南無本師釋迦牟尼佛

清 欽賜雲南法界寺講經廣陵沙門 溥畹 述

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏

下冊

財團法人佛陀教育基金會印贈

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏（下冊）目錄

上冊

溥畹法師傳 …… 001
大佛頂首楞嚴經寶鏡疏
卷一 …… 003
卷二 …… 077
卷三 …… 257
卷四 …… 467
卷五 …… 655

下冊

卷六 …… 833
卷七 …… 973
卷八 …… 1147
卷九 …… 1303
卷十 …… 1509
卷十一 …… 1665

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏卷第六

清欽賜雲南法界寺講經廣陵沙門溥畹述

二示結解本二一明結解無二二一疑請

阿難白佛言世尊如來雖說第一義門今觀世間解結之人若不知其所結之元我信是人終不能解世尊我及會中有學聲聞亦復如是從無始際與諸無明俱滅俱生雖得如是多聞善根名爲出家猶隔日瘧惟願大慈哀愍淪溺今日身心云何是結從何名解亦令未來苦難衆生得免輪迴不落三有作是語已普及大衆五體投地雨淚翹誠佇佛如來無上開

示。

此索俱生我法結解之元也。蓋佛前來已示六根生起之由。與夫結相結元。莫不詳析。其如當機雖知六根是結。將謂惟屬分別我法。然猶未知俱生細惑。成結之元。又在何處。故有此請。乃問俱生我法成結之元。不知仍是六根別無他物。故躡佛語云。如來雖然前來已說第二義門。詳示根結之元。以及解結之法。歷歷分明。其柰我等惑障深厚。尚未了明。何者方是俱生我法結解之元。今觀佛說世間設欲解結之人。必要知其所結之元。然後可

以盡解其結設若不知所結之元我固信彼終不能解。世尊。我等有學亦復如是。良由從無始際與諸我法分別俱生界內界外一切無明滅時俱滅。生則俱生。由此俱生細惑所以流浪生死。我雖得此多聞善根。不過名爲出家而已。何則。佛開示時。暫似解悟。至修習處依舊糊塗。所謂說時似悟對境還迷。乍迷乍悟。如隔日瘧。以分別惑除。如安日。俱生仍在。如發日也。惟願大慈哀愍淪溺。今日現在若身若心。云何乃是俱生之結。要從何處修習。然後方名爲解耶。倘蒙垂示。不惟現前獲益。亦令

未來八苦八難一切眾生不落欲有色有無色有也作是云云翹佇者如鳥張翼而望哺也蓋當機之疑以俱生我法爲生死結元然且不知又在何處豈知卽是六根更無他物者哉

二指示二　一經家敘瑞

爾時世尊憐愍阿難及諸會中諸有學者亦爲未來一切眾生爲出世因作將來眼以閻浮檀紫金光手摩阿難頂卽時十方普佛世界六種震動微塵如來住世界者各有寶光從其頂出其光同時於彼世界來祇陀林灌如來頂是諸大眾得未曾有

此敘瑞以表法也。爾時世尊。慇念現在以及未來。欲爲出世修習眞因。普示將來人天眼目。故以勝金兜羅綿手摩阿難頂者。正表以頂法授之也。六種震動者。表六結將除也。諸佛流光灌如來頂者。表此頂法。乃諸佛共證。所謂十方婆伽梵。一路涅槃門也。問。從前至此。四次放光。獨有此番諸佛同放。又何異乎。答。初爲說呪摧邪。次由破妄顯眞。後乃顯見生信。今爲修定成行。故前三次。依教信解。未能破惑。今將修定。必破無明。故諸佛同放。正表結解體無二也。然此結解一章。正成行取證要緊

之過脈耳。以因此說。方生後文耳根圓通。故現斯瑞預表報也。

二如來正示二　一諸佛共說

於是阿難及諸大眾。俱聞十方微塵如來。異口同音。告阿難言。善哉阿難。汝欲識知俱生無明。使汝輪轉生死結根。唯汝六根。更無他物。汝復欲知無上菩提。令汝速證安樂解脫。寂靜妙常。亦汝六根。更非他物。此諸佛共說者。以當機雖得六銷。尚未亡一。故於根中無始虛習。生住異滅。分齊頭數。俱生無明。不能了達。將謂除此之外。別有結元。以故諸佛異口

