

C40-4514

了翁座請大藏及有
家書盟之武州紫雲山
我微笑塔院庫府中永
為學者不敢許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

0 64853

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第十六

阿難如是皆以三增進故善能成就五十五位真菩
提路

溫陵曰信住行向地為五十并金剛心四加等妙
有五十七位獨指五十五為菩提路者等妙乃菩
提之果由是路以趣證也吳興曰三增進者即漸
次也前三文下皆結示云是名增進修行漸次又
云從是漸修隨所發行安立聖位或指金剛奢摩
毘婆為三者非也五十五位者除前乾慧由信至

等覺是也問何故除乾慧而又不取妙覺邪答既言真菩提路則顯乾慧非真妙覺非路補註曰環師前解單複十二既云十二爲因妙覺爲果今解真菩提路乃兼等覺爲果而又以金剛心路挿於等妙之間故余所謂難配合者此也

作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀

吳興曰五十五位既由三增進故而得成就今簡邪正所以約觀言之須知圓教之外三乘所修皆屬邪觀孤山曰圓教地位以六卽配之則十信爲相似卽初住以後爲分真卽妙覺爲究竟卽問六

卽之義云何答請以鏡喻一理卽如銅性本明塵故不見愚人不了惟謂塵暗二名字卽知塵非實有暗體本明三觀行卽由知本明方事磨瑩也四相似卽惟求明性而麓垢先落也五分真卽者明性已現也六究竟卽者明性雖現更假四十二番磨瑩然後本明之性乃得究竟顯也四十二番謂由分真初住進至妙覺共有四十二位蓋從初住至妙覺共破四十二品無明顯四十二分中道而真明之性得究竟顯也問全經開位既多則其所破無明爲只四十二品爲更多邪答大分只四十

二也如第十回向雖開四加亦只一品無明細開
爲五耳問既從初住進破無明以至妙覺則其間
力用無優劣邪答圓教分真始自初住終乎妙覺
悉能現十界像教化衆生論其力用不無優劣故
初住止能百佛世界分身散影作十界像利祐衆
生由此倍倍轉深矣

爾時文殊師利法王子在大衆中卽從座起頂禮佛
足而白佛言當何名是經我及衆生云何奉持

孤山曰此經發起爲救阿難是故先開圓解次顯
圓行行成入位極乎妙覺垂範來世有始有終於

是文殊請問經名及奉持法也溫陵曰上明證果
竟自此以下名結經分正宗未終而遽結經者由
初示密因次開修證而卒乎極果則經之正範畢
矣結經後文尚屬正宗而名助道分者特助道而
已故於後別列乃正助之辨也

佛告文殊師利是經名大佛頂悉怛多般怛羅無上
寶印十方如來清淨海眼

溫陵曰大佛頂白傘蓋無上寶印者體極含覆超
情離見卽如來藏之心印也證佛心要必契於此
十方如來清淨海眼者照窮刹海淨絕纖塵卽燦

迦羅之法眼也開佛知見必資於此實大事因緣
非小智之法故以文殊請問

亦名救護親因度脫阿難及此會中性比丘尼得菩
提心入徧知海亦名如來密因修證了義

溫陵曰阿難爲親摩登爲因舉斯二者明有緣皆
度也無上正覺由此經得一切智海由此經入亦
名如來下謂如來正果籍此爲因權乘修證皆不
了義

亦名大方廣妙蓮華王十方佛母陀羅尼呪

吳興曰大方廣所說之法也大方是體廣是其用

卽空如來藏具不空之用也又常徧曰大軌持曰
方包博曰廣如次配法身般若解脫亦如來藏之
三德也溫陵曰因果同彰染淨不滯於法自在名
妙蓮華王出生十方一切諸佛總一切法持無量
義名十方佛母陀羅尼呪

亦名灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴汝當奉持

吳興曰此經從天竺灌頂部中流出蓋約密言名
灌頂章句有誦持者則如來智水灌其心頂亦如
剎利之受職也菩薩萬行以首楞嚴爲本又修此
定者於一心中具足萬行故涅槃云首楞者一切

事竟嚴者堅固一切畢竟而得堅固名首楞嚴溫陵曰菩薩由此受佛職位故名灌頂章句也結經分竟下爲助道分而有二科一曰別明諸趣戒備失錯始於下文而終於第九卷中二曰詳辨魔境深防邪誤始於第九卷中如來將罷法座處而終于第十卷末

說是語已卽時阿難及諸大衆得蒙如來開示密印般怛羅義兼聞此經了義名目頓悟禪那修進聖位增上妙理心慮虛凝斷除三界修心六品微細煩惱溫陵曰此結叙時衆獲益下乃讚謝也開示密印

至增上妙理通指前經與義也修道所斷之惑小乘於三界分九地地各九品斷欲界前六品而證二果斷後三品而證三果斷上二界各九品而證無學今此增上頓斷故言三界六品

卽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世尊若此妙明眞淨妙心本來徧圓如是乃至大地草木蟬動含靈本元眞如卽是如來成佛眞體佛體眞實云何復有地獄餓鬼畜生修羅人天等道世尊此道爲復本來自有爲是衆生妄習生

起

溫陵曰前說真淨妙心本來徧圓則法界一真萬動一體宜無諸趣之異其如方今現有乃常情所疑故或執諸趣而迷妙圓之體或執妙圓而撥諸趣之業以至失錯墮落故特請問冀行人詳明而知所戒備也吳興曰前阿難問位後佛言妙性圓明離諸名相本來無有世界衆生因妄有生因生有滅生滅名妄滅妄名直等於是先約因妄有生明二種顛倒後約滅妄名真明漸次諸位然於世界顛倒中所說十二類生一往且示欲界因果之

相其實界趣說而未周今答位既終故躡前妙性之義領其庶彙皆是真如發起如來委談諸趣以此觀之猶如正宗之餘也懋節二師從文殊問名以來判入流通固未可也

世尊如寶蓮香比丘尼持菩薩戒私行媠欲妄言行媠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惶無間獄琉璃大王善星比丘琉璃爲誅瞿曇族姓善星妄說一切法空生身陷入阿鼻地獄此諸地獄爲有定處爲復自然彼彼發業各各私受惟垂大慈發開童蒙令諸一切持戒衆

生聞決定義歡喜以戴謹潔無犯

溫陵曰琉璃匿王太子廢父自立挾宿嫌誅釋種
佛記其七日當入地獄王泛海以避水中自然燒
滅善星比丘能說十二部經獲四禪果因狎邪友
妄言無佛無法無有涅槃故生陷無間此皆謬執
妙圓撥無業趣者吳興曰問意有二謂別業同報
別業別報初問媯殺妄三卽別業也爲有定處卽
同報也爲復自然下次問別業別報據下答意皆
是別業同報耳文云修造惡業雖則自招衆同分
中兼有元地乃至云不斷三業各各有私因各各

私衆私同分非無定處

佛告阿難快哉此問令諸衆生不入邪見汝今諦聽
當爲汝說阿難一切衆生實本眞淨因彼妄見有妄
習生因此分開内分外分阿難内分卽是衆生分内
因諸愛染發起妄情積不休能生愛水是故衆生
心憶珍羞口中水出心憶前人或憐或恨目中淚盈
貪求財寶心發愛涎舉體光潤心著行媯男女二根
自然流液阿難諸愛雖別流結是同潤濕不升自然
從墜此名内分

吳興曰問憐由情愛生水可然恨由怨憎何以流

淚答此中内分悉約情論以愛爲情且言少分如喜怒哀樂愛惡六者皆人之情也是故怨恨亦屬於情情重則悲悲乃成淚内分之義當文難曉須取下文外分顯之且外分云心持禁戒舉身輕清心欲生天夢想飛舉等應知從持戒善及修禪定有人天乘者卽屬外分降斯已還皆屬内分問下文云情想均等生於人間若謂人乘卽屬外分合是純想何得均情邪答只緣人間持毀相紛善惡猶雜故言均等至若情想多少並隨善惡升沉惟純想生天方越内分也沈師以緣身起愛爲内欣

彼勝事爲外何其近哉

阿難外分卽是衆生分外因諸渴仰發明虛想積不休能生勝氣是故衆生心持禁戒舉身輕清心持呪卽顧盼雄毅心欲生天夢想飛舉心存佛國聖境冥現事善知識自輕身命阿難諸想雖別輕舉是同飛動不沉自然超越此名外分

溫陵曰想能生勝而外以想生者由染淨異也吳興曰且指人天想心名爲外分非出世三乘之智也何者前文因阿難問於地獄乃至人天等道於是佛說妄習開爲二分次約二分以辨諸趣諸趣

之後總結示云此等衆生不識本心受此輪迴等故知外分不出三界也文中雖云心存佛國聖境冥現斯蓋汎舉勝氣之相若約修論乃是十方同居事想耳

阿難一切世間生死相續生從順習死從變流臨命終時未捨煖觸一生善惡俱時頓現死逆生順二習相交

孤山曰生從順習死從變流者以一切衆生皆愛生而惡死也是故生則順其習死則逆其習故復云死逆生順二習相交此乃文辭互略耳只是生

從存住故順習死從變流故逆習也未捨煖觸謂現陰之末中陰之初也溫陵曰逆順相交謂方死方生之間也一切善惡之業卽於是時隨其情想輕重而感變焉

純想卽飛必生天上若飛心中兼福兼慧及與淨願自然心開見十方佛一切淨土隨願往生

吳興曰必生天上者據下情少想多但在四天之下驗今純想所生應是忉利以上若單修善禪則惟生上界若兼諸福慧則隨往十方於飛心中旁論福慧故皆云兼

情少想多輕舉非遠卽爲飛仙大力鬼王飛行夜叉地行羅刹遊於四天所去無礙其中若有善願善心護持我法或護禁戒隨持戒人或護神呪隨持呪者或護禪定保綏法忍是等親住如來座下

溫陵曰勝想不純少滯邪情故感此類其中下謂雖滯邪情而有善願斯感善緣卽天龍八部類也眞際曰情少想多此通舉也理宜等降四類分之一情九想卽爲飛仙二情八想爲大力鬼王三情七想爲飛行夜叉四情六想爲地行羅刹

情想均等不飛不墜生於人間想明斯聰情幽斯鈍

孤山曰由昔情想感今聰鈍是知言均等者總報之業也言幽明者別報之業也由所習情想各在強弱致有聰鈍之異

情多想少流入橫生重爲毛羣輕爲羽族七情三想沉下水輪生於火際受氣猛火身爲餓鬼常被焚燒水能害已無食無飲經百千劫九情一想下洞火輪身入風火二交過地輕生有間重生無間二種地獄眞際曰情多想少亦合分四六情四想流入橫生七情三想墜爲餓鬼八情二想生有間獄九情一想生無間獄溫陵曰橫生者情多故淪變帶想故

飛舉而業重不能但爲毛羣耳俱舍說大地最下有金水風輪有八寒八熱地獄在三輪之上此文說沉下水火風輪又似地獄在三輪之下疑此所指非地下三輪乃地獄三輪也言水輪火際卽寒獄第八也受氣猛火謂受火氣以爲身故常被火燒或得水飲亦化爲火故曰水能害已也下洞火輪卽八熱獄也身入風火二交過地謂超寒獄入熱獄也熱獄第八名五無間有間卽餘七也孤山曰只就七熱地獄自有輕重而此無間非五無間下文阿鼻方是第八熱獄名五無間也

純情卽沉入阿鼻獄若沉心中有謗大乘毀佛禁戒誑妄說法虛貪信施濫膺恭敬五逆十重更生十方阿鼻地獄循造惡業雖則自招衆同分中兼有元地溫陵曰阿鼻此云無間謂受罪苦具身量劫數壽命五者皆無遮間名五無間此惟情業最重者墜入至劫壞乃出若兼謗大乘等罪則此劫雖壞更入十方阿鼻無有出期以謗法毀戒令無窮人憊邪見故前問地獄爲有定處爲復自然故答純情以造雖則自招同業所感不無定處元地者各隨元由

阿難此等皆是彼諸眾生自業所感造十習因受六交報

溫陵曰前略明情想感變此詳明根境構造也十習本於十惑以習成惡業六交因乎六根而交起惡報補註曰六交者如造業因眼而餘五爲助至受報時亦偏及也

云何十因阿難一者嬌習交接發於相磨研磨不休如是故有大猛火光於中發動如人以手自相摩觸煖相現前二習相然故有鐵床銅柱諸事是故十方一切如來色目行嬌同名欲火菩薩見欲如避火坑

溫陵曰惡業起於情感而嬌爲情感之最故前後皆首明之十習之業皆先言所感之境次言所報之事嬌感火業由惑心熾盛相摩而發也故所感之境見大猛火舒王云嬌習研磨不休自耗其精則火界熾然於其生也尚有瘡渴內熱等疾則其死也見大猛火宜矣能所交熾名二習相然故有鐵床銅柱之報乃應其習業也如來爲導師故色目以警之菩薩爲行人故深怖以避之色目猶詔目也

二者貪習交計發於相吸吸攬不止如是故有積寒

堅氷於中凍冽如人以口吸縮風氣有冷觸生二習
相陵故有吒吒波波羅羅青赤白蓮寒氷等事是故
十方一切如來色目多求同名貪氷菩薩見貪如避
瘴海

溫陵曰貪習感氷由愛心計著吸取而發也吸積
風爲寒風結氷爲氷故有積寒凍冽之事吒吒等
寒氷之報卽寒氷獄也俱舍云吒波羅等忍寒聲
青赤白蓮寒氷色也吳興曰吒波羅三青赤白三
更有庖裂二相卽八寒地獄

三者慢習交陵發於相恃馳流不息如是故有騰逸

奔波積波爲水如人口舌自相綿味因而水發二習
相鼓故有血河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癡氷菩薩見慢如避
巨溺

溫陵曰慢習驕逸由輕陵恃已而發以驕逸馳流
故感騰逸奔波之境積致惡毒故有血河灌吞之
報孤山曰癡氷者或云西土有水飲之則癡如此
方之貪泉也

四者瞋習交衝發於相忤忤結不息心熱發火鑄氣
爲金如是故有刀山鐵樹劒輪斧鉞鎗鋸如人

銜冤殺氣飛動二習相擊故有宮割斬所剉刺槌擊諸事是故十方一切如來色目瞋恚名利刀劒菩薩見瞋如避誅戮

溫陵曰心屬火氣屬金瞋者由心作氣而反動其心加之衝擊抵忤則心火轉盛氣金轉剛故曰心熱發火鑄氣爲金也斷刑曰宮肉刑曰割

五者詐習交誘發於相調引起不住如是故有繩木絞校如水浸田草木生長二習相延故有粗械枷鎖鞭杖槌棒諸事是故十方一切如來色目奸僞同名讒賊菩薩見詐如畏豺狼

溫陵曰詐習依奸智起惡而漸滋蔓故如水浸田草木生長由調引相延故感繩木延引之事讒賊奸詐敗正者也孤山曰校枷也易云屢校滅趾荷校滅耳

六者誑習交欺發於相罔誣罔不止飛心造奸如是故有塵土屎尿穢汙不淨如塵隨風各無所見二習相加故有沒溺騰擲飛墜漂淪諸事是故十方一切如來色目欺誑同名劫殺菩薩見誑如踐蛇虺

溫陵曰誑者以狂言欺人其志誣罔其心飛揚如風鼓塵使人無見故感塵土穢惡之境沒溺騰墜

之報

七者寃習交嫌發於銜恨如是故有飛石投礮匣貯車檻甕盛囊撲如陰毒人懷抱畜惡二習相吞故有投擲擒捉擊射拋撮諸事是故十方一切如來色目寃家名違害鬼菩薩見寃如飲鴆酒

溫陵曰寃習銜恨陰隱爲傷故如陰毒畜惡而感飛石囊撲之境投擲拋撮之報飛石投擲車匣牢柵皆陰隱事也孤山曰囊撲者囊貯而撲殺之史記秦始皇囊撲兩弟

八者見習交明如薩迦耶見禁戒取邪悟諸業發於

違拒出生相反如是故有王使主吏證執文籍如行路人來往相見二習相交故有勘問權詐考訊推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徧執如臨毒罇

