

清·拈花寺 達天通理法師 敬述
嗣法門人 興宗祖旺 謄清·懷仁祖毓 較字

楞嚴經指掌疏下冊

財團法人佛陀教育基金會 印贈

楞嚴經指掌疏

大佛頂首楞嚴經指掌疏下冊 目錄

楞嚴經指掌疏卷六	729
楞嚴經指掌疏卷七	864
楞嚴經指掌疏卷第八	967
楞嚴經指掌疏卷第九	1134
楞嚴經指掌疏卷第十	1278
首楞嚴經指掌疏義序	1387
首楞嚴經指掌疏事義	1389

楞嚴經指掌疏卷六

京都拈花寺賢宗後學達天通理 敬述

嗣法門人 興宗祖旺 騰清
懷仁祖毓 較字

二觀音廣陳（此菩薩獨廣陳者。以正對此方機故。如文殊揀選偈云。堪以教阿難。及末劫沈淪是也。）三 一作禮陳白。二歷述二證。

三結答圓通。初

爾時觀世音菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

梵語阿那婆婁吉底輪。此云觀世音。釋有二義。一觀聲救苦。二觀聲反聞。觀聲救苦者。如法華普門品。佛答無盡意云。若有衆生。受諸苦惱。一心稱名。菩薩即時觀其音聲。皆得解脫。是知能觀者。耳根。所觀者。指世間稱名音聲。此偏約果中利他言之。觀聲反聞者。如後結答圓通文云。我從耳門。因入流相。得三摩提。彼佛如來。於大會中。授記我爲觀世音號。是知世音二字。通該世間

指掌疏卷六

729

楞嚴經指掌疏

730

音聲。但於正觀之時。不復循塵。惟假之以反觀聞性。此偏約因中自脩言之。

二歷述二證（為對初機。權分悟脩。若據菩薩。悟證即同修證。）二 一述悟證。二述脩證。初二 一遇佛教

觀。二依教悟證。初

世尊。憶念我昔無數恆河沙劫。於時有佛。出現於世。名觀世音。我於彼佛。發菩提心。彼佛教我。從聞思修。入三摩地。

憶念者。以宿命智。憶念過去事也。劫經無數恆沙者。極言其時之遠故。佛名觀世音者。亦二義。一果顯因德。謂此佛因中。亦由耳門入故。二名隨機立。謂佛鑒時機。應從耳門入故。正脈云。菩提心。不越三心四願。一者善心。即煩惱誓斷。法門誓學。二者悲心。即衆生誓度。三者直心。即佛道誓成。又起信論。第一直心。謂正念眞如法故。第二深心。謂樂集一切諸善法故。第三大悲心。謂廣度一切諸衆生故。然眞如佛道。雖性脩異旨。而因該果海。果徹因源。亦不相違。至於樂集善法。雖不言斷惱。而善惡勢不並立。亦無妨該攝。是則三心既發。四願必成。華嚴云。不發此心。所修諸行。盡爲魔所攝持。是故凡欲脩行。必先

發心。佛教從聞思修。入三摩地者。欲令速成菩提。圓滿三心。及四願故。聞謂聞慧。謂初聆密因之教。相似信發。思謂思慧。謂相似非真。展轉深思。修謂修慧。謂深思諦信。觀行修習。按本經如來破妄顯真之後。阿難等。雖云各各自知。心徧十方。其實但是相似信發。唯齊聞慧。以四卷初。滿慈尚云。於百步外。聆於蚊蚋。況夫阿難等。豈真能諦信哉。至如來圓彰三藏。兼釋二種深疑。阿難等。雖云大悲寶王。善開我心。其實但是深思諦信。唯齊思慧。以下文喻屋求門。方乃依思慧而求觀行。是知如來分門以定二義。驗證以釋二疑。綰巾以示倫次。冥授以選本根。正教以觀行修習。乃齊脩慧。蓋觀音之在彼佛。亦如阿難之在釋迦。皆是教以從聞思修。入三摩地。然必至道場加行。多期精修。解六結而越三空。乃爲入三摩地也。

二依教悟證

初於聞中。入流亡所。所入既寂。動靜二相。了然不生。如是漸增。聞所聞盡。○盡聞不住。覺所覺空。空覺極圓。空所空滅。○生滅既

滅。寂滅現前。

初先解麤相三結。初於聞中者。謂聞思既成。信知耳根。實有能聞之性。於是初起修慧。即於聞性中修也。入流亡所者。謂正當聞聲時。不復循聲流轉。惟是反觀聞性。蓋對彼一向循塵。出流於外。名爲入流。入流功純。觀照不昧。絲竹交陳而常靜。鐘鼓並聲而不擾。故曰亡所。謂亡其所緣聲塵。第一解於動結。

（正脈云。動塵有二。一者屈曲聲。謂有意味聲。如言語歌曲之類。二者徑直聲。謂無意味聲。如水（流風動之類。其最有力能牽心者。屈曲聲也。先須斷此。又於屈曲聲中。分爲世俗屈曲。道理屈曲。復於世俗屈曲中。分爲有力無力。種種辨析。備在彼疏。愚謂修習觀行。貴在致心一處。且經中既云入流亡所。而行人但只一味入流。反照無間。自然一切諸聲。一時俱亡。若必於中揀典何者先斷。何者後斷。則是妄識紛紜。生滅不停。尚望其聞性現前。而成三昧之益乎。恐礙正修。不得不言。智者鑒之。）所入既寂者。謂所緣之聲既亡。入

流之功漸化。二俱寂也。然所寂尚餘靜結。入寂則并靜亦亡。故曰動靜二相。了然不生。又了字有二義。一者迴義。謂迴然俱無。二者明義。謂了然分明。但不見有生。二義中初義於文似順。次義於理似深。此當第二并靜結亦解。如是漸增等。謂雖動靜俱解。聞性獨存。但以結滯在根。非圓通體。故須於如是漸增。如是者。仍依前觀。離於動靜而更觀也。漸增者。觀久功深。漸以增明也。漸以增

明。頓覺塵既不緣。根無所偶。塵既不緣。所聞之動靜不生。根無所偶。能聞之根性亦泯。故曰聞所聞盡。此當第三并根結亦解。前云此根初解。先得人空。正此分齊。以塵亡根盡。人無所依故。按起信十惑。此當麤相中後四。蓋動靜即是苦相。亦該計名起業。以是苦因故。根結即是執取。以根有取境義故。前云勞見發塵。（勞見即根結。發塵即動靜。）今三結既解。則塵不復發。見不復勞矣。○盡聞下。次解細相二結。盡聞者。謂既盡所聞動靜。復盡能聞根也。如是則六用不行。唯餘一覺。覺得聞盡也。但既有能覺。所覺亦未全離。故須不住。謂進觀此覺。畢竟何所依故。久久觀之。所覺三相（動靜根也）既盡。能覺又復誰名。故曰覺所覺空。此當第四并覺結亦解。空覺者。謂既空所覺之三。復空能覺之一。如是則惟有一空。空諸三一也。但既有能空。所空亦非實盡。故須極圓。謂究而極之。必求圓滿空性也。究之又究。頓悟能空所空。俱不可得。故曰空所空滅。此當第五并空結亦解。前云空性圓明。成法解脫。正此分齊。謂覺所覺空。空性始圓。對上但得人空爲偏空故。空所空滅。空性始明。對上覺所覺空爲昧空故。既圓且明。不惑於法。故

云成法解脫。按起信十惑。覺所覺空。當麤相中續智二相。及細相中現轉二相。以初盡根時。覺相顯著。即續智二相。觀行轉深。覺相隱微。即現轉二相。前云知見妄發。發妄不息。（能知見。與所知見。虛妄發起。即現轉二相。依此發起虛妄分別。相續不息。即續智二相。）今覺結既解。則相續息而妄不復發。發無妄而知見泯矣。空所空滅。當細相中業相。以業相初起。能所未分。即空結故。前云由汝無始。心性狂亂。（一念妄動曰狂。義當滅結。真妄和合曰亂。義當空結。）今空結既解。是先且無復亂矣。○生滅下。後解最細一結。生滅既滅者。謂空性既滅。惟有滅相獨存。若即以滅爲眞。更是頂墮細障。故須進觀此滅。乃對生言滅。故曰生滅。若了對生言滅。滅亦非眞。是生滅之滅已既滅矣。如是則靈心絕待。妙體孤朗。寥矣不動。闐爾無跡。故曰寂滅現前。此當第六解於滅結。向去乃無結可解矣。前云解脫法已。俱空不生。正此分齊。以俱空正是滅相。并此不生。即寂滅故。按起信十惑。對生言滅。當最初無明。以最初無明。約初起爲生相。約還滅爲滅相故。前云心性狂亂。今滅結既解。乃無復狂矣。正脈云。此中以三空六結分之者。蓋三空是五卷中佛自所說。長水亦知順此。但未能發揮委悉。至於

六結。乃以義推知。非穿鑿也。良以佛綰巾時。特以詳彰結解。俱有次第。而說解次第。但列三空。似唯三重。而義含六結。前釋稍明。今此正是解結正文。豈不投前所說。況細尋文理。六節分明。非強分也。然正脈但知三空義含六結。而不知六結理貫十惑。今疏於前文。由汝無始。心性狂亂一段。次第以起信十惑配之。至三空文中。不及詳悉會合。至此釋六結。乃取三空分齊。一一會合詳明。又段段皆以十惑。及前由汝無始心性等義。而逆結之。是不唯顯本經前後一致。抑亦見論主教主。祖佛同一鼻孔出氣也。述悟證竟。

二迷修證（依二勝而發三用。借利生以嚴自果。即脩證也。）

二一承獲二勝。二依發三用。

初（謂承前悟證。而獲二殊勝也。）

忽然超越。世出世間。十方圓明。獲二殊勝。一者上合十方諸佛。本妙覺心。與佛如來。同一慈力。二者下合十方一切六道衆生。與諸衆生。同一悲仰。

全體既現。大用自彰。故得超越世出世間。正脈云。超越。即解脫纏縛之意。愚謂。即無能爲礙之意。言寂滅性體。本自圓明。但以凡夫執我。爲世間所礙。

權小執法。爲出世所礙。由此不能超越。無復圓明。今以解六結。越三空。世出世法。無能爲礙。故云超越。而云忽然者。謂寂滅正現前時。即是超越世出世時。無勞更用力故。十方亦該諸法。圓明者。圓徧照明。以能超越世出世故。十方所有諸法。無非自性光明。周徧圓滿。古德所謂。盡大地是自己光明。無一法不在光明裏者。以此。如是則上與諸佛同體。下與衆生同根。故得獲二種殊勝。二種者。如下所說。殊勝者。權小莫及。此總標也。下乃別列。一者正由超越出世。出世法不能爲礙。故能上合佛心。所謂因該果海是也。佛心稱本妙覺者。以其在六結而不繫。本來自妙。處迷位而常明。本來自覺。所謂果徹因源是也。與佛如來。同一慈力者。佛與衆生同體。因衆生而起同體之慈。菩薩與諸佛同體。隨諸佛而現同體之用故。二者乃以超越世間。世間法不能爲礙。故能下合生心。文中不言心者。上合既爾。可例知故。與諸衆生。同一悲仰者。衆生與諸佛同根。仰諸佛而起同根之悲。菩薩與衆生同根。爲衆生而起同根之用故。（問。同體之慈。同體之用。同根之悲。可得聞乎。答。佛觀衆生。等有佛性。與我同體。我既得樂。亦應令衆生得樂。是為同體之慈。同體之用者。菩薩觀佛本妙覺心。與我同體。佛既為衆生起慈。我亦應隨諸佛起慈。故文中言

同一慈力。眾生觀佛。本是凡夫。與我同根。佛既離苦。我如何猶在苦中。是為同根之悲。同根之用者。菩薩觀生。本妙覺心。與我同根。眾生既悲感仰佛。我亦應代眾生悲感。故文中言同一悲仰。承獲二勝竟。

二依發三用（謂依上二勝。而發三妙用也。）三 一依上合而成三十二應。二依下合而成十四無

畏。三兼二勝。而成四不思議。初三 一牒由標數。二依數別明。三結身指成。

初

世尊。由我供養觀音如來。蒙彼如來。授我如幻聞熏聞脩金剛三昧。

○與佛如來。同慈力故。令我身成三十二應。入諸國土。

初由佛授觀。供養亦該親近。是菩薩機感。授觀亦該教修。是如來教應。如幻者。知真本有。修即無修也。聞熏聞脩者。唯以反聞。熏變執習。惟以反聞。修治自性。無修而修也。金剛三昧者。執習既盡。自性圓明。成就正定。同於金剛。能壞一切。一切無能壞故。○與佛下。獲勝成用。三昧既成。出世法不能為礙。上合佛心。故能與佛同一慈力。以是之故。能隨諸佛。具現同體之用。故曰令我身成云云。三十二應。對機類分。如下所說。不唯應化娑婆。亦復遍遊十方。

指掌疏卷六

737

楞嚴經指掌疏

738

故云入諸國土。

二依數別明五 一能應四聖。二能應七天。三能應十人。四能應二童。五能應九部。初四 一能應佛身。二能應獨覺。三能應緣覺。四能應聲聞。初

世尊。若諸菩薩。入三摩地。進修無漏。勝解現圓。我現佛身。而為說法。令其解脫。

若諸菩薩者。如前圓通諸聖。各依一門。修習成定。故云入三摩地。進修無漏者。謂漸次增進。修治煩惱。以期無漏。如云入流亡所。乃至空所空滅是也。勝解現圓者。無漏之理。勝妙解悟。漸現圓滿之相。如云先得人空。乃至成法解脫是也。為對此機。故現佛身。以菩薩為求佛機故。而為說法者。為說勝進之法。令其解脫者。令脫頂墮細障。如云生滅既滅。寂滅現前。及云解脫法已。俱空不生是也。（問。觀音是菩薩。豈能遽現佛身。答。前云上合諸佛本妙覺心。與佛如來。同一慈力。是總以圓人境界。不可思議。豈不能現。況華嚴初住。即能八相成道。而觀音帶果行因。復何疑哉。議。勿得以常途論之。）

二能應獨覺

若諸有學。寂靜妙明。勝妙現圓。我於彼前。現獨覺身。而爲說法。令其解脫。

溫陵曰。獨覺者。出無佛世。觀物變易。自覺無生。故號獨覺。今云諸有學者。指願求獨覺一類。凡未入證道者。皆是也。寂靜妙明。似當修道。法華云。樂獨善寂。求自然慧。蓋樂獨者。樂於獨處。離喧求寂。即此中寂義。善寂者。時窮物理。善修靜慮。即此中靜義。求自然慧。無師自悟。即此中妙明義。然修道已稱妙明。證道則妙而復勝。故云勝妙現圓。謂證道位中。殊勝妙明之慧。預現圓滿之相。如未雨先雲。未火先烟相似。現獨覺身者。應其所求。令信從故。而爲說法者。說加功用行之法。令入無間道故。令其解脫者。解脫見思煩惱。更侵二習。證入無學道也。

三能應緣覺

若諸有學。斷十二緣。緣斷勝性。勝妙現圓。我於彼前。現緣覺身。

指掌疏卷六

739

楞嚴經指掌疏

740

而爲說法。令其解脫。

灌頂引華嚴音義云。梵語畢勒支底劫。此翻獨覺。梵語鉢羅底迦。此翻緣覺。梵語辟支迦羅。雙通二名。料揀有五。一前名麟角。此名部行。二前不值佛。此則值佛。三前但自悟。此依教悟。四前觀外境。此觀內緣。五前則根性明利。此則根性暗鈍。今云有學者。指願求緣覺一類。未入證道者也。稟教觀緣。有其二門。一順觀流轉。知生起因。二逆觀還滅。悟無生理。今云斷十二緣。乃約還滅門說。以是發悟親因。故偏言之。勝性。即無生理也。超出世間。故名勝性。此性以緣斷而顯。故云緣斷勝性。然修道已稱勝性。而證道位中。不但言勝。且臻於妙。故云勝妙現圓。謂證道位中。殊勝微妙之性。預現圓滿之相。現身說法令脫。義俱準上。以二覺斷證同故。

四能應聲聞

若諸有學。得四諦空。修入滅。勝性現圓。我於彼前。現聲聞身。而爲說法。令其解脫。

四果以前。三果四向。皆名有學。以有惑可斷。有真可研故。得四諦空者。謂初於佛邊。得聞四諦之法。及空無我理也。由聞四諦法故。知三界苦。修出世道。分斷見思。分證涅槃。故云修道人滅。勝性現圓者。謂羅漢向中。四果最勝滅性。預現圓滿相故。現聲聞身者。投其所好。而爲說法者。說勝進法。令其解脫者。脫見思縛。及分段苦也。能應四聖竟。

二能應七天七 一能現梵王身。二能現帝釋身。三能現自在天。四能現大自在。五能現天將軍。六能現四天王。七能現天太子。 初

若諸衆生。欲心明悟。不犯欲塵。欲身清淨。我於彼前。現梵王身。而爲說法。令其解脫。

若諸衆生。指欲界衆生。願生梵天者也。欲雖通於三五。（三謂飲食睡眠婬。五謂色聲香味觸。）而淫爲上首。故偏言欲心。謂淫欲心也。明悟者。不爲欲事昏迷。正脈云。謂深達淫欲爲衆苦之本也。淫欲以染污爲性。故名爲塵。永斷妻室。乃爲不犯。蓋上句爲深知。此句乃痛戒耳。欲身清淨者。明其不犯之故。乃爲欲現身清淨。爲將

來生梵因也。於彼現梵身者。應其所求故。灌頂云。具云梵摩。此翻離繫。謂離下地繫。上升色界故。或名淨行。謂能行梵德。欲想俱無故。亦稱高淨。謂高超欲界。愛染不生故。而云王者。即色界天主也。而爲說法者。說四禪法。修證次第。如後天趣中明。令其解脫者。解脫下界繫縛。成就上升色界事故。正脈云。此解脫。乃成就其決定捨欲生梵之事。是雖捨求皆具。而重在希求。即同下科成就。且所修背捨。亦名解脫。灌頂引金光明云。大梵天王。說出欲論。令其離欲。生於梵世。即說法義也。

二能現帝釋身

若諸衆生。欲爲天主。統領諸天。我於彼前。現帝釋身。而爲說法。令其成就。

若諸衆生。指人間衆生。願生忉利者也。（忉利。梵語也。此云三十三。即欲界第二天。爲善見天。即天主所居。主也。此天在須彌山頂。四方各有八天。中輔合論。共為三十三天。）今云欲爲天主者。不唯願生。且欲爲忉利天主之主故。統領

諸天者。不惟統領忉利諸天。即下之天大將軍。及四天王。皆其臣屬。亦皆爲所

統也。應其所求。故於彼前。現帝釋身。帝釋。略梵語也。具云釋迦提桓因陀羅。此云能主。以能爲天主故。說法者。說上品十善。金光明云。釋提桓因種種善論是也。成就者。依十善因。成就帝釋果也。

三能現自在天

若諸衆生。欲身自在。遊行十方。我於彼前。現自在天身。而爲說法。令其成就。

自在天。愚先著法華。依大成謂是化樂天。以此天欲受五欲樂時。隨意變化。得自在故。孤山云。是欲界頂天。梵語婆舍跋提。此云他化自在。謂假他所作。以成己樂。即魔天也。或云六欲天上。別有魔王居處。亦他化自在天攝。今云若諸衆生。即求生他化者也。欲身自在者。願求正報如意。遊行十方者。更求依報無礙。正脈云。六欲四洲之十方也。說法成就者。爲說上品十善。令其成就欲界最勝。他化自在報故。按欲界六天。此天在上。前之帝釋。後之四王在下。中非不現。例上下可知故。

四能現大自在

若諸衆生。欲身自在。飛行虛空。我於彼前。現大自在天身。而爲說法。令其成就。

大自在。依法華大成。謂是他化天。以此天欲受五欲樂時。餘天爲化。自在勝前故。孤山曰。即色頂摩醯首羅天。大論云。三目八臂。騎白牛。執白拂者是也。前云遊行。此云飛行者。遊行或有紆曲。飛行一向直捷。又行十方或憑高就下。行虛空唯乘雲御風。二天自在。勝劣自見。衆生欲此。即願生大自在天者也。說法成就者。說四禪。及四無量心。令成色頂最勝大自在報也。按此天在色界最上。前初禪梵王。在色界最下。中可例知。亦非不現。（問。上二天古有三釋。有以欲界大成依之。有以化樂。他化。魔王。摩醯。四天總攝者。慈恩玄贊也。長水依之。有以欲頂色頂二天解釋者。觀音義疏也。孤山溫陵依之。然文句義疏。並智者說。文句云。大自在。有人言是色界頂大自在。此不應超至彼也。義疏又云。大自在。故非第六天也。前後語違。究何適從。答。愚昔註法華。依大成說。心且疑之。但以其承用天台。未敢擅易。今據灌頂。辨之甚悉。於天台二說。準後不準前。以前說或非。後因知非。異前說故。又諸經論中。多稱大自在是色頂天故。正脈云。統論諸天。皆可該攝。梵王攝四禪。帝釋四王等。攝六欲。二自在。別舉欲頂色頂二天。爲以別上下之分齊也。但缺四空。以此論現身。而四空不樂身相。故不爲現。縱別有方便利益。不入此例。灌頂云。理實菩薩利生。難以凡情測度。欲色空天。縱不俱列。至下八部中天。悉該攝矣。）

五能現天將軍

若諸衆生。愛統鬼神。救護國土。我於彼前。現天大將軍身。而爲說法。令其成就。

天大將軍者。正脈云。四王主帥。各有八將。韋馱爲上首。灌頂引金光明經。散脂爲大將。二十八部巡遊世間。皆散脂所管。今云愛統鬼神。即欲求散脂等流果也。鬼神者。鬼中之神。肇曰。神受善惡雜報。現形勝人劣天。身甚輕微。人難見故。此鬼神道也。救護國土者。即巡遊世間。除妖孽。降福祥耳。說法成就者。說五戒十善。及秘密咒印。呼召鬼神之法。令其成就天將軍位。隨保護國土心也。

六能現四天王

若諸衆生。愛統世界。保護衆生。我於彼前。現四天王身。而爲說法。令其成就。

四天王。註見二卷。灌頂云。此是帝釋外臣武將。住須彌腰。各領二部鬼神。

不令惱人。金光明云。我等四王。二十八部。百千鬼神。以淨天眼常觀。擁護此閻浮提。是故我等。名護世王。今云愛統世界。即願爲天王。分統四天下也。不令鬼神。惱害於人。即是保護衆生。說法成就者。說上品十善。及護國安民之法。令其成就四王。隨統世護生願也。

七能現天太子

若諸衆生。愛生天宮。驅使鬼神。我於彼前。現四天王國太子身。而爲說法。令其成就。

若諸衆生。亦指人道中者。因在人道。見諸鬼神作祟。擾亂亂國。發願生於四天王宮。制諸鬼神。不令作祟。故云愛生天宮。設有違制作祟。還能驅使大力鬼神而降伏之。故云驅使鬼神。隨其所樂。而爲示現。故曰現四天王國太子身。溫陵曰。四天太子。即那吒之類。大吉義經云。護世四王。各有九十一子。四王合有三百六十四子。智論亦如是說。灌頂云。唐天寶間。西番五國。來寇安西。元宗詔不空三藏入內。持念護國仁王陀羅尼。方二七徧。忽見神將五百。荷戈殿

前。對曰。北方天王第二子獨^二。往救安西。隨後表奏。因敕諸道府州。西北隅置天王像。永護國界。是天王有子明矣。說法成就者。說歸戒齋善。及符咒印訣之法。令其成就四王太子。以遂驅使鬼神願也。能應七天竟。

三能應十人十 一能現人王身。二能現長者身。三能現居士身。四能現宰官身。五能現婆羅門。六能現比丘身。七能現比丘尼。八能現優婆塞。九能現優婆夷。十能現女人身。 初

若諸衆生。樂爲人王。我於彼前。現人王身。而爲說法。令其成就。

樂爲人王者。有德懷仁。不忍世亂。發願爲有道之君。以理邦國者也。說法令成者。爲說生貴之因。及帝王德業。以熏隔生之種而已。若彼不自忖量。妄竊神器。而求篡奪之術者。菩薩豈應之哉。溫陵曰。自金輪。至散粟。皆爲人王。若依普門品。惟是散粟。以彼云小王故也。

二能現長者身

指掌疏卷六

747

楞嚴經指掌疏

748

若諸衆生。愛主族姓。世間推讓。我於彼前。現長者身。而爲說法。令其成就。

在入道中。見有位尊。年高。德重者。爲同族之所尊崇。故亦愛主族姓。孟子曰。朝廷莫如爵。鄉黨莫如齒。輔世長民莫如德。是知位尊年高德重者。不獨爲同族尊崇。亦能爲世間推讓。謂到處推重。讓以居左也。正脈云。西域稱長者。不止年高。蓋世臣大家。而兼有德望者之號。說法成就者。說博施濟衆。親親仁民之法。令其成就長者。以遂主族世推願也。

三能現居士身

若諸衆生。愛談名言。清淨自居。我於彼前。現居士身。而爲說法。令其成就。

名言。謂古今典章。欲以訓世故愛談。自居。謂不事功名。欲以守道故清淨。灌頂以立言訓世。守道居貞。隱居潔操。通稱居士。但如次分上中下耳。說法成就者。說韜光晦跡。垂文作則等法。令其成就居士。以遂訓世守道等願也。

四能現宰官身

若諸衆生。愛治國土。剖斷邦邑。我於彼前。現宰官身。而爲說法。令其成就。

國土。王都也。愛治者。輔君修政。溫陵謂三台輔相是也。邦邑。分封也。剖斷者。理民折獄。溫陵謂州牧縣長是也。宰者。剖斷義。故上云剖斷邦邑。官者。管攝義。故上云愛治國土。又宰亦名官。剖斷即兼管攝。官亦名宰。管攝即兼剖斷。故灌頂以上至卿相三台。下至州牧百僚。皆號宰官。說法成就者。說脩齊治平。忠愛廉明等法。令其成就宰官。以遂致君澤民願也。正脈云。上三科。似此方儒教所攝。

五能現婆羅門

若諸衆生。愛諸數術。攝衛自居。我於彼前。現婆羅門身。而爲說法。令其成就。

天文地理。陰陽度算曰數。巫醫相卜。符水咒印曰術。愛。謂好樂精習。爲

其可以竦世。可以濟己也。煉神脩丹。執持生命曰攝。固精養氣。防護損傷曰衛。自居者。不事外學。爲其可以長壽。可以固形也。婆羅門。此云淨裔。其人自謂從梵天口生。是梵天苗裔故。或云梵志。其人自謂承襲梵天之法。志生梵天故。或云淨行。其種別有經書。世世相承。以道學爲業故。說法成就者。爲說差別智慧。及煉神調氣之法。令其成就數術攝衛之學也。正脈云。此科似此方醫卜雜技所攝。（問。法華云。十方佛土中。惟有一乘法。無二亦無三。又云。惟此一事實。餘二則非真。是知聲聞緣覺。尚屬化城。況夫諸天。及人王。宰官。長者。居士等。治世訓世等法。又況夫諸婆羅門。種種異學。菩薩何不革其舊習。示以出世正道。而乃順情說法。反以成就其有漏之志。豈慈悲心者之所爲耶。答。有漏法中。有善有惡。設不能成就其善。勢必流而爲惡。故菩薩姑且順其所欲。成就善果。待其根器成熟。然後示以出世正道。所謂先以欲鉤牽。後令入佛慧也。下皆倣此。）

六能現比丘身

若有男子。好學出家。持諸戒律。我於彼前。現比丘身。而爲說法。令其成就。

在家男子。心厭塵勞。故好學出家。諸戒律。謂沙彌十戒。比丘二百五十戒也。比丘。此云乞士。謂上乞佛法以資慧命。下乞飲食以資色身故。或翻除饑。

謂出家持戒。是良福田能生物善。除饑饉故。說法者。說出家法。如稱揚持戒。讚歎梵行之類。成就者。成就五德。而爲衆中尊也。

七能現比丘尼

若有女人。好學出家。持諸禁戒。我於彼前。現比丘尼身。而爲說法。令其成就。

在家既厭塵勞。女人仍嫌五障。故好學出家。諸禁戒。謂三百四十八戒。餘諸八敬。及式叉摩那等戒。皆爲禁戒。方便善見律云。尼女也。謂女人出家受具。稱比丘尼。說法同上。成就者。捨在家法。受出家法。現轉五障之軀。頓成五德之侶故。

八能現優婆塞

若有男子。樂持五戒。我於彼前。現優婆塞身。而爲說法。令其成就。

欲求人天勝報。故樂持五戒。以五戒爲人天因故。五戒者。殺盜婬妄酒也。前四屬性罪。性即是罪故。飲酒是遮罪。違遮成罪故。又以其能遮前四。故名遮

指掌疏卷六

751

楞嚴經指掌疏

752

罪。如因酒破五戒是也。古德云。五戒即同五常。以仁則不殺生。義則不偷盜。禮則不邪淫。信則不妄語。智則不飲酒故。優婆塞。亦名鄔波斯迦。唐翻近事男。謂親近承事佛法僧故。說法者。說居家法。如說不離塵勞而作佛事。不捨妻子而修梵行之類。成就者。遵教受行。成就歸戒。而種人天因也。

九能現優婆夷

若有女子。五戒自居。我於彼前。現優婆夷身。而爲說法。令其成就。

不惟欲求勝報。兼復爲脫女身。故以五戒自居。自居云者。謂雖無師授。自居然如已授也。優婆夷。亦云鄔波斯迦。此云近事女。近事同上。唯男女異故。說法者。不惟說居家法。兼復爲說。雖五戒自居。要必師授。方成近事法也。成就者。不惟成就近事。作人天因。兼復解脫女身。成就丈夫相故。灌頂引戒消災經云。印土一男。堅持五戒。出外。親友苦勸飲酒。遠至他邦。宿啖人鬼婦家。雖破酒戒。餘四戒全。天神護之。鬼不能啖。即與鬼婦父母。說佛五種戒法。領同見佛。除諸災障。是知男女皆應持戒。菩薩爲之現身。良有以也。

十能現女人身

若有女人。內政立身。以修家國。我於彼前。現女主身。及國夫人。命婦大家。而爲說法。令其成就。

孝敬仁慈。以事上下。名曰內政。謂行於內而感化於外故。貞靜勤儉。以修女德。名曰立身。謂德無玷而自身可立故。修治也。正脈云。閨門爲萬化之源。故關於家國之治亂。家通大夫以下。國通諸侯以上。孤山曰。女主即天子之后。國夫人。謂邦君之妻。命婦謂妻因夫榮。有誥命者。家訓姑。大家謂才德兼備。爲內師者。如後漢扶風班彪之女。曹世叔之妻。和帝數詔入宮。令皇后貴人師事之。世稱曹大家也。說法者。說三從四德。端風正己之法。成就者。內感外孚。成就修治家國事故。能應十人竟。

四能應二童二 一能現童男身。二能現童女身。 初

若有衆生。不壞男根。我於彼前。現童男身。而爲說法。令其成就。

不壞男根者。謂於諸欲境。從未染犯。所謂童真是也。有志終身保守。恐其

未能。故菩薩隨其所樂。爲現童男之身。說法者。說離欲法。成就者。令其守眞抱樸。固精保元。成就童眞體故。

二能現童女身

若有處女。愛樂處身。不求侵暴。我於彼前。現童女身。而爲說法。令其成就。

處女。亦云處子。幼女未嫁者之稱。愛樂處身者。願終身爲處女。堅貞自守。如詩云。之死矢靡他是也。男願有室。女願有家。人之常情。今則視迎聚爲侵凌。以聘嫁爲暴棄。深生厭患。故曰不求侵暴。雖曰不求。恐有強施侵暴。勢不自由。故菩薩爲之現童女身。說法者。說離欲法。成就者。令其增益堅貞。矢志自守。侵暴不能強施。成就清淨處女身故。能應二童竟。

五能應九部九 一能現諸天身。二能現諸龍身。三能現藥叉身。四能現乾闥婆。五能現阿脩羅。六能現緊那羅。七能現摩呼羅。八能現常人身。九能現非人身。

初

若有諸天。樂出天倫。我現天身。而爲說法。令其成就。

此中諸天有二。一上所未出者。此復總收。二樂出天倫者。此復重應。謂上應求入。此應求出。雖同現天身。而說法成就異故。灌頂云。說法者。爲說無常苦空等法。正脈云。成就者。令其成就脫離願也。（二義。一者諸天著樂。不得聞法。願生人間者。令其成就人倫。以六道之中。整心慮。趣菩提。惟人道爲能故。二者五衰相現。厭離有漏。願求無漏者。令其成就聖倫。以分段生死。雖天上不免。惟入聖乃出故。龍等諸部。例此可知。）

二能現諸龍身

若有諸龍。樂出龍倫。我現龍身。而爲說法。令其成就。

灌頂云。梵語那伽。此云龍。有四。一守天宮殿。二興雲降雨。三開瀆決江。四守護伏藏。類復有異。故云諸也。僧祇律。明龍有五苦。謂生眠姪瞋死。五時不免蛇形。復有三苦。謂雖食百味。最初一口。化爲蝦蟇。二背布鱗道。砂石雨時。痛乃連心。三蜈蚣食腦。細蟲鑽身。長阿含經。亦明龍有三患。一熱砂炙身。二風壞宮衣。三金翅鳥啖。因有多苦。故樂出倫。罵意經云。墮龍有四因緣。一

指掌疏卷六

755

楞嚴經指掌疏

756

布施。二瞋恚。三輕人。四自高。阿含云。先多瞋恚。心曲不端。犯戒謠諑。故墮龍中。由大行布施福力。故七寶爲殿。據此則說法者。說施戒仁慈。正直和敬等法。成就者。成就人倫。若能不住於相。修施戒等。則聖倫亦可成就。

三能現藥叉身

若有藥叉。樂度本倫。我於彼前。現藥叉身。而爲說法。令其成就。

灌頂云。藥叉。此云捷疾。其行捷疾故。亦名夜叉。此云勇^{「一」}。勇猛強^{「二」}故。或翻暴惡。其形暴惡故。有地行。空行。飛行不同。最勝王經云。是等藥叉。悉皆愛樂如來正法。深心護持。今云樂度本倫者。亦由佛法熏習。知暴惡爲墮緣。深厭之也。度亦同出。皆超脫義。說法者。說柔順慈善。持戒脩福等法。成就者。成就人倫。若更兼修慧。則成就聖倫也。

四能現乾闥婆

若乾闥婆。樂脫其倫。我於彼前。現乾闥婆身。而爲說法。令其成就。

灌頂云。乾闥婆。此云香陰。不啖酒肉。惟以香資陰故。清涼云。食香。止

十寶山。食諸香秣故。或翻尋香行。在須彌山南。金剛窟住。帝釋須樂。燒沈水香。此神尋香而至。什曰。是天主倒幢俗樂神也。然既爲帝釋樂神。自應劣於諸天。諸天尙樂出倫。況復此神。故亦樂脫。說法者。說離於放逸。及中品十善等法。成就者。脫於本倫。成就人倫。以離於放逸。則本倫不繫。中品善成。而人倫可獲也。

五能現阿脩羅

若阿脩羅。樂脫其倫。我於彼前。現阿脩羅身。而爲說法。令其成就。

阿脩羅。此云無端正。以其類有端正女。無端正男故。亦云非天。以其類有天福。無天德故。據本經有胎生。卵生。濕生。化生不同。於後七趣中見。長阿含經云。南洲金剛山中。有修羅宮。六千由旬。欄楯行樹。然一日一夜。三時受苦。苦具自來入其宮中。是知樂脫其倫。亦爲受苦生厭離心也。阿毗曇論云。不能忍善。不能下意諦觀。種種教化。以憍慢故。非善二兒。又非天行。名阿脩羅。名義集云。由在因時。雖行五常。懷猜忌心。欲勝他故。作下品十善。感修羅身。

指掌疏卷六

757

楞嚴經指掌疏

758

是知說法者。說柔和善順。慈忍謙敬。虛心受教。及中品十善等法。成就者。成就人倫。以因轉果自轉故。（按諸經修羅之後。應有迦樓羅部。今不具者。於後非人中攝故。）

六能現緊那羅

若緊那羅。樂脫其倫。我於彼前。現緊那羅身。而爲說法。令其成就。

緊那羅。此云疑神。其形似人。頭有一角。見者生疑故。唐翻歌神。是帝釋法樂神也。菩薩處胎經云。須彌山北。十寶山間。有緊那羅。於中治化。由昔布施之力。居七寶殿。壽命甚長。天欲奏樂。腋下汗流。便自上天。帝釋請佛。諸天弦歌而頌法門者。即是此神。樂脫其倫者。或由歌頌法門熏習力故。說法者。說歌1亂心。欲樂不常。及中品十善等法。成就者。脫於本倫。成就人倫。整心慮。趣菩提也。

七能現摩呼羅

若摩呼羅伽。樂脫其倫。我於彼前。現摩呼羅伽身。而爲說法。令其成就。

摩呼羅伽。什曰地龍。肇云大蟒神。長水云田蚘。腹行之類。然天龍自在無礙。尚有多苦。沉地龍腹行。其苦自倍。故亦樂脫其倫。又此類聾聵無知。含毒傷生。多從癡恚中來。菩薩爲之現身。說修慧修慈等法。令其永捨癡恚。成就人倫。則整心慮。趣菩提。可希冀矣。

八能現常人身

若諸衆生。樂人脩人。我現人身。而爲說法。令其成就。

衆生者。六道通稱。今就人道言。前人王宰官等。皆名爲人。今約無有異求者言。無有異求。生生世世。願在人中。故曰樂人脩人。法苑云。人忍也。違順能忍故。孟子曰。人仁也。無惻隱之心。非人也。頂生王經云。人意也。能善思惟。能憶念故。婆沙云。人能息意。能修道。得達分故。是知內教外教。皆重人倫。故樂修也。又灌頂云。樂修含八意。一。人身難得。故求不失。二世世爲人。易於修證。三三乘聖人。並生人中。四唯於人世。可值佛法。五八部皆慕。人豈不願。六惟人道中。能趣菩提。七諸天著樂。餘趣多苦。八佛菩薩道。皆從人得。

據此則現在人中者。宜知自重。說法者。說中品戒善。爲等流因。成就者。成中品色心。爲等流果故。

九能現非人身

若諸非人。有形無形。有想無想。樂度其倫。我於彼前。皆現其身。而爲說法。令其成就。

上科人倫。統收人王宰官等。不盡之類。此科非人。統收天龍鬼神等。不盡之類。以彼所不攝者。皆此攝故。長水曰。有形。如休咎精明等。無形。如空散銷沈等。有想。如鬼神精靈等。無想。如精神化爲土木金石等。於後七卷中明。現身則各隨其類。說法則各應其機。成就者。各如其願。依數別明竟。

三結身指成

是名妙淨三十二應入國土身。皆以三昧聞熏聞修無作妙力。自在成就。

是名句。指上應前。謂指上別列。應前總標之數而結成之。一時頓現曰妙。徧應無私曰淨。三十二應。與普門品互爲出沒。如天中。此有四王太子。彼經則

無。婦中。此有女主及國夫人。彼經亦略。八部中。彼有迦樓羅名。八部外。彼有執金剛神。此並不列。蓋以菩薩妙應無方。神化莫測。況夫人與非人。無機不收。兩經隨意取捨。以成三十二數。實各無盡。勿過拘執。應徧塵刹。故稱入國土身。普門品中。爲應無盡意問。唯言遊化娑婆。非謂菩薩妙應只在娑婆。故彼重頌中亦言。十方諸國土。無刹不現身也。皆以三昧等者。出其所以能得妙應之故。三昧即耳門三昧。聞熏聞修者。熏變執習。修治自性。惟用反聞也。六結既解。妙用自現。不假造作。故曰無作妙力。任運而應。故曰自在成就。依上合而成三十二應竟。

二依下合而成十四無畏三 一牒由標數。二依數別明。三結力顯益。 初
世尊。我復以此聞熏聞修金剛三昧。無作妙力。○與諸十方三世。六道一切衆生。同悲仰故。令諸衆生。於我身心。獲十四種無畏功德。

初因修成力。聞熏聞修。同上。能解諸結。名金剛三昧。淨極光通。曰無作妙力。○與諸下。獲勝成用。淨極光通。寂照含虛。世間法不能爲礙。下合生心。

故能與一切衆生。同一悲仰。以是之故。能與衆生現同根之用。故云令諸衆生等也。十四無畏。如下所說。我者。菩薩自稱。言菩薩以身心加被。能以無畏。施與衆生。令諸衆生。於菩薩身心上。獲十四種無畏。以成脫苦功德。功德即利益也。

二依數別明十四 一苦惱無畏。(至)十四持名無畏。 初
一者由我不自觀音。以觀觀者。令彼十方苦惱衆生。觀其音聲。即得解脫。

不自觀音者。不似衆生一向循塵也。以觀觀者句。謂就彼能觀。反觀自性也。自能如是修習。亦能令彼苦惱衆生。聞名感發。稱我名號。故云觀其音聲。不言稱名。而言觀聲者。稱名但屬事念。觀聲亦兼理持。蓋由菩薩慈力加被。能令理事兼修。故普門品一心稱名。古德亦言有事有理。但以事修未必契理。理修無不攝事。故但言觀聲。即兼稱名。然事修稱名。機心與聖心相交。理修忘塵。苦性與聲性俱寂。故曰即得解脫。此經與普門品。所以不盡同者。以此經偏重勸修。

故觀其音聲。指在機感。普門唯爲顯用。故觀其音聲。指在聖應。同中有異。幸勿刻舟。正脈云。苦惱雖通。分約身心亦可。謂苦楚其身。而惱亂其心也。又云別列不盡一切苦惱。皆攝此中。灌頂云。此一爲總。下十三爲別。別中前七。苦也。後六。惱也。

二火難無畏

二者知見旋復。令諸衆生。設入大火。火不能燒。

知見旋復者。謂六根互通。菩薩既旋聞復性。知見亦隨聞而旋復。所謂一根反元。六處解脫是也。然見覺屬火。與一切火性相通。故見業交。則見猛火。今知見既旋。亦能隨感旋彼餘火。故令衆生入火不燒。普門品。言威神之力者。亦由旋復功極。異中有同。應須善會。正脈云。證極法界。威神無量。故令一心稱名者。即爲大悲威光所攝。不墮火難。如入山陰。暑不能侵也。

三水難無畏

三者觀聽旋復。令諸衆生。大水所漂。水不能溺。

指掌疏卷六

763

楞嚴經指掌疏

764

觀聽旋復者。謂反觀聽聞之性。旋妄聞。復真聞也。然聞聽屬水。與一切水性相通。故聞業交。則見大水。今既旋聞復性。亦能隨感旋彼餘水。故令衆生入水不溺。

四鬼難無畏

四者斷滅妄想。心無殺害。令諸衆生。入諸鬼國。鬼不能害。

正脈云。鬼神以陰隱爲想因。以殺害爲墮緣。今菩薩於反聞時。內滅妄想。心無殺害。全超鬼神心行。以此全超威力。能令稱名者免於鬼難。

五刀兵無畏

五者熏聞成聞。六根銷復。同於聲聽。能令衆生。臨當被害。刀段段壞。使其兵戈。猶如割水。亦如吹光。性無搖動。

熏聞成聞者。以反聞力。熏脩妄聞。以成究竟堅固之真聞也。六根銷復。同於聲聽者。謂其餘五根。銷妄復真。亦同聲家之聽。以元一精明。銷則俱銷。復則俱復也。俱復故。究竟堅固之性。隨感徧周。故能令彼刀段段壞。俱銷故。畢

竟空寂之理。遇事便融。故能令如割水吹光。既如割水吹光。而其人性自如如。不覺不知。故云無搖動也。又此中言被害者。似是屈遭憲網。誤入讐門。言兵戈者。似是身臨戰陣。彼敵衝圍。際斯二者。頃刻身首異處。須臾性命不保。能令無畏。益顯神奇。

六鬼見無畏

六者聞熏精明。明徧法界。則諸幽暗。性不能全。能令衆生。藥叉羅刹。鳩槃荼鬼。及毗舍遮。富單那等。雖近其旁。目不能視。

正脈云。首二句。言反聞功極。發本明耀。圓照法界也。次二句。言鬼神陰隱想習。向暗背明。反不堪於光耀。如梟鳥夜視晝盲。羅刹向日不見是也。灌頂云。藥叉男鬼。羅刹女鬼也。此二皆食人鬼。人屍若臭。咒養令鮮。多聞天轄。鳩槃荼。此云甕形。魘魅鬼也。增長天轄。毗舍遮。此云噉精氣。能噉人及五穀精氣。持國天轄。富單那。此云臭餓鬼。主熱病者。廣目天轄。等者該餘。以鬼類尚多。言不能盡故。近旁目不能視者。如土地不見洞山。鬼使不見事僧之類。

視既不能。自然無害。

（問。此與前文鬼難何異。答。前約一類。此約多類。又前約身入鬼國。此約無端誤遇。雖同為鬼難。不妨前後各出。）

七枷鎖無畏

七者音性圓銷。觀聽反入。離諸塵妄。能令衆生。禁繫枷鎖。所不能著。

音性圓銷者。謂聲塵銷滅也。觀聽反入者。謂耳根旋復也。離諸塵妄者。謂色等諸塵。亦隨聲銷滅。見等諸妄。亦隨聞而旋復也。諸妄既復。以真護彼。能令枷鎖斷壞。諸塵既滅。以空融彼。能令禁繫同虛。故云所不能著。

八賊難無畏

八者滅音圓聞。徧生慈力。能令衆生。經過險路。賊不能劫。

滅音亡聲。則塵不能隔。塵不能隔。則聞性圓徧。聞性圓徧故。尋聲所至。徧生慈力。徧生慈力故。隨處護生。應緣化暴。故能令諸衆生。遇賊不劫。法華大成云。或曠絕幽隘之處。或怨賊衝出之徑。皆名險道。道即路也。

九貪毒無畏

九者熏聞離塵。色所不劫。能令一切多姪衆生。遠離貪欲。

熏聞者。熏修聞性。令六根圓通也。離塵者。離諸聲塵。并六境俱脫也。六境俱脫。則幻色無力。六根圓通。則真性有力。以無力劫有力。自然不能。如云主人若悟。則諸客邪不得其便是也。此雖菩薩自所證境。然以下合力故。因能令彼多淫衆生。遠離貪欲。衆生言多淫者。謂欲習偏重。對境數起。輕而損身喪德。重而亡軀失命。且招來世妻不貞良。眷屬乖意。尤其甚者。銅柱鐵尸等報。臨終現前。積寒堅冰等獄。從頭自受。能令遠離。菩薩之真慈大矣。

十瞋毒無畏

十者純音無塵。根境圓融。無對所對。能令一切忿恨衆生。離諸瞋恚。

純音者。離於偏計所執名相。唯餘依他所起音聲。雖餘音聲。而無染污障蔽之力。故曰無塵。然音既無染無障。根亦無局無礙。如是則根境融爲一性。如耳家根境既爾。餘五亦然。故曰圓融。如前云見與見緣。并所想相。如虛空華。本

指掌疏卷六

767

楞嚴經指掌疏

768

無所有。此見及緣。元是菩提妙淨明體是也。無對所對者。謂既爲一性。則根無能對之義。而境亦無所對之義。自應無有瞋恚。以瞋恚生於對待違拒故也。能令一切等。亦由菩薩下合力故。衆生言忿恨者。謂瞋習偏重。對境莫制。輕則傷氣取辱。重則忘身及親。且致來世被他求疵。爲人惱害。尤其甚者。刀山鐵橛。樹輪等相。臨終現前。宮割斬斫。剉刺槌擊等事。從頭自受。能令離瞋。菩薩之大悲深矣。然瞋爲根本煩惱。有輕重平等之異。輕則惟是忿怒。重則兼致恨怨。平等則不過恚惱。此三皆隨瞋而起。根隨相依。總一瞋毒。故忿恨衆生。而言離諸瞋恚。其實忿恨衆生。亦具瞋恚。離諸瞋恚。亦兼忿恨。蓋互相顯攝耳。

十一癡毒無畏

十一者銷塵旋明。法界身心。猶如琉璃。朗徹無礙。能令一切昏鈍性障諸阿顛迦。永離癡暗。

溫陵曰。癡由妄塵所蔽。無明所覆。銷塵則無蔽。旋明則無覆。故於外之法界。內之身心。凝瑩朗徹。離癡暗矣。然此亦屬自證。能令之義。準上可知。正

脈云。具足見惑爲昏。具足思惑爲鈍。具足無明爲性障。阿顛迦。此云無善心。又癡之最重者也。愚謂昏鈍性。即是愚癡。蓋愚癡以昏暗鈍滯爲性故。由此所障。永絕善心。故稱諸阿顛迦。此亦由於癡習偏重。迷正知見。小而事理錯亂。大而邪正顛倒。且感來世生邪見家。其心諂曲。尤其甚者。王使主吏。證執文籍等相。臨終現前。勘問權詐。考訊推鞠等事。從頭徧歷。能令永離。菩薩之妙用神矣。問。水火等境。現是苦境。可說怖畏。貪瞋癡三。隨自心行。何畏之有。答。有二義故。可說怖畏。一者毒是苦因。能招苦果。二者對境數起。力不自由。蓋約信因識果。知畏求離者言之。

十二求男無畏

十二者融形復聞。不動道場。涉入世間。不壞世界。能徧十方。供養微塵諸佛如來。各各佛邊。爲法王子。能令法界無子衆生。欲求男者。誕生福德智慧之男。

融形復聞者。謂融銷幻形。以復真聞。所謂諸根圓拔。內瑩發光。根身器界。應念化成無上知覺。此即事而理也。由即事而理。無違真而應俗。所以不動道場。涉入世間。道場指眞諦理言。以是法身所依故。世間指俗諦事言。以是化身所徧

故。不動而涉。正理事無礙境也。復由理事無礙。事亦如理而廣狹相即。所以不壞世界。能徧十方。世界指一佛化境。對十方爲狹。十方指多佛化境。對一界爲廣。不壞能徧。又事事無礙境也。復由事事無礙。身亦隨界而一多俱在。所以能供養諸佛。各各佛邊爲法王子。言法王子者。謂現前助佛揚化。將來補處佛位。如易云幹父之蠱。有子義也。能令等者。謂菩薩以法王之子。餘福餘慧。利及無子諸衆生故。按普門品。欲求唯約女人。以女人無子有三種苦。一者爲自夫所棄。二者爲餘婦所輕。三者爲傍人所笑。怖畏偏重故。今則渾言衆生。蓋是男女俱該。良以不孝有三。無後爲大。故同欲求男。有福有德者。富而賢。有智有慧者。貴而哲。四美具足。益以見聖惠之無涯矣。

十三求女無畏

十三者六根圓通。明照無二。含十方界。立大圓鏡。空如來藏。承順十方。微塵如來。秘密法門。受領無失。能令法界無子衆生。欲求女者。誕生端正福德柔順。衆人愛敬。有相之女。

六根互用曰圓。各各無礙曰通。互用故明照無二。無礙故含界無遺。明照無二故。立爲鏡智之號。含界無遺故。立以空藏之名。由鏡義故。承順如來秘密。而明照無違。由藏義故。領受如來秘密。而含攝無失。能令等者。謂菩薩以承順諸佛。領受法門。餘功餘德。利及無女諸衆生故。無女而言無子者。以女爲半子故。良由男承內嗣。女結外親。有男無女。亦非全美。故亦有欲求女者。端正以備女品。福德以致尊榮。柔順以全婦道。正以有此三者。故致衆人愛敬。謂端正致愛。福德致敬。柔順則愛敬并致。是則有相者。非有別相。即是有端正相。有福德相。有柔順相也。女中不言智慧者。攝柔順中。以有智慧方能柔順。盡坤道。備女德故。

十四持名無畏

問。持名出自本心。何所畏耶。答。恐其無功。及不勝餘名。皆畏也。今持觀音一名。福等多名。故無此畏。

三一舉衆顯德。二

述由明等。三釋疑防問。初

十四者此三千大千世界。百億日月。○現住世間。諸法王子。有六十二恆河沙數。○修法垂範。教化衆生。隨順衆生。方便智慧。各各不

指掌疏卷六

771

楞嚴經指掌疏

772

同。

初顯依報之廣。此指娑婆。三千大千等。統言一佛化境。百億日月所照處也。○現住下。顯衆聖之多。揀過去。異未來。故云現住世間。越三賢。超十聖。故云諸法王子。六十二恆沙。實由菩薩現量所見。非假設之數也。○修法下。顯化德各異。修法者。自修有法。垂範者。垂儀作範。教化衆生者。成己所以成物。自利便足利他故也。隨順衆生。謂於三千界內。各據一方。隨順一方之機。由此所以涉世方便。說法智慧。各各不同。如下文所說。二十五聖各當其根之類。

二述由明等

由我所得圓通本根。發妙耳門。然後身心。微妙含容。周徧法界。能令衆生。持我名號。與彼共持。六十二恆河沙諸法王子。二人福德。正等無異。

圓通本根者。有二義。一謂諸圓通中。獨爲娑婆本根。以後云。此方眞教體。清淨在音聞故。此約正對以明本義。二謂觀音所得。仍爲圓通本根。以後云。此

是微塵佛。一路涅槃門故。此約攝餘以明本義。又圓通本根句。惟是虛標。下乃出其名體。發妙耳門者。謂開發耳門聞性。以成眞三昧也。然耳門三昧。獨稱爲妙者。以其具含容周徧義故。此門一發。攝餘門而同己微妙。亦同己容徧。故能令持己一名。與彼共持衆多名號。福德正等。無有別異。是知圓根與不圓根。固日劫相倍也。

三釋疑防問

世尊。我一名號。與彼衆多名號無異。○由我修習。得眞圓通。

初釋疑。

疑云。一名多名。單持共持。以二人之行迹論之。有類霄壤。以二人之福德論之。不異絲毫。其故何也。防云。

問云。一名唯顯一德。多名應顯多德。一多迥殊。何言無異。防云。

多名號無異。○由我下。防問。

德。一多迥殊。何言無異。防云。由我修習得眞圓通。

然觀音圓通。獨稱爲眞者。以具圓通常。三眞實故。反顯六十二恆沙王子。隨順衆生。方便智慧。各各不同。其所得圓通。唯似圓非眞圓。似通非眞通耳。依數別明竟。

三結力顯益

指掌疏卷六

773

楞嚴經指掌疏

774

是名十四施無畏力。福備衆生。

準前標數文云。令諸衆生。於我身心。獲十四種無畏功德。蓋菩薩身心爲能施。十四無畏爲所施。今云是名等者。謂如上所說。是名菩薩以自身心。於十四種苦難衆生。施無畏力也。此是結力。福備句。顯益。福護也。備全也。衆生者。即指八難。三毒。二求。及持名人也。八難衆生。現遭極苦。畏其性命不保。菩薩則福護而全其性命。三毒衆生。現起深惑。畏其善根當失。菩薩則福護而全其善根。二求衆生。現缺子女。畏其後嗣將絕。菩薩則福護而全其後嗣。持名衆生。現持名號。畏其福德無多。菩薩則福護而全其福德。是皆有以福之。有以備之。則菩薩之利益普矣。依下合而成十四無畏竟。

三兼二勝而成四不思議

問。應身約上合。無畏約下合。文有明言。無可議者。今明四不思議。兼於二勝。何所據耶。答。文云我又獲是圓通。脩證無上道故。

是知脩證二字。非是圓通以前。觀行脩證。乃是獲圓通後。依於二勝。歷事造修。歷位取證。究竟而至於無上道也。況下云。救護衆生。得大自在。義合同佛慈力。能以無畏。施諸衆生。義合同生悲仰。然既有義可尋。無妨說兼。

（二）一牒由標數。二依數別明。

初

世尊。我又獲是圓通。修證無上道故。又能善獲四不思議。無作妙德。

重牒所得。故曰又獲。謂又以獲得耳根圓通也。上合下合。即是歷事造修。歷位取證。功圓行滿。究竟成佛。故曰無上道也。不惟能獲妙應。及無畏力。故曰又能。獲而言善者。上下兼合。慈悲雙運。一獲一切獲故。四不思議者。正脈云。以下所列德相。至妙不可思。至神不可議故。無作妙德者。正脈云。揀非有爲作意所成。乃任運自在成就。

二依數別明四 一同體形咒不思議。二異體形咒不思議。三破慳惑求不思議。四供佛利生不思議。初二 一承體標用。二略出用相。初

一者由我初獲妙妙聞心。心精遺聞。見聞覺知。不能分隔。成一圓融。清淨寶覺。故我能現衆多妙容。能說無邊祕密神咒。

初獲妙妙聞心者。謂菩薩初修耳門三昧。獲得能聞心性。超出餘門。爲妙中之妙故。此當解於動靜二結。所聞盡而能聞現也。心精者。謂進解根覺空滅四結。聞心已復精真體故。遺聞者。謂寂滅現前之時。遺彼根中無始虛妄聞性。永不現前也。然妄聞既遺。妄見妄覺等。亦隨聞而俱遺。故云見聞覺知。不能分隔。無

分隔故。一真圓湛。故曰成一圓融。清淨寶覺。圓融者。緣起無礙。即隨緣義。清淨者。湛然不動。即不變義。不變隨緣故。如金與金器。故以寶覺稱之。故之一字。雙承隨緣不變二義言之。正以緣起相由。一多無礙。故於一身能現衆多妙容。正以清淨湛然。眞祕斯現。故於衆多妙容。能說無邊祕密神咒。

二略出用相（用相無盡。莫可殫述。今下所說。乃於無盡中略出少分。觀下其中二字可知。）二 一現相表法。二變容救護。初

其中或現一首。三首。五首。七首。九首。十一首。如是乃至一百八首。千首。萬首。八萬四千爍迦羅首。○二臂。四臂。六臂。八臂。十臂。十二臂。十四。十六。十八。二十。至二十四。如是乃至一百八臂。千臂。萬臂。八萬四千母陀羅臂。○二目。三目。四目。九目。如是乃至一百八目。千目。萬目。八萬四千清淨寶目。

初能現妙首。其中者。即指衆多妙容之中。多少不定。故曰或現。一首乃是本數。應不須現。慈威定慧不定。故無妨說現。二臂二目等。準知。又首則本數唯一。故從奇數而增。展轉以至百八。又展轉以至八萬四千者。爲對煩惱塵勞數

也。爍迦羅此云堅固。刀傷斧斫。無能壞故。若作表法者。首是超出義。表自利行。自利獨善。故初以奇數表之。展轉以至百八。又展轉以至八萬四千者。表菩薩自能超出百八煩惱。及八萬四千塵勞。自利行滿也。○二臂下。能現妙臂。臂則本數是二。故從偶數而增。數極百八。又極而至於八萬四千者。準首可知。母陀羅。此云印。謂臂各有手。手各結印故。若作表法者。手有護持義。表利他行。利他兼善。故初以偶數表之。數極百八。又極而至於八萬四千者。表菩薩護持衆生。令脫百八煩惱。及八萬四千塵勞。利他行圓也。○二目下。能現妙目。目之本數有二有三。二如常人。三如摩醯首羅。故從雙數單數而增。增至百八。又增而至於八萬四千者。爲對三昧及法門數也。清淨寶者。紺目清淨。如琉璃故。若作表法者。目取照見義。表權實二智。權智覺他。實智自覺故。以雙數及單數表之。增至百八。又增而至於八萬四千者。表菩薩以權實二智。自覺覺他。自他共證百八三昧。及八萬四千法門。覺行圓滿也。

二變容救護

指掌疏卷六

777

楞嚴經指掌疏

778

或慈或威。或定或慧。救護衆生。得大自在。

慈者。攝授義。謂應攝授者。即現慈容而攝授之。如對善人及正天等。威者。折伏義。謂應折伏者。即現威容而折伏之。如對惡人及邪魔等。定者。靜住之容。爲對妄心馳散機故。慧者。觀照之容。爲對愚暗昏住機故。變易不定。故各置或言。又慈則首臂目三皆慈。說攝授秘密神咒。攝授善人及正天等。令其增進。威則首臂目三皆威。說折伏秘密神咒。折伏惡人及邪魔等。令其遠離。定則首臂目三皆定。說靜住秘密神咒。對治妄心馳散衆生。令其攝念。慧則首臂目三皆慧。說智照秘密神咒。對治愚暗昏住衆生。令其觀心。然既折攝並示。止觀雙形。無苦不救。無生不護。故云救護衆生。滅惡成善。勢如游刃。故曰得大自在。此等皆於一身中現。故名此爲同體形咒。大悲懺文云。於一身心。現千手眼。照見法界。護持衆生是也。同體形咒不思議竟。

二異體形咒不思議

二者由我聞思。脫出六塵。如聲度垣。不能爲礙。故我妙能現一一形。

誦一一咒。其形其咒。能以無畏。施諸衆生。是故十方微塵國土。皆名我爲施無畏者。

聞思者。六性舉二。以元是一體。單舉複舉。皆各總攝。隨便俱得也。脫出六塵者。謂反聞功極。六性圓湛。塵不能縛也。聲謂音聲。喻聞性。垣謂垣牆。喻六塵。度謂度過。喻脫出。言六性脫出六塵。而塵不能縛。如音聲度過垣牆。而垣不能礙。法喻歷然可對。故我妙能等者。正以塵不能縛。對緣斯現也。現一形者。對異機而現異形。誦一一咒者。於異身而說異咒。故名此爲異體形咒。或現身脫其苦惱。或說咒隨其願求。故云其形其咒。能以無畏施諸衆生。無畏同前十四。但應分冥顯耳。是故十方等者。因德立稱。稱徧十方塵國者。正見菩薩實德感孚。無遠弗屆。豈獨所謂聲名洋溢乎中國已也。

三破慳感求不思議

三者由我脩習本妙圓通。清淨本根。所遊世界皆令衆生。捨身珍寶。求我哀愍。

本妙圓通。即指耳根圓通。由來自具離淺圓之三義。故以本妙稱之。然妙雖本具。但以六結未解。三執尚縛。不得清淨。菩薩以脩習力。解於六結。越於三空。自成清淨本根矣。本根既淨。則一切無著。以此相感。故於凡所遊處。能令衆生。以自身所佩珍寶而奉施之。如普門品。無盡意菩薩。解頸珍珠瓔珞。價值百千兩金。而以與之。即其證也。求我哀愍者恐其不受。則施福不能成故。如普門品觀音不受。無盡意重求。觀音仍復遲疑。必待佛言。當愍此無盡意等。而乃受之。即其證也。正脈云。衆生慳心最爲難破。捨心最爲難發。求心不可強致。今所過即感衆生破慳捨施哀求。是誠不思議威神所使。若究其深源。但由所習耳根清淨無著。便能相感如此。據此。則觸事染著。守財慳恪。而怨人不我供者。亦應知所反矣。

四供佛利生不思議

四者我得佛心。證於究竟。能以珍寶。種種供養。十方如來。旁及法界。六道衆生。求妻得妻。求子得子。求三昧得三昧。求長壽得長壽。

如是乃至求大涅槃。得大涅槃。

以根性爲因心。因即同果。故曰我得佛心。緣結解成妙悟。悟即同證。故曰證於究竟。既悟證等佛。則無德不備。無法可著。故能以珍寶等物。供養如來。蓋以德備故能有。無著則能供。如普門品。觀音受瓔。分作二分。一奉釋迦。一奉多寶。即其證也。旁及者。非正供。乃以所作施福。回向法界衆生。令其有求皆遂。如普門品。觀音受瓔供佛。乃爲愍諸四衆。及於人非人等。即其證也。然法界六道。亦該四聖。統論所求。不出二種。一者世間樂。二者出世樂。今妻子之求。局在欲界。三昧長壽。通於色空。以長壽不止人間壽考。而仙天長報皆是。三昧雖通出世。然既列於妻子長壽之間。且約世間三昧論之。此屬世間之樂。如是乃至。超略三乘權果。一乘實果。亦可遂求。故曰求大涅槃。得大涅槃。此乃出世之樂。且世樂有數。非可妄求。況出世無爲。豈能遽得。今以菩薩不思議力。能興廣大最勝供養。并作廣大最勝回向。遂令法界衆生。有求皆遂。是知廟祀徧於寰區。禮念通乎上下。無足異矣。正脈云。三十二應。法施也。十四無畏。無

畏施也。四不思議。二施兼財施也。所謂檀含萬行者。信矣。總上歷述二證竟。

三結答圓通

佛問圓通。我從耳門圓照三昧。緣心自在。因入流相。得三摩提。成就菩提。斯爲第一。○世尊。彼佛如來。歎我善得圓通法門。於大會中。授記我爲觀世音號。由我觀聽十方圓明。故觀音名。徧十方界。

初應問結答。佛問句。按定佛問。我從下。正以結答。動若邇遙。靜無邊際。聞性無遺。故云圓照。依此圓照聞性。以成正定。故曰三昧。此乃出其定名。心字仍指聞性。隔垣能聽。十方無礙。故曰自在。緣此自在心性。以爲觀體。不逐外境。一味反聞。故曰入流。因此入流之修。以爲觀行。依體立行。借行顯體。行成體備。故曰得三摩提。此乃明其脩相。設欲成就菩提。依此圓根。較彼不圓之根。日劫相倍。故曰斯爲第一。○世尊下。引顯超勝。彼佛。即古觀音也。因見我昔。從聞思修。入三摩地。故歎以善得圓通。言善得者。以較之餘門。費力少而收功多故。記以同名者。一顯師資道合。一顯所得真實。必於大會者。一令

海衆同證。一令同行效修。此自利超勝也。觀聽圓明者。謂反觀聽性。復真遺聞。十方圓照。一時明了也。明不徒明。必能尋聲圓應。由是十方衆生咸知稱念。故令觀音之名。徧十方界。此利他超勝也。自利利他。一耳門而俱備。所謂成就菩提。斯爲第一者。信矣。又二十四聖。雖各說第一。而云如己所證。知非通修之法。今觀音直說第一。而不云如己所證者。顯是通修之法。此不待文殊。已自寓揀別意耳。總上衆說本因竟。

三文殊揀選三 一如來先現瑞相。二敕令文殊揀選。三文殊奉旨說偈。初三 一悟體含用相。二乘悟起脩相。三行成果滿相。初三 一表根性體用。二表餘門體用。三表耳門易悟。初

爾時世尊。於師子座。從其五體。同放寶光。遠灌十方。微塵如來。及法王子。諸菩薩頂。彼諸如來。亦於五體。同放寶光。從微塵方。來灌佛頂。并灌會中。諸大菩薩。及阿羅漢。

事論。則衆聖各說本因。華屋有門可入。自佛他佛。皆生歡喜。故各放五體

之光。以示自慶。互灌佛頂。及衆頂者。既示自慶。又示慶他。蓋以圓通之門既啓。則諸佛本懷可暢。一切衆會可接。均可慶焉。若作表法者。世尊本佛。表此界本根。本根既啓。則修因趣果。安住無畏。故以師座表之。不惟安住無畏。且五根并脫。故以五體同光表之。遠灌佛頂者。表上與諸佛同一慈力。及灌菩薩頂者。表下與衆生同一悲仰。良以本根既啓。體必含用。所謂心佛及衆生。是三無差別者。於此可見。彼諸如來。乃他界之佛。表餘五根。同具此性。一根反元。五根并脫。故亦以五體同光表之。來灌佛頂。及衆頂者。亦表上合下合義也。據此則五根雖不及於耳門。猶遠勝乎塵識等。諸圓通矣。

二表餘門體用

林木池沼。皆演法音。交光相羅。如寶絲網。

事論。既生佛同慶。天地亦應呈祥。故使林木池沼。皆演法而交光也。若作表法者。林木池沼皆演法音。表塵識等皆具聖性。既皆具聖性。則門門互通。故以交光相羅表之。得此光者。可以嚴體攝生。故以如寶絲網表之。蓋寶取莊嚴義。

網取攝持義也。

三表耳門易悟

是諸大衆。得未曾有。一切普獲。金剛三昧。

事論。則既見生佛同慶。又見天地呈祥。故皆得未曾有。從此發心。永無退轉。故成金剛三昧。若作表法者。大衆乃此會之衆。表本界之機。本界之機。一聞耳根圓通。則機教相投。故以得未曾有表之。既機教相投。則易得悟入。故以普獲金剛三昧表之。前云金剛王寶覺。如幻三摩提。即密指耳根圓通。是知能表所表。俱稱金剛三昧。但能表唯約發心不退。所表乃取斷障無礙。淺深異耳。然此已上三科。表法勝劣。歷然可明。知此義者。則無勞文殊更揀選矣。悟體含用相竟。

二乘悟起脩相

即時天雨。百寶蓮華。青黃赤白。間錯紛糅。

事論。則會衆受益。故致天雨寶華。而作供養之具。間錯紛糅者。謂青黃赤

指掌疏卷六

785

楞嚴經指掌疏

786

白。相間錯落。紛然雜糅。雖攢華簇錦。未足方其美也。若作表法者。既悟耳根圓通。則性天湛朗。依此脩因。則萬用俱含。因果該徹。故以天雨寶蓮表之。論行布。則住行向地。四位迢然。故以青黃赤白表之。論圓融。則一即一切。一切即一。故以間錯紛糅表之。清涼云。萬行紛披。比華開錦上。亦斯義也。

三行成果滿相

十方虛空。成七寶色。此娑婆界。大地山河。俱時不現。唯見十方微塵國土。合成一界。梵唄詠歌。自然敷奏。

事論。則四華在空。交映而成七寶之色。如雨徧界。彌漫而隱山河之形。故曰俱時不現。然山河既已不現。鐵圍無復突兀。故惟見十方塵國。合成一界。際斯瑞應。諸天慶讚。故又聞梵唄詠歌。自然敷奏。梵唄。謂梵音唄讚。詠歌。謂吟詠歌唱也。若作表法者。乘悟起修。則從真涉俗。故以虛空成色表之。從真涉俗。則即俗即真。故以山河不現表之。既真俗互融。則妙合中道。故以塵國合一表之。住果攝生。法音普被。故以梵唄詠歌表之。隨緣而應。任運而說。故以自

然敷奏表之。敷奏。謂敷宣節奏也。合上科觀之。則修因證果之相。已先兆其瑞矣。如來先現瑞相竟。

二敕令文殊揀選二 一通論隨修。似不須揀。二別就本機。應須揀擇。初於是如來。告文殊師利法王子。汝今觀此二十五無學。諸大菩薩。及阿羅漢。各說最初成道方便。皆言修習。真實圓通。彼等修行。實無優劣。前後差別。

現相表法。密示難明。應須顯說。故如來告文殊也。佛不自說者。以歸元無二。無可揀擇。揀則成偏。自教相違。以今經所說是圓教故。必告文殊者。以方便多門。不揀則濫。揀則須智。文殊獨擅。以諸經皆推文殊爲大智故。前雖麤聞。未及諦觀。故教以汝今觀此。蓋必如聞而觀。乃悉其所證之實故。二十五聖。皆稱無學者。有二義。一約遠本。二約本法。約遠本。則久證佛果。示居因門。如觀音菩薩。過去爲正法明如來是也。約本法。則悟證齊佛。即同修證。以圓頓行人。修即無修故也。各說等者。謂各各自說最初入手。成道方便。如根塵識等。

各據一門是也。皆言等者。謂諸聖皆言。自所修習。爲真圓通。如二十五聖。各稱第一是也。實無優劣者。有四義。一方便多門。歸元無二。如千逕九達。咸會王城故。二通論十方。各隨方宜。如香積味塵。不瞬眼根等。三宿習不同。各選易入。如空生曠劫。心得無礙等。四惑習不同。各選對治。如火頭多淫。佛教觀火等。是知對症即稱良藥。易入便屬妙門。況夫根隨方利。攝化不專一道。聖性平等。究竟寧有二致。既無優劣。則在前修習。如富樓那。從曠劫來辨才無礙等。在後脩習。如優波離。隨佛踰城。出家受戒等。亦復無有差別。故統言實無優劣。及前後等。據此。則二十五門。似應無所揀矣。

二別就本機。應須揀擇

我今欲令阿難開悟。二十五行。誰當其根。○兼我滅後。此界衆生。入菩薩乘。求無上道。何方便門。得易成就。

初正爲阿難。欲令開悟。須選對機之門。故特命文殊決擇。於二十五行之中。誰當其根。後文殊偈云。堪以教阿難。正應此意。○兼我下。兼爲未來。滅後根

鈍。開悟猶難。此界衆生。耳根偏利。設不對根。縱有入菩薩乘。求無上道者。亦難究竟。故又命文殊決擇。何方便門。得易成就。後文殊偈云。及末劫沈淪。正應此意。敕令文殊揀選竟。

三文殊奉旨說偈二 一經家敘儀標說。二文殊詳演偈頌。 初
文殊師利法王子。奉佛慈旨。即從座起。頂禮佛足。承佛威神。說偈對佛。

旨。意也。佛敕揀選。意在開悟阿難。遐益滅後。故曰慈旨。至尊有命。智臣宜承。故文殊遵奉而偈對也。座起禮佛者。受命常儀。承佛威神者。說仗佛加。蓋以二十五聖。文殊齊肩者。衍有其人。非仗如來威神。焉敢自行品量。不以文對。而以偈對者。貫華易持。令聞已而思修也。

二文殊詳演偈頌三 一預開選端。二通揀餘門。三獨取耳根。 初三 一泛明從真起妄。二略示返妄歸真。三承明應須揀選。 初

覺海性澄圓。圓澄覺元妙。元明照生所。所立照性亡。迷妄有虛空。依空立世界。想澄成國土。知覺乃衆生。

覺海二字。法喻雙彰。如吳興云。真覺之性。譬如大海是也。澄圓圓澄。義通法喻。喻中謂海性澄清。圓現萬象。法中謂覺性澄湛。圓含萬有。但海之澄圓易見。覺之澄圓難知。欲令即海明覺。故通以澄圓目之。此即寂而照也。又海性雖圓現萬象。而澄清不改。覺性雖圓含萬有。而澄湛不移。故又以圓澄目之。此即照而寂也。即照而寂。則覺性元妙。以妙即不變義故。即寂而照。則覺性元明。以明即隨緣義故。然既曰元妙元明。則一念不生。法爾具足。若乃起心欲照。則是瞥起無明。由此轉生業識。而成所有之相。如前云覺非所明。因明立所是也。所立等者。謂所相既已妄立。又復生汝妄能。（見分）反將所欲照之性。益成晦昧。故曰亡也。迷妄等者。謂所照之性既亡。則性覺真空。迷於妄惑之中。舉體全成頑虛。故曰有空。如前云晦昧爲空是也。依空等者。謂空見相對。堅執欲緣。其奈空體本不可緣。由堅執故。遂於虛空之中。妄見有世界之相。故曰立界。如前

云空晦暗中。結暗爲色是也。想澄二句。乃別明依空立界之相。言世界有二。一謂妄想澄凝。結成國土。名器世界。二謂知覺運動。攬爲衆生。名情世界。又此雖情器具足。且約本識中細相言之。不言麤相者。爲示迷途未遠。見歸源之易故。

二略示返妄歸真

空生大覺中。如海一漚發。有漏微塵國。皆依空所生。漚滅空本無。況復諸三有。

上云迷妄有虛空。則虛空生於覺心中也。然人皆知虛空爲大。而不知覺心更大。若以虛空與覺心較之。則虛空如漚。覺心如海。故云如海一漚發。又以海喻心。以漚喻空者。有二義。一者海體唯一。漚乃有多。喻心唯一體。空有多方。仍復以一漚。喻一界之空。爲最小也。二者海體常住。漚相起滅。喻覺心絕待。虛空待成。仍復以一漚喻一界之空。爲至妄也。有漏二字。即前之情世界。微塵國。即前之器世界。前云依空立界。此云皆依空生。蓋是重牒前意。以顯其較之虛空益最小。而益至妄故。然虛空既如一漚。因漚之易滅。便知空之本無。空且

本無。況復三有情器。又在虛空之中。豈真有哉。知此意者。則情器雙超。空色俱盡。眞歸元之要訣也。

三承明應須揀選

歸元性無二。方便有多門。○聖性無不通。順逆皆方便。初心入三昧。遲速不同倫。

初二句。明對根須選。言果能如上頓悟。當下歸元。則覺性本無二致。但衆生根器不齊。而對機方便。乃有許多門路。誠不可以不選也。○聖性下。明難易須選。言成聖之性。無法不通。或以六根順性而脩。或以塵識逆性而修。俱爲方便。但初心欲入三昧。有遲待多劫。有速經少時。難易自不同倫。又不可以不選也。通上預開選端竟。

二通揀餘門四 一揀六塵。二揀五根。三揀六識。四揀七大。 初六 一揀沙陀色塵。二揀陳那聲塵。三揀香嚴香塵。四揀藥王味塵。五揀跋陀觸塵。六揀迦葉

法塵。初

色想結成塵。精了不能徹。如何不明徹。於是獲圓通。

色想結成塵者。言唯色不能成塵。必因識想堅執。交相結縛而有染蔽之義。乃成塵故。既已成塵。則染蔽本根。於彼精真了然之性。不能明徹。其猶久客他鄉。雖還家有路而不知也。如何等者。言圓通唯明徹可入。如何以不明徹之色塵。而能於是獲得圓通。是固不待辨。而知其難矣。

二揀陳那聲塵

音聲雜語言。但伊名句味。一非含一切。云何獲圓通。

音聲二字。離釋則屈曲爲音。徑直爲聲。合論則音聲者。謂具音之聲。唯取屈曲義故。雜語言者。謂依彼具音之聲。雜出而成衆多語言也。伊猶彼也。但伊二句。應作一氣讀之。謂但彼名句義味。詮顯各別。一名不能含於多名。乃至一味不能含於多味。是固知聲塵之不圓耳。此中曰名。曰句。曰味者。名詮自性。如云火。唯是燒性。句詮差別。如云艾火。非炭火等。此二皆爲能詮。味即是義。

指掌疏卷六

793

楞嚴經指掌疏

794

乃爲所詮。能詮中不言文者。以彼但是名句聯合。非別有體故。所詮中不言理者。以彼但是悟後方知。非方便故。又理能徧含。兼之則揀義不成。故但言名句味也。末句。言既非徧含。則違圓通。云何以是能獲。蓋反言以揀之。

三揀香嚴香塵

香以合中知。離則元無有。不恒其所覺。云何獲圓通。

香以合中知者。謂香塵必待合於鼻中。方能知故。離則元無有者。謂不合於鼻。則香相元無所有。是香塵固不恒矣。不恒其所覺者。謂香既或有或無。不得常恒。則根中覺性。亦不能恒現也。不言癘而言覺者。以元是一體可互說故。又鼻舌身三。皆合中知。俱得言覺故。末句。言圓通以覺性爲體。若以香觀。則覺且無恒。云何依之而能獲耶。

四揀藥王味塵

味性非本然。要以味時有。其覺不恒一。云何獲圓通。

味性非本然者。謂味塵體性。非本然自有也。要以味時有者。謂既非本然。

要必待味合之時。方能有故。味合方有。不合則無。是味塵先且不恒一矣。末二句。言味既不能恒一。況根中覺性。自然不能恒常一如。云何依之而獲圓通。固知其不能耳。

五揀跋陀觸塵

觸以所觸明。無所不明觸。合離性非定。云何獲圓通。

首句。上觸字。指觸塵。即冷暖⁴滑違順等相。下觸字。指色塵。謂身根所觸著之物色。意言冷暖⁴滑違順等相。必以身根所觸著之物色。乃得發明顯現。次句。言設無所觸。則不能發明觸塵之相。故與上之二塵同爲合中知也。末二句。言初心貴專。今觸塵。既合時方有。離時便無。其體性尚非一定。云何依之而能獲圓通。

六揀迦策法塵

法稱爲內塵。憑塵必有所。能所非面涉。云何獲圓通。

正脈云。法塵非外五塵之實質。乃五塵落謝影子。唯意所緣。屬獨影境。故

指掌疏卷六

796

楞嚴經指掌疏

796

稱內塵。憑塵下。不依正脈義釋。正脈以起意緣時。但專一境。名爲憑塵有所。今謂憑塵者。既屬內塵。必憑外塵落謝也。既憑外塵落謝。必有所落謝之影。方稱內塵。是則外塵爲能謝。內塵爲所謝。但外塵有五。落謝必有先後。內塵亦五。影子非無甲乙。如是則能謝所謝。二皆五相歷然。非能互徧互涉。然塵且不圓。云何能獲得圓通。宜在所揀矣。揀六塵竟。

二揀五根（耳根中選。故揀中唯五）五 一揀那津眼根。二揀周利鼻根。三揀憍梵舌根。四揀畢

陵身根。五揀空生意根。初

見性雖洞然。明前不明後。四維虧一半。云何獲圓通。

首句。縱許洞然。謂縱許其照境分明。洞然不混也。次二句。奪其有虧。準前云。前方全明。是總約正前方。及前兩隅而言。後方全暗。是總約正後方。及後兩隅而言。觀其全字可知。今云明前。乃唯約正前方言。不明後。亦唯約正後方言。以皆無全字故。四維乃是四隅。前方二隅能明。後方二隅不明。故云虧一半也。不言左右旁觀者。偈略難收。可以口會。如云既明前不能明後。而四維又

虧一半。縱使左右旁觀。統論功德。亦唯三分之二。既闕一分。即不圓通。故以云何句揀之。

二揀周利鼻根

鼻息出入通。現前無交氣。支離匪涉入。云何獲圓通。

鼻息者。鼻中氣息。出入通者。謂出而送舊則通於外。入而竊新則通於內。如前云有出有入是也。然出屬過去。入屬未來。出入少停之時。名曰現前。無交氣者。無有交接之氣。既無交接之氣。則無功德。如前云而缺中交是也。據此則三分論功。缺於一分。已失圓義。況夫出入支分。現前斷離。三際不相涉入。又失通義。云何以是而獲圓通。明知其不易耳。

三揀憍梵舌根

舌非入無端。因味生覺了。味亡了無有。云何獲圓通。

首句。言舌非入味。無有端由生覺。次句。言必因味塵。方生覺了之性。三句。言味若亡時。了性依然無有。此即同前覺不恒一。故亦以云何句揀之。（問。耳根離

指掌疏卷六

797

楞嚴經指掌疏

798

聲聞靜。許其為常。今舌根離味嘗淡。何不許耶。答。靜非是聲。故離聲猶可聞靜。淡本是味。故離味迴無所嘗。此二性常不常之異也。）

四揀畢陵身根

身與所觸同。各非圓覺觀。涯量不冥會。云何獲圓通。

所觸即指觸塵。前云觸以所觸明。無所不明觸。今身根亦然。故云與所觸同。謂身之覺性。亦因所觸物色。發明顯現。設無所觸。不得發明。文殊妙辨省詞。取例為言也。次句各字。通指能例所例。直揀其不是圓通覺觀。（初心起修名覺。後心相應名觀。）故云非也。涯量句。出塵揀意。謂此身之與觸。合有離無。其性不定。與彼圓通妙體。涯際分量。不得冥合契會。理在可揀故。末句結揀可知。

五揀空生意根

知根雜亂思。湛了終無見。想念不可脫。云何獲圓通。

知根。謂能知之根。即意根也。意根即是末那。恒審思量。與彼意識亂思。麤心難辨。故云雜也。湛了終無見者。謂依之修習。欲求澄湛明了。終不可見。如是則妄想念慮。尚不可脫。云何能獲圓通。是不可以不揀也。揀五根竟。

三揀六識六 一揀舍利眼識。二揀普賢耳識。三揀孫陀鼻識。四揀富那舌識。五揀波離身識。六揀目連意識。初

識見雜二和。詰本稱非相。自體先無定。云何獲圓通。

識見者。眼識緣境。隨念麤略。無多緣慮。略同根性緣境。故無妨說見。雜三和者。謂內依根。及根性。外托色塵。內外交雜。三緣和合而得生故。詰本者。於三緣中。窮詰其本也。窮詰其本。三處都無。一者不從根生。唯根無塵。不自生故。二者不從色生。色塵無知。非識因故。三者不從性生。性澄識動。不相類故。既三處叵得。則虛妄無實。故稱非相。自體。即識之自體。緣合似有。詰本實無。是先且無有定實。依之修習。終無實果。故末句以云何揀之。

二揀普賢耳識

心聞洞十方。生於大因力。初心不能入。云何獲圓通。

首句。謂識心稱性。同性圓聞。故能洞徹十方。自在無礙。生於大因力者。謂由菩薩多劫修習。廣大願行所感生故。修習此等法門。須是深位菩薩。初心淺

指掌疏卷六

799

楞嚴經指掌疏

800

修。攀仰不及。故不能入。末句結揀可知。

三揀孫陀鼻識

鼻想本權機。只令攝心住。住成心所住。云何獲圓通。

鼻想者。如觀鼻端白。引起鼻識。自想鼻中氣也。本權機者。謂原佛教觀。本爲對治難陀散心。權設機用。非鼻識本有機用故。次二句。言所謂權機者。只爲攝其散心。令住一境。若果住一境。而一境便成心所住處。是心有定在矣。末句言心有定在則不圓通。云何能獲也。

四揀富那舌識

說法弄音文。開悟先成者。名句非無漏。云何獲圓通。

前二句。言舌識說法。唯是撥弄音聲。及於文字。不合得大開悟。而富樓那。所以得大開悟。成阿羅漢者。乃是先劫久成辨才。獨擅說法。適今時節已至。因緣會遇。故能爾耳。後二句。言初心若依說法。而所說之法。惟是名句。尙屬有爲不相應行。非是無爲無漏之法。有乖圓通。云何能獲。

五揀波離身識

持犯但束身。非身無所束。元非徧一切。云何獲圓通。

持犯者。謂身識不起殺盜淫事。執持犯戒之罪。不令犯故。初心依此。但能約束其身。不過執身不動。設若非身所攝。如妄言。綺語。惡口。兩舌等。則識無所從束。是知身識執持。尚不徧於口意二業。況夫菩薩清淨律儀。乃至三千威儀。八萬細行。一切法門。自然不徧。故云元非。謂本來非徧也。不徧則不圓。故承此以云何句揀之。吳興問云。波離執身。次第執心。俱得通利。今何但云束身。今疏答曰。此約初心言之。大凡初心持戒。先斷淫殺盜妄。妄猶可緩。而最所宜急者。唯淫殺盜耳。但執心誠難。故先以身識束身。如身識不起邪覺。離於惡觸。自然無復殺盜淫事。是為束身。至若心動淫殺盜機。口出妄言綺語等。非不欲斷。但非身識能持。人不盡皆波離。豈能依此入圓。岳師答詞。
正脈已云混淆。不錄。

六揀目連意識

神通本宿因。何關法分別。念緣非離物。云何獲圓通。

首句。言目連神通。雖由旋識復湛。心光發宣。而究其深本。乃宿因久修。觀其初遇佛時。鬚髮自落。袈裟著身。足知其有由來矣。次句。言既由宿因。與

彼現前法塵上。所起分別意識。了不相干。故云何關法分別也。念緣句。言法上分別。乃屬妄念攀緣。雖依法塵。實託外物。若離外物。則法且不有。何況於識。故云非離物也。末句。言既不離物。則被物所局。云何能獲圓通。揀六識竟。

四揀七大七 一揀持地地大。二揀月光水大。三揀烏芻火大。四揀琉璃風大。五揀空藏空大。六揀彌勒識大。七揀勢至根大。 初

若以地性觀。堅礙非通達。有爲非聖性。云何獲圓通。

若以地性而觀。則地性堅礙。非初心便能通達。是必久修乃通。此揀體析觀也。若以平地爲功。則平地有爲。非順聖性。是必平心乃順。此揀平地行也。據此則觀行俱失圓義。云何能獲圓通。

二揀月光水大

若以水性觀。想念非真實。如如非覺觀。云何獲圓通。

若以水性觀者。如月光童子。初觀身中水性無奪。次觀與香水海。等無差別。

如是皆由想念成境。及乎出定。唯身無水。足知其非是真實。若必欲契會如如之理。須待證水合空。得無生忍。非初心覺觀可能。蓋以如如之理。離念不動。一有覺觀。動相現而如如隱矣。末句揀意可知。

三揀烏芻火大

若以火性觀。厭有非真離。非初心方便。云何獲圓通。

若以火性而觀。如烏芻瑟摩者。乃因厭欲而見有火相。設無厭欲之心。則火相便無。是知觀火之法。但爲多淫者一時對治。非真能離欲也。然初心不盡多淫之機。豈必藉此以爲方便。縱使藉此。初心亦非真離。云何能獲圓通。信知其不易耳。

四揀琉璃風大

若以風性觀。動寂非無對。對非無上覺。云何獲圓通。

若以風性觀。如琉璃光者。初觀諸動無二。等無差別。次觀來無所從。去無所至。乃由動入寂也。由動入寂。相待成觀。故非無對。既非無對。自是有對之

指掌疏卷六

803

楞嚴經指掌疏

804

法。能所角立。豈稱無上覺體。自應非是。既非覺體。因果不類。以圓通即覺體故。云何句。准上。

五揀空藏空大

若以空性觀。昏鈍先非覺。無覺異菩提。云何獲圓通。

以空性觀者。如虛空藏。諦觀四大無依。妄想生滅。虛空無二等也。然虛空以昏冥鈍頑爲相。自體先且非覺。非覺即是無覺。既無覺知。即異菩提。以梵語菩提。此云覺道故。既異菩提。則圓通難入。故揀其云何能獲。

六揀彌勒識大

若以識性觀。觀識非常住。存心乃虛妄。云何獲圓通。

若以識性觀者。如彌勒菩薩。諦觀十方唯識。以識性爲因心也。但所觀之識。生滅不停。是自體先非常住。而存心觀之。其猶蒸砂作飯。乃屬虛妄。故揀以云何獲也。

七揀勢至根大

諸行是無常。念性元生滅。因果今殊感。云何獲圓通。

凡有動作。皆屬行陰。故曰諸行。一涉遷流。即非常住。故曰無常。而念性亦屬行陰遷流。同爲無常。故云元生滅也。以此爲因。生方見佛。未爲不可。若欲現證圓通。成常住果。則能感所感。性自懸殊。故末句揀之也。（問。勢至都攝六根。淨念相繼。則耳根亦在其中。何乃並揀。答。勢至雖都攝六根。却不以根性爲入門。乃取念佛求生。已落行陰。故在所揀。正脈云。通論二十四聖。深證必等觀音。而原其入門。略有四義當揀。一者不對方宜。二者不便初心。三者別有資藉。四者非常修學。反顯耳根。）通揀餘門竟。

三獨取耳根四 一正對方宜。二不勞資藉。三可常修學。四最便初心。初三 一對方便宜。二歎人顯法。三斥迷教修。初

我今白世尊。佛出娑婆界。此方眞教體。清淨在音聞。欲取三摩提。實以聞中入。

既揀餘門。宜定本根。故重以啓白世尊。欲定本根。須對方宜。故先言佛出娑婆。準維摩經。或有佛土。以佛光明而作佛事。或有佛土。以佛菩提樹而作佛

指掌疏卷六

805

楞嚴經指掌疏

806

事。乃至或以園林臺觀。或以虛空影響。或以音聲語言。或以寂無言說。各隨方宜。教體不同。今就娑婆言之。故云此方教體。而言眞者。以是三根普被。合界咸宜。揀彼偏對一機。不名爲眞故。清淨在音聞者。三眞實中。一有不備。則非清淨。以有礙有局。則濁而不清。有生有滅。則染而非淨故。據此則音聞二字。乃取對音之聞。以惟音無聞。非眞教體。故前陳那聲塵。已在所揀。欲取三摩。指初心習定之人。實以聞入者。確指耳門。獨爲娑婆本根。捨此則三摩難成故。（問。能詮教體門中。首取聲名句文。今何偏取聞性。反遺音聲。莫是清涼圭峯猶未識楞嚴旨乎。答。清涼立教體爲十門。前劣後勝。音聲既列於首。已顯非眞。至圭峯束爲四門。而聲名句文。但是隨相門中一義。然既曰隨相。知是權宗假立。唯識似眞。歸性分眞。必是無礙。乃爲究竟眞實教體。今聞性具三眞實。正是無礙。則文殊所選。與清涼圭峯。若合符節。故無妨偏取。）對方定宜竟。

二歎人顯法二 一歎人殊勝。二顯法眞實。初

離苦得解脫。良哉觀世音。○於恆沙劫中。入微塵佛國。得大自在力。無畏施衆生。妙音觀世音。梵音海潮音。救世悉安寧。出世獲常住。

初自利圓滿。解六結。越三空。二死不繫。故曰離苦。超世間。并出世。一

切無礙。故云得解。良有二義。一誠也。乃指實之詞。如云離苦得脫。誠哉不虛者。唯觀世音耳。二善也。乃讚美之語。如云善哉觀音。其自利已若此矣。○於恒下。利他殊勝。正脈云。劫數恆沙。則時爲極長。顯常也。國數微塵。則處爲極廣。顯徧也。得大自在。義攝三十二應。及第一不思議德。以三十二應後。有無作妙力。自在成就之語。第一不思議後。有救護衆生。得大自在之言。無畏施生。義攝十四無畏。及第二不思議德。以十四無畏後。有施無畏力。福備衆生之語。第二不思議後。有能以無畏。施諸衆生之言。妙音二句。乃足上三十二應。及前二不思議中。說法說咒之音。以上言入微塵國。似有現身現形之義。廼無說法說咒之音。今乃補足。以顯身說並示。妙音者。同體形咒。一音而含衆妙。觀世音者。異體形咒。觀世而現殊說。三十二應。破他障而現梵音。應說即說。不失時而稱海潮。十四無畏。惟是冥應。故不配音也。準普門品。更有勝世間音。乃總上四音。顯世音莫及。今舉別略總耳。救世二句。義攝後二不思議德。以世人慳貪積聚。患得患失。妻子長壽。所求不遂。皆致不安。而第三不思議中。破

慳感求。第四不思議中。有求皆遂。則救世悉安寧。至云求大涅槃。得大涅槃。則出世獲常住也。此皆觀音自陳中意。文殊錯落言之。欲令求圓通者。仰慕其人而法之也。歎人殊勝竟。

二顯法真實三 一圓真實。二通真實。三常真實。 初

我今啓如來。如觀音所說。譬如人靜居。十方俱擊鼓。十處一時聞。此則圓真實。

我者。文殊自謂。啓如來者。欲顯真實。求佛作證故。次句言欲求真實本根。誠如觀音所說。是文殊先以總許。非指下偈。以下偈所說。非觀音自陳中意故。譬如一偈。乃文殊取前耳根功德中。如耳周聽。十方無遺之義。以顯圓真實義也。權借聞鼓一事。以例聞一切聲。故云譬如。靜居者。揀非鬧時。以鬧時聞雖常圓。不自覺故。正脈云。十方俱擊鼓者。一時同擊也。十處一時聞者。聞無先後也。末句乃就此以多定其爲圓。且是眞圓。實圓。非虛妄說圓者可比擬故。

二通真實

目非觀障外。口鼻亦復然。身以合方知。心念紛無緒。○隔垣聽音響。遐邇俱可聞。五根所不齊。是則通真實。

初揀五根皆局。目指眼根。非觀障外者。如隔窗紙。不見外之物色。隔皮膚。不見內之臟腑。是局而非通也。口鼻亦然者。但例其局而非通。非例其不見障外。故孤山謂。口鼻二句語倒。若將下句爲上。其義方順。以三者俱是合中知故。隔離不通。亦名爲局。又口字應是舌字。以舌在口中。用口代稱故。心指意根。恒審思量。略同意識。故名爲念。如前云。知根雜亂思是也。紛無緒者。被念所雜。唯覺生住異滅。紛然無有頭緒。如前云湛了終無見是也。如是則想念尙不能脫。豈能通乎。○隔垣下。顯耳根獨通。隔垣聽音響者。如中隔墻垣。聞環佩聲。是障不能局。遐邇俱可聞者。如動若邇遙。靜無邊際。是離亦能通。障不能局。則眼根莫比。離亦能通。則三根莫配。且靜無邊際。不同意根湛了無見。故五根所不齊也。據此則五根皆局。唯耳獨通。是通可謂真且實矣。

三常真實

指掌疏卷六

809

楞嚴經指掌疏

810

音聲性動靜。聞中爲有無。無聲號無聞。非實聞無性。聲無既無滅。聲有亦非生。生滅二圓離。是則常真實。○縱令在夢想。不爲不思無。○覺觀出思惟。身心不能及。

初對聲顯常。

此取擊鐘
驗常中義

音聲性動靜者。如前羅悞擊鐘。正擊之時。則音聲性

動。擊久聲銷。則對動說靜。是唯一聲性。形顯而有動靜相故。聞中爲有無者。謂動靜二相。於聞性湛然體中。循環代謝。動則歷然有聲。爲有。靜則寂爾無聲。爲無。世人顛倒。不知此義。因於無聲之際。則號無聞。殊不知無聲之時。更覺聞性無邊無際。故曰非實聞無性也。聲無二句。謂如上所說聲無之時。聞性既無有滅。例知聲有之時。聞性亦非有生。是知聞性湛然。以任聲有聲無。而自體了無生滅。既了無生滅。是二相圓離。揀非對斷說常。爲虛爲妄。故曰常真實也。○縱令下。就夢顯常。此取引夢
驗常中義言世人不知聞性常住。將謂夢想之境。唯是獨頭意識所現。於彼外境全無所思。自應全無所聞。聞性應滅。殊不知縱令在於夢想。於外境全無所思。而此聞性。亦不爲彼無思。即便滅無。如前夢人聞春擣聲。惑

爲鐘鼓。自怪其鐘爲木石響。據此則夢想之時。依然因聞有思。所謂無思者。但是無境可聞。豈是聞有滅耶。○末二句。預防疑問。（恐承上問云。塵識不常。姑置勿獨許聞性。自得常義。論。至於七大五根。豈盡不常。乃故文殊以下偈防之。）言七大皆屬覺觀。如前云。若以地性觀等可知。既屬覺觀。乃出自意識思惟。全墮生滅。豈是真常。至於身之覺性。心之知性。皆不及於夢中。以真能覺知。即不成夢故。眼等三根。例此可知。故不更言。是則五根亦非眞常明矣。通論三種眞實。略有三相可喻。圓眞實。如杲日當空。萬象俱照。通眞實。如無熱分流。四河徧利。常眞實。如太虛無形。三際莫壞。由此故能三根普被。合界咸宜。而爲眞實教體。歎人顯法竟。

三斥迷教修

今此娑婆國。聲論得宣明。○衆生迷本聞。循聲故流轉。阿難縱強記。不免落邪思。○豈非隨所淪。旋流獲無妄。

初顯耳根徧利。承上既具三種眞實。便可依修。況今娑婆國中。凡有理事。皆以音聲言論。而得傳宣發明。則耳根徧利可知。○衆生下。斥迷聞循聲。言既

耳根徧利。一切衆生。皆應從此悟入。所以不爾者。皆由衆生自迷本有眞聞。一味循聲流轉。不唯衆生。即如阿難縱有強記。不免循聲流轉。落於邪思。阿難且爾。他可知矣。○末二句。教亡所入流。言衆生與阿難所以不能開悟者。豈非隨彼所緣塵相。自成淪溺。想必是也。既知必是。則應亡其所相。旋彼流轉之性。還復眞聞。便可以漸次增進。而獲眞實無妄性矣。正對方宜竟。

二不勞資藉四 一誠聽出名。二指過勸修。三顯法要妙。四結示不資。 初

阿難汝諦聽。我承佛威力。宣說金剛王。如幻不思議。佛母眞三昧。

首句。呼其名而誠之曰。汝今果欲旋流。應當諦聽我語。次句下。言旋流之法。不易可說。汝果諦聽。我當求佛加被。乘仗佛之威力。爲汝宣說。汝亦當生難遭想也。所說旋流之法。略具五名。一曰金剛三昧。謂以此斷惑。無惑不斷故。二曰王三昧。謂以此降魔。無魔不降故。三曰如幻三昧。謂依此修行。修即無修故。四曰不思議三昧。謂依此顯理。理絕言思故。五曰佛母三昧。謂依此成佛。佛無不成故。具此五義。名眞三昧。以不勞別有資藉故。

二指過勤修

汝聞微塵佛。一切秘密門。○欲漏不先除。畜聞成過誤。○將聞持佛佛。何不自聞聞。

首二句出因。法華經佛云。我與阿難。同於空王佛所發心。我常勤精進。阿難常樂多聞。據此則阿難從空王已來。所遇之佛。數等微塵。一一佛所。皆以多聞之力。護持法藏。故曰聞微塵佛。一切秘密門也。秘密有二義。一別指深法。意顯深法尙聞。況復淺者。顯無法不聞故。二通該淺深。意顯一聞異解彼此不知。互成秘密故。○次二句指過。先字宜作早字。言阿難位在初果。方斷見漏。欲漏全在。至究其所以不能早除之故。只爲一向畜積多聞。循塵流轉。而爲過誤。是知不解旋流。不唯聞於世法。乃至聞於佛法。不唯聞於佛法。乃至聞於秘密深法。皆爲循塵流轉。總是畜聞成過誤也。○末二句勸修。言既知畜聞成過。與其將耳聞。以持諸佛佛法。何不以耳聞。以觀自己聞性。不幾猶爲要妙乎。

三顯法要妙三 一法說。二喻明。三結合。 初

指掌疏卷六

813

楞嚴經指掌疏

814

聞非自然生。因聲有名字。旋聞與聲脫。能脫欲誰名。一根既返源。六根成解脫。○見聞如幻翳。三界若空華。聞復翳根除。塵銷覺圓淨。淨極光通達。寂照含虛空。○廼來觀世間。猶如夢中事。摩登伽在夢。誰能留汝形。

初一解六脫。（此顯要義）聞非二句。言元一精明。本無妄聞。而妄聞非自然生。

乃是因於聲之動靜。黏湛發聽。攬聲成根。而有聞之名字。是動靜根之三結具矣。旋聞二句。言若能旋觀聞性。自應亡其聲塵。故云與聲脫也。聲塵既脫。動靜雙亡。而能脫之根性不復名聞。故曰欲誰名也。欲誰名其爲聞。應無可者。是動靜根之三結解矣。一根二句。言一根既已返本還源。覺性現前。不復循塵結根。則六根俱成解脫。如後云塵既不緣。根無所偶。反流全一。六用不行是也。○見聞下。從體現用。（此顯妙義）見聞四句。乃重明上意。以起下淨極光通之義。言本一精明。起於虛妄見聞。如依淨目。起於幻翳相似。由於虛妄見聞。變起三界依正。如因幻翳。變起空華相似。今聞性既已復還本源。六根俱脫。是幻翳之妄根除矣。

幻翳既除。空華不有。是三界之妄塵銷矣。根除而性無偏局。塵銷而體無垢染。故曰覺圓淨也。淨極二句。言雖覺得根除爲圓。塵銷爲淨。但既有能覺所覺。還名爲結。是雖曰圓曰淨。而未至極圓極淨。蓋必至覺所覺空。空所空滅。寂滅現前。乃爲極淨。淨極而光自通達。乃爲極圓。其猶雲開月現。光照萬方。合前一根返源。六根解脫觀之。彼爲要之至。此爲妙之至也。寂照句。言所謂光通達者。以此光乃即寂而照。稱性含虛。圓通極致。盡於是矣。○她來下。涉世無礙。她。猶退也。言既得全體。復獲大用。則是已齊佛果。若乃不欲取證。乘願涉世。是曰她來。謂她退而來。涉世度生也。已越三空。依三空而觀世。全有全空。故曰猶如夢事。識此意者。則終日度生。不見有生可度矣。摩登二句。乃激發阿難之語。言汝當時。若能如此觀世。則摩登伽女。居然爲在夢中之人。而先梵天咒。亦只是夢中之語。夢中之人。不能交夢外之形。夢中之語。不能牽夢外之心。縱欲留汝之形。誰其能哉。然往者不諫。來者可追。自後其知勉夫。

二喻明

指掌疏卷六

815

楞嚴經指掌疏

816

如世巧幻師。幻作諸男女。雖見諸根動。要以一機抽。息機歸寂然。諸幻成無性。

巧幻師。喻真性。以真性有隨緣之用。如世幻師。有工巧之術故。男女。喻賴耶。以賴耶乃真妄和合。如世男女。有和合義故。以是隨緣而成。故喻以幻作。諸根。喻賴耶見分。結六根而分爲六性。映六塵而名爲六精。故以動義喻之。一機。指所幻男女。中有消息。喻賴耶真妄和合。中有動相。動相纔起。見分俄興。如彼所幻男女。消息一抽。諸根俱動也。息機喻旋聞返源。旋聞返源。賴耶不動。故以歸寂喻之。既已息機歸寂。則所幻諸根。及所成幻事。俱時銷歇。故曰諸幻無性。此喻賴耶不動。見分斯寂。根除塵銷。覺體圓淨。如前云見與見緣。并所想相。如虛空華。本無所有是也。

三結合

六根亦如是。元依一精明。分成六和合。一處成休復。六用皆不成。塵垢應念銷。成圓明淨妙。餘塵尚諸學。明極即如來。

首句言六根中性。亦如幻人之諸根是也。精明即是賴耶。依真而起。合上喻中男女。乃幻師所作故。依此分爲六性。和合根塵。故曰成六和合。此六和合。由於賴耶一動。合喻中男女根動。由於一機抽故。一處成休復者。旋聞返源。賴耶不動。合喻中所幻男女。息機歸寂然也。賴耶不動。見分斯寂。故曰六用不成。前云想相爲塵。識情爲垢。今既六用不成。則想所依相不有。想所依相不有。則識所依情安寄。故曰塵垢應念銷也。所依之相情既銷。能依之識想。亦復不立。此正合喻中諸幻成無性耳。後三句喻中無文。不必強合。圓明淨妙。即是精明覺體。前但以不受根局。名之爲圓。此復以不受塵蔽。名之曰明。又前但以塵銷無染。名之爲淨。此復以識盡想空。名之曰妙。麤相三結已解。細相三結未盡。故曰餘塵。言餘有微細結相。如空中塵。前疏所謂未至極圓極淨者。以此。諸語詞。言既有餘塵。還須崇尚於學。進解後三結也。明極者。寂滅現前。淨極光通之義。即如來者。雖非歷事造修。悟證已齊佛果。按法說中。此下更有涉世無礙之義。乃爲激進阿難而發。合中不出。勿煩強贅。顯法要妙竟。

四結示不資

大衆及阿難。旋汝倒聞機。反聞聞自性。性成無上道。圓通實如是。

既示要妙。欲令修習。呼大衆及阿難。以教之也。遇聲便發曰聞機。一向循塵名爲倒。旋猶轉也。謂旋轉顛倒聞機。莫更循塵也。反聞聞自性者。謂欲旋顛倒聞機。唯用反聞工夫。以觀能聞自性。無勞別資異路。此修因不資也。性成無上道者。謂聞性不發則已。一發則因該果海。即就此性。可以成無上道。以性即是道。無庸更資餘法。此證果不資也。末句結示。言修因證果。所以二俱不資者。以聞性既圓且通。二眞實力能如是故。不言常眞實者。以力在下科也。通上不勞資藉竟。

三可常修學三 一明可常修。二顯符佛教。三揀餘非是。 初

此是微塵佛。一路涅槃門。○過去諸如來。斯門已成就。現在諸菩薩。今各入圓明。未來修學人。當依如是法。○我亦從中證。非唯觀世音。

初二句總標。微塵佛者。通約三世諸佛。因中皆依耳根修習。故曰一路。果

中皆依耳根取證。故曰一涅槃門。以一字。雙通路與門故。○過去下。別明。言過去如來。已得成佛。是斯門已成就者。現在菩薩。雖未成佛。今依此各入圓明。圓明者。淨極光通。或現在取證。即現在佛。或廼來度生。亦未來佛。未來學人。如是修習。決定成佛。故當遵依。然既三世通修。信知功由性常。所謂常真實力也。○末二句證信。我亦從中句。是文殊引已作證。非唯觀音者。顯觀音菩薩。又爲從前之過來人也。意言觀音與我。皆驗有成效。況未來學人。豈不益當遵信。又二句語似倒置。若易下爲上。讀之則順。

二顯符佛教

誠如佛世尊。詢我諸方便。以救諸末劫。求出世間人。成就涅槃心。
○觀世音爲最。

初按定佛教。誠猶果也。據前佛^え揀選文云。我今欲令阿難開悟。二十五行。誰當其根。兼我滅後。此界衆生。入菩薩乘。求無上道。何方便門。得易成就。然既曰二十五行。誰當其根。又曰何方便門。得易成就。是令其於諸方便中。揀

