚汝等

三責遺認以明倒相三

一迷聞法雜悟本心阿難

二明不捨悟法緣心而我

三明未敢認取本心獲徒

一彰遺真之相即

一法說一

二喻說二

一喻遺真認妄譬如

二喻以妄爲真目爲

一因法觀心喻如人

一正舉執忘若復

二雙出兩過二

二如來破顯二心二

四願如來與突取捨願佛

一併法俱失過此人

一破緣心有還三

一法說佛告

一兼迷法相過豈惟

一先破所緣之法三

二喻說二

一執法忘心喻二

一正破能緣之心三

三結定汝亦

一正以客喻譬如

一正破緣聲之心二

一縱言離聲當有若以

二反以主顯而掌

二兼破緣色之心斯則

二喻明離聲無性二

一舉喻二

三廣至緣法之心如是

一指喻見精切真佛告

一法合一

三結指此心有還則汝

二許示無還之旨汝應

一先合主喻此亦

一顯本心無還二

二循彰八相皆還三

二後合客喻云何

一阿難求示無還阿難

一具列八相阿難

一許還本因阿難

二如來詳與顯示四

一各還本因二

二徵起詳釋二

三承前判決取捨諸可

二更明該盡則諸

一釋成一相云何

四結歎自迷淪溺則知

四獨顯見性無還汝見

一以類俱成暗還

五顯見無還已竟

一阿難以物見混雜自性阿難

一聖眾見三

六顯見不雜分二

二如來以物見顯顯見性四

一聲聞見佛告

一先列能所二

一列能見之性二

一菩薩見諸善

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

一就中揀擇二

二列所見之物阿難

三如來見十方

三物見分明四

一先令自擇汝應

一凡品見衆生

一正言物不是見阿難

二次與代擇今音

一是物必成可見若見

二正見不是物阿難

一辨是非物二

二可見必依同見若同

三反辨見不是物二

一先用轉難破其可見二

三難其當見不見若不

四反辨物不是見二

一躡開兩途俱証非物二

一以可見証成若見

四責疑自性云何

二結成自性云何

二以不見証成若不

六顯見不雜已竟

一物混倒成人混則又

怪問不定世尊

七顯見無礙分二

一入分例成物分阿難

一擬度由礙爲復

阿難疑不定當有變

躡上疑端阿難

二總結疑請我今

如來各各異當需整二

一雙舉兩見我與

三陳疑以請三

一總示大略佛告

一示二皆無定三

一略舉一喻譬如

二詳與釋教二

二示義性無在汝言

二開途兩問吾復

一喻塵教念二

一顯謬出由二

三兩義皆非若定

一明不定由塵二

一以反難顯謬如若

一標轉物同佛若亂

二教念慮自徧阿難

二出成礙之由一切

二明自在無礙一

二斤謬教轉一

七顯見無礙已竟

⑤ 八顯見不分分二

⑥ 阿難執身見全體而疑見在前

⑦ 如來約萬法一體而破無前相

⑧ 一直序妄礙前相佛告

⑨ 辯定本無是非二

⑩ 二教以由是非法○

二教以轉物二

① 領上義而定前相阿難

② 標認見必遺身心見

③ 二懼墮於過失三

④ 四求如來開示惟垂

⑤ 無是見三

⑥ 一如來問二

⑦ 縱成決其可指實若

⑧ 一體自在身心

⑨ 一用口在於一

⑩ 一約分別以定親疎而今

⑪ 一明向疎背親之過實若

⑫ 三引佛言反證其失何殊

⑬ 一在前皆可指陳且今

⑭ 一躡之教其指見若必

⑮ 一節物須不壞相阿難

① 以無是非替疑四

② 一辯無是非一

③ 二大衆惶悚於

④ 三佛慈安慰如

⑤ 四文殊代問三

⑥ 一代問之意是時

⑦ 二代問之儀在大

⑧ 三代問之辭四

① 二教其對物指陳三

② 阿難答二

③ 佛印許佛言

④ 二無非見三

⑤ 一如來問二

⑥ 一迷言牒定其意佛復

⑦ 二對物敘前并見二

⑧ 二阿難答三

① 二離物須顯白體汝可

② 立格防其混濫二

③ 一節物無是見阿難

④ 二離物無是見世尊

⑤ 撮略諸物今復

⑥ 一重顯前文必無

⑦ 三正教明見汝又

⑧ 二無非阿難

一標眾疑世尊

二迷眾意世尊

三揀眾過是非

四求佛示願

二曉以無是悲法

三教以出是非法

一由顯真妄二相

二別舉真妄二喻

三佛印許言佛

初一真無異非四

二於一真總喻二

一佛喻真妄是非又殊

二文殊真答無二相三

一領惟一相是如

二答無二相二

三結無二相於中

二微釋何以

三總結我

一舉諸聖正定告佛

二了妄無自體與見

三連妄即一真見此

四結無是無非何云

一無是相無是

二無非相然我

二月終墮是非如第

二月方出是非殊文

三以法合二喻

八顯見不分已竟

九顯見超情二

一正遣情計二

一隨問別遣二

非自然二

三總以法合喻言佛

一合二月墮是非以是

二合一月出是非由是

一領性徧常阿難

二躡之起疑二

三求佛開示與彼

一阿難約顯真妄自然二

二如來約釋義以破之二

一疑蘊於外計與先

一舉昔宗尊世

二疑今違今我

二疑違於自宗二

一直斥其謬告佛

一勝索自然之體阿難

二即與甄明見性二

一標列詩問且汝

一非因緣二

一阿難審自然羅因緣阿難

一阿難約總義破之二

二更與迭拂三

二責其滯情二

一正責用情汝今

一喻明無益如

九顯見超情已竟

一躡問對現佛言

一別為破斥二

一破因二

一破緣二

一拂已說者當知

二拂未說者非

三情盡法真難

一躡今教阿難

十顯見離見分二

一阿難答教辟曇曇

二如來審其權實尚二

一帶有示具已竟

二到妄出真分二

一請許懸應二

一阿難述請二

二佛慈許說二

二賢告宗世尊

一明昔宗非第一義二

一立斷其非佛言

二明其不了二

三示今教為第一義三

一迷意二

一迷不開阿難

一迷迷悶阿難

一詳與難破阿難

一詳破其非二

一標列此見

二逐破阿難

一總列復次

二逐破阿難

一如來雙微阿難

二阿難雙答阿難

一定世間義二

一無明非是無見阿難

二雙以例成不見阿難

三結中正義雙見若復

二正明不了三

一先定離緣是故

二例成離見四義

三責而勉之二

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

二分別開示

二哀前伏願

一責之見猶

一釋其迷悶

一將不妙修時

二勉之汝等

一開其未開

二先開真智

一明其未了

雙標二見

一總出其過

二正許開示

二各舉易例

一別列其名

二兼被未來

一別業妄見

一先以徵起

一審於二處

二同分妄見

二陳其所見

一難卽燈卽見

一先以徵起

二了無其實

二難離燈離見

一陳其所見

四詳示妄因

二難其卽難

一總舉洲國

一海中洲數

一正指妄因

一別舉所見

二洲中國數

二見體無干

一兩國同洲

一大洲國數

三誠入妄情

二一國所見

一小洲國數

四喻明所以

三了無其實

一總標例法

五以法合顯

二進退合明

一依法取例

一促舉前法

一例明別業

一舉能例法原定實要

二妄境似有

難 阿 亦 此 第 如 終 不 見 影 故 是

難 阿 亦 此 第 如 終 不 見 影 故 是

二例明同分三

一舉能例法進退合明三

一促舉前法阿難

二取例別業二

一逆以取例例彼

二順以釋成二

三合明同本俱是

一就所例法進退合明二

一就所例法進退合明二

一總成例意例汝

二詳應明文三

三續見即離釋迷悶二

一合取上義轉釋二

二合對見即會釋二

一回文標同病

二例出妄因見彼

二妄體本無終彼

四真體非病然見

一合明妄境似有見與

二合明妄體本無元我

三合明真體非病本覺

一用上顯離覺所

二轉釋前語此實

一通指是實者釋見是妄見故

一普例世間二

一合明同妄

二結離見如證發證

一釋其迷悶已竟

二開其未開分二

一標前迷意阿難

二標已開阿難

三標未開而猶

一器世間二

二情世間及諸

一合明前六字同是

二合明前二字和合

一離見二

二即覺二

一破和二

二舉法標列則汝

二別指非實者釋見非見

一從狹至廣例闕

二總標有漏諸有

一離見緣若能

二正離見則復

一極證二果圓滿

二永斷輪迴清淨

一不見和相明若

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

二 逐意發明二

① 破和合二

② 總舉妄惑阿難

③ 二 別為破斥二

④ 二 破俱非二

⑤ 一 承示轉惑阿難

⑥ 一 逐意發明二

⑦ 一 隱惑示問佛言

一 破一例餘二

⑧ 一 破一四一

⑨ 二 例餘彼暗

⑩ 二 破合二

⑪ 一 舉法標列復次

⑫ 二 破一例餘二

⑬ 二 破一三

⑭ 一 例餘彼暗

二 不具和體二

⑮ 一 離即雙絕若非

⑯ 二 躡成破意見必

⑰ 三 不得和名見必

⑱ 四 不成和義雜夫

⑲ 一 正破合明若明

⑳ 二 防破轉記若見

㉑ 二 躡歸正破既不

一 別為破斥二

① 破非和二

② 二 破非合二

③ 一 總各標列又妙

④ 二 破一例餘二

⑤ 一 杜就根性直指真心上竟

⑥ ① 二 會通四科即性常在分一

⑦ 初總為剖出二

一 總各標列此妙

⑧ 二 破一例餘一

⑨ 一 破一三

⑩ 二 例餘彼暗

⑪ 二 破二二

⑫ 二 例餘彼暗

⑬ ① 初剖出但知虛法二

⑭ 二 剖出似實有法二

⑮ 一 定其有畔若非

⑯ 二 索其畔處汝且

⑰ 三 躡成破意阿難

⑱ 一 明其垂角若非

⑲ 二 躡成破意見且

⑳ 一 舉法自相阿難

㉑ 二 剖相出性幻妄

㉒ 一 觀相生滅全妄因緣

一別爲割出四

一五陰二

二六入 ○

三十二處 ○

四十八界 ○

初總徵阿難

二別釋五

一色陰三

一歷舉諸相如是

二割相出性

初舉喻合法一

初舉喻二

二合陰法

初標非二處阿難