同音而告之曰。生死結元。唯汝六根更無他物。無上菩提。亦汝六根更非他物。異口同音者。以佛佛道同。所言無異也。結根者。固而不開曰結。續而不斷曰根。謂根中六結。與根俱生。故名俱生無明。爲結元也。唯六根亦六根者。正顯結解根爲之本。乃罪之魁。功之首也。無上菩提。能證自覺聖智也。安樂等所證常樂我淨四德也。

二本師親宣二 一疑問

阿難雖聞如是法音。心猶未明。稽首白佛。云何令我生死輪迴。安樂妙常。同是六根。更非他物。

此申疑請問也。意謂根塵識三。名十八界。迷之則爲生死結根。悟之皆爲如來藏性。信固然矣。何故十方如來。但言生死安樂。亦惟六根而六塵六識不與何耶。

二正示二　一長行

佛告阿難。根塵同源。縛脫無二。識性虛妄。猶如空華。阿難。由塵發知。因根有相。相見無性。同於交蘆。是故汝今知見立知。卽無明本。知見無見。斯卽涅槃無漏眞淨。云何是中更容他物。

此佛釋明亦惟六根之所以也。故告之曰。諸佛舉

根而不言塵識者。非遺乎塵識也。蓋根塵識三。自相而觀。不無彼此。約義而論。不出見相。然皆依於自證而起。遡流窮源。惟是一體。且根之與塵雖有內外親疏。然皆相分。乃是共本同源。故縛則同縛。脫則同脫。雖同縛脫。元無二體。故舉根而塵在其中矣。所以不言識者。以識雖屬見。其性無源。乃根塵相對。互相引發。所謂前塵虛妄相想。猶若空華。了無實體。既非縛結之根。又非脫解之本。故舉根而識亦攝其中矣。由其六塵既無別體。六識又無別源。是故諸佛同言結解。唯是六根。良以此也。不

惟根塵識三。是爲如此。阿難。卽見相二分。亦無實體。何則。以六根由六塵而始發知見。六塵因六根而方有塵相。故相離見無相之自性。若見離相無見之自性。則知相見互立。俱屬依他。元無實性。如同二蘆交抱相生。單則撲地。不能獨立。由是義故。諸佛共說生死輪迴。安樂妙常。同是六根。更無塵識與他物者此也。由汝現今於六根門頭。不了見聞覺知。元屬依他體性空寂。立爲實有。見聞覺知。起偏計執。逐境攀緣。斯則六根。卽是無明結縛。輪迴生死之本。若於六根門頭了得見聞覺知。乃依

他起。當體虛無。不生徧計。則見聞覺知。混然虛寂。唯一圓湛成實之性。斯則六根。卽是安樂解脫。寂靜妙常。涅槃之本。然是六根。衆生不知依他起性。起徧計情。故於本無漏中。幻爲有漏。本眞淨中。幻成妄染。所以知見立知。卽結縛生死。是結從根結也。更非他物爲之結元。知見無見。卽解脫涅槃。亦解從根解也。豈容他物爲之解元。是以諸佛共云無他物也。

二偈頌二　一標偈

爾時世尊。欲重宣此義而說偈言。

蓋偈頌之義略有四種。一阿耨窣覩婆頌。無論長行短偈。但三十二字。便算四句。即爲一偈。二名伽陀。此云諷頌。或云不頌。謂不頌長行故。或名直頌。謂直以偈說法故。三名祇夜。此云應頌。謂與長行相照應故。或云重頌。即重頌長行。由其所說義未盡故。四蘊陀南。此云集施頌。謂以少言攝集多義施他誦持故。然經立偈頌。又有八意。一少字攝多義故。二讚歎者多偈頌故。三爲鈍根復重說故。四爲後來者說故。五隨意樂故。六易受持故。七增明前說故。八長行未說故。今此經內。於前四中。二三

所攝入意之內正惟三七兼二五八然長行偈頌前後相望若準清涼仍有五對十例謂有無廣略離合先後隱顯至文可知此下頌文共有九偈其中應頌諷頌彼此前後互相交糅大都發明六根結解掃除眞妄融歸藏性以成斯定之密因修證也

二正頌二　一祇夜頌前

眞性有爲空　緣生故如幻　無爲無起滅
不實如空華　言妄顯諸眞　妄眞同二妄
猶非眞非眞　云何見所見　中間無實性

是故若交蘆　結解同所因　聖凡無二路
汝觀交中性　空有二俱非　迷晦卽無明
發明便解脫

此應長行而頌也。意謂上來根塵識三。見相二分。設依本如來藏妙眞如性而論。皆是世間有爲之法。當體全空。以是依他起性。無非仗因託緣而生。非有自性之實體。故皆虛幻之事也。不惟世間三科二分生滅之事有爲如幻。卽出世間菩提涅槃不生不滅無爲之理。由對待顯。亦是不實。猶如空華。此正頌前根塵同源縛脫無二。識性虛妄猶如