取一門。爲通常可修法也。既曰兼我滅後。此界衆生。是欲以救諸末劫生死凡夫。令出離也。既曰欲令阿難開悟。而阿難不無等類。是欲以救諸求出世人。令進斷思惑也。既曰入菩薩乘。求無上道。是欲以救諸二乘起成就涅槃心者。令回小向大也。今文殊按定其意曰。若果如世尊詢問於我。於諸方便中揀取一門。用以救諸末劫凡夫。并阿難等之求出世人。及無學中之成就涅槃心者。是誠難矣。○末句顯其允符。言既蒙佛^え。敢不留意。我今詳觀於二十五聖之中。唯觀音耳根。允符佛^え。獨爲最善。

三揀餘非是

自餘諸方便。皆是佛威神。即事捨塵勞。非是常修學。淺深同說法。

自餘諸方便者。謂自觀音耳根之外。餘二十四聖所修諸方便門也。皆是佛威即事等者。正脈云。謂佛以威德神力。就其所遇之事而加被之。令其捨離諸塵勞也。非是常修同說等者。謂通常可修之法。任運修習。自能入圓。不須仗佛威神。既仗佛威神。則非常修學矣。淺深同說之法。一同而說。便足解縛。不須各即其

事。既各即其事。則非同說法矣。若多就諸門中。明佛威即事者。佛威加被。如那律失明。佛示樂見。槃特闕誦。佛教調息等。即事捨塵。如烏芻多淫。佛教觀火。孫陀心散。佛教觀鼻等。人不盡皆如此。故非通常可修。且說此等法。亦唯對於淺修。深位則不相宜。至如普賢大因。滿慈宿辨等。又惟宜於深修。淺位則不相當。故非同一可說。反顯通常可修。淺深俱宜。唯一耳門。捨此難修。圓通難入。圓根與不圓根。日劫相倍。可不辨哉。（問。不勞資藉。中疏云。不言常真實者。力在下科。似乎此科惟是常義。若論三世通修。可說由於性常。至於通常可修。淺深同說。明是兼圓兼通。豈惟常耶。答。圓通常三。唯是一體。說圓則通常皆圓。說通則圓常皆通。說常則圓通皆常。今以常圓常通。故橫豎皆可通修。）可常修學竟。

四最便初心

頂禮如來藏。無漏不思議。願加被未來。於此門無惑。方便易成就。堪以教阿難。及末劫沈淪。但以耳根修。圓通超餘者。眞實心如是。

文殊揀選至此。一拜而起曰。頂禮如來藏。無漏不思議。此二句即歸命三寶義也。三寶有二釋。一約別相。二約自性。約別相者。如來即佛。佛寶也。藏謂

藏心。法寶也。無漏不思議。意指圓通諸聖。僧寶也。言無漏者。據恒指在聲聞。於小乘中。見思盡故。言不思議者。據恒指在菩薩。神用莫測。離言相故。若依深本。菩薩亦皆無漏。帶果行因故。聲聞亦不思議。內秘菩薩故。約自性者。空如來藏。彌滿清淨。自性佛也。不空如來藏。具恆沙德。自性法也。空空如來藏。和合無諍。自性僧也。清淨無染。故無漏。性德交徹。故難思。即無漏而難思。即難思而無漏。故不可議。是乃歸依自性三寶。又各就其義而讚美之。然別相事也。自性理也。理事雙歸。方成感應。願之一字。自述歸命意也。加被未來者。事三寶。則留願住持。引生正信。理三寶。則同體內熏。資發圓悟。正信生而隨相反聞。不惑無功。圓悟發而入理修道。不惑難成。故云於此門無惑也。方便易成就者。以具圓通常之三眞實故。阿難多聞。耳根偏利故堪教。此答如來欲令阿難開悟。二十五行。誰當其根問也。娑婆世界。聲論宣明。雖至末劫沈淪。亦唯耳門堪教。此答滅後衆生。何方便門。得易成就問也。但以句。顯其決定有功。圓通句。教以勿惑餘門。此斷疑也。良以耳根聞性具三眞實。眞實心力。固

應如是。此生信也。按阿難位在初果。沈淪尚未發心。既唯此堪教。則最便初心明矣。總結佛示一門深入竟。

三會衆承示獲益四 一相似解發。二圓悟根性。三乘悟盡思。四發心立行。初於是阿難。及諸大衆。身心了然。得大開示。觀佛菩提。及大涅槃。猶如有人。因事遠遊。未得歸還。明了其家。所歸道路。

了然者。無罣礙義。此近承揀選獲益。言阿難大衆。於文殊正揀選時。澄神諦聽。思覺雙亡。形神俱化。故於身心。了然無罣礙也。得大開示。乃通承佛示一門深入義來。始而分門定義。繼而驗證釋疑。又繼之而綰華巾示倫次。元文殊。選本根。言盡理圓。故開示云大也。自是觀佛菩提智果。涅槃斷果。修習有法。入證有由。故取喻以發明之。猶如有人。喻阿難及衆。最初一念未動時也。一念未動。常住自性菩提。性淨涅槃。如守故鄉。譬而隨無明緣。背覺合塵。即同因事遠遊。久在輪迴。不能反妄復真。即同未得歸還。今者得大開示。相似解發。雖未得入圓通。已知解結次第。智斷二果。信知當成。故以明了其家。所歸道路

喻之。

二圓悟根性

普會大衆。天龍八部。有學二乘。及諸一切新發心菩薩。其數凡有十恆河沙。皆得本心。遠離塵垢。得法眼淨。

普會大衆句。總標多衆也。天龍八部等。別明品類也。天龍八部。應是利根凡夫。有學二乘。應是不定初心。發心菩薩。應是圓人初機。此等現位雖淺。宿因實深。約皆惑輕智明。較勝於阿難等者。數比恆沙。已云多矣。況復至十。彼此不相妨礙。不思議境。不獨爲華嚴有耳。一聞便悟。故云皆得本心。本心者。即六根門頭圓湛不生滅性也。既得此性。則迴脫根塵。靈光獨耀。故曰遠離塵垢。得法眼淨。前云想相爲塵。識情爲垢。二俱遠離。法眼應時清明。即同此義。

三乘悟盡思

性比丘尼。聞說偈已。成阿羅漢。

性是登伽華言。出家名比丘尼也。先以聞咒銷愛。得證三果。此以聞偈開悟。

乘悟頓斷殘思。故云成阿羅漢。然既悟即兼證。較上猶勝一籌。況佛前已許云。或得出纏。或蒙授記。則羅漢亦暫時階級耳。

四發心立行

無量衆生。皆發無等等。阿耨多羅三藐三菩提心。

前云十恆河沙。尚可名狀。今云無量。則不可名狀。益顯其不思議矣。等階級也。言理既頓悟。乘悟併銷。不須更歷階級。故曰無等。事須漸除。因次第盡。要必於無階級中而立階級。故曰無等等。據此乃是發從性起修。期證無上正等正覺之心。性比丘尼。又非其類。科名發心立行。實見乎此。言無上者。即阿耨多羅之華言。正等者。即三藐之華言。正覺者。即三菩提之華言。從古解釋。大同小異。今以揀凡夫名正覺。以凡夫不覺。設或有覺。亦多流於邪見。不得名正。揀二乘名正等。以二乘雖能自覺。不能覺他。無平等心。設學平等。亦墮偏空。不得名正。揀菩薩名無上。以菩薩雖自覺覺他。俱得其正。又皆分而未圓。不名無上。唯佛俱圓。故稱阿耨多羅。總結選根直入一大科已竟。

二道場加行（佛世機熟。聞之即能悟入。縱或不能。而相似解發。已知解結次第。再蒙佛加。隨便可修。此科蓋為末世而設。觀下云去佛漸遠。邪師說法等可知。）**三**

一先教遠魔除習。二正示結壇行道。三兼彰秘密神力。初二 一阿難代後啓請。

二如來略示其法。初三 一經家敘意。二阿難自陳。三處後代請。初

阿難整衣服。於大衆中。合掌頂禮。心述圓明。悲欣交集。欲益未來。諸衆生故。稽首白佛。

整衣表敬。合掌秉心。頂禮欲請也。心恒者。修心之恒。如六結三空。皆有癭恒可據故。始終備悉。故曰圓明。即上云明了其家。所歸道路義也。得路未歸故悲。到家有希望故欣。雖有望而未歸。雖未歸而有望。且欣且悲。且悲且欣。故曰悲欣交集。侍佛有年。幸聞深法。去聖時遙。難聆至教。言念及此。興心兼濟。故云欲益未來諸衆生故。由此所以稽首再拜。而啓白於佛也。

二阿難自陳（上云稽首白佛。此即所白之語。）

大悲世尊。我今已悟成佛法門。是中修行。得無疑惑。○常聞如來。說如是言。自未得度。先度人者。菩薩發心。自覺已圓。能覺他者。

如來應世。○我雖未度。願度末劫一切衆生。

初自陳無疑。欲救末劫。故稱大悲世尊。相似解發。便覺與尋常不同。故云我今已悟成佛法門。觀音既已詳陳。又經文殊揀選。是中修行漸次。歷履可據。故曰得無疑惑。經家所謂心恒圓明是也。○常聞下。述聆素教。欲學菩薩。須遵佛語。故自述素常所聞。如是言。即指下之所說。爲度衆生。願在生死。故云自未得度。已盡生界。方取菩提。故云先度人者。不同果後興悲。故是菩薩發心。以盲引盲。恐不相宜。故須自覺已圓。到岸得舟。方堪濟溺。故云能覺他者。此乃從體起用。故是如來應世。○我雖下。願學菩薩。佛果未能遽至。菩薩願以勉學。故云我雖未度。願度末劫等也。

三處後代請

世尊。此諸衆生。去佛漸遠。邪師說法。如恆河沙。欲攝其心。入三摩地。云何令其安立道場。遠諸魔事。於菩提心。得無退屈。

此諸衆生。即指末劫衆生。去佛漸遠。則護念緣么。邪師說法。則惑亂緣親。

如恆河沙。則徧滿寰中。舉世受惑。前云願度末劫者。慮在是耳。然既魔強法弱。攝心誠難。況復入三摩地。談何容易。設有欲攝其心。入三摩地者。必令安立道場。遠諸魔事。方能於菩提心。得無退屈。但不知云何能爾。此阿難代請之深意也。阿難代後啓請竟。

二如來略示其法二 一讚許欽承。二正示其法。 初

爾時世尊。於大衆中。稱讚阿難。善哉善哉。○如汝所問。安立道場。救護衆生。末劫沈溺。汝今諦聽。當爲汝說○阿難大衆。唯然奉教。

初重讚善哉。正脈云。重讚者。一善其發利他心。得菩薩正行。二善其請道場意。得利他法要也。○如汝下。依問誠許。如汝所問等。按定所問之意。救護沈溺。即是遠諸魔事。良以魔強法弱。易入難出。如沈溺故。汝今句誠聽。當爲句許說。可知。○唯然下。會衆欽承。唯然者。應之速而無疑。奉教者。遵之至而不逆。即欽承意也。

二正示其法二 一教以持戒遠魔。二令其誦咒除習。 初三 一總引三學。二別

明持戒。三結示遠魔。初

佛告阿難。汝常聞我毗奈耶中。宣說修行。三決定義。所謂攝心爲戒。因戒生定。因定發慧。是則名爲三無漏學。

毗奈耶。律藏通名。義詳懸示。正詮戒學。兼詮定慧。故三學俱在毗奈耶說。萬行雖多。三學攝盡。決定當依。不可有違。兩乘俱說。故得常聞。所謂者。指釋之詞。謂指下以釋上也。攝心爲戒。意揀小乘。以小乘但能執身。則名爲戒。故灌頂云。因戒生定者。心攝動少。漸向於定。如風止息。波浪自停。故經云。尸羅不清淨。三昧不現前。因定發慧者。緣心盡極。寂照含空。如水澄湛。映現發光。故經云。無礙清淨慧。皆依禪定生。三者皆能盡漏。故稱三無漏學。

二別明持戒（入流亡所。以至聞所聞盡。則是因戒生定。覺所覺空。以至寂滅現前。則是因定發慧。前已詳明。故此處唯明攝心爲戒。）四 一姪戒。二殺

戒。三盜戒。四妄戒。初（梵網以殺戒爲首。以殺生違慈。非菩薩行故。此經以淫戒居初。以姪欲障定。非圓通機故。）四 一首陳持

犯利害。二預辨魔佛教儀。三確定菩提成壞。四結判依違邪正。初二 一斷淫必出生死。二不斷必落魔道。初

指掌疏卷六

829

楞嚴經指掌疏

830

阿難。云何攝心。我名爲戒。若諸世界。六道衆生。其心不淫。則不隨其生死相續。

云何句。是預以總徵之語。言戒有多目。略輕取重。亦應攝四。今唯言戒。故云總也。當另爲一科。以文少不便。寄屬於此。若諸下。乃別明本科中義。世界者。三世十方。六生者。二道（善道有三。惡道有三。）男女。其心不淫者。不惟執身不行。亦兼制心不起。如此則不隨生死者。以姪欲爲生死本故。後文云。欲愛乾枯。根境不偶。現前殘質。不復續生。可證斯義。

二不斷必落魔道

汝修三昧。本出塵勞。姪心不除。塵不可出。○縱有多智禪定現前。如不斷淫。必落魔道。上品魔王。中品魔民。下品魔女。○彼等諸魔。亦有徒衆。各各自謂成無上道。

初明不出塵。汝修二句。言正當修三昧時。理觀相應。內脫身心。外遺世界。塵勞無所由起。故云本出。淫心二句。謂設若淫心不除。則是塵勞還在。理觀稍

虧。譬爾便起。故不可出。又淫欲爲塵勞上首。上首既在。流類從生。豈能出乎。

○縱有下。預防謬辨。

恐謬辨云。此上所說。似約智慧不足。禪定不得力者言之。若果是多智之人。正行之時。了知欲性本空。禪定得力者。事畢之後。工夫即能現前。若此則雖不斷淫。何關塵勞。而言其不能出耶。義學

狂慧。宗徒盲參。類多此計。故如來以縱有多智等防之。

多智者。或由來根利。或尋教而

發。定現者。或亡所境寂。或理觀相應。此二皆爲善境。設如不斷淫心。皆爲魔

業。故上云縱有智定。此云必落魔道。據此則執性空而說欲無妨。恃能定而言淫

無礙者。是反爲智定所誤矣。

問。不落餘道者何也。答。因果不類故。良以魔界欲勝。唯淫者樂趣。但以福強心靈。非禪智不能便生。今以禪智而助淫心。故必落魔道無疑。如陰魔中行空

禪者。却留塵勞。多增寶媛是也。

正脈云。上中下者。隨福厚薄以爲階降耳。愚謂魔王

者。謂欲頂天主。禪智勝於淫心所感。魔民者。魔王所屬。禪智與淫心正等所感。

魔女者。王民所御。淫心勝於禪智所感。○彼等下。成慢不歸。諸魔亦有徒衆者。

以世間愚迷。不辨邪正。傾心歸依。遵爲師承。如西域九十六種。此土異教旁門。

皆魔徒也。各各自謂等者。我慢成習。非果計果。如受魔文云。其人亦不覺知魔

著。自言謂得無上涅槃是也。首陳持犯利害竟。

二預辨魔佛教儀二 一魔教貪淫誤世。二佛教斷淫成定。 初

指掌疏卷六

831

楞嚴經指掌疏

832

我滅度後。末法之中。多此魔民。熾盛世間。廣行貪淫。爲善知識。令諸衆生。落愛見坑。失菩提路。

我滅二句。顯去聖時遙。邪師說法。如恆河沙。故云多此魔民。此亦多緣生受其惑。死爲魔屬。如受魔文云。命終之後。必爲魔民是也。熾盛世間者。群魔競起。爲害生民。如火熾然盛發。舉世盡受其焚。故後想魔文云。如是邪精。魅其心腑。近則九生。多踰百世。令眞修行。總爲魔眷。廣行貪淫等者。謂魔師魔弟。淫淫相傳。反以廣行者爲知識。故後想魔文云。讚歎行淫。不毀麤行。將諸猥嫖。以爲傳法。令諸衆生等者。以淫愛爲諸愛中最。邪見是諸見之總。而彼既以貪淫爲教。則是令人落愛。且又以邪見爲知識。則是令人落見。沈溺其中。不能自出。故喻之以坑。如後云。菩薩見欲。如避火坑。佛目惡見。同名見坑是也。違遠圓通。背涅槃城。故云失菩提路。

二佛教斷淫成定

汝教世人。修三摩地。先斷心淫。是名如來。先佛世尊。第一決定清

淨明誨。

汝教世人者。是佛^之阿難。於末世度生時。教道世人。依佛誨。違魔行也。修三摩地。必先斷淫者。以淫爲定障故。而言心淫者。以大乘不專制身。必心滅乃成真斷也。是名句。顯依此乃名佛誨。若如前即屬魔行耳。如來。即指今佛。先佛世尊。乃指過去。所謂今佛如是說。過去先佛已如是說。尤見其可信也。第一者。居四重之首。決定清淨者。顯不可有犯。明誨者。明明教誨。佛既明明教誨。爲佛弟子者。可弗遵歟。預辨魔佛教儀竟。

三確定菩提成壞二 一不斷菩提必壞。二斷姪菩提乃成。 初
是故阿難。若不斷淫。脩禪定者。如蒸砂石。欲其成飯。經百千劫。只名熱砂。何以故。此非飯本。砂石成故。○汝以姪身。求佛妙果。縱得妙悟。皆是淫根。根本成淫。輪轉三途。必不能出。如來涅槃。何路修證。

初取喻以顯。是故阿難者。承上佛教斷淫之故。呼當機再告之也。若不斷姪

等者。謂設若故違佛^之。不斷心淫。縱修禪定。皆資魔業。以喻言之。當自見其誤矣。蒸砂欲其成飯。喻淫身求佛妙果。經劫只名熱砂。喻妙悟總成魔業。以魔業乃積淫所致。如熱砂乃蒸砂所成故。徵起可知。釋中。謂縱此熱砂。亦非飯本。以本來原是砂石所成。喻魔業非是佛因。以是積淫所致故。○汝以下。以法貼合。汝以淫身等者。謂設汝不斷心淫。以淫身而求佛妙果。如彼蒸砂欲其成飯相似。縱得妙悟等者。謂縱經多劫修習。得妙開悟。皆爲魔業。如彼經百千劫。只名熱砂相似。不云魔業。而云淫根者。以魔能成就淫事。即是淫根故。根本成淫等者。謂既是淫欲根本。自能展轉成淫。由此惡業日積。必至輪轉三途。不能出離。人身尙難可得。況欲脩證佛果。故斥以如來涅槃。何路修證。涅槃如如理也。菩提如如智也。理既不證。智則不圓。故科云菩提壞耳。

二斷淫菩提乃成

必使淫機。身心俱斷。斷性亦無。於佛菩提。斯可希冀。

淫機者。欲念一萌時也。當此之時。先以執身。令身不行。次以執心。令心

不起。故曰俱斷。非此不能契果。故曰必使。斷性亦無者。謂若有能斷。及所斷性。猶是勉強過捺。執持稍虧。譬爾便起。如石壓草。如繩縛賊。非爲真斷。故必至斷性亦無。謂化多淫心。成智慧火。不須更用執持。自然無犯。如草已枯。不壓而自不生。如賊改業。不縛而自不去也。因戒生定。因定發慧。定慧均等。任運流入。故云於佛菩提。斯可希冀。然上科云涅槃。此科云菩提者。謂理智一如。互影說故。確定菩提成壞竟。

四結判依違邪正

如我此說。名爲佛說。不如此說。即波旬說。

此科雖爲結判之語。亦是指示阿難。對辨魔佛之法。如來意謂。汝前所謂末世衆生。去佛漸遠。邪師說法。如恆河沙者。蓋恐邪說亂正。魔佛難辨。故我上來。已爲汝等詳辯魔佛教儀。將來末世衆生。設有如我此說。修三摩地。先斷心淫等者。則名佛說。當急從之。設若不如此說。廣行貪淫。爲善知識等者。即波旬說。宜深絕之。波旬者。魔之異稱。此云殺者。謂惱亂正修。傷法身。害慧命

故。此上淫戒竟。

二殺戒四 一首陳持犯利害。二預辨鬼佛教儀。三確定解脫得失。四結判依違邪正。初二 一斷殺必出生死。二不斷必落神道。初

阿難。又諸世界。六道衆生。其心不殺。則不隨其生死相續。

灌頂云。諸佛設化。慈悲爲本。菩薩利人。救度爲先。豈可害物傷慈。殺生結怨。故次戒殺生。其心不殺者。不自殺。不教他殺。并見殺隨喜亦離也。又此亦是舉輕沉重。以心且不殺。何況身臨殺事。自應永斷。前云汝負我命。我還汝債。以是因緣。經百千劫。常在生死。是知殺生一事。結怨連禍。足以招致生死。故不殺則不隨也。

二不斷必落神道

汝修三昧。本出塵勞。殺心不除。塵不可出。○縱有多智禪定現前。如不斷殺。必落神道。上品之人。爲大力鬼。中品則爲飛行夜叉。諸

鬼帥等。下品當爲地行羅刹。○彼諸鬼神。亦有徒衆。各各自謂成無上道。

初明不出塵。不除不出者。殺心屬貪。仍復兼瞋。亦塵勞本故。○縱有下。

預防謬辨。（恐謬辨云。多智之人。了知殺性本空。禪定得力。殺過即能現前。似無關於塵勞。聰明長者。作家居士。喫得肉已飽。來尋僧說禪者。類多此計。故如來亦以縱有多智等防之。）神道血食。以殺業爲墮緣。神通福德。以禪智爲生因。今以禪智助殺。故

必當墮落神道。上品之人。禪智勝於殺業。神通既大。福德又勝。故爲大力之鬼。對下中品。應是天行藥叉。及諸鬼主。如嶽神琰魔之類。中品之人。禪智與殺業正等。神通福德。既次於上。故爲飛行夜叉。諸鬼帥等。飛行。即是空行。鬼帥。即是鬼主將佐。如山林城隍。及牛頭獄卒之類。下品之人。禪智劣於殺業。神通既微。福德亦劣。故爲地行羅刹。如彼噉人精氣。食人血肉。及諸癘鬼。魔鬼。魅鬼。等皆是也。○彼諸下。成慢不歸。神通惑人。殺生奉祀。貪求靈驗。傾心歸依。故彼亦有徒衆。預知休咎。所言必應。不自忖量。謬起佛慢。故云各各自謂。成無上道。每見世之邪宗。自稱證果。恬不知懼。其亦鬼力使歟。首陳

持犯利害竟。

二預辨鬼佛教儀二 一鬼教食肉無礙。二佛教斷殺成定。 初三 一正明鬼教。

二預防問難。三痛斥其非。 初

我滅度後。末法之中。多此鬼神。熾盛世間。自言食肉。得菩提路。

佛滅法末。世衰道微時也。世衰道微。人多索隱行怪。故鬼神熾盛。或托廟祀顯靈。或附人身現異。如世之姪祀靈巫。何莫非鬼神所作使也。自言食肉者。令人殺生奉祀。以恣饕餮。且言得菩提路。令人做行墮鬼。以援黨與。諺云酒肉穿腸過。佛在心頭坐。真鬼語也。

二預問難

阿難。我令比丘。食五淨肉。此肉皆我神力化生。本無命根。○汝婆羅門。地多蒸濕。加以砂石。草菜不生。我以大悲神力所加。

初防許食淨肉難。（恐有難云。食肉既是鬼教。佛教自應嚴戒。何故如來。亦許比丘食五淨肉。故世尊以化生無命防之。）淨肉者。除人蛇

象馬驢狗獅狐猪猴。餘者不見。不聞。不疑爲我殺者。爲三淨肉。再加鳥殘。自死。爲五淨肉。昔於權教許食。防意以令食淨肉者。由此非是真肉。皆我神力化生。本無識煖息三。連持色心。以爲命根。但如機關木人。殺且無礙。食之又何傷乎。○汝婆下。防不化穀菜難。（恐又難云。既是如來神力。何不化爲穀菜。而乃化爲淨世尊以地多不生防之。）灌頂云。西域五天。通稱婆羅門國。以是劫初光音天下生之處。其人皆屬淨裔。故依之名國。今言汝婆羅門。猶言你們婆羅門國也。又汝者。除己之言。謂佛是示生。非關淨裔。若不揀除。恐生彼類慢故。又如來之身。非雜食身。顯化肉獨爲彼故。蒸謂過炕。濕謂過潤。其地亦有不爾。故但云多。加以砂石者。謂不惟多蒸多濕。兼之多砂多石。由此四緣。所以草菜不生。防意以設化穀草。及於菜蔬。反生疑怪。而不敢食。以反常故。緣是佛以大悲憐愍。神力加持。隨其地之所出而現化之。預防問難竟。

三痛斥其非

因大慈悲。假名爲肉。汝得其味。奈何如來滅度之後。食衆生肉。名

爲釋子。○汝等當知。是食肉人。縱得心開。似三摩地。皆大羅刹。報終必沈生死苦海。非佛弟子。○如是之人。相殺相吞。相食未已。云何是人。得出三界。

初承上痛斥。言據上所說。彼淨肉者。乃是我慈悲化現。本無命根。假名爲肉。不過令汝婆羅門國。暫得其味。以濟饑饉。非常法也。既非常法。但凡有穀菜處。即不可行。況復如來滅後。誰爲現化。奈之何。如來滅度之後。乃竟有食衆生肉。仍自名爲釋子。服佛之服。壞佛之教。所謂師子身中蟲。還食師子肉者。是也。○汝等下。令知必墮。教以汝等當知者。欲其將如來語。傳示末世。急爲救正也。言此食肉之人。謾說不得心開。縱使工夫現前。暫得心開。亦不過似三摩地。非得真實正受。良以殺貪不除。皆爲現世羅刹。報盡壽終。必沈生死苦海。永爲鬼類。非佛弟子。以不能超出三界故也。○如是下。示以墮故。（恐有問彼既自名釋子。佛種已納識田。倘遇超脫。仍爲佛子。何言必沈生死。非佛弟子。得毋絕人太甚耶。故世尊以相殺相吞等示之。）言是人與諸衆生。互相傷殺。互相吞噉。如前云羊死爲人。人死爲羊。死死生生。互來相噉是也。相食未

已者。酬償不休。云何出界者。決言其不能出耳。是知所謂非佛弟子者。實彼自絕。與佛何與哉。鬼教食肉無礙竟。

二佛教斷殺成定

汝教世人。修三摩地。次斷殺生。是名如來。先佛世尊。第二決定清淨明誨。

雖已先斷心淫。若殺業不除。終屬似定。故教次斷殺生。餘俱準上。預辨鬼佛教儀竟。

三確定解脫得失二 一不斷解脫必失。二斷殺解脫乃得。 初

是故阿難。若不斷殺。修禪定者。譬如有人。自塞其耳。高聲大叫。求人不聞。此則名爲欲隱彌露。○清淨比丘。及諸菩薩。於岐路行。不蹋生草。況以手拔。云何大悲。取諸衆生。血肉充食。

初喻顯必失。承上佛教斷殺之故。重呼當機而再告之。不斷殺而修禪。不得解脫。以喻明之。當自見矣。譬如有人。喻帶殺修禪人也。自塞其耳者。謂用手

指掌疏卷六

841

楞嚴經指掌疏

842

塞耳。以避聲擾。喻修禪治心。以避塵勞相侵也。高聲大叫。偏能聒耳。喻殺業不除。塵勞偏能熏心。既自聒耳。恐被人聞。更來擾亂。故欲求人不聞。喻塵勞熏心。恐被無常煞鬼所侵。欲求解脫也。要知塞耳高叫。不能令人不聞。故爲欲隱彌露。喻修禪帶殺。不能令無常不侵。是爲求靜愈亂。據此則不斷殺生。解脫不得。信矣。○清淨下。預防謬問。（恐有問云。殺生違慈。固應嚴斷。若但取其血肉。似無傷於大悲。云何前於淨肉亦俱遮耶。故世尊以清淨比丘等防之。）清淨比丘。及諸菩薩。指兩秉持戒人也。岐路者。分歧小路。小路人稀。青草易生。清淨兩乘者。行之尙自留心。不忍踐蹋。況夫用手拔除。益知不可。是故壞鬼神村。四分所制。刈草斫樹。涅槃亦訶。不惟佛教。即孔門弟子。亦有啓蟄不殺。方長不折者。豈非以其有傷天和。而欲避之耶。是知持禁戒人。生草尙不忍殺。云何有大悲者。乃忍取諸衆生血肉充食。雖不自殺。亦能爲殺者作因。宜急斷之。勿自疑怠。

二斷殺解脫乃得二 一遇可教機。二教以深斷。 初

若諸比丘。不服東方絲綿絹帛。及是此土靴履裘毳。乳酪醍醐。如是

比丘。於世眞脫。酬還宿債。不遊三界。○何以故。服其身分。皆爲彼緣。如人食其地中百穀。足不離地。

初斷緣得脫。

（服絲食乳。皆為殺緣。以取用過分。展轉能致殺故。）

服絲食乳。大乘或開。故單約比丘言之。

如後建立道場。作供務用酥密。懸幡豈非絲綿。要在心絕殺機。則庶幾可耳。服字有二義。一服著。如絲綿等。二服食。如乳酪等。不服者。以是殺緣故也。絲縷綿絮。繒絹紬帛。多出震旦諸國。故曰東方。養蠶煮繭。害物傷慈而成。皮靴革履。襖裘褐毳。多出印土諸國。故云此土。剝皮伐毛。損生戕悲所致。乳謂牛乳。治之成酪。再治成酥。至極則名醍醐。此雖不至殺生。過取亦能傷牛。況夫奪犢之食。以資己身。豈慈悲者之所宜乎。是故比丘。於上絲綿等。皆不服著。於此乳酪等。亦不服食。如是比丘。必是子縛已斷。故云於世眞脫。雖存果縛。不過酬還宿債。殘質既盡。無復續生。故云不遊三界。是可見殺緣之當斷矣。○何以下。徵釋引證。徵意以但斷殺緣。於世眞脫。事在難信也。釋中言絲綿絹帛等。雖非全身。亦其身之少分。服著服食。皆能爲彼作牽連之緣。由此不能超脫。

彼類。引證中。如劫初之人體有飛光。足若躡雲。因食地肥。不能升舉。後漸食其地中百穀。（稻粱菽。麥黍稷。類各不一。總名百穀。）與地牽連緣重。由是身漸堅重。足不離地。然地分無情。食之尚難升舉。況身分有情。服之寧得解脫。是知不服者。自然能脫。乃爲可教機矣。

二教以深斷

必使身心。於諸衆生。若身身分。身心二途。不服不食。我說是人。眞解脫者。

既斷殺緣。應令進斷殺業。故云必使。謂定要令其如此。決不容犯也。身心。指此人之身心。衆生。指有情之衆生。若身者。或害其全身。身分者。或壞其支體。取其血肉等。於此皆不容有犯也。身心二途者。言衆生身及身分。皆身心行殺之途。不服不食者。不惟身無殺業。即心之殺念亦無。殺念既無。無容更斷。亦身心俱斷。斷性亦無之意。如此則在入塵勞。無復牽連。乘願彌綸。得大自在。故云眞解脫者。（問。此眞解脫。與上眞脫何異。答。前是離世而脫。此是即世而脫。固不同也。）而云我說者。顯其決定無虛。

以日可令冷。月可令熱。佛說無有異故。確定解脫得失竟。

四結判依違邪正

如我此說。名爲佛說。不如此說。即波旬說。

釋義準上。殺戒竟。

三盜戒

正脈云。此之偷盜。非只竊人之物。但言行詐異。該惑恐動。乃至一念希取利養者皆是也。

四

一首陳持犯利害。二預辨妖佛

教儀。三確定三昧真似。四結判依違邪正。初二 一斷偷必出生死。二不斷必

落邪道。初

阿難。又復世界。六道衆生。其心不偷。則不隨其生死相續。

菩薩之行。利物忘軀。惡事向自己。好事與他人。設或偷心不除。未免損人利己。違菩薩行。故雖已斷淫殺。務令其心不偷。不言身者。以心且不動。何況身臨盜事。自應永斷。不斷偷則往復徵償。續諸生死。不偷故不隨也。

二不斷必落邪道

指掌疏卷六

845

楞嚴經指掌疏

846

汝修三昧。本出塵勞。偷心不除。塵不可出。○縱有多智禪定現前。如不斷偷必落邪道。上品精靈。中品妖魅。下品邪人。諸魅所著。○彼等群邪。亦有徒衆。各各自謂成無上道。

初明不出塵。正當修三昧時。境觀相應。塵勞無所由起。故云本出。若乃偷心不除。不過如石壓草。理觀稍虧。觸境便起。八萬塵勞。相因而熾。如昔有比丘。聞蓮華香生染。他神呵云。何以偷香。以著香故。結使皆起。是知塵勞不可出也。○縱有下。預防謬辨。恐謬辨云。多智之人。了知塵勞本空。禪定現前。彈指可超無學。無恥禪流。往往以此飾非。故雖不斷偷。塵勞莫繫。時節既至。要出便出。何言不可出耶。如來仍以縱有多智等防之。邪道潛取。以偷心爲墮緣。邪通該世。非禪智不能發。

今以禪智助偷。必當墮落其類。上品精靈者。盜日月之精華。竊天地之靈秀。附山托水。惑人祭祀。邪神類也。中品妖魅者。盜人物之津液。竊山林之氣潤。爲魍魎爲魎。伺便作孽。邪鬼類也。下品邪人者。賦性險曲。居心邪僻。諸魅所著者。爲精靈之所附。被妖魅之所迷。妄言欺世。異行惑俗。外道類也。此等亦由禪智盜業。互相勝劣而感上中下異。○彼等下。成慢不歸。前前後後。展轉相著。後

後前前。展轉稱師。故曰彼等群邪。亦有徒衆。被著增邪。不自覺知。端坐受供。居然如佛。故云各各自謂。成無上道。首陳持犯利害竟。

二預防問難。佛教儀二 一妖教詆世滋貪。二佛教捨身斷偷。 初三 一正明妖教。二預防問難。三痛斥其非。 初

我滅度後。末法之中。多此妖邪。熾盛世間。潛匿奸欺。稱善知識。各自謂己。得上人法。該惑無識。恐令失心。所過之處。其家耗散。

滅後末法。佛法陵夷時也。佛法陵夷。妖邪得便。故多熾盛世間。潛匿暗藏也。奸欺淫誑也。如想魔文云。潛行貪欲。口中好言災祥變異。即潛匿奸欺也。信其教化。搖蕩其心。故於彼稱善知識。此邪徒妄稱也。其徒既以知識見稱。而彼即以菩薩自居。故各自謂己得上人法。上人。即是菩薩。以居聲聞上故。此邪師自負也。無識者。世間愚迷。該惑者。赫詐誘亂。如想魔文云。或言如來某處出世。或言劫火。或說刀兵。即該惑無識也。恐令失心者。謂驚恐前人。令其失於本心。亡其正見。聞某處佛出。則求其誘引。聞劫火刀兵。則望其救濟。傾財

供奉。甘心不惜。故令所過之處。其家耗散。此正所謂呼諸魍魎。請祈福祐。豈知夫果是真實。終不能免哉。

二預防問難

恐有難云。所過之處。其家耗散。既屬妖教所致。佛教自應嚴禁。何故如來已向。亦教比丘循方乞食。豈非令其所過之處。其家耗散耶。故世尊以我教比丘等防之。

我教比丘。循方乞食。令其捨貪。成菩提道。

循方乞食者。謂無論精麤。但順其方之所有。乞而食之。趣得支身。不妄求。不多求。離四邪命。故云捨貪。然貪爲煩惱根本。根本既捨。而枝末不生。煩惱既離。而菩提可成。佛教令其如此。豈妖教耗世恣貪者所可擬哉。

三痛斥其非

諸比丘等。不自熟食。寄於殘生。旅泊三界。示一往還。去已無返。○云何賊人。假我衣服。裨販如來。造種種業。皆言佛法。迺非出家。具戒比丘。爲小乘道。○由是疑誤無量衆生。墮無間獄。

初承前顯正。言如我上說。比丘所以不自熟食者。乃爲成道業。寄托最後之身。最後之身。修道惟餘半世。故云殘生。既惟殘生。住世不久。故云旅泊三界。

正脈云。陸宿曰旅。水宿曰泊。言其在三界中。如過客寄宿旅泊。尙何心於食哉。既無心於食。而又乞食者。示此來人間。乃一往而還之身。爲斷欲界殘思。尙需搏食資養。若殘思已盡。去已再不復返。是則乞食一事。亦出於不得已耳。○云何下。斥僞顯非。賊人者。指出家邪宗。以能賊害佛法故也。假我衣服者。謂身著佛製袈裟。裨販如來者。謂裨販如來法度。裨助也。謂著衣以助販也。良以不著佛衣。不能取信於人。販法爲難故。造種種業者。謂詭言異行。誑惑人心。無所不至故。皆言佛法者。自謂佛法應爾。此正裨販如來。非法說法也。至於正信出家。具戒比丘。遵守佛制。乞食捨貪。而廸非毀。以爲拘泥小節。是小乘道。此又障礙正修。法說非法也。首言云何者。乃是痛斥之語。意言此丘乞食。尙出於不得已。乃云何竟有此等賊人。無間地獄。蓋爲若輩而設。○由是下。示以誤他。謂由是法說非法。疑惑無量衆生。毀正爲邪。由是非法說法。誤賺無量衆生。執邪爲正。弟子與師。同爲斷滅佛種。捨此身已。俱應墮無間獄。所謂一盲引衆盲。相牽入火炕者此耳。妖教誑世恣貪竟。

二佛教捨身斷偷二 一教以捨身酬債。二教以斷偷成化。 初

若我滅後。其有比丘。發心決定修三摩地。能於如來形像之前。身然一燈。燒一指節。及於身上。爇一香炷。我說是人。無始宿債。一時酬畢。長揖世間。永脫諸漏。雖未即明無上覺路。是人於法。已決定心。○若不爲此捨身微因。縱成無爲。必還生人。酬其宿債。如我馬麥。正等無異。

初能捨債畢。佛世之人。慧深障淺。或可捨身。或可不捨。故特約滅後言之。其有比丘等。指宜修捨行人也。發心者。發大乘心。決定者。決定不移。修三摩地者。修習耳根圓通。以能遙契如來無上菩提。清淨涅槃故也。梵網云。若見新學菩薩。應爲說一切苦行。燒身燒臂燒指。若不燒身臂指。供養諸佛。非出家菩薩。故知發心決定修三摩地者。宜先修捨行。必在形像前者。爲供養佛故。亦爲仗承佛力。銷宿障故。又爲求佛證明。除現執故。執障輕者。則身然一燈。執障重者。則燒一指節。（謂指頭之一節也。）執障居中者。則爇一香炷。大約然燈燒指燒香。皆

以自己執障輕重而爲多少。務期銷斷而已。設或不能銷斷。雖盡燒全身而以供佛。佛亦不受。徒受極苦。空無所益。若更爲邀名求利。是謂重增盜貪。則罪惡益甚矣。我說者。顯蒙佛親印。應不虛也。無始宿債。一時酬畢者。謂從於無始。以至今生。所有宿債。未及酬者。皆仗佛力加持。一時酬畢。以其是真精進。眞法供養諸如來故。此約銷障言之。我執盡。則見思永斷。故云長揖世間。長揖。謂永辭也。法執盡。則無明亦亡。故曰永脫諸漏。永脫。兼五住也。此約盡執言之。然雖曰銷障。猶仗佛加。雖曰盡執。唯是體空。以未能發妙耳門。未得即明無上覺路。以無上覺路。如五十五位。乃圓通以後事故。是人於法。已決定心者。謂自覺障盡執空。於諸圓通法門。信知必得。決定無疑心也。○若不下。不捨必酬。不爲者。謂執我我所。不能捨身作供。不得佛力加持。而言微因者。謂對果說因。因則微矣。以能頓銷宿障。得決定心爲最大故。縱得無爲。還生人中酬債者。以宿障未盡銷故。恐有不信。故自引往事作證。按興起經。昔舍衛國毗蘭邑。阿耆達王。請佛與五百比丘。三月供齋。時有魔惑王心。入宮耽荒五欲。供六日止。又值邑內饑饉。乞食不得。時有馬師。減馬麥半。供佛及僧。至九十日。王乃醒悟。向佛求懺。舍利詢緣。佛言。過去毗婆尸佛時。有王請佛及僧。佛僧食已。為病比丘請一

分食。過梵志山。梵志聞香詬曰。此髡頭沙門。應食馬麥。何與甘饌。所教五百童子。亦如是說。爾時梵志者。今我身是。五百童子者。今五百羅漢是。然此但因宿詬佛僧。尚不免報。何況盜他財物。侵彼身分。自應酬債。要知化佛不屬業生。真佛離諸根量。喚誰受報。蓋為造業眾生。示有果報。令生恐懼。故今引之以證宿債必酬。抑亦因此以見捨行之不可不修也。)

二教以斷偷成化

汝教世人。修三摩地。後斷偷盜。是名如來。先佛世尊。第三決定清淨明誨。

若不捨身。終還宿債。故^元以教世斷偷。以斷偷則無債可酬。無庸捨身矣。言後斷者。顯淫爲定障。殺乃違慈。應先斷故。是名等者。顯如是教化。乃合如來清淨軌則。而化道得成。預辨妖佛教儀竟。

三確定三昧真似二 一不斷終屬似定。二斷偷乃稱真實。 初
是故阿難。若不斷偷。修禪定者。譬如有人。水灌漏卮。欲求其滿。
縱經塵劫。終無平復。

承上呼名可知。不斷偷而修禪。終屬似定。恐猶未明。故以喻顯。譬如有人。喻帶偷修禪之人。卮酒器。漏卮喻帶偷之心。水喻禪定理水。以禪定理水。入於

帶偷心中。望其成就圓通。如以水灌漏卮。欲求其滿相似。隨灌隨漏。塵劫終無平復。喻隨定隨散。禪定終不能成。所謂似三昧。而非真三昧也。

二斷偷乃稱真實

若諸比丘。衣鉢之餘。分寸不畜。乞食餘分。施餓衆生。於大集會。合掌禮衆。有人捶詈。同於稱讚。○必使身心。二俱捐捨。身肉骨血。與衆生共。○不將如來。不了義說。迴爲己解。以誤初學。○佛印是人。得真三昧。

初遇可教機。若諸比丘者。謂若於末世。有諸比丘也。三衣具鉢。誠不可少。設有餘者。雖分寸之微。亦不畜積。如是之人。必不盜他衣物。循方乞食。趣得支身。設有餘分。盡施饑餓衆生。如是之人。必不盜他食物。常於大集會中。合掌禮拜四衆。以深證實相等。人皆是佛。如是之人。必不損人利己。有人嫌其煩瀆。捶打罵詈。歡喜領受。同於稱讚。以深達怨親一致。榮辱無關。如是之人。必不爲己傷他。此等皆可教之機也。○必使下。教令深修。遇如是機。應教深修。

故云必使身心等。二俱捐捨者。但是爲利衆生。不惜勞苦。如華嚴行願品云。念念相續。無有間斷。身語意業。無有疲厭是也。身肉二句。乃究極而進教之。言不惟二俱捐捨。不惜勞苦。要必使身肉骨血。發願與衆生共之。果能如此。豈復有爲自身而起盜事。爲自心而萌盜念者哉。○不將下。預防問難。（恐有問云。大乘乎無礙。小乘制身。心動抑又何妨。若必令身心俱捐。未免執法太嚴。恐失接引。故世尊以不將等防之。）言大小兩乘。身心偏制。皆爲不了義教。若以此迴護過犯。爲自己解釋。恐初學信以爲真。反以誤彼。故示以不將。謂不可將不了義教。迴爲己解。以誤初學人也。○末二句。許得真定。佛印者。顯不虛故。身心俱捐。盜業不興。一念純真。即圓通體。以是而修。名真三昧。佛印其得者。良有以耳。確定三昧真似竟。

四結判依違邪正

如我所說。名爲佛說。不如此說。即波旬說。

上明盜戒竟。

四妄戒

（正脈云。妄語有二。發言不實。為小妄語。妄稱證果。為大妄語。此中所斷者。大妄語也。）

四

一首陳妄語之害。二預辨如來

教儀。三確定證果能否。四結判依違邪正。

初前三戒。皆雙陳持犯利害。此中不言持利者。有二義。一為避重繁故。二准

上可知故。

三 一躡前標害。二列釋言意。三結指斷善。初

阿難。如是世界。六道衆生。雖則身心。無殺盜淫。三行已圓。若大妄語。即三摩地。不得清淨。成愛見魔。失如來種。

如是者。總指前三。已斷淫殺盜者。未了生死。總屬世界中人。或從天道發心。或從人道發心等。故云六道衆生。身心無殺。則慈行成就。身心無姪。則梵行成就。身心無盜。則捨行成就。故曰三行已圓。前皆許其出離生死。此欲奪之。故置雖則等言。若大妄語等。即奪其不出生死。三摩不清淨者。以猶有貪供心故。貪久則癡愛日甚。妄久則邪見潛生。魔得其便。飛精附體。故致成愛見魔。既已成魔。不自覺知。生同醉夢。死從淪溺。雖諸佛出世。亦難相救。永沈生死。求出無期。故云失如來種。

二列釋言意

所謂未得謂得。未證言證。或求世間。尊勝第一。謂前人言。我今已

指掌疏卷六

856

楞嚴經指掌疏

856

得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢道。辟支佛乘。十地地前。諸位菩薩。○求彼禮懺。貪其供養。

初別列其言。所謂者。指釋之詞。謂指下所列。釋上大妄語也。言所謂大妄語者。其語云何。即如未得謂得等是。未得謂得者。謂未得菩提。自謂已得菩提。未證言證者。謂未證涅槃。自言已證涅槃。後云沉復法王。如何妄竊。乃痛斥乎此。或求世間等者。謂或復有人。不敢以菩提涅槃妄稱。但求世間。尊為殊勝第一。以是之故。謂彼現前人言也。其言云何。謂初於凡夫人中。但見初果為上。故自謂已得須陀洹果。次於須陀洹中。又見二果為上。故自謂已得斯陀含果。次於斯陀含中。又見三果為上。故自謂已得阿那含果。次於阿那含中。又見四果為上。故自謂已得阿羅漢道。次於阿羅漢中。又見緣覺獨覺為上。故自謂已得辟支佛乘。後於小乘之中。又見大乘為上。故自謂已得十地聖人。及地前三賢。諸位菩薩。後云云何自稱得上人法。蓋指斥乎此。○末二句總釋其意。言此人必作如是等。大妄語者。蓋為求彼前人。向自禮拜懺悔。以便乘隙開示。貪其供養。據

此則不惟妄語。亦兼偷盜。故下文名之爲一顛迦也。

三結指斷善

是一顛迦。銷滅佛種。○如人以刀。斷多羅木。○佛記是人。永殞善根。無復知見。沈三苦海。不成三昧。

初正指斷善。口作妄語。意貪供養。妄罪兼盜。永失善根。故云是一顛迦。一顛迦。亦云一闌提。此翻斷善根人也。善根既斷。成佛無分。故云銷滅佛種。○如人句。借喻以明。南印土建那補羅國北。有多羅林。三十餘里。樹葉長廣光潤。諸國書寫。莫不採用。其樹若以刀斷。不復再生。今取之以喻斷善根人。銷滅佛種也。○佛記下。以法貼合。必言佛記者。顯決定無異故。永殞善根。無復正知正見。此正所謂銷滅佛種。合上斷多羅木也。沈三苦海者。沈淪三界生死。縱有禪智。咸資魔業。故云不成三昧。首陳妄語之害竟。

二預辨如來教儀

不辨魔教等者。以正教既明。自不惑於魔等教矣。

四 一佛勅兩乘密化。二如勅攝生不泄。

三防問就便結斥。四教以斷妄成化。初

我滅度後。諸菩薩。及阿羅漢。應身生彼末法之中。作種種形。度諸輪轉。

佛滅度後。魔強法弱。故元菩薩羅漢。應身生彼。挽末法而扶正教。摧邪宗而救衆生也。作種種形者。隨類現化。度諸輪轉者。令出生死。所謂應以何身得度者。即現何身而說法也。

二如勅攝生不泄

或作沙門。白衣居士。人王宰官。童男童女。如是乃至姪女寡婦姦偷屠販。○與其同事。稱讚佛乘。令其身心。入三摩地。○終不自言。我真菩薩。眞阿羅漢。泄佛密因。輕言末學。

初雙現順逆。或作等。即如佛所云。作種種形也。沙門。謂出家二衆。白衣。謂在家二衆。居士乃至童女。俱如三十二應中說。此順行也。姪女寡婦。如登伽母女類。姦偷屠販。如鴛蝠魔羅類。此逆行也。○與其下。同事攝化。同事者。

四攝中一。謂逆順染淨等事。皆與之同故。正脈云。若同其類。而不同其事。則矯拂其心。不相順從故。假與同事。意在得其歡心。以便與之稱讚佛乘。化其離邪定聚。超不定聚。成正定聚。故曰令其身心。入三摩地。○終不下。不自泄言。若自言真是菩薩。眞阿羅漢者。必當泄露佛所密^え因由。以輕言與末世學者。如此則有二失。一令妄想求加。不務眞修。二令高推聖境。自生鈍置。由此所以不自言也。

三防問就便結斥

唯除命終。陰有遺付。○云何是人。惑亂衆生。成大妄語。

初防問。

恐有問云。應化聖賢。垂教作則。既不自泄。以何方便。啓後世信耶。故世尊以此防之。

言應化聖賢。欲啓後世信者。

唯除命終之際。然亦不可明明顯示。但於陰密之中。有所遺付可耳。如豐干饒舌。杜順示偈之類。○云何下。結斥。言既惟許命終。且是陰付。云何是人未至命終之際。便乃公然自稱。眞爲惑亂衆生。成大妄語。阿鼻極苦。不旋踵而至矣。

四教以斷妄成化

指掌疏卷六

859

楞嚴經指掌疏

860

汝教世人。修三摩地。後復斷除諸大妄語。是名如來。先佛世尊。第四決定清淨明誨。

言佛^え兩乘如是。汝教世人之修三摩地者。於既斷前三之後。仍復斷大妄語。乃合如來清淨明誨。次前爲第四也。預辨如來教儀竟。

三確定證果能否二 一不斷不能證果。二斷妄乃能成就。初是故阿難。若不斷其大妄語者。如刻人糞。爲梅檀形。欲求香氣。無有是處。○我教比丘。直心道場。於四威儀。一切行中。尚無虛假。云何自稱。得上人法。譬如窮人。妄號帝王。自取誅滅。況復法王。如何妄竊。○因地不眞。果招紆曲。求佛菩提。如噬臍人。欲誰成就。

初喻明不能。脩禪乃欲成菩提。不斷妄乃罪惡之身。以罪惡之身修禪。而欲成菩提。因果不類。故以刻人糞爲梅檀喻之。形像雖似梅檀。氣味其實臭惡。故欲求香氣。無有是處。喻帶妄脩禪之人。外貌雖似法侶。內惑實同魔隊。故欲求證果。斷不能也。○我教下。痛斥其罪。佛意正以不斷妄語。不成菩提。故自昔

華嚴以來。已向教諸比丘。以直心爲道場。如華嚴云。菩提妙法樹。生於直心地。淨名云。直心是道場。無虛假故。前云十方如來。同一道故。出離生死。皆以直心等。凡此者。皆是以直心爲道場義也。四威儀。即行住坐臥。一切行。即兩乘行門。言比丘遵我所教。於行住坐臥之中。兩乘行門之內。有則言有。無則言無。尚無絲毫虛假。云何是人。乃故違佛^元。自稱得須陀洹等。諸上人法。其罪惡可勝言哉。譬如窮人等。乃借喻以顯其罪也。三摩未成。性德未顯。故以窮人喻之。性德未顯。自稱賢聖。故以妄號帝王喻之。妄號帝王。自取誅身滅門之禍。喻自稱賢聖。自取阿鼻。喪法身。斷善法也。況復二句。乃以輕沉重之意。言三乘賢聖。尚不可盜竊其名。況復菩提涅槃。乃出世法王之位。如何未得謂得。未證言證。而妄竊其名。其罪惡益甚可知。○因地下。結示不能。言自稱上人。妄竊法王。全是虛妄。故曰因地不真。前云心言直故。如是乃至地位中間。永無諸委曲相。今既因地不真。自然果招紆曲。如本期成佛。而乃流入魔外。生遭王法。死墮地獄。非紆曲而何哉。如是之人。欲求菩提。終不能及。故曰如嚙臍人。嚙謂

以口咬也。口臍相遠。欲嚙莫及。喻因妄果真。欲證終不能也。縱佛出世。亦難接引。故曰欲誰成就。不斷不能證果竟。

二斷妄乃能成就

若諸比丘。心如直絃。一切真實。入三摩地。永無魔事。我印是人。成就菩薩。無上知覺。

心如直絃者。謂心之直。如絃之直也。夫心爲四儀之主。心如直絃。則四威儀中。一切行門。皆悉真實。所謂永無諸委曲相也。入三摩地。永無魔事者。魔行險邪。今心直行真。魔不得便故。成就菩薩無上知覺者。謂魔不能擾。成就菩薩圓通心也。正脈云。菩薩無上知覺。即圓通真因地心。然以因定果。亦是無上菩提。確定證果能否竟。

四結判依違邪正

如我所說。名爲佛說。不如此說。即波旬說。

如我所說者。謂末世之人。若有如我所說。三戒之後。復教斷妄者。即名佛

說。當急從之。不如此說者。如言既斷前三。妄語可以不斷。或言禪智現前。妄語似應無礙者。即波旬說。宜深絕之。此如來欲令阿難將如來語。傳示末法。保護眞脩。令天魔不得其便也。別明持戒竟。

楞嚴經指掌疏卷六終

指掌疏卷六

863

楞嚴經指掌疏

864

楞嚴經指掌疏卷七

京都拈花寺賢宗後學達天通理 敬述

嗣法門人 興宗祖旺 騰清
懷仁祖毓 較字

三結示遠魔二 一持本斷末。二絕塵遠魔。 初

阿難。汝問攝心。我今先說入三摩地。脩學妙門。求菩薩道。要先持此四種律儀。皎如冰霜。自不能生一切枝葉。心三口四。生必無因。

準前阿難問云。欲攝其心。入三摩地。云何令其安立道場。遠諸魔事。即爲攝心入三摩地。故如來按定其意而結示之。意謂。汝前問我攝心之法。意在入三摩地。我今先來所說。（即指四種明誨）即是入三摩地。初心修學。攝心最妙之門。是故

凡有求菩薩道者。要先持此四種律儀。必使身心皎潔。如冰如霜。如是則是根本已枯。以淫殺盜妄。屬根本戒故。根本既枯。枝葉無所依附。故曰自不能生。心三者。除前淫殺盜三。其餘貪瞋癡等。一切差別煩惱。口四者。除前大妄語外。

其餘妄言綺語。惡口兩舌等。一切差別惡業。皆爲枝葉。故曰生必無因。據此則嚴持四禁。稱爲脩學妙門者。宜矣。

二絕塵遠魔

阿難。如是四事。若不遺失。心尚不緣色香味觸。一切魔事。云何發生。

四事之中。少有不能持守。則名遺失。若不遺失。則心常住戒。縱遇塵境。無復流逸。故曰心尚不緣色香味觸。六塵舉四者。餘可例知故。一切魔事。云何發生者。決言其必不能生。以魔托塵入。塵不緣而魔不得便故。教以持戒遠魔竟。

二令其誦咒除習三 一指人勸教誦咒。二指咒驗其有功。三況顯除習無難。初若有宿習。不能滅除。汝教是人。一心誦我。佛頂光明。摩訶薩怛多般怛羅。無上神咒。

宿習者。宿世惑業種習也。任運而動。莫可禁制。非同現業。唯以持戒之力。便能滅除。人固有終身持戒。而一朝失意者。蓋宿習使然。是必得神咒不思議力。

指掌疏卷七

865

楞嚴經指掌疏

866

乃可滅除。故勸其教以誦咒。咒是頂光化佛所說。故稱佛頂光明。亦借此以表尊勝破惑義故。摩訶薩怛多般怛囉。此云大白傘。大即藏性之體。橫徧。窮。大而無外故。白即藏性之相。具恆沙德。清淨無染故。傘。即藏性之用。出生佛法。蔭覆衆生故。既即藏性。持之可以成佛。故稱無上。又神用難思。餘咒莫及。亦無上義也。誦咒而曰一心者。有事有理。事一心。則淨念相繼。諸緣不雜。理一心。則諦觀藏性。念絕能所。良以咒是心咒。非一心不能相契。習從心發。唯了心乃可除滅。理事雙持。成功易。致效速也。

二指咒驗其有功

斯是如來無見頂相。無爲心佛。從頂發輝。坐寶蓮華。所說心咒。○且汝宿世與摩登伽。歷劫因緣。恩愛習氣。非是一生。及與一劫。我一宣揚。愛心永脫。成阿羅漢。

初指咒顯勝。斯指上咒。是指下顯也。如來等者。顯能說人勝。言如來最勝。無見最妙。頂相最尊。無爲心佛。即指頂光化佛。以頂光化佛。乃從如來無爲心

中現故。從頂三句。顯所說咒勝。從頂者。從化佛頂。發輝者。重放光明。後云。頂放十道百寶光明。顯所說咒。有破惑成智義故。坐寶蓮華。指化佛言。後云有化如來。坐寶華中。前云光中出生千葉寶蓮。有佛化身。結跏趺坐。顯所說咒。有成因契果義故。所說稱心咒者。以是諸佛心印。其體即是如來藏故。○且汝下。驗其有功。神咒之功。難可思議。姑就近事驗之。故云且也。事在今時。緣因往昔。故云宿世。準登伽經。阿難昔五百世。與登伽爲夫婦。今云歷劫因緣。據此即是以夫婦恩愛爲因緣。但既云歷劫。又不止五百世耳。恩深愛重。熏習在心。生生世世。氣分不忘。名爲習氣。而言非是一生。及與一劫者。顯習氣深厚。難以解脫。如前云汝愛我心。我憐汝色。以是因緣。經百千劫。所以阿難登伽。纔一會遇。竟至淫躬撫摩。將毀戒體者。情有所自矣。我一宣揚等。文稍不足。具足應云。文殊持我神咒。纔一宣揚。登伽頓證三果。今又愛心永脫。成阿羅漢。則神咒之功。何其偉哉。

三況顯除習無難

指掌疏卷七

867

楞嚴經指掌疏

868

彼尚淫女。無心修行。神力冥資。速證無學。云何汝等。在會聲聞。求最上乘。決定成佛。譬如以塵揚於順風。有何艱險。

彼尚淫女者。愛習正熾。無心脩行者。曾未對治。如是之人。蒙佛神咒之力。冥中資熏。尚能速證無學。況夫習氣微薄。已知對治。再加自誦神咒。自應除習成佛。故以云何等語而激勵之。在會聲聞者。兼有學。及無學也。有學斷見。無學斷思。非比登伽尚爲淫女。求最上乘者。已發大心。決定成佛者。誓期不退。非比登伽無心修行。此下應有而不誦咒四字。蓋是筆授之脫。言佛意。以淫女無脩。蒙咒已得證果。云何汝等聲聞。發心成佛。而不誦咒。乃深激其誦咒以除習也。果其誦咒。自能除習成佛。故向下以喻明之。譬如以塵等者。微塵至細。喻習氣。順風有力。喻佛咒。以微塵揚於順風。塵無不盡。喻習氣遇於佛咒。習無不除。有何艱險者。極言其除習成佛。無艱難險阻事也。先教遠魔除習竟。

二正示結壇行道二 一就便略示。二因請詳示。初二 一略示結壇軌則。二略示行道儀式。初二 一重示嚴戒。二誦咒結壇。初

若有末世。欲坐道場。先持比丘清淨禁戒。要當選擇戒清淨者。第一沙門。以爲其師。若其不遇眞清淨僧。汝戒律儀。必不成就。

末世衆生。障緣偏熾。脩三摩地。非道場不可。故欲坐也。定因戒生。故教以先持禁戒。戒而言禁者。謂佛所禁制。理應遮止。絲毫無容犯故。清謂清其源。淨謂淨其流。如上所云。先持四種律儀。自不能生一切枝葉是也。但言持比丘戒者。意爲引小入大。以比丘戒。即菩薩戒之階梯故。又比丘有二。一菩薩比丘。二聲聞比丘。兩乘俱該也。持戒之事。前已詳明。今以就便重示。故從略耳。要當擇師者。無作戒體。不易成故。如模印像。模必端故。第一者。德蠟俱先。爲衆所推。如此沙門。能和合成事。用以爲師。羯磨乃得成故。眞清淨僧。如上所說。設有戒雖清淨。而德臘不足。又或德臘並足。而戒不清淨。二俱非眞。雖遇如無。故爲不遇。徒有羯磨之名。而無成事之實。故云汝戒律儀。必不成就。

二誦咒結壇

戒成已後。著新淨衣。然香閒居。誦此心佛所說神咒。一百八遍。然

後結壇。建立道場。

戒成已後者。道器既完。魔不得便也。新衣以嚴其身。然香以熏其室。閒居以攝其心。如此誦咒者。神驗可致。惑習易除也。徧定百八者。表所治惑習之數。以一切衆生。煩惱惑習有百八故。結界立場之法。如後詳示中明。然結界立場。必先誦咒者。有二義。一謂治習淨根。壇儀乃現。二謂仗咒神功。遠諸魔事。有志行道者。不可不知。略示結壇軌則竟。

二略示行道儀式三 一求佛灌頂。二場中發願。三行道感佛。 初（准後文時當初七。）求於十方。現住國土。無上如來。放大悲光。來灌其頂。

准後文。初七日中。有頂禮佛僧。誦咒圍壇。而不出其所求。今但出其所求。而不言禮誦。前後各以意合。言求不徒求。必假禮誦。禮誦無別。爲求灌頂故。若釋其義者。求爲運心禮誦。期其必應。此屬能感。十方者。東西南北。四維上下。現住者。現坐道場。成等正覺。無上者。圓實至尊。超權越漸。此屬所感。光從大悲之心放出。故曰放大悲光。此屬能應。來灌其頂者。光灌以增其信。大

悲以除其障。頂冠身心。灌其頂則身心受益。此屬所應。感應道交。而行道無慮矣。

二場中發願（准後文時
在二七。）

阿難。如是末世。清淨比丘。若比丘尼。白衣檀越。○心滅貪淫。持佛淨戒。於道場中。發菩薩願。

初開許四衆。如是者。謂如我上說。結界建壇。唯許比丘爲如是也。若壇儀已成。修習則不拘。故開許尼等。指在末世者。以立壇行道。原爲末世衆生起見。出家二衆。持戒有素。故通稱清淨。檀越即在家二衆。不服壞色。故通稱白衣。然結界建壇。唯許比丘者。以尼衆無幹辦之力。白衣乏辯界之識故。壇成脩習。通許四衆者。以一切衆生。皆有佛性。皆可脩習。正脈云。雖不擇僧俗男女。決定各從其類。非混同一場也。○心滅下。嚴戒發願。心滅二句。一往通指四衆。謂俱應滅貪。俱應持戒。以貪淫爲煩惱根本。故先言之。亦可心滅貪淫。指在家二衆。以彼不能全斷姪欲。但心滅過貪。及邪貪可也。持佛淨戒。指出家二衆。

指掌疏卷七

871

楞嚴經指掌疏

872

以彼應遵佛制。身心俱持。絲毫無容犯故。又此與上科。雖同教嚴戒。而所爲不同。以上爲結界建壇。此爲發願行道故。教以場中發願者。以願能導行也。願有廣略。如後詳示中明。

三行道感佛（准後文時
當三七。）

出入澡浴。六時行道。如是不寐。經三七日。我自現身。至其人前。摩頂安慰。令其開悟。

出入澡浴者。謂設遇二便。出已復入。必須澡浴其身。意恐稍有不淨。難以致應故。六時行道者。行道即是持咒。准後詳示中云。第三七中。於十二時。一向持咒。今云六時者。謂十二時中。除六時便誦外。惟取六時。圍壇誦咒爲行道故。如是不寐者。足知六時之外。餘時亦便誦也。經三七日者。謂既經第三七日。意指最後一日。請詳後文自知。我自現身等者。謂上已發願。此又行道。行願相資。足以致應故。摩頂以示攝授。安慰以施無畏。令其開悟者。教以奮起精進。解結修證。必至寂滅現前也。就便略示竟。

二因請詳示二 一阿難迷悟請詳。二如來詳示其法。 初

阿難白佛言。世尊。我蒙如來無上悲誨。心已開悟。自知脩證無學道成。○末世脩行。建立道場。云何結界。合佛世尊清淨軌則。

初自述已悟。承上既教持戒遠魔。又令誦咒除習。末復示以結壇行道。此等訓誨。皆出自如來至極悲心。故曰無上悲誨。言我蒙者。且說自己。以同聽異聞。餘者或悟未悟。未可定故。心已開悟者。謂如佛所說。略以領其概也。自知修證。無學道成者。無學有二。一小乘四果。二大乘佛位。今就阿難。且約四果。謂阿難既已開悟。自知依之脩證。雖不能即至佛位。而四果無學之道。聊可成矣。○末法下。請詳其法。末法修行。尺水丈波。建立道場。大非容易。必須結界如法。可保無虞。故問以云何等。意言。諸佛世尊。因地脩行。自應有遠魔離障。清淨軌則。必合此乃如法故。

二如來詳示其法二 一正為詳示。二應問結答。 初二 一詳示結壇軌則。二詳示行道儀式。 初五 一塗壇定界。二內外莊嚴。三供養法式。四像設軌則。五

指掌疏卷七

873

楞嚴經指掌疏

874

空鏡方向。 初

佛告阿難。若末世人。願立道場。先取雪山大力白牛。食其山中肥膩香草。此牛惟飲雪山清水。其糞微細。可取其糞。和合梅檀。以泥其地。○若非雪山。其牛臭穢。不堪塗地。別於平原。穿去地皮。五尺以下。取其黃土。和上梅檀。沈水。蘇合。薰陸。鬱金。白膠。青木。零陵。甘松。及雞舌香。以此十種。細羅為粉。合土成泥。以塗場地。○方圓丈六。為八角壇。

初塗壇常法。

（雪山近地。定當依用。故云常法。）

末世障重。非道場難以修習。故願立也。立場

之地。恐有不淨。故須另塗。雪山有牛。其色白。其力大。先取之者。令其飲食如法。乃取糞和香以泥地也。雪山香草。豐肥油膩。以斯食牛。則其糞香而帶膩。用以塗地。不唯避臭。且以益其堅也。雪山清水。不濁不染。以斯飲牛。則其糞純而兼淨。以斯塗地。不惟無雜。而且益其潔也。其糞微細者。精微細妙。乃統上香膩純淨而總言之。既云可取。而又和合梅檀者。精微中益求精微。細妙中益

求細妙故。以泥其地者。除其舊地。覆以新泥也。○若非下。塗壇變法。（雪山遠改用黃土。故云變法。）若非雪山。其牛臭穢者。以無香草可食清水可飲故。牛且臭穢。沉於其糞。恐誤用獲罪。故以不堪塗地揀之。不就高阜。不取坳下。故云別於平原。

以高阜恐堆積不淨。坳下恐聚流穢污也。穿去地皮等者。以地皮浮淺。恐非本來淨土。必至五尺以下。取其本淨黃土用之。又復和上梅檀等香者。以黃土雖淨。無香氣故。十香性益出處。俟考。細羅爲粉者。粗則不能成泥。縱成泥亦不堪塗地也。○方圓下。定壇界相。方圓者。圓而有楞。丈六者。徑過丈六。爲八角壇者。既有八角。則有八面。面各六尺四寸有餘。則徑過合有一丈六矣。然上云塗場。但是塗其地面。此云爲八角壇。方乃起成壇相。不必定言築土。或木或石等。皆可爲之。但量力求精可耳。

二內外莊嚴

壇心置一金銀銅木所造蓮華。華中安鉢。鉢中先盛八月露水。水中隨安所有華葉。取八圓鏡。各安其方。圍繞華鉢。○鏡外建立十六蓮華。

指掌疏卷七

875

楞嚴經指掌疏

876

十六香爐。間華鋪設。莊嚴香爐。純燒沈水。無令見火。

初壇心莊嚴。雖曰壇心。亦須偏外。讓出供毗盧處也。金銀銅木造華者。隨力所能。或金或銀或銅等。皆可造之。亦可金銀銅木和合共造。如法華妙音品。有衆寶蓮華。皆以閻浮檀金爲莖。白銀爲葉。金剛爲鬚。甄叔迦寶。以爲其臺之類。壇心置華者。預備安鉢故。華中安鉢者。預備盛水故。鉢中盛水。水安華葉者。用水浸華。不令萎敗故。必用八月露水者。露取其潔。八月露濃。得之易故。又露水即淨。八月秋空無塵。其露益淨也。隨安所有華葉者。春則春之所有。夏則夏之所有等。隨其時而安之。務使華葉相稱。圓鏡謂團圓鏡也。壇既以八面爲式。故圓鏡亦取八枚。方各一枚。懸於虛空。故云各安其方。圍繞華鉢。自應并佛圍繞。取中間佛像華鉢。映於八鏡。而八鏡各帶佛像華鉢之影。遞互相照。影現重重。略彰元境也。○境外下。近外莊嚴。（近外者。仍在壇內。但相近於外也。）建立者。安供義。言壇分八面。面各內狹外廣。故內鏡惟八。而鏡外蓮華則有十六。謂八面居中八枝。八角居中八枝也。十六香爐間華鋪設者。謂面各二爐。鋪設於中角二華之間。

與華相間故。莊嚴香爐者。以灰覆火。務令嚴好。純燒沈水者。取其香氣清幽。助發定心。若雜以餘香。則浮濁擾定心矣。無令見火者。香置灰上。炙之漸以自然。若見火生烟。則香氣粗濁。人且厭聞。況於佛聖。今之習俗。喜燒整櫃大香。觀此宜知其非。

三供養法式

取白牛乳。置十六器。乳爲煎餅。并諸沙糖。油餅。乳糜。蘇合。蜜薑。純酥。純蜜。於蓮華外。各各十六。圍繞華外。以奉諸佛。及大菩薩。每以食時。○若在中夜。取蜜半升。用酥三合。壇前別安一小火爐。以兜樓婆香。煎取香水。沐浴其炭。然令猛熾。投是酥蜜於炎爐內。燒令烟盡。享佛菩薩。

初日供法式。

日供皆有形之物。不同夜供。惟用酥蜜燒烟而已。

白牛乳。謂雪山牛乳。置十六器者。用

以作供。取其香潔故。餘有八味。一乳爲煎餅。謂煎乳成餅也。二并諸沙糖。謂蔗汁熬糖。如沙而味甘也。三油餅。謂以油和麵。作餅而膩脆也。四乳糜。謂用

乳和米。作粥而甘粘也。五蘇合。謂和合衆香。煎汁成膏。六蜜薑。謂以蜜浸薑。味辛而甘。七純酥。謂乳粹成酥。八純蜜。謂華蕊成蜜。各各十六者。謂亦同牛乳。各置十六器也。圍繞華外者。謂於十六蓮華之外。各有九味。三三成行。而圍繞之。每以食時者。食時即日中之時。溫陵曰。佛以日中受食。故每日以日中致享。○若在下。夜供法式。

夜供者。佛不夜食。唯以酥蜜燒烟享之。

若在中夜者。謂或於中夜作供也。

蜜屬花蕊。其味香而清。酥屬身分。其味甘而濁。蜜取半升。酥用三合者。蓋欲以蜜之清。融彼酥之濁故。壇前別安一小火爐者。壇分八面。面面別安。以備燒酥蜜用故。享器不宜過大。故火爐須小。又大則有礙行道。不便運用故。兜樓婆。此云白茅香。用此煎水浴炭者。取其淨而芬故。恐爲酥蜜所滅。故然令猛熾。投入也。享獻也。諸佛菩薩。不於中夜受食。故唯燒令烟盡。以氣致享。

四像設軌則

令其四外。徧懸幡華。於壇室中。四壁敷設十方如來。及諸菩薩。所有形像。○應於當陽。張盧舍那。釋迦。彌勒。阿閼。彌陀。諸大變

化。觀音形像。兼金剛藏。安其左右。○帝釋梵王。烏芻瑟摩。并藍地迦。諸軍荼利。與毗俱胝。四天王等。頻那夜迦。張於門側。左右安置。

初外壇聖像。（外壇謂八角壇外。壇室中也。）

四外者。八角壇之四外。令其徧懸幡華者。莊嚴壇室。以備供聖像故。壇室即外壇也。外壇不必八角。但如殿堂。故惟四壁。敷設者。謂畫像則敷展。雕鑄等像則施設故。如來菩薩。主伴相參。十數之外。多少俱得。以經中原不言數故。又敷設雖云四壁。設有門窗礙處。亦惟間空敷設而已。○應於下。內壇聖像。當陽者。壇內正中。面向陽。與壇心華鉢相對。張謂張設。亦安供義。盧舍那。具云毗盧遮那。翻有三義。一曰徧一切處。法身也。二曰滿淨。自受用身也。三曰光明徧照。他受用身也。三身一名者。以同爲眞身故。眞爲應主。故居其中。下之四像。次外落一層。務使舍那高出。前後左右俱見。釋迦在毗盧前。面南正坐。以是本界主故。彌勒在毗盧後。面北正坐。以是當來主故。阿閼。具云阿閼鞞。此翻不動。在毗盧左。面東正坐。以是東方界主

故。彌陀。具云阿彌陀。此云無量壽。亦云無量光。在毗盧右。面西正坐。以是西方界主故。諸大變化者。如明王變像。以文殊普賢等。皆有明王像故。又諸大變化中。特標觀音及金剛藏者。顯二菩薩。必不可少。以觀音爲圓通主。（以文殊二十五聖中。唯取觀音故。）金剛藏爲護咒主故。（以後云。是咒常有八萬四千那由他恆河沙俱胝金剛藏王菩薩種族。一一皆有諸金剛眾而爲眷屬。晝夜隨侍。）安置左右者。謂諸大變化。及觀音剛藏等。安置五佛左右。據此則五方有佛。四隅

有菩薩。主伴相參。儼然一微妙境矣。○帝釋下。門側護法。帝釋。忉利天主。梵王。四禪天主。烏芻瑟摩。火頭金剛。藍地迦。青面金剛。軍荼利。此云解怨結。亦金剛異名。如陀羅尼集經。有金剛軍荼利菩薩是也。毗俱胝。此云徧滿千萬。毗盧神變經云。右邊毗俱胝。手垂數珠鬘。三目持髮髻。尊形猶皓素。四天王者。東持國。南增長。西廣目。北多聞。等該所統部落。以四大天王。各統二部鬼神故也。頻那。此云猪頭。夜迦。此云象鼻。二使者之名。張於門側者。門謂外壇之門。或唯前後。或兼左右。但隨有門處。即便張供。門側。謂門內兩旁也。張供之法。大抵以釋梵在前。一左一右。烏芻藍地次之。亦一左一右。軍荼

俱抵。又次之。亦一左一右。四大天王。左右各二。頻那夜迦。左右分供。故總云安置左右。以此皆有力外護。用以守壇護界。使魔不得便。而行人得如法行道也。

五空鏡方向

又取八鏡。覆懸虛空。與壇場中所安之鏡。方面相對。使其形影。重重相涉。

八鏡。亦團圓鏡也。覆懸虛空者。懸繫於上。而覆垂於下。其鏡自在虛空中。故。壇中之鏡。圍繞毗盧。及壇心華鉢。一方一枚。而面向於外。外壇之鏡。一方一枚。而面向於內。故曰方面相對。使其形影。重重相涉者。昔賢首國師。嘗爲天后。以十圓鏡。置八隅上下。皆使相向。中安佛像。然燈照之。則鏡鏡現相。交羅齊映。以表刹海十界。普容無盡之旨。今經亦爾。如內壇八鏡。內現毗盧華鉢之影。外現四佛。及諸大變化。觀音剛藏。華鉢香爐之影。涉入外壇鏡中。外壇之鏡。外現十方如來菩薩。門側護法之影。內現幡華。及行人禮拜供養之影。

涉入內壇鏡中。又內壇之鏡。涉入外壇鏡中時。其體已帶外壇之影。外壇之鏡。涉入內壇鏡中時。其體亦帶內壇之影。又復內鏡與內鏡。あ次互現。外鏡與外鏡亦爾。是謂重重相涉。將使行人不離本處。徧入無量海會。籠絡萬象。齊歸方寸之中。一香一華。圓證無障礙門。一瞻一禮。頓入不思議境。非僅爲美觀已也。（准古德於結壇軌則。一味約表法釋之。而於事相安置。全不眉目。遂今後之發心菩薩。結壇行道。不合如來清淨軌則。及尋其所表之法。仍復茫然。理事雙失。空載虛文。今本疏於塗壇定界。內外莊嚴等。約事相一一詳釋。一目了然。庶使發心菩薩。結壇合制。行道如法。魔外不擾。利益速成。至於借事表法。溫陵獨得其旨。詳如正脈所引。茲不贅焉。）詳示結壇軌則竟。

二詳示行道儀式四 一。初七禮誦行道。二。二七專心發願。三。三七精修致應。四。百日悟證無疑。 初（廣前略示中。求佛放光灌頂。）

於初七中。至誠頂禮十方如來。諸大菩薩阿羅漢號。恒於六時。誦咒圍壇。至心行道。一時常行一百八徧。

初七者。最初一七日也。必以七日者。如中陰托胎。七日一變。謂羯羅藍。頰部曇等。菩薩發心行道。爲托聖胎故。亦以七日爲限。十方如來。佛寶也。菩

薩羅漢。僧寶也。咒即大白傘蓋。法寶也。頂禮持誦者。爲求光灌。如前略明中說。依起信復有二意。一爲仗三寶眞慈。增長信心。如起信論。發起善根增長方便文云。謂勤供養禮拜三寶。讚歎隨喜。勸請諸佛。以愛敬三寶。淳厚心故。信得增長。二爲假三寶神威。施除魔障。如起信論。修行精進門云。若人雖修信心。以從先世來。多有重罪惡業障故。爲邪魔諸鬼之所惱亂。或爲世間事務。種種牽纏。或爲病苦所惱。是故應當勇猛精勤。晝夜六時。禮拜諸佛。誠心懺悔。乃至常不休廢。得免諸障。頂禮而云至誠者。七種禮中。恭敬禮。及起用禮也。誦咒而曰圍壇者。四念誦中。音聲念。及眞實義念也。灌頂云。瑜伽中有四種念誦。一音聲口默念。三三摩提念誦。心念者是。四眞實義念誦。如字修行。今既圍壇而誦。必是出聲。字字秘密。念絕思路。故是如字修行。又佛僧曰禮。必兼口稱。將欲誦咒。亦必先禮。二皆出自本心。各兼三業虔誠。否則不足以致效故。恒於六時者。晝三夜三。日日如是。至心行道者。以至誠心。行方便道。以此乃增信除障之方便故。一時常行者。每一時中。照常而行。勿得朝勤而夕惰也。一百八徧者。長水曰。每一時中。誦心咒一百八徧。意指跢姪他下唵等數句。爲心咒。良

以咒分五會。各成利益。至跢姪他下。乃統收五會精要之義。而總持之。如五體不離一心。但舉其心。則五體俱隨矣。或有曰。初持全咒一徧。餘則惟持心咒。亦無不可。但要三業相應。自能致驗。否則通持全咒百八。亦何益哉。

二二七專心發願廣前略示中。場中發願。

第二七中。一向專心。發菩薩願。心無間斷。我毗奈耶。先有願教。

上爲增信除障。故六時禮誦。此爲擴充其志。故專心發願。如起信論。大願平等方便文云。所謂發願盡於未來。化度一切衆生。使無有餘。皆令究竟無餘涅槃。乃至云發是心故。則得少分見於法性。然既曰專心。則不雜禮誦。既曰一向。則不拘六時。以初心貴專故也。或有曰。此恐前行惰退。加願堅固其心。至於六時誦咒。同前無異。此未論一向專心意故。菩薩願者。略則三願。斷惡。修善。度生。四願。度生。斷惱。廣則普賢十願。禮敬諸佛等。淨行百四十願等。睡眠始寤等。心無間斷者。七日之內。令心純熟。乃至成佛。無遺忘也。毗奈耶中。先有願教者。如律部中。凡有來求戒者。先令發願。言此欲其有所考稽。抑以見發願之不可廢耳。

三三七精修致應

（廣前略示中。六時行道感佛。）

第三七中。於十二時。一向持佛般怛囉咒。○至第七日。十方如來。一時出現。鏡交光處。承佛摩頂。○即於道場。脩三摩地。能令如是末世修學。身心明淨。猶如琉璃。○阿難。若此比丘本受戒師。及同會中十比丘等。其中有一不清淨者。如是道場。多不成就。

初一向持咒。於十二時者。六時圍壇。六時便持。不雜餘事。故云一向。欲修三摩。爲求勝應。以驗成否。故持咒也。○至第七日。蒙佛摩頂。第七日者。謂三七日中。最後一日。據前略示中云。我自現身。至其人前。此云十方如來。一時出現。ケ自他同一法身。佛既現身。諸佛亦現。前後互影故也。鏡交光處。承佛摩頂者。謂內鏡外鏡。遞互相照。己身佛身。一齊現於鏡中。摩頂之相。即於鏡交光處見故。○即於下。隨修必成。既獲勝應。驗知有成。故應即於道場。修三摩地。據此則三七日中。皆爲修定方便。自此以後。乃入正修。古德有謂前三七中。亦具粗略定心。但兼禮念願咒。非不攝心反聞。蓋未深思夫一向。及專心

語故。能令等者。謂果能即修。自有佛力加被。能令如是之人。雖在末世修學。亦能證入也。既能證入。則根塵識心。應念化成無上知覺。故曰身心明淨。以喻言之。猶如琉璃。以一切諸法。無不影現於其中故。○阿難下。非機不就。若此比丘者。舉僧攝尼。舉出家例在家。以尼衆在家。各有應受戒故。本受戒師。約比丘則三師七證。若白衣受戒。則惟和尚一人而已。同會比丘。即同壇修行人也。方等陀羅尼經云。行此法時。十人已還。然既曰已還。或八衆六衆皆可。今經亦爾。故曰十比丘等。其中者。通指受戒師。及同行比丘之中。有一不淨。則道場不成。況夫有二有三。益知不可。要知道場不成。則佛聖不臨。龍天不護。正定難脩。妙悟難發。甚哉。師友之不可不擇也。故四分律云。弟子知和尚犯戒。不應去受。雖受亦不得戒。古德云。設無同志。寧可獨行。不必強足十人。意有見於此耳。

四百日悟證無疑

從三七後。端坐安居。經一百日。有利根者。不起於座。得須陀洹。

縱其身心聖果未成。決定自知成佛不謬。

從三七後。端坐安居。正前所謂即於道場。修三摩地也。端坐者。正身跏趺。安居者。寂然不動。寂然不動。即是入流亡所。經一百日。自然動靜不生。有利根者。頓覺根性現前。動靜不生。永斷分別見惑。根性現前。位當小教入流。故云不起於座。得須陀洹。（此云入流。謂初見真諦。乍入聖流也。）身心者。現前身心。尚未至於小乘四果。況夫大乘極果。故曰聖果未成。縱聖果未成。而根性既發。已見佛性。故云決定自知成佛不謬。通前正爲詳示竟。

二應問結答

汝問道場。建立如是。

准前阿難問云。末法修行。建立道場。云何結界。今將結界建壇。并方便正修等法。一一詳示已竟。故應其所問而結答之曰。汝問道場建立如是。如是者。謂如上所說是也。然如上所說。建壇之法。末世行之。誠爲不易。故下文誦咒。亦許不入道場。而上文有一不淨。則云道場不成。是知有力者。固應如法建壇。

無力者。只要持戒清淨。設若有壇無戒。反不如戒無壇之爲愈也。正示結壇行道竟。

三兼彰秘密神力三 一阿難重請說咒。二如來說咒顯益。三會衆發願護持。 初

三一自敘請由。二請說普利。三會衆佇聞。 初

阿難頂禮佛足。而白佛言。自我出家。恃佛憍愛。求多聞故。未證無爲。○遭彼梵天邪術所禁。心雖明了。力不自由。○賴遇文殊。令我解脫。雖蒙如來佛頂神咒。冥獲其力。尙未親聞。

初恃愛未證。最小之弟。在俗即蒙憍愛。習氣未忘。故自敘出家猶恃。如佛云。汝我同氣。情均天倫。其蒙佛憍愛之意。已自可見。將謂如來惠以三昧。無勞自脩。故但求多聞。正以求多聞故。不務真修。所以方證初果。未得極證無爲。言小乘以四果爲極證故。○遭彼下。遇邪難脫。遭猶遇也。彼指摩登伽女。梵天邪術。即指先梵天咒。禁謂禁制其身。不能得脫也。手足宛然。見聞不惑。心觸客邪而不能動。故曰心雖明了。力不自由。○賴遇下。蒙咒未聞。頂光化佛說咒。

文殊持咒救護。阿難因而得脫。今但云賴遇文殊令脫者。舉能持人。以攝所持咒故。蒙咒得脫。實不自知。故云冥獲其力。眞言秘語。并非面聆。故曰尙未親聞。此請咒之由也。

二請說普利

惟願大慈。重爲宣說。悲救此會諸修行輩。○末及當來在輪迴者。承佛密音。身意解脫。

初爲現會請。尙未親聞。故惟願大慈重說。不唯爲己。故兼云悲救此會。諸修行輩。即指此會三乘。行芳見嫉。志潔蒙垢。難進易退。多學少成。故須求佛大悲。說咒救護。○末及下。爲未來請。末猶後也。言如來果其重說。又不惟現會蒙救。且能展轉流通。後及當來也。凡外分段正熾。權小變易未離。均名在輪迴者。既在輪迴。寧無魔障。故亦須承佛密音。乃可以保護身意。離邪網。出魔罣。得解脫耳。

三會衆佇聞

指掌疏卷七

889

楞嚴經指掌疏

890

於時會中一切大衆。普皆作禮。佇聞如來秘密章句。

會中大衆。親見阿難蒙救。信知咒力難思。故聞阿難代請。作禮敬佇。咒稱秘密章句者。只許標列章段。分析句逗。不可妄自論量。強爲解釋。故古德謂其如軍中號令。無敢私洩也。阿難重請說咒竟。

二如來說咒顯益三 一說前現相。二正說神咒。三顯示利益。 初

爾時世尊。從肉髻中。涌百寶光。光中涌出千葉寶蓮。有化如來。坐寶華中。頂放十道百寶光明。一一光明。皆徧示現。十恆河沙。金剛密跡。擎山持杵。徧虛空界。○大衆仰觀。畏愛兼抱。求佛哀祐。一心聽佛。無見頂相。放光如來。宣說神咒。

初現說咒相。肉髻即是佛頂。以如來頂肉隆起。其色紅赤。在青螺紺髮正中。其相如髻。名肉髻相。而頂不可見。名無見頂。準前敘分。及上誦咒除習中。皆言頂。（敘分云。於時世尊。頂放百寶無畏光明。上云。斯是如來無見頂相。無爲心佛所說。）此則但言髻。不言頂者。以頂依於髻。

言髻即兼頂故。若作表法者。髻在佛頭。爲最勝。頂稱無見。爲最妙。從中涌光

者。正表所說神咒。最勝無有上。最妙不可見故。光稱百寶者。光具百寶之色。正表所說神咒。無善不備。無利不成故。又光有破暗照物之功。表咒有破惑明真之用。既有破惑明真之用。則能出生無礙圓因。故以涌出千葉寶蓮表之。既能出生無礙圓因。自能成就無爲妙果。故又以化佛坐寶華中表之。後文云。十方如來。因此咒心。得成無上正徧知覺是也。頂乃化佛之頂。表所說神咒。仍復超出無爲妙果。言語道斷。心行處滅。獨爲最勝中最勝頂法。後文云。亦說此咒。名如來頂是也。從頂放光。光分十道。具百寶色者。表所說神咒。既爲最勝中最勝頂法。必能具足恆沙妙用。出生十法界無障礙智。智各互具。無生不利。後文云。十方如來乘此咒心。坐寶蓮華。應微塵國。十方如來。含此咒心。於微塵國。轉大法輪。乃至十方如來。依此咒心。能於十方。拔濟群苦等。是也。光中徧現十恆河沙。金剛密跡等者。表所生十法界智。不惟智各互具。無生不利。且智智各具恆沙威德神力。無魔不摧。後文云。十方如來。執此咒心。降伏諸魔。制諸外道。是也。金剛而曰密跡者。謂內秘菩薩之德。外現金剛之跡。擎山制外。持杵降魔。

密行化道。故曰金剛密跡。用表咒具威力。固其宜焉。○大衆下。現聽咒相。法會大衆。見佛從頂放光。光中化佛。化佛復從頂中放光。事出希有。理超情量。言語之所不到。心思之所不及。惟有景仰觀察而已。既見光聚百寶之色。復見金剛密化之跡。折攝並現。畏愛交興。故曰兼抱。謂二情兼抱於懷也。愛則求佛哀愍攝授。畏則求佛保佑護持。攝授護持。總賴神咒。故專一其心而聽宣說。前云斯是如來無見頂相。無爲心佛。從頂發輝。坐寶蓮華。所說心咒。今云佛無見頂。即前如來無見頂相。放光如來者。謂佛頂放光。光中所現如來。即前無爲心佛。不言從頂發輝。坐寶蓮華者。但顯能說人勝。則所說法勝。不待表而知故。說前現相竟。

二正說神咒

古德云。翻譯經咒有四例。一音字俱翻。如諸經文。二音字俱不翻。如經籤火字。三秘密不翻。如諸經咒語。二多含不翻。如佛曾卽字。四翻字不翻音。如諸咒語。今當第四。又有五種不翻。一。如阿耨菩提等。五尊重不翻。如般若等。今當第一。是故此咒無容翻譯。正脈云。秘咒非但只是梵語。仍是一切賢聖秘密之言。蓋梵語此方不曉。而天竺之人皆能曉解。至於秘咒。非但天竺常人不。理應下位聖賢。不達上位之咒。大端聖賢弘化。例有顯密二教。如醫療病。率有二途。一者授方。則顯說病源藥性。及炮製之法。如佛顯教。二者授藥。則都不顯說。但惟與藥令服。愈病而已。不必求知何藥何治。如佛密教。故今秘咒。正同授藥。不必求解。若解生則咒喪矣。)

別分五會。二總出咒心。初五 一第一會。二第二會。三第三會。四第四會。五第五會。初

南無薩怛他。蘇伽多耶。阿羅訶帝。三藐三菩提寫。薩怛他。佛陀俱知瑟尼釤。南無薩婆勃陀勃地。薩跢鞞弊。（昆迦切）南無薩多南。三藐三菩提。俱知南。娑舍囉婆迦。僧伽喃。南無盧雞阿羅漢跢喃。南無蘇盧多波那南。南無娑羯唎陀伽彌喃。南無盧雞三藐伽跢喃。三藐伽波囉。底波多那喃。南無提婆離瑟赧。南無悉陀耶。毗地耶。陀囉離瑟赧。舍波奴。揭囉訶。娑訶娑囉摩他喃。南無跋囉訶摩泥。南無因陀囉耶。南無婆伽婆帝。盧陀囉耶。烏摩般帝。娑醯夜耶。南無婆伽婆帝。那囉野拏耶。槃遮摩訶。三慕陀囉。南無悉羯唎多耶。南無婆伽婆帝。摩訶迦囉耶。地唎般剌那伽囉。毗陀囉波拏迦囉耶。阿地目帝。尸摩舍那泥。婆悉泥。摩怛唎伽拏。南無悉羯唎多耶。南無婆伽婆帝。多他伽多俱囉耶。南無般頭摩俱囉耶。南無跋闍囉俱囉耶。南無摩尼

俱囉耶。南無伽闍俱囉耶。南無婆伽婆帝。帝唎茶。輸囉西那。波囉訶囉拏囉闍耶。哆他伽多耶。南無婆伽婆帝。南無阿彌多婆耶。哆他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩提耶。南無婆伽婆帝。阿芻鞞耶。哆他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩提耶。南無婆伽婆帝。鞞沙闍耶。俱嚧吠柱唎耶。般羅婆囉闍耶。跢他伽多耶。南無婆伽婆帝。三補師毖多。薩憐捺囉刺闍耶。哆他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩提耶。南無婆伽婆帝。舍雞耶母那曳。哆他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩提耶。南無婆伽婆帝。刺怛那雞都囉闍耶。哆他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩提耶。帝瓢。南無薩羯唎多。翳曇婆伽婆多。薩怛他。伽都瑟尼釤。薩怛多。般怛嚩。南無阿婆囉視耆。般囉帝揚岐囉。薩囉婆。部多揭囉訶。尼羯囉訶。羯迦囉訶尼。跋囉毖地耶。叱陀你。阿迦囉密唎柱。般唎怛囉耶。憚揭唎。薩囉婆。槃陀那。目叉尼。薩囉婆。突瑟吒。突悉乏。般那你。伐囉尼。赭都囉。失帝南。羯囉訶。娑訶薩囉若闍。

毗多崩。娑那羯唎。阿瑟吒冰舍帝南。那叉刹怛囉若闍。波囉薩陀那
羯唎。阿瑟吒南。摩訶揭囉訶若闍。毗哆崩。薩那羯利。薩婆舍都嚧
你。婆囉若闍。呼藍突悉乏。難遮那舍尼。毖沙舍。悉怛囉。阿吉尼。
烏陀迦囉若闍。阿般囉視多具囉。摩訶般囉戰持。摩訶疊多。摩訶帝
闍。摩訶稅多闍婆囉。摩訶跋囉槃陀囉。婆悉你。阿唎耶多羅。毗唎
俱知。誓婆毗闍耶。跋闍囉摩禮底。毗舍嚧多。勃騰罔迦。跋闍囉。
制喝那阿遮。摩囉制婆。般囉質多。跋闍囉擅持。毗舍囉遮。扇多舍
鞞提婆。補視多。蘇摩嚧波。摩訶稅多。阿唎耶多囉。摩訶婆囉阿般
囉。跋闍囉。商羯囉制婆。跋闍囉。俱摩唎。俱藍陀唎。跋闍囉。喝
薩多遮。毗地耶。乾遮那。摩唎迦。崛蘇母。婆羯囉跢那。鞞嚧遮那
俱唎耶。夜囉菟瑟尼釤。毗折嚧婆摩尼遮。跋闍囉迦那。迦波囉婆。
嚧闍那。跋闍囉頓稚遮。稅多遮。迦摩囉。刹奢尸。波囉婆。翳帝。
夷帝。母陀囉羯拏。娑鞞囉懺。掘梵都。印兔那。麼麼寫。

古本云。誦至此處。稱弟子某甲受持。故以前。爲第一會。

第二會

烏訖。唎瑟揭拏。般刺舍悉多。薩怛他。伽都瑟尼釤。虎訖都嚧雍。
瞻婆那。虎訖都盧雍。悉耆婆那。虎訖都嚧雍。波囉瑟地耶。三般叉
拏羯囉。虎訖都盧雍。薩婆藥叉。喝囉刹娑。揭囉訶若闍。毗騰崩。
薩那羯囉。虎訖都盧雍。者都囉。尸底南。揭囉訶娑訶薩囉南。毗騰
崩。薩那囉。虎訖都盧雍。囉叉。婆伽梵。薩怛他。伽都瑟尼釤。波
囉點闍吉唎。摩訶娑訶薩囉。勃樹娑訶薩囉。室唎沙。俱知娑訶薩泥。
帝嚧。阿弊提視婆唎多。吒吒豐迦。摩訶跋闍盧陀囉。帝唎菩婆那。
曼荼囉。烏訖。娑悉帝薄婆都。麼麼。印兔那。麼麼寫。

古本云至此處。准前稱弟子某甲。受持回向。故以前爲第二會。

第三會

囉闍婆夜。主囉跋夜。阿祇尼婆夜。烏陀迦婆夜。毗沙婆夜。舍薩多

囉婆夜。婆囉斫羯囉婆夜。突瑟叉婆夜。阿舍你婆夜。阿迦囉。密唎
柱婆夜。陀囉尼。部彌。婆伽波陀婆夜。烏囉迦。婆多婆夜。刺闍
檀茶婆夜。那伽婆夜。毗條怛婆夜。蘇波囉拏婆夜。藥叉揭囉訶。囉
叉私揭囉訶。畢唎多揭囉訶。毗舍遮揭囉訶。部多揭囉訶。鳩槃荼揭
囉訶。補丹那揭囉訶。迦吒補丹那揭囉訶。悉乾度揭囉訶。阿播悉摩
囉揭囉訶。烏檀摩陀揭囉訶。車夜揭囉訶。醯唎婆帝揭囉訶。社多訶
唎南。揭婆訶唎南。嚧地囉訶唎南。忙婆訶唎南。謎陀訶唎南。摩闍
訶唎南。闍多訶唎女。視比多訶唎南。毗多訶唎南。婆多訶唎南。阿
輪遮訶唎女。質多訶唎女。帝鈇薩鞞鈇。薩婆揭囉訶南。毗陀耶闍。
瞋陀夜彌。雞囉夜彌。波唎跋唎者迦。訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。
雞囉夜彌。茶演尼。訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞囉夜彌。摩訶
般輪般怛夜。嚧陀囉。訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞囉夜彌。那
囉夜拏。訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞囉夜彌。怛多伽嚧茶西。

訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞囉夜彌。摩訶迦囉。摩怛唎伽拏。
訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞囉夜彌。迦波唎迦。訖唎擔。毗陀
夜闍。瞋陀夜彌。雞囉夜彌。闍耶羯囉。摩度羯囉。薩婆囉他娑達那。
訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞囉夜彌。赭咄囉。婆耆你訖唎擔。
毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞囉夜彌。毗唎羊。訖唎知。難陀雞沙囉。伽
拏般帝索醯夜。訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞囉夜彌。那揭那舍
囉婆拏。訖唎擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞囉夜彌。阿羅漢。訖唎擔。
毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞囉夜彌。毗多囉伽。訖唎擔。毗陀夜闍。瞋
陀夜彌。雞囉夜彌。跋闍囉波你。具醯夜。具醯夜。迦地般帝。訖唎
擔。毗陀夜闍。瞋陀夜彌。雞囉夜彌。囉叉罔。婆伽梵。印兔那麼麼
寫。

古本云。至此依前稱弟子某甲回向。故以前爲第二會。

婆伽梵。薩怛多。般怛囉。南無粹都帝。阿悉多。那囉刺迦。波囉婆。悉普吒。毗迦薩怛多。鉢帝喇。什佛囉。什佛囉。陀囉。陀囉。頻陀囉。頻陀囉。瞋陀。瞋陀。虎訖。虎訖。泮吒。泮吒。泮吒。泮吒。娑訶。娑訶。醯醯泮。阿牟迦耶泮。阿波囉提訶多泮。婆囉。波囉。陀泮。阿素囉。毗陀囉。波迦泮。薩婆提鞞弊泮。薩婆那伽弊泮。薩婆藥叉弊泮。薩婆乾闥婆弊泮。薩婆補丹那弊泮。迦吒補怛那弊泮。薩婆突狼枳帝弊泮。薩婆突澀比嚩。訖瑟帝弊泮。薩婆什婆嚩弊泮。薩婆阿播悉摩嚩弊泮。薩婆舍囉婆拏弊泮。薩婆地帝雞弊泮。薩婆怛摩陀繼弊泮。薩婆毗陀耶。囉誓遮嚩弊泮。闍夜羯囉。摩度羯囉。薩婆囉他。娑陀雞弊泮。毗地夜。遮唎弊泮。耆都囉。縛耆你弊泮。跋闍囉。俱摩唎。毗陀夜。囉誓弊泮。摩訶波囉丁羊。又耆唎弊泮。跋闍囉商羯囉夜。波囉丈耆囉闍耶泮。摩訶迦囉夜。摩訶末怛唎迦拏。南無娑羯唎多夜泮。毖瑟拏。婢曳泮。勃囉訶牟尼曳泮。阿耆尼曳泮。

摩訶羯唎曳泮。羯囉檀持曳泮。蔑怛唎曳泮。嚩怛唎曳泮。遮文茶曳泮。羯囉囉怛唎曳泮。迦般唎曳泮。阿地目質多。迦尺摩舍那。婆私你曳泮。演吉質。薩埵婆寫。麼麼。印免那。麼麼寫。

古本云。至此依前。稱名回向。故以前爲第四會。

第五會

突瑟吒質多。阿末怛唎質多。烏闍訶囉。伽婆訶囉。嚩地囉訶囉。娑訶囉。摩闍訶囉。闍多訶囉。視毖多訶囉。跋略夜訶囉。乾陀訶囉。布史波訶囉。頗囉訶囉。婆寫訶囉。般波質多。突瑟吒質多。嚩陀囉質多。藥叉揭囉訶。囉刹娑揭囉訶。閉嚩多揭囉訶。毗舍遮揭囉訶。部多揭囉訶。鳩槃荼揭囉訶。悉乾陀揭囉訶。烏怛摩陀揭囉訶。車夜揭囉訶。阿播薩摩囉。揭囉訶。宅祛革。茶耆尼揭囉訶。唎佛帝揭囉訶。闍彌迦揭囉訶。舍俱尼揭囉訶。姥陀囉。難地迦揭囉訶。阿藍婆揭囉訶。乾度波尼揭囉訶。什伐囉。堙迦醯迦。墜帝藥迦。怛嚩帝藥

迦。者突託迦。呢提什伐囉。毖釤摩什伐囉。薄底迦。鼻底迦。室隸
瑟密迦。娑你般帝迦。薩婆什伐囉。室盧吉帝。末陀鞞達嚧制劍。阿
綺嚧鉗。目佉嚧鉗。羯唎突嚧鉗。揭囉訶。揭藍羯拏輪藍。憚多輪藍。
迄唎夜輪藍。末麼輪藍。跋唎室婆輪藍。毖栗瑟吒輪藍。鄔陀囉輪藍。
羯知輪藍。跋悉帝輪藍。鄔盧輪藍。常迦輪藍。喝悉多輪藍。跋陀輪
藍。娑房盎伽。般囉丈伽輪藍。部多毖路茶。茶耆你。什婆囉。陀突
嚧。建咄嚧吉知。婆路多毗。薩般嚧。訶凌伽。輪沙怛囉。娑那羯
囉。毗沙喻迦。阿耆尼烏陀迦。末囉鞞囉。建多囉。阿迦囉。密唎咄。
怛斂部迦。地唎囉吒。毖唎瑟質迦。薩婆那俱囉。肆引伽弊。揭囉唎
藥叉。怛囉芻。末囉視。吠帝釤。娑鞞釤。悉怛多。鉢怛囉。摩訶跋
闍。嚧瑟尼釤。摩訶般賴丈耆藍。夜波突陀。舍喻闍那。辯怛隸拏。
毗陀耶。槃曇迦嚧彌。帝殊槃曇迦嚧彌。般囉毗。陀槃曇迦嚧彌。

下是咒心。故此以前爲第五會。（按灌頂疏。第一會。名毗盧眞法會。第二會。名釋尊應化會。第三會。名觀音合同會。第四會。名剛藏折攝會。

第五會。名文殊弘傳會。今不用者。以名依咒立。咒既未能譯釋。名又何敢妄定。即灌頂譯釋五會咒義。非不有理可據。但以梵音相似者。重重引證。而釋義之中。却又異說各岐。反令人不敢信受。況既不釋爲妙。（不釋爲妙。）別分五會竟。

二總出咒心

（長水云。踰姪他前。但是歸命諸佛菩薩。眾聖賢等。及敘咒願加被。離諸惡鬼病等諸難。至唵字下方說咒心。即是秘密首楞嚴也。）

哆姪他。唵。阿那隸。毘舍提鞞囉。跋闍囉陀唎。槃陀槃陀你。跋闍囉。謗尼泮。虎𤙖都盧甕泮。娑婆訶。

首句先以標說。哆姪他。或云怛姪他。或云怛你也他。或云踰地耶他。或云嚧爹牙塔。瑜伽集云即說咒曰。名義集。翻爲所謂。皆標定起說之義。○唵字下。正說咒心。正脈云。秘咒雖不可作解。然有三力應知。一者理法力。謂一字中。具含無邊妙理。故能總一切法。持無量義。而稱爲陀羅尼。如世稱乾之四德。亦可避凶致祥。二者威德力。謂諸佛菩薩。一切權實聖賢。道德威神。不可思議。故令稱名持念者。有求皆遂。如世間有勢力人。亦可假其名聲。伏惡脫難。三者實語力。謂諸佛菩薩。一切聖賢。起大悲心。說誠實語。咒願衆生。其應如響。如世間眞修行人。亦能咒願吉凶。隨言成就。愚謂。今此咒心。於三力中。正屬

第一。亦兼第三。若前之五會。似唯第二力也。○後三字。結成利益。娑婆訶。或云薩婆訶。或云莎呬訶。或但云莎訶。賢首疏云。唐翻速成。謂令我所作速成就故。名義集云。此翻善說。又云散去。謂所說皆善。一切災惡悉散去故。皆結成義也。然此段既稱咒心。則是五會中精要之義。如有力通前俱持。固爲盡善。設或無力。則但持此。確信功極自收成效。（右咒中為句。從古不同。按正脈為句多長。灌頂為句多短。大率密咒。亦同顯經。有句有逗。蓋正脈留句遺逗。灌頂以逗為句耳。今本疏為句多依正脈。恐遺灌頂。又依彼疏。從旁用圈別之。其間亦有與二疏俱不同者。乃以私意折衷。亦不敢自以為是。俟後有深通梵咒者。再請慈正。又古德於每句下。用一二等數計之。今本疏惟以斷處為句。不用一二等數者。以未敢必以為句故。）正說神咒竟。

三顯示利益二 一諸佛要用。二衆生利賴。 初三 一指咒總標。二別顯二用。三結示無盡。 初

阿難。是佛頂光聚。悉怛多般怛囉。秘密伽陀。微妙章句。出生十方一切諸佛。十方如來。因此咒心。得成無上正徧知覺。

佛頂光聚四字。指說咒處。以是咒原從佛頂光中。化佛說故。又借此以顯最勝無上。最妙無見義也。光而言聚者。以燄網交羅。如大火聚故。悉怛多般怛囉

六字。出所說名。連摩訶義。已如前說。今缺摩訶。惟約白傘蓋義。當以起信二門釋之。一者。白爲衆色之本。即是心真如門。以真如門。約心性不變義說。故名爲白。二者傘蓋爲展覆之具。即是心生滅門。以生滅門。約心性隨緣義說。故名傘蓋。若此則兼帶摩訶釋者。摩訶翻大。即是一心。起信云。是心則攝一切世間。出世間法。故名爲大。咒以此名者。顯咒中所詮。即同起信中一心二門義故。若依本經。則白者彌滿清淨。中不容他。即空如來藏。傘蓋者。籠羅萬有。蔭覆十虛。即不空如來藏。彌滿清淨。中不容他。不妨籠羅萬有。蔭覆十虛。籠羅萬有。蔭覆十虛。不礙彌滿清淨。中不容他。即空不空如來藏。三藏不離一心。故名爲大。據此則世出世間一切諸法。無邊妙義。無量妙門。一咒之中。攝無不盡。宜乎其無惡不摧。無善不成。諸佛依此出生。衆生賴此得安隱也。秘密微妙四字。顯所詮義。一切衆生。所不能知。故稱秘密。唯佛與佛。乃能究盡。故稱微妙。伽陀章句四字。指能詮體。伽陀者。顯咒體有頌。章句者。顯咒體有章段。有句逗也。出生十方諸佛者。顯此咒乃密示如來密因義故。十方如來因此成正覺者。

顯此咒。乃密示修證了義。菩薩萬行。首楞嚴義故。起信云。一切諸佛。本所乘故。一切菩薩。皆乘此法。到如來地故。即斯義也。

二別顯二用二 一降魔證真轉輪用。二從本垂跡利後用。 初

十方如來。執此咒心。降伏諸魔。制諸外道。○十方如來。乘此咒心。坐寶蓮華。應微塵國。○十方如來。含此咒心。於微塵國。轉大法輪。

初降魔制外用。謂十方如來。將欲證真。多爲魔外所擾。不能速成。執持此咒。則一念不動。且此咒是諸佛心印。持之者必爲諸佛護念。以是二力。（自力佛力）

故能降魔制外。以念不動。則魔外不得其便。佛護念。則魔外不能近故。○十方下。證真現報用。謂魔外不擾。剎那證真。現盧舍那。徧入華藏。故云坐寶蓮華。應微塵國。言寶蓮華者。即華藏世界中諸剎種也。一一剎種。各有二十層數。一層數。各有如彼數三千大千世界。微塵數佛剎圍繞。今云應微塵國者。且約總數言之。而言乘咒心者。以此咒心。即是諸佛眞法身故。○十方下。依報轉輪用。謂十方如來。依報身欲轉法輪。必於無礙智中。含此咒心。以此咒心。即是無量