溫陵曰見習有五一薩迦耶此云身見謂執身有我種種計著二邊見於一切法執斷執常三邪見邪悟錯解撥無因果四見取非果計果如以無想爲涅槃之類五戒禁取非因計因如持牛狗等戒爲生天因之類此五總名惡見順邪反正故云發

於違拒出生相反由其違反故感王吏證執之境
權詐鞠推之報路人相見一徃一回喻所見違反
也是五惡見能陷法身故名見坑能致業苦故名
毒怪行人當疾滅之

九者枉習交加發於誣謗如是故有合山合石碾磑
耕磨如讒賊人逼枉良善二習相排故有押捺槌按
感漉衡度諸事是故十方一切如來色目怨謗同名
讒虎菩薩見枉如遭霹靂

溫陵曰於不宜曲而曲之曰枉枉非真情由誣謗
發逼壓於人故感報如之排擠挫也押捺亦其義
也漉瀝也衡橫也謂迫感其體漉瀉其血又於迫
隘苦具橫衝而度所謂下透挂網倒懸其頭者皆
衡度類也讒能傷人故名讒虎以可驚怖故名霹
靂

十者訟習交誼發於藏覆如是故有鑑見照燭如於
日中不能藏影二習相陳故有惡友業境火珠披露
宿業對驗諸事是故十方一切如來色目覆藏同名
陰賊菩薩觀覆如戴高山履於巨海

溫陵曰訟非官訟公發其覆之謂也此正覆習也
此覆彼訟曰交誼故感鑑見照燭之境惡友對驗

之報陰賊覆藏發則自害覆罪適足以自壓自墜
故如戴山履海也十習發於十惑通根本而兼隨
隨煩惱二十初曰忿恨惱覆誑諂僞害今詐習卽
諂也寃卽恨也枉卽害也訟卽覆也略例而已
云何六報阿難一切衆生六識造業所招惡報從六
根出

吳興曰造業招報根識必俱今以識爲業而報從
根者蓋業並由心報多約色故也所名六交報者
璿師云因與果交今則不爾但是果時六根與惡
報相涉也

云何惡報從六根出一者見報招引惡果此見業交
則臨終時先見猛火滿十方界亡者神識飛墜乘烟
入無間獄發明二相一者明見則能徧見種種惡物
生無量畏二者暗見寂然不見生無量恐如是見火
燒聽能爲鑊湯洋銅燒息能爲黑烟紫燄燒味能爲
焦丸鐵糜燒觸能爲熱灰爐炭燒心能生星火迸洒
煽鼓空界

溫陵曰見覺屬火故感猛火畏見於境恐藏於心
六交皆直入無間者就重言耳成論云極善極惡
皆無中陰所以直入聞聽屬水故燒聽能爲鑊湯

洋銅鼻嗅王氣故燒息能爲黑烟紫燄舌王味丸
糜味類也身王觸灰炭觸類也心正屬火燒之轉
熾故迸洒煽鼓吳興曰一者下標示臨終下釋相
先見猛火等卽現報也二者神識等卽生報也發
明下就眼根明二相如是下對諸根明交報他皆
放此然一根惡報而五根徧受者難可了知理而
推之必由六識造業之時性中相知用中相背從
業受報法爾如斯以相知故六報互通以相背故
諸相差別惟識發現信其不誣問下五報中悉有
當根受報之相今眼根見火後便云燒聽者何邪

答以燒見易明故況下黑烟紫燄星火迸洒等皆
眼根所交之報故不別云

二者聞報招引惡果此聞業交則臨終時先見波濤
沒溺天地亡者神識降注乘流入無間獄發明二相
一者聞聽種種聞精神愁亂二者閉聽寂無所聞
幽鬼沉沒如是聞波注聞則能爲責爲詰注見則能
爲雷爲吼爲惡毒氣注息則能爲雨爲霧洒諸毒蟲
周滿身體注味則能爲膿爲血種種雜穢注觸則能
爲畜爲鬼爲糞爲尿注意則能爲電爲雹摧碎心魄
吳興曰上云見火此云聞波今以近義詳之如易

撰述
云離爲目爲火坎爲耳爲水將恐見聞本乎水火之性故發燒注之相也又其聞波所注諸根循業各變難盡銷會如注見則能爲雷爲吼等似非眼根所入之相乃至下文多此義例聖言叵測也溫陵曰聞聽屬水故觀聽旋復則水不能溺依之造業則能感波濤注聞發聲故爲責罪詰情之事注見能爲雷吼者聞波屬陰見火爲陽陰陽相薄而成雷故也注息爲雨霧水隨氣變也注味爲膿血水隨味變也注觸爲畜鬼水隨形變也注意爲電電意出於心水火交感也一切物理莫不因五行

乘陰陽以變化故此隨根轉變之事皆不出此

三者艱報招引惡果此艱業交則臨終時先見毒氣充塞遠近亡者神識從地湧出入無間獄發明二相一者通聞被諸惡氣熏極心擾二者塞聞氣掩不通悶絕於地如是艱氣衝息則能爲質爲履衝見則能爲火爲炬衝聽則能爲沒爲溺爲洋爲沸衝味則能爲餒爲爽衝觸則能爲綻爲爛爲大肉山有百千眼無量呌食衝思則能爲灰爲瘴爲飛沙礮擊碎身體資中曰鼻根造業貪艱諸香故招毒氣以受其報孤山曰魚敗曰餒羹敗曰爽溫陵曰質礙也履通

撰述
也艱業所依不離通塞故衝息能爲質履也衝見
爲火炬衝聽爲沒溺洋沸則見覺屬火聞聽屬水
明矣飢餒乖爽由味隨氣變也綻拆爛壞由體隨
氣變也衝思爲灰沙依土感也

四者味報招引惡果此味業交則臨終時先見鐵網
猛焰熾烈周覆世界亡者神識下透挂網倒懸其頭
入無間獄發明二相一者吸氣結成寒水凍裂身肉
二者吐氣飛爲猛火焦爛骨髓如是嘗味歷嘗則能
爲承爲忍歷見則能爲然金石歷聽則能爲利兵刃
歷息則能爲大鐵籠彌覆國土歷觸則能爲弓爲箭
爲弩爲射歷思則能爲飛熱鐵從空雨下

孤山曰準眼耳鼻云見聞艱此應云嘗報言味報
者從所嘗爲名也貪味則網捕燒野以取禽獸故
見鐵網猛焰之相爲承爲忍謂發言承領忍聲耳
受也溫陵曰舌噉生命使彼承忍故歷嘗發苦使
已承忍依見貪味故能爲然金石依聽發惡故能
爲利兵刃依艱恣貪籠取羣味故能爲大鐵籠觸
味傷物故感弓箭以自傷緣味思物故感飛鐵以
充味

五者觸報招引惡果此觸業交則臨終時先見大山

四面來合無復出路亡者神識見大鐵城火蛇火狗
虎狼獅子牛頭獄卒馬頭羅刹手執鎗稍驅入城門
向無間獄發明二相一者合觸合山逼體骨肉血潰
二者離觸刀劒觸身心肝屠裂如是合觸歷觸則能
爲道爲觀爲廳爲按歷見則能爲燒爲熬歷聽則能
爲撞爲擊爲刺爲射歷息則能爲括爲袋爲考爲縛
歷嘗則能爲耕爲鉗爲斬爲截歷思則能爲墜爲飛
爲煎爲炙

孤山曰合山刀劒並由貪著男女身分而感也溫
陵曰大山來合及鐵城火狗等皆惡觸雜感也觸

業所依不出離合屠裂卽離相也道趣獄路也觀
獄王門闕兩觀也廳按皆治罪之處皆身觸所依
也括袋所以收氣也思業飄蕩故感非墜之事刺
挿刀於肉也刺射考縛則相因旁舉也

六者思報招引惡果此思業交則臨終時先見惡風
吹壞國土亡者神識被吹上空旋落乘風墮無間獄
發明二相一者不覺迷極則荒奔走不息二者不迷
覺知則苦無量煎燒痛深難忍如是邪思結思則能
爲方爲所結見則能爲鑑爲證結聽則能爲大合石
爲水爲霜爲土爲霧結息則能爲大火車火船火檻

結嘗則能爲大叫喚爲悔爲泣結觸則能爲大爲小爲一日中萬生萬死爲偃爲仰

溫陵曰思屬土而飄蕩故先見惡風吹壞國土等事思業所依不出迷覺狂奔迷思也知苦覺思也思必有所故結思則爲受罪方所見能鑑證故結見則爲證罪人事結聽則能爲大合石等水土交感也車船檻乃息氣乘亂思所變也嘗卽舌根聲所自發也大小已下皆言其身乃觸業乘亂思所變也

阿難是名地獄十因六果皆是衆生迷妄所造若諸

衆生惡業圓造入阿鼻獄受無量苦經無量劫

資中曰六根十因具足同造入阿鼻獄大無間也六根各造及彼所作兼境兼根是人則入八無間獄吳興曰此亦六根具造十因但前後異時故云各耳如一根對境必與意識同起是名各造若加二三等則名兼境兼根也八無間獄應同前獄旣非經無量劫故知此罪次重於前復恐通舉八獄以輕從重總云無間是則十因或不具者當墮前七也

身口意三作殺盜婬是人則入十八地獄

吳興曰十惡業中惟犯殺盜婬罪雖云口意蓋助成身業也十八泥犁經云火獄有八寒獄有十溫陵曰大獄只有八寒八熱而有十八鬲子地獄及八萬四千眷屬等獄皆大獄所分者也

三業不兼中間或爲一殺一盜是人則入三十六地獄

溫陵曰三業不兼謂具二闕一也吳興曰三十六獄并下一百八獄未詳名數

見見一根單犯一業是人則入一百八地獄

溫陵曰上具二闕一此犯一闕二故又輕也吳興

曰能見所見單境單根於殺盜婬單犯一業故罪從輕然經文甚略罪相多品如身業三罪各有根本方便不同豈可一例判入諸獄今應且約根本示之其諸方便若同此獄必有劫數長短差別由是衆生別作別造於世界中入同分地妄想發生非本來有

吳興曰上文五節惡業不同卽別作別造也感感獄報各從其類卽入同分地也妄想發生等並酬阿難前所疑問

復次阿難是諸衆生非破律儀犯菩薩戒毀佛涅槃

諸餘離業歷劫燒然後還罪畢受諸鬼形

溫陵曰非破律儀無正範也犯菩薩戒無正因也毀佛涅槃無正果也三者不正諸餘皆邪故墮獄罪畢卽入鬼趣此類乃惑習雜相所謂諸餘雜業不必局配十因文義不循

若於本因貪物爲罪是人罪畢遇物成形名爲恠鬼貪色爲罪是人罪畢遇風成形名爲魑鬼貪惑爲罪是人罪畢遇畜成形名爲魅鬼貪恨爲罪是人罪畢遇蟲成形名爲蠱毒鬼貪憶爲罪是人罪畢遇衰成形名爲癘鬼貪傲爲罪是人罪畢遇氣成形名爲餓鬼

貪罔爲罪是人罪畢遇幽爲形名爲魘鬼貪明爲罪是人罪畢遇精爲形名爲魍魎鬼貪成爲罪是人罪畢遇明爲形名役使鬼貪黨爲罪是人罪畢遇人爲形名傳送鬼

溫陵曰貪物則吝著不釋故附物爲恠貪色則惑於妖邪故墮妖魘貪惑爲魅貪恨爲毒固其理也魅精魅也憶者常懷奸害故遇灾衰處爲癘害鬼恠者虛驕恃氣故乘飢虛氣爲餓鬼貪罔者潛心陰昧遇幽爲魘皆陰昧事也貪明者妄意高明故陰附精明爲魍魎鬼貪成者希意曲從故影附明

靈爲役使鬼卽依靈廟爲驅使者貪黨者阿附邪
佞故遇人成形爲傳送卽附巫祝而傳吉凶者也
阿難是人皆以純情墜落業火燒乾上出爲鬼此等
皆是自妄想業之所招引若悟菩提則妙圓明本無
所有復次阿難鬼業旣盡則情與想二俱成空方於
世間與元負人冤對相值身爲畜生酬其宿債
吳興曰情卽地獄之純情想卽鬼趣之妄想此想
亦情非前文外分之想也

物恠之鬼物銷報盡生於世間多爲梟類風魃之鬼
風銷報盡生於世間多爲咎徵一切異類畜魅之鬼
畜死報盡生於世間多爲狐類蟲蠱之鬼蠱滅報盡
生於世間多爲毒類衰癘之鬼衰窮報盡生於世間
多爲蛔類受氣之鬼氣銷報盡生於世間多爲食類
綿幽之鬼幽銷報盡生於世間多爲服類和精之鬼
和銷報盡生於世間多爲應類明靈之鬼明滅報盡
生於世間多爲休徵一切諸類依人之鬼人亡報盡
生於世間多爲循類阿難是等皆以業火乾枯酬其
宿債旁爲畜生此等亦皆自虛妄業之所招引若悟
菩提則此妄緣本無所有如汝所言寶蓮香等及疏
璃王善星比丘如是惡業本自發明非從天降亦非

地出亦非人與自妄所招還自來受苦提心中皆爲浮虛妄想凝結

溫陵曰土梟附塊卽邪著餘習也魑鬼昔爲妖孽故餘習復爲咎徵咎徵者凶事前驗如鼯鼠乎人商羊舞水類也爲魅憑畜故餘習爲狐蛇虺蝮蝎皆名毒類蛔者昔爲癘鬼襲人今爲蟻蛔附人昔於鬼中飢虛今爲充饋之畜曰食類也服者昔著幽魘人今亦綿著於人卽蚕虫牛馬類也應者以合精餘習能應節序卽社燕寒鴻蟋蟀類也明而不幽故爲休徵卽嘉鳳祥麟類也昔依人故循服

於人卽猫犬雞豚類也凡諸異物性妙乎神靈邁於人若龜善考祥馬能知道乃至寒鴈蟋蟀之類不假曆數冥知節序皆餘習也各言多者約業習多分言之未必盡然也

復次阿難從是畜生酬償先債若彼酬者分越所酬此等衆生還復爲人反徵其剩如彼有力兼有福德則於人中不捨人身酬還彼力若無福者還爲畜生償彼餘直

溫陵曰爲畜正酬酬過其分則爲人反徵過分謂非理苦役食噉無度悉皆反徵然則凡所食取宜

無過分也孤山曰如彼有力謂修定學慧之力不捨人身則爲彼奴婢或遭其劫殺等阿難當知若用錢物或役其力償足自停如於中間殺彼身命或食其肉如是乃至經微塵劫相食相誅猶如轉輪互爲高下無有休息除奢摩他及佛出世不可停寢