空華也。若例掌珍。前半偈應立量云。眞性是有法。以有爲爲宗。因云隨緣生故。同喻如幻事。後半偈亦應量云。眞性是有法。以無爲爲宗。因云無起滅故。同喻如空華。下乃轉釋云。何故有爲無爲俱如幻事空華。皆不實耶。以其言妄者。無非爲顯眞也。乃對待法。故中論云。若法爲待成。是法還成待。今則無因待。亦無所成法。故妄既是妄。由其對待。則眞亦成妄。豈非同成二妄乎。故我所說本如來藏。玅眞如性。猶非出世無爲涅槃之眞。亦非世間有爲生死之非眞也。然則此性既非是眞。又非非眞。

云何而有能見之根識及所見之塵相耶。須知內根外塵中間識性及見相二分。均無實性。由是義故。但若交蘆設解去這邊則那邊不立。故結則同結。解則同解。唯一所因同是六根。更無他物。但解之則聖。結之則凡。所以生死涅槃。元無二路者也。設或不達眞性之理。汝且觀此交蘆中性。自可明矣。謂之曰空。蘆相宛然。謂之曰有。中無實體。則知根塵見相。亦復如是。謂之曰空。現有作用。謂之曰有。實無自性。故知此性非眞空之涅槃。非有爲之生死。若空若有二俱非也。但以衆生迷晦此性。卽

成無明。結縛六根。若能發明此性。卽是六根解黏脫縛。故知眞性本無凡聖生死涅槃。而迷晦者。卽爲縛爲結。爲凡爲生死。發明者。卽爲脫爲解。爲聖爲涅槃。法爾如然。更無他物。惟在當人發明與不發明耳。此三偈。卽頌前由塵發知。乃至云何是中更容他物也。

二伽陀開後

解結因次第　六解一亦亡　根選擇圓通

入流成正覺　陀那微細識　習氣成暴流

眞非眞恐迷　我常不開演　自心取自心

非幻成幻法　不取無非幻　非幻尚不生
幻法云何立　是名妙蓮華　金剛王寶覺
如幻三摩提　彈指超無學　此阿毘達磨
十方薄伽梵　一路涅槃門

此直頌以開後也。意謂前來雖說結解同因。然欲解結必因次第。但得六根結解。須知一亦不立。俱同偕亡。此正開後六解一亡之疑也。因次第者。即後云此根初解。先得人空。空性圓明。成法解脫。解脫法已俱空。不生乞次第也。一亦亡者。即後云若總解除。結若不生。則無彼此。尚不名一。六云何成。

此一亡義也。然欲解結。必須選根。苟能擇得圓通一根。方可入流亡所。始得寂滅現前。而成等正覺也。此復開後圓通修證也。然當機雖聞根塵同源。猶不知其源是何物。然雖聞交中之性。而且不達何者爲性。雖聞六解一亡。而又不知以何爲一。故此示之。蓋源性一者。卽是第八識梵語陀那。此云執持。以能執持一切染淨種子。與夫根身器界。令不散失者是也。謂此識卽如來藏。一念受熏轉爲藏識。遂有一切種習。含藏於中。故其爲體淵深莫測。微細難知。二乘不克測其源。等覺未能窺其際。

然而此識自無始來爲妄習氣分展轉受熏遂成見相前七轉識任運攀緣渾如瀑流莫能堵禦若謂是眞其奈含藏妄習若謂非眞其奈體卽眞如設說卽眞恐其迷妄爲眞未免將甎以當玉設說非眞又恐迷眞逐妄以致棄水而求波所以眞與非眞二皆難說我故尋常權小教中不輕爲人開示演說者此也由其不達根塵識三見相二分元本一心誤以能見爲心妄取所見爲境是將自心仍取自心乃從本無根境非幻體中攬塵結根幻成根境此則從畢竟非幻之中而成畢竟之幻法