法門體故。依體轉法。法乃無盡。由此故能於微塵國。轉大法輪。法輪言大者。以是無上根本法輪。一切教法。無不從此出故。又以唯被法身大士。諸聲聞等。有眼不見。有耳不能聞故。

二從本垂跡利後用三 一跡示兩利。二跡示證果。三跡示付法。 初四 一記他自記。二拔苦濟難。三事師近佛。四攝授親因。 初（自下皆迹門中事。若不然而者。而上微塵國。已是成佛。而下文又說誦此咒心。成無上覺。則前後重複矣。思之。）文既說乘此咒心。坐寶蓮華。應

十方如來。持此咒心。能於十方摩頂授記。○自果未成。亦於十方蒙佛授記。

初在果記他。十方如來。約從本垂跡。現應化身言之。持此咒心。加被菩薩。

令其當來成佛。故能於十方界。摩頂授記。正脈云。此可喻螺贏咒螟蛉也。○自果下。在因蒙記。自果未成者。約示在因門言之。現菩薩跡。故亦仗此咒心。十

方蒙記。（問。既是示現。何假咒力。答。此有三義。一為顯神咒功能。二為徧實行作則。三為諸不信作證。由此所以雖不須咒。無妨示現持咒。）

二拔苦濟難

十方如來。依此咒心。能於十方拔濟群苦。所謂地獄餓鬼畜生。盲聾瘖瘂。冤憎會苦。愛別離苦。求不得苦。五陰熾盛。大小諸橫。同時解脫。○賊難兵難。王難獄難。風火水難。饑渴貧窮。應念消散。

初能拔衆苦。十方如來。亦跡示應化也。依此咒心。能拔群苦者。或教以自持。或代爲咒願。仗咒神威。百靈呵護。超苦海。躋康衢故。所謂者。指釋之詞。謂指下十種。釋上群苦也。十種者。一曰地獄。有八寒八熱等苦。二曰餓鬼。有針咽炬口等苦。三曰畜生。有宰割負重等苦。四曰盲聾瘖。有色聲莫辨等苦。五曰冤憎會遇。有彼此報復等苦。六曰恩愛別離。有悲哀慘傷等苦。七曰有求不得。有面慚心愧等苦。八曰五陰熾盛。有生老病死等苦。九曰大橫。（如藥師九橫等。）有夭折天年等苦。十曰小橫。有災禍干連等苦。然橫分大小者。以性命有關無關異故。同時解脫者。以神咒不思議力之所致也。○賊難下。能濟衆難。略明亦有十種。一曰賊難。有劫財奪命等事。二曰兵難。有衝鋒冒刃等事。三曰王難。有

委身致命等事。四曰獄難。有枷鎖禁繫等事。五曰風難。有凜寒揮沙等事。六曰火難。有焚燒炙熱等事。七曰水難。有衝陷漂沈等事。八曰飢難。有絕糧枵腹等事。九曰渴難。有喉乾心燥等事。十曰貧窮。有困苦逼迫等事。應念銷散者。謂應其所念之咒而銷散也。

三事師近佛

十方如來。隨此咒心。能於十方事善知識。四威儀中。供養如意。○恆沙如來會中。推爲大法王子。

初能事知識。示在因位。引攝初機。故於十方世界。事善知識。以彼具正知見。能爲初機作進道之資故。四威儀中。謂行住坐臥時也。一一時中。各有應供之物。皆令隨心。故云供養如意。法華天授品云。採薪及果蓏。隨時恭敬與。即斯意也。隨猶帶也。然必帶此咒者。爲示初機。非此咒無以發通。不能遠到十方。非此咒無由出生。不能供養如意。是知欲事知識。如意作供者。可不以此咒爲急務耶。○恆沙下。能近諸佛。助佛揚化。引攝初機。故於如來會中。爲法王子。

推之爲大者。以其智辯具足。同類莫匹。斯亦咒心神力之所致也。

四攝受親因

十方如來。行此咒心。能於十方攝受親因。令諸小乘。聞秘密藏。不生驚怖。

行亦持也。言如來與歷劫親眷。互相因依。自雖成佛。念彼散在十方。亦常持此攝受。故云行此咒心。能於十方云云。秘密藏。即最上一乘。二乘不知。故稱秘密。權小乍聞。故多驚怖。如法華上德身子。乍聞廢權立實。猶云將非魔作佛。惱亂我心耶。餘多驚怖可知。今言令不驚怖者。謂歷劫親因。設有流入權小者。亦以心咒加持。令其成就大志。力堪受大。如法華阿難得記。便云我今無復疑。安住於佛道。其不驚不怖可知。跡示兩利竟。

二跡示證果

十方如來。誦此咒心。成無上覺。坐菩提樹。入大涅槃。

跡示最後身中。誦咒斷習。轉煩惱而爲智果。故云成無上覺。端坐道樹。寂

指掌疏卷七

909

楞嚴經指掌疏

910

然不動。轉生死而爲斷果。故云入大涅槃。然此既屬跡示。仍須誦咒者。爲示此咒。雖至最後身中。猶不可忘耳。

三跡示付法

十方如來。傳此咒心。於滅度後。付佛法事。究竟住持。嚴淨戒律。悉得清淨。

跡示出世事畢。欲以此咒。利益未來衆生。故云傳此咒心。於滅度後。以此護法。能令所付佛法中事。究竟住持。以此護戒。能令嚴淨戒律中人。悉得清淨。據此則佛滅度後。能令正法長存。毗尼久住者。端賴此咒。主法主律者。其勿忽諸。別顯二用竟。

三結示無盡

若我說是佛頂光聚般怛囉咒。從旦至暮。音聲相聯。字句中間。亦不重疊。經恆沙劫。終不能盡。

若我說是句。有二釋。一但說咒。二說咒益。從旦至暮者。約竟日言。音聲

相聯者。謂竟日之中。無間說故。字句中間。亦不重疊者。謂字字句句。前後詮法各不同也。如是而說。經恆沙劫者。極顯其字句之廣。并說日之長故。終不能盡句。若約說咒者。以咒是心咒。攝義無盡。非說可罄。如華嚴一字法門。海墨不書一偈是也。若約說益者。謂如上所說。且就諸佛要用。亦惟略出少分。設具言之。經劫莫盡。以此咒所以爲諸佛要用者。不止此耳。故正脈云。此無盡。方約諸佛要用。非并衆生用也。總上諸佛要用竟。

二衆生利賴三 一別明利賴。二總顯益普。三承益勸信。 初八 一遠魔除毒。二成智免害。三資發通明。四遠離雜趣。五常生佛前。六能成衆行。七滅罪除障。八有求皆遂。 初二 一聲聞賴以遠魔。二凡夫賴以除毒。 初亦說此咒。名如來頂。汝等有學。未盡輪迴。發心至誠。取阿羅漢。不持此咒而坐道場。令其身心遠諸魔事。無有是處。

亦說此咒句。有二釋。一者此咒本名悉怛多般怛囉。以其爲諸佛要用。故亦名如來頂。此結前也。二者既名如來頂。則知最勝。故能爲衆生利賴。此起後也。

汝等有學。即指阿難一類。欲界尚有七番生死。沉復上界。故曰未盡輪迴。發心者。發修道心。至誠者。至極誠懇。取阿羅漢者。欲得人空。欲得人空。亦須道場修習。不持此咒。多滯陰境。故曰令其遠魔。無有是處。此是反顯。若正明者。謂必資持咒。乃可遠諸魔耳。

二凡夫賴以除毒

阿難。若諸世界。隨所國土所有衆生。隨國所生樺皮貝葉。紙素白氎。書寫此咒。貯於香囊。是人心昏。未能誦憶。或帶身上。或書宅中。當知是人。盡其生年。一切諸毒。所不能害。

若諸世界者。十方差別不同。隨所國土。所有衆生者。無論何國何生。以國土有中邊之別。衆生有靈蠢之異故。隨國所生者。無論所生何物。但可作書者皆得。樺皮此土即有。治令薄軟。可以作書。貝葉西域所出。其葉長廣可以寫字。紙素。謂紙之素者。此方抹竹爲漿。并楮皮桑皮等。皆可爲之。白氎。謂氎之白者。夜摩氎華如絲。并高昌氎子等。皆可爲之。

夜摩氎華如絲者。夜摩即劫波羅天。彼有氎華如絲。可以紡織。前云。此寶氎華。

緝績成巾。高昌氍子者。灌頂云。高昌國有草實如繭。其中絲如細繡。名曰氍子。國人取織為細毛布。柔軟白淨。

書寫此咒者。即用上樺皮等物。貯於香囊者。摺令齊整。以香囊盛貯。取便於帶持也。是人心昏者。賦性暗鈍。未能誦憶者。無聞持力。或帶身上者。佩於胸前。若在下身者得罪。或書宅中者。不必樺皮等物。石壁粉牆。隨便皆可。但不宜在卑穢之處。當知是人者。即身佩宅書之人。盡其生年者。謂從生至死。一切諸毒。有內有外。內則觸目驚心。貪瞋癡等漸化。外則因咒威靈。蛇虺蠍等遠遁。故曰所不能害。遠魔除毒竟。

二成智免害二 一世間賴以成智。二末世賴以免害。 初

阿難。我今爲汝。更說此咒。救護世間得大無畏。成就衆生出世間智。

如上所說。不盡咒益。故許爲更說。救護者。救內障。護外障也。言世間衆生。欲求出世。內爲煩惱所侵。外爲魔鬼所擾。恒生畏懼。難可成就。由咒力故。內救煩惱。外護魔鬼。魔鬼不擾。故能令其得大無畏。煩惱不侵。故能成就出世間智。

二末世賴以免害二 一別明免害。二總出其由。 初

指掌疏卷七

913

楞嚴經指掌疏

914

若我滅後。末世衆生。有能自誦。若教他誦。當知如是誦持衆生。火不能燒。水不能溺。大毒小毒。所不能害。○如是乃至天龍鬼神。精祇魔魅。所有惡咒。皆不能著。○心得正受。一切咒詛。厭蠱毒藥。金毒銀毒。草木蟲蛇。萬物毒氣。入此人口。成甘露味。○一切惡星。并諸鬼神。修心毒人。於如是人。不能起惡。

初能免災毒。滅後則衆生無依。末世則修行多障。欲免自障。習此心咒。故曰有能自誦。爲銷他障。傳此心咒。故曰若教他誦。如是誦持衆生。即指自誦他誦者言。火有二種。一內火。從心而發。如欲火等。二外火。從緣而起。如天火等。內外相感。輕而房舍焚燒。重則身首焦爛。甚至劫火洞然。初禪俱壞。如此皆以咒力能免。故曰火不能燒。水不能溺。例此可知。大毒如瘟疫流行。小毒如蛇蠍觸螫。如此皆以咒力能迴。故曰所不能害。○如是下。能免惡咒。天龍鬼神。義攝八部中前六。以夜叉名鬼。二樂神。一蟒神。皆以神稱故。得天之靈曰精。得地之靈曰祇。專爲障道曰魔。一於惑人曰魅。此等皆能爲咒。用咒害人。故以

惡名。一遇咒心。如湯銷冰。故曰所不能著。如登伽梵咒可知○心得下。能免雜毒。持此心咒。持至能所雙忘。不受諸受。名爲心得正受。咒咀厭蠱毒藥者。謂咒咀厭蠱。咒咀毒藥。厭蠱者。屍毒也。漢書云。厭殺四百餘家。毒藥者。物毒也。廣誌云。鳩毛瀝酒。沾唇即死。據此則厭蠱毒藥。皆能害人。加以惡咒咀禱。則百發百中矣。金毒銀毒者。金銀經火瀝水。飲之皆能毒人。草木蟲蛇者。略舉四毒。餘以萬物毒氣該之。入此人口。成甘露味者。以心得正受。毒氣不能入故。○一切下。能免陰損。惡星者。凶耀爲殃。鬼神者。邪靈作祟。殛人者。包藏禍心。此等皆人所不覺。陰受其損。由咒力故。轉禍爲福。故云不能起惡。

二總出其由

頻那夜迦。諸惡鬼王。并其眷屬。皆領深恩。常加守護。

頻那夜迦。略舉二使者名。諸惡鬼王。管領諸惡鬼者。并其眷屬者。謂鬼王所在。鬼衆隨之。皆領深恩者。謂素蒙佛化。領佛深恩。爲報佛恩。故於是咒常加守護。以是咒即佛心故。然人但知咒能免害。而不知所以能免害者。又賴有此

等守護。故特爲標而出之。總結成智免害竟。

三資發通明三 一聖眷隨侍。二以劣況勝。三正明資發。 初

阿難。當知是咒。常有八萬四千那由他恆河沙俱胝。金剛藏王菩薩種族。一一皆有諸金剛衆而爲眷屬。晝夜隨侍。

咒是佛心。咒在即是佛在。故常有聖眷隨侍。那由他。此云萬億。俱胝。此云百億。言菩薩之數。俱胝不足以盡。復以恆沙計之。恆沙俱胝不足以盡。復以那由他計之。那由他恆沙俱胝不足以盡。復以八萬四千計之。極言其數之多也。菩薩名金剛藏王者。現奮怒之形。具降魔之力。名曰金剛。蘊秘密之德。攝金剛之衆。故稱藏王。種族者。如許菩薩。皆同一種類。同一族姓也。諸金剛衆。即所統護法之衆。如火頭金剛。青面金剛之類。而爲眷屬者。聽其驅使。晝夜隨侍者。常加守護。咒且如是。況復持人。自應蒙護可知。

二以劣況勝

設有衆生。於散亂心。非三摩地。心憶口持。是金剛王。常隨從彼諸

善男子。○何況決定菩提心者。

初舉能沉。散亂心者。謂忽此忽彼。屬不定聚。非三摩地者。謂盲修瞎煉。屬邪定聚。心憶者。偶爾心憶。以不定非常憶故。口持者。泛然口持。以邪定非心持故。既非常憶心持。而金剛藏王常隨從彼者。爲報佛恩。格外施護持故。不定邪定。通稱善男子者。以既能持咒。即具善根。即有丈夫氣故。○何況下。次明所沉。決定揀非不定。菩提心。揀非邪定。乃屬正定聚者。沉意以不定邪定。偶憶泛持。尙蒙隨從。何況入正定聚。常憶心持。此又不但隨從。至下科自見。

三正明資發

此諸金剛菩薩藏王。精心陰速。發彼神識。是人應時心能記憶。八萬四千恆河沙劫。周徧了知。得無疑惑。

執金剛杵。持秘密藏。或稱金剛菩薩。或稱菩薩藏王。或稱金剛藏王菩薩。或稱金剛菩薩藏王。或稱金剛王。或稱金剛藏。無不可也。精心者。純真之心。上與諸佛同一慈力。下與衆生同一悲仰。故能發彼神識。彼字。指決定菩提心人。

能持咒者。發謂資發。令神識通明也。雖神識通明。而彼人亦不知其所以。蓋是菩薩以純真之心。於陰暗中。速疾資發故耳。是人應時等。即通明俱發也。正脈云。記憶似惟宿命。然以過去例於現未。決通三世。且云周徧了知。得無疑惑。應兼通明。何況沙劫。迴超小乘八萬。又爲菩薩殊勝之通明矣。資發通明竟。

四遠離雜趣

從第一劫。乃至後身。生生不生藥叉羅刹。及富單那。迦吒富單那。鳩槃荼。毗舍遮等。并諸餓鬼。有形無形。有想無想。如是惡處。

從第一劫者。謂從初發心。經第一劫。乃至後身者。謂直至成佛最後身中。生生者。謂兩楹中間。捨生受生也。不生者。不生下之雜趣。以有通明。能先知故。藥叉。或云夜叉。捷疾鬼也。羅刹。此云可畏。食人鬼也。富單那。此云臭惡鬼。主熱病者。迦吒富單那。此云奇臭惡鬼。主熱病之甚者。鳩槃荼。此云甕形。魘魅鬼也。毗舍遮。或云毗舍闍。此云噉精氣。以能噉人精氣。及五穀精氣故。并諸餓鬼。即饑虛鬼。如大腹臭毛。針咽炬口等。有形。即是有色。如後文

休咎精明。無形。即是無色。如後文空散銷沈。有想者。靈通怪變。如後文鬼神精靈。無想者。凝滯堅頑。如後文精神化爲土木金石。如是等類。各有自苦。遮障聖道。故云惡處。然既生生不生。則聖道可修。宜乎其因圓果滿。而至最後身矣。

五常生佛前

是善男子。若讀若誦。若書若寫。若帶若藏。諸色供養。劫劫不生貧窮下賤。不可樂處。○此諸衆生。縱其自身不作福業。十方如來所有功德。悉與此人。○由是得於恆河沙阿僧祇不可說不可說劫。常與諸佛同生一處。無量功德。如惡叉聚。同處熏修。永無分散。

初依咒離苦。是善男子。仍指決定菩提心者。不唯不生雜趣。若果依此咒。即人中不可樂處。亦不生故。對本爲讀。背本爲誦。敬寫爲書。便書爲寫。身佩名帶。器貯名藏。諸色供養。如香華燈燭之類。不生貧窮下賤。不可樂處者。必生富而且貴。可樂處也。○此諸下。仗佛成德。（恐有問云。雖依咒力。不作福業。云何便生樂處。故此釋云。）此諸

衆生。縱不作福。無妨得生樂處。以十方如來所有功德。悉與此人故。言悉與此人者。以此咒即是佛心。不離此咒。即是不離佛心。諸佛即心功德。時時在已也。○由是下。得生佛前。由是等者。謂由是佛德悉與之故。不惟得生樂處。且得於恆沙僧祇不可說不可說劫。與佛同生一處。所謂常在佛前是也。既常在佛前。又常依此咒。則佛德咒德。即同已德。故云無量功德。如惡叉聚。以惡叉聚果。三顆一蒂。不相分離。喻佛德咒德。無量功德同已德故。末二句。釋成。言佛德咒德。所以同於已德者。以同處熏修。永無分散。既永無分散。則常依佛德咒德熏煉脩習。以成已德。所謂如惡叉聚者。信矣。

六能成衆行

是故能令破戒之人。戒根清淨。未得戒者。令其得戒。未精進者。令得精進。無智慧者。令得智慧。不清淨者。速得清淨。不持齋戒。自成齋戒。

承上神咒。以有如是利益。是故能令成就衆行。破戒之人。如阿難八萬行中。

祇毀一戒。戒根清淨者。如阿難心清淨故。尙未淪溺。未得戒者。如登伽宿爲姪女。令其得戒者。如登伽今爲性尼。未精進者。如阿難專好多聞。登伽偏於淫愛。令得精進者。如阿難殷勤請定。登伽成精進林。無智慧者。如登伽纏眠貪愛。不知爲苦。令得智慧者。如登伽與羅悞母。同悟宿因。不清淨者。如登伽未蒙咒前。欲燄飛揚。速得清淨者。如登伽已蒙咒後。淫心頓歇。齋戒謂八關齋戒。與上五勝劣懸殊。以彼況此。不持自成可知。

七滅罪除障二 一滅現在罪。二除過去障。 初三 一輕重俱銷。二極輕同無。三極重亦滅。 初

阿難。是善男子。持此咒時。設犯禁戒於未受時。持咒之後。衆破戒罪。無問輕重。一時銷滅。

持此咒時。自應嚴持禁戒。以佛有明誨故。設犯禁戒於未受持時。乃屬往々。既能持咒自新。固應於前衆破戒罪。一時銷滅。羯磨云。前心作惡。如雲覆日。後心起善。似炬銷暗。既云似炬銷暗。乃何罪不滅。故無問重輕也。（大乘十重。重謂小乘初篇。

輕謂小乘餘篇。大乘四十八種輕垢。

二極輕同無

縱經飲酒。食噉五辛。種種不淨。一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神。不將爲過。○設著不淨破弊衣服。一行一住。悉同清淨。○縱不作壇。不入道場。亦不行道。誦持此咒。還同入壇行道功德。無有異也。

初辛酒無過。酒有多失。經論俱載。食噉五辛。三漸所呵。種種不淨者。如肉中除三種五種之外。餘皆不淨。不應食噉。今云縱經等者。蓋指未持咒前。既已持咒。則已往不咎。故諸佛乃至鬼神等。不將爲過。若臨持正持之時。猶故恣意食噉。則天仙嫌其臭穢。善神不來守護。況復諸佛菩薩。聖鑑在茲。豈得無過。勿錯會也。此中金剛天仙鬼神。皆指有願護咒者言。○設著下。違教無罪。准前文佛教著新淨衣。然香誦咒。又教六時行道。三七不寐。今云設著不淨破弊衣服。又云一行一住。然既云不淨。則不局於淨衣。既云破弊。則不局於新衣。既云一行。則不局於六時。既云一住。則不局於三七。々爲清貧不備。煩務難脫者。恐

其失於誦咒利益。故開許雖違佛教。悉同清淨。謂悉同遵教者。一樣清淨也。雖然。也須自知違教。深淨其心。若故意爲此。則不可耳。○縱不下。越軌無罪。準前文。如法建壇。依場行道。方合如來清淨軌則。今云縱不作壇等者。亦爲無力作壇。無緣入場。不暇行道者。恐失咒益。故縱許隨便誦持。越軌無過。言還同等。即無過也。設若有力有緣能暇者。仍以建壇入場行道爲是。幸勿以變爲常有失大益。

三極重亦減

若造五逆無間重罪。及諸比丘。比丘尼。四棄八棄。誦此咒已。如是重業。猶如猛風吹散沙聚。悉皆滅除。更無毫髮。

五逆者。一弑父。二弑母。三弑阿羅漢。四破和合僧。五出佛身血。造此五逆。當墮無間。罪之重者。無越於斯。故云無間重罪。比丘四棄。即淫殺盜妄。四波羅夷也。梵語波羅夷。此云棄。謂犯此者。永棄佛法邊外。清淨僧中。不共住故。比丘尼八棄者。前四棄同上。外加觸八覆隨。（觸。謂與染心男子身相觸。八謂與染心男子捉手。捉衣。入屏處共

坐。共語。共行。相倚。相期。覆。謂覆他重罪。隨。謂隨彼被舉大僧。供給衣服飲食等。）皆初篇極重。故云如是重業。若自知慚愧。誦咒求懺。以咒力故。應念銷滅。故云猶如猛風。吹散沙聚。言沙已成聚。則微風莫吹。風以猛稱。喻咒具神力。以咒力而銷重罪。無罪不銷。如以猛風而吹沙聚。無聚不散。故云悉皆滅除。更無毫髮。滅現在罪竟。

二除過去障

阿難。若有衆生。從無量無數劫來。所有一切輕重罪障。從前世來。未及懺悔。○若能讀誦。書寫此咒身上帶持。若安住處莊宅園館。如是積業。猶湯銷雪。○不久皆得悟無生忍。

初曩罪未懺。無量無數等。顯造非一世。一切輕重等。顯罪非一端。有礙勝進。故名爲障。從前世來。未及懺悔。必能遮障正修。縱修三摩。亦不得成。要須咒銷。○若能下。以咒得銷。自覺宿世有障。極力受持。故曰能讀能誦。欲其起坐不忘。故書寫帶持。取以觸目驚心。故安住莊園。莊謂莊宅。謂常時安居處也。園謂園館。謂一時遊幸處也。如是積業。即指無量無數劫來。積集輕重罪障。

猶湯銷雪。喻其銷之疾故。前云猶湯銷冰。猶待少時。雪則不爾。但遇湯即化。故甚疾也。○不久下。速得無生。宿障既銷。三摩得成。故云不久得忍。准前即是俱空不生。按後乃當第三漸次。且不可作八地釋之。總上滅罪除障竟。

八有求皆遂

復次阿難。若有女人。未生男女。欲求孕者。若能至心憶念斯咒。或能身上帶此悉怛多般怛囉者。便生福德智慧男女。求長命者。即得長命。欲求果報速圓滿者。速得圓滿。身命色力。亦復如是。命終之後。隨願往生十方國土。必定不生邊地下賤。何況雜形。

女人不生。年老無依。且現爲夫主所棄。旁人所笑。餘婦所輕。故凡未生男女者。莫不求孕。孕謂懷其胎也。若能至心憶念斯咒。固應遂求。設或智識暗鈍。不能憶念。即能身上帶此悉怛多般怛囉者。亦同憶念功德。故曰便生福德智慧男女。男女有福有德者。富而仁。有智有慧者。聰而賢。此遂男女求也。欲求長命者。上自天子。下至庶人。無不皆然。以愛生惡死。人之常情故。即得長命者。

由咒力故。得延天年。亦以至心持咒。清心寡欲。不致夭折。此遂長命求也。欲求果報者。謂廣行惠施。以求福樂。更望其現前即得。故曰速圓。速得圓滿者。福業既勝。又復濟以咒力。不待當來。一切現成。此遂福樂求也。身命色力。亦約有求者言。謂雖有身命。若無色力。動轉施爲。常不如意。故強健亦有求者。亦復如是。例前能遂可知。此遂強健求也。大悲經云。誦持大悲神咒。於現在生中。一切所求。若不果遂者。不得爲大悲心。陀羅尼也。今咒如是。理應不虛。命終之後者。前陰已壞。後陰未成時也。隨願往生十方國土者。言十方國土。有淨有穢。生前持咒。願生淨國。命後以持咒力。即得隨願往生。不惟隨願往生。且生中國貴族。故云必定不生邊地下賤。邊地下賤。尚且不生。何況地獄餓鬼等。雜形異報。自應不墮其中。此遂往生求也。大悲經云。誦持大悲神咒。若不生諸佛國者。我誓不成正覺。蓋彼兼菩薩願力。此兼諸佛心力。以此咒是諸佛心印。持此咒者。必爲佛護念故。總結別明利賴竟。

二總顯益普三 一諸難銷除。二兆民豐樂。三惡星不現。 初

阿難。若諸國土州縣聚落。饑荒疫癘。或復刀兵。賊難鬪諍。兼餘一切厄難之地。○寫此神咒。安城四門。并諸支提。或脫闍上。令其國土所有衆生。奉迎斯咒。禮拜恭敬。一心供養。令其人民各各身佩。或各各安所居宅地。○一切災厄。悉皆銷滅。

初總舉難地。國土者。州縣之總統。州縣者。國土之分治。聚落者。市聚村落。此又爲州縣所轄也。饑荒者。室如懸磬。野無青草。即饑饉難。疫癘者。四時不正。瘟疫流行。即疾疫難。刀兵者。邊疆不靜。賊難者。家國不寧。式諍者。群小爲亂。皆刀兵難也。餘難者。如旱澇不均。風雹時至等。凡有損於衆生者皆是。○寫此下。教令安供。寫咒安於四門者。取衆所往來。觸目皆蒙利益。又取百靈呵護。一切災難惡事。不能入故。支提。此云可供養處。雜心論云。有舍利名塔。無舍利名支提。據此則支提者。如經塔咒塔之類。脫闍翻幢。如尊勝幢。陀羅尼幢之類。熏聞訓闍作都。爾雅謂之臺。脫者積土。脫落也。今不取彼者。以是梵音故。此等又衆所瞻仰處也。令其國土所有衆生。奉迎斯咒等者。以雖安城門。及支提脫闍。又恐有終身不入城市。

畢世不禮塔寺者。彼又何能聞見。及與瞻仰。是須逼以國威。令舉國奉迎。禮敬供養。又令各各身佩。各各自安所居宅地。○一切下。許以全銷。一切災厄。總指如上所說。饑荒疫癘等也。此等所以出於其地者。皆由其地衆生。十惡不善所致。今以安供此咒。漸知改惡遷善。信受奉持。自感天龍福祐。化災厄而爲吉祥。故云悉皆銷滅。

二兆民豐樂

阿難。在在處處。國土衆生。隨有此咒。天龍歡喜。風雨順時。五穀豐殷。兆庶安樂。

在在處處。國土衆生者。謂無論何在何處。凡有國土。有衆生者。皆宜有咒。良以隨有此咒處。天龍即歡喜故。又雖曰隨有此咒。亦必信受奉持。方感天龍歡喜。設若不生信受。而輕賤穢污。尙至天龍震怒。何歡喜之有哉。風雨順時者。宜雨則雨。宜風則風。無過不及故。五穀者。黍菽麻麥稻也。豐殷者。豐盛殷厚。謂所收之多故。庶衆也。儒典以民爲庶。今云兆庶者。極顯其多故。非局定十億

爲兆。如曰百姓。曰萬民。皆此類也。安樂者。謂各安其業。樂其所無事故。

三惡星不現二 一略標。二詳釋。 初

亦復能鎮一切惡星。隨方變怪。災障不起。人無橫夭。杻械枷鎖。不著其身。晝夜安眠。常無惡夢。

一切惡星。如下科說。能鎮者。謂能鎮壓惡星。不現變怪相故。反常曰變。異餘曰怪。如前云彗孛飛流是也。而云隨方者。謂隨其所感之方而現。蓋以人事作於下。天道應乎上故。然變怪既已不興。災障自然不起。災不起。則各終天年。故曰人無橫夭。障不起。則相安無事。故曰杻械枷鎖。不著其身。晝夜安眠。無有惡夢者。謂災障既無。難刑不加。自然臥安覺安夢想亦安矣。

二詳釋

阿難。是娑婆界。有八萬四千災變惡星。二十八惡星而爲上首。復有八大惡星。以爲其主。作種種形。出現世時。能生衆生種種災異。有此咒地。悉皆銷滅。十二由旬。成結界地。諸惡災祥。永不能入。

指掌疏卷七

929

楞嚴經指掌疏

930

特標娑婆界者。以是穢土。顯淨土無惡星故。八萬四千者。應衆生塵勞之數。惡不自惡。因災而變。故云災變惡星。若衆生能轉災爲福。則變爲善星矣。二十八惡星者。統約四方論之。佛經世典。大同小異。大同者。名數皆同。小異者。位置交錯。如東方七星。依孔雀。謂昂畢觜參井鬼柳。而世典。則角亢氐房心尾箕也。南方七星。依孔雀。謂星張翼轸角亢氐。而世典。則井鬼柳星張翼轸也。西方七星。依孔雀。謂房心尾箕斗牛女。而世典。則奎婁胃昂畢參觜也。北方七星。依孔雀。謂虛危室壁奎婁胃。而世典。則斗牛女虛危室壁也。或孔雀約災變。而世典約常度。言天下無故。則四方四七。各住自位。若災難將起。則四方四七。遞立交錯。而言爲上首者。謂能總統八萬四千。以是八大惡星故。復有八大惡星者。長水謂是金木水火土。羅候計都彗。而言爲其主者。以此八大惡星。又爲二十八惡星之主故。據此則八星爲主。二十八星爲帥。八萬四千星爲軍衆。上列天象。下應人事。順則福應。逆則災應。故曰作種種形。所謂惠迪吉。從逆凶也。（問。既福應。逆則災應。何直以惡星名之。答。此單約災變說故。）出現世時。能生災異者。如天文書云。熒惑舍命國。爲

饑饉刀兵。七宿黃。兵大起。一星亡。則兵喪。消災經云。或被五星陵逼之時。作諸災難。若太白火星。入於南斗。於國於家。及分野處。作諸障難等是也。有此咒地。悉皆銷滅者。以衆生信受供養能轉災爲福故。十二由旬者。大論云。由旬有三。大者八十里。（十二由旬。合九百六十里）中者六十里。（合七百二十里）小者四十里。（合四百八十里）成結界地者。百靈訶護。指界相約。不容有犯故。祥兆也。不取吉祥之義。永不能入者。謂不能入其境也。總顯益普竟。

三承益勸信二 一承前示益。二勸信作證。 初

是故如來宣示此咒。於未來世。保護初學諸修行者。入三摩提。身心泰然。得大安隱。更無一切諸魔鬼神。及無始來冤橫宿殃。舊業陳債。來相惱害。

承上。神咒有如是益。是故如來宣示此咒。不言於現在世。而言於未來世者。以佛在世時。魔不得便。衆生障輕故。不言保護深修。而言保護初學者。以深修有力除魔。有力斷障故。不言散位。而言入三摩提者。以散位尚在魔屬。有障不

覺故。身心泰然者。表裏舒暢。內外解脫。得大安隱者。實住正受。非世受用。更無一切等者。以咒力保護也。諸魔鬼神。如後陰魔中說。冤橫宿殃者。謂冤對橫禍之宿殃。舊業陳債者。謂陳舊未了之業債。無始相隨。惱害身心。三摩不成。衆苦常侵。今既更無。宜乎其身心泰然。得大安隱矣。

二勸信作證

汝及衆中諸有學人。及未來世諸修行者。依我壇場。如法持戒。所受戒主。逢清淨僧。持此咒心。不生疑悔。○是善男子。於此父母所生之身。不得心通。十方如來便爲妄語。

初勸信。未來尚資保護。現在益當信受。故統言汝及諸有學人。及未來諸修行者。自下。正脈明不犯四過。一壇差。二戒缺。三師穢。四疑悔。犯一則唯種遠因。難以現生取證。故知前之開許。乃方便非常法也。愚謂。四過之中。疑悔爲本。設真能信而不疑。持而不悔。自不肯蹈於前過。目爲勸信者。以此。○是善下。作證。不蹈四過。名善男子。於此父母生身。即指現前之身。不待當來也。

吳興曰。心通者。據前不出三義。一者證果。即端坐百日。有利根者。不起於座。得須陀洹。二者發解。謂縱其身心聖果未成。決定自知。成佛不謬。三者宿命。是人應時心能記憶。八萬四千恆河沙劫。周徧了知。得無疑惑。愚謂。心通者。即是心地開通。言果能如上所說。不犯四過。自然心地開通。設或自力未充。亦必蒙佛現助。如前略示中云。我自現身。至其人前。摩頂安慰。令其開悟是也。不得如是。則十方如來爲妄語者。以佛無異說。我說既妄。諸佛亦應爲妄。乃反言以決其必得。以諸佛無妄。我亦無妄故也。如來說咒顯益竟。

三會衆發願護持（問。咒自有力。何勞人護耶。答。帝王非不有力。出巡必仗軍威。神咒固自有明可思。正脈亦有問答。不錄。）二 一外衆願護。二內衆願護。初五 一金剛力士衆。二兩天統

尊衆。三八部統尊衆。四照臨主宰衆。五地祇天神衆。初

說是語已。會中無量百千金剛。一時佛前合掌頂禮。而白佛言。如佛所說。我當誠心。保護如是修菩提者。

金剛者。力士之稱。且就跡言。不同後之金剛藏王。以彼現是菩薩身故。如

佛所說者。謂審如佛說。神咒有如是益也。既有如是利益。設有依如是咒而修菩提者。理應保護。故云我當誠心等。以自任也。

二兩天統尊衆

爾時梵王。并天帝釋。四天大王。亦於佛前同時頂禮。而白佛言。審有如是修學善人。我當盡心至誠保護。令其一生所作如願。

梵王爲色界統尊。帝釋四王。爲欲界統尊。審有者。果其有也。如是遵式持咒。修學菩提。即是純善之人。故曰我當盡心。至誠保護。一生如願者。謂即於現身。圓滿菩提。所謂不歷僧祇獲法身也。正脈云。此入理悉檀。若謂令其所作。事事如願。亦攝餘三悉檀。

三八部統尊衆

復有無量藥叉大將。諸羅刹王。富單那王。鳩槃荼王。毗舍遮王。頻那夜迦。諸大鬼王。及諸鬼帥。亦於佛前合掌頂禮。我亦誓願護持是人。令菩提心。速得圓滿。

曰大將。曰王。曰帥。皆總統尊勝義也。見賢思齊。故亦誓願護持。令菩提心等。亦一生如願之義。

四照臨主宰衆

復有無量日月天子。風師雨師。雲師雷師。并電伯等。年歲巡官。諸星眷屬。亦於會中頂禮佛足。而白佛言。我亦保護是修行人。安立道場。得無所畏。

日月爲照耀世界之主。風雲雷雨爲臨蒞衆生之宰。師法也。言風雲雷雨。各有其法。若善用其法者。則謂之師。惟電稱伯者。伯長也。以其率四部之先故。年歲巡官。謂值年押歲。巡察善惡。如十二宮神。九曜星官之類。正脈謂是四直功曹。亦無不可。但四直功曹。似是傳遞文表之神。非巡官也。諸星眷屬者。對上年歲巡官而言。以彼爲星主。此爲星眷故。亦於會中等者。乃禮佛發願之語。保護有二。一顯護。謂現相護持。一密護。謂運力保守。是修行人。指正修反聞。兼能持咒者言。魔鬼不敢入界。妖邪無能撓敵。故令安立道場。得無所畏。

五地祇天神衆

復有無量山神海神。一切土地水陸空行萬物精祇。并風神王。無色界天。於如來前。同時稽首而白佛言。我亦保護是修行人。得成菩提。永無魔事。

山神者。主山之神。海神者。主海之神。土地者。主地之神。水行。謂水中行者。陸行。謂陸中行者。空行。謂空中行者。三行中攝物最多。故云萬物。萬物中有得天地之精。而爲地祇之神者。故曰精祇。如水神。火神。藥草樹林。苗稼神等。風神王。即主風神也。以上屬欲界。無色界天。即四空天也。不言色界者。以上下既有。中間可知故。同時稽首者。或云無色無形。憑何稽首。灌頂云。但無粗色。非無細色。如涅槃云。非想等天。若無色者。云何得有去來進止。阿含云。舍利弗滅。無色天淚下如雨細。是皆顯其無粗色有細色也。故中陰經亦云。無色界天。禮拜世尊。則今之稽首。無足爲異。白佛。即是發願。保護同上。上云安立道場。得無所畏。此云得成菩提。永無魔事。蓋安立道場。原爲求成菩提。

得無所畏。正以無諸魔事。是前後義同。惟略變其詞耳。外衆願護竟。

二內衆願護

上惟據跡。未彰菩薩之號。故稱外衆。今乃約本。特顯護法之用。故稱內衆。

三 一敘儀總標。二別明護持。三

摧邪扶正。 初

爾時八萬四千那由他恆河沙俱胝。金剛藏王菩薩。在大衆中。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。世尊。如我等輩所修功業。久成菩提。不取涅槃。常隨此咒。救護末世修三摩提正修行者。

菩薩名數。俱如前釋。在會起禮白佛者。對衆發願也。如我等輩者。自指一類菩薩。所修功業。久成菩提者。顯早已當取涅槃。不取涅槃者。乃發願仍爲菩薩。常隨此咒者。咒所在處。常相隨逐。救護末世者。盡未來際。不忘護持。修三摩提者。指修習圓通之人。修習圓通。必先持戒誦咒。如教而行。即是正修行者。顯非此不足以致護也。

二別明護持

指掌疏卷七

937

楞嚴經指掌疏

938

世尊。如是修心求正定人。若在道場。及餘經行。乃至散心遊戲聚落。我等徒衆。常當隨從侍衛此人。

如是修心等者。謂如佛所教。持戒誦咒。修三摩提。以求正定人也。既求正定。則若在道場靜坐。或於餘處經行。皆不離誦咒。及於反聞。此是正定聚者。乃至散心者。謂欲求正定。不能攝心。唯以散心誦咒。此是不定聚者。遊戲聚落者。謂欲求正定。不知攝心。妄謂動中取靜。此是邪定聚者。我等徒衆者。指所統眷屬。如前云。一一菩薩皆有諸金剛衆而爲眷屬是也。又前云。設有衆生於散亂心。（不定聚）非三摩地。（邪定聚）心憶口持。是金剛王常隨從彼。何況決定菩提心者。（正定聚）此云常當隨從。侍衛此人。蓋前是以劣況勝。此則直言俱護耳。

三摧邪扶正

縱令魔王自在天。求其方便。終不可得。諸小鬼神。去此善人十由旬外。○除彼發心樂修禪者。○世尊。如是惡魔。若魔眷屬。欲來侵擾是善人者。我以寶杵殞碎其首。猶如微塵。○恒令此人。所作如願。

初魔鬼不犯。魔王者。欲頂魔天。大自在者。色頂摩醯首羅。彼戀塵勞。此欲出離。設法惱亂。令不得成。故曰求其方便。如起信云。或現天像。菩薩像。亦作如來像。若說陀羅尼。若說六度等。乃至或令得通起辨。或令起惑造業。或令據定得禪。或令食差顏變等是也。而言終不可得者。以有菩薩救護。徒衆侍衛。禁令所在。無敢犯故。諸小鬼神。或指魔民魔女。下文所謂若魔眷屬是也。前云有此咒地。十二由旬。成結界地。今云去此善人。十由旬外。蓋不至二十。皆可言十之外故。○除彼下。開許隨修。言諸魔鬼神。亦有發菩提心樂修禪者。爲隨行人。倣效修習。不在禁約之例。故開除也。○世尊下。違禁必摧。如是惡魔。即指上之二天。惱亂行人。故以惡魔稱之。若魔眷屬。即指諸小鬼神。與魔爲侶。故以魔眷稱之。欲來侵擾者。故違禁令。寶杵碎首者。罪不容誅。正脈云。殞壞也。寶杵擬之即碎。如塵者。極言其碎之至故。（問。菩薩以慈悲爲本。十重以殺戒爲願。應爲佛訶。若果杵碎其首。犯殺違慈。其如菩薩行何。答。如父母之於兒女。笑罵皆爲教道。菩薩之於衆生。折攝俱屬拔濟。故孤山云。若涅槃殺闡提。仙預誅淨行。皆由住無緣慈。得一子地。乃能如是。是知此之杵碎其首。本無瞋怒。下之恒令如願。亦非喜愛。必以如是之人。乃可發如是願。如來不訶。非爲無故。幸勿以大鵬。比鵠鷄也。）○恒令下。扶正直

成。從因至果。時時護持。故曰恒令此人。凡有修爲。永絕障礙。故得所作如願。此上屬道場加行。自阿難喻屋求門以來。至此說法復爲一周。名選根示儀周。即阿難所請三摩提也。按常途三摩提。翻爲等至。以銷幻爲義。今經因阿難喻屋求門。而如來開示從根解結。當於結心。結心者。不墮有爲。不住無爲。平等任持。期至勝定。即等至義也。六結既解。三空頓朗。即銷幻義也。圓覺疏。釋爲起幻銷塵。今經耳門稱爲如幻三摩提。起幻也。始而流入亡所。動靜不生。繼而聞所聞盡。覺所覺空。究極而至於生滅既滅。寂滅現前。皆銷塵義也。正脈云。全取正因佛性。略兼緣因。而爲三摩提體。今以耳根真聞。即是正因佛性。雖本自具足。而開顯要資解結工夫。即略兼緣因義也。題中修證了義。義統乎此。（問。此處既爲三摩盡處。何無解悟之人。答。三摩章中。選根直入。是其正義。故於文殊揀選之後。會衆獲益。詳敘四等。至於道場加行。不過遠爲末世。懸示修習軌則而已。何勞又敘解悟。然此處亦有增益。意略見於下科之首。）齊此以前。爲開示三摩成解分竟。

三開示禪那成修分三 一正示禪那諸位。二略彰所說圓滿。三會衆頓悟漸證。 初
二 一阿難謝教請位。二如來對辨染淨。 初二 一謝教述益。二請位佇示。 初

阿難即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我輩愚鈍。好爲多聞。於諸漏心。未求出離。蒙佛慈誨。得正熏修。身心快然。獲大饒益。

即悟圓通本根。又聞修習儀軌。欲謝佛恩。故座起頂禮而白。溺於多聞曰愚。遲於盡漏曰鈍。正由溺於多聞。故一向偏好。觀好爲二字。故知雖悟圓通本根。依然聞病未除也。正由遲於盡漏。故曾未求離。觀未求二字。故知不聞修習儀軌。終是漏心不出也。蒙佛慈誨者。既悟本根。又蒙佛慈誨之以修習儀軌。自是持戒誦咒。建壇行道。一一如法。故云得正熏修。以行濟聞。自覺漏心可出。故曰身心快然。無上菩提。自覺有日可證。故曰獲大饒益。

二請位佇示

世尊。如是修證佛三摩提。○未到涅槃。云何名爲乾慧之地。四十四心。至何漸次。得修行目。詣何方所。名入地中。云何名爲等覺菩薩作是語已。五體投地。大眾一心。佇佛慈音。瞪瞞瞻仰。

初承上結定。言我之所以身心快然。獲大饒益者。正以如是修證。爲佛三摩

提。以諸佛初修。不離此故。○未到下。正請位次。三摩雖成。但得因心。去佛菩提。尚在遙遠。故云未到涅槃。既未到涅槃。中間不無位次。故問云何名爲乾慧之地。四十四心。（乾慧即第一位。四十四心。即十信。十住。十行。十向。四加也。）然入道多岐。邪正須辨。故問至何漸次。得修行目。修行目。即辨道眼也。又以四加之後。即當十地。但地地斷障。地地證真。各有方所分齊。不相越踰。故問詣何方所。名入初地。乃至詣何方所。名入十地之中。又以十地之後。即當等覺。然既等於覺。即當是佛。而乃名爲菩薩。應有差別。故問云何名爲等覺菩薩。此是阿難隨說隨疑。隨疑隨問。故前後略有錯落。以致古德謂有錯簡。欲將至何二句。移於三摩提下。愚不敢也。○作是下。作禮佇示。作是語已。五體投地者。冀佛開示故。大眾一心佇佛慈音者。舉會同願故。瞪瞞瞻仰者。佇之殷。望之切也。阿難謝教請位竟。

二如來對辨染淨二 一總標。二別示。初二 一讚問誠許。二誠聽標示。初爾時世尊。讚阿難言。善哉善哉。汝等乃能普爲大眾。及諸末世一切衆生。修三摩提。求大乘者。從於凡夫。終大涅槃。懸示無上正修行

路。○汝今諦聽。當爲汝說。

初讚善述意。當場一問。利及現未。故重言善哉以讚美之。一切衆生。雖兼六道。而下云修三摩提。且指善道。以惡道業重。不能熏修故。修三摩提。即指耳根圓通。然耳根圓通。若唯訖於聞所聞盡。則是小乘。如前云此根初解。先得人空是也。若乃盡聞不住。覺所覺空。究極而至於寂滅現前。則是大乘。今約盡聞不住者言。故云求大乘者。從於凡夫者。始自三漸。以三漸次位。論事修猶在凡夫地故。終大涅槃者。究至妙覺。以妙覺位中。論所證方稱大涅槃故。中間五十六位。理事雙融。皆爲正修行路。位位皆該通果海。故通稱無上。未及到者。預令知有。故目爲懸示。要知阿難但是致問。不合言示。而如來讚以懸示者。以因問而示。問之者。正所以示之也。（問。到者自知。何勞懸示。答。此有三意。一者位位有岐。恐蹈邪途。預令辨識故。如後云。作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。可知此意。二者得少為足。恐墮小乘。預示極證故。如後云。如是重單複十二。方盡妙覺成無上道。可知此意。三者妄擬高遠。恐墮狂浮。預示漸修故。如後云。奢摩他中。用諸如來毗婆舍那。清淨修證。漸次深入。可知此意。）○汝今下。誠聽許說可知。

二誠聽標示

指掌疏卷七

943

楞嚴經指掌疏

944

阿難大衆。合掌刳心。默然受教。○佛言。阿難當知。妙性圓明。離諸名相。本來有無世界衆生。因妄有生。因生有滅。生滅名妄。滅妄名眞。是稱如來無上菩提。及大涅槃。一轉依號。

初大衆誠聽。合掌刳心。默然受教者。謂端秉虔誠。剗剔妄念。以虛淨其心。默然無語。以神受其教。蓋以位證難思。理路絕言。不可以妄心求。不可以語言接故。○佛言下。如來標示。欲明諸位眞源。及類生妄本。故教以當知。蓋深警之也。妙性即是眞源。以性本自妙。故至下滅妄即名為眞。圓明即是妄本。以明本自圓。故至下生滅即名為妄。離諸名相。本無界生者。約未涉染淨時言。以未涉染淨時。諸位名相。十類衆生。俱不可得故。因妄有生者。謂既本無生。生云何有。乃因一念妄動。展轉而有衆生生焉。生無常生。因有生故。展轉而有衆生滅焉。生非眞生。滅非眞滅。故生滅俱名為妄。此約眞性隨染。以明類生爲妄有故。滅妄名眞者。從乾慧地。四十四心。位位斷妄。乃至十地等覺。滅盡諸妄。妙覺位中。名為眞實。由眞實故。是稱如來無上菩提。及大涅槃。蓋菩提智果。

轉衆生所依煩惱得名。涅槃斷果。轉衆生所依生死得名。故曰二轉依號。此約眞性隨淨。以明諸位爲眞現故。總標竟。

二別示二 一依眞起妄成類生。二滅妄明眞成諸位。 初三 一牒欲教識二倒。二分門激起釋成。三漸次以成類生。 初

阿難。汝今欲修真三摩地。直詣如來大涅槃者。○先當識此衆生世界。二顛倒因。顛倒不生。斯則如來眞三摩地。

初牒其所欲。觀其請示道場。是欲修真三摩地。觀其請示修位。是欲得佛大涅槃。言直詣者。謂預識邪正。中間自無諸委曲相故。○先當下。教識二倒。衆生即是類生。世界即是所依。此二皆爲顛倒。以本無妄有故。然有不自有。必有所因。所謂一念妄動是也。教以先識者。以既識其因。則當下離念。顛倒不生故。顛倒不生。生界俱寂。故爲眞三摩地。若於此從性起修。自可以上歷諸位。直詣大涅槃也。

二分門激起釋成二 一激釋衆生顛倒。二激釋世界顛倒。 初三 一承前激起。二詳釋其相。三總結顛倒。 初

阿難。云何名爲衆生顛倒。

欲釋顛倒之相。故先徵起。

二詳釋其相三 一從眞起妄。二迷本難復。三成業感果。 初

阿難。由性明心。性明圓故。因明發性。性妄見生。從畢竟無。成究竟有。此有所有。非因所因。住所住相。了無根本。本此無住。建立世界及諸衆生。

性明心者。性覺妙明心也。性覺妙明之心。由來無欠無缺。故名爲圓。此上乃所依之眞。自下皆所起之妄。言既無欠無缺。本自圓滿。無容更加妄明。故曰因明發性。謂因衆生不知本圓。起念欲明性體。殊不知只此一念。便是無明。由斯眞妄和合。發起業識之性。所謂業相是也。性妄見生者。謂由業性動故。有妄見生。所謂轉相是也。從畢竟無。成究竟有者。謂由妄見故。遂於業相中。有境

界妄現。所謂現相是也。自是見相角立。能所宛然。故云從畢竟無。成究竟有。此有所有者。此中轉相爲能有。現相爲所有。轉相既爲能有。似是能因。（能爲現相因故。）現相既爲所有。似是所因。（所因轉相有故。）其實轉相非能因。現相非所因。以相見皆依自證而起。顯惟有業識也。然業識是住相。無明是生相。無明既是生相。似爲能住。（能令業相住故。）業相既爲住相。似爲所住。（所依無明住故。）其實能住所住。了無根本。以二皆虛妄無實。顯唯有真心也。本此無住者。以真心隨緣。有無住義故。若遡流窮源。即是本此無住。建立世界及諸衆生。若論此科。唯明衆生顛倒。世界二字。但是隨便帶言。然必爲是窮源之論者。顯欲盡生倒。須是一念不生。以一念不生。當下即真心故。

二迷本難渡

迷本圓明。是生虛妄。妄性無體。非有所依。○將欲復真。欲真已非真真如性。非真求復。宛成非相。

初牒妄無依。性覺妙明。無欠無缺。是曰圓明。世界衆生。依此建立。故名

爲本。初由一念妄動。晦此圓明。是曰迷也。然既迷此本明。即是無明。由是展轉生起。微細虛妄之法。所謂業轉現是也。此有所有。非因所因。住所住相。了無根本。故曰妄性無體。非有所依。既非有所依。但離念即是。所謂一念不生。即名爲佛是也。○將欲下。復真成非。將欲復真者。謂將欲起念復真也。欲真已非真真如性者。謂既欲起念復真。則是變相緣如。但是似真。非真真故。既知非真。應當離念。若必欲求復。則決定不是。故曰宛成非相。

三成業感果

非生非住。非心非法。展轉發生。生力發明。熏以成業。同業相感。因有感業。相滅相生。

承上所計之真。既已成非。由此於非生。非住。非心。非法。之中。展轉發生。生相。住相。心相。法相。故上云。從畢竟無。成究竟有也。然此中生即無明。以無明屬生相故。住即業識。以業識屬住相故。心即見分。以見分屬心相故。法即相分。以相分屬法相故。生力發明者。謂由上展轉發生之力。引起智相。相

續。執取。計名等。是曰發明。謂漸成粗相。較前更爲顯著。以發明即顯著義也。熏以成業。即起業相。謂由上四相熏習。能令成造種種業故。同業下。即業繫苦相。同業相感者。謂既已成業。則有彼此業同者。名爲同業。如世間父子女。究其前因。必有所作等流之業。乃得彼此相感。相感云者。謂父母與子女業同。感子女以受生應之。子女與父母業同。感父母以生身應之。前文所謂同業相纏者。即此。因有感業。相滅相生者。謂因有彼此相感之業。故致相滅相生。以感業既盡則相滅。感業重起則相生。故上云。從無住本。建立世界及衆生也。詳釋其相竟。

三總結顛倒

由是故有衆生顛倒。

承上相滅相生。輪轉往復。由是於本無衆生中。而有衆生相現。故以顛倒結之。徵釋衆生顛倒竟。

二徵釋世界顛倒二 一承前激起。二略釋其相。 初

指掌疏卷七

949

楞嚴經指掌疏

950

阿難。云何名爲世界顛倒。

衆生顛倒。已經詳釋。世界顛倒。亦應略明。故次徵之。

二略釋其相

是有所有。分段妄生。因此界立。非因所因。無住所住。遷流不住。因此世成。

是有所有句。古德以感業爲能有。以衆生爲所有。蓋繫躡上文言之。愚謂。仍是遠指前文。猶言所謂世界顛倒者。是因能有見分。與所有相分。能所相對。妄見有彼此方位。故曰分段妄生。分段。謂分齊款段也。既有分齊款段。則界相分明。故曰因此界立。非因所因。無住所住者。如前所釋轉相非能因。現相非所因。無明非能住。業識非所住故。既非能因所因。能住所住。則知但是無常。故曰遷流不住。既遷流不住。則流數歷然。故曰因此世成。按前衆生顛倒中。此下應有總結顛倒之科。今不另具者。以分釋世界。各有隨結之語。所謂因此界立。因此世成是也。分門徵起釋成竟。

三漸次以成類生三 一初成類數。二次成輪轉。三後成定有。 初
三世四方。和合相涉。變化衆生。成十二類。

世爲遷流。界爲方位。流數有三。故曰三世。謂過現未來。方位有四。故曰四方。謂東西南北。離世則界無所依。無界則世不復見。相依妄成。故曰和合。和合則遞互交參。故曰相涉。以涉者參入義故。變化衆生者。謂衆生在世界之中。自應隨世界變化。然世界相涉。變化之數。略爲十二。如以世涉方。則四方各攝三世。變爲一十二數。若以方涉世。則三世各攝四方。變數亦然。此中衆生。若隨方變化者。生此生彼。形類不同。四方則分四類。四類之中。有過去生。有現在生。有未來生。生生不同。一類復分爲三。則變成十二。若隨世變化者。已生現生當生。形類不同。三世則成三類。三類之中。有南方生。有北方生。有東方生。有西方生。生生各異。一類復分爲四。亦成十二。此且約隨方隨世。變成十二。略言形類不同。非定成胎卵濕化等也。若下之胎卵濕化等。又屬惑業招致。至下自見。

二次成輪轉

是故世界。因動有聲。因聲有色。因色有香。因香有觸。因觸有味。因味知法。六亂妄想。成業性故。十二區分。由此輪轉。

承上類數既分。是故因塵成業。致有輪轉相也。世界者。六塵之總相。故先言之。因動有聲者。世之遷流。界之更變。皆名爲動。因動故。必致鼓吹。故曰有聲。前云卷聲成耳。即在此時。因聲有色者。既聞其聲。必尋其色。故曰有色。前云結色成眼。即在此時。因色有香者。見色生染。自覺有香。前云納香成鼻。即在此時。因香有觸者。聞香欲取。先起邪覺。故曰有觸。前云搏觸成身。即在此時。因觸有味者。覺觸生欲。口發愛涎。故曰有味。前云絞味成舌。即在此時。因味知法者。愛味不忘。塵影常現。故曰知法。前云攬法成意。即在此時。六亂妄想。即指六識。蓋以根塵相對。識生其中。其用不定名亂。其體無實名妄也。妄識既興。分別從起。生諸煩惱。造種種業。是爲成就業性。業性既成。隨業感報。故云十二區分。謂隨彼初成十二類數。而區分之。是知前之十二類數。但隨

世界變化。至此乃轉成業招矣。由此輪轉者。以業有遷變。報有循環故。

三後成定有三 一承前總標。二依類詳明。三指數總結。 初
是故世間。聲香味觸。窮十二變。爲一旋復。乘此輪轉。顛倒相故。
是有世界。卵生。胎生。濕生。化生。有色。無色。有想。無想。若
非有色。若非無色。若非有想。若非無想。

是故世間等者。謂以是十二輪轉之故。世間六塵亦隨類生轉變。如一聲塵。
類類不同。對類變化。必至窮十二變。乃爲一周。一周既圓。再變則另自首起。
故云旋復。旋復。謂周而復始也。然必明此六塵變化者。以六塵爲造業之緣。業
性爲輪轉之因。六塵既隨類生變化。則類生各依六塵成業。此輪轉所以不息。而
類生所以定有。故下文。即乘此以總標之。乘猶因也。輪轉謂十二輪轉。顛倒謂
依塵成業。言雖有輪轉。若無顛倒。則輪轉可息。而類生可盡也。是有者。謂由
顛倒故。是乃定有。先言世界者。是所依故。能依中四生爲常。如前云卵惟想生。
胎因情有。濕以合感。化以離應。後八爲變。前云情想合離。更相變易。但以具

緣多少。而有差別。如灌頂云。有色情而合。無色情而離。依胎而變。有想想而
合。無想想而離。依卵而變。非有色。情離而合。非無色。情合而離。依濕而變。
非有想。想離而合。非無想。想合而離。依化而變。此且總標。至下乃詳釋其相。
二依類詳明十二 一卵生。二胎生。三濕生。四化生。五有色。六無色。七有想。
八無想。九非有色。十非無色。十一非有想。十二非無想。 初
阿難。由因世界虛妄輪迴。○動顛倒故。和合氣成八萬四千飛沈亂想。
如是故有卵羯邏藍。流轉國土。○魚鳥龜蛇。其類充塞。

初略明。世界義該六塵。前云聲香味觸。窮十二變。今對卵生爲第一變也。
由因此變。而有虛妄輪迴。虛妄者。即是懸想。謂於世界六塵。未現前時懸遠想
像。不真實故。輪迴者。此想不了。卵生不息。以卵唯想生故也。○動顛下。詳
明。正脈云。想體輕舉。名動顛倒。謂由動故。必至執妄爲眞。故以顛倒名之。
和合氣者。氣指雄雌相交。陰陽氣分。然此本屬虛妄。由顛倒故。執爲眞實。與
之和合。正脈云。卵以氣交是也。成謂成就。八萬四千者。和合之中。一切煩惱

悉具足故。雖悉具足。皆由想起。想心不定。忽上忽下。故曰飛沈亂想。如是故有等者。謂由如是取氣成形。故有卵羯邏藍。以羯邏藍。乃胎分初七之相。成卵即在此位故。流轉國土者。即是輪迴義也。○末二句。指類。飛想爲鳥。沈想爲魚。兼二則爲龜蛇。其類者。例攝不盡之屬。到處皆有。故云充塞。

二胎生

由因世界雜染輪迴。○欲顛倒故。和合滋成八萬四千橫豎亂想。如是故有胎羯蒲曇。流轉國土。○人畜龍仙。其類充塞。

初略明。此中世界六塵。對胎生爲第二變也。由因此變。而有雜染輪迴。雜染者。即是妄情。謂於世界六塵。現在前時。虛妄情溺。不清淨故。輪迴者。此情不了。胎生不息。以胎因情有故也。○欲顛下。詳明。正脈云。情生於愛。名欲顛倒。謂由欲故。必至執妄爲真。故亦以顛倒名之。和合滋者。滋謂父精母血。交相滋潤。此亦虛妄。由顛倒故。執爲真實。與之和合。正脈云。胎以精交是也。成就八萬四千者。和合之中。煩惱具故。雖煩惱具。皆由情起。情心不定。忽橫

忽豎。故曰橫豎亂想。如是故有等者。謂由如是取滋成形。故有胎羯蒲曇。以羯蒲曇。乃胎分二七之相。定胎即在此位故。○末二句。指類。豎想爲人。橫想爲畜。兼二則爲龍仙。以龍仙變化。可橫可豎故也。

三濕生

由因世界執著輪迴。○趣顛倒故。和合煖成八萬四千翻覆亂想。如是故有濕相蔽尸。流轉國土。○含蠢蠕動。其類充塞。

初略明。此中界塵。對濕生爲第三變也。由因此變。而有執著輪迴。執著者。即是附合。謂於世界六塵。新潤境上。附近就合。不捨離故。輪迴者。合心不忘。濕生不斷。以濕以合感故也。○趣顛下。詳明。合塵名趣。背覺名倒。和合煖者。煖指濕物相比。交相煖發。此亦虛妄。由顛倒故。執爲真實。附托其中。名和合也。成就八萬四千者。和合之中。煩惱具故。合心不定。時仰時覆。故曰翻覆亂想。翻仰上。覆俯下也。如是故有等者。謂由如是合煖成形。故有濕相蔽尸。以蔽尸乃濕生初相。不由母腹。故無前之二相。○末二句。指類。覆爲含蠢。其性

無知故。翻爲蠕動。其形不寧故。餘可知。

四化生

由因世界變易輪迴。○假顛倒故。和合觸成八萬四千新故亂想。如是故有化相羯南。流轉國土。○轉蛻飛行。其類充塞。

初略明。此中界塵。對化生爲第四變也。由因此變。而有變易輪迴。變易者。即是輕離。謂於世界六塵。舊所依境。輕遽捨離。心不恒故。輪迴者。離心不革。化生不替。以化以離應故也。○假顛下。詳明。離非真離名假。自以爲真名倒。觸即新境現前。觸對舊境也。新境亦是虛妄。由顛倒故。執爲真實。易志於上。名爲和合。成就八萬四千者。亦由和合具惱。雖曰具惱。不出離心。離心不定。恐粘恐阻。（粘謂粘舊不脫。阻謂阻新難就。）故曰新故亂想。如是故有等者。謂由如是合觸成形。故有化相羯南。以羯南即是化生初相。謂新質已成。始脫故殼。無蔽尸相故。○末二句。指類。故想得脫故轉蛻。新想得就故飛行。蛻即脫也。蟬脫則飛。蛇脫則行。餘可類推。

五有色（灌頂云。有。色情而合。）

由因世界留礙輪迴。○障顛倒故。和合著成八萬四千精耀亂想。如是故有色相羯南。流轉國土。○休咎精明。其類充塞。

初略明。此中界塵。對有色爲第五變也。由因此變。而有留礙輪迴。留礙者。謂於世界六塵。情愛附合於己欲留。於他生礙故。輪迴者。情合不除。有色不斷。以色以情感。有以合致故也。○障顛下。詳明。於他生礙名障。於己欲留名倒。著即顯著之處。有色可見故。有色可見。即屬虛妄。由顛倒故。執爲真實。附托於上。名曰和合。和合之中。具足煩惱。故成八萬四千。總以愛精著耀。心緒靡停。故曰精耀亂想。如是故有等者。謂由如是合著成形。故有色相羯南。然色相名羯南者。以有色初生。皆就故有顯著之物。故亦無前蔽尸等相。○末二句。指類。休咎精明者。謂托彼精明。示現休咎。如天上星宿之類。又世有報吉凶神。往往假託靈物。亦此類攝。涅槃云八十神。皆由留礙想元。成此精耀。足可證此。

六無色（灌頂云。無。色情而離。）

由因世界銷散輪迴。○惑顛倒故。和合暗成八萬四千陰隱亂想。如是故有無色羯南。流轉國土。○空散銷沈。其類充塞。

初略明。此中界塵。對無色爲第六變也。由因此變。而有銷散輪迴。銷散者。謂於世界六塵。愛寂厭有。然愛寂欲銷。亦屬於情。厭有欲散。亦屬於離。情離不化。無色不休。故曰輪迴。以是因情感。無由離致故也。○惑顛下。詳明。愛寂厭有名惑。欲銷欲散名倒。暗謂晦昧不明處也。晦昧不明。猶爲虛妄。由顛倒故。執爲真實。趣逐於上。名爲和合。和合之中。具足煩惱。故成八萬四千。總以就陰欲隱。情離紛然。故曰陰隱亂想。如是故有等者。謂由如是合暗成形。故有無色羯南。然既是無色。而仍稱羯南者。以雖無明顯之色。而有幽暗之色。但以凡眼不見名無。非真無也。○末二句。指類。陰想故爲空爲銷。如主空神類。隱想故爲沈爲散。如滯魄鬼類。

七有想（灌頂云。有想想而合。）

由因世界罔象輪迴。○影顛倒故。和合憶成八萬四千潛結亂想。如是

故有想相羯南。流轉國土。○神鬼精靈。其類充塞。

初略明。此中界塵。對有想爲第七變也。由因此變。而有罔象輪迴。罔象者。謂於世界六塵。懸想欲合。蓋以懸想不真名罔。欲合似有名象故。輪迴者。想合無休。有想無已。以想以懸想爲因。有以附合成感故也。○影顛下。詳明。不真似有名影。懸想欲合名倒。憶謂向所憶念境也。向所憶念。亦屬虛妄。由顛倒故。執爲真實。神遊於上。名爲和合。和合之中。具足煩惱。故成八萬四千。總以潛神勝蹟。結氣靈瘦。爲憶爲念。故云潛結亂想。如是故有等者。謂由如是合憶成形。故有想相羯南。然想相稱羯南者。以有想初生。皆就故有勝蹟靈瘦。自應無有蔽尸等相。○末二句。指類。潛想故爲鬼神。如山林土地。城隍川嶽。諸鬼神類。結想故爲精靈。如山精。海精。風精。河精。土精。諸精靈類。

八無想（灌頂云。無想想而離。）

由因世界愚鈍輪迴。○癡顛倒故。和合頑成八萬四千枯槁亂想。如是故有無想羯南。流轉國土。○精神化爲土木金石。其類充塞。

初略明。此中界塵。對無想爲第八變也。由因此變。而有愚鈍輪迴。愚鈍者。謂於世界六塵。久想固離。蓋以久想不化名愚。固離不回名鈍故。輪迴者。想離不化。無想難出。以想以久想成因。無以固離成感故也。○癡顛下。詳明。久想固離名癡。不化不回名倒。頑謂無知之物。無知之物。定屬虛妄。由顛倒故。執爲真實。凝滯於上。名爲和合。和合之中。具足煩惱。故成八萬四千。總以久想不得。心思灰泯。故云枯槁亂想。如是故有等者。謂由如是合頑成形。故有無想羯南。然無想亦稱羯南者。以既屬合頑。初相即堅勁故。○末二句。指類。精化土木。神爲金石。如華表生精。望夫成山之類。

九非有色灌頂云。非有色情離而合。

由因世界相待輪迴。○僞顛倒故。和合染成八萬四千因依亂想。如是故有非有色相。成色羯南。流轉國土。○諸水母等。以鰕爲目。其類充塞。

初略明。此中界塵。對非有色爲第九變也。由因此變。而有相待輪迴。相待

者。謂於諸界塵。情愛而不自任合。常欲假他以成己欲。故曰相待。待心不息。非有色報靡停。故曰輪迴。○僞顛下。詳明待他諱己。詭詐居心。名僞顛倒。染即情所愛境。情所愛境。本屬虛妄。由顛倒故。執爲真實。陽離陰待。名爲和合。和合具惱。故成八萬四千。總以因勢依人。心思待成。故曰因依亂想。如是故有等者。謂由如是合染成形。故有非有色相。成色羯南。言非有色者。非是真有。雖非真有。她能假他成體。待物有用。故曰成色羯南。○末三句。指類。溫陵曰。水母。以水沫爲體。假他成體也。以鰕爲目。待物有用也。本非有色。待物成色。不能自用。待物有用。後文云。飛精附人。口說經法。乃此類之勝者。

十非無色灌頂云。非無色情合而離。

由因世界相引輪迴。○性顛倒故。和合咒成八萬四千呼召亂想。如是故有非無色相。無色羯南。流轉國土。○咒咀厭生。其類充塞。

初略明。此中界塵。對非無色爲第十變也。由因此變。而有相引輪迴。相引者。謂於諸界塵。情雖甚愛。隨引而合。隨引而離。故曰相引。要引之念不除。

非無色相不息。故曰輪迴。○性顛下。詳明。引久習成名性。忽合忽離名倒。咒即能引之境。能引之境。亦屬虛妄。由顛倒故。執爲真實。與之隱顯。故曰和合。和合具惱。故成八萬四千。總以隨呼隨召。爲去爲來。意念無寧。故云呼召亂想。如是故有等者。謂由如是合咒成形。故有非無色相。無色羯南。言非無者。非是實無。以能隨咒去來。雖隨咒去來。而凡眼不見。故仍以無色名之。既名無色。而又稱羯南者。以有細色故。○末二句。指類。咒咀厭生者。謂咒咀鬼神。厭死祐生。如後文云。遇明爲形。名役使鬼。愚謂世之書符來仙。念咒驅鬼。皆此類攝。

十一非有想灌頂云。非有想。想離而合。

由因世界合妄輪迴。○罔顛倒故。和合異成八萬四千迴互亂想。如是故有非有想相。成想羯南。流轉國土。○彼蒲盧等。異質相成。其類充塞。

初略明。此中界塵。對非有想爲十一變也。由因此變。而有合妄輪迴。合妄

者。謂於諸界塵。懸想而不自奪合。常欲乘虛以行陰占。故云合妄。謂合中帶妄也。合妄不休。非有想報靡停。故曰輪迴。○罔顛下。詳明。罔猶欺也。沾名不奪。乘虛而占名罔。陽善陰惡。欺人自欺名倒。異謂非己所有。即指虛境。虛境非己。明屬虛妄。由顛倒故。執爲真實。用謀於上。名爲和合。和合具惱。故成八萬四千。總以望其自避。居心諱奪。故云迴互亂想。如是故有等者。謂由如是合異成形。故有非有想相。成想羯南。非有想相者。非是定有。不欲奪合故。成想羯南者。非是定無。乘虛而就故。○末二句。指類。灌頂云。蒲盧。亦名蜾蠃。細腰蜂也。詩曰螟蛉有子。蜾蠃負之。註云。螟蛉青桑蟲也。蜾蠃運泥作房。負桑蟲於其中。咒祝七日。化爲己子。此取蜾蠃受生時。螟蛉之性。業已迴互。乃就其虛軀而受之。故云異質相成。愚謂起屍鬼等。亦此類攝。

十二非無想灌頂云。非無想。想想合而離。

由因世界怨害輪迴。○殺顛倒故。和合怪成八萬四千食父母想。如是故有非無想相。無想羯南。流轉國土。○如土梟等。附塊爲兒。及破

鏡鳥。以毒樹果。抱爲其子。子成。父母皆遭其食。其類充塞。

初略明。此中界塵。對非無想爲十二變也。由因此變。而有怨害輪迴。怨害者。謂於諸界塵。始而懸想。繼而附合。終以不附己意。而欲惡離。故云怨害。怨害之心不祛。非無想報靡停。故曰輪迴。○殺顛下。詳明。害能奪命爲殺。先親後怨名倒。怪即所怨害物。本自異常。故名爲怪。怪亦是妄。由顛倒故。執爲真實。依生親怨。名爲和合。和合具惱。故成八萬四千總以不思深恩。反欲惡離。忤逆居心。故云食父母想。不言亂言。隨文便故。例前知故。如是故有等者。謂有如是合怪成形。故有非無想相。無想羯南。非無想相者。非是定無。本期附合故。無想羯南者。非是定有。終成惡離故。○末六句。指類。孤山云。按史記孝武本紀云。祀黃帝用一梟鏡。孟康曰。土梟鳥名。食母。破鏡。獸名。食父。黃帝欲絕其類。使百祀皆用之。破鏡。如羆而虎眼。今云鳥者。或傳譯成誤耳。依類詳明竟。

三指數總結

指掌疏卷七

965

楞嚴經指掌疏

966

是名衆生十二種類。

按前文方世相涉。變成十二。雖分形類。尙非業招。及云六亂妄想。成業性故。十二區分。雖屬業招。尙非定有。至此則迷真愈遠。逐妄愈深。流蕩忘返。乃成定有。故此總結。以終一章之義。又十二類生。餘經異解不同。今按本經。胎卵濕化四生。已攝三界。至於後八。乃四心交互。迭相變易。不專屬於四生。然亦不必更爲會通色空等。諸勝報也。總結前來依真起妄成類生竟。

楞嚴經指掌疏卷第七終

楞嚴經指掌疏卷第八

京都拈花寺賢宗後學達天通理 敬述

嗣法門人 興宗祖旺 騰清
懷仁祖毓 較字

二滅妄明真成諸位四 一正明諸位。二結顯脩法。三推重初心。四判決邪正。 初
十一三漸。二乾慧。三十信。四十住。五十行。六十向。七四加。八十地。九
等覺。十妙覺。 初二 一指前起後。二正示漸次。 初二 一指前互具成妄。
二起後三漸得除。 初

阿難。如是衆生。一一類中。亦各各具十二顛倒。○猶如捏目。亂華
發生。○顛倒妙圓真淨明心。具足如斯虛妄亂想。

初指前互具。如是衆生句。總指十二類生。一一類各各具者。即是互具。如
一卵類。現起者名動顛倒。餘十一倒。非是不具。但是冥伏。若遇緣便起。如卵

指掌疏卷八

967

楞嚴經指掌疏

968

類既爾。餘十一類皆然。合之應有一百四十四倒。且又於一一倒中。具足八萬四
千亂想。實爲虛之至。妄之極也。○猶如下。舉喻顯妄。目喻真心。捏喻一念妄
動。亂華發生。喻十二類生。各各互具。蓋以真心本淨。始由一念妄動。展轉變
起十二類生。又復各具顛倒亂想。如日本無華。由無故妄捏。展轉而有亂華發生。
然明知日本無華。因捏而有。捏亦非真。放手元空。捏尚不有。華云何立。知此
喻者。則顛倒虛妄之義。可思知矣。○顛倒下。以法貼合。不變名妙。指心體言。
隨緣曰圓。指心用言。雖隨緣而不變。目曰真淨。雖不變而隨緣。目曰真明。合
此體用。故曰妙圓真淨明心。此合喻中目字。顛倒即是妄動。以真本不動。動即
違真。故稱顛倒。此合喻中捏字。亂想。即指八萬四千。如卵生名飛沉亂想。胎
生名橫豎亂想。然倒既互具。亂想亦應互具。言虛妄者。本由妄動。無實體故。
雖無實體。而迷位繁興。故曰具足。此合喻中亂華發生。蓋華雖無實。滅華須待
放手。喻想雖虛妄。除想應須離念。故向下示以三漸次也。

二起後三漸得除

汝今修證佛三摩地。於是本因。元所亂想。立三漸次。方得除滅。○如淨器中。除去毒蜜。以諸湯水。并雜灰香。洗滌其器。後貯甘露。

初法說。佛三摩地。即指耳根圓通。以分脩分證。即成諸位。圓修圓證。即成佛果。此以因中說果。故置佛言。元所亂想。即指類生所具。如云飛沉亂想等是也。迷位本有曰元所。對後爲果曰本因。而曰立三漸次。方得除滅者。不是三漸次中。即能盡除。蓋必三漸次後。歷位修斷。方得種習俱盡耳。○如淨下。舉喻。中字下。文稍不足。具足應云。如淨器中。盛以毒蜜。喻真心中。一念妄動。具足亂想也。除去毒蜜。喻除其助因。剗其正性。違其現業也。湯水。喻諸位中定。諸位中定。仍不離前之三摩。灰香。喻諸位中慧。諸位中慧。仍不離前之圓通。洗滌其器者。喻諸位中盡斷種習。後貯甘露者。喻佛果清淨心中。方堪承受最上一乘。眞法味也。指前起後竟

二正示漸次二 一激起標列。二依次釋成。 初

云何名爲三種漸次。○一者修習。除其助因。二者眞脩。剗其正性。

三者增進。違其現業。

首句徵起。可知。○一者下。標列。此中第三增進。即是耳根圓通。第二眞修。即是圓通方便。蓋即以認真持戒。爲眞修也。至於第一修習。又爲眞修方便。良以戒不易持。須先除其助因。是則除其助因。乃最初入手。修學習演。如蒙童初讀三字經之類。至下別釋。文甚顯然。說者無容以前濫後。

二依次釋成三 一除其助因。二剗其正性。三違其現業。 初三 一承激。二正釋。三結成。 初

云何助因。

此承前徵起也

二正釋二 一教衣食斷辛。二明食辛過患。 初

阿難。如是世界十二類生。不能自全。依四食住。所謂段食。觸食。思食。識食。是故佛說一切衆生。皆依食住。○阿難。一切衆生。食

甘故生。食毒故死。是故衆生。求三摩提。當斷世間五種辛菜。

初教依食住。十二類生。如上所說。不能自全者。不能自全形命。依四食住者。要以四食。方得住持形命故也。此且總標。所謂下。別列。段食者。謂人間食。必有分段。灌頂云。經論多云搏食。其義則局。如漿飲等不可搏故。觸食者。謂鬼神等觸氣而飽。即爲食故。此二食通欲界。思食者。謂禪天中。但以禪思爲食。又如懸沙止饑。望梅止渴。亦思食攝。識食者。謂四空天。惟以識定續命。有食義故。又如地獄餓鬼。歷劫續命。但依業識。亦識食攝。此上四食。略取溫陵。及灌頂中義。詳於唯識。避繁不錄。必言四者。爲該三界。治外道故。灌頂云。佛成道後。為除外道自餓苦行。說諸眾生皆依食住。正覺正說。餘不能知。外道嗤曰。愚者亦知。何惟正覺。佛反問曰。食有幾種。外道不能答。因說眾生。依四食住。是故佛說等。乃引昔所說以證成之。爲斷五辛。必先言此者。有二義。一顯不爲住持形命。食且不可。況夫食辛。自應斷除。二顯既有四食。何必一定食辛。自取過患。○阿難下。教斷五辛。資益形命曰甘。非局甜味。損傷形命曰毒。非局鴆酒。言故生故死者。顯辛葷爲性命所關。在一切衆生。皆不可食。況夫求正定人。又爲法

身慧命所係。是宜嚴禁。故承此教以當斷。五種辛菜者。楞伽云。え。蒜。韭。薤。興渠。應法師云。興渠。梵音訛也。正云興宜。慈愍三藏云。根如蘿蔔。出土辛臭。慈愍多至彼土。未見其苗。此方所無。故不翻也。天台梵網疏云。興渠。是蔥蒨。雲棲發隱云。蔥蒨。胡荽也。又楞伽云。え。韭蒜等。臭穢不淨。能障聖道。亦障人天淨處。何況佛果。所謂當斷者此耳。

二明食辛過患

是五種辛。熟食發淫。生噉增恚。○如是世界食辛之人。縱能宣說十二部經。十方天仙。嫌其臭穢。咸皆遠離。諸餓鬼等。因彼食次。舐其唇吻。常與鬼住。福德日消。長無利益。○是食辛人。修三摩地。菩薩天仙。十方善神。不來守護。大力魔王。得其方便。現作佛身。來爲說法。非毀禁戒。讚淫怒癡。○命終自爲魔王眷屬。受魔福盡。墮無間獄。

初發姪增恚。正脈云。熟食必壯相火。故發淫。生噉必動肝氣。故增恚。佛

智所鑑。不爽絲毫。宜敬信而深戒之。○如是下。天遠鬼近。十二部經。該盡佛所說法。能宣說者。天仙皆應近聞。今以食辛之故。不惟不來近聞。而且嫌其臭穢。咸皆遠離。如今清淨齋戒者。尚避食辛之人。則天仙遠離可知。餓鬼欲於不淨。故因彼食辛之次。冥中舐其唇吻。相隨不捨。故常與鬼住。天仙增福。咸皆遠離。故福德日銷。餓鬼致禍。常與共住。故長無利益。無利益。即災禍事也。○是食下。無護遭魔。修三摩地。乃成佛胚胎。菩薩天仙善神。皆應守護。以食辛故。皆悉不來。亦嫌其臭穢故也。守護則魔不能近。由不來故。乃令大力魔王得其方便。大力魔。即天魔也。知其修三摩地。有志求佛。故現佛身而眩惑之。非毀禁戒者。貶持戒爲小乘。讚姪怒癡者。褒三毒爲大道。無智自辨。鮮有不受其惑者。吁。可不畏哉。○命終下。成魔墮獄。現前受行魔教。命終自爲魔屬。所修三摩。咸資有漏。故得受享魔福。福盡禍至。故感墮無間獄。正脈云。緣以臭惡之味。引致阿鼻極苦。有何難捨。而不勇斷之哉。然辛菜所以名助因者。即於此科中見。如發淫。爲淫欲助因。增恚。爲殺生助因。至於福銷禍長。必至損

他益己。縱能說經。亦屬妄談般若。此等又爲盜妄助因。況夫魔來倒說。何惡不助。自爲魔眷。何罪不生。名其爲助因者。宜矣。正釋竟。

三結成

阿難。修菩提者。永斷五辛。是則名爲第一增進修行漸次。

承上。食辛既有如是過患。是故凡欲修菩提者。先當永斷五辛。是則下。言果能斷辛。則是從凡夫地。第一增進。乃初學修行漸次。除其助因竟。

二剖其正性三 一承激。二正釋。三結成。 初
云何正性。

次徵第二漸次義也。

二正釋三 一教令先斷淫殺。二示以進修餘戒。三詳明持戒利益。 初

阿難。如是衆生。入三摩地。要先嚴持清淨戒律。○永斷淫心。不餐酒肉。以火淨食。無噉生氣。○阿難。是修行人。若不斷姪及與殺生。

出三界者。無有是處。

初總教持戒。如是衆生。指已斷五辛人也。已斷五辛。當入三摩。但定因戒發。非戒則三摩不成。故教以要先持戒。而云嚴持者。絲毫不容有犯故。又云清淨者。非唯執身。兼以執心故。○永斷下。首舉淫殺。姪能障定。殺乃違慈。四根本中。此二猶要。故首舉之。永斷淫心者。現種俱盡。如枯木不萌。如寒灰不燄也。斷殺中。乃以輕沉重之語。言酒肉尚不容餐。生氣尚不容噉。何況殺生。自應永斷。以火淨食者。律明生鮮之物。火淨方食。不經火觸。則爲不淨。不得便食。以有生氣故。儒門方長不折。庭草不除。大同此意。皆防微杜漸耳。○阿難下。顯示應斷。修行原爲出界。不斷淫殺。則界不能出。以有相生相殺事故。言此正見其首應斷也。

二示以進脩餘戒

當觀姪欲。猶如毒蛇。如見怨賊。先持聲聞四棄八棄。執身不動。後行菩薩清淨律儀。執心不起。

諸戒之中。獨教觀欲者。以難斷故。又以一切衆生。皆以淫欲正性命故。如毒蛇。如怨賊。皆狠語耳。毒蛇傷身害命。怨賊劫財奪物。淫欲一事。喪法身。傷慧命。損法財。滅功德。故以爲喻。然如來如是狠語。而諸衆生。亦當以狠心斷之。聲聞。小乘人也。四棄八棄。小乘戒也。比丘唯是四棄。謂殺盜淫妄。犯之者。不許共住。故名爲棄。比丘尼。於四棄之外。更加觸。八。覆。隨。名爲八棄。不先持大。而先持小者。亦行遠自邇。登高自卑意也。執身不動者。非不執心。力未充耳。不言後篇者。本立而道自生。源奠而流自清故。既閑乎小。宜進於大。故云後行菩薩清淨律儀。菩薩。大乘人也。清淨律儀。大乘戒也。設有絲毫動念。即不清淨。故曰執心不起。

三詳明持戒利益

禁戒成就。則於世間。永無相生相殺之業。偷劫不行。無相負累。亦於世間。不還宿債。○是清淨人。修三摩地。父母肉身。不須天眼。自然觀見十方世界。覩佛聞法。親奉聖旨。得大神通。遊十方界。宿

命清淨。得無艱險。

初成超世因。禁戒雖通四棄。此唯偏指淫殺。以姪殺難斷。較之盜妄。尤宜嚴禁也。身心俱斷。故曰成就。淫斷則不復相生。殺斷則不復相殺。故曰永無。竊取曰偷。強取曰劫。又偷劫亦兼妄語。如偷中。設詞令其不覺。劫中。恐嚇令其強忍是也。負累。乃偷劫所致。還債。因負累來償。今既無偷劫。自無負累。既無負累。故亦不還宿債。如前云。長揖世間是也。又世間雖通三界。而此中似唯約於欲界。以生殺負還。乃欲界中事故。據此則持戒之人。將來不生欲界。縱生欲界。亦不過於人中增修。非爲生殺負還事也。○是清下。發相似通。清淨人。即指上持戒人也。因戒生定。因定發通。故是人一修三摩。便能發相似五通。肉眼相似天眼。故不須天眼觀見。自然者。不假作意。十方者。周徧無遺故。肉耳相似天耳。故亦能徧佛聞法。言相似者。但以戒增上力。并三摩初心增上力故。暫時而發。非是圓通勝用。下三準知。親奉聖旨者。相似他心通也。神通遊界。相似神境通也。宿命亦唯相似。雖曰相似。廼能三世無礙。故曰清淨。得無艱險

者。由宿命故。永不墮三惡道中。艱難險阻處也。正釋竟。

三結成

是則名爲第二增進修行漸次。

言此果能嚴戒。則是從凡夫地。第二增進。乃決定修行漸次。蓋以對上第一名爲第二。又對上初學不定。故以決定修行釋之。此中所斷。言正性者。對上助因而言。以上但助發乎此。此乃正是罪性故也。剗其正性竟。

三違其現業三 一承激。二正釋。三結成。 初
云何現業。

此徵第三漸次義也。

二正釋三 一承戒修定。二頓獲法忍。三教以漸脩。 初

阿難。如是清淨持禁戒人。心無貪淫。於外六塵。不多流逸。因不流逸。旋元自歸。塵既不緣。根無所偶。反流全一。六用不行。

緊躡上文。以爲生定之因。故即就前人言之。諸戒俱持。而獨舉心無貪淫者。以淫爲壞定之魁故。於外六塵等者。以淫爲染塵前導。如因動有聲。則留心淫聲。因聲有色。則留心姪色。因色有香。則留心淫香。因香有味。則留心淫味。因味有觸。則留心淫觸。因觸有法。則留心淫法。若心無貪淫。則於諸色聲等皆不留心。故云不多流逸。言流逸者。謂神逸其中。縱恣攀緣。言不多者。非是全無。但不留心貪染耳。因不流逸者。牒上不多流逸爲因。謂外境既淡。乃可反觀本根。自歸元明。而內觀得成也。內觀既成。外境全脫。故曰不緣。按耳根圓通。此當入流亡所。動靜不生。以上言不多流逸。未免動靜相間。此則一向不緣。乃動靜雙亡矣。偶對也。言根對塵現。塵不緣。則根無所對。根無對。而性亦不現。按耳根圓通。此當聞所聞盡。至此則六根反流。全歸一性。故曰反流全一。既反流全一。無復結根之用。故曰六用不行。按耳根圓通。此當覺結。若執此爲是。則爲覺所礙矣。大科云違其現業。即在此科。以此科現業有二。一流逸是現業。不多則少違。二六用是現業。不行則全違也。

二頓獲法忍

十方國土。皎然清淨。譬如琉璃。內懸明月。身心快然。妙圓平等。獲大安隱。一切如來密圓淨妙。皆現其中。是人即獲無生法忍。

承上六用不行。惟有一存。若進觀此一。乃對六立名。六既不有。一云何立。是則能覺空矣。能覺之見分既空。所覺之相分。亦復不有。故云十方國土。皎然清淨。皎然者。周徧洞徹。清淨者。不見有一法可當情也。至此則覺所覺空。唯有空存。按耳根圓通。此當空結。若執此爲是又爲空所礙矣。若進觀此空非斷。乃是識性洞然。在於大覺心中。故云譬如琉璃。內懸明月。自是身心快然。以能出離空礙故也。出離空礙。則空所空滅。惟有滅存。按耳根圓通。此當滅結。若執此爲是。猶爲頂墮細障。若進觀此滅。乃對生言滅。滅亦非真。則生滅既滅。故得妙圓平等。蓋以無妄不盡曰妙。無真不極曰圓。始本不二曰平等。自是三空頓朗。二死忽空。故曰獲大安隱。寂照互融。智斷具足。故曰一切如來密圓淨妙。皆現其中。良以密圓即是智果。謂收之則密。放之即圓。淨妙即是斷果。謂體之

則淨。用之則妙。是諸佛之所證。故曰一切如來。圓通因心。頓該果海。故曰皆現其中。按耳根圓通。此當寂滅現前。寂滅現前。一念不生。故曰是人即獲無生法忍。論悟證已齊佛境。所謂理由頓悟。乘悟併銷是也。論事修。唯在三漸。顛倒亂想。從此頓息。虛妄輪迴。自是不復有矣。

三教以漸脩

從是漸修。隨所發行。安立聖位。

事非頓除。因次第盡。故教以從是漸修。垢盡鏡明。水長船高。故示以隨所發行。安立聖位。謂發行有淺深。立位有勝劣。至下經文自見。正釋竟。

三結成

是則名爲第三增進修行漸次。

此言果能違其現業。以至獲無生忍。則是從凡夫地。第三增進。觀行修行漸次。前云如淨器中。除去毒蜜。即喻此也。總結三漸竟。

二乾慧

阿難。是善男子。欲愛乾枯。根境不偶。現前殘質。不復續生。執心虛明。純是智慧。慧性明圓。鑒十方界。乾有其慧。名乾慧地。

二漸次中。淫心永斷。故曰欲愛乾枯。三漸次中。忘塵盡根。故曰根境不偶。解結中。義當此根初解。先得人空。與小乘四果位齊。故云現前殘質。不復續生。殘質爲最後之身。不續謂後有永斷。此上約第二漸次。及第三前半以明乾義。又第三漸次中。十方國土。皎然清淨。故曰執心虛明。執心者。法執之心。國土皎然故虛。清淨無法故明。解結中。義當空性圓明。成法解脫。至此則人法雙空。故曰純是智慧。又第三漸次中。妙圓平等。獲大安隱。故曰慧性明圓。慧性即三空之慧。妙圓平等之性。獲大安隱。故曰明圓。但大安似約斷德究竟。明圓似約智德究竟。以唯是一心。故無妨各說。解結中。義當解脫法已。俱空不生。至此乃得其全體。此上約三漸後半。以明慧義。問。既唯前義。何故另開一位。答。上唯具體。此兼起用。故云鑒十方界。鑒猶飾也。莊嚴之義。謂稱體起用。嚴淨

十方報土。按圓通中。即獲二勝。發三用也。雖能如是。依然乾有其慧。故立位以乾慧名之。

三十信二 一躡前總起後位。二別明當位十信。 初

欲習初乾。未與如來法流水接。即以此心。中中流入。圓妙開敷。

前云欲愛乾枯。未能盡習。今以乾慧位中。借嚴土以治欲習。未得極盡。故云欲習初乾。菩提涅槃。尚在遙遠。故云未與如來。法流水接。如來法。即指菩提涅槃。對無明生死流。稱菩提涅槃流也。言未接者。正見其當歷事造修。不可以圓通頓悟爲是故。此心指乾慧終心。中中流入。有二釋。一者。中謂中道。以自後。位位皆不離乎中道。故云中中。二者。中謂中庸。以自後修習。雖不廢事。亦不過執。惟是中中。所謂不偏不倚。任運流入是也。圓妙開敷者。謂流入無別。仍前圓通妙性。但位位增進。如蓮開層層漸敷耳。

二別明當位十信十 一信心。二念心。三進心。四慧心。五定心。六不退。七護

法。八回向。九戒心。十願心。 初

從真妙圓。重發真妙。妙信常住。一切妄想。滅盡無餘。中道純真。名信心住。

從真妙圓之悟。重發真妙之修。理事併信。故曰妙信。永不退失。故曰常住。外道趣邪。凡夫趣有。二乘趣空。皆爲妄想。一切俱遣。故曰滅盡無餘。滅盡妄想。故中道真。無有遺餘。故中道純。既真且純。信心決定。故名信心住也。

二念心

真信明了。一切圓通。陰處界三。不能爲礙。如是乃至過去未來。無數劫中。捨身受身。一切習氣。皆現在前。是善男子。皆能憶念。得無遺忘。名念心住。

真信者。即前中道純真之信。明了者。明明了了。曾不被諸法所惑也。因不被諸法所惑。故於一切諸法。皆能以中道正理。融會貫攝。故云一切圓通。此二句。全是躡前信心成益。以爲此位之因。自下乃正明此位。陰處界三。不能爲礙

者。正由一切圓通。所以陰不能覆。處不能局。界不能間也。如是者。謂陰等不礙如是。乃至者。超略現在。言既陰等無礙。不惟現在身中。今應斷之習氣。憶念無忘。乃至過去無數劫。捨身受身。已應斷。當應斷之習氣。皆現在前。皆能憶念無忘。謂無忘修治之心。猶言欲寡其過而未能也。以其無忘治習。常時憶念。故即名其爲念心住。

三進心

妙圓純真。真精發化。無始習氣。通一精明。惟一精明。進趣真淨。名精進心。

由前習氣現前。欲盡未能。仍復依前妙圓之悟。及中道純真之信。抵對妄習。磨鍊真精。久之真益精。而起融妄之力。故云發化。由此融妄爲真。故能令彼無始習氣。通爲一精明也。無始約過去言。不言現未者。以過去既融。現未者不復起故。此上四句。全約初信中力。助治二信中習。以成當位之因。自下乃正明當位。言既無始習氣。通一精明。則唯以精明之理。歷事造修。故云進趣。雖歷事

指掌疏卷八

986

楞嚴經指掌疏

986

造修。而不住有爲。故云真淨。是則妄盡理圓。功就不就。故名此位爲精進心。

四慧心

心精現前。純以智慧。名慧心住。

承上進趣真淨。不住有爲。心精時時現前。智慧時時不昧。至此慧心決定。純以智慧涉事。故以慧心住名之。住即決定義也。

五定心

執持智明。周徧寂湛。寂妙常凝。名定心住。

前位純以智慧。即是臨事之時。皆執持智明以照之也。以智照事。事事如理。故曰周徧寂湛。此二句。亦是躡前所證。以成當位之因。下二句。乃正明當位。寂湛不住。大用繁興。故寂而言妙。雖大用繁興。而不動不擾。故凝而言常。清涼云。智周鑑而常靜。用繁興以恒如。此之謂也。然既曰常凝。則無不定時。故即以此名定心住。（正脈云。上五信屬五根。如果木之種。根結於地。下五信屬五力。如根結既久。自有不可拔之力用也。）

六不退

定光發明。明性深入。惟進無退。名不退心。

慧心似偏於慧。以純以智慧故。定心似偏於定。以寂妙常凝故。此則以定資慧。故曰定光發明。所謂淨極光通達。寂照含虛空也。又能以慧資定。故曰明性深入。謂深入於定。所謂迺來觀世間。猶如夢中事也。據此則定慧相資。日損日益。故曰惟進無退。由此所以名不退心。此位義當進力。

七護法

心進安然。保持不失。十方如來氣分交接。名護法心。

心進者。定心日進。安然者。不假功力。由此故能任運保持。永不失於定心。定心成就。蒙佛慈光攝照。故得與如來氣分交接。蓋氣分即慈心氣分也。據此乃由內能自護。外感佛護。故以護法心名之。此位義當定力。以由定心日進致故。

八回向

指掌疏卷八

987

楞嚴經指掌疏

988

覺明保持。能以妙力。回佛慈光。向佛安住。猶如雙鏡。光明相對。其中妙影。重重相入。名回向心。

按前不退心中。定慧相資。上位以定深而成護法之因。故曰心進保持。此位以慧明而成回向之因。故曰覺明保持。謂覺慧益明。保持不失也。正由保持不失。故能以妙慧之力。回答佛之慈光。回答無別。惟是向佛安住。謂念念在佛境也。然上位接佛氣分。蒙佛慈光。是佛心中有自己之影。此位回佛慈光。向佛安住。是自心中。有諸佛之影。佛心中有自影時。自己入佛心中。自心中有佛影時。佛已入自心中。自入佛心中時。已帶佛影。以接佛氣分時。自心即有佛故。佛入自心中時。已帶自影。以回佛慈光時。佛心即有自故。是則自心佛心。重重相入。故云猶如雙鏡等也。雙鏡相對。喻自心佛心。慈慧相應。其中妙影。喻佛心中有自己之影。自心中有諸佛之影。重重相入。喻自入佛心中時。已帶佛影。佛入自心中時。已帶自影。是則自心佛心。非一非異。不妨於無回向中。強立回向。又上位自心接佛氣分。諸佛回答自心。以慈光向己。此位由蒙佛慈光。妙力回答佛

慈。以自心向佛。故自得回向之名。五力中。義當慧力。以由覺慧益明致故。

九戒心

心光密迴。獲佛常凝無上妙淨。安住無爲。得無遺失。名戒心住。

心指自心。光指佛光。迴與回同。言上二位自心回向於佛。佛光回向於己。俱屬潛通冥應。故曰密迴。此雙承上二位。以爲當位之因。自下乃正明當位。獲猶得也。謂由密迴力故。獲得佛定也。那伽大定。無不定時。故曰常凝。不唯得定。且能得果。故曰無上妙淨。妙即菩提。出煩惱纏故。淨即涅槃。離生死穢故。而言無上者。即是佛也。自是上求佛道。信知無佛可成。下化衆生。信知無生可度。故曰安住無爲。信力增長。不起絲毫有爲之念。故曰得無遺失。此位名戒心住者。以獲佛常凝。即定共戒。無上妙淨。即道共戒。無爲無失。即律儀戒。五力中義當信力。以無爲正信。無遺失故。

十願心

住戒自在。能遊十方。所去隨願。名願心住。

指掌疏卷八

989

楞嚴經指掌疏

990

住戒自在者。定共。道共。律儀。任運清淨故。定戒常凝。得三昧樂正受意

生身。（以三昧力。得自在樂。普入諸剎。隨意無礙。）

道戒妙淨。得覺法自性性意生身。（覺了諸法。自性如幻。本無所有。故能普入。）

律儀無爲。得種類俱生無行作意生身。（隨諸眾生種類現形。如鏡現相。而無作為。）

由此故能遊於十方。不惟遊於十方。且能所去隨願。謂願何所去。一念即至。由此所以名爲願心。義

當念力。以憶念不忘。乃成願故。（正脈云。通論十心。前六修自心。後四合佛德。灌頂云。初一信之本體。後九信之德相。又前九屬內行德。後一屬外化德。愚謂十心中。六心皆帶住字。餘四例知應有。良以寂滅現前時。悟證已齊佛境。況復）

十信。豈更有退。是知十信之名。乃借漸名頓。借偏名圓。實不同偏漸教中十信。輕如鴻毛也。）

十信竟。

四十住十 一發心住。二治地住。三修行住。四生貴住。五具足住。六正心住。七不退住。八童真住。九王子住。十灌頂住。初

阿難。是善男子。以真方便。發此十心。心精發暉。十用涉入。圓成一心。名發心住。

五根具足名善。以善根決定故。五力成就曰男。以能辨後位故。真方便。即指耳根圓通。前云聖性無不通。順逆皆方便。初心入三昧。遲速不同倫。故知耳

根圓通。獨爲真實方便。以是十方薄伽梵。一路涅槃門故。餘皆爲似。以其非是常修學。淺深同說法故。十種信心。不離圓通妙性。故云以云發也。依此十心。磨鍊治習。則圓通之心。益精益明。故曰心精發暉。十用涉入者。上是漸發。此乃圓融。如十心中。隨發一心。餘之九心。皆涉入此一心之中。心心皆然。遞互相攝相入。至此則菩提之心。眞純無妄。故曰圓成一心。一心即菩提心也。按起信論。菩提心有三種。一直心。正念眞如法故。二深心。樂集一切諸善法故。三大悲心。廣度一切諸衆生故。而十心中。初一中道純眞。即是直心。從二至九。皆爲深心。後一能遊十方。義含悲心。既十用涉入。則隨起一心。即三心具足。故得圓成菩提之心。以圓成故。得發心住名。

二治地住

心中發明。如淨琉璃。內現精金。以前妙心。履以成地。名治地住。

依菩提心。重起眞智。故曰心中發明。菩提之心。清淨皎潔。故以琉璃喻之。眞實之智。體精用明。故以精金喻之。以前妙心。履以成地者。謂眞智一發。運用前之十種妙心。修眞實行。踐履眞如。以成進趣後位之地。如山徑之蹊間。介然用之而成路相似。由此所以名治地住也。

用前之十種妙心。修眞實行。踐履眞如。以成進趣後位之地。如山徑之蹊間。介然用之而成路相似。由此所以名治地住也。

三修行住

心地涉知。俱得明了。遊履十方。得無留礙。名修行住。

心即前之妙心。地即前所履地。然妙心既十用涉入。而所履之地。亦十心涉知。涉知故。一心明了。心心皆然。故云俱得明了。俱得明了故。時時證眞。眞無不融。故能遊履十方。得無留礙。自是分身無數。徧十方刹。上供諸佛。下利衆生。以是名爲修行住也。問。此與願心中。能遊十方。所去隨願。語頗相似。義何所別耶。此云無礙。明是徧入刹塵。則勝劣固自分矣。

四生貴住

行與佛同。受佛氣分。如中陰身。自求父母。陰信冥通。入如來種。名生貴住。

種眞之行。因該果海。故曰行與佛同。因該果海。果即徹於因源。故曰受佛

氣分。前護法心中云。十方如來氣分交接。蓋指慈心氣分。此云受佛氣分。意言眞如氣分。固不同也。次二句。舉喻。言初住發心。如前陰起惑。二住治地。如前陰造業。三住修行。如中陰持種遊行。此既行與佛同。受佛氣分。故以中陰自求父母喻之。佛雖未與明記。以相陰信。知其不退初心。自雖未得顯證。已得冥通。覺其必證極果。是知陰信冥通。正是感應道交。如同業相纏。結成胎分。故云入如來種。入如來種。如託王胎。故名生貴住也。

五具足住

既遊道胎。親奉覺胤。如胎已成。人相不缺。名方便具足住。

前云入如來種。即是結成道胎。而云遊者。謂依此脩因。自在無礙。如貴人處胎。安樂無拘。永嘉云。潛幽靈於法界。即斯義也。自是常蒙諸佛護念。法身漸漸證入。故曰親奉覺胤。謂親奉大覺護念。爲法身之胤嗣也。方便智慧。漸漸具足。故喻以如胎已成。人相不缺。謂胎中七七日滿。根形具足也。以是義故名方便具足住。

六正心住

容貌如佛。心相亦同。名正心住。

權智外現。故曰容貌。攝化衆生。方便具足。故曰如佛。此牒上位以爲當位之因。自下乃正明當位。以權資實。內照眞如。名爲心相。理智圓滿。故曰亦同。同佛故。成正知見。如胎中七七位後。心相漸著。故以正心爲名。

七不退住

身心合成。日益增長。名不退住。

五住權智外現。容貌如佛曰身。六住實智內照。心相同佛曰心。兼此二義。爲七住因。故曰合成。即權實具足也。權實具足。二利兼進。故曰日益增長。如在母胎。備經十月。有成無壞。故曰不退。此與六信。雖同名不退。而淺深有異。以彼爲信心不退。此爲住道不退也。

八童眞住

十身靈相。一時具足。名童眞住。

承上日益增長。權益勝而實益深。故曰十身靈相。一時具足。以十身爲別。權實二智爲總。如十身中。菩提身。法身。威勢身。三身皆屬實智。以是自證境故。願身。化身。力持身。意生身。福德身。五身皆屬權智。以是化他境故。相好莊嚴身。智身。二身通於權實。以相好莊嚴。有報化。智慧。有自證化他故也。按華嚴八地方具十身。今經八住便具者。以二經皆屬圓教。固應前後互融。沉華嚴信滿成佛。十身豈不具足。但文在八地中顯。言靈相者。神妙無方之義。此如胎滿初生。雖六根四體。一一圓成。而純樸未散。情染未形。故以童眞爲名。

九王子住

形成出胎。親爲佛子。名法王子住。

上位。十身具足。即是形成出胎。此牒前爲因也。次句。乃正明當位。五住中既遊道胎。尙爲道之所局。未大自在。故但言親奉覺胤。而不言爲子。今則得大自在。頓超理障。能任佛法大事。故曰親爲佛子。如世王子。過十五歲。稍有

知識。便具人君氣度。以是名爲法王子住。

十灌頂住

表以成人。如國大王。以諸國事分委太子。彼刹利王世子長成。陳列灌頂。名灌頂住。

上位。名法王子。即是表以成人。謂表顯以爲成佛人故。此是牒前爲因。如國下。正明當位。佛欲與之授記。先令代佛宣揚。教化衆生。故喻以如國大王等。國大王。即刹利王也。刹利。此云尊姓。國事分委者。王意以國事重大。恐其不勝。先且分其少分。委而試之。委猶託也。此喻佛欲與記。恐其智力不堪。先令代佛宣揚。攝行佛事。若見其智力增長。度生不怖。即便與之授記。故喻以彼刹利王等。世子即是太子。以歷世相承爲王故。長成者。堪任國事。喻菩薩智力增長。度生不怖。陳列者。陳列四大海水。灌頂者。灌太子頂。令其受王職位。喻佛智力加被。與之授記。令其具足十力。墮在佛數。如華嚴云。轉輪聖王所生太子。母是正后。乃至云取四大海水。置金瓶內。王執此餅。灌太子頂。是時即名受王職位。菩薩

受職。亦復如是。諸佛智水灌其頂故。是名菩薩受大智職。具足如來十種力故。墮在佛數。然華嚴位在十地。今經位在十住者。以二經同宗。俱有圓融行布二義。約行布。不無優劣。以彼喻轉輪王子。此喻剎利王子。自不同耳。若約圓融。則前後該徹。如前八住中明。末句。就喻立名。可知。十住竟。

五十行 正脈云。前十住方生佛家。領佛家業。此十行則攝行佛事也。又大乘初心。固即二利兼行。而信住位中。利他未勝。故前二十四位。並無顯標度生事業。自下乃漸以彰顯。今十行與華嚴對校明是六度。而後五度。乃開智度為五。亦不與常途十度同也。 **十** **一歡喜行。二饒益行。三無瞋行。四無盡行。**

五離亂行。六善現行。七無著行。八尊重行。九善法行。十真實行。 **初**

阿難。是善男子。成佛子已。具足無量如來妙德。十方隨順。名歡喜行。

八住初生。九住漸長。十住受職。故云成佛子已。具足無量如來妙德者。按華嚴此菩薩。學習諸佛本所修行。憶念諸佛本所修行。乃至云住持。顯現。演說諸佛本所修行。則佛德無不具矣。十方隨順。即是廣行布施。華嚴云。隨順方土。有貧乏處。以願力故。往生於彼。豪貴大富。財寶無盡。行財施。乃至身肉不惜。

指掌疏卷八

997

楞嚴經指掌疏

998

行法施。則與說三世平等。乃至菩提涅槃。即隨順義也。正脈云。此則施度。以華嚴首標此菩薩。為大施主故。結名歡喜行者。有二義。一者見有來乞者。作福田想。作善友想。倍生歡喜。二者隨乞施與。令諸衆生。悉皆滿足。生歡喜心。此亦華嚴中義。

二饒益行

善能利益一切衆生。名饒益行。

既歡喜已。乃以戒德感化。故曰利益。言善能者。戒德備於己。感化成於外。不勞費力。而利無不周故。正脈云。此是戒度。以華嚴首標此菩薩。護持淨戒故。結名饒益行者。亦二義。一者自能住無上戒。善自饒益。二者令他住無上戒。亦饒益他。詳如華嚴。茲不繁引。

三無瞋行

自覺覺他。得無違拒。名無瞋行。

既饒益已。仍復以自覺之理。覺悟於他。其猶執柯伐柯。其則不遠。故得他

無違拒。無違拒故。瞋恨無所由生。據此則他不能覺。即是違拒。厭而捨化。即是瞋恨。今以自覺覺他。他易覺而已不厭。以是名爲無瞋恨行。正脈云。此是忍度。以華嚴首標此菩薩。常修忍法故。但彼名無違逆行。蓋以甘受外難。無違逆他名忍。此名無瞋恨行。乃取自無瞋恨。堪忍教化名忍也。