二分文各破二

二就喻詳辨二

一妄本是真殊

二真本無妄真性

二論性卽妄皆具二

初依於本無阿難

二起成有相其人

初非從空來三

初出必有入如是

二不成空體有若

一受陰三

一舉喻合法二

一舉喻二

一合受法陰

二就喻詳辨二

一標非二處阿難

二分文各破二

三結妄歸真是故

二結妄歸真是故

一依於本無阿難

一起成有相其人

一非從空來如是

約出破之從若

二約入破之又掌

三約出入破必有

二非從掌出三

三不成空義空若

二非從日出三

一出必有入若日

二約入以破二

一有見即此

二無見若無

三約出以破又見

一舉喻阿難

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

三想陰二

四行陰三

一舉喻合法二

一舉喻阿難

二合法行陰

二就喻詳辨二

三結妄歸真是故

五識陰三

一舉喻合法二

二就喻詳辨三

三結妄歸真是故

一標非即離阿難

一非即空水二

二非離空水離若

二分又各破二

一舉喻阿難

二合法想陰

一標非二處阿難

二展轉推破如是

三比類發明想踰

一非即空如是

一非即因水若

二非即水性若

一非即水二

一舉喻合法二

二就喻詳辨二

三結妄歸真是故

楞嚴正脉二卷科文終

楞嚴正脉三卷科文

一五陰已竟

二六入分

一眼入三

一合法識陰

一標非來入阿難

二分又各破二

一總徵復次

二別釋六

一妄依真起難阿

一非彼方來如是

一非此方來此若

一托塵妄現于因

二離塵無體此見

一總以標列如是

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

二耳入三

三鼻入三

四舌入三

五身入三

六意入三

⑤ 三十二處分二

⑤ 一眼色處四

⑤ 正聲處四

⑥ 無有實體二

⑥ 無所從來二

⑥ 二辨妄無實

⑥ 三結妄歸真是

⑥ 一總徵復次

⑥ 一別破六

⑥ 一標舉二處阿難

⑦ 一不從塵來何以

⑦ 一不從根來若從

⑦ 一不從空來若於必於

⑦ 一微起逐破三

⑦ 一標舉二處阿難

⑦ 一雙以徵起於意

⑦ 三分文難破二

⑦ 一破見生色阿難

⑧ 三鼻香處四

⑧ 一標舉二處阿難

⑧ 一詳以徵起於意

⑧ 三分文難破三

⑧ 一破從鼻生二

⑧ 二破從空生若生

⑧ 三破從水生若生

⑧ 四結妄歸真是

⑨ 一雙以徵起於意

⑨ 三分文難破三

⑨ 四結妄歸真是

⑨ 一按定鼻生須出阿難

⑨ 二依出轉破其謬

⑨ 一標舉二處阿難

⑨ 一詳以徵起於意

⑨ 三分文難破三

⑩ 一破色生見若復

⑩ 四結妄歸真是

⑩ 一破聲至耳阿難

⑩ 二破耳至聲若復

⑩ 三破無來往若無

⑩ 一體用不相應鼻非

⑩ 二名義不相應稱汝

⑩ 一按定一舌阿難

四舌味處四

五身觸處二

一標舉一處阿難

二開途難破二

一約一觸破二

一微定能觸於意

二破不成二若在

三防轉二知若各

一破從舌生三

二破從食生二

一食不自知若生

二轉成他知又食

三破從空生四

四結妄歸真是故

一按定一體若頭

二破一不成若一

一當成一味其舌

三兩途難破二

一不變卽失舌義若不

二變移卽須多體若變

一標令噉空若生

二按定一味必真

三展轉成謬三

一通身常誠謬既誠

二約一觸破三

三結妄歸真是故

六意法處四

一標舉二處阿難

二雙以徵起此法

三分文難破二

四結妄歸真是故

三十二處已竟

三防轉二體若二

一破卽心所生阿難

一總詰若離

一各破二

一約有知破二

二約無知破四

二破離心別有二

一總徵復次

二知噉味淡謬既常

三形對弁失謬若不

四竟失味義必無

一轉塵爲心知則

二異卽皆謬二

一異已成他謬異汝

二卽已何二謬卽汝

一檢非徵處若非

四十八界分二

別破六

④ 一眼色識界四

④ 標舉三界 難 阿

④ 二雙以徵起 識 此

三分合難破三

四結妄歸真 是 故

二耳聲識界四

三鼻香識界四

④ 破因眼生二

④ 無塵廢識 難 阿

④ 二無表非界 見 汝

二破因色生四

④ 二破其相生 兼 若

標舉三界 難 阿

④ 二雙以徵起 識 此

二明其無在 今

三防其轉記 不 應

④ 四竟不成處 非 心

④ 一從變不識空 因 若

二不變不成界 色 若

三從變不成界 變 從

④ 四不變不識空 變 不

④ 一約勝義根破 難 阿

④ 一標舉三界 難 阿

二雙以徵起 識 此

三分合難破三

④ 一破因鼻生三

④ 一雙詰二根 難 阿

④ 一約浮塵根破三

④ 一先轉其體 若 取

④ 二次失其名 身 名

三分合難破三

④ 一破因耳生三

④ 二破因聲生二

④ 一約根塵雙失破 生 若

④ 二約根塵雙存破三

④ 三破共相生 不 應

④ 四結妄歸真 是 故

④ 一非肉知 以 肉

④ 二約浮塵根破二

④ 雜塵無聞 若 取

④ 一徒肉非界 何 云

④ 三約二根結破 耳 則

④ 一證成聞識 從 識

④ 二兩途俱非 不 聞

④ 三躡成無知 已 識

④ 一轉知屬空而廢肉 以 空

三躡破非界鼻尚

三約勝義根破二

一總詰知性若取

二詳分難破三

一破因香生三

一成不知香二

二兩途言非即知

三三界俱破非香

二破具相生無

四結妄歸真是故

四舌味識界四

一標舉三界阿難

二雙以徵起此識

三分文難破四

四結妄歸真是故

五身觸識界四

二非空知二

一轉自成他謬以香

一縱外成內若香

二氣鼻從破二

二攬他為自謬二

三非香知二

一縱成香生若因

二以喻難法如眼

一破舌生二

一 根轉塵下阿難

一 教嘗難破二

二 破味生二

一 不成知味若因

二 更成相壞三

三 破空生不應

四 破共生舌味

二攬空為自而廢身是如

一從氣破鼻三

一離氣與鼻二物

二必不兼聞鼻則

三兼聞墮香若

二從鼻破氣二

一因根合塵若鼻

一合塵廢鼻既鼻

一教自嘗舌汝身

一舌舌誰嘗若舌

二非苦何界舌性

二兩途俱非二

一以多壞一又一

二以一壞多識體

三躡失名義別分

一標定合顯難阿

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

一標舉三界阿難

二雙以徵起此識

三分合難破三

四結妄歸真是故

大意法識界四

標舉三界阿難

雙以徵起此識

破因意生二

一破因身生阿難

二破因觸生若因

二破共相生三

根塵存亡破阿難

一雙齊同具又汝

一別為致詰一

二雙承結破惟同

一破因識同異破三

一正破共生三

一所生無兼相知身

一能生無對相身觸

三能所互不成內外

三總以結破則汝

一詰同意同意

二詰異意二

一正破異意異意

二破因法生三

三分合難破二

四結妄歸真是故

二會通四科即性常在竟

三圓彰七天即性周徧分二

一責迷許說二

二阿難佇聽阿難

三正與開示二

一外不涉內若因

一丙無自體三

二躡意結破所因

一阿難轉疑雙非一

一佛與進示圓旨三

一責迷二

一許說汝今

一牒取前語阿難

一兩途俱非若無

一牒標令觀汝識

一離外無體若難

三決托外影別生

一執權疑質阿難

一請佛開示惟垂

一明應求施教爾時

一責取捨骨格如何

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

一總喻性相三

二異喻別明二

一明非不和合阿難

二別詳七大七

三同喻總明阿難

二明非是和合和若

一地大三

一因析入而定生出阿難

一約空無數量破且汝

一標性約拆汝觀

一牒標汝今

二約色不成空破二

二就析詳辨二

二詳破三

一故難成空之謬又鄰

三結顯斤執二

一總牒起而詳推破二

二例明成色之謬若色

一結顯二

一全體圓融汝元

三約空無合義破猶色

二斤執術難

二大用無限隨眾

一開破三

二火大三

一舉例阿難

一破從日生阿難

一標性約求阿難

二牒定阿難

二破從鏡生若鏡

二就求詳辨四

三標徵彼手

三破從艾生若生

三結顯斤執二

一開破例審二

二例審汝又

一結顯二

二合破直審二

一合破日鏡

二斤執術業

四逐破二

二直審不應

三水大三

一全體圓融汝猶

一正明大用眾隨

一標性約求阿難

二大用無限二

二驗其無限阿難

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

二就求詳辨二

一徵起此
水

二逐破二

三結顯斤執二

一結顯二

二斤執循
業

四風大三

一標性約拂阿
難

一開破例審二

一開破三

二例審汝
更

二合破直審二

一全體圓融汝
尚

二天用無限二

一徵起此
風

一開破例審二

一破從月生阿
難

二破從珠生若
從

三破從空生若
從

一合破月
珠

二直審不
應

一正明大用衆
隨

二驗其無限阿
難

一開破三

一就拂詳辨二

二結顯斤執二

一結顯二

一全體圓融汝
宛

二天用無限二

一斤執循
業

五空大四

一標性約舉阿
難

一合破風
空

二直審不
應

二合破直審二

二逐破二

一正明大用衆
隨

二驗其無限難
限

一開破例審二

一開破三

一破從衣生阿
難

二破從空生若
生

三破從面生若
風

二例審汝
審

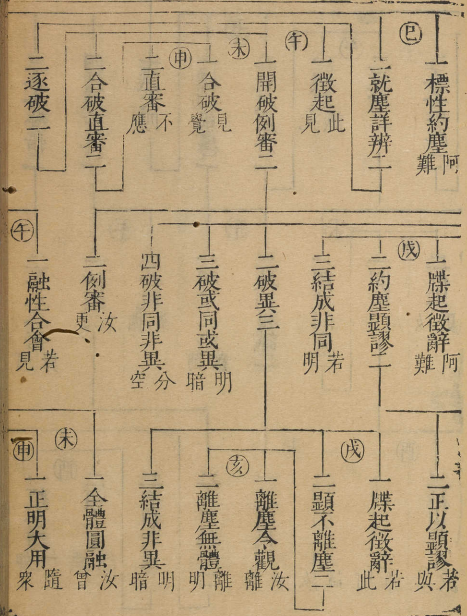
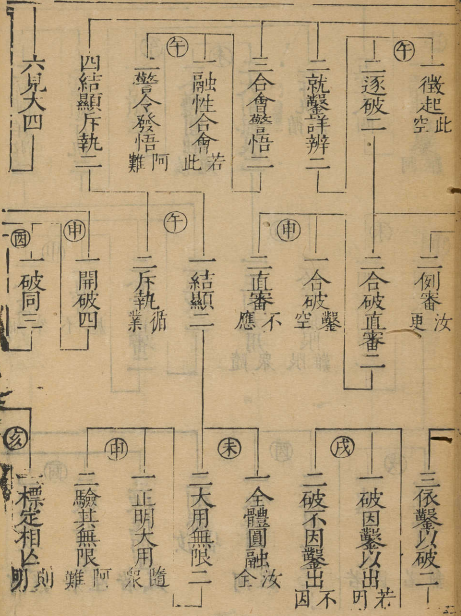
一依無因破阿
難