也。但能旋轉六根。脫黏內伏。不取六塵。則永無世間有爲生死之幻法。與出世間無爲涅槃之非幻法矣。由其妄取。故有幻與非幻。若不妄取。不惟無幻。亦無非幻。則非幻之法。尙然不生。而有爲幻法云何立耶。以故是定名之曰妙蓮華金剛王寶覺如幻三摩提也。以此法門。自性本具。在有爲而非有。在無爲而不無。於淨無著。於染無汙。說眞非眞。名幻非幻。故如妙蓮華。處汙泥而不染。此顯法身德也。以根境結惑。觸之則銷。無始無明。撞著便碎。故云金剛王寶覺。此顯般若德也。以此根性卽有

卽空非生非滅無修而修不妨幻修無證而證不妨幻證故云如幻此顯解脫德也合此不思議一心三德以爲旋根脫塵修習正定故名三摩提也此卽本經所詮大佛頂首楞嚴王三昧也亦卽金剛王如幻不思議佛母眞三昧也然其名目雖殊而理體則一苟能於此外脫塵緣內旋根性一彈指間可超無學所謂狂心歇處卽菩提耳須知此根性三昧是無比法門乃十方如來入涅槃門一條大路也梵語三摩提此云正受以不受諸受故亦云正定揀非偏邪故阿毘達磨云無比法薄伽

梵具有六義謂自在熾盛及端嚴名稱吉祥與尊貴若據大論薄伽云破梵云煩惱謂能破煩惱故此中門字正應前請要因門入故此指示如幻三摩提以爲入華屋之正門也

二明六解一亡二一敘益呈疑

於是阿難及諸大眾聞佛如來無上慈誨祇夜伽陀雜糅精瑩妙理清徹心目開明歎未曾有阿難合掌頂禮白佛我今聞佛無遮大悲性淨妙常眞實法句心猶未達六解一亡舒結倫次惟垂大慈再愍斯會及與將來施以法音洗滌沈垢

此敘已悟結解。惟屬六根。而單不知解結次第。六解一亡。尚未了然。故復請示也。慈誨指前偈也。祇夜云應頌。亦云重頌。即應長行而重頌也。伽陀云不頌。亦云直頌。又名孤起。更名諷頌。即不頌長行。竟直孤起諷美而頌也。雜糅者。謂諷應交呈。前後照應。文迴織錦之機。義走盤珠之妙也。精瑩者。謂能詮之文辭華精彩。字句瑩明。故所詮之理微而且妙。清楚透徹。皎然可知。寧不令人心開意解而眼目清明者乎。始自歎曰。若非如來開演藏性。何由得知自性本定。此眞從來未曾有也。以故合掌

頂禮謝前益而呈後疑也。無遮大悲者。謂此根中之性。如來尋常恐人迷惑。遮而不演。今則無遮。已蒙大悲而開演矣。我今悟得根中之性。本來清淨。本來微妙。本來眞常。始知如來已往從前。皆是眞語實語。不誑不異。如所如說。正法之句也。然我心中猶有未達。前佛既云根塵同源。縛脫無二。迷晦卽無明。發明便解脫。斯則結無前後。解無倫次。六根若解。一覺應顯。云何又說解結因次第。六解一亦亡。此固不解者也。惟望再示舒結倫次。一亡所以。殊使而今而後。一切衆生。洗滌根中積生虛習。

深沈垢染塵沙無明以獲清淨也。

二舉事辯答二　一辯結巾愈迷

卽時如來於師子座整涅槃僧斂僧伽梨攬七寶几。引手於几。取劫波羅天所奉華巾。於大衆前。綰成一結。示阿難言。此名何等。阿難大衆俱白佛言。此名爲結。於是如來綰疊華巾。又成一結。重問阿難。此名何等。阿難大衆又白佛言。此亦名結。如是倫次綰疊華巾。總成六結。一一結成。皆取手中所成之結。持問阿難。此名何等。阿難大衆亦復如是。次第酬佛。此名爲結。佛告阿難。我初綰巾。汝名爲結。此疊華巾。先實一

條。第二第三。云何汝曹復名爲結。阿難白佛言。世尊。此寶鬘華緝績成巾。雖本一體。如我思惟。如來一綰。得一結名。若百綰成。終名百結。何況此巾。祇有六結。終不至七。亦不停五。云何如來祇許初時第二第三不名爲結。佛告阿難。此寶華巾。汝知此巾元止一條。我六綰時。名有六結。汝審觀察。巾體是同。因結有異。於意云何。初綰結成。名爲第一。如是乃至第六結生。我今欲將第六結名。成第一不。不也世尊。六結若存。斯第六名。終非第一。縱我歷生盡其明辯。如何令是六結亂名。佛言如是。六結不同。循顧本因。一巾所造。