溫陵曰償足自停則無交讐償足不停則交讐不已自非正修正力莫之遏絕吳興曰奢摩他及佛出世此約修定破惑見佛得道方免相害縱有宿業所作不亡至果償之若幻化之非實也

汝今應知彼梟倫者酬足復形生人道中叅合頑類彼咎徵者酬足復形生人道中叅合異類彼狐倫者酬足復形生人道中叅於庸類彼毒倫者酬足復形生人道中叅合狠類彼蛔倫者酬足復形生人道中叅合微類彼食倫者酬足復形生人道中叅合勞類彼應倫者酬足復形生人道中叅於文類彼休徵者酬足復形生人道中叅合明類彼諸循倫酬足復形生人道中叅於達類阿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

勞中法爾輪轉此輩名爲可憐愍者

補註曰梟以附塊相食故餘習頑嚚不義咎徵本
於妖婦故餘習復爲妖異狐以窟因貪惑乃遇畜
成魑魅盡爲狐故今爲人則庸鄙無識毒倫爲狠
亦其習之餘也蚶以衰氣附物故衰微不蔭食倫
出於餓噉故柔怯不勇服倫出於綿著故勞役不
息應倫出於精明故文物不陋休徵出於靈知故
聰明不昏循倫宿涉世事故曉達不昧是等皆非
正報乃餘習所偶故云叅合後三皆便巧雜伎世
智辯聰者非賢達文明之事也

阿難復有從人不依正覺修三摩地別修妄念存想
固形遊於山林人不及處有十種僊

溫陵曰僊遷也人之形神能遷而不死者也故曰
存想固形然終歸敗壞比天爲劣比人爲優故別
開也孤山曰抱朴子云求仙者要當以忠孝和順
仁信爲本若德不修而但務方術終不得長生也
阿難彼諸衆生堅固服餌而不休息食道圓成名地
行仙堅固草木而不休息藥道圓成名飛行仙堅固
金石而不休息化道圓成名遊行仙堅固動止而不
休息氣精圓成名空行仙堅固津液而不休息潤德

圓成名天行仙堅固精色而不休息吸粹圓成名通行仙堅固呪禁而不休息術法圓成名道行仙堅固思念而不休息思憶圓成名照行仙堅固交遘而不休息感應圓成名精行仙堅固變化而不休息覺悟圓成名絕行仙

溫陵曰以藥餌駐一期之壽而不能輕舉者地行仙也行去聲功行也食黃精松栢之類久而身輕者飛行仙也煉金石還丹之類化骨易形撮土點石以遊戲人間者遊行仙也乘陰陽運止以調氣固精遺形涉空者空行仙也鼓天池嚥津液冰雪

淖約不交世欲與天無異者天行仙也吞吸精色服虹飲霧粹氣潛通者通行仙也能以術法述道自然者道行仙也澄凝精思久能照應者照行仙也或存想頂門而出神繫心臍輪而煉丹皆思憶圓成也內以坎男離女匹配夫妻外卽采陰助陽攝衛精氣者精行仙也存想化理心隨邪悟能大變化其行絕世者絕行仙也

阿難是等皆以人中煉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

長水曰言人中者以仙趣無別總報卽於人身總報之上加於前來十種修煉轉成仙也吳興曰前文情少想多輕舉非遠卽爲飛仙蓋約命終隨業受生而說下文云精研七趣皆是昏沉諸有爲相妄想受生妄想隨業而云仙趣無別總報者此義不然況復今云深山海島絕於人境豈非別乎應知人中煉心者非止服餌養生而已必兼戒善方曰煉心別得生理者正由人中之業別感仙趣之報也以其業種之性經生不失故曰生理縱於人間現得長生久現之理其數幾何若生仙趣則千

萬歲信有之矣如山海經云崑崙之山廣都之埜軒轅之丘不死之國氣不寒暑人皆數千歲此亦衆私同分非無定處若但固形而不煉心便希千歲是猶見卵而求時夜不太早計乎

阿難諸世間人不求常住未能捨諸婁妾恩愛於邪婁中心不流逸澄瑩生明命終之後鄰於日月如是一類名四天王天

溫陵曰未能離欲且能窒欲使愛水不流則湛性澄瑩故能初天託生也六天由修五戒十善而致今但約欲微增勝者愛欲爲輪迴根本前明淪墜

亦始於此此明超騰亦始於此意使初心未能成
就禪定智慧且疾斷根本則輪迴可出也

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忉利天

孤山曰忉利此云三十三帝釋統焉溫陵曰此愛
薄於前故報居其上後邇然也淨居謂清淨自居
之時未全清淨之味爲有微愛故也日月居須彌
腰忉利居頂以澄瑩增明故能超之

逢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臾摩天

溫陵曰欲心不作故動少靜多也六欲下二名地
居天上四名空居天不須日月而常明以蓮華開
合分晝夜故名時分

一切時靜有應觸來未能違戾命終之後上昇精微
不接下界謂人天境乃至劫壞三災不及如是一類
名毘率陀天

溫陵曰雖靜心愈多亦未免應觸此能少欲未能
無心也毘率天有內院外院三災至三禪而此言
不及者約內院言之精微不接皆內院之事也

撰述
我無欲心應汝行事於橫陳時味如嚼蠟命終之後
生越化地如是一類名樂變化天

溫陵曰此無心而境自至曰橫陳嚼蠟言味甚薄
也諸天皆有報境而此天樂自變化以受用越於
下天故名越化

無世間心同世行事於行事交了然超越命終之後
偏能出超化無化境如是一類名他化自在天

溫陵曰了然超越言全無味也化卽第五天無化
卽下天也諸欲樂境不勞自化皆由他化而自在
受用名他化自在也吳興曰準天台說六欲天業

皆以十善爲本若兼護法心是四天王業若兼慈
化人是忉利天業若兼不惱衆生善巧純熟是醯
摩天業若兼修禪定鹿住細住是兜率天業欲界
定是變化天業未到定是他化天業今經止約欲
事輕重而分六天者應有二義一是阿難發起之
緣故二是欲界受生之本故

阿難如是六天形雖出動心迹尚交自此以還名爲
欲界

吳興曰形雖出動此對人仙二趣得出動之名心
迹尚交謂欲心事迹猶有交合之相故俱舍頌曰

六受欲交抱執手笑視嬉此言地居兩天則形交
談摩則勾抱兜率則執手變化則對笑他化則相
視須知彼文各據六天受欲而說今經只就人中
辨欲事輕重用顯六天感報不同也

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第十六

音釋

遽其據切瘴之尚切梱苦本切居居芋切虺呼兒切

梱楚革切愁莫候切禺郎的切禺足曲也

嘉興府楞嚴寺經坊刻此 楞嚴經會解
卷第十六 崇禎癸酉仲夏 般若堂識

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第十七

天竺沙門般刺密帝譯

烏菟國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事房

融筆受

師子林沙門 惟則 會解

阿難世間一切所修心人不假禪那無有智慧但能
執身不行嬉欲若行若坐想念俱無愛染不生無留
欲界是人應念身爲梵侶如是一類名梵衆天

溫陵曰前明六天雖出塵擾而未能絕欲故通名欲界自此而下明十八天雖離欲染尚有色質故通名色界又通名梵世爲已離欲染也通號四禪爲已離散動也欲天但十善感生此天兼禪定感生然特有漏禪觀六事行耳六行者厭欲界是苦是麤是障欣色界是淨是妙是離此則凡夫伏惑超世間道也不假禪那等者言雖非正修真三摩地無真智慧但修六行伏欲使愛染不生則不留欲界麤惑不染淨報現前故卽生梵世初名梵衆則衆庶而已次名梵輔乃大梵宰輔而終於大梵

其進有序

欲習既除離欲心現於諸律儀愛樂隨順是人應時能行梵德如是一類名梵輔天

溫陵曰初天但能執身伏欲此天又得定共戒以順律儀行梵德故超之也戒定相應各定共戒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

溫陵曰由前淨心威儀戒行而進至於妙圓清淨又加以明悟超達則盛德之至故爲梵王孤山曰上三天不顯言修禪惟言持戒者蓋此經扶律以

勵未來故也資中曰大梵天劫末後去劫成先來外道不測故執爲常也

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

溫陵曰已離欲界八苦故曰苦惱不逼已離散動欲心故曰諸漏不動俱舍云此名離生喜樂地謂離欲界雜惡生得輕安樂也孤山曰禪有四類一有漏禪卽今四禪也二無漏禪謂九想八背等三亦有漏亦無漏禪謂六妙通明等四非有漏非無漏禪卽今經首楞嚴王中道理定今云雖非正修

真三摩地此以第一簡非第四清淨心中正指初禪也

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

溫陵曰此躡大梵之行升進資中曰二禪已上無有語言但以定心發光光有勝劣分其高下

光光相然照耀無盡映十方界徧成琉璃如是一類

名無量光天

溫陵曰定力轉明妙光迭發境隨光發徧成琉璃眞際曰映十方界者約其定光隨所受用東西等

言之非偏十方世界也

吸持圓光成就教體發化清淨應用無盡如是一類
名光音天

溫陵曰此天以圓光成音而發宣化法故名光音
阿難此三勝流一切憂懸所不能逼雖非正修真二
摩地清淨心中麁漏已伏名爲二禪

溫陵曰二禪離憂得極喜樂故云憂懸不逼初禪
方得漏心不動而未能伏此天已伏麁漏則業漸
劣行漸勝也俱舍云此各定生喜樂地謂有定水
潤業憂懸不逼也吳興曰地持論目第二禪名喜

俱禪此定生時與喜俱發故今說云一切憂懸所
不能逼懸或作愁字之誤也

阿難如是天人圓光成音披音露妙發成精行通寂
滅樂如是一類名少淨天

溫陵曰由上圓光教體披露妙理發成精行離前
喜動而生淨樂是樂非境乃出乎淨性恬泊寂靜
名寂滅樂而淨猶劣則能通而已未能成也以猶
劣故名少淨也

淨空現前引發無際身心輕安成寂滅樂如是一類
名無量淨天

撰述
溫陵曰淨空者離諸喜動不緣物境之定相也由是充擴使淨相無際協乎妙性故身心輕安而性樂成矣以無際故名無量淨也吳興曰望上未徧望下則多故名無量

世界身心一切圓淨淨德成就勝託現前歸寂滅樂如是一類名徧淨天

溫陵曰淨空無際故世界身心一切圓淨淨德成就則性樂歸託於是矣以一切圓淨故名徧淨吳興曰上身心輕安且言其內今世界等者總攝於外

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

溫陵曰具精行性樂名大隨順故安隱無量也歡喜畢具者此名離喜妙樂地謂心雖離喜而喜樂自具也吳興曰地持論目第三禪爲樂俱禪此定功德與徧身樂俱發故前二禪雖有樂支爲喜支所障今滅喜純樂故得其名而云歡喜畢具者名同體異不以文害意

阿難復次天人不逼身心苦因已盡樂非常住久必壞生苦樂二心俱時頓捨麤重相滅淨福性生如是

一類名福生天

吳興曰復次下結三禪之德樂非下顯三禪之過苦樂下正示福生也三禪無下界苦因雖名爲樂樂久必壞壞亦成苦今旣捨樂苦則不生地持名此爲捨俱禪其義同矣溫陵曰以捨苦樂名麤重相滅捨念清淨故淨福性生也自此而下明四禪凡有九天然四禪報境但有三天第四無想乃第三廣果別開皆凡夫報境此四之上有五不還天乃聖賢別修靜慮與凡夫不同

捨心圓融勝解清淨福無遮中得妙隨順窮未來際

如是一類名福愛天

溫陵曰苦樂二忘故捨心圓融心無所累故勝解清淨由是福無遮礙而得妙隨順吳興曰得妙隨順卽隨順下文二岐路也由此淨福體性無遮愛樂修習勝妙之法是則福資二路非止當天故云窮未來際

阿難從是天中有二岐路若於先心無量淨光福德圓明修證而住如是一類名廣果天

溫陵曰從福愛分二岐也一直往道趣廣果一迂僻道趣無想資中曰此廣果天以四無量心熏禪

撰述

福德離下地

六

通

福德離下地染廣福所感名廣果天

若於先心雙厭苦樂精研捨心相續不斷圓窮捨道身心俱滅心慮灰凝經五百劫是人既以生滅爲因不能發明不生滅性初半劫滅後半劫生如是一類名無想天

溫陵曰先心雖能伏惑修禪而涉妄帶異以有心爲生滅以無想爲涅槃於是雙厭苦樂專研捨心以趣無想由物泊身以至心想一切皆捨名圓窮捨道心慮灰凝卽無想定也以是感報生無想天壽五百劫俱舍說初生此天未全無想經半劫始無及報將盡復經半劫有想然後報謝資中曰是人不了妄性體空乃執生滅以爲勞累厭此生滅永不生滅非真不生也但見第六識不行如冰夾魚不知微細生滅妄謂涅槃

阿難此四勝流一切世間諸苦樂境所不能動雖非無爲真不動地有所得心功用純熟名爲四禪

溫陵曰四禪不爲三灾所動名不動地然彼器非眞常情俱生滅雖非無爲眞境而有爲功用至此已純熟矣

阿難此中復有五不還天於下界中九品習氣俱時

盡滅苦樂雙忘下無卜居故於捨心衆同分中安立居處

溫陵曰第三果人斷欲界九品修惑盡卽生此天不復欲界受生故曰不還亦名五淨居謂離欲淨身所居也習氣惑也與現行皆滅故曰俱盡此指欲界無續生業也苦樂雙忘兼指四禪已下無續業也故云下無卜居此五天自四禪別立通名捨念清淨地故曰捨心同分資中曰俱舍云雜修靜慮有五品不同故生五淨居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

阿難苦樂兩滅鬪心不交如是一類名無煩天機括獨行研交無地如是一類名無熱天

溫陵曰前於苦樂有捨有厭則心與境鬪不能無煩惟心境兩釋煩惱斯斷盛熱曰煩微煩曰熱上雖鬪心不交疑若猶有交地方滅愈相得無煩而已此復增勝心機無對研交無地能滅緣影故得無熱也

十方世界妙見圓澄更無塵像一切沉垢如是一類名善見天精見現前陶鑄無礙如是一類名善現天

資中曰塵象沉垢卽定慧之障也定慧精明融鍊自在故云陶鑄無礙

究竟羣幾窮色性性入無邊際如是一類名色究竟天

吳興曰究竟研窮之義也幾者動之微也研窮多念至於一念故曰究竟羣幾以雜修五品初用多念無漏熏多念有漏乃至最後用一念無漏熏一念有漏各上極品故俱舍云成由一念雜是也窮色性性者窮亦究竟變其文耳心旣熏多至少色亦窮麓至微麓細不同故曰性性入無邊際卽色

界與無色界一邊之交際也俱舍云從此向上無復所居此處最高名色究竟

阿難此不還天彼諸四禪四位天王獨有欽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人不能見

溫陵曰下天修有漏凡定此天修無漏聖業麓細有異故不能見

阿難是十八天獨行無交未盡形累自此已還名爲色界

孤山曰獨行無交俱無情欲故未盡形累尚有

質故

復次阿難從是有頂色邊際中其間復有二種岐路
若於捨心發明智慧慧光圓通便出塵界成阿羅漢
入菩薩乘如是一類名爲回心大阿羅漢

溫陵曰色究竟天居有色頂與無色鄰名色邊際
四禪皆依捨念修定此言捨心指有頂因心也吳
興曰色究竟天第三果人根有利鈍故分二路其
利根者發無漏智斷盡修惑卽出三界其鈍根者
復由定心欣上厭下生無色界應知慧光圓通且
約盡無生智圓滿而言入菩薩乘正約出三界後