二依出土破二

一破有出入若
因

二破無出入若
無

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

三合會發悟二

二發令發悟阿難

一類全體如

四結顯片執二

一結顯二

二類大用滿圓

七識大四

二斤執循業

二總類六根二

一標約根塵二

一標舉三法阿難

二大用無限二

二就根塵辨二

二揀別根識二

一揀明根相其目

一徵起此識

一開破例審二

二揀明識相汝識

二逐破二

一開破四

一破因根生阿難

二合會發悟二

一例審汝更

二破因虎生汝若

一融性合會若此

一合破直審二

三破因空生二

二發令發悟阿難

一合破識動

一牒微開義若生

四結顯片執二

二直審不應

一分合例破二

一結顯二

一全體圓融汝元

一分二破非見

二斤執循業

二大用無限合吐

二合二破處此

一如來破妄顯真已竟

一悟周徧

四破無因生若無

二阿難悟謝發心分二

一總標心身

一標能徧意是諸

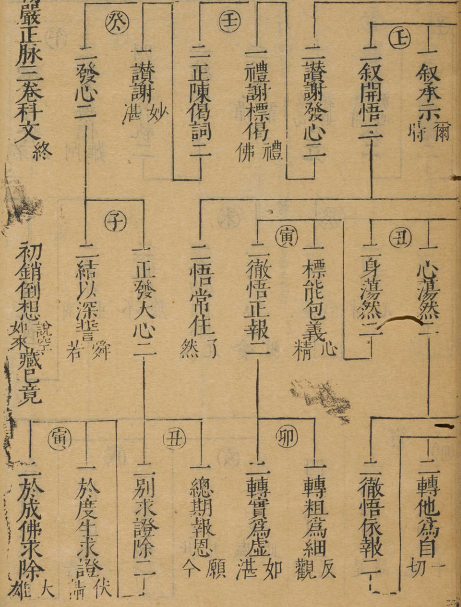
二承示開悟二

二詳叙二

一轉大為小見十

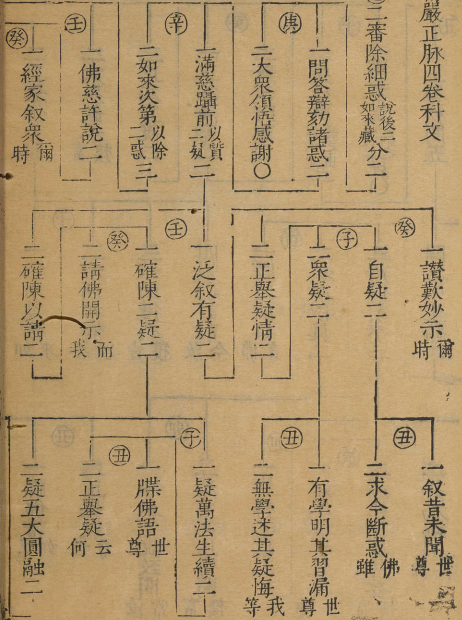
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

楞嚴正脉三卷科文 終

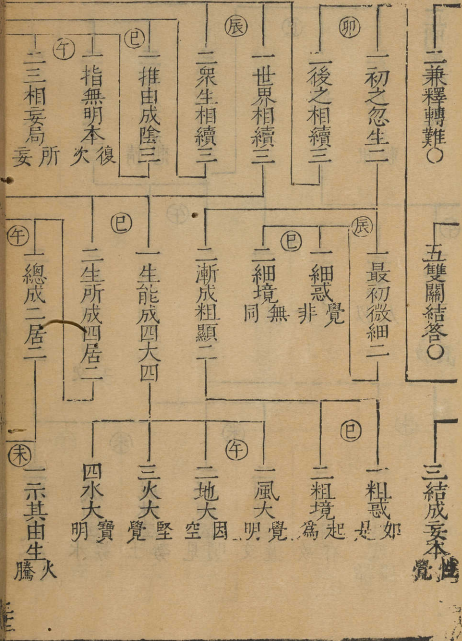
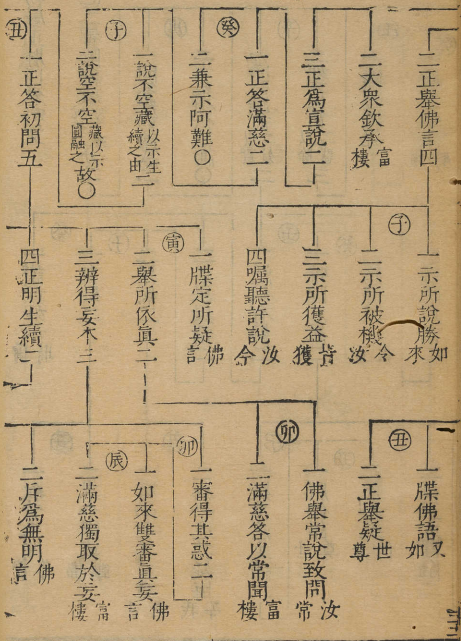

楞嚴正脉四卷科文

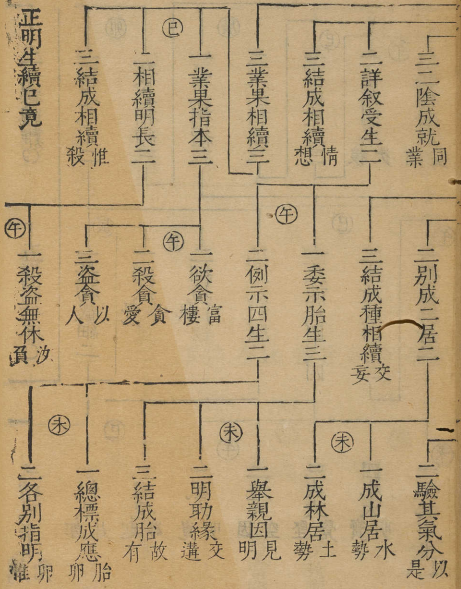
七一番除細惑說後二 如來藏 分二

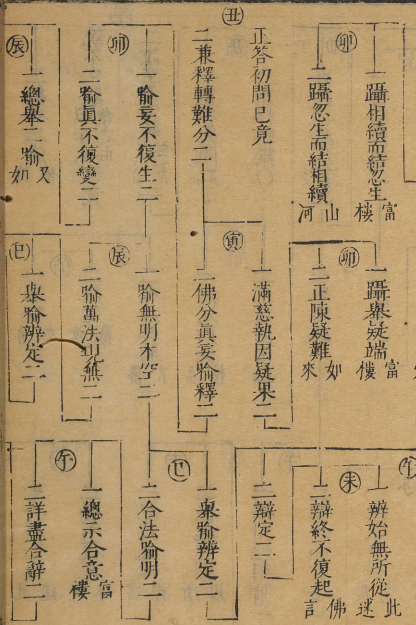
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

第五節 蘭結答分二

二總合二法諸佛

說不空藏以示性已竟續之由

二說空不空藏以示圓

二正來久問此之故

二兼釋轉難○

就後二藏以銷疑此

二論明性相二此

二申義釋疑此

二舉喻亦如

二辨定波

二合法釋明佛言

二按定所疑富樓

二正以開示

二舉喻二

二法合二

二先伸釋疑兩途

二合無所從此

二合不復起昔本

二總以累標富樓

二徵起詳列所

二標列性相喻二

二難釋相妄喻三

二總舉雙徵於

二單舉別難彼

二圓彰三藏以勸修三

二極顯圓融一

依迷悟心對辨緣起

二約染緣起出有

二約淨緣起出無

融成無礙三

以性融相以我

二全相皆性而如

二後合前文兩喻二

二合標列性相喻真妙

二合難釋相妄喻二

二微舉影喻云何

二就喻明妄三

二執成有礙三

二原始要終衆生

二標發四義是故

二直以釋難當知

二約相妄釋觀相

二約性直釋觀性

二境先無憑一

二戒止難詰不應

二分別愈妄宛轉

二以相隱性富樓

二全性皆相而如

三結成無礙二
 一別示其相不動
 二攝非七大非心
 三攝非四科非眼
 二攝非四大非心
 三攝非四科非眼
 二攝非四大非心
 三攝非四科非眼

一圓影空藏一
 一非出世間四
 二非緣覺法非明
 二非聲聞法非若
 二非菩薩法非檀
 四非如來法非是

一承上起下以是
 一牒舉藏心即如
 二一切皆非二
 二非聲聞法非若
 二非菩薩法非檀
 四非如來法非是

三融空不空一
 一即世間二
 一攝即七大即心

一承上起下以是
 二會歸極則一
 一牒舉藏心即如
 二攝即四科即眼

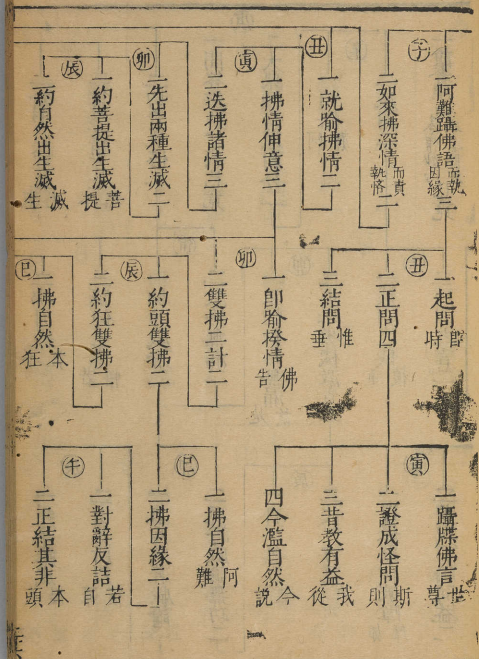
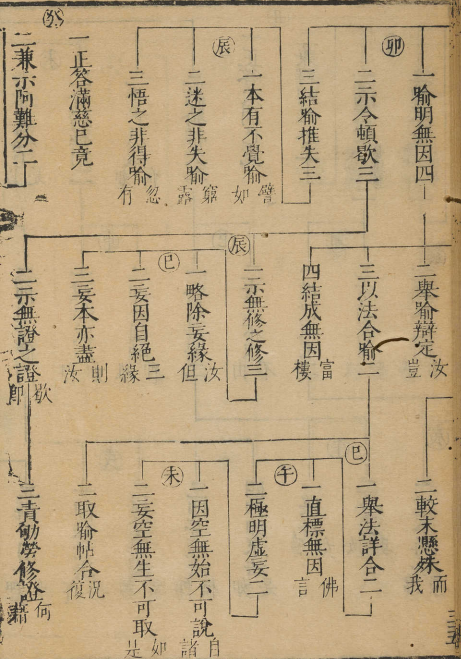
二普責思議如何
 一即非圓融即離
 一即緣覺法即明
 二即聲聞法即若
 二即菩薩法即檀