令其雜亂。終不得成。則汝六根。亦復如是。畢竟同中生畢竟異。

此先答其結解倫次。辯定同異以喻迷也。即時下。正明如來言相並彰。人易曉善巧說法意也。整謂整頓。涅槃僧云裹衣。即是下裙。僧伽梨云雜碎服。即是大衣。劫波羅云時分。即夜摩天。綰結者。取其華巾。左右交加。互相穿插。綰成一結。以示阿難。此名何等。俱言為結。次則如來又綰一結。又如是問。亦答名結。由是次第綰至六結。一一持問。皆答為結。此示結起之時。元有次第明矣。蓋以身中六

結基於藏識人固難知故取巾比況令其易知也然喻意大槩不可不辯佛以寶疊華喻如來藏性絹績成巾喻如來藏隨緣轉成阿陀那識即第八含藏識也巾本一條絹成六結喻藏識現起見相二分而此二分元是一體猶一巾然但見爲能緣相爲所緣故根塵相偶發起識心則名爲結設使根塵不偶識心亦無是於結心解即分散矣佛告阿難下是以一巾喻藏識巾有兩頭喻藏識現起見相二分絹成六結喻相見因依而結成六根也意謂巾實一條應成一結至如我初絹時汝等名

結。這是理當。如何第二第三以至第六。汝曹復皆名結。此何謂耶。此正如來推情問事設法拿人。欲令不打自招。以故返詰第二第三不當名結。要使當機自說。巾體元一。因結成六。以顯一是對六而稱六。乃藉一以名。若以巾體論。則元是一。若以結相論。則現成六。正見名目雖然有一有六。而實本體非一非六也。佛告阿難。此巾既知元是一條。因我六綰而名六結。汝且審的仔細觀察。未結之先。巾體無異。本來是同。元無有一。既結之後。因結有六。遂而成異。由是名六。於意云何。我今欲將第六

結喚爲第一。如以意根當眼根用。果可得乎。此佛以性中相知。故詰其可能互換不。當機則曰不也世尊。六結若存。斯名第六。終非第一。縱盡明辯。不能令第六結顚倒錯亂成第一結名也。此當機見用中相背。故答其不能互用也。故佛迎而許之曰。汝言如是。六結雖然不同。若還循順顧其本因。元是一巾造成六結。若欲令其前後互換錯亂其名。終不得成。則汝現前六根。亦復如是。蓋未結之先。本如來藏妙眞如性。本無同異。原非一六。既結之後。見相俄興。各分疆界。故有同異。遂成一六。故見

相根塵望陀那而言則爲同爲一。自陀那對見相根塵而論則爲異爲六。此正迷眞逐妄從畢竟本無一六之同中而生出畢竟一六之異也。

二辯解巾喻悟三　一喻六解一亡

佛告阿難汝必嫌此六結不成願樂一成復云何得。阿難言此結若存是非鋒起於中自生此結非彼彼結非此如來今日若總解除結若不生則無彼此尙不名一。六云何成佛言六解一亡亦復如是。由汝無始心性狂亂知見妄發發妄不息勞見發塵如勞目睛則有狂華於湛精明無因亂起。一切世間山河大

地。生死涅槃皆卽狂勞顚倒華相。

此復審明六解一亡。欲令當機自悟解結之方法也。佛告阿難。我雖綰巾成結。汝必不喜。嫌此六結不欲成六。惟願喜樂還成一巾者。然復依汝當用何法方可得乎。阿難言。六結若存則彼此各有定位。復有定名。若以六作一。則彼是此非。諍論鋒起。決不可得。以此結非彼結。彼結非此結故也。如來今日若將六結一總解除。結旣不有。自無彼此。彼此旣無。則一之名尙不可得。而六之義何出而成耶。佛見阿難將有亡一之機。故就其所解以導之

曰。須知六解一亡。亦如是也。由汝無始逐妄迷眞。故有一六耳。心性者。指如來藏心。妙眞如性全體大用也。此合上寶疊華也。狂亂者。謂眞爲妄。轉如來藏隨緣而成阿賴耶第八藏識。合前緝績成巾也。知見妄發。發妄不息者。由藏識而現見分。勞見發塵者。由見分而復成相分。見根既成。則根塵識備合前一巾而成六結。下復舉喻以明法。勞目喻見分。狂華喻相分。湛精明無因起者。謂於如來藏湛精圓明清淨本然之中。一念隨緣。遂成藏識。而有見相根塵情與無情。一切世間。故器世間。則有

