

楊嚴經疏解蒙鈔

八ノ三

C40
4514
(26)

C40-4514

大佛頂首楞嚴經疏解蒙鈔卷第八

海印弟子蒙叟錢謙益鈔

○七十地位○合釋天台三十地位者即無漏真
明入無功用道猶如大地能生一切佛法荷負法界
衆生普入三世佛地又證十番智斷破十番無明故
各十地位○清涼十地疏云夫功不虛設終必有歸
前明解導行願賢位因終今明智冥真如聖位果立
前因後果義次第故解即十住行即十行願即十向
故爲賢終親證十如故明聖位先賢後聖亦次第故
又前是教道此是證道教爲證因證即證前三心之
教謂直深大悲三菩提心三賢別增此中齊證各地
者本業云地名爲持持百萬阿僧祇功德亦各生成
一切因果本論云生成佛智住持故即斯義也又本
業第三名住婆沙云十皆住處名之爲地四持者通
因果果如初住能持自他一切功德復持二地乃至
佛果所有功德若無初地餘不成故○華嚴論云如
來以普光明智以成地體以諸菩薩雖登十住十行
十迴向不離此體故云十地此十地之法即以普光

佛頂長少卷之

B 64853

明殿所說十箇佛果不動智佛爲初信故乃至五位
滿不離初信之佛果以此十地之法通初徹末一際
法門故名爲十地位十位果終功終行熟更無昇進
十地智滿無進修故常對諸佛現在前故更無昇進
但於十住十行十迴向中蘊積功成使令淳熟更無
所住任運而成自令具足一切諸法十住十行寄表
如神十迴向位寄表如王於此十地寄表如天明其
進修漸漸慣習殊勝○張無盡曰李長者論權教實
教各有三種十地權教謂大品解深密仁王也實教
華嚴涅槃也長者未見今經長慶判爲實教十地名
詳此經第十地云修習畢功功用圓滿亦目此地今
修習位歷考經論惟瑜伽論與此合自四地以後修
菩提分法至九地地地修習未能圓滿直至第十地
修習圓滿法身廣大如雲徧覆今一依瑜伽詮釋庶
無溫誤私謂無盡依瑜伽詮十地允然而未盡也准
瑜伽四十七立菩薩十二種住初住種種住即住前
信相菩薩也次勝解行住即住後三賢位也文云勝
解行住既清淨已極歡喜住先已發趣次下開菩薩
十種住乃至十二最上成滿菩薩住於中勝解住前
不開十信十三如來住不開等覺位次大同華嚴說

極喜住已結云如是略說菩薩極歡喜住若廣說如
十地經極喜地說應知彼經所說十地卽是此中菩
薩藏攝所說十住由能攝持菩薩義故說名爲地能
爲受用居處義故說名爲住華嚴五位互攝初住攝
於初行初迴向初地等第十住滿稱灌頂位第十地
滿亦灌頂成佛此中義門亦無不符合也此經行布
圓融既同華嚴以彼十種住詮此十地恰是兩蓋相
同耳清涼十地疏鈔廣引瑜伽深密長水注十地斷
障證如全取唯識豈不出於瑜伽古德何曾判瑜伽
深密不應圓教而無盡鄭重其詞以爲創獲之解李
長者云三乘教中分有此教在學者不了反生遮
截此則無盡標示之微指也○文分十○一歡喜地
經阿難是善男子於大菩提善得通達覺通如來盡
佛境界名歡喜地願菩提佛覺也前則若出未出如
火前相名之爲熒今如火出木盡灰飛煙滅故云善
得通達故此初地名通達位清涼云初地菩薩體會
真如智照於理得見中

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

道故名通達位盡佛境界理顯也以得無分別智善達法界
 一真平等離能所相故唯識云若時於所緣智都無
 所得爾時住唯識離二取相故孤山云覺通如來智同佛智也盡佛境界
 理齊佛理也三諦圓融名佛境界以初得法喜故名
 歡喜△溫陵云向雖覺佛覺未能盡佛菩提境界今
 由加行妙圓故云善得通達等△中川云以入
 見道親證真如自知不久證大菩提生歡喜故又云
 善達法界得一真平等乃至得徧行真如離異生性
 障修檀波羅蜜增上千地疏所斷障者唯識第九中
 即是凡夫梁攝論中名凡夫性此論本分中名凡夫
 我相障此障障於初地依分別障種立異生性障分
 別揀於俱生種揀現起分別者即凡夫我相障知是
 我執由斯初地說斷二愚及彼重一執著我法愚
 即異生障二惡趣雜染愚即惡趣諸業果等所證理
 者由斷前障證徧行真如謂此真如二空所顯無有

一法而不在故梁攝論中名為徧滿徧滿一切有為
 法故意明無有一法非二空故此地最初徧證徧滿
 然上諸門多依行布若約圓融一斷一切斷一證一
 切證也○溫陵曰自十信已還位皆躡跡相資直趣
 妙覺於中不無斷證皆言徧行者以此真如徧在一
 不斷而斷不證而證也
 切諸行法中而今證得自利利他得自在故名歡喜
 地華嚴仁王廣明其相今不具錄下皆倣此地疏云本論
 略釋地名云成就無上自利利他行初證聖處多生
 歡喜故名歡喜地唯識第九云初獲聖性具證二空
 能益自他生大喜故十住毘婆沙云始得法味生大
 歡喜故瑜伽七十八引解深密云成就大義得未曾
 有出世間心生大歡喜故總有三喜云多歡喜一心
 喜謂入觀之心適悅二體喜出觀喜相應三根喜由
 前心昧歡喜內充外及五根輕安調暢故此喜者亦
 名為樂又內及觀心即無喜之喜不同二禪浮動之
 喜故他經多名極喜喜之極故○論云菩薩得歡喜
 地時得法說心無有世間五欲等諸繫著故樂唯是

四

經異

前地於大菩提善得

異生性障證一真法

障礙卽究竟覺國土衆生同一佛

此地對異之同亦不可得故云同性亦滅

見異見
同還是

又此地證得最勝真如離邪行障持戒

地疏云此地中斷障證如皆約戒明言邪行障者謂所知障中俱生一分及彼

所起誤犯三業能障二地由斯二地說斷二愚及彼
麁重一微細誤犯愚卽上俱生一分此能起業二種

種業趣愚。卽彼所起誤犯三業。言最勝者。謂此真如。

爲無邊德。性戒所顯。名爲最勝。以四無量心。行廣大十善。

得性戒成就於性重譏嫌平等無異亦名異性入同

斷性亦無方離微細破戒之垢。名同性亦滅稱離垢。

地 謂性戒成就非如初地思擇獲戒唯識亦云具淨
地疏云言離垢者慈氏云由極遠離犯戒垢故

尸羅遠離微細毀犯煩惱垢故瑜伽亦名增上戒住論云初地檀度爲勝此位上上善淨戒爲勝名

爲離垢初地須彌之頂世界與人連寄同世間此位
以空居寄司出世間故名離垢初地喻鍊真金未云

以空居世同出世間故名商城祕地喻煥真金未
如藥但數數入火轉轉明淨此地鍊真金加以礬石
轉令明淨以戒爲礬石然金體無二○三發光也

經淨極明生名發光地。成就勝定。大去總持。破戒

煩惱畢竟不生故。名淨極。心至此則淨極也。能發無

邊妙慧光故故云明生

溫陵云情見之垢盡則妙覺

有大智慧光明義故淨極光通達故爲明生此地證得勝流真如謂此真

如所流教法於餘法中最高勝故斷暗鈍障行忍辱

波羅蜜增勝

地疏云唯識名闇鈍障謂所知障中俱生一分令聞思修法忘失彼障三地勝

定總持及彼所發殊勝三慧入三地時便能永斷由斯三地說斷二愚及彼龜重一欲貪愚此障勝定及彼修慧二圓滿陀羅尼愚此障聞思慧及障彼圓滿

陀羅尼故證勝流真如者唯識云謂此真如所流教法於餘教法極爲勝故梁攝論云從眞如流出正體

智正體智流出後得智等各爲勝流法界○疏釋名云言發光者智論四十九名爲光地本論及金光明

十住婆沙等皆名明地光之與明眼目殊稱皆畧無發字仁王名慧慧亦是明義旨皆同總有三義立發

光名一以初住地十種淨心爲能發勝定聞持爲所發光以安住境竟方始聞法修得定故喻伽四十八

云由發聞行正法光明等持光明之所顯示故名發

光地由內心淨能發光明是故說名增上心住二以聞持爲能發勝定爲所發以聞法竟靜處修行方發

定故喻伽亦說等持爲光明故此約地中釋之三以勝定總持並爲能發彼四地證光明相以爲所發故

論云彼無生慧論云光明依此光明故爲明地此約地滿心得唯識亦云成就勝定大法惣持能發無邊

妙慧光故謂由得勝定發修慧光由得惣持教法發聞慧光彼無邊慧卽是三慧故本分論云隨聞思修

照法顯現謂就此位中四地證法爲所照三慧光明爲能慧三慧是彼證智光明之相○四照慧地

明極覺滿名焰慧地由定發慧慧光明泰故云明

極能破微細煩惱障盡故名覺滿覺焰既增故名焰

慧溫陵云明極覺滿如火聚一切緣影悉皆燦絕

也智水也故言淨極明生此地證得無攝受真如謂

覺火也故言明極覺滿此真如由第六識二身見等於此永斷不爲我執所

攝取故能斷微細煩惱現障修習精進波羅蜜增勝

地疏云論四不忘煩惱薪智火能燒故名焰地所燒煩惱即所離微細煩惱現行障謂所知障中俱生一分此所知障昔時多分與煩惱障同一體起立煩惱名由斯四地說斷二愚及彼龜重一等至愛愚即是此中定愛俱者二法愛愚即是此中法愛俱者所知障攝二愚斷故煩惱二愛亦永不行愚即所知愛即煩惱故說俱斷由此證得無攝受真如謂此真如無所繫屬非我執等所依取故疏證如亦前唯識引攝論文世親釋云於此如中無計我所無攝我所如北洲人無繫屬故得此真如寧有定法之變便能成菩提分行及不住道行精進不退○疏釋名云言焰慧者法喻雙舉亦有二義一約初入地釋初入證智能燒前地解法慢薪即根本智火能燒前地間持不忘時以成愛之煩惱故二約地中釋世親云由此地中安住最勝菩提分法能燒一切根本煩惱及隨煩惱皆為灰燼莊嚴論云以菩提分慧為焰自性以惑智二障為薪自性此地菩薩能起焰慧燒二障薪名焰慧地三約地滿從證智摩尼放阿舍光故名為燄喻

伽四十八云菩提分法如實智能成正法故慧照明此中說名覺分相應增上慧住○五難勝地經

一切同異所不能至名難勝地疏真智唯一故曰同

俗智老別故曰異同地前智為異真俗兩智行相

手違合令相應即唯識文非同非異故云所不能

至極為殊勝更無勝者故云難勝攝大乘云由真諦

相違合此難合令相應故唯識同此世親釋云由此

地中智真諦智是無分別智俗智是有分別智此

二相違應修令合能合難合令相應故名極難勝法數

界無有能勝此地證得類無老別真如謂此真如非如眼

等有別類故斷下乘涅槃障修習禪波羅蜜增勝疏

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

能斷之此斷欣狀卽是二愚由斯五地說斷二愚及以龜重一純作意背生死愚卽是此中歇生死者二純作意向涅槃愚卽是此中樂涅槃者由此證得類無老別真如亦約生死涅槃皆平等故成類無別世親云此真如非如眼等隨諸有情相續老別各各有異○疏釋名云喻伽四十八說諸諦相應增上慧住云今此地中顯示菩薩於諸聖諦決定妙智極難可勝名難勝地本論云得出世間智方便善巧能度難度故名難勝謂真俗無違極難勝故以三地同世本能卽出四地雖出而不能隨多滯二邊難以越度今得出世又能隨俗巧達五名經言此菩薩能度偏滯實爲難勝又初得故偏受其名經言無善薩爲利益衆生故世間伎藝無不該習乃至戲說笑談悉善其事巧方便智能度出世六地已上豈不然耶故疏通云此初得故○經無爲真如性淨明露名現前地疏謂六現前地

住因緣智引無分別最勝般若令得現前智現理現

故云無爲真如性淨明露溫陵云真如淨性爲一向同異揜蔽同異不至則明

露現前

此地證得無染淨真如謂此真如本性無染亦

增勝地疏云唯識名爲龜相現行障謂所知障中俱入六地時使能永斷由斯六地說斷二愚及彼龜重

一現觀察行流轉愚卽是此中執有染者諸行流轉染相攝觀多行未能多時住無相觀前愚卽執若集

後愚卽執滅道本分名微細煩惱習者執細染淨卽是煩惱形於前地故說爲微唯識形後名爲龜相由

斷此愚便證無染淨真如疏證如亦唯識文攝論名爲無染淨法界後成般若行○疏釋名云名現前地

莊嚴論云不住生死涅槃觀慧現前故此約初住地以前五地雙觀故今得現前十住論云降魔事已善

薩道法皆現在前瑜伽引深密云現前觀察諸行流轉又於無相多修作意方現在前多修作意此約地前觀十平等故觀察流轉此約地中已入流竟方觀緣起故本論云般若波羅蜜行有間大智現前故謂

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

妙達緣生引無分別智名般若行親如目親名曰現前對後彰劣各爲有間以第七常在觀故瑜伽亦名緣起相應增上慧經盡真如際名遠行地以第八住七遠行地經盡真如際名遠行地以第八地得一真如心名無相無功用故此第七地從初發心二無數劫加功用行今至有相功用後邊出過世間二乘道故住第八名無加行無功用無相住至此真如無相邊際故云盡真如際多劫修行故名遠行吳興云盡真如際斯是無際之際理既無際行豈近乎八溫陵云真如現前分證則局盡際乃遠八海印云俱生無明名爲遠行盡真如際已捨藏識名遠行地證得法無差別真如謂此真如雖多教法種種安立而無異故斷細相現行障修習方便善巧行增勝地疏云唯識云七細相現行障謂所知障中俱生一

分執有生滅細相現行彼障七地妙無相道入七地時便能永斷由斯七地說斷二愚及彼能重二細相現行愚謂六地執有緣生流轉細生相故二純作意求無相愚即執有細還相故由執還滅更求無相相有二種一有二無無者爲細以常在無相故不執生更不作意勤求無相故能證得法無差別真如疏證如亦唯識文彼疏云謂離諸教法依如建立如無異故疏釋各云言遠行者唯識云至無相住功用後邊出過世間二乘道故此有三義一善修無相到無相邊故各遠行二功用至極故各遠行三望前超過故名遠行通有二意一從前來到功用邊瑜伽云前地雖能多住無相作意而未能令無相作意無間無缺多修習位爲滿故二此功用功邊能遠去後位故瑜伽又云能遠證入無缺無間無相作意與清淨地其相隣接故名遠行十住論云去三經一真如心界遠近法王位故名遠地入不動地經一真如心名不動地疏非染非淨故名爲一離諸虛妄故名爲真常住不變故名曰如約此義邊名爲不動溫陵云既得其

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

際乃全得其體。一真凝常故名不動。△海印云純一真如不假功用永絕動搖湛寂一真如不動地。△中川云自歡喜至焰慧漸遠其垢目難勝至不動。動顯其真此則純一真如本不動故。又此地中無分別智任運相續相用煩惱不能動故名爲不動。此地證得不增減真如謂此真如離增減執不隨染淨有增減故斷無相中作加行障修願波羅蜜增勝。地疏云唯識云八無相中作加行障謂所知障中。俱生一分令無相觀不任運起前之五地有相觀。多無相觀少於第六地有相觀少無相觀多第七地中純無相觀雖常相續而有相觀由無相觀多有加行故未能任運現相及上障入地中無功用道入八地時便能永斷由斯八地說斷二愚及彼輕重一於無相作功用愚二於無相作自在愚令於相中不自在故其所證如名不增減真如卽此亦名相土自在所依真如菩薩得此真如已現相現在俱自在故。△地經云此菩薩入一切法如虛空性初中後智皆悉

平等無分別如如智之所入故是名得無生法忍菩薩成就此忍卽入第八不動地卽捨一切功用得無功用道身口意業念務皆息住於執行卽佛心菩提心涅槃心尚不現起況復起於世間之心由此菩薩本願力故諸佛勸勉然後十身相作得大白在疏云初之三地寄同世間次有四地寄三乘法八地已去寄顯一乘莊嚴論釋第七云近一乘故梁論亦說八地已上以爲一乘是知從前老別進入一乘也能不動者唯識云無分別智任運相續相用煩惱不能動故解深密云由於無相得無功用於諸法中不爲現行煩惱所動本論云報行純熟無相無間故名不動此亦三義一捨三界行生受變易果故云報行依此起行任運而成故功用不動二得無生忍無相妙慧則有相不動三二無間煩惱不動合唯一義謂前地無功已得無間相及煩惱亦不能動而爲功用所動無不動名今由無功用故令無相觀任運無間故三不能動。△八識頌云不動地前纔捨藏釋曰謂從無始至不動地邊阿賴耶識名爲識藏得登八地煩惱永伏不受彼熏七不執我三藏之名從此捨故清涼云住於報行者謂善住阿賴耶識真如法中故以

本識有二。分一妄染分。凡夫所住。二真淨分。此地所住。由住真如故。捨梨耶之名。論云。阿羅漢位。捨以大乘。第三界故。九善慧地。經發真如用。名善慧地。華嚴明此菩薩。具四無碍智。作大法師。演說無量阿僧祇劫。句義無有窮盡。故名發真如用。依真如理。體起無碍智用。成就微妙。四無碍解。能徧十方。善說法故。名善慧地。起信云。真如用者。所謂諸佛如來。本知一切衆生。及自己身。見如平等。自然異故。以有如是。大方便智。除滅無明。見本法身。自別而有不思議業。種種之用。溫陵云。既得真體。斯發真用。此地證得智自在。真如謂若證得此真如。已四無礙解。得自在故。瑜伽名菩薩。謂法義詞樂說也。經云。以無量善。

辨何等爲四。所謂法無碍智。義謂此四種以智爲體。無碍智詞。無碍智樂說。無碍智。謂此四種以智爲體。名智自在。攝大乘云。由得無碍最勝性。故無性釋云。最爲殊勝。智卽斷利他門中不欲行障。修習力波羅。

蜜增上。地疏云。故所離障。離利他中不欲行障。有四。

一分令於利樂有情事中。不欲勤行樂修。已利彼障。九地四無碍解。入九地時。便能永斷。由斯九地說斷。二愚及彼能重。一於無量所說法。無量名句字。後後慧辨陀羅尼。自在愚謂所說法。義名句字。是法後後慧辨。是詞陀羅尼。自在愚通於上。二辨才無碍。愚卽爲第四無碍。辨才無碍者。謂辨無碍解善達機宜。巧爲說故。愚能障此四種自在。所證真如名智自在。所依。謂若證得此真如。已於無碍解得自在。故亦唯識文。○九地經云。此菩薩墮寂滅真如。不捨此定。故十方諸佛說三橋九勒。而起之。出真如定。從體起用。便爲說法。爲大法師。假使大千世界。所有衆生。一一皆以無量言音。而與問難。此菩薩以一音普爲。