四無盡行

種類出生。窮未來際。三世平等。十方通達。名無盡行。

既無瞋恨。仍復隨彼衆生。一切種類。在在出現。處處受生。故云種類出生。生界無盡。菩薩之願行亦無有盡。故云窮未來際。既能窮未來際。則三世平等普入。既能種類出生。則十方通達俱隨。是則橫豎皆無有盡。故以無盡行爲名。正脈云。此則進度。以華嚴首標此菩薩。修諸精進故。但彼名無屈撓行。蓋取一切境界。無能屈折阻撓名進。此名無盡行。乃取一切時處。皆能教化利益名進也。

五離亂行

一切合同。種種法門。得無差誤。名離癡亂行。

指掌疏卷八

999

楞嚴經指掌疏

1000

既能橫徧豎周。自能與一切衆生。合其心而同事。故云一切合同。既一切合同。自能隨類說法。故云種種法門。機對教而受益。教對機而化行。故云得無差誤。如是則千難交攻。而其智不昏。萬機並赴。而其心不擾。由此故名離癡亂行。正脈云。此是禪度。以華嚴首標此菩薩。心無散亂。堅固不動故。若依今經。即以不癡不亂爲禪。

六善現行

則於同中。顯現群異。一一異相。各各見同。名善現行。

上位隨類現身。一切合同。乃從本起末。如觀音一身能現三十二應。爲天現天。爲人現人等是。今云同中現異。是從末起末。如一天身中。又復對彼異類群機。顯現衆多異類身形。人身等亦然。故云則於同中。顯現群異。雖顯現群異。而彼天衆。於諸異相。還見同已。人衆等亦然。故云一一異相。各各見同。據此則是一身能現衆多身。衆多身中現一身。由此所以名善現行。正脈云。此是理事無礙智。（與今疏意見不同。）灌頂云。即智慧度。又自釋云。若非法界大智。何能圓融顯現。

愚謂仍是慧度。以一多無礙。同異俱成。正由菩薩無障礙慧。善巧運用之所現故。

七無著行

如是乃至十方虛空。滿足微塵。一一塵中。現十方界。現塵現界。不相留礙。名無著行。

承上善現身相。已如是矣。不唯身相。乃至世界。亦皆善現無礙。十方下。正明善現世界之相。十方虛空。滿足微塵者。顯微塵之多。並明能現者狹。一一塵中現十方界者。顯世界更多。並明所現者廣。能現所現。二俱不壞其相。名爲現塵現界。謂塵在界外。不壞狹相。界在塵內。不壞廣相。同時俱現。故云不相留礙。正脈云。界入塵而界不小。是小不留於大。塵含界而塵不大。是大不礙於小也。華嚴云。華藏世界所有塵。一一塵中見法界。亦同此義。溫陵云。此由善現行。擴充圓融也。結名無著行者。依華嚴但是一切無著。正脈云。一有執著。安能大小並融如此。若依本經。無著即是忘塵。忘塵功極。便能身心圓明。不動道場。於一毛端。徧能含受十方國土等。如前顯見無礙中明。是知現塵現界。不

相留礙。正由忘塵功極。故以無著行名之。正脈云。此是事事無礙智。灌頂云。即方便度。引華嚴。此菩薩以方便化度故。愚謂塵界互現。大小相融。正由菩薩無障礙慧。大方便力之所運用。

八尊重行

種種現前。咸是第一波羅蜜多。名尊重行。

承上不惟現身現土。而一切菩薩無量妙行。一時具足。故云種種現前。隨舉一行。皆能到於最上究竟之處。故云咸是第一波羅蜜多。言第一者。最上義。波羅蜜多者。究竟義。又梵語波羅蜜多。此云到彼岸。謂離生死此岸。度煩惱中流。到涅槃彼岸。蓋涅槃彼岸。即是究竟處也。又若住於涅槃。雖稱究竟。猶非第一。蓋必不住涅槃。不住生死。往返度生。無住而住。方名第一。以是無住處大涅槃故。如華嚴經云。菩薩住此行時。不捨菩薩大願。不住生死此岸。不住涅槃彼岸。不住煩惱中流。而能運度此岸衆生。至於彼岸無憂惱處。而菩薩往返無有休息。即今經第一波羅蜜多義也。結名尊重行者。以行至如此。可尊可重故。華嚴名難

得行。如世間可尊重物。則難得也。正脈云。此是究竟彼岸智。灌頂云。即是願度。以華嚴謂此菩薩於大乘願不退轉故。愚謂種種現前。咸是第一波羅蜜多。乃菩薩以願導行之所致也。

九善法行

如是圓融。能成十方諸佛軌則。名善法行。

承上種種妙行。咸是一行名純。而一行中。具足種種妙行名雜。如是純雜無礙。故曰圓融。清涼云。萬行芬披。此華開錦上。即目此也。依此妙行。徧歷十方。助佛轉輪。教化衆生。故云能成十方諸佛軌則。結名善法行者。謂一言一行。同歸至善。皆是佛法。可謂軌轍。可爲準則故。如華嚴云。此菩薩能自清淨。亦能以無所著方便。而普饒益一切衆生等是也。正脈云。此是軌生物解智。灌頂云。即是力度。自釋云。具足三力。謂修習力。思擇力。變化力。各有文證。恐繁不錄。愚謂。所以能成善法者。正由上位尊重行力之所致故。

十眞實行

指掌疏卷八

1003

楞嚴經指掌疏

1004

一一皆是清淨無漏。一眞無爲。性本然故。名眞實行。

一二二字。通該前之九行。言上之善法。及與前八。雖大用繁興。而常自如。故曰清淨。清淨者。即如如不動義也。如如不動。則離於念相。離念相者。等虛空界。即是如來平等法身。故曰無漏。蓋以起心動念。即乖法體。即成有漏故也。一眞二句。乃釋成皆是之義。言所謂皆是清淨無漏者。蓋以一眞無爲。性本然故。言一眞無爲等者。謂菩薩當寂滅現前之時。俱空不生。一眞獨露。即證無爲。豈不清淨。後雖獲二殊勝。發三妙用。歷位至此。皆出於性之本然。豈更有漏。若爾前何不說。以事修至此。乃敢定故。據此則行行皆眞。法法皆實。以是義故。名眞實行。正脈云。此是會緣入實智。灌頂云。即是智度。又自以三智釋之。謂無相智。成熟有情智。受用法樂智。亦各有文證。不錄。愚謂清淨無漏。

正由圓通根本智之所成故。

右列十行。應以十玄會之。以顯圓妙。第一成佛子已。具足無量如來妙德。如海之一滴。具百川味。即同時具足相應門。第二一切衆生。受益各別。彼此隱顯。如秋空片月。晦明相並。即隱顯秘密俱成門。第三自覺覺他。得無違拒。如金與金色。不相捨離。即諸法相即自在門。第四窮未來際。三世平等。如一夕之夢。翱翔百年。即十世隔法異成門。第五種種法門。得無差誤。如琉璃之瓶。盛多芥子。即微細相容安立門。第六同中現異。異中現同。如一室千燈光光涉入。即一多相容不同門。第七現塵現界。不留礙。如一

尺之鏡。現千里影。即廣狹自在無礙門。第八種種現前。咸是第一波羅蜜多。如擎拳豎眉。觸目皆道。即托事顯法生解門。第九如是圓融。能成十方諸佛軌則。如兩鏡相對。傳耀相寫。即因陀羅網境界門。第十一皆是清淨無漏。如北辰所居眾星皆拱。即主伴圓明具德門。此依古德十喻。對校經文。略此會通。其實一一行中。皆具十門。文雖不顯。義可研尋。）**十行竟。**

六十

灌頂云。華嚴明回向。即是發願。良以有行無願。行必茫然。有願無行。願惟虛設。行願相資。方到諸佛大涅槃海。正脈引圭峯云。回向不過三處。即眾生。佛道。真如也。華嚴文極浩瀚。意多徧兼三處。今經文簡。各有隱顯。如眾生顯餘二則）**十一 離相**。二不

。**三等佛**。四至。五無。六等。七等觀。八

真如。九無。十無。初

阿難。是善男子。滿足神通。成佛事已。純潔精真。遠諸留患。當度衆生。滅除度相。回無爲心。向涅槃路。名救護一切衆生。離衆生相回向。

是善男子。指前歷修十行人也。初行隨順十方。二行普皆饒益。乃至第七現塵現界不相留礙。則妙用已極。故曰滿足神通。八行種種究竟。九行成佛軌則。乃所作俱備。故曰成佛事已。十行清淨無漏。故純潔精真。一真無爲。性本然故。故遠諸留患。此全躡前之十行。以起初向義也。既無留患。則任運度生。不見有

生可度。故曰當度衆生。滅除度相。然既曰度生。則是回無爲心。以不住無爲故也。既曰除相。則是向涅槃路。以能達涅槃故也。結名救護等者。以上云度生有二義。一者度令離苦。即是救義。二者度令得樂。即是護義。上云滅除度相。約能度言。此云離衆生相。約所度言。良以能所對待。有能相必有所相。今以不見自爲能度。故亦不見他爲所度。內外既空。中亦不見度生之法。是爲三輪體寂。乃真除相。真離相也。故華嚴云。不見衆生相。乃至想見不顛倒等。若以三處會通者。此位正向佛道。以涅槃即佛道故。亦兼向餘二。以救護即向衆生。離相即向真如也。

二不

壞其可壞。遠離諸離。名不壞回向。

壞即上位滅除。可壞即上位度相。此承上位以起當位義也。言既壞其可壞。則三輪體空。一切皆離。名曰諸離。若即守此諸離。依然有壞。故須並此亦復遠離。結名不壞者。以上位滅除度相。是以空壞有。此位遠離諸離。乃以有壞空。

空有俱壞。體合真如。以真如不可壞故。此位明是回向真如。亦兼於二。以壞其可壞。意在回向佛道。而遠離諸離。仍復回向衆生。（問。初信中道純真。與此何別。後相似者。皆準此知。）答。彼約圓融。此約行布。凡有前

三等佛回向

本覺湛然。覺齊佛覺。名等一切佛回向。

上位體合真如。此位體中具照。故以本覺稱之。體既不壞。照即澄清。故以湛然稱之。湛然故。無法不悉。無理不明。故曰覺齊佛覺。結名等一切佛者。謂覺用既等。一切悲智願行。無不皆等也。此位明是回向佛道。若約悲智願行俱等。亦兼餘二。

四至處回向

精真發明。地如佛地。名至一切處回向。

二向體合真如。已得不變之體。故曰精真。三向本覺湛然。復獲隨緣之用。故曰發明。此雙承上二位。爲當位之因也。言既精真發明。自能以理融事。以理

指掌疏卷八

1007

楞嚴經指掌疏

1008

融事。則事如理融。不惟覺齊佛覺。兼復地如佛地。地如佛地。則不離本處。而徧至十方。故名至一切處也。按華嚴。此位菩薩。廣修供養。徧至佛處。又云三業普入一切世界。以作佛事。然既曰廣修供養。徧至佛處。必是求佛所證。則兼二義。一回向真如。二回向佛道。既曰普入世界。以作佛事。必是利樂有情。則是回向衆生。

五無盡回向

世界如來。互相涉入。得無罣礙。名無盡功德藏回向。

三向覺齊佛覺。則現身無礙。四向地如佛地。則現界無礙。現身無礙。則能涉入界塵。現界無礙。則能涉入身毛。故云世界如來。互相涉入。如云於一毛端。現寶王刹。坐微塵裏。轉大法輪。一多相容。類一室之列千燈。廣狹自在。若尺鏡之映千里。故云得無罣礙。一一佛身。一一世界。皆能成就衆生。莊嚴已德。故結名無盡功德藏也。又華嚴云。住此回向時。得十無盡藏。一見佛。二入法。三憶持。四決定慧。五解義趣。六無邊悟。七福德。八勇猛智覺。九辯才。十力

無所畏。以如是等。皆無盡故。若會通三處者。以此證理。則是回向眞如。以此趣果。則是回向佛道。以此化他。則是回向衆生。

六平等回向

於同佛地。地中各各生清淨因。依因發揮。取涅槃道。名隨順平等善根回向。

承上身依於界。故云於同佛地。成就無盡功德之藏。故云地中各各生清淨因。言清淨因者。以上無盡功德。純是佛因。不雜餘乘故。此全躡上位言也。依彼淨因。展轉擴充。名曰發揮。由擴充故。直趣佛果。故曰取涅槃道。結名隨順平等善根者。以任擴充發揮。無違佛因。故曰隨順。與一切佛因。亦無有二。故曰平等。佛果無盡功德。皆從此生。故曰善根。此位明是回向佛道。若約擴充發揮。自他兩利。亦兼餘二。以自利向眞如。化他向衆生故。華嚴名堅固善根者。正以依因發揮。無有退轉。如彼經頌云。如是回向諸善根。平等堅固無退轉。一切諸佛所覺了。悉皆攝取無有餘。

指掌疏卷八

1009

楞嚴經指掌疏

1010

七等觀回向

眞根既成。十方衆生。皆我本性。性圓成就。不失衆生。名隨順等觀一切衆生回向。

上位既能隨順平等善根。則是眞根既成。由此重起大悲。等觀衆生。故云十方衆生皆我本性。以衆生佛性。與自己佛性同故。此正所謂同體之悲也。性圓成就。不失衆生者。謂衆生既皆我之本性。而我性圓滿成就。豈可遺彼衆生。而不得脫。故須不失。結名等觀一切衆生者。以首言十方衆生。皆我本性。即是等觀。未言不失衆生。即是隨順。此位明是回向衆生。若令衆生復還本性。即是回向眞如。若令衆生同證菩提。即是回向佛道。如華嚴頌云。菩薩普與平等願。隨其所集功德業。普令三界得安隱。悉使得成無上果。

八眞如回向

即一切法。離一切相。唯即與離。二無所著。名眞如相回向。

上位既言不失衆生。則建化門頭。不捨一法。故云即一切法。雖云即一切法。

而亦不住於法。故云離一切相。以皆我本性故。此躡上位言也。至此則正即時離。正離時即。故云惟即與離。二無所著。所謂離即離非。是即非即。言語道斷。心行處滅。迥絕諸妄。永無異體。故結名真如相也。此位明是回向真如。若據結名。亦是以真如相行回向佛道。若準華嚴。亦兼回向衆生。如彼經頌云。一切衆生與諸法。悉住其中無所住。真如所在無不在。不得自性是眞性。菩薩以此心回向。悉令衆生無所著。

九無縛回向

眞得所如。十方無礙。名無縛解脫回向。

上位二無所著。名真如相者。蓋言無所著行。如彼真如之相。此位承牒上意。故言眞得所如。謂其行純眞。已得爲真如所如矣。然真如體徧十方。而無障礙。而其行既爲真如所如。自應同彼能如。故亦言十方無礙。無礙故。不能羈繫。故曰無縛。無縛故。出入自在。故云解脫。正脈云。上位方得離繫解脫。此位轉得自在解脫。愚謂上位但是我不著彼。此位乃是彼不縛我。正由我不著彼。彼乃不

能縛我。故華嚴名無著無縛解脫心回向。若以三處會通者。解脫則菩提可成。即回向佛道。無縛則攝生無礙。即回向衆生。無著則一念不生。即回向真如。

十無量回向

性德圓成。法界量滅。名法界無量回向。

上位無縛解脫。即是性具德用。圓滿成就。故此承牒其意以爲當位之因。但上云十方無礙。猶有法界分量。今則性德圓成。緣起無盡。並彼十方分量亦無。故云法界量滅。言法界者。即指十方法界。非言十法界也。以此無量德用。回向三處。故以法界無量名之。華嚴云。佛子善學此回向。無量行願悉成就。攝取法界盡無餘。是故能成善逝力。然既曰攝取法界。則是回向衆生。既曰能成善逝。則是回向佛道。又力字亦兼回向真如。謂善逝以真如自性。緣起爲力也。通前十向之文。依前生後。自有次第。不依古德另立十中。及強配十玄。幸具眼者辨之。總結十回向竟。

七四加行

按瓔珞等經。俱不別列此位。若唯識等論。則以前爲資糧。後爲通達。此爲加行。今雖別列。而與唯識淺深懸殊。以經中特標其爲妙圓加行故。若以喻明者。如平人與本國大

王。同時發心。欲登泰山。同辦資糧。擇日起程。而平人之資糧。所備不過數金。若王之資糧。動用千萬。及乎起程。平人不過一騎二驥。若王之起程。千駝萬馬。再平人之一騎二驥。尚多阻隔。若王之千駝萬馬。山開水橋尅期必登。是故前之資糧。業已超乎漸教。此之加行。豈復類彼權宗。以喻詳法。淺深自見。是知前雖任說妙圓。終是資糧。此之妙圓。乃稱加行。亦圓融中行布意也。二

一結前起後。二正明四加。初

阿難。是善男子。盡是清淨四十一心。次成四種妙圓加行。

三漸之後。即稱善男。以不住妙悟。有向上之心。并丈夫之氣故。雖熾然脩行。而不住於相。故曰清淨。始自乾慧。終於十向。故曰四十一心。位位備歷。故置盡言。此結前也。次成者。次後即成。四種者。如下所列。雖曰加功用行。仍不離圓通妙性。故以妙圓稱之。又妙圓二字。寓有兩重揀別。一揀小乘粗而非妙。二揀權宗偏而非圓。至究其所以能揀者。亦以其不離圓通妙性。此起彼也。

二正明四加 一煖位。二頂位。三忍位。四世第一位。初

即以佛覺。用爲己心。若出未出。猶如鑽火。欲然其木。名爲煖地。

此位躡前九向義來。言九向中無縛解脫。因心之德用已極。已極則無可更用。故此位即以佛覺。用爲己心。謂體擬佛果德相業用。爲自己加功用行心也。但因

指掌疏卷八

1013

楞嚴經指掌疏

1014

心欲亡未亡。果用欲顯未顯。故云若出未出。猶如下。乃喻明若出未出之相。鑽火者。鑽木求火。喻行人自研因心。以求果覺用也。欲然其木者。煖相現前。喻所求果用。將欲超出因心。雖未即能。已略現其相矣。以是義故。名爲煖地。唯識此位入明得定。發下尋伺。創觀名。義。自性。差別。四法皆空。今則惟是以加行智。觀因心空也。

二頂位

又以己心。成佛所履。若依非依。如登高山。身入虛空。下有微礙。名爲頂地。

此位躡上十向義來。言十向中。法界量滅十方全成自心。故此位即以自心。成佛所履。謂體觀自心。即佛境界。親依法性。爲諸佛所踐履也。但以心相未能全忘。不能實即佛境。故曰若依非依。如登下。乃喻明若依非依之相。如登高山。身入虛空者。喻體觀自心即佛境界。親依法性。上云若依是也。下有微礙。喻心相未能全忘。不能實即佛境。親依法性。上云非依是也。以是義故。名爲頂地。唯識此位。入明增定。發上尋伺。重觀名等四法。皆唯識變。今則惟以加行漸增智力。體觀自心。即佛境界耳。問。三向中。本覺湛然。覺齊佛覺。四向中。精真發明。地如佛地。義略似於煖頂二

地。前後淺深。如何分別。答。三向但是體中具照。四向方乃以理融事。故曰齊（曰如。宛有二相。至此則言為言成。要泯異體。此前後淺深。其相不難辦也。）

三忍位

心佛二同。善得中道。如忍事人。非懷非出。名為忍地。

煖位以佛覺為己心。而猶未能。頂位以自心為佛境。而亦未能。故此位則心佛二同。善得中道。言心佛二同者。謂佛覺泯同因心。因心泯同佛境。雖心佛歷然。而因果融即也。因果融即。二俱不捨。常於加行心中。見佛業用。亦於諸佛行處。洞徹自心。故曰善得中道。雖曰善得。亦唯心中了了。吐露不出。故曰如忍事人。忍事人者。善能忍事。即喻善得中道人也。非懷非出者。亦欲訴向於他。而不能啓齒。喻善得中道者。心中了了。亦欲說向於人。但以心佛二同。實無能得所得。而吐露不出。以是義故。名為忍地。（唯識此位入印順定。發下如實觀。印定四法。是空。今則唯以加行決定智力。印前心佛相即義耳。）

四世第一位

數量銷滅。迷覺中道。二無所目。名世第一地。

指掌疏卷八

1015

楞嚴經指掌疏

1016

前三位。位位遷變名世數。中邊各別名間量。故此位。則數量銷滅。以加行位滿。無可遷變。邊中不立。間量叵得故。正以無可遷變。間量叵得。故云迷覺中道。二無所目。言迷覺中道者。謂煖頂二位。迷於中道。以煖位以佛覺為己心。頂位以自心為佛境。各墮一邊故。至忍位。則覺於中道。以經中明言善得中道故也。二無所目者。迷覺兩忘。中邊不立。迷覺兩忘故。超變易之世數。中邊不立故。絕彼此之間量。以是易故。名世第一地。言世第一者。謂此人在世間中。稱為第一。意顯入地則是出世人矣。（唯識此位。入無間定。發上如實觀。印二取空。今則唯以加行成就智力。於前三無所著耳。問。此上四加。既不同於惟識。而附引唯識者。何也。答。名既同彼。若不對校。恐致混亂。故附引彼說。使權實偏圓。瓜豆分明可別。）瓔珞等經。多不列此四位者。以此四位。在向地兩楹之間。應是十向出心。初地入心。合前合後。無不可者。後之等覺倣此。通前四加行竟。

八十地

（地有三義。一者位置義。謂從初至十。位置不同。如地本是一。而高下不等。二者堅實義。謂地地皆以真如為體。不動不壞。如地。載華嶽。振河海。不重不洩。三者生長義。以地地皆能生長佛地功德。如地能生長萬物。問。加行已得地名。與此何別。答。前之位置。約行地漸深。此之位置。約果位漸勝。前之堅實。約行力堅固。此之堅實。約果體真常。前之生長。約行地力用。此之生長。約佛地功德。雖各具三義。而淺深勝劣不同。若通論前後諸位。更為一喻。如人欲入大海。採取眾寶。必先學習水法。及櫓棹之技。三漸是也。水法既精。櫓棹又熟。乾慧是也。十

信。如擇日起行。住行向位。如備辦資糧。四加行。如從淺至深。漸入大海。十地位。如從劣向勝。漸歷寶所。等覺位。如乍到最勝諸珍寶處。妙覺位。如已得眾寶。從海而還。徧濟窘乏。六十聖位。法喻歷然可對。
今明十地。）十一歡喜地。二離垢地。三發光地。四燄慧地。五難勝地。六現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十法雲地。初
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。

此位迷覺中道。二無所目。此位當下離念。真如現前。故云於大菩提。善得通達。以真如即菩提體故。言大菩提者。五菩提中。（一發心菩提。位當十信。二伏心菩提。位當三賢。三明心菩提。位當後三地。五無上菩提。位當佛果。）應是無上菩提。但是通達。未即實證。論實證方入初地。乃乍得明心菩提也。乍得明心菩提。即能通達無上菩提。如因一隙之明。便能領略萬象。故稱善得。覺通二句。乃釋成上二句義。言所謂於大菩提。善得通達者。蓋以能覺之智。遙通如來之智。所覺之理。該盡諸佛境界故也。結名歡喜地者。經論異釋。難以俱錄。今依金光明云。昔所未得而今始得。如其所願悉皆成就。生極喜樂。故彼經即以極喜爲名。

指掌疏卷八

1017

楞嚴經指掌疏

1018

二離垢地

異性入同。同性亦滅。名離垢地。

上位通達佛境。無復九界異生之性。名爲異性入同。此位以生佛對立。生性不有。佛境奚存。故將同性亦滅。結名離垢地者。諸經論中。多約離破戒垢。今則唯以證佛境空。名爲離垢。以有佛境當情。猶爲微細念相。依然真如中垢故。

三發光地

淨極明生。名發光地。

淨極二字躡上。以上位同性亦滅。離佛念垢。名曰淨極。此位真如精純。靈鑑無礙。故曰明生。譬如古鏡重磨。光彩煥發。以是義故。名發光地。經文最明。無煩異說。

四燄慧地

明極覺滿。名燄慧地。

明極二字躡上。以自覺理智圓滿。故云明極。此位依自覺理智。起正法燄。生方便慧。燒盡衆生煩惱。成就化他功德。故曰覺滿。譬如明上復生餘燄。故以燄慧爲名。諸經多謂以菩提分法。燒煩惱薪。唯是自利。今上位發光。似惟自覺。此名燄慧。應兼覺他。且經中明言覺滿。若唯自利。豈當此稱。圓人無定。各以現文釋之。不必強同。

五難勝地

一切同異。所不能至。名難勝地。

三地自覺理同。四地覺他法異。故承言一切同異。此位則自覺覺他。二俱不立。故云所不能至。蓋以有異有同。有自有他。有能覺有所覺。儼屬有爲功用。二俱不立。乃超出有爲。故有爲功用。所不能至。至尙不能。況於勝乎。以是義故。名難勝地。唯識謂此地眞俗兩智。行相相違。合令相應。極難勝故。然彼眞俗。略似此經同異。正脈云。彼乃合之最勝。此則迴脫難齊。旨趣各別。但相似而已。

六現前地

無爲眞如。性淨明露。名現前地。

初地即證眞如。但是有爲。以是有作功用。分顯故也。至上位同異不至。超出有爲功用。即契無爲眞如。但是性淨。尙未明露。以有功習影。尙未盡故。至此則有功習盡。無爲理著。故云性淨明露。結名現前地者。即以無爲眞如。明明現前爲名。唯識云。此位證得無染淨眞如。謂此眞如。本性無染。亦不可說後方淨故。然既曰本性無染。略似此中性淨。既曰證得。略似此中明露。但性相偏圓。經論異旨。不得全同。

七遠行地

盡眞如際。名遠行地。

上位無爲眞如。方以明露。無分別智。未能遠行。以爲理所障故。至此位。則盡眞如際。然眞如無際。以諸法爲際。蓋以無分限之理。全徧有分限之事故。此當理事門中。理徧於事門也。理既徧於事中。智亦隨徧。以理智不異。如珠與

光。故能盡真如際。結名遠行地者。即以智能遠行爲名。華嚴云。此地修十方便慧。謂雖修空無相無願三昧。而慈悲不捨衆生。雖知諸佛平等法。而常樂供佛。雖入觀空智門。而勤集福德。雖遠離三界。而莊嚴三界。乃至雖知三世唯是一念。而隨衆生種種劫數意解。分別度脫。據此則不捨衆生。常樂供佛。勤集福德。莊嚴三界。乃至隨衆度脫等。正今經盡真如際也。

八不動地

一眞如心。名不動地。

上位盡真如際。不捨一法。此位不捨一法。盡真如際。蓋以有分限之事。全同無分限之理。此當理事門中。事徧於理門也。事既徧於理中。全事全理。故云一眞如心。據此則雖徧行一切法。不離真如際。由此所以名不動地。華嚴云。入一切法。本來無生等。即此中一眞如心義也。灌頂云。三漸所獲無生法忍。至此方得親證。圓成無惑矣。

九善慧地二 一正明本位。二總結修習。 初

指掌疏卷八

1021

楞嚴經指掌疏

1022

發真如用。名善慧地。

此位正脈所釋。明如指掌。今全用之。正脈云。前位是得真如全體。此位是發真如大用。稱體起用。自然之理。華嚴金光。多指功行。而此經似說本真。自體自用。前位如一塵一毛。皆清淨本然。此位則一塵一毛。皆周徧法界。互涉互入。即徧即包等。具足十玄業用。故云發真如用也。結名善慧地者。應即法界無障礙智耳。（問。七行之塵界互現。五向之依正互涉。與斯何異。答。五地以前。俱屬有功用行。沉在行向。豈能同此。是知七行由於行增上力。五向由於願增上力。然亦乘悟併發。如觀音之二勝三用。）又云。詳此十聖行相。與華嚴多所不同。故推聖言以求至理。皆圓通已後即發也。

非敢妄生去取。按華嚴唯識。金光。皆言此地。具四無礙辦。爲大法師。最善說法。資中曰。華嚴明此菩薩具四無礙智。作大法師。演說無量阿僧祇句義。無有窮盡。故名發真如用。予謂說法固亦可以說爲發用。然方是大用中一。故今謂是十玄業用。而說法自寓於中矣。此上皆依正脈。亦有更減字句。唯中間答詞不同。若對前二位言。則彼爲理事無礙。此爲事事無礙用也。

二總結修習

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。

是諸菩薩者。但是渾言。尚未指定。從此已往者。乃指定二地已來。諸菩薩也。以自二地。乃入修位。至六地。即入無爲。有作行畢。七地增進無爲。八地一眞如心。無作之行亦竟。故云修習畢功。訖於九地。已獲全體大用。故云功德圓滿。意顯十地爲修習出心。諸經論中。多收於修習位中。今捨出存正。故亦目此地。已前名修習位。然既曰亦目。非是定指此地爲修習位盡。但亦可目耳。是知究竟修盡。不唯十地。應兼等覺。以既未到佛地。不可便說無修。但證意多。而修意少也。

十法雲地

慈陰妙雲。覆涅槃海。名法雲地。

上言修習畢功。功德圓滿。應即取證涅槃。而所以不取涅槃者。蓋爲利益有情。故曰慈陰妙雲。覆涅槃海。陰字當作去聲。言慈陰妙雲者。謂菩薩於功德圓

指掌疏卷八

1023

楞嚴經指掌疏

1024

滿之後。重起眞慈。陰覆衆生。如萬里青天。頓興微妙之雲。陰覆世間。同沐清涼之樂。由此所以能障佛果。不得取證。故云覆涅槃海。結名法雲地者。正以其眞慈如雲。覆障涅槃法故。十地竟。

九等覺位二 一正明本位。二結後證前。 初

如來逆流。如是菩薩順行而至。覺際入交。名爲等覺。

上位以利益有情。覆障涅槃。若已出慈門。即入果海。所以不稱妙覺者。以如來逆流。菩薩順至。言逆流者。謂已至果海。倒駕慈航。出涅槃。入生死也。言順至者。謂將窮果海。急棹智舟。違生死。向涅槃也。此約斷果言之。若就智果。則佛出菩提覺際。菩薩入菩提覺際。正相交會。故云入交。正脈云。譬如入海採寶者。前商已得衆寶。逆流而出。到於海門。後商方以進取。順流而入。亦到海門。是二舡恰齊。但船頭向外向內。爲不同耳。瓔珞經云。等覺照寂。妙覺寂照。亦斯義也。結名等覺者。義取與妙覺齊等。或有言去妙覺位。餘有一等。非今經意。（問。此上五十五位。應出斷惑分齊。庶得階降分明。今惟依文釋義。固爲簡便。但此經十行十向中。境界有似十地。不有斷惑分齊。而取證淺深。何所依憑。答。愚以凡

心。測度聖境。誠難自信。亦只好以聖言為定量。經之所有。敢不發揮。經之所無。誰許擅益。詳觀本經位次。不唯與惟識不同。即華嚴璣等經。前後淺深。與此亦不相類。蓋以圓人因該果海。果徹因源。如華嚴十信滿心。攝位證覺。此經等覺深位。獲乾慧心。詎可以前後而論淺深。然佛於圓融之位略顯。如初信則曰一切妄想。滅盡無餘。此斷現種也。二信則曰一切習氣。皆現在前。憶念無忘。此伏習氣也。三信則曰無始習氣。通一精明。此盡習氣也。良以理由頓悟。乘悟併銷。但以欲習初乾。未遇法流。對境起念者。時乎有之。乃重以增上信力。圓伏圓斷。至三信則如木成灰。永不復發。故自四信以去。文中不涉斷惑一語。愚又何敢妄贊。所謂經之所無。誰許擅益是也。或曰斷既如木成灰。證即如金出鑛。似亦不應復存後位。今何位次依然。照常俱列耶。答曰。金既出鑛。便可作器。作之已精。而益求其精。有作功用是也。不求其精。而自無不精。無作功用是也。動帝王。陳宗廟。貯黃流。盛甘露。敬天地。享神明。全體大用是也。社稷保之。兆民福之。慈陰妙雲是也。傲古玩類極珍。覺齊佛覺是也。成至寶。鎮庫藏。妙覺究竟是也。知此喻者。則斷後立位。不無理據。然亦諸經論中之所不見。而此經僅見之者。蓋為接漸入頓。接偏入圓。此出自世尊靈智妙辯。彼膠柱鼓瑟者。豈足以語此哉。）

二結後證前

阿難。從乾慧心。至等覺已。是覺始獲金剛心中。初乾慧地。

從乾至等已者。明由淺入深。是覺始獲等者。顯後唯證前。良以初乾慧心。即具後後位中。一切功德。但未經歷事造修。唯是性具而非修成。今乃由淺入深。漸次修習。以至等覺。而於乾慧心中。所具一切功德。方以親證。故曰是覺始獲等也。金剛心。即指圓通妙心。以前從根解結。如來即名其為金剛王寶覺。如幻

指掌疏卷八

10215

楞嚴經指掌疏

1026

三摩提。而觀音自陳。亦言聞熏聞修金剛三昧。至文殊揀選。又謂宣說金剛王。如幻不思議。佛母真三昧等。據此仍是最初乾慧。但於等覺位中。始得親證實到。清涼云。起明東廟。智滿不異於初心。古德云。末後牢關。不離最初一步。皆此意也。等覺位竟。

十妙覺位

如是重重單複十二。方盡妙覺。成無上道。

如是重重者。通指乾慧已來說也。言始自乾慧已來。如是一重一重。有單有複。至十二重。方盡妙覺。意顯位位皆覺。但加前不妙。登地妙而未盡。佛地方盡。乃原始要終而總言之。正脈以一重。但局一位為單。總包十位為複。極是。但彼依溫陵取一乾。(單)二信。三住。四行。五向。(複)六暖。七頂。八忍。九世。(單)十地。(複)十一等。十二金。(單)今本疏。乃除金剛。足妙覺也。成無上道者。以既盡妙覺。道極究竟。無有能駕於其上者矣。結上正明諸位竟。

二結顯修法

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。

是種種地者。通指已上。因地與果地也。皆以等者。顯已上因地果地。皆不離圓通妙心。以耳根圓通即是金剛王三昧故。言觀察等者。謂每歷一位。必有一位功業。若不觀察。恐生愛著。故須依彼金剛三昧。而觀察之。如幻十喻者。如大品云。觀一切業如幻。一切法如燄。一切身如水月。妙色如空。妙音如響。諸佛國土如乾城。佛事如夢。佛身如影。報身如像。法身如化。不可取不可捨。一切空故。此中喻雖有十。而所喻之法。不出度生說法嚴土供佛而已。然既曰不可取。則無生可度。無法可說。無土可嚴。無佛可供。既曰不可捨。則任運度生。任運說法。任運嚴土。任運供佛。既曰一切空。則取捨雙忘。忘心亦寂。此依觀成止也。止久沉滯。遮於勝進。故又於奢摩他中。用諸如來毗婆舍那。奢摩他。義翻爲止。毗婆舍那。義翻爲觀。如莊嚴論云。安心於正定。此即名爲止。所謂奢摩他。正住法分別。是名爲觀相。謂毗鉢舍那。起信論云。所言止者。謂止一

切境界相。隨順奢摩他義故。所言觀者。謂分別因緣生滅相。隨順毗鉢舍那義故。今則唯以觀法體寂。不住本位。名奢摩他。進觀前途功德。引發勝進。名毗婆舍那。此依止成觀也。止觀雙運。不即不離。故云清淨修證。從因至果。位位徧歷。故云漸次深入。知此法者。既無中止之弊。亦無過高之行。位後顯此。良有以焉。

三推重初心

阿難。如是皆以三增進故。善能成就五十五位眞菩提路。

承上因地果地。皆以金剛觀察。如是則功歸第三漸次。以三種漸次。結文雖具稱增進。而標章惟第三受增進之名。且第三增進。即是耳根圓通。亦即金剛三昧。若不憑此觀察。後位難成。故曰皆以三增進故。善能成就等。又且第三漸末。乃云從是漸修。隨所發行。安立聖位。故知善能成就。唯指第三漸次。若論由淺入深。通指亦可。五十五位。正脈謂前除乾慧。後除妙覺。信住行向地爲五十。四加等覺爲五。故言五十五位。以經中明言眞菩提路。乾慧非眞。妙覺非路。故除之也。灌頂云。亦可信住行向地爲五十。漸乾加等妙爲五。愚謂第三漸末。明

言從是漸修。隨所發行。安立聖位。然既曰從是漸修。則知前屬頓悟。如人猛然想起家鄉。尚未動身。灌頂收三漸爲路。而從是之語。云何銷會。且又辨妙覺爲路。終是矯強。既云隨所發行。安立聖位。而乾慧執心虛明。純是智慧。豈非是行。乾有其慧。名乾慧地。豈非是位。既有行有位。則是已涉程途。正脈以非真揀除。亦屬臆見。今依長水合轍。並以信住行向地爲五十。乾慧四加爲五。等覺已至覺際。如人已到門首。不得復以道路名之。故唯五十五也。而言善成者。即取其止觀雙運。不即不離之義。由此觀之。則欲至覺際。而趣妙覺者。應須先歷諸位。欲善成諸位者。應須先修耳根圓通。欲得耳根圓通者。應須加意嚴戒。欲得禁戒成就者。應須首斷五辛。古德云。初步定千里之程。一簣肇萬仞之山。行遠自邇。登高自卑。則初心豈可輕忽乎哉。

四判決邪正

作是觀者。名爲正觀。若他觀者。名爲邪觀。

上云是種種地。皆以金剛觀察。則位位之中。不離圓通妙心。又云如是皆以

三增進故。善能成就。則未修之前。即當先求頓悟。是知耳根三昧。不獨爲聖位最勝準繩。亦且爲初心第一方便。故云作是觀者。名爲正觀。若捨此而修。或著事而墮於有爲。或執理而沉於寂寞。甚至中途成狂。永陷魔外者。比比而是。故曰若他觀者名爲邪觀。如第一文云。諸修行人。不能得成無上菩提。乃至別成聲聞緣覺。及成外道諸天魔王。及魔眷屬。皆由不知二種根本。錯亂修習。亦斯意也。通上正示禪那諸位竟。

二略彰所說圓滿

阿難淫室歸來。所請三名。如來依次而說。若果能依此。則生信發解起行。各有準繩。不患乎菩提之不成矣。誠恐將謂別有。馳心更待。漫將從前所說。等閒看過。故文殊於此請名。如來出名結答。今知妙奢摩他。三摩禪那。義盡於此。而云略彰圓滿者。良以奢摩中。密因。久淪七趣。三摩中。修證。時招五魔。禪那中。萬行。多纏理障。仍須詳辨。以示將來。至後校量持福。結勸流通。乃爲大圓滿也。

二 一文殊請名奉持。二如來出名結答。 初

爾時文殊師利法王子。在大衆中。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。當何名是經。我及衆生云何奉持。

請名奉持。以文殊爲當機者。顯總持全經。非具根本大智。法王眞子。不足與有爲也。起禮而白者。重其事故。名者義之表也。今如來歷明妙奢摩他。三摩。

禪那。義亦略周。故文殊請名表彰。言當何名是經者。正求佛因義立名。俾海衆因名思義耳。奉謂奉以自修。持謂持以教人。蓋文殊義雖冥通。名未顯聞。奉以自修。無可不可。持以教人。憑何指授。至若一切衆生。義既未能盡悉。名又不得與聞。自修教人。二者俱失。恐佛不說。故又急之曰。我及衆生。云何奉持。二如來出名結答六。一境智名。二機益名。三性修名。四要妙名。五因果名。六總結答。初

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。

佛告文殊者。因文殊。出題名。曉大眾也。是經二字。上指三分。下通五題。正脈云。大等十三字。全當科之境字。境即諦也。爲智所對。而以三諦釋之。茲不俱引。又云十方如來。明諸佛同證也。又云上之三諦。即心海全體大用。以智圓照此之心海。名曰清淨海眼。此正脈從境智爲名。相沿承用既久。難以遽易。姑從彼略釋。愚謂此以尊勝爲名。所言大者。即衆生心。最尊最勝。故以佛頂表

之。悉怛多。般怛羅。此云白傘蓋。白爲衆色之本。即心眞如門。傘蓋爲展覆之具。即生滅門。餘於顯示咒益中釋。經以此名者。顯經中所詮。即同起信一心二門等義也。得此法者。可以出世成佛。爲法中王。如世傳國之璽。得之者。可以爲天下君。故以無上寶印稱之。十方如來。所說十二部經。清淨妙理。皆從此中流出。故以海眼稱之。據此則成道說法。全依乎此。不益見其爲尊且勝乎。

二機益名

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。

正脈云。阿難登伽。正是此經當機。凡務多聞。而未全定力者。皆準阿難。凡欲惑熾然。不思出要者。皆準登伽。又云菩提心。即前三諦圓融之心。徧知海。即前徧照三諦海眼。但於前題中。加當機獲益。勸人欣此。入此也。此正脈從機益爲名。亦依彼略釋。愚謂此以力用爲名。親因者。歷劫親眷。互相因依。憑此救護。即是力用。如度脫阿難。及此會性尼。即其事也。若但令離分段苦。得小乘樂。猶未顯其力用。故云得菩提心。入徧知海。言得菩提心者。即是頓悟因心。

三菩提中。眞性菩提。入徧知海者。即是究竟果海。十果號中。正徧知號。然阿難一向多聞。性尼宿爲淫女。一旦得此。入此。其力用不益見其勝乎。

三性修名

亦名如來密因。修證了義。

正脈云。如來密因爲性具。依此起修。方成眞因。權小不知。故曰密也。又云雖知本有。不妨於無修證中。而起修證。故曰了義。非同染實之修。不了義也。此亦依正脈略釋。愚謂。此以理觀爲名。如來密因。即是所觀之理。近具根中。遠該萬法。亦即三如來藏之全體大用。悟此則爲成佛因心。不悟則但是密具而已。信知有此。故即依之立爲觀境。言修者。即指觀行爲修。非歷事造修。如云初於聞中。入流亡所等。皆修也。言證者。即指妙悟爲證。非歷位取證。如云此根初解。先得人空等。皆證也。而言了義者。有二義。一謂依此修證。亦唯了悟如來密因之義。二謂攝義已盡。了無餘義可修可證。詳如總釋名題中辨。

四要妙名

指掌疏卷八

1033

楞嚴經指掌疏

1034

亦名大方廣妙蓮華王。十方佛母陀羅尼咒。

正脈云。上七字。爲最妙。又云此大。乃直目性體。橫亘窮。無邊底故。方即是相。有義相德相。謂具足恆沙性德義故。廣指用言。稱體而周。無障礙故。益見斯經。旨同華嚴矣。蓮華取義甚多。且略取於方華即果。處染常淨二義。亦即表於因果交徹。染淨不二。益見此經。旨同法華矣。又云末八字爲最要。佛母表其有出生義。陀羅尼。此云總持。明其具含攝義。又云一表出生多佛。一表含攝多義。豈非至道要術哉。此亦略引正脈。從要妙爲名。愚謂。此以顯密爲名。蓋上七字爲顯名。下八字爲密名也。顯名稱大方廣者。意明此經所詮。即同起信論中三大。並同華嚴。如正脈說。又稱妙蓮華王者。蓮華稱妙。已顯非常。況復云王。似指華嚴普光摩尼香水。海中種種光明蓋香幢言。以此華爲無量香海。無量華藏之所依住。喻上三大。爲一切法門。一切賢聖之所依故。密名十方佛母者。前云。是佛頂光聚。悉怛多般怛羅。秘密伽陀。微妙章句。出生十方一切諸佛。十方如來因此咒心得成無上正徧知覺。即佛母義。陀羅尼。此云總持。謂總一切

法。持無量義故。亦云遮持。謂遮惡不起。持善不失故。此是諸咒通名。冠以十方佛母。則是通別合稱。以此經原有顯文密咒。故以顯密爲名。然顯名爲聖賢所依。密名能出生諸佛。義亦相符。所謂咒即密經。經即顯咒者。以此。

五因果名

亦名灌頂章句。諸菩薩萬行首楞嚴。

按此經。原係中印土。那爛陀寺。大道場經。於灌頂部中。錄出別行。故名灌頂章句。此依總彰別。意顯此經所有章句。皆屬灌頂部中出故。灌頂疏云。印土密部有五。東方阿一佛。名金剛部。南方寶生佛。名灌頂部。西方彌陀佛。爲蓮華部。北方成就佛。名羯磨部。中央毗盧佛。名如來部。引經是灌頂部也。然既屬灌頂。則誦此章句者。必蒙如來智水灌頂。得大開悟。依之修因。則爲諸菩薩萬行。依之證果。則爲究竟堅固。故本疏亦同正脈。從因果爲名。

六總結答

汝當奉持。

指掌疏卷八

10315

楞嚴經指掌疏

1036

此是結答之語。猶云以是五種名字。汝等當因名思義。而奉持之。正脈云。蓋必以智照境。隨機受益。從性起修。盡其要妙。滿其因果。方爲能奉持也。若依本疏。初則顯其尊勝。令生信樂。次則彰其力用。令知修習。修習須依理起觀。成觀須顯密雙修。必至因圓果滿。則奉以自修。持以教人。二俱究竟矣。略彰所說圓滿竟。

三會衆頓悟漸證

說是語已。即時阿難。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。

初蒙示兼聞。說是語已。謂出名結答已竟時也。即於此時。阿難及有學大衆。重增一番新氣象矣。得蒙等者。正敘上所聞。爲向下悟證之由。密印者。即指圓通妙性。三漸重明。故曰開示。得此可以成佛曰印。衆生不知曰密。亦即前之見性藏心等。第一題中。所謂無上寶印是也。隨所發行。安立聖位。即是般怛羅義。

若通言摩訶悉怛多。般怛羅。此云大白傘蓋。今既無上五字。則唯取傘蓋義耳。傘則自覆義多。覆他義少。蓋則覆他義多。自覆義少。良以諸位之中。或約自利。或約利他。實各互具。但有多分少分。如傘蓋義故。此皆三漸已後之所開示。兼聞者。文殊所請。如來所答。會衆同聽故。五種名目。雖各顯一義。實一攝一切。故通稱了義。以一一皆攝義盡故。又經稱了義。名亦隨經。六釋中。當作有財釋也。○頓悟下。頓悟漸證。自三漸。至等覺。歷歷在心。故曰頓悟禪那。修進聖位。自境智。至因果。通稱了義。故亦兼悟題名。增上妙理。理名增上妙者。以了義故。正當頓悟之時。一切心思智慮。瓦解冰銷。當體寂然。故曰心慮虛凝。三界煩惱有二。一見惑。初果見道位斷。二思惑。修道位斷。今云三界修心。顯是思惑也。又思惑煩惱有三。一欲界思。二色界思。三無色界思。欲界思有九品。前六品。在二果向斷。後三品。在三果向斷。上二界思。八地各有九品。共七十二品。在四果向斷。而阿難等。原在初果。今既心慮虛凝。超二向至二果。故云斷除三界。修心六品。（即欲界前六品思也）而言微細煩惱者。對見惑說。以見惑分別名麤。

思惑任運爲細故。正脈云。本經從初歷談。但言奢摩他。及三摩提。而未言禪那。直至此處。始一稱之。下連修進聖位。足顯談聖位處。乃是說禪那耳。自阿難請位以來。至此說法復爲一周。名染淨因果周。即阿難所請禪那義也。按常途禪那。翻爲靜慮。以寂滅爲義。今經爲滅十二類生。顛倒亂想。立三漸次。即是靜義。乾慧心中。乾有其慧。即是慮義。即以此心。中中流入。即寂滅義。圓覺疏。釋爲絕待靈心。今經位位不離中道。即絕待靈心也。正脈云。全取正因佛性。雙兼緣了二因爲禪那體。今經三漸獲無生忍。即是正因佛性。奢摩他中。用諸如來毗婆舍那。清淨修證。即雙兼緣了二因也。題中諸菩薩萬行。義統乎此。齊此以前。爲開示禪那成修分竟。

四開示楞嚴成證分

（問。正脈科爲初心緊要。今疏科爲證分。何淺深相背若是。答。圓人修證。歸重初心。初心緊要透過。自然任運證入。如後識陰盡處。入乾慧地。便云如是乃超十信。十住。十行。十回向。四加行心。金剛十地。等覺圓明。入於如來妙莊嚴海。足證此義。若此與正脈亦不相違。而所以異者。惟以破前三分中障。成就究竟堅固之義。爲開示首楞嚴耳。）

三 一精研七趣。以破奢摩中障。二詳辨五魔。以破三摩中障。三重明五陰。以破禪那中障。初三 一阿難請問。二如來讚許。三正爲說示。初三 一

謝前迷益。二陳疑致請。三舉獄例問。初

即從座起。頂禮佛足。合掌恭敬。而白佛言。大威德世尊。慈音無遮。善開衆生微細沉惑。令我今日。身心快然。得大饒益。

座起禮足者。有二意。一爲謝前。二爲請後。合掌身業虔。恭敬意業虔。白佛口業虔。謝前請後。禮應爾故。十二類生。顛倒妄想。一時頓銷。故以威德世尊稱之。脩進聖位。增上妙理。盡情吐露。故以慈音無遮稱之。微細沉惑。即指類生妄想。非佛莫見。非佛莫說。故曰微細。自所不覺。自所不知。故曰沉惑。喻以捏目生華。教以三漸除滅。皆善爲開示也。喜聖位之可修。知生死之不繫。故曰身心快然。因名思義。奉持可憑。故曰得大饒益。此皆歸功於佛。故曰令我等也。

二陳疑致請

世尊。

來自有。二問妄想習氣生起。其意以性中自有。則七趣不應僞妄。若妄習生起。則即性之義不成。且即性不成。是心外有法。與今現悟徧圓之義。似不相符。所以未敢深領。而致問也。後云精研七趣。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。則二問俱釋矣。

三舉獄例問（舉地獄。例餘趣也。又上陳二問。一問性有。二問妄生。此則唯約妄生以問。以有礙現悟故也。）二 一舉人明墮。二躡獄爲問。初

世尊。如寶蓮香比丘尼。持菩薩戒。私行淫欲。妄言行姪。非殺非偷。無有業報。發是語已。先於女根生大猛火。後於節節猛火燒然。墮無間獄。○琉璃大王。善星比丘。琉璃爲誅瞿曇族姓。善星妄說一切法空。生身陷入阿鼻地獄。

初姪妄墮者。持戒行淫。已屬重罪。且兼妄言。況又非尋常妄言。而言行淫無損於他。非同殺他生命。偷他財物。既現前無業。將來亦無果報。毀律誤人。

罪惡彌甚。故華報果報。二報俱受。淫欲屬火。故感女根生火。語已即生者。業力增上。報不容緩故。節節燒然者。欲火徧身所致。烏芻章云。說多淫人。成猛火聚。信不誣矣。此是現前華報。華報不足以償。故命終神識。徑墮地獄。下云九情一想。下洞火輪。身入風火二交過地。輕生有間。重生無間。今蓮香雖說淫欲無報。猶信殺偷有報。似是九情一想。受報應在水火交地。但以毀律誤人。罪惡極重。故云墮無間獄。○琉璃下。殺妄墮者。溫陵曰。琉璃。匿王太子。挾宿嫌。誅釋種。佛記七日當入地獄。王怖乘船入海。水中自然。出火燒滅。詳出涅槃。及琉璃王經。善星。亦云善宿。阿含云。是佛堂弟之子。或曰即調達子也。涅槃云。善星比丘。親近惡友。退失四禪。生惡邪見。作是說言。無佛無法。無有涅槃等。即妄說法空也。然琉璃懷瞋殺人。已屬重罪。且所殺又非常人。乃瞿曇族性。善星妄說法空。即是邪癡。若更爲竊取利養。仍兼於偷盜。二人之罪。俱爲極重。故皆以生身陷獄。下云純情即沉。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。更生十方阿鼻地獄。今琉璃恣殺。

善星逞妄。似是純情。固應沉於阿鼻。且琉璃伐釋。欲斷佛種。善星妄說。虛貪信施。既兼多罪。或亦更生十方地獄。但生身人所共見。略彰華報。陷後經劫無間。備受果報也。

二躡獄為問

此諸地獄。為有定處。為復自然。彼彼發業。各各私受。○惟垂大慈。開發童蒙。令諸一切持戒衆生。聞決定義。歡喜頂戴。謹潔無犯。

初雙問二義。言以上三人觀之。則此諸地獄。非本來有。乃妄習生。但不知為有一定處所。為復自然隨彼彼人。所發之業。於各各處。私受其報。問意蓋謂若有定處。則無關於業因。恐墮空亡。若隨業有。乃有顯於報應。足發深省。想已知是隨業。但不敢自決。觀下請詞。重在持戒。可知。○惟垂下。請慈開發。二義不決。邪正未辨。有類童蒙。決定指示。立辨是非。即是開發。為與是樂。故唯願垂慈。此為自請也。令諸一切等。乃為他請。持戒之人。為脫獄苦。設有定處。自覺持戒無益。反生猶豫。若聞決定隨業。自然歡喜踊躍。頂戴受持。益

加謹潔。而無犯戒罪矣。阿難請問竟。

二如來讚許

佛告阿難。快哉此問。令諸衆生。不入邪見。汝今諦聽。當為汝說。

正脈云。快哉者。合意而喜之讚詞也。此問者。即指上之二問。二問已決。邪正自辨。故云令諸衆生。不入邪見。蓋以執有定處。不信隨業。即墮邪見耳。末二句。誠聽許說。可知。

三正為說示四 一略示升墜因由。二詳明七趣輪轉。三依次答釋前問。四結歎以示邪正。 初三 一依内外定升墜。二由情想分趣類。三緣隨業有定處。 初二 一總標内分外分。二別明情墜想升。 初

阿難。一切衆生實本真淨。因彼妄見。有妄習生。因此分開内分外分。

一切二句。約悟者言。因彼妄見約迷者言。如來意謂。若果悟得真性徧圓。則大地草木。蠕動含靈。本元真如。故一切衆生。實本真淨。只因一切衆生。不

悟徧圓。妄見有衆生相。如是故有妄習熏生。如念念不忘衆生相是也。由不忘衆生相故。或於衆生身分之內。深生暮染。或於衆生身分之一外。懸於勝妙。故曰由此分開內分外分。

二別明情墜想升二 一別明情墜。二別明想升。 初

阿難。內分即是衆生分內。○因諸愛染。發起妄情。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。心著行淫。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。此名內分。

初標內分境。言內分者。即是衆生身分之內。○因諸下。顯內分心。因諸愛染者。謂因於內分境上。生諸愛染。發起妄情者。謂由愛染故。發起種種虛妄情見。情積不休者。謂情見積習。愛染不休。能生愛水者。謂愛極轉潤。潤極流結。此是正顯心相。自下乃取事驗證。是故者。謂以是能生愛水之故。珍羞者。勝妙

飲食。該香味二塵。憶念生愛。口中水出。如見人食美。津唾自嚙可知。前人者。前所遇人。該聲色二塵。聲色俱美。故令人心憶。或憐或恨者。憐其聲色可狎。恨其不聞不見。憐恨不釋。悲痛難禁。故致目中淚盈。此常見之事也。財寶未至而心起貪求。即是法塵。財寶欲至而愛涎資身。故生光潤。如世見人色潤。便賀發財可知。心著行淫。即是觸塵。二根未交。而先已流液。則愛能生水之義。益顯然可證。○阿難下。結內分名。諸愛雖別者。取事唯四。論塵該六也。流結是同者。如舉體光潤。是水之蘊結於內。目淚口水根液。皆水之流通於外。若流若結。咸以潤濕爲性。故曰是同。潤濕故。不能上升。不升從墜。理所必至。故曰自然。是乃依內分境。起內分心。故曰是名內分。

二別明想升

阿難。外分即是衆生分外。○因諸渴仰。發明虛想。想積不休。能生勝氣。是故衆生。心持禁戒。舉身輕清。心持咒印。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。

初標外分境。言外分者。即是衆生身分之外。勝妙境界。○因諸下。顯外分心。因諸渴仰者。謂因於外分勝妙境上。生諸渴仰。發明虛想者。謂由渴仰故。發起種種清虛想念。想積不休者。謂想念積習。渴仰不休。能生勝氣者。謂仰極神飛。超脫形累。此亦正顯心相。自下亦取事驗知。是故者。謂以是能生勝氣之故。心持禁戒。義該念戒念施。以心持即念。念律儀戒。能淨三業。念善法戒。能成勝因。念饒益戒。能利有情。律儀唯戒。餘二皆兼於施故。舉身輕清者。念前二戒。不_{猛強貌}以自修爲累。念饒益戒。不以度生爲擾故。心持咒印。即是念法。以咒即是法。爲諸佛秘印。心持乎此。如佩佛秘印。縱遇魔外。無所畏懼。故曰顧盼雄毅。_{也。}心欲生天。即是念天。謂厭下苦羶障。欣上淨妙離也。夢想飛舉者。超勝之氣。形於夢寐故。心存佛國。即是念佛。如十六觀經。觀想念佛之類。聖境冥現者。或於禪觀之中。或於夢寐之際。得見阿彌陀佛。金色之身。得歷阿彌陀佛寶嚴之土。但以人所不見。而已獨見。故云冥現。事善知識。即是念

僧。自輕身命者。如百城煙水。不辭疲勞。皆超勝之氣耳。○阿難下。結外分名。諸想雖別者。取事唯五。論念有六。即教中六念門也。輕舉是同者。如夢飛爲舉。餘四皆輕。若輕若舉。咸以飛動爲性。故曰是同。飛動故。不至下沉。不沉成超。理所不踰。故亦曰自然。是乃依外分境。起外分心。故曰此名外分。依內外定升墜竟。

二由情想分趣類二 一臨終相現。二情想曲分。 初

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。

一切世間。且指情世間說。生死相續者。謂生死死死。生生死死。如旋火輪。無休息故。從猶任也。生從順習。死從變流者。謂生則任其隨順習氣。而造善惡等業。死則任其遷變流轉。而受異類之身。此七趣成異之大略。自下乃詳明其成異之故。臨命終時者。六識皆已不行。未捨煖觸者。八識尙未離體。以八識離體。則煖相自盡。此既未捨煖觸。八識尙在。乃將死而尙未死故。一生善惡者。謂一

生所造善惡等業。俱時頓現者。謂俱時頓現善惡等相。莫知所趣。乃將生而猶未生故。當此之時。正在畏死求生之際。故曰死逆生順。謂以死爲逆。而欲避之。以生爲順。而欲求之也。因有避死求生之心。則善惡二習。交相並發。善習勝者。隨善相而生善趣。惡習強者。隨惡相而生惡趣。此七趣之所由分也。

二情想曲分七 一純想即飛生天趣。二情少想多生仙趣。三情想均等生人間。四情多想少入橫生。五七情三想入餓鬼。六九情一想分二獄。七純情即沈墮阿鼻。
初

純想即飛。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。

初應想正生。純想勝妙。神遊外分。故命終即飛。上見天宮。允符渴懷。趣著不捨。故致必生。問。此與卵唯想生之想何異。答。彼約受生之時。一念妄染之想。此約在世之生天等語。蓋想者澄生天等語。蓋想者澄心觀想。非亂想也。○若飛下。兼因易果。若飛心中。即是純想心中。兼福兼慧者。

謂想不徒想。兼能供佛聞法。以供佛爲福業。聞法爲慧業故。及與淨願者。不唯

供佛聞法。仍願生生世世。常在佛前。如回向淨土者是也。凡人命終神識。觀十方如聚墨。杳杳冥冥。不知何往。今以純想及福慧力故。暫昏即悟。故曰自然心開。又以淨願力故。聖境遙現。故云見十方佛。一切淨土。如西之彌陀安養。東之藥師琉璃等是也。十方俱現。勝劣攸分。故得隨願往生。華嚴行願品云。臨命終時。一切所有。無復相隨。唯此願王。不相捨離。於一切時。引導其前。據此。則往生雖由福慧。實生平淨願。臨終引導之耳。

二情少想多生仙趣

情少想多。輕舉非遠。即爲飛仙。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。或護神咒。隨持咒者。或護禪定。保綏法忍。是等親住如來座下。

初應想正生。情少想多者。如一情九想。二情八想。三情七想。四情六想等。皆是也。輕舉非遠者。以有情墜故。灌頂云。豎不越四王天。橫不出二圍山也。

即爲飛仙者。如後文飛行仙類。應是一情九想。大力鬼王。如嶽神琰魔之類。應是二情八想。飛行夜叉。乃大力鬼王之所使役。應是三情七想。地行羅刹。如山野鬼神。應是四情六想。然鬼神一道。有善有惡。惡者專於爲禍。正屬鬼類。善者兼能爲福。旁通仙趣。此中大力鬼王等。約兼能爲福者言之。遊於二句。即輕舉非遠義也。○其中下。兼因易果。其中者。即上四類之中。若有善願善心者。謂於想心中。願常近佛。心恒爲法。如下所說是也。護持我法者。護佛法。及持法人。如藥師經。十二藥叉之類。或護禁戒等。護戒法。及持戒人。如戒壇中。護戒善神之類。或護神咒等。護神咒。及持咒人。如本經中。百靈護咒之類。或護禪定等。護禪人。及所得法。綏猶安也。參禪遇魔。則於所得之法。不能忍可。故保而綏之。如禪堂中。護靜善神之類。此皆約平日善願善心言之。是等既有善願善心。故雖爲仙爲鬼。猶得親住如來座下。

三情想均等生人間

情想均等。不飛不墜。生於人間。想明斯聰。情幽斯鈍。

情想均等者。五情五想。正相均等故。不飛不墜者。由有情故。不能上飛。由有想故。不能下墜。言既參於兩楹。故得生於人間。想明斯聰者。對下三趣言之。言人道衆生。聰明過於下三者。以有想心明慧故也。情幽斯鈍者。對上二趣言之。言人道衆生。鈍暗過於上二者。以有情心幽暗故也。

四情多想少入橫生

情多想少。流入橫生。重爲毛群。輕爲羽族。

情多想少者。對下七情三想。應是六情四想。以上云情想均等。此則情多一分。想少一分。情爲六而想爲四故。流入橫生者。情多偏墜。不能爲人故下流。想少欲飛。不能直舉故橫生。然橫生復有二類。若身之重者。則爲毛群。如駝驢猪狗等。地行類也。若身之輕者。則爲羽族。如雀鴿鴛鴦等。空行類也。亦可羽爲毛羽。族爲水族。亦該水行之類。

五七情三想入餓鬼

七情三想。沉下水輪。生於火際。受氣猛火。身爲餓鬼。常被梵燒。

水能害己。無食無飲。經百千劫。

七情者。較上更多一分。三想者。較上更少一分。想益少而飛益難。情愈多而墜愈深。故曰沉下水輪。謂下過於水輪也。按本經地輪即是金輪。如前云故有金輪。保持國土。金輪下有水輪。如前云故有水輪。含十方界。水輪下有火際。如前云故有火光。爲變化性。火際下有風輪。如前云故有風輪。執持世界。再下則是虛空際矣。今既沉下水輪。應在風輪之上。故云生於火際。所以不更下沉者。以猶有三分想故。然既生於火際。攬彼猛火氣分。故云受氣猛火。結氣成形。故曰身爲餓鬼。此且標名。自下乃出其得名所以。蓋以常被焚燒。雖上接水輪。而近火成沸。反以傷身。故曰水能害己。火際無可食之物。有水反澆爛其身。故曰無食無飲。常受饑虛。無有出期。故云經百千劫。施食文云。五百生不聞漿水之名。千萬劫常受饑虛之苦。此餓鬼之所由名也。婆沙云。恒常饑渴。不聞漿水之名。設值大河。即變爲大炬火。入口焦然腹爛。亦大同此說。問。按後鬼有十類。今之餓鬼。苦最重故。獨得趣名。後之十鬼。雖苦不至此。皆此趣攝。今舉總該別也。

六九情一想分二獄

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。

不言八情二想。但言九情一想者。略輕取重。因重知輕故。想少於前。益不能飛。情多於前。愈沉於下。故前在火際。今又透過火際。故云下洞火輪。以洞即透過義也。透過火際。即是風輪。火因風吹。風因火逼。二者互相上下。即取其中爲二交過地。有間無間。皆在此地。中陰至止。故曰身入。所以不更墜者。以有微少想故。輕生有間者。謂設或稍輕。如九情微少。一想微多。則生有間地獄。如後文十八乃至一百八獄。其中受苦猶有間故。重生無間者。謂若果甚重。實是九情一想。則生無間地獄。灌頂云。無間謂八大地獄。一等活。二墨繩。三衆合。四叫喚。五大叫。六炎熱。七大熱。八無間。前七爲別。後一爲總。故通稱無間。又此雖稱無間。但約在獄受苦言之。非同阿鼻無出。以既惟九情。罪惡未至極重。猶有一想。善根未至盡斷故。

七純情即沉墜阿鼻

純情即沉。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。

初應情正墮。無想不升。純情唯墜。故命終即沉。謂無容展轉也。阿鼻亦翻無間。但與前不同。以前約受苦。此約無出。乃獄苦重之尤者。準觀佛三昧等經。更有異翻異釋。今依成論。略明五種無間。一趣果無間。捨身即生彼故。二受苦無間。中無樂故。三經時無間。定一劫故。四命無間。中無絕故。五形無間。身形縱廣八萬由旬。一人多人。皆徧滿故。○若沉下。兼罪轉報。若沉心中者。即是純情心中。以情愛屬水也。謗大乘者。斷滅佛種。以能障菩提心故。毀禁戒者。斷滅僧種。以能障持戒人故。誑妄說法。斷滅法種。以能障如來教故。罪惡之重。莫甚於此。以其斷三寶種也。虛貪信施。濫膺恭敬。必至作大妄語。巧用偷心。五逆則殺父。殺母。殺阿羅漢。出佛身血。破和合僧。前四爲殺業之最。後一乃妄語之尤。至於十重。具足姪殺盜妄。包羅貪瞋邪見。兼此種種重罪。本獄不足

以償。故云更生十方阿鼻地獄。法華云。其人命終。入阿鼻獄。具足一劫。劫盡更生十方世界。阿鼻地獄。如是展轉。至無數劫。大般若云。謗佛法罪。墮阿鼻獄。此土劫壞。更移他方。地藏經云。墮無間獄。求出無期。此界壞時。寄生他界等。皆此義也。結上由情想分趣類竟。

三緣隨業有定處

循造惡業。雖則自招。衆同分中。兼有元地。

按前阿難問意。蓋恐執有定處。不信業因。故雙申兩問。而曰此諸地獄。爲有定處。爲復自然。彼彼發業。各各私受。今云循造惡業者。謂此諸地獄。乃循其本人所造惡業而爲重輕。固是彼彼發業。各各私受。又云。雖則自招。衆同分中兼有元地者。謂此諸地獄。雖則自業所招。而於衆生同分境中。兼有本人無始同惑。元所現地。若同惑不空。亦有定處。不可便謂於我無分。如地獄既爾。七趣皆然。緣以阿難問處。舉獄爲例。故如來亦於地獄之後。就便而答。將使衆生了別業。則私受無緣。銷同惑。則定處亦空。返妄歸真。更無有捷於此者。總結

上來。略示升墜因由竟。

三詳明七趣輪轉

此與上文有三不同。一者上惟略示情想。此則詳明雜業。二者上是直墮本趣。此。則依次輪轉。三者上唯六趣。此開修羅。由此三義。是故重說。七

一獄趣。二鬼趣。三畜趣。四人趣。五仙趣。六天趣。七修羅。初三一結前標後。二激起釋成。三總示虛妄。初

阿難。此等皆是彼諸衆生自業所感。○造十習因。受六交報。

初結前。言上雖循業定有。二義雙許。究竟以循業爲是。故重呼當機而再告之。感者招致之義。言設無自業。雖本有地獄。誰能驅之入哉。故知此等唯是自業之所招致。○造十下。標後。十習因。偏約因言。六交報。偏約報言。然文雖從偏。義實互具。以有因必有報。報必有因。至下徵釋自見。

二激起釋成二 一激釋十因。二激釋六報。初十一姪習報。二貪習報。三慢習報。四瞋習報。五詐習報。六誑習報。七怨習報。八見習報。九枉習報。十訟習報。初

云何十因。○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。色目行淫。同名欲火。菩薩見欲。如避火坑。

首句。總徵十因。應另爲一科。文略不便。寄居於此。○阿難下。正明淫習。復有四義。一增姪積火。淫習者。謂宿世淫欲熾盛。現前猶有餘習故。因有餘習。男女相接。依然發於相磨。謂彼此互相研磨也。研磨不休者。深求欲樂。不知止足。然姪欲屬火。如是積淫成火。故有大猛火光。於自心中發動。是自心中。預現地獄相也。教中云。三界唯心。萬法唯識。又云心作天堂。心作地獄。是故佛說多淫之人。成猛火聚。若果能如鳥芻瑟摩。則化多淫心。成智慧火矣。○如人下。取例驗知。言二手自相磨觸。尚有煖相現前。況復男女二根。研磨不休。宜乎其有大猛火光。於中發動矣。○二習下。緣習成獄。二習者。宿習與現習也。宿習無忘。現習重增。欲火更熾。故曰相然。由此故於命終神識。見有鐵床銅柱

諸事。蓋前之大猛火光。是獄相初萌。此之鐵床銅柱。乃習果成就矣。○是故下。聖賢共惕。如來爲聖。菩薩爲賢。向人形容曰色。自己觀察曰目。言如來向人形容。名爲欲火。自己觀察。亦名欲火。其警惕之切如此。菩薩學佛。其警惕之心。與佛無異。故見欲如避火坑。言不敢少有所犯也。

二貪習報

二者貪習交計。發於相吸。吸攬不止。如是故有積寒堅冰。於中凍冽。○如人以口吸縮風氣。有冷觸生。○二習相陵。故有吒吒波波羅羅。青赤白蓮寒冰等事。○是故十方一切如來。色目多求。同名貪水。菩薩見貪。如避瘴海。

初增貪積冷。宿世多貪。現前猶有餘習。故曰貪習。由此內熏力故。彼此交相計算。依然發於相吸。謂兩相吸引。攬爲已有也。吸攬不止者。謂引取無度。不知止足。然貪心屬水。吸引屬風。水兼於風。必致凝寒。如是貪吸積冷。故有積寒堅冰。於自心中。預現凍鎖凜冽之相。○如人下。取例驗知。言以口吸縮風

氣。尚有冷觸。況夫彼此貪心。吸攬不止。宜乎其有積寒堅冰。於中凍冽矣。○二習下。緣習成獄。宿習無忘。現習重增。貪吸更甚。故曰相陵。謂乘習相陵奪也。如是故於命終神識。見有吒吒。波波。羅羅。青赤白蓮。寒冰等事。吒吒。亦云阿吒吒。波波。亦云阿波波。羅羅。亦云阿羅羅。皆寒逼罪人之聲。青蓮華。赤蓮華。白蓮華。皆寒逼罪人之相。準餘經更有阿浮他。謂凍冽成瘡。泥羅浮他。謂肢節脫落。是爲八寒。總名寒冰。今略舉前六。後二以寒冰等事該之。此相既現。是習果成就矣。○是故下。聖賢共惕。同名貪水者。警以遇風凝寒。令息吸攬心故。如避瘴海者。海能沒人。兼有瘴惡之氣。犯之必死。菩薩見貪如此。其警惕之心至矣。

三慢習報

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。熱砂毒海。融銅灌吞諸事。○是故十方一切如來。色目我慢。名飲癡

水。菩薩見慢。如避巨溺。

初增慢積水。宿世多慢。現在猶有餘習。因有餘習。彼此交相陵越。依然發於相待。謂自恃族姓豪貴。財勢智慧等勝也。馳流不息者。謂馳心上流。不知息滅。然我慢屬山。馳流屬水。山峙水馳。必致奔騰。如是故有。騰躍縱逸競奔之波。於自心中。預現積波爲水之相。○如人下。取例驗知。綿味者。舌挂上脣。深取其舌上味也。言口舌自相綿味。尙因而水發。況夫慢心馳流。不知息滅。宜乎其有騰逸奔波。預現積波爲水相也。○二習下。緣習成獄。宿習未忘。現習重增。慢流益甚。故曰相鼓。謂鼓激陵越也。如是故於命終神識。見有血河。灰河。熱砂。毒海。融銅灌吞諸事。而習果成矣。（血河者。灌頂引經云。獄有兩山。罪人走入。兩山忽合。如磨蓋壓。血肉偏流。如大河海。血水涌沸。男女萬數。出沒其中。灰河者。經律異相云。灰河地獄縱廣深淺五百由旬。灰湯涌沸。罪人入河。鐵刺刺身。膿血流出。痛苦萬狀。熱砂者。灌頂云。即黑砂地獄。熱風暴起。吹熱黑砂。來著罪人。燒皮徹骨。愚謂但言熱砂。不合水義。或熱砂連毒海為句。蓋以海沸熱砂。沒溺罪人。苦毒無量故也。融銅灌吞者。地藏經云。烱銅灌口。熱鐵纏身。萬死萬生。動經億劫。此皆以類相感。更有多事。難以盡言。故以諸字該之。）○是故下。聖賢共惕。灌頂云。我慢者。執我我所。起諸見慢相故。癡水者。西土有水。飲之則癡迷顛倒。以之例慢。故曰名飲癡水。亦警

惕意也。如避巨溺者。巨海洪浪。沒溺難出。凡是有智者。莫不嚴避。菩薩避慢如之。蓋不敢有犯也。正脈云。見慢者。謂見自心起慢。非見他慢。

四瞋習報

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。劍樹劍輪。斧鉞鎗鋸。○如人銜怨。殺氣飛動。○二習相擊。故有宮割斬斫。剉刺槌擊諸事。○是故十方一切如來。色目瞋恚。名利刀劍。菩薩見瞋。如避誅戮。

初增瞋積金。瞋習者。宿世多瞋。現在猶有餘習故。因有餘習。彼此互相衝擊。依然發於相忤。相忤。謂逆而犯之也。忤結不息者。謂忤犯結恨。不肯休息。不得報復。故心熱發火。然瞋屬肝氣。遇心火。鑄肺氣而爲金。如是故有刀山鐵樹等事。於自心中。預現殺氣之相。言刀山者。聚刀爲山。鐵樹者。正脈云。樹即棍也。有本樹作鋸。取義皆可。不過尖停之異。劍樹者。豎劍爲樹。劍輪者。團劍爲輪。斧劈屬。黃金飾斧爲鉞。鎗刺屬。鋸解屬。然人徒知此等爲地獄之具。

而不知皆由自惑自業中現耳。○如人下。取例驗知。言世人銜怨欲報。形色便有殺氣飛動。況復彼此交衝。忤結不息。甚至心熱發火。宜乎其有刀山鐵樹等。於自心中。預現殺氣相也。○二習下。緣習成獄。宿習未忘。現習重增。瞋忤愈熾。故曰相擊。謂乘習益相攻擊。念念在殺。由此故於命終神識見有宮割斬斫。剉刺槌擊諸事。而習報成矣。（官謂割其勢。名為宮割。斬謂斫其首。名為斬斫。剉謂折其體。刺謂穿其身。槌謂答其背。擊謂杖其臀。此皆世刑。若約地獄。仍合用刀山劍樹等。避重文耳。）○是故下。聖賢共惕。名利刀劍者。犯之即傷。如來如是色目。故菩薩見心起瞋如避誅戮。亦不敢有犯也。

五詐習報

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。故有杻械枷鎖。鞭杖撻棒諸事。○是故十方一切如來。色目奸偽。同名讒賊。菩薩見詐。如畏豺狼。

初增詐積刑。詐習者。宿世慣行騙詐。現在猶有餘習也。因有餘習。彼此交相哄誘。依然發於相調。調字應作去聲。謂調轉牽引也。引起不住者。謂引心數

起。不肯暫住。然詐以術騙。引令難脫。如是詐引日積。故有繩木絞校。於自心中。預現牽引局陷之相。言繩木絞校者。絞以繩引。謂絞而結之。令不得解。校以木局。謂校而匣之。令不得脫。此亦獄相初萌耳。○如水下。取例驗知。言以水浸田。尚能令草木生長。況夫巧誘善引之術。熏於識田。宜乎其有繩木絞校。預現牽引局陷相也。○二習下。緣習成獄。宿習未忘。現習重增。詐誘愈甚。故曰相延。謂乘習益相延誘也。如是故於命終神識。見有杻械枷鎖。鞭杖撻棒諸事。（杻械枷鎖。皆局繫罪人之具。見前鞭杖撻棒。皆笞責罪人之具。鞭策屬。杖條屬。撻。棒棍屬也。）○是故下。聖賢共惕。奸而且偽。即是詐也。同名讒賊者。讒言哄誘。害人自害故。豺狼性多詐。能害人。畏之如此。亦深戒矣。

六誑習報

六者。誑習交欺。發於相罔。誣罔不止。飛心造奸。如是故有塵土屎尿。穢污不淨。○如塵隨風。各無所見。○二習相加。故有沒溺騰擲。飛墜漂淪諸事。○是故十方一切如來。色目欺誑。同名劫殺。菩薩見

誑。如踐蛇虺。

初增誑積穢。宿世多誑。現在猶有餘習。故云誑習。由此內熏力故。彼此交相欺瞞。依然發於相罔。謂誑罔蒙蔽也。誑罔蒙蔽。不知戒止。又自以爲得計。飛動其心。造設奸謀。是居心總爲障他。立行反以穢己。如是誑罔日積。故有塵土屎尿。於自心中。預現障蔽穢污不淨之相。○如塵下。取例驗知。如塵隨風者。塵以風亂。風以塵昏。塵以風亂。而不見定相。風以塵昏。而不見淨相。故云各無所見。取此爲例者。言塵隨於風。尙昏亂而各無所見。況夫彼此交欺。誑罔不止。宜乎其有塵土屎尿。預現障他穢己。穢污不淨相也。○二習下。緣習成獄。宿習無忘。現習重增。誑罔愈甚。故曰相加。謂倍造誑業也。如是故於命終神識。見有沒溺騰擲。飛墜漂淪諸事。而習報成矣。沒溺者。似是沸尿地獄。謂屎尿沸溢。罪人謂風吹黑砂。罪人騰擲於其中也。飛墜者。隨風上下之相。漂淪者。隨沸浮沉之相。○是故下。聖賢共惕。欺誑誑罔。害人自害。故同名劫殺。劫殺者。謂劫財殺命。極言其可畏也。蛇之與虺。時常含毒螫人。況復踐之。菩薩見誑如此。亦警惕之甚矣。問。誑之與詐。有何差別。答。詐謂誘他。期墮我術。明取其利。誑謂欺他。恐洩我機。

指掌疏卷八

1065

楞嚴經指掌疏

1066

暗取其利。皆屬妄語。而舉心不同也。

七怨習報

七者。怨習交嫌。發於銜恨。如是故有飛石投礮。匣貯車檻。甕盛囊糶。○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。色目冤家。名違害鬼。菩薩見怨。如飲鴆酒。

初增怨積害。宿世懷怨不釋。現在猶有餘習。故曰怨習。由此內熏力故。彼此互相嫌隙。依然發於銜恨。謂銜冤懷恨。誓期報復也。然報復者。設方在心。

如是故有飛石投礮。匣貯車檻。甕盛囊糶。於自心中。預現爲害之相。飛石者飛以石塊。投礮者。投以碎石。匣貯者。匣床盛貯。車檻者。車內檻禁。甕盛者。盛人於甕。而外以火炙。如昔人有請公入甕者是也。囊撲者。收入於囊。而舉以撲之。如始皇囊撲二弟之類。是皆由於銜怨害人。而害具即從自心中生也。○如陰下。取例驗知。如陰藏毒害之人。懷抱畜積。俱屬惡事。況復銜冤懷恨。誓期報復。宜乎其有飛石投礮等事。預現於自心中也。○二習下。緣

習成獄。宿習未忘。現習重增。怨恨益深。故曰相吞。謂恨不生噉也。如是故於

命終神識。見有投擲擒捉。擊射拋撮諸事。（投擲者。礮投石擲。擒捉者。擒拏提取。入匣射其身。拋撮者。拋謂拋撲令死。所謂囊撲者是也。撮謂撮折其身。所謂匣貯車檻甕盛者是也。始而心欲害人。究竟反為自害。懷怨者宜知驚心。）○是故下。聖賢共惕。違害鬼。即懷冤鬼也。冤不能申曰違。常欲傷人曰害。如來雖不懷冤。而色目懷冤之家。名違害鬼。亦警惕於人也。菩薩遵奉佛敕。不敢有犯。所以見有懷冤之心。如飲鳩酒。宜急解之。不然則斷腸死矣。（正脈云。鳩鳥最毒。羽毛瀝酒。飲之則腸寸寸斷。）

八見習報

八者。見習交明。如薩迦耶。見戒禁取。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。菩薩見諸虛妄偏執。如臨毒壑。

初增見積證。見習者。謂宿世邪見（諸見之總）熾盛。現在猶有餘習也。因有餘

習。彼此交相立破。欲明己見。故曰交明。恐人不知何為交明。故云如薩迦耶等。

薩迦耶。此云有身。即是身見。見戒禁取。應云見取。與戒禁取。蓋取字兩通耳。見取見。謂非果計果。如以無想為涅槃之類。戒禁取見。謂非因計因。如牛狗等戒之類。邊見背中。邪見違正。皆為邪悟。如上五見。各有所作。故云諸業。所言諸業者。無非互相破壞。故云發於違拒。各自立宗立論。故云出生相反。相反者。以我證彼。立宗立論。務期壞他。如是存心積業。故有王使主吏。證執文籍。於自心中。預現證據是非之相。（王使者。琰魔王使。主吏者。主掌判吏。證執者。證其所執。文籍者。文書簿籍。）○如行下。取

例驗知。言堂堂大路。誰來誰往。旁觀自能相見。況夫明明中道。互立互破。宜乎其有王使主吏等。預現證據之相。所謂自心難瞞者。信矣。○二習下。緣習成獄。宿習未妄。現習重增。彼此諍執不解。故曰相交。交謂撕結不開之貌。由此故於命終神識。見有勘問權詐等相。言勘問權詐等者。謂始而勘校審問。權稱詐偽。此似王使事也。勘權不明。轉啓有司。逼考訊問。嚴推重鞠。從旁體察訪問。此似主吏事也。體察訪問。不得其情。仍復披究生前見業。照明神識習氣。於時則有善惡童子。手執文簿證之。如不服罪。仍以辭辨折之。直得無理可申。地獄

重罪。乃甘心領受矣。（問。前後十種獄相。惟此中最極周密。且是令其服罪。不出正罰者。何也。答。十業中。惟見業最極難辯。十報中。唯見報難定。難定。必先盡得其情。果其有毀謗正法。斷滅佛種等事。自應直入阿鼻。諸教常說。不出而自知故。）○是故下。聖賢共惕。五者總爲惡見。如來形容觀察。同以見坑名者。以其是陷衆生。一入而不能出故。見理不眞曰虛妄。非他是己曰偏執。五見率皆如是。菩薩見之。如臨毒壑者。顯急宜退避。以邱壑中有毒蛇等物。不退則必遭其害也。

九枉習報

九者。枉習交加。發於誣謗。如是故有合山合石。碾磴耕磨。○如讒賊人。逼枉良善。○二習相排。故有押捺槌按。蹙漉衡度諸事。○是故十方一切如來。色目怨謗。同名讒虎。菩薩見枉。如遭霹靂。

初增枉積迫。宿世好爲屈枉駕禍逼人。現在猶有餘習。故曰枉習。由此內熏力故。彼此互相加迫。依然發於誣謗。誣謗者。本無其事。而妄毀之也。妄毀不認。必至設法相迫。如是居心。故有合山合石。碾磴耕磨。於自心中。預現逼迫之相。（合山者。兩山豎夾。合石者。兩石橫夾。碾以石轆。磴以石研。耕以犁其舌。磨以研其頂。是未及迫人。而迫己之具。先從自心而生。吁可畏哉。）○如讒下。取

指掌疏卷八

1069

楞嚴經指掌疏

1070

例驗知。讒譖也。賊害也。讒譖爲害。名讒賊人。如是之人。逼枉良善。覈得其情。罪必反坐。況夫誣謗日積。宜乎其有合山合石等。預現逼迫相也。○二習下。緣習成獄。宿習不忘。現習重增。枉業愈盛。故曰相排。排者逼迫之貌。由此故於命終神識。見有押捺槌按等相。言押捺槌按等者。謂押掬捺捺。槌打按壓。令其服罪也。設不服罪。蹙其身於囊袋。壓之而漉其血。名曰蹙漉。若終不承認。掛其身於權衡。度之而令其無詞。名曰權度。是其心初欲害人。而終於害己。所謂自作自受者。信矣。○是故下。聖賢共惕。怨謗者。怨言以謗。竦聽者心故。讒譖口傷。義同於虎。故曰讒虎。屈逼聲惡。義同如雷。故曰霹靂。然人皆知避虎畏雷。而自心中養虎蓄雷。恬然不知畏避。亦可慨矣。（問。誑之與枉。有何差別。答。二者皆隨煩惱。而所隨不同。蓋誑者障他利。希自利。隨貪一分。隨癡一分。即以貪癡二分為體。而枉即是害。隨瞋一分。即以瞋恚一分為體。故前後各出也。）

十訟習報

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。

初增訟積照。宿好改訟。現在猶有餘習。故曰訟習。由此內熏力故。彼此交相誼訴。依然發於藏覆。謂各自藏覆已過也。雖各自藏覆。而自心難昧。如是故有鑑見照燭。於自心中。預現其相。（鑑見者。謂鏡鑑以見其形像。照燭者。謂珠照以燭其心曲。）○如於下。取例驗知。言身在中。不能藏曲直之影。況心在本覺圓明之中。欲覆已過。豈可得哉。宜乎其有鑑見照燭。預現對驗相也。○二習下。緣習成獄。宿習未忘。現習重增。訟覆交陳。如是故於命終神識。見有惡友業鏡火珠等相。言惡友者。謂宿世同造之人。業鏡者。能鑑宿業之鏡。火珠者。能燭心曲之珠。惡友同造。故能披露宿業。鏡鑑珠燭。故能相對證驗。類此更有。故總以諸事該之。是知覆藏者。徒昧自心。改訟者。空喪天和。然自有不可逃之罪案。於其間也。○是故下。聖賢共惕。好訟者必易覆。色目覆藏。正所以警惕訟習。同名陰賊者。謂家有陰賊。久必遭劫。喻覆藏已過。終必爲害。此如來警惕於人者如此。戴高山。履巨海。終

不能出。意顯覆重罪。墮極苦。無由得脫。此菩薩自相警惕者。如此。然人非聖賢。孰能無過。宜常自揀典。無輕於改訟。既薄熏染之習。即脫地獄之苦。得生人中。整心慮。趣菩提。何其幸哉。（此上十種習因。從古異說。良以業報不可思議。非眾生習因。足知墮獄一事。不是一生所造之業。蓋由熏習在心。相續不斷。從惑積惑。從業積業。曾無絲毫善緣。惟惡業相應。如十段中。姪貪等十字。乃宿世所造之業。而十箇習字。皆指熏染在心。即今生猶能續起惑業。但宿世造業。必是彼此互相為對。熏習在心。今生亦然。故文中交接交計等。以至今生彼此續起之惑。而發於相磨。發於相吸等。即今生彼此續造之業。當此之時。心是地獄之心。故有猛火積寒等相。現於自心之中。如昔有善畫馬者。念念在馬。睡時自現馬相。作水觀者。念念在水。定中自現水相。而念念心心。造地獄業。自現地獄之相。理應然矣。但此理難信。故十段中。各舉易知之例而驗證之。不可作譬喻說也。然此時雖有地獄相現。尚是心中影相。未及招受。若於此知畏。尚可回轉。其奈宿習現習。相然相陵等。重起增上惑業。由是於命終神識。見有地獄相現。叫苦難脫。及乎身入其中。求出無期。所謂臨崖勒馬收韁晚。船到江心補漏遲。此聖賢所以共惕。類此者。亦知警心可也。）總結徵釋十因竟。

二徵釋六報二 一總徵畧釋。二躡徵詳釋。 初

云何六報。○阿難。一切衆生。六識造業。所招惡報。從六根出。

初總徵。十因已示。六報當明。故此徵也。○阿難下。略釋。一切衆生。指惡報最重者言。以輕者不墮獄故。六識造業有二。一自起。二交作。自起者。但是一根造業。如見色。惟依色起業。交作者。如因見色而起聞聲之業。名爲與聞

業交。因見色而起癩香之業。名爲與癩業交等。如見業既爾。聞聲等亦然。是皆不離六識。故云六識造業。又雖云六識。亦兼六根。以識托於根。離根無見。分別無由起故。所招惡報亦二。一自業報。二交業報。自業報者。如見業所招。臨終先見猛火等。交業報者。如見火燒聽。能爲鑊湯洋銅。見火燒息。能爲黑烟紫燄等。如見火既爾。聞水等亦然。是皆不離六根。故云從六根出。又雖云六根。亦兼六識。以根借乎識。離識無別。報應無由分故。

二躡激詳釋二 一躡前激起。二詳釋六報。 初

云何惡報從六根出。

此躡前略釋之語。而轉徵之。

二詳釋六報六 一見報。二聞報。三嗅報。四味報。五觸報。六思報。 初二 一標定二報。二依次釋成。 初

一者見報。招引惡果。

見報。即自業報。此是依見業招。故云見報。招引惡果。即交業報。雖由交業所感。亦必自報招引。以設無見火。無由燒聽燒息等也。

二依次釋成二 一自業報。二交業報。 初

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。

見業既成。五業交作。故云此見業交。據此則是業已熟矣。已熟則將欲捨命。故云臨終。溫陵曰。見覺屬火。故臨終先見猛火。愚謂。見業徧造。故見火滿十方界。見火欲飛。奈爲九情所墜。落於烟中。故曰飛墜乘烟。煙氣迷暗。不覺沉淪。故曰入無間獄。既入獄中。仍復依彼見業。發明二相。發明。即顯現義也。一者明見。由明處造業所感。徧見種種惡物者。如火狗火蛇。及鐵嘴諸蟲等。恐其爲害。故云生無量畏。二者暗見。暗中造業所感。寂然無聲。不見無相。無聲無相。不知神識落在何處。故云生無量恐。

二交業報

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。能爲星火迸灑。煽鼓空界。

如是見火者。謂如是上來所說見報火也。按後五報。此下當有燒見能爲烈火猛燄之語。觀後聞波注聞。癘氣衝息等。皆先與現前本根交故。但諸本皆無。存而不論可也。燒聽者。見報之火。燒與現前耳根。以耳根屬水。故鑊湯洋銅。水而兼熱。燒息者。見報之火。燒於現前鼻根。以鼻根屬息。故黑烟紫燄。息而兼熱。燒味者。見報之火。燒於現前舌根。以舌根屬味。故焦丸鐵糜。味而兼熱。燒觸者。謂見報之火。燒於現前身根。以身根屬觸。故熱灰爐炭。觸而兼熱。燒心者。見報之火。燒於現前意根。以意根屬風。故星火迸灑。風而兼熱。此是六種交報。由於交業之所感招。

二聞報二 一標定二報。二依次釋成。 初

二者聞報。招引惡果。

指掌疏卷八

1075

楞嚴經指掌疏

1076

聞報。謂先見波濤等。自業報也。招引惡果。謂注聞注見等。交業報也。

二依次釋成二 一自業報。二交業報。 初

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。一者開聽。聽種種鬧。精神愁亂。二者閉聽。及無所聞。幽魄沉沒。

因聞起業。名爲聞業。因於聞業。起於見色癘香等業。名之爲交。謂聞業與餘業交作。而地獄之因成矣。因成捨報。則是臨終時也。溫陵曰。聞聽屬水。故臨終先見波濤。愚謂聞業殊勝。故波濤沒溺天地。見水欲升。奈爲九情所墜。下沉波中。故曰降注乘流。乘流不覺。愈沉愈下。故云入無間獄。既入無間。仍復依彼聞業。發明二相。一者開聽。動處造業所感。聽種種鬧者。如吒吒波波羅羅等。及淹沒敍苦之聲。驚散陽魂。故曰精神愁亂。ケ精屬陽。神爲魂。愁不明。亂不定也。二者閉聽。靜中造業所感。寂無所聞者。闐然無聲。滯成陰鬼。故曰幽魄沉沒。ケ幽爲陰。魄屬鬼。沉不浮。沒不顯也。

二交業報

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。灑諸毒蟲。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。

如是聞波者。謂如是上來所說聞報波也。注聞者。謂聞報之波。注於現前耳

根。以耳根屬水。波見水而聲益怒。故爲責爲詰。皆聲而帶怒。

此中既聞波注聞。上火見火而燒益熾。故應為烈火猛燄。燒而帶熾。是知科自應有見火燒見。

上科定有闕文。恐有不以為然。故就此重以申明。

注見者。謂聞報之波。注於現前眼根。

以眼根屬火。波遇火而暴蒸。故雷吼惡氣。暴聲而兼蒸熱。

吼謂雨將來時。雲中有吼聲也。

注息

者。聞報之波。注於現前鼻根。以鼻根屬息。波遇息而騰潤。故雨霧灑蟲。

謂雨霧中。

灑諸毒蟲也。

飛騰而兼潤濕。注味者。聞報之波。注於現前舌根。以舌根屬味。波遇味

而腥濁。故膿血雜穢。腥臭而兼渾濁。注觸者。聞報之波。注於現前身根。以身根屬觸。波遇觸而傷垢。故鬼畜糞尿。傷害而兼垢汙。注意者。謂聞報之波。注

於現前意根。以意根屬風。波遇風而灑摧。故爲電爲雹。灑而兼摧壞。此等名爲交業所感。

三顛報二 一標定二報。二依次釋成。初

三者癩報。招引惡果。

癩報。謂先見毒氣等。乃癩業所感報也。招引惡果。謂衝息則能爲質爲履等。乃交業所感報也。

二依次釋成二 一自業報。二交業報。初

此癩業交。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。一者通聞。被諸惡氣。熏極心擾。二者塞聞。氣掩不通。悶絕於地。

因癩起業。名爲癩業。因於癩業。引起見色聞聲等業。名之爲交。謂癩業與餘業交作。而獄因成矣。因成捨命。故曰臨終。然癩息屬氣。故臨終先見毒氣。癩業偏造。故毒氣充塞遠近。神識地涌者。謂初見毒氣。入地避之。奈毒氣充塞

於地。故復涌出。九情所墜。不覺又沉。故云入無間獄。既入無間。仍復發明二相。一者通聞。癩香處造業所感。被諸惡氣者。如前所云。黑烟紫燄。諸惡毒氣之類。熏極心擾者。熏極難忍。心神擾亂也。二者塞聞。無癩時造業所感。（謂先時熏香。後於無癩時依之造業。仍感鼻家之報。）氣掩不通者。如人睡熟。被物所壓。氣不能申。悶絕於地者。悶極氣絕。昏臥於地也。

二交業報

如是癩氣。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。無量唾食。衝思。則能爲灰爲瘴。爲飛砂礮。擊碎身體。

如是癩氣者。謂如是上來所說。癩報氣也。衝息者。謂癩報之氣。衝於現前鼻根。以鼻根屬息。氣見息而益惡。故爲質爲履。（質謂實證其罪。履謂踐踏其身。）皆帶惡氣。衝見者。癩報之氣。衝於現前眼根。以眼根屬火。氣見火而成炙。故爲火爲炬。皆

指掌疏卷八

1079

楞嚴經指掌疏

1080

帶炙氣。衝聽者。癩報之氣。衝於現前耳根。以耳根屬水。氣見水而成溷。故沒溺洋沸。（謂沒溺於洋湯。沸尿之中。）皆帶溷氣。衝味者。癩報之氣。衝於現前舌根。以舌根屬味。氣見味而成臭。故爲餒爲爽。（魚敗曰餒。羹敗曰爽。）皆帶臭氣。衝觸者。癩報之氣。衝於現前身根。以身根屬觸。氣見觸而成殺。故綻爛肉眼。（謂綻其皮。爛其肉。肉長成山。而眼中蟲啞也。）皆帶殺氣。衝思者。癩報之氣。衝於現前意根。以意根屬思。思動屬風。氣遇風而成揚。故灰瘴砂礮。（謂揚灰潑瘴。飛砂走石也。）皆帶揚氣。此等亦是交業感招。

四味報二 一標定二報。二依次釋成。 初

四者味報。招引惡果。

味報者。味業所感。如下云。臨終先見鐵網等。引果者。交業所感。如下云。歷嘗則能爲承爲忍等。

二依次釋成二 一自業報。二交業報。 初

此味業交。則臨終時。先見鐵網。猛燄熾烈。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。結成寒冰。

凍冽身肉。二者吐氣。飛爲猛火。焦爛骨髓。

此味業交者。謂此嘗味之業。與餘業交作。積成地獄因也。地獄因成。人中報壞。故曰臨終。然嘗味之業。最重者必至網捕禽獸。烹煎蒸炙。故感先見鐵網。猛燄熾烈。因味造殺。無處不至。故感周覆世界。亡者神識。下透挂網者。謂既見鐵網。又見猛燄。荒錯迷倒。側身下透。挂於網間也。倒懸其頭。入無間獄者。謂足上頭下。不覺不知。愈沉愈下也。每見世之網捕禽鳥者。及其捕得之時。急欲又網。不顧彼之顛倒上下。宜乎其有此慘報。既墮獄中。發明二相。一者吸氣。謂忍覺氣從外入。外入氣冷。故結成寒冰。凍冽身肉。此由吸氣貪味所感。二者吐氣。謂忽覺氣從內出。內出氣熱。故飛爲猛火。焦爛骨髓。此由吐氣嫌味所感。問。嫌味不貪。何以感報。答。嫌味不美。吐而棄之。更爲貪之甚者。

二交業報

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

指掌疏卷八

1081

楞嚴經指掌疏

1082

弩爲射。歷思。則能爲飛熱鐵。從空雨下。

如是嘗味者。謂如是上來所說。嘗味所感之報。如鐵網猛燄等。諸殺具也。歷嘗者。味報殺具。歷於現前舌根。以殺具而遇舌根。無可如何。故能爲承爲忍。謂承領忍受也歷見者。味報殺具。歷於現前眼根。以殺具而遇見火。火鑠具鎔。故能爲然金石。歷聽者。味報殺具。歷於現前耳根。以殺具而遇聞水。水淬金利。故能爲利兵刃。歷息者。味報殺具。歷於現前鼻根。以殺具而遇息氣。氣蒸金透。故能爲鐵籠彌覆。歷觸者。味報殺具。歷於現前身根。以殺具而遇身觸。身受具觸。故能爲弓箭弩射。歷思者。味報殺具。歷於現前意根。以殺具而遇思風。風吹具揚。故能爲熱鐵飛空。業交報交。理應如是。

五觸報二 一標定二報。二依次釋成。 初

五者觸報。招引惡果。

作業時。觸業先起。招引餘業。受報時。觸報先現。招引餘報。惡果。即餘報也。

二依次釋成二 一自業報。二交業報。 初

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。骨肉血漬。二者離觸。刀劍觸身。心肝屠裂。

此觸業交者。謂觸業先起。引起交業。成地獄因也。獄因已成。世報欲謝。故曰則臨終時。然觸業最重者。莫如貪姪強逼。貪姪強逼。令其喪志失節。無所逃避。故感大山來合。無復出路。ケ自身地水火風。即是四山。始而以此逼人。今則轉爲逼己事也。亡者神識。見大鐵城等者。言正恐山合。忽見鐵城。纔喜有趣避處。又見其中火蛇火狗。虎狼獅子等。乃不敢入。奈有牛頭獄卒。馬頭羅刹。鎗稍（灌頂云。稍矛屬。長丈八者。）驅逼。不得不入。入之即是無間獄也。既墮獄中。仍復發明二相。以觸業有二故。一者合觸。謂貪於合觸造業所感。合山逼體。骨肉血漬者。如四山來合。逼體碎骨。和肉與血而俱潰也。二者離觸。謂貪於離觸造業所感。

指掌疏卷八

1083

楞嚴經指掌疏

1084

（問。離觸何以造業。答。合觸生厭。致死惡離。其為業更慘。）刀劍觸身。心肝屠裂者。如刀斫劍刺。壞其身體。連心泊肝而俱傷也。

二交業報

如是合觸。歷觸。則能爲道爲觀。爲廳爲案。（疑是錯簡。應云為撞為擊為刺為射。疑與上互錯。應云為道為觀為廳為案。）歷見。則能爲燒爲熱。歷聽。則能爲撞爲擊。爲刺爲射。（疑與上互錯。應云為道為觀為廳為案。）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。

如是合觸者。謂如是上來所說。觸業所感合山等。諸觸逼迫事也。歷觸者。諸觸逼迫。歷於現前身根。以身根而遇逼迫。則能爲撞爲擊。爲刺爲射。ケ撞以杵觸。擊以丈觸。刺以刀觸。射以箭觸。皆身觸遇逼迫事故。若依原文。殊難銷會。歷見者。諸觸逼迫。歷於現前眼根。以眼根而遇逼迫。則能爲燒爲熱。以眼見屬火。火遇逼迫。逼住則爲熱。逼不住則爲燒故。歷聽者。諸觸逼迫。歷於現前耳根。以耳根而遇逼迫。則能爲道爲觀。爲廳爲案。ケ道爲地獄之途。觀爲獄

主之宮。廳爲理獄之所。案爲判罪之據。道多敍苦聲。觀多傳呼聲。廳多審罰聲。案多判結聲。皆耳聞遇逼事故。若依原文。亦難銷會。暫與歷觸下交互用之。俟高明者再辯。歷息者。諸觸逼迫。歷於現前鼻根。以鼻息而遇逼迫。則能爲括爲袋。爲考爲縛。ケ括以布纏。袋以囊閉。考謂括而復考。縛謂袋而復縛。務令氣不得伸。皆鼻息遇逼迫事也。歷嘗者。諸觸逼迫。歷於現前舌根。以舌嘗而遇逼迫。則能爲耕爲鉗。爲斬爲截。耕謂犁其舌。鉗謂拔其舌。斬謂從根而割。截謂當中而斷。皆舌嘗遇逼迫事也。歷思者。諸觸逼迫。歷於現前意根。以意思而遇逼迫。則能爲墜爲飛。爲煎爲炙。ケ爲墜爲飛者。忽下忽上。爲煎爲炙者。發熱發燥。皆意思遇逼不寧之相。然此中交報。與上四文勢稍別。佛語自在。以義求之可也。

六思報二 一標定二報。二依次釋成。 初

六者思報。招引惡果。

思報者。思業所感之報。如臨終先見惡風等。招引惡果者。謂依於思報。招

指掌疏卷八

1085

楞嚴經指掌疏

1086

引交業所感惡果。如結思則能爲方爲所等。

二依次釋成二 一自業報。二交業報。 初

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。

此思業交者。謂思業先起。後復與餘業交作。則獄因熟矣。獄因熟而世報謝。故曰則臨終時。然思業屬風。而有善有惡。善則能成。惡則能壞。今約惡業。故感惡風吹壞國土。國土既壞。神識無依。故被吹上空。又以九情所墜。故方起旋落。乘於風力。不覺轉入無間。故云墮也。既墮獄中。仍復發明二相。以思業有覺不覺。故感報亦然。一者不覺之相。謂迷悶之極。心神荒亂。奔走不息。二者不迷之相。(不迷即覺)謂纔有覺知。則是苦境。無量煎燒。痛徹深髓。難可忍受。

二交業報

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。爲冰爲霜。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。爲優爲仰。

如是邪思者。準上五。應約邪思所感報風言之。結思者。謂思業報風。結於現前意根。以意思而遇報風。被迷思處。則能爲方爲所。謂受罪處也。結見者。思業報風。結於現前眼根。以眼見而遇報風。因味思明。則能爲鑑_(鏡照)爲證_(人質)。謂令味爲明也。結聽者。思業報風。結於現前耳根。然耳聞屬水。以水遇風。若二力俱勝。鼓激過分。則能爲大合石。如傾湫倒嶽。即其證也。若風寒水冷。則能爲冰爲霜。如秋霜冬冰。即其證也。若水勢劣風。風勢劣水。則能爲土爲霧。如微早起塵。帶濕見霧。即其證也。結息者。思業報風。結於現前鼻根。然鼻息屬風。風遇風而磨蕩成火。則能爲大火車。火船火檻。皆地獄苦具相也。結嘗者。思業報風。結於現前舌根。然舌嘗貪味。味遇風而便失。則能爲大敘喚。爲悔爲泣。皆饑渴逼惱聲也。結觸者。思業報風。結於現前身根。然身觸從緣。風性無

定。或遇風則展舒。則爲大身。或遇風而局促。則爲小身。或遇風而忽活。則能爲生。或遇風而忽斃。則能爲死。或被風吹而腹俯於地。則能爲優。或被風吹而面向於天。故能爲仰。此等皆爲思報之所招引。此上十因六報。雖然似不經。而理所必至。良以三界唯心。萬法惟識。所以華嚴一偈。能空諸獄。若果能絕生前之十業。了現心之妄習。六業不交。六報安在。是知佛之所以詳陳其相者。將使眾生。轉惡業爲善因。心作天堂。變生心爲佛心。即心作佛也。徵起釋成竟。

三總示虛妄三 一總結妄造。二別分重輕。三重釋問意。 初
阿難。是名地獄十因六果。皆是衆生迷妄所造。

結前十習爲地獄因。六報爲地獄果。故曰是名等也。皆是者。因果皆是。迷妄者。迷於妄見。迷於妄見。不達衆生相空。由此於諸衆生分內。起於妄情。十因六果。莫不資始乎此。故爲所造。前云因於妄見。有妄習生。由此分開內分外分。則地獄天堂。皆迷妄所造明矣。

二別分重輕三 一十因圓造入阿鼻。二六業交作入無間。三六業具缺分三等。 初
若諸衆生。惡業圓造。入阿鼻獄。受無量苦。經無量劫。

惡業者。即前淫貪慢瞋詐。誑冤見枉訟也。圓造者。一一具造。又造之必盡其極。前之所謂純情者以此。純情即沉。故云入阿鼻獄。此是正獄。以下之八獄。皆眷屬獄故。入此獄中。諸苦備歷。故云受無量苦。若沉心中。有謗大乘等。劫盡更生他方阿鼻。故云經無量劫。

二六業交作入無間

六根各造。及彼所作。兼境兼根。是人則入八無間獄。

前總徵略釋疏云。六識造業有二。一自起。二交作。自起者。但是一根造業。如見色惟依色起業。聞聲唯依聲起業等。今云六根各造是也。交作者。如因見色而起聞聲之業。是見業與聞業交。因聞聲而起見色之業。是聞業與見業交等。今云及彼所作。兼境兼根是也。言兼境兼根者。謂除當根各造外。復兼餘境。及餘根故。是人則入八無間獄者。其中亦兼二報。一者自業報。如前見業成熟。臨終先見猛火。神識乘烟入獄等。今云則入是也。二者交業報。如前見火燒聽。能爲鑊湯洋銅。燒息能爲黑烟紫燄等。今云無間是也。又前云九情一想下洞火輪。身

入風火二交過地。輕生有間。重生無間。此科即重生無間者也。

三六業具缺分三等三 一具六入重獄。二缺二入中獄。三缺四入輕獄。 初身口意三。作殺盜淫。是人則入十八地獄。

六根不交作。故唯言身口意三。十因不圓造。故唯言作殺盜淫。良以身口意。爲六根總相。殺盜淫。爲十因總相。不交不圓。各未盡極。故不言別相。反顯上之墮阿鼻者。必是十因圓造。六根交作。入無間者。必是六根交作。或十因不圓造耳。是知此科之罪。較上微輕。而對下則重。故曰是人則入十八地獄。經律異相云。阿鼻大地獄外。復有十八小獄。然既云小獄。應是有間者也。（科云具六者。業。所作三業。六業皆具足故。入重獄者。對下而言。以有間獄中。此最重故。）

二缺二入中獄

三業不兼。中間或爲一殺一盜。是人則入三十六地獄。

三業不兼者。謂身口意具。而三種惡業不兼造也。不唯不兼於三。且亦不兼於二。故曰中間或爲一殺一盜。不言一姪者。可思而知故。若具足言之。應云或

爲一殺。謂身口意但作一殺。或爲一盜。謂身口意但作一盜。或爲一淫。謂身口意但作一淫。其罪又輕於前。故曰是人則入三十六地獄。上云十八。此云三十六者。應是上之隨獄。ケ一獄隨二。亦是有間可知。