勝進而說斯亦今經破定性之明文也名爲回心
者圓師指同涅槃五人發心之義今謂不爾彼是
界外發心卽入初住此是界內迴心方成四果安
得五人爲同年邪

若在捨心捨厭成就覺身爲礙銷礙入空如是一類
名爲空處

溫陵曰自此而下明無色界四天也無色者無業
果色有定果色依正皆然乃滅身歸無定性聲聞
所居或捨厭天人雜處其類不一皆無色蘊也四
天皆依偏空修進初厭色依空二厭空依識三色

空識等都滅而依識性四依識性以滅窮研而不得真滅是皆有爲增上善果未出輪迴不成聖道者也今此初天厭已形礙堅修空觀滅身歸無卽厭色依空者也名空處定故報生空處也長水曰捨心有二者若於有頂用無漏道斷惑入空卽樂定那舍也二者若於廣果用有漏道伏惑入空卽凡夫外道也

諸礙旣銷無礙無滅其中惟留阿賴耶識全於末那半分微細如是一類名爲識處

溫陵曰諸礙無銷而無則不依於色無礙之無亦

滅則不依於空惟留阿賴末那卽厭空依識者也名識處定故報生識處賴耶第八識末那第七識也而末那所緣色空識三此位厭色空而依識則色空麤緣已無故惟全半分微細也

空色旣亡識心都滅十方寂然迺無攸往如是一類名無所有處

溫陵曰前位雖亡空色而未滅識心此則都滅故十方寂然迺無攸往以寂無攸往故名無所有然此雖亡識心未亡識性今之行人見性不深多滯於此雖能洞了色空灰滅心慮逮無所有而終於

識性幽幽綿綿不能自脫生死窟穴實存乎此
識性不動以滅窮研於無盡中發宣盡性如存不存
若盡非盡如是一類名爲非想非非想處

溫陵曰識性者識心幽本也不動者寂無攸往也
旣能不動復研窮使滅然依識滅之竟非真滅是
強於無盡中發宣盡性所以似存不存似盡不盡
似存不存故非想也似盡不盡又非非想也此又
幽幽綿綿至微之相也

此等窮空不盡空理從不還天聖道窮者如是一類
名不迴心鈍阿羅漢若從無想諸外道天窮空不歸
迷漏無聞便入輪轉

吳興曰此等窮空通指凡聖欣厭未盡故云不盡
空理縱是聖人修入聖種觀亦有四陰細惑未亡
以未得滅受想定故從不還天下明聖人有生此
處者是鈍根那舍耳言羅漢者約後爲名也若從
無想下明外道有不生此處者謂窮空不歸也外
道窮空凡有二種一窮至四禪以無想爲極二窮
至無色以非想爲極今旣入無想則迷於有漏無
聞四空故五百劫滿自當輪轉有解此文作外道
從無想天來者非也諸觀不歸二字歸猶來也豈

非無想窮空不來乎高麗麻谷普幻師曰其那含天除其利根迴心羅漢其餘鈍根貪寂者定修空增勝入四空處其凡夫禪次第修者成四禪後次從廣果入四空處然則根本天中次第三廣果能攝無想及五那含今云有頂色邊際者通指廣果聖凡雜地也補註曰觀長水前解捨心有二及吳興所解窮空不歸等與麻谷之說畧同今叅而言之鈍根那含廣果凡夫皆能趣入四空而外道亦有入者惟除無想之外道耳

阿難是諸天上各各天人則是凡夫業果酬答盡

入輪彼之天王卽是菩薩遊三摩地漸次增進回向聖倫所修行路

溫陵曰通指欲色無色天也其衆乃隨業感報未出輪迴其王乃隨行權應寄位升進華嚴謂初地菩薩多作閻浮提王二地輪王乃至六欲二梵天王是也此豎論已終故通結指

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伽羅各從其類

溫陵曰身心盡滅者無色蘊及麤識也孤山曰無

業果色者顯有定果色也補特伽羅此云數取趣謂諸有情起惑造業隨諸趣受生也補註曰定果色者顯揚論名定自在所生色謂由勝定故於一切色皆得自在卽以定變起五塵境也數取趣者能取當來諸趣卽中有也涅槃云中有五陰非肉眼見天眼所見

復次阿難是三界中復有四種阿修羅類若於鬼道以護法力乘通入空此阿修羅從卵而生鬼趣所攝若於天中降德貶墜其所卜居鄰於日月此阿修羅從胎而出人趣所攝有修羅王執持世界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阿難別有一分下劣修羅生大海心沉水穴口且遊虛空暮歸水宿此阿修羅因濕氣有畜生趣攝

溫陵曰修羅此云非天福力等天而無天行爲多瞋故也隨業輕重而有四生之異水穴卽尾間也吳興曰俱舍四生頌但云鬼通胎化二今卵生修羅鬼趣所攝則世親之言似未詳矣問法華所列四種修羅與今四種爲同爲異答資中云同今謂彼四只可攝在此四之中不可次第分屬其類荆

溪師云法華四種皆與帝釋鬪戰一往觀之但同
今經第三類耳問此四修羅既爲四趣所攝應無
別報同分之處耶答雖屬四趣非無別報今云卜
居鄰於日月等卽同分之處也又長阿含云南洲
有金剛山中有修羅宮所治六千由旬欄楯行樹
等然一日一夜三時受苦苦具自來入其宮中是
知此趣且取一分善報謂之人天若論受苦實在
人趣之下故正法念經惟以鬼畜二種收之良由
於此

阿難如是地獄餓鬼畜生人及神仙天洎修羅精研
七趣皆是昏沉諸有爲相妄想受生妄想隨業於妙
圓明無作本心皆如空華元無所著但一虛妄更無
根緒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又則出生
無殺盜婬有名鬼倫無名天趣有無相傾起輪迴性
若得妙發三摩提者則妙常寂有無二無無二亦滅
尚無不殺不偷不婬云何更隨殺盜婬事

溫陵曰前問妙心徧圓何有獄鬼人天等道故此
結示由殺盜婬三爲根本有是業則名鬼倫言必
墜也無是業則名天趣言必升也出生無殺盜婬

卽天趣也七趣舉二以善惡通攝也因有而墜因無而升故曰有無相傾起輪迴性若得正定則妙性常寂無復輪迴矣有無二無言相傾業斷無二亦滅言分別情忘也業斷情忘則三種妄本名迹雙泯矣故欲斷妄輪須修正定也孤山曰有無二無無生死之俗也無二亦滅滅涅槃之真也尚無於善況隨於惡亦應云尚無無二云何隨二中道無著其旨惟明補註曰有無相傾者鬼趣業盡或修善而升天趣報衰或轉惡而墜此名相傾起輪迴性也

阿難不斷三業各各有私因各各私衆私同分非無定處自妄發生生妄無因無可尋究

溫陵曰前問地獄爲有定處爲復自然彼彼發業各各私受故此牒答三業卽殺盜婬也

汝最修行欲得菩提要除三惑不盡三惑縱得神通皆是世間有爲功用習氣不滅落於魔道雖欲除妄倍加虛僞如來說爲可哀憐者汝妄自造非菩提咎作是說者名爲正說若他說者卽魔王說

溫陵曰殺盜婬爲惑業之本故名三惑上明諸趣戒備失錯而終於勸斷三業勸除三惑乃戒備真

要也下文卽助道分中第二科名詳辨魔竟深防
邪誤也魔卽魔羅此云殺者亦云奪者能殺慧命
奪善法開之有五曰五陰魔煩惱魔死魔天魔鬼
魔合之惟陰魔天魔而已陰魔卽生死煩惱依五
陰而起者也天魔因修邪定好害正道者也未發
心者常與隨順則無寇敵惟正修者違而不順偏
致惱害故須辨識也

卽時如來將罷法座於師子牀攬七寶凡迴紫金山
再來凭倚普告大衆及阿難言汝等有學緣覺聲聞
今日迴心趣大菩提無上妙覺吾今已說真修行法

汝猶未識修奢摩他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
或著鬼神或遭魘魅心中不明認賊爲子又復於中
得少爲足如第四禪無聞比丘妄言證聖天報已畢
衰相現前謗阿羅漢身遭後有墮阿鼻獄汝應諦聽
吾今爲汝子細分別阿難起立并其會中同有學者
歡喜頂禮伏聽慈誨

溫陵曰前法旣終當機無問故將罷法座而又攬
寶凡回金容無問自說者真止觀中微細魔事非
一切智莫能辨識能窳寶覺破法王家故須特告

乃最後深慈也四禪無聞者比丘無多聞慧但勤小行得生四禪便謂已證阿羅漢及乎天報將畢見有生處遂謗佛妄說阿羅漢不受後有因此墜墮乃邪誤之咎也

佛告阿難及諸大衆汝等當知有漏世界十二類生本覺妙明覺圓心體與十方佛無二無別由汝妄想迷理爲咎癡愛發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此十方空皆悉銷殞云何空中所有國土而不振裂

溫陵曰覺圓心體所謂真元由迷理背真化迷立妄成有漏界爲魔所依化迷者隨迷轉變也空生大覺中如海一漚發又喻片雲以明世界虛幻微芒易以銷殞也惟真元之體本自廓然而虛空國土皆是迷頑妄想安立若汝等一人發真不迷則無安立者故自殞裂也此并下文皆叙魔所起蓋有漏空界爲魔所依今若殞裂則魔不安矣或曰有漏空界乃衆生同感云何一人而能銷殞矧古今發真者衆而空界依然安在其銷殞耶曰同業

撰述
所感不離晦昧發真返明故可消殞然衆生不可
盡世界不可盡故雖一人發真而衆復感結所以
依然使同業之人同能發真則山河器界應念化
成無上知覺而爲淨妙佛土矣補註曰迷則轉覺
體爲虛空悟則全虛空是覺體故一人發真歸元
則一人所見虛空悉皆消殞而爲覺體矣卽所謂
心精通膈當處湛然彼之未見消殞者是其未能
發真歸元也吳興曰前微塵國土且約同居而說
究論歸元振裂之義須通三土若發偏真歸小涅
槃之元則同居振裂若發圓真歸大涅槃之元則

方便實報振裂今已開小顯大則真元之理無非
寂光但有相似分極之異耳

汝輩修禪飾三摩地十方菩薩及諸無漏大阿羅漢
心精通膈當處湛然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
凡夫昏暗不覺遷訛彼等咸得五種神通惟除漏盡
變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

溫陵曰魔以晦昧爲依今修禪飾定妙心精明故
能振裂魔界遂致惱害也凡夫天魔王天也吳興

曰飾猶莊嚴也謂修禪定功德莊嚴本有真三摩地以修飾故彼菩薩羅漢所證心性通同脗合此動魔之由由三摩地將出其境故魔等宮殿自然崩裂斯亦歸元之前相也問大地無情水陸異類何以同魔亦皆振習答三昧威神不可思議如大樹緊那羅王絃歌一動聲震大千須彌山王爲之踊沒況菩薩首楞嚴力豈以情無情異而爲責邪凡夫昏暗不覺遷訛者此釋伏疑也恐疑者曰魔及諸天既見其相凡夫何事都不覺知故此釋云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暖氣漸鄰不日消殞徒恃神力但爲其客成就破亂由汝心中五陰王人王人若迷客得其便當處禪那覺悟無惑則彼魔事無柰汝何陰消入明則彼羣邪咸受幽氣明能破暗近自消殞如何敢留擾亂禪定若不明悟被陰所迷則汝阿難必爲魔子成就魔人如摩登伽殊爲眇劣彼唯咒汝破佛律儀八萬行中只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

溫陵曰五陰王人真心也陰消入明指發真者登

伽眇劣只毀戒體諸魔熾惡能瞋寶覺固宜深防也宰臣籍沒喻幾於覺位而淪惡趣孤山曰以嬌女比天魔人眇劣也以一戒比全身事眇劣也舉劣況勝最彼深防初果道共戒力自然無犯故云心清淨等籍沒漢書云除其屬籍是也

阿難當知汝坐道場銷落諸念其念若盡則諸離念一切精明動靜不移憶忘如一當住此處入三摩地如明目人處大幽暗精性妙淨心未發光此則名爲色陰區宇

補註曰離念精明心未發光等色陰未破之相也

孤山謂在名字位中則似抑之太低溫陵謂得元明覺無生滅性則似升之太高當依吳興指鬚觀行此蓋禪那得力之處塵勞暫息之時也定力雖爾而色陰未破故如明目處幽暗陰以覆蔽爲義區局性真故名區宇

若目明朗十方洞開無復幽黯名色陰盡是人則能超越劫濁觀其所由堅固妄想以爲其本溫陵曰五陰盡相非滅身歸無乃觀力洞照不爲迷礙而已故譬若目明朗十方洞開也色陰始因父母已三妄倫交結故曰堅固妄想爲本五種妄

本經末自釋補註曰前解五濁云劫濁依於色陰故今色盡則能超之餘四例此

阿難當在此中精研妙明四大不織少選之間身能出礙此名精明流溢前境斯但功用暫得如是非爲聖證不作聖心各善境界若作聖解卽受羣邪

溫陵曰此中者定中也妙體本融由妄質成礙故精窮妙明則四大不織而身能出礙也然此特定力所逼使精妙流溢暫而不常故非聖證孤山曰凡諸境發雖是善相取著成邪任是惡相若不取著邪亦成正以境隨心轉故

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十七

音釋

協胡頰切

勗許玉切

凭皮水切

脂武盡切

慴合也

慴切懼

也黠烏咸切

也黑也

嘉興府楞嚴寺經坊刻此
楞嚴經會解卷第十七
崇禎癸酉仲夏般若堂識

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第十八

阿難復以此心精研妙明其身內徹是人忽然於其
身內捨出蜣螂身相宛然亦復傷毀此名精明流溢
形體斯但精行暫得如是非爲聖證不作聖心名善
境界若作聖解卽受羣邪

溫陵曰眞精妙明流溢前境則外無所隔流溢形
體則內無所障故能身內捨出蜣螂此亦暫爾

又以此心內外精研其時覓覓意志精神除執受身
餘皆涉入互爲賓主忽於空中聞說法音或聞十方

同敷密義此名精魄遽相離合成就善種暫得如是
非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解卽受羣邪
吳興曰除執受身餘皆涉入謂除其色身而內覓
魄等六互相涉入也互爲賓主者餘五入覓則覓
爲主五爲賓乃至入神則神爲主餘爲賓也遽相
離合卽精離本位而合於魄或魄離本位而合於
精等溫陵曰前之精研初能外虛次能內徹此復
內外精研俱虛徹故其覓魄等皆失故常迭互相
涉故夙昔聞熏自能發揮而忽有所聞也今夫刻
意凝神討論之極則奇文麗藻未嘗經意者徃徃

煥然得於夢寐則精研激發神者偶現類可知也
又以此心澄露皎徹內光發明十方徧作闡浮檀色
一切種類化爲如來于時忽見毘盧遮那踞天光臺
千佛圍繞百億國土及與蓮華俱時出現此名心覓
靈悟所染心光研明照諸世界暫得如是非爲聖證
不作聖心名善境界若作聖解卽受羣邪

溫陵曰淨穢之境常隨心感故證徹之極則心覓
染於靈悟佛境現於心光資中曰若修念佛三昧
斯境現前與修多羅合者名爲正相若修餘觀設
見佛形亦爲不正以心境不相應故況觀真如不

取諸相而有所著者豈非魔邪

又以此心精研妙明觀察不停抑按降伏而止超越於時忽然十方虛空成七寶色或百寶色同時徧滿不留礙青黃赤白各各純現此名抑按功力逾分暫得如是非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解卽受羣邪