解釋令其心樂各得法喜。疏云言善慧者莊嚴論云九地中四無碍慧最為殊勝云何勝耶於一剎那三千大千世界所有天人異類異音異義問此菩薩能以一音普答眾問徧斷眾疑故喻伽四十八云由此地中一切有情利益安樂意樂清淨逮得菩薩無碍解慧由此善能宣說正法故名善慧仁王名為慧光言兼法喻智論名智相從所了得名皆經阿難是諸明說法之慧。十法雲地二地一標指經阿難是諸菩薩從此已往修習畢功功德圓滿亦目此地名修習位。疏此指二地已來至第十地云諸菩薩以是五位之中第四位也。或可總指從前至此五十五位此第十地即是修習最後邊際亦名此地名修習位。私准華嚴七地云菩薩從初地乃至第七地成就智功用分從第八地乃至第十無功用行皆悉成就經言修習畢功功德圓滿正指第十地也。起信云若菩薩地盡滿足方便云云名究竟覺賢首云十地學窮故

云盡長水所謂修習最後邊際也。喻伽立菩薩十二種住自第四焰慧地得二十七菩提分妙揀擇住由三種增上慧乃至最上成滿菩薩住論言成滿菩薩住即此經圓滿也。清涼釋十地明瑜伽意云九地雖於一切品類宣說法中得大自在而未能得圓滿法身現前證受明前地不能則是舉劣顯勝又引本論舉勝揀劣謂入九二地同無功用故對之揀勝此皆前二地修習未畢之明文也。經明言從此已往從此者第九地也。過此已往非十地而何亦目此位者仍指第九地自十地却望九地故云亦目此位為修習位也。環師判九地為修習畢功則泥於八地已上皆無功用道之文却未曾理會本文耳。△溫陵云問後位既無修習復有斷障之事何耶答此明智悲功終得十地果而已若論斷障則等覺之位猶是修習故至妙覺乃名無修。經慈陰妙雲覆涅槃海名法雲地。疏學七二正顯。

菩提心體不離二種謂悲智也。從初修習至此畢功融為果海名為法身慈即悲也能覆眾生故曰慈陰。

妙雲智也涅槃理也法身無相唯此三種亦云大定
智悲卽涅槃三德名祕密藏今此位中猶處修習之
極有佛地障在未始覺合本二相猶存故云覆涅
槃海吳興云以無緣慈普蔭衆生本涅槃相如雲覆
海然慈無別體卽上來真如之心菩薩衆生所迷之理淨
如無二如故以菩薩能證之心覆衆生所迷之理淨
名云一切衆生卽涅槃相不復更成今取因理無涯
譬之如海果德徧覆喻之如雲以慈能與衆必對物
機而說耳雲智也海理也法合而妙故各妙雲能蔭
一切除其熱惱故名慈蔭慈蔭福德妙雲智慧福蔭
雨足然猶未入如來大寂滅海與之一體故云覆也
此地證得業自在所依真如謂若證得此真如已得
四自在一三業二五通三總持四禪定斷於諸法中
未得自在障修智波羅蜜增勝地疏云所覆衆重卽
所離障謂於諸法中

未得自在障此障十地大法智雲及所含藏所起事
業故斯卽二愚障所起業名大神通愚障大智雲卽
悟入微細祕密思斷此障故便能證得業自在等所
依真如具智波羅蜜得化身三昧等果卽是雲雨究
竟成佛法身及所證如皆亦所徧虛空耳○十地經
云此菩薩以如是智慧受一切智勝職位諸佛智水
灌其頂故墮在佛數以自願力起大悲雲現種種身
通明無畏以爲電光福德智慧而爲客雲現種種身
於一念頃普徧十方微塵國土霍甘露雨滅除一切
衆惑塵埃是故此地名爲法雲○瑜伽云衆重之身
廣如虛空法身圓滿皆能徧覆如十地經說諸菩薩
道皆得圓滿菩提資根極善周備從諸如來大法雲
所堪能領受其餘一切有情難可領受最極廣大微
妙法雨又此菩薩自知有大雲未現等覺無上菩提
現等覺無上菩提能爲無量無邊有情等雨無比微
妙法雨歎息一切煩惱塵埃能令種種善根稼穡生
長成熟是故此地名法雲地唯識云大法智雲含衆
德水蔭蔽一切如空甕重充滿法身故莊嚴論十
三云於第十地中由三昧門及陀羅尼門攝一切聞
熏因徧滿阿黎耶識中譬如浮雲徧滿虛空能以此

聞熏習雲於一一剎那於一一相於一一好於一一毛孔雨無量法雨。充足一切所化衆生故名法雲。○疏釋名云雲者是喻總有三義。一含水義。二覆空。故三注雨義。攝大乘云由得總緣一切法智含藏一切陀羅尼門三摩地門此喻含水義。總緣一切法契經等智不離真如如雲合空。總持三昧即是水也。又云譬如大雲能覆如空廣大障蔽此斷覆空義。即以前身能覆惑智二障。言覆隱者隔義。斷覆又云又於法功德充滿所依法身故。二喻偏滿。即前之智自滿法身耳。○人等覺位。二七一正明經。如來逆流如是菩薩順行而至覺際入交名爲等覺。從真起應。返入生死。從果入因之始。故云如來逆流果法聖智。即法流也。從因入果。從生死入涅槃。故名順行而至。至極也。起應之始。行因之極。順逆交際只一剎那。故云覺際入交此即解。

脫道前無間道也。

俱舍賢聖品云應知一切道畧說有四。謂加行無間。解脫勝進。道無

間道者。加行後之斷惑道也。無間道後各解脫道。謂已解脫所應斷障。△冥興云理無逆順。由權實二智而名。如來權智下隨機感。故謂之逆。菩薩實智上合覺心。故謂之順。瓔珞等覺照寂妙覺寂照。即其義焉。至此位時。當二智相交之際。故名等覺。△溫陵云已至覺際。故名入交。△海印云如來圓證一生。雖居果位。不捨因門。故逆流而出。善薩修行證生死流。順法性流而入果海。因果相接。故云覺際入交。△雷菴云如來證法界一如。見諸衆生理體無二。亦皆成佛。次於根本智起後得智。於後得智中。觀諸衆生依前輪迴苦惱憶念。因中弘誓。示現報化身爲衆生。轉大法教。發起大乘根本信心。次第歷五位修行。至於等覺。是爲順行。由此順行。將至等覺。故云覺際。至等覺已。將成妙覺位時。於色究竟天上。現大寶華王座。量等百萬阿僧祇三千大千世界。菩薩欲登此座。先於身中出現十道百寶光明。照燭有情。最後從頂門放光入諸佛定。於是諸佛從面門放百寶光明。灌菩薩頂。

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

佛頂尊嚴經卷

三

直至心源是爲師弟子流光交相涉入故曰覺只於際入交此菩薩與諸如來一切覺等故云等覺此處立爲等覺華嚴不說合在第十地中故彼地中便明受職是等覺也唯識但破十一種障亦此意也瑜伽七十八云永斷最極微細煩惱及所知障無著無碍於一切種所知境界現正等覺故第十一說名佛今此別出意在圓融之中備顯行布耳○千定品此因卽是等覺然文有等覺之義而無等覺之名以此等覺亦卽十地之勝進故諸教開合不同仁王不立等覺若依瓔珞開此勝進爲無垢地卽是等覺瑜伽具有二義七十八引深密經說十地名佛地得佛地時由斷二愚一於一切所知境極微細著愚卽俱生極微細所知障種二極微細碍愚卽是任運煩惱障種斷此便能證大菩提更不別說等覺斷證論復有文亦立等覺卽第五十論明百四十不共佛法約因果位辨老別云若時菩薩坐道場任最後身於菩薩道菩提資根極善圓滿爾時無師修三十七菩

提分法得一剎那名無障礙智三摩地是其菩薩學道所攝金剛喻定彼疏云此明因滿菩薩位中最後位也此位亦名等覺菩薩論從此無間第二剎那頓得其餘不共佛法謂如來十力爲初一切種妙智爲後皆極清淨悉得無上波疏云此彰得果釋曰准此論文於十地後金剛喻定一剎那中名爲等覺第二剎那爲妙覺也今經欲開合無碍故有其義不彰其名瓔珞云等覺照寂妙覺寂照又說名六堅者頂堅卽等覺覺堅卽妙覺而離世間品文云隨順六堅固法有等覺明矣○仁王般若云寂滅忍著佛與菩薩同住此忍金剛喻定住下忍位名爲菩薩至於上忍名一切智觀勝義諦斷無明相是爲等覺○又經云入剎那際諸佛三昧故者謂時之極促曰剎那窮彼剎那時相都寂無際之際名剎那際菩薩地盡唯有果累變易生死生相未寂猶名識藏尚有剎那若以無間智覺心初起心無初相遠離微細念故卽無剎那名剎那際此是等覺○四教儀云於十地後用觀更斷一品無明方入等覺卽是邊際智滿入重玄門若斷法雲名之爲佛望妙覺名金剛心菩薩亦名無垢地菩薩解入百千三昧照一相無相寂滅無爲望

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

佛門金卷

於妙覺猶有一等比下名覺故名等覺亦名一生補處者猶有一品無明故有一生過此一生即補妙覺之處觀音玄云猶儲君之義也言重玄門者璽瑤等各有四十一地名入法界心入重玄門故中川云等有四義一等無間義以屬忍位故二正等義增一有入等道故三偏義假名論等者偏滿義故又等覺者各漸漸覺仁王云灌頂等覺三品土除前一切無明緣又云無明餘習故煩惱二諦理窮一切盡次下通釋章門文有四段○初明等妙二位科段覺位初乾慧心連如是重重等判屬下段屬妙覺位是與判從乾慧心至初乾慧地爲一科屬等覺位如是重重已下屬妙覺位今按古德多以金剛心中斷句立科不獨長水文云從乾慧心至等覺已是覺始獲金剛心中曰乾慧心曰金剛心初心後心一心字正相映望也上云乾慧心義屬始獲下云乾慧地義屬方盡又此中文勢有三起語初云從乾慧心次云初乾慧地後云是種種地三科井然斯極成矣下經云從互用中能入菩薩金剛乾慧圓明精心中以此文爲證安得謂是覺始獲金剛心中是未了語須待初

乾慧四字足成也自會解承用吳興講席流傳口耳習慣不復知有古科今爲再三詳定讀者勿疑○二明乾慧初後位次○按吳興曰興福於等覺後別目此地以爲一位資中科在妙覺中真際判屬前等覺位橋李亦然至于孤山復同興福唯長水節文有殊余嘗解之取節敏二師爲善今按乾慧行位諸說相吳興也主別開一位創立妙前金位者溫陵也今鈔並舉二家而料簡之文以次附焉○冥興云准璽瑤經等覺性中有一人各金剛幢慧言初乾慧者由此菩薩以大願力住壽百劫修于三昧今既始獲豈非初耶若疑乾慧之名但在信前不合通後祇如伏忍之名亦在外凡何故仁王通金剛定應知彼之伏忍即今之乾慧以障妙覺無明初乾未與究竟如來法流水接故乾慧取伏惑之義幢慧取衆伏之頂以高出諸地故按岳師依璽瑤立金剛幢慧以揀乾慧結彈者略舉二家秋溟殷仁始獲金剛心中初乾慧地適得初心曾無別體故曰始獲金剛心初乾慧地金剛心中宛然初心也永明曰善財見彌勒一心佛果滿後却令見初友文殊因位將極令返照心原更無

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

佛門彙編卷之八

有異故曰文殊之妙智宛是初心經明言初乾慧地何得別有所指復開一位五十五位一位惟立一名何得立二乾慧哉經言乾慧位未與如來法流水接今謂地後乾慧未與究竟如來法流水接那得自語補綴佛語且明背覺際入交之文幻居界師曰岳師意謂有二乾慧曰信前乾慧曰金剛乾慧據結文云是種種地皆以金剛觀察則信前乾慧此誠證也下經從乎用中能入菩薩金剛乾慧非真夫因心不真解五十五位真菩提路則曰乾慧非真夫因心不真安能究竟無上覺路十信初文又何以言從初妙圓重發真妙也△私謂岳師引璣珞金剛幢慧釋經文是覺始獲金剛心中初乾慧地謂此菩薩以大願力住壽百劫修于三昧今既始獲豈非初現此則明指等覺位中所獲金剛心為初乾慧也初乾慧地在楞嚴為金剛心在璣珞為金剛三昧則此初乾慧地在楞嚴也乾慧之名如仁王伏忍通金剛定誠如岳師所云則乾慧地在等覺位斷無可疑矣不知岳師所斥厚妙覺無明初乾未與如來究竟法流水接者指乾慧耶指等覺耶如指乾慧則乾慧即金剛心也即金剛

三昧也揀乾慧是揀等覺也如指等覺則璣珞中言是無垢菩薩一切智齊知自地常住第一義諦中自然流入妙覺海地今謂未接究竟法流則又違璣珞矣謂菩薩住壽百劫修于三昧為初獲乾慧尚是此菩薩淺位則所謂住壽千劫坐佛道場住壽萬劫化現作佛者必如是而後為菩薩之深位方盡妙覺道耶恐經文云如是重漸次深入者不若是紆遠也彼經又云是菩薩以大變力住壽百千萬劫一逮佛等故一切法同住百千三昧中如是佛行故入金剛三昧此菩薩經百千萬劫法藏始滿方成就金剛三昧寧可以初住百劫修于三昧判為始獲金剛心耶乾慧即金剛心也而抑為伏道金剛幢慧所證即金剛三昧也而判居伏頂腰公料簡以謂牽引多聞經義彌遠誠哉是言可使靈芝杜口矣△溫陵云經於信前立乾慧地於妙前復立金剛乾慧地此明等覺初心妙覺伏道妙覺之道無別行相但初從乾慧至等覺已復起金剛心從初重歷諸位破斷微細緣影乃覺未入妙為復從初位以始故各始獲耳溫陵明初乾慧未與如來法流水接後乾慧未與如來妙莊嚴海接立義大同岳師但不用金剛幢慧於五十五位

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

中除乾慧位立四加行金剛心爲五結彈者略舉三
家天如補注曰環師謂金剛心爲五結彈者略舉三
等覺位中復起此心而已不可目爲後金剛心此但是
若據別開則下單復十二乃至五十五位真菩提路
恐難配合既謂以金剛心重歷諸位則金乃能歷位
乃所歷而又列金於十二位中此其有議也秋漢
殷氏曰經云是種種地皆以金剛觀察則金剛心貫
種種地有之豈可謂初乾慧非金剛觀心乎若言金剛
心至等覺位中復起則前歷諸位何所用此即斷細惑
東漢管氏曰八九二地已屬無功用道此即斷細惑
蕩緣影之事亦是無功之功非別起心以重歷諸位
也此經關要在金剛心從乾慧至十地皆以金剛一
心觀衆故曰一路涅槃門安有入十地已修習畢功
而復從信地起心重歷者哉經言如是重重單復十
二只是總結上文諸位束歸成無上道經文如是重
重者意謂是覺從初獲金剛乾慧如是重歷信住行
向加地諸位方盡妙覺成無上道耳勿以環師起心
重歷之說解重重單復誤而又誤也○三明金剛乾
慧行相○唯識云他化部中說有窮生死蘊緣此第
八徧三界九地恒常有故但有生死處即常徧爲依

直至大乘金剛心末煩惱捨心方盡故名窮生死蘊
△八識頌云金剛道後異熟空注云從無始至等覺
位名異熟識從斷惑來名金剛道金剛道後即解脫
道論云有義所餘有漏法種及劣無漏金剛喻定現
在前時皆已棄捨與二障俱時捨故王肯堂曰大
論云始從初心至金剛頂皆破無明顯法性餘一品
在即名爲佛首楞嚴金剛心即觀察之別名言其堅
利皆壞一切故曰金剛金剛道即等覺也無明有生
住異滅四十品從滅斷起至金剛道後方斷生相無
明即子時無明異熟種子方空也△智論云燈喻菩
薩道莊喻無明等煩惱如初地相應智慧乃至金
剛道莊喻無明等煩惱如初地相應智慧乃至金
道苦薩道者從乾地乃至離欲地復次從歡喜至
雲地有人言從一發心來乃至金剛三昧名菩薩地
又云從初發心到第九無碍入金剛三昧中是中間
名爲菩提薩埵莊嚴偈云修從二僧祇最後得受
故入彼金剛定破諸分別盡釋曰謂第二第三僧祇
最入彼金剛定破諸分別盡釋曰謂第二第三僧祇
眠此能破故以金剛喻△私謂准天台四教義十地
後更斷一分無明入等覺位亦名金剛心亦名金剛

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

佛門要錄卷八

心菩薩卽所謂金剛道也。智論名爲金剛三昧。唯識名爲金剛喻定。清涼引喻。唯識立等覺義。謂十地中所生現行。金剛道後能捨者。明指金剛道立等覺也。台家集解云。等覺位所修觀智純一堅利。喻若金剛。名金剛心。孤山釋涅槃云。金地者卽等覺是金剛心也。經言能入菩薩金剛乾慧。又言菩薩所行金剛十地等覺。圓明則金剛乾慧始終行相條然。可知今欲於等覺後別開金剛一位。旣不順本經。亦不合他經論也。○四明等妙二覺正位。○天台妙玄云。等覺地者。觀達無始無明源底。邊際智滿。畢竟清淨。斷最後窮源微細無明。登中道山頂。與無明父母別。是有所斷者。是有上士也。妙覺地者。究竟解脫。無上佛智。故言無所斷者。各無上士。此卽三德不縱不橫。究竟後心。大涅槃也。卽是前上十觀成。乘圓極。竟至於佛。滿也。涅槃云。月愛三昧。從初一日至十五日。光色漸漸增長。又從十六日至二十日。光色漸漸減損。光色漸長。譬十五智德。摩訶般若。光色漸減。譬十五斷德。無累解脫。三十心爲三智斷。十地爲十智斷。等覺妙覺各爲一智斷。合十五智斷。月體喻法身。大經云。月性

常圓實無增減。因須彌山故有虧盈。不增而增。白月漸蒼。不減而減。黑月漸無。法身亦爾。實無智斷。因無明故。約如論智。如實不智。約如論斷。如實不斷。雖無智而智。般若漸漸明。雖無斷而斷。解脫漸漸離。舉月爲喻。知是圓教智斷位也。大經云。從初安置諸子。秘密之藏。三德涅槃。然後我當於此祕藏而般涅槃。此卽最後智斷也。○干定疏云。瑜伽五十。得等覺八義。與佛不同。論云。問。一切安住。到究竟地。菩薩智等。如來智等。云何應知。此二差別。一如明眼人隔於輕蔽。睹衆色像。一切安住。到究竟地。菩薩妙智。於一切境。當知亦爾。如明眼人無所障隔。睹衆色像。如來妙智。於一切法。當知亦爾。二如畫事。業圓布衆彩。唯後妙色。未淨修治。云云。如畫事。業圓布衆彩。最後妙色。已淨修治。云云。三如明眼人於微暗中。暗見衆色。如明眼人離一切暗。睹見衆色。四如明眼人遠觀衆色。如明眼人近睹衆色。五如輕翳眼。觀視衆色。如輕清淨眼。觀視衆色。六如處胎身。如出胎身。七如阿羅漢體。釋曰。其云云下。皆先配菩薩後配如來論中。一切安住。到究竟地。諸菩薩衆等覺位也。與諸如來妙智

身心卽妙覺也
也二結顯

經阿難從乾慧心至等覺已是覺始獲金剛心中

疏

雖從初心至此等覺皆用金剛三昧觀察諸法皆如幻等然至此位能破最後微細無明是此三昧最極邊際力用滿足別得名爲金剛心也此卽妙覺入心之初屬無間道便名等覺故名始獲金剛心也卽唯識說金剛喻定現在前時斷佛地障卽入妙覺也