山河大地。情世間。則有生老病死。正覺世間。則有菩提涅槃。若以正眼而觀。總屬心性狂亂。如勞目所見。無有異也。故心性顛倒。則有情與無情根塵一六。正猶勞目顛倒。妄見虛空華相也。設能返妄歸眞。自住三摩地中。則見與見緣。併所想相。如虛空華。本無所有。是一尙無名。何有於六哉。

二喻解結唯心

阿難言。此勞同結。云何解除。如來以手。將所結巾。偏掣其左。問阿難言。如是解不。不也世尊。旋復以手偏牽右邊。又問阿難。如是解不。不也世尊。佛告阿難。我

今以手左右各牽竟不能解。汝設方便云何解成。阿難白佛言世尊。當於結心解卽分散。佛告阿難。如是如是。若欲除結。當於結心。阿難。我說佛法從因緣生。非取世間和合麤相。如來發明世出世法。知其本因隨所緣出。如是乃至恆沙界外。一滴之雨亦知頭數。現前種種。松直棘曲。鵠白烏玄。皆了元由。是故阿難。隨汝心中選擇六根。根結若除。塵相自滅。諸妄銷亡。不眞何待。

此明解結當解心也。阿難問言。此勞見發塵之六根。固同一巾綰成之六結。但不知以何方法便可

解除。如來以巾偏掣其左。故問之曰。如是解不。曰不也世尊。此喻執見分爲實有者。不得心空。未可解也。旋牽右邊。又故問曰。如是解不。曰不也世尊。此喻執相分爲實有者。不得境寂。未可解也。於是如來欲其自悟。故返問云。吾今左牽右掣竟不能解。汝當自設方便。云何計較便解得成。阿難意謂此易事耳。但當於結中心空處下手一解。卽便分散。有何難哉。須知當機喻則了然。法猶未在。故佛且印之曰。喻既如是。法亦如是。若欲解除六根之結。非從結心下手。則不可耳。蓋結心者。喻陀那識

中也。但能現前內旋根伏。外絕塵緣。如是則現行不生。種子自滅。而陀那識中。半分生滅。由此銷融。則能藏所藏我愛執藏。全體轉爲如來藏性。而無始無明。當下俱成大圓鏡智。如是方名炙病得穴。解結當心也。然恐當機於此疑曰。因解結妄。緣此證眞。是則因緣皎然明白。如何前來屢排斥耶。以故釋云阿難。我說成佛之法。從因緣生者。非取四大和合。發明世間諸變化相之麤因緣也。如來今日之所發明。世間六凡之染法。出世四聖之淨法者。一一知其本因隨所緣出也。蓋六凡四聖之因。

本於如來藏性隨染淨緣成十法界所謂隨心應量循業發現者也此卽藏性隨緣而爲成事無明故我教汝解結從心者正以無明體空卽是不動眞如乃明本來不動之因妙能成事之緣豈汝尋常所知之麤相哉不特此也如是世出世間聖凡染淨與夫一切山河大地明暗塞空乃至恆河沙界之外一滴之雨我亦知其分齊頭數以及現前所有物相至如松何以直棘何以曲鵠何以白烏何以玄我皆了達知其元由者何故以其聖凡染淨情與無情大而世界細而微塵莫不皆因如來

藏心以成其體我今既以不滅不生合如來藏而如來藏圓照法界。是以一切皆自心物。所以洞悉纖毫無差。良由徹法底源能如是耳。以故阿難隨汝志願心中歡喜。選六根內擇一圓根。但能一門深入。則餘五根應拔圓脫。但得根結若除。則見分種盡。心卽空矣。塵相自滅。則相分種盡。境乃寂矣。果爾見相諸妄種習銷亡。則根塵結相俱爲烏有。此際心空境寂。猶皓月當天。則自性眞定全體現前。設或不爾。復何待耶。

三喻結解卽定

阿難。我今問汝。此劫波羅巾。六結現前。同時解縈。得同除不。不也世尊。是結本以次第綰生。今日當須次第而解。六結同體。結不同時。則結解時。云何同除。佛言六根解除。亦復如是。此根初解。先得人空。空性圓明。成法解脫。解脫法已俱空。不生。是名菩薩從三摩地得無生忍。

此明根結俱解。卽正定現前也。以上章發揮本如來藏妙眞如性。旣無餘蘊。此正顯示根結俱解當下乃是自性眞定。卽大佛頂首楞嚴王。如幻三摩提也。以故世尊仍約解結之喻而問阿難曰。此巾