吳興曰抑按降伏制止超越應對四分煩惱或如下文排四大性此名等從略而結也溫陵曰精研妙明抑伏雜想制心勝託力用過越故妙明逼極煥散而現也

又以此心研究澄徹精光不亂忽於夜半在暗室內見種種物不殊白晝而暗室物亦不除滅此名心細密澄其見所視洞幽暫得如是非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解卽受羣邪

溫陵曰人固有不明自發暗不能昏者惟微細定心澄使不亂而後能見暗物不除言皆實境不隨定變也

又以此心圓入虛融四肢忽然同於草木火燒刀斫曾無所覺又則火光不能燒熱縱割其肉猶如削木此名塵併排四大性一向入純暫得如是非爲聖證

不作聖心名善境界若作聖解卽受羣邪

溫陵曰定力虛融則五塵併消四大排遣純覺遺身故無傷觸定力所持故火不燒也世之端居喪我者尚能使形稿木心死灰況真定之力哉

又以此心成就清淨淨心功極忽見大地十方山河皆成佛國具足七寶光明徧滿又見恒沙諸佛如來徧滿空界樓殿華麗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證不作聖心名善境界若作聖解卽受羣邪

溫陵曰厭離濁之質礙欣妙淨之虛融名成就清

淨凝想日深久而自化故能洞觀得無障礙也

又以此心研究深遠忽於中夜遙見遠方市井街巷親族眷屬或聞其語此名迫心逼極飛出故多隔見非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解卽受羣邪溫陵曰研心窮遠逼迫精神遺身而出冥有所至故能見聞遠方事也上皆未離色陰徒因定力而能出礙見聞遠及若色陰盡則一方洞開無復幽暗六通縱任無爲山壁由之直度固無疑矣

又以此心研究精極見善知識形體變移少選無端種種遷改此名邪心含受魑魅或遭天魔入其心腹

無端說法通達妙義非爲聖證不作聖心魔事消歇
若作聖解卽受羣邪

資中曰此人曾有邪心種子合外魔境相因而來
此則非聖境界純是魔燒不同前九皆稱善境起
心作證方乃成魔者溫陵曰所見知識乃魔變現
也前九但明定力獨此乃明魔事者定力未成不
能動魔研究精極乃漸發魔事也故下文魔事愈
甚

阿難如是十種禪那現境皆是色陰用心交互故現
斯事衆生頑迷不自忖量逢此因緣迷不自識謂言
登聖大妄語成墮無間獄汝等當依如來滅後於未
法中宣示斯義無令天魔得其方便保持覆護成無
上道

吳興曰用心交互者用禪那心與色陰堅固妄想
交互故見斯事乃至識陰例此明之何則以五妄
想各於本陰區宇之中爲禪所觀將破未破如燈
欲滅其光復熾乃與定交戰其功故成之敗之則
魔佛之道於是乎辨孤山曰大妄語成墮無間獄
此約名字位中修禪定者及五品觀行位中不能
安忍俱有墮義以俱未得位不退故然五陰盡相

不同在色陰未盡之中卽名字位也色陰盡者猶居觀行受陰盡則在相似初二兩信想陰盡則在三四兩信行陰盡則在五六兩信識陰盡則諸根互用此在相似七信已去正是麤垢先落六根清淨位也而其五陰各爲十魔種子所依共五十重皆在觀行初心所發故有退墮若入相似懽義不成故佛次第細辨相狀令初心識其所發氣分譬如色陰未破之中或現天魔此卽想陰氣分之所發也問受陰盡時旣入相似何故想等中復發十種魔境邪答若論陰破豈應發魔但文中說相似

已前觀行心中所發耳冷知所依故歷五陰次第說之又只作相似位中發境亦應可耳何者魔尚能惱深位豈不能惱相似淺位邪但相似位人發之終不將爲聖解又如阿羅漢人迴心入大按位雖當相似進入卽破無明故不爲所動也若名字觀行位人觀智强者則寂爾如空亦不將爲聖解觀力弱者則爲所惑墮落魔道更受輪迴若相似位或生法愛則名頂墮菩薩

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

魔人手足宛然見聞不惑心觸客邪而不能動此則名爲受陰區宇

溫陵曰受以領納前境爲義已破色陰內外虛融故見諸佛心如鏡現像諸佛心卽我妙覺明心如鏡現像謂清淨虛凝了非形礙也雖具妙體而未能運用蓋爲受所覆故如魔寐人支體完具六根明了而不能運動此受陰之相也

若魔咎歇其心離身反觀其面去住自由無復留礙名受陰盡是人則能超越見濁觀其所由虛名妄想以爲其本

溫陵曰色陰盡者已離形礙然爲受所魔而未能用故受陰消歇卽能離身反觀去住無礙也因違順之幻境生損益之妄受則受陰無體虛有所明故名虛明妄想

阿難彼善男子當在此中得大光耀其心發明內抑過分忽於其處發無窮悲如是乃至觀見蚊蟲猶如赤子心生憐愍不覺流淚此名功用抑摧過越悟則無咎非爲聖證覺了不迷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

溫陵曰旣破色陰無復幽黯故得大光耀知受陰爲咎故內自抑伏而破之抑伏太過失於慈柔故多悲愍以致悲魔附焉吳興曰其心發明卽下文見色陰消受陰明白也有以狂慧釋之者非

阿難又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白勝相現前感激過分忽於其中生無限勇其心猛利志齊諸佛謂三僧祇一念能越此名功用陵率過越悟則無咎非爲聖證覺了不迷久自消歇若作聖解則有狂魔入其心腑見人則誇我憊無比其心乃至不見佛下不見人失於正受當從淪墜

溫陵曰色盡受現爲定之勝相因喜成功故感激勇動以爲佛果可齊功行易致陵率之過故狂魔附焉今夫以少爲足驕狂犯分自視無前者皆陵率之過也吳興曰陵率謂勇心高率也

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白前無新證歸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名修心無慧自失悟則無咎非爲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

溫陵曰凡修觀行須定慧等持乃能無失今此定
強智微而受陰未盡故進無新證色陰已消故退
失故居進退之間杳無所依名中隳地以無依無
見故枯渴沉憶而憶魔附焉憶心妄系故如有撮
懸也

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盧舍那
得少爲足此名用心亡失恒審溺於知見悟則無咎
非爲聖證若作聖解則有下劣易知足魔入其心胸
見人自言我得無上第一義諦失於正受當從淪墜

溫陵曰前以定強智微此又慧力過定皆互有所
失故欲等持也長水曰定微微故亡失恒審慧力
過故溺於知見

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白新證未獲
故心已亡歷覽二際自生艱險於心忽然生無盡憂
如坐鐵牀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悟則無咎非爲聖證
若作聖解則有一分常憂愁魔入其心腑手執刀劍
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

溫陵曰進退失守故心生艱險以成邪憂自致患害也

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白處清淨中心安隱後忽然自有無限喜生心中歡悅不能自止此名輕安無慧自禁悟則無咎非爲聖證若作聖解則有一分好喜樂魔入其心腑見人則笑於衢路傍自歌自舞自謂已得無礙解脫失於正受當從淪墜吳興曰輕安七覺支中其體屬定定若兼慧正道可通今所發者既無慧自持則定翻成散魔得其便是喜樂附焉

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白自謂已足忽有無端大我慢起如是乃至慢與過慢及慢過慢或增上慢或卑劣慢一時俱發心中尚輕十方如來何況下位聲聞緣覺此名見勝無慧自救悟則無咎非爲聖證若作聖解則有一分大我慢魔入其心腑不禮塔廟摧毀經像謂檀越言此是金銅或是土木經是樹葉或是疊華肉身真常不自恭敬却崇土木實爲顛倒其深信者從其毀碎埋棄地中疑誤眾生入無間獄失於正受當從淪墜

溫陵曰慢名有七恃已凌他名我慢同德相傲但

名曰慢於同爭勝名過慢於勝爭勝名慢過慢未得謂得名增上慢以劣自矜名卑劣慢不禮塔廟等卽邪慢也今之妄人不禮不誦皆慢魔也

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白於精明中圓悟精理得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

溫陵曰以色消爲精明以精明爲圓悟遂以爲得

大隨順輕清自在皆得少爲足無聞之儔也吳興曰輕安者名雖同前其義則異以云因慧獲諸輕清故此由受陰於諸塵境無重濁之惑便言成聖得大自在也

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白於明悟中得虛明性其中忽然歸向永滅撥無因果一向入空空心現前乃至心生長斷滅解悟則無咎非爲聖證若作聖解則有空魔入其心腑乃謗持戒名爲小乘菩薩悟空有何持犯其人常於信心檀越飲酒噉肉廣行婬穢因魔力故攝其前人不生疑謗鬼心久入

或食屎尿與酒肉等一種俱空破佛律儀誤入人罪
失於正受當從淪墜

溫陵曰因得虛明誤執斷空成諸邪咎凡爲此者
皆空魔也資中曰此從邪見種生引此空魔入其
心腑大般若云魔能入一切衆生心令歸依魔黨
如膠如漆斷手截臂不以爲難

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白味其虛明
深入心骨其心忽有無限愛生愛極發狂便爲貪欲
此名定境安順入心無慧自持誤入諸欲悟則無咎
非爲聖證若作聖解則有欲魔入其心腑一向說欲

爲菩提道化諸白衣平等行欲其行婬者名持法子
神鬼力故於末世中攝其凡愚其數至百如是乃至
一百二百或五六百多滿千萬魔心生厭離其身體
威德旣無陷於王難疑誤衆生入無間獄失於正受
當從淪墜

溫陵曰愛心多因順起故定境順心卽邪愛成咎
吳興曰此如天台止觀煩惱境欲發之相智者云
生來欲色抑制可停今所發者其惑熾盛若見外
境心狂眼暗如睡師子獨之哮吼若不識者則能
牢人作大重罪今文旣云魔入其心則是煩惱與

魔二境俱發

阿難如是十種禪那現境皆是受陰用心交互故現斯事衆生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

溫陵曰諸陰結文皆云保持覆護等卽深防邪誤助道之意也

阿難彼善男子修三摩地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得意生身隨往無礙譬如有人熟寐寢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

孤山曰始三漸次終乎妙覺其間有賢有聖皆是三世諸佛所歷之位故通稱聖位今受陰既破卽入相似聖位故云得意生身也意生者喻如意去速疾無礙而有三種一入三昧樂意生身謂心寂不動卽相似初信至七信入空位也二覺法自性意生身謂普入佛刹以法爲自性卽相似八信出假位也三種類俱生無作意生身謂了佛所證法

卽九信十信修中位也長水曰未破想陰故如熟寐寢言也有成聖位分故如音韻倫次也令不寐者咸悟其語如證聖人則知彼有聖位之分故般若云如來悉知悉見是人皆得成就阿耨菩提若動念盡浮想消除於覺明心如去塵垢一倫生死首尾圓照名想陰盡是人則能超煩惱濁觀其所由融通妄想以爲其本

孤山曰覺明如鏡浮想如塵想盡心明猶居相似首尾猶始終也若悟真常無始終生死之異故云圓照溫陵曰想能融變使心隨境使境隨心如想

酢梅能通質礙故名融通妄想

阿難彼善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛圓明統其精思貪求善巧爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人不覺是其魔著自言謂得無上涅槃來彼求巧善男子處敷座說法其形斯須或作比丘令彼人見或爲帝釋或爲婦女或比丘尼或寢暗室身有光明是人愚迷或爲菩薩信其教化搖蕩其心破佛律儀潛行貪欲口中好言災祥變異或言如來某處出世或言劫火或說刀兵恐怖於人令其家資無故耗散此名惟鬼年老成魔惱亂

是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷或不知墮無間獄

溫陵曰得受陰盡曰虛妙已無受魔曰不遭圓定等者想陰定中也愛圓明求善巧者因其虛妙生愛思於圓明之體以發渥和之用也天魔變現教化者是渥和善巧也附人附他人也其人所附人也彼人是人皆指修定人也想陰十段皆初舉天魔次明鬼魔而舊科不分今按經分之前總叙云或汝陰魔或復天魔或著鬼神或遭魑魅後總結曰是十種魔或附人體或自現形魔師媯媯相傳

邪精魅其心腑如受陰中舉悲等十魔卽陰魔也想陰初舉十類卽天魔也文云潛行貪欲卽魔師媯媯相傳也次舉口中好言等卽鬼神魑魅兼附之所謂邪精魅其心腑也惟鬼魅鬼皆前所舉者吳興曰飛精附人斯必附其可附之人亦修定習慧者耳弟子與師卽求巧之子說法之師下皆例此

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

自得無上涅槃求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
光聚一衆聽人各各如是得未曾有是人愚迷惑爲
菩薩婬逸其心破佛律儀潛行貪欲口中好言諸佛
應世某處某人當是某佛化身來此某人卽是某菩
薩等來化人間其人見故心生傾渴邪見密興種智
消滅此名魅鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去彼
人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑
不知墮無間獄

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中

心愛綿脂澄其精思貪求契合爾時天魔候得其便
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聽者未聞法前心自開悟
念念移易或得宿命或有他心或見地獄或知人間
好惡諸事或口說偈或自誦經各各歡娛得未曾有
是人愚迷或爲菩薩綿愛其心破佛律儀潛行貪欲
口中好言佛有大小某佛先佛某佛後佛其中亦有
真佛假佛男佛女佛菩薩亦然其人見故洗滌本心
易入邪悟此名魅鬼年老成魔惱亂是人厭足心生

去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴
迷惑不知墮無間獄

溫陵曰愛綿脂者欲密契妙理也希契合故魔與
開悟自開悟下皆密契之事也資中曰夫亡機寂
照理自玄會若希求契合擬心卽差於是天魔得
其方便也

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中
心愛根本窮覽物化性之終始精爽其心貪求辯析
爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人先不
覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求元善男子處

敷座說法身有威神摧伏求者令其座下雖未聞法
自然心伏是諸人等將佛涅槃菩薩法身卽是現前
我肉身上父父子子遞代相生卽是法身常住不絕
都指現在卽爲佛國無別淨居及金色相其人信受
亡失先心身命歸依得未曾有是等愚迷或爲菩薩
推究其心破佛律儀潛行貪欲口中好言眼耳鼻舌
皆爲淨土男女二根卽是菩提涅槃真處彼無知者
信是穢言此名蠱毒魔魅惡鬼年老成魔惱亂是人
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

溫陵曰愛窮萬化之本故爽其心以辯析將佛涅槃等者以肉身爲果德以幻生爲常住而撥無淨土報體皆因其辯析化元而妄爲混融之說也以穢染爲真淨亦意引蝶欲也吳興曰夫性海圓澄森羅自現苟偏求俗理翻益漏心違本禪那邪鬼入

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛懸應周流精研貪求冥感爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人元不知覺魔著亦言自得無上涅槃來彼求應善男子處敷座說法能令聽衆

暫見其身如百千歲心生愛染不能捨離身爲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粘如膠漆得未曾有是人愚迷惑爲菩薩親近其心破佛律儀潛行貪欲口中好言我於前世於某生中先度某人當時是我妻妾兄弟今來相度於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癘鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知懂無間獄

吳興曰懸應在聖冥感在已於未證理前求其休驗也

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛深入尅已辛勤樂處陰寂貪求靜謐爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人本不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求陰善男子處敷座說法令其聽人各知本業或於其處語一人言汝今未死已作畜生勅使一人於後蹋尾頓令其人起不能得於是一衆傾心欽伏有人起心已知其肇佛律儀外重加精苦誹謗比丘罵詈徒衆訐露人事不避譏嫌