唯識

第十煩悩障中見所斷障於極喜地見道初斷修所斷種金剛喻定現在前時一切俱斷所知障種則云金剛喻定現在前時方始斷盡第七識俱煩悩障障障種則云乃至金剛喻定一刹那中方皆斷盡釋曰金剛喻定卽等覺位也△雷菴云言從乾慧地至等覺已足覺始獲金剛心中者乾慧心卽前乾慧地謂執虛明之心以此爲地但變其文爾是覺指等覺也謂此菩薩從初發心歷五位修行至法雲地後前念金剛心中斷捨有漏善句劣無漏習氣種子四事已成等覺位也按合論海眼皆依長水分科△海印云四煩悩爲欲流有三種流分五住煩悩感二種生死前住地爲無明流感變易生死至佛果乃斷首楞嚴大定總名金剛如幻三昧從初乾慧發心直斷根本無明何待等覺後心耶此則初乾慧地乃用金剛心任運先斷欲有二流出分斷生死故曰欲受乾枯根境不偶現前殘惱不復續生如澄濁水沙土自沉名爲初伏客塵煩悩從初信去卽志斷無明流但無明深厚歷五十四位後直至等覺後心生相無明纔乾以此無明在觀心中斷故云是覺始獲金剛心中五位究盡二死永亡無明流至此方斷乃入妙覺出變易生死所謂去泥純水名爲永斷根本無明是則位有始終觀無先後以力行深淺爲次也△雪浪云自乾慧以趣地上漸次斷盡無明全證真如至此等覺纔獲金剛心中初乾慧地方悟見此理十方鑒然名爲

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

乾慧其所得者仍是初心所證之乾慧也。九妙覺位。經初乾慧地如是重重單復十二方盡妙覺成無上道。長慶說文五位中各具十又等妙為十二。或單舉一位亦名十二。或舉大數乃名重重。此表無盡也。始從乾慧終至等覺單復相兼總有十二。單則有七。謂乾慧煖頂忍世第一等覺妙覺復則有五。謂信住行向地。以一一位中自具於十。故名為復。雲棲曰位各一位為單。一位具十為復。以四加之單。單後次以十地之復。復後次以等覺之單。乃至妙覺。故曰重重方盡妙覺者。此十二數盡於唯長水為妙。第十二位即是妙覺。名無上士。無上士者。無所斷故。無上士者。更無過者。如十五日圓滿無

缺故云方盡妙覺。成無上道。體即一般涅槃。三德具足。名秘密藏。吳興云信住行地各十為單。十為復。乾信住行向煖頂忍世地等。金也。溫陵云十二者。修止觀時破單四見。單復四見。單復四見。各十二。私謂如上諸解。天如並舉吳興溫陵。竹菴獨宗海眼。今謂吳興解單復為倒。溫陵立金地為枝。無盡破四見為僻。取衷於長慶。長水可也。中川云單復指觀體十二。指位數觀。謂信前三種漸次。是單修奢摩他。入定已去。齊修空假則名為復。莊嚴經論曰。安心於正。定此即名為止。正住法分別。是名為觀。相謂奢摩他等。以止觀為體。故又曰善欲諸功德。是二悉應修。一分非一分。修有單雙故。分為單。非一分為雙。即單復也。言位數者。經論判位不同。唯喻伽十二住。與此文合。菩薩善戒經亦同。此說是謂單復十二住。盡妙覺等。私謂圓覺二十五輪。單復綺互。天台云。如來觀知十界性相。有成熟者。未成熟者。應單應復。偏圓相入而成熟之。此中單復。即圓覺單修復修也。重重即綺互之義也。喻伽十二種住。正合此經十二位。

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 10

佛頂金身

前文已具之矣。中川新說頗有根據故度。△是種種

地皆以金剛觀察如幻十種深喻。奢摩他中用諸如

來毘婆舍那。清淨修證漸次深入。指前五十七位

故云種種。於一一地皆用金剛如幻三昧觀察諸法

若行若智一切斷證皆如幻炎水月虛空響城夢影

象化等事故云十種深喻。如幻如焰如水中月如虛

空如響如鍵聞城如夢。斯則始而漸次終至佛果皆

由首楞嚴王即觀之止即止之觀破無明惑起行修

證也。毘婆舍那止觀雙運也。故荆溪云如夢勤加空

名惑絕幻因既滿鏡象果圓。清凉云引古德偈修習空花

萬行安坐水月道場降伏鏡象天魔證得夢中佛果

皆此意也。中川云釋成觀義謂諸地智斷皆有金剛

釋集釋見道位觀法謂第一無間所得三摩地由

無分別奢摩他毘婆舍那為體性故干地論云第七

地於一念中奢摩他毘婆舍那二行雙修八地智慧

應知但是修奢摩他毘婆舍那道彼處成就故此諸地

用諸觀法之文也。八賀中男曰上文只陳列位次此

段直指下手通修法門徹前徹後只用金剛如幻三

昧觀察觀察根塵如幻便入乾慧觀覺乾慧如幻便

入十信乃至觀察等覺如幻便入妙覺故曰金剛王

寶覺如幻三摩提總而言之至是首楞嚴大定是奢

摩他種種地中老別觀察曰毘婆舍那所謂微密觀

照也。下自凡夫上至等覺皆可通修但於自性定中

用此微密觀照之法任運增進直抵薩婆若海故曰

清淨修證漸次深入。此謂此奢摩他中聖位成就結示

觀門一經教觀束歸於私謂此奢摩他中益有多義以止

正所謂於奢摩他微密觀照也。此中蓋有多義以止

觀雙運奢摩他圓定中具足毘婆舍那圓慧無別殊

故以奢摩他體卽是首楞嚴大定觀慧具足故以起
信止一切境界相隨順奢摩他觀義平等攝持故以是
奢摩他三名九行俱足正定觀察平等攝持故以是
奢摩他中用諸如來毘婆舍那正結示諸地觀門實以結
答阿難啓請得成菩提最初心方便之義也○引證瑜
伽云此奢摩他毘鉢舍那以何爲果善清淨心善清淨
聞思所成正見以爲其因從初菩薩地乃至第十地中對治不得
淨慧以爲其果從初菩薩地乃至第十地中對治不得
對治惡趣煩惱生雜染障乃至第十地中對治不得
圓滿法身證得障此奢摩他毘鉢舍那於如來地對
治極微細最極微細煩惱障及所知障由是永害如
是障故究竟證得無著無碍一切知見依於所經阿
作成滿所緣建立最極清淨法身○二結位次
難如是皆以三增進故善能成就五十五位真菩提
路疏增進卽漸次也故前文云從漸次安立聖位五
十五位者信住行向地爲五十乾慧頂忍世第一

爲五菩提是果卽等妙二覺也五十五心各之曰路
由此能到菩提果故卽菩提之路也

吳興判乾慧非真妙覺非路及

溫陵別立金地已經料揀不復結彈△海印云華嚴
不立信位唯云初發心時卽成正覺與今經從三漸
次安立聖位義同彼以十二因緣元是如來普光明
大智願海一念信心卽得安住因果同時唯說稱性
法門橫周法界卽得菩提不說斷證此經意在逆生
死流豎盡一心故曰安立聖位斯爲別耳△賀中男
曰此經宗要全在如幻不生滅心爲本斷因惑及地發
心與果地覺名目相應而已常途先斷見惑次斷思
惑次斷界外塵沙惑次進斷無明方許分證真如此
經直下便以如幻法門入流亡所伏還元覺便得無
生滅性爲因地心故未入信前第三漸次便得無生
法忍如初生月便含初月所謂因地全異也常塗地
上然後分斷分證此則從初地至妙覺絕證相圓
滿因地初心如望夜月曾不出於初月所謂各同實
異也前前位中每攝後後如信位初月以住各則以信
攝住於入信名以迴向則攝十向住位第二各以治

地則攝地上乃至四住同於華嚴四地入九十住同彼八九十地所謂因該果海果徹因源如初八以後月徧在初三月中此即華嚴圓融門一攝互攝不妨行布者也近德如交光者沿孤山之譌以三漸次強配十住以無生為初住以十信為初住開出影響圓教擅更佛語賢首家執同華嚴都無甄別智者請詳辨之○引證十住疏云菩提心有三者直心二者深心三者大悲心然此三心有一必兼餘二而三賢手有增微十住直心增故故名為解解為行願本故首而明之十行深心增故名為行依於前解以起行故十向大悲增故名為願回前解行十地三心等證故名決定而大悲為首故舉其願十信通信此三等覺此三等佛故知菩提心經作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀疏行人若能依此修證不斷而斷無到而到此則名為真修行者若言都無位次但尚理是斯同邪見撥無因果故名邪觀仁王經中亦此

料揀說地位竟即言若言越此而成佛者即同魔說明千年闇室一燈能破無始結業實觀能消實觀者即是正觀正觀者即是觀心故云若自觀者名為正觀若他觀者名為邪觀直解云謂決定由奢摩他路觀△私謂此如來結示觀法之總文也金剛心者金剛定也究竟堅固修奢摩他止觀之總相法門也如來於一真法界標出金剛心大定妙慧為破除生死進趣覺路之真門故說真實法句曰是名妙蓮華金剛王寶覺如幻三摩提而觀自在文殊乎相證明一則曰蒙彼如來授我如幻不思議佛母真三昧而如來又曰宣說金剛王如幻不思議佛母真三昧而如來又總結之曰是種種地皆以金剛觀察如幻十種深喻從結慧心至等覺已地位遙遠觀網交羅只是一金剛心初終貫徹而已初文云我今示汝奢摩他路此文曰奢摩他中用諸如來毘婆舍那故知奢摩他路

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

大文第五出
聖教名錄

的是五十五位真菩薩提路捨此則為邪定邪慧錯亂
修習所謂除諸法實相皆苦薩魔事也如來說地位
竟吃緊告戒剋定正觀邪觀兩門且以懸示七趣五
魔勘辨之法鏡嗚呼凡我行人可不念哉○上來明
地位竟

○長水科經大文第五出聖教名錄盡本卷二十五
因十六二紙○疏上來諸文依解起行修行漸次由
無其名何以召體而流布耶
故此文來○文二一文殊問經爾時文殊師利法王
子在大眾中即從座起頂禮佛足而白佛言當何名
是經我及眾生云何奉持疏文殊智德此會率先阿
難遭難登伽佛令持呪往救大眾茫然失守亦為旁
問見元諸聖各說圓通如來勅其慎選洎今解行圓
畢因果克周故問經名以流後代一會能事歸此人

也○二如
來答

經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疏此下五名今是一也

中大佛頂者如來無見頂相放大智光之所說疏以
佛於無見頂放光化佛說神呪故此表一心具體相

用大體也佛相也頂光化佛即是用也融室云大是
極於佛名
大佛頂
細釋配法即開題中△悉怛多等相傳

云是白傘蓋喻如來藏性本無染徧覆有情也疏藏
心無染曰白徧覆一切曰傘蓋芥甫云白以實相純

覆眾生為義△融室云準一字輪王經佛頂有五謂
大佛頂白傘蓋佛頂高佛頂勝佛頂光聚佛頂今經

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

大佛頂同彼第一。悉但多等翻白傘蓋同彼第二。無上寶印。即高佛頂。又云。斯是如來無見頂相。即勝佛頂。我今說是佛頂光聚。般怛囉呢。
△資法王實相。楷即光聚佛頂。此皆密教之佛頂也。
中法王實相。楷

定眾聖故名寶印。
疏實相智慧是尊重法。楷定正印。

唯佛與佛乃能究盡。名無上寶印。
溫陵云。大佛頂白傘蓋無上寶印。即

如來藏之心印也。證佛心要。必印於此。
△智論云。諸小乘經若有無常無我涅槃三印。印之。即是佛說修之得道無三法印。即是魔說。大乘經但有一法印。謂諸法實相。故名義經。能得大道。若無實相印。是魔所說。實相故言常寂滅相。即大涅槃。但用一印也。此大印。印半滿經。外道不能離天魔。不能破如世文符。得印可信。當知諸經畢竟得一實相之印。乃得名為大乘了義也。
○淨名經云。菩薩法藏所攝。施羅尼印。印之。生曰施羅尼者。持也。若持實相不失於諸天人魔梵之中。不復畏有不通之義。譬若正印為信。關津諸禁。莫能可留。果是印持。
△資清淨妙體。照用無涯。所印之經。則無有闕矣。

曰清淨海眼。
疏三世諸佛以此明照諸法實相。豎窮

橫徧。具無量德。名清淨海眼。
溫陵云。照窮刺海。淨經纖塵。即憐迦羅之法眼。

必資於此。此上總約理智以立名也。
蓋即如來藏心。此經即是心之印。是心之眼也。
經亦名救護親因。度脫阿難。及此

會中性比丘尼得菩提心。入徧知海。
疏二也。救護親

因。總標也。度脫下。別顯也。得菩提心。發大乘意也。入

徧知海。證圓常理也。此上約功用以立名也。
前文云。攝受親

因。令諸小乘聞秘密藏。不生驚怖。故經亦名如來密

因。修證了義。
疏三也。三世果人入秘密藏。以此為因。

密之因也。又此大定。具一切行。而非凡小之所能知。

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

佛門家金

密卽因也。三世如來。以此法門爲究竟說。故名了義。

此卽約人法以立名也。孤山云。究竟顯說。非方便之談故。經亦名大。

方廣妙蓮花王。十方佛母。陀羅尼呪。四也。曠兼無。

際故。大正法自持。故方稱體。而周故廣。卽三大義也。

此名卽同華嚴妙名。不可思議蓮花。喻開佛知見。出煩惱礙。

智礙。見佛性故。出水開敷也。又能於法自在。諸三昧。

首故名爲王。此名卽兼法華生諸佛故名母。涅槃云。佛性者。

性如醍醐。卽是一切諸佛之母。吳興云。卽首楞嚴三昧。所說呪能生一切諸佛。種智故。譬如母持善遮惡。總。

攝功德名陀羅尼。呪卽詛也。此約顯益以立名也。經。

亦名灌頂章句。諸菩薩萬行首楞嚴。汝當奉持。疏五。

也。法王受政之明教。故名灌頂章句。吳興云。此經從

蓋約密言耳。有誦持者。如來智水灌其心頂。如利利之受職也。此約教行以立名也。

汝當受持。答次問也。但依前五名。如說而行。流至後。

代令衆開悟。卽奉持也。私謂準方山華嚴論釋。如是

三藏經中所說。此經則傳教主伴皆是神洞玄源道

齊難海。如文殊普賢。平爲師範者之所爲也。涅槃云。

阿難所未聞。經弘廣菩薩當爲弘通。非三乘所知。弘

廣菩薩傳教。非繆此經本。如來特勅之曰。汝當奉持。

通大教。則文殊獨荷其擔。如來特勅之曰。汝當奉持。

此經爲弘廣菩薩傳教。弘通卽同雜華。有明證矣。智

度論言。文殊師利稱。如是我聞。以佛滅度四百年中。

文殊猶在世間。故又文殊師利與阿難在餘清淨處。

結集摩訶衍藏。卽知三身阿難。如論云。上來明解辨

會已終。合云大衆聞佛所說作禮而去。已慶喜再有請益時。雖隔越問且連環。故集經者約問從義合成一部。由是未結作禮而去。○上來結經名竟。

此

大佛頂首楞嚴經疏解卷第八

大佛頂首楞嚴經疏解卷第八

海印弟子蒙叟錢謙益鈔

大文第六辨
難生因異

◎長水科經大文第六辨趣生因異。蓋九卷中卽魔王說今謙益判自此去至研窮七趣廣辨諸魔正說分竟爲經之後分。○疏第六辨趣生因異者從此已下卽第二會再說經也。以阿難問所見現事時別異故已如敘迹前後中說文分爲二。○一阿難問二。一叙果述益二。二一聞法增進。

經說是語已卽時阿難及諸大衆得蒙如來開示密印般怛囉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。疏獲真三昧。故云頓悟禪那得斯陀含。故云修進聖位深證滅諦。故云增上妙理漸明智照。故云心慮。

虛凝俱生難除故云微細言六品者依大乘說俱生煩惱三界九地雖各分九品若智增者入地永伏至佛方斷若悲增者故意令生手鑑云若未那識有四生煩惱習氣俱生所知障俱生所知習氣三界九地各三十六品作佛地障九地共成三百二十四品若前六識俱生有六謂貪瞋慢無明身見邊見有四俱生一俱生煩惱障等四歷三界九地各有九品合成八十一品入佛地障由是智增入地伏而至於佛斷然得入地由斷分別則貪等十使有四分別一分別煩惱障二分別煩惱習氣三分別所知障四分別所知習氣三界九地各有三十六品作初地異生性障各有三百若依小乘亦於九地各分九品長慶說文云六十品若微細小乘教三界九地各分九品無盡以諸經論校正此爲定也然約四果地地別斷故初果身中斷欲界一地九品中前六品惑證

第二果二果身中斷下三品證第四果三果身中斷

上二界七十二品卽得羅漢阿難今證二果故斷六

品也已上同長慶文△手鑑云初入見道謂十六心斷三界四諦下八十八使分別籠惑得初果證

修道所斷俱生細惑卽貪嗔痴慢三界九地各有九

品惟欲界一地難斷以此九品共潤七生今斷六品

者初果身中斷一至五品盡名二果向斷至第五品

名家次斷六品盡名證二果故俱舍頌曰斷欲三

四品三二生家家斷至前五品細惑實證二果故云

二云斷除三界修道位中前六品斷惑實證二果故云

微細煩惱雪浪文同直解云修心是修道位人六品

指下界一地中前六品惑斷此六品證二果故云修

心六品△私謂此經指阿難登伽證果全標小乘名

目此中斷惑應就小乘而言故長水依長慶說謂阿

難今證二果故斷六經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

沈惑令我今日身心快然得大饒益疏修道所斷行相難了故曰微細無始俱生故曰沈惑疑網消除故云快然增進聖位故云饒益八二正陳疑問二經世尊若此妙明真淨妙心本來徧圓如是乃至天地草木蠕動含靈本元真如卽是如來成佛真體佛體真實云何復有地獄餓鬼畜生修羅人天等道世尊此道爲復本來自有爲是衆生妄習生起疏此疑由前佛語阿難今汝諸根若圓拔已如是浮塵及器世界諸變化相如湯消水應念化爲無上知覺斯則一人成佛器界有情一時成佛如來今日成佛已久不合

更有器界趣類故云佛體真實云何復有地獄等道此道若是本來自有云何前言清淨本然本來無有世界衆生亦不可言一人成佛依正融覺若言衆生妄習生起妄習如何得生起耶生起之相其義云何若据如來答意卽是衆生虛妄造業虛妄受生菩提心中猶如空花妄見生滅故下文云汝妄自造非菩提答問此與滿慈所疑何別答前疑理本清淨云何忽生山河大地則約依報爲首以難清淨本然故佛釋疑蓋由強覺妄分能所遂成三種相續以妄見生因此虛妄終而復始此疑佛今成果一切合融歸覺

云何更有七趣差別。則約正報爲首。以難果佛唯真。真合無此七種。若異。又徵此道爲本有耶。爲妄起耶。意欲如來廣明因果。雖皆虛妄。善惡業緣受報好醜。終不老忒。令諸衆生明信因果。不入邪見。前文但云。從妄見生。一體虛妄。諸鈍根者。便謂都亡因果。今此辨。杌因果昭然。則知前難意顯真諦。今疑意明俗諦。前後相濟。方成圓了。卽前圓解之義。殘也。正二別經問地獄經世尊如寶蓮香比丘尼持菩薩戒。私行淫慾。妄言行淫。非殺非偷。無有罪業。發是語已。先於女根。生大猛火。後於節節。猛火燒然。墮無間獄。琉璃大王善星比