二結喻推失二
 一喻智最要二
 三即菩薩法即檀
 四即如來法即是

一正答次問已竟
 一推較本末二
 一舉喻譬如
 二合法汝與
 一推本無二富樓

二兼釋轉難分二
 一滿慈索妄因而而
據進修
 二索頭妄因取問
 一牒惑起問佛告
 二合法汝與
 一推本無二富樓

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

一 喻明自然非真無生

二 極盡妄情方是然本

二 切責執恪二

一 問答辨劾諸惑已竟

二 大眾領悟感謝分二

一 領悟阿難

二 感謝二

一 設者摩他今悟妙心本具圓定已竟

一 拂因緣不狂

二 躡伸已意若悟

抑斥戲論二

二 激修無漏二

一 正勤勤修無漏是故

二 更舉劣機激善三

一 感謝之儀重復

二 感謝之言二

一 判果難成菩提

二 出其所以雖後

直斥執著戲論二

二 現證戲論無功二

一 自全無力汝雖

二 仗咒方免何須

一 單舉登伽破障如摩

二 兼與耶輸同益二

一 說三摩提今依妙心門深入

一 選根直入三

二 道場加行〇

一 阿難說喻求門證入四

二 如來教示一門證入四

三 大眾承示開悟證入〇

一 分門以定二義二

二 驗證以釋二疑〇

一 稱讚善開無上

二 詳申謝益以能

迷領佛旨二

二 正喻須門我今

三 求佛指示二

四 拜懇候教作是

欲開修路二

標所為之機二

一 開悟益與羅

二 修證益一念

三 誥責阿難自欺如何

一 領開心之旨世尊

二 領勤修之旨如來

一 普求入大之路惟願

二 別求有學總持今有

一 今在會者安心爾時

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

三縮中以示倫次○
四冥授以選本根○

二明所說之法開無
二建立義門三

二今當來者發心及為

一標本回心阿難

二今審同異應當

三反決必同阿難

一今闕世以是

一觀有作必壞可作

一觀無作不壞然終

一標示二
二微起云何

一木其發心動末宣示
一教其究心義門應當

三分判二

一今就體審觀三

一決定以因同果證濁入涅槃義三

二今闕世例觀二

一正令審觀二

一總示五濁二

二明所欲除二

一剋示濁體二

三去取方除四

一釋身中四大財女

一示欲頓證阿難

二示分隔圓明由此

二決定去取應當

三結成濁標數從始

三取以伏斷一

一喻明濁相云何

四結證極果明相

二別示五濁五

一決定從根解結脫纏頓入圓通義二

一法二

一開示解結周三

二喻二

一標處指根明結三

一原其增上修心第二

一喻伏成因地如澄

二斷入果地然後

一伏成因地以湛

五念濁汝等

四眾生濁汝又

三煩惱濁汝又

二見濁汝身

一劫濁阿難

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

二備頭六根數量一

一統論本所數量五

一躡前徵起阿難

二正釋世界三

三明其相涉一

四勒成量數二

一去留算數二

二正勒洗數二

二泛高當知結處二

一法說二

二喻明二

三確實指根是結一

一釋名世

一指體汝

三結數方

一去六留四而

二喻斷入果地去

一正今審詳妄本應

二反顯決當知處阿難

同喻正明阿難

二異喻審顯不

一直指處體則

一出其過患六

三顯為結處此

一涉成本數四

一疊成滿數變流

五總括始終總括

一揀別隨方數量二

二教其悟圓入二

一因問軍中委悉二

一阿難躡前發問阿難

二如來就問重申四

二明其所以上下

一總令對定阿難

一別示具缺六

一令驗六悟圓三

一本其欲證無生阿難

一令其驗六推洋當

三顯示圓通勝進若能

二令人一解六四

一眼根缺如

二耳根具如

三鼻根缺如

四舌根具如

五身根缺如

六意根具如

一舉前數量我

二令其擇修隨

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

卯

申或說尚深二

一申一六由妄六

三申根結出塵二

辰 別明六

一攬色成眼由明

二攬聲成耳由動

三攬香成鼻由通

四攬味成舌由甜

辰

直明我執未盡佛告

一况顯法執全在兒何

雙以徵起今汝

辰 別破二計二

三承明上義是故

四推原由妄阿難

五判示當機汝須

六更以喻明二

三出擇一由二

一十方統論則無擇方

二此方就機故須擇但汝

四一入六解入

一破計一阿難

二破計六若此

一舉喻三

一從一成六喻如太

辰

一正申解結以酬問

一統論離塵無結是以

一正教脫一盡五三

二兼成二妙以證驗

辰 情界脫纏成互用妙

一先以示妙不由

一證不循根阿難

二器界超越成純覺妙

辛

一分門以定二義已竟

二證驗以釋二疑二

一驗釋根性斷滅疑二

一證釋別有結元疑

子

辰

一除六說一喻除器

二真體無于喻彼太

二合法則汝

一離塵但汝

二脫隨校

三盡五耀性

一卽事以驗三

一用因眼局量阿難

○
一阿難錯解佛語以
難

○
因果相違三

○
一按定如來教旨
難阿

○
一引果較量本因二

○
二認疑因果相違
云何

○
一後先異說三

○
二更求開示
惟垂

○
一如來即事驗常以
釋疑四

○
一先以示妙
難阿

○
一驗不籍緣三

○
一引果明常二
世尊

○
一備引七果
是尊

○
二總結真常
七

○
一說因為斷二

○
一據今現說斷滅三

○
一考前多許異常
來如

○
一令合成暗相
若令

○
二驗暗中知覺
彼人

○
一明不籍緣
見緣

○
二決成圓通
根塵

○
一疑因斷滅
若此

○
二疑回妄心
猶如

○
一貶根同識
世尊

○
一正疑斷滅
進退

○
一許以除疑二

○
一責徒聞未識
佛告

○
二許即事除疑
恐女

○
二擊鐘驗常四

○
一兩番問答二

○
二責其矯亂
佛

○
一直言矯亂
佛語

○
二因問勘定
大衆

○
二認疑自語相違
遠越

○
一問問答聞二

○
二三次致審三

○
一重與確定
佛問

○
一問聲答聲二

○
二三次致審三

○
一重與確定
佛問

○
一先破滅無之見二

○
三懼難效果
將誰

○
一先審有聞
時即

○
二一次審無聞
鐘歇

○
三復審有聞
時羅

○
一先審有聲
如來

○
二一次審無聲
少選

○
三復審有聲
頃有

○
一取更擊以驗未滅
阿難

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

楞嚴正脈五卷科文

(壬)

驗釋根性斷滅疑已竟

二 諸釋別有結元疑分二

一 阿難別來結元三

二 如來證無他物三

一 諸佛同證四

二 如來解釋一

(甲)

阿難未悟而迷問難

(子)

一 就喻索元阿難

二 引人合喻二

三 哀來指示作是

(丑)

一 愍眾摩頂三

(寅)

一 愍念現在爾時

(卯)

二 愍念未來亦為

(辰)

三 摩當機頂以聞

(巳)

二 動十方界即時

(丑)

一 先與合定世尊

二 詳開合文三

(寅)

一 遠叙妄纏從無

(卯)

二 願佛愍示惟願

(辰)

三 兼破未來亦令

(巳)

一 各放頂光微塵

(午)

二 來灌佛頂其光

(未)

三 天眾喜慶是諸

一 三破申正義二

四 責迷戒謬次尚

三 引夢驗常二

四 申迷教守二

一 普甲迷常故墮無常

一 明逐妄迷真以諸

一 結無常流轉不循

一 教令守常必成正覺三

二 後申直常正義是故

一 驗夢不昧四

二 決定性常二

一 卽離塵不昧阿難

一 知形銷不滅縱滅

一 正教守常若棄

二 六解一忘二

三 決成正覺云

二 取知無以驗不無知有

一 夢外實境如重

二 夢中誤認其人

三 分別不昧卽於

四 霜時迷誤於時

一 常光現而六解常光

二 緣影盡而一忘相想

楞嚴正脈四卷科文終

如來許釋以除疑二

三感諸佛端三

一標普聞同音於

長行三

四聞諸佛言二

二述諸佛教言二

一偈頌二

一直以標檢二

一告結無他物善哉

一標頌標

一標處一體佛告

二告解無他物復次

一偈文二

二揀識虛妄識性

一重釋根塵同源阿難

一祇夜頌前一

二重以釋成二

二重釋縛脫無一是故

一頌直以標檢二

三總以結歸云何

一揀有為真性

一頌重以釋成二

超頌揀識虛妄二

二揀無為無為

一頌重釋根塵同源汝觀

二追頌標處一體

一先以說顯妄

一頌重釋縛脫無二晦迷

一頌根塵同源二

一後以結定開

一伽陀開後二

二頌縛脫無一解

一體性精密性

二大衆開悟於

一正以開後解

二宗趣簡要心

二驗法以釋二疑已竟

二別彰五勝五

三名稱尊勝是名

三縮止以示倫次分三

一叙已領阿難

四方用超越如幻

一阿難叙請三

二叙未明心猶

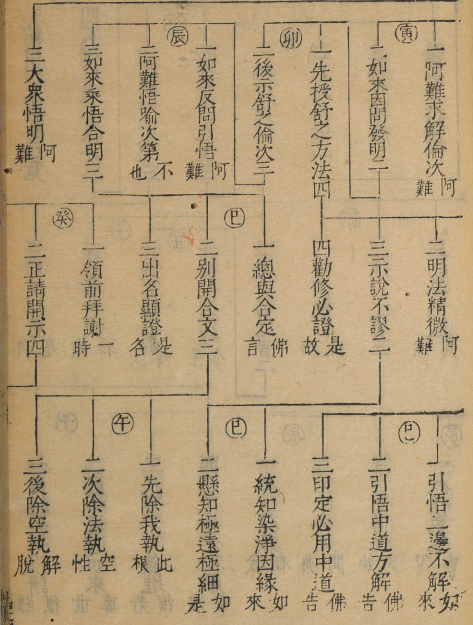
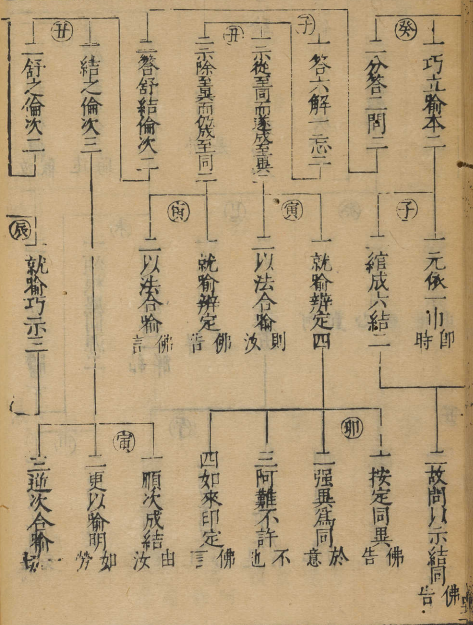
五教相究竟阿此