口中好言未然禍福及至其時毫髮無失此大力鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知憶無間獄溫陵曰愛深入幽靜以澄養通力也邪定能具五通本業宿業也畜生後報也此二宿命通也知肇他心通也許露眼耳通也發人私事曰許露又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛知見勤苦研尋貪求宿命爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人殊不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求知善男子處敷座說法是人無端

於說法處得大寶珠其魔或時化爲畜生口銜其珠及維玞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食嘉饌或時日食一麻一麥其形肥充魔力持故誹謗比丘罵詈徒衆不避譏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此名山林地土城隍川獄鬼神年老成魔或有宣娼破佛戒律與承事者潛行五欲或有精進純食棹無定行事惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷

惑不知慍無間獄

溫陵曰好知潛匿異事及宿命也珠寶簡策皆潛匿異事吳興曰宿命者六通之一也小乘修成大乘發得今進不待發退不從修作念求之故招魔事

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛神通種種變化研究化元貪取神力爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人誠不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求通善男子處敷座說法是人或復手執火光手撮其光分於所聽四衆頭上

是諸聽人頂上火光皆長數尺亦無熱性曾不焚燒
或水上行如履平地或於空中安坐不動或入瓶內
或處囊中越牖透垣曾無障礙惟於刀兵不得自在
自言是佛身著白衣受比丘禮誹謗禪律罵詈徒眾
訐露人事不避譏嫌口中常說神通自在或復令人
旁見佛土鬼力惑人非有真實讚歎行姁不毀龜行
將諸猥蝶以爲傳法此名天地大力山精海精風精
河精土精一切草木積劫精魅或復龍魅或壽終僊
再活爲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憊無間獄
溫陵曰化元萬化之本也欲乘之以發神變以愛
神變故現撮火履水等事若真神變則不懼刀兵
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中
心愛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亦言自得
無上涅槃來彼求空善男子處敷座說法於大眾內
其形忽空衆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口中常說無因無果

無述
一死永滅無復後身及諸凡聖雖得空寂潛行貪欲
受其欲者亦得空心撥無因果此名日月薄蝕精氣
金玉芝草麟鳳龜鶴經千萬年不死爲靈出生國土
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惶無間獄
溫陵曰欲入滅定以趣空寂也從空出沒等因其
好空故依空該惑口中常說下皆乘其空見而發
也近世邪宗妄謂叅須實叅見須實見遂以因果
後身天堂地獄非親見者一皆撥無故得其說者
咸謂善惡渺茫浮生不再於是忘戒檢恣嬉樂飲

噉昏荒以自斷送僥倖顯處培植侵雪真謂無天
堂地獄矣愚每痛之因箋釋及此感發奮筆冀悟
魔說無自陷溺也日月薄蝕精氣流注能爲金玉
之類孤山曰薄蝕者經史皆作食韋昭云氣往迫
之曰薄虧毀曰食

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中
心愛長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易
細相常住爾時天魔候得其便飛精附人口說經法
其人竟不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求生
善男子處敷座說法好言他方往還無滯或經萬里

瞬息再來皆於彼方取得其物或於一處在一宅中
數步之間令其從東詣至西壁是人急行累年不到
因此心信疑佛現前口中常說十方衆生皆是吾子
我生諸佛我出世界我是元佛出世自然不因修得
此名住世自在天魔使其眷屬如遮文茶及四天王
毘舍童子未發心者利其虛明食彼精氣或不因師
其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先已乾死惱亂彼人
以至殂殞汝當先覺不入輪迴迷惑不知憶無間獄

孤山曰變易者斷見思盡生法性土故受變易今
頓欲變鹿身為細質易短壽爲長齡從此分段延
入彼土也自在天卽欲界第六天上別有魔王居
處亦他化自在天攝溫陵曰萬里瞬息乃得變易
者之事也陀羅尼經有遮文茶天毘舍童子卽毘
舍遮鬼隸四天王已發心則護人未發心則害人
以彼定力虛明爲利故食其精氣或不應師者不
因魔附之師而親見魔現也口兼獨言開出異語
也

阿難當知是十種魔於末世時在我法中出家修道

或附人體或自現形皆言已成正偏知覺讚歎娑欲破佛律儀先惡魔師與魔弟子媼媼相傳如是邪精魅其心腑近則九生多逾百世令真修行總爲魔眷命終之後必爲魔民失正偏知憶無間獄

溫陵曰涅槃經云末世魔屬現比丘羅漢等像混壞正法非毀戒律其意同此也

汝今未須先取寂滅縱得無學留願入彼末法之中起大慈悲救度正心深信衆生令不著魔得正知見我今度汝已出生死汝遵佛謨名報佛恩阿難如是十種禪那現境皆是想陰用心交互故現斯事衆生

頑迷不自付量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄語成憶無間獄汝等必須將如來語於我滅後傳示末法徧令衆生開悟斯義無令天魔得其方便保持覆護成無上道

溫陵曰始以阿難起教終復囑令弘宣足知大教源流浚發遐被無非阿難之力則示遭魔事徵心辨見皆爲末法起大慈悲令不著魔得正知見也當知昔雖四派示滅今之法化常存與夫在處影響無非留願之身也

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

撰述

會解卷第十八

音釋

蜣

僥

如消切腹中虫也

蛔

胡恢切人腹中長虫

隙

許規切毀也

嫖

思列切嫖也

僥

古堯切人短之至也

倖

胡耿切倖一也

浚

思閏切深也

嘉興府楞嚴寺經坊刻此
楞嚴經會解卷第十八
崇禎癸酉仲夏般若堂識

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第十九

天竺沙門般刺密帝譯

烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事房

融筆受

師子林沙門

惟則

會解

阿難彼善男子修三摩地想陰盡者是人平常夢想
消滅寤寐恒一覺明虛靜猶如晴空無復籠重前塵
影事觀諸世間大地山河如鏡鑑明來無所粘過無

蹤迹虛受照應了罔陳習惟一精真生滅根元從此披露見諸十方十二衆生畢殫其類雖未通其各命由緒見同生基猶如野馬熠熠清擾爲浮根塵究竟樞穴此則名爲行陰區宇

溫陵曰通叙想滅行現也浮動妄習晝明則想夕膏則夢汨亂性真莫得而一擾動覺明莫得而靜故想陰盡者夢想消滅寤寐恒一覺明虛靜猶如晴空也五陰前麓後細故想盡則無麓重影事雖觀萬象而無想念故如鏡鑑明無粘無迹虛受照應了無陳習惟一精真明極如此故幽隱行陰於

是披露也行爲萬化生滅根元故其相披露則十二類生之元無不殫見各命由緒識也同生基行也擾動幽隱故譬野馬乍生乍滅故曰熠熠無復麓影故曰清擾根塵運止皆本於此故曰究竟樞穴也孤山曰雖未下謂雖未能別相見彼衆生修因趣果因由端緒已能捻相見彼生類俱由行起名此行因爲同生基野馬陽燄浮埃也熠熠光耀閃爍之貞清擾卽下文幽清擾動是也

若此清擾熠熠元性性入元澄一澄元習如波瀾滅化爲澄水各行陰盡是人則能超衆生濁觀其所由

幽隱妄想以爲其本

溫陵曰行陰習擾成性故稱元性元習能滅擾習則歸元澄之本而遷流相盡矣故如波瀾滅化爲澄水也生滅不停業運常遷名衆生濁故行陰盡則超之行陰密移曾無覺悟故曰幽隱妄想

阿難當知是得正知奢摩他中諸善男子凝明正心十類天魔不得其便方得精研窮生類本於本類中生元露者觀彼幽清圓擾動元於圓元中起計度者是人墜入二無因論

溫陵曰夢想消亡寤寐常一故稱正知奢摩他又

稱凝明正心皆想盡之相也外魔皆因心召故想盡凝明則天魔不至從此惟是修禪失趣狂解妄計是卽陰魔也生類本卽同生基也於本類中生元露者於同生基見已行元也幽清動元卽行元也

一者是人見本無因何以故是人旣得生機全破乘于眼根八百功德見八萬劫所有衆生業流灣環死此生彼只見衆生輪迴其處八萬劫外冥無所觀便作是解此等世間十方衆生八萬劫來無因自有由此計度亡正徧知墮落外道惑菩提性

吳興曰生機全破者機喻擾動卽行陰也不爲想陰所覆故云全破眼根八百功德旣約三世四方論之今見本無因卽乘過去功德下見末無因卽乘未來功德斯由定中發宿命通乃今眼根彰此力用業流灣環行陰流轉也冥無所觀外道冥諦也夫善惡業緣惟識變造是人八萬劫外尚不見行何況於識故從此來起無因計

二者是人見末無因何以故是人於生旣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亦復如是而我本來不見菩提云何更有成菩提事當知今日一切物象皆本無因

溫陵曰謬執生根不達化理以人竟爲人乃至黑竟爲黑無復改移因而側我本不見道末亦無成是末無因也結文本字合是末字吳興曰無復改移者此見一分人畜之類有經長時業果未轉故起斯計如智論明舍利弗觀鵠子身前後皆八萬劫不改其類今行陰中旣見此相乃執一切皆然而然此卽不知十二類生各命由緒也今盡此形等明未來無因亦應見八萬劫以外道通同聲聞

撰述

楞嚴經卷第二

四

通

故

由此計度亡正徧知惶落外道惑菩提性是則名爲
第一外道立無因論

吳興曰肇師云外道末伽梨謂衆生苦樂不因行
得皆自然耳前經云末伽梨等都言此身死後全
滅今計無因雖不云死滅必至劫滿亦同其倫當
知諸見不出四句謂斷常雙亦雙非也上二無因
卽見斷下四徧常及一分無常一分常乃至死後
俱非卽後三句餘之所計皆源流於此

阿難是三摩中諸善男子凝明正心魔不得便窮生

類本觀彼幽清常擾動元於圓常中起計度者是人
墜入四徧常論

長水曰行陰生滅相續不失故名常所計四種徧
一切法故各圓溫陵曰前言圓擾動元此言常擾
動元者以生滅之元皆圓於此遂執爲常而起徧
常論徧卽圓也故此標名徧常後結名圓常

一者是人窮心境性二處無因修習能知二萬劫中
十方衆生所生生滅咸皆循環不曾散失計以爲常
溫陵曰由妄計行陰爲生滅圓元遂於心境四大
等皆計爲常也真際曰心境二處雖則無因二萬

劫來相續不斷故計爲常

二者是人窮四大元四性常住修習能知四萬劫中十方衆生所有生滅咸皆體恒不會散失計以爲常溫陵曰衆生依地水火風生滅而四性元則常住則諸生滅法咸皆體常

三者是人窮盡六根末那執受心意識中本元由處性常恒故修習能知八萬劫中一切衆生循環不失本來常住窮不失性計以爲常

溫陵曰六根及末那執受卽八識也心意識中本元卽識性也謂其本性恒常衆生依之循環而住

不會散失此認識神而妄計也真際曰言六根者舉所依根顯能依識也旣云心意識中故知觀八識也吳興曰按楞伽云阿梨耶識除佛及八地菩薩諸餘二乘外道修行者皆不能知由是觀之今行陰未盡豈能於此計以爲常應知心意識者通舉八識也本元由處別指行陰也良以首楞嚴定頓窮八識圓伏五住而於想陰盡處不了行陰微細生滅妄認爲常非謂定中已見第八慙師云若了八識何得異計斯語善焉補註曰俱舍云集起各心思量各意了別各識百法疏云八識各心七

識名意六識名識又婆沙云心卽意識如火名燄亦名爲熾亦名燒薪只是一心有二差別此中諸解當取岳師通舉八識別指行陰之說爲近理也四者是人旣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爲常溫陵曰想元想陰也生理行陰也妄謂流轉生滅皆屬想心今已永滅則不生滅理自然屬行不知行陰卽生滅元也長水曰此於生滅計不生滅故執爲常吳興曰前指本元爲常卽於生滅計不生滅如見細流謂之止水也今取理中爲常乃於不

生滅計不生滅如見虛空謂之常住也斯亦妄認行陰爲理耳

由此計常亡正徧知墮落外道惑菩提性是則名爲第二外道立圓常論

吳興曰此四徧常所窮之境從廣至狹而成次第初通五陰二局色陰三惟行陰四但是行陰不生滅理若言第三計八識第四復計行陰其義旣失所次亦非

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常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一者是人觀妙明心徧十方界湛然以爲究竟神我從是則計我徧十方凝明不動一切衆生於我心中自生自死則我心性名之爲常彼生滅者真無常性

吳興曰觀妙下重舉觀行湛然下正明起計亦由不了行陰生滅妄謂此處心性湛然以爲神我言神我者外道名王諦謂一切法皆是我所悉以此神而爲其主

二者是人觀其心徧觀十方恒沙國土見劫壞處名爲究竟無常種性劫不壞處名究竟常

吳興曰謂三禪以下終爲三灾所壞名無常種性四禪以上灾不能壞名究竟常

三者是人別觀我心精細微密猶如微塵流轉十方性無移改能令此身卽生卽滅其不壞性名我性常一切死生從我流出名無常性

四者是人知想陰盡見行陰流行陰常流計爲常性色受想等今已滅盡名爲無常由此計度一分無常一分常故墮落外道惑菩提性是則名爲第二外道一分常論

吳興曰前觀我心雖流轉十方性無移改不知我

是行陰其體常流今雖見流仍未見識陰之相故對色受想等爲常無常也此四顛倒初觀神我及一切衆生卽正報也次觀國土與劫卽依報也此二對他明常無常三觀我心及身四計陰等此二約自色心明常無常亦從廣至狹也

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於分位中生計度者是人墜入四有邊論

溫陵曰分位有四謂三際分位見聞分位彼我分位生滅分位

一者是人心計生元流用不息計過未者名爲有邊計相續心名爲無邊

溫陵曰生元流用行陰也因遷流計三際以過者已滅來者未見故名有邊現在相續故名無邊不知實際本非有邊非無邊也

二者是人觀八萬劫則見衆生八萬劫前寂無聞見無聞見處名爲無邊有衆生處名爲有邊

吳興曰後八萬劫亦合如前今恐存略溫陵曰前以不見爲有邊此以無聞爲無邊乃回互倒計也三者是人計我徧知得無邊性彼一切人現我知中

我曾不知彼之知性名彼不得無邊之心但有邊性
孤山曰我曾下謂仁見彼人現我知中而不能知
彼人性徧故計彼性以爲有邊

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
一半有邊一半無邊由此計度有邊無邊墮落外道
惑菩提性是則名爲第四外道立有邊論

溫陵曰因窮行空昔有今無遂有一陰爲半生半
滅而內根外器一切皆然以生爲有邊滅爲無邊
吳興曰此四有邊初惟約自二單約他三具自他

四重計他一切依正斯則前狹後廣以成其次

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本
觀彼幽清常擾動元於知見中生計度者是人墜入
四種顛倒不死矯亂徧計虛論

資中曰準婆沙論釋外道計天常住名爲不死計
不亂答得生彼天若實不知而輒答者恐成矯亂
故有問時答言祕密言辭不應皆說或不定答佛
法訶云此真矯亂故名不死矯亂虛論溫陵曰以
邪倒故於知見中狂解不決遂矯亂其語也今之
邪人妄謂得道而中無王正矯惑於人者多類此

四

一者是人觀變化元見遷流處名之爲變見相續處名之爲恒見所見處名之爲生不見見處名之爲滅相續之因性不斷處名之爲增正相續中所離處名之爲減各各生處名之爲有互互亡處名之爲無以理都觀用心別見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