丘琉璃爲誅瞿曇族姓善星妄說一切法空。生身陷入阿鼻地獄。此諸地獄爲有定處。爲復自然。彼彼發業。各各私受。疏寶蓮香事未檢所出。意謂殺盜有對。邪行無對。故云無報。善星事出涅槃。琉璃緣如本經。爲有定處下。問意有六文。見於三六者。謂有定處。無定處。自然。因緣。私受。同受。下文結云。不斷三業。各各有私。因各各私。衆私同分。非無定處。私謂爲有定處。卽問妄習生起也。爲復自然。卽問本來自有也。彼彼發業。各各私受。卽問別業同報。同業別報也。△海印云。一一云妄性。既無無報。妄業云何受報。答云。自妄所招。還自來受。二云衆生。既是無生。如何生陷地獄。答云。非從天降。不從人與。自妄所招。三云。世界本無住處。地獄那有住處。答云。衆私同分。非無定處。四云。妄業既是一同受。

報如何各別答云因各各私聚私同分。△溫陵云三人皆繆執妙圓撥無因果者。○引證琉璃王經云初迦羅衛國有舍夷貴姓五百長者爲世尊造講堂誓曰沙門梵志乃至群黎不得先佛妄升此堂舍衛太子琉璃與梵志子好苦定省外氏見堂高廣頓止其上貴姓罵曰此婢生物敢於中坐催逐令出太子語好苦釋種辱我至此我細吐汝當告我後卽位好告來告集兵伐迦羅國殺舍夷人三億佛言却後七日當入地獄王恐怖乘船入海水中自然出火燒滅佛言往昔羅閱城中有池多魚城多人向池捕魚池有魚一名楚一名多舌各懷報怨一小兒琉璃王是多舌魚好苦小兒卽我身也。○涅槃經云佛言善星比丘雖復讀十二部經壞欲界結獲得四禪乃至不解一偈一句之義親近惡友退失四禪退禪定已生惡邪見作如是說無佛無法無有涅槃如來雖復爲我說法而我真實謂無因果今者近尼連禪河如來卽與迦葉往善星所善星遙見佛來卽生惡邪之心以惡心故生身陷入阿鼻地獄。○私謂準涅槃經迦葉白佛言善星比丘是佛菩薩時子云何如來說是一

關提廝下之人章安疏云明是子則羅云庶兄翻譯集云蘇氣怛囉此云善星羅云庶兄佛之堂弟庶兒也按阿含言過去六佛各有一子釋迦文亦有一子善星爲如來堂弟之子故亦稱子佛出家六年羅云始生善星長於羅云故言庶兄佛兩時出家尚未成道故言菩薩時子也章安又云佛兩弟兩子各行善惡阿難爲善調達作惡羅云爲善善星作惡例知是權宗鏡亦云羅喉善星同是如來之胤皆据涅槃言之此方兄弟之子古皆稱父子知西竺亦爾也潘鴻所修梵行也如來不爲我現神足變化我父祕術世尊盡知格不教我善宿卽善星也調達常從佛及身子日連學通皆不與彼云我父祕術佛言亦是世尊弟子得非調達之子耶教中無明文更待根檢溫陵言是佛堂弟則誤也。經唯垂大悲發開童蒙令諸一切持戒衆生聞決定義歡喜頂戴謹潔無犯。師諸持戒者若聞因果虛妄猶如空花則持戒何益苟示決定義門必

令謹潔無犯

○二如來答 一讚請許宣

佛正象錄卷

五

經佛告阿難快哉此問令諸眾生不入邪見汝今諦

聽當爲汝說

八二正爲分別三○一約情想以阿難總明起一總開二分二○一標列

一切眾生實本真淨因彼妄見有妄習生因此分別

內分外分疏諸法本真未嘗生起由念分別見諸法

生苟能離念卽見眾生山河國土本來成佛故云實

本清淨返本者雖爾其未返者各依見妄造業受報

故下文云此等眾生不識本心受此輪迴經無量劫

不得真淨皆由隨順殺盜淫故返此三種又則出生

無殺盜淫有名鬼倫無名天趣有無相傾起輪迴性

故云因彼妄見有妄習生等

資緣身起愛爲內欣彼

勝事爲外

宗鏡

一切眾生從無始來作虛妄因受虛妄

果皆從情結唯逐想生故知用情滯著能生愛水浸

漬不休自然成墜以情地幽隱故名內分以舉念緣

塵取像名想運動散亂故名外分

○又引止觀二云起

善惡而生十道今取六道若其心念念專貪瞋痴起

上品十惡如五扇提羅者此發地獄之心行火塗道

若其心念念欲多眷屬如海吞流如火焚薪起中品

十惡如調達誘衆者此發畜生之心行血途道若其

心念念欲得名聞四遠內無實德起下品十惡如摩

健提等此發鬼心行刀塗道若其心念念不耐下人

如鷄鳥高飛下視而外提仁義起下品善心行阿修

羅道若其心念念欣世間樂安其臭身悅其痴心此

起中品善心行於人道若其心念念知三惡苦多人

間苦樂相間天上純樂爲天上樂折伏能惡此上品

總攝諸
法無別
總攝諸
法無別
總攝諸
法無別
總攝諸
法無別

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

善心行於天道明知三界無別理但是妄心生爲入
倒之根株作四流之源穴疾如掣電猛若狂風撒起
塵勞速甚瀑川之水激生五欲急過旋火之輪是以
結構十魔馳驅十使流二使之河底投入苦之焰中
皆因妄因迷此真覺二正明經阿難內分即是衆
生分內因諸愛染發起妄情性積不休能生愛水是
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若行淫男
女二根自然流溢疏愛染之情正是衆生生死根本
名爲內分分亦因義情愛沉下能潤業愛生故如水
也外由內感故有水輪徧十方界溫陵云心動於內
欲者也故因諸愛染而起以陰積是故下引事驗也
故能生愛水潤業潤生輪迴不斷

憶卽是念明記爲性念有憎愛故分憐恨由愛起憎
不離情染內有情染外現其事故皆流水也吳興云
屬於情情重則悲悲乃成淚二結成經阿難諸愛雖別流結是同潤
濕不昇自然從墜此名內分疏所愛之境雖別能愛
之心是一故云流結是同流謂沉下結謂縛著用既
不昇果亦淪墜溫陵云諸愛不一皆能感水結惑水
外分約想二經阿難外分卽是衆生分外因諸渴仰
初釋相發明虛想想積不休能生勝氣是故衆生心持禁戒
舉身輕清心持呪印顧盼雄毅心欲生天夢想飛舉
心存佛國勝境冥現事善知識自輕身命疏衆生生

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

佛頂尊經卷八

死本分由情情著染境因是從墜今以淨境為所欲處但由其想不屬於情乃是眾生分外之事故云外分氣謂氣色也溫陵云意緣於外為想人之陽氣有生勝氣如云輕清雄毅等與者也故因渴仰而發以陽積故能舉聖境現輕身命此五皆是殊勝氣色由想有也重聞云呪印者以手結印如瑜伽羅索所示或呪印是印如銷伏毒害呪印是三世諸佛陀羅尼印故入室印云禁戒即念戒呪印即念法諸法天即念天即念佛國即念佛事知識即念僧輕身命即念施觀經六念具矣除無漏聖智一切事善皆此想攝也二結成經阿難諸想雖別輕舉是同飛動不沉自然超越此名外分疏忻外勝境不由情染想既輕清自然飛動報當超越也已上總而略明未

細分別善惡

吳興云且指人天想心名為外分非三乘出世之智文云心存佛國聖境冥現

蓋汎舉勝氣之相若約修論乃十方同居事想耳△私謂阿難問地獄六道如何生起佛言由彼妄見有妄習生即於是中分開內外二分意蓋曰眾生是一分但於中妄見妄習總是一妄內分外分亦總是一分則火血刀塗念念梵行則人天佛乘如手掌之上下倒垂如車輪之迴環南北正欲使六道眾生在瀑流苦海中猛利分別急求津筏耳故曰心存佛國聖境冥現又曰自然心開見十方佛一切淨土隨願往生使一切眾生了知十方淨土即在昏迷惡道稠林毒樹之中於此內外二分中捨情取想回因何果積劫蓋眠猶蚕自縛一期解脫如臺獨跳斯固不容以知見測量位次分齊者也如淨覺之云判佛國以汎舉勝相斥心開為人天想心佛方悲愍流溺兼欲渡人天之魚彼則區隔聖凡不許出三界之獄蓋但約內外二分不出三界而言亦誦文之過耳△二別辨趣生二○一總△阿難一切世間生死相續生從順習明業緣逆順

佛頂尊經卷八之三

死從變流臨命終時未捨剋觸一生善惡俱時頓現
死逆生順二習相交疏順逆有二一約情一切衆生
好生惡死生卽順情死卽逆情故云生從順習死從
變流變卽逆也又受胎時三處皆順故得生也死則
無此二約業業能感果生卽順感由因致果也故云
順習死卽反此無生長義故云變流生死交際風火
未散孤山云謂現陰之末中陰之初平生行業善惡因緣此時俱現
強者先牽卽隨生處熏聞云大集經言歌羅邏時卽有三事一命二暖三識出入息
者名爲壽命以命是息風連持不斷故不臭不爛各之爲暖以暖是身觸卽業持火大地水等色任持不壞故此中心意名之爲識卽是刹那覺知心也三法和合從生至死此識之種卽是命根以命暖識共成

三事和合則生離散則死故今文雖不言識而云二
習相交卽識之習性也△寂音曰前識爲故習後識
爲新習○引證實積經云佛告淨飯王大王如入夢
中親愛別離生大苦惱悲號啼哭是人覺已憶念夢
中是實有否王言不也佛言是人所夢執以爲實是
爲智不王言不也佛言大王如是愚痴凡夫耳聞惡
聲而生執著起不愛心以不愛故生於嗔心生嗔心
故造作嗔業所謂身三口四意三種業造彼業已卽
便滅謝是業滅已不依東方而住不依南西方四維
上下而住如是之業至臨死時最後識滅見先所作
心想中現是人見已心生憂怖如分業盡現業現
大時如所夢覺見夢中事○瑜伽第二諸衆生將命
終時乃至未至昏昧想位長時所習我愛現行由此
力故謂我當無便愛自身由此建立中有生報若預
流果及一來果爾時我愛亦復現行由智慧故數數
推求制而不著猶壯夫與羸劣者共相角力能制伏
之若如還人將欲命終不隨現行○宗鏡云華嚴經
者譬如有入獄畜生餓鬼所有一切衆苦境界作善業
者至於地獄畜生餓鬼所有一切衆苦境界作善業
者或見一切諸天宮殿無量天衆天諸綵女種種衣

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

眼具足莊嚴宮殿園林盡皆妙好身雖未死而由業力見如是事大智論曰如乾闥婆城者非城人心想爲城凡夫亦如是非身想爲身非心想爲心故知地獄天堂本無定處身雖未往已現自心鏡不現前唯心妄見○二別明情想經純想即飛必生天上先明昇沈五○一明純想佛生淨若飛心中兼福與慧及與淨願自然心開見十方佛一切淨土隨願往生此有二類若唯有想不兼福慧即但持戒而厭此身必生天上若於持戒兼修福慧深厭三界必生淨土見十方佛即獲法忍故云心開如觀經說觀無量壽佛經云欲生彼國當遇四王忉利修上品十善得生今言必生天上者以次而上昇也下文游于四天則指四天鬼神衆耳岳師云据下情少想多在四天之下驗今純想所生應是忉利已上此誤判也心開見佛隨願往生豈非橫

截三途超居四土岳師謂且約初心未斷見愛得生淨土不出同居此二說者一則高推天位一則局指佛土皆非通義也○經情少想多輕舉非遠即爲飛仙次明仙趣帶大力鬼王飛行夜叉地行羅刹遊於四天所去無礙○經想多故飛行自在情少故受仙鬼形此之等類多因邪想不正修行即是不修戒慧但修邪定不持戒故墮鬼神道以修定故有大神通老別之因一如上說仍是想多情少此中仙鬼等四可以九八七六想配之真際云想多情少四類分之一情王三情七想飛行夜叉若情多者必無戒定墮三塗四情六想地行羅刹耳○經其中若有善願舉義應總攝十種經其中若有天龍八部善願

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坐座下此
想多中仍兼善願也雖不持戒且有定願護持戒呪
及禪定者斯由宿習故毀禁知過故發願亦是乘急
戒緩者故能於八部身而見佛耳融室云保綏法忍
者得無生法忍之
人賴保安故○三情想均等經情想均等不飛不墜生於人間正
趣人想明斯聰情幽斯鈍不昇為天仙不墜落三塗
仍於均等之中想或稍強根必聰慧情或稍重根必
暗鈍亦由情感有此差別即別報也孤山云由昔情
想感今聰鈍均
等總報業明幽別報業○關尹子曰魂魄半之則在
人間升魄為貴降魄為賤靈魂為賢厲魄為愚輕魄

為明重魄為暗彼解云楞嚴所述升
沈之報與此同義○四情多想少

經情多想少流

入橫生重為毛群輕為羽族疏若望下文此當六情

四想也橫生旁生也然有輕重若情稍重報為走獸

若想稍強身為飛禽細論差別如類生中及下文說

關尹亦云揚魂
為羽鈍魄為毛△七情三想沉下水輪生於火際受

氣猛火身為餓鬼常被焚燒水能害已無食無飲經

百千劫疏火際者餓鬼所居處也水輪向下至火輪

際近地獄也受氣猛火者由業力故受猛火氣以為

身也故常被燒節節火起水能害已者苦於無水也

苟遇成火而燒其身故云害已○引證法苑珠林云
婆沙論說餓鬼正住

處云。此閻浮提五百由旬之下。有餓鬼界。被閻羅王領。又五百道。若經說此之餓鬼。正住彼鐵圍兩山中間。順正理論云。諸鬼本住琰魔王國。從此展轉餘方。此瞻部洲南邊直下深過五百餘繕那。有琰魔王都。○輪伽第四餓鬼趣。畧有三種。一者由外障碍飲食。謂彼有情由習上品慳故。生鬼趣中。皮骨血脉皆悉枯槁。猶如火炭頭髮。擗亂其面。黧黑唇口乾焦。常以其舌舐略口面。飢渴惺惺。處處馳走。所到泉池。爲餘有情手執刀杖。及以罽索。行列守護。令不得趣。或疆趣之。便見其泉變成膿血。自不欲飲。是名由外障碍飲食。婆沙云。恒常飢渴累年。不聞漿水之名。設值大河。欲飲卽變爲炬火。入口卽腹爛焦然。二者由內障碍飲食。謂彼有情口或如針口。或如炬口。或復頸癭其腹寬大。縱得飲食。自然不能若噉。若飲。是名由內障碍飲食。正理論云。無則鬼有三種。炬口鬼。口中常吐猛銳身。如破燎多羅樹形。鍼口鬼。腹量如山。山谷咽如針孔。臭口鬼。口中腐臭。飢渴狂吐。三者飲食無有障碍。謂有餓鬼名猛銳。鬚隨所飲噉。皆被燒然。復有餓鬼名食糞穢。唯能飲噉極可厭惡。食糞飲溺。或有一分自割身肉而噉食之。縱得餘食香美而不能食。是

名飲食無有障礙。智論云。或有餓鬼常食屎尿涕吐。嘔吐盪滌飲汁。或時至廁溷邊立伺求不淨。或求坐婦藏血飲之。形如燒樹。咽如針孔。若與其水干歲不足。或有餓鬼自破其頭以手取腦而舐。或有餓鬼先世惡口。好以麁語加被衆生。衆生憎惡見之。如讐。以如是等種種罪故。墮餓鬼中。經九情一

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。疏二交過地者。風火二輪交際之處。卽

正是七熱地獄處也。於九情中稍減者名輕。卽八情

者墮有間。稍增者名重。入無間。正九情也。此言無間

約受苦說。然此無間對前有間得名。以是第七熱地

獄故。下卽第八五無間獄別名阿鼻。最極重也。孤山

熱地獄謂八大獄中第七也。長阿含云。此四天下有八千天下。圍繞其外。復有大海。周圍八千天下。

復有大金剛山繞大海水金剛山外復有第二大金剛山亦名二鐵圍山二山中間窈窕冥冥日月天神所不能照彼有八大地獄每一地獄有十六地獄第一大獄名想二名黑繩三名堆壓四名叫喚五名大叫喚六名燒炙七名大燒炙八名無間又新譯婆沙云地獄在何處答多分在此瞻部洲下云何安立有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄底無間縱廣高下各二萬踰繕那次上一萬九千踰繕那安立餘七地獄謂次上有極熱次上有熱次上有大熱次上有卑叫次上有衆合次上有黑繩次上有等法此七地獄一縱廣萬踰繕那有說無間地獄周四圍繞如金聚落圍繞大城祇就此獄自有輕重而此無間非五無間亦應以第六爲有間第七爲無間是則風火二交過地通於六七也又新譯婆沙云南洲下至無間共四萬由旬上尖下闊猶如穀聚○傳大土錄云大土竟夜思惟度衆生法心未明了因發聲大哭兩淚交流念三塗地獄之苦彌日累夕豁然開悟自識我來處方知諸佛不除地獄良有所以若無地獄則無人修善故知善惡二法更相住持世界乃安立○五純情

經純情卽沈阿鼻地

獄若沈心中有謗大乘毀佛禁戒誑妄說法虛食信施濫膺恭敬五逆十重更生十方阿鼻地獄阿鼻此云無間卽第八獄也此具五種謂受罪苦具身量劫數壽命也若依俱舍業報無間以造此罪必墮地獄更無餘業餘生能間隔故謗大乘下諸罪最重由是更生十方阿鼻法華云若謗此經其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更生如是展轉至無數劫俱舍論說阿鼻地獄壽命中劫二十增減爲一中劫旣言無數此世界壞卽往十方阿鼻也以謗法罪斷佛種故令無量人墮邪見故○天般若云謗法罪墮阿鼻獄此土劫壞罪猶未畢又經

劫壞復移他方如是巡歷劫盡還生阿鼻千佛出世
救之誠難若說所受身聞者當吐熱血而死釋論曰
是人受不信業因緣故即起惡痴業因緣疑悔惡
邪著心轉增於大衆中皆毀破壞般般若波羅蜜破三
世十方諸佛一切智罪故轉身墮大地獄大地獄者
阿鼻大地獄無量百千萬億阿僧祇歲受憂愁若惱若
從一大地獄至一大地獄者如福德因緣故上有六
欲天罪業因緣亦如是下有八種大地獄各有十六
小地獄是中阿鼻最大餘須彌阿鼻大地獄如是故
千大千世界有百億須彌阿鼻大地獄如人從會至
說從一阿鼻大地獄至一阿鼻大地獄從人中還至
會又如入正位者從天上来受人間樂從人中還至
天上受樂若此間火劫起其罪未盡故轉至他方十
方世界大地獄中受罪若從聞火劫起後展轉至他
方他方火劫起復還生此間阿鼻大地獄中展轉如前
上釋誹謗大乘○應法師云無間有二一身分無間
二苦無間以五逆所感故稱為五無間熏聞引琪疏
俱舍頌云約處唯除北約人除扇號言五逆罪除北
洲黃門扇號也以父母於手少恩愛故四身一語業
三殺一虛誑一殺生加行四身一語業者前四属身

業破僧属口業三殺一虛誑者破僧一虛誑也一殺
生加行者出佛身血但殺之加行方便罪耳不成正
罪故又佛不可殺故無間一切熟隨罪增苦增一句
明時處一句明苦增隨有多逆感無間苦多苦具故
八比丘分二以爲所破僧八比丘分二以極少言之
也本八比丘爲一切衆破之成二衆更相是非四人
已上成衆故以八比丘言之上釋五逆○干地疏
云準如來祕藏經大迦葉問佛十惡何者最重佛
言殺及邪見又云父母得緣覺道子斷父命名殺中重
奪三寶物名盜中重若罵聖人是妄語中重若兩舌語
是淫中重若以不實語謗佛是妄語中重若兩舌語
壞賢僧是兩舌中重若罵聖人是惡口中重若兩舌語
亂求法之人是綺語中重若五逆初業是嗔恚中重
欲劫奪持戒人是貪中重邪見中重謂之邊見是爲
十惡中重上釋十重○次廣明阿鼻獄相○涅槃
經云阿者名無鼻者名重間無暫樂故名無間假使
一人獨墮是獄其身長大八萬由旬徧滿其中間無
空處其身周圍受種種苦設有身亦徧滿其中間無
妨閑寒地獄中暫遇熱風以之爲樂熱地獄中暫遇
寒風亦以爲樂有地獄中設命終已若聞活聲卽便