三缺四入輕獄

見見一根。單犯一業。是人則入一百八地獄。

見見者。妄見見於妄境時也。一根者。或身或口或意。三根惟一根起。一業者。或殺或盜或姪。三業唯一業犯。雖一根一業。乃約其最重者言。如殺則出佛身血等。淫則汙比丘尼等。盜則偷僧祇物等。故應墮獄。而其罪又輕於前。故曰是人則入一百八地獄。又有間之輕者。按經律異相。有十八鐵丸。十八沸銅。十八刀輪。十八劍林。十八鐵蛇。十八鐵鳥。然數既吻合。無妨引用。但地獄名數。經論異出。良以業有千差。報感萬殊。絕非思議之境。惟佛盡知。唯佛盡見。隨便警示。要在令人知懼而已。此上三科。於九情一想中。義當輕生有間。問。既皆九情一想。輕重何分。答。亦有九情微少。但少不至八。一想微多。但多不至一。故皆約九情一想言之。別分重輕竟。

三重釋問意

由是衆生。別作別造。於世界中。入同分地。妄想發生。非本來有。

准前阿難總問七趣云。此道爲復本來自有。爲是衆生妄習生起。又別問地獄云。此諸地獄。爲有定處。爲復自然彼彼發業。各各私受。如來於分類趣後。已略釋云。循造惡業。雖則自招。衆同分中。兼有元地。恐猶未明。故就此重釋。言上來首自阿鼻。終至一百八獄。所以差別不同者。由是衆生別作別造。此釋彼彼發業。各各私受問也。然既別作別造。而又多人同處一獄者。ケ以多人業同。於是界中入同分地。此釋爲定處問也。又雖曰入同分地。亦屬妄想發生。非是本來自有。此釋爲復本來自有。爲是妄習生起問也。獄趣竟。

二鬼趣三 一躡前起後。二詳列十種。三推本顯妄。初

復次阿難。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。

是諸衆生。即指十因六報者言。律儀雖通大小。且指小乘戒說。以小乘治身。

律儀偏重故。非破者。非爲小乘。忍心自破。造業飾非者。類多如是。菩薩戒。大乘戒也。既已非破律儀。不屑拘守小乘。即當嚴護心地。受持菩薩自性妙戒。及究其居心。她又逐一違反。故曰犯也。此約毀戒言之。涅槃至理。大乘深教。或斥爲斷滅。或訶爲虛妄。故曰毀也。此約毀乘言之。夫乘戒二法。乃出苦之津梁。實成佛之樞要。互爲緩急。尙且不可。何況俱毀。眞爲斷滅佛種。仍復陷害衆生。罪之極重。莫甚於此。前云若沉心中。有謗大乘。毀佛禁戒等。即指此也。諸餘雜業。總指十因六交等業。報感地獄。常受衆苦。如處猛火。故曰歷劫燒然。燒盡宿業之後。名爲酬還罪畢。此方了得純情無想。及九情一想等業。良以衆生造業。類多從輕至重。身後受報。類多從重至輕。今重報既盡。輕報現前。故仍受諸鬼形。然世人多以地獄爲鬼。今既分二趣。應知不同。論明地獄純是化生。鬼則具四。兼有父母兄弟眷屬。但勝者爲神。如前大力鬼王等。附於仙趣是也。劣者爲鬼。如下所列。又下所列十類。率皆不免饑虛。均屬餓鬼趣攝。但與前之七情三想。沉下水輪者不同。以彼生於火際。乃鬼道中苦之尤者。似由惡業直墮。

若下之十。明是地獄餘報。不過藉之以略彰其趣耳。

二詳列十種

資中云。由前十因。餘報不同。故鬼趣分為十類。謂食物貪習。貪色淫習。貪惑誑習。貪恨怨習。貪憶瞋習。貪傲慢習。貪罔誑習。貪明見習。貪成枉習。貪黨訟習。長水依之。正脈以貪惑為誑習。貪罔為枉習。貪恨為瞋習。貪憶為怨習。貪成為詐習。餘五仍舊。今疏依之。環師謂其不必局配。是厭於推詳也。然地獄既以十習為因。今出為鬼。自應由彼餘習。但佛語自在。稍不次第耳。

十 一怪鬼。二魅鬼。三魅鬼。四蠱鬼。五癩鬼。六餓鬼。七覓鬼。

八魍魎。九沒使。十傳送。初

若於本因。貪物爲罪。是人罪畢。遇物成形。名爲怪鬼。

本因者。指在人道中說。貪物爲罪者。即指貪習。謂貪求財物而爲地獄罪故。是人罪畢者。歷劫燒然。地獄業盡時也。因有貪物餘習。出而附諸異物。現形現跡。故曰遇物成形。山之爲精。石之爲怪。類多由此。故曰名爲怪鬼。

二魅鬼

貪色爲罪。是人罪畢。遇風成形。名爲魅鬼。

不言本因者。例上可知故。仍以貪名者。貪爲煩惱之首。貫一切業故。下皆

准此。貪色爲罪者。即指本因淫習。謂貪求美色。而爲地獄罪故。罪畢出獄。因有貪色餘習。心愛遊蕩。故即遇風成形。名爲魅鬼者。神異經云。魅鬼長二三尺。其行如風。所現之處。必大旱。ケ以酷淫則致陰陽不合。妖風能令雲雨不成也。

三魅鬼

貪惑爲罪。是人罪畢。遇畜成形。名爲魅鬼。

貪惑爲罪者。即指因中誑習。謂貪求誑惑。而爲地獄罪故。罪畢得出。因有貪惑餘習。假異形以惑人。存畜心而誑他。故即遇畜成形。正脈云。如佞鬼附虎。雞鼠成精之類。名爲魅鬼者。說文云。老精物也。人面鬼身四足。好惑人。山林異氣所生。

四蠱鬼

貪恨爲罪。是人罪畢。遇蟲成形。名爲蠱毒鬼。

貪恨爲罪者。即指因中瞋習。謂貪求瞋恨。而爲地獄罪故。罪畢得出。因有貪恨餘習。時懷瞋毒。故即遇蟲成形。蟲謂毒蟲。如蟒蛇蜈蚣之類。名爲蠱毒鬼者。

指掌疏卷八

1065

楞嚴經指掌疏

1096

灌頂云。兩廣習妖術。令人成蠱脹者。即此鬼也。

五癘鬼

貪憶爲罪。是人罪畢。遇衰成形。名爲癘鬼。

貪憶爲罪者。即指怨習。謂貪憶宿怨。蓄惡欲雪。而爲地獄罪故。罪畢得出。因有貪憶餘習。樂爲衰敗。故即遇衰成形。謂附彼四時不正。陰陽衰敗之氣。散瘟行疫。故名癘鬼。癘謂疫疾。時氣不和之症。

六餓鬼

貪傲爲罪。是人罪畢。遇氣成形。名爲餓鬼。

貪傲爲罪。即指慢習。謂本在人中。貪求傲慢。而爲地獄罪故。罪畢得出。因有貪傲餘習。常懷高舉。故即遇氣成形。氣謂地下之氣。言地下有水輪。有火際。水降火騰。蒸熱之氣。發於地上。升於虛空。希望高舉。故附以成形。無所主掌。不得祭祀。故名爲餓鬼。（正脈問。餓鬼爲一趣之總名。何慢習餘報。獨受此稱。又餓鬼乃苦之最重。今十習地獄苦均。何餘報唯慢招獨重耶。答。鬼趣有四不同。一勝趣貶墜。二修帶瞋殺。此二多居上品。三獄前華報多居下品。四獄後餘殃。多居中品。而聖賢示現者不與焉。然雖分上中下品。率皆不免饑虛。但有輕重之異。故總名餓鬼。今

經十種。既是地獄餘報。應俱屬中品。亦通為餓鬼。但依因招果。果必類因。十種各以因果相類之義立名。此慢習餘報。獨名餓鬼者。以彼常懷高舉。遇氣成形。有饑虛義故。其受苦仍與餘九相等。非獨重也。此如六塵中色。惟是眼之所對。不同色法十一之色。總該五根。及於六塵。昧別為總。問不應理。）

七 魘鬼

貪罔爲罪。是人罪畢。遇幽爲形。名爲魘鬼。

罔者暗昧不明之義。貪罔爲罪者。即指枉習。謂貪求暗昧不明之事。誣枉於他。而爲地獄罪故。罪畢得出。因有貪罔餘習。趣逐暗昧。故即遇幽爲形。幽謂幽隱暗昧。陰陽不分之氣。附此成形。乘睡魘人。令其氣不得伸。故即名爲魘鬼。蓋魘鬼暗中逼人。與枉習頗肖也。

八 魍魎鬼

貪明爲罪。是人罪畢。遇精爲形。名魍魎鬼。

貪明爲罪。即指見習。謂貪求邪見。妄作聰明。而爲地獄罪故。罪畢得出。因有貪明餘習。故即遇精爲形。精謂日月精華之氣。附以成形。顯靈異於川澤。故名爲魍魎鬼。魍謂其形暗昧。魎謂其形不定也。抱朴子曰。魍魎山精。形如小

指掌疏卷八

1097

楞嚴經指掌疏

1098

兒。獨足。善犯人。又好學人聲。迷惑於人。與見習頗肖。

九 沒使鬼

貪成爲罪。是人罪畢。遇明爲形。名役使鬼。

貪成爲罪者。即是詐習。謂貪求詐術。誘他成己。而爲地獄罪故。罪畢得出。因有貪成餘習。故即遇明爲形。明謂咒符類也。附以成形。聽役使以作禍福。故即名役使鬼。然世人但知以詐成己。不知反爲人所使役。觀此地獄餘報。應發深省。

十 傳送鬼

貪黨爲罪。是人罪畢。遇人爲形。名傳送鬼。

貪黨爲罪者。即指訟習。謂貪求朋黨。助惡興訟而爲地獄罪故。罪畢得出。因有貪黨餘習。故即遇人爲形。環師云。附巫祝而傳吉凶者是也。良以因中結黨。傳遞隱暗之事。而訐露於人。今爲鬼亦附人。發洩傳說吉凶等事。故即名傳送鬼。以名求實。訟習頗肖。（問。此之鬼趣。既與前之獄趣。後之畜趣等並論。應取餓鬼全分。何得偏取從獄出者。答。佛意為顯十習業重。地獄不足以償。餘報為鬼。）

鬼復不足以償。餘報為畜。畜復不足以償。轉生為人。猶有餘苦。故鬼趣偏取從獄出者。畜趣偏取從鬼出者。人趣偏取從畜出者。蓋急欲令人革十習因。離惡趣苦。而全分例此可知。詳列十種竟。

三推本顯妄

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。

是人者。即指十種鬼道中人。始在阿鼻。皆以純情墜落。漸經無間。及與有間。乃得業火燒乾。良以純情墜於阿鼻。若以業報苦火。燒乾一情。則唯餘九情。應退入無間。若更以業報苦火。燒乾九情中少分。則惟餘八情之餘。應退入有間。若更以業報苦火。燒乾一情之餘。則唯餘七情。自應上出為鬼。以餓鬼元以七情三想。為墮因故。此推本也。皆是下顯妄。妄想即是惑道。業即業道。獄鬼即是苦道。言獄鬼苦雖至重。亦由自心深重惑業之所招引。故云皆是。若悟菩提者。一念迴光。反照自心。悟得本性菩提。既已悟得本性菩提。則苦不能繫。業不能局。惑不能蔽。故曰妙。曰圓。曰明。既曰妙曰圓曰明。則地獄餓鬼。本來無所

指掌疏卷八

1099

楞嚴經指掌疏

1100

有矣。問。前云七情三想。沉下水輪。似是餓鬼極苦。此云業火燒乾。上出為鬼。但是獄後餘殃。其罪既輕。何得同以七情三想判之。答。一從獄升。一從人墜。雖同為七情三想。而不妨輕重有異。如山上一人。失足下墜。山下一人。舉足上升。各到中間。石叢而止。則從上而墜者。所傷必重。從下而升者。所傷必輕。是故上之十鬼。雖亦生於餓鬼趣中。而猶能為怪。為魅。乃至為役使。為傳送。如從下而升之。鬼趣竟。人。雖在石叢。猶能展轉故也。

三畜趣三 一躡前起後。二詳列十種。三結妄推無。初

復次阿難。鬼業既盡。則情與想。二俱成空。方於世間。與元負人。冤對相值。身為畜生。酬其宿債。

墮鬼之業。本以七情三想。今以鬼報苦終。墮鬼業盡。業既盡。則情減一分。想增一分。超出鬼道情想。故二俱成空。據此則唯餘六情。還復四想。所謂情多想少是也。前云情多想少。流入橫生。是約人中下墜。此云方於世間等。是約鬼趣上升。雖升墜不同。而分齊相等。同為畜道。元負人者。謂元在人中被負之人。所謂或欠彼財物。或欠彼形命是也。向以墮獄墮鬼。彼雖銜冤欲報。無能為對。今既生於世間。債繫難逃。故曰冤對相值。身為畜生者。略如下之十類。餘可例知。或被烹割。或受驅使。償命償財。故曰酬其宿債。

二詳例十種十 一梟類。二咎類。三狐類。四毒類。五蛔類。六食類。七服類。八應類。九休類。十遁類。初

物怪之鬼。物銷報盡。生於世間。多爲梟類。

物怪之鬼者。即前遇物成形。名爲怪鬼。物銷報盡者。業盡形謝。苦終果壞。故七情三想。轉爲六情四想。故得生於世間。流入橫生。因有貪物爲怪餘習。故多爲梟類。蓋梟類附塊成形。即貪物餘習。以子食母。即爲怪餘習。大率如是。故云多爲。獨舉梟類者。以一類餘故。准前云。和合怪成八萬四千食父母想。又云其類充塞。則怪畜非一種矣。（問。前云酬其宿債。此酬何等。答。此類子成母遭其食。百祀用梟。世人捕之。貨利。即償財物也。）

二咎類

風魅之鬼。風銷報盡。生於世間。多爲咎徵一切異類。

風魅之鬼者。即前遇風成形。名爲魅鬼。業盡形謝。苦終果壞。故曰風銷報盡。唯餘六情。還復四想。故得生於世間。因有貪色爲魅餘習。故多爲咎徵異類。

指掌疏卷八

1101

楞嚴經指掌疏

1102

如商羊舞水。蜃蠃出旱等。即爲魅兆災餘習。或爲色禽。或爲淫獸等。一切異類。即貪色餘習。（問。此酬何債。答。各必遭害。即償形命。害彼受功。即償財物。）

三狐類

畜魅之鬼。畜死報盡。生於世間。多爲狐類。

畜魅之鬼者。即前遇畜成形。名爲魅鬼。業盡則所依畜死。苦終則所感報盡。超出鬼道情想。故得生於世間。雖生世間。猶有貪惑爲魅習。故多爲狐類。蓋狐狸善於惑人。即貪惑餘習。郭氏記云。千歲狐爲淫婦。百歲狐爲美女。即魅鬼餘習也。

四毒類

蟲蠱之鬼。蠱滅報盡。生於世間。多爲毒類。

蟲蠱之鬼者。即前遇蟲成形。名爲蠱鬼。蠱滅報盡者。蠱字準前後應是蟲字。謂業盡則所依蟲滅。苦終則所感報盡也。自是超出鬼道情想。故得生於世間。因有貪恨爲蠱餘習。故多爲毒類。如虺蛇蝮蠍。蜈蚣蚰蜒等。時時蓄毒。即貪恨餘

習。或無故便螫。或觸之乃傷。皆蠱鬼餘習也。

五 蛔類

衰癘之鬼。衰窮報盡。生於世間。多爲蛔類。

衰癘之鬼者。即前遇衰成形。名爲癘鬼。業盡則衰氣窮散。苦終則癘報盡息。七情三想。變爲六情四想。故得生於世間。因有貪憶爲癘餘習。故多爲蛔類。蛔謂腸胃中蟲。後文云。蟻蛔是也。回轉上下。不離腸胃。即貪憶餘習。乘癘而生。致結蛔症。即爲癘餘習也。（問。此償何報。答。本因貪憶懷怨。常欲穢污於人。令人身心不安。今感回轉穢汗。受局腸胃。以償彼也。）

六 食類

受氣之鬼。氣銷報盡。生於世間。多爲食類。

受氣之鬼者。即前遇氣成形。名爲餓鬼。業盡則所受氣銷。苦終則餓鬼報盡。生於世間。猶帶遠近二習。遠習貪傲。近習餓鬼。故多爲食類。如虎豹豺狼等。自恃形勢。常欲食他。即貪傲餘習。求食不得。敍呼馳走。即餓鬼餘習也。

指掌疏卷八

1103

楞嚴經指掌疏

1104

七 服類

綿幽之鬼。幽銷報盡。生於世間。多爲服類。

綿幽之鬼者。纏綿幽暗之鬼。即前遇幽爲形。名爲魘鬼也。幽銷者。幽暗氣銷。幽暗氣銷。無所依附。則鬼苦終。而魘報盡矣。報盡果轉。故得生於世間。雖生世間。猶有貪罔爲魘餘習。故多爲服類。異物誌云。山鴉。體有文色。土俗因形名之曰服。亦名隻狐。晝伏夜出。亦名禍鳥。鳴則有禍。蓋晝伏夜出。即貪罔餘習。鳴則有禍。即魘鬼餘習也。

八 應類

和精之鬼。和銷報盡。生於世間。多爲應類。

和精之鬼者。附和精氣之鬼。即前遇精爲形。名魍魎鬼也。和銷報盡者。和字。准前後應是精字。謂所和之精既銷。魍魎之報已盡。報盡果轉。故得生於世間。因有貪明魍魎餘習。故多爲應類。如春燕秋鴻等。知時知節。即貪明餘習。忽南忽北。即魍魎餘習也。

九休類

明靈之鬼。明滅報盡。生於世間。多爲休徵一切諸類。

明靈之鬼者。藉明顯靈之鬼。即前遇明爲形。名役使鬼也。所附之明力已謝。役使之鬼物不靈。故云明滅報盡。鬼道之情想俱空。故得生於世間。因有貪成役使餘習。故多爲休徵諸類。休徵者。如嘉鳳祥麟等。兆休明。徵聖治。即貪成餘習。諸類者。如靈禽巧獸等。識語言。隨呼喚。即役鬼餘習也。

十循類

依人之鬼。人亡報盡。生於世間。多爲循類。

依人之鬼者。依附於人之鬼。即前遇人爲形。名傳送鬼。所依之人既亡。傳送之鬼報已盡。墮鬼情想。二俱成空。故得生於世間。因有貪黨傳送餘習。故多爲循類。循者依也。馴也。如猫狗等。依人飲食。馴順於人。餘習酷似也。詳列十種竟。

三結妄推無二 一正以結推。二重答前問。 初

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。

是等者。總指上之十類。言上之十類。皆以獄鬼業報苦火。燒盡純情九情七情。故云業火乾枯。超出一道。生於世間。冤對相值。償財償命。故曰酬其宿債。重爲毛群。輕爲羽族。故云旁爲畜生。言旁爲者。以畜生爲旁行故。此且明其從獄出鬼。從鬼至畜。若更推此等本因。亦皆向在人中。自己所作虛妄。惑業之所招引。如前十因六業等是也。然惑業既屬虛妄。果報豈是真實。惟是不悟菩提。幻作幻受。若悟菩提。則心無剩法。此業與報。猶如青見燈輪。故曰妄緣。清淨目中。都無是事。故曰本無所有。古德云。有人識得心。大地無寸土。寸土尙無。此等豈真有哉。

二重答前問 （三途惡趣已畢。將說善趣。故此重答。欲令悟自非他。改惡遷善。悟妄非真。轉惡道爲善道也。）

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。

如汝所言等。牒前所問。墮獄三人。如是惡業者。以三人墮獄之業。例一切衆生。墮落三途之業。以一妄一切妄故。前阿難偏問地獄。今如來總答三途者。以同爲惡趣。又以此答。在畜趣後也。本自發明者。正脈云。藏性真心。萬用俱含。自造何等之業。即隨自業發明何等之報。譬如米中。諸味皆具。成糖成醋成酒。皆自造耳。非天降。非地出。非人與。顯非從外得。自妄所招。還自來受。顯是我自致。菩提心中。浮想凝結。顯本無實體。據前阿難有總別二問。初總問七趣云。此道爲復本來自有。爲是衆生妄習生起。此云自妄所招還自來受。是答以妄習生起。菩提心中。浮想凝結。是答以非本來有。次別問地獄云。此諸地獄。爲有定處。爲復自然彼彼發業各各私受。此云自妄所招。還自來受。是答以自然彼彼發業各各私受。皆爲浮虛妄想凝結。是答以縱有定處。亦屬浮想凝結。良以前云衆同分中。兼有元地。似有一定之處。故今并遣。言衆生初以一念妄動。業

識潛興。名爲浮想。次以見分俄興。結爲現境。是曰凝結。爲七趣所共依。呼爲同分。若衆生之自招。乃稱別業。一人發真歸元。十方虛空悉皆銷殞。況諸地獄鬼畜等。又在虛空中耶。是知菩提心中。都無所有。果其徹證。無勞更疑。若乃未悟先空。只恐是人自走。古德云。了即業障本來空。未了應須還宿債。可弗愼歟。畜趣竟。

四人趣 正脈云。此趣來處。除聖賢示現。諸趣皆通。以人道為修進通途。諸趣皆願為之。且人中賤者似鬼。囚繫者似獄。故知通有諸趣來者。今亦順序而談。偏取從畜來者。餘亦意含。 **四 一躡前起後。二就便警示。三詳列十**

種。四指因結嘆。初

復次阿難。從是畜生。酬償先債。若彼酤者。分越所酬。此等衆生。還復爲人。反徵其剩。

先在獄鬼。唯了自業。不暇償債。今以爲畜乃償。故云從是畜生。酬償先債。先債酤畢。畜生報滿。自此捨命。理應彼此相安。無復牽墜。然亦有不爾。故下約反徵者言之。若彼酬者。指彼受酬之人。所受之分。過於應酤之數。名爲分越

所酬。如鞭策過用其力。瞋怒枉殺其身等皆是。此等衆生。指彼能耐之人。酬過其分。怨習不忘。還復爲人。故必反徵其剩。謂反徵其應耐之外。所剩餘分。令彼倒償也。據此則人之於畜。宜留心愛養。勿苦驅其身。勿輕殺其命。則庶幾可耳。

二就便警示二 一明其必償。二警以慎殺。 初

如彼有力。兼有福德。則於人中不捨人身。耐還彼力。○若無福者。還爲畜生。償彼餘直。

初報勝現償。如彼有力者。彼指被徵之人。有力者。過去業力猶未盡故。兼有福德者。富而仁。貴而賢也。力未盡。不應捨命。故依然在於人中。有福德。徵不能墜。故無庸捨人爲報。耐還彼力者。唯以福德。酬還其過用之力。如被惡子花費。怨賊劫奪。及遭彼無義之交。設奸騙詐。無賴之親。非理負累等。皆是。○若無下。報劣當償。無福者。無有福德。縱業力未盡。不能敵於債力。故致不終天年。還爲畜生。或自供使用。或轉售錢財。或直恣口腹。皆爲償彼餘直。謂

償彼過用所直之數也。據此則現前過用得意。即當來反償之不得意。普願舉世仁人君子。當其得意時。須防有不得意時耳。

二警以慎殺

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。

初反徵可停。當知二字。借阿難。警世間也。若用二句。指反徵者言之。言被徵之人。若有福德。尚在人中。則反徵者。不過用其錢物。若無福者。則爲畜生。而反徵者。自應役其身力。是皆可以償足自停。但不分越所酬則已也。○如於下。反殺難寢。於中者。謂於反徵之中。殺彼身命者。謂自行殺事。或食其肉者。謂教他殺。而但食其肉。怨習難忘。故至塵劫。以肉還肉。以命還命。故云相食相誅。遞相報復。無有窮已。故曰猶如轉輪。前云。以人食羊。羊死爲人。人死爲羊。即互爲高下義也。又云。十生之類。互來相噉。窮未來際。即無有休

息義也。○除奢下。極言警覺。奢摩他。爲自性定。得之者。罪性本空。輪轉何有。佛出世。名照世燈。遇之者。無結不解。有怨皆釋。捨此二緣。難免報復。故曰不可停寢。寢猶息也。然此中警覺有二。一爲未得停寢者。令其脩定。令其見佛。以除此二緣。不能停寢故。二爲已得停寢者。令其勿殺。令其勿食。以奢摩難成。佛世難遇故。皆至極之言耳。就便警示竟。

三詳列十種十 一頑類。二異類。三庸類。四浪類。五微類。六柔類。七勞類。八文類。九明類。十達類。 初

汝今應知。彼梟倫者。耐足復形。生人道中。參合頑類。

首句。總以警悟。畜生報盡。爲人猶帶餘習。幸得爲人。豈可更蹈前非。故今以應知。令其及早省悟。彼梟下。正明本類。梟倫。附塊成形。已屬無知。兼復食父食母。猶爲頑嚚。故雖耐足先債。還復グ形。生於人道之中。而頑習未盡。猶固參合頑類。正脈云。頑謂愚而兼惡。不可化爲一毫之善者也。言參合者。非頑類皆屬梟化。但言梟化者。參於其中故。下皆准此。

指掌疏卷八

1111

楞嚴經指掌疏

1112

二異類

彼咎徵者。耐足復形。生人道中。參合異類。

咎徵兆災。殊爲怪異。耐足復形。尙帶餘習。故雖生於人道。依然參合異類。異類者。幸災樂禍。乖戾異常人也。

三庸類

彼狐倫者。酬足復形。生人道中。參於庸類。

狐倫專於媚人。殊爲庸鄙。復形生於人道。豈能超拔。故惟參於庸類。庸類者。無超拔之度。多諂靡之行。所謂碌碌庸人。不足爲士者是也。

四浪類

彼毒倫者。酬足復形。生人道中。參合很類。

毒類螫人。很惡無度。雖生人道。依然參合很類。餘習使之。無足怪耳。很類者。剛暴自用。不受善諫人也。

五 微類

彼蛔倫者。酎足復形。生人道中。參合微類。

蛔倫迴轉穢污。受局腸胃。殊爲卑微。習與性成。不自覺知。故復形仍參微類。微類者。卑微下賤。糞穢塗身。無賴求食。每見倒街臥巷。敍苦乞憐。討得一錢半文。自爲得計。何莫非宿習致之然耶。

六 柔類

彼食倫者。酎足復形。生人道中。參合柔類。

食倫性嗜肉食。每求不得。因餓致柔。故復形猶帶柔習。而爲人參合柔類。柔類者。罷軟無能。任人揉捺者也。又此類先在人中。原以貪傲墮獄。雖中間爲鬼爲畜。皆帶傲習。而究以饑虛之報。令其傲無所施。今復爲人。不惟傲無所施。且致任人揉捺。亦循環之理也。

七 勞類

指掌疏卷八

1113

楞嚴經指掌疏

1114

彼服倫者。酎足復形。生人道中。參合勞類。

服倫夜出求食。殊爲勞累。復形爲人。猶帶勞累餘習。故即參合勞類。勞類者。東奔西馳。徹夜不寐。至死不歇心人也。

八 文類

彼應倫者。酎足復形。生人道中。參於文類。

應倫知時知節。來往應序。似有文禮。復形人道。猶有餘習。故即參於文類。正脈云。文類者。通字義。解陰陽。流入文思人也。合轍云。小有才能。通文合禮。與人應接。不失其序。非經天緯地之大文也。

九 明類

彼休徵者。酎足復形。生人道中。參合明類。

休徵現瑞兆聖。似有明識。既得復形爲人。其性益靈。理應參於明類。灌頂云。明類者。世智辨聰。非仰觀俯察之大明也。

十達類

彼諸循倫。酬足復形。生人道中。參於達類。

循倫依人呼喚。馴順隨從。通喜怒。識趣避。況復生於人道。自應益聰。故得參於達類。灌頂云。達類者。諳練世故。了達人情。非博古窮經之大達也。詳列十種竟。

四指因結嘆

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。

初近指前世。是等者。總指前之十類。原其前世爲畜。本因債累。今既宿債畢酬。自然復形人道。○皆無下。遠指多生。言既得爲人。不應更結深冤。乃爾生殺不忘者。非止一世餘習。故云皆是無始等。蓋欲人清其源。而絕其流耳。業謂無始已來。多生殺業。計謂妄計徵償。顛倒謂不知解脫。人死爲羊。羊死爲人。

指掌疏卷八

1115

楞嚴經指掌疏

1116

故相生。汝負我命。我還汝債。故相殺也。○不遇下。無緣難脫。無始業計塵勞。唯佛法乃能滅除。設若不遇如來。不聞正法。依舊業計顛倒。在於塵勞之中。然塵勞屬惑。有惑必有業。有業必有報。如惡又聚。自然不離。故云法爾輪轉。○末句。動佛哀矜。裴公圓覺序云。可以整心慮。趣菩提。唯人道爲能。今幸生人道。宜自珍惜。若乃一念不忘。轉眼復成淪墜。仙天無路可升。佛道永矣絕分。如因一朝之忿。亡其身以及其親。是爲大惑。故歎其爲可憐愍者。人趣竟。

四仙趣

灌頂云。老而不死曰仙。故莊生云。千歲厭世。去而上仙。言仙者遷也。此有二義。一謂遷入山林。人不及處。故仙字從人從山。二謂遷其形神。延年益壽。故下云存想固形。正脈云。仙道起於厭懼無常。想身常生。妄設多途。無非志於長生不死。蘇子云。蓋將自其變者而觀之。則天地曾不能以一瞬。夫天地尚不能以一瞬。何況仙趣。又在天地之中乎。又云自其不變者而觀之。則物與我皆無盡也。然既曰物之與我。皆無有盡。而又何羨。於長生乎。蘇子卓識。如來誠言。合而觀之。脩仙者宜知顛倒。)三

一躡前標後。二詳列十

仙。三結判同輪。初

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。

從人者。從於人趣也。雖曰從於人趣。不局上之十類。言上之十類。從畜道

來。人多下品。豈能修仙。或亦有之。如文類達類等。但勿拘判。又前云情少想多。則爲飛仙。大力鬼王。飛行夜叉。地行羅刹。然四類雖皆情少想多。而言總意別。若以類分之。應云一情九想。則爲飛仙。二情八想。爲大力鬼。三情七想。爲飛行夜叉。四情六想。爲地行羅刹。然仙趣既惟餘一情。自應不躡前之餘習。而正脈云。仙趣已上。方與十習無干。以是而知。不應拘判。言復有者。有二義。一者揀前十人。言前之十人。尚在徵償。此外復有從於人道。仰慕清升而脩仙品者。二者揀我自宗。言自宗中人。依正覺修。此外復有從於人道。不依正覺而起妄修者。不依正覺。亦有二義。一者正覺即佛。謂不依佛說也。二者正覺即心。謂不依自心也。捨此二途。縱修三摩。亦非真實矣。別修妄念者。撥弄精魂。存想固形者。注意長生。注意長生。即是不依佛說。以佛說一切有爲。如夢幻等故。撥弄精魂。即是不依自心。以自心從本已來。絕言思等故。下之十種。率皆不出此二。正脈云。山林人不及處者。即名山洞府。神仙隱跡之處。彼宗所謂洞天福地。閬苑崑崙者。是也。又華嚴十寶山中。有神仙山。古德謂是神仙所居。然既

屬人不及處。而彼獨能遊。則神仙具五通矣。有十種仙者。但以其脩念固形之術而分別之。

二詳列十仙十 一地行仙。二飛行仙。三遊行仙。四空行仙。五天行仙。六通行仙。七道行仙。八照行仙。九精行仙。十絕行仙。 初

阿難。彼諸衆生。堅固服餌而不休息。食道圓成。名地行仙。

彼諸衆生者。總指前來別修妄念。存想固形人也。堅固下。乃別明本行。堅固者。立志不退。服餌者。服食餌藥。謂以諸藥物。炮煉修治。爲丸作餅。執此可以延年。可以益壽。故堅固服之。此即存想固形者也。而不休息者。期於必效。無間斷故。食道圓成者。服食既久。道理相應故。不惟百體康壯。壽年延永。必至身輕行疾。乃爲圓滿成就。名地行仙者。雖身輕行疾。依然在於地上。不能升空故。此與下四。行字俱作平聲。以同是外修。唯以步履重輕。近遠。分極。而分勝劣。

二飛行仙

堅固草木而不休息。藥道圓成。名飛行仙。

草如參根蘇苗之類。木如松枝柏葉之類。灌頂云。百卉五菓。根莖枝葉。皆名爲藥。執此養身。故立志堅固食之。亦存想固形者也。異前餌者。不用烟火。生與熟爲別故。久食有功。名爲藥道圓成。行步如飛。升高越壑。身輕勝前。故以飛行名之。古人云。煉得身形似鶴形。即斯意也。此對上科。約身重身輕。以分勝劣。

三遊行仙

堅固金石而不休息。化道圓成。名遊行仙。

堅固金石者。正脈云。如烹煎鉛汞。煉養丹砂。號九轉大還者是也。（灌頂云。煉銀丹者。一琉黃砂硃砂。二栽砂七日。三養砂七日。亦名養火。四陰煉七日。五陽煉七日。六開日陽。六上明爐。過關七日。七洗母七日。八煉母七日。九交母七日。此用黑輭鉛。水銀。白砒煉也。煉金丹者。謂黃阿鉛。膽礬。雌黃。石綠。石膏。大確煉一晝夜。點銀成金。）化有二義。一者變化。謂服之長生。變凡身爲仙骨。二者點化。用以濟世。點白石爲黃金。各獲其效。名爲化道圓成。爲超脫

指掌疏卷八

1119

楞嚴經指掌疏

1120

而遊世外。因利濟而遊世中。以是義故。名遊行仙。

四空行仙

堅固動止而不休息。氣精圓成。名空行仙。

動以運氣調身。止以養精安神。身調則可以永年。神安則可以長生。執此爲真。故堅固而運養之。運養不息。氣精兩化。形神俱妙。故曰氣精圓成。乘雲御龍。遊乎上下。故以空行名之。如姑射神人之類。（莊子逍遙篇云。藐姑射之山。有神人。不食五穀。吸風飲露。乘雲氣。御飛龍。而遊乎四海之外。會曰。肌膚若冰雪。淖約若處子。其氣精圓成可知。不食五穀。吸風飲露。其為神仙可知。乘雲氣。御飛龍。其為空行可知。引以為證。理可思得。）此對上科。乃約行近行遠。而分勝劣。

五天行仙

堅固津液而不休息。潤德圓成。名天行仙。

津液者。口中水也。嗽出爲津。下嚥爲液。彼宗所謂鼓天池。嚥玉液是也。執此能令水升火降。水火既濟而成造化之功。故堅固而嗽嚥之。嗽嚥不息。內外通融。舉身輕清。與物無累。故曰潤德圓成。乘正御氣。遊乎無窮。故以天行名

之。莊生所謂。至人。神人。聖人者是也。

莊子逍遙篇云。夫列子御風而行。冷然善也。此雖免乎行。猶有所待者也。若夫乘天地之正。而御六氣之變。以遊乎無窮者。彼且惡乎待哉。故曰至人無己。神人無功。聖人無名。會曰。列子御風而行。冷然善也。其潤德圓成可知。雖免乎行。猶有所待。以未能忘身也。乘天地之正。御六氣之變。又是潤德圓成之後。增修功業。至云。此遊乎無窮。惡乎待哉。其為天行可知。是知彼之所謂至人。神人。聖人者。依然在天仙之數也。）

對上四。乃是以分成。極成。而分勝劣。又此上五仙。前二似屬彼之小乘。以只知存想固形。全無利濟之心。但以有烟火。無烟火。分之為二。後三似屬彼之大乘。以兼有利濟之心。但遊行未能忘身。不能遠達高舉。而空行則形神俱妙。雖能高舉遠達。而猶有分齊。至於天行。則與天地合其德。與六氣合其用。利萬物而不宰。處寰中而無跡。是不唯潤德圓成。而圓成之後。應別有真訣。但以不了自心。故止於天行而已。

六通行仙

堅固精色而不休息。吸粹圓成。名通行仙。

堅固精色者。謂堅固其心。吸日月之精華。滄雲霞之彩色也。然日月非實有精華可吸。雲霞非實有彩色可滄。但憑虛想。以求妄理相應。故此與下四。皆屬

指掌疏卷八

1121

楞嚴經指掌疏

1122

別脩妄念。執此可以得通。久久行之。故曰而不休息。妄理相應。形與氣化。故曰吸粹圓成。粹謂精粹。即日月雲霞之精粹也。形與氣化。神與物通。穿金石。蹈水火。任運無礙。以是義故。名通行仙。如黃眉翁之類。漢武內傳。東方朔遇黃眉翁曰。吾却食服精氣。三千年一轉。反骨洗髓。三千年一轉。剝皮伐毛。吾生已三洗髓。三伐毛矣。所以視天地若蜉蝣。等古今猶旦暮也。會曰。却食服精。即堅固精色也。三洗髓。三伐毛。其吸粹圓成可知。視天地若蜉蝣。等古今猶旦暮。其為通行可知。）此與下四。行字皆作去聲。以同是內修。唯約道行淺深。薄厚。麤妙。而分勝劣。

七道行仙

堅固咒禁而不休息。術法圓成。名道行仙。

堅固咒禁者。咒謂咒咀。禁謂禁制。然各俱二義。咒則延年益壽。護國祐民。禁則制嗜戒欲。降妖祛邪。執此可以留生。可以濟世。故堅固而行持之。行持咒禁。唯憑心念。故此亦屬別修妄念。持久不息。咒靈禁驗。名為術法圓成。蓋咒即是術。禁即是法也。又二俱為道。用此道以養身。推此道以濟世。以是義故。名道行仙。此對上科。乃是以行淺行深。而分勝劣。以上科似唯自利故淺。此科

顯有兼懷故深也。

八照行仙

堅固思念而不休息。思憶圓成。名照行仙。

灌頂云。思念者。謂存想頂門而出神。繫心丹田而煉氣也。執此可以尸解。可以駐年。故堅固其心而脩習之。存想之工無間。繫心之學靡停。故曰而不休息。神則出入自在。氣則上下交通。故曰思憶圓成。此由對境立照。故即名照行仙。略似吾宗修觀之法。但所趣不同耳。

九精行仙

堅固交遘而不休息。感應圓成。名精行仙。

堅固交遘者。易云乾道成男。坤道成女。男女遘精。萬物化生。灌頂云。此以腎水爲坎男。心火爲離女。取坎填離。降火提水。令其交合以成仙胎。執此可以成丹。故堅固其心而取填之。降火提水。內工無間。故曰而不休息。藥成而爲仙體。丹成而上九天。故曰感應圓成。感應者。即交遘義也。此以坎男離女。遘

指掌疏卷八

1123

楞嚴經指掌疏

1124

精成行。故即名精行仙。此對上科。乃以行薄行厚。而分勝劣。以上唯修神煉氣故薄。此實遘精結丹故厚也。孤山引仙傳云。彭祖治爲房術。張道陵亦勸人行。正脈云。用女子爲鼎器。而採陰助陽。內教固關爲魔論。而仙道亦鄙爲下品。此爲投人之欲。世多惑之。宜絕口遠避也。

十絕行仙

堅固變化而不休息。覺悟圓成。名絕行仙。

變化者。變彼爲此。化此爲彼。如西域迦毗羅仙等。諸大幻師之類。（前云求精。用和幻藥。即變化之術也。）執此可以竦愚迷。成教化。行利濟。修仙業。故堅固其心。而推求其術也。深窮物理。精研化性。久久體驗。冀其有成。故曰而不休息。物理既通。

化性已達。隨意變現。自在無礙。名爲覺悟圓成。借此修仙。定爲絕品。故即名

絕行仙。

（灌頂云。昔老成子。學幻於尹文先生。尹文曰。有生之氣。有形之壯。盡幻也。造化之始。陰陽之所終者。謂之生死。窮數達變。因形移易者。謂之幻化。知幻化之不異生死。始可與學幻矣。吾與汝。皆幻也。何須學哉。老成子歸。用尹文之言深思三月。遂能存亡自在。翻校四時。冬起雷。夏造冰。飛者走。走者飛。終身不著其術。故世莫傳。會曰。老成子學幻於尹文先生。是堅固變化也。用尹文之言。深思三月。是而不休息也。存亡自在。翻校四時等。其爲覺悟圓成可知。終身不著其術。其爲仙中絕品可知。）此對前四科。乃約

行麤行妙。以分勝劣。以前四唯憑虛想名麤。此科兼有實悟名妙也。詳列十仙竟。

三結判同倫

阿難。是等皆於人中煉心。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。

初結示因果。是等者。總指前之十仙。大率皆以世壽不常。羨慕久生。故即於人中煉心。所謂撥弄精魂是也。不知本覺真心。即是佛果不生滅性。故亦不脩正覺。所謂不依正覺。修三摩地是也。食道圓成。乃至覺悟圓成。故云別得生理。別有二義。一者不依自心不生滅性。別以食道藥道等而得長生之理。二者十仙爲門各別。門門各得長生之理。以彼總以長生爲趣故也。壽千萬歲者。妄理相應。或千歲。或萬歲。但以世人不見其死。渾言之耳。○休止下。判同輪迴。休止者。休心依止。深山海島者。如崑崙蓬萊之類。絕於人境。將謂可以避死。殊不知非空非海中。非入山石間。無有地方所。脫之不受報也。斯亦輪迴者。所依之處。

指掌疏卷八

1121G

楞嚴經指掌疏

1126

既未超乎三界。能依之身。豈能脫於輪迴。是知上之所謂壽千萬歲者。但是後死。非真不死。猶如松柏後凋。非真不凋耳。妄想流轉者。出成輪迴所以。良以法性本自眞常。色身由來生滅。怖速死而求長生。即屬妄想。依妄想而墮生滅。正在流轉。所謂斯亦輪迴者。以此。○不修下。警令正修。言欲免輪迴。須斷妄想。欲斷妄想。須憑三昧。設不修三昧。則仙報盡時。依然各隨無始遠習。散入諸趣。所謂饒經八萬劫。終竟落空亡。況夫壽千萬歲。又何足恃哉。是知楞嚴三昧。神仙亦所當脩。勿負長年。宜早努力。總結仙趣竟。

六天趣

灌頂引論云。天者。清淨光潔。最勝最尊。文句云。身勝。樂勝。故名爲天。或謂天者。天然自在。首出庶物。以上品十善。及世間禪定爲因。故上云絕想即飛。必生天上。正脈云。天趣與仙趣不同。世人仙天不分。而學仙者。濫附於天。且謂諸天皆彼祖先。然佛既分爲二趣。豈可混同。辨有二義。一者仙以人身而戀長生。最怕捨身受身。諸天皆捨人身而受天身。二者仙處海山。皆人間境。四王忉利。尚無卜居。況復空居。及與上二。是知天趣最爲界內尊勝之流。迥非仙與鬼神類也。

二 一別分勝劣。二總斥迷輪。

初三 一六欲天。二四禪天。三四空天。初二 一約欲分六。二就欲結判。初

正脈云。此乃自須彌腰頂二天。以至空居四天。皆有飲食。淫欲。睡眠。具足三欲。故號欲天。其男女婚配。亦如人間。但以欲心輕重。而分六重。六 一四王天。二

忉利天。三夜摩天。四兜率天。五化樂天。六他化天。初

阿難。諸世間人。不求常住。未能捨諸妻妾恩愛。於邪婬中。心不流逸。澄瑩生明。命終之後。於日月。如是一類。名四天王天。

諸世間人。仍指前之人道。以天仙二趣。皆從人中修故。亦有不爾。今約多分言之。不求常住者。無出世心。未能捨諸妻妾恩愛者。樂世間法。遵守五戒。故曰於邪淫中。心不流逸。以邪淫乃五戒之一故。不言不殺等者。以欲界六天。惟以欲心輕重分故。流。謂流動。不流動則心常澄清。逸。謂縱逸。不縱逸則心常瑩淨。澄清瑩淨故。心光徧照。故曰生明。由是能與日月合德。故感命終之後。處於日月。名四天王天者。以四天王居須彌腰。齊日月宮故。

二忉利天

於已妻房。淫愛微薄。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。

不言諸世間人。不求常住者。例上可知故。下四天準此。於已者。顯無外貪。妻房者。顯無妾室。淫愛微薄者。雖不盡斷。亦不過濃。所謂有時有節是也。於

淨居時。不得全味者。謂淨心不純。間有念起。禪思之味。不得全故。雖不得全。亦勝前人。以前人但不邪淫。此則并正婬亦淡故。既勝前人。自應命終之後。超日月明。以因勝果亦勝故。人間頂。即須彌頂也。言須彌頂。下接人間。再上即是空居。則人間不相接矣。忉利者。梵言也。此云三十三。此天在須彌山頂。四方各八天。中爲善見城。乃帝釋所居。智論云。昔有婆羅門姓憍尸迦。與知友三十二人。共修福德。命終皆生須彌山頂。憍尸迦爲天主。三十二人爲輔臣。淨明疏云。昔迦葉佛滅後。有一女人。發心修塔。報爲天主。三十二人助修。報爲輔臣。二緣不同者。以既在輪迴。不無更易故。

三夜摩天

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。

逢欲暫交者。事前全無預念。去無思憶者。事後不復追想。此則於淨居時得

全味也。既得全味。逢欲縱有微念。亦不過爲了人間之事。非有深染。故曰於人間世。動少靜多。動少靜多。漸近清虛。故感命終之後。生於虛空。明明在空。而宮殿不墜。故曰朗然安住。（正脈問。空居諸天。宮殿池樹。皆何所踞。答。七寶琉璃。與大神鬼。皆能出入自在。當知萬法本空。地無異。但欲下之時。即虛豁無礙。例如人間大地。聖賢天仙由業力轉。虛實並現。而昧者未達也。）前天雖超日月。光猶可及。此天又高。故云日月光明。上照不及。自有光明者。依正二報。皆有光明。不須日月照故。須燄摩。此云善時分。以日月不及。應無晝夜。而此天以蓮華開合。善知時分。隨時受樂。各別相應故。諸經多云夜摩。科名依之。令聞者便知也。

四兜率天

一切時靜。有應觸來。未能違戾。命終之後。上升精微。不接下界諸人天境。乃至劫壞。三災不及。如是一類。名兜率陀天。

上科逢欲暫交。此則逢欲亦無交心。故云一切時靜。謂不來不就也。有應觸來者。謂設有相應之觸。來相逼迫。未能違戾者。謂不能拒絕不行。以猶覺有味故。此既較勝於前。故感命終之後。上升精微。精微即指兜率。以兜率有內院。

有外院。外院則精。以對下雜染爲名。內院則微。以對外盡奧加稱。不接下界諸人天境者。且就外院言之。言夜摩雖屬空居。猶與下界人天境接。是淨而未精。今既不接。正見其淨而精故。乃至劫壞。三災不及者。乃約內院言之。言外院雖不接於下界。猶爲三災所壞。是精而不微。若從外向內。乃至菩薩住處。縱遇劫壞。三災不及。正見其精而微也。兜率陀。或云徧史多。唐翻知足。謂此天於五欲境。知止足故。或翻喜足。謂此天。得少意悅爲喜。更不求餘爲足。又佛地論云。菩薩於中教化。多修喜足行故。

五化樂天

我無欲心。應汝行事。於橫陳時。味如嚼蠟。命終之後。生越化地。如是一類。名樂變化天。

前天有應觸來。未能違戾。此則有應觸來。便違戾曰。我無欲心。應汝行事。不深拒之也。於橫陳時。味如嚼蠟者。謂拒之不已。猶故相逼。於彼橫陳之時。反覺生厭。故云味如嚼蠟。以蠟味羶膩。嚼之而反欲嘔故。是知前天未能違戾。

是橫陳時。猶覺有味。此則不惟無味。且深厭之耳。（橫陳者。司馬相如賦云。花容自心兮徂之牀。橫自陳兮君之旁。獻。玉體橫陳。宋王賦云。恍惕之蓋是橫放其身。陳獻於旁意也。）此既較勝於前。故感命終之後。生越化地。言生越者。越亦同升。謂生而便升化樂地故。地猶位也。結名樂變化者。謂樂其自所變化五欲境故。餘經或但稱化樂。謂自化五塵。還自受樂。今科名依之。

六他化天

無世間心。同世行事。於行事交。了然超越。命終之後。徧能出超化無化境。如是一類。名他化自在天。

無世間心者。厭離世間淫欲不淨。全無樂著心故。同世行事者。欲離未能。權同世間。行男女婚配事故。統前五因而論。初則有交而正。次則有交而微。三則有交而暫。四則行事有味。五則行事無味。今此第六。雖曰同世行事。不過隨順世間有婚配之禮。而於行欲之事。相交之情。以併決絕。故云了然超越。此既通勝於前。故感命終之後。出超化無化境。言徧能者。以前五天。四天無化。後一有化。此徧超故。結名他化自在者。謂假他所化五欲境界。以成己樂。顯自在

義故。（問。台宗別行疏云。欲界頂天。即魔王天。為然歟否。答。安立圖。引因本經云。梵王天。下。有魔羅波旬宮。在他化天上。經律異相。引阿含樓炭等經。智度等論。亦同此說。瑜伽論云。第六天上。別有魔羅所居天宮。即他化自在攝。是知魔天別是一類。說攝或可。說即則不可也。）約欲分六竟。

二就欲結判

阿難。如是六天。形雖出動。心迹尚交。自此以還。名為欲界。

如是六天。初則離於邪動。次則正動而微。三則動少靜多。四則出動。以一切時靜故。然形雖則動。未免心交。觀其應觸來時。未能違戾。是猶覺有味。故知其心尚交也。至第五味如嚼蠟。第六了然超越。并心交亦無。但未能無恒。以第五猶有欲境橫陳。第六權同世間行事。宛有欲恒。故言其恒尚交也。此通約六因言之。若就果中說者。如俱舍頌云。六受欲交抱。執手笑視姪。正脈引偈云。四王忉利共相抱。夜摩執手兜率笑。化樂熟視他暫視。此是六天真快樂。蓋相抱執手。俱屬形動。而分輕重之異。至於兜率之笑。雖形出乎動。而未能無心。若後二天。但唯目視。雖無交心。而猶似有恒。故合云形雖出動。心恒尚交。自此以還句。文雖局於六天。義實通乎五趣。謂自此六天以還。由仙及人。乃至地獄。

總名欲界。以未離欲境故。九地中。名五趣雜居地也。（問。天台云。六天果報。十善為本。兼護法。生四王。兼慈化。生忉利。兼不惱眾生。善巧純熟。生夜摩。兼脩禪定。麤細而住。生兜率。兼欲界定。生化樂。兼未到定。生他化。是知六天通以十善為因。前三天各兼功行。後三天各兼禪定。今何惟約欲事輕重分六天耶。答。功行禪定為緣。通修十善為因。但十善之中。斷欲為要。）通結六欲天竟。設不斷欲。十善何成。如來為人從要。故唯約欲輕欲重。而分勝劣。

楞嚴經指掌疏卷第八終

指掌疏卷八

1133

楞嚴經指掌疏

1134

楞嚴經指掌疏卷第九

京都拈花寺賢宗後學達天通理 敬述

嗣法門人 興宗祖旺 騰清
懷仁祖毓 較字

二四禪天（溫陵曰。前明六天。雖離塵擾。而未能絕欲。故通名欲界。自此而上。明十八天。雖離欲染。尚有色質。故通名色界。又通名梵世。為已離欲染故。亦通號四禪。為已離散動故。正脈云。前天形雖出動。心迹尚交。足知此上絕無女人。心迹俱離。無所交接。兼無食睡。三欲俱忘。稍涉饑倦。即入禪定。出定則飽滿精明。是但以禪悅為食為息。已離羶重身心矣。略分四重。各有本定。詳分勝劣。則有十八。）二 一歷明諸天。二結屬色界。 初四 一初禪三天。二二禪三天。三三禪三天。四四禪九天。 初二 一別明。二總結。 初三 一梵衆天。

二梵輔天。三大梵天。 初

阿難。世間一切所脩心人。不假禪那。無有智慧。但能執身不行姪欲。若行若坐。想念俱無。愛染不生。無留欲界。是人應念身為梵侶。如是一類名梵衆天。

世間。仍指欲界。以色界衆生。亦從欲界中修故。一切所脩心人。謂泛指一切所有修行人也。言脩心者。原其本意言之。蓋本意原爲脩心。但以不得其法。誤入天趣耳。禪那。此云靜慮。謂由靜而慮。脩心者。首應依之。今云不假者。正見其不得法也。無有智慧者。不能得大開悟。從性起脩。但能執身者。唯依事相修習。嚴持禁戒。初則以執持力。不行淫欲。但未能無心。次則若行若坐。想念俱無。則並心亦亡。後則愛染不生。無留欲界。則上界因成。因成而果自隨心。故應其離欲之念。而身爲梵侶。已超欲天。未及梵輔。故稱梵衆。正脈云。即梵世庶民也。

二梵輔天

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。

躡前愛染不生。無留欲界。故曰欲習既除。謂欲界淫習。既已伏除也。躡前是人應念身爲梵侶。故曰離欲心現。謂離欲淨心。已得現前也。自是不假執持。

能合梵律儀則。故曰愛樂隨順。言愛樂者。無勉行之苦。隨順者。有安行之樂。而梵輔之因成矣。因成果遂。故曰是人應時。能行梵德。言應時者。顯是本天轉升。非同前天。離下生上。猶待異時也。梵行成就。即名爲德。上輔下化。即名爲行。已超梵衆。未及大梵。故稱梵輔。正脈云。既輔化。即天臣矣。

三大梵天

身心妙圓。威儀無缺。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。

躡前愛樂隨順。故曰身心妙圓。以愛樂。則心無拘。隨順。則身無局。無拘無局。故以妙圓稱之。躡前能行梵德。故曰威儀不缺。以既曰能行。則行住坐臥之間。有威可畏。有儀可仰。故以不缺稱之。威儀尚且不缺。禁戒自然清淨。至此天。則不唯清淨。且加以明悟。謂知持。知犯。知開。知遮也。既能知持知犯。知開知遮。自能處斷重輕。昭示賞罰。而成大梵因矣。因成果轉。故應時能統梵衆。位超梵輔。故稱爲大。梵衆所尊。故稱爲王。按初禪覆四天下。而梵王自應

各有分封。今就其德位相等。名爲一類。然既稱爲王。仍名爲天者。爲揀餘趣。如人王。亦名爲人故。別名竟。

二總結

阿難。此三勝流。一切苦惱所不能逼。雖非正脩真三摩地。清淨心中。諸漏不動。名爲初禪。

此三。稱勝流者。以身勝樂勝。超下界故。一切苦惱。指下界麤重極苦。依未到定。發初禪色時。已離此等苦惱。況初禪有覺。有觀。豈更能逼。故直曰不能。前云不假禪那。故非正脩。又云無有智慧。故非真三摩地。唯於持戒清淨心中。欲界諸漏所不能動。蓋即以此不動義故。名爲初禪。具有五支功德。謂覺。觀。喜。樂。一心也。九地中。名離生喜樂地。謂離下界苦惱等諸不善法。生初禪喜樂等諸善法故。初禪三天竟。

二二禪三天二 一別明。二總結。 初三 一少光天。二無量光天。三光音天。

初

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。

其次梵天者。謂其次二禪天。本從初禪梵天中來也。蓋由梵天中統攝梵人所致。圓滿梵行者。統攝既久。化他功深。而自行益純故。澄心不動者。梵行既圓。淨心力固。而禪定益著故。禪定益著。少光之因成矣。因成果就。故曰寂湛生光。謂寂然不動。而湛然澄清。內外皎潔。而身心光耀也。正以其局在身心。未及遠映。故以少光名之。

二無量光天

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。
光光相然者。謂依於前天。定力轉增。身光心光。展轉相然。如以火傳火。熾然盛發也。既熾然盛發。則照耀無盡。而無量光之勝因成矣。因勝果遷。故曰映十方界。徧成琉璃。謂所依依報。亦同正報身心。內外明徹。而淨無瑕穢故。

眞際曰。映十方界者。約其定光。隨所受用。東西南北等言之。據此則所稱十方界者。乃指二禪中之十方界也。或指小千亦可。以二禪天覆小千界故。結名無量光者。對前有量言之。又前天光明。此天能量。此天光明。前天無能量故。

三光音天

吸持圓光。成就教體。發化清淨。應用無盡。如是一類。名光音天。

受教者。吸取法義。施教者。執持音聲。惟依圓滿光明。蓋此天即以圓滿光明。成就教體。如淨名云。或有佛國。以光明而作佛事。可以例此。按古德引諸經論。多言二禪以上。無語言法。唯資中沆師。而說恐未必然。又法華亦云。光音及徧淨。乃至有頂天。言語之音聲。悉皆得聞之。是知古德所引無語言者。但無舌辨之語言。以語言由於光發。如後云。圓光成音是也。發化者。依於圓光。發宣化理。清淨者。自然成教。無作無爲。由斯所以應用無盡。而爲二禪中最勝報矣。結名光音者。即以其圓光成音言之。別明竟。

二總結

指掌疏卷九

1139

楞嚴經指掌疏

1140

阿難。此三勝流。一切憂懸所不能逼。雖非正脩眞三摩地。清淨心中。麤漏已伏。名爲二禪。

此三稱勝流者。不惟勝於欲界。兼復勝於初禪。以後後轉勝故。一切憂懸。指初禪微苦。以初禪乍離欲苦。恐其復墜。憂愁懸掛。時時以覺觀拒之。今至二禪。離欲漸遠。恐墜心息。故憂懸不逼。而入無覺無觀境矣。雖無覺無觀。依然屬於有漏。故亦非正脩眞三摩地。麤漏。即初禪中愛。雖不能斷。而於二禪清淨心中。無所由起。故曰已伏。據此則已超初禪。未及三禪。故以二禪名之。具有四支功德。謂內淨。喜。樂。一心也。九地中。名定生喜樂地。以定勝初禪有覺有觀。帶憂懸之喜樂。生獲二禪無覺無觀。純內淨之喜樂故。二禪三天竟。

三三禪三天二 一別明。二總結。 初三 一少淨天。二無量淨天。三徧淨天。

初

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。

如是天人。仍指前之光音。躡前吸持圓光。成就教體。故云圓光成音。謂圓滿光明。成就音聲。而爲教體也。躡前發化清淨。應用無盡。故曰披音露妙。謂披發音聲。顯露化理。而成妙用也。按初禪離動求靜。二禪依靜現動。雖依靜現動。動時未免違靜。發行猶麤。今至此天。定力轉深。動不違靜。故曰發成精行。據此則動靜雙亡。是曰寂滅。寂滅之樂。妙勝於前。但以初入此境。故言通耳。結名少淨者。謂寂滅名淨。以境純故。乍通名少。以量局故。又對前名淨。對後名少也。

二無量淨天

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。

前天雖通寂滅。但以淨境未亡。是尙爲淨之所局。乃有量之淨。今至此天。定力轉深。并淨亦空。故曰淨空現前。既淨空現前。以空引淨。淨與空發。等太虛而爲量。故云引發無際。謂以空引發之淨。則無際也。淨既無際。自覺現前身心。如太虛之一塵。無累無拘。故曰輕曰安。揀前初通寂滅。故云成也。結名無

指掌疏卷九

1141

楞嚴經指掌疏

1142

量淨者。即約其淨境。無際言之。又前天淨境。此天能量。此天淨境。前天無能量故。

三遍淨天

世界身心。一切圓淨。淨德成就。勝託現前。歸寂滅樂。如是一類。名遍淨天。

前天雖淨境無際。而依正猶未盡亡。以既有身心。即有世界故。既有身心世界。是淨雖無量。而未極圓徧。今至此天。定力轉深。乃並諸身心世界。泯同一體。蕩然無雜。故曰一切圓淨。淨德者。純淨之德。既已圓徧。故曰成就。有漏之樂。至此已極。自覺殊勝可託。故曰勝託現前。不知尙屬有漏。趣住不捨。故云歸寂滅樂。若合前二分勝劣者。初則始通。如得路。次則方成。如入門。今則已圓。如升堂入室。淺深歷然可別。結名徧淨者。即約其淨境圓徧言之。（問。欲界六天。按三摩文中。頗似道場嚴戒。按禪那文中。頗似二漸剝性。自入色界以來。歷談至此。按三摩中。頗似道場定慧。按禪那中。頗似歷位深脩。況涅槃亦翻寂滅。而結盡亦曰寂滅現前。何此之寂滅。與彼勝劣天淵。請示深故。以防錯修。答。善哉問也。愚正欲言。按前佛示三摩文云。汝等決定發菩提心。於佛如來妙三摩提。不生疲倦。應當先明發覺初心。二決定義。是知正脩之人。必先發菩

提心。依真三昧。用不生滅心。如巧金師。欲祀上帝。依善好鑪錘。用金作器。初作即貴。作成更為尊器。結盡所謂寂滅現前。涅槃所以翻為寂滅是也。今前云諸世間人。不求常住。是不發菩提心也。又云不假禪那。無有智慧。是不依真三昧也。況生天之因始於純想。是不以不生滅心。而用生滅心也。如拙庖人。欲飽田夫。以破漏釜竈。用砂作飯。初作原非飯本。塵劫只名熱砂。初禪中所謂明悟。三禪中所謂寂滅是也。識此深故。自無錯修。問。前途既錯。如何改修。答。福愛天中有二岐路。若從廣果。上歷不還。超空窮空。二皆不失正果。則向修不無少益。若無想。窮空不歸。迷漏便入輪轉。則已往具係徒勞。此改修善不善之辨也。問。此之世界身心。一切圓淨。與我空法空何別。答。二空因悟而證。二淨由想而伏。差之毫釐。失之千里。不可不辨。別明竟。

二總結

阿難。此三勝流。具大隨順。身心安隱。得無量樂。雖非正得真三摩地。安隱心中。歡喜畢具。名為三禪。

此三勝流。又勝於前可知。初則始通曰隨順。如得路無乖違也。次則方成曰安隱。如入門無險難也。三則已圓曰得樂。如升堂入室。住持常受用也。又隨順云大者。揀光音發行未精。已小隨順。而非大故。安隱曰身心者。揀少淨初通寂滅。身雖已安。而心猶未隱故。得樂云無量者。揀無量淨。非真無量。而樂猶可量故。徧淨之樂。無能揀者。故通揀以非正非真也。雖非正非真。而世樂已極。故曰安隱心中。歡喜畢具。安隱心。即三禪心也。初禪二禪。離障增勝。故曰清

指掌疏卷九

1143

楞嚴經指掌疏

1144

淨心。三禪得樂增勝。故曰安隱心。又初禪離欲界苦惱故喜。二禪離初禪憂懸故喜。至第三禪。於彼二喜亦無。但見其樂。故曰安隱。雖但見其樂。而安隱心中。亦有自諭之歡。莫壯之喜。要非人所能知。故特表其為歡喜畢具。顯樂妙也。二禪之上。四禪之下。得三禪名。具有五支功德。謂捨。念。智。樂。一心也。九地中。名離喜妙樂地。以離前二禪對苦對憂。麤相易見之浮喜。得第三禪自安自隱。細相難知之妙樂故。三禪三天竟。

四四禪九天

溫陵曰。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。此
外復有五不還天。乃聖賢別修靜慮。但以同入捨禪。故於捨心同分中。立安居處。

二 一凡外四天。二不還五天。初二 一別明。二總結。初四 一福生天。

二福愛天。三廣果天。四無想天。初

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。

復次天人。雖指四禪。敘因元從三禪中來。初禪已離苦惱。二禪又離憂懸。故云不逼身心。初禪諸漏不動。二禪麤漏已伏。故曰苦因已盡。顯三禪中惟有妙

樂。及細漏也。（上云勝託現前。即是妙樂。歸寂滅樂。即是細漏。）樂非常住等者。謂定力轉深。又覺三禪之樂。亦非常住。福業盡時。久必壞生。由是於離苦住樂二心。以并伏除。故曰俱時頓捨。正以二心俱捨。名麤重相滅。以二心相待。即麤重相故。淨福性生者。捨心不動。即淨福性。此定暫發。即名為生故。結名福生者。ケ即以淨福性生為名。

二福愛天

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。

上雖苦樂二心。俱時頓捨。未免有能有所。是捨心猶有限礙。至此天捨定益深。能所相忘。故曰捨心圓融。於此圓融捨心。了了分明。名曰勝解。印持此心。不令能所復萌於念。名曰清淨。福無二句。言既捨心圓融。無限無礙。而所感淨福。自應無有遮限。據此則較勝於前。淨福方生明矣。言既勝解清淨。自應於此無遮福中。不住不著。故曰得妙隨順。妙善也。謂於後廣果。已能善巧隨順修習

故也。窮未來際者。謂窮究捨心。未來至何邊際。非是工夫能窮至盡未來際。不可以辭害意耳。又此天正果。惟是淨福無遮。而得妙隨順。又是廣果方便。若窮未來際。更是無想方便。所以下。言此天有二岐路也。結名福愛者。有二義。一淨福無遮。可愛樂故。二已得淨福無遮。福愛廣果勝妙故。

三廣果天

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。

初總標二岐。從是天中者。謂從是福愛天中。有二岐路者。謂上去之路。有二岐也。○若於下。先明廣果。若於先心者。先心。即指前天圓融捨心。勝解清淨。故云無量淨光。以勝解即是智慧光故。福德圓明者。謂清淨福德。圓滿明淨。即前福無遮義。修之一字。即前得妙隨順。此躡前天為此天之因。證之一字。乃是此天之果。謂深證捨禪。淨福益勝故。（問。淨福勝前。其相云何。答。前天如寶月離俱照。ケ前方備體。此則顯用也。）愛樂此福。名曰而住。豈知非是無為。終有輪轉。福業既盡。從

此便墜。譬如登山。已到絕頂。無久住理。若無乘虛之力。自應就道而下。前功盡廢。殊可憐愍。結名廣果者。清涼云。異生善果。此最廣故。所有功德。勝下天故。

四無想天

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。

若於先心者。先心二字。與前科不同。前科惟躡福愛。此則兼躡福生。以福生苦樂二心。俱時頓捨。故云雙厭苦樂。福愛。福無遮中。得妙隨順。故云精研捨心。謂脩習捨定也。修習捨定。勤勇無間。故曰相續不斷。不欲修證而住。故云圓窮捨道。謂必欲窮究捨心。未來至何邊際。福愛天中。所謂窮未來際是也。捨而云道者。蓋即以捨心爲涅槃道故。然既圓窮捨道。必須先伏五識。故曰身心俱滅。身心者。身家之心。意含前五識。以眼耳鼻舌皆屬身分故。五識既眠。外

緣不行。六識未伏。內心猶動。於是進伏六識。令其緣慮不動。故曰心慮灰凝。灰滅也。凝不動也。然雖曰灰曰凝。但如蟄蟲冰魚。非是真斷。以細想猶存故。此即無想之果。而言經五百劫者。定力攝持。經如許時。報形不壞故。五百劫後。依舊輪轉。故次下即出其輪轉之故。生滅爲因者。強制識心。令其灰凝。是不知妄本而錯修也。不能發明不生滅性者。迷失根性。違遠圓通。是不知真本而亂習也。錯亂修習。由此所以不出輪迴。初半劫滅者。謂初生此天。宿定暫壞。半劫漸滅想心。宿定乃成故。後半劫生者。謂後將報終。現定未失。半劫漸生想心。現定仍壞故。既有成有壞。雖中經四百九十九劫不過如重睡人。眠熟床枕。至若不起滅定。現諸威儀。彼又烏能知哉。結名無想天者。謂依於捨禪。滅除前六識心心所法。令不現行。想滅爲首故。別明竟。

二總結

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。

俱稱勝流者。並超下地故。一切世間。通指欲界已來。以至第三禪也。欲界苦樂俱麤。初禪二禪。苦樂漸細。率皆苦樂相間。至三禪。則純樂無苦。四禪則樂亦不受。故曰諸苦樂境所不能動。如石壓草。似冰夾魚。故非無爲真不動地。又不動有四。一四禪不動。二小乘不動。三大乘權教不動。四一乘實教不動。今云非無爲者。通揀後三。以小乘有三無爲。大乘權教有六無爲。一乘實教有一無爲。皆有不動義故。而云非真不動者。唯揀後一。以前二雖是無爲。猶是似不動。非真不動故。是知四禪捨定。強伏麤識。正是有爲。縱許不動。尚不及於小乘。況夫大乘。及於一乘。名同義別。不可不辨。有所得心。即修習四禪心也。計爲真實。期其必得。名有所得。正顯其是有爲心故。功用純熟。不假免強。任運伏識。任運成定。正顯其有不動義故。居三禪上。名爲四禪。而有四支功德。謂不苦不樂。捨念。清淨一心也。九地中。名捨念清淨地。謂捨三禪樂。不生悔心。念四禪清淨。作證住故。正脈云。初禪共戒。戒德增上。二禪喜俱。光明增上。三禪樂俱。淨樂增上。四禪捨俱。於中前三天福德增上。後一天捨定增上。此其

別也。凡外四天竟。

二不還五天

俱舍云。雜修靜慮。有五品不同。故生五淨居天。雜修者。初起無漏。次起有漏。後起無漏。以有漏無漏。間雜而修故。淨慮者。定慧均等之謂。五品者。下。中。上。上勝。上極也。問。何故雜修靜慮。答。為生淨居天故。為受現法樂故。為遮思煩惱故。問。以何義故名為淨居。答。離欲聖人。以聖道水。濯煩惱垢。故名為淨。淨身所止。故名淨居。或住於此。窮生死邊。如還債盡。故名為淨。淨者所住。故名淨居。或此無異。生雜。純聖所止。故名淨居。今云不還者。的指三果人住故。

三一出由標居。二指果顯

異。三結示勝妙。初

阿難。此中復有五不還天。於下界中九品習氣。俱時滅盡。苦樂雙亡。下無卜居。故於捨心衆同分中。安立居處。

此中者。即指四禪天中。復有者。除前復有五天。俱以不還稱者。謂已生此天。不復還來欲界生故。下界。即指欲界。習氣。即指思惑。與生俱生。故以習氣名之。習氣難除。分九品斷。斷前六品盡。證二果。後三品盡。證三果。共潤七番生死。謂七生天上。七返人間。方乃斷盡。所謂獨也二。共也二。獨也一。共也一。獨也半。共也半也。俱時滅盡者。謂俱於欲界時滅盡。顯欲界中無潤生惑矣。苦樂雙亡者。謂於初禪二禪。苦樂相間。及三禪純樂。以並俱亡。以於那

含向中。七生天上時。色界初三地思。先以斷盡。而初二三禪。亦無潤生惑矣。既於下地。都無潤生之惑。縱擬再生。無因可託。故云下無卜居。卜擬占也。既下無卜居。宜生四禪。且苦樂雙亡。進契捨心。故於捨心衆同分中。安立居處。然安立雖在同分。而雜修靜慮。應另有別業之境。觀後文四禪四王。獨有欽聞等。已可見矣。

二指果顯異五 一無煩天。二無熱天。三善見天。四善現天。五色究竟天。初阿難。苦樂兩滅。鬪心不交。如是一類。名無煩天。

此天於雜脩五品中。應屬下品。出由中。言苦樂雙亡。此云苦樂兩滅。兩滅即雙亡義也。滂心即能滅之心。滅苦滅樂。二心相勝。有滂義故。並此亦無。故曰不交。謂不交滂也。熏蒸燥熱曰煩。如火被覆。不得發洩之象。設有滂心。不得發洩。其狀如之。然亦不交。故以無煩名之。

二無熱天

機括獨行。研交無地。如是一類。名無熱天。

指掌疏卷九

1151

楞嚴經指掌疏

1152

此天於雜修五品中。應屬中品。滂心發動曰機。收攝不交曰括。唯餘一念。故曰獨行。研交無地者。言一念若存。雖曰不交。終有交時。則一念正相交之地也。若更以雜脩靜慮。研究此念了不可得。則不唯無交。即欲交亦無地矣。煨燂遺煖曰熱。如火已除。爐尚可炙之象。滂機已括。一念獨行。其狀如之。今既研交無地。是一念亦不可得。故以無熱爲名。

三善見天

十方世界。妙見圓澄。更無塵象。一切沉垢。如是一類。名善見天。

此天於雜修五品中。應屬上品。前天研交無地。定深慧明。至此天。天眼頓發。故得十方世界。妙見圓澄。正脈云。十方世界。即指一大千量也。灌頂云。報與四禪同分。天眼亦同四禪。見通大千總相。愚謂此是定發。恐非四禪報得所及。觀下妙之一字可見。言妙見者。天眼勝妙。踰四禪也。圓澄者。圓徧澄凝。用益周而體益淨故。塵象即是外境。沉垢即是內影。言更無者。謂外境不能礙其圓。內影不能擾其澄也。用周體淨。澄圓無礙。故以善見名之。

四善現天

精見現前。陶鑄無礙。如是一類。名善現天。

此天於雜脩五品中。應屬上勝品。前天妙見圓澄。用周體淨。故曰精見現前。謂精妙之見。已現前也。至此天則陶鑄無礙。謂隨其所見。徧現神足。成就化機。如陶師之範土爲瓦。鑄匠之模金作像。心之所至。手之所到。任運成就。得自在故。結名善現者。即取其神足無礙之義。

五色究竟天

究竟群幾。窮色性性。入無邊際。如是一類。名色究竟天。

此天於雜脩五品中。應屬上極品。上二天。天眼神足。雖皆於境無礙。但由通力所得。境實未空。至此天乃以析觀而究竟之。幾微也。言究竟者。謂修此觀時。初以假想。析三千界地爲七分。次以七分。分分轉析爲七。如是展轉分析。名曰究竟。至於微塵。名曰群幾。群幾猶衆微也。雖至衆微。猶有微礙。其次又以七分之。則成極微。若更析極微。則成虛。名爲窮諸色性。以色相體性。

指掌疏卷九

1153

楞嚴經指掌疏

1154

至此盡故。若更析虛。則實空性。故曰窮色性性。上性字。指色體。下性字。指空體。謂窮盡色性。至於虛空性也。又色依空現。空性即色性之性故。至此雖身相未泯。而境界全空。故云入無邊際。無邊際。謂空處邊際也。空處邊際。即是色界極頂。故以色究竟名之。俱舍云。從此向上。無復所居。此處最高。名色究竟。約本經亦可言於諸色性。究竟窮研。以因立果名也。總上指果顯異竟。

三結示勝妙

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。世間麤人。所不能見。

初正以結示。此不還天。總指上之五天。彼諸四禪。總指前之四地。四位天王。初禪大梵。二禪光音。三禪徧淨。四禪廣果也。按唯識論。二禪以上。不分王臣。今通稱天王者。以王有三義。一統攝義。統攝梵衆。及梵輔故。大梵是也。二自在義。於本天中得自在故。光音徧淨是也。三尊勝義。於諸天中最尊勝故。廣果是也。初一如世主稱人王。實有君臣。次二如菩薩名藥王。後一如世尊

號法王。不必定以君臣論也。若取捨心同分。則彼諸四禪。亦可別指第四。而四位天王。即指凡三外一。首二自在。廣果尊。無想勝。皆可以王稱故。獨有欽聞不能知見者。略有三異。一惑有伏斷異。謂四禪伏惑。不還斷惑。二禪分染淨異。謂四禪有漏。不還無漏。三位別凡聖異。謂四禪爲凡。不還爲聖。彼此懸隔。故唯欽仰其德。聞稱其名。至於依正受用。不惟不知。亦復不見。其勝妙之義。已自可見。○如今下。取例顯明。世間爲衆生同分。例第四禪爲捨心同分。（於上二此取後義。若取前義。應云例四禪爲色天同分。）曠野無人。深山絕域。皆羅漢別境。故云聖道場地。雖屬羅漢別境。亦在世間之內。例不還爲三果別業。亦在捨心同分中故。羅漢住持者。如入大乘論云。賓頭盧等十六羅漢。散在諸山海中。例三果聖人。雜脩五品靜慮。寄居五不還中。世間麤人者。無出世心。及細妙行。例四禪四王。無斷惑心。不脩無漏禪定。所不能見者。聖凡相隔。例四王之與不還。獨有欽聞。不能知見。以能例所。而勝妙之義。益爲顯明。歷明諸天竟。

二結屬色界

指掌疏卷九

1155

楞嚴經指掌疏

1156

阿難。是十八天。獨行無交。未盡形累。自此已還。名爲色界。

獨行者。絕配偶。無交者。離情欲。顯已超欲界。未盡形。有色質。未盡累。餘上思。顯不及空處。自此已還者。從不還。至梵衆。該兩楹中間天也。名爲色界者。業果色。定果色。二俱有故。通結四禪天竟。

三四空天（四皆言空者。無業果色故。）二 一頓超四空。二漸窮四空。初

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。成阿難漢。入菩薩乘。如是一類。名爲回心大阿羅漢。

初總標二岐。從是有頂。即指色究竟天。以其居有色頂。故名有頂。上あ空界。故曰色邊際中。有二岐路者。上進之路有二岐也。良以福愛天中。有二岐路。一廣果。二無想。廣果天中。復有住與不住。若作證而住。則報盡仍墜。若不作證。則難修靜慮。以入五不還天。五不還天。復分利鈍。利者於無煩天中。斷四禪思。無熱以至究竟。斷四空思。從究竟天。則頓超四空。而證阿羅漢果。以根

利故。回心脩大。此一岐也。若鈍根者。於五不還中。惟斷四禪殘思。尚餘三十六思。須待四空中斷。於是從色究竟。漸窮四空斷四地思。成阿羅漢。以根鈍故。不知回心。此又一岐也。故曰從是復有二種岐路。○若於下。先明頓超。捨心仍指四禪。四禪苦樂雙亡。名爲捨心。發明三句。乃指無煩等五天。無煩淫心不交。無熱研交無地。是智慧漸發。善見妙見圓澄。是智慧始明。善現陶鑄無礙。是慧光始圓。色究竟窮色性性。是慧光始通。已盡空界三十六思。上地無潤生之惑。故自此便出塵界。離分段生。證偏空理。故曰成阿羅漢。不以小果爲足。進脩大因。故云入菩薩乘。既已入菩薩乘。則是回小乘心。向大乘果。但據恒猶在聲聞。故仍稱羅漢。而以大字揀之。

二漸窮四空（初厭色依空名空處。二厭空依識名識處。二色空識滅。而依識性。名無所有處。四滅窮識性。不得真滅。名非非想處。有定果色。無業果色。故亦名無色界也。此復有二。一從福愛分歧。由廣果而轉入不還。由不還而漸窮。二從福愛分歧。不由廣果。緣無想而直入。漸窮如夷路而長。直入如險路而近。今約漸窮者言之。無想直入。至後總結自見。）
一別明四天。二總結兩類。 初四 一空無邊處天。二識無邊處天。三無所有處天。四非非想處天。 初

指掌疏卷九

1157

楞嚴經指掌疏

1158

若在捨心。捨厭成就。覺身爲礙。銷礙入空。如是一類。名爲空處。

若在捨心。遠指福愛言之。言福愛雖捨心圓融。勝解清淨。依然未出捨心。故云在也。捨厭成就者。謂依此捨厭之心。成就廣果。乃至色究竟天。諸勝報也。色究竟天。雖已窮色性性。入無邊際。其奈未盡形累。故猶自覺身爲礙。銷礙入空者。華嚴云。超一切色想。滅有對想。不念種種想。入無邊虛空。住虛空無邊處。清涼釋云。超色想者。超可見有對色。謂眼所見色。滅有對想者。耳鼻舌身和合想滅故。此滅不可見有對色。謂耳等四根。所對聲等四塵。不念種種想者。不念意識和合想故。意識分別一切法。故說名種種。此滅不可見無對色。謂意所緣法。入無邊虛空者。三色彩絕。則入空理。廓爾無邊。智論義亦同此。但文有少異耳。然此固是銷礙入空。乃泛約一切脩空定者言之。今此既從色究竟來。似不必更銷外色。以彼業已窮色性。入無邊際。唯覺有身爲礙。若銷礙者。只須仍用析觀。分析此身。以至於無。則是入空。況前既能以此空界。今仍以此空身。豈不更易。蓋同一空處。而脩法不同。勿拘泥也。名爲空處者。以身界俱空。惟覺虛空無邊。爲識所依。所謂厭色依空是也。

二識無邊處天

諸礙既銷。無礙無滅。其中唯留阿賴耶識。全於末那半分微細。如是一類。名爲識處。

有頂已銷界礙。空處又銷身礙。故云諸礙既銷。顯唯有空存也。今以緣空無邊。令心散漫。乃作意欲忘。久久定成。并前無礙之無。（無字宜作空字）亦復俱滅。顯惟有識存也。其中者。即指所存識中。唯留賴耶等。顯六識已滅也。言六識乃托塵似有。離塵實無。今既色空俱滅。六識無托。已與之而滅故。阿賴耶識。但是帶言。其意爲顯末那。言末那以賴耶爲體。唯有賴耶。方能保全。今所留者。乃阿賴耶識所保全之末那。而又言半分微細者。以末那外緣六識。行相麤顯。內緣八識。行相微細。今六識既滅。則外緣六識。半分之麤顯者已滅。故所留者。唯內緣八識。半分之微細者也。是知此之識定。唯以末那爲能緣心。賴耶爲所緣境耳。按古德半分微細之解。種種異說。各有所據。今則唯據本經。不必強同。一音異解。亦不必辨。名爲識處者。色空俱滅。唯覺識心無邊。所謂厭空依識是也。

三無所有處天

指掌疏卷九

1159

楞嚴經指掌疏

1160

空色既亡。識心都滅。十方寂然。迴無攸往。如是一類。名無所有處。

空處亡色。識處亡空。故曰空色既亡。顯唯有識也。識心都滅者。不唯六識。及末那麤分不行。乃并彼末那細分。亦復俱滅。以前天唯留末那細分。今復厭其恒審思量。作意欲滅。久久定成。思量都盡。顯唯有賴耶獨存。但賴耶無有分別。唯覺十方寂然。杳杳冥冥。向去不知是何境界。故曰迴無攸往。攸猶所也。合轍云。老莊呼爲混成。外道執爲冥諦。盡在於此。名無所有處者。色亡空亡。末那亦亡。唯存賴耶無分別性。故無所有。所謂色空識滅而依識性是也。

四非非想處天

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。

識性即指賴耶。性者根本義。以賴耶爲諸識本故。楞伽云。藏識海常住。境界風所動。種種諸識浪。騰躍而轉生。是知空處亡色。識處亡空。略似於境界風息。無所有處。識心都盡。略似於識浪不騰。但以法執俱在。我執暫伏。唯以滅

定窮研。如入室避風。似引水觀浪。風實不息而浪猶正躍。所以不見本識。唯覺十方寂然。迴無攸往。今云識性不動者。言寂無攸往。正是識性不動之境。藏海常住之源。奈爲二執所障。不能薦取。亦唯略似而已。錯亂修習。不可不辨。以滅窮研者。因不能於識性不動處。薦取藏海常住。仍復以滅定窮研。欲滅本識。識實不滅。唯覺滅定益深。是爲於無盡中發宣盡性。其猶患目羞明。以障覆燈。燈實不滅。惟見障外無明。是非非想因成矣。識實不滅。而爲滅定所障。故如存不存。雖爲滅定所障。而識實不滅。故若盡非盡。是非非想果現矣。名爲非想非非想處者。如障覆燈。障外不見。以障外不見。故作非想。以滅障識。亦復如是。如障微開。燈明微露。以燈明微露。故作非非想。滅定稍虧。亦復如是。所謂滅窮識性。不得真滅是也。別明四天竟。

二總結兩類

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。

初總結非真。此等者。總指四空天也。正脈云。初天窮色令銷。二天窮空令無。三天窮識令滅。四天窮性令盡。前二窮境。後二窮心。欲令心境雙空。故總爲窮空。不盡空理者。有二義。一不達法空。下文聖道窮者是也。二我空未極。下文外道窮者是也。○從不下。依來分歧。即分爲二。初超輪一類。謂始從福愛分歧。由廣果而入不還。由不還而漸窮四空。今略其遠因。故唯言從不還天。初果即入聖流。今約三果。故曰聖道窮者。以根鈍故。不還天中。唯斷四禪殘思。今於四空天中。以窮空力。漸斷三十六思。證我空理。成阿羅漢。而名不迴心者。蓋以其沉空滯寂。不思度生。對前頓超一類。名爲鈍也。○若從下。入輪一類。謂始自福愛分歧。不由廣果。便入無想。非正道故。名爲諸外道天。此復有二。一非果計果。報盡便入輪轉。二不自作證。窮空直入空界。以於無想天中。身心俱滅。心慮灰凝。其奈初半劫滅。後半劫生。滅時似無。生時還有。以還有故。厭離無想。脩空界定。直入空處。以至非非想處。作證而住。故曰不歸。但以迷於有漏。不知斷惑。無聞聖道。不求真證。斷證既無。定壞還墮。故云便入輪轉。

所謂饒經八萬劫。終竟落空亡也。然此以上四天。經論異說。諸家廣引。多約不論何界何人。但修何定。即得何果。今既皆順序而談。承前起後。與諸家所引。不得全同。故今疏唯就本經解釋。不能一一附會諸說。蓋恐多岐亡羊。賜覽高賢。幸垂原諒。通結以前。別分勝劣竟。

二總斥迷淪三 一依空界結顯前天。二即空界結顯後無。三出迷真斥以妄淪。初阿難。是諸天上各各天人。則是凡夫業果酬答。答盡入輪。○彼之天王。即是菩薩。遊三摩提。漸次增進。回向聖倫。所脩行路。

初天人入輪。是諸天上者。指空天以上。所說色界及欲界天也。上字宜作前字。因譯字少混。遂致古德欲將此科。移於下科之後。各各天人者。指二界天民。則是凡夫者。除不還天。以不還是聖人天故。業果酬答者。以既是凡夫。則是有漏業果。縱獲勝福。不過酬答前因。天福受盡。還生人間。故曰答盡入輪。如永嘉所喻仰箭射空。勢盡還墜是也。○彼之下。天王向聖。彼之天王者。即指四禪四王。六欲六王。即是菩薩者。除不還天。猶屬小聖故。又即是菩薩者。按華嚴

仁王瓔珞等經。皆有菩薩寄報天王。然亦隨教各別。似皆不合本經。今按本經。既云遊三摩提。應是已得圓通。遊戲於三摩境者。講者即當以本經聖位配之。謂乾慧菩薩。寄報四王。爲接人間衆生。於欲令輕也。十信寄報五欲。爲接四王衆生。於欲漸離也。十住寄報初禪。爲接六欲衆生。於欲永斷也。十行寄報二禪。爲接初禪衆生。令離覺觀也。十向寄報三禪。爲接二禪衆生。令離喜樂也。十地寄報四禪。爲接三禪衆生。令捨妙樂也。不言加行寄報者。諸經多不開故。或前二隨十向寄報。後二隨十地寄報亦可。問。四禪既屬有漏。豈無接者。答。等覺位接。寄報應在色究竟天。但本經色究竟天。不顯有王。按別經亦有摩醯首羅天王。說寄亦可。漸次增進者。接物利生。或就已德。行漸增而位漸進故。回向聖倫者。回寄報因。向菩提果。以是悟後之脩。行行位位。皆不離菩提心故。既不離菩提之心。則行行位位。皆爲所修行路也。（問。前云五不還天。天王獨有欽聞。不能知此約本說。不可爲難。）

二即空界結顯後無

（按前欲界色界。最後皆有結屬之文。空界之後。暫結兩類。至此方以結屬者。爲顯向後無天。觀文言逮終可見）

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。

即就空界而言。故曰是四空天。身心滅盡者。謂空處滅身。識處猶有心在。至無所有處。非非想處。則並彼所執以爲自心者。亦復俱滅。若論識性。本不可滅。但非彼所能知。彼惟定伏。自覺爲滅耳。定性現前者。謂深定之體現前。能發定果色故。（謂定中現起微細身境。自在受用。顯揚論中。所謂定自在所生色者是也。）無業果色者。謂業報所感顯顯身境。不復更有。以不同前之諸天。兼有雜脩業故。從此二句。雖是結屬。寓有顯後無天之意。逮及也。終盡也。謂從此空天。天及於盡也。雖尙存天名。而無色可見。故以無色名之。

三出迷真斥以妄淪

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。

此皆二字。統該三界諸天。妙覺明心。指本覺言。本無識心分別曰妙。本無

指掌疏卷九

1165

楞嚴經指掌疏

1166

色空頑冥曰覺。本無欲塵蒙蔽曰明。此顯本覺心中無三界也。一念妄動。遂成晦昧。名曰不了。由不了故。從迷生迷。故曰積妄。由積妄故。業轉現三。次第而起。名曰發生。由發生故。遂於無同異中。見同見異。故曰妄有三界。（無同異。即轉相。異即世界。同即虛空。此二皆屬現相。該三界也。）中間者。即指三界中間。妄隨者。虛妄隨順。謂認爲實有。取著造業也。取著造業。今感天趣。展轉趣於餘趣。故曰七趣沉溺。問。今論天趣。何言七趣沉溺。答。補特伽羅。各從其類。補特伽羅。此云數取趣。謂天報已盡。於中有身。數數取著。趣於餘趣故。各從其類者。謂無始業種。眠伏藏識。次第而發。若脩羅業發。則從修羅一類。若人道業發。則從人道一類。乃至若地獄業發。則從地獄一類也。（問。若爾則天福獨不可脩耶。答。若悟而後修。不復妄聖倫者是也。若不悟而修。不達妄有。則天樂即苦趣之前導。如前所謂業果酬答。答盡入輪者是也。汝正不必問天福之可脩與不可修。只須問汝心之能悟與不能悟。觀文中曰妄有。曰妄隨。日七趣。曰沉溺。其警惕之意。亦深切矣。）總結天趣竟。

七脩羅二 一總標種類。二別分勝劣。初

復次阿羅。是三界中。復有四種阿脩羅類。

按諸經論。脩羅所居。似唯局在欲界。今言三界中者。以是同分境故。如下云乘通入空。又云能與梵天帝釋爭權。則知三界之中。皆有修羅同分地也。四種者。種族有四。以胎卵濕化不同故。雖種族有四而同名脩羅。以性多瞋。行多妬。性行多相類故。清涼疏云。阿修羅。阿素洛。梵音楚夏耳。瑜伽論譯爲非天。古德釋云。有天福。無天德故。舊翻無端正。長阿含云。脩羅生女端正。生男多醜。從男彰名。什曰。秦言不飲酒。雜寶藏云。妬天飲酒。採華醞釀。瞋無和氣不成。終不得飲。

二別分勝劣四 一卵生鬼攝。二胎生人攝。三化生天攝。四濕生畜攝。 初（微劣）

若於鬼道。以護法力。乘通入空。此阿修羅。從卵而生。鬼趣所攝。

若於鬼道者。謂前因從鬼道中來。來非無因。故云以護法力。謂彼以善願心。護經護咒護戒。或受佛遺囑。護持修法行道之人。皆得以護法稱之。由此善業力故。出於鬼倫。來入修羅道中。則福勝於鬼矣。鬼道即具五通。加以護法爲因。果中益勝。故能乘通入空。故知空界中有其同分地也。鬼多浮想。故轉報仍從卵

指掌疏卷九

1167

楞嚴經指掌疏

1168

生。神通類鬼。雖改形猶屬鬼攝。此類雖不言住處。以義推之。應與鬼あ。如婆沙云。妙高山中。空缺之處。如覆寶器。脩羅所住。如堅手天等。（三界安立圖說云。上去一萬由旬。有堅手天。堅手上有持鬘天。持鬘上有恒憍天。此三天皆鬼神所居。）自須彌山根。

二胎生人攝（微勝）

若於天中。降德貶墜。其所卜居。於日月。此阿脩羅。從胎而出。人趣所攝。

若於天中者。原從天道中來。來非無因。故曰降德貶墜。色天以梵行持身。欲天以少欲爲德。若梵行稍虧。情欲稍重。皆爲降德。謫謝天位。改報脩羅。卽爲貶墜。故古德釋云。有天福無天德也。福報似天。住亦相類。故卜居あ於日月。正法念云。有阿修羅。住須彌山側。於欲界中化身大小。隨意能作。卽此類也。情重被貶。故感從胎而出。以胎因情有故也。上既あ於日月。下卽接於人境。又以其情欲同人。故爲人趣所攝。

三化生天攝（上勝）

有脩羅王。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。

此類不出前因。以果詳之。似從人道中來。以人中有大福德。應生天上。但以勝負心重。有爭王圖霸之業。執分疆裂土之功。事不遂意。瞋妬結心。故感爲修羅王。福報同天。人中大福所感。性好謠諍。心有勝負所感。爭王圖霸之心未了。分疆裂土之習猶在。故感執持世界。正脈云。執持世界者。亦能驅役鬼神。禍福人間。如孔雀經有脩羅所罰之語。其意可見。愚謂世界二字。言總意別。以七趣各有世界。亦各有王執持。今既爲修羅王。其所執持者。應即修羅世界。力洞無畏者。神通之力。洞達無礙。上天下地。無所畏懼。此亦由於有大福德。及勇敢之心所致。能與等者。灌頂云。梵王大千之主。帝釋三十三天中尊。四王四洲都統。各有專司。脩羅不攝。妬心起諍。欲竊其權。時來與戰。又引經證云。脩羅初來戰時。先四天神。次餘散天。次四天王。四王力敵不勝。方報天帝。天帝力不能敵。然後展轉乞力上天。乃至梵王下天助之。但未指出何經。想必有所

見。然此類。既能與梵釋四天爭權。則色欲二界。皆應有其同分境矣。福德力大。不受胎藏。但離人間報軀。即現修羅幻形。故云因變化有。以化以離應故也。福報似天。故爲天趣所攝。或以住處於天宮。如正法念經云。有力大福者。住於衆相山間是也。

四濕生畜攝(下劣)

阿難。別有一分下劣脩羅。生大海心。沉水穴口。旦遊虛空。暮歸水宿。此阿修羅。因濕氣有。畜生趣攝。

此亦不出前因。以果詳之。似從畜道中來。如畜道中有秉歸受戒之鳥。興雲致雨之龍。雖有善業福因。而畜習未除。故報感下劣修羅。而言別有一分者。謂下劣修羅。不止濕生一類。餘生尚多。此濕生者。但是下劣中一分故。而言下劣者。約因。來處不及上三。約果。住處福德神力。皆不及於上三。若與上三對論勝劣。則化生者爲王。胎生者似臣。卵生者似民。此濕生者。似爲修羅奴耳。生大海心者。海心即是海底。但約中間言之。沉水穴口者。水穴或指尾閭。但世典

所載。尾闕在碧海之東。乃川名也。今云海心。似別目海底。有洩水處故。又二句亦可分爲二類。如金翅食龍餘習。故感生大海心。孽龍避苦餘習。故感沉水穴口。且遊虛空者。白晝以供驅使。夜歸水宿者。黑夜以息勞役。故判其爲修羅奴也。計海爲勝。而欲附合。故感因濕氣有。以濕以合感故也。畜道中來。猶帶餘習。故爲畜趣所攝。或以住處接於龍界。如正法念經云。無力少福者。住下大海心底是也。（按諸經論中。所說修羅住處。不得全同。然亦惟佛能知。惟佛能說。殆非凡夫心量所及。今亦唯據現經所說。因果相類之義釋之。餘不俱載。）總結詳明七趣輪轉竟。

三依次答釋前問二 一答前總問。二答前別問。 初（答前總約七趣問也）

阿難。如是地獄。餓鬼畜生。人及神仙。天洎脩羅。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。

如是二字。總指以上所說。地獄餓鬼畜生。三惡道也。人及仙天。三善道也。常途六道無仙。攝歸天趣。以世人仙天不分。順世而說。今論七趣。故開之也。

指掌疏卷九

1171

楞嚴經指掌疏

1172

常途修羅居人天之次。約善道三品說之。今居最後。以有四趣。不專善道。不專惡道故。精研七趣者。精心研究七趣本因。無明不覺曰昏。起惑造業曰沉。隨業受報。曰諸有爲相。妄想二句。乃釋成有爲之義。言分趣唯以妄想受生。輪轉亦惟妄想隨業。既唯妄想所作。非有爲而何哉。本心即本元眞如。前云本元眞如。即是如來成佛眞體。故云無作。不爲妄想所蔽曰明。不爲七趣所礙曰圓。不爲業報所遷曰妙。特爲不了此心。妄有七趣。若果能了此。則輪轉何有。故云皆如空華。其意以虛空喻真心。以狂華起滅。喻七趣輪轉也。元無所著者。當處出生。隨處滅盡。豈有著落。是知七趣。但一虛妄。更無根本頭緒。可研究耳。據前阿難問云。此道爲復本來自有。爲是衆生妄習生起。今云妄想受生。妄想隨業。是答以妄習生起也。又云但一虛妄。更無根緒。是答以非本來有也。

二答前別問（答前別約地獄問也。據前阿難雖別問地獄。乃以一例六。故今結答。仍躡七趣言之。）

阿難。此等衆生。不識本心。受此輪迴。經無量劫不得眞淨。○皆由隨順殺盜淫故。反此三種。又則出生無殺盜淫。有名鬼倫。無名天趣。

有無相傾。起輪迴性。○若得妙發三摩提者。則妙常寂。有無二無。無二亦滅。尚無不殺不偷不姪。云何更隨殺盜淫事。○阿難。不斷三業。各各有私。因各各私。衆私同分。非無定處。

初兼釋前疑。此等衆生句。佛亦總約七趣言之。蓋明知阿難問地獄。例六趣也。據前阿難疑云。佛體真實。云何復有地獄餓鬼畜生脩羅人天等道。今如來以不識本心等釋之。不識本心者。謂不知佛體真實。既不知佛體真實。自應以妄想隨業。受此輪迴。此七趣之所以有也。七趣既有。輪迴不息。故云經無量劫。惡道固爲不淨。善道淨亦非眞。故曰不得眞淨。蓋以不識本心。終成有漏故也。○皆由下。申明隨業。言所以不得眞淨者。皆由隨順殺盜淫故。十惡之中。獨舉殺盜淫者。以貪等屬惑。攝在隨順之中。妄等屬口。生自身業之表。輪迴正因。唯身業爲要故。反此三種者。知其爲惡道之因。而欲違之也。出生者。漸次伏除。除得一分有。生得一分無也。若隨順而至於全有。則報感鬼獄。故曰有名鬼倫。蓋地獄亦餓鬼之倫類故。若出生而至於全無。則報感上界。故曰無名天趣。蓋全

無非欲天所能故。傾猶奪也。有無相傾者。言有不終有。或時爲無所奪。而漸至於無。無不終無。或時爲有所奪。而漸至於有。漸至於無。則從天洎仙及人。展轉輪迴於善道。漸至於無。則從獄洎鬼及畜。展轉輪迴於惡道。由是於無作本心。顛倒相續。故曰起輪迴性。輪迴稱性者。以是有爲生滅性故。○若得下。教以息輪。妙發三摩者。不離六根門頭。親見不生滅性也。不生滅性。有不能有曰妙。無不能無曰常。對待既絕。中亦不立曰寂。然既有不能有。不待有而立無。無不能無。不待無而立有。故曰有無二無。謂有與無之二邊。皆無有也。二邊既無。不待邊以立中。故曰無二亦滅。謂無二之中道亦俱滅也。自是淨極光通。寂照含虛。迺來觀世。猶如夢事。隨緣現無而不住於無。故曰尚無不殺不偷不淫。隨緣現有而不住於有。故曰云何更隨殺盜淫事。是則七趣之所不輪。而如來密因常現前矣。○阿難下。應問結答。不斷三業。各各有私者。謂業各不同。受報亦各有私。此答阿難自然彼彼發業。各各私受問也。因各各私。衆私同分者。謂各各私中。亦有彼此業同者同在一處受報。是爲衆私同分之地。此則亦有定處。故曰非

無。如地獄中。輕者定生有間。重者定生無間。此答阿難爲有定處問也。通上依次答釋前問竟。

四結歎以示邪正

自妄發生。生妄無因。無可尋究。汝曷脩行。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。即魔王說。

初顯妄勸修。承上受報雖有定處。而究其遠本。亦皆由於一念妄動。變起賴耶識境。故曰自妄發生。蓋妄之一字。即指最初一念。目爲無明者是也。若更究其無明之所從生。則別無所由。故曰生妄無因。如前所謂妄性無體。非有所依是也。既非有所依。則離念即是。故云無可尋究。如前所謂將欲復真。欲真已非真。眞如性是也。然既無可尋究。惟是從羶向細。漸次伏除。故教以汝曷修行。曷勉力也。修行者。即指漸次伏除行故。漸次伏除。不易可得。欲得菩提。從何入手。

故示以要除三惑。三惑者。即指淫殺盜三。於中執迷不了。即名爲惑。而云要除者。若但離於有。不名爲除。蓋必至有無二無。無二亦滅。乃名爲除也。○不盡下。出過結歎。謂設若不盡三惑。不唯七趣輪迴。縱以禪定之力。得發相似神通。亦不能超出世間。成就無作妙力。故云皆是世間有爲功用。蓋以習氣不滅。對境復發。上品必爲魔王。中品必爲魔民。下品必爲魔女。故云落於魔道。原其初修之時。雖欲除妄。及乎落於魔道。倍加虛僞。魔福受盡。業報現前。阿鼻極苦。還自來受。是故如來說此。名爲可哀憐者。然亦警之至矣。○汝妄下。斥疑揀魔。據前阿難疑云。佛體眞實。云何復有地獄餓鬼畜生。脩羅人天等道。今云汝妄自造。非菩提咎。蓋斥其所疑之不當耳。要使知自疑不當。令其信佛之所說。故示以若有作是說者。名爲正說。設若他有所說。如言本來自有。非業所招。違越誠言。故知即是魔王所說。是乃如來恐後世惑於魔說。造無間業。而預爲揀示也。總結大科。精研七趣以破奢摩中障竟。

二詳辨五魔以破三摩中障三 一如來指魔誡聽。二會衆喜聽慈誨。三如來次第爲

說。初四 一將罷迴告。二結說標魔。三指魔顯害。四誠聽許示。初
即時如來將罷法座。於師子床。攬七寶几。迴紫金山。再來凭倚。普
告大衆及阿難言。

七趣不輪。密因離障。自此三摩可修。禪那易成。佛心稍慰。玄音欲息。故
云將罷法座。攬七寶几者。按之而起。迴紫金山者。轉身離座。此即將罷法座之
相。床以師子名者。師表說法無畏。或即像師爲床亦可。几以七寶名者。寶表聖
財普利。或即用寶爲几亦可。紫金山。如來身也。丈六金軀。圓光四布。巍巍
如山。故以爲名。再來者。再轉身來。凭倚者。凭几倚座。然既迴紫金山。而又
再來凭倚者。將恐魔起五陰。事障三摩。欲爲詳辨也。普告大衆。及阿難言者。
微細魔事。人各應知。傳示末法。阿難任重故。

二結說標魔

汝等有學緣覺聲聞。今日迴心。趣大菩提無上妙覺。吾今已說眞脩行
法。○汝猶未識。修奢摩他。毗婆舍那。微細魔事。

指掌疏卷九

1177

楞嚴經指掌疏

1178

初結前已說眞法。上云普告大衆。此中獨呼有學者。正爲有學。以魔重故。
無學魔輕。亦應兼爲。汝等二字攝故。迴心者。迴小乘心。趣大者。向大乘路。
以前總請別請。皆有迴小向大之意。既同爲一會。無妨渾約今日言之。大乘菩提。
亦有權實分圓。爲揀權分。故云無上妙覺。顯會衆所趣者。乃實教圓證。最上
佛乘故。奢摩三摩禪那。皆爲眞脩行法。如前備明。故云吾今已說。據此則眞脩
有路。無上妙覺可趣。所以上科有將罷法座語也。○汝猶下。標後未識魔事。奢
摩他。即三摩中止。毗婆舍那。即三摩中觀。如六結中解前進後。具有止觀義故。
陰境現前。不自覺知。故云微細魔事。法席將輟。未經辨析。故慮其猶未識也。
後會無定。不如就座指示。故此標顯。至下乃詳爲研辨。

三指魔顯害

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。

初不識落邪。首二句。牒前不識。以爲落邪之因。次二句。承言洗心非正。落於邪見。言脩定原爲洗心。魔境不識。則蔽諸正見。縱欲洗心。亦不得其正矣。不得其正。必落於邪。如下之五陰魔境。總由認邪爲正。皆邪見也。○或汝下。歷指魔境。然亦不必分屬五陰。蓋五陰中。每陰有十魔。而十魔之中。或有唯是陰魔者。或有陰魔之外。復兼天魔者。或有陰魔之外。復著鬼神者。或有陰魔之外。轉遭魑魅者。如色陰中。前九似惟陰魔。而第十則曰。此名邪心含受魑魅。或遭天魔入其心腹。又如受陰中發無窮悲等。皆爲陰魔。乘此則有悲魔等入其心腹。而悲魔等。或是天魔。或是魑魅。俱未可定。況第九中亦言鬼心久入。是知陰魔通於五十。而天魔鬼神魑魅。有具者。有不具者。且總爲指出耳。此即上之所謂魔境。心中不明者。即是不識。認賊爲子者。即是落邪。乃取喻言之。○又復下。作證墮獄。於中者。亦是通指五陰魔中。如前四中。皆有自言登聖之語。而識陰中。且更自言滿足菩提。同是得少爲足。一例不免輪迴。不責誤修。反謗

實證。阿鼻極苦。自分當受。佛恐疑是後人。取例警覺。故云如第四禪無聞比丘等也。智度論云。有一比丘。師心自脩。無廣聞慧。不識諸禪三界地位。修得初禪。便謂初果。乃至四禪。便謂四果。命欲盡時。見中陰相。便生邪見。謗無涅槃。羅漢有生。以是因緣。即墮泥犁獄中。今云無聞比丘。即論中有一比丘。無廣聞慧。稱爲第四禪者。即論中修得初禪。乃至四禪。妄言證聖。即論中便謂初果。乃至四果。天報已畢。即論中命欲盡時。衰相現前。即論中見中陰相。謗阿羅漢。身遭後有。即論中謗無涅槃。羅漢有生。墮阿鼻獄。即論中以是因緣。墮泥犁中。蓋經論一事。而詳略異耳。

四誠聽許示

汝應諦聽。吾今爲汝子細分別。

誠以諦聽者。魔事微細。非麤聞可了故。許以子細分別者。慈悲諄切。恐漫說難明故。子孳也。謂孳孳無已也。正脈云。不但分別而更許子細者。一以魔相幽微難見。一以魔害酷烈難堪。故勞真慈費委悉也。如來指魔誠聽竟。

二會衆喜聽慈誨

阿難起立。并其會中同有學者。歡喜頂禮。伏聽慈誨。

阿難起立者。聞害竦動故。唯并有學者。魔重偏憂故。蒙許子細分別。故歡喜頂禮。承教虛心樂聞。故伏聽慈誨。

三如來次第爲說三 一出由令覺。二辨相令識。三遵古結勸。初三 一總舉妄本。二各出其由。三不覺成害。初

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。生發偏迷。故有空性。化迷不息。有世界生。

初先明所迷之眞。論魔境有學偏重。論妄本無學同迷。故佛告阿難。亦及大衆。有漏世界。依報也。十二類生。正報也。遠由惑現。近由業招。故曰有漏。揀非法性。及受用身土。以彼爲無漏故也。離無明不覺曰本覺。離妄想昏亂曰妙明。諸佛依此生曰覺圓。世界衆生。依此建立曰心體。據此則生心即是佛心。故

指掌疏卷九

1181

楞嚴經指掌疏

1182

云與十方佛無二無別。○由汝下。正明所起之妄。近由迷事妄想。遠由迷理無明。故曰由汝妄想。迷理爲咎。此總明。下乃詳釋。癡即無明。以不如實知眞如法一故。即名爲癡。不覺心起而有其念。即名爲愛。如前云性覺必明。妄爲明覺。蓋即指欲明覺體之念。爲愛也。由愛故眞妄和合。變起賴耶本識。名曰發生。所謂以依不覺故心動。說名爲業。如前云覺非所明。因明立所。是乃以立所爲發生也。生發者。謂依前所生業識。發起能見見分。所謂依動故能見。如前云所既妄立。生汝妄能。是乃以妄能爲生發也。偏迷者。謂由能見故。於前本覺眞心。全成晦昧。不見眞覺。唯見頑虛。是曰故有空性。如前偈云。迷妄有虛空是也。化迷不息者。謂以見對空。轉覺迷悶。復起化迷之心。相續不息。遂於空中見有色相。是曰有世界生。如前云依空立世界是也。此空此界。且約細相中國土言之。不言衆生者。以動魔之由。唯在國土振裂。無關衆生故。亦不言麤相者。以麤相業招。屬別業境。迷事妄想所至。細相惑現。屬同分境。迷理無明所致。別業境振。不足致魔。以別業自見故。同分境裂。乃足致魔。以同分共見故。