二如來巧示二

三請垂示惟垂

一歷問以顯次第於大

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

三縮巾以示倫次已竟

四冥授以選本根分三

一阿難前示本根三

二佛勸諸耆說三

一佛問諸聖二

二眾說本因二

三佛現瑞應〇

三佛勸文殊揀選〇

二請後拜懇作

一標所告之眾爾時

一先按所感果汝等

二後問入圓方便吾今

二速告勸之言二

一作禮陳白佛

一陳白之言三

二結答圓通佛問

一自述迷悟以請雖復

二慶幸遭遇如來世尊

三反言不可無進若復

四正求垂示秘嚴惟垂

一叙悟聲教我在

二蒙印命名佛問

三音圓得證妙音

一叙悟色性我

一眾聖略說四

二觀音廣陳〇

一六塵圓通六

一陳那聲塵三

二優波色塵三

三香嚴香塵三

四藥王味塵三

五跋陀觸塵三

一作禮陳白優波

一陳白之言三

二結答圓通佛問

一作禮陳白香嚴

一陳白之言三

二結答圓通佛問

一作禮陳白藥王

二陳白之言三

二蒙印命名如來

二色圓得果塵色

一叙悟香塵三

一因觀石為我聞

二靜處聞香我時

三節香發明我觀

二蒙印命名如來

三香圓得果我來

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

一 作禮陳白跋陀

二 陳白之言三

三 結答圓通佛問

六 迦葉法塵三

一 作禮陳白摩訶訶

二 陳白之言三

三 結答圓通佛問

二 五根圓通五

一 叙悟味塵三

二 蒙印命名佛蒙

三 覺味得果佛味

三 結答圓通佛問

一 叙悟觸塵三

一 蒙印命名佛彼

三 觸明得果佛觸

一 叙悟法塵三

一 宿因營業我無

一 備達華性是如

三 卽味開悟承事

一 宿因入室我等

一 卽觸發悟佛忍

三 習留入證佛習

一 宿因感報我於

二 兼同眷屬我於

三 天識圓通〇

四 七大圓通〇

一 那律眼根三

二 周利鼻根三

三 憍梵舌根三

一 作禮陳白佛憍

二 陳白之言四

上 口業招報我有

二 蒙佛印可世尊

三 法明滅漏佛法

一 作禮陳白佛那

二 陳白之言四

三 結答圓通佛問

一 作禮陳白佛利

二 陳白之言四

三 結答圓通佛問

二 觀法得果我觀

一 因訶失目我初

二 承示三昧我尊

二 遂得心眼我不

四 蒙佛印證我來

一 因闕誦持我闕

二 奉教調息我怒

三 開悟得果我心

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

二奉教止觀如來

三起離得果念應

四蒙佛印證來如

三結答圓通佛問

四單凌身根三

五空生意根三

一作禮陳白須善

一陳白之言三

一作禮陳白畢陵

二陳白之言五

三結答圓通佛問

一宿命知空二

一遠通宿命不忘我曠

二依正自他皆空初在

二承教證入二

三蒙佛印許目疑

四蒙佛印證住佛

一聞談苦諦我初

二注思傷足食乞

三研窮身覺二

一叙述二覺我念

二研窮無二我又

四入空得果我構念

五蒙佛印證待觀

一三結答圓通佛問

二五根圓通已竟

三六識圓通分六

一鷲子眼識三

一普賢耳識三

三孫陀鼻識三

一作禮陳白孫陀

二陳白之言四

一作禮陳白舍利

二陳白之言三

三結答圓通佛問

一作禮陳白普賢

二陳白之言三

三結答圓通佛問

一出家心散我初

二奉教觀鼻世尊

一悟證自果我如

二同佛知見人頌

眼識風利我曠

三逢教增悟我於

二從佛高證佛從

一輔化垂範我七

二耳識鑿機世尊

三普護行人我若

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

三結答圓通 佛問

二從鼻悟證

一初見息煙而悟徹 我初

四滿慈吉識三

四蒙佛授記 佛問

二天化息光而證果 心

一作禮陳白 富樓

二宿辯說法二

一久弘權實 我

二陳白之言三

二承教得果二

二廣衍微妙 如

三結答圓通 佛問

二蒙佛印許 佛問

一承教首輪 佛問

五波離身識二

一作禮陳白 佛問

二輔化得果 佛問

六目連意識三

二陳白之言三

一親見成佛 佛問

三六識圓通已竟

三結答圓通 佛問

一秉戒得果 佛問

四十六圓通分七

一烏芻火大三

二陳白之言三

二蒙佛印許 佛問

一作禮陳白 佛問

三結答圓通 佛問

一蒙度證通 佛問

二陳白之言三

一因欲得觀二

二諸佛印許 佛問

三結答圓通 佛問

二觀成得名 佛問

一宿生多欲 佛問

二持地地大三

三證果發心 佛問

二遇佛授觀 佛問

一作禮陳白 佛問

正叙平地之行三

一從古佛世 佛問

二陳白之言三

兼叙效力之行三

二出家平地 佛問

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

積平地行二
因平地待佛國時
三經多佛世如

蒙平心教二
領平心之教見
一豐時全捨有或

三權實雙證二
悟取權乘三
二饑年節取舍

二結答圓通佛問
迴證知見心
三神力拔苦有或

三月九光大三
初觀身中觀於
悟內外地同仰我

一作禮陳白月光
後合界外見水
二於諸觸自在微塵

一陳白之言三
初及未得忘身二
二悟無生證果於我

古佛投觀我愧
標身未忘於我
一卽事以證

習觀初後二
一定中現水常爲
一正敘痛由種道

觀成淺深二
二投物心痛二
二無知起惑自我

二依觀久修二
三除去如初四
一童子具陳爾時

三今證菩薩於今
二後方忘身合界逢無
二教以除去則我

三結答圓通佛問
標遠劫佛名憶我
三復見依除于童

四琉璃風大三
二示能觀木智開示
四出定無恙我後

一作禮陳白琉璃
三示所觀風方觀此
一歷觀動同我於

一陳白之言三
古佛示觀三
二了動虛妄我時

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

三結答圓通 佛問

五空藏空大三

一作禮陳曰 虛空

二陳白之言三

三結答圓通 佛問

六彌勒識大三

一作禮陳曰 彌勒

二陳白之言三

二觀破羣動三

三頌證徹悟三

一標同佛證 我與

二詳明神力二

一空色無礙二

二依正無礙二

三總由觀空 此大

一上古得定四

三聞世論狂 如是

一逢佛速證 逢佛

二心開事佛 爾時

三身心無礙 身心

一會色歸空 爾時

二融空即色 又於

一攝利人身 諸體

一分身入利 身能

二結答圓通 佛問

七勢至根大三

一作禮陳曰 人勢

二陳白之言四

一古佛親授 佛我

二詳喻感應道交二

三各喻顯示深益二

一必定見佛益 若衆

二中古定成三

一確指佛世 至然

二唯識極成 我乃

三一切唯識二

三得補處記 今得

一先以二入爲喻二

二後以母子合喻二

一近佛故開 去佛

一上古佛世 我億

二出家求名 我從

三教修唯識 爾時

四久習忘名 歷劫

一世界唯識 乃至

二諸佛唯識 世尊

一單憶無益 譬如

二雙憶不離 二人

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

二速得開心益三

四速已自利他我本

三結答圓通佛同

楞嚴正脉九卷科文終

楞嚴正脉六卷科文

子二觀音廣陳分三

一作禮陳白爾時

二陳白之言三

二輪以香薰如染

三出二味名此則

衆聖略說一大科已竟

一古佛同名世尊

二從佛發心我於

三兼受法門彼佛

一本師傳授及聞三

二次第解結修證三

一合單憶無益十方

二合雙憶不離千若

午

一脫動塵初於

二脫動靜所入

三脫闡根如

一初解三結先得人坐

二次解二結成法解脫

三釋答圓通〇

一標列二本二

二承演三科三

一二十二應三

一標承慈力世尊

二條列妙應二

一應希求心二

一應求聖乘四

三詳演所獲殊勝一

一總標忽然

二別列二

一菩薩世尊

二獨覺若

三緣覺若

四聲聞若

一諸天二

一臆覺處聞

二脫重空空覺

三後解結但空不生滅生

一上合慈力一者

二下合悲仰二者

一梵天王

二帝釋天若

三自在天若

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

一應求雜趣二

一應厭離心二

(甲) 一八部衆七

(甲) 一諸天衆

一諸龍衆 有若

一藝文衆

一乾闥婆 乾若

一五阿修羅 阿若

一天主四

(丙) 一天臣三

一人趣四

(四) 一世諦男子二

(戊) 一人主 諸若

二臣民四

二奉教男女二

(己) 一出家二衆二

四大自在

一上將

(庚) 二四王 諸若

三太子

(亥) 一長者

二居士

三宰官 諸若

四術士

一七摩呼羅伽 摩若

一入非衆二

(甲) 一人衆 諸若

一非人衆 諸若

一結名出由 是名

二十四無畏三

(乙) 一標承悲仰 世尊

一比丘 有若

(乙) 一比丘尼 有若

二在家二衆二

三世諦女二 有若

四童真男女二

(丙) 一八難無畏八

(丁) 二三毒無畏三

(戊) 一食毒九 者

(己) 一優婆塞 有若

(庚) 二優婆夷 有若

(辛) 一童男 有若

(壬) 二童女 有若

(癸) 一苦惱難 一者

二火燒難 二者

三水溺難 三者

四鬼害難 四者

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

二條列無畏四

三結名顯益是名

三四不思議二

一總承圓通世尊

二分條別列四

一同體開不三

一異體形况不二

一由聞脫塵者二

二噴毒者十

三癡毒者十

三二求無畏二

一求男者十

二求女者十

四持名無畏四

一由根不隔者一

二二體多用者一

五刀兵難者五

六鬼見難者六

七枷鎖難者七

八賊盜難者八

一合界菩薩功德者十

二一已圓通徧含者四

三一號功齊眾號者十

四更出同功之由者十

二今生脫畏三

一各形各咒我故

一雙顯護生其形

二結得名稱是故

二破法感求思議者三

四俱養佛未思議二

二陳白之旨巨竟

三結發圓通分三

三偏詳現形二

一僂影多相三

一差別護生或慈

一由得究竟者四

一上供十方佛能以

一傍及六道品三

一故廣供養二

一正結圓通佛問

一多首者十

二多臂者二

三多目者二

一總標及生者及

一歷眾應求者求

三起至究竟者如

一兼明授記者世

三更述名稱者由

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

二大衆各說已竟

二佛現瑞應分三

二佛勅諸聖各說已竟

三佛勅文殊揀選分二

一如來勅選二

一文殊偈對二

一敘儀標偈文殊

一詳演偈文六

一彰圓通總相二

一顯圓通別相四

三示圓通法樂梵明

先示諸說平等二

令觀能說諸聖於是

二次示所說圓通各說

三正明平等無別彼等

一後出揀選本意三

以自徹他因果瑞特

以他徹自因果瑞諸

一聲色微妙瑞林木

一悟證相應瑞是諸

三行智妙嚴瑞特即

四相性融一瑞此

一欲契對當機我今

一欲垂範未來我兼

一發源開選三

二揀諸門四

一揀六塵六

一色塵不徹色想

二聲塵言偏音聲

三香塵不恒香以

四味塵不一味性

五觸塵不定觸以

一雙示二源二

二略彰生滅二

一萬法生起妄迷

一萬法還滅二

二正明須選二

一眼根不圓見性

一鼻根缺中鼻息

三舌根不常非五

三問何門易成何方

一能依真源元海

一先彰劣妄空生

二後明頓滅滅滌

一諸門平等元歸

二須選常根初心

二耳識非初聞心

六法塵不徧法
稱

二揀五根五

三揀六識六

四揀七大七

三獨選耳根二

一備彰門妙四
(寅)