現前六結。吾將同時解其縈縛。未審可得不須次第同時除不。對曰不也世尊是結本以自一至六次第綰生今欲解之亦當自一至六次第而解可也以六結雖同一巾之體。如來綰結元不同時。則結時既有次第而解時亦應次第。云何能得一時同除耶。若以法合次第者。乃心性狂亂知見妄發勞見發塵是也。非先解眼結次解耳結後解鼻結之謂也。六結不能一時同解者。以初學者心無二用力當專一。設於六根齊做工夫。未免分心返成散亂。故須擇一圓根於此下手。但得一根先解。則

餘五根應拔圓脫矣。此因當機既知結由次第。不可同除。故佛見有可接之機而導之曰。六根解除。亦復如是。此根初解者。則一解一切解。以其性無二體故也。所以一根返源。六根解脫。根既不緣塵無所偶。識亦不生。則分別俱生二種我執從此先斷。故得人空。既得人空。則知世間五蘊非有。四大本空。返觀生死悉屬空華。由是圓悟。明知萬法之性。當體全空。則分別俱生二種法執因此頓斷。成法解脫。既得法空。則知出世間無爲不實。菩提本無。返觀涅槃俱成幻事。由是人法俱空。解脫已後。

不可便作到家念頭。若然。則墮法身邊矣。必須空其二空。併俱空之念。亦不可生。如是方名性修菩薩。從大佛頂首楞嚴王。如幻三摩地中。眞得無生無法。無生法忍者也。須知一經所詮。圓通正修。唯在於此。卽下諸聖各述。不過從此出身之履歷耳。所以古解不達斯義。牽引配合。類皆蛇足。今槩不取。殊不知本經自有一心三觀。而返晦之。且以臆說妄生枝蔓。是何異舍家雞而愛野鶩者耶。蓋本經之一心者。卽前一體三名。如來藏性也。三觀者。卽今一定三名。人法俱空也。以如是心修如是觀。

依如是觀證如是心。方謂因心果覺。名目相應也。故後文云。作是觀者。名爲正觀。若他觀者。吾弗知矣。此則稍酬妙奢之請。略明有三摩提名大佛頂之義也。或曰。此經自唐宋已下。解疏雜出。昭若日星。並垂於世。可無論矣。即有好事諸師。硬配三觀。強攙六識。然其辭義相習成風。已非一日。今子拂之。能禁來者必無諍乎。予曰非然也。蓋諸師之註楞嚴者。或自述悟證。或自附本宗。乃諸師之楞嚴。非釋迦之楞嚴也。今所述者。唯釋迦之楞嚴。乃十法界共具之楞嚴。非予一人之楞嚴。何諍之有哉。

固知今後凡有公心具擇法眼者不我諍也。卽或不然知我罪我又何辭焉。

二直示一門 五 一當機求示

阿難及諸大衆蒙佛開示慧覺圓通得無疑惑一時合掌頂禮雙足而白佛言我等今日身心皎然快得無礙雖復悟知一六亡義然猶未達圓通本根世尊我輩飄零積劫孤露何心何慮預佛天倫如失乳兒忽遇慈母若復因此際會道成所得密言還同本悟則與未聞無有差別惟垂大悲惠我祕嚴成就如來最後開示作是語已五體投地退藏密機冀佛冥授

此求示圓通本根。爲修定方便。卽前所謂入華屋之門也。何難大衆蒙佛開示。雖達一心三觀。乃名慧覺。一解六亡。卽是圓通。由知六解一亡。而得人空。故身無礙。解脫法已俱空。不生故心無礙。然猶未達六根之中。誰爲圓通修習本根。應當選取者也。良由我輩萍游六道。生死飄零。積劫迷眞。無依無恃。義如孤子。雖獲華屋。尚未入門。事猶露處。何心何慮。者喜出望外也。預猶在也。天倫者。以父子兄弟天性之親。自然倫序。當機乃佛堂弟。故云爾也。如失乳兒忽遇慈母者。久失法乳。今幸得也。若

復因此遭際幸會便得成道不亦快乎設或不然則我前來蒙佛開示所悟所得陀那根性一解六亡三空觀智如是密言皆爲無用何故既無用力之處則還同昔日本未悟時元是一樣而與未聞陀那一亡三空無以異矣惟垂大悲愍其苦惱必定惠我祕密法門當屬何根以便趨進妙莊嚴路成就我等圓通修習足見如來成始成終指示性定之最後開示也作是語已五體投地退居一面內藏密機惟冀如來冥冥傳授以前佛云隨汝心中選擇六根其可入者吾當發明令其增進當機