長水曰於一生滅行陰分爲八義別見謂變恒生減增減有無也答中略舉六義以不能定其道理

但兩楹而答故云亦生亦滅等

二者是人諦觀其心互互無處因無得證有人來問惟答一字但言其無除無之餘無所言說

溫陵曰互互無卽念念滅相也得證者悟一切法皆無也

三者是人諦觀其心各各有處因有得證有人來問惟答一字但言其是除是之餘無所言說

溫陵曰各各有卽念念生相也言無言是皆不明答

四者是有無俱見其境枝故其心亦亂有人來問

答言亦有卽是亦無亦無之中不是亦有一切矯亂
無容窮詰由此計度矯亂虛無墮落外道惑菩提性
是則名爲第五外道四顛倒性不死矯亂偏計虛論
吳興曰從二至四於前八中有無分出也二三單
計第四兩亦有卽是無如水如水也無不是有如
水非水也四句之中但涉三句未見雙非其計猶
籠

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本
觀彼幽清常擾動元於無盡流生計度者是人墜入
死後有相發心顛倒或自固身云色是我或見我圓
含徧國土云我有色或彼前緣隨我迴復云色屬我
或復我依行中相續云我在色皆計度言死後有相
如是循環有十六相

資中曰無盡流卽行陰也由見無盡故言死後有
相溫陵曰或自下心顛倒故固執色身以色是我
又謂我體圓徧則色爲我有前緣卽目前之色也
行相續相亦色也於色作此四計於受想行亦然
故成十六相皆計死後復有也藕李曰不言識陰
者所計之我卽識陰也吳興曰不尔外道六法我
與識異今行陰未破識未當情故不言耳問前三

陰既破何故與我復計四句邪答但破其計不破其法色等生滅念念不停卽無盡流也然此行陰與常塗所辨麤細不同如百論家以識陰爲初想陰居次受陰第三二皆無記未能成業至於行陰方起煩惱造作諸業是則四陰之中行陰最麤此據平常未破時說也今觀行中已破受想須知行陰麤相亦盡惟細相在故通前三陰俱見遷流幽隱之元其實難曉

從此或計畢竟煩惱畢竟菩提兩性並驅各不相觸由此計度死後有故墮落外道惑菩提性是則名爲

第六外道立五陰中死後有相心顛倒論

吳興曰上四陰與我旣死後有相或復妄計煩惱菩提理亦如是以煩惱由陰而生菩提由我而證言畢竟者卽兩性不相陵滅入未來際此皆後也
也言五陰者通結五陰正在前四又雖在前四義
惟行陰耳

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於先陰滅色受想中生計度者是人墜入死後無相發心顛倒見其色滅形無所因觀其想滅心無所繫知其受滅無復連綴陰性消散

縱有生理而無受想與草木同此質現前猶不可得死後云何更有諸相因之勘校死後相無如是循環有八無相

溫陵曰陰性消散爲色受想滅也生理卽行也謂無受想則行亦滅也此約四陰現在因亡未來果滅因果合論故成八相

從此或計涅槃因果一切皆空徒有名字究竟斷滅由此計度死後無故墮落外道惑菩提性是則名爲第七外道立五陰中死後無相心顛倒論

吳興曰涅槃因果依現陰而修後陰而證陰旣已

測修證何有邪

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於行存中兼受想滅雙計無有自體相破是人墜入死後俱非起顛倒論

溫陵曰行存則有相也受想滅則無相也以前後相例則存者終無雖有非有滅者曾有雖無不無四陰雙計故成人非吳興曰雙計有無至死後俱非者此有二義一亦有亦無二非有非無下文先計雙亦次計雙非

色受想中見有非有行遷流內觀無不無如是循環

窮盡陰界八俱非相隨得一緣皆言死後有相無相
吳興曰此計雙亦也見有非有謂色受想無也觀
無不無謂行陰有也如是循環等例立雙亦謂三
陰無亦如行陰之有行陰有亦如三陰之無四陰
各二故名八俱非相言俱非者對前偏計有無得
名文意且在雙計有無耳故總結云有相無相溫
陵曰隨得一緣者於四陰隨舉皆生計執

又計諸行性遷訛故心發通悟有無俱非虛實失指
吳興曰雙計雙非也色受想等皆名諸行悉有遷
訛下文云甲長髮生氣消容皺及念念不停卽其

相也於前四陰雙計有無亦有八俱非義此見既
細所以的就行陰言之

由此計度死後俱非後際昏瞢無可道故墮落外道
惑菩提性是則名爲第八外道立五陰中死後俱非
心顛倒論

溫陵曰昏瞢無可道者不能明知死後之事也

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本
觀彼幽清常擾動元於後後無生計度者是人墜入
七斷滅論

溫陵曰見行陰念念滅處名後後無由是妄計設

生人天七處後皆斷滅

或計身滅或欲盡滅或苦盡滅或極樂滅或極捨滅如是循環窮盡七際現前消滅滅已無復由此計度死後斷滅墮落外道惑菩提性是則名爲第九外道立五陰中死後斷滅心顛倒論

溫陵曰身滅卽欲界人天二處也欲盡初禪也苦盡二禪也極樂三禪極捨四禪及無色也是名七際謂七際事相皆現前消滅更無復生終歸斷滅也吳興曰此計應從第七外道流出但前約橫論今約豎說若攝橫歸豎則前無相屬今身滅

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於後後有生計度者是人墜入五涅槃論或以欲界爲正轉依觀見圓明生愛慕故或以初禪性無憂故或以二禪心無苦故或以三禪極悅隨故或以四禪苦樂二亡不受轉迴生滅性故迷有漏天作無爲解五處安隱爲勝淨依如是循環五處究竟

溫陵曰見行滅復生名後後有妄於五處計涅槃果轉依者轉生死依涅槃也或於欲界悟圓明理遂以欲界卽轉依處或以初禪離憂二禪離苦三

禪極喜四禪極捨卽轉依處是謂五涅槃也迷有等者不知此天皆屬有漏非無爲果非究竟處也由此計度五現涅槃墮落外道惑菩提性是則爲名第十外道立五陰中五現涅槃心顛倒論

吳興曰前標後後今結五現者影互其文也此計應從第六外道流出橫豎攝屬亦如七九之類

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

會解卷第十九

音釋

焰

以立切
盛光也
綴知衛切
緝也
勘苦糾切
覆定也
膏武燈切
目不明也

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第二十

阿難如是十種禪那狂解皆是行陰用心交互故現斯悟衆生頑迷不自忖量逢此現前以迷爲解自言登聖大妄語成憶無間獄汝等必須將如來語於我滅後傳示末法徧令衆生覺了斯義無令心魔自起深尊保持覆護消息邪見教其身心開覺真義於無上道不遭枝岐勿令心祈得少爲足作大覺王清淨標指

溫陵曰前云禪那現境乃天魔候得其便此云禪

邪狂解乃心魔自起深孽凡見道不真多岐妄計
皆卽狂解是謂心魔最宜深防也汝等下令弘宣
人將如來語徧爲羣生保持覆護使魔不侵孽不
作不墮邪岐不取小證而直登覺位是謂作大覺
王標指也吳興曰此云心魔後識陰云見魔心見
不出見愛二惑卽煩惱魔也

阿難彼善男子修三摩地行陰盡者諸世間性幽清
擾動同分生機條然隳裂沉細綱紐補特伽羅酬業
深脉感應懸絕於涅槃天將大明悟如雞後鳴瞻顧
東方已有精色六根虛靜無復馳逸內外湛明入無
所入深達十方十二種類受命元由觀由執元諸類
不召於十方界已獲其同精色不沉發現幽秘此則
名爲識陰區宇

溫陵曰通叙行滅識現也行爲世間遷流之體性
擾動生機之綱紐補特酬業之深脉能隱晦性天
馳逸六根汨擾內湛爲浮根塵究竟樞穴故行陰
盡者生機綱紐條然隳裂補特深脉感應懸絕而
性天將大明悟六根無復馳逸以不馳逸故內外
湛明以無樞穴故入無所入反動而靜深之又深
故曰内外也涅槃性天爲五陰所覆昏如長夜前

三盡如鷄初鳴雖爲曙兆猶沉二陰精色未分此行陰盡如鷄後鳴惟餘一陰故將大明悟也受命元由識陰也以行滅識現故深達無樞穴故可觀無遷流故可執無生機故不召遂了十方依正皆識所變故已獲其同性天精色雖未明徹而幽秘之相已漸發現此識陰之相也吳興曰受命元由者識息煖三和合成命受生之際識陰爲先也

若於羣召已獲同中消磨六門合開成就見聞通鄰互用清淨十方世界及與身心如吹琉璃內外明徹名識陰盡是人則能超越命濁觀其所由罔象虛無

顛倒妄想以爲其本

溫陵曰羣召同中卽十二類之命元識陰也若於此中以定慧力消磨六門使根合而不分界開而不隔則見聞圓通六根互用由是外之世界內之身心無復留礙此識陰盡之相也性本一真由塵隔越性用之間同異失準各爲命濁故識盡則超之識乃妄覺影明元無自體由顛倒起故名罔象虛無顛倒妄想吳興曰六用不隔皆悉通鄰卽法華所明六根清淨也孤山曰罔象一倣象皆不實貌

阿難當知是善男子窮諸行空於識還元已滅生滅而於寂滅精妙未圓能令已身根隔合開亦與十方諸類通覺覺知通膺能入圓元若於所歸立真常因生勝解者是人則墮因所因執娑毘迦羅所歸冥諦成其伴侶迷佛菩提亡失知見是各第一立所得心成所歸果達遠圓通背涅槃城生外道種

溫陵曰識由行流故行空則還元既空行陰故已滅生滅尚依識元故寂滅未圓而能漸破識陰消磨六門故已六知根膺合無隔諸類覺性通融不二故能入圓元圓元卽融根隔通諸類之識元也

若以此爲真所歸地而立爲真因則墮因所因執蓋真因非所有皆妄娑毘外道認阿賴耶識未形之前冥然初相爲所歸真因正同此也以心有所得果有所歸卽因卽果皆墮所妄所以違圓通背涅槃也吳興曰覺知通膺能入圓元者示觀中所發之相也斯亦功用暫得如是不生勝解各善境界由起邪執故墮外道種類

阿難又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於所歸覽爲自體盡虛空界十二類內所有衆生皆我身中一類流出生勝解者是人則墮能非

能執摩醯首羅現無邊身成作伴侶迷佛菩提亡失知見是名第二立能爲心成能事果違遠圓通背涅槃城生大慢天我徧圓種

溫陵曰執識元爲自體而謂一切衆生自此流出遂執我能生彼而實不能故曰能非能執摩醯首羅卽色頂魔王也妄計我能現起無邊衆生亦能非能類也能爲心能事果者計我能爲彼依能成彼事也大慢天卽摩醯也不能謂能故名大慢也徧圓者計我體圓徧空界也

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卽於都起所宜流地作真常身無生滅解在生滅中早計常住既惑不生亦迷生滅安住沉迷生勝解者是人則憊常非常執計自在天成其侶迷佛菩提亡失知見是名第三立因依心成妄計果違遠圓通背涅槃城生倒圓種

溫陵曰以識元爲所歸依故疑彼能生我及一切法遂計生起流出之處爲真常無生之體此則在生滅中妄計常住既惑真不生性又迷現生滅法以非常爲常故名常非常執既計彼能生我卽於

計自在天能生一切者同矣由依識元妄計常住
故曰立因依心成妄計果前計我圓生物此計彼
圓生我故名倒圓吳興曰從彼流出者此指所歸
識陰爲彼非指他人也

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓
若於所知知徧圓故因知立解十方草木皆稱有情
與人無異草木爲人人死還成十方草樹無擇徧知
生勝解者是人則憶知無知執婆吒霰尼執一切覺
成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第四計圓知心
成虛謬果違遠圓通背涅槃城生倒知種

溫陵曰所知卽所觀識陰也謂識有知而一切法
由知變起因計知體圓徧諸法遂立異解謂無情
徧皆有知無所簡擇故曰無擇徧知此以無知爲
知故名知無知執婆吒霰尼二外道也執一切覺
謂執一切有知也此謬計圓知以爲因心則果終
虛謬矣以無知爲知是倒知也孤山曰問前說無
情有性無情作佛何異此文邪執乎答不然常住
真心一體無二用諸妄想依正乃分是故衆生草
樹悉如空華當知草樹山河皆是有情自心所變
故說有情有佛性時卽草樹有性說有情成佛時

卽草樹成佛以心外無境故華外無空故波不離水故執情不了乃謂一一草木各有知遂說木死爲人人死爲木未明一體謬計徧圓也。

又善男子窮諸行空已滅生滅而於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是人則墮生無生執諸迦葉波并娑羅門勤心役身事火崇水求出生死成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第五計著崇事迷心從物立妄求因求妄異果違遠圓通背涅槃城

生顛化種

溫陵曰識陰盡者消磨六門諸根互用今此未盡則纔得隨順而已因隨圓互於是計一切法皆能圓化發生勝果謂火能顯發光明乃至塵能成就器界遂則邪求邪觀而勤心崇事執爲能生勝果而實不能故各生無生執卽三迦葉波諸外道之僣也旣迷真心從物求異則因果皆妄顛倒化理名顛化種吳興曰圓化者謂觀中所見圓融變化惟識之境也一切發生卽四大之相也觀塵成就別名地大以此羣塵通指四大旣見此等並由圓

化乃計修因證果不出火之光明水之清淨等故
曰發作本因立常住解迦葉波亦婆羅門別姓下
所并者總攝其類

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爲所歸依
生勝解者是人則憧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
成虛妄果違遠圓通背涅槃城生斷滅種

溫陵曰觀理不諦誤憧虛無故於圓明性中計皆
虛無於是絕滅羣化歸於永滅而不知其非名歸

無歸執舜若多云空言無想舜若卽執斷空外道
也以執斷空故圓虛無爲因心成空亡之斷果永
滅依卽外道之涅槃也吳興曰非滅羣化非猶破
也羣化卽四大等

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓
若於圓常固身常住同於精圓長不傾逝生勝解者
是人則憧食非食執諸阿斯陀求長命者成其伴侶
迷佛菩提亡失知見是名第七執著命元立固妄因
趣長勞果違遠圓通背涅槃城生妄延種

吳興曰識陰精明湛不搖處名之爲常今見其常

乃執色身同此精圓也身本無常實不可食以爲長久今堅食著故云食非食執溫陵曰阿斯陀此云無比卽長壽仙也彼雖延長終歸壞滅今此欲固妄身以求常住則空長勞耳妄延耳長水曰長勞果者勞應作牢聲之誤耳

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓觀命互通却留塵勞恐其銷盡便於此際坐蓮華宮廣化七珍多增寶煖恣縱其心生勝解者是人則惶真無真執吒枳迦羅成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第八發邪思因立熾塵果遼遠圓通背涅槃城

生天魔種

溫陵曰以識陰爲命元互通三際識陰若盡我命亦盡誰證真常故便於定中化諸欲境以留塵勞不令銷盡也依此邪思欲證真常而不知其非名真無真執吒枳迦羅能化欲境自娛卽欲頂自天天類也因其邪思感生天魔惟恣塵欲名熾塵果煖美女也

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓於命明中分別精麤疏決真僞因果相酬惟求感應背清淨道所謂見苦斷集證滅修道居滅已休更不