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

還活阿鼻地獄卽無是事△成論云一趣果無間捨身卽生彼故二受苦無間中無樂故三時無間定一劫故四命無間中不絕故五形無間獄縱廣入萬由旬一人多人皆徧滿故△觀佛三昧海經云阿鼻地獄縱廣正等八千由旬七重鐵城七層鐵網有十八甬周市七重皆是刀林復有七重劍樹四角有四大銅狗廣長四十由旬眼如掣電牙如劍樹齒如刀山舌如鐵刺一切身毛皆然猛火其煙惡臭有十八獄卒口如夜叉六十四眼散迸鐵火鋒牙上出戟燒阿鼻獄牙端火流燒前鐵車輪輻出火鋒刀劍戟燒阿鼻獄赤如鎔鐵輪相次滿阿鼻城城內有七鐵幢火湧復成刀輪輪相次滿阿鼻城城內有七鐵幢火湧如沸鐵流融迸涌出四門上有十八釜沸銅湧湯滿於地中一一甬門有四萬四千鐵鱗大蛇吐毒火中身滿城內其蛇哮吼如天震雷雨大鐵九百又五百億盡入萬四千甬頭火流如雨而下滿阿鼻城此垂若下猛火熾然八萬四千由旬獄上衝大海沃集山下貫大海底如車軸若有殺父害母罵辱六親命終之時經歷揮霍之間譬如壯士屈伸臂頃直落阿鼻大地獄中化閻羅王告勸痴人獄種汝在世時不

孝父母邪慢無道汝今生處名阿鼻地獄作是語已卽滅不見爾時獄卒復驅罪人一口一夜受罪五劫復浮提六十小劫如是一劫具五逆者受罪五劫復學般若毀十方佛偷僧祇物淫泆無道逼掠淨戒斷尼姊妹親戚造諸惡事此人罪報經入萬四千大劫復入東方十八甬中如是受苦南西北方亦復如是謗方等經具五逆罪破壞僧祇汗比丘尼斷諸善根具衆報身謗阿鼻獄四肢復滿十八甬中○次列謗大乘報三緣○西域記云無垢友論師迦濕彌羅國人也博通三藏研竟玄文途次衆賢論師宰堵波發願著論令瞻部洲諸學人絕大乘稱滅世親名說是語已心發狂亂五舌重出蒸血流涌裁書告海當其死處地陷爲坑同侶焚屍屋建宰堵波菴沒羅林側有羅漢嘆曰惜哉苦哉此論師任情執見毀惡大乘墮千數味道欽風用赤旃檀刻作大自在天嬰數天那羅延天佛世尊等像爲座四足負以白隨深詈茲入地獄遺跡斯在高僧傳云唐新羅順覺宗法相大

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

佛頂尊金輪

乘了義教見大乘經中。始從發心。便成佛已。乃生謗毀。不信當啓手足。令弟子扶掖下地。地則徐裂。身下墜。於今有坑廣丈餘。號順璟捺落迦。次下雜引律論。廣明地獄之相。俱屬引證。科中隨文例。知不復具列。三經循造惡業。雖則自招。眾同分中。兼有元地。隨順造惡。故受苦報。惡業不同。受報亦別。故云自招。眾同分中。兼有元地者。眾名不一。同是一義。眾有相似。同立分名。造業同者。共中共變。釋要云。山地獄等。是眾生共業。共變。唯識有四句。一。共中共變。即山河地獄等。二。共中不共。即田園產業等。三。不共中共。即妻妾男女等。四。不俱。舍論說有老別同分。無老別同分。同業共感。眾多苦具。同受此苦。名無老別同分。同受此苦。謂彼若隨輕重。受報不同。名老別同分。

二就業報
別辨

地獄起

一結而後
一經起釋

漸顯

雖同感地獄受苦各異。謂彼鐵床。今云元地。即老別也。謂本造鐵丸。因則受鐵丸報等。元地者。各隨元由也。唯識云。由昔同業。各熏自體。此持異熟。皆並現前。彼多有情。同見斯事實。無外境。為思議。故雖在人類。亦非同見。若如是類。無別見性。由其皆有同類之業。然由彼類。有同分業。生同分趣。復有別業。各別而見。二就業報。以別辨。七。初地獄。三。一結前。生經阿難。此等皆是彼諸眾生。自業所感。造十習因。受六交報。疏。由平情想。妄集諸業。隨業善惡。或升或墜。故云自業所感。十習因者。別指惡業。即由十使煩惱於六根門。發識造業。洎受其報。從六根出。報與業交。故云交報。同受地獄。即引業招。六根別受。即滿業致。俱是眾生妄情習造耳。手鑑云。唯識云。能招第八引異熟果。故名引業。能招

佛頂尊金輪

第六滿異熟果名為滿業俱舍亦云。一引業一生多業純圓滿猶如繪畫先圖形狀後填眾采等牽生地獄是引業後受報宗鏡修十善報受天堂樂作五逆罪有輕重是滿業。鏡受地獄苦昇忉利則五欲悅目墮泥犁則萬苦攢身悅目則有靈鳳祥鸞作歡樂之事攢身則有鐵蛇銅狗為逼惱之殃明之不但內心實有外境答天堂地獄苦樂之相皆是自心果報業影既以自心所作為因還以自心所受為果故經云未有自作他受彼地獄中受苦眾生所有罪業依本心作還在心中不離於心以是義故惡業熏心還應心中受苦果報以惡業相酬果牽地獄十習因既作六交報寧亡皆是一

心惡覺心生顛倒想起對境作因成之假隨情運相續之心不以智眼正觀遂墮凡夫業道雖則一期狗意罔思萬劫沈身是以一切如來同宣審宜刻骨十方如來皆懼實可寒心

又云地獄天堂本無定處身雖未往已現自心境不現前

唯心妄見可驗苦樂之境本無從出善惡之事唯自召來空是空非妄生妄死清涼云業約成因招果尅獲為果醉因曰報果通現在報唯未來如修初禪為習因證得初禪為習果習因習續於前習果尅獲於後故曰尅獲為果上一重因果望其當報習因習果總名為因生於初禪等天方明感報故云醉因曰報○那先比丘問佛經云如世間火不如泥犁火熱如持小石著世間火中至暮不消取大石著泥犁火中即消亦如有人作惡死在泥犁中數千萬歲其人不死亦如大蟒蛟龍等以沙石為食即消如人懷胎腹中有子不消此並由善惡業力致使消與不消如人所作善惡隨人如影隨身人死但亡其身不亡其行

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

佛頂尊金身

譬如然火夜書火滅字在火至後成今世所作行後世成之○二微起別辨二○一十習因十▽一淫習經云何十因通總徵也發業有二二正發即無明二助發即餘惑俱分別也今此十因除淫習是所發之業餘九皆是能發之惑惑有根隨下文自指實際云十習配屬根隨煩惱根本有六謂貪嗔癡慢疑不正見或開為五隨有二十謂忿恨惱覆誑諂害嫉慳無慚無愧不信懈怠放逸昏沈掉舉失念不正知散亂見即淫習即所發之業具足貪痴詐習即諂惑習即恨見即五見枉謂逼墜良善害所攝亦嗔類訟謂相論得失忿恨為先惱之一法性相應故此下十段文皆有三▽一正發業▽二惑經阿難一者淫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磨觸更相現前通一由因致果此

即正是所發業也具足貪癡生死輪迴斯為其本內根外境互相偶構故云交接內外相發遂成欲火喻顯可知定林云淫習研磨不休自耗其精則火果熾見大猛火宜矣淫習有消渴內熱癰疽等疾其死也宜陽盛夢火陽盛夢水亦無以異雖彼以此復我然我所見非彼所成皆以我所習起△補遺云內分取貪愛義故流液生水十習取研磨義故觸更生水經二習相然故有鐵床銅柱諸事通二正感果相根境兩具故云二習能觸所觸皆是我心互相熏習結成淫業以於欲境起顛倒心生自他樂想因此業種後感其報從其能觸現地獄身從其所觸現諸苦具定林云銅柱鐵床則是抱持寢臥堅覺妄想餘習皆是自業所熏分其二習

佛頂尊金身

大

自相刑害耳他皆放此

○智論云欲為熾然者若未
常火燒二火燒故名熾然○觀佛三昧海經云銅
柱地獄者有一銅柱狀如火山高六百由旬下有猛
火火上鐵床上有刀輪間有鐵背蟲鐵口鳥丘尼婆
羅門等諸梵行者於非時非處犯不淨業設乃至一切
犯邪行者罪人臨命終時舉身反強震掉不定卽作
是念得作一堅大銅鐵柱者縛此身軀令不動搖獄卒
應時化作僮僕手執鐵杖曰言長者汝今身強餘物
皆弱可捉此杖心卽歡喜氣絕命終如捉鐵柱上有端
柱頭猛火熾熾焚燒其身驚怖下視見鐵柱上下投
正女若火女人見端正男心生愛著從銅柱上下投
於地銅柱貫身鐵網絡頭鐵背諸蟲咬食其軀落鐵
床上男女二根俱時六根火起有鐵背蟲從眼而大
從男女根出若汗戒者別有九億諸小蟲輩如蟻蠅
蟲有十二背背頭出火咬食其體一日夜九百億
生九百億死出生鳩鳩身經五百世後生龍中經五
百世後生人中無根二根及不定根黃門之身經五
百世設得爲人妻不貞良子不慈孝奴婢不從過是

已後遇善知
識發菩提心經是故十方一切如來色目行淫同名

欲火菩薩見欲如避火坑疏三結示過名火能變壞

一切世間欲能破滅出世善法是故行者首當遠離

定林云如來了法平等無非解脫但爲眾生色目行
淫如欲火耳菩薩尚有煩惱習氣故見欲如避火坑
貪嗔等亦爾△溫陵云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路目也△二貪
習經二者貪習交計發於相吸吸覽不止如是故有

積寒堅氷於中凍冽如人以口吸縮風氣有令觸生

由因致果也貪卽是愛根本之數正能潤生於有

有具染著爲性唯識文其云能障無貪生苦爲業謂
由愛力取蘊生故手鑑云有有具者
有卽取蘊三有之果有具卽能生三有之因相順之
因唯是有漏中有業惑及器世間緣起貪故皆是有

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

佛正業錄卷一

具由愛著故種種計較求取前境故云交計相吸也
貪取不止如水結冰堅住不散遂成凍冽此釋貪久
成業以致果也補遺云貪如吸物吸故生寒愛經二
習相凌故有吒吒波波羅羅青赤白蓮寒氷等事
正顯果相也由因感果由內感外吒波羅等忍寒聲
也卽八寒地獄俱舍云頰部陀者此云庖尼刺部陀
此云庖裂此二從相阿訝吒唬唬婆嚩嚩婆此三從
聲鬱鉢羅等三卽青白紅蓮此三從色以寒之彌甚
身色如之相凌侵凌也補遺云二習相凌取二人貪
起世經云泰阿舍樓炭及俱舍等寒地獄者了叫喚
不了叫喚不叫喚了叫喚者有三一阿浮他地獄亦

云頰浮陀由寒身中生似離泥又所有身形猶如泡
沫故二泥羅浮陀地獄風吹脹滿又所有身形如肉
段故三阿波跛地獄亦云阿呼地獄極寒風吹刺其
身皮肉盡落皆急戰喚聲又嚴切苦逼呼喚而言阿
吒呼亦云阿吒地獄是極寒風所吹皮肉剝落喚
吒呼亦云阿吒地獄又衆生以極苦惱逼切其身但得唱言
阿吒地獄然其舌聲不能出口故又曰云何名阿吒
痛切身皆稱阿阿故云何名奈何受罪衆生苦痛酸
切皆稱奈何故云何名羊鳴若痛切身欲舉身時舌
不能轉直如羊鳴故云何名羊鳴若痛切身欲舉身時舌
皮肉體中自鐵葉還自纏鉢羅者極大寒風吹刺身
一拘牟陀二須捷提三伽分陀梨四伽波曇摩極寒
風吹身脹滿如四重相受苦呻吟一云云何名須乾
提華獄皆黑如須乾陀華色云何名優鉢羅華獄皆
青如優鉢羅華色云何名拘拘頭華獄皆紅如拘拘
頭華色云何分陀利花獄皆白如分陀利華色云何
名鉢頭摩華獄皆赤如鉢頭摩花色二云鬱波羅肉
色細折似青蓮花波頭摩肉色大折如赤蓮花分陀
利由彼骨折似白蓮花此三從瘡相得名是一切大

佛正業錄卷一之三

手

1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

縱橫其河岸上有劒樹林枝葉花實皆是刀劒罪人入河隨波上下洄流沈沒鐵刺刺身皆內外通徹膿血流出痛苦萬端故令不死乃出灰河至彼岸上利劒割刺身體傷壞復有豺狼來噬罪人生食其肉走上劒樹劒刃下向下劒樹時劒刃上向手攀手絕足躡足斷皮肉墮落惟有白骨筋脉相連時劒樹上有鐵刺鳥啄頭食腦苦毒號叫故使不死還入灰河鐵刺刺立宿業所牽不覺忽至鐵九地獄熱沙即黑沙地獄出想地獄憶惶求救不覺忽到黑沙地獄熱風暴起吹熱黑沙來著其身燒皮徹骨身中欲起迴旋還身燒炙焦爛其罪未畢故使不死出黑沙獄起迴旋還獄鐵窟地獄者鐵窟道中最上苦法罪人氣絕命終生火山上猶如鑄銅鑄鐵窟中劒蟲刀蟲啖食其頭出腦鐵狗來舐死已唱活驅令上樹未至樹端身碎如塵一日一夜殺身如塵不可稱數劒林地獄者八千由旬滿中劒樹有熱鐵九以爲其果罪人氣色受餓鬼身諸劒樹間化生咽如針簞腹如大山東西求食鎔銅灌咽一日一夜八萬生死經八千歲生食膿唾食血鬼中復生廁神猪狗等中四願習

經

四者瞋習交衝發於相忤忤不息心熱發火鑄氣

爲金如是故有力山鐵槩劒樹劒輪斧鉞鎗鋸如人

銜冤殺氣飛動△二習相擊故有官刑斬所剉刺搥

擊諸事△是故十方一切如來色目瞋恚名利刀劒

菩薩見瞋如避誅戮疏於諸苦具增恚身心論云諸

增恚性熱惱爲懷性不安隱能障無瞋不安隱性惡行

爲不善性惡業已上皆根本惑攝手相衝忤結成熱惱熱

惱不息氣忿成堅故感金石等事定林云瞋能起陽

陽則發火火尅金則鑄氣氣雖屬金要待火力成體

又從火華乃能兵傷物△溫陵云心火轉盛氣金轉

由心作氣反動其心加之衝擊則心火轉盛氣金轉

剛故曰心熱發火鑄氣爲金△釋要云火能鑄物由

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

佛頂蒙鉢卷

噴火故鑄成種。槩繫罪人杖也。云龍乎杖曲如龍乎種金苦具也。掛物宮割秦五刑之二也。斬斫到皆新之死刑。刺卽古刑之墨也。今流罪有之。槌擊皆新刑之笞杖類也。如劫末時人起猛利。噴心所執草木皆成刀劍。非內心之所感乎。法苑珠林云七明噴使過者大莊嚴論云身如乾薪噴悲如火未燒他先自隻身正法念經云噴心如火燒一切戒噴是大斧能破法橋住在心中如怨入舍故知起噴障諸善法○經律異相阿鼻十八一甬地獄鐵九地獄八十由旬滿中鐵城八十八甬。一甬水有五刀山持用覆土下有十八大惡鐵蛇皆吐鐵釘。釘頭火然刀輪地獄者四面刀山於眾山中積刀如輪有八百萬億極大刀輪隨次而下猶如雨點。十八劍輪地獄縱廣正等五十由旬滿中鐵樹其樹多少如稻麻竹葦。一一劍樹高八十由旬八萬四千劍輪爲葉八萬四千劍輪爲果八萬四千涕銅爲枝罪人命終生鐵華中無量

劔刃削骨破肉碎落如空復有鐵鳥從樹上下批眼啄耳有大羅刹手捉鐵斧破軀煙熏其眼不見炎燄東西馳走頭打鐵山鐵九從頂徹足一念頃死生罪畢出獄生餓鬼中又入大地獄熱地獄中一者治活活地獄者獄卒以利刀斧解剝剝斬罪衆生如斬到草頭皮肉解散罪緣未盡以冷風吹還生如故復因罪惡手生鐵爪鋒利猶刃各生怨結更生猶截如刈竹葦彼此相聞結恨心死故生此中。五詐習

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

鎖鞭杖撾棒諸事。是故十方一切如來色目奸僞

同名讒賊菩薩見詐如畏豺狼。詐謂諂曲罔冒於

他云何爲諂爲罔他故矯設異儀險曲爲性。曲順時方謂諂曲者爲罔冒他矯設異儀險曲爲性。曲順時

方便爲取他意或藏已此隨數也。今云發於相調引

佛頂蒙鉢卷之三

三

起不住正是此也。重開云相調猶弄引也。奸詐多端或亂良善

矯設方便通相誘引故云交誘。繩本絞校所感苦具

也。溫陵云由調引相延故感繩本延引。長惡滋蔓如水浸田。許習依奸智起惡而

漸滋蔓引。投柳也。易荷投滅耳。豺狗足群行舌有逆刺狼

銳首白頰大尾長胡似犬也。奸偽敗正猶如讒賊。定

云許習信性劣智卽是土性劣本故抽爲本而有繩木絞校然以信性劣智造惡受報若善權方便能度

衆生雖亦信劣當受功德園林福報。經律異相黑

繩大地獄獄卒撲罪人。偃熱鐵上舒展其身以熱鐵

繩併之使直以釘釘手足周偏身體盡五百釘以熱

鐵斧逐繩道斫罪人作百千段復次以鐵繩併鋸鋸

之復次懸鐵繩交橫無數驅迫罪人使行繩間惡氣

暴起吹諸鐵繩壓絡其身燒皮徹肉椎骨沸髓出黑

繩至黑沙獄。智論云黑繩大地獄中惡羅刹獄卒

鬼匠常以黑熱鐵繩併度罪人以獄中鐵斧斫之長

者令短短者令長方者使圓圓者使方斬截四支耳

鼻手足以夫鐵鋸解析刺截破其肉分鬻鬻稱之此

人宿行因緣讒賊忠良妄語惡口兩舌綺語枉殺無

辜或作姦吏酷暴侵害如是等種種惡口讒賊故受

此罪。經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。疏此亦隨數誑謂矯誑心懷異謀多現不實矯現有德說詐爲性邪命爲業。邪命事有五。一爲二爲利養故自說功德。三卜相占凶爲人說法。四高聲現威令人畏敬。五說得供養以動人心。今云交欺欺卽誑也。誣罔卽是現邪命事以獲利譽也。塵