一隨方定門
我今

二讚人殊勝二
(卯)

四身根不會身
與

五意根雜念
根知

一跟識無定
見識

一地大非通
以若

二水大非真
以若

一略讚自利
苦離

一總明常徧
於

一自在護生
得

三鼻識有住
鼻想

四舌識有漏
法說

五身識不徧
持犯

六意識緣物
通神

三火大非初

四風大有對
以若

五空大非覺
以若

六識大虛妄

三三法眞實二

二標啓佛述說
我今

二列三種眞實二
(辰)

四顯行當根三

一舉此方教體
此今

一明病在循聲二
(辰)

二顯應病與藥
此非

二委示修巧三

三音備聚美
音妙

四恩沾凡聖
世救

二廣讚利他四

一圓眞實
聲如

二通眞實二
(巳)

二當眞實二

一泛論失旨
衆生

二杜指謬驗
阿難

七根大殊感
行謹

一揀他非通
非自

二顯自爲通
垣隔

一對塵顯常二
(午)

一動靜無關
音聲

二生滅雙離
聲無

二離思顯常
縱合

二抑多聞而顯過
聞汝

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

出各教以反聞二
一 曠重聽而出各阿難
三 决取捨而反聞將

一 法喻詳明修證三
一 歷示次第超越
一 脫塵盡根聞

一 法說二
一 情界脫纏二
一 二入一解六一根

一 舉喻如世
一 器界超越二
一 塵銷覺淨聞

一 法合根六
一 因顯且安難于登摩
一 淨極越界淨極

一 三種不因果究竟餘塵
一 正普勸結通大衆
一 總標諸佛此是

一 四普勸修持三
一 二明諸佛共由二
一 二別列三世去

一 五結答請加二
一 三示已身親證我亦
一 觀音最合理口誠

一 六總結盡盡真實
一 正以結答二
一 諸問未卒佛行餘

一 請求加彼二
一 禮讚求加禮頂

一 阿難一類開悟二
一 二出其二故二

一 正明開悟於佛是
一 徧對機宜方便

一 復以喻明觀佛
一 二超一切但以

一 登伽一類證入三
一 得益禮稱欲
一 得法眼淨普會

一 標意禮稱欲
一 三發菩提心量無

一 述已請意二
一 二成阿羅漢性

庚

一 示來教示一門深已竟
一 三天衆未示開悟證入分二

一 選根直入科目竟

巳

一 道場加行科分二

一 初請略說二

一 重請詳示〇

一 阿難詳請一

辛

一 正明開悟於佛是

一 復以喻明觀佛

一 登伽一類證入三

一 標意禮稱欲

一 述已請意二

卯

一 禮讚求加禮頂

辰

一 徧對機宜方便

巳

一 得法眼淨普會

午

一 二成阿羅漢性

未

一 三發菩提心量無

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

一 禮謝自悟阿難

二 拜請度他

三 如來說三

四 如來讚許爾時

五 會眾欽承阿難

六 正與說示

七 歷明預先嚴戒

八 略不場中定毒

九 先明自悟我全

十 後表為他

十一 正請道場

十二 求明之言

十三 總舉三學

十四 別列二學

十五 正教持戒

十六 助以咒力

十七 引證佛言常聞

十八 願同菩薩我難

十九 明聖遠邪與世

二十 求遠離魔車欲

二十一 引律標表佛告

二十二 指實定名所謂

二十三 攝前微起阿難

二十四 開釋四重四攝法

一 斷淫

二 一曲分損益之相

三 首陳持犯利害

四 預辨魔佛教義

五 確定菩提成否

六 判決邪正之說我如

七 斷殺

八 一曲分損益之相

九 持則必出生死若諸

十 犯則必落魔道

十一 會淫化世節魔教

十二 教人斷淫即佛誨次教

十三 喻不斷無成

十四 勸課斷方成必使

十五 持則必出生死阿難

十六 犯則必落神道

十七 必不出塵次修

十八 必墮魔類縱有

十九 兼成增謾彼等

二十 預記末法我滅

二十一 魔盛宣浮多此

二十二 陷人壞道今識

二十三 舉帝淫修禪是故

二十四 喻沙不成飯如蒸

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

一 首陳持犯剗管二
三 合淫不成道汝以

一 預辯佛教儀二
一 預記末法戒滅
一 必不出塵汝修

一 預斷難脫二
一 鬼化食肉二
一 必墮鬼神縱有

一 喻不斷難脫二
一 述鬼化儀多此
一 兼成增慢彼諸

一 正喻是故
一 廢權防難三
一 明現在權化阿難

一 况顯清淨
一 陷苦增纏二
一 出權化之由汝婆

一 勸深斷方脫二
一 教人斷殺即佛誨汝教
一 明滅後非教汝

一 舉能斷賞讚二
一 正以舉讚若諸
一 必陷苦海汝等

一 正勸斷計脫必使
一 徵起喻釋何以
一 必不出纏如汝

一 判決正邪之說如我
一 持助必出生死阿難
一 必不出塵汝修

一 斷益二
一 犯則必落邪道三
一 必墮妖邪縱有

一 曲分損益之相二
一 潛匿豎斷妖教三
一 兼成增慢彼等

一 首陳持犯剗管二
一 預記末法戒滅
一 先以已教相形我教

一 預辯佛教儀二
一 多妖偷化多此
一 顯是違教倒說云何

一 確定一昧得舌二
一 誤人墮獄二
一 正示疑誤深害由是

一 喻其不斷難得是故
一 教人斷殺即佛誨二
一 先出自己誨四

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

一勸其深斷方得三

二判決邪正之說如我

四斷妄二

一曲不戒勸之意四

一首陳妄語大損三

一躡標妄語成魔阿難

一指實述其意所謂

三記其損善墮落是

一惟依了義捨施三

一身捨貪悋若諸

一心捨慢瞋於大

三身心捨盡使必

不引權乘狀不特

二印其得曇昧佛印

一詳云真久必密三

一因顯泄言必偽何

一教以捨身微因右我

一許其單債出世說我

三抑揚明其近道雖未

四親證違此須償若不

二轉教先佛誨汝教

一勸二聖冥化三

一標隨類度生我滅

二詳順逆二相或作

二表已誓勸顯偽二

三轉教先佛明誨汝教

四確定菩提成否二

一詳喻不斷無成三

二深許能斷必成若諸

二判決邪正之說如我

楞嚴正脉六卷科文終

楞嚴正脉七卷科文

一舉刻養喻二

一先以喻明不得是故

二後以形顯違教我

二舉妄號喻二

三舉噬臍喻二

開釋四重大科已竟

一酌問重訂嚴戒阿難

二按本必不滋末不自

三約佛事則同與其

二明秘言無泄終不

三許臨終陰付惟除

一先以喻明取罪譬如

二後以況顯罪深况復

一先示因果虛偽因地

二後喻菩提不成佛求

一正教持戒已竟

④ 三總結遠魔分三
 一 絕塵決定遠魔阿難
 二 助以咒力分一

① 正以勸持勝三
 一 戒不能除若有
 二 轉教咒遣汝教
 三 譴咒最勝斯是

② 況顯除習無難二
 一 促舉無修尚證三
 二 譴咒最勝斯是
 三 舉愛習甚深且汝

③ 一歷明預先嚴戒已竟
 二 略示場中定慧分二
 一 明發無上心云何
 二 示蒙宣脫證我

④ 二略示場中定慧分二
 一 因戒生定三
 二 喻除之最易譬如
 三 表無修速資彼尚

⑤ 二因定發慧二
 一 牒戒擇師三
 二 正教擇師當要
 三 牒前持戒有若

⑥ 約戒願久定三
 一 誦咒結果戒成
 二 正教擇師當要
 三 牒前持戒有若

⑦ 一初請略說已竟
 二 許顯加發慧我日
 三 定中求佛我於
 一 歷舉行人阿難
 二 牒戒明願心滅
 三 冠期久定出入

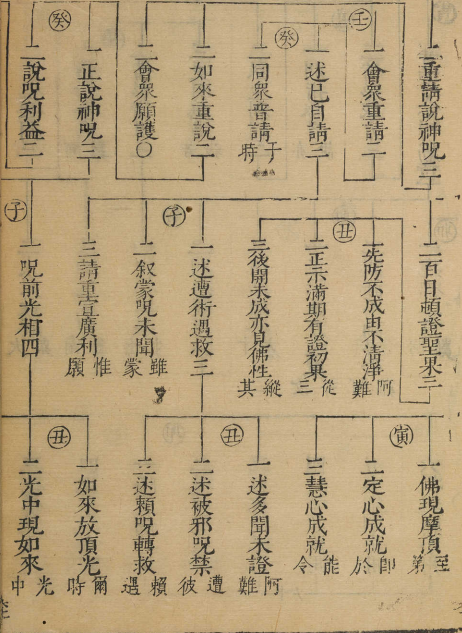
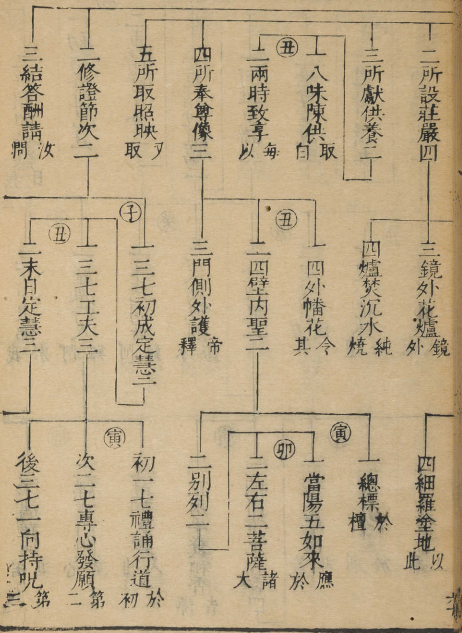
⑧ 二重請詳示分二
 一 重請說道場末法
 二 夜請軌則末法
 一 塗壇地二
 二 揀用黃土合香佛告