二各出其由三 一動魔之由。二成魔之由。三超魔之由。 初三 一承顯界妄。二因示禪境。三由變動魔。 初

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。

初承上直顯。則字緊承上文。十方指同分境也。微塵有二義。一約喻。顯國土之多。二約體。乃微塵所成。若論同分。則約喻爲長。如同分妄見文云。娑婆世界。并及十方諸有漏國。同是覺明無漏妙心。虛妄病緣。然既通十方。則數等微塵。不爲多矣。若取有漏。則約體亦可。以衆生法執未了。計爲微塵所成。如金剛般若經云。譬如三千大千世界。碎爲微塵。然界既可碎。則體爲微塵。是所計矣。二義並存。隨意取用可也。非無漏者。即是有漏。遮詮表詮異故。皆是迷頑妄想安立者。謂由徧迷有頑空。如前云生發徧迷。故有空性。由妄想化迷。有世界安立。如前云化迷不息。有世界生。此世界虛妄之義。已可見矣。○當知下。

以空沉界。一切衆生。皆以虛空爲大。今言生汝心內。是本覺真心。猶在虛空之外。前云空生大覺中。即斯義也。又一切衆生。共計虛空不壞。今云猶如片雲。點太清裏。太清。即指天際。據世典以清氣爲天。且居最上。故以太清稱之。片雲。即是浮雲。浮雲至虛。且唯一片。而又點於太清。渺乎微矣。豈能久存。以此喻空。則空之易壞可知。空且易壞。況諸世界。又在虛空之中。其虛妄之義。不益可見乎哉。前云如海一漚發。亦大同此義。○汝等下。指證必變。若有生皆證。空界全銷以下言國土。但是振裂。故唯約一人言之。發真歸元。即指解結脩證。如云入流亡所。動靜不生。根塵雙脫。覺心獨露。是曰發真。若更能覺所覺空。空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。名曰歸元。歸元無迷。則方空銷殞。以虛空原因迷妄有故。如前云生發徧迷。有虛空性是也。問。佛久成道。虛空猶在。銷殞之義。云何會通。答。所言銷殞者。但是全空全真。證者見真。不見於空。義言銷殞。若未證者。依然見空。如法華見淨見燒。義可準思。然證者既不見空。亦不見界。是乃於同分境中。撤去一分。當此之時。異生必見振裂。故以云何空

中等而反徵之。意顯其決無不變理也。問。證者不見空。未證者依然見空不變。證者不見界。未證者何故見界振裂。答。空本無形。撤去一分不覺。如十燈光。偏照一室。撤去一燈。餘九光依然徧滿。界乃有形。撤去一分應變。如十水共注一器。撤去一水。而全器之水皆應動搖。理所必至。不應爲難。

二因示禪境

汝輩脩禪。飾三摩地。十方菩薩。及諸無漏大阿羅漢。心精通昭。當處湛然。

汝輩修禪。飾三摩地者。言汝輩欲修禪那。以歷聖位。先當嚴飾三摩地境。所謂解六結而越三空也。設若此根初解。先得人空。則是心精現前。而十方初心菩薩。及諸無漏大阿羅漢。所證人空之理。與此正相脗合。若更至空性圓明。成法解脫。解脫法已。俱空不生。則當處湛然。渾同佛境。是即於同分境中。撤去一分也。

三由變動魔

指掌疏卷九

1185

楞嚴經指掌疏

1186

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。無不驚愕。凡夫昏暗。不覺遷訛。○彼等咸得五種神通。唯除漏盡。戀此塵勞。如何令汝摧裂其處。是故鬼神。及諸天魔。魍魎妖精。於三昧時。僉來惱汝。

初魔等見變。一切魔王。欲頂天主也。不言魔民魔女者。舉主攝伴故。及與鬼神者。大力鬼神。亦攝飛行夜叉。地行羅刹等。諸凡夫天者。六欲四禪。亦攝外道無想天等。然魔鬼等。雖具五通。不能知其故於未然。故但見其宮殿。無故崩裂。○大地下。異生驚訛。言不惟魔鬼等宮殿崩裂。乃並諸大地。亦皆振搖而坼裂也。水即水行。陸即陸行。飛騰即是空行。然行雖有三。咸居地上。地既振坼。而三行衆生。自應亂走。亂飛。亂沉。故曰無不驚愕。驚愕者。恐懼不安之貌。凡夫無自覺之智。無預見之明。故曰昏暗。由昏暗故。不覺被境所遷。而訛傳謬說。如言陰陽失度。及神驚動目等皆是也。○彼等下。魔等來惱。彼等者。仍指魔王鬼神等。脩有漏禪。發有漏通。故曰咸得。因是有漏。故唯五種。以於

六通中。惟除漏盡通故。既無漏盡。自應戀此塵勞。不求出離。如何令汝任運成道。而摧裂其處。自不甘也。是故者。承上不甘摧裂。起下來惱之義。鬼神天魔。專於惱害正修。不言諸凡夫天者。以彼雖見振裂。不爲惱害事故。魍魎妖精。或即魔鬼之所使役。僉猶皆也。言汝正在三昧。彼等即見振裂。恐將來必壞。故皆來宣姪導妄。惱亂於汝。令汝三昧不得成就。動魔之由竟。

二成魔之由二 一魔本無害。二心迷乃成。 初

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。不日銷殞。徒恃神力。但爲其客。

彼既來惱。自應有怒。且因壞其宮殿。怒非尋常。故云大也。而云雖者。顯與我無傷。反以損彼故。彼塵勞內者。明其猶在生滅法中。汝妙覺中者。明其已住眞常理內。以生滅而欲壞眞常。故曰如風吹光。以怒氣而欲惱定心。故曰如刀斷水。了不相觸者。光不受吹。而水不受斷。喻眞常定心。雖遇魔惱。而亦無所

傷也。又汝妙覺中者。眞常之智正明。正明故。猶如盛沸之湯。彼塵勞內者。生滅之見正執。正執故。猶如結堅之冰。若沸湯之暖氣。漸於於冰。而堅冰之結寒。不日銷殞。喻眞智照魔。自有破魔之功。邪執對眞。自無久立之勢。而反以自損也。據此則魔雖百計欲惱。不過徒恃神力。與汝無傷。縱有大怒。亦不過但爲其客。不久便去。是在行人唯以正知正見。待之可也。

二心迷乃成

成就破亂。由汝心中五陰主人。主人若迷。客得其便。

承上魔本無害。所以能成就彼志。而破亂於汝者。究是誰之所使。故曰由汝心中。五陰主人。五陰主人。即向下所說五重陰境。及三摩中觀智心也。良以陰境現前。觀智稍虧。則天魔波旬等乘機而入。故向下以主人若迷。客得其便喻之。蓋喻中惟以住者名主。不住名客。不必定約賓主之義言之。以賓主有相契之義。則法喻不齊耳。正脈云。魔擾行人。如客賊劫主。主若深居不動。賊乃莫測。愈近愈恐。俗云。強賊怕弱主是也。主若自守不定。驚慌出走。爲賊所執。方得其

便。以法對喻。足知患在主也。成魔之由竟。

三超魔之由

當處禪那覺悟無惑。則彼魔事無奈汝何。○陰銷入明。則彼群邪咸受幽氣。明能破暗。近自銷殞。如何敢留。擾亂禪定。

初出由顯超。言如上所說。則知行人。正當處於禪那之際。但應覺悟無惑。不言三摩。而云禪那者。以禪那翻爲靜慮。蓋以三摩中。兼於定慧言之。覺悟者。覺其是魔。悟非善境。既已覺其是魔。悟非善境。自應不受其惑。不受其惑。則定益深。而慧益明。魔難入。而邪難近。故曰無奈汝何。○陰銷下。詳釋其故。良以覺悟無惑。則陰境漸銷。而精明漸著。故曰陰銷入明。如前云聞熏精明。明徧法界是也。群邪者。魔與鬼等。言彼等成形。皆爲稟受幽暗之氣。如羅刹向日不見。可爲明證。據此則汝之精明。能破彼之幽暗。彼若近汝。自當銷殞。如前云則諸幽暗。性不能全是也。如何敢留者。決言其不敢久留。留且不敢。又何能擾亂汝之禪定。通上各出其由竟。

三不覺成害

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。尙未淪溺。此乃墮汝寶覺全身。○如宰臣家。忽逢籍沒。宛轉零落。無可哀救。

初被迷落魔。若不明悟者。不能明其是魔。悟非善境也。既不能明其是魔。悟非善境。必至誤爲聖證。被陰境所迷矣。既被陰境所迷。則外魔得便。壞汝定心。亡失正見。流入邪思。故曰必爲魔子。既爲魔子。則所脩皆爲魔業。將來亦惟成就魔道中人。○如摩下。舉例顯害。如來意謂。汝先發心請定。原以登伽爲害起見。以今較之。如摩登伽女之害。殊爲眇劣。眇謂微小。劣謂少力。言其爲害不大。而爲禍無力也。何以見之。言彼摩登伽女。唯以先梵天咒咒汝。並無別術。較之陰境疊出。魔相百變。其能害之術。已屬眇劣。縱使攝入姪席。淫躬撫摩。亦唯破佛所制律儀。而於八萬行中。以三聚收之。亦只毀一攝律儀戒。較之

身為魔子。成就魔人。其所成之害。又極眇劣。且彼時將毀戒體。並非汝之故起淫愛。由於心清淨故。尚不至以破戒罪。淪溺三途。尤見其爲害不大。而爲禍無力也。此字。即指陰魔言。陰境現前。不能明悟。外魔得便。壞其定心。永殞善根。深入邪見。法身從此而斷。慧命由茲而絕。故曰墮汝寶覺全身。寶取其體不變。覺取用能隨緣。即是法身。亦兼慧命。故以全身稱之。○如宰下。設喻警覺。宰臣向歸王化。喻阿難等。本屬佛界人也。一旦著邪。佛界之所不容。如宰臣叛王。忽逢籍沒之事。籍沒者。沒其籍貫。如漢書云。除其屬籍是也。既已除其屬籍。自應屏諸遠方。斥之異域。至親不能見憐。義友難以援濟。故曰宛轉零落。無可哀救。意喻著邪見者。佛界不容。必至輪轉三途。塵劫莫返。雖有慈心菩薩。悲願知識。亦無策以相救。可不慎哉。可不慎哉。通結已上。出由令覺竟。

二辨相令識五 一色陰魔相。二受陰魔相。三想陰魔相。四行陰魔相。五識陰魔相。 初四 一始脩未破色陰。二終破顯露妄源。三中間所現魔相。四總結以示警囑。 初

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。○當住此處入三摩提。如明目人。處大幽暗。精性妙淨。心未發光。此則名爲色陰區宇。

初念盡心純。如上所說。陰魔既有如是過患不可不知。故教以當知。以示警覺意也。汝坐道場者。指欲修三摩。初坐道場時言。初坐道場。必先止息散心。故云銷落諸念。銷落者。謂以反聞力。忘其所緣塵象。則分別念慮之心。自然銷落。非離反聞。別有銷落法也。其念若盡者。果其塵亡念盡。則諸離念者。自應別有離念之心。離念之心。即是根性現前。於一切時。不雜不昧。故曰精明。動靜不移者。動去靜來。其性自爾。即不雜義。憶忘如一者。憶生忘滅。其體恒然。即不昧義。又動靜不移。指耳根聞性。憶忘如一。指意根知性。六根舉二。餘四以意攝故。○當住下。定現色區。當住此處者。住心於根性處也。動靜憶忘等相。悉皆不生。故云入三摩提。當此之際。雖根性昭昭。而亦不知是何境界。故曰如明目人。處大幽暗。蓋以六精之性。尚爲色陰所覆。雖微妙清淨。而心未

發光。故曰此則名爲色陰區宇。區。小屋也。字謂屋四垂也。意言精性妙淨之心。本自周徧。受局蔽於色陰。如小屋之四垂也。（問。其念若盡。似乎無色可見。何故猶爲色陰區宇。答。雖似無色。全未忘空。以幽暗即喻空也。空既未忘。色非真無。但是一味反聞。定深不見耳。）

二終破顯露妄源

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。

前以亡色住空。雖根性昭昭。不知是何境界。故喻以如明目人。處大幽暗。此乃以定力轉深。并空亦忘。故喻以若目明朗。十方洞開。無復幽黯。自此精性妙淨。心光徧圓。故曰名色陰盡。按耳根圓通。此當動靜不生。能超劫濁者。此經劫濁。以空見相織爲體。如前劫濁文云。汝見虛空。空見不分。相織妄成。名爲劫濁。是知上之如明目人。處大幽暗。不知是何境界。正是劫濁之相。今以定力轉深。并空亦忘。見無所織。故能超越。超越之後。回觀色陰之所由生。即是於空見不分之際。堅執欲見。遂致結成色相。故云堅固妄想。以爲其本。前云化

迷不息。有世界生。然化迷不息。正堅固妄想也。

三中間所現魔相十 一精明流溢前境相。二精明流溢形體相。三精魄遞相離合相。四心魂靈悟所染相。五抑按功力逾分相。六心細密澄其見相。七塵併排大入純相。八欣厭凝想日深相。九迫心逼極飛出相。十邪心含受魑魅相。 初

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。名善境界。若作聖解。即受群邪。

當在此中。即指未破將破時也。上云如明目人。處大幽暗。雖曰未破。已及將破之時。若住於此境。正家所謂墮一色邊。故須於此精研妙明。妙明者。仍指六根中性。但更加精心研究耳。精心研究。暫忘色塵。不唯外色。并內亦忘。故曰四大不織。以地水火風。皆屬色塵故也。織者彼此相入。即和合義也。圓覺經云。一切衆生。妄認四大和合。爲自身相。今既不織。則身相不有。故曰少選之間。身能出礙。少選。謂須臾頃也。身能出礙者。不是現前肉身。蓋以四大不

織。另覺有清虛之身。出離四大礙故。然清虛之身。即是精明。出離四大之礙。自應流行洋溢於前境之上。故曰此名精明。流溢前境。斯但功用者。謂斯境非真。但由精研妙明功用所現。若功用稍虧。斯境即滅。故云暫得如是。既不常住。即屬虛妄。故曰非爲聖證。以聖證必無滅故。不作聖證之心。依舊精研妙明。正是破陰前相。故曰名善境界。若作聖證之解。正宗家所謂奪弄精魂。魔得其便。乘隙而入。故曰即受群邪。

二精明流溢形體相

阿難。復以此心。精研妙明。其身內徹。是人忽然於其身內。拾出蟻蚘。身相宛然。亦無傷毀。此名精明流溢形體。斯但精行。暫得如是。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

雖現前境。不作聖解。仍用前觀。故曰復以此心。精研妙明。此心即能觀之心。妙明即所觀之性。但心則益精。明則更妙耳。觀照既深。不復外溢。一味反聞。自應流溢於內。故曰其身內徹。（問。前相原以精研妙明。功用所現。今既復以此心。精研妙明。前相應當益著。何故不溢於外。而反流於內

指掌疏卷九

1195

楞嚴經指掌疏

1196

耶。前云如明目人。處大幽暗。雖曰精研妙明。未免有悶極欲出之心。故致精明外溢。今以不作聖解。仍復精研妙明。未免有捨外向內之心。故致精明內流。古德云。枯木堂前岔路多。信不誣矣。於其身內。拾出蟻蚘者。亦是另覺有清虛之身。於其現前身內拾出。非是現前肉身自拾。蓋以精明從外向內。觀肉身如木偶。故得拾出蟻蚘。而宛然無傷也。此乃前之精明。隨其捨外向內之念。還照臟腑。故曰流溢形體。斯但精行者。謂斯亦非真。但以研究之行。更精於前。故現斯境。暫得下。准前可知。文中蟻蚘者。腸胃中蟲也。短細者爲蟻。長大者爲蚘。

三精魄遞相離合相

又以此心。內外精研。其時魂魄意志精神。除執受身。餘皆涉入。互爲賓主。忽於空中聞說法聲。或聞十方同敷密義。此名精魄遞相離合。成就善種。暫得如是。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

初以精研妙明。稍間外出之心。遂致精明外溢。次以精研妙明。微雜向內之念。遂致精明內流。今則二俱不著。仍以觀照之心。於前內外二相處。精研妙明

本體。故曰又以此心。內外精研。其時以內外精研之力。妙明通融。故致內之六氣干涉。外之二音交陳也。魂魄意志精神。外典所載。不得全同。按字彙釋臟字義云。臟者藏也。謂精藏於腎。神藏於心。魂藏於肝。魄藏於肺。志藏於脾。對今經六中缺意。而亦不言魂等何物。云何應藏於肝等。此一說也。正脈引醫經云。魂藏於肝。魄藏於肺。意藏於脾。志藏於膽。或曰左腎。精藏於腎。神藏於心。對今經名數俱同。而與字彙稍異。此二說也。灌頂引扁鵲難經云。五臟者。有七神。各何所藏也。答曰。藏者人之神氣所含藏也。故肝藏魂。肺藏魄。心藏神。脾藏意與智。腎藏精與志。對今經多智。而與字彙醫經。亦各有異。此三說也。愚素不善外典。亦不敢妄評。姑錄之備考。然佛稱一切智人。凡有所說。皆由現量所見。降斯已還。比非莫定。今擬以六氣釋之。良以人稟天地之氣。天地之氣有六。所謂陰陽晦明風雨。人亦應有。所謂魂魄意志精神。言氣之上升者爲魂。下沉者爲魄。宛似天地陰陽二氣。氣之歛靜者爲志。散動者爲意。宛似天地晦明二氣。氣之充和者爲神。氣之浸潤者爲精。宛似天地風雨二氣。但唯約一身言之。

是則六氣爲所執受。身爲能執受。而言除執受身者。以是總相。無可涉故。餘皆涉入者。如魂本上升。而亦能下沉。魄本下沉。而亦能上升等。互爲賓主者。魂若下沉。則魄爲主。而魂爲賓。魄若上升。則魂爲主。而魄爲賓。餘四例此可知。然此猶約三三對涉。若更約魂涉於五。則五皆爲主。而魂獨爲伴。魄等涉五亦然。故曰互爲。此由妙明通融於內。故致然也。忽聞空中等者。言妙明本自周徧。佛法由來現成。向以生發徧迷。故有空性。化迷不息。有世界生。空界既彰。佛法斯蔽。今以色陰將開。空界將盡。性具之佛法將現。本來之圓音預兆。故忽聞空中說法。十方敷義。敷義說法。空方互影。不必以顯密強分。此由妙明通融於外。故致然也。此名精魄等者。六氣舉二。餘以義攝故。遞相離合者。離合即是涉入。以凡言涉入。必是離本位而合於他故。至於空中說法。十方敷義。乃由妙明通融。二音預兆。還與精魄等六氣中熏染。成就當來善種。下科云。心魂靈悟所染相。蓋由此也。

又以此心澄露皎徹。內光發明。十方徧作閻浮檀色。一切種類。化爲如來。於時忽見毗盧遮那。踞大光臺千佛圍繞。百億國土。及與蓮華。俱時出現。此名心魂靈悟所染。心光研明。照諸世界。暫得如是。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

前以觀照之心。內外研窮。故致內之精魄。遞相離合。外之空界。成就善種。今則不著前境。仍以觀照之心。澄然顯露於內。皎然洞徹於外也。澄然顯露於內。故致內光發明。皎然洞徹於外。故致十方徧作金色。一切化爲如來。蓋以十方法界。一切種類。本爲自性緣起。同依法身建立。向以色陰所覆。情器未融。金色不形。妙體安在。今以色陰將開。情器將融。十方法界。預作金色。一切種類。預化妙體。此法身性土。將來必證之兆。雖現此境。觀照不息。功用增上。報化預形。故於此時忽見毗盧等也。毗盧遮那。翻有三義。一曰徧一切處。似指法身。二曰滿淨。似指自報。三曰光明徧照。似指他報。今兼二報。踞猶憑也。天光臺者。梵網云。爾時蓮華臺藏世界。赫赫天光師子座上。盧舍那佛。蓋今之毗盧遮

那。即彼之盧舍那。故灌頂云。毗盧遮那。與盧舍那。梵音賒切耳。然彼既云座上。即是踞也。今云臺。即彼之蓮華臺藏世界。譯之略耳。天光二字。即彼之赫赫天光師子座。良由座依於臺。故云天光臺也。千佛圍繞等者。彼經偈云。周匝千華上。復現千釋迦。一華百億國。一國一釋迦。蓋以蓮華臺藏世界。中央一大蓮華。即毗盧所踞。周匝復有千華。一華上有一佛爲主。今云千佛圍繞是也。又一華有百億葉。有百億國土。有百億釋迦。今云百億國土。及與蓮華。蓮華即佛之所坐。雖不言佛。可以意會。然遮那爲報佛。釋迦爲化佛。俱時出現。乃報化身土。將來必得之兆。此名心魂靈悟所染者。以前境中二音交陳。心魂靈悟所染習故。言心魂者。心即是意。亦六氣舉二。餘以義攝故。良以六氣依於妙明。既二音交陳於妙明。則六氣中皆有靈通慧悟。熏染習氣。特人不自覺耳。既不自覺。云何忽於觀境中現。故曰心光研明。照諸世界。心光研明者。謂觀照之心。澄露於內。照諸世界者。謂觀照之心。皎徹於外。前云內光發明。即心光研明之相。十方徧作金色。一切化爲如來等。即照諸世界之相。暫得下。亦準前可知。

五抑按功力逾分相

又以此心精研妙明。觀察不停。抑按降伏。制止超越。於時忽然十方虛空。成七寶色。或百寶色。同時徧滿。不相留礙。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。即受群邪。

雖見前境。不作聖解。仍用前觀。故云又以此心。精研妙明。雖復精研妙明。而前境不亡。即以觀慧而觀察之。如起信云。行者常應智慧觀察。勿令此心墮於邪網。又云當念惟心。境界則滅。皆觀察義也。而言不停者。非是用觀不停。謂雖爾觀察。前境不得停也。因不得停。改脩於止。故曰抑按降伏。抑按者。不得抑按前境。但唯抑止自心。按定不動。如起信云。不得隨心念外境界。又云久習淳熟。其心得住。皆抑按義也。以此對治。前境銷滅。即是降伏。又古德相傳。禪境現前。當以三法驗之。一以定研磨。二依本修治。三智慧觀察。如經言欲知眞金。以三法試之。謂燒打磨。行人亦爾。智慧觀察如燒。以定研磨如磨。依本

脩治如打。今此中又以此心精研妙明。即是依本脩治。觀察二字。即是智慧觀察。抑按降伏。即是依定研磨。既降伏已。仍復精研妙明。自得陰開性現。鉛盡金純。可爲明喻。若一味抑按。即是制止超越觀慧。致有下之境相現前。於時者。即於此時也。忽然等者。良以前之佛相。依於慧心幻起。前之界相。依於定境妄現。今因一味抑按。故惟見界存。且又以超越觀慧。故不見佛相。佛相既已不現。臺華因之俱隱。故唯見十方虛空等也。七寶百寶。依然報土之相。或分自報他報。以自報爲自所受用。故唯七寶。他報乃別應十地。故兼百寶。雖是幻起妄現。亦能交涉互容。故曰同時徧滿。不相留礙。若仍厭其雜。制止轉增。則青黃赤白。各各純現。謂忽爾純現青色。忽而純現黃色等。此報土相盡。而性土相現也。上科性土惟一金色。今言四色各純。以凡是純而無雜。即性色故。此名抑按等者。抑按即是制止。逾分即是超越。以上云制止超越故也。餘俱同上。

六心細密澄其見相

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。即受群邪。

既見前境。覺得抑按逾分。故又以此心。研究妙明。所謂心若沉沒。以觀起之也。既令定慧均等。仍復澄靜其見。而照徹前境。所謂推驗根源。畢竟從何處起也。精光不亂者。澄靜其見所致。夜暗見物者。照徹前境所致。夜半中夜也。暗室無燈也。見種種物者。謂室外所有種種物象。亦皆能見。不殊白晝者。謂暗室所見。了了分明。亦如日中。是室之與暗。皆不能爲礙也。雖不能爲礙。而暗之與室。及室中之物。亦不除滅。不除不滅。而無障無礙。是陰開之前相現矣。此名心細等者。謂觀照之心。研究精細。見性雖未全彰。然亦密得澄靜。故云密澄其見。上云精光不亂即其相也。既已密得澄靜。於所見境。自能洞徹幽微。故云所視洞幽。上云夜暗見物。即其相也。如是光影。倏起倏滅。故云暫得。聖證常光。耀古騰今。故此非爲。若不取著。邪亦成正。況夫本是善相。故曰不作聖心。名善境界。若生取著。正亦成邪。況夫本屬光影。故曰若作聖解。即受群邪。

七塵併排大入純相

又以此心。圓入虛融。四體忽然同於草木。火燒刀斫。曾無所覺。又則火光不能燒爇。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。即受群邪。

又以此心者。仍以觀照之心。研究妙明也。研究功極。身界俱忘。內外合一。空洞無礙。故曰圓入虛融。內外合一故。四體忽然同於草木。空洞無礙故。火燒刀斫。曾無所覺。此約微燒輕斫而言。謂微燒不覺其熱。輕斫不覺其痛。以同於草木故也。又則火光等者。言不惟微燒。任其火光勝發。亦不能燒之令熱。不唯輕斫。縱使割其身肉。亦猶如削木無關也。問。此與觀音火不能燒。刀段段壞。有何差別。答。彼是圓通勝用。因機而現。此是色陰妄迴異。勿錯會也。此名塵併者。身界俱忘。內塵外塵。併爲一體也。雖併爲一體。

而四大之性猶未全忘。若復以研究之力。排遣四大之性。以至空洞無礙。則是一向入純。上云圓入虛融是也。火燒刀斫。曾無所覺等相。由此而現。暫得下。例

上可思。

八欣厭凝想日深相

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。又見恆沙諸佛如來。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。即受群邪。

上雖圓入虛融。未極清淨。以猶有火燒刀斫等相。故厭此欲離。故又以觀照之心精研妙明。蓋爲欣求極淨。成就清淨心故。淨心功極者。爲淨其心。觀照功極也。忽見大地等者。頓現染淨無礙境故。十方山河。皆成佛國者。即染而淨之相。具足七寶者。明是淨國。光明徧滿者。七寶交輝於其中也。又見恆沙諸佛者。以十方山河。皆成佛國。一國一佛。其數應有恆沙之多故。徧滿空界。樓殿華麗者。上國土爲總報。此樓殿爲別報。總報既已七寶交輝。樓殿自應華藻流麗。以一淨一切淨故。下見地獄。上觀天宮者。即淨而染之相。言既爲淨國。應絕染相。

指掌疏卷九

1205

楞嚴經指掌疏

1206

而依然見獄見天。明是即淨而染也。得無障礙者。有二釋。若惟就天獄。則是上觀下見。得無障礙。若通約佛國。則是染淨相即。得無障礙。（問。上釋行人。原爲成何故染淨俱現。得毋與心不相應耶。答。離染成淨。非爲真淨。以有對待故。是必染淨無礙。方爲真淨。行人悟此。頓息欣厭。則是成就淨心。即善境界。）此名欣厭等者。以爲厭前境。欣求淨心。仍以精研妙明之力。凝心注想。想久入化。以成眞淨。染淨無礙之境。由此現也。

九迫心逼極飛出相

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。即受群邪。

由前染淨無礙。欣厭心息。頓覺妙明眞心。周圓無際。橫豎無垠。故又以觀照之心。研究妙明。以求深遠之境也。中夜正暗。不應有見。今云忽於中夜能見者。顯暗不能蔽。且云遙見遠方者。顯境不能隔。此正色陰將開。見性將圓之兆。交易之處曰市。上古多於有井之處。立市交易。故曰市井。市井通衢曰街。旁通

曲街曰巷。親兼內外六親。族該遠近一姓。眷屬者。男女大小。凡在眷念所屬者皆是也。或聞其語者。見性將圓。聞性亦爾。以元是一精明故。正脈云。予親見河南僧在路。偶然靜坐。忽見鄉里。市井宛然。其兄被官責打。計其時日。不久有同鄉至路。問之果然。此必禪境所發。略同乎此。惜其僧不知自重也。愚謂既曰遠方遙見。不必定是自己親族眷屬。蓋凡有彼之親族眷屬。共住共語。皆能見。皆能聞故。又中夜尙能見聞。白晝可知。此名迫心等者。謂研究妙明以求深遠。即是功力逼迫。逼迫之極。妄理相應。似覺自心有飛出之相。由此所以暗不能蔽。境不能隔。（問。上疏釋云。由前染淨無礙。欣厭心息。頓覺妙明真心。周圍無際。橫豎無垠。既局在根中。即今逼極飛出。亦屬影響。古德云。分明在梅花上。尋到梅花轉無。殆有見於此耳。）

十邪心含受魑魅相

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。魔事銷歇。若作聖解。即受群邪。

前之九相。總以不作聖心。更研妙明爲由。惟此最後一相。乃是於前逼極飛出之相。作聖證解。更求精極爲由。故云又以此心。研究精極。雖欲研究精極。但一作聖心。早受群邪。故致見善知識。形體變移。言善知識者。略有二釋。一者即是素所親近知識。但見其形體變移。此魔力所使也。二者本無知識。但妄見有。且見其形體變移。此魔力所現也。起信云。或現天像。或現菩薩像。亦作如來像等。即形體變移之相。少選者。不待多時。無端者。不假因由。種種遷改者。忽而天變爲佛。忽而佛變爲天等。所謂頃刻之間。而千變萬化也。此名邪心等者。一作聖證。即是邪心。招引群邪。即是含受。前云主人若迷。客得其便者。正喻此耳。而言魑魅者。但是魔之所使。若急能覺悟。頓息前心。不久自銷。爲害猶細。設或不自覺知。仍遭天魔入其心腹。不惟外見魔形。而且內染魔慧。無端便能說法。相似通達妙義。前云必爲魔子。成就魔人是也。但是魔力所持。故曰非爲聖證。覺悟無惑。不作聖心。依本修治。魔自銷歇。若依舊不了。作聖證解。即更受群邪。前云宛轉零落。無可哀救是也。中間所現魔相竟。

四總結以示警囑

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。於末法中。宣示斯義。無令天魔得其方便。保持覆護。成無上道。

初出由警惕。如是十種者。通指以上所說。不言三摩現境。而言禪那者。以此境雖在三摩。而究其所以能現者。略兼靜之與慮。如前云脩奢摩他毗婆舍那。微細魔事是也。後皆倣此。皆是色陰者。指將破未破之時。用心交互者。觀心不純。正念與邪念交互而起也。良以若無邪念。魔事不興。若無正念。縱興不至於十。唯是二念交互。乃至乍興乍滅。旋滅旋興。展轉至十。是曰故現斯事。衆生頑迷者。謂賦性頑鈍。觸事昏迷。不自忖量者。言位在凡流。乍現聖境。應自忖量。我何人斯。而能自茲勝應。由彼頑而且迷。故不能也。逢此因緣者。以前十種。皆是色陰將破因緣。迷不自識者。不識其是禪那現境。謂言登聖者。不自量

其分是凡流。未得謂得。未證言證。故云大妄語成。而言墮無間獄者。極顯其爲害無已。以示警惕意耳。○汝等下。囑令宣護。如來在世。魔無能爲。故教以當依如來等。謂當依佛說。待至如來滅度後也。如來滅後。正像猶可。故又教以於末法中。當斯時也。魔強法弱。故須宣示斯義。知而預防。魔不得便。倘有么忽。爲害非細。故以無令得便囑之。保持覆護者。保持末法。覆護正脩。成無上道者。透過十心。色陰破而根性顯。進破餘四。六結解而圓通證矣。總結色陰魔相竟。

二受陰魔相四 一始脩未破受陰。二終破顯露妄源。三中間所現魔相。四總結以示警囑。 初

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。猶如魘人。手足宛然。見聞不惑。心觸客邪而未能動。此則名爲受陰區宇。

彼善男子。指透前境人也。正脈云。於上十境。或備經。或不備經。或相類更多。總以不爲所惑。即透過耳。透過前境。仍復精研。故曰修三摩提。此中修

三摩提。望色陰爲終修。望受陰爲初修也。奢摩他。仍是止義。蓋以透過前境。修三摩提。永絕異念。以成深止。即於此中。心精湛朗。超出空昧。名爲色陰盡者。色陰既盡。空色俱忘。心光徧圓。相似同佛。故曰見諸佛心。殆即於自心見佛心也。雖見佛心。猶爲受陰所覆。不過於虛明中。暫見佛心影像。故以明鏡現像喻之。若有二句。合上喻。起下喻也。相似見諸佛心。故曰若有所得。合上見鏡中像。非是親證。故曰而未能用。此合鏡像雖現。而實未能取。喻雖不具。意必有故。恐猶未明。故次下。復以魔人喻之。魔人者。邪鬼所魔。喻行人爲受陰所覆也。雖爲受陰所覆。而自心中本具佛心功德。昭昭不昧。故以手足宛然。見聞不惑喻之。雖宛然不惑。奈自心觸著客邪。而不能動。受陰所覆。亦復如是。雖自心本具佛心功德。昭昭不昧。而蔽於受陰。不能隨緣顯現也。既不能隨緣顯現。如纔出一屋。又入一屋。故名受陰區宇。

二終破顯露妄源

若魔咎歇。其心離身。反觀其面。去住自由。無復留礙。名受陰盡。

指掌疏卷九

1211

楞嚴經指掌疏

1212

是人則能超越見濁。觀其所由。虛明妄想以爲其本。

前以受陰所覆。如人被魔。若受陰既破。則是魔咎歇也。夫受陰無別。即是見分照用。以有照用。則有領納。名爲根本受陰。凡屬受陰者。皆從此中生故。由有根本受陰。攬色成根。而起身見。設如受陰未破。身見亦未全忘。須待受陰盡時。方乃脫於身籠。故曰其心離身。不惟離身。且能反觀其面。不唯反觀其面。且能得意生。去住自由。無復留礙。亦如魔咎既歇。手足見聞。皆能動作施爲。自覺能如是者。名爲受陰盡相。按耳根圓通。此當聞所聞盡。問。色陰先盡。云何復有身面。答。所謂盡者。但盡其陰。非盡其色。若必令盡色。則色陰盡者。全同無色。豈理也哉。超越見濁者。此經見濁。以性大相織爲體。如前見濁文云。汝身現搏四大爲體。四性壅令留礙。四大旋令覺知。相織妄成。名爲見濁。今以受陰既破。無復攬色成根。性大不織。身見亦忘。故能超越。超越之後。回觀受陰之所由生。蓋即見分照用。虛妄領納。故曰虛明妄想以爲其本。

三中間所現魔相十。一功用抑摧過越相。二功用陵率過越相。三修心無慧自失相。四用心忘失恒審相。五修行失於方便相。六輕安無慧自禁相。七見勝無慧自

救相。八因慧獲諸輕清相。九定心沉沒失照相。十定境安順入心相。初二一示相教悟。二警迷顯害。初

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。觀見蚊虻。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。久自銷歇。

彼善男子。指受陰將破未破人也。將破未破。勢處兩楹。故曰當在此中。見色陰銷。受陰明白。故云得大光耀。良以受陰即見分虛明。向墮色區。不顯其大。今破色陰。虛明體露。故以大光耀名之。其心發明者。即於自心見佛心也。不知尙爲受陰所覆。自謂同佛。深責不度衆生。故曰內抑。抑猶多責義也。然此心固善。若一味如此。忘其正受。則爲過分。忽於其處者。即指有衆生處。發無窮悲者。謂悲哀不能自己。如是凡見一切。乃至蚊虻蛆蟲等。作一子想。故曰猶如赤子。（小兒始生。血色未退。）心生憐愍。亦所當然。但不覺淚流。即墮愛見矣。此名有功用心。

指掌疏卷九

1213

楞嚴經指掌疏

1214

抑責摧傷。過越其分。致現斯相。悟之則隨緣利生不失正受。故曰無咎。受陰暫現。故曰非爲聖證。不作聖解。即是覺了不迷。果其正見分明。自然愛見不生。故云久自銷歇。

二警迷顯害

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。

若作聖解者。妄謂同於諸佛大悲。觀音悲仰。魔得其便。以類相致。故有悲魔入其心腑。悲魔謂苦死滯魄。年老成魔類也。入其心腑。持其神識。故令見人則悲。啼泣無限。由此起諸顛倒。生於邪見。故曰失於正受。命終必爲魔王眷屬。宛轉零落。故曰當從淪墜。功用抑摧過越相竟。

二功用陵率過越相二 一示相教悟。二警迷顯害。初

阿難。又彼定中。諸善男子。見色陰銷。受陰明白。勝相現前。感激過分。忽於其中。生無限勇。其心猛利。志齊諸佛。謂三僧祇。一念

能越。此名功用。陵率過越。悟則無咎。非爲聖證。覺了不迷。久自銷歇。

詳觀前之色陰十境。明是從前向後。次第相生。透過一層。又現一層。灌頂云。色境グ發是也。此之受陰十境。乃各別現起。蓋是境同見異。隨見成魔。灌頂云。受魔橫開是也。色陰既開。仍修三摩以窮受陰。故還以定中男子稱之。見色陰銷者。剝去一層色礙羶境。如脫外衣。受陰明白者。露出一種虛明境界。如現內衣。義同上科得大光耀。勝相現前者。於自心中見諸佛心。義同上科其心發明。是悟證之境同也。不知尙爲受陰所覆。獨傷不自策勵。故云感激。謂感傷激勵。恨不速成。此所起之見異也。然此心亦善。但只管如此。即爲過分。忽於其中者。即指感激心中。生無限勇者。勇銳不能自禁。如是則冒難歷險。總以無畏。蹈湯赴火亦所不辭。故曰其心猛利。自覺立地可成極果。故曰志齊諸佛。將比龍驟何似蟻步。故謂三祇念越。此名有功用行。志欲陵跨佛乘。率爾自任。未免過越其分。致現斯相。悟之則任運求佛。不失正受。故曰無咎。受陰暫現。故非聖

證。覺了不迷。依然正見分明。安住正受。久之自然銷歇。

二警迷顯害

若作聖解。則有狂魔。入其心腑。見人則誇。我慢無比。其心乃至。上不見佛。下不見人。失於正受。當從淪墜。

若作聖解者。不自忖量。計爲聖證也。忘失正受。魔得其便。以類相致。故有狂魔入心。狂魔者。世間狂人不得志而死者。滯魄不生年老成魔故。入其心腑。攝其神識。故令見人則誇。謂矜誇己德也。我慢無比者。謂因我起慢。無有比倫。其心不唯無有三乘。乃至上不見佛。以縱是成佛。不過與我平等。下不見人。以人既在凡。豈能知我所證。由此起諸邪見。失於正受。成就魔人。當從淪墜。吁可畏哉。（灌頂云。破色陰之聖人。陵率過越。尚致狂魔入心。今之宗徒自謂破參。效顰呵佛罵祖者。正不知能破幾陰。乃爾恬不知懼耶。）功用陵率過越相竟。

三修心無慧自失相二 一示相教悟。二警迷顯害。 初
又彼定中。諸善男子。見色陰銷。受陰明白。前無新證。歸失故居。

智力衰微。入中墮地。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。

悟證之境同前。不言勝相現前者。色盡必有。譯語略故。良由於自心中見諸佛心。不知尙爲受陰所覆。不能進破。故曰前無新證。雖見佛心。若有所得而未能用。仍思歸託色身。加功用行。又見色陰已銷。無可依託。故曰歸失故居。然既見色陰已銷。正好依色修習。以雖依無覆故也。既見受陰明白。正好進破受陰。以虛明非眞故也。二俱不能。是曰智力衰微。以不達色陰空而不空。受陰有而無有義故。由此於兩楹中間。灰心泯志。故曰入中墮地。自是不見有一事可作。故曰迴無所見。此所起之見與前不同也。心中者。即指中墮心中。一事不作。望其有得。故曰生大枯渴。謂如枯待雨。如渴待水也。沉憶不散者。謂沉靜其心。憶念中墮之境。時刻不敢有放故。自謂沉憶之久。必有所得。渾忘本修三摩。故即將此以爲勤精進相。此名修心等者。言色陰既盡。正好假託幻色。增修三摩。修

治虛明之心。而乃無有了達之慧。致現大枯渴相。悟之則頓捨沉憶。還依本修。故曰無咎。非爲聖證者。以不同聖證前後坐斷。中亦不立故。文缺覺了二句。亦譯者略也。

二警迷顯害

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。

前無新證。歸失故居。自謂前後坐斷。入中墮地。迴無所見。自謂中亦不立。一切時沉憶不散。自以爲勤精進相。凡此皆爲作聖解也。忘失本修。魔得其便。以類相致。故有憶魔入心。憶魔者。世間狷謹之人。遇事懸心抑鬱而死者。滯魄不生年老成魔故。入其心腑。拘其神識。故令旦夕撮心。謂從朝至暮拘促其心也。懸在一處者。謂繫於方寸。絲毫不敢放故。一味如此。故令失於正受。無慧自濟。當來必從淪墜。（問。致心一處。無事不辦。何故反失正受。答。此是開示初心。攝散心。看話頭語耳。已破色陰。不應泥此。況此乃魔力所攝。勿錯會也。）修心無慧自失相竟。

四用心亡失恒審相二 一示相教悟。二警迷顯害。 初

又彼定中。諸善男子。見色陰銷。受陰明白。慧力過定。失於猛利。以諸勝性。懷於心中。自心已疑。是盧舍那。得少爲足。此名用心。亡失恒審。溺於知見。悟則無咎。非爲聖證。

悟證境中亦應有勝相現前之語。慧力過定者。歡喜體任。忘其收攝故。忘其收攝。不知增修本定。不能透過此境。故云失於猛利。歡喜體任。一味尊重已靈。將謂自心有佛。故以勝性懷心。所謂太尊貴生是也。言勝性者。即指自心中佛心。既以此爲懷。故於自心疑是舍那。又前於色陰盡時。十方洞開。無復幽黯。似是光明偏照。今又於自心中見諸佛心。合此二相。致有是疑。言已疑者。謂已起是疑。但少有未安耳。雖少有未安。然亦不思增修。故云得少爲足。此名用心等者。謂偏用慧心。急於體任。亡失恒常審察自己分位。一味溺於悟證知見。致現斯相。悟則不溺。仍復增修本定。故曰無咎。受陰所覆。如鏡現相。故曰非爲聖證。

二警迷顯害

指掌疏卷九

1219

楞嚴經指掌疏

1220

若作聖解。則有下劣。易知足魔。入其心腑。見人自言。我得無上第一義諦。失於正受。當從淪墜。

若作聖解者。自任舍那。執迷不返。雖少有未安。不復增修。以類相致。故有下劣易知足魔。入其心腑。下劣易知足魔者。如世間無間比丘。見取外道等。死而不化年老成魔者皆是也。入其心腑。攝其精神。故令見人自言。我得無上涅槃第一義諦。此非果計果之餘習。假諸人而發洩其志故。失於正受者。心隨魔變。當從淪墜者。死墮三途。是可爲魔王快心。而賢聖悼歎也。用心亡失恒審相竟。

五修行失於方便相二 一示相教悟。二警迷顯害。 初

又彼定中。諸善男子。見色陰銷。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。如坐鐵床。如飲毒藥。心不欲活。常求於人。令害其命。早取解脫。此名修行。失於方便。悟則無咎。非爲聖證。

首四句可知。新證二句。古德皆謂與第三見同。愚則謂之半同半異。言半同

者。新證未獲。即是前無新證。言半異者。前云歸失故居。是欲歸託色陰。加功用行。自覺色陰已盡。無可依託。此云故心已亡者。以前於色陰盡時。十方洞開。無復幽黯。似覺心光徧滿。然彼不過功用暫現。久自銷歇。今前境既已銷歇。而故心自然不復有矣。古德云。初見道者。見山不是山。水不是水。既見道後。山還是山。水還是水。即斯意耳。歷覽者。前後徧觀。二際者。過去際與未來際也。未來新證未獲。不知如何用功。過去故心已亡。恐其將有退失。故曰自生艱險。於心者。即於艱險心中。忽然生無盡憂者。未證則憂其無進。已證則憂其有退故。如坐鐵床者。涼則冰。熱則煎。喻坐臥不寧。如飲毒藥者。吞亦難。吐亦苦。喻飲食不安。心不欲活者。將謂死即無退。由是恨不速死。故求人害命。其意已速死離憂。故云早取解脫。此名修行等者。謂有心修行。失於方便智慧。超脫無路。致現斯相。悟之則故心已亡。正好捨舊趣新。新證未獲。正好增修本定。故曰無咎。欲死求脫。明係謬誤。故曰非爲聖證。

二警迷顯害

指掌疏卷九

12271

楞嚴經指掌疏

12272

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。

若作聖解者。以虛明爲聖證。執捨命爲解脫。魔得其便。以類相致。故有常憂愁魔入其心腑。常憂愁魔者。如世間深厭世故。無力超脫。憂鬱而死。滯魄不化。年老成魔者是也。入其心腑。濟其憂愁。故令自割其肉。欣其捨壽速死。此其甚者。或有微輕。惟是常懷憂愁。走入山林。深厭世故。不耐見人。此心神爲魔習所熏也。不能自返。故致失於正受。唯習魔業。自然當從淪墜。修行失於方便相竟。

六輕安無慧自禁相二 一示相教悟。二警迷顯害。 初

又彼定中。諸善男子。見色陰銷。受陰明白。處清淨中。心安隱後。忽然自有。無限喜生。心中歡悅。不能自止。此名輕安。無慧自禁。悟則無咎。非爲聖證。

色銷受明同前。處清淨中者。新證未獲。不以爲艱。故心已亡。不以爲險。

但不知增修本定。惟是一味無事。宗家所謂墮在無事甲裏是也。清淨之久。內心寧謐。自覺安妥隱順。名爲心安隱後。不知但是一時輕安。將謂得大自在。故忽然有無限喜生。無限喜生。其相云何。謂心中歡悅不能自止。此宗家之大忌也。此名輕安等者。謂清淨心中暫現輕安。無有智慧。不能自禁。致現斯相。悟之則不以爲喜。急尋本修。故曰無咎。暫現不常。有類光影。故曰非爲聖證。

二警迷顯害

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。

若作聖解者。以清淨爲正定。以輕安爲解脫。以歡喜爲樂道。以類相致。故有好喜樂魔。入其心腑。好喜樂魔者。如世間本無正知正見。妄自倨傲。托跡山水。猖狂而死。年老成魔之類。入其心腑。發其狂解。故令見人則笑。甚至於衢路傍。自歌自舞。了無忌憚。其意是謂已得無礙解脫。不自覺知。由此失於正受。死入魔屬。故云當從淪墜。輕安無慧自禁相竟。

七見勝無慧自救相二 一示相教悟。二警迷顯害。 初

又彼定中。諸善男子。見色陰銷。受陰明白。自謂已足。忽有無端。大我慢起。如是乃至。慢與過慢。及慢過慢。或增上慢。或卑劣慢。一時俱發。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。

見色陰銷。以爲無妄不盡。見受陰明白。以爲無真不圓。不知方是色開受現之相。故自謂已足。既自謂已足。將必以我爲勝。故致忽有大我慢起。言我慢者。謂因我起慢。如言我即是佛等。故稱爲大。若果有實證。則是有端起慢。今以無而計有。故云無端。依於此慢以爲根本。如是乃至見劣計我勝。見等計我等。名之爲慢。此但慢也。又復於等計我勝。於勝計我等。名爲過慢。以過於前慢故。又復於勝計我勝。爲慢過慢。以較前過慢。其慢更甚故。又復於未得者謂得。未證者言證。此則惟以增上心而慢他也。又復於彼有德有智。不敬不求。名卑劣慢。此則自甘卑劣。反以慢人也。古德云。七慢之中。惟缺邪慢。愚謂本非正知正見。

而諸慢併發。即是邪慢。既七慢具足。無前無後。故云一時俱發。言俱發者。但是心中俱有。遇境即現耳。心中下。乃釋成俱發之義。言心中尚輕十方如來。何況如來以下諸位菩薩及小乘聲聞緣覺。則諸慢俱發可知。此名見勝等者。謂見己爲勝。設以慧照。則一切諸法。一性平等。尚不見有一衆生可慢。何況於彼諸佛菩薩等而生慢心。特以無慧自救。致現斯相。悟之則不見己勝。諸慢併銷。故曰無咎。受陰暫發故曰非爲聖證。

二警迷顯害

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。經是樹葉或是氎華。肉身眞常。不自恭敬。却崇土木。實爲顛倒。其深信者。從其毀碎。埋棄地中。疑誤衆生。入無間獄。失於正受。當從淪墜。

若作勝解者。見勝不返。執迷不迴。以類相致。故有大我慢魔。入其心腑。言大我慢魔者。如見慢外道。死而不化。年老成魔者是也。入其心腑。資其邪慢。

故令不禮塔廟。甚至摧毀經像。設遇檀越駭諫。而便謂言。此佛像者本是金銅所造。或是土木所成。此經法者。本是貝葉所書或是氎布所印。既屬無情。何有靈驗。設又問言。何者爲佛。何者爲法。而又謂言。現前肉身。既有覺知。恭敬保愛。即是眞佛。即是常法。何乃不自恭敬。廼去尊崇土木。捨近求遠。實爲顛倒。此魔王借口於人。斷滅佛法。而欲昌其教也。檀越聞之。疑信交抱。其有深信者。聽從其言。毀碎經像。埋棄地中。此魔教陷人。致造阿鼻業也。據此則疑信交抱者。但受其疑。深信其言者。直遭其誤。故云疑誤衆生。疑者爲地獄遠因。誤者爲地獄近因。故總言入無間獄。聞其說者。尙致如此。況復本人。自應失於正受。當從淪墜。

（剿絕佛見而已。豈真增長高慢。反失平等哉。合轍問臨濟不禮祖塔。丹霞之燒木佛。德山說一大藏教如拭涕帛。嚴頭說祖師言句。是破草鞋。非大我慢乎。答。此為執外求而不達自心。執言教而不肯進修者。故作此峻厲之語而激之。實一片眞慈。誰曰慢心。若使祖師真有慢心。則亦不免泥犁。況其他乎。本疏問。此上所引諸老。何以知其不是魔入心腑耶。答。若固執此說。一向不歸。則是魔入心腑。而上之諸老。皆是行解相應。但一時應機語耳。）

見勝無慧自救相竟。

又彼定中。諸善男子。見色陰銷。受陰明白。於精明中。圓悟精理。得大隨順。其心忽生無量輕安。已言成聖得大自在。此名因慧。獲諸輕清。悟則無咎。非爲聖證。

色銷受明。所見之境同前。精明即是自心。以衆生分中。無純眞之心。即以識精元明爲自心故。精理即是佛心。言佛心雖極精微。亦不離自心之中。此二句。仍是於自心中。見諸佛心。但變其文耳。自覺因該果海。果徹因源。因心果覺兩不相違。故曰得大隨順。回觀色陰既銷。超然無累。故於其心忽生無量輕安。現見受陰虛明。瑩然澄徹。故自己言成聖得大自在。此名因慧等者。謂因於精明心中。圓悟精理之慧。回觀色陰。現見受陰。獲諸輕安澄清之相。悟之則不以輕安自守。不以澄清自任。乘此圓悟之慧。增修本定。故曰無咎。正墮受區。故非聖證。

二警迷顯害

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。

若作聖解者。以悟慧爲菩提。以輕清爲涅槃。以類相致。故有好輕清魔入其心腑。好輕清魔者。如世不依正覺修三摩提。一向攝念靜坐。稍獲輕清。生自足想。死而不化。年老成魔者是也。入其心腑。持其神識。故令自謂滿足。更不求進。師心自是。不知近善知識。不聞勝妙之法。故曰此等多作無聞比丘。及於命終。覺無實證。毀謗正修無益。唱言佛法賺人。或聞而生疑。或直受其誤。成謗法因。斷菩提種。故曰墮無間獄。沉復本人。既已被魔所著。自應失於正受。自誤誤人。豈不當從淪墜。因慧獲諸輕清相竟。

九定心沉沒失照相二 一示相教悟。二警迷顯害。 初

又彼定中。諸善男子。見色陰銷。受陰明白。於明悟中。得虛明性。其中忽然。歸向永滅。撥無因果。一向入空。空心現前。乃至心生。

長斷滅解。○此名定心沉沒。失於照應。○

按色陰十境。及受陰之前八後一。是處皆有此名等語。撮略其相而總言之。故皆依此以立科名。唯此科獨缺。或是筆授脫漏。今準前後。撮略本科中意而補足之。亦不敢自以為是。俟高明者更辨之。上下皆以圈隔之。使與佛語有別。令其知是補入。以避僭妄之罪。

悟則無咎。非爲聖證。

首四句可知。上科云。於精明中圓悟精理。即是明悟。此則於明悟中體觀受陰。唯是虛明妄想。其所依之體。乃寂然不動之性。故曰得虛明性。認此爲眞。忘失本修。一味沉空。心相迴寂。故曰其中忽然歸向永滅。將謂即此便是。不假修爲。故曰撥無因果。從此無佛可成。無生可度。故云一向入空。萬有到前。一空莫敵。故曰空心現前。空心現前。對境不生。乃至縱有心生。亦惟增長斷滅之解。(補云)此名定心等者。謂得虛明性。歸向永寂。未免沉沒越分。若能以觀慧照之。正是受陰將破時節。其奈失於照應。致現撥無因果等相。悟之則不滯永滅。不住空心。止觀雙流。受陰可破。故曰無咎。一合偏枯。不合中道。故云非爲聖證。

二警迷顯害

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。廣行淫穢。因魔力故。攝

指掌疏卷九

1229

楞嚴經指掌疏

1230

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。

若作聖解者。執空爲是。長滅不歸。一類相致。故有空魔入心。言空魔者。如世纏空外道。死而不化。年老成魔者是也。入其心腑。資斷滅解。故令謗持戒爲小乘。以悟空爲菩薩。且言菩薩悟空。有何持犯。設有信心檀越。素嫌僧倫。酒肉淫穢。而其人偏常於彼飲酒噉肉。廣行淫穢。自謂行於非道。通達佛道。因於魔附力故。攝其現前之人。謂是逆行。不生疑謗。不知其爲魔所使耳。(愚親見一僧。自稱洞下兒孫。常於施主家飲酒噉肉。而施主敬之如佛。及詢其所以教施主者。多分皆隨順姪穢。嗚呼。魔入心腑。經有明證。而世多從之不疑。亦可怪矣。)原屬滯魄之鬼。年老成魔。故無妨仍稱鬼心。入之既久。熏染已深。鬼習喜穢。故令食屎食尿。與酒肉等。或亦因人爲難。既悟空理。應淨穢俱空。既食酒肉。何不亦食屎尿。彼便淨穢俱食。而謂一種俱空。是人已自破佛律儀。而又以誤言入人於罪。自陷陷他。自應失於正受。當從淪墜。定心沉沒失照相竟。

十定境安順入心相二 一示相教悟。二警迷顯害。 初

又彼定中。諸善男子。見色陰銷。受陰明白。味其虛明。深入心骨。其心忽有無限愛生。愛極發狂。便爲貪欲。此名定境安順入心。無慧自持。誤入諸欲。悟則無咎。非爲聖證。

色銷受明。境同於前。味其虛明者。不知虛明是受陰相。極力研味。畢竟從何處起也。深入心骨者。不知向性地追求。一味在方寸。及骨節間跟究故。由此虛明內映方寸骨節。精瑩煥發。自覺安然順適。故於其心。忽有無限愛生。愛極生潤。情動發狂。姪境現前。不能自持。故致便爲貪欲。世之不知修心。惟思調養幻形。鮮有不墮於此者。此名定境等者。謂定中研味虛明。內映心骨。安然順適之境。入於定心。愛極情狂。無慧自持。致有誤入諸欲之相。悟之則知是虛明。惟究實性。正是受陰將破之時。故曰無咎。縱使安順入心。遇境便墮。故曰非爲聖證。

二警迷顯害

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。其行淫者。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。威德既無。陷於王難。疑誤衆生。入無間獄。失於正受。當從淪墜。

若作聖解者。不知身骨精瑩。爲虛明內映之相。以肉團爲主人。計身骨爲家寶。認安順爲受用。愛極成欲。以類相致。故有欲魔入心。言欲魔者。即欲頂大自在魔王也。觀下文曰神曰鬼。似是魔所使耳。入其心腑。增其欲念。故令一向說欲。謬謂生生不息。即常住菩提之道。化諸白衣。平等行欲者。教以不分自他。不擇好醜。謬謂平等行欲。即菩薩行故。其有信其說者。依教行淫。名持法子。謬謂其能傳菩提法故。恐有問云。猥褻穢劣。不堪至此。人何信之。故曰神鬼力故。謂魔神魔鬼力也。然正像之際。尚無此事。至於末世之中。攝其凡愚。其數竟至於百。如是由少及多。乃至一百二百。或至五百六百。甚至多滿千萬。雖是魔力所攝。亦由貪欲。是人之所好故。魔入心腑。托以行欲。及乎身衰力微。則魔心生厭。離其身體。魔力既退。徒衆解散。故曰威德既無。舊事發覺。坐以扇

衆。故致陷於王難。或疑之而謗正。或誤之而入邪。故云疑誤衆生。謗正入邪。皆爲阿鼻之因。故致入無間獄。前功盡廢。故云失於正受。後身必墮。故云當從淪墜。（正脈云。近世尚未見此。稍有陰似者。亦未能如是之盛。但佛言不妄。當來末法之深。想必有矣。）中間所現魔相竟。

四總結以示警囑

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。

初出由警惕。○汝等下。囑令傳護。正脈云。此科全同色陰。然此之十種。魔事已成。非但如前。方爲引發之端。亦但言魔以類至。而不歷言天魔飛精。據此則無令天魔得便之語。與前科稍異。前以若不預防。恐天魔得便而入。故教以宣示斯義。無令得便。此以天魔得便。驅使十魔來惱。故教以徧令開悟。無令得便遣使。總結受陰魔相竟。

三想陰魔相四 一始修未破想陰。二終破顯露妄源。三中間所現魔相。四總結以示警囑。 初

阿難。彼善男子。修三摩提。受陰盡者。雖未漏盡。心離其形。如鳥出籠。已能成就。從是凡身。上歷菩薩六十聖位。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。

彼善男子。亦指透過前境之人。備經不備經等。亦同前說。透過前境。仍復精研。故曰修三摩提。此中修三摩提。望受陰爲終修。望想陰爲初修也。永絕前之十心。虛明漸銷。名爲受陰盡者。受陰雖盡。猶爲想陰所覆。故未漏盡。而言雖者。亦有似盡意故。心離其形者。以無受陰。即無領納。不復攬塵成根。親見離根之體。恐猶未明。故又以如鳥出籠喻之。ケ以鳥喻離根之體。籠喻所結之根也。既得離根之體。似得漏盡勝用。故云已能成就等。謂已能從博地凡夫。由三漸次。上歷諸位菩薩。乃至第六十妙覺聖位。以彼所有身相功德。皆能現故。所

謂能現者。非是實證上合同。故曰得意生身。三種中應是覺法自性性意生身。以離根之體。即是第八本識。一切諸法。皆依此識變現。既得此識。即能覺了一切諸法自性如幻。以唯識變故。故知此是覺了諸法自性性意生身也。得此身已。不惟能現。且能普入諸刹。故云隨往無礙。恐猶未明。故以譬如有人等喻之。熟寐睡深也。寢言夢語也。不云極醒朗言。而云熟寐寢言者。以有想陰所覆。非實證。唯意生故。無別所知者。謂但唯寢言。而於所說之事。無復別有所知。喻想陰未盡者。雖現聖現凡。唯是意生。而於上合同。實未親證故。其言已成音韻倫次等。謂雖無所知。而其所說之言。已成音韻可聽。已有倫次可別。令現前不寐之人。皆能明悟其語。喻想陰未盡者。雖非實證合同。而其所現儼有身相可見。凡位聖位可別。令彼實證者。咸知其所現不誤。既所現不誤。而又未得實證。明是想陰所覆。故曰此則名爲想陰區宇。

二終破顯露妄源

若動念盡。浮想銷除。於覺明心。如去塵垢。一倫生死。首尾圓照。

指掌疏卷九

12315

楞嚴經指掌疏

12316

名想陰盡。是人則能超煩惱濁。觀其所由。融通妄想以爲其本。

動念者。即指第八識中。所含六識種子。以有微細動相。故以動念稱之。動必有想。即是根本想陰。六識浮想。皆以此想起故。此想既盡。六識中枝末浮想。無所從起。故云浮想銷除。覺明心即指第八本識。以帶妄故。不言妙覺明心。動念既盡。浮想不生。故云如去塵垢。ケ以識性覺明如鏡。六識浮想如塵。微細動相如垢也。一倫生死者。謂十二類生。一類一類所有生死。以倫即是類故。首尾圓照者。謂首從卵生。尾至非無想生。皆能圓照。以覺明現前。生死根元。從此披露。如後文云。見諸十方十二衆生。畢殫其類是也。然類生死根元。即是行陰。行陰既現。則是超出想陰。故曰名想陰盡。按耳根圓通。此當覺所覺空。（言前所聞盡時。覺得有箇聞所聞盡。宛而有箇能覺之心。即是第八識中。六識種子。微細動相。今想陰既盡。微細動相亦無。故能覺與所覺而俱空矣。所以不能復真者。以猶為行陰所覆故。）超煩惱濁者。此經惱濁。以根塵織成六識爲體。如前惱濁文云。又汝心中。意識誦習。離塵無相。離覺無性。相織妄成。名煩惱濁。今以動念既盡。浮想銷除。想除識

空。故能超越。超越之後。回觀想陰之所由生。蓋即第八識所含六識種子。微細

動相。融即未分。體通六識。故曰融通妄想。枝末浮想。皆依此起。故曰以爲其本。

三中間所現魔相十。一怪鬼丰老成魔相。二魅鬼丰老成魔相。三魅鬼丰老成魔相。四蠱鬼丰老成魔相。五厲鬼丰老成魔相。六大力鬼老成魔相。七鬼神丰老成魔相。八精魅丰老成魔相。九氣靈丰老成魔相。十自在天魔所使相。初四。一。致魔得便。二附人來惑。三受惑成谷。四出名警悟。初

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。銳其精思。貪求善巧。爾時天魔。候得其便。

彼善男子。即指前來已破受陰者言。受陰二字。仍取未破之名。以離此無可稱故。虛妙二字。乃加以已破之號。以假名爲陰。實無所覆名虛。唯有正受。不受餘受名妙也。不受餘受。故不遭十種邪慮。謂受魔中十相。實無所覆。故惟覺圓定發明。謂於圓通妙定中。發起神通變化之明。如前云。已能成就。從凡至聖。意生無礙是也。雖見此相。若仍依本修。驀直前去。則想陰可進破矣。乃忽爾心

愛圓明。謂於圓定發明境上心生愛慕。即計爲聖證意也。計爲聖證。必至銳其精思。貪求善巧。銳其精思者。謂勇銳其志。精進思惟。貪求善巧者。謂貪求變化。更進善巧故。爾時天魔。候得其便者。設若一向住三摩地。則見與見緣。并所想相。如虛空華。本無所有。不唯無魔。即有魔亦惟候之而已。只緣有愛有思有求。天魔乘隙可惑。故云得便。而言候者。顯定益深而魔益怖故。

二附人來惑

飛精附人。口說經法。其人不覺是其魔著。自信謂得無上涅槃。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。

飛精附人者。非是身附。但飛其精氣。以附其身故。不附本人。而附旁人者。正脈云。受陰盡者。不能入其心腑。故假旁人惑之。轉令自亂耳。口說經法者。由精附力。資其邪慧。便能口說相似經法。非真能說佛法。若真能說佛法。即非魔矣。其人素不能說。一旦能說。即應覺知。乃竟不覺是其魔著。而反自言我能

說法。謂得無上涅槃。又復隨其邪精所轉。來彼求巧善男子處。ㄎ欲設方誑惑之耳。敷座說法者。應其所求。爲說善巧示現神通法故。徒說無憑。故又於斯須現相惑之。斯須少時也。或作比丘者。投其所好。先爲現同類之身。令彼人見者。不見不足以取信故。或爲帝釋及女尼者。顯其神異。次與現異類之身。不言令彼人見者。例上可知故。或寢暗室。身有光明者。竦其必信。以其心愛圓明故也。起信云。座中或現端正男女等相。又云或現天像。菩薩像。亦作如來像等。但彼乃魔自來現。此乃附人轉現。又彼但見所現之相。不見魔之本身。或可有疑。此則親見其人。斯須變化如此。非有深定妙慧。鮮有不被其惑者。

三受惑成咎

是人愚迷。惑爲菩薩。信其教化。搖蕩其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言灾祥變異。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。

忘其本修曰愚。不辨邪正曰迷。見其說法現身。謂是圓通勝用。故惑爲菩薩。

既已信其教化。必以艷色美聲。搖蕩其心。因而破佛律儀。與諸魔人。潛行貪欲。此正中魔王之計。ㄎ由行人因戒生定。因定發慧。策修既精。魔宮欲震。故致魔精附人。乘便來惑。本爲破其律儀。壞其定慧。納爲魔侶。魔宮奠安。若具正知正見者。此正可爲驗魔之要。以大凡誘淫破戒。任其神變。總爲魔業。本修治。不久散壞。今既惑爲菩薩。正慧先壞。搖蕩其心。本定又失。潛行貪欲。律儀全廢。惜乎魔王得計。而行人之寶覺全身。從此隳矣。此且明自受其害。口中好言等。乃更明世受其惑也。灾謂咎徵。祥謂休徵。變異者。此二皆非常事故。然子不語怪。佛不重神。而彼獨好言灾祥變異。怪鬼餘習。固如是也。或言如來某處出世。教以懷資而往。此好言祥徵也。或言此處將遇劫火。大三災起。或言此處當有刀兵。小三災動。恐怖於人。教以捨家而逃。此好言咎徵也。世間愚迷。不辨真僞。聞某處有佛。則傾資求其接引。聞劫火刀兵。則罄家乞以救脫。故曰令其家資。無故耗散。前云末法之中。多此妖邪。熾盛世間。誑惑無識。恐令失心。所過之處。其家耗散。亦大同此意。

四出名警悟

此名怪鬼。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。

前云。若於本因。貪物爲罪。是人罪畢。遇物成形。名爲怪鬼。年老成魔者。作鬼既久。通力殊勝。兼知修有漏福。天魔收爲伴侶。亦天魔攝。惱亂是人者。非精附彼。惱亂是修禪人故。厭足心生者。所附之人。色力衰微。故魔心生厭。所惱之人。定慧俱失。故魔心生足。既厭且足。故去彼人體。而不附之。魔既不附。即無威德。執法者坐以扇惑衆心。株連餘黨。故曰弟子與師。俱陷王難。言弟子者。不惟修禪之人。而修禪之人。亦在其中。按阿難此時。位在二果。受陰尚未盡破。沉復想陰。將來進修圓通。此境必有。故教以汝當先覺。謂不待魔來。應先覺悟。離愛。離思。離求。一味策修。窮盡想元。一倫生死。首尾圓照。自然不入輪迴。而天魔束手矣。若魔尙未來。而先自迷惑。及其已來。而猶故不知。不惟輪迴不出。且當墮無間獄。可不慎哉。

孤山云。受開以後。上歷聖位。應無墮義。正脈云。彼特領佛上歷聖位一語。而遂違佛二

十八位俱墮無間之明言。依正脈意。乃謂權漸教中。歷位取證無退。如走者登山。遲則遲矣。有升無墜。圓頓教中。一超直入有退。如飛者登山。速則速矣。升墜無定。愚已向著經。從不敢指摘古德。論其得失。今以二師所說。俱違教旨。因不避口業。略為辨正。非好也。乃不得已也。請試論之。詳孤山言無墮者。特由未了上歷聖位之語。然前云已能成就。從是凡身。上歷菩薩。六十聖位。乃是約受陰開後。得意生身。隨意顯現。如來喻為夢中寢語。已自可見。正脈批其違佛明言誠是。而謂其領佛上歷聖位之語者非是。以彼實未能領也。然正脈謂權漸教中。經劫取證無墮。而身子六心墮落。塵劫聲聞。非權漸教中意乎。又謂圓頓教中。一超直入有墮。而善財一生事辦。龍女當下成佛。非圓頓教中意乎。依自語則與教意相違。依教意則自語非是。ケ二師總以悟證與修證不分。理銷與事銷俱迷。徒費辨論。終不極成。或問。汝意云何。答。後云理則頓悟。乘悟併銷。事非頓除。因次第盡。按此中破色陰。乃在動靜不生之時。破受陰。乃在聞所聞盡之時。破想陰。乃在覺所覺空之時。破行陰。乃在空所空滅之時。破識陰。乃在寂滅現前之時。所謂乘悟併銷是也。然既在解結之時。方是修習圓通之際。起心動念。便有魔生。安得無墮。是知圓頓教中。初心有墮。即前所云此根初解。先得人空。空性圓明。成法解脫。解脫法已。俱空不生。唯是悟證而已。至於圓通已後。隨所發行。安立聖位。仍是依前所悟之理。重起事造之修。以萬行之砥礪。利未磨之智刃。於前所空色等五陰。一一從頭體驗。於一切時。一切處。無不相應。所謂因次第盡是也。然既在圓通之後。乃是從乾慧心中流入之行。無修而修。修即無修。安得有墮。是知圓頓教中。悟後修位無墮。華嚴云。發心究竟二不別。如是二心先心難。亦略示此義。若夫權漸教中。不惟初心有墮。凡未到不退位者。皆有墮也。

怪鬼年老成魔相竟。

二魅鬼年老成魔相四 一致魔得便。二附人來惑。三受惑成咎。四出名警悟。初阿難。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。

前四句。準前可知。前云得意生身。隨往無礙。有遊蕩義。不知其猶爲想陰

所覆。但如夢中寢語。起心愛之。即此便爲致魔之端。以既愛遊蕩。必致飛動其心。精進思惟。貪求經歷者。貪求神通。周徧經歷更勝於前故。末二句。亦準前可知。

二附人來惑

飛精附人。口說經法。其人亦不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求遊善男子處。敷座說法。自形無變。其聽法者。忽自見身坐寶蓮華。全體化成紫金光聚。一衆聽人。各各如是。得未曾有。

飛精二句。謂飛其精氣。轉附旁人。口說相似經法。扇惑衆心。使行人聞之也。其人二句。謂亦如前之不覺魔著。亦如前之未得謂爲得也。來彼求遊處者。亦是邪精所轉。應求而來。敷座說法者。欲以惑亂其心。爲說神通妙用。最勝遊歷法故。自形無變者。不同前之斯須變易。意欲顯其無作無爲。而妙用自具故。其聽法者。不專指於行人。凡有在座者皆是也。坐寶蓮華者。座同佛座。體化金聚者。身同佛身。既座同佛座。身同佛身。則不離本處而徧至十方。自覺可希

冀矣。一衆三句。謂一座之衆。聽法之人。各各自見如是。咸慶得未曾有。

三受惑成咎

是人愚迷。惑爲菩薩。姪逸其心。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。某人即是某菩薩等。來化人間。其人見故。心生傾渴。邪見密興。種智銷滅。

愚迷同前。見其自能說法。又見聽衆獲益。故惑爲菩薩。既信其人。必受其教。先以姪境相引。而縱逸其心。次以戒律無憑。而誹破其儀。終以貪著欲樂。而潛行其事。惜乎昔爲佛子。而今爲魔民矣。此亦且明自受其害。口中好言等。乃兼明世受其惑。諸佛出世。如優曇華。好言諸佛應世。亦屬妄誕。且指出某處某人。當是某佛。此又妄之至。而誕之極也。稍有正見者。必不至受其惑矣。言是化身來此者。正是遊歷之事。爲貪求遊歷者說故。有佛出世。必有菩薩相隨輔化。故又指定某人。即是某菩薩等。來化人間。原魔意。爲顯其言確事的。令人易信也。其人見故等者。其人指所指之人。因彼指其爲佛爲菩薩等。不自量

德。將謂蒙記。故見之心生傾渴。日親日近。時熏時染。故致邪見密興。邪風日扇。正見日晦。故令種智銷滅。惜乎佛種斷滅。而地獄苗徧矣。

四出名警悟

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。

前云。若於本因。貪色爲罪。是人罪畢。遇風成形。名爲魅鬼。餘皆準上可知。魅鬼年老成魔相竟。

三魅鬼。年老成魔相四。一致魔得便。二附人來惑。三受惑成咎。四出名警悟。初又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛綿漚。澄其精思。貪求契合。爾時天魔。候得其便。

首四句。準前可知。心愛綿漚者。正以不遭邪慮。自覺定心綿密。圓定發明。自覺妙用漚合。謂漚合菩薩上同。下合之德也。由此於三摩地中。心起愛慕。即此便爲招魔之故。

以既愛綿漚。必至澄凝其心。精進思惟。以雖覺定心綿密。妙用漚合。恐非真實。

指掌疏卷九

1245

楞嚴經指掌疏

1246

必欲貪求。契合真實圓通體用。然此心固善。但有愛。有思。有求。則是自開其釁。宜乎其魔王得便矣。

二附人來惑

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。

飛精附人等同前。求合男子。即指上貪求契合人也。敷座說法者。應即爲說。相似契合圓通體用法故。第二魔中。第一附人。令自變形。第二附人。令他變形。今則其形。及彼聽法之人。外相皆無遷變。原魔意。爲顯示即凡即聖。相似體用綿漚義也。心自開悟者。相似得圓通體。念念移易者。相似得圓通用。或得宿命者。知過去事。或有他心者。知他心境。或見地獄者。了極苦之情況。或見人間等。識趣向之岐途。此皆相似漚合凡心。或口說偈者。自能口說偈讚。或自誦

經者。自能背誦經言。此皆相似涇合聖心。合聖合凡。略有似於上合下同。自謂已得。故各各歡娛。自他同慶。故得未曾有。

三受惑成咎

是人愚迷。惑爲菩薩。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。其中亦有眞佛假佛。男佛女佛。菩薩亦然。其人見故。洗滌本心。易入邪悟。

愚迷之義。亦同前可知。但見其無端便能說法。無端令人開悟等。由此惑爲菩薩。既已惑爲菩薩。必至纏綿親愛。密結其心。信其教而破佛律儀。行其事而潛行貪欲。此亦自受其害。口中好言等。乃世受其惑。未至覺圓。不得稱佛。既稱爲佛。則無大小。而言佛有大小者。其意以欲頂魔王爲大佛。怪等十魔爲小佛也。佛佛道同。古今一致。忘跡論佛。即無先後。而言某佛先佛。某佛後佛者。其意以怪魅二魔先現。爲先佛。蠱等七魔後現。爲後佛也。妄盡眞極。乃名爲佛。既名爲佛。即無眞假。而言眞佛假佛者。意指過去佛像。無言無說。爲假佛。現

前肉身。敷座說法。爲眞佛。情欲都盡。因目爲佛。既目爲佛。豈有男女。而言男佛女佛者。意指魔精所附。行欲無厭。爲男佛。受其欲者。承順魔意。爲女佛。且又以受化男女。倣行欲事。即是菩薩。故曰菩薩亦然。前云其行淫者。名持法子。亦斯意耳。其人見故等者。謂因其所說。洗滌本所修心。改行魔業。邪悟易得成就。蓋由向所修習。資發故也。

四出名警悟

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。

前云若於本因。貪惑爲罪。是人罪畢。遇畜成形。名爲魅鬼。餘准上。魅鬼年老成魔相竟。

四疊鬼年老成魔相四 一致魔得便。二附人來惑。三受惑成咎。四出名警悟。初又善男子。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。貪求辨析。爾時天魔。候得其便。

首四句同前。心愛根本者。正以受陰虛妙。不遭邪慮。露出微細動相。不知其是六識種子。根本想陰。謬謂其因動有生。而爲萬物之根。由是心愛。忘其本修。一味窮覽物化。其意欲究其性之終始。舉全體大用而俱得之。殊不知此機一發。便是招魔之關。以既曰窮覽。必至精勤爽速其心。令其無懈怠也。期其必得。故曰貪求辨析。辨析謂辨別物理。分析化性。然此心已妄。況復曰心愛。曰精爽。曰貪求。更爲可乘之隙。故曰爾時天魔。候得其便。

二附人來惑

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。將佛涅槃菩提法身。即是現前我肉身上。父父子子。遞代相生。即是法身常住不絕。都指現在。即爲佛國。無別淨居。及金色相。○其人信受。忘失先心。身命歸依。得未曾有。初附人爲主。先不覺知者。謂彼先不自覺知是魔精所附故。亦言得涅槃者。

正由不自覺知。設能自覺。何至妄說若此。應求而來。敷座說法。應即妄說物化本元性也。○身有下。攝衆爲伴。魔精所附。亦有威嚴可畏之相。神通攝持之力。故曰身有威神。能令求元之人。不敢違越。故云摧伏求者。不惟求者。又能令座下之衆。來便傾倒。故曰雖未聞法。自然心伏。○是諸下。主伴共惑。是諸人等。兼上主伴言之。將猶謂也。涅槃斷果。菩提智果。法身爲智斷所依。離生滅。絕妄染。而乃謂其。即是現前我肉身上者。○是以其有求元之心。以邪知妄見而妄惑之。言不唯物化。乃至涅槃菩提法身。亦不離現前肉身以爲其本也。父父子子。遞代相生。正是欲貪爲本。業果相續。而乃謂其是法身常住。哀哉。以纏縛爲解脫。以欲根爲佛性。邪說誤人。殃及累劫。稍有正見者。掩耳避之可也。都指現在。即爲佛國者。謬竊佛經。即染即淨之說。無別淨居。及金色相者。妄擬禪家無土無佛之言。如狐鼠依於城社。令人不敢焚燒。究竟狐鼠城社。具眼者自能辨之。○其人下。信受歸慶。其人者。即指求元之人。見其威神攝衆。心已摧伏。聞其所說異常。豈敢違越。故曰信受。原其先心。本欲辨析物化之性。以期得乎

全體大用。今因被魔所摧。反以現前肉身爲生法之元。且言涅槃菩提法身。不離乎此。且言父子相生。爲法身不斷。且言別無淨居。及金色之佛。顛倒特甚。從流無返。故云亡失先心。認邪爲正。故拚其身命歸依。將魔作佛。故慶其得未曾有。

三受惑成咎

是等愚迷。惑爲菩薩。推究竟其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言。眼耳鼻舌。皆爲淨土。男女二根。即是菩提涅槃真處。彼無知者。信是穢言。

前云是人愚迷。惟指行人。此云是等愚迷。乃兼彼所攝之衆言之。行人先摧。攝衆後伏。故皆惑爲菩薩。推究其心者。信其所說。推究現前身上。唯有貪欲之心。計其爲生化之元。故致破佛律儀。潛行貪欲。此且明現受害者。口中好言等。乃兼明當惑人。若爲對治權宗。令其薦取根性。說眼耳等爲淨土。於理或可。若一向好言。則是外道邪見。況復以男女二根。穢污不淨之本。而謂其爲菩提涅槃

槃真處。褻瀆聖證。壞亂佛乘。稍有人心者。必不忍出之於口。正脈云。大意無非誘人恣淫。破戒。壞大定耳。無知男女。只知順其情欲。不覺其非。故多信是穢言。淪入魔隊。

四出名警悟

此名蠱毒魔勝惡鬼。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。

此魔本從二類中來。謂蠱毒鬼。魔勝鬼也。前云若於本因。貪恨爲罪。是人罪畢。遇蟲成形。名蠱毒鬼。又云貪罔爲罪。是人罪畢。遇幽爲形。名爲魔鬼。今云魔勝者。謂魔人之力最勝故。餘准上。蠱鬼年老成魔相竟。

五癡鬼年老成魔相四 一致魔得便。二附人來惑。三受惑成咎。四出名警悟。初又善男子。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。

首四句同前。三摩地中。心愛懸應者。自覺想陰未破。勝用未圓。欲求圓通

知識。聖位菩薩。懸應自心。資發神慧也。周流精研者。現意生身。周徧流轉。十方世界。精心研求諸善知識。及菩薩也。貪求冥感者。出其周流之故。𠄎爲貪求冥相契合。以期至於感格聖應而已。殊不知此志一興。定心不密。有隙可乘。有法能陷。故令天魔候得其便。

二附人來惑

飛精附人。口說經法。其人元不覺知魔著。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。

初附人現應。無端口說經法。必是魔精所附。所以不自怪者。以其人元不覺知。是魔所著也。不唯不能覺知。反以滋其邪慢。故亦言自得涅槃。應求而來。敷座說法。應即爲說冥感懸應之法。○能令下。攝衆現感。能令者。魔力所攝故。暫猶頓也。言魔力所攝。能令凡有聽者。頓見魔精所附之人。宛爾深修久證。故

云如百千歲。由此愛染不捨。且以身爲奴僕。四事供養。而不覺爲勞也。○各各下。率徒歸依。各各者。指上所攝之衆。座下人。又指此衆之徒。言所攝之衆。既已身爲奴僕。又復各各開示。令其座下徒衆。知彼魔附之人。是先世師承。本地知識。別生一番爲法相愛之心。如膠似漆。而粘不可解。得未曾有。而深以爲慶也。

三受惑成咎

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。與汝相隨歸某世界。供養某佛。或言別有大光明天。佛於中住。一切如來所休居地。彼無知者。信是虛誑。遺失本心。

既聞其法。又見其所攝之衆。率徒歸依。其感化之神如此。故惑爲菩薩。既惑爲菩薩。必至心相親近。故云親近其心。信其邪說。故致破佛律儀。染其邪行。故致潛行貪欲。此自受其害也。口中下。亦世受其惑。前云佛滅度後。元諸菩薩。

及阿羅漢。應身生彼末法之中。作種種形。度諸輪轉。終不自言我真菩薩。眞阿羅漢。惟除命終。陰有遺付。今既未至命終。言且不可。況復好言。其邪而非正可知。且所言我於某生。先度某人。儼然以本師自居。又言當時是我妻妾兄弟。明明以愛欲_以牽。至說今來相度。乃順其懸應之愛。并說歸某世界。供養某佛。又要其冥感之求。妖言惑衆。邪氣逼人。奈何世間愚迷。喜參聖證。不自忖量。抑可怪也。或言別有等者。謬指欲頂魔宮。爲大光明天。謬稱欲頂魔王。爲佛於中住。謬謂信其說。歸其教者。同生此天。爲一切如來所休居地。大妄語成。阿鼻極苦。不旋踵而即至。稍有知識者。決不肯信。故云彼無知者。信是虛誑。由此深著邪見。至死不歸。故云遺失本心。

四出名警悟

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。墮無間獄。

前云若於人中。貪憶爲罪。是人罪畢。遇衰成形。名爲癘鬼。餘并可知。癘

指掌疏卷九

121516

楞嚴經指掌疏

121519

鬼年老成魔相竟。

六大力鬼老成魔相（此下五魔與前文勢不同）三 一致魔得便。二附人來惑。三出名警悟。初

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛深入。已辛勤。樂處陰寂。貪求靜謐。爾時天魔。候得其便。

首四句。同前。三摩地中。心愛深入者。自覺想陰未破。勝用未圓。心愛深入。圓通境故。此與上科所見是同。而所求各異。上科求他加。故愛懸應。此科求自力。故愛深入。多已者。多責自己。辛勤者。辛苦勤求。樂處陰寂者。以陰暗寂靜之處。可以進求。貪求靜謐者。以寂靜寧謐之境。可以入圓。殊不知三摩地中。不容起心動念。纔有愛樂。魔徑斯啓。一涉貪求。妖戈便入。故曰爾時天魔。候得其便。

二附人來惑

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。

初附人說法。敷座說法者。順其愛樂求陰入靜之心。謬說深證圓通法故。餘準上。○令其下。魔力攝衆。各知本業者。非是聽人實能自知。蓋是聽其所說。汝前世本是何人。所作何業。遂自以爲知也。此顯前通過去。或於其處者。即於說法之處。語一人言者。特向一人說故。汝今未死。已作畜生者。示以將來必墮。恐未心伏。又^え使一人。於後蹋尾。魔力所持。乃頓令其人。起不能得。因有如是證驗。故一時之衆。皆傾倒其心。而欽伏之。此顯後通未來。設使有人起心。已知其起心之始。肇自何緣。此顯立通現在。魔意將謂能通三世。即是圓通。而不知圓通勝用。實不止乎此耳。○佛律下。更現詭異。佛制律儀。無過不及。依而行之。便爲中行之士。今於此外。重加精苦。乃故爲詭異之行以竦世也。灌頂

云。重加精苦者。如斷五味。裸四肢。拔髮。熏鼻。投灰。臥棘等皆是。誹謗比丘者。斥其不能精苦。罵詈徒衆者。顯已無有私愛。訐露人事者。改發人之陰私。不避譏嫌者。自謂直心爲人。好言禍福者。顯已未到先知。時至無失者。示已所言必應。凡此者。又故爲詭異之語以誑世也。嗚乎。碌碌庸人。一旦爲魔精所附。便能如是詭言異行。非具正知正見。鮮有不惑爲菩薩。而深受其害者。

三出名警悟

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。墮無間獄。

此大力鬼。但取其有神有通。力能惑人。非前所說上品大力鬼王類也。大力鬼老成魔相竟。

七鬼神年老成魔相三 一致魔得便。二附人來惑。三出名警悟。 初
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。

心愛知見者。或因修三摩地。四事窘乏。或因利益衆生。諸緣不備。欲知宿命所遺金寶。欲見地中所隱伏藏。熏習在心。故於三摩地中。起諸心愛影也。勤苦研尋者。謂精勤辛苦。各處研尋。貪求宿命者。謂貪求宿命所遺之物。此又因事起貪。較前由理起愛者。更爲致魔之速。遺乎令天魔得便。

二附人來惑

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。○其魔或時身爲畜生。口啣其珠。及雜珍寶。簡策符牘。諸奇異物。先授彼人。後著其體。或誘聽人。藏於地下。有明月珠。照耀其處。是諸聽者。得未曾有。○多食藥草。不食嘉饌。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。

初飛精直附惑。殊絕也。殊不覺知。謂絕然不覺知也。敷座說法者。應其知

見之愛。宿命之求。謬說修習神通法故。是人者。仍指魔所附人。無端者。現前無端。顯是宿命所遺。即於說法處得者。顯珠非他有。乃自己先世物也。○其魔下。先兆後附惑。或時化爲等者。謂或有其時。不飛精而直附。乃先化爲畜生。如瑞鳳祥麟之類。口銜其珠。及雜珍寶等。爲兆聖作之瑞。如龍馬負圖之類。韋編名策。竹削名簡。竹刻爲符。木片爲牘。春秋左傳敘云。大事書之於策。小事簡牘而已。符爲符信。漢制以竹爲之。長六寸。刻約信於其中。二人各持其半。扶而合之。相符則可信也。諸奇異物者。謂世間多所不見。如龍光寶鏡之類。先授彼人。後著其體者。魔力所作。顯其是奉天乘符。作之師以化世故。或誘聽人等。謂誘攝聽法之人。令信其教。先將諸奇異物。藏於說法地下。又有明月之珠。照耀其處。是諸聽者。目徧其兆。心信其說。自應得未曾有。○多食下。更現詭異惑。藥草非常食之物。乃故爲多食。嘉饌乃人所共欣。廼矯情不食。日中一食。人尙不能。乃甘心日食一麻一麥。而其身猶故肥充。竟不瘦不枯者。魔力所執持故。此皆詭異之行。誹謗比丘等。乃詭異之語。准前可知。好言他方寶藏者。以

世間利益惑人。好言聖賢潛處者。以出世利益惑人。亦詭語也。隨其後者。見有異人。蓋是魔力所爲。顯其非常。以有善神衛護。亦詭行也。

三出名警悟

此名山林土地城隍川嶽鬼神。年老成魔。或有宣淫。破佛戒律。與承事者。潛行五欲。或有精進。純食草木。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。墮無間獄。

山林。謂掌管山林者。土地城隍川嶽。俱約掌管者言之。於中有鬼有神。前文所謂大力鬼王。飛行夜叉。地行羅刹。附於仙趣者是也。然既附仙趣。何以成魔。蓋以廟祀血食。其樂不及魔宮。年老生厭。樂脫本倫。加以聰明福德。動念即升魔界。故能成也。附精惑人。略以三法。或有宣說淫穢。破佛清淨戒律。與彼承事弟子。潛行世間五欲。此以欲破戒法也。或有無益精進。愚癡盲修。一味食草食木。令人效行。此以愚破慧法也。或有數瞋數喜。數勤數怠。數信數疑。

無定行事。一味惱亂是人。令失本修。此以亂破定法也。厭足下。準前可知。鬼神年老成魔相竟。

八精魅年老成魔相三 一致魔得便。二附人來惑。三出名警悟。初
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。

心愛神通等者。謂自覺想陰未破。圓通未及深證。神用無由妙發。心愛菩薩神通自在。種種變化。如三十二應。十四無畏。四不思議等也。由此研究變化之元。貪取神通妙力。然變化之元。由圓通而發。神通妙力。乃無作而現。但依本修。盡破後陰。時節若至。其理自彰。若乃起心研究。即落邪思。著意貪取。宛爾有作。安得不令天魔精魅候得其便哉。

二附人來惑

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。罵詈徒衆。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。讚歎行淫。不毀麤行。將諸猥婢。以爲傳法。

初應求說法惑。應求而來。敷座說法。應即爲說神通變化法也。餘同上。○是人下。隨求現通惑。唯說不足取信。欲令現見。故次爲現通。手執火光。已爲神異。況復撮碎其光。分散於四衆頭上。而又各長數尺。不熱不燒。此又神異之至者。水上能行。已足惑人。況復如履平地。此又惑人之尤者。又此二事。略有似於火難水難。二種無畏。但彼由旋見旋聞。妙力旋火旋水。此由見業聞業。業力現火現水。故不同耳。空中安坐不動。宛似色空相即。瓶囊可以容身。宛似大小相含。但彼是性海緣起。此由魔力所作。久暫不同。有智者自能辨識。牖則閉

之可越。垣則阻而能透。此亦畧似神境。但魔力所作。自不同於二乘修發。及大乘性發也。惟於刀兵。不得自在者。以魔未離欲。身見未亡。不能使刀不傷故。○自言下。說現並示惑。爲惑愚迷。故自言是佛。設有無智比丘。信其所說。甘心禮拜。彼即身著白衣。受比丘禮。誹謗禪律者。毀禪宗爲狂參。非持律爲小乘。不撥說教者。謬謂自己所說。即是佛說。宜遵信故。蓋自言是佛。爲壞佛寶。受比丘禮。爲壞僧寶。誹謗禪律。爲壞法寶。信其說。效其行者。斷三寶種。而爲地獄種矣。罵詈徒衆者。自以爲公。訐露人事者。自以爲直。謬謂既公且直。何怕譏嫌。故不避也。常說神通者。爲慰求者心故。令見佛土者。爲證自是佛故。鬼力二句。直斥其是妄非真。讚歎行淫者。如云男女二根。即是菩提涅槃真處等。不毀麤行者。如言現前眼耳鼻舌。皆爲淨土等。將諸猥婢鄙穢之事。以爲傳法者。如言能行姪者。名持法子等。

三出名警悟

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。或壽終仙。再活爲魅。或仙期終。計年應死。其形不化。他怪所附。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。多陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

天地大力四字。通指下之五精。以是天地間大力精故。言山海河風土。各有掌管之者。而有正有邪。正者爲神。邪者爲精。以能與正神分權。故其力最大。一切草木等者。謂奇草異木。積劫不死。受天地日月之精。而爲魅鬼也。或復龍魅者。非是興雲致雨之龍。或是守天宮龍。及與守庫藏龍。一則竊天之靈。一則盜物之精。皆可以爲妖爲魅。或壽終仙再活爲魅者。本期長壽。不謂有終。死不甘心。附本質而再活。不信仙術。別作妖孽。故名爲魅。或僊期終。計年應死等者。謂仙期或五百年。或一千年。或三千年等。約之必有終盡時節。既有終盡。則計其年歲應死。但以煉精養氣。神去而形猶不化。故致他怪所附。借其質而爲魅也。然仙術本爲長生。煉形原期不化。其奈時節既至。神識難留。徒遺虛軀。爲怪所占。可惜已往功行。反資妖孽。不修三摩而存想固形者。宜知猛省。年老

二句。謂如上所說精魅。年老成於魔侶。魔使附精。蓋爲惱亂是人。餘可思知。精魅年老成魔相竟。

九氣靈平老成魔相三 一致魔得便。二附人來惑。三出名警悟。 初
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。

心愛入滅者。自覺受陰已滅。於八識體上。露出根本想陰。微細動相。由是心愛入滅。謂并彼根本想陰。微細動相而俱滅故。一切諸法。猶如幻化因動而有。即是其性。今云研究化性者。即是研究根本想陰。微細動相。必期於盡耳。必期於盡。蓋爲貪求深空。言深空者。不惟心境俱寂。兼復隱顯自在。然志固善矣。但心生愛樂。忘其本修。一味貪求。先闢邪徑。天魔得便。固其宜矣。

二附人來惑

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。作栴檀氣。或大小便。如厚石密。誹毀戒律。輕賤出家。○口中常說無因無果。一死永滅。無復後身。及諸凡聖。雖得空寂。潛行貪欲。受其欲者。亦得心空。撥無因果。

初說法現空。敷座說法者。應其所求。謬說心境俱空法故。托之空言。恐其不信。故次爲現空。正在大衆之內。忽空無見者。顯是即有而空。正當形空無見。突從空出者。顯是即空而有。如是存沒自在。略有似於真空妙有。蓋爲順其貪求深空之心。詐現如是無礙之相。魔力所作。勿誤認也。○或現下。顯異惑衆。身爲欲愛所生。忽現洞如琉璃。顯是即染而淨。手無不觸。足多汗垢。忽作栴檀之氣。大便臭濁。小便穢臊。忽如石密之甘。此皆即臭而香。意顯有既可空。染即可淨。臭亦可香。此等神異。最易駭俗。且身爲欲本。亦欲假此作誘淫術也。誹毀戒律者。斥以持戒束身。非身何束。輕賤出家者。謂其不能身空。徒自繫縛。此亦天魔竊經教之唾餘。資附人之談鋒。設有類是者。宜知自愧。○口中下。撥

無因果。上以相似真空之事。引入魔隊。此亦究竟斷滅之言。漸墮佛種。故常說無因無果。一死永滅。如前波斯匿王。見迦旃延。毗羅胝子。咸言此身死後斷滅。正墮此見。無復後身。及諸凡聖者。無後身。則善惡無報。無凡聖。則修證空談。是乃以一切斷滅。爲得空得寂也。既以斷滅爲得空得寂。自以行欲爲無傷無礙。故曰雖得空寂。潛行貪欲。受其欲者。爲持法子。密傳斷滅之法。令學撥無之見。故曰亦得空心。撥無因果。永嘉云。豁達空。撥因果。莽莽蕩蕩招殃禍。況是魔所使哉。

三出名警悟

此名曰月薄蝕精氣。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。墮無間獄。

日月薄蝕者。黑氣相迫曰薄。蔽其精耀曰蝕。即今日月交食是也。然曰爲陽精。月爲陰精。各有光華之氣。周徧散注。當其薄蝕之際。不得散注。直貫於地。

地上之金玉芝草。麟鳳龜鶴。得之可以久生。可以毓秀。故云經千萬年。不死爲靈。出生國土者。爲物仙。爲禽仙。爲獸仙。與前所稱積劫精魅者不同也。年老成魔等。准前可知。氣靈年老成魔相竟。

十自在天魔所使相三 一致魔得便。二附人來惑。三出名警悟。 初
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。

受陰既破。露出微細動相。根本想陰。自覺六識浮想。由此而興。無邊生死。由此而作。由是心愛長壽。蓋爲破想陰。出生死也。幾微也。即指微細動相。然此微細動相。不可以有心研究。但依本修。定深自滅。如澄濁水。貯於靜器。靜深不動。沙土自沉。今以辛勤勞苦。研究微幾。已爲失計。且又貪求永歲。而棄分段之生。頓希變易。而望細相常住。是爲重增妄想。無怪乎天魔伺候。得其便矣。

二附人來惑

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。

初來爲說法。而言竟不覺知者。寓有深怪之意。言其人本以博地凡夫。無端口說經法。明是魔著。乃竟不覺知。亦可怪也。敷座說法者。順其所求。謬說自有常住法故。○好言下。現神竦動。好言他方。往還無滯者。示得變易身故。或經萬里。瞬息再來者。唯說無憑。現前令見故。皆於彼方。取得其物者。證其所到不虛故。（余聞道教中人。以薛道光。修性不修命。但能出陰神。不能遠方取物。張紫陽。性命能與法華普現色身三昧。及本經圓通。能遠方取物。由此觀之。縱能遠方取物。仍不出天魔伎倆。又豈勝用。校其優劣。論其淺深也哉。）一處一宅。數步其量至近。從東至西。急行累年不

到。她似甚遠。然上明。在己則行遠若近。此明。在他則令近如遠。略有似於十玄門中。廣狹自在。魔力幻法。亦難思議。因此竦動其心。幾欲信以爲眞。但未決定。故云疑佛現前。然既曰信。又曰疑。幸其猶在疑信相參之際。尙未深入。或可救耳。○口中下。示以常住。口中常說者。恐其疑信相參。常以魔語熏習之也。衆生皆子。顯未有衆生以前即有也。我生諸佛。顯未生諸佛以前即生也。我出世界。顯未出世界以前即出也。衆生依之而有。諸佛依之而生。世界依之而出。故曰我是元佛。謂根本元佛也。既是根本元佛。至今猶在。而壽命之長。應無有更踰於此者矣。末言出世自然。不因修得者。正顯其徒修無益。欲惑正修。而納之於魔罟中也。

三出名警悟

此名住世自在天魔。使其眷屬。如遮文茶。及四天王毗舍童子。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。墮無間獄。

初躡前出名顯故。住世自在天魔者。孤山云。即欲界第六天上。別有魔王居處。亦他化天攝。因其無出離心。故以住世名之。然行人已破受陰。即得人空。又欲進破想陰。志在決定出離。天魔不忍。故使其眷屬。飛精附人而惑亂之。如遮文茶等者。於眷屬中。略舉二類。遮文茶。此云嫉三女。亦翻怒神。多三恚。爲魔女故。毗舍童子。即毗舍闍鬼。或名毗舍遮。此云噉精氣。謂能噉人。及五穀精氣故。必連天王稱者。以是其所轄也。既是四王所轄。應覆護世界。保綏眞修。而乃附人來惑者。以是鬼童蒙昧。未發護世。及保綏眞修心故。然必使遮文茶者。爲欲與之相狎。取利其虛通明慧。以資發邪見。又必使毗舍童子者。以欲與之相親。食噉其精髓血氣。以助養邪神。是不惟欲壞正修。亦兼以爲利魔眷也。○或不下。更明不因師者。言上說飛精附人。與之爲師。而行人乃因師受惑。然不必定爾。故曰或不因師。既不因師。何以受惑。故曰親自觀見。稱執金剛等者。

先現力士堅固之相。許以長命之術。令其不懼損身。然後現美女身。與之盛行貪欲。殊不知長命之說。徒託空言。損身之害。實有成驗。故云未逾年歲等。謂未踰一年半歲。其肝血腦膜。已自枯竭。今之信房術。而以縱淫爲無礙者。多招此弊。口兼獨言者。謂時常自言自語。此有二說。一者灌頂云。氣虛發譫語也。二者正脈云。自見魔現。與之行欲。他人不見。謂彼獨言。彼實與魔言也。所言無定。或多怪異。故致聽若妖魅。所謂魔言魔語是也。○前人下雙明二俱爲害。言前來因師受惑之人。未詳其是魔精所附。多致弟子與師。俱陷王難。若此之不因師者。則未及遇刑。先已乾死。其爲害猶速也。此二者。皆足以惱亂彼之行人。以至殂軀殞命。餘可知。通結以上。中間所現魔相竟。

四總結以示警囑四 一預示魔患。二勸以悲救。三結由警惕。四囑令傳護。初阿難當知。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。正徧知覺。○讚嘆姪欲。破佛律儀。先惡魔師。與魔弟子。姪淫相傳。如是邪精。魅其心腑。近則九生。多逾百世。

令眞修行。總爲魔眷。命終之後。必爲魔民。失正徧知。墮無間獄。

初妄稱極果。十種魔者。前九鬼神精靈等。年老成魔。與天魔爲黨。與後一遮文茶。毗舍童子。爲魔所使。與天魔爲眷屬。故前十種中。皆言天魔得便。於末世時。佛法衰微時也。佛法衰微。魔道興盛。不必一定如前。伺便惑人。亦有乘願壞教。現爲出家。在佛法中而修道者。如通議引云。昔佛住世。諸魔壞法。佛神力故。皆不能壞。魔作誓言。我於如來滅後。依教出家。破壞佛法。佛即墮淚曰。無奈汝何。譬如師子身中蟲。自食師子肉。是知今之壞法僧人。皆魔所屬。皆師子身中蟲。正信出家者。不可不辨。又不可不防也。或附人體。如十中通說。或自現形。如後一附明。或亦十中通有。唯後一顯之耳。前十魔中。各各皆言。自得無上涅槃。是約斷果。此則皆言。已成正徧知覺。是約智果。蓋恐人謂其是邪是徧。故先且自言是正是徧。賊人膽虛。固如是也。前云。云何賊人假我衣服。造種種業。皆言佛法等。正爲此等痛罵。○讚歎下。宣姪爲患。讚歎淫欲者。順世宣化。人易從故。破佛律儀者。訕正爲邪。欲壞教故。先過去也。謂過去諸惡

魔師。與魔弟子。皆是以淫傳姪，故曰姪姪相傳。既姪姪相傳。亦姪姪相承。如是則前魔邪精。魅其後人心腑。舉世不覺。漸入魔網。故云近則九生。多踰百世等也。九生百世。皆約自佛滅後言之。按佛在世時。人壽百歲。大率以百年爲一生。九生當是九百年也。正法將盡。邪教方興。發心修行。誤入魔眷者。時乎有之。故曰近則九生。謂九生即有也。多逾百世者。通議云。三十年爲一世。百世當是三千年也。時當末法。人多垢重。本期眞修。反成魔業。如前所說十種。皆是以眞修爲魔眷耳。既爲魔眷。將來必爲魔民。愈趣愈下。自致失正徧知。而墮無間之獄。

二勸以悲救

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。汝遵佛語。名報佛恩。

初正以示勸。自未得度。先度人者。菩薩發心。阿難願學菩薩久矣。故教以

未須先取寂滅。阿難此時。已斷三界修心六品。自知修證無學道成。故勸以縱得無學。還要留願。教以入末法者。以是魔強法弱時故。起大慈悲者。與正知正見之樂。拔邪知邪見苦也。正心者。發菩提心。深信者。信知衆生心中有佛性故。救度此等衆生。修真三昧。令不著魔。發妙耳門。得正知見。即是大慈悲力。正脈云。觀佛此言。足知阿難四分入滅。亦假示現。而依佛留願在世冥救也。必矣。○我今下。兼爲激發。阿難雖在二果。力可得道。但爲侍佛。故留殘結。佛知其分段不羈。故曰我今度汝。已出生死。既出生死。當報佛恩。報恩無別。只須遵依佛語。以遵依佛語。慈悲救世。即名報佛恩故。正脈云。欽聞斯囑。而不痛心下淚者。木石人也。

三結由警惕

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。墮無間獄。

此科全同受陰。義亦准知。

四囑令傳護

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。

亦同受陰。但彼云亦當。其囑意稍緩。此云必須。其囑意更急。良以行深魔重。將成忽失。亦可愍也。總結想陰魔相竟。

楞嚴經指掌疏卷第九終

指掌疏卷九

1277

楞嚴經指掌疏

1278

楞嚴經指掌疏卷第十

京都拈花寺賢宗後學達天通理 敬述

嗣法門人 興宗祖旺 騰清
懷仁祖毓 較字

四行陰魔相四 一始修未破行陰。二終破顯露妄源。三中間所現魔相。四總結以
示警囑。 初

阿難。彼善男子修三摩提。想陰盡者。是人平常夢想銷滅寤寐恒一。覺明虛靜。猶如晴空。無復麤重前塵影事。觀諸世間大地山河。如鏡鑑明來無所粘。過無蹤跡。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。

彼善男子。亦指透過前境人也。或始終不起愛求。常住性定。或魔來便能覺知。無壞本修。故仍云修三摩提。此中修三摩提。望想陰爲終修。望行陰爲初修也。三摩增進。動念既銷。而浮想亦除。名爲想陰盡者。想陰既盡。則晝既無想。夜亦無夢。故曰夢想銷滅。灌頂云。晝想夜夢。皆獨頭意識。故後云寤即想心。寤爲諸夢。今既無夢無想。則寤時常同寐時。寐時常同寤時。故曰寤寐恒一。以寤時無想如寐之靜。寐時無夢如寤之覺故。覺明指第八本識。已離想陰。則前六空寂。故曰虛靜。既虛且靜。故以晴空喻之。麤重前塵。指色等性境。影事指法塵獨影。言無復者。謂塵依識現。識既空寂。塵亦與識而俱空俱寂也。然識之與塵。既俱空俱寂。自是惟以覺明本識。觀諸世間大地山河。雖萬象俱現。而無所分別。故曰如鏡鑑明。來則影現鏡中。而鏡本無所粘取。過則影滅鏡中。而鏡亦無有痕跡。據此則境現識中。不過虛受照應。境滅識中。了然無有陳習。虛受照應故。絕六塵之雜染。了無陳習故。揀六識之僞妄。故曰唯一精真。蓋是對六說一。對雜說精。對妄說真。其實惟是第八本識。非究竟也。生滅根元。即第八識

中所含七識種子。以有微細生滅。名爲根本行陰。一切行陰皆依此起故。前以動相所覆。雖有不見。故後文稱爲幽隱妄想。今以想陰既盡。動相已銷。顯出七種。故云生滅根元從此披露。十方十二類生。生生滅滅。不出乎此。故皆能見。且能畢殫其類。畢猶罄。殫猶盡也。各命由緒。即是識陰。尙爲行陰所覆。故曰未通。同生基。仍指七種。以是生滅根元。十二類生。一切行陰。莫不由此。故云同生基也。猶如野馬者。野馬乃田間游氣。春晴伏地可見。莊生呼爲野馬。佛經多云陽燄。渴鹿認以爲水。而實非水也。熠熠者。光如焰。以是七識種故。清擾者。狀如水。以有微細生滅義故。爲浮根塵究竟樞穴者。浮根塵。即衆生身也。以浮根乃四塵所成故。十二類生各各不同。轉變之機唯依行陰。故爲究竟樞穴。灌頂云。樞謂門軸。穴謂停軸之處。開閉轉動之機。盡在乎此。與彼行陰義相似故。此相不盡。生死難脫。故爲行陰區宇。

二終破顯露妄源

若此清擾熠熠元性。性入元澄。一澄元習。如波瀾滅。化爲純水。名

行陰盡。是人則能超衆生濁。觀其所由。幽隱妄想以爲其本。

按定行陰爲生滅根元。故曰若此清擾熠熠元性。性入元澄者。謂定力轉深。生滅根元之性。無復清擾熠熠。入於元本澄清之際。後文所謂湛不搖處是也。一澄元習者。謂乍入元澄。猶有無始生滅妄習。名爲元習。若更一澄清。則元習亦無。唯餘第八識海。澄停湛寂。故云如波瀾滅化爲純水。是蓋以微波喻元習。泛瀾喻元性也。此相一現。則是超出行陰。故曰名行陰盡。按耳根圓通。此當空所空滅。言前於覺所覺空時。宛爾有箇能空心生。所空覺滅。仍屬微細流注。即是第八識中七種。名猶爲識陰。爲生滅根元。今於行陰盡時。性習都盡。故能空與所空。而俱滅矣。所以不能復真者。以所覆故。超衆生濁者。本經生濁。以想行相織妄成諸趣爲體。如前云知見每欲留於世間。業運每常遷於國土。相織妄成。名衆生濁。今以想陰先空。行陰後除。無復相織。故能超越。超越之後。回觀行陰之所由生。蓋即第八識中七種。幽深隱微。生滅妄想。故曰幽隱妄想以爲其本。

三中間所現魔相十 一於圓元中起計相。二於圓常中起計相。三於自他中起計相。四於分位中起計相。五於知見中起計相。六於無盡流起計想。七於先除滅起

計相。八於存滅中起計相。九於後後無起計相。十於後後有起計相。初三 一標由示墜。二分條詳釋。三結成外論。初

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。

當知者。警令覺知也。已破想陰。得正知見。故曰是得正知。不立知見。仍修深止。故曰奢摩他中。凡能到此地位。俱有決定善根。丈夫之志。故稱諸善男子。定慧相資。不起十種邪求。故曰凝明正心。十類天魔。無隙可乘。故曰不得其便。魔事不擾。圓通乃可增修。故曰方得精研。精心研究妙明本體。奈爲行陰所障。故須徧窮。先於異生類中。究其行陰深本。次於本類之中。求其生滅根元。若生滅之根元露者。則是行陰現矣。行陰既現。不起妄計。一味精研。自可進破。今云觀彼幽清等。乃依行陰而起妄計。故致心魔作孽。而墮無因論也。言幽清者。對前想陰而言。謂想陰分別。顯而濁。行陰任運。幽而清故。圓擾者。爲同生基。