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

土屎尿皆苦具也刀兵動時人手殺害故云劫殺虺

蝮虺也博三寸首如擘孤山云誣罔暗蔽如塵隨風塵隨風信性散壞智不淨故沒溺漂淪智勝信故騰

擲飛墜飛心造好故詐引起不住故能有所生誑誑

罔不止故能壞而已○經律異相沸屎地獄八十由

旬十八鐵城一一城有十八扇一一扇中四壁皆有

百億萬劒樹如刀厚三尺於其刀上有一千一鐵藜不

可勝計一一藜藜及劒樹間生無量鐵蟲一一鐵蟲

有百千頭一一頭有百千背背頭皆有百千虵蟲諸

虵蟲口吐熱屎沸如洋銅滿鐵郭內上有鐵網鐵鳥

罪人命終墮沸屎中身體糜爛衆蟲咬食削骨徹髓

以渴逼故飲熱沸屎虵蟲蛆蟲咬其舌根一日一夜

苦已到鐵釘獄七七怨習經七者怨習交嫌發於銜

恨如是故有飛石投礮匣貯車檻囊盛囊幙如陰毒

人懷抱畜惡△二習相吞故有投擲擒捉擊射挽撮

諸事△是故十方一切如來色目怨家名違害鬼菩

薩見冤如飲鴆酒疏怨即恨也由忿爲先懷惡不捨

結冤怨爲性能障不恨不能含忍常熱惱故此亦噴

爲體離噴無熱開爲業已上皆拘繫罪人之具有作撲

別恨相用故囊幙等已上皆拘繫罪人之具字之誤

也孤山云以囊貯人而撲殺挽撮皆牽繫罪人也

之史記秦始皇囊撲兩弟挽撮皆牽繫罪人也

拋亦字如違害鬼常伺取人鴆鳥名也翼毛割酒酒

則救人孤山云畜惡在懷猶匣貯車檻等陰毒中人

傷故如陰毒畜怨所感之溫陵云怨習含恨陰隱爲

耶見戒禁取邪悟諸業發於違拒出生相返如是故

有王使主吏證執文藉如行路人來往相見△二習

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

相交故有勘問權詐考訊推鞠審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入毒壑疏見謂惡見於諸諦理顛倒推度論作求染慧為性能障善見招苦為業謂惡見者此見行相老別有五一身見執我我所論云一薩迦耶見謂於五取蘊執我我所一切見趣所依為業此見老別有二十句六十五等分別起攝清涼引經部師云薩是有義迦耶是身達利瑟致是見薩婆多云薩是有義迦耶前二邊見執斷執常謂即於彼隨計斷常障處中如前二邊見執斷執常行出離為業釋曰謂即於薩迦耶見隨計斷三邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見四邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見五邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見六邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見七邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見八邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見九邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見十邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見十一邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見十二邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見十三邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見十四邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見十五邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見十六邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見十七邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見十八邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見十九邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見二十邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見二十一邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見二十二邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見二十三邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見二十四邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見二十五邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見二十六邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見二十七邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見二十八邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見二十九邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見三十邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見三十一邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見三十二邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見三十三邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見三十四邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見三十五邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見三十六邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見三十七邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見三十八邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見三十九邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見四十邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見四十一邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見四十二邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見四十三邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見四十四邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見四十五邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見四十六邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見四十七邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見四十八邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見四十九邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見五十邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見五十一邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見五十二邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見五十三邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見五十四邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見五十五邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見五十六邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見五十七邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見五十八邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見五十九邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見六十邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見六十一邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見六十二邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見六十三邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見六十四邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見六十五邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見六十六邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見六十七邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見六十八邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見六十九邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見七十邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見七十一邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見七十二邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見七十三邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見七十四邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見七十五邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見七十六邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見七十七邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見七十八邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見七十九邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見八十邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見八十一邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見八十二邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見八十三邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見八十四邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見八十五邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見八十六邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見八十七邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見八十八邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見八十九邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見九十邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見九十一邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見九十二邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見九十三邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見九十四邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見九十五邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見九十六邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見九十七邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見九十八邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見九十九邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見一百邪見謗無因果謂謗因果作用實常即是邊見

上見攝後文黃明

四見取謂於諸見及所依蘊執為最勝能得清淨一切鬪諍所依為業五戒禁取謂於隨順諸見戒禁及所依蘊執為最勝能得清淨無利勤苦所依為業此之見習各執已解乎相是非故感王使主吏諸事權詐者設方便以取情也照明引他事以照證也定林云有身見則物亦自我故發於違拒有禁戒取邪悟諸業則起輪迴性故出生相返是非善惡既有所在則辯鞠隨之矣△溫陵云路人相見一去一違喻所見違反也能陷法身故各見坑能致業苦故名毒壑祇室云私業幽隱現於文簿是中如行人來往相見不可得避也○十地品云身見羅刹於中執取令其永入愛欲稠林疏云執其我我所窟宅不能動發故於中者於陰窟之中執取之中亦含戒取○法苑十使篇云第一身見者亦名我見色心相依名之為身凡愚執此名為我人以迷身心執為

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

我故依此身見起第二邊見第三邪見寶積經云。如咽塞病。即能斷命。一切見中。唯有我見。即時能斷。於智慧也。第四名戒取者。但諸妄執。戒定之入。隨其別執。一是獨上。一是足上。所謂直取持戒等。為人道。其別非道。謬執為道。故名獨頭。不解正理。妄立是非。謂已見是取。為真見。則名戒取。此後戒取。從前見生。前見與後戒取。為本戒取。所依名為脚足。是故說後見取之心。名為逆上。戒取煩惱。第五名見取者。此還有三。謂直取世間。有漏善業。以為第一。勝妙善者。名為獨頭。見取。謂人起身見。取名為足上。此見於境。解執堅牢。以為第一。如此見取。名為足上。此見於境。解執堅牢。非佛弟子。執聖慧刀。截彼見牙。方能捨故。如有海獸。各室首魔。羅彼所噬。物要截其牙。方得捨故。深入所緣。故者。謂見性猛利。深入所緣。如針墮泥。○經律異相。習眾邪見。為愛網所牽。造罪隨行。墮大罽。喚獄云。何熱地獄。一有主。治三。無主。治三。黑繩。謂有者是考掠也。有主。治一。少。治三。無主。治三。黑繩。謂有主。治地獄。獄卒者。以行緣。故不被火燒。少主。治地獄者。一眾合。二大合。經九者。狂習交加。發於誣謗。如是三鐵檻。▽九狂習。經九者。狂習交加。發於誣謗。如是

故有合山合石。碾磴耕磨。如讒賊人。逼狂良善。△二習相排。故有押捺。搥按。蹙瀝。衡度諸事。△是故十方一切如來。色目。怨謗。同名。讒虎。菩薩見狂。如遭霹靂。狂則逼壓良善。損惱於他。心無悲愍。害所攝也。何為害。謂有害者。逼惱他。故此亦。頃既以狂押良善。抑害一分。為體離。喚無別害。相用。故。既以狂押良善。抑禁無辜。令稱有罪。故感合山等事。私謂。讒賊之人。以害忠良。而地獄感報。如之。故曰。如讒賊人。逼狂良善。如之。為言。謂如讒人之所為。以還報。讒人也。經言。同名。讒虎。詩謂。豺虎不食。讒人罔極。盛謂。逼迫。捉謂。振林。如來。燭戒。亦可少知。懼矣。夫。動。讒能害善。虎能食人。孤山云。灌謂。涉瀉。捉取之貌。長短。獄王。前有之。○智論云。合會大地獄中。惡羅刹。獄卒。作狐狗虎狼。師子。六駃。大象。鵬鷲。種種諸鳥獸。

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

佛頂金卷
 頭而來吞噉敲齧髓掣罪人兩山相合大熱鐵輪轢
 諸罪人令身破碎熱鐵臼中搗之令碎如芻蒲筍亦
 如墜油譬如蹂場聚肉成積積頭如山血流成池賜
 鷲虎狼各來爭掣此人宿業因緣以力勢相凌任押
 驚弱受兩山相合罪人經律異相云堆砌大地獄有
 大石山兩兩相對罪人入此中自然合堆砌其身
 骨肉糜碎山還故處苦毒萬端故令不死復有大鐵
 象舉身火然哮吼而來蹴蹋罪人宛轉其上身體糜
 碎號咷悲叫故使不死復捉罪人臥大石上以名堆
 砌山堆砌到黑沙獄刺林地獄者罪人生棘林間獄
 卒羅利手執鐵鈎拔舌令出八千鐵牛有大鐵犁耕
 破其舌一日一夜六百生死又出多銅鑊至石磨地
 獄捉罪人撲熱石上舒展手足以大熱石壓其身上
 迴轉磨指骨肉糜碎久受苦經十者訟習交誼發於
 已出至膿血獄又十訟習
 藏覆如是故有鑒見照燭如於日中不能藏影△○
 ○○依古本闕四字不
 應從會解妄加故有惡友業鏡火珠披露

宿業對驗諸事△是故十方一切如來色目覆藏同
 名陰賊菩薩觀覆如戴高山履於巨海疏此是覆習
 而言訟者由覆發訟故所言覆者於自作罪恐失利
 譽隱藏為性不能悔惱為業謂覆罪者後必悔惱不
 安隱故手鑑云既作大罪常懷怖畏悔箭入心堅不
可拔如渴云不應作而作應作而不作悔惱
 火所燒後世墮惡道已既有罪不能自發遂招他訟此訟即是
 惱之一法小隨煩惱覆三惱四忿恨為先追觸暴熱狼戾為性
 蛆螫為業謂追往惡觸現違緣心便狼戾多發暴暴
 凶鄙龐言蛆螫他故乃名為訟此覆彼訟二習相發
 故感惡友業鏡等事與福云惡友則證明人意言同
類惡人證其陰事也業鏡火珠

皆能照覆藏過惡自知而已如於陰賊不具當苦必

墮惡道如戴山履海也溫陵云陰賊覆藏發則自害如戴山履海適足自墜自陷

而已○二六支報○一總標經云何六報△阿難一切衆生六識

造業所招惡報從六根出疏造業既從六根而出受

報還歸六根因與果報故云交報又下一根受報備

歷六根根根皆爾故云交報此云六識造業者且據

總相業者招感爲義然通總別若能爲引業善不善

思招感當來第八無記性者卽總報業若爲滿業三

性思種招感當來苦樂等果者名別報業其第六識

通造總別報業其第五識但爲助發別報不能發總

以強盛隨轉二老別故從六根出者六根是彼造業

具故造既從根受亦根受故從根出手鑑云業望於識有二一本識

業是能依識是所依二約六識業是所造識是能造

第八無記者謂七趣皆以第八異熟識而爲自體無

覆無記性攝故惟識云此第八識是界趣生施設本

故前五助發者謂五識無執不能發潤無推度故不

能造業雖造滿業亦非自能但由意引方能作故若

第六識我執無明迷真實義以善不善相應思造業

重於賴耶能感五趣故六識強盛五識隨轉也六識

造業者六根但是造業之具如魚身之網然六識造

復有正助第六正造前五助造總報業者引業也

以此業於諸業中最勝故卽能引生諸趣故善不善

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

佛頂象鈔卷

中有嗅忍等於人總報而有妍媸名別報業唯識亦
名為引滿業能招第八引異熟果故名引業能招第
六滿異熟果名為滿業俱亦云一業引一生多業
能圓滿猶如續像先圖形狀後填眾彩等然其引業
從五識起○二別辨六○一見報二○二臨終見境
經云何惡報從六根出△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
乘煙入無間獄發明二相疏眼根造罪是見業臨終
見境是報與業交以眼根取色色能役心造種種業
故見猛火偏十方界神識隨火入獄受報溫陵云見
感猛火六交皆直入無間成論云極善極惡皆無中
陰所以直入△海印云亡者神識將捨更燭隨見業
所感之境識從習變如射箭經一者明見則能偏見
頭徑入地獄▽二乘業受報

種種惡物生無量畏二者暗見寂然不見生無量恐
如是見火燒聽能為鑊湯洋銅燒息能為黑煙紫焰
燒味能為焦丸鐵麋燒觸能為熱灰鑪炭燒心能生
星火迸灑煽鼓空界疏明暗二塵是眼所取明可辨
見故見惡相暗無分別但生恐懼如是下徧列六根
然有旁正正由眼根發識造業故先歷眼證真云造
為正餘根為助故今受報今此不明文略故耳下文
即具此中以火為苦具主及歷餘根隨根轉變為不
可意境也溫陵云聞聽屬水故燒聽為鑊湯洋銅鼻
味類也身主觸灰炭觸類也心正屬火燒之轉熾故
進灑扇鼓補遺云心思迅利所見心火迸灑亦取迅

1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

疾下五根說心皆同如電飛沙等。○經律異相鑊湯地獄有十八鑊縱廣正等各四十由旬七重鐵網滿中沸鐵五百羅刹鼓大石炭燒其銅鑊鐵網大經六十沸火不可滅間浮提日滿十二萬歲鑊湯上涌化成火輪還入鑊中罪人生鑊湯中速疾消爛唯餘骨在鐵叉掠之鐵狗嚼之嘔吐在地尋復還活獄卒驅促還令人鑊畏鑊熱故攀鋤樹上骨肉斷爛落鑊湯中一日一夜恒沙死生罪畢生爲猪狗羊鷄短命之處無不經歷受身八千萬歲還生爲人飲銅地獄千二百種雜色銅車一車上六千銅人罪人銅車上不不久卽往生銅山間銅車轆頭獄卒以鉗挖口飲以洋銅迷悶躡地唱言飢飢獄卒劈口令開以銅鐵丸置其口中節節火然經于七日爾乃命終獄卒唱言汝前身時慳貪嫉妬邪見惡說見他得利如箭入心或曾出家毀犯禁戒虛食信施受鐵丸報又想地獄中有銅鑊地獄多銅鑊地獄鐵丸地獄有熱鐵丸前沸尿丸有沸尿鐵丸又鐵窟地獄鐵山上有五百萬億大熱鐵丸一丸團圓正等十三由旬彼山東開小孔如摩伽陀斗但出黑煙罪人生火山上有西馳走頭打鐵山鐵丸從頂徹足又飢渴等獄皆有

鐵丸著口其事非一。○二經二者聞報招引惡果此聞報二一臨終見境

聞業交則臨終時先見波濤沒溺天地亡者神識降注乘流入無間獄發明二相。疏聲能鼓動心海如波

如濤取此造業故臨終時先見此相降注下流也。溫陵

云聞聽屬水故觀聽旋復水不能溺經一者開聽聽依之造業能感波濤。二乘業受報經一者開聽聽

種種開精神愁亂二者閉聽寂無所聞幽魄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虫周徧身體注

味則能爲膿爲血種種雜穢注觸則能爲鬼爲畜爲

糞爲尿注意則能爲電爲雹摧碎心魄。疏耳根所取

動靜二境造種種業。今受其報。亦緣此二。開即動也。閉即靜也。如是下。歷根別受此文之中。以根對境有所參差。將恐梵文迴于譯者。隨而弗審。如雷吼毒氣非眼所取。雨霧毒虫非鼻家境。餘文則順有智自詳。溫陵云。注見能為雷吼者。聞波属陰。見火為陽。陰陽相薄而成雷也。△補遺云。耳根之報。並從波濤注雨。凡雨時。雷吼惡氣。乃天地閉塞之象。是眼之境。不可泥雷吼之聲。又雨霧毒虫。皆有其氣。固為注息之氣。△融室云。注聞為詰責者。波濤之聲。變為斥責詰問音。故注見為雷吼。雷吼俱生。嗔怒火故。注息為雨霧毒虫。出見之氣。潤濕水有毒虫。生氣息故。注觸為畜鬼。水有畜鬼。及變為糞尿。畜鬼害身。糞尿汗身。故注意為雷電。水為電。時閃電齊作。摧碎心魄。正属意故。○經律異相。出石磨獄。至膿血地獄。罪人于中。東西馳走。湯其身。體頭面爛壞。又取膿血食之。苦毒難忍。出膿血至無量火獄。○三艱報二。▽臨終見境。經

三者艱報。招引惡果。此艱業交。則臨終時。先見毒氣。充塞遠近。亡者神識從地涌出。入無間獄。發明二相。鼻根造罪。貪艱諸香。衆生身分。及男女等香。作種種業。故招毒氣。以受其報。溫陵云。因貪惡香。造種種業。果感毒氣。受種種報。●智論云。云何呵香人。謂著香少罪。染受於香。開結使門。雖復百歲。持戒能一持壞之。△補遺云。鼻根先見毒氣。充塞凡氣。自下上升。神識從之。從地涌出也。▽二乘業受報。經一者通聞被諸惡氣。熏極心擾。二者塞聞。氣掩不通。悶絕於地。如是艱氣。衝息。則能為質為履。衝見。則能為火為炬。衝聽。則能為沒為溺。為洋為沸。衝味。則能為爽為餒。衝觸。則能為綻為爛。為大肉山。有百千眼。無量呌食。衝思。

則能爲灰爲瘡爲飛砂躋擊碎身體疏通塞是彼鼻

所取境依此造業依此受報故有二相如是下歷根

別受爲質爲履者質礙也履猶通也孤山云質應作

通俗文氣不利曰躋△溫陵云顧業所依不離通塞

故衝息能爲質履衝見火炬衝聽洋洋沸者見覺屬火

觀聽屬水也飢餒味爽味隨氣變也△海印云鼻主出入

息故先見毒氣鼻爲土故識從地涌脾土主思故爲

飛沙等事應塵沙無明也△四嘗報二▽臨終見境

經四者味報招引業果此味業交則臨終時先見鐵

網猛炎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疏舌根作罪其罪最廣一貪

味爲罪殺戮必多智論云但以貪著美味故當二發

受衆苦洋銅灌口噉燒鐵丸

語造業其罪又廣以妄言綺語兩舌惡口比於餘根

此最廣博故感鐵網周覆世界也孤山云准上應云

所嘗爲名也貪味則網捕燒野掩取禽獸故見鐵網

猛談之相△定林云先見鐵網等者以堅覺著味網

害衆生令無所逃故舌識屬火故神識下透挂網倒

懸其頭以當納味時受想隨之故△涅槃云無間地

獄四面有門一一門外各有猛火東西南北交過通

徹四萬由旬周匝鐵牆網彌覆其地亦鐵上火徹

是上徹下若魚在熬脂膏焦然其中罪人亦復如

網間百億鐵針一一鐵針施五開棍罪人生鐵網間

律身下過衆棍皆動無量諸針射入毛孔如是宛轉

諸鐵網間如剎那頃死生罪畢生人中三惡道攝又

阿鼻地獄七重鐵城七層鐵網十八小熱地獄亦如

阿鼻無量諸惡以爲莊嚴又沸尿鏤經一者吸氣結

湯等亦各七重鐵網▽二乘業受報經一者吸氣結

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。從空而下。疏。吸氣則取味所招。吐氣則發語所致。如是下。歷根別受。爲承爲領者。承領忍受。一切惡味造業之時。先是舌根受食知味。然後始益諸根大種。舌不領味。諸根不益受報亦然。溫陵云。舌受生命。使彼承依見貪味。故能爲然。金石依聽發惡。故能爲利。兵刃依艱恣貪。籠取群味。故能爲大。鐵籠觸味。傷物。故感弓箭。以自傷。緣味思物。故感恩物。以充味。△補遺云。爲利兵刃。取兵刃相擊聲。爲大鐵籠。取籠閉不通爲息之患。○經律異相。十八寒地獄者。八方水山。山十八層。復有十八諸小水山。寒水山間。如瓦蓮花。高十

八由旬。上有水輪。縱廣正等十二由旬。如天雨電。從空而下。罪人命終。生水山上。既生之後。十八水山。如以扇扇。一切寒水。從毛孔入。十八層中。徧滿一層。割裂糞。拆如赤蓮花。水輪上下徧覆其身。八萬水山。一時具合。更無餘詞。但言阿羅爾時。空中有鐵背鳥。吐火破水。啄腦罪人。即死獄卒。復以鐵叉打他。唱言。活活。應聲即蘇。身火猛熾。願得前水。以滅此火。獄卒復以水輪迎接。置餘獄中。壽量如四天王天。日月八萬千歲。△五觸根。二。經五者。觸報招引惡果。此觸業交。一。臨終見境。