⑨ 一阿難重請二
 二 定壇相方
 一 揀不堪用若非
 二 揀用黃土合香佛告

⑩ 二道場建設五
 一 壇心花鉢壇心
 二 別用黃土別於

⑪ 一 所見壇式二
 一 鉢外列鏡取八
 二 三合十種香和上

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

諸佛要用三

指示全名阿難

備彰諸用三

二更明無盡若我

一眾生利賴二

一別指勝名亦說

二備彰威力三

首示行念願勸誓

二大衆欽聽大衆

三神呪章句南無

總標因果出生

二別列要用六

三總結始終十方

二正示諸方遠魔汝等

二開許不誦書帙阿難

總標二意阿難

三化佛放頂光放

四光中現金剛

一降魔制外用

二現身說法用

三自他授記用

四發苦救難用六字

五事師耐法用

六攝親轉小用

一誓仰護生取道改由

一初眾生以顯受益三

一救護災難一

二助成道業六

一資發通明三

一遠離雜趣三

一標時至果從第

一不生神見生

二別列多功二

一紀時指人若我

一惡緣不能成害當知

二惡生不能加害二

二正明救難二

一明聖眷護呪阿難

二舉散心亦從設有

三況菩提心人三

一不能加害三

一加呪不著如是

二加毒卽化心得

三起惡不得一

二仍加守護顯那

一先以標人何况

二冥加開發此諸

三圓證通明是人

二如來重說已竟

三會眾願護分二

一外眾護持五

二內聖護持三

一指人叙儀爾時

二顯本久護世尊

三正明護持四

一眾現未之人汝及

一金剛力士眾說是

二兩天統尊眾爾時

一定散俱護世尊

二魔魅盡祛二

三違越必滅世尊

四常令如意世尊

二明不犯四過我依

三決必得心通是善

三八部統尊眾有復

四照臨主宰眾有復

五地祇天神眾有復

一正明盡祛今經

二開除發心彼除

一既摩提今係為心已竟阿深入

一具儀陳白阿難

一還多聞未修我輩

一說禪那今住因定分二歷位修證

一阿難對教請位三

二如來對示緣起三

一如來讚許爾時

二天眾誠聽阿難

三正以說示二

一詳示染緣起則徧

二詳示淨緣起則歷

二謝請之言二

一述過謝益二

二正以請位二

三拜同眾仰作是

一總以略標二

二各以詳示二

一勸識顛倒三

二微釋二倒二

二謝蒙教獲益佛蒙

一確指果前世尊

二歷請諸位云何

一所依真如佛言

一略示染緣起四妄

二略示淨緣起滅妄

二所起生滅二

一按定問意阿難

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

① 一微釋衆生顛倒三

一微起阿難

② 一順流成有三

二邪復成非三

二總明招感同業

二正釋三

三結成由是

二微釋世界顛倒三

一推叙從無而有阿難

二曉示雖有恒無此有

三判次依無建立此本

一本無可復迷本

二諸復皆非二

三結感成業生力

一釋成世界名數是

一釋成名字有是

二勸先識倒先當

三結歸所問顛倒

一先以況顯二

一先明正復猶非欲

二况顯邪復益非真

二後以詳陳非生

一示改塵次第是故

二明成業輪轉六

③ 一微起阿難

二正釋二

三結成三

一總以結成乘此

二別以詳列二

一別列類生三

二勸成名數是各

三申結互妄

二釋成數量三世

二推由六想成輪三

一胞胎濕化四生四

二色想有無四生四

二有色

二無色由因

三有想由因

四無想

三結循塵旋復是故

一邪生

二胎生因中

三濕生因中

四化生

一非有色

二非無色由因

三非有想

六五

楞嚴正脉七卷科文終

楞嚴正脉八卷科文

三有無俱非四生四

四非無想

⑨三申結互妄分二

①一正申互且喻明阿難

②一別以詳列已竟

⑩二詳示淨緣起前歷感歷分四

③一推結倒真成妄顯

④一詳示染緣起則偏成輪迴已竟

⑪漸次三位二

⑤一法說次今

⑥一總揀非實非染○

⑫一教立位番染二

⑦一喻說如淨

⑦一歸重初心勸進○

⑬二示所立之位二

⑧一微起云何

⑧一標依食住阿難

⑭一微起列名云何

⑨一詳釋三

⑨一教斷辛毒阿難

二條分別釋二

⑩三結成阿難

⑩三深明其過四

一除其助因三

⑪一教令持戒三

⑪一發淫增惡過是

一剷其正性二

⑫一首次定因戒生阿難

⑫二天遠鬼近過是

⑬一微起云何

⑬一二次示先斷姪殺三

⑬三無護遭魔過是

⑭一詳釋二

⑭三後教漸進戒品先持

⑭四成魔墮獄過命終

⑮三結成是則

⑮二戒成利益二

⑮一正教永斷永斷

⑯三違其現業二

⑯一生死解脫二

⑯二反言決定阿難

⑰一微起云何

⑰二業報清淨是清

⑰三持教觀姪當觀

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

二詳釋二

一結成則是

一乾慧一位三

一不受後有阿難

一卍定名乾慧執心

一三出其所以欲習

三信位十位十

四住位十位十

一卍根塵雙泯二

一卍牒前持戒離塵阿難

一卍進獲塵忘根盡因不

二妙性圓彰三

三許速證位人是

一信心卍以卍

一發心住阿難

二治地位心

一斷疑殺所脫禁戒

二斷偷劫所脫偷劫

一依報明淨十方

二正報妙圓身心

三諸佛理現一切

二念心眞信

三精進心妙

四慧心精

五行位十位十

一歡喜行阿難

二饒益行善能

三無瞋行自覺

四無盡行種類

五誰知亂行一

六善現行則於

七無著行如

三夜修行住心地

四士貴住行與

五具足住既遊

六正心住容貌

七不退住身心

八童真住十身

九王子住形

八尊重行種

五定心持

六不退心光

七護法心心

八迴向心明覺

九戒心心光

十願心住戒

十灌頂住表

九善法行如

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

六廻向十位十

七加行四位二

一結前起後阿難

二別明四位四

一煖地位即

二頂地位又

三忍地位佛心

四世第一位數量

一離相回向阿難

二不壞回向壞其

一歡喜地阿難

二離垢地異性

三發光地淨極

四焰慧地明極

五難勝地一切

六現前地無爲

十眞實行一

三等佛回向本覺

四至處回向精眞

五無盡回向世界

六平等回向於同

七等觀回向眞後

八眞如回向即一

九解脫回向眞得

八地上十位十

九等覺一位二

一正明本位如來

二出所得慧阿難

十妙覺一位如是

一正說經已竟

二說經名分二

一如來委說已竟

七遠行地盡眞

八不動地眞

九善慧地二

十法雲地悉除

一正答因果諸位已竟

一文殊請名二

一具禮陳白爾時

二請名問持當何

十無量回向眞德

一正明本地發眞

二結釋通名阿難

二總揀非實非染是種

三歸重初心勸進阿難

四判決邪正令辨是作

一從境智爲名佛告

二從機益爲名亦各

三阿難悟證分二

① 一叙所聞三

二叙悟證二

④ 一同悟禪那頓

⑤ 二別證二果斷

經中具示妙定始終究竟

② 經後別詳初心緊要分二

③ 一談七趣勸離以警淹留

一五魔今辨以護墮落

⑦ 一阿難請問二

二如來詳答一

⑧ 一讚許佛告

二說示三

⑨ 一備明諸趣二

二結妄勸離

三判決邪正

二如來備說五

一結標時衆是說

④ 二問經義理蒙得

三問經名目兼聞

⑤ 一述謝前益即從

② 總問諸趣三

③ 略舉墮人二

⑥ 一雙譬同別歸此

三求示護戒懺垂

二別問地獄三

一更問後談二

一依真妄分內外難

⑧ 一釋墜所以三

⑨ 一略釋其名阿難

⑩ 二轉想虛飛二

三結昇原名阿難

三從性修為名亦

四從要妙為名亦

五從因果為名亦

④ 一領唯心真實二

⑤ 一心體本真世尊

⑥ 一萬法唯心如是

② 二問何有諸趣佛

③ 三實自然因緣世尊

⑧ 一會淫墮者世尊

⑨ 一怒廢墮者阿

⑩ 一略釋其名阿難

⑪ 二轉愛屬水二

⑫ 一正明愛水因

⑬ 二歷舉驗證是故

⑭ 三結墜原名阿難

⑮ 一正明想飛因

略示昇降
根由三

約積習
分判
情想

約臨終
別示
昇降

約臨終相現
阿難

判昇降分量三

二續有處以顯別同
循造

詳示
階昇
因果七

地獄趣二

釋昇所以三

釋成降昇所以二

昇而不降二

先示純想極昇

後示雜想差別

不昇不降
情想

降而不昇二

先示雜情差別

歷舉驗證是故

無兼止於天上
純想

有兼往生佛國
若飛

正論雜想
情少

兼論護教
中其

墜畜生
情多

墜餓鬼
情七

墜地獄
情九

發明
因習
果交三

二顯前標後
阿難

開因示果二

二總經安造
阿難
徵標依
難
後刻不

二分析因殊果別二

約惡業
根境以
分重輕二

依圖別以判二

極圓極重無間
若諸

後示純情極降

列十習因以明感招

列六交果以明報應

見報

一開報

三報報

四味報

五觸報

無兼止於阿鼻
地

二有兼更生十方
若沉

一浮習

二貪習

三慢習

四瞋習

五詐習

六誑習

二稍別稍輕無間六

二依具缺以判三

一具三人重獄身口

二缺一入中獄三業

三缺二入輕獄見見

二結別造同受以由別要發是

二諸鬼趣分三

三畜生趣分四

六思報

一臨終見陸至若

二本根發相明發

二正詳交報如

一躡前起後復次

二詳列諸鬼十

三芥蒙推無阿難

一鼻類物性

七寬習

八見習

九枉習

十訟習

一正明感召一者十者

二即驗知如人

三所感苦事二

四引聖示戒是故

① 一躡前起後復次

二詳列諸畜十

三結蒙推無阿難

四通前結答如次

四人趣分三

② 一躡前警起二

③ 一負債反覆徵償三

④ 一明本償先復次

二答徵風

三孤類切

四毒類蟲

五蛔類衰

六食類受

七服類綿

八應類和

九休徵明

一旌鬼若

二魁鬼於

三魅鬼貪

四蠱毒鬼食

五瀉鬼食

六餓鬼食

七魔鬼貪

八魍魎鬼食

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

一 因越分反微 若彼

十 循類一 切

九 役使鬼 貪成

二 隨勝劣償直 二

一 有力人償 如彼

十 傳送鬼 貪黨

二 負命吞殺不色 三

二 無力償 若無

二 正明負命難解 如於

二 正列入類 十