圓含諸動。動元者。爲諸行本。是生滅元。如是觀察。執爲勝性。故云起計度者。既唯於圓擾動元起計。則不擾不動處全無所知。以是墜入二無因論。正脈云。二無因論。乃先世外道修心邪解所立。違理背正之惡見。今行現之解。適與彼同。故曰墜入。如後車蹈前車之覆轍。同墮一坑塹也。

二分條詳釋二 一計本無因。二計末無因。 初

一者。是人見本無因。何以故。是人既得生機全破。乘於眼根八百功德。見八萬劫所有衆生。業流灣環。死此生彼。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。

文具標徵釋結四意。一者句。標也。是人者。即指於圓元中起計度者。計此爲勝。尚不見於識陰。何況本覺。故曰見本無因。謂見此行陰。從本已來無有因起故。何以句。徵。是人下。釋也。生機即是行陰。破者即是露義。前文所謂生滅根元。從此披露是也。亦可破字。即是披字。譯後謄寫誤耳。乘於眼根等者。

謂想盡行現之時。更加研究欲窮其本。因而眼根清淨。獲得八百功德。乘此極盡其量。見於八萬劫也。所有衆生等。即八萬劫中。所有行陰之境。業流者。業行遷流。灣環者。灣轉循環。死此生彼者。死而在此。生而趣彼。所謂業運每常遷於國土是也。只見衆生輪迴其處者。惟見在八萬劫中之處。八萬劫外冥無所觀者。見性未至極圓。分量只如是耳。豈知如來見量。不入三世而無礙。橫通十方而無盡乎。便作是解等者。不知業相成立。轉現角分。於同分中即有生界相現。謬謂八萬劫外無因自有。拘舍離等。昧爲冥諦。即同此見。由此下。結也。由此計度。不達惟心所現。故非正知。謬謂八萬劫外無有生界。故非徧知。立無因論。佛道之所不攝。故云墮落外道。妄謂佛果菩提。亦無有因。故曰惑菩提性。

二計末無因

二者。是人見末無因。何以故。是人於生既見其根。知人生人。悟鳥生鳥。鳥從來黑。鵠從來白。人天本。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。由此計度。亡正偏知。墮落外道。惑菩提性。

初句標也。謂由昔本無因。例知今後末亦無因。又立此見。故云見末無因。何以句徵。是人下釋也。於生既見其根者。謂於衆生窮八萬劫。既見其根。無因自有故。由此執爲自然。故曰知人生人。悟鳥生鳥等。此邪知謬悟。不信有隨緣轉變義也。恐有難云。何以知其人還生人。鳥還生鳥等。故此證云。但見鳥從來黑。鵠從來白。人天本グ。畜生本橫。從八萬劫。無復改移。足見其各各自生。無有異因。以此爲例。則知我今盡此形命。還生於我。故云亦復如是。依於是義。則知如來教我修因。成菩提道。是爲妄語。何以故。而我本來不見菩提。云何更有成菩提事。此外道破內宗法也。既破內宗。還欲成立外宗。故曰當知今日一切物象。從昔已來。皆本無因。既昔本無因。自今而後。枝末豈有因乎。此以本例末。不言可知。故謂見末無因。彼外道等執爲自然者。即同此見。由此下結也。破菩提爲無有。故曰惑菩提性。餘俱准前可知。分條詳釋竟。

三結成外論

是則名爲第一外道。立無因論。

想陰已盡。行陰未破。兩楹中間。首言此類。故曰是則名爲第一等也。立無因論者。成立二種無因之義。而造彼論。灌頂云。於諸見中。邪見所攝。諸論師中。口力論師。無因見論等。如瑜伽唯識清涼等說。於圓元中起計相竟。

二於圓常中起計相（上科重在元字。以初云於圓元中起計度者。次云生機全破。次云既見其根。咸皆體恒。次云本來常住。次云成不生滅。皆常義也。是知圓字。是行陰通體。以圓含諸動故。元常二字。是行陰別義。以隨人所見。起計不同故。）三 一標由示墜。

二分條詳釋。三結成外論。初

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。

上科云奢摩中。此云三摩中。尤見其定慧相資也。凝即是定。明即是慧。不起邪求。名爲正心。魔不得便。則想陰破矣。想陰既破。欲窮行陰。須於十二類生中。一類一類究其根元。故曰窮生類本。行陰既現。不起妄計。一味精研妙明。

自可盡破。今云觀彼幽清等。乃復依行陰而起徧常之計。故致墜入四徧常論。

二分條詳釋二 一別為分釋。二總出其過。 初四 一計二性常。二計四性常。

三計三性常。四計一性常。 初

一者。是人窮心境性。二處無因。修習能知二萬劫中。十方衆生。所有生滅。咸皆循環。不曾散失。計以為常。

是人欲窮行陰。不欲詳於十二類生。一一研究。但約心之與境。以求行陰之性。故曰窮心境性。窮至無所觀處。則謂二處無因。按是人研究既略。而依之修習。唯知二萬劫中。則二萬劫外。當冥無所觀矣。十方衆生等。即二萬劫中。現前所知分齊。所有生滅。兼心與境言之。以心境皆屬行陰所遷。皆有生滅故。然生滅正是無常。而彼但見其生滅滅生。循環不失。遂計心境二性。以為是常。

二計四性常

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。咸皆體恆。不曾散失。計以為常。

是人欲窮行陰。以逐類研究為過詳。以心境研究為過略。故唯以內外四大研究。究至冥無所見處。遂以為行陰之元。而又目其為四大之性。又以不見其生滅故。名為常住。按是人研究之功。既均於詳略。而依之修習。能知四萬劫中。則四萬劫外。便冥無所觀矣。十方衆生等。即四萬劫中。現前所知分齊。所有生滅。亦兼四大言之。以內四大為衆生身根。外四大為衆生器界。皆為行陰所遷。皆有生滅故。然生滅正是無常。而彼但以四萬劫外。體恆不失。遂計四大之性。以為是常。蓋上科以現前循環不失為常。似約用言。而此科以過去不見生滅為常。似約體言。此二計不同也。

三計三性常

三者。是人窮盡六根末那執受。心意識中本元由處。性常恆故。修習能知八萬劫中。一切衆生。循環不失。本來常住。窮不失性。計以為常。

是人已破想陰。欲究行陰。乃於六根末那執受中。一一推求。故曰窮盡六根等也。不言六識而言六根者。以已破想陰。六識行相不顯。唯覺根性湛然。即於六根中求故。末那即是七識。此云思量。恒審思量故。執受即是八識。執持根器種子。領以爲境。令生覺受故。心意識三字。乃重牒上之三法。據常途以集起名心。集諸種子起現行故。指第八識。今即以六根中性爲心。思量名意。恒審思量我相隨故。正對末那。了別爲識。各能了別自分境故。常途指前六識。今乃以第八爲識。以是諸識之本。故獨得識名。言所謂窮盡末那執受者。蓋即於此心意識中究其本元由處也。要知六根末那。尙是八識現起。何況其中行陰。豈更有元由。故知行陰元由。惟在第八識中。良以第八識中七種。即是根本行陰。一切行陰皆依此故。如是研窮。窮至無所覺處。不覺生滅。便謂性常恒故。此謬計過去體常也。依於此體。更加研究。名曰修習。功用既深於前。自能遠知八萬劫中。但見八萬劫中一切衆生。生滅滅生。便謂循環不失。此謬計現在用常也。然是人既執過去本來常住。又於現在窮不失性。遂計心意識中。三性俱常。蓋上二計常。一

單約用。二單約體。此兼約體用。又上二。一單約現在。二單約過去。此兼約二際言也。

四計一性常

四者。是人既盡想元。生理更無流止運轉。生滅想心。今已永滅。理中自然成不生滅。因心所度。計以爲常。

既盡想元者。謂根本想陰已盡。然根本想陰。即是第八識中動相。動相既銷。露出行元。呼爲生理。不知其更有微細流注。謬謂更無流止運轉。其意以生滅想心。今已永滅。而行元生理。自然成不生滅。殊不知行陰正是七種。實非眞理。體是微細流注。實非眞不生滅。不過因其心之所度。謬計行性爲常。所謂似比量。而非眞比量也。正脈云。斯人於想盡行現之後。無復窮研之力。便計爲常。比之第一尙爲淺劣。何況二三。故不復立能知劫量。度其所知。必不逮於二萬劫矣。愚謂。上三似屬彼之鈍根。不能直觀行陰。故於心境四大。及六根末那執受中。漸次推窮。因隨其功用詳略處中。而分所知劫量。此一似屬彼之利根。直觀行陰。

無多推求。故不立劫量。只爲計常。則墮外論矣。別爲分釋竟。

二總出其過

由此計常。亡正徧知。墮落外道。惑菩提性。

不達行陰。唯心所現。則亡正知。行陰所覆。不見真心。則亡徧知。邊執見中。常見所攝。故云墮落外道。執此爲常。不信別有眞常菩提。故云惑菩提性。分條詳釋竟。

三結成外論

是則名爲第二外道。立圓常論。

想陰已盡。行陰未破。兩楹中間。次言此類。故曰此則名爲第二等也。立圓常論者。謂成立四種圓常之義。而造彼論。灌頂云。唯識論邊執見中。前際四徧常論。具如瑜伽清涼疏明。於圓常中起計相竟。

三於自他中起計相三 一標由示墜。二分條詳釋。三結成外論。 初

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。

前二皆云凝明。顯定慧相資。此一乃云堅凝。似偏屬於定。雖似偏屬於定。亦由慧力資發。故得定益深。而堅且凝也。堅而且凝。邪求不作。故曰正心。心既正而魔無由入。故不得便。窮生類本者。謂窮盡衆生十二種類。以求行陰之深本也。深本既現。一味精研妙明。自可進破。而乃觀彼深本。幽而不顯。清而不濁。但見其常時清擾。爲諸動之根元。既爲諸動之根元。則自他身心依正等。皆依之而建立。由此於自他法中。起諸妄計。墜入四種顛倒見也。四種顛倒見中。皆有一分無常。一分常義。合轍云。平等性中。本無自他。而妄計自他。中道了義。迴絕二邊。而謬執斷常。非倒見而何哉。

二分條詳釋二 一別爲分釋。二總出其過。 初四 一觀自觀他起二計。二捨自觀他起二計。三捨他觀自起二計。四不分自他起二計。 初

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。眞無常性。

不知幽清常擾。爲諸動元。正是根本行陰。謬謂妙明眞心。不出乎此。故即依此觀妙明心。由觀力故。運想此心廣大周徧。想久觀成。故見此心徧十方界。且以清擾不覺。妄謂湛然。徧即無礙曰神。湛即不動曰我。自計最勝曰究竟。此即外道所計二十五諦中。最後一諦也。彼謂從冥生覺大。覺大生我心。我心生五微。五微生五大。五大生十一根。最後立一神我。謬計冥性爲能生。中間二十三法爲所生。神我爲能受用。中間二十三法爲所受用。如彼論云。神我有知。能思慮故。我以思爲性。受用大等二十三法。蓋是以第八識中。所含七識種子爲神我也。既立神我。乃復依神我而起徧常之計。故曰從是則計等。我徧十方者。以有徧界義故。凝明不動者。以有湛然義故。湛然者。如水澄成映。故計凝明。雖水澄成映。而不見動相。故計不動。不動即常義也。既徧且常。乃爲眞常。此觀我

而起常計。一切衆生等。乃轉依徧常而進觀衆生也。我既徧於十方。則十方一切衆生。皆在我之心中。我既凝然不動。則一切衆生皆是自生自死。此觀生而起無常之計。則我心性等。乃雙承自他。以分結常無常義。

二捨自觀他起二計

二者。是人不觀其心。徧觀十方恆沙國土。見劫壞處。名爲究竟無常種性。劫不壞處。名究竟常。

是人者。仍指前人。前於自心已知是常。故不更觀其心。前於他法。但知衆生無常。國土常否猶未能知。故此惟觀國土。蓋觀者即運心觀想義也。想久觀成。實能徧見。然所見十方沙土有成有壞。彼但見劫壞之處。不知壞後有成。便名其爲究竟無常種性。若見劫成。暫爾不壞之處。不知究竟有壞。便名其爲究竟眞常種性。要知界性無二。成壞隨緣。若因有壞而執無常。則菩薩灰嚴土之心。若因不壞而執眞常。則凡夫增戀世之志。邪見誤人。不可不知。

三捨他觀自起二計

三者。是人別觀我心。精細微密。猶如微塵。流轉十方。性無移改。能令此身即生即滅。其不壞性。名我性常。一切死生從我流出。名無常性。

此中別觀。對上二科應有三義。且近對第二。謂捨他依報。別觀我之正報。我之正報。有心有身。別觀我心等。觀心也。能令此身等。觀身也。若對第一。即具二義。一謂外計我相有三。前觀神我徧界。是廣大我。此則別觀微細我。及大小不定我也。二者前觀正報是我心。及衆生身。此則別觀我心。及與我身。亦捨他唯觀於自也。言精細微密者。即指根本行陰。是七識種。故曰精。藏於賴耶。故曰細。若有若無。故曰微。麤心不見。故曰密。前文所謂幽隱妄想是也。取喻微塵者。以微塵爲世界種。其細無內。其體最微。倦眼莫徧。義相似故。若惟約此義。即是微細我也。依此運用。起惑造業。流轉十方。而性無移改。此大小不定我也。雖性無移改。而業通常遷。能令此身剎那變壞。故云即生即滅。其不壞性等。乃雙承心之與身。以分結常無常義。

四不分自他起二計

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。

所以不分自他者。以自方他。大率如是。故知凡有想陰盡者。必見行陰遷流。此一定莫易耳。行陰常流等。亦雙承上二分結常無常義。以常流則相續不斷。故計爲常。滅盡則現前無有。故計無常。別爲分釋竟。

二總出其過

由此計度。一分無常二分常故。墮落外道。惑菩提性。

雖四計不同。總不出一分無常。一分常義。墮落外道者。灌頂云。如僧佉論師等。智論云。諸法不應執常。常即無罪無福。無所傷殺。亦無施命。無縛無解。則無涅槃。若執無常。即是斷滅。亦無罪福。亦無增損功業因緣。果報亦失。是皆足以惑菩提性。分條詳釋竟。

三結成外論

是則名爲第三外道。一分常論。

想盡行現之中。三言此類。故名第三。而言一分者。意顯餘有一分爲無常論故。又偏言一分者。二分論中以常爲勝。顯獨重故。灌頂云。唯識論。邊執見中所攝。清涼云。外道於諸邊執見中。有我及世間。半常半無常。四種論。於自他中起計相竟。

四於分位中起計相三 一標由示墜。二分條詳釋。三結成外論。 初
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。

堅凝正心等同前。然幽清常擾。既爲諸動之元。則一切時分方位。皆依之而建立。由此於時分方位。起諸妄計。墜入四有邊論。按下四計中。前二約時分起計。後二約方位起計。至下自見。不言無邊論者。以彼計無邊屬自悟境。有邊屬他迷境。其意蓋爲化迷成悟。偏重有邊。

指掌疏卷十

1297

楞嚴經指掌疏

1298

二分條詳釋二 一別爲分釋。二總出其過。 初四 一於心時分起二計。二於境時分起二計。三於知方位起二計。四於見方位起二計。 初
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。

心計生元等者。謂欲窮行陰。窮至初生心相。遂計爲生滅之元。自爾已來。直至一報終盡。中間遷流之用。曾不停息。生前盡後。曾不見遷流之用。不知但是自己心力不及。遂計過未無相續用者。名爲有邊。現在有相續之心。名爲無邊。其意蓋欲令人捨過未有邊之心。前因後果。以并撥無。取現在無邊之心。果非辭因。因不招果。依此論者。將必捨因緣。而墮自然之計矣。

二於境時分起二計

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。

爲窮行陰。至八萬劫。觀彼以爲生滅之元。自爾則見衆生。生滅滅生。至八

萬劫前。則寂無聞見。彼但見無聞見處。冥然莫辨。邈無涯涘。不知惟是自己見聞所不能及。遂名其爲無邊之性。又但見有衆生處。生滅滅生。宛有分際。不知惟是衆生業緣。虛妄現起。遂名其爲有邊之性。其意蓋欲令人捨現前有邊之性。離於生滅。取劫前無邊之性。證於眞常。依此論者。將必怖生死而入斷滅之見矣。

三於知方位起二計

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。

欲窮行陰。徧十二類。一倫生死。首尾圓照。故計我能徧知。由徧知故。自覺心量徧於一切。遂謬稱我得無邊之性。豈知夫惟滅與生。猶在行陰邊際中乎。又見彼一切人。現於我知之中。我唯知其死此生彼。各有方位。曾不能知。彼之無方位知性。以是之故。名彼不得無邊之心。以設若能得。我自能知。我既不知。而彼但是有邊之性。且現見其死此生彼。各有方位。其爲有邊可知。豈知夫行陰虛妄。本非因緣。非自然性乎。作是計者。蓋欲令人捨彼有邊之性。離於方位。

取我無邊之性。成正徧知。依此論者。將必違同體。而墮增上慢矣。

四於見方位起二計

四者。是人窮行陰空。以其所見。心路籌度。一切衆生一身之中。計其咸皆半生半滅。明其世界一切所有。一半有邊。一半無邊。

窮行陰空者。謂想陰既盡。覺行陰流。以三昧力。窮之欲空也。以其所見等者。謂正在三昧時。覺行陰滅。出離三昧時。覺行陰生。不知其是功用未純。但以其所見。用妄想心路籌度。謬謂衆生身中。咸皆半生半滅。以一例諸。明其世界所有。皆一半有邊。一半無邊。以生時則覺有邊。滅時則覺無邊故。依此論者。將必惑於對生立滅。而墮閉目想空見矣。別爲分釋竟。

二總出其過

由此計度有邊無邊。墮落外道。惑菩提性。

由此四種計度。而立有邊無邊。數論師等。爲其伴侶。故云墮落外道。菩提以中道爲體。邊則非中。惑之也。分條詳釋竟。

三結成外論

是則名爲第四外道。立有邊論。

是則句可知。不言無邊。如前已明。灌頂云。此亦邊邪見攝。於分位中起計相竟。

五於知見中起計相三 一標由示墜。二分條詳釋。三結成外論。 初

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。行陰既爲諸動根元。而於諸動之中。隨時隨處。所知所見不同。由此計度。墜入四種顛倒之見。言不死者。資中引婆沙論云。外道計天常住。名爲不死。計不亂答。得生彼天。若實不知而ぎ答者。恐成矯亂。故有問時。答言秘密言詞。不應皆說。或不定答。佛法訶云。此真矯亂。眞際云。外道計無想天爲不死天。欲生彼天。ぎ答恐成矯亂。殊不知強言秘密。不應皆說。混以不定而答。正墮矯亂論議。灌頂云。邪分別性。故名徧計。都無實義。故名虛論。

指掌疏卷十

1301

楞嚴經指掌疏

1302

二分條詳釋二 一別爲分釋。二總出其過。 初四 一於四對義生矯亂。二於單無義生矯亂。三於單有義生矯亂。四於有無義生矯亂。 初

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。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。

觀變化元者。想陰既盡。行陰披露。進觀行陰爲變化之元也。既爲變化之元。其體即是遷流。故曰見遷流處。有遷流即有變更。故即名之爲變。雖有變更。而迤前後相續。故曰見相續處。有相續則無斷絕。故即名之爲恒。此變恒對也。見所見處。名之爲生者。謂八萬劫內。能見所見處。似有衆生生。故即名之爲生。不見見處。名之爲滅者。謂八萬劫外。不見所見處。似是衆生滅。故即名之爲滅。

此生滅對也。相續之因者。有衆生即有生滅。此又於衆生生滅中。別起中間有因之計。如前陰之行陰已滅。後陰之行陰未生。中間必有相續之因。然相續之因。即中陰身。其體即是識陰。以彼不知行陰之外。別有識陰。但見其性不斷處。似多出一法。名之爲增。正相續中。即指中陰相續中也。然中陰相續之中。亦有微細行陰。以彼心麤不見。但見其中所離處。似少一行。名之爲減。此增減對也。各各生處者。有衆生即有差別。此又於衆生差別中。別起各有生處之計。如人還生人。鳥還生鳥。一類一類。各有相生之處。雖各各相生。其間亦有改形易報。以彼不知。妄謂各類定有生處。以是義故。名之爲有。互互亡處者。如人不生鳥。鳥不生人。雖人不生鳥。人中亦有鳥性。雖鳥不生人。鳥中亦有人性。以彼不知。妄謂彼此定是互亡。以是義故。名之爲無。此有無對也。初對猶是以行陰之理。總相觀察。故云以理都觀。但不偏執。即成正見。以於遷變處而見恒常之性。恒常處而見遷變之相故。後三對乃是用妄想心。各別異見。若更偏執。則展轉支離。以於正見中而生邪見。邪見中仍生偏執之見故。有求法人者。欲求佛法。以修三

摩人也。來問其義者。問其所修所證之義。答以各別異見。恐墮偏執。故言亦生亦滅等。蓋亦者持疑兩可。意顯不墮偏執。殊不知中無主宰。正墮矯亂論議。不言亦變亦恒者。以別代總故。又四對中。初對猶爲近理。而反遭之。正見其中無主耳。於一切時者。牒上凡有人問之時。皆亂其語者。牒上持疑兩可之言。令彼前人者。指現前來問之人。言答者既惟蒙混。聽者意自含糊。過耳成空。豈有章句可憶。故曰遺失。又遺失章句者。不唯遺失現聞。乃并彼以向所習章句。亦皆遺失。是不惟無益。而反有損也。

二於單無義生矯亂

此與下科。乃是於前有無對中。轉生偏執。此正所謂展轉支離者也。

二者。是人諦觀其心。互互無處。因無得證。有人來問。唯答一字。但言其無。除無之餘。無所言說。

諦觀其心者。謂於生類中。諦觀其行陰心也。但見人不生鳥。鳥不生人等。遂於互互無處。謬謂自心無異類性。且自謂因無得證。當知彼之所謂證者。是非理謬證。非入理實證也。有人來問。惟答一字者。恐招難問。不敢多說故。又欲

欺人以秘密言詞。不應皆說故。但言其無者。即就其自所謬見。含糊而答之也。除無之餘。無所言說者。亦不言因何說無。無是何義。正見其爲矯強混亂語耳。

三於單有義生矯亂

三者。是人諦觀其心。各各有處。因有得證。有人來問。唯答一字。但言其是。除是之餘。無所言說。

諦觀其心同上。但見人還生人。鳥還生鳥等。遂於各各有處。謬謂自心中有自類性。且自謂因有得證。亦謬證。非實證也。惟答一字。亦同上說。但言其是者。言既各各有性。則人自是人。鳥自是鳥。例言我自我。故但言是。廼又不敢明明說出。是爲何義。因何說是。故除是無說。益見其爲矯亂論議。

四於有無義生矯亂

此是於上有中見無。無中見有。不敢說異。不敢說一。無理可據。矯強亂說者也。

四者。是人有無俱見。其境枝故。其心亦亂。有人來問。答言亦有即是亦無。亦無之中。不是亦有。一切矯亂。無容窮詰。

有無俱見者。謂於類生中。見其改形易報。如人變爲鳥。鳥轉爲人等。人變

爲鳥。則人中無人性。有鳥性。鳥轉爲人。則鳥中無鳥性。有人性。由是於一一類中。有無俱見。豈知夫性本無二。轉變隨緣義乎。其境枝故者。謂於一性中。計有計無。如一本岐而爲二枝也。其心亦亂者。不敢定執爲有。以有無義故。不敢定執爲無。以有有義故。是名爲亂。有人來問。答言有即是無者。以彼不知轉變隨緣。強以一體答也。又言無不是有者。以彼不知性本無二。強以異體答也。設有難言。以何義故。而說有即是無。將必答言。亦無即是亦有。設又難言。云何無不是有。將必答言。亦有之中。不是亦無。總是強說。無非混言。故云一切矯亂。無理可據。無義可憑。故亦無容窮詰。別爲分釋竟。

二總出其過

由此計度。矯亂虛無。墮落外道。惑菩提性。

由此計度者。總相唯是四種計度。詳分則有四對。兩單。一複。矯亂者矯強混亂。虛無者虛妄無據。變恒。生滅。有無。增減。一異。俱不俱等。皆屬外計。此既同彼。故云墮落外道。菩提心。以如來藏心爲體。離一切相。即一切法。離

即離非。是即非即。言語道斷。心行處滅。此既異彼。故云惑菩提性。分條詳釋竟。

三結成外論

是則名爲第五外道。四顛倒性。不死矯亂。徧計虛論。

第四之次。名爲第五。迷正知見。立邪知見。故曰四顛倒性。同彼外道。計生不死之天。不定答人。故曰不死矯亂。觀前種種異計。不惟如麻上生繩。仍復如繩上生蛇。故云徧計虛論。於知見中起計相竟。

六於無盡流起計相三 一標由示墜。二釋相出過。三結成外論。 初

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。

初同前。然既曰常擾。則遷流無盡。由是於無盡流中而生計度。計無別計。即計此遷流爲諸動之元。將來能生諸動。既將來能生諸動。則現前已滅者。將來必生。故曰是人墜入死後有相。由此死後有相。轉計煩惱菩提。二性俱常。迷唯

指掌疏卷十

1307

楞嚴經指掌疏

1308

識轉染成淨之正論。違起信不變隨緣之妙旨。故曰發心顛倒。

二釋相出過二 一別釋其相。二總出其過。 初

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。云何在色。皆計度言。死後有相。如是循環。有十六相。從此或計畢竟煩惱。畢竟菩提。兩性並驅。各不相觸。

或自固身者。因見行陰無盡。而身有盡。或自存想保愛。而欲堅固其身。是先雖已超見濁。而習未盡亡。遇緣則身見仍熾也。然有身必有色。是先雖已破色陰。而習未盡亡。遇緣則色陰復發也。由是依色立我。而云色是我。是先雖已得人空。而習未盡亡。遇緣則我執仍起也。此與外計四句中。即色是我見同。據此則前之所謂破陰超濁。及五卷中所謂此根初解。先得人空者。皆是理由頓悟。乘悟併銷。若不歷事造修。因次第盡。遇境瞥起。鮮有不墜入邪知謬解者矣。受想二陰等。准此可知。不應以三陰既盡。何得更執爲難。或計我圓含徧國土者。妄

計我性廣大。非實悟心包太虛。量周沙界也。云我有色者。無我則色無由立故。此與外計四句中。我大色小。色在我中見同。或彼前緣隨我迴復者。前緣即是塵境。亦屬色陰。妄計隨我迴轉往復。運用使作。非實能轉物同佛。於色自在也。云色屬我者。色非我。而爲我所用故。此與外計四句中。離色是我見同。或復我依行中相續者。行字應是色字。言此中所計之我。即以行陰爲體。以相續爲相。而施依於色陰。故云我依色中相續。如是而釋。方合下句。云我在色。今言依行者。或相沿誤書耳。若曲順行字釋者。則是另有我體依於行中相續。行託色顯。我亦隨行而在於色。故得言云我在色。改釋則於義暢達。不改則於經珍重。知之可耳。此與外計四句中。色大我小。我在色中見同。皆計度言死後有相者。以行陰常流。又爲諸動之元。將來必生諸動。故計此四我。皆應死後有相。對色四相既爾。對受想識亦然。故曰如是循環。有十六相。言循環者。謂四種我相。週而復始。對四陰故。（問。行陰未破。識陰未顯。何能對識立四句義耶。答。雖曰行陰未破。識陰未識陰者。豈盡行陰已破者哉。）此上是正計後有。自下乃轉計二常。從此或計畢竟煩惱等者。意以

我有善惡二性。惡則煩惱性。善則菩提性。然我既死後有相。則煩惱性畢竟還是煩惱。菩提性畢竟還是菩提。煩惱性日進於惡。菩提性日進於善。故云兩性並驅。驅猶進也。各不相觸者。謂惡性圓滿。自然墮獄。善性圓滿。自然成佛。彼此不相妨故。信此計者。則惡性終不能盡。善性終不能純。墮獄者成有。成佛則未必然耳。（問。古釋十六句。多以神我對前四陰。如云色是我。受是我。想是我。行是我。是也。今疏對應對前四而立十六句義。今疏約圓通行人。以七識計我相。其體即是行陰。故應對前三後一而立十六句義。外道與行人所見。固自各異。不必強同。）別釋其相竟。

二總出其過

由此計度死後有故。墮落外道。惑菩提性。

計死後有。即墮邊見之中常見一分。故云墮落外道。況計二性各常。不信轉染成淨。豈非惑菩提性耶。釋相出過竟。

三結成外論

是則名爲第六外道。立五陰中死後有相。心顛倒論。

能對我相。體是行陰。并所對前三後一。皆言後有。故曰立五陰中。死後有

相。又行陰爲能有。以其性常擾。是動元故。四陰爲所有。依於行陰。相續生故。能所合論。故總言死後有相。要知五陰不實。猶若空華。言華滅空。已是顛倒。況計更生。顛倒特甚。依斯立論。從心顛倒。豈真有天魔波旬。爲之惑亂者哉。於無盡流起計相竟。

七於先除滅起計相三 一標由示墜。二釋相出過。三結成外論。 初

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於先除滅色受想中。生計度者。是人墜入死後無相。發心顛倒。

初同上可思。但見行陰常擾。不見前三。遂於先已除滅之前三陰中。而生計度。蓋謂三陰先有。而今已滅無。例知行陰現有。將來亦應滅無。因計捨報之後。終歸斷滅。故曰是人墜入死後無相。由此死後無相。轉計一切皆空。立外道毀常爲斷之妄論。違佛教修因證果之誠言。故曰發心顛倒。（正脈云。此與上科敵體相番。蓋而因計前三并萬法。皆當無盡。此觀已滅之前三。見其無相。而因計行陰并萬法。皆當無相也。）

二釋相出過二 一別釋其相。二總出其過。 初

指掌疏卷十

1311

楞嚴經指掌疏

1312

見其色滅。形無所因。觀其想滅。心無所繫。知其受滅。無復連綴。陰性銷散。縱有生理。而無受想。與草木同。此質現前。猶不可得。死後云何更有諸相。因之勘校。死後相無。如是循環。有八無相。從此或計涅槃因果。一切皆空。徒有名字。究竟斷滅。

形。謂身形。因色而有。今見色陰已滅。則知形無所因。此計無身也。心。謂心識。繫想而有。今觀想陰已滅。則擬心無所繫。此計無心也。連綴者。領納前境。補益身心。今知受陰已滅。則謂身心無復連綴。此計縱有身心。亦不能以自全也。據此則三陰之性。皆已銷散。縱有行陰。以爲能生之理。而所生者唯餘識陰。然既無有受想。則識陰亦與草木同體。以識陰假受想爲用故。此質者。不惟指於色質。蓋指五陰和合而成幻質也。前三已滅。後一無用。是此質現前猶不可得。況復死後。而云何更有諸相。是決言其無有意也。因之勘校者。因已滅而勘辨未滅。因現前而比校將來。自謂死後相無。理極成矣。如是循環者。從色陰而至識陰。對生前及與死後。有循環義故。八無相者。前三已滅無相。後一無用

無相。生前死後。理合有八。唯除行陰者。以行陰現見。言無有過。但辨其四陰俱無。則行陰無所依託。不待言無而自諭耳。此上是正計後無。自下乃轉計皆空。言現前質空。無修因者。死後相無。無證果者。故曰從此或計涅槃因果。一切皆空。既一切皆空。則所稱涅槃因果等者。乃徒有名字。若循名責實。實無當名之義。故曰究竟斷滅。

二總出其過

由此計度死後無故。墮落外道。惑菩提性。

計死後無。即墮邊見之中斷見一分。故云墮落外道。況計因果皆空。不信涅槃。斷果既其不立。智果豈能獨存。故曰惑菩提性。釋相出過竟。

三結成外論

是則名爲第七外道。立五陰中死後無相。心顛倒論。

色受想滅。識陰無用。縱有行陰。無所依託。不久自盡。故曰立五陰中死後無相。又前三見無。識陰比無。行陰待無。故五陰皆無也。要知世相常住。物皆

指掌疏卷十

1313

楞嚴經指掌疏

1314

無遷。若離相求常。即物說遷。已爲顛倒。況計斷滅。顛倒太煞。眞爲邪見覆心。依斯立論。從心顛倒。由善因而招惡果。緣覺路而撲火輪。良可慙嘆。修禪者亦知鑑夫。於先除滅起計相竟。

八於存滅中起計相三 一標由示墜。二釋相出過。三結成外論。 初

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。雙計有無。自體相破。是人墜入死後俱非。起顛倒論。

正脈云。於行存中者。見行陰未滅。區宇宛在也。兼受想滅者。見前三已滅。當體全空也。雙計有無者。於存計有。於滅計無也。自體相破者。以行陰之有。破前三之無。以前三之無。破行陰之有也。末言墜俱非者。以破無則成非無。破有則成非有也。此釋易明。若以愚意。與正脈稍異。言雙計有無者。謂於已滅色受想中。計先有今無。於現存行陰中。計今有先無。正以先有者今無。例知今有者。先時必亦是無。是則四陰中各具有無二義。故雙計也。自體相破者。謂已滅

之前三。與現存之行陰。各有自體相破之義。如已滅之前三。既各俱有無。若以自體之有。破自體之無。則無非真無。以有有義故。若以自體之無。破自體之有。則有非真有。以有無義故。已滅三陰既爾。現存行陰亦然。現在既爾。當來亦然。故曰是人墜入死後俱非。

二釋相出過二 一別釋其相。二總出其過。 初

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。又計諸行。性遷訛故。心發通悟。有無俱非。虛實失措。

色受想中見有非有者。謂色受想現在是無。當來必有。雖當來必有。而亦非有。行遷流內觀無不無者。謂行陰現在是有。當來必無。雖當來必無。而亦非無。如是則從有而無者。無已還有。從無而有者。有已還無。有往復義。故曰循環。從界者分齊義。言窮盡陰界者。謂如有無無有。往復循環。從色陰而至行陰。從生前而至死後。是為窮盡四陰分趣。然生前四陰。已有四箇俱非。死後四陰。還

指掌疏卷十

1315

楞嚴經指掌疏

1316

應有四箇俱非。故成八俱非相。由是於由四陰之中。隨得一陰為所緣時。皆言死後有相無相。據此則所計八俱非者。乃是以生前俱非。例出死後。其意重在死後。故後結言死後俱非。此上是正計八相。自下乃轉計一切。行者。作為義。又計諸行者。謂轉計一切有作有為法也。遷者。有無迭遷。謂從有至無。從無至有。訛者。彼此混淆。謂有既非有。無亦非無。妄計性自爾故。增廣邪知謬解。故曰心發通悟。執定有無俱非。設有人問。孰虛孰實。然亦莫能施對。故曰失措。

二總出其過

由此計度死後俱非。後際昏瞢。無可道故。墮落外道。惑謬菩提性。

由此計度等。通指已上所計。以為成過之由。後際即當來也。有無不辨曰昏。虛實失措曰瞢。無正理之可說。故云無可道故。唯邪見之是長。故曰墮落外道。菩提之性。不墮有無。不離有無。今既有無俱非。故云惑也。釋相出過竟。

三結成外論

是則名為第八外道。立五陰中死後俱非。心顛倒論。

已滅之三陰既爾。未滅之行陰亦然。已露之行陰既爾。未露之識陰亦然。生前既爾。死後亦然。故曰立五陰中死後俱非。不言生前俱非者。此執不續。不成過故。蓋由續起後執。乃致惑菩提性。故前言其意重在死後。要知真空不礙妙有。妙有不礙真空。言語道斷。心行處滅。今計有無俱非。真是從心顛倒。依此立論。違佛正說。自是害人。爲害非細。於存滅中起計相竟。

九於後後無起計相三 一標由示墜。二釋相出過。三結成外論。 初

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。起計度者。是人墜入七斷滅論。

常擾則念念遷流。遷流則不住。不住則或近或遠。一定有滅。由此於後後無而生計度。謂計此報即斷。再報還斷。乃至後之又後。畢竟有盡也。七斷滅論者。清涼鈔合而爲三。一執我有色。麤四大種所造爲性。死後斷滅。見身死後有而無故。二我欲界天死後斷滅。三我色空天死後斷滅。初該獄鬼人畜爲四。二即欲天。三即色空二天。三天合四趣爲七。皆斷滅故。名七斷滅。論量此義。名斷滅論。

指掌疏卷十

1317

楞嚴經指掌疏

1318

二釋相出過二 一別釋其相。二總出其過。 初

或計身滅。或欲盡滅。或苦盡滅。或極樂滅。或極捨滅。如是循環窮盡七際。現前銷滅。滅已無復。

或計身滅者。妄計獄鬼人畜前身而住。身死則滅。或欲盡滅者。妄計欲天以六欲爲生因。欲盡則滅。或苦盡滅者。妄計初禪以厭苦爲生因。苦盡則滅。或極樂滅者。妄計二禪以欣樂爲生因。極樂則滅。或極捨滅者。妄計三禪以極樂爲報形。極捨則滅。其次應云或空處滅。或識處滅等。蓋四禪以極捨爲報形。妄計空處則滅。空處計識處滅等。准知。今不俱言而云如是等者。乃超略而總言之。如是循環者。謂如是前滅後生。生滅展轉。有循環義故。自身滅以至捨滅。自捨滅以至非非想滅。名爲窮盡七際。（謂獄鬼人畜及三天。七種邊際也。）現前銷滅。滅已無復者。謂現報已滅。滅已則轉受他報。無復更有此報。是此報則成斷滅。如現前四趣身滅。滅已轉受欲天之報。無復更有四趣之報。則四趣成斷滅矣。餘可例知。阿含亦云。有沙門婆羅門。於末劫中起斷滅論。或計我身從因緣生。必歸磨滅。（一）或計我

於欲天斷滅。(二)或計我於色天斷滅。(三)或計我於無色空處斷。(四)或計我於識處斷。(五)不用處斷。(六)非想處斷。(七)與本經開合少異。

二總出其過

由此計度死後斷滅。墮落外道。惑菩提性。

死後斷滅者。謂現報已盡。將來轉受他報。不復再受此報。遂於此報生斷滅想。如末伽梨等。故云墮落外道。窮盡七際。畢竟斷滅。不復見有成菩提者。故云惑菩提性。釋相出過竟。

三結成外論

是則名爲第九外道。立五陰中死後斷滅。心顛倒論。

四陰皆爲行陰所遷。行陰且斷。四陰豈能常住。故曰立五陰中。死後斷滅。要知自性無定。隨業緣轉。人固可以爲天。天亦可以爲人。餘趣亦然。若執一報即斷。已爲顛倒。況夫惑菩提性。畢竟無有。是不惟言論顛倒。乃從心顛倒而起論也。於後後無起計相竟。

指掌疏卷十

1319

楞嚴經指掌疏

1320

十於後後有起計相三 一標由示墜。二釋相出過。三結成外論。 初
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。

此與上科同一常擾。而異見不同。前以常擾則念念遷流。遷流則不住。不住則一定有滅。故於後後無而生計度。此以常擾則念念相續。相續則不斷。不斷則一定是有。故於後後有而生計度。言後後有者。謂此報即有再報還有。乃至後之又後。畢竟常住也。五涅槃論者。清涼鈔云。一見現在受若天若人諸五欲樂。便謂涅槃。二厭五欲故。現住初禪以爲涅槃。三厭尋伺故。現住二禪以爲涅槃。四厭諸尋伺喜故。現住三禪以爲涅槃。五厭喜樂乃至出入息。現住四禪以爲涅槃等。論量此義。故云五涅槃論。

二釋相出過二 一別釋其相。二總出其過。 初
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

受輪迴生滅性故。迷有漏天。作無爲解。五處安隱。爲勝淨依。如是循環。五處究竟。

或以欲界爲正轉依者。謂見四趣苦。極欲天樂。遂計轉四趣而依欲天。即是轉死生而依涅槃。不復更轉。縱再有所轉。而此性不壞。故名爲正。以何義故作如是計。觀見圓明。生愛慕故。言圓明者。四王あ於日月。忉利超日月明。夜摩自有光明。況夫兜率上升精微。化樂生越化地。他化出超化無化境。其光明益圓可知。不知其未超欲界。樂是苦因。擬之上界。光若螢火。便爾觀見生愛。羨慕無已。而計爲正轉依也。或以初禪性無憂故者。謂見欲界苦。深以爲憂。遂計初禪以爲涅槃。以何義故作如是計。性無憂故。言無憂者。以下界麤重苦惱所不能動。不知其未出覺觀。猶帶憂懸。便謂無憂。以無憂故。計爲涅槃。或以二禪心無苦故者。謂見初禪憂懸。猶有覺觀之苦。遂計二禪以爲涅槃。以何義故作如是計。心無苦故。言無苦者。以初禪憂懸所不能逼。不知其待有說無。無非眞無。便謂無苦。以無苦故。計爲涅槃。（正脈云。按前色界天中。初禪苦惱不逼。二禪憂懸不逼。苦重憂輕。序之宜也。今初禪無憂。二禪無苦。決是

譯人誤顛倒也。愚謂有憂必有苦。有苦必有憂。但各有輕重。無妨互出。故今疏唯隨文銷釋。然可通則已耳。）或以三禪極悅隨故者。謂見二禪待苦爲樂。其樂未極。遂計三禪以爲涅槃。以何義故作如是計。極悅隨故。言極悅隨者。少淨天具大隨順。是隨而未悅。無量淨身心安隱。是悅而未極。徧淨天得無量樂。乃極歡悅。極隨順。不知其但是有爲。便謂極樂。以極樂故。名爲涅槃。或以四禪苦樂二亡等者。謂見三禪樂非常住。久必壞生。遂計四禪以爲涅槃。以何義故作如是計。苦樂二亡。不受輪迴生滅性故。言苦樂二亡者。以一切世間諸苦樂境。所不能動故。言不受輪迴生滅性者。蓋彼以有苦有樂。即有欣厭。有欣厭即有輪迴生滅。今既苦樂二亡。欣厭不生。即是不受輪迴生滅之常住眞性。不知其但是有所得心。功用純熟。正在生滅。便謂不受輪迴。以不受故。計爲涅槃。古德云。或者不定之詞。顯非一人徧計五處。愚謂應是一人。但隨其修習時分。前後改計不定。故置或言。如初則以四趣爲苦。遂計欲天爲涅槃。及修習功深。又覺欲天爲苦。遂計初禪爲涅槃等。故初以欲界爲正轉依。顯餘皆展轉改計。非正也。又通計五處皆爲涅槃。但前後勝劣異故。迷謂無知。作謂誤認。言諸天本

屬有漏。涅槃乃是無爲。今既以諸天爲涅槃。都緣不知有漏。誤作無爲。以五處爲安隱之鄉。乃最勝清淨者之所依住。是不唯計五處爲有餘無餘。亦且計自己爲羅漢。爲菩薩。爲如來耳。如是循環者。由劣向勝。生滅不停。有循環義。自欲天以至四禪。各計最勝。名爲五處究竟。

二總出其過

由此計度五現涅槃。墮落外道。惑菩提性。

五現涅槃者。現字有二義。一者顯現。謂同一涅槃之性。五時顯現異故。二者現前。謂五種涅槃。各就現前說故。依法起見。邪見所攝。故云墮落外道。既已認妄爲眞。將必以眞爲妄。故云惑菩提性。釋相出過竟。

三結成外論

是則名爲第十外道。立五陰中五現涅槃。心顛倒論。

行陰魔中。此居最後。故名第十外道。色受想識。皆依行陰遷流。行陰既常。四陰亦爾。已滅者自應還生。未滅者自應常住。是計五陰性常。即涅槃性。但隨

指掌疏卷十

1323

楞嚴經指掌疏

1324

五時顯現。各就現前說爲最勝。故曰立五陰中五現涅槃。豈知迷有漏天。作無爲解。其猶認電爲珠。徒勞珍藏。瓶破水傾。空遺浩歎。沉復依此立論。從心顛倒。自誤誤他。可弗辨哉。結上中間所現魔相竟。

四總結以示警囑二 一結由警惕。二囑令傳護。 初

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。不自付量。逢此現前。以迷爲解。自言登聖。大妄語成。墮無間獄。

前三陰。皆有所現魔境。故十種皆言現境。而此陰唯是邪悟顛狂。故十種皆言狂解。行陰未破之間。妄念正念。間雜而起。故曰用心交互。以妄亂正。則正念無力。依正起妄。則妄念有力。故致現斯邪悟。若自能知覺付量。雖逢此現前。亦不過如光如影。不久自銷。其奈衆生頑迷。不自付量。逢此現前。以迷爲解。既以迷爲解。必至自言登聖。由此大妄語成。而墮無間獄矣。

二囑令傳護

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。自起深孽。○保持覆護。消息邪見。教其身心。開覺真義。於無上道。不遭枝岐。勿令心祈。得少爲足。作大覺王清淨標指。

初傳示令勿著邪。覺了斯義者。謂覺了前來十種邪解義也。既能覺了。自能辨識。妄念纔萌。即當以正念拒之。故曰無令心魔自起深孽。蓋妄念即是心魔。以能害正知見故。邪解即是深孽。以能爲地獄因故。書曰天作孽。猶可違。自作孽。不可活。今云自起者。正是自作孽耳。○保持下。保護令勿滯小。言如我上說。已能保持覆護。消息邪見。而爲破行陰。還須教以身心體驗。於行陰遷流處。開覺乎藏海常住之真義也。枝岐者。旁出別徑。喻小乘及魔外等。言既能開覺真義。自是以不生滅爲因心。直趣佛果。如長安通途。故云於無上道。不遭枝岐。雖曰不遭枝岐。但識陰未超。仍須防範。故曰勿令心祈。得少爲足。意者。以心祈速證。得少爲足。則纔出行陰。又墮識陰區宇中矣。誓期成佛。故云作大覺王。還度衆生。故云清淨標指。言清淨者。謂掃清魔外。淨治修途。標指者。謂標謗人天。指示真義。皆還度衆生義也。總結行陰魔相竟。

五識陰魔相四 一始修未破識陰。二終破顯露妄源。三中間所現魔相。四總結以
示警囑。 初

阿難。彼善男子修三摩提。行陰盡者。諸世間性。幽清擾動。同分生機。倏然隳裂。沉細綱紐。補特伽羅。酬業深脈。感應懸絕。於涅槃天。將大明悟。如鷄後鳴。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。

彼善男子。指超出前相人也。或始終不起妄念。或邪解便能覺知。常住性定。無壞本修。故仍云修三摩提。此中修三摩提。望行陰爲終修。望識陰爲初修也。三摩增進。熠熠清擾者。性入元澄。名爲行陰盡者。諸世間性。謂枝末行陰。以凡屬世間有爲之法。皆依行陰遷流。而行陰即世間中性故。幽清擾動。指根本行陰。深隱賴耶曰幽。離於想陰曰清。微細流注曰擾。生滅不停曰動。其體即是賴

耶中七識種也。一切枝末行陰。皆依此起。故曰同分生機。前曰基。此曰機者。前表生之根。此表動之始故。倏忽也。墮裂者。破壞義。言行陰既盡。則諸世間性。及幽清擾動之同分生機。皆忽然墮裂破壞。是本末俱盡也。沉細綱紐。指第八識。親依無明曰沉。凡小不見曰細。爲六性之總曰綱。是結解之元曰紐。受生先來曰補特伽羅。謂中陰身。數取趣也。捨報後去曰酬業深脈。謂業未盡。脈不斷也。（脈即是命。深脈謂命根也。）行陰既銷。而業不成感。空存八識。而用無所應。故曰感應懸絕。盡破此識。即是第一義天。而爲涅槃之體。故曰於涅槃天。將大明悟。言將者。謂纔有明悟前相。故向下說喻以形容之。如鷄後鳴等者。溫陵曰。涅槃性天。爲五陰所覆。昏如長夜。前三陰盡。如鷄初二三鳴。雖爲曙光。未見精色。行陰所覆。未見識精如之。此行陰盡。如鷄後鳴。瞻顧東方。已有精明之色。（俗云發亮是也。）識陰已露。妙性將現如之。故前文以識精爲第二月。惟多一捏。放手即是第一月耳。六根虛靜等。通約四陰盡相言之。以受盡故虛。無領納故。想盡故靜。離分別故。行盡故無復馳逸。絕遷流故。內之六性。既已湛然明淨。況夫色陰先

盡。而外之六塵。豈更昏擾。如是則內根外境。同歸湛明之一體也。既唯一體。內外相盡。故曰入無所入。謂十二入。皆無所入之相。惟顯有八識。爲類生之命根。故曰深達十方十二種類。受命元由。若知此是無明幻起。離於依計。則識陰自可頓超。其奈行人至此。觀此爲受命元由。執此爲本元真心。遂致識陰終不可破耳。雖不可破。而行陰已盡。果報不牽。故云諸類不召。以無行則無業。諸類果報不能召牽。唯見十方世界。同一識性。故云於十方界。已獲其同。精色不沉者。謂識精元明。常得現前。如東方之精色。不復更沉也。發現幽秘者。謂因識精元明。常得現前。已能少見佛性。但如羅縠觀月。故曰幽曰秘。如東方精色不沉。曙光漸露也。住於此境。猶爲頂墮細障。故曰此則名爲識陰區宇。

二終破顯露妄源

若於群召。已獲同中。銷磨六門。合開成就。見聞通。互用清淨。十方世界。及與身心。如吠琉璃。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。

群召者。群類果報。皆有召牽八識義故。但前此行陰已盡。無業運故。雖召不召。已獲同體識性。今謂若於此中。永不見於根性。名為銷磨六門。（問前於受陰齊聞所聞盡。一根既爾。餘五亦然。應即銷磨六門。何至此乃云然耶。答。色盡塵亡。受滅根盡。皆為暫現。非可常保。至前云內外湛明。入無所入。乃行盡識現之時。前境益覺增明。至此又是識陰將開。究竟脫落之相。良以根性即是識性。識若不盡。任說根盡。終是依鏡拂塵。難保其不復更有。要必至本無一物。方可云無處惹塵埃耳。）六既非六。合時成就全體。一亦非一。開時成就大用。故云合開成就。合時成就全體。故見聞通。見聞者。六性舉二。通者。通開。以既惟一體。則相不復有故。開時成就大用。故互用清淨。互用者。六根齊照。清淨者。過而不留。以既含多用。則境界不復留故。境界既其不留。妙性自爾圓湛。外器內根。全是自己心光。世界身心。蕩然不復更有。故云如吠琉璃。內外明徹。至此則一念不生。和合相滅。故云名識陰盡。按耳根圓通。此當寂滅現前。（言前於空所空滅時。宛爾有箇能滅之心。即是正是識陰。今於識陰盡處。對生言滅之。）超越命濁者。此經命濁。以一識六用。同異相織為體。如前命濁文云。汝等見聞元無異性。（一識也。）衆塵隔越。無狀異生。（六用也。）性中相知。用中相背。同異失準。（同中有異。異中有同。）相織妄成。（同異相織。虛妄成立。衆生不知。執為命根。）名

為命濁。今以合開成就一六俱亡。無復相織。故能超越。超越之後。回觀識陰之所由生。蓋即真如體上。一念無明妄動。故曰罔象。（罔象者。暗昧不明之相。即無明也。）真妄和合。非一非異。故曰虛無。（既非一。又非異。明知其為虛而無也。）凡夫執為命根。外道認為自性。無而為有。虛而為實。故曰顛倒妄想。無邊識陰。皆依乎此。故曰以為其本。

三中間所現魔相十 一立所得心成果相。二立能為心成果相。三立因依心成果相。四計圓知心成果相。五計著崇事成果相。六圓虛無心成果相。七執著命元成果相。八發邪思因成果相。九圓精應心成果相。十圓覺湊心成果相。 初四 一行盡識現。二乍現勝相。三謬解成谷。四出名警覺。 初

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。

掘井九仞。而不及泉。殊為可惜。故教以當知。以示警覺意也。透過前之心。不壞本定。清擾自息。故元窮諸行空。前云熠熠元性。性入元澄是也。於識還元者。行陰既盡。前七轉識。皆悉反本還元。以前七轉識。皆依行陰遷流而得

成故。據此則凡有生滅之心。皆已滅盡。故曰已滅生滅。顯唯有第八本識爲所依耳。此識不盡。涅槃天未大明悟。故云而於寂滅精妙未圓。寂滅即涅槃體。法身德。精即涅槃相。解脫德。妙即涅槃用。般若德。亦可云寂即常德。離生死故。滅即淨德。滅煩惱故。精即我德。有真體故。妙即樂德。具神用故。總爲一涅槃也。蓋必透過識陰。始得圓滿。

二乍現勝相

能令己身。根隔合開。亦與十方諸類通覺。覺知通忽。能入圓元。

己身者。自己身也。若禪觀精明。不見根相。則似根隔乍合。若稍涉昏住。根相宛然。又是根隔乍開。非同上之銷磨六門。永不見於根相。以彼乃識陰將開。此則正在區字中也。雖在區字。而諸類不召。故亦能與十方諸類。通一覺知。前云已獲其同是也。覺知通忽。忽字。字書不載。或曰元是泯字。此經譯於唐。避太宗諱。故易其半。近本或作𦉰字。蓋通泯者。泯爲一體。亦𦉰合義。此句乃重牒上義以起下句。言覺知既已通忽。自能證入圓滿識性。而爲諸類之根元耳。正

脈云。大凡起執。必徧大定中殊勝之相。以發其端。此科是也。後皆準知。

三謬解成谷

若於所歸。立真常因。生勝解者。是人則墮因所因執。娑毗迦羅。所歸冥諦。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

歸即入義。上云能入圓元。蓋即以圓滿識性爲所歸處也。因猶依也。計識真常。堪可依住。故曰立真常因。其計已成。作殊勝解。名爲生勝解者。既作殊勝之解。將必執我爲能依人。識性爲所依果。故曰是人則墮因所因執。娑毗迦羅。黃髮外道。以我爲能歸。以冥諦爲所歸。與此相類。況彼所計冥諦。乃冥然莫辨之境。而此所計圓元。亦罔象虛無之心。是不惟事義相類。而道理亦相類。故曰成其伴侶。又前云非色非空。拘舍黎等。昧爲冥諦。然計此者。非止一人。前後異出耳。迷佛二句。言彼既以識性爲所依。自不知別有佛果菩提之可歸。既以外道爲其伴。自不知本有正知正見之可守也。

四出名警覺

是名第一。立所得心。成所歸果。違遠圓通。背涅槃城。生外道種。

識陰十相。此居其首。故曰是名第一。乍見根隔合開。遂立此識以爲所得之心。纔得覺知通忽。遂計此識以爲所歸之果。毫釐之差。千里之謬。故曰違遠圓通。因地不真。果招紆曲。故曰背涅槃城。自是迷佛菩提。亡失知見。故曰生外道種。合轍云。向也根隔合開。圓通將近。今則圓者偏。通者隔。反違遠矣。向也於涅槃天。將大明悟。今則背涅槃城。而不見矣。向也覺心欲發。將爲佛子。今則反成外道種矣。此如來所以出名而警惕也。立所得心成果相竟。

二立能爲心成果相三 一行盡識現。三謬解成咎。三出名警覺。 初

阿難。又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。

行空則無遷流。無遷流則無生滅。故凡一切有爲生滅識心。皆已俱滅。故云已滅生滅。寂滅精妙等。如前所釋。此下亦當有乍現勝相之科。今不具者。准上可知故。

二謬解成咎

指掌疏卷十

1333

楞嚴經指掌疏

1334

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。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

此下九種。皆是依前乍現勝相而起異計。此科亦是以識性爲所歸也。但前科於所歸識。立眞常因。尚有能依所依。此科則於所歸識覽爲自體。蓋是忘身觀識。久久觀成。唯見識體無邊。不見有身。故即以識心爲自體也。觀行稍虧。漸見類生。遂計盡空界十二類內所有衆生。皆我身中流出。而言一類者。由漸見故。轉計流不頓流。出不頓出。乃一類一類。漸漸流出耳。此計已成。作殊勝解。名爲生勝解者。既作勝解。將必以我能生彼。而彼不能生我。故曰是人則墮能非能執。摩醯首羅。此云大自在。即色界頂大自在天也。經律異相云。過五淨居而有八處。形有八臂。騎大白牛。資中云。三目八臂。外道所宗。竺法蘭云。西域梵志。常修梵行。事首羅天以爲天尊。今云現無邊身者。謂大自在天。自計於我身中。能現無邊衆生之身。而此識陰行人。計我生彼十二類內所有衆生。與彼計同。故云

成其伴侶。不信別有因果。自應迷佛菩提。妄計彼天爲勝。自應亡失正見。

三出名警覺

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。

識陰十相。此居其次。故名第二。乍見識體圓元。能含能生。遂立爲能爲因心。依此爲觀。久久觀成。覽爲自體。計其能爲生衆生事。遂謂成就成事之果。亡失本修。故曰違遠圓通。終沉生死。故云背涅槃城。大慢天。即大自在天也。自計能生一切。起祖先慢。故以大慢爲名。又計自體周徧虛空。圓含一切。故以徧圓自我。今行人計既同彼。故生於彼之種類。非實能生彼天也。
（正脈問。此計識爲自體。流出一切。何異佛說萬法唯識。答。佛說萬法惟識。緣生如幻。生即無生。此計實生。安得一轍。又唯識正明無他心外之法。此計能生他法。宛爾顛倒。何疑之有。灌頂云。唯識無我執。此天執我能生。則違唯識矣。）立能爲心成果相竟。

三立因依心成果相三 一汙盡識現。二謬解成咎。三出名警覺。 初
又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。

指掌疏卷十

1333LG

楞嚴經指掌疏

13336

義亦准上。

二謬解成咎

若於所歸。有所歸依。自疑身心從彼流出。十方虛空。咸其生起。即於都起所宣流地。作眞常身無生滅解。在生滅中。早計常住。既惑不生。亦迷生滅。安住沉迷。生勝解者。是人則墮常非常執。計自在天成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

上科於所歸識。覽爲自體。此科於所歸識。有所歸依。亦是亡身觀識。久久觀成。惟見有識。不見有身。遂計自身歸入識中。是我實有所歸依處也。觀行稍虧。還復見身。及虛空等。遂自疑身心。從彼流出。十方虛空。咸其生起。況諸一切在虛空者。不待言矣。即於都起等。又轉計識陰爲眞常身也。地字亦是處義。然彼既以虛空等咸其生起。以生心等從其流出。故即以識陰爲虛空等所都起處。爲身心等所宣流處也。作眞常身。無生滅解者。初於觀成之時。不見有身。宛若身心滅於識中。觀行稍虧。還復見身。宛若身心生於識中。有滅有生。定是無常。

而彼所歸識陰。始終不見生滅。故即於彼作眞常身。作無生滅解也。在生滅中。早計常住者。言識陰既由無明轉變。依然屬於微細生滅。如急流水。望如恬靜。流急不見。非是無流。蓋必識陰盡處。乃稱常住眞心。今識陰未盡。即作無生滅解。是在生滅識中。早計常住。如彼見卵而求時夜。見彈而思炙鴉。不亦惑乎。此正不了常住眞心。不生滅性。故云既惑不生。兼亦不了識陰。猶屬微細生滅。故云亦迷生滅。眞妄俱昧。故曰沉迷。恬不知誤。故曰安住。而反於彼作殊勝想。名爲生勝解者。既作勝解。將必以識陰爲常。而我身心爲非常。故曰是人則墮常非常執。自在天。即欲界頂魔王天也。涅槃經迦旃延說。一切衆生。悉是自在天作。楞伽經塗灰外道。計自在天爲萬物因。今既以識陰爲都起所宣流地。與彼計自在天爲萬物因者相似。故云成其伴侶。既惑不生滅性。自應迷佛菩提。以不生滅性。即菩提體故。既迷生滅識陰。自應亡失知見。以認妄爲眞。即墮邪知見故。

三出名警覺

是名第三立因依心。成妄計果。違遠圓通。背涅槃城。生倒圓種。

指掌疏卷十

13367

楞嚴經指掌疏

13368

計識能生我之身心爲因。計識是我之所歸處爲依。故曰立因依心。作眞常身。無生滅解。故曰成妄計果。流入邪見。自與圓通違遠。死從淪溺。自與涅槃相背。未得圓滿眞心。顛倒妄計爲圓。故曰生倒圓種。倒圓種。即計自在天之類也。立因依心成果相竟。

四計圓知心成果相三 一行盡識現。二謬解成咎。三出名警覺。初

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。

准上。

二謬解成咎

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。是人則墮知無知執。婆吒霰尼。執一切覺。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

准第一相中。乍現勝相文云。覺知通忍。能入圓元。入即是歸。上三同於所歸起計。而計各不同。此科乃於覺知通忍而起計也。謂乍見覺知通忍。不知其是

識陰區宇。又進觀此知。能徧知諸法。遂於所知之境。而計知能徧圓。故云知徧圓故。知徧則無法不在。知圓則有物皆含。由此因於徧圓之知而立謬解。十方草木。本屬無情。以謬解故。皆稱有情。與人無異。以是知所在。知所含故。法界觀云。情與無情共一體。處處皆同眞法界。今計無情與有情無異。亦略似有理。但又計草木爲人。人死還成草樹。則眞爲邪說矣。即此二語。魔形畢露。而從古諸德。各設問難。恐濫內教唯心唯識之旨。同根同體之說。似不必也。無擇徧知者。以既執互爲互成。自應無所揀擇。徧謂有知故。自謂深悟。名爲生勝解者。既作勝解。將必以此理惟我能知。餘無知者。故曰是人則墮知無知執。婆吒霰尼。二外道名。婆吒。亦云婆私吒。名義集云。跋闍。此翻避去。善見律云。初爲牧童。毗舍離王未登位時。共相遊戲。童爲王蹋。泣訴父母。父母曰。汝應避去。因此立名。霰尼。或云先尼。名義集云。西尼迦。此翻有軍。立名之意未詳。執一切覺者。彼二外道。同執一切有情無情。皆有覺知。此計草木與人無異。見同於彼。故曰成其伴侶。既與外道爲侶。自應迷佛菩提。既以邪知爲知。自應亡失

知見。

三出名警覺

是名第四計圓知心。成虛謬果。違遠圓通。背涅槃城。生倒知種。

於所知境。計知徧圓。以此爲心。故云計圓知心。不言徧知者。以圓攝徧故。又上云無擇徧知。此云計圓知心。蓋圓徧互具。影略言之也。誤爲聖證。不免輪迴。故云成虛謬果。已墮邪見。前功盡棄。故云違遠圓通。凡有所修。咸資魔業。故云背涅槃城。現前既非正知。將來不出其倫。故曰生倒知種。蓋彼計無擇徧知。自以爲知。即顛倒知。凡有類此者。皆其種也。計圓知心成果相竟。

五計著崇事成果相三 一行盡識現。二謬解成咎。三出名警覺。 初

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。

二謬解成咎

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。以此群塵。發作本因。立常住解。是人則墮生無生執。諸迦葉波。并婆羅門。勤心役身。事火崇水。求出生死。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

准第一相中。乍現勝相文云。能令己身。根隔合開。

（疏云己身者。自己身也。若似根隔乍合。若稍涉昏住。根相宛然。又是根隔乍開。非同上之銷磨六門。永不見於根相。）

今此科云。根互用中。已得隨順。正根隔乍合乍開義也。故環師云。識陰盡者。銷磨六門。諸根互用。今此未盡。則纔得隨順而已。正脈云。此解極是。觀中之一字。足見互用之妙。含之未發也。蓋隨者依而不背。順者向而不逆。乃略具互用之相。而未能顯著之稱。便於圓化一切發生者。圓化二字。即指根隔合開。以根隔合開。以略具圓融變化義故。妙計圓融變化發生。非止一緣。故云一切。蓋暗指地水火風爲一切也。既能發生圓化。自應各具勝性。故云求火光明等。其意以光明爲火之勝性。一切光明相皆依之而發生。以清淨爲水之勝性。一切清淨相皆依之而發生。以周流爲風之勝性。一切周流相皆依之而發生。以成就爲塵之勝性。（塵即是地。眾塵成故。能生一切。有成就義。）一切成就相皆依之

而發生。所以求之。樂之。愛之。觀之者。爲欲增進其圓化之妙故。灌頂云。各各崇事者。尊尙曰崇。供奉曰事。或盛一爐火。或裝一盆水。或グ一幡風。或掬一杯土。四面圍繞。八方禮敬也。以此群塵等。乃出其所以崇事之故。以此塵爲發生造作本因。（群塵二字。通指地水火風皆前塵故。）一切所作。皆屬無常。惟此常住。故即於此立常住解。既立此爲常。將必以此爲無生。既以他非常。將必以他爲有生。故曰是人則墮生無生執。諸迦葉波。即指優樓頻螺等。其先事火。後歸佛化。并婆羅門。總該事水等諸外道也。勤心役身者。勤勞其心。役使其身。事火崇水者。供奉於火。尊尙於水。不言事風崇土者。可例知故。彼爲求出生死。此爲增進圓化。所爲雖異。崇事無別。故曰成其伴侶。所立既非眞常。所修寧有實果。故曰迷佛菩提。崇事無情。立常住解。故曰亡失知見。

三出名警覺

是名第五計著崇事。迷心從物。立妄求因。求妄冀果。違遠圓通。背涅槃城。生顛化種。

正脈云。計著邪惑也。崇事邪業也。迷心者。迷己一眞靈覺之心。從物者。從彼四大無知之物。妄求因者。不當求而求。非因計因也。妄冀果者。不當冀而冀。非果計果也。非因計因。不得圓通因心。故曰違遠。非果計果。不得涅槃實證。故曰背也。灌頂云。顛化種者。言佛說三界唯心。萬法唯識。是知惟識唯心。爲能生能化。三界萬法。爲所生所化。是爲生化正理。今既顛倒化理。執群塵爲發作本因。崇水事火。祠土祝風。故將來必墮顛化種中。如精神化爲土木金石者之類。計著崇事成果相竟。

六圓虛無心成果相三 一汙盡識現。二謬解成谷。三出名警覺。 初
又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。

二謬解成谷

若於圓明。計明中虛。非滅群化。以永滅依。爲所歸依。生勝解者。是人則墮歸無歸執。無想天中。諸舜若多。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

指掌疏卷十

1343

楞嚴經指掌疏

1344

此與上科所依境同。上科云根互用中。已得隨順。即略具圓融照了之義。此科云圓明。亦圓融照了義也。但上科依於此境。計一切發生。此則計明中虛。是爲異耳。言明中虛者。謂雖曰圓明。不過乍開乍合。於乍開時。則計以爲明。乍合時。則計以爲虛故。不唯計明中虛。且計明從虛發。以虛爲勝。反欲非滅其群根中變化之性。令其永滅。其意以永滅所依諸根。唯餘罔象虛無之識。爲所歸依處。此正所謂迷妙用而墮虛無者也。本屬謬解。自以爲勝。故曰生勝解者。既作勝解。將必以我入中虛爲有歸。彼在正明爲無歸。故曰是人則墮歸無歸執。無想天。即四禪天中諸外道天也。諸外道天。類多窮空不歸。故又以舜若多名之。以舜若多翻爲空故。雖所趣之空不同。而同計虛無爲所歸依處。故曰成其伴侶。既墮虛無。自應迷佛菩提。既侶無想。自應亡失知見。

三出名警覺

是名第六圓虛無心。成空亡果。違遠圓通。背涅槃城。生斷滅種。

於圓明中計爲虛無。依此起心。冀得眞果。故云圓虛無心。窮空不歸。迷漏

無聞。便入輪轉。故曰成空亡果。所謂縱若修到非非想天。報盡還來散入諸趣是也。專計虛無。則違遠圓通。終落空亡。則背涅槃城。現在既以斷滅居心。將來必墮斷滅之種。如迦旃延毗羅胝子。妄計死後斷滅之類。（正脈問。此與後之第九第十解志願皆同。但先心各別。此凡外種。伏惑取何別。答。棄有取空。見空。彼聖性種。斷惑證空。世出世間異也。）圓虛無心成果相竟。

七執著命元成果相三 一行盡識現。二謬解成谷。三出名警覺。 初
又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。

二謬解成谷

若於圓常。固身常住。同於精圓。長不傾逝。生勝解者。是人則墮貪非貪執。諸阿私陀。求長命者。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

上科既以識陰爲所歸依處。自計識陰爲圓爲常。以是衆類所歸故圓。以是各命由緒故常。既圓且常。妄計得此者可以保形。可以永年。是又於圓常中。轉生固身常住計也。固身常住。亦同識精圓常。內外相保。色心連持。如山如海。故云長不傾逝。傾猶頽。逝猶往也。自以此計爲是。故云生勝解者。既作勝解。將

指掌疏卷十

1345

楞嚴經指掌疏

1346

必以此爲可貪。餘皆非可貪求。故曰是人則墮貪非貪執。阿私陀。此云無比。長壽仙名也。而言諸者。以仙非一人。凡壽命極長。世無能比者。皆可稱之。彼既貪求長命。與此相類。故曰成其伴侶。識陰所覆。不知更求真常。故曰迷佛菩提。愛戀久生。渾忘此身如寄。故曰亡失知見。

三出名警覺

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。

計識陰爲各命由緒。故曰執著命元。以此爲因。在愚者謂之堅固。在智者謂之虛妄。故曰立固妄因。依此趣果。在迷者謂之長壽。在悟者謂之徒勞。故云趣長勞果。亡失本修。故曰違遠圓通。不出生死。故曰背涅槃城。現在既以固形爲務。將來必墮妄延種中。妄延者。不依正覺。修三摩提。別修妄念。存想固形。如前所說十種仙者是也。執著命元成果相竟。

八發邪思因成果相三 一行盡識現。二謬解成谷。三出名警覺。 初

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。

二 謬解成谷

觀命互通。却留塵勞。恐其銷盡。便於此際。坐蓮華宮。廣化七珍。多增寶媛。恣縱其心。生勝解者。是人則墮真無真執。吒枳迦羅。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

准前第一相中。乍現勝相文云。能令己身。根隔合開。亦與十方諸類通覺。此上三科。前二皆以根隔合開起計。而異執不同。後一仍依第二展轉生起。今此科。乃以諸類通覺而起計也。因見我與諸類通一覺知。然覺知即是識陰。前文呼爲各命由緒。故曰觀命互通。若於此更加研究。而識陰自可進破。乃廸退留住於塵勞煩惱。不復盡窮。蓋恐其銷盡識陰。彼此命根皆斷也。便於此際等。正廸留塵勞之相。言塵勞以貪欲爲本。欲貪五欲。先須莊嚴依報。故即於此際坐蓮華宮。宮以蓮華名者。取其莊嚴美麗。微妙香潔。此亦約有大福德。假禪那而修邪道者言之。若不然者。蓮華宮豈易致哉。廣化者。神通變現。七珍即是七寶。媛。美

女也。世間無比。稱之爲寶。然既能廣化七珍。使衆寶羅列於華宮之內。又能多增寶媛。俾美色牽眷於左右之際。則窮奢極欲。沉酣於無明煩惱可知。是則始而欲留塵勞。終至陷溺其中。寶覺全身。從此而墮。不幾可惜乎哉。（問。菩薩留惑潤答。留惑潤生。原為教化眾生起見。却留塵勞。乃以識盡命斷是恐迷悟攸分。縛解自辨。）恣縱二句。正見其沉溺而不覺也。是人則墮

真無真執者。謬謂必欲求真。則識盡命斷。而反無真矣。吒枳迦羅。天魔之異名也。梵語吒枳。此云結縛。梵語迦羅。此云我所作。其人自謂三界結縛。唯我能作。以能變化欲境。結縛衆生故。今之廸留塵勞。略同彼計。故云成其伴侶。不知別有無上菩提。佛知佛見。故曰迷。曰亡失也。

三 出名警覺

是名第八發邪思因。立熾塵果。違遠圓通。背涅槃城。生天魔種。

不知識盡真現。反恐命根斷絕。故云發邪思因。坐蓮華宮。窮奢極欲。故曰立熾塵果。圓通因心。自此永迷。涅槃妙果。緣茲永失。故曰違曰背也。不斷欲而修禪。必落魔道。故曰生天魔種。所謂上品魔王。中品魔民。下品魔女是也。

發邪思因成果相竟。

九圓精應心成果相三 一行盡識現。二謬解成谷。三出名警覺。 初
又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。

二謬解成谷

於明明中。分別精麤疏決真偽。因果相酬。唯求感應。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。是人則墮定性聲聞。諸無聞僧。增上慢者。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

上科既觀命互通。則一切凡聖邪正。皆依命根發明。此則於命根發明中。而起分別等計也。然同一命根發明。而聖位則精。（謂變易精微故）凡位則粗。（謂分段粗顯故）故須分析辨別。精粗之所由生也。又同一命根發明。而聖道則真。（無後有故）外道則偽。（無實果故）故須疏通決擇。真偽之所由異也。因果相酬者。精粗真偽。皆是以因感果。自相酬答。既知自相酬答。而欲易粗爲精。捨偽從真。故云惟求感應。感應速成。滯窒小果。故云背清淨道。清淨道。指佛道也。所謂見苦等。躡上所求感應之事。

指掌疏卷十

1349

楞嚴經指掌疏

1350

而指釋之。苦集是世間果因。滅道是出世果因。見之與斷者。厭果除因。證之與修者。依果立因。所謂惟求感應者以此。居滅已休者。止息化城也。更不前進者。不求寶所也。得少爲足。故生勝解。於菩薩法。不生一念好樂。故墮定性聲聞。所謂不迴心鈍阿羅漢是也。四禪無聞比丘。非果計果。佛會增上慢流。未得謂得。略同此計。故曰成其伴侶。佛果菩提。抱迷絕分。滯寂沈空。灰知泯見。故曰迷曰亡失也。

三出名警覺

是名第九圓精應心。成趣寂果。違遠圓通。背涅槃城。生纏空種。

圓觀四諦。精誠以求感應。事與願遂。故曰圓精應心。居滅已休。不進而作勝解。甘墮灰泯。故曰成趣寂果。識陰所覆。不得圓通因心。故曰違遠。偏空所蔽。莫臻究竟斷果。故云背也。現前既爲敗種。灰身必墮焦芽。故曰生纏空種。謂永纏於空。而無超脫之志也。圓精應心成果相竟。

十圓覺沼心成果相三 一行盡識現。二謬解成谷。三出名警覺。 初

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。

二 謬解成谷

若於圓融清淨覺明。發研深妙。即立涅槃而不前進。生勝解者。是人則墮定性辟支。諸緣獨倫。不迴心者。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

覺明。即是識陰。如前云覺明真識。蓋識境至此科已極。故特舉所依覺明以顯勝也。前云能令己身根隔合開。即略具圓融之義。又云亦與十方諸類通覺。覺知通溜。即略具清淨之義。發研深妙者。不知其猶是識陰區宇。依於二義。發心研究。以悟二種深妙。一者依於圓融。而悟緣生無性之理。（以六根本屬緣生之法。今見其乍開乍合。因悟緣生無性理也。）二者依於清淨。而悟紛擾寂靜之義。（以諸類原屬紛擾之法。今見其覺知通溜。遂悟紛擾寂靜義也。）即立涅槃者。本修圓通。忽逢岐悟。謬計深妙。故即立為涅槃。不知更求性海圓融。緣起無礙。及真如不動寂滅場地。故云而不前進。此正所謂中途作證。故云生勝解者。以緣生無性而立涅槃。計同緣覺。以紛擾寂靜而立涅槃。計同獨覺。故云是人則

墮定性辟支。以辟支梵言。具含緣獨二覺義故。又以其不復前進。目為定性。諸緣獨倫者。緣謂緣覺。稟教觀緣之倫。獨謂獨覺。無師自悟之倫。二倫皆有不迴心者。然彼係依類直修。此是圓通誤證。因雖有異。果乃正等。故云成其伴侶。末二句。准上聲聞可知。

三 出名警覺

是名第十圓覺溜心。成湛明果。違遠圓通。背涅槃城。生覺圓明不化圓種。

根隔合開曰圓。覺知通溜曰溜。曰覺曰心。皆指識陰。謂結根名覺。有覺知故。當體名心。能集起故。成湛明果者。寂靜名湛。即獨覺果。無性曰明。即緣覺果也。違遠二句。亦準上聲聞可知。現前既爾。將來亦然。故曰生覺圓明。不化圓種。覺即緣覺。獨覺。二理圓。二智明。故曰覺曰圓曰明也。自計圓滿果德而不能化。依然為定性種耳。（問。此上十境。前八外道天仙。繫綴行人。沈溺生死。可說為魔。後二聲聞辟支。皆為佛教正乘。縱是定性。亦能超出分段。若一例判為魔境。令人不敢修習。倘遇鈍根。有失接引。豈慈悲心者之所為乎。答。准華嚴經。忘失菩提心。修諸善根。乃至云志意狹劣。不求諸佛大菩提法等。皆為魔業。況今云違遠圓通。背涅槃

城。非魔業而何哉。要知此中。意在推重圓通。但凡與圓通而作留難者。皆為魔業。若原依別門脩習者。不在此例。如涅槃無性闡提。悉許成佛。法華微因散善。同為助顯。本經若順若逆。聖性互通。若執辭害意。不惟他經有礙。而

今經前後。亦有所不能通矣。）中間所現魔相竟。

四總結以示警囑二 一出由警惕。二囑令宣護。 初

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。將為畢竟所歸寧地。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。

初躡前出由。如是十種。魔未起時。總屬禪那善境。故先以禪那稱之。未及圓通。皆為中途。魔境一起。即是成狂。謂成就顛狂知見也。因依顛狂知見。不自覺知。故曰迷惑。由迷惑故。得少為足。故曰於未足中生滿足證。若究其所以成狂之故。非實有外魔來擾。故云皆是識陰等。謂識陰將開未開時也。用心交互者。謂用心不純。妄念與正念交互而起。由斯所以中途作證。故云故生斯位。位猶證也。○衆生下。警惕顯害。而言衆生頑迷。不自忖量者。警以凡有境界現前。

當自忖量也。又云逢此現前。各以所愛而取。由於先習迷心者。警以凡遇此境。當憶本修。勿任餘習也。今既不自忖量。又以先習迷心。不復更研妙明。故曰而自休息。此復有二。前八種於自所計果。擬是畢竟所歸寧地。如第一所歸果。乃至第八熾塵果是也。後二種於自所證果。自言滿足無上菩提。如第九趣寂果。及與第十湛明果是也。此等皆為未得謂得。未證言證。故云大妄語成。雖皆為妄語。而害有重輕。如前八種外道邪魔。現前福德。皆以有漏業感。所有感業既終。報盡必當墮無間獄。此約害之重者言之。若後二種。聲聞辟支。現前果證。不屬有漏業感。報終不墮。惟是不成增進。此約害之輕者言之。雖害有重輕。而於三摩提中。皆為魔障。以能為圓通作留難故。

二囑令宣護

汝等存心秉如來道。將此法門。於我滅後。傳示末世。普令衆生。覺了斯義。無令見魔。自作沈孽。保綏哀救。銷息邪緣。令其身心。入佛知見。從始成就。不遭岐路。

汝等存心者。教以留意。勿得么忽也。秉如來道句。教以自利。以秉持如來破魔之道。則圓通可成故。於我滅後等。教以利他。良以佛滅度後。末法之世。正道衰微。邪見競興。較之如來住世。正像流行之時。猶在可愍故。普令衆生覺了斯義者。謂覺了此中途成狂。十種差別義也。既已覺了。則顛狂知見。不復更生。故云無令見魔。自作沈孽。言沈孽者。謂沈重罪孽。如外道邪魔。報終墮獄。聲聞辟支。智隳化城者。皆是也。由狂見興。並非外來。故云自作。保綏者。保綏禪定。哀救者。哀救行人。銷息邪緣者。銷息邪見之緣。令其身心等。現前成就圓通。以成就圓通。自能轉衆生知見。而入佛知見故。既已入佛知見。則隨所發行安立聖位。從此爲始。漸次成就。直至成佛。不遭岐路。所謂終始地位中間。永無諸委曲相也。總結辨相令識竟。

三遵古結勸二 一別申三勸。二總以結囑。 初三 一勸以取修。二勸以辨魔。三勸以用咒。 初

如是法門。先過去世恆沙劫中。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。

初舉古示勸。如是法門句。雖近承識陰。而義兼前之四陰。以四陰先開。識陰後盡。識陰盡。則知前四盡故。先過去世。恆沙劫中。遠指多劫也。微塵如來者。極言其佛之多故。前云此是微塵佛。一路涅槃門。此云微塵如來。乘此心開。得無上道。良以此之盡魔。即是彼之解結。同一圓通法門也。識陰若盡。則一六俱亡。眞性現前。一即一切。一切即一。故令諸根互相爲用。言此正見其識陰之當盡耳。○從互下。顯勝當修。金剛乾慧。不如正脈所說。蓋即指信前初乾慧地。良以耳根圓通。名爲金剛三昧。乾慧親依此立。故特標金剛之名。而言從互用中能入者。以互用則智慧強勝。欲愛始乾枯也。圓明精心。即指乾慧位體。六根互用曰圓明。欲愛乾枯曰精心。言既入其位。必具其體也。體必兼用。故云於中發

化。謂即於此圓明精心中。發起神通變化。所謂獲二勝而發三用也。如淨二句。約喻言之。言圓明精心。性具神化。不礙發揮運用。如淨琉璃。內含寶月。不礙洞照近遠。論悟證已齊佛果。故云如是乃超十信十住等。其意以乾慧爲能超。中間諸位爲所超。亦即以乾慧爲能入。妙莊嚴爲所入。與華嚴大同小異。以華嚴信前不立乾慧。故曰十信滿心。攝位證覺。是以信位爲能超。今經十信。乃從乾慧開出。故并信位亦爲所超。此小異也。大抵圓頓行人。總以最初一位。即爲能超。王子出胎。足爲明喻。此大同也。正脈云。於地特言所行者。意表入地乃真修聖位耳。皆以金剛利智修斷。愚謂此金剛。與前乾慧位中。金剛二字不同。彼指耳根圓通。是諸位通依。故置於諸位之初。此顯地智堅利。能斷微細無明。故標於十地之首。故言金剛十地。於等覺而復言圓明者。見始終唯此一心。但至等覺。則發化之極也。據此則交師已知等覺位中。仍是乾慧之心。但始得圓明耳。何故前於等覺位後。強開既已改釋。此則復因交師之語。而附辨之。如來稱妙莊嚴海者。以萬德莊嚴。各盡其妙。皆依性海緣起。一多無礙。重重無盡故。圓滿二句。乃申明能超能入之義。言縱是歷位造修。乃至圓滿菩提。亦不過圓滿乾慧位中。所有功德。究無一法從新來者。故云歸無所

得。由此所以能超能入。

二勸以辨魔

此是過去先佛世尊。奢摩他中。毗婆舍那。覺明分析微細魔事。魔境現前汝能諳識。心垢洗除。不落邪見。○陰魔銷滅。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。

初舉古示勸。過去先佛。魔境中過來人也。奢摩云止。毗婆云觀。謂先佛世尊。於奢摩他止定之中。以毗婆舍那覺觀明慧。分析辨別微細魔事。歷有成證。則今之所說。亦唯遵先佛儀範。非創作也。若果能如我所說。則魔境現前。汝能諳識矣。既能諳識。不作聖解。則心垢洗除。魔不得便。自不落於邪見網中。言此正見其魔境之當識耳。○陰魔下。顯益當辨。陰魔者。指禪那現境。如色陰中之身能出礙等十。受陰中之得大光耀等十。想陰中之圓定發明等十。行陰中之幽清擾動等十。識陰中之根隔合開。覺知通溜等十。雖是善境。亦能致魔。正眼觀

之。即是陰魔也。行人若能正觀分明。不久自歇。即是陰魔銷滅。陰魔既已銷滅。則觀智益精益明。縱有天魔。莫當其照。自應摧壞其心。而殞碎其膽也。大力鬼神者。魔之臣屬。褫猶喪也。言天魔尙爾摧碎。何況大力鬼神。自應褫喪其魄。逃逝於十二由旬外矣。王臣既爾。至於魑魅魍魎。諸小鬼神。又爲魔所驅使。自應潛形晦跡。故云無復出生。據此則內障外障。以併潛銷。所以能超出諸位。直至菩提。雖曰超出直至。而於諸位功德無諸少乏。謂一悟一切悟。一證一切證故。縱是下劣二乘。如識陰魔之後二。亦能化其定性。勵志增進。於大涅槃。心不迷悶。則辨魔一事。豈可輕忽乎哉。

三勸以用咒

若諸末世愚鈍衆生。未識禪那。不知說法。樂脩三昧。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。

正法之際。佛道方盛。人多現量體悟。縱有魔事。不能爲礙。像季之時。佛

道漸衰。人猶比量倣倣。魔事雖繁。無足深憂。故特約末世言之。愚鈍者。末世衆生。愚迷頑鈍。智不明而根不利也。智既不明。未識禪那中差別境相。根既不利。不知佛所說辨魔法門。自力法力。二緣俱缺。而乃樂修三昧。其猶貨賈衆寶。經過險路。自無兵杖。外絕救援。不能不爲親厚者所擔憂耳。汝恐同邪者。恐其不能辨識。誤入魔隊。即同於邪也。教以一心勸者。無煩更用他術。但以此勸。即是廼魔之第一法門。良以此咒既稱佛頂。則最尊最勝。既稱陀羅尼。則總一切法。持無最義故。若未能誦者。謂設有衆生。至愚至鈍。無誦讀性。故教以寫於禪堂。帶於身上。示以諸魔不動者。以此咒常有金剛藏王菩薩種族。并其眷屬。晝夜隨侍。又有此咒地。十二由旬。成結界地故。別申三勸竟。

二總以結囑

汝當恭欽十方如來。究竟修進。最後垂範。

既示辨魔之法。又申結勸之義。末復教以汝當恭欽。則如來反覆叮嚀之意。已深切矣。然教以恭欽者。有二義。一者此是十方如來。從始至終。究竟修進之

法。當恭敬欽承而修習之。此囑以依法成自利行也。二者此是十方如來。憐愍最後末世。垂留儀範。當恭敬欽承而宣傳之。此囑以依教成利他行也。通結詳辨五魔以破三摩中障竟。

三重明五陰以破禪那中障

禪那分中。開示菩薩萬行。重在事脩。恐彼圓頓行人。溺於理由頓悟。乘悟併銷。不耐漸脩。欲廢萬行。則成禪那中障。今假阿難請問。重明五陰邊際。未復示之。以事非頓除。因次第盡。既知因次第盡。則不廢萬行。而禪那中障可破矣。

三 一阿難領旨再問。二如來因問重答。三結勸開通傳示。 初

阿難即從座起。聞佛示誨。頂禮欽奉。憶持無失。○於大眾中。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。詣何爲界。○唯願如來發宣大慈。爲此大眾。清明心目。以爲末世一切衆生。作將來眼。

初領旨奉持。辯魔之玄音方罷。當機之神會自形。故阿難從座起也。聞佛示誨。五陰之盡相宛然。五魔之行相歷然。故當機頂禮如來。欽奉法旨。願領以自

脩也。憶持無失者。謂現在憶念執持。當來無忘無失。願領以度世也。○於天下。重申三問。雖領猶疑。故重復白佛。所疑無別。惟是請益前語。故云如佛所言。五陰中五妄者。如色陰中堅固妄想。受陰中虛明妄想。想陰中融通妄想。行陰中幽隱妄想。識陰中虛無妄想。依此五種。能生枝末。故曰爲本想心。三十年前。曾不開演。縱有所說。亦不過略出名相。故云我等平常。未蒙微細開示。此第一問。請細說妄源也。又再問也。併銷者。已得圓通。乘悟併銷。當體全空故。次盡者。漸歷諸位。以事磨煉。次第修治故。二爲字有自意未決。請示於佛之意。此第二問。請定示頓漸也。如是五重者。即指五陰。詣到也。問以詣何爲界者。是欲知銷到何等地位。爲色陰邊際。乃至銷到何等地位。爲識陰邊際。此第三問。請因界淺深也。○唯願下。請利現未。如上三問。皆爲救世急要。修證關鍵。故求如來發宣大慈而進示之。聞之而備悉妄源。不墮理障。不滯中途。故曰清明心目。以心地清明。則前程不誤。如目能辨道也。既得清明心目。乘願入彼末法之中。將如來語。傳示後世。故云作將來眼。

二如來因問重答

（答中二三。與問中二三。前後交互。佛語隨便耳。）

三

一答五陰妄源。二答因界淺深。三答

理不廢事。初三 一總顯由妄。二別以取驗。三指元結示。初三 一一切由妄。二五陰例知。三防問結示。初

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。

初真本無法。精真者。不變之體。妙明者。隨緣之用。此約真心體用言之。具此體用。在迷不迷。名曰本覺。彌滿清淨。中不容他。是為圓淨。本無衆生。及諸器界。故云非留死生及諸塵垢。死生即衆生果。塵垢即是惑業。為衆生因。此既不留。則真中無衆生矣。無器界義。下文意含。○乃至下。法由妄生。乃至二字。超略微塵世界。以微塵為器界因。世界為器界果故。言真中既無衆生。則死生塵垢。皆因妄想。不唯死生塵垢。即微塵世界。乃至所依虛空。皆因妄想生起。據此則五陰由妄。不待言矣。

二五陰例知

指掌疏卷十

1363

楞嚴經指掌疏

1364

斯元本覺妙明真精。妄以發生諸器世間。如演若多。迷頭認影。妄元無因。於妄想中。立因緣性。迷因緣者。稱為自然。彼虛空性。猶實幻生。因緣自然。皆是衆生安心計度。

斯指五陰。言既一切皆由妄想。況夫五陰。故曰斯元本覺妙明等也。本覺同上。上言精真妙明。此言妙明真精。意顯體用互融。非一非異之義。此其所依之真也。既元一真。五陰何有。蓋始由一念妄動。真妄和合而成阿賴耶識。依於此識。轉出能見見分。依於能見見分。轉出所見相分。相分之中。空界先形。故曰妄以發生。諸器世間。如是空見不分。色陰與劫濁並起。性搏四大。受陰與見濁並起。根塵織識。想陰與惱濁並起。知見欲留。業運常遷。行陰與生濁並起。體中相知。用中相背。識陰與命濁並起。總以不了惟心。用諸妄想。於境取相。展轉妄成。故曰如演若多。迷頭認影。蓋是以演若迷頭。喻衆生不了唯心。認影狂走。喻其間用諸妄想。於境取相。展轉而起陰濁相也。然諸器世間。既曰妄以發生。則本無所有。豈有能生之者。故曰妄元無因。是知現前五陰。唯是妄想。二

乘不知。謬計因緣。故云於妄想中立因緣性。至於外道邪見。撥無因果。名爲迷因緣者。既迷因緣。將必謬計自然而有。故曰稱爲自然。其實因緣自然。皆爲戲論。故約彼虛空性而況顯之。前云空生大覺中。如海一漚發。是知虛空猶實幻妄所生。況復世界衆生。乃至現前五陰。又在虛空之中。豈有眞實。故知說因緣。說自然。皆是衆生妄心計度。如前所謂但有言說。都無實義是也。

三防問結示

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。

初防問。（恐承上問云。現前五陰。既以妄想而有。若說妄想以爲因緣。似屬有理。何故因緣自然。二俱排擯。故世尊以此防之。）佛意。以若知妄

想有所起處。可說妄想以爲因緣。若妄想元無起處。則當體全空。若更說此妄想爲因緣者。則元無所有矣。因緣自教。尚無所有。何況外宗。不知因緣。推自然者。益見其妄之至也。○是故下。結示。（前於五陰文中。發明五陰爲五妄想成。恐未深信。故就此結示。）謂以是因緣自然。二俱非是之故。所以如來前來。與汝發明五陰本因。雖有堅固虛明等五種

異稱。而同是妄想。杳無實體可跟究也。總顯由妄竟。

二別以取驗

（前明五重妄想。皆約根本細相言之。但細相深遠。人所難知。今因阿難重請微細開示。乃取現前易知者為例。而驗證之。）

五 一驗色由

妄。二驗受由妄。三驗想由妄。四驗行由妄。五驗識由妄。初

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。口中诞生。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。

初示體由想。佛意以根本色陰。微細難知。且約現前色陰言之。故曰汝體。以體是有質可見。即色陰也。先惟父精母血。赤白和合。故是因於父母想生。如前云。心著行姪。男女二根自然流液。即其驗也。汝心非想等者。言父精母血。所以能攬爲自體者。亦由自己想心。與父母想心。感應和合。傳續命根。設若自己無想。有應無感。則不能續命。赤白將潰。而自體不能成矣。如前云。異見成憎。同想成愛。留愛爲種。納想爲胎。即其驗也。○如我下。引喻顯妄。如我先

言者。先於想陰中曾舉此喻。今復引之也。言上雖由想傳命。猶有赤白可攪。若言其妄。似爲難知。故復引想酢涎生。想高酸起二喻以比例之。蓋上以易知而例難知。此又以至易知者。而例上之易知者也。心想酢味。喻由想傳命。口中涎生。喻攪滴成體。心想二句例知。然懸崖不有。知足酸之是虛。酢物未來。信口水之唯妄。以此爲例。則現前色體。亦與口水足酸。至虛至妄。通爲一倫。故以必非等而反難之。謂設若汝體。必不與口水足酸。虛妄通倫者。汝體由想。口水足酸不應由想。足酸且置。口水如何因談酢出。是知口水由想。既同汝體。汝體虛妄。亦應同於口水。現前之色陰既爾。而前之根本色陰。例此可知。○是故下。指色結名。佛意。原以根本色陰難知。舉現前色體爲例。又恐色體難知。復引二喻爲例。既已喻明。即就色體結之。是故當知者。承上色體口水。虛妄通倫之故。結示阿難教以當知也。汝現色身。指現前色體言之。元無所有。舉體惟是妄想所成。故直名妄想。居五陰之首。故名第一。而言堅固者。澄凝不化之義。根本色陰。亦猶是也。

二驗受由妄

即此所說臨高想心。能令汝形真受酸。○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。

初就喻顯妄。上科先舉易知。次引最易知者爲喻。此科承上義便。即就最易知者爲能例。次以易知者爲所例。總以比例發明。顯其虛妄。而文勢各別也。即此所說者。謂即就此上所說之喻爲能例故。二喻之中。單取心想登高之喻。故曰臨高想心。謂本未臨高。唯是想心。喻受陰中本無實境。唯是受心也。唯是想心。能令汝形真受酸⁴⁻。喻唯是受心能動色體。現於違順苦樂中庸等相。是知違順苦樂中庸等相。一同酸⁴⁻。惟是虛妄。下文自見。○由因下。以法貼合。由因受生者。謂受陰中本無實境。推其由因。惟是有受心生。此合臨高想心。能動色體者。謂於色體上現於違順苦樂中庸等相。此合能令汝形。真受酸⁴⁻。○汝今下。指受結名。順與益。現前樂受也。違與損。現前苦受也。二現者。苦樂二種現行。驅馳者。來往相交之相。蓋苦樂相交。即中庸受也。例彼酸⁴⁻。元無所有。其體唯

是妄想所成。故以妄想名之。居色陰之次。名爲第二。言虛明者。離身無有。唯是覺知虛明。根本受陰。亦若是也。

三驗想由妄

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。寤即想心。寐爲諸夢。○則汝想念。搖動妄情。名爲融通第三妄想。

初融即未分。前明根本想陰。屬於賴耶中六識種子。前文所謂動念是也。微細難知。故今唯約現前想陰言之。現前想陰。即是六識中念慮。前文所謂浮想是也。念慮一動。五根俱馳。故曰由汝念慮。使汝色身。此且言融即未分之時。唯是虛妄念慮。無實體也。○身非下。體通諸識。身屬色法。念屬心法。故曰身非念倫。既非念倫。不應隨念。故難以汝身何因隨念所使。種種下。乃約體通諸識以釋之也。想以取像爲性。隨境生取。其像非一。故云種種取像。由種種取像。能令種種心生。如隨其所取之像。生起眼識緣色。耳識緣聲等。此體通五識也。

心既生已。根亦隨之趣境。故曰形取。由此能令色身。時常與念慮相應。所謂隨念所使者以此。又此念慮。寤即想像之心。此乃通於散位獨頭。寐即爲夢之念。此又通於夢中獨頭。不言通於隨念者。攝於五識之中。以五識既生。明了隨念。亦與之而俱生故。不言通於定中獨頭者。以此經三摩。非思惟影像之定。獨頭不現行故。○則汝下。指想結名。則汝想念者。約現前想陰。融即未分之。搖動妄情者。約現前想陰。體通諸識言之。同一虛妄念慮。無有實體。故名妄想。居受陰之次。名爲第三。言融通者。即以其融即未分。體通諸識故也。根本想陰。雖在第八識中。其融即未分。體通諸識之義。亦若是焉。又此與上二。雖同名妄想。而義有少異。言上二陰以妄想所成名妄。此想陰以體即是妄名妄也。

四驗行由妄

化理不住。運運密移。甲長髮生。氣銷容皺。日夜相代。曾無覺悟。○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。

初示相幽隱。根本行陰。微細難知。今約現前行陰驗之。故云化理不住。化理指現前行陰。以是現前身中遷流變化之理性故。體屬生滅。故云不住。雖云不住。而前滅後生。亦唯運運密移。非顯然可見者也。既非顯然可見。何以知有。以有相可驗。如人初生之時。甲漸漸長。髮漸漸生。及乎垂老之年。氣漸漸銷。容漸漸皺。誰其使之。殆行陰爲之也。日夜相代者。一日一夜之間。生滅滅生。迭相更代。曾無覺悟者。從古及今。習矣不察。如波斯云。變化密移。我誠不覺。梵志云。吾猶昔人。非昔人耶。皆斯意耳。○阿難下。顯體虛妄。此若二句。謂此行陰。設若不是汝心。彼應自遷。無關於汝。云何能令汝體遷變。如必二句。謂如果必謂是真汝心。既能遷變汝體。即應自覺。汝今云何無有覺知。是知是汝非汝。二俱叵得。則徹體虛妄明矣。○則汝下。指行結名。則汝諸行。即指現前行陰。念念不停。是其相也。仁王云。一念之中有九十刹那。一刹那中有九百生滅。則念念不停可知。徹體虛妄。故以妄想名之。又以其密移不覺。故冠以幽隱之號。根本行陰。亦復如是。

五驗識由妄三 一由本標末。二辨定非真。三指識結名。 初
又汝精明湛不搖處。名恒常者。於身不出見聞覺知。

離於諸想曰精明。無復生滅曰湛不搖。是乃於想行盡後。別覺有箇精明湛不搖處。所謂根本識陰是也。體通如來藏性。衆生位中。離此無別真體。故權宗目爲恒常。而今經前亦暫許。亦以其微細難知。指在現前。故曰於身不出見聞覺知。所謂元以一精明。分成六和合也。然此固以根本難知。指在現前。亦是以凡夫小乘。不知見聞覺知。與識精同體。故依本標末。乃曲爲引進意也。

二辨定非真

若實精真。不容習妄。何因汝等。曾於昔年。覩一奇物。經歷年歲。憶忘俱無。於後忽然覆覩前異。記憶宛然。曾不遺失。○則此精了湛不搖中。念念受熏。有何籌算。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。非汝六根互用開合。此之妄想。無時得滅。

初縱許反難。承上既名恒常。必計精真。故就此縱許。若實是精而不雜。真而無妄之性者。自不容習種妄染。於中積聚。此定理也。何因者。反難之詞。昔年者。遠指往日。徧親見也。奇異之物。親見必徧留心。是習種已納識田中矣。經歷年歲者。謂轉更經歷。多年多歲。初時猶憶。久而便忘。又久之則憶忘俱無。渾然置之於無何有矣。於後者。即於憶忘俱無之後。前異者。仍指昔年奇異之物。忽然覆徧者。不料而又見也。記憶宛然者。習氣內熏力故。曾不遺失者。種子依然在故。據此則受熏持種。似非精真。故以何因等而反難之。○則此下。顯妄非真。精了即是精明。亦即現前見聞覺知。同一無分別性。名湛不搖。然既許同體。無妨即約根本言之。念念受熏者。謂前念後念。受熏持種。無有停已也。分劑頭數。無量無邊。故云有何籌算。據此則決非精真。故特呼阿難之名。而教以當知。此湛非真也。如急流水者。正脈云。須取無波平流之急水。恬安也。望如恬靜者。以其無波浪之參差。無飛湍之上下故。流急二句。明其正因流急。故不可見。非真無流。喻意。蓋謂阿賴耶識。所以名恒常者。但是以凡小粗心望之。其實念念

受熏。微細生滅。無暫停寧。只緣其中分劑頭數。不可籌算。似若不動。非真恒常。以妄想根元。猶未盡故。○若非下。示以應修。若非想元等者。謂設若此中無有妄想根元。寧受妄習所熏。此決言其猶有微細妄想故也。欲盡此想。須待寂滅現前。六根互用。合開成就。一六俱亡之時。故約非汝等而反顯之。正以見圓通應修。六結須解耳。

三指識結名

故汝現在見聞覺知中串習幾。則湛了內罔象虛無。第五顛倒微細精想。

佛承上而告之曰。未得六根互用。不盡想元。故汝阿難。亦未盡想元人也。

何以見其未盡想元。如汝現在見聞覺知性中。能串穿習幾。

習謂習氣。幾微也。即是種子。以微而未顯故。

令不遺失者。則是湛然明了之賴耶識內一分無明。故曰罔象。蓋是以賴耶中無明爲能串。六根中習幾爲所串耳。和合真如。非一非異。故曰虛無。居四陰之後。故曰第五。凡夫計爲命根。二乘認作涅槃。無而爲有。虛而作實。故曰顛倒。對前四行相粗顯。故曰微細。雖非妙精明心。如第二月。故曰精想。據此則識陰盡

者。但盡其妄。不盡其真。經初首取根性。良有以也。總結別以取驗竟。

三指元結示

阿難。是五受陰。五妄想成。

通名五受陰者。隨業所感。受此五種。陰覆眞性故。又依此五種。受現世報。酬前世業。作將來因。自相陰覆。難出離故。亦名五取蘊。謂取以爲身。假集聚故。又依此五種取境起業。集聚有爲無爲。漏無漏種。爲來世因故。所以五陰不盡。不出輪迴。觀其所由。五種妄想以爲其本。故曰五妄想成。此酬阿難細說妄源請也。答五陰妄源竟。

二答因界淺深

汝今欲知因界淺深。○唯色與空。是色邊際。唯觸與離。是受邊際。唯記與忘。是想邊際。唯滅與生。是行邊際。湛入合湛。歸識邊際。

初按定問意。意謂汝今既問如是五重。詣何爲界。意是欲知從識至色。相因界限。及其中淺深義耶。○唯色下。依次而說。正脈云。有相爲色。無相爲空。

指掌疏卷十

1375

楞嚴經指掌疏

1376

是知但盡乎色名淺。兼盡於空名深。若離色守空。祖家謂之墮一色邊。唯識謂爲空一顯色。猶未出乎色陰邊際。故凡一切空忍皆非究竟。蓋必空色俱亡。乃爲色陰盡也。觸兼苦樂二受。離即捨受。是知但盡於觸名淺。兼盡於離名深。若斷觸守離。如梵志以不受爲宗。猶未出乎受陰邊際。故凡一切背捨皆非究竟。蓋必觸離俱亡。乃爲受陰盡也。有想爲記。無記爲忘。是知但盡於記名淺。兼盡於忘名深。若捨記認忘。祖家謂之無心猶隔一重關。尚未出乎想陰邊際。故凡一切無想。皆非究竟。蓋必記忘俱捨。乃爲想陰盡也。散心粗行爲生。定心細行爲滅。是知但盡於生名淺。兼盡於滅名深。若離生住滅。本經謂之熠熠清擾。猶如野馬。尚未出乎行陰邊際。故凡一切滅定。皆非究竟。蓋必生滅俱亡。乃爲行陰盡也。湛即第八本識。前云湛不搖處是也。言湛入者。謂依此第八本識。旋有念而入無念。乃由湛而入故。合湛者。謂守於無念。住於第八本識。乃合湛而住故。是知由湛而入。但盡有念爲淺。不復住於合湛。兼盡無念爲深。若由湛而入。即合於湛。古德謂之最後頂墮。猶未出乎識陰邊際。故凡異熟未空。皆非究竟。蓋必由湛而

入而不合於湛。乃爲識陰盡也。據此則五陰各有邊際。盡除仍分淺深。及其淺而即住。果終不圓。盡其際而不知。功或浪施。道眼貴在無翳。果覺必期圓證。此阿難所以問以詣何爲界。而如來兼以淺深答之。

三答理不廢事

此五陰元。重疊生起。生因識有。滅從色除。理則頓悟。乘悟併銷。事非頓除。因次第盡。○我已示汝劫波巾結。何所不明。再此詢問。

初正答。此五陰元。仍指根本五陰。以是現前五陰之元故。重疊生起者。謂因無明不覺而有識。識即有作名行。行必有動名想。由動則有見分虛明名受。由見則有空色相形名色。乃一重一重相疊而生起也。據此則生因識有。從細向粗以至於色。如人著衣。必從內向外而漸著故。滅從色除。由粗及細而至於識。如人脫衣。必由外及內而漸脫故。已得圓通。即齊佛果。故曰理則頓悟。五陰妄想。頓然俱空。故曰乘悟併銷。但無始習氣。遇事便興。要必令遇事不興。非可頓除。是須安立聖位。歷事造修。方可除滅。故曰因次第盡。知此意者。自然不滯妙悟。

不撥禪那聖位。而解行俱圓矣。○我已下。斥問。據前綰巾以示倫次。文云。六結不同。一巾所造。令其雜亂。終不得成。是結解定有倫次。今陰盡亦然。以陰盡即在結解中故。前所已說。故云我已示汝劫波巾結。前阿難亦云。是結本以次第綰生。今日當須次第而解。於彼既知。於此即應理會。故責以何所不明。再此詢問。（即在六結之中。六結既解。五陰斯盡矣。三摩中如是而悟。禪那中如是而修。次第正等。故無妨仍取六結為喻。但三摩中盡除。唯用定力研磨。禪那中盡除。兼用事行修治。定力研磨。唯是伏妄達空。事行修治。實能斷妄證真。此前後異也。若剋就聖位而論五陰盡相者。色陰盡。應在信滿入住之時。以信滿入住。離幻色。生佛家故。受陰盡。應在住滿入行之時。謂住滿入行。離妄受。趣真修故。想陰盡。應在行滿入向之時。謂行滿入向。離妄想。向三處故。行陰盡。應在由加入地之時。謂由加入地。數量銷滅。漸入不動地故。識陰盡。應在出地等妙之間。謂出地入等。猶有微細念相。至金剛道後。則異熟識空。而入妙覺位矣。細詳本經文義。理合如是。要知圓頓教乘。前後位次。淺深開合。不得全同。不可以他經。及古德所判為難也。）如來因問重答竟。

三結勸開通傳示

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。不戀三界。

現前五陰。以五重妄想爲根元。根元不除。五陰終不能盡。故教以汝應將此

妄想根元等也。心得開通者。了知唯心所現。惟識所生。離心無體。離識無性也。自修有據。應思利他。故教以傳示將來。偏言末法者。以末法執重。五陰難除故。唯及脩行人者。以不知修行。不足以語此故。令識虛妄者。令識唯心無體。唯識無性也。根元既唯虛妄。枝末豈是真實。認妄爲眞。浩劫流轉。知而不隨。故曰深厭自生。五陰既盡。不生滅性現前。即是涅槃眞體。故曰知有。自是隨所發行。安立聖位。進求無上菩提。故曰不戀三界。重明五陰。意在斯焉。自阿難請談七趣以來。至此說法。復爲一周。名破障銷礙周。即總前三分。爲一首楞嚴王也。按常途首楞嚴。翻爲究竟堅固。以不動不壞爲義。今經精研七趣。唯是自業所招。詳辨五魔。都緣邪思所致。重明五陰。總以妄想爲根。自業所招。七趣成而密因壞。邪思所致。五魔起而了義亡。妄想爲根。五陰覆而萬行頽。密因壞則正信不堅。了義亡則正解不固。萬行頽而眞修必墜。是始終不堅而有壞也。今知自業所招。業不造而七趣空。邪思所致。思無邪而五魔遁。妄想爲根。想離妄而五陰銷。七趣空。則密因本具。而正信堅矣。五魔遁。則了義現前。而正解固矣。五陰銷。