前進生勝解者是人則憶定性聲聞諸無聞僧增上
慢者成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第九圓精
應心成趣寂果違遠圓通背涅槃城生纏空種。

溫陵曰命明者因窮識陰深明衆生受命元由也
以生滅由識精麤由業故依四諦分別決擇以苦
集爲麤僞以滅道爲精真於是專修道因求感滅
果以少爲足故居滅卽休斯特定性聲聞上慢之
儔也此則圓精應爲因心成趣寂之小果精應者
卽決擇麤業惟求精應證於偏真纏空趣寂而已
孤山曰背清淨道者旣發小解乃背圓融常樂我

淨之道今於四德略舉一耳

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓
若於圓融清淨覺明發研深妙卽立涅槃而不前進
生勝解者是人則憶定性辟支諸緣獨倫不迴心者
成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第十圓覺脗心
成湛明果違遠圓通背涅槃城生覺圓明不化圓種
溫陵曰融淨覺明卽識精也雖無惑習圓融清淨
而未離於識故名覺明若以此爲深妙立爲果證
則定性緣覺獨覺而已此則圓覺脗爲因心成湛
明之滯果爾覺溜如心精通脗覺知通脗之溜謂

僅與正覺通脂而不前進也湛明卽圓融覺明也
所覺止於圓明識精而定性不迴故名覺圓明不
化圓種也

阿難如是十種禪那中途成狂因依迷惑於未足中
生滿足證皆是識陰用心交互故生斯位衆生頑迷
不自忖量逢此現前各以所愛先習迷心而自休息
將爲畢竟所歸寧地自言滿足無上菩提大妄語成
外道邪魔所感業終墮無間獄聲聞緣覺不成增進
汝等存心兼如來道將此法門於我滅後傳示末世
普令衆生覺了斯義無令見魔自作深孽保綏哀救

消息邪緣令其身心入佛知見從始成就不遭岐路
吳興曰大妄語者別指前八也前八通名外道邪
魔亦可別指七是外道八是邪魔俱未斷惑故云
墮獄二乘異此故云不進言見魔者見以違理爲
名前八違真中二理起見內邪見後二違中道理
起界外邪見以二乘智卽無明故又前八中七純
是見八具見愛以留塵勞生勝解故溫陵曰前防
心魔此防見魔助道之要盡矣

如是法門先過去世恒沙劫中微塵如來乘此心開
得無上道識陰若盡則汝現前諸根互用從互用中

能入菩薩金剛乾慧圓明精心於中發化如淨琉璃
內含寶月如是乃超十信十住十行十回向四加行
心菩薩所行金剛十地等覺圓明入於如來妙莊嚴
海圓滿菩提歸無所得

吳興曰如是法門且指識陰禪那現相過去諸佛
無不覺了入佛知見故曰乘此心開孤山曰諸根
互用卽圓教相似七信界內思惑已盡也能入金
剛乾慧者從相似位超入等覺後心也天台明圓
教利根一生有超登十地者與此符合圓明下至
寶月示後心所證有法有喻有體有用金剛乾慧

是妙覺無間道轉入解脫道卽妙覺也故云入於
如來等也妙莊嚴海是福究竟圓滿菩提是智究
竟歸無所得是理究竟福卽解脫智卽般若理卽
法身不縱不橫三德祕藏於茲具顯遠討其因實
由初心修奢摩他三摩禪那三止之功也溫陵曰
妙莊嚴海者統衆德合異流不嚴而嚴無證而證
之果海也前稱首楞萬行爲妙莊嚴路則趣此而
已

此是過去先佛世尊奢摩他中毘婆舍那覺所分析
微細摩事摩境現前汝能諳識心垢洗除不落邪見

陰摩銷滅天魔摧碎大力鬼神褫魄逃逝魑魅魍魎
無復出生直至菩提無諸少乏下劣增進於大涅槃
心不迷悶若諸末世愚鈍衆生未識禪那不知說法
樂修三昧汝恐同邪一心勸令持我佛頂陀羅尼咒
若未能誦寫於禪堂或帶身上一切諸魔所不能動
汝當恭欽十方如來究竟修進最後垂範

溫陵曰總結五陰辯魔之意使知深防也奢摩他
中毘婆舍那者卽定之慧也覺明分析卽分析覺
明此西天文勢也褫猶喪也

阿難卽從座起聞佛示誨頂禮欽奉憶持無失於大
衆中重復白佛如佛所言五陰相中五種虛妄爲本
想心我等平常未蒙如來微細開示又此五陰爲併
銷除爲次第盡如是五重詰何爲界惟願如來發宣
大慈爲此大衆清明心目以爲末世一切衆生作將
來眼佛告阿難精真妙明本覺圓淨非留死生及諸
塵垢乃至虛空皆因妄想之所生起斯元本覺妙明
精真妄以發生諸器世間如演若多迷頭認影

吳興曰精真中道也妙明寂照也寂故卽假照故
卽空三諦融通元無塵垢總名本覺圓淨此單論
真性也乃至下單論妄想生起諸法斯元下合明

真妄發生世間所以爾者無前單論則不知離義
無後合明則不知卽義溫陵曰生死妄業塵垢妄
緣真淨性中旣無所留全因妄起猶如迷頭則五
陰相中五妄爲本從可知也

妄元無因於妄想中立因緣性迷因緣者稱爲自然
彼虛空性猶實幻生因緣自然皆是衆生妄心計度
阿難知妄所起說妄因緣若妄元無說妄因緣元無
所有何況不知推自然者是故如來與汝發明五陰
本因同是妄想

溫陵曰明妄無因不容計度也知妄所起可說因

緣不知所起因緣何有況推自然得非妄計邪

汝體先因父母想生汝心非想則不能來想中傳命
如我先言心想酢味口中涎生心想登高足心酸起
懸崖不有酢物未來汝體必非虛妄通倫口水如何
因談酢出是故當知汝現色身名爲堅固第一妄想
溫陵曰想爲虛妄影像欲愛深脉遺體自想愛流
出故曰體因父母想生陰心乘想愛冥求故曰心
於想中傳命酢梅等說以驗體因妄結故與妄理
相應若非妄倫則妄不能感也體因想生心因想
起命因想傳諸想交固以成色陰故曰堅固妄想

卽此所說臨高想心能令汝形真受酸澀由因受生能動色體汝今現前順益違損二現驅馳名爲虛明第二妄想

吳興曰由因受生者因想故受生也能動色體卽形受酸澀也當知色受想一陰妄想相由而起必不相離故前文云汝體先因父母想生下文云種種取像心生形取皆同懸崖醉物之想由是明之此三妄想其體籠現非同行識幽微難見所以前三陰中所發天魔其相亦籠後二陰中所發心見二魔其相亦細汝今現前下正示受相也順益卽

樂受違損卽苦受合有非違非順卽不苦不樂受但是文略耳溫陵曰臨高空想而酸澀眞發違順皆妄而損益現馳則受陰無體虛有所明故名虛明妄想

由汝念慮使汝色身身非念倫汝身何因隨念所使種種取像心生形取與念相應寤卽想心寐爲諸夢則汝想念搖動妄情各爲融通第三妄想

溫陵曰念慮虛情也色身實質也虛實不倫而能相使者由想融之也心生虛想形取實物心形異用而能相應者由相通之也至於寤寐搖變使心

隨境使境隨心皆融通妄想也

化理不住運運密移甲長髮生氣消容皺日夜相代
會無覺悟阿難此若非汝云何體遷如必是真汝何
無覺則汝諸行念念不停名爲幽隱第四妄想

吳興曰此若非汝此指化理不住等也云何體遷
詰其甲長髮生等如必下若謂體遷實是汝者何
不覺此相代之相以不覺故行陰生滅名爲幽隱
又汝精明湛不揺處名恒常者於身不出見聞覺知
若實精真不容習妄何因汝等會於昔年覩一奇物
經歷年歲憶忘俱無於後忽然覆覩前異事憶宛然

曾不遺失則此精了湛不揺中念念受熏有何籌筭

真際曰此陰通收八識用動體常見聞精明同一
識陰吳興曰節公之意以見聞爲用則動精明爲
體則常而不知今文卽以見聞爲精明動用爲常
體何則識無所存徧在諸根根對境時雖涉於用
用在無記未起善惡指此無記名爲精明湛不揺
處若約分齊明之五識五意識及第六心王皆是
其處也佛恐衆生計此爲常故寄阿難先且定云
名恒常者若實精真不容習妄此破其常也精謂
精明真謂恒常何因下示妄習相念念受熏者以

昔觀奇物納種在識若不受熏覆觀前異必無記憶之相既不忘失則知中間常爲無明念念熏習熏習卽妄何精真之有乎

阿難當知此湛非真如急流水望如恬靜流急不見非是無流若非想元寧受妄習非汝六根互用合開此之妄想無時得滅故汝現在見聞覺知中串習幾則湛了內罔象虛無第五顛倒細微精想

溫陵曰湛非真湛特幽潛不覺耳故譬急流之水幽潛流注不可測知此真憶想之元容妄之體也直須消磨六門使妄習無寄然後可滅也串常習

也幾微也似無曰罔似有曰象其體精微故名罔象虛無顛倒精想吳興曰六根互用等始破見思故妄想滅卽麓垢先落也問上文受熏約無明說今妄想滅何止見思邪答無明所熏亦見思種子故前指見物有憶有忘正是麓相今種現雖盡根本猶存非謂六根得真互用問此首楞嚴體無不圓宗無不極至於破陰力用何短乎答非是力用不協體宗由辯魔中五十重境皆從分段五陰妄想中現今齊此論滅故且至六根互用若如前文反流全一六用不行卽破根本無明有異此中顛

倒妄想也

阿難是五受陰五妄想成汝今欲知因界淺深惟色與空是色邊際惟觸及離是受邊際惟記與妄是想邊際惟滅與生是行邊際湛入合湛歸識邊際

溫陵曰五受陰亦曰五取蘊由一念迷妄受此取此以自蔽藏也言因界者本無有界由妄相因也故色不自色因空有色故成色邊際乃至滅不自滅因生有滅故成行邊際識稱湛了而湛不自湛因行不流逸性入元澄而合乎湛了成識邊際此五陰元重疊生起生因識有滅從色除

孤山曰約生則由內造外從細至麤如著衣也故迷理有識乃至有色約滅則由外至內從麤至細如脫衣也故悟理色盡乃至識盡

理則頓悟乘悟併消事非頓除因次第盡

溫陵曰頓悟併消如知巾本無結亦不有也

我已示汝劫波巾結何所不明再此詢問

吳興曰所指前說亦有頓漸二義巾體是一以喻真性悟則成頓也巾結有異以喻妄想除則成漸也原夫天巾由次第而結亦次第而解所譬六根及以五陰生之與滅一往相類再研有殊何者以

六根義橫五陰義豎故且如六根迷真起妄因妄成根必無先眼次耳等異至於返妄歸真亦無從麤至細至理豈非義橫邪前以解結次第爲喻者但取六根差別及選圓通謂之次第也今明五陰亦迷真起妄因妄成陰旣云生因識有滅從色除豈非義豎邪若以結解喻之則兩番次第宛有倫緒當知前文舉喻不可以喻難法此中引例不可以根難陰適時之說須曉大綱

汝應將此妄想根元心得開通傳示將來末法之中諸修行者令識虛妄深厭自生知有涅槃不變三界

溫陵曰今以此義自覺覺他永斷妄元齊歸正果也上明助道分竟正宗大分文終于此下乃流通分也

阿難若復有人徧滿十方所有虛空盈滿七寶持以奉上微塵諸佛承事供養心無虛度於意云何是人以此施佛因緣得福多不阿難答言虛空無盡珍寶無邊昔有衆生施佛七錢捨身猶獲轉輪王位況復現前虛空旣窮佛土充徧皆施珍寶窮劫思義尚不能及是福云何更有邊際佛告阿難諸佛如來語無虛妄若復有人身具四重十波羅夷瞬息卽經此方

他方阿鼻地獄乃至窮盡十方無聞靡不經歷能一念將此法門於末劫中開示未學是人罪障應念消滅變其所受地獄苦因成安樂國得福超越前之施人百倍千倍千萬億倍如是乃至筭數譬喻所不能及

長水曰此有多義故獲勝福一所弘之經是佛極談教理行果皆不思議故二末世多障能於此流通是經實希有故三施福惟得生死之報但是自利弘經利他令至無漏之果故由是一念超越前施溫陵曰以法示人能消劇報變苦爲樂如此其

勝者使人因之明心見性脫粘復湛解六亡一破陰礙魔不歷僧祇獲寶王果故也彼旣如是則此消劇報猶淺近言耳誠將與彼同證也

阿難若有衆生能誦此經能持此咒如我廣說窮劫不盡依我教言如我行道直成菩提無復魔業

溫陵曰上勸流通此勸誦持吳興曰前利他得福此自利成道或以此義釋成上文謂開示未學得福斯勝者良因衆生於教誦持乃至成道所益大故

佛說此經已比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間

天人阿修羅及諸他方菩薩二乘聖仙童子并諸發
心大力鬼神皆大歡喜作禮而去

溫陵曰皆在會聽衆也聖仙童子卽天仙類也天
力鬼神諸護法者隨所證量皆得

法喜也吳興曰初發心者圓教外凡或內凡也皆
大歡喜通該凡聖也

勸持叙

首楞嚴王具足萬行總持三昧熏修奢他路開示
衆生妙在一門超出由慶喜恨多聞而不全道力故
迦文因妄見而直指人心七處之徵實覩塵塵而本
明自現八還之辯金錍刮膜而幻影隨消斥攀緣則
心不疑心示真覺則見猶離見既顯真而破妄仍卽
妄以談真窮陰入處界而列爲四科因緣自然二俱
排擯會通水火風而通名七大真俗中道三諦圓融
本如來藏而含吐十虛隨衆生心而發揮諸相乃至
一多相卽小大互用現寶刹於毛端轉法輪於塵裏

得無罣礙者倒想銷於億劫不隨分別者狂心歇卽
菩提圓頓機已解密因中下器須陳妙行於示開遠
客還家之路指天王賜屋之門詰諸聖之本因依證
悟說最初方便順此方之教體選音聞爲第一圓通
次爲攝心乃重施戒依先世尊舉揚清淨明誨現化
身佛宣演祕密伽陀三學圓具而所證非偏諸妄銷
亡而不真何待況復精研七趣隨業受生痛喻六交
因習招報示五十重禪那之境深防愛見魔邪具八
萬種解脫之機對治塵勞煩惱保持覆護囑勸弘宣
在始在終無非修證了義或破或立不離常住真心

琴瑟笙篴旣逢妙指林木池沼皆演法音令諸闡提
黎彌戾車從三摩地得無生忍或自分眞而安立聖
位或從互用而起至後心坐大道場登無上覺一切
事究竟堅固廣開菩薩多方便門十方界任運縱橫
同人如來妙莊嚴海其教至矣厥功懋哉愧余之謬
而妄擬會通樂法之深而重加讚勸幸諸方之學者
試一披而覽焉師子林

惟則再拜述

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第二十

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

會稽卷第二

大謝與陳太容因外簡下并前若劉萬計有數

謝順再其衣

婦一姐而賢謙嗣子林

而安謝會館樂者之然而重賦舊賦幸滿式之學

同人映來映其點點其終至天風既熾新即令之

車張翼聖固竟開其劉委衣對門十衣界升數

近道并其而味至終亦至大道設登飛生贊一

謝謝吳車并三戰世靜無主恐短自今更而安立

琴瑟琴吳劉贊以許林木此報音施未竟人

今
廿六