一 先明刺債易償 難阿

三 惟言法佛能止 除忝

三 總結可憐 難阿

一 頑類 汝今

二 異類 彼答

五 諸仙趣分 三

一 地行仙 難阿

三 庸類 彼狐

一 躡前標後 難阿

二 飛行仙

四 狼類 彼毒

二 正列諸仙 十

三 遊行仙

五 微類 彼蠅

三 判同輪迴 難阿

四 空行仙

六 素類 彼食

六 諸天趣分 二

五 天行仙 國堅

七 勞類 彼服

一 正列諸天 三

六 通行仙

八 文類 彼應

二 通前總結 〇

七 道行仙

九 明類 彼休

一 六欲 二

八 照行仙

十 達類 彼諸

二 四禪 〇

九 精行仙

一 四王天 難阿

三 四空 〇

十 絕行仙

二 忉利天 於難

楞嚴正脉八卷科文 終

一分欲重輕六

三 焰摩天 於難

楞嚴正脉九卷科文

一六欲已竟

二四禪分二

一正分四禪四

一初禪三天二

二二禪三天二

三三禪三天二

四四禪九天二

二判屬欲界阿難

一示三天別相三

二結聖離漏止難

一示三天別相三

二結愛離漏伏難

一示三天別相三

一少淨天阿難

二無量淨天淨

四兜率天一切

五變化天無我

六他化天無世

一梵眾天阿難

二梵輔天習欲

三天梵天身心

一少光天阿難

二無量光天光光

四勝流天二

一示四大別相三

二結不動純熟阿難

二五那含天三

二結屬色界阿難

二四禪已竟

三四空分五

一標岐除聖復次

三徧淨天世界

二結安隱尊真阿難

一示前二天二

二判二岐路阿難

三三後二天二

一標聖果寄居阿難

二示五天別相五

三結四天不見阿難

三光音天持

一福生天阿難

二福愛天捨心

一廣眾天於若

二無想天於若

一無煩天阿難

二無熱天於若

三善見天於若

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

二 正列四天

三 聖凡出障此

四 通分凡聖阿難

五 結屬無色阿列諸難 天竟

① 一通前總結此 諸天 皆 趣竟

② 七修羅趣分

一 儆明諸趣已竟

二 結妄勸離分

一 空無邊處天若

二 識無邊處天諸 礙

三 無所有處天空 色

四 非非想處天識 性

一 總標名數後 次

二 別識趣攝四

一 病藥便舉二

二 同別俱妄阿難

四 善現天精 見

五 色究竟天空 竟

一 卵生鬼攝若 於

二 胎生人攝若 於

三 化生天攝若 修

四 濕生去留攝阿難

一 總舉妄病阿難

二 指病深根阿難

結妄勸離竟

三 判決邪正作 是

一 談七趣動難以 擊滯留 已竟

二 談五魔入辨以 護障障分二

一 無問日說五 陰魔境

一 因請重明五 陰起滅

一 並呈五魔塔當識三

二 會集頂禮欽承阿難

三 正勸須除三

一 將罷廻告即 是

一 先明已說汝 等

一 總標魔害汝 猶

二 略陳魔相一

二 後示未說一

二 陳所欲言一

二 勸聽詳說汝 應

三 定藥能除若 得

一 欲修須除汝 不 竟

二 不除必障盡 不 盡

三 增偽自取難 欲

一 略示前三內外魔相汝 成

一 略示後二心見魔相汝 復

一 先明本覺同佛佛 告

二 次示妄生空界二

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

三正以詳陳魔事三

一標不動成之由二

一驚動諸魔由定二

二成就破亂由迷三

二詳分五魔境相五

三結示超證護持〇

一色陰魔相三

二受陰魔相〇

一推真妄全滅相關四

一定合聖流汝

二諸有壞動切

三諸魔不容二

四故來惱亂是故

二天受發魔之相四

一分客主而推破亂二

二約悟迷而示勝敗二

一迷妄有虛空由汝

二依空立世界化迷

三凡况空界微茫當知

四歸元必壞空界汝

一先除凡愚訛謬凡大

二後示魔通必知彼等

一示瑜容不成害然

二正推迷亂由主成

三想陰魔相〇

四行陰魔相〇

五識陰魔相〇

一具示始終二

二中間十境十

三結害囑護三

一示因交互阿難

二迷則成害衆生

一悟則必能超勝三

二迷則必成敗墮若不

三舉前墮而較淺深

一始修未破學字三

二終破顯露發源若目

一身能出礙阿難

二內徹捨蟲阿難

三聞空說法

一直斷無奈當處

二示其所由陰消

三總結必祛如何

一示墮淨害淺如摩

二示墮魔害深此乃

一銷念工夫阿難

二在定相狀當任

三結成區字精性

三囑令保護次色臥等魔竟

四境變佛現

一抑已悲生

二受陰魔相分三

五空羅寶色

二揚已齊佛

一具示始終一

六闇中見物以又

三定偏多憶

一始初未破區宇一

七身同草木

四慧偏多狂

一躡前已陰盡相難阿

八觀界觀佛

五覺陰多憂

一狀不受陰區宇若

九遙見遙聞

六覺安多喜

一終僅顯露妄源若

十見善知識

七見勝慢他

一中間十境十

八慧安自足

三結言囑護三

一示因交互難阿

九普空毀戒

二受陰魔相已竟

二迷則成宮難衆

一發端現相阿難又彼

三想陰魔相分四

三囑令保護次等

十若有恣婬

一具示始終一

一攝前受陰盡相難阿

一指名教悟此名悟則

一始初未破區宇

二狀不想陰區宇難阿

三示迷必墜若作

一終破顯露妄源若動

二會求善巧

一定發愛求阿難又善

二中間十境十

一會求經歷

二魔遣邪附爾時

三示勸末世二

三會求契合七

三客邪授其人

預示魔事三

一妄稱極果阿難

二以燿成化誑歎

三陷魔墮獄終命

二深勸悲救二

一正申勸詞次今

一轉激報恩戒今

門結等屬護三

四食求辦折

五食求冥感

六食求靜謐

七食求宿命

八食求神力

九食求深空

十食求永歲

一示因交互門難

四五人感亂是人

五拔其言狀口中

六出名示害此名

七教悟飛迷次當

一定發愛求又每

二魔遣邪附爾時

三邪感事言三

四出名示害此大

楞嚴正脈九卷科文終

楞嚴正脈十卷科文

三想陰魔相已竟

四行陰魔相分三

一具示始終

二中間十計十

二種無因三

二四種徧常

二迷則成害衆生

三囑令保護汝等

始初未破塵土

二終破顯露寢源若此

一標由示障阿難

二分條詳釋

一本無因三

一末無因三

五教悟飛迷汝當

一邪附入至其人

二現邪感事今其人於天幻身

三說邪感言口中

一躡前想陰盡相阿難

二狀示行陰區宇滅主

一據已見量二者

一謬成邪計便作全盡

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

三四種顛倒

四四種有邊

五四種矯亂

六十六有相

七八種無相

八八種俱非

九七際斷滅

十五現涅槃

二結成外論見則

一標由示墜阿又難三

二分條詳釋四

三結成外論由此

一標由示墜又難三

二詳釋其相二

一正成本計二

一分條例顯或見其色受

三失真墮外由此

一心境計常一者

二四大計常二者

三八識計常三者

四想盡計常四者

一雙約自他一者

二約他國土二者

三約自身心三者

一標由示墜又難三

二且跡其相二

一分條詳釋或計或以

一總勸名數如是迷有

二結成外論由此

二結言囑護三

四行陰魔相已竟

五識陰魔相分三

一總勸名數詳釋如是

二更成轉計從此又計

三結成外論由此

一示因交互阿難

二迷則成害衆生

一囑作摧邪知識汝等

二囑信趣真導師其教

三囑令保護二

四雙非他自四者

一約三際一者

二約凡聞二者

三約彼我三者

四約生滅四者

一八亦矯亂一者

二唯無矯亂二者

三唯是矯亂三者

二詳分五魔境相已竟

三結示超證護持分二

一先示超證三

二諸佛先證如

三識盡所超三

一識盡根融

二頓齊等覺二

一法說互

一具示始終二

一始初未破區字

二終破顯露爰源於

三中間十執十

二結害囑護三

一示因交互

二迷則成害二

一總標迷妄

四有無矯亂

二躡前行陰盡相難

二狀示識陰區字於

一因所因執

二能非能執

三帶非常執

四知無知執

五生無生執

一喻說如

三示超諸位如

三圓證極果入

二後示護持三

一首明遵古辨析此

二正令暗識護持二

三叮囑飲古教範

無問自說在陰魔境已竟

二分害重輕外

三囑令保護等

一先令自已語識三

一諳識魔邪境

二諸魔不現

三二果無障

一轉令守護眾生

一領前請後難

六歸無歸執

七貪非貪執

八真無真執

九定性聲聞

十定性辟支

一兩極之間

二邪解執

三結名異種

能令若於觀命於命

二因請重明五陰起滅分二

一躡前請問三

二酬請具答二

一具答三問三

一答生起妄想三

一標說妄相空由三

二詳示五重要想五

三總結妄想所成難阿

二具陳三問三

一問生起妄想如佛

二問滅除頓漸此又

三問陰界淺深如是

三願利現未願

一推原生起元虛三

二判決倒計非是二

三結歸故說妄想是故

一正教勸持若諸

二兼通為帶未若

三總結魔伏一切

一明真本無陰併生

二表陰皆妄生因皆

三喻妄生非實元斯

一直示二計俱妄元妄

二縱奪况顯必妄難可

一答陰界淺深今汝

二答滅除頓漸三

一生成次第此五

二頓漸始終則理

三責忘前教我

一結勸傳示汝應

二正宗分已竟

三流通分分二

一色陰妄想三

二受陰妄想二

一轉想成受此

二推廣結名由

三想陰妄想二

一身念相應由汝

二推廣結名印

四行陰妄想三

一示體因想汝體

二引喻詳釋二

一雙引二想我如

二辨顯虛妄應塵

三結妄想名是

一體遷不覺理

二雙詰是非阿難

三推廣結名則汝

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

① 極顯經功二

② 開二利而况顯

③ 舉利他况顯二

④ 舉多功較定二

⑤ 况經功超越三

⑥ 舉自利况顯難

⑦ 舍二利而游

⑧ 結眾法喜佛

五識陰妄想四

① 如來舉功令較難

② 阿難較定無量難

③ 示誠言起信佛

④ 明滅罪往生三

⑤ 極言惡因惡果若

⑥ 略舉暫爾強經能

⑦ 三用獲福勝前得

⑧ 縱奪真妄二

① 約性縱真又

② 驗憶奪妄困

③ 正申喻示難

④ 三的指滅時其

⑤ 四推廣結名故

⑥ 三因之難若得

⑦ 楞嚴止脉十卷科文