則臨終時。先見大山四面來合。無復出路。亡者神識見大鐵城。火虵火狗虎狼師子牛頭獄卒馬頭羅刹手執鎗稍駢入城門。向無間獄。發明二相。疏。身根爲罪。多因男女淫愛等觸。貪著細滑。隨時冷熱。故受合山等事。智論云。此觸是生結使之大因。繫縛心之根本。何以故。餘四情各當其分。此則徧滿身識。

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

佛頂夢錄

生處廣故多生染著以其難捨故為之常作重罪若
墮地獄一名寒水二名炎火此二部中皆以身觸受
罪苦毒萬端此觸名為大黑暗處危難之嶮道也
涅槃云佛告波斯匿王有四大病死時來切人。經律
民無逃緣處四山即是生老病死時來切人。○經律
異相刀輪地獄者四面刀山於眾山間積刀如輪有
八百萬億極大刀輪隨大而下猶如雨滴罪人生刀
輪中如醉象走墮刀山間是時四山一時俱合四種
刀山割切其身悶絕而死獄卒羅刹驅迫令登刀山
未死之間鐵狗嚙心鐵蟲咬肉尋復唱活一日一夜
六十一生六十一死火蛇火狗虎狼等者阿鼻獄有
四大銅狗一切身毛皆然猛火有八萬四千鐵蟒大
蛇吐毒火中身滿城內狺狺地獄有羣狺
狺競來齧肉墮骨傷。二乘業受報
觸合山逼體骨肉血潰二者離觸刀劍觸身心肝屠
裂如是合觸觸則能為道為觀為廳為案歷見則
能為燒為熱歷聽則能為撞為擊為俾俾側也反為

射歷息則能為括為袋為考為縛歷嘗則能為耕為
鉗為斬為截歷思則能為墜為飛為煎為炙炙身之
所取唯合與離從之造罪感果亦爾如是下歷根別
受道觀廳案皆受罪處也餘文可解溫陵云道觀治
所依也燒爇見觸也撞擊聞觸也括袋根觸也耕鉗
舌觸也飛墜思觸也△海印云歷觸當根為道觀等
者生依此身如房舍故歷見則燒爇見屠火故歷聽
則撞擊而有聲為事射者聞聲動觸想故括袋考縛
以息周一身故歷嘗為耕鉗等以味充舌為滋觸故
歷思為飛墜煎炙以妄想一動偏身火然故曰六思
報二。一△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
風墜無間獄發明二相宗思者業也國土不壞由心

分別見國土壞由意思影像。法塵生滅報處還然能
受生滅之遷變。又生人見國土死人則見壞。皆由意
生法生意滅法滅。疏思是意業無質迅疾猶如於風
故招此報。賓中云無質如風故見風相。眞際云意
生滅迅疾故先感業風是。其思致溫
陵云思屬土而飄蕩故見惡風吹土之事。○經律異
相云大金剛山間有大風起名爲僧佉若使風來至
四天下及八萬天下大地諸山去至十里或至百里
飛颺空中皆悉糜碎譬如壯士手把輕糠散於空中
由二大山通止此風若使風至四天下者其經一者
中衆生溪河江海皆當隳枯。○二乘業受報經一者
不覺逃極則狂奔走不息。二者不逃覺知則苦無量
煎燒痛深難忍。如是邪思結思則能爲方爲所結見
則能爲鑒爲證結聽則能爲大合石爲水爲霜爲土

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。疏意之所緣生滅二塵復能隨五明
了取境不覺則荒獨散所感不逃覺苦明了所致皆
是邪思造業故耳。溫陵云思業所依不出逃覺。如是
荒奔逃思也知苦覺思也。如是
下歷根別受方所受苦處也。鑒證證據先罪也。此一
根定報備歷餘根然根對苦具有老有當不必一一
根境相順學者隨文消遣不可疑滯。思必有所故結
思爲受罪方所
見能鑒證故結見爲證罪人事結聽爲大合石等水
土交感也火車船檻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觸業乘亂思所變
也。△海印云思歷當根生以妄想爲心地故有方所

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

伊尹夢銘卷一

思發知見故爲鑒證思土聽水故爲水霜土露思籠
胃息氣成火故結爲火車等思由舌發聲故爲叫喚
等思執應作霧與雲同天氣下地不應曰雲蒙昧也
云土霧應作霧與雲同天氣下地不應曰雲蒙昧也
爲土者約而言之卽霾也○經律異相熱地獄中少
王治地獄者一衆合二大哭三鐵檻衆合如前此文
大合石也大哭者此爲悔爲泣也鐵檻者此火檻也
大哭地獄者大鐵山周徧火燒鐵杵擊其頭故云大
無慈嘆火車卽火車地獄衆生爲佛弟子及事梵天
九十六種及在家者誑惑邪念誦曲作惡罪人命終
載火車上身體焦散獄卒張眼喊喚叱叱使走火車
轆身九十八反碎身如塵下墮鑊中徧洒身體卽便
還活如是往返上至湯際下墮鑊中火車所轆一日
一夜九十億死九十億生叫喚大叫喚地獄者晉論
云八大地獄第四第五其中罪人羅刹獄卒頭黃如
金眼中火出著赭色衣身肉堅勁疾走如風口出惡
聲捉三股叉箭墮如雨刺射罪人罪人狂怖叩頭求
哀大將軍少見放捨少見憐愍卽時將入熱鐵地獄
縱廣百由旬駟打馳走足皆焦然脂髓流出如竿蘇

三結顯重明

油鐵棒棒頭頭破腦出如破酪瓶斫刺割剥身體糜
爛而復將入鐵屋閣間黑煙來熏互相推墜更相怨
毒皆言何以墜我纔欲未出其門已閉此人宿行因
緣云云如是等種種因緣受叫喚大叫喚地獄罪○
三結顯重明二經阿難是各地獄十因六果皆是衆
生逃妄所造虛妄造業虛妄受報皆如空花然於
因果未嘗乖異熏聞云六交報中且舉無間爲首其
習所感卽入寒也尋阿含俱舍樓炭經若諸衆生惡
婆沙等備曉其事○二別顯重經若諸衆生惡
業同造入阿鼻獄受無量苦經無量劫六根十因
具足同造諸業入阿鼻獄卽大無間具足五事也卽
中文△溫陵云同於六根具造十因兼境兼根名惡
業同造○釋文惡業同造宋乾道本云惡境圓造有
人解云十因俱起爲圓經六根各造及彼所作兼境
造圓滿具足極惡業也

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

佛頂尊嚴經

兼根是人則入八無間獄。如第六識同彼眼識唯
取自境兼根而作不涉餘根。不具十因。此則六根具
造唯造時不兼餘根。入八熱獄。次輕於前也。冥典云此亦六根具造十因。但前後異時。故云各耳。如一根對境必與意識同起。是各各造。若加二三等。則各兼境兼根也。八無間獄者。應同前獄。既非輕。從重總各無間。是則次輕於前。復恐通舉入獄。以輕從重。總各無間。是則十因不具者。或當墮前七也。△定林云。若所造惡緣事非心。則境不兼根。緣心非事。則根不兼境。△私謂台家磐師云。楞嚴既言阿鼻。又出無間。則阿鼻當在無間之外。今考經文。此云惡業同造。入無間獄。即前文純情。即沈入阿鼻獄也。六根各造。入無間獄。即前文九情。即沈入阿鼻獄也。云准諸經論。阿鼻即第八無間獄。無別出阿鼻之文。涅槃云。阿鼻地獄。是中罪人作一逆者。則便具如是一罪。若造二逆。罪則二倍。五逆具全。罪亦五倍。又觀佛三昧。海經云。阿鼻受罪。一

日一夜。如人間六十小劫。如此壽命。盡一大劫。具五逆者。受罪五劫。復有犯四重等報。經入萬四千大劫。等此經。又開謗法等大罪。更生十方阿鼻地獄。俱含劫分。迢然各別。非除五無間外。別有阿鼻獄也。阿鼻者。言無鼻者。言救。既翻無間。又言無遮。無救。即一阿鼻獄。而有多名。喻伽開入大那落迦。各無間釋論開入大地獄。第七大熱地獄。後即阿鼻地獄。故說師疏云。阿鼻獄。即大無間。其解為當。而磐師則考之未確也。經身口意三作殺盜淫。是人則入十八地獄。身口意六根之三也。殺盜淫十因之三也。如身具作殺等三罪。口意不作。又輕於前。入十八獄。熏聞云。身口惡業中。唯犯殺盜淫罪。雖云口意蓋助成身業也。△直解云。涅槃二十。一切眾生所作罪業。凡有二種。一者輕。二者重。若心口作。則名為輕。身口作。則名為重。謂心念口說身不作者。所得報輕。引證今經。可例明。

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

佛門要錄卷八

三

也。△補遺云此單約三業造殺。經三業不兼中間或

盜淫不具十因故不入無間。如身獨造殺

為一殺一盜是人則入三十六地獄。疏如身獨造殺

等一業不兼餘罪入三十六獄又輕於前。合云一淫

但文略耳。經見見一根單犯一業是人則入一百八地獄

此獨一根只犯一殺又輕於前入一百八獄如意

中邪思或不正見未形身口或口處殺人身心無記

此等並輕言見見者見音現只見之一根不兼餘根故

云見見。吳興云見見者能見所見單根單境謂祇犯

眼家一根一境之業也。今從現音為是。△雲棲云此分五等一同造六根十習具足兼造而又同時也二各造單兼一根一境雖具足而不同時也三身口意三業造殺盜淫三惡也四三業中三犯三惡中二也五三業中一犯三惡中一也。○三結答所問

經由是衆生別作別造於世間中入同分地妄想發

生非本來有。疏由不斷三業各各有私故云別造因

各各私衆私同分故云入同分地謂同業相感無老

別同分別業各感老別同分故前文云衆同分中兼

有元地也皆由妄想發起故非本有。熏聞云前問此

處為復自然彼彼發業各各私受今諸地獄為有入

同分地前問此道為復本來自有為衆生妄習生起

今答妄想發生非本來有。△合論云彌勒云於欲界

中有三十六落迦以彌勒所論名目所在受苦之相

所依飲食受用驗世尊言雖則自招衆同分中兼有

元地無可疑者然破色心論曰如地獄報衆生熱鐵

為地而獄卒夜叉閻羅王與罪苦有情同罪獄中何

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

二鬼趣

汝顛倒惡業愚痴纏縛生地獄身此無根本無有來處○爾大士曰夫有身者皆謂四大所成識神全體徧在其中今所以知寒知熱知苦知樂並是識神所知非為四大知也若不然者何故識神去後死屍不樂耳今日若不能忍受飢渴寒熱燒煮割炙之病後入地獄豈能受乎若不肯調心為善恣意殺害衆生造作諸惡死入三塗地獄刀山劍樹鑊湯鑪炭銅柱鐵床鋸解磨磨灰河沸屎阿鼻地獄寒水種種種諸苦其可當乎○二鬼趣三○一總標經復次是諸衆生非破律儀犯菩薩戒毀佛涅槃諸餘雜業歷劫燒然後還罪畢受諸鬼形○非破律儀謗無戒律也犯菩薩戒者輕重不禁也毀佛涅槃者不信因果此皆斷善根也餘業可知地獄久治故云歷劫燒然更受餘類故入鬼趣鬼趣十類由前十因十因正

佛頂受沙卷之三

三

報已在前文極苦相對非是輕受故云後還罪畢受

諸鬼形○觀佛三昧海經云衆生犯四重禁虛食信

偷僧祇物淫逸無道受阿鼻獄大苦經入萬四千大劫復入東方十八鬪千如前受苦南西北方亦復如是阿鼻即無救也○婆沙云鬼者畏也謂虛法多畏

故各為鬼有說由造作增長增上堅貪身語意惡行往彼生故感飢渴業有說被驅役故名鬼恒為諸天

處處驅役常奔走故又希求名鬼恒從他人希求飲食故世品云由誦誑心作下品五逆十惡感此道身

者為輕正鬼望邊鬼則畜生罪重故今云下者為餓獄若正畜生望邊鬼則畜生罪重故今云下者為餓

鬼○資由前十因餘報不同故下鬼趣分成十類食

物盜習貪色淫習貪惑詐習貪恨怨習貪憶嗔習貪

傲慢習貪罔誑習貪明見習貪成狂習貪黨訟習長

佛頂受沙卷之三

三

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

佛正業錄卷之

四

說以本習造罪。上下交感報應受生。人鬼互參其中。

耳。別頭經若於本因食物爲罪。是人罪畢遇物成形。

名爲佐鬼。疏此卽貪習爲因也。於物生貪非理而取。

餘報在鬼還託於物。卽金銀草木精佐其類非一。故

名佐鬼。正受苦報在寒水獄。補遺云本因貪求財物

草木爲妖日佐經貪色爲罪。是人罪畢遇風成形。名爲魃鬼。

疏卽前淫習爲因也。色能動亂身心。如風鼓物招報。

鬼質還復託風風質元虛因習所致。因果相對豈徒

然哉。補遺傳云馬牛其風注曰風放也牝牡指誘謂

誘逐而成形也魃爲女鬼亦曰女妖女子經貪惑爲

罪是人罪畢遇畜成形。名爲魑鬼。疏卽前詐習爲因

也。因成詐僞惑正憑虛託附畜生便成鬼質。卽狐狸

猪犬有異靈者其類非一。故云遇畜成形。魑卽現美

形以惑人也。補遺畜若狐狸之類憑之惑人媚惑之風

侯田於貝丘見大豕從者曰公子彭生也公怒經貪

恨爲罪是人罪畢遇蟲成形。名蟲毒鬼。疏卽前怨習

爲因也。由忿爲先懷惡不捨結怨在意。熱惱居懷受

餘報時亦假毒類。卽蛇虺毒虫有靈者成蟲毒鬼。補遺

鬼附蛇虺以毒人亦怨之習經貪憶爲罪。是人罪

畢遇衰成形。名爲癘鬼。疏卽前嗔習爲因也。於苦苦

佛正業錄卷之三

四

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

具增恚居懷或因妬忌生嗔嗔恚不捨名為貪憶洎
 受鬼報遇災衰處便入其身名為癘鬼即毒癘傷寒
 傳屍骨蒸之類皆此鬼作也補遺嗔其人必錄其可恨故曰憶雖欲加之疫
 必得其衰運可乘故曰遇衰鬼附癘疾以騁宿忿嗔毒極矣經貪傲為罪是人罪
 畢遇氣成形名為餓鬼疏即前慢習為因也慢以凌
 人傲物高舉自強洎遇鬼倫遇氣為質內無實德空
 腹高心饑餓所困故名餓鬼私謂准正念法經餓鬼大數有三十六種正理
 論說有三種無財少財多財三種中復各有三少財
 中之三種炬口針喉最劣前文受氣猛火經百千劫
 者是也多財之三有得棄得失者婆沙謂之希求餓
 鬼應是此文慢惑受生者清涼有正鬼邊鬼之說前
 餓鬼為正此餓鬼為邊也宿因經貪罔為罪是人罪
 為慢傲餘報為希求固其理耳

畢遇幽為形名為饜鬼疏即前誑習為因也為獲利
 譽多懷異謀矯現有德罔冒於他令他暗昧不曉已
 事洎受鬼形憑幽託暗饜惑寐者故名饜鬼補遺貪罔之因
 以無為有鬼亦受形幽暗以欺魅為事經貪明為罪是人罪畢遇精為
 形名魍魎鬼疏即見習為因也執見異生各自明悟
 外道異見謂其明悟出生相返發於違拒及招鬼道遇精明處
 以為其形即日月精魄山澤明靈有精耀者以託其
 質言魍魎者水石變佐也補遺起見之習欲其甄明落鬼道中為魍魎鬼亦鬼
 趣之精明者經貪成為罪是人罪畢遇明為形名役使鬼
 即狂習為因也狂押成褻憑虛架構勞心役思撓

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

佛頂金卷

害無辜使成有罪。遇明顯境託以成形。非幽暗類也。
走使戰陣擔砂負石之徒。故云役使。溫陵云貪成者希意曲從故影
附明靈為役使鬼。即依靈廟為驅使者。經貪黨為罪是人罪畢遇人為
形名傳送鬼。即訟習為因也。黨已覆罪為他所訟。
報在鬼類。託質於人。如世有童子師及巫祝之類。皆
為神道傳送凶吉禍福之言。名傳送鬼。補遺訟者必有黨為鬼附
人傳送。如世之師巫所謂神降而憑附之也。此上鬼類其數實繁。考果徵
因。不過此十。結示經阿難是人皆以純情墜落。業火
燒乾。上出為鬼。此等皆是自妄想業之所招引。若悟
菩提則妙圓明本無所有。疏十因六報皆是純情所

為情既下沉。故墜地獄。地獄治久情盡上昇。故云業
火燒乾。上出為鬼。孤山云純情墜落者愛水下流業
乾愛水。地獄業謝也。業火炎上。故隨想心上出為鬼。鬼心輕燥業火所餘自業
妄招。非它所得。菩提心中。皆如空花耳。桐洲云前問佛體真實云
何復有地獄等道。故答云若悟菩提。本無所有。二畜趣三初總標經復次阿難。鬼
業既盡。則情與想二俱成空。方於世間與元負人怨
對相值。身為畜生。酬其宿債。資情即地獄之純情。想
即鬼趣之妄想。此想亦情。疏地獄治情。鬼中治想。報
情業。鬼情想既盡。故云成空。然所空者。即依情想所
發之業也。補遺云但約業因。酬果已足。故云燒乾愛
水乃至情想成空等。但燒愛心中所感業