則萬行無滯。而眞修成矣。眞修既成。妙證必剋。據此則生信。發解。起行。證果。從始至終。究竟堅固。不動不壞。題中首楞嚴三字。義統乎此。自阿難請定以來。歷談至此。爲正宗分。

三流通分

正宗既畢。現前之利益已成。真教當傳。未來之津梁須寄。俾法海以分流。引利水而通潤。恩沾沙界。化滿塵方。功在流通。故殿於後焉。又序分如首。正宗如身。流通如足。觀其首則生平可品。辨其身則膂力堪評。無足不行。身首空備。敘正既釋。流通宜詳也。

三

一較量化他功德。二顯示自修利益。

三時衆領教喜散。

初三

一舉例問福。

二答以無盡。

三較顯化功。

初

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。

如上開通傳示。功德自應無盡。故承言若復有人。謂設若更有一等人也。一方虛空。尚不可以思量。況復滿十方空。則空之無盡可知。如是虛空。各有七寶。縱使不盈。亦不可算數。況復盈滿七寶。則寶之無邊可知。以此珍寶。但奉一佛。其施已廣。況復持奉微塵諸佛。則財施之廣大可知。於此諸佛。但能以身承事。以財供養。已爲甚難。況復心無虛度。則施之外盡其儀。內竭其誠可知。欲假此

福。以較流通功德。故問以於意云何。以此施佛因緣。福德不可思議。佛不自說。欲借當機之口。以曉喻會衆。故問以得福多不。

二答以無盡

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。○況復現前虛空既窮。佛土充徧。皆施珍寶。窮劫思議。尚不能及。是福云何更有邊際。

初按定前施。前云滿十方空。故虛空無盡。又云盈滿七寶。故珍寶無邊。○昔有下。另引劣例。施佛七錢獲轉輪王位者。如達磨顯宗論云。無滅尊者。（即阿那律）昔於殊勝福田。（諸福田中唯佛為勝）因以七錢施設食供。後異熟報。七返生於三十三天。七生人中。為轉輪王。最後生在大貴釋種。餘於阿含等經。茲不俱引。○況復下。況顯福多。言昔有衆生。所供者唯一佛。所施者唯七錢。較前最為微劣。捨身之後。猶獲轉輪王位。況復現前有人。虛空既已窮盡十方。佛土又復充徧虛空。於中皆施珍寶。若論其所施。雖窮劫思之議之。尚不能及其分量。如是之福。云何

更有邊際。此決言其福無邊。而德無際也。

三較顯化功

佛告阿難。諸佛如來。語無虛妄。○若復有人。身具四重十波羅夷。瞬息即經此方他方阿鼻地獄。乃至窮盡十方無間。靡不經歷。○能一念。將此法門。於末劫中。開示末學。○是人罪障。應念銷滅。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。如是乃至算數譬喻。所不能及。

初示說應信。因下弘經之功甚少。滅罪獲福勝前。人所難信。故預示佛語無虛。顯應信也。○若復下。舉人障重。若復有人等者。謂設若更有此人。一身具足小乘四種重罪。大乘十波羅夷罪也。此是罪之極重。於中犯一二罪。即應墮獄。況復俱犯。自應速墮。故云瞬息即經。此方他方阿鼻地獄等。謂先生此方阿鼻。具足一劫。劫盡更生他方阿鼻。如是從一方。至一方。展轉更生。故云乃至窮盡十方無間。無間者。即阿鼻之華言也。靡不經歷者。顯十方俱經。諸獄備歷。總

不離地獄中故。○能以下。明持功少。能以一念者。謂於臨墮之時。一念頓悟此法門也。既已頓悟。又願將此法門。於末劫中。開示未學禪定者。令其同己。據此則續佛慧命。端賴此人。若但論其化恒。則其功爲甚少。以時惟一念。經唯一法。開示者惟未學故。○是人下。轉苦爲樂。罪障者。即指如上所說。四重十棄。應念者。應其頓悟一念。言正當頓悟之時。是心作佛。是心是佛。何障不銷。何罪不滅。所謂百劫積集罪。一念頓蕩除。如火焚枯草。滅盡無有餘也。變其所受等者。言不唯自銷罪障。且能將此法門。開示未學。轉魔界爲佛界。故曰變地獄因。成安樂國。○得福下。得福勝前。前之施人。即指滿空珍寶。奉上塵佛人也。此人但以一念。將此一法。開示未學。似乎得福無多。而乃云超越前人者。略有三義。一約佛。不以奉已爲喜。惟以度生爲喜故。二約行。不以自利爲重。唯以利他爲重故。三約福。前是有漏之福。此是無漏之福故。譬如一顆如意。勝似海寶千般。一粒還丹。壓倒醫方萬品。則超越前福。無足異也。百倍千倍等者。言超越前福。不但一倍二倍。若少說。則超越百倍千倍。若處中而說。則超越萬倍

億倍。如是展轉多說。乃至算數所不及倍。譬喻所不及倍。總言前人之福。任說無邊無際。迴不能及於此福之少分耳。又此中更有言外沉顯之意。言極重罪人。一念弘經。尚能滅罪獲福如此。況復輕罪。無罪。長時流通者。其福德詎可思議。總結較量化他功德竟。

二顯示自修利益

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。如教行道。直成菩提。無復魔業。

初誦持利益。如上較量。已知化他功勝。故此復約自誦自持者言之。能誦此經者。文義雙持。能持此咒者。心口相應。古德云。法音經耳。功報彌劫。一句染神。咸資彼岸。況夫顯經則文義雙持。密咒則心口相應。成究竟堅固之因。總徹法底源之奧。以因驗果。功德難思。故曰如我廣說。窮劫不盡。○依我下。出其所以。言既能文義雙持。心口相應。自能依我教言。起自利行。如教行道。成化他功德。則顯密雙修。自他兩利。如風帆揚於順水。若獅弦奏於群音。自然直

成菩提。無復魔業。此功德所以無盡。而稱讚所以靡窮也。

三時衆領教喜散

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。并初發心大力鬼神。皆大歡喜。作禮而去。

佛說經已者。以自阿難請定已來。如來歷談四分。仍復較量化功。稱讚持福。以示結勸流通之意。所謂所應說者。皆已說訖故。然其中亦有諸佛作證而說。及諸菩薩助化而說。捨伴從主。故通言佛說也。四衆之中。敘分唯列比丘。餘三或是後來。今則俱出者。以如來凡說法處。必有四衆爲內護故。天人脩羅。八部舉三。餘亦應有。以如來凡說法處。必有八部爲外護故。敘分不出者。非所急也。至觀百靈護咒中。有梵釋四王。藥叉大將等。其必具可見。他方菩薩。敘分中咨決先來衆。及音感後至衆也。不言此土菩薩者。以此土菩薩。類皆分身無數。徧十方刹。攝在他方中故。他方二乘。乘通隨喜。揀非此土常隨。此土常隨。攝在

四衆中故。聖仙童子者。內證聖道。外現仙跡。不壞童眞。或因隨喜而來。或因護咒而至。故敘分不列。初發心大力鬼神者。已發菩提之心。乘大神力。降魔制外。而爲外護之衆故。皆大歡喜者。既聞正宗。而知佛道可成。喜非尋常。深生慶幸也。作禮而去者。又聞嘉讚。而知付囑有在。去不徒去。作禮領命也。總結流通分竟。

回向偈曰

究竟堅固最勝法 如佛所說隨分釋

見聞隨喜作正因 銷我億劫顛倒罪

大佛頂首楞嚴經指掌疏卷第十(終)

首楞嚴經指掌疏事義序

余丁卯秋。灸 老人於遺光。聽講正脈。疏中有矛盾處。俱蒙辨晰。兼示已意。嘗有製疏之言。但未遑及耳。繼而戒期畢。是年庚午。老人禮臺迴退遺光遷嘉興。余亦告假。省師自里。歸過西山。棲岫雲。光陰荏苒。歲月蹉跎。沿至辛未冬。老人膺命。主席香界。次年壬申夏。余從岫雲來。謁見老人。製疏過講。喜不自勝。今符昔言矣。閱明年癸酉春啓期。傳儀範。講新疏。時余右弼。座旁聆之。多有啓發。次年甲戌。請應道場竣老人入城行化。委余安居過講。時展卷以玩味。日臨衆以敷宣。較觀舊疏。別是一番新面目也。竊思。欲探奇珍。須涉巨海。遂輟講禁足。禮華嚴。閱龍藏。寒暑迭遷。業經三度。經雖禮圓。藏未閱畢。無何迫以漕河之命。抵歲暮方歸待來。年歲次戊寅正月吉日。老人公同兩序諸山外護。囑余權席。理方丈事。余思。蚊負泰山。有慙力之弗及。第師命難違。不得已而應之。老人自此入城。就於嘉興恭建講期三載訖。切念。疏本草創。修飾未經。取益來今。宜加刪補。是以重竭心思。再易韋編。務雖冗而著爲急。年

未滿而訂過半。非資神加。亦借聖被。緣事來山。命余參閱。余曰欲辨正訛之義。還須講論之功。爰茲披文過講日事窮研。間有字句舛差處。不無點竄。但疏中引古事蹟。及諸典語。多有疑咒。未見的據者。以故偏討P籍。潛詢博達。不期年而彙集成本。用佐經疏流通。目曰首楞嚴經指掌疏事義。斯乃借古人有據之事蹟。衆典可法之詞句。以證今疏樹立之義。則疏可發明。而經無疑滯矣。其行遠自邇。登高自卑者。聊爲一助云爾。

首楞嚴經指掌疏事義

○懸示

指掌

或問禘之說。子曰。不知也。知其說者。之於天下也。其如示諸斯乎。指其掌。言明且易也。見論語上。

勿輕間然

子曰。禹吾無間然矣。註云。間罅隙也。謂指其罅隙而非議之也。見論語上。

掛一漏十

語見普陀新誌。蓋言其所取者少。而所遺者多也。

旭日先照高山

華嚴云。譬如日出。先照須彌山等諸大高山。如來亦復如是。成就無邊法界智輪。常放無礙智慧光明。先照菩薩摩訶薩等諸大山王。出第五十卷。

敗種

指掌疏事義

1389

楞嚴經指掌疏

1390

維摩經迦葉自責云。我等何爲永絕其根。於此大乘已如敗種。釋云。敗種者。已壞之種。不能發生。二乘灰身泯智。不能發生大乘善根。亦復如是。今疏取喻中下小機。

黑山暫明

華嚴云。次照黑山。如來智輪。次照聲聞緣覺。

摸象唯得象似

涅槃經第三十二云。譬如有王。告一大臣。多集衆盲以象示之。時彼衆盲。各以手觸。王喚衆盲。各各問言。象爲何類。其觸牙者。即言象形如蘆菰根。其觸耳者。言象如箕。其觸頭者。言象如石。其觸鼻者。言象如杵。其觸脚者。言象如臼。其觸脊者。言象如P。其觸腹者。言象如甕。其觸尾者。言象如繩。善男子。如彼衆盲。不說象體。亦非不說。若是衆相。悉非象者。離是之外。更無別象。今疏取之。說喻諸家。異說紛紜。唯得乎相似之義。

說乳誰辨乳眞

涅槃經第十四云。如生盲人。不識乳色。便問他言。乳色何似。他人答言。色白如貝。盲人復問。是乳色者。如貝聲耶。答言。不也。復問。貝色爲何似也。答言。猶稻米糝。盲人復問。乳色柔軟。如稻米糝耶。稻米糝者。復何所似。答言。猶如雨雪。盲人復言。彼稻米糝。冷如雪耶。雪復何似。答言。猶如白鵲。是生盲人。雖聞如是四種譬喻。終不能得識乳真色。是諸外道。亦復如是。終不能得常樂我淨。今疏取之以喻諸家。但有言說。都無真實之義。

狐疑

狐乃狡獸。其性多疑。冬渡冰河。且走且聽。冰下水無流聲即進。有聲即退。因其進退不一。以喻疑者。見金剛心印。

鳳子初生便欲凌雲

易林曰。鳳有十子。同巢共母。又曰。鳳生五雛。長于南郭。宋玉對楚襄王曰。鳳凰上擊九千仞。絕雲霓。負蒼天。藩籬之鷗。豈能與之量天地之高哉。見事類賦。

典型

孟子曰。太甲顛覆。湯之典刑。伊尹放之於桐。三年太甲悔過。自怨自艾。註云。顛覆。壞亂也。典刑。常法也。桐。湯墓所在。艾。治也。芟草也。蓋斬絕自新之意。見萬章篇。今疏易型者。蓋取先聖之成法。爲後學之模範也。

百城烟水

爾時文殊師利菩薩。告善財童子言。善男子。若欲成就一切智智。應決定求真善知識。善男子。求善知識。勿生疲懈。見善知識。勿生厭足。於善知識所有教誨。皆應隨順。於善知識所有方便。勿見過失。善男子。於此南方。有一國土。名曰勝樂。其國有山。名曰妙峯。彼有比丘。名曰德雲。汝可往問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩行。乃至云何於普賢行。速得圓滿。德雲比丘。當爲汝說。爾時善財童子。聞是語已。歡喜踊躍。頭頂禮足。繞無數匝。殷勤瞻仰。悲泣流淚。辭退南行。向勝樂國。如是展轉。經由一百一十餘城。參禮五十三員真善知識。最後於普賢菩薩毛孔剎中。次第得普賢菩薩諸行願海。與普賢等。與諸佛等。乃

至不可思議解脫自在。悉皆同等。詳見華嚴經六十二至八十卷。

法彼曲成

周易繫辭云。天地之化。曲成萬物而不遺。今疏條分縷析。隨順機宜。即取法於彼天地曲成之意。

說食不飽

六祖慧能大師。自黃梅夜半。印心傳衣之後。展轉流至廣州法性寺。值印宗法師講涅槃經。延至上席。徵詰奧義。言簡理當。不由文字。次日韋使君請益。師陞座告大眾曰。總淨心念摩訶般若波羅密多。復云善知識。菩提般若之智。世人本自有之。只緣心迷。不能自悟。須假大善知識。示導見性。吾今爲說摩訶般若波羅密法。使汝等各得智慧。志心諦聽。吾爲汝說。善知識。世人終日口念般若。不識自性般若。猶如說食不飽。口但說空。萬劫不得見性。終無有益。詳見法寶壇經。

數貨常貧

指掌疏事義

1393

楞嚴經指掌疏

1394

昔有窘人。路獲遺券。見其所載。田園宮室金帛米粟。種種數目。大喜過望。自云巨富。不知數他人寶。於己何涉。所謂雖知即心即佛。判然心不是佛者也。見彌陀疏鈔。

梵音楚夏

秦洛。謂之中華。亦云華夏。亦云中夏。淮南楚地。非是中方。楚夏言音。呼召輕重。今西域梵語。有類於斯。蓋以中天如中夏。餘四如楚地故。見華嚴懸談。

此方聖教稱經

此方聖教。即孔子之教也。稱經者。如詩。書。易。禮。春秋。稱爲五經。修多羅。乃西域聖教。故亦譯爲經。見華嚴懸談。

雜心五義

一涌泉義。注而無竭故。二出生義。展轉滋多故。三顯示義。示理事等故。四繩墨義。楷定正邪故。五結鬘義。線能貫華結鬘故。

指掌疏事義

淨名默住

維摩經云。於是文殊師利。問維摩詰。我等各自說已。仁者當說何等是菩薩入不二法門。時維摩詰默然無言。文殊師利歎曰。善哉善哉。乃至無有文字語言。是真入不二法門。

擔麻棄金

昔有二人。入山興業。各擔麻一擔。偶於中路。見無數布帛。一智者云。吾棄麻擔布帛。一愚者云。吾擔來路遠。只是擔麻。前行不遠。又見白銀。智者棄布帛擔銀。愚者依舊擔麻。前行又見黃金。智者棄銀擔金。愚者依舊只是擔麻。自負所見。不肯從人者。大率如是。見彌陀演義。

食金剛喻

華嚴經第五十二云。譬如丈夫。食少金剛。終竟不消。要穿其身。出在於外。何以故。金剛不與肉身雜穢而同止故。於如來所。種少善根。亦復如是。要穿一切有爲諸行煩惱身過。到於無爲究竟智處。何以故。此少善根。不與有爲諸行煩

惱而共住故。

一音聲語言體(至)十海印炳現體

一音聲語言體。謂言音語業爲教體也。故佛唱號。言辭。評量。論說。是謂佛教。二名句文身體。名者。依事立名。句者。衆語合成。文者聯合衆義。皆言身者。集聚之義。謂此三者。次第行列。安布連合。而能詮顯教法之體也。三通取四法體。良以音聲一種。正就佛說。容爲教體。流傳後代。書之竹帛。曾何有聲。豈無教體。故通取聲名句文四法。而爲能詮教體也。四通攝所詮體。謂經文通攝所詮義理爲教體也。蓋文是所依。義是能依。文是能詮。義是所詮。此明文義相成也。十佳品云。文隨於義。義隨於文是也。五諸法顯義體。謂但能顯義理一切諸法。皆爲教體。淨名第三云。有以光明而作佛事。有以諸菩薩而作佛事。有以佛所化人而作佛事。有以佛菩提樹。衣服臥具。乃至八萬四千諸塵勞門。而作佛事。六攝境唯心體。謂以前五種。一切諸法。唯心所現。故攝爲教體也。起信論云。所言法者。謂衆生心。是心則攝一切世間出世間法是也。七會緣入實體。

謂會前六門。緣起差別教法。同入真如一實之體也。蓋諸聖教。皆從真如流出。故因緣事相本空。全是真如體性也。八理事無礙體。謂真如是理。教法是事。此二無礙。爲教體也。蓋一切教法。雖全體即真如。而不礙事相宛然。雖真如全體爲一切教法。而不礙理性明現。二互交徹。無礙融通也。九事事無礙體。謂一切法。文義圓融。以無障礙法界爲教體也。蓋所起教。稱性融通。事事無礙。遂令一言一音。一文一義。一因一果。一毛一塵。含攝法界。圓融無礙。遞互交パ。重重無盡。十海印炳現體。如前差別無盡教法。皆是如來海印定中。同時炳現。設所化機。亦同緣起。炳現定中。是故唯以三昧。爲斯教體。此約果位。若約因位圓信。亦得印現。賢首品云。如是一切皆能現。海印三昧威神力。詳見華嚴懸談。並三藏法數。

得房相家筆授經函

唐京師崇福寺惟愨法師。俗姓連氏。九歲割愛。冠年受具。徧參諸方。略無倦色。年臨不惑。尙住神都。因受舊相房公融宅請。未飯之前。宅中出經函云。

指掌疏事義

1399

楞嚴經指掌疏

1400

相公在南海知南詮。預其翻經。躬親筆授。首楞嚴經一部。留家供養。今筵中正有十僧。每人可開題一卷。師坐第四位。舒經見富樓那問生起義。覺其文婉。其理玄。發願撰疏。疏通經義。見宋高僧傳。

受扶宗之付囑

長水法師。諱子璿。嘉禾人也。自落紺誦楞嚴不輟。從洪敏法師。講至動靜二相。了然不生。有省。謂敏曰。敲空擊木。尙落筌蹄。舉目揚眉。已成擬議。去此二途。方契斯旨。敏拊而證之。然欲探禪源。罔知攸往。聞瑯琊覺。道重當世。即趣其席。值上堂次。出問清淨本然。云何忽生山河大地。瑯琊憑陵答曰。清淨本然云何忽生山河大地。師領悟。禮謝曰。願侍巾瓶。瑯琊曰。汝宗不振久矣。宜勵志扶持。報佛恩德。勿以殊宗爲介也。乃如教。再拜以辭。後住長水。承稟曰。顧衆曰。道非言象得。禪非擬議知。會意通宗。曾無別致。由是二宗仰之。見五燈會元。及指月錄。

思應肉身比丘之讖

林間錄云。天台聞西天有首楞嚴。以世主秘嚴。不肯傳布。天台常遙禮。願早至此土。又清涼云。此經吾不得而見之矣。當有宰官菩薩。以文章翻譯佛語。又數百年當有肉身比丘。以吾教釋此經。見佛祖統紀。昔孤山舊筆思應者。或是指此。

尋羊覓跡自惑多岐

楊子之鄰人亡羊。既率其黨。又請楊子之豎追之。楊子曰。嘻。亡一羊何追者之衆。人曰。多岐路故。及反。問。獲羊乎。曰。亡之矣。曰。奚亡之。曰。岐路之中。又有岐焉。吾不知所之。所以反也。載列子說符篇。

○卷一

名者實之賓

堯讓天下與許由曰。日月出矣。而燭火不息。其於光也。不亦難乎。時雨降矣。而猶浸灌。其於澤也。不亦勞乎。夫子立而天下治。而我猶尸之。吾自視缺然。請致天下。由曰。子治天下。天下既已治也。而我猶代子。吾將爲名乎。名

指掌疏事義

1401

楞嚴經指掌疏

1402

者實之賓也。吾將爲賓乎。鷦鷯巢於深林。不過一枝。偃鼠飲河。不過滿腹。歸休乎君。予無所用天下爲。庖人雖不治庖。尸祝不越樽俎而代之矣。見莊子內篇逍遙遊。

嵐毗尼林神

時嵐毗尼林神而說頌言。我在金華園。見彼初生日。我時爲乳母。智慧極聰利。諸天授與我。菩薩金色身。我時疾捧持。諦觀不見頂。出華嚴經第四十七卷。清涼判此神。爲九地菩薩。見華嚴疏鈔。

東方應持菩薩

東方思夷華佛土。有菩薩名應持。來詣忍界。欲度如來身限。上方去此百億恒河沙諸佛國土。有世界名蓮華嚴。在上而立。欲見頂相。永不得見。沒彼佛國。發意之頃。到此佛土。禮釋迦足。以偈頌曰。欲解達佛身。猶如喻虛空。樂得知邊際。以捨所造作。過此百千億。無量恒河沙。上越若干土。欲見佛身頂。過到無限土。至蓮華佛界。樂得身邊限。不偏見佛頂。此係略引。詳出大寶積經第十

卷。

鵬飛萬里培風於未徙之先

齊諧言曰。鵬之徙於南溟也。水擊三千里。搏扶搖而上者九萬里。去以六月息者也。乃至風之積也不厚。則其負大翼也無力。故九萬里。則風斯在下矣。而後乃今培風。背負青天而莫之夭闕者。而後乃今將圖南。註云。必有此大風培送。方敢遠謀圖南之舉。風小則不敢輕舉也。見莊子逍遙遊。

龍驟千江奮力在將行之際

名義集云。那伽秦言龍。鱗虫之長。能幽能明。能大能小。春分登天。秋分入地。別行有四種。一天龍。興雲致雨。二地龍。決江開瀆。三天宮龍。守天宮殿。四伏藏龍。守護伏藏。今疏云龍驟千江。似是地龍。然欲馳驟千江。必先奮迅其力。而乃得行。若不奮力。則不能也。

蟻山螻樹

莊子云。君子之居世。得時則蟻行。失時則鵲起。註云。蟻行逶迤有序。鵲

起凌風即飛。言難進易退也。爾雅云。尺蠖曰蟲。屈伸而行。一名蜎蜎。形小多足。生桑上。其長至尺。行則屈腰。使首尾相就。今疏言蟻子登山。尺蠖上樹者。皆喻漸教修行。用力多而成功遲也。

道安雄判雅合於親光

秦主請諸德入內。講楞伽經已。問曰。朕聞佛法幽深。至理玄奧。向觀所談。都無科次。何也。諸德無對。時道安。至襄陽聞之。遂將華夏大小諸經。科爲三分。當時舉朝不許。後唐三藏。譯親光菩薩。所造佛地論。釋佛地經。科爲三分。教起因緣分。聖教所說分。依教奉行分。見會玄記。

私淑

孟子曰。予未得爲孔子徒也。予私淑諸人也。註云。私猶竊也。淑善也。人謂子思之徒也。言予雖未得親受業於孔子之門。然聖人之澤尚存。猶有能傳其學者。故我得聞孔子之道於人。而私竊以善其身。蓋推尊孔子。而自謙之辭也。見離婁篇。

讀古

齊桓公讀書於堂上。輪扁斲輪於堂下。釋椎鑿而上問桓公曰。敢問公之所讀者何言也。公曰。聖人之言也。曰。聖人在乎。公曰。亡矣。曰。然則公之所讀者。乃古人之糟粕也。公曰。寡人讀書。輪人安得議乎。有說則可。無說則死。扁曰。以臣之事觀之。徐則甘而不固。疾則苦而不入。不徐不疾。得之於心。應之於手。口不能言。有數存焉。於其間。臣不能喻臣之子。臣之子。亦不能受之於臣。是以行年七十而老斲輪。古之人與其不可傳者死矣。然則君之所讀者。古人之糟粕也。精解云。鋪糟粕者。豈知酒味。讀古人之遺書者。豈知道味哉。載莊子天道篇。

風行草偃

季康子問政於孔子曰。如殺無道。以就有道。何如。孔子對曰。子爲政。焉用殺。子欲善而民善矣。君子之德風。小人之德草。草上之風必偃。註云。爲政者。民所視效。何以殺爲。欲善則民善矣。故君子之德如風。小人之德如草。草

上加之以風。莫不從風而偃仆也。見論語下。

子期不遇伯牙絕絃

列子云。伯牙善鼓琴。鍾子期善聽。伯牙鼓琴志在高山。子期曰。善哉。峨峨兮若泰山。志在流水。子期曰。善哉。洋洋兮若江河。伯牙所念。子期必善得其意。伯牙遊於泰山之陰。卒逢暴雨。止於巖下。心悲。乃援琴而鼓之。初爲霖雨之操。更造崩山之音。音曲每奏。鍾子期輒窮其趣。伯牙乃捨琴而歎曰。善哉。子之聽夫志。想象猶吾心也。吾於何以逃聲哉。莊子云。鍾子期死。伯牙終身不復鼓琴。蓋無知音人也。

如時雨之化

孟子曰。君子之所以教者五。有如時雨化之者。註云。時雨及時之雨也。草木之生。播種封殖。人力已至。而未能自化。所少者雨露之滋耳。及此時而雨之。則其化速矣。教人之妙。亦猶是也。見盡心篇。

啐啄無違

鏡清禪師示衆云。大凡行脚人。須具啐啄同時眼。有啐啄同時用。方稱衲僧。如母欲啄。而子不得不啐。子欲啐。而母不得不啄。有僧便出問。母啄子啐。於和尚分上成得箇什麼邊事。清云。好個消息。僧云。子啐母啄。於學人分上成得箇什麼邊事。清云。露箇面目。所以鏡清門下。有啐啄之機。見碧巖集第二卷。正脈音義云。行人以自慧爲親因。以如來威力爲助緣。因緣湊合。如雞抱卵。時至將出。小雞往外啐。大鷄往裏啄。同時用力。無少違也。

先以定動後以智發

潮州靈山大顛寶通禪師。韓文公一日相訪。問師春秋多少。師提起數珠曰。會麼。公曰不會。師曰。晝夜一百八。公不曉。遂回。次日再來。至門前。見首座。舉前話。問意旨如何。座扣齒三下。及見師。理前問。師亦扣齒三下。公曰。原來佛法無兩般。師曰。是何道理。公曰。適來問首座亦如是。師乃召首座。是汝如此對否。座曰是。師便打。趁出院。文公又一日白師曰。弟子軍州事繁。佛法省要處乞師一語。師良久。公罔措。時三平爲侍者。乃敲禪_P三下。師曰作麼。

平曰。先以定動。後以智拔。公乃曰。和尚門風高峻。弟子於侍者邊得箇入處。見五燈會元。及指月錄。今疏云發字。略變其文耳。

華嚴表根本智

華嚴綸貫云。善財童子。於福城東際。大塔廟前。見文殊。文殊作象王回顧。師子嚙呻。是時六千比丘。言下成道。五衆益友。頓啓初心。善財悟了。文殊告云。汝今見我。得根本智。未得差別智。可以南遊經歷一百一十城。見五十三善知識。差別門庭。一一透過。成等正覺。

上行下效

萬菴曰。草堂弟子。唯山堂有古人之風。住黃龍曰。有智恩上座。爲母修冥福。透下金二錢。兩日不尋。聖僧才侍者。因掃地而得之。掛拾遺牌。一衆方知。蓋主法者清淨。所以上行下效也。見禪林寶訓。

須達東坡耶舍龐公

名義集云。須達多。此云善施。勝軍王大臣。仁而聰敏。積而能散。賑乏濟

貧。哀孤卹老。時美其德。號給孤獨。東坡。姓蘇名軾。字子瞻。眉山人。得法於東林聰。官至翰林。後築室於黃州城東。因號東坡居士。見寶訓筆說。因果經云。爾時長者子。名曰耶舍。聰明利根。極大巨富。閻浮提中。最爲第一。服天冠瓔珞。著無價寶屐。與諸妓女。常相娛樂。後厭離心生。尋光度河。遇佛接濟。得證無學。襄州居士。龐蘊者。衡州衡陽縣人也。字道玄。世本儒業。少悟塵勞。志求真諦。唐貞元初。謁石頭和尚。忘言會旨。後之江西。馬祖。問曰。不與萬法爲侶者。是甚麼人。祖曰。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。士於言下。頓領玄要。見傳燈錄。

引領以望

孟子曰。今夫天下之人牧。未有不嗜殺人者也。如有不嗜殺人者。則天下之民。皆引領而望之矣。註云。人牧謂牧民之君也。領頸也。蓋好生惡死。人心所同。故人君不嗜殺人。則天下悅而歸之。見梁惠王篇。

體色量三皆應法故

指掌疏事義

1409

楞嚴經指掌疏

1410

發軫鈔云。應法之器也。謂體色量三者。皆悉與法相應。體有二。泥及鐵也。色者用麻子杏仁。搗碎塗其內外。竹烟熏治。熏作鳩鵲項色。孔雀色。所熏者爲何。夏天盛物不餽。不染垢膩。有此功用。故當熏治。量者。分上中下。若准唐斗。上鉢一斗。中鉢七升。下鉢五升。故名應器。

翼三寶備六德

達觀大師云。夫鉢之爲器。翼三寶。備六德。何以名其翼三寶。蓋微此。則僧無所資。僧無所資。則慧命斷。慧命斷。則佛種滅矣。彼其能清。能容。能儉。能廣。能尊。能古。則六德之謂也。古。由佛授。尊。由天獻。廣。則普利一切。儉。則過中不食。容。則施受精粗。而福利平等。清。則舉世不忍以暈投之。如是故。吾曹敢不寶重哉。見毗尼彙集。

畫鵠類鳥

馬援誡兄子嚴敦書云。龍伯高。敦厚周慎。吾愛之重之。願汝之效之。杜季良豪俠好義。吾愛之重之。不願汝曹效也。效伯高不得。猶爲謹勅之士。所謂刻

鵠不成。尚類驚者也。效季良不得。陷爲天下輕薄子。所謂畫虎不成。反類狗者也。詳見漢文。今疏變驚爲鳥者。取喻大不相類也。

從井救人

宰我問曰。仁者雖告之曰。井有人焉。其從之也。子曰。何爲其然也。君子可逝也。不可陷也。可欺也。不可罔也。註云。身在井上。乃可以救井中之人。若從之於井。則不復能救之矣。仁者雖切於救人。而不私其身。然不應如此之愚也。見論語上。

從容中道不思不勉

中庸。子思引孔子之言曰。誠者天之道也。誠之者人之道也。誠者不勉而中。不思而得。從容中道聖人也。註云。聖人之德。渾然天理。眞實無妄。不待思勉。而從容中道。則亦天之道也。

覆轍

彌陀疏云。行人雖悟一心。尚餘後有。正宜求生彼國。親近彌陀。喆老青公。

皎然覆轍。鈔云。喆老耽戀富貴。青公多歷苦憂。皆由不慕往生。自失善利。演義引賈誼曰。前車既覆。後車當戒。今阿難示墮準思。

萍水

王勃滕王閣序云。萍水相逢。盡是他鄉之客。貫通解云。浪跡如萍。分流似水。喜今日之萍水相逢。雖貴賤異等。然孰爲故土。蓋盡是他鄉之客。豈不爲一時之幸遇哉。見古文快筆。

風帆順水

蓮宗寶鑑云。嗟乎。初心信淺。非他力難以進修。我佛願深。但有緣悉皆攝受。須信餘門學道。如蟻子上於高山。淨土往生。似風帆行於順水。

毫釐千里

永嘉大師證道歌云。非不非。是不是。差之毫釐失千里。是則龍女頓成佛。非則善星生陷墜。

彌滿清淨中不容他

圓覺略疏序云。彌滿清淨。中不容他。鈔云。彌然叟滿。無有邊涯。是一味之覺無不清淨。於真覺境中。無別一塵有體之法。何以故。色乖空故。如火乖水。水不容火。故云中不容他。此即法界觀中。真空絕相觀也。

茅塞

孟子謂高子曰。山徑之蹊間。介（音戛）然用之而成路。爲閒不用。則茅塞之矣。今茅塞子之心矣。註云。徑。山路也。蹊。人行處也。介然。倏然之頃也。用。由也。路。大路也。爲閒。少頃也。茅塞。茅草生而塞之也。言理義之心。不可少有。閒斷也。見盡心篇。

習矣不察

孟子曰。行之而不著焉。習矣而不察焉。終身由之。而不知其道者衆也。註云。著者。知之明。察者。識之精。言方行之。而不能明其所當然。既習矣。而猶不識其所以然。所以終身由之。而不知其道者多也。見盡心篇。

東觸西觸

指掌疏事義

1413

楞嚴經指掌疏

1414

功輔自當塗（太平州也）絕江。訪白雲端和尚於海會。白雲問公。牛才乎。公曰。才矣。白雲叱之。公拱而立。白雲曰。才乎才乎。南泉大潏。無異此也。仍贈以偈曰。牛來山中。水足草足。牛出山去。東觸西觸。見禪林寶訓。

龜鑑

寶訓。妙喜謂子韶曰。近代主法者。無如真如喆。善輔弼叢林。莫若楊岐。嗟乎。二老實千載衲子之龜鑑也。筆說註云。龜知未來之禍福。鑑照現在之妍媸。

周官土圭測景立標

周禮。大司徒以土圭之法。測土深。正日景。以求地中。鄭註。土圭長尺有五寸。以夏至日。立八尺之表。其景適正。與土圭等。謂之地中。

阿伽陀遇病即除

名義集云。阿伽陀。此云普去。能去衆病。又翻圓藥。華嚴云。阿伽陀藥。衆生見者。衆病悉除。

覓心了不可得

初祖菩提達磨大師。寓止嵩山少林寺。終日默然面壁而坐。人莫之測。謂之壁觀婆羅門。有神光者。久居伊洛。博覽P籍。善談玄理。每歎曰。孔老之教。禮術風規。莊易之書。未盡妙理。近聞達磨大士。住止少林。至人不遙。當造玄境。遂詣祖P承。祖常端坐面壁。莫聞誨勵。光自惟曰。昔人求道。敲骨取髓。刺血濟饑。布髮掩泥。投崖飼虎。古尚如此。我又何人。值大雪。光夜侍立。遲明積雪過膝。立愈恭。祖顧而憫之。問曰。汝久立雪中。當求何事。光悲淚曰。惟願和尚慈悲。開甘露門。廣度P品。祖曰。諸佛無上妙道。曠劫精勤。難行能行。非忍而忍。豈以小德小智。輕心慢心。欲冀真乘。徒勞勤苦。光聞祖誨勵。潛取利刀。自斷右臂。置於祖前。祖知是法器。乃曰。諸佛最初求道。爲法忘形。汝今斷臂吾前。求亦可在。祖遂因與易名。曰慧可。乃曰。諸佛法印。可得聞乎。祖曰。諸佛法印。匪從人得。可曰。我心未寧。乞師與安。祖曰。將心來與汝安。可良久曰。C心了不可得。祖曰。我與汝安心竟。詳見五燈會元。並指月錄。

此土謝罪順命則肉袒

指掌疏事義

1415

楞嚴經指掌疏

1416

楚子(莊王)圍鄭克之。鄭伯(襄公)肉袒牽羊以逆曰。孤不天。不能事君。使君懷怒以及敝邑。孤之罪也。敢不唯命是聽。云云出左傳。

不可諫猶可追

楚狂接輿歌而過。孔子曰。鳳兮鳳兮。何德之衰。往者不可諫。來者猶可追。已而已而。今之從政者殆而。註云。鳳有道則見。無道則隱。接輿以比孔子。而議其不能隱。爲德衰也。來者可追。言及今尚可隱去已止也。見論語下。

見賢思齊

子曰。見賢思齊焉。見不賢而內自省也。註云。思齊者。冀己亦有是善。內自省者。恐己亦有是惡。見論語上。

目擊而道存

仲尼見溫伯雪子而不言。子路曰。夫子欲見溫伯雪子久矣。見之而不言。何也。仲尼曰。若夫人者。目擊而道存。亦不可以容聲矣。出莊子外篇。

把手相牽行不得

石屋禪師山居詩曰。圓顱方服作沙門。便是牟尼佛子孫。止惡防非調意馬。忘機息見制心猿。鍊磨道性眞金淨。涵養靈源美玉溫。把手牽他行不得。爲人自肯乃方親。

天龍一指

婺州金華山俱胝和尚。初住庵時。有尼名實際。來戴笠子執錫。遶師三匝曰。道得即下笠子。如是三問。師皆無對。尼便去。師曰。日勢稍晚。何不且住。尼曰。道得即住。師又無對。尼去後。師歎曰。我雖處丈夫之形。而無丈夫之氣。不如棄庵。往諸方パ尋知識去。其夜山神告曰。不須離此。將有肉身菩薩。來爲和尚說法也。逾旬果天龍和尚到庵。師乃迎禮。具陳前事。龍グ一指示之。師當下大悟。自此凡有學者パ問。師唯舉一指。無別提唱。有一供過童子。每見人問事。亦グ指祇對。人謂師曰。和尚童子。亦會佛法。凡有問皆如和尚グ指。師一日潛袖刀子問童曰。聞你會佛法是否。童曰是。師曰。如何是佛。童グ起指頭。師以刀斷其指。童敍喚走出。師召童子。童回首。師曰。如何是佛。童舉手不見

指頭。豁然大悟。師將順世。謂衆曰。吾得天龍一指頭禪。一生用不盡。言訖示滅。見五燈會元。並傳燈錄。

放過即不可

韶州雲門山。光奉院。文偃禪師示衆云。光不透脫。有兩般病。一切處不明。面前有物是一。又透得一切法空。隱隱地似有個物相似。亦是光不透脫。又法身亦有兩般病。得到法身。爲法執不忘。已見猶存。坐在法身邊是一。直饒透得法身去。放過即不可。子細點檢將來。有甚麼氣息亦是病。見五燈會元。並指月錄。

依稀似曲二句

高駢夜聽風箏詩曰。夜靜絃聲諳碧空。宮商信任往來風。依稀似曲纔堪聽。又被風吹別調中。

肘後具符者

憨山大師頌曰。莫道夷門薦狗屠。一言然諾許全軀。提鎚直入中軍帳。奪得將軍肘後符。

吐舌耳聾

洪州百丈山。懷海禪師。福州長樂人。王氏子。四歲離塵。三學該練。馬大師爲侍者。一日侍馬祖行次。見一野鴨飛過。祖曰。是甚麼。師曰。野鴨子。祖曰。甚處去也。師曰。飛過去也。祖遂把師鼻扭。負痛失聲。祖曰。又道飛過去也。師於言下有省。師再侍立次。祖目視繩床角拂子。師曰。即此用離此用。祖曰。汝向後開兩片皮。將何爲人。師取拂子起。祖曰。即此用離此用。師挂拂子於舊處。祖振威一喝。師直得三日耳聾。未幾住大雄山。以所處巖巒峻極。故號百丈。四方學者響至。一日謂衆曰。佛法不是小事。老僧昔被馬大師一喝。直得三日耳聾。黃蘗聞舉。不覺吐舌。師曰。子已後。莫承嗣馬祖去麼。蘗曰不然。今日因和尚舉。得見馬祖大機大用。然且不識馬祖。若嗣馬祖。已後喪我兒孫。師曰。如是如是。見與師齊。滅師半德。見過於師。方堪傳授。子甚有超師之見。蘗便禮拜。詳見五燈會元。並指月傳燈二錄。

老婆禪

指掌疏事義

1419

楞嚴經指掌疏

1420

鎮州普化和尚者。不知何許人也。師事盤山。密受真訣。而佯狂出言無度。暨盤山順世。乃於北地行化。或城市。或塚間。振一鐸曰。明頭來明頭打。暗頭來暗頭打。四方八面來旋風打。虛空來連架打。一日臨濟令僧捉住曰。總不恁麼來時如何。師拓開曰。來日大悲院裏有齋。僧回舉似濟。濟曰。我從來疑著這漢。凡見人無高下。皆振鐸一聲。時號普化和尚。或將鐸就人耳邊振之。或附其背。有回顧者。即展手曰。乞我一錢。非時遇食亦喫。臨濟一日與河陽木塔長老。同在僧堂內坐。正說師每日在街市掣風掣顛。知他是凡是聖。師忽入來。濟便問。汝是凡是聖。師曰汝且道我是凡是聖。濟便喝。師以手指曰。河陽新婦子。木塔老婆禪。臨濟小廝兒。廸具一隻眼。濟曰。這賊。師曰。賊賊。便出去。詳見五燈會元。並指月傳燈二錄。

觸藩之羊

周易曰。羝羊觸藩。不能退。不能遂。註云。壯終動極。故觸藩而不能退。然其質本柔。故又不能遂其進也。

一點水墨兩處成龍

越州鏡清寺。道忞順德禪師。因新到僧^パ。師拈起拂子。僧曰。久嚮鏡清。猶有這個在。師曰。鏡清今日失利。問。學人啐。請師啄。師曰。還得活也無。曰。若不活遭人怪笑。師曰。也是草裏漢。問。如何是靈源一直道。師曰。鏡湖水可煞深。問。學人未達其源。請師方便。師曰。是甚麼源。曰。其源。師曰。若是其源。爭受方便。僧禮拜退。侍者問。和尚適來。莫是成褫伊麼。師曰無。曰。莫是不成褫伊麼。師曰無。曰。未審意旨如何。師曰。一點水墨。兩處成龍。見五燈會元。

出厩良駒已搖鞭影

世尊因外道問。不問有言。不問無言。世尊良久。外道讚歎曰。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。作禮而去。阿難白佛。外道得何道理。稱讚而去。世尊曰。如世良馬。見鞭影而行。見宗門統要。並五燈會元指月錄。

沈水俊鯉須設香鉤

指掌疏事義

1421

楞嚴經指掌疏

1422

潤州金山。曇穎達觀禪師。上堂曰。諸方鉤又曲。餌又香。奔走猶如蜂抱王。因聖這裏鉤又直。餌又無。猶如水底捺葫蘆。舉拄杖作釣魚勢曰。深水取魚長信命。不曾將酒祭江神。擲拄杖下座。見五燈會元。

不是上天堂定將下地獄

南嶽芭蕉庵。大道谷泉禪師。性耐垢汙。撥置戒律。眼蓋衲子。所至叢林輒刪去。師不以介意。造汾陽謁昭禪師。陽奇之。密授記^M。南歸放浪湘中。嘉祐中男子冷清。妖言誅師坐清。曾經由庵中。決杖配彬州牢城。盛暑負土。經通衢弛擔說偈曰。今朝六月六。谷泉被氣壅。不是上天堂。便是入地獄。言訖微笑。泊然如蟬蛻。見指月錄。

悲二仙而已逝喜五人而猶在

釋迦如來成道記云。既成佛已。觀所化緣。悲二仙而不遇雷音。喜五人而堪從法化。註云。二仙。謂阿藍迦蘭。并鬱頭藍弗也。念此二外道。垢薄根利。欲先度之。彼死七日。嗟其不遇。五人者。一僑陳如。二跋提離。三婆沙波。四阿

奢輪。五摩訶男。佛次觀此五人。在鹿野苑。根緣僅熟。可以化度。今疏云已逝。猶在者。亦略變其文耳。

舉一二反

子曰。不憤不啓。不悱不發。舉一隅。不以三隅反。則不復也。註云。憤者。心求通而未得之意。悱者。口欲言而未能之貌。啓謂開其意。發謂達其辭。物之有四隅者。舉一可知其三。反者。還以相證之義。復再告也。見論語上。

無相光中常自在

寶誌禪師。金陵東陽民。朱氏之婦。上巳日聞兒啼鷹窠中。梯樹得之。舉以爲子。七歲依鍾山大沙門僧儉出家。專修禪觀。梁武帝曾師禮之。嘗作十二時頌。平旦寅。日出卯。食時辰。禺中巳。日南午。日昃未。晡時申。日入酉。黃昏戌。人定亥。半夜子。雞鳴丑。亥時頌曰。人定亥。勇猛精進成懈怠。不起纖毫修學心。無相光中常自在。超釋迦。越祖代。心有微塵還窒礙。放蕩長如癡兀人。他家自有通人愛。詳見指月錄。

指掌疏事義

1423

楞嚴經指掌疏

1424

○卷二

回也見新交臂非故

物不遷論引仲尼曰。回也見新。交臂非故。（舊也）疏云。此文小變南華之文。彼云仲尼謂顏回曰。吾終身與汝交一臂而失之。可不哀與。交臂二說。一云少選也。猶言掉臂之間已失矣。一云臂相執也。孔顏交臂相執。皆令勿遷。然已遷去。豈能留之。故敦象解云。夫變化不可執而留也。論意變化密移。新新非舊。既唯見新。新不至故。豈有遷耶。

莊生喻夜壑負舟

夫藏舟於壑。藏山於澤。謂之固矣。然而夜半有力者。負之而走。昧者不知也。出莊子內篇大宗師。憨山大師註云。藏天真於有形。如藏舟於壑。藏有形於天地。如藏山於澤。謂之固矣。此常人以此爲定見也。然造化密移。雖天地亦爲之變。而常人不覺。如有力者負之而趨。昧者不知也。

孔子謂不知老至

葉公問孔子於子路。子路不對。子曰。汝奚不曰。其爲人也。發憤忘食。樂以忘憂。不知老之將至。云爾。註云。未得則發憤而忘食。已得則樂之而忘憂。以是二者勉焉。日有孳孳。而不知年數之不足。但自言其好學之篤耳。見論語上。

河漢

肩吾問於連叔曰。吾聞言於接輿。大而無當。往而不反。吾驚怖其言。猶河漢而無極也。見莊子逍遙遊。

所之既倦情隨事遷

王羲之蘭亭記云。夫人之相與俯仰一世。或取諸懷抱。晤言一室之內。或因寄所托。放浪形骸之外。雖取舍萬殊。靜躁不同。當其欣於所遇。暫得於已。快然自足。曾不知老之將至。及其所之既倦。情隨事遷。感慨係之矣。見晉文。

佩珠作丐親友見傷

法華經五百弟子受記品云。譬如有人。至親友家。醉酒而臥。是時親友。官事當行。以無價寶珠。繫其衣裏。與之而去。其人醉臥。都不覺知。起已遊行。

到於它國。爲衣食故。勤力求索。甚大艱難。若少有所得。便以爲足。於後親友會遇見之。而作是言。咄哉丈夫。何爲衣食。乃至如是。我昔欲令汝得安樂。五欲自恣。於某年日月。以無價寶珠。繫汝衣裏。今故現在。而汝不知。勤苦憂惱。以求自活。甚爲癡也。

憐兒不覺醜

圓悟禪師小パ云。憶得曹山和尚辭洞山。洞山云。向什麼處去。曹山云。向不變異處去。洞山云。不變異處豈有去耶。曹山云。去亦不變異。師云大凡衲僧。佩肘臂下符。具頂門上眼。向一切萬境萬緣。當頭坐斷。豈不是個無變異。何故。金剛正體。湛寂凝然。曹山雖得此意。爭奈洞山憐兒不覺醜。若是山僧。待他道向不變異處去。只向他道。這漢未出門早變了也。見本錄。

眉毛拖地

圓明居士垂諭云。其餘緇侶。未受付囑者。當念佛祖。留此法門。原爲衆生生死。若不以了生死爲念。披袈裟何事。要了生死。須明心地。勿守一知半解。

得少爲足。勿墮學識依通。未證謂證。勿但圖妄囑。出頭是人。勿苟合世法。求名損己。所謂業識茫茫。無本可據。上則孤負佛祖眉毛拖地之深恩。下則孤負自己本來具足之面目。長受沈淪。永依苦趣。誠爲可憫。豈不惕然。見本選。

知法者懼

蓮池大師云。予未出家時。乍閱宗門語。便以情識模擬。與一座主書。左縱右橫。座主憚焉。出家數年後。重會座主於一宿庵。勞問間。見予專志淨土。語不及宗。矍然曰。子向日見地超卓。今反卑近何也。予笑曰。諺有之。初生牛犢不畏虎。識法者懼。君知之乎。座主不答。見雲棲法彙。

種種問橋爲智者所訶

宗鏡錄第四十六引方等云。種種問橋。智者所訶。今亦如是。爲學道故。修此四門。三十餘年。分別一門。尙未明了。功夫纔著。年已老矣。無三種味。空生空死。唐棄一期。如彼問橋。有何利益。此由著心。著無。著法。而起邪見。今疏取責疑問之不當也。

南郭子綦謂喪我

南郭子綦。隱几而坐。仰天而噓。嗒焉。似喪其耦。顏成子游。立侍乎前。曰。何居乎。形固可使如槁木。而心固可使如死灰乎。今之隱几者。非昔之隱几也。子綦曰。偃。不亦善乎而問之也。今者吾喪我。汝知之乎。見莊子內篇齊物論。

旋嵐偃岳二句

肇論云。然則旋嵐偃岳而常靜。江河競注而不流。野馬飄鼓而不動。日月歷天而不周。新疏云。連引四事。皆流動中至大至速者。而云常靜等。皆不遷爾。旋嵐大風之名。此風起時。偃妙高猶如腐草。江河易見。野馬者。南華云。塵埃也。或云。白駒游氣。亦運動中駛埃者。日月。於晝夜中。周四天下。此皆常靜。不流不動。以妄見非真。緣生相假。苟達兩虛。萬物頓寂也。

○卷三

首鼠藩羊

漢 夫傳云。首鼠兩端。言鼠性多疑。出穴觀望。前廸不果。故持兩端者曰首鼠。藩羊。如前初卷所引。

兒語空拳

涅槃經第二十云。又嬰兒者。名物不一。未知正語。雖名物不一。未知正語。非不因此。而得識物。如來亦爾。一切衆生。方類各異。所言不同。如來方便。隨而說之。亦令一切。因而得解。宗鏡錄第六云。佛言我說三乘十二分教。如空拳誑小兒。是事不知。號曰無明。又偈云。佛坐道場時。不得一法實。空拳誑小兒。誘度於一切。

綸音

禮記緇衣篇云。王言如絲。其出如綸。王言如綸。其出如紵。故大人不倡游言。註云。王言之出雖小。弘之而大也。

曰種甘蔗

菩薩本行經云。大茅草王。得成王仙。壽命極長。老不能行。時諸弟子。出

求飲食。以籠盛仙。懸樹枝上。獵師遙見。謂鳥便射。滴血於地。生二甘蔗。日炙開剖。一出童男。一出童女。占相師。立男名善生。即其頂。名甘蔗王。女名善賢。爲第一妃。又以日炙甘蔗出故。亦名曰種。又見名義集。

千難殊對二句

肇論云。萬機頓赴而不撓其神。千難殊對而不干其慮。新疏云。不撓有二。一由機感故。如水澄月現。二由無思故。如摩尼出生。千難例同。今疏變言均赴不勞其形者。取義稍有不同也。

焦芽敗種

永明心賦云。履實際地。沖涅槃天。掘衆生之乾土。涌善逝之智泉。聲聞之焦芽蕊綻。華王之極果功圓。註引淨名經云。二乘如焦芽敗種。不能發無上道心。後於法華會上。深入一乘。得受眞記。重發圓信之芽。結菩提之果。

得已忘筌

莊子外物篇云。筌者所以在魚。得魚而忘筌。言者所以在意。得意而忘言。

吾安得夫忘言之人。而與之言哉。釋云。筌取魚竹器。喻此能詮之言。意所詮意旨。合彼所得之魚。今疏言得旨忘筌者。蓋法喻互影也。

○卷四

循循有序

顏淵喟然歎曰。仰之彌高。鑽之彌堅。瞻之在前。忽焉在後。夫子循循然善誘人。博我以文。約我以禮。註云。循循有次序貌。誘引進也。博文約禮。教之序也。言夫子道雖高妙。而教人有序也。見論語上。

榔栗橫肩直入千峯

天台蓮華峯。祥庵主。示寂日。拈拄杖示衆曰。古人到這裏爲甚麼不肯住。衆無對。師乃曰。爲他途路不得力。復曰。畢竟如何。以杖橫肩曰。榔栗橫擔不顧人。直入千峯萬峯去。言畢而逝。見五燈會元。並指月錄。

蛇足

史記。陳軫見楚使昭陽曰。人有遺舍人一卮酒。舍人相謂曰。請畫地爲蛇。

先成者獨飲。一人先成。舉酒而起曰。吾能爲之足。及爲足。其一人奪酒飲曰。蛇無足。今爲之非蛇也。

五行生剋

禹曰。於帝念哉。德惟善政。政在養民。水火金木土穀惟修。註云。水火金木土穀惟修者。水克火。火克金。金克木。木克土。而生五穀。或相制以洩其過。或相助以補其不足。而六者無不修矣。出書經大禹謨。相生者。謂金生水。水生木。木生火。火生土。是也。相剋者。謂金剋木。木剋土。土剋水。水剋火。是也。

徑庭

肇公答姚嵩書末章云。諸家通第一義諦。皆云廓然空寂。無有聖人。吾嘗以爲乖殊。太甚徑庭。不近人情。若無聖人。知無者誰。疏云。徑庭二句。文出莊子。林希逸云。疆界相遠也。今言太甚。蓋遠之又遠。見涅槃無名論。

凝心化石

神異記。武昌山。有石。狀如人。俗傳貞婦之夫。從役遠征。婦攜子送至此。立望其夫而死。化爲石。故名焉。按後賢題望夫石云。一上青山便化身。巍然翹首望江濱。古來節婦皆銷朽。獨爾不爲泉下塵。又云。山頭怪石古人妻。翹首巍巍望隴西。雲鬢不梳新樣髻。月鉤猶掛舊時眉。衣衫歲久成苔蘚。脂粉年深化土灰。妾意自從君去後。一番風雨一番啼。

釋種遭琉璃之誅

波斯匿王太子。名曰流離。年向八歲。王告曰。可詣迦毗羅國學射。遂往摩訶男舍。集五百童子共學。新起一堂。猶如天宮。應先請佛供養。流離戲坐佛座。諸釋罵爲婢子。流離顧好苦行梵志曰。釋種辱我。後紹王位。汝當啓我。太子嗣位立。梵志啓王。王集兵衆。往征釋種。世尊在枯樹下趺坐。太子遙見。下車作禮曰。更有好樹。何以坐此。佛言親族之蔭。故勝外人。王曰。今日世尊。故爲親族。吾不應往。梵志執奏。王復興師。諸釋亦集兵衆。逆流離王。遙箭射之。王大恐怖。告P臣曰。汝觀是箭。爲從何來。彼若發心。欲害我者。必當死盡。

令還舍衛。梵志曰。大王勿懼。諸釋持戒。虫尙不害。況害人乎。今宜前進。王乃從之。諸釋果退。還入城中。王曰。汝等速開城門。若不爾者。盡當殺之。城中童子。年尙十五。名曰奢摩。登城獨戰。傷殺衆多。賊軍迸散。藏土穴中。時諸釋種。告童子曰。汝辱我門戶。誰不知戰。諸釋修善。虫蟻不殺。況人命耶。我等一人敵萬。爲殺害人命。死入地獄。若生人中。壽命短促。汝今速去。不須住也。奢摩即自出國。王軍復至門。弊魔波旬。作一騾形。喚速開門。諸釋開門。王曰。釋種既多。悉皆埋腳。使暴象踏殺。選五百釋女。將諸王所。時摩訶男。從王乞願。王即聽之。摩訶男曰。我今沒水。隨我遲速。並聽諸釋。隨意逃走。若我出水。隨在殺之。王曰大佳。即入水底。以髮繫樹根。而自盡命。城中諸釋。四門競走。王告臣。摩訶男父。至今不出。即入水中。出之死已。王心生悔。我外祖父。今已命終。皆由愛親族故。若早知者。終不改伐。流離所殺。九千九百九十萬人。流血成河。軍兵去後。佛與諸比丘。往迦毗羅。至東門。見城門中。烟火洞然。佛語比丘。我昔與此中說法。今無人民。不復更至。還祇園中。告諸

比丘。流離王及兵衆。廼後七日。盡當磨滅。王聞恐怖。梵志曰。內外無塵。王俱自娛。王使人。數至七日旦。王大歡喜。將諸兵衆。及諸綵女。往阿脂羅河側。共相宴會。大雷卒震。非時雲起。暴風疾雨。傷損漂溺。一時俱盡。王生入阿鼻。復有天火。燒蕩宮室。比丘白佛。諸釋何因。今遭此苦。佛言。昔羅閱城中。有捕魚村。時世饑饉。人食草根。以一升金買一升米。村中大池。極自饒魚。人民捕食。有二種魚。一名拘瓊。二名多舌。各相謂言。我是水性之虫。不處乾地。而此人民。皆來食噉。村中有一小兒。年向八歲。雖不捕魚。見則歡喜。羅閱村人。今釋種是。拘瓊魚者。流離王是。多舌魚者。好苦行梵志是。小兒見魚笑者。今我是。取魚之罪。無數劫中。受地獄苦。今對。見之喜笑。今患頭痛。如被石壓。出釋迦畢罪經。長阿含經。並經律異相。

金剛藏全難有三

金剛藏菩薩。白佛言世尊。若諸衆生。本來成佛。何故復有一切無明。若諸無明。衆生本有。何因緣故。如來復說本來成佛。十方異生。本成佛道。後起無

明。一切如來何時復生一切煩惱。爾時世尊。告金剛藏菩薩言。善男子。譬如幻翳。妄見空華。幻翳若除。不可說言。此翳已滅。何時更起一切諸翳。何以故。翳華二法。非相待故。亦如空華。滅於空時。不可說言。虛空何時。更起空華。何以故。空本無華。非起滅故。生死涅槃。同於起滅。妙覺圓照。離於華翳。善男子。如銷金刀。金非銷有。既已成金。不重爲刀。經無窮時。金性不壞。不應說言。本非成就。如來圓覺。亦復如是。善男子。一切如來。妙圓覺心。本無菩提。及與涅槃。亦無成佛。及不成佛。無妄輪迴。及非輪迴。善男子。有作思惟。從有心起。皆是六塵。妄想緣氣。非實心體。已如空華。用此思惟。辨於佛境。猶如空華。復結空果。展轉妄想。無有是處。見圓覺經。

穿鑿

孟子曰。所惡於智者。爲其鑿也。如智者。若禹之行水也。則無惡於智矣。禹之行水也。行其所無事也。如智者。亦行其所無事。則智亦大矣。註云。天下之理。本皆利順。心智之人。務爲穿鑿。所以失之。禹之行水。則因其自然之勢

而導之。未嘗以私智穿鑿。而有所事。是以水得其潤下之性。而不爲害也。見離婁篇。

桑間濮上之地

禮記樂記篇云。桑間濮上之音。亡國之音也。註云。桑間濮上衛地。濮水之上。桑林之間也。史記云。衛靈公適晉舍濮上。夜聞琴聲。召師涓聽而寫之。至晉命涓爲平公奏之。師曠曰。此師延靡靡之樂。武王伐紂。師延投濮水死。故聞此聲。必於濮水之上也。

技經肯綮之未嘗

庖丁爲文惠君解牛。手之所觸。肩之所倚。足之所履。膝之所踣。砉然響然。奏刀騞然。莫不中音。合於桑林之舞。乃中經首之會。文惠君曰。諱善哉。技之至此乎。庖丁釋刀對曰。臣之所好者道也。進乎技矣。始臣之解牛之時。所見無非牛者。三年之後。未嘗見全牛也。方今之時。臣之神遇。而不以目視。官官知止。而神欲行。依乎天理。批大郤。導大窾。因其固然。技經肯綮（骨肉連結處也）之未

嘗。而況大軻（骨也）乎。註云。任理用刀。從骨肉小小連絡處。亦不見有齟齬。而況有大骨爲礙乎。見莊子內篇養生主。

行遠自邇登高自卑

中庸云。君子之道。譬如行遠。必自邇。譬如登高。必自卑。註云。君子進道有序。盡性至命。必本於人倫日用之常。位育中和。必基於隱微幽獨之際。君子之道如此。譬如行遠。必自邇處行之。譬如登高。必自卑處登之。求道者。可不知所從事哉。

知所先後則近道矣

大學云。物有本末。事有終始。知所先後。則近道矣。註云。明德新民皆物也。然必明德。方可新民。物不有本末乎。知止能得皆事也。然必知止。方纔能得。事不有終始乎。本始所先。末終所後。若曉得先後次第。則進爲有序。自然由本以及末。自始以至終。而於大學之道不遠矣。

不是客休贈

鎮州臨濟義玄禪師到鳳林。林曰。有事相借問得麼。師曰。何得剜肉作瘡。林曰。海月澄無影。遊魚獨自迷。師曰。海月既無影。遊魚何得迷。林曰。觀風知浪起。翫水野帆飄。師曰。孤蟾獨耀江山靜。長嘯一聲天地秋。林曰。任張三寸揮天地。一句臨機試道看。師曰。路逢_Φ客須呈_Φ。不是詩人莫獻詩。林便休。見五燈會元並指月錄。

洛神湘妃

離騷經云。吾令豐隆乘雲兮。求處妃之所在。集註云。豐隆雷師。處妃伏羲氏女。溺洛水而死。遂爲河神。楚辭九歌目云。湘君。湘夫人。集註云。湘君堯之長女娥皇。爲舜正妃。湘夫人堯之次女女英。舜次妃也。舜陟方。死於蒼梧。二妃死於江湘之間。俗謂之湘君等。湘旁黃陵有廟。每常祭焉。韓子以爲娥皇正妃。故稱君。女英自宜降稱夫人也。

心悅誠服

孟子曰。以力服人者。非心服也。力不贍也。以德服人者。中心悅而誠服也。

指掌疏事義

1439

楞嚴經指掌疏

1440

註云。以力假仁。而得人之服者。外雖順從。迺不真心愛戴。特屈於力之不足。不得已而服之也。若以德而得人之服者。非是強從。乃中心喜悅。有發於至誠。而無所強也。見公孫丑篇。

醉翁之意不在酒

歐陽修醉翁亭記云。環滁。皆山也。其西南諸峰。林壑尤美。望之蔚然而深秀者。琅琊也。山行六七里。漸聞水聲潺潺而瀉出於兩峰之間者。釀泉也。峰回路轉。有亭翼然臨於泉上者。醉翁亭也。作亭者誰。山之僧智仙也。名之者誰。太守自謂也。太守與客來飲於此。飲少輒醉。而年又最高。故自號曰醉翁也。醉翁之意不在酒。在乎山水之間也。山水之樂。得之心而寓之酒也。見宋文。

○卷五

出息不涉衆緣二句

二十七祖般若多羅尊者。因東印度國王請齋次。王問。諸人盡轉經。師獨爲何不轉。祖曰。貧道出息不隨衆緣。入息不居蘊界。常轉如是經。百千萬億卷。

非但一卷兩卷。見宗門統要。並禪宗正脈等。

幹蠱之力

周易。幹父之蠱。有子考無咎。厲終吉。象曰幹父之蠱。意承考也。註云。幹如木之幹。枝葉之所附而立者也。蠱者。前人已壞之緒。故諸爻皆有父母之象。子能幹之。則飭治而振起矣。

權輿

詩經秦風權輿章云。於我乎。夏屋渠渠。今也每食無餘。吁嗟乎。不承權輿。賦也。夏屋大室也。渠渠深廣貌。承繼也。權輿始也。造秤自權始。造車自輿始。故謂權輿爲始。謂康公待賢。禮意寢衰。不能繼其始也。

佛昇兜率毒龍爲障目連化身大小

難陀跋難陀龍兄弟。居須彌山邊。佛常飛空。上忉利天爲母說法。龍便瞋恨。吐黑雲暗霧。隱翳三光。以身遶須彌七匝。尾拖海水。頭枕山頂。目連乃倍現其身。遶須彌十四匝。尾拖海外。頭枕梵宮。龍猶瞋甚。雨金剛砂。目連變砂以爲

寶華。輕軟可愛。猶瞋不已。連乃化爲細身。入龍身內。眼入耳出。耳入鼻出。龍受苦痛。其心乃服。見彌陀演義。

外道移山制之不動目連平爲大地

外道師徒五百。用咒移山。經一月日。山根已動。目連念言。此山若移。多所損害。即於山頂。結跏趺坐。山還不動。外道相謂。我法動山。計日必移。云何安固。還若于初。必是沙門使爾。如是自知力弱。歸心佛法。見鈔演定本。

天祠焚身

昔者外國王有女。名曰狗頭。有捕魚人。名述婆伽。途中遙見王女。在高樓上窗中。染著心生。不肯暫捨。彌歷多月。不能飲食。母問其故。以情答母。我見王女。心不能忘。母言。汝是小人。王女尊貴。不可得也。兒言我心願樂。不能暫忘。若不如意。不能得活。母爲子故。入王宮中。常送肥魚。以遺王女。而不取價。王女怪問。汝欲求何事。母曰王女。願廸左右。當以情告。我惟有一子。敬慕王女。情結成病。命不久遠。願垂愍念。賜其生命。王女言曰。語彼月十五

日。於某天祠中。住天像後。母還語子。汝願已得。告之如上。沐浴新衣。在天像後住。王女至時。白其父王。我有不吉。須至天祠。以求吉福。王言大善。即嚴車五百乘。出至天祠。既到。敕從者齊門而止。獨入天祠。天神思惟。此不應爾。王爲施主。不可令此小人。毀辱王女。即魘此人。令睡不覺。王女既入。見其睡重。推之不寤。即以瓔珞。直十萬兩金。遺之而去。去後此人覺已。見有瓔珞。又問衆人。知王女來。情願不遂。憂恨懊惱。姪火內發。自燒而死。出大智度論。

六祖延頸

僧志徹。初名行昌。姓張。少任俠。自南北分化。二宗主雖忘彼我。而徒侶競起愛憎。北宗既自立秀師爲六祖。忌祖傳衣。天下所聞。囑行昌刺祖。祖心通預知其事。置金十兩於座間。昌懷刃入室。祖舒頸就之。昌揮刃者三。都無所損。祖曰。正 Φ 不邪。邪 Φ 不正。只負汝金。不負汝命。昌驚仆。久而方蘇。求哀悔過。願出家。祖以金授曰。汝且去。恐衆或害汝。他日易形而來。吾當攝受。昌

稟旨宵遁。見指月錄。

同氣相求同聲相應

周易。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作。而萬物徧。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。註云。凡聲同。必此唱彼和而相應。氣同。必此施彼受而相求。

跛驢

楞伽經云。復次大慧菩薩摩訶薩。建立智慧相住已。於上聖智三相。當勤修學。何等爲聖智三相。當勤修學。所謂無所有相。一切諸佛自願處相。自覺聖智究竟之相。修行得此。已能捨跛驢心智慧相。得最勝子第八之地。註云。修行得此者。謂通教利根。觀空不空。知一心中。本具此三相也。能捨跛驢智慧者。謂超通教二乘。所有空慧也。二乘體空智慧。但行於空。不能雙行空有。故名爲跛。見楞伽義疏。

妄竊神器

駱賓王。爲徐敬業討武曌檄云。踐元后於鸞翟。陷吾君於聚麀。加以虺蜴爲心。豺狼成性。近狎邪僻。殘害忠良。殺姊屠兄。弑君鳩母。神人之所同嫉。天地之所不容。猶復包藏禍心。窺竊神器。見唐文。

博施濟衆

子貢曰。如有博施於民。而能濟衆。何如。可謂仁乎。子曰。何事於仁。必也聖乎。堯舜其猶病諸。註云。仁者心無窮而量有限。博施濟衆。豈止仁而已。必也全體仁道。而造其極之聖人。然後能之乎。然聖如堯舜。其心猶歉然。常若有所不足也。見論語上。

親親仁民

孟子曰。君子之於物也。愛之而弗仁。於民也。仁之而弗親。親親而仁民。仁民而愛物。註云。君子隆一本之恩以親其親。而因推親親之念以仁民。自不得以待親者。槩施之民也。擴民胞之度以仁其民。而因推仁民之心以愛物。自不得

以待民者。槩施之物也。見盡心篇。

三台輔相

朱子小學集註云。周以太師。太傅。太保。爲三公。東漢以太尉。司徒。司空。爲三公。天文志云。三台六星。兩兩而比。西近文昌二星曰上台。次二星曰中台。東二星曰下台。在人爲三公位。正字通云。三台星名。又台鼎三公之稱。如星之有三台。鼎之有三足也。又秦武王二年。初置丞相。又輔。弼。疑。丞。謂之四輔。比我而相之謂之輔。拂我而相之謂之弼。疑擬其前。丞承其後。又四輔星名。四星輔佐北極。

三從四德

孔子曰。婦人伏於人者也。是故無專制之義。有三從之道。在家從父。適人從夫。夫死從子。無所敢自遂也。出朱子小學。與禮記家語。大同小異。四德者。一婦德。貞順也。二婦言。辭令也。三婦容。婉婉也。四婦功。絲麻也。出禮記昏義篇。

詩云之死矢靡他

詩經鄘風柏舟章云。汎彼柏舟。在彼中河。髡彼兩髦。實維我儀。之死矢靡他。母也天只。不諒人只。註小序柏舟。共姜自誓也。謂衛世子共伯蚤死。其妻共姜守義。父母欲奪而嫁之。故共姜自誓以絕之也。言舟既在河。必不可離。結髮成親。豈有再嫁。已成終身一定之儀。吾必誓死無他。然母生育之恩如天。使我失義。豈不信我心之所守也。

刻舟

幼學云。刻舟求 Φ 。固而不通。註引列子云。楚人行舟。 Φ 墮於水。遽刻舟求之曰。吾 Φ 從此墮。

羅刹向日不見

智度論云。有人見異事。皆審問之。後時曠野中行。逢羅刹執捉。其人見捉必死。然見羅刹。胸白背黑。怪問所由。羅刹答曰。我一生來。不喜見日。所以常背日行。故前白後黑。其人解意。急掣其手。遂向日走。羅刹向日不見。其人

得脫。因說偈言。勤學第一道。勤問第一方。路逢羅刹難。背陰向太陽。

土地不見洞山

洞山和尚。一生住院。土地神 C 他瘦跡不見。一日廚前拋撒米麵。洞山起心曰。常住物色。何得作踐如此。土地神遂得一見。便禮拜。見碧巖集第十卷。

鬼使不見事僧

鹽官會下。有一主事僧。忽見鬼使來追。僧告曰。某甲身爲主事。未暇修行。乞容七日得否。使曰。待爲白王。若許。即七日後來。不許須臾便至。言訖不見。至七日後。 C 其僧了不可得。見指月錄第七卷。

忘身及親

孔子答樊遲辨惑問曰。一朝之忿。忘其身。以及其親。非惑與。註云。知一朝之忿爲甚微。而禍及其親爲甚大。則有以辨惑。而懲其忿矣。見論語下。

不孝有三無後爲大

孟子曰。不孝有三。無後爲大。趙氏曰。於禮有不孝者三事。謂阿意曲從。

陷親不義一也。家貧親老。不爲祿仕二也。不娶無子。絕先祖祀三也。三者之中。無後爲大。見離婁篇。

勢如游刃

庖丁釋刀對文惠君曰。良庖歲更刀割也。族庖月更刀析也。今臣之刀。十九年矣。所解數千牛矣。而刀刃若新發於硎。彼節者有間。而刀刃無厚。以無厚入有間。恢恢乎其於遊刃。必有餘地矣。是以十九年而刀刃若新發於硎。註言。刀之所以不傷缺者。以彼牛之骨節之間。自有天然之空處。且刀刃薄而不厚。以至薄之刀刃。入有空之骨節。則恢恢寬大。任其游刃。尚有餘地。又何傷鋒犯手之有。所以十九年。而刀若發硎也。見莊子內篇養生主。

聲名洋溢乎中國

中庸云。溥博淵泉。而時出之。溥博如天。淵泉如淵。見而民。莫不敬。言而民莫不信。行而民莫不悅。是以聲名。洋溢乎中國。施及蠻貊。註云。五者之德。充積既盛。而發見又當可。是以休聲美名。充滿乎中國。而徧及蠻貊。皆敬

信悅焉。

迷途未遠

陶潛歸去來辭云。歸去來兮。田園將蕪胡不歸。既自以心爲形役。奚惆悵而獨悲。悟已往之不諫。知來者之可追。實迷途其未遠。覺今是而昨非。貫通解云。前之爲令。雖在迷途。今忽歸去。則喜迷途猶未遠也。既出迷途。愈覺今日歸去爲是。而昨日出仕爲非。則予之歸去。無煩再計矣。見古文快筆。

若合符節

孟子曰。舜生於諸馮。遷於負夏。卒於鳴條。東夷之人也。文王生於岐周。卒於畢郢。西夷之人也。地之相去也。千有餘里。世之相後也。千有餘歲。得志行乎中國。若合符節。註言。符節以玉爲之。篆刻文字而中分之。彼此各藏其半。有故則左右相合以爲信也。若合符節。言其同也。見離婁篇。

猶勝一籌

舒州白雲守端禪師。衡陽葛氏子。幼事翰墨。冠依茶陵郁禪師披削。往。楊

岐。岐一日忽問受業師爲誰。師曰。茶陵郁和尚。岐曰。吾聞伊過橋遭攔有省。作偈甚奇。能記否。師誦曰。我有明珠一顆。久被塵勞關鎖。今朝塵盡光生。照破山河萬朵。岐笑而趨起。師愕然通夕不寐。黎明咨詢之。適歲暮。岐曰。汝見昨日打毆儼者麼。曰見。岐曰。汝一籌不及渠。師復駭曰。何謂也。岐曰。渠愛人笑。汝怕人笑。師大悟。見指月錄。

索隱行怪

子曰。索隱行怪。後世有述焉。吾弗爲之矣。註云。索隱行怪。言深求隱僻之理。而過爲詭異之行也。然以其足以欺世而盜名。故後世或有稱述之者。此知之過而不擇乎善。行之過而不用其中。不當強而強者也。聖人豈爲之哉。見中庸。

乘願彌綸

周易繫辭云。易與天地準。故能彌綸天地之道。釋曰。既準天地而作易。易中所說與天地理同。故能彌綸天地之道。持戒之人斷性。既無意欲周徧利生。隨願即得。故曰彌綸。彌綸者。周徧義也。

豐干饒舌

豐干禪師。本居天台國清寺。一日出遊。適閭丘胤。出守台州。欲之官。俄病頭風。召名醫莫差。豐干偶至其家。以淨水嚥之。須臾祛殄。因大加敬。問所從來。曰。天台國清寺。曰。彼有賢達否。曰。寒山文殊。拾得普賢。當就見之。丘胤至任三日。到寺問曰。此寺曾有豐干禪師否。時僧道翹對曰。有。曰。院在何所。寒山拾得。復是何人。曰。豐干舊院。在經藏後。今闌無人。止有虎豹來此哮吼耳。寒山拾得二人。見在僧廚執役。丘胤入干房。唯見虎跡縱橫。又問干在此有何行業。曰。惟事春穀。供僧粥食。如是再三嗟歎。乃入廚見二人拜之。二人起走曰。豐干饒舌。彌陀不識。禮我何爲。遂攜手出松門。更不復入寺焉。詳見神僧傳。

杜順示偈

法界宗初祖。杜順和尚。名法順。敕號帝心。俗姓杜氏。雍州萬年縣杜陵人也。生於陳武帝永定二年。年十五。代兄行營。不舉鋒刃。賊軍便退。不樂官榮。

請歸養親。至年十八。即禮因聖寺。魏珍禪師落髮。時感地動。地神捧盤承之。後遊方演化。於終南山。作法界觀。唐太宗詔謂之曰。朕苦勞熱。久而不愈。師之神力。何以蠲除。師曰。聖德御宇。妖何能爲。但頒大赦。聖體必愈。帝納師言。大赦天下。帝疾遂愈。賜號帝心。於貞觀十四年。坐脫於南郊義善寺。春秋八十有四。師未終前。有一門人告假。師問將何往。僧曰。欲往五臺。禮文殊去。師微笑曰。汝必欲去。吾有一偈。可助汝行色。當消息之。偈曰。遊子漫奔波。臺山禮土坡。文殊祇者是。何處覓彌陀。僧不喻旨。遂去。至臺山遇老士。問子何來。僧曰。禮文殊來。士曰。文殊今不在山。子來何益。僧曰。文殊今在何所。士曰。在長安教化衆生去也。僧曰。某是長安人。今長安誰爲文殊。士曰。杜順和尚。乃文殊耳。僧聞聳然失聲曰。杜順是我師也。奄忽中老士乃失。僧審所告不妄。兼道而迴。至瀋水。水忽瀑漲。凡三日方濟。到寺。和尚昨日已化矣。以此方知是文殊應身也。詳見會玄記。

○卷七

指掌疏事義

1453

楞嚴經指掌疏

1454

無作戒體

毗尼儀範云。於正受戒時。發上品之心思業用力。運想法界。徧緣一切情非情境。於彼境上。現起不姪。不殺。不盜。不妄等。無作假色。是色非四大合成。故稱無作。亦非青黃赤白等。故曰假色。自此現起之後。恒依於心。念念不忘。時時守護。是則色爲能依。心是所依。心爲能護。色爲所護。心色和合。名爲戒體。

乾之四德

周易乾卦象辭云。乾元亨利貞。文言曰。元者。善之長也。亨者。嘉之會也。利者。義之和也。貞者。事之幹也。君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。解曰。元者。乾德初發。資始萬物。萬物各得其生生之仁。故爲善之長也。亨者。生物之通嘉。資長之流形。運雲行雨施之潤澤。故爲嘉之會也。利者。乾道不獨發。而與坤合德。以成利物之功。故爲義之和也。貞者。保合太和。凝聚貞固。萬物之性命。以存

復發不已之仁。故爲事之 也。君子效元善之長。則能體仁之端而愛人。以長人矣。行嘉會之 。則能以嘉美而會禮。故足以合禮矣。以當然之利而故足以和義矣。以正固之守而中主行仁義禮智之四德。則合乎元

蜾蠃螟蛉

詩云。 有子。 負

也。似蜂而小腰。取桑虫負之於小雅小宛篇。

華嚴一字法門海墨不書

華嚴經行願品別行疏序云。

窮。鈔云。上句詮。下句旨。詮者佛得此普眼法門。受持讀誦。憶念此無盡廣大海藏。普眼法門。一品中

指掌疏事義

楞嚴經指掌疏

句。乃至少分尙不可得。何況盡能詮一字。全即註云。聚須彌山爲

惠迪吉從逆凶

禹曰。惠 吉。從

克艱之意曰。吉 之理。

聲也。可不兢兢戒懼。時存可

涅槃殺闡提

迦葉言世尊。一 提輩。

故。衆生悉有信等五根。而

殺一 提。無有殺罪。出涅槃

仙豫誅淨行

昔閻浮提。有大國王。名

中。事婆羅門。供給所須。過十二年。施安已訖。即作是念。師今應發菩提心。門言。大王。菩提之性。是無所有。大乘經典。亦復如是。大王。云何乃欲令人。同於虛空。王聞婆羅門。誹謗大乘。即斷其命。以是因緣不墮地獄。出涅槃經十卷。

大鵬比斥鷃

莊子逍遙遊云。有鳥焉。其名爲鵬。背若泰山。翼若垂天之雲。搏扶搖羊角（旋風）而上者。九萬里。絕雲氣。負青天。然後圖南。且適南冥也。斥鷃（斥澤小鳥）笑之曰。彼且奚適也。我騰躍而上。不過數仞而下。翱翔蓬蒿之間。此亦飛之至也。而彼且奚適也。此小大之辨也。

涅槃云八十神

涅槃經第二十四云。所以復修八十種好。世有衆生事八十種神。何等八十。十二日。十二大天。五大星。北斗馬天。行道天。婆羅墮跋闍天。功德天。二十八宿。地天。風天。水天。火天。梵天。樓陀天。因提天。拘摩羅天。八臂天。

指掌疏事義

1457

楞嚴經指掌疏

1458

摩醯首羅天。半闍羅天。鬼子母天。四天王天。造書天。婆藪天。是名八十。

華表生精

晉張華。字茂先。位至司空。著博物志行於世。時稱博物君子。嘗與一老人談論。須臾告辭。後遂大雨。張華曰。竊聞巢居知風。穴居知雨。此老必非人也。問諸雷煥。煥曰。若非千年之木。然火照燭。不能知也。因思燕昭王陵上華表柱。乃千年之久。遂往取之。華表亦生精焉。照知老人。乃狐狸精。伏於昭王墓中。即與華表並皆燒死。詳見晉書。

望夫成山

如前卷四化石中引

○卷八

懸沙止饑

律中四食章。古師義門。鈔云。思食者。如饑饉之歲。小兒從母求食。啼而不止。母遂懸囊誑云。此是飯。兒七日諦視其囊。將爲是食。其母七日後。解下

視之。其兒見是沙絕望。因此命終。見宗鏡錄七十三卷。

望梅止渴

昔曹操統兵。征南陽張繡。時值夏熱。兼路乏水。衆軍患渴。不能前進。操曰。前有梅林。可以暫止。軍士聞之。口皆水生。遂不復渴。見三國志。

鳩酒

廣誌云。鳩毒者。大如鷓鴣子。頸長八寸。毛紫綠色。徧身是毒。以蚯蚓蝮蝎爲食。雄名暈。雌名陰。諧其毛。酒浸殺人。沾唇即死。用犀牛角解之。昔王莽酒鳩平王是也。騰空日月失色。落地四方各百里。草木皆枯。蹲臥於山石。如須彌之高廣。破碎如塵。糞墜於萬由旬高之石上。如箭透之於底。人見之眼睛身瘡。偶其影者氣絕。沉毛糞乎。又偈曰。三惡相逢遇鳩毒。此鳥至處草皆枯。翎毛浸酒生火燄。入肚三分靛染塗。見寶訓珠類。

方長不折

宋程頤。字正叔。洛中人。爲崇正殿說書。時哲宗戲折柳枝。頤諫曰。方春

發生。不可無故摧折。上頷之。見發隱事義。

庭草不除

宋周惇頤。字茂叔。春陵人。一日參佛印有省。窗前草不除去。人問之。曰。與自家意思一般。遂有草深窗外令人看不厭之句。見大成音義。

欲寡其過而未能也

蘧伯玉使人於孔子。孔子與之坐而問焉。曰。夫子何爲。對曰。夫子欲寡其過而未能也。使者出。子曰。使乎使乎。註云。與之坐。敬其主。以及其使也。夫子指伯玉也。言其但欲寡過。而猶未能。則其省身克己。常若不及之意可見矣。見論語下。

智周鑑而常靜二句

華嚴疏序云。其爲旨也。冥眞體於萬化之域。顯德相於重玄之門。用繁興以恒如。智周鑑而常靜。用繁智周者。謂妙用繁興。而不離如如眞體。靈智普鑑。而常自寂滅相也。

山徑之蹊間戛然而成路

孟子謂高子曰。理義之在人心。本無障礙。然要時時省察。不可一息間斷也。不觀山徑之蹊乎。山徑可容人跡之處。本非大路。若使倏忽之頃。往過來續。遂成蕩平之大路。及其既成路後。少間人跡罕至。則依舊茅草塞之矣。見體註。

潛幽靈於法界

永嘉大師。答友人佐溪山朗禪師書云。逍遙山谷。放曠郊坳。遊逸形儀。寂怕心腑。恬憺息於內。蕭散揚於外。其身兮若拘。其心兮若泰。現形容於寰宇。潛幽靈於法界。如是則應機有感。適然無準矣。見本集。

神妙無方

周易繫辭傳云。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神無方。易無體。註云。此聖人知命之事也。範如鑄金之有模範。圍匡郭也。天地之化無窮。而聖人爲之範圍。不使過於中道。所謂裁成者也。通。猶兼也。晝夜。即幽明生死鬼神之謂。如此然後可見至神之妙。無有方所。易之變化。無

有形體也。

執柯伐柯其則不遠

詩云。伐柯伐柯。其則不遠。執柯以伐柯。睨而視之。猶以爲遠。故君子以人治人。改而止。註云。詩豳風伐柯之篇。柯。斧柄。則。法也。睨。邪視也。言人執柯伐木以爲柯者。彼柯長短之法。在此柯耳。然猶有彼此之別。故伐者視之。猶以爲遠也。若以人治人。則所以爲人之道。各在當人之身。初無彼此之別。故君子之治人也。即以其人之道。還治其人之身。其人能改。即止不治。ケ責之以其所能知能行。非欲其遠人以爲道也。見中庸。

載華嶽振河海不重不洩

中庸云。今夫地。一撮土之多。及其廣厚。載華嶽而不重。振河海而不洩。萬物載焉。註云。今夫地。指其一處。即撮土亦是地。若論其廣厚。則華嶽載之而不重。河海收之而不洩。故凡萬有不齊之物。無不在持載之中焉。

黃流

詩云。瑟彼玉瓚。黃流在中。興也。瑟續密貌。玉瓚圭瓚也。以圭爲柄。黃金爲勺。青金爲外。而朱其中也。黃流鬱鬯也。釀秬黍爲酒。築b金煮而和之。使芬芳條鬯。以瓚酌而裸之也。言續密之玉瓚。爲宗廟之寶器。則在中者必以黃流。黃則其色正。流則其芳遠也。出大雅文王之什。

甘露

宗鏡云。有甘露樹。中秋露滴葉上。人取之爲長生藥。若入地中。化成珠。如人聞法入心。化爲菩提種子也。

膠柱鼓瑟

或曰。以往聖之法治將來。譬猶膠柱而調瑟。有諸。曰。有之。曰。聖君少而庸君多。如獨守仲尼之道是也。曰。聖人之法。未嘗不關盛衰焉。出楊子法言先知篇。

啓明東廟智滿不異於初心

華嚴疏序云。啓明東廟。智滿不異於初心。啓明東廟者。即第六十二經云。

爾時文殊師利菩薩。勸諸比丘。發菩提心已。漸次南行。至福城東。住莊嚴幢娑羅林中。往昔諸佛。教化衆生。大塔廟處。釋曰。此即東廟。時福城人。聞文殊師利童子。在莊嚴幢。娑羅林中。大塔廟處。無量大衆。從其城出。來詣其所。中有五百童子。善財是一。下文殊師利。別觀善財已。安慰開喻。而爲演說一切佛法。乃至令其歡喜。發阿耨多羅三藐三菩提心。又令憶念過去善根。復爲衆生。隨宜說法而去。爾時善財童子。從文殊師利所。聞佛如是種種功德。一心勤求阿耨多羅三藐三菩提。即啓智明也。智滿不異於初心者。即第八十經云。是時文殊師利。遙申右手。過一百一十由旬。按善財頂。作如是言。善哉善哉。善男子。若離信根。心劣憂悔。功行不具。退失精勤。於一善根。心生住著。於少功德。便以爲足。不能善巧。發起行願。乃至不能了知。如是法性。如是理趣。如是法門。如是行住。如是境界。若周遍知。若盡源底。若解了。若獲得。皆悉不能。釋曰。了知法性下。即是智滿。若離信心。則不能得。反顯由信心故。得不離初心。則信智無二。若曰不動智爲初。即前後二智無二也。見華嚴懸談。

乾城

大智度論云。日初出時。見城門樓櫓宮殿。行人出入。日轉高轉滅。但可眼見。而無有實。是名乾闥婆城。輔行云。乾城。俗云蜃氣。蜃大蛤也。朝起海洲。遠視似有。近看即無。一げ公乾闥婆城喻讚云。世法空廓。如彼鬼城。凌晨敷影。現此都京。愚夫馳赴。隨風而征。終朝乃悟。窮噉失聲。見華嚴疏鈔。

初步定千里之程

肇論云。修途託至於初步。疏引老氏云。千里之行。始於足下。託至者。仗初步而得至於千里。意以千里喻果。初步喻因也。由初至千。千里至。而初步不化。由行證果。果道圓而初因恒明。

一簣肇萬仞之山

肇論云。成山假就於始簣。疏引論語云。譬如爲山。雖覆一簣。進吾往也。簣。土籠也。假就者。假初一簣而山成就。意以山喻果。始簣喻初因也。積土成山。山成而初功益著。運行招果。果圓而先因尤存。

準繩

孟子離婁章云。聖人既竭目力焉。繼之以規矩準繩。以爲方圓平直。不可勝用也。註云。古之聖人。欲制器以利天下之用。既嘗竭其目力。以辨方圓平直之則矣。然使無法以繼之。則目力有時而窮。故制規矩以爲方圓。制準繩以爲平直。使天下後世。皆據之以爲式。是聖人制器之法。不可勝用也。

傳國之璽

蔡邕獨斷。皇帝六璽。皆玉螭虎紐。文曰。皇帝行璽。皇帝之璽。皇帝信璽。天子行璽。天子之璽。天子信璽。皆以武功紫泥封之。一曰信也。古者尊卑共之。秦漢以來。惟至尊稱璽。後漢少帝遭十常侍之亂。失此璽。吳孫堅討董卓。住北洛陽廢宮地界。夜望東南角有光色。令軍士尋光于井。打撈得之。問于程普。對曰。此乃傳國之璽。昔秦始皇并吞天下。得卞和之玉。命李斯篆爲八字。其文曰。受命于天。既受永昌。自此爲傳國之璽。傳于二世。嗣漢高入咸陽。得之相傳十二帝。王莽篡位。彼太后擊壞一角。後以金補之。光武中興。傳至于今。主公得

之。乃天意也。堅遂匿之。見三國志。

猶豫

漢高紀。諸呂老人猶豫。未有所決。猶豫二獸名。皆多疑。故借爲喻。一曰。猶多疑慮。聞人聲輒上樹。久之無人乃下。須臾又上。如此非一。故遲疑不決。曰猶豫。見增補字彙。

請公入甕

唐武后時。或告周興。與丘神勣通謀。武后命來俊臣鞠之。俊臣與興。方推事對食。謂興曰。囚多不承。當爲何法。興曰。令囚入甕。以火炙之。何事不承。俊臣乃索大甕。火圍如興法。因起謂興曰。有內狀推兄。請兄入此甕。興恐叩頭服罪。流嶺南。爲仇家所殺。出綱鑑。

囊撲二弟

史記。始皇囊撲兩弟。乃太后與嫪毐私通所生。始皇覺。以皮囊盛舉而撲殺之。又見列國志。

佞鬼附虎

世傳。虎齧人。人死魂不敢它適。輒隸事虎名佞鬼。虎行求食。佞必與俱。爲虎前導。遇塗有暗機伏弇。則迂道以往。呼虎曰。將軍死。則哭之。聽雨總談曰。人遇虎。衣帶自解。皆別寘于地。虎見人裸。而後食之。皆佞所爲。佞可謂鬼之愚者也。

商羊舞水

齊有一足之鳥。飛集於公朝。舒翅而跳。齊侯怪之。使使聘魯問孔子。子曰。此鳥名商羊。水祥也。昔童兒屈腳振肩而跳。且謠曰。天將大雨。商羊鼓舞。今齊有之。其應至矣。急告民趨治溝渠。修隄防。將有大水爲災。頃之大霖。雨水溢泛。諸國傷害人民。唯齊有備不敗。景公曰。聖人之言。信而有徵矣。出孔子家語辨政篇。

蜚蠊出旱

山海經云。大華山有蛇名蜚蠊。(音位)六足四翼。見則天下大旱。亦作肥遺。

宋張唐英蜀檇机曰。蜀王衍乾德三年。五月不雨。至九月肥遺見紅樓後。蜀辛寅遜修王氏開國記。以肥遺爲旱魃。按肥遺蛇名。角上有火。見則旱非魃也。

了即業障本來空二句

永嘉大師證道歌云。亦愚癡。亦小駭。空拳指上生實解。執指爲月枉施功。根境法中虛捏怪。不見一法即如來。方得名爲觀自在。了即業障本來空。未了應須償宿債。皓月奉供。問長沙岑和尚。古德云。了即業障本來空。未了應須償宿債。只如師子尊者。二祖大師。爲甚廼償債去。沙曰。大德不識本來空。月曰。如何是本來空。沙曰。業障是。曰。如何是業障。沙曰。本來空是。月無語。沙以偈示之曰。假有元非有。假滅亦非無。涅槃償債義。一性更非殊。見指月錄。

整心慮趣菩提唯人道爲能

裴公圓覺疏序云。嗚呼。生靈之所以往來者。六道也。鬼神沈幽愁之苦。鳥獸懷⁰⁸狷末之悲。修羅方瞋。諸天正樂。可以整心慮。趣菩提。唯人道爲能耳。人而不爲。吾末如之何也已矣。

撥弄精魂

御製歷代禪師語錄序云。總之此事。如杲日光。如火火聚。提則全提。印則全印。否乃不達佛之正旨。盡屬奪弄精魂。今之十仙。不依正覺修行。即是此類。

洞天福地

茅君內傳曰。茅山。一名句曲山。秦時名爲華陽洞天。河圖曰。汶山之地爲井絡。天以會昌。神以建福。上爲天井。列子曰。勃海之東有大海。其中有山。一曰代輿。二曰員嶠。三曰方壺。四曰瀛洲。五曰蓬萊。其上有臺觀。有金玉珠琅之樹。皆叢生。實皆有滋味。食之不死。人皆仙聖。日夜飛翔來往。世人薄福。豈堪至此。

閩苑崑崙

漢書。崑崙山註。高二千五百餘里。日月所相隱避爲光明。渤海十洲記曰。山有三角。其一角。正於北辰。名閩風嶺。（即仙苑也）其一角正西。名玄圃臺。其一角正東。名崑崙宮。有五城十二樓。俱係神仙所居。

煉得身形似鶴形

澧州藥山惟儼禪師。首造石頭。因緣不在。次禮馬祖。言下知歸。復返石頭。一日在石上坐次。石頭問曰。汝在這裏作麼。曰。一物不爲。頭曰。怎麼即閒坐也。曰。若閒坐即爲也。頭曰。汝道不爲。不爲個甚麼。曰。千聖亦不識。頭以偈讚曰。從來共住不知名。任運相將祇麼行。自古上賢猶不識。造次凡流豈可明。後住藥山。宗風大振。朗州刺史李翱。嚮師玄化。屢請不赴。乃躬謁師。師執經卷不顧。侍者曰。太守在此。李性褊急。乃曰。見面不如聞名。拂袖便出。師曰。太守何得貴耳賤目。李回拱謝。問曰。如何是道。師以手指上下曰。會麼。曰。不會。師曰。雲在青天水在瓶。李欣然作禮。述偈曰。鍊得身形似鶴形。千株松下兩函經。我來問道無餘話。雲在青天水在瓶。見指月錄第九卷。

水火既濟而成造化之功

周易。第六十三卦。☵☲離下坎上。名爲既濟。理象解原曰。爲卦下離而上坎。坎水在上。離火在下。水火相濟。則陰陽體用。交感之運成也。雜卦傳曰。

既濟定也。言陰陽坎離感化之道。定於既濟也。

饒經八萬劫終竟落空亡

呂巖真人。字洞賓。京川人也。唐末三舉不第。偶於長安酒肆。遇鍾離。權授以延命術。自爾人莫之究。嘗遊廬山歸宗。書鐘樓壁曰。一日清閒自在身。六神和合報平安。丹田有寶休尋道。對境無心莫問禪。未幾道經黃龍山。徧紫雲成。疑有異人。乃入謁。值龍擊鼓陞堂。龍見意必呂公也。欲誘而進。厲聲曰。座旁有竊法者。呂毅然出問。一粒粟中藏世界。半升鐺內煮山川。且道此意如何。龍指曰。這守屍鬼。呂曰。爭奈囊有長生不死藥。龍曰。饒經八萬劫。終是落空亡。呂薄訝飛。不能入。遂再拜求指歸。龍詰曰。半升鐺內煮山川。即不問。如何是一粒粟中藏世界。呂於言下頓契。作偈曰。棄廼瓢囊撼碎琴。如今不煉汞中金。自從一見黃龍後。始覺從前錯用心。見五燈會元。及指月錄。

○卷九

多岐亡羊

彌陀疏鈔云。十方世界。皆有淨土。何爲獨示西方。教生彼國。良由道以多岐亡羊。射以專注中鵠。心無二用。功戒雜施。其事蹟見前懸示。

仰箭射空勢盡還墜

永嘉大師證道歌云。住相布施生天福。猶如仰箭射虛空。勢力盡。箭還墜。招得來生不如意。爭似無爲實相門。一超直入如來地。

秉畀受戒之鳥

阿含經云。大海之北。有一大樹。名曰居吒奢摩離。其樹高一百由旬。枝葉徧覆五十由旬。此鳥與龍。皆依此樹四面而住。卵生鳥王。居樹東面。欲啖龍時。飛上東枝。觀大海水。乃即飛下。翅扇海水。自開二百由旬。取龍食之。此鳥王惟能取卵生龍也。如是乃至胎濕化。生三種鳥王。欲啖龍時。各依方位。飛上樹枝。觀大海水。乃即飛下。翅扇海水。倍開由旬。依次增數。取卵胎濕化四種龍食之。龍王白佛言。世尊。如此海中。無數種龍。金翅鳥王。常來食之。我等日夜恐怖。求佛救護。令得安隱。於時世尊。即脫身上所著皂色衣。與龍王曰。汝

取是衣。分與諸龍。皆令周遍。於中乃至值一縷者。不能觸犯。有化龍子。於六齋日。受齋八禁。時金翅鳥。欲取食之。啣上須彌山北。大鐵樹上。高十六萬里。求覓其尾。了不可得。鳥聞亦受五戒。如來令沙門釋子。受食之時。先施彼一分。以養其命。詳見香乳記。

尾閭

莊子云。水莫大于海。萬川歸之。尾閭泄之。司馬彪曰。閭者聚也。水聚族之處。在扶桑東。一名沃焦。一石方圓四萬里。厚四萬里。海水注者無不焦。

墮一色邊

鄧州月掌山。壽聖智淵禪師。僧問。祖意西來即不問。如何是一色。師曰。目前無闍黎。此間無老僧。見五燈會元。寂音曰。雪竇通禪師。長沙岑大蟲之子也。每謂諸同伴曰。但時中常在識盡功成。瞥然而起。即是傷他。而況言句乎。故石霜諸禪師宗風。多論內紹。外紹。臣種。王種。借句。挾帶。直饒未嘗忘照。猶爲外紹。謂之臣種。亦爲之借。謂之誕生。然不若絲毫不隔。如王子生下即能

紹種。謂之內紹。謂之王種。謂之句。非借也。借之爲言。一色邊事耳。不得已應機利生。則成挾帶。見指月錄洞山章中。

分明月在梅花上二句

夢颯惻禪師晚參。舉僧問雲門法球禪師。如何是祖師西來意。球曰。當時妄想。至今不絕。師云。古人一語所謂函ヶ乾坤。截斷衆流。隨波逐浪。一時分付。祇恐你諸人錯會。認賊爲子。處處尋途。若是山僧。斷不作恁麼語話。賺誤諸人。輓入草裏。無有解脫。有問如何是祖師西來意。但向道。當時妄想。至今不絕。還會麼。分明月在梅花上。看到梅花早已遲。今疏易月轉無者。取喻此心。用力研究。依然爲根所局也。

效顰

西子家於越州諸暨縣。浣紗於苧羅若耶溪。其地有東施家。西施家。西施患心痛而眉顰。人見而美之。東施之醜婦。亦捧心而效顰。人見而惡之。彼知美顰。而不知顰之所以美也。今人倣他人之動作。或習其文。或學其事。乃自謙曰效顰。

指掌疏事義

1475

楞嚴經指掌疏

1476

見列國志。

太尊貴生

鄂州百巖明哲禪師。洞山與密師伯到參。師問。二上座甚麼處來。山曰。湖南。師曰。觀察使姓甚麼。曰不得姓。師曰。名甚麼。曰。不得名。師曰。還治事也無。曰自有郎幕在。師曰。還出入也無。曰。不出入。師曰。豈不出入。山拂袖便出。師次早入堂。召二上座曰。昨日老僧對闍黎。一轉語不相契。一夜不安。今請闍黎別下一轉語。若愜老僧意。便開粥相伴過夏。山曰。請和尚問。師曰。豈不出入。山曰。太尊貴生。師乃開粥。同共過夏。見指月錄十二卷。

臨濟不禮祖塔

鎮州臨濟義玄禪師。到初祖塔頭。塔主云。長老先禮佛。先禮祖。師云。佛祖俱不禮。塔主云。佛祖與長老。是什麼冤家。師便拂袖而出。見指月錄十四卷。

丹霞之燒木佛

鄧州丹霞天然禪師。過慧林寺。遇天大寒。取木佛燒火向。院主訶曰。何得

燒我木佛。師以杖子撥灰曰。吾燒取舍利。主曰。木佛何有舍利。師曰。既無舍利更取兩尊燒。主自後眉鬚墮落。見指月錄第九卷。

德山說一大藏教如拭涕帛

鼎州德山宣鑑禪師。參龍潭信禪師。發明心要。次住澧陽三十年。屬唐武宗廢教。避難於獨浮山之石室。大中初。武陵太守薛廷望。再崇德山精舍。號古德禪院。請師居之。大闡宗風。上堂曰。我先祖見處即不然。這裏無祖無佛。達磨是老臊胡。釋迦老子是乾屎橛。文殊普賢是擔屎漢。等覺妙覺是破執凡夫。菩提涅槃是繫驢橛。十二分教是鬼神簿。拭瘡疣紙。四果三賢。初心十地。是守古塚鬼。自救不了。詳見五燈會元十七卷。

巖頭說祖師言句是破草鞋

鄂州巖頭全豁禪師。與雪峯義存。同嗣德山。後菴於洞庭臥龍山。徒侶臻萃。僧問。無師還有出身處也無。師曰。聲前古毳爛。問。堂堂來時如何。師曰。刺破眼。問。如何是祖師意。師曰。移取廬山來向汝道。乃至問如何是道。師曰。

破草鞋與拋向湖裏著。詳見傳燈錄十六卷。

身子六心墮落

彌陀疏鈔演義云。舍利弗發菩薩心。已證別教六住。因帝釋化作婆羅門。從其乞眼。舍利弗與之。婆羅門棄地踐踏。由是退失大心。塵點劫來。墮聲聞位。

善財一生事辦

華嚴七十八經。慈氏菩薩讚善財云。餘諸菩薩。經於無量百千萬億那由陀劫。乃能滿足菩薩願行。乃能親近諸佛菩薩。此長者子。於一生內。則能淨佛刹。則能化衆生。則能以智慧深入法界。則能成就諸波羅密。則能增廣一切諸行。則能圓滿一切大願。則能超出一切魔業。則能承事一切善友。則能清淨諸菩薩道。則能具足普賢諸行。清涼云。解行在躬。一生圓曠劫之果。

龍女當下成佛

法華經提婆達多品云。爾時龍女有一寶珠。價直三千大千世界。持以上佛。佛即受之。龍女謂智積菩薩。尊者舍利弗言。我獻寶珠。世尊納受。是事疾否。

答言甚疾。女言。以汝神力。觀我成佛。復速於此。當時衆會皆見龍女。忽然之間。變成男子。具菩薩行。即往南方無垢世界。坐寶蓮華。成等正覺。

薛道光修性不修命張紫陽性命雙修

宋張紫陽。有一僧友。（即道光也）能入定出神。相語曰。今日能與遠遊。同往揚州觀醵花乎。曰。可。共處一室。相對瞑目。跌坐出神。紫陽至時。友先到。遶花一匝。紫陽曰。可折一花爲記。少頃。欠伸而覺。紫陽乃拈出一花。彼友僧袖手皆空。弟子問。紫陽曰。我則性命兼修。聚之成形。散之成氣。所至之處。真神見形。謂之陽神。彼之所修。欲速見功。直修其性。不復修命。故所至地。無復形影。謂之陰神。陰神不能動於物也。見灌頂疏。

阿難四分入滅

阿難付囑商那和修佛法已。於晨朝入城乞食。而作念言。阿闍世王與我有要。我往辭之。即至王門。守門人見王眠睡。不敢報知。阿難言。王若覺時。可白王言。阿難欲入涅槃。故來語王。阿難思惟。我今於恆河中。當入涅槃。可免毘舍

離。王舍城。二國相諍。即往恆河中流。又付最後弟子。摩田提已。作十八變。分爲四分。一分忉利釋提桓因。一分娑竭羅龍王。一分阿闍世王。一分毘舍離諸拏車等。詳見阿育王傳第三卷。

○卷十

認電爲珠徒勞珍藏

鳶輻經偈云。譬如有愚夫。見電生妄想。謂是琉璃珠。取已執持歸。置之瓶器中。守護如眞寶。不久悉消融。空想默然住。於餘眞琉璃。亦復作空想。今疏取之以喻外道。迷有漏天。作無爲解。而不識眞涅槃果也。

書曰天作孽四句

王拜手稽首曰。予小子不明于德。自底不類。欲敗度。縱敗禮。以速戾于厥躬。天作孽。猶可違。自作孽。不可追。既往背師保之訓。弗克于厥初。尙賴匡救之德。圖惟厥終。集傳。拜手。首至手也。稽首。首至地也。太甲致敬於師保。其禮如此。速。召也。戾。罪。孽。災。追。逃也。王拜手稽首。以致其敬而言

曰。予小子昏昧於德。自至不肖。嗜欲無節。而壞法度。縱肆不恭。而失禮儀。以召罪戾於吾身。凡天作之禍。猶可挽回。自作之殃。不可逃遁。已往既逆師保之訓。不能謹之於始。此後尚賴正救之力。以圖謀其終也。見商書太甲中。

依鏡拂塵本無一物

神秀大師偈曰。身是菩提樹。心如明鏡臺。時時勤拂拭。勿使惹塵埃。慧能六祖偈云。菩提本無樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何處惹塵埃。出法寶壇經。

掘井九仞而不及泉

孟子曰。有爲者。譬若掘井。掘井九仞。(同)而不及泉。猶爲棄井也。註云。八尺曰仞。言鑿井雖深。然未及泉而止。猶爲自棄其井也。見盡心篇。

梵志以不受爲宗

大智度論略云。舍利弗舅。摩訶俱絺羅。與姊舍利論議不如。思惟念言。非姊力也。必懷智人。寄言母口。未生乃爾。及生長大。當如之何。思惟是已。生憍慢心。爲廣論議故。出家作梵志。入南天竺國。讀十八種經誓不剪爪。因號爲

長爪梵志。以種種經書智慧力。摧伏諸論師已。還至摩伽陀國。王舍城。那羅聚落。至本生處。問人言。我姊生子。今在何處。有人語言。汝姊子者。適生八歲。讀一切經書盡。至年十六。論議勝一切人。有釋種道人。姓瞿曇。與作弟子。長爪聞之。即起憍慢。生不信心。而作是言。如我姊子。聰明如是。彼以何術誘誑剃頭作弟子。說是語已。直向佛所。問訊訖。一面坐。作是念。一切論可破。一切語可壞。一切執可轉。乃至以何論議道。而得我姊子。作是思惟時。佛令立論。以何爲宗。梵志曰。瞿曇。我一切法不受爲宗。佛言。汝一切法不受。是見還受不。長爪梵志如好馬見鞭影即覺。便著正道。低頭思惟。佛置我著二處負門中。若我說是見我受。是負處門サ。故多人知。云何自言一切法不受。今言是見我受。此現前妄語。第二負處門細。我不受之。以不多人知故。作是念已。答佛言。瞿曇一切法不受。是見亦不受。佛語梵志。汝不受一切法是見亦不受。則無所受。與衆人無異。何用貢高而生憍慢。如是長爪梵志。不能得答。自知墮負處。即於佛一切智中。起恭敬。生信心。投佛出家。證羅漢果。

祖家謂之無心猶隔一重關

同安察禪師。十玄談云。問君心印作何顏。心印何人敢授傳。歷劫坦然無異色。呼爲心印早虛言。須知體自虛空性。將喻紅爐火裏蓮。莫謂無心云是道。無心猶隔一重關。見禪宗諸祖歌頌集。

獅絃奏於羣音

萬善同歸集云。譬如有人。用師子筋以爲琴絃。其聲一奏。一切餘絃。悉皆斷壞。若人菩提心中。行念佛三昧者。一切煩惱。一切諸障。皆悉斷滅。

首楞嚴經指掌疏事義（終）