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

伊下家録

水非謂愛情已除滅也。下二道之業既亡。却為畜生。

酬其宿債。馳驢牛馬身命償他。若在餘類。隨應受對。

二楞云。情想成空者。但空阿鼻之純情。無間之九情。

一想有間之二情。入想。餓鬼之三情。七想。此皆業火。

燒乾。尚留六情。四想。為潤生。生毛群羽族中。酬償宿。

債也。○婆沙云。生謂衆生。畜謂畜養。謂彼橫生。稟性。

愚痴。不能自立。故立世論云。梵名栗底車。此道衆生。

多覆身行。故新婆沙云。何名旁生。其形旁故。其行亦。

旁。以行旁故。形亦旁。是故名旁生。有說。彼諸有情。由。

造作增上。愚痴。身語意惡。行住生彼。聞鈍。故名旁生。

此偏於六趣。皆有。○瑜伽云。旁生趣。更相殘害。如羸。

弱者。為諸強力者之所殺害。以不自在。他所驅馳。多。

被鞭撻。與彼人。天為資生具。別顯。經物恠之鬼。物銷報盡。

受種種極重苦惱。○三。別顯。經物恠之鬼。物銷報盡。

生於世間。多為梟類。○貪類。為恠鬼報盡。作梟倫。梟。

土梟也。附塊為兒。食物所致。○海印云。以貪他物為已。

有故。土梟附塊為兒。習。

使然。一切恠異者。皆此類攝。○孤山云。昔為鬼。則附物。

也。經風魃之鬼。風銷報盡。生於世間。多為咎徵。一切。

異類。○淫疾為因。報招風魃。旁為畜生。受咎徵也。咎。

過惡也。徵應驗也。惡行所招。將有災異。先有此應。如。

群雀眾鼠。荒儉之徵。鵲鴉水災。鶴舞多旱。其類非一。

溫陵云。魃鬼。昔為旱。經畜魅之鬼。畜死報盡。生於世。

間。多為狐類。○詐因之報。為鬼成魅。所依既盡。畜受。

狐身。○海印云。狐能魅人。亦餘詐習。△谷響云。狐妖獸。

也。鬼所乘。郭氏玄中記曰。千歲之狐。為淫婦百。

歲之狐。經蟲蠱之鬼。蟲滅報盡。生於世間。多為毒類。

為美女。經蟲蠱之鬼。蟲滅報盡。生於世間。多為毒類。

怨習之報。鬼作蛊毒畜。為毒類。即蛇虺蝮蝎之類。

經衰癘之鬼衰窮報盡生於世間多為蛔類疏嗔習

之因鬼為衰癘託災附禍便入身中轉受畜形還託

身內為蛔蟻也溫陵云癘鬼襲人蛔蟻附人△二楞

習衰歇化至厲為至柔也經受氣之鬼氣銷報盡生於世間多為

食類疏餓鬼附氣慢習是因鬼受飢虛畜充飽故

為食類即是世間可食之畜也經綿幽之鬼幽銷報

盡生於世間多為服類疏宿因誑習鬼為饜暗幽默

既消畜為服類即駝驢牛馬蚕蠶之類為人服用綿

即綿密不明露也孤山云服習如易云服牛乘馬△

溫陵云綿著也著幽覽人故為服類亦綿著於人△講錄云昔暗中令人覺者今明中受人服乘亦反報也經和精之鬼和

銷報盡生於世間多為應類疏因為見習鬼作翹兩

精耀之物既盡為畜便成應類即應四時節序來而

復鳴者如社燕賓鴻蟋蟀之類言和者雜也雜精明處而成鬼

也海印云預知微應蓋見習也經明靈之鬼明滅報盡生於世間

多為休徵一切諸類疏即前狂習鬼託明生為役使

類鬼道業盡畜報休徵休美也休祥將至預有此徵

由他美行之所招即麟鳳之類也溫陵云凡諸異物性妙乎神靈通於

人應類之真通休徵之叶吉皆餘習也經依人之鬼人亡報盡生於世

間多為循類疏訟習之因鬼招傳送人死為畜報在

點慧故云循類即人所畜循順之類△三結示二經

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。疏。獄鬼二趣。業火燒畢。情想乾枯。今爲畜生。酬償餘債。故云旁爲。或云。以旁生故。妄想故有。覺性元無。猶如圓影。青病故見。實中男云。前欲愛乾枯。方入聖位。今能乾枯。定有業火乾枯之方。出地獄。行人若欲愛不日矣。痛哉。○二引問重示。經如汝所言。寶蓮香等。及琉璃王善星比丘。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。菩提心中。皆爲浮虛妄想凝結。疏。所問三緣。是彼人等。各自虛妄造業發生。不由他。有故云。本非天降等。妄造妄受。覺

性之中。皆如空花。

○華嚴隨好品。爾時天鼓以菩薩三昧善根力。發聲告言。諸天子。善。薩知

諸業不從東方來。不從南西北方四維上下來。而共聚集。止住於心。但從顛倒生。無有住處。諸天子。如有頗梨鏡。名爲能照清淨鑒澈。與十方世界。其量正等。諸國土中。一切山川衆生。乃至畜生。餓鬼。所有影像。皆於中現。此諸影像。可得說言。來入鏡中。從鏡去。不答言。不也。諸天子。一切諸業。亦復如是。雖能出生。諸業果報。無來無去。圭山曰。喻雖有而無也。像依鏡現。像非去來報從業生。何有來去。○手鑑云。淨名云。說法不有。亦不無。以因緣故。諸法生無我。無造無受者。所作之業。亦不亡。中論云。雖空而不斷。雖有亦不常。罪福亦不失。是名佛所說。謂造業虛妄。皆如幻者。清涼云。一念勾惡。長劫沈淪。一念勾善。遠塔佛果。○四人趣三。○一總明。經復次阿難。從是畜生。酬償先債。二。○一酬利反徵。經若彼酬者。分越所酬。此等衆生。還復爲人。返徵其利。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疏分越者過分也不
依本分越過而行謂非理苦役不問輕重或晝夜不
息或飲噉無度如是等類悉合返徵其剩今有恃尊
貴以縱恣倚豪勢以奢侈貪其力而多役取其味而
妄殺不捨晨暮罔恤勞苦福盡徵剩其宜者哉如彼
下謂有修善而崇福者只於人身酬彼力矣今見積
善之家財物多耗或被劫盜或被欠負或橫遭驅役
或枉受捶楚斯皆先業合捨此身爲畜酬剩由樹福
德人中賂償若成畜者益無善矣孤山云如彼有力
力福德則取持戒或具六度酬還則爲
彼奴婢或遭其劫殺等○二償報難息經阿難當知

若用錢物或役其力償足自停如其中間殺彼身命
或食其肉如是乃至經微塵劫相食相誅猶如轉輪
亅爲高下無有休息除奢摩他及佛出世不可停寢
疏汝負他財他欠汝力今旣酬償償足便止世養牛
馬是此類也如故殺彼食其身肉斯則翻成殺業身
身相取命命相酬以人食羊羊死爲人牙來相責無
有休息以諸業中殺命最重不值佛出修奢摩他必
不能息標指除修止觀不可息也△吳興云此約
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△私謂阿難徵
心初畢卽啓請世尊大慈開示我等奢摩他路佛言
汝今欲奢摩他路願出生死今佛於結經之後正答
阿難地獄諸道之問乃至生死業報轉輪高下遂結

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

佛頂蒙鈔卷八

示云。除奢摩他及佛出世。不可停寢。是知楞嚴一會前後說經。單立奢摩他。一門爲對治生死枝輪迴之大法。古今解者。漫謂舉一卽三。於一經修觀。宗要埋沒久矣。佛言。除奢摩他及佛出世者。蓋謂修奢摩他之力。能停寢生死業報。比較諸佛出世。不思議大慈悲力。撈漉拔濟正等。而長水云。不值佛出。修奢摩他。必不能息。恐未免迴倒經。經汝今應知。彼梟倫者。文也。智者請詳。○二別釋。酬足復形。生人道中。叅合頑類。匪因於食物。鬼託恠形。畜在土梟附塊而食。今歸人趣。其性顛蒙。雜在頑喑。心忘德義。益因之故。然也。補遺。心不則德義之經。謂之頑。從梟來者。乃真。頑矣。冥樞云。雖具人身。頑石何異。而言叅合者。夫人道受報。善因所招。總報雖同。滿業各異。故分十種。今此從畜來者。乃是餘業旁受。非正善業所招。然亦順後業感。由不正

故。故言叅合。他皆倣此。

海印云。五戒十善。人類正因。今酬足復形。得叅頑混。合而

爲人。雖得人身。似非其分也。△孤山云。宿昔之世。誰無善惡。如人欠債。強者先牽。故三塗業盡。乘其宿善。復還人中。宿善有優劣。故人有高下。復自畜中。餘習。故其類頗殊。此亦大略而言。令知因果不敗亡耳。

經彼咎徵者。酬足復形。生人道中。叅合愚類。始因貪欲。鬼受魑形。上爲畜生。災咎之應。業盡復本。叅在

愚類。以欲多者。不習別善。但專一境。由不習善。故招愚鈍。頑愚別者。頑謂知善不從。罔受教誨。愚謂瞑然

昏暗。識鈍難明。有此異耳。吳興云。頑如擣杓。愚謂暗。性故餘習。愚鈍不智。△崇△溫陵云。魑以妖淫迷。愚類長慶說。文作異類。經彼狐倫者。酬足復形。生人

道中。叅合狠類。匪因從詐習。鬼爲畜魅。類入旁生。狐

佛頂蒙鈔卷八之三

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

狸所攝。今為人趣。叅在狼類。自用之徒。不受諫曉也。

補遺。狼者。龍戾性。不調也。狐之猶豫。性不調矣。經彼毒倫者。酬足復形。生人

道中。叅合庸類。疏怨習是因。鬼為盅毒。旁受畜類。蛇

蝎是形。還生人道。雜乎庸類。即庸鄙之流。性麗率者。

溫陵云。毒以虫盡自昏。故鄙俗無識。△釋文。別本狐倫作庸類。毒倫作狼類。宋雕本皆手異。雷菴云。狐倫因於貪欲。當綴以庸類。毒倫因於貪恨。當綴以狼類。今謂狐習反狼。毒習反庸。是反對報也。經彼

蛔倫者。酬足復形。生人道中。叅合微類。疏嗔習為因。

鬼居哀癘。蜣蛔受畜。微末為人。即不為人之商者也。

補遺。微賤。皂隸。亦蜣蛔之等類。經彼食倫者。酬足復形。生人道中。叅

合柔類。疏慢習是因。鬼招飢餓。結氣而作。無實體性。

畜受食類。人為柔弱。蓋因我慢真尚。反招柔弱之報。

手鑑。若爾雅云。夸毗體柔。蓬蔕口柔。戚施面柔。經彼服倫者。酬足復形。生人

道中。叅合勞類。疏誑習為因。鬼從幽壓。畜為服用。人

受劬勞。役力艱辛。工巧之屬。溫陵云。服倫出於綿著。故力役不休。經彼

應倫者。酬足復形。生人道中。叅合文類。疏因從見習。

鬼落和精。魍魎報終。叅於人道。微有文章。非正習因。

故云叅合。溫陵云。應倫出於精明。故文物不陋。宜解云。由見習和精寒喧應序。今參文類亦應

序之餘。經彼休徵者。酬足復形。生人道中。叅合明類。

疏在業為習。鬼受明靈。駢役疾馳。無暫停止。畜招休

應。人雜聰明。考果從因。必無老忒。海印云。休徵本於枉習。從明靈鬼出。

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

此世智辨聰佛正覺鈔卷經彼諸循倫。酬足復形。生人道中。叅合

達類疏。由因訟習。鬼作依人。傳附神辭。發顯禍福。畜

招馴黠。人達窮通。寵辱不驚。安然自得。故名達類。溫

云循倫宿習世事。故曉達不昧。補遺循類。故順人情。爲人故能通於世事。△海印云。以訟習主舞文起滅。

鬼爲傳送。發人禍福。此通達。經阿難。是等皆以宿債

世情非達人也。○三結示。畢酬復形。人道皆無始來業繫顛倒。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

惑者。疏。獄鬼畜中。酬償先業。三塗報盡。還復人身。順

後善業。所招隨別復分十類。如是皆爲顛倒輪轉。欲

息輪轉。唯戒定慧。無此三種。不息輪迴。佛若不出。誰

說此法。令其修學。免輪迴耶。私謂不遇如來。牒上及

上除奢摩他也。○清凉云。十不善中。各有二種。老別

一報果。老別所謂三塗異熟。二習氣。老別即人中殘

報。是正報之餘。天中亦有殘報。人中重故多。故所以

編說。然雜集。瑜伽等論。開習氣果爲二。一約內報。名

等流果。二約外報。感增上果。雜集第七云。十不善道

異熟果者。於三惡道中。隨上中下。受旁生餓鬼捺洛

迦異熟等流果者。各隨其相。得自身。衆具衰損。所謂

壽命短促。常貧窮等。如其所應。增上果者。各隨其相

感得。所有外事衰損。所謂外具之少。光澤是殺生。增

上果。若準俱舍論云。初殺生。令他受苦。受異熟果。斷

他命。故受等流果。令他失滅。受增上果。餘惡例知。○

四品學經云。凡俗之人。或有不如畜生。畜生有勝於

人。所以者何。人作罪不止。死入地獄。罪畢始爲餓鬼。

餓鬼罪畢。轉爲畜生。畜生罪畢。乃還爲人。以畜生中

罪畢。便得爲人。是故當作善奉三尊之教。長離三惡

道。受人天福。復得解脫。○婆沙云。釋人名止息意。謂

六趣之中。能止息煩惱亂惡之意。莫過於人。又人者

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

忍也。謂於世間違順，情能安忍。○智論云：菩薩見人道中，以十善福，得人身。人身多苦，少樂。壽盡多暗，惡趣中。○寂音曰：天竺僧者，域至維揚，此方僧萬餘。指支法淵曰：此菩薩從羊中來，又指竺法興曰：此菩薩從天中來。著域聖僧，心萬僧中指兩人，而一曰：此菩薩從羊來，嗚呼！其可不整心慮，趣菩提乎？也。五仙趣二總標。經阿難復有從人，不依正覺，修三摩地，別修妄念，存想固形，遊於山林，人不及處，有十種仙。不依正覺者，三乘法，皆佛所教。今經尚斥二乘，云不識生死根本，錯亂修習。況修仙道耶？存想固形者，存心在於長生不死，俾此形骸堅固不壞也。所修妄念，卽下十種修練之法也。此皆有漏，進不如天，退又勝人，故居山林，人不及處，名爲仙趣。然此一趣餘經不出。

以總報同人故。今經開者，約所修行別故。人天二趣所不攝故。此皆外道類收。然亦禁防，非佛正戒。但禁魔浮，卽戒禁取也。○翻譯集云：梵語茂泥，此云仙釋。

山也。故制人字旁山，莊子云：千歲曰仙，仙遷也。遷入朴子曰：求仙者，要當以忠孝和順仁信爲本。若德不修而但務方術，終不能長生也。○佛道論衡云：漢明帝問竺法蘭法師：西域有道士，以不對曰：西域梵志者，同此間道士道有九十五種，欲可觀者，八種。梵行者，丹服之兼堅固，服餌若得仙道，會假風鳥力，得升霄漢，卽飛行仙。六者，常行梵行，志在醫學，卽醫藥草木善於符術，兼呪禁事，阿私陀仙，以爲仙尊，求五芝草服之，卽藥道。若得仙道，會假商劣，得匿形影。七者，常修梵行事，波頭大仙，以爲仙尊，求入火聚，火不能損。八者，常修梵行事，夷夷制叔羅水，仙以爲仙尊，求入江海，水不能溺。此一皆堅固變化，此八種道，以梵行力，得生天上，仙亦生天。

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

○宗鏡云金光明經云大梵天王說出欲論卽是修
定出欲淤泥亦是愛論攝世又方術服藥長生鍊形
分色飛仙隱形者稱此藥方秘要經阿難彼諸衆生
實亦是愛論鈍使攝耳○二別顯經阿難彼諸衆生
堅固服餌而不休息食道圓成名地行仙服餌者
卽服麻仁草木之實存形長久一期壽永輕舉未能
此道若成名地行仙資中云服餌丹砂存形久固道
雖成就身不能飛按長水不取
此解以濫經堅固草木而不休息藥道圓成名飛行
仙疏草木者卽食松噉栢之類草木輕故餌卽體輕
由是飛行不墜於地無盡曰草木之有靈者如文殊
謂張遇明汝無禪定不可學佛
賜汝長松
可作俗仙經堅固金石而不休息化道圓成名遊行
仙疏金石者服丹砂成九轉之類化有二種一能化

骨壽永體堅二能化物俾賤作貴此道苟成游戲人
間濟貧恤苦得自在也資中云金石者能化骨成仙
也以堅固金石亦約服餌言
之更際云精窮變化察物
性元點石爲金遊戲自在經堅固動止而不休息
氣精圓成名空行仙疏消息養和運用榮衛神氣久
著能履虛空功用旣成身堅壽永各空行也真際云
運用神
氣想化爲功形動
神止履空自在經堅固津液而不休息潤德圓成
各天行仙疏鼓天池燕津液固精華歲久功著遂成
潤德言天行者此非六欲乃是世人謂靈仙居處各
之爲天如張騫窮河源至崑崙見天宮之類或所行
不交欲境如天無異故云天行文資中經堅固精色而

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

不休息。吸粹圓成。名通行仙。疏吞飲日月精氣作意

存變。以延身命。由是功久。遂有異見。通世物情。故云

通行。資中云。通行者。應有五通。即神仙通人。△真際

道玄著。故經堅固呪禁而不休息。術法圓成。名道行

仙。疏呪禁。正是仙法道術。以此持身。延而且固。術力

成就。名爲道行。無盡云。如三甲八史。經堅固思念。而

不休息。思憶圓成。名照行仙。疏念緣前境。繫心不忘

專注弗移。久而發用。照明境界。咸悉化源。如定發慧

故名照行。真際云。用其思念。審境度心。憶想功經堅

固交遘。而不休息。感應圓成。名精行仙。疏世有採陰

採陽之術。名爲交構。久而功成。此感彼應。吸彼精氣

以固我身。故名精行。孤山云。交遘者。易言男女遺精

術。又張陵勸人行房中。術。真誥亦訶赤白之氣。穢惡

之事。今精行仙。是其類矣。下文即云。於邪淫中心。下

流。遂由所習。既劣。故在天趣之下。△私謂近德。諱言

房中。交遘。雜穢之事。刺取彼教中。坎離匹配之詞。以

文之。豈瑋圓諸師。見不及此。良以欲界修因。一曰於

邪淫中心。不流逸。二曰於已妻房淫。愛微薄。三曰逢

欲暫交。去無留憶。五曰於橫陳時。味如嚼蠟。如上諸

文。皆與堅固交遘。敵對達反。欲界即是梵淨之因。已

趣。不出自在之果。此中昇降。皆老邇別。仙居第九。已

是十種中。上仙只成就男女房中之術。可見仙品之

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

佛地靈鑑卷之三

絕行資中云絕行變化不息如尸解之類言覺悟圓成者謂絕於視聽令如槁木等海印云習出陽神改形易質故云變化久而心通故云覺悟餘仙莫及故云絕行如十類皆云行者日久成功通流故也十行古釋皆平聲呼溫陵音去聲功行也非是私謂涅槃釋首楞嚴究竟堅固也今十種仙皆云堅固者謂不依正覺修自住三摩地存想固形以妄念凝結為堅固而非究竟堅固也此垂示之深意也三結示十種一以堅固標目則垂示之深意也三結示經阿難是等皆於人中煉心不修正覺別得生理壽千萬歲依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疏生理謂長生之理即上十種修練之法也言人中者以仙趣無別總報即於人身總報果上加以前來十種修練轉

成仙也妄趣不真終成業墜矣

標指人間千萬歲不及四空天人一晝夜先

聖云饒他千萬劫終是落空亡△手鑑云人中練心者斯不知人命不停過於流水壯色不停猶如奔馬遂守夢幻之質認為堅固長齡△冥典云人中練心必兼戒善非止服餌養生而已別得生理者正山中之業別感仙趣之報也如山海經云崑崙之山崑崙之山軫輶之丘不死之國氣不寒暑人皆數千歲此亦眾私同分非無定處△私謂經言阿羅漢住持諸聖道場光景變異多在名山大澤今言仙趣亦云居深山海島絕於人境者喻如二十五天凡聖同居五那含所居四禪不能見又如第四天之院之外別有業報一天而總報望外院已有仙凡之隔也△別修張無盡海眼經移第五仙趣緩第九卷阿修羅趣之下東吳受師曰本經七趣仙趣優於人而劣於天合於人之後天之前無盡何見而輒更置耶經文刀山鐵樹乾道本云鐵樹有本云鐵樹月囊幙乾道諸本作囊幙挽撮亦作拋撮不能藏影下宋本或有二習相陳四字披露宿業乾道紹興本作披露宿素

爲餒爲爽乾道本作爲餒。
從空而下。二本作從空雨下。
爲水爲霜乾道本作爲霜音夢。

中坐神廟之正不邪之國錄
公兼善其土則頭養生而巳低替主野青丑由
養有夢凶之質端爲聖固具鍾公冥興云人中
替無不吸人命不常此付張水非色不常除吸
聖云賴此千萬世絲長落空亡△手繼云人中
人山也其趣不真絲如業習矣又四空天一書
又四空天一書又

二
九