至此。既不能自擇。又不敢再請。故但求佛冥熏加庇。或可傍通一線而授之也。

二如來徧詢

爾時世尊普告眾中諸大菩薩及諸漏盡大阿羅漢。汝等菩薩及阿羅漢。生我法中。得成無學。我今問汝。最初發心。悟十八界。誰爲圓通。從何方便入三摩地。

此佛徧詢諸聖。令述圓通。以應密機之請也。爾時世尊普告眾曰。汝等當時。從佛口生。從法化生。在我教法之中。得成菩薩及四果無學者。吾今問汝。最初乃因何法發菩提心。悟此六根六塵六識。十

八界中誰爲圓通始從何法爲最初下手修行方便然後得入三摩地耶問向下二十五聖據所觀法有三科七大今佛止曰三科不及七大何耶答三科七大乃開合之殊耳以彼識大合此六識彼之根大合此六根彼餘五大總合六塵以六塵之體不出地水火風空故也但言三科即攝七大故前文云十方如來于十八界一一修行皆得圓滿無上菩提者是也又此三科說復合之不開塵識唯是六根故前文云令汝生死安樂妙常問是六根更非他物者此也

三諸聖各說二一諸聖略明四一六塵圓通六

一陳那觀聲

憍陳那五比丘。即從座起。頂禮佛足而白佛言。我在鹿苑。及於雞園。觀見如來最初成道。於佛音聲悟明四諦。佛問比丘。我初稱解。如來印我名阿若多。妙音密圓。我於音聲得阿羅漢。佛問圓通。如我所證音聲爲上。

此從聲塵入圓通也。憍陳那。云火器。以先世爲事火外道。因此爲姓。阿若者。名也。此翻無知。非無所知。乃知無耳。即是眞知。無知。無所不知也。或云拘

鄰此翻已知亦翻最初解五比丘者父族三人即額鞞跋提俱利也母族二人即憍陳那十力迦葉也以佛初入山時父王思念遣彼待衛然此五人三喜五欲二喜苦行佛苦行時三即捨去及受乳糜時二又捨去俱往鹿野苑中同修異道佛成道後三七思惟先尋度之爲說四諦陳那先悟佛三問知解否三答已知已解以此尊者在一切人天羅漢衆前初聞佛法最先知解得道故也雞園者智論云昔因野火焚林林中有雉入水漬羽以救其焚因而名地即纂要所謂雞頭摩寺也陳那意

謂我見如來最初成道。於此二處三轉四諦。皆借音聲。我等發明亦賴音聲。以最初先解。佛卽以解印證我名。以初聞四諦微妙音聲。不循聲轉返聞自性。故得根塵併脫。能所皆空。由是密契四諦而獲圓通。我實於佛三轉音聲得阿羅漢。佛今問我所證圓通。當以音聲而爲上也。蓋此二十五聖各述圓通者。正爲如來前說三科七大。本如來藏妙眞如性之明證也。佛欲指示當機大衆。諸菩薩萬行首楞嚴定。故寄諸聖令其發揮。以明三科七大。無非入華屋之門。莫不究竟堅固。靡不眞實圓通

也。然則此中始於聲塵。終於耳根者。是就阿難及此方一類之機耳。以故文殊特簡之曰。此方眞教體清淨在音聞。欲取三摩地。實以聞中入者此也。

二沙陀觀色

優婆尼沙陀。即從座起。頂禮佛足而白佛言。我亦觀佛最初成道。觀不淨相。生大厭離。悟諸色性。以從不淨白骨微塵。歸於虛空。空色二無。成無學道。如來印我名尼沙陀。塵色既盡。妙色密圓。我從色相得阿羅漢。佛問圓通。如我所證色因爲上。

此從色塵入圓通也。優婆尼沙陀云色性空。亦云

近少以微塵是近空之少分也因多貪欲佛令作不淨觀以對治之令轉貪心而成厭心也觀不淨者即九想之前先觀不淨死想也謂觀身中三十六物外則九孔常流不淨以自受生則種子不淨及乎入胎則住處不淨將出胎時則生處不淨及至於死則究竟不淨從此遂作九相觀法一胖脹二青瘀三爛壞四血塗五膿爛六蟲啖七散想八骨想九燒想由作是觀因知此身從生之始至死之終無有一淨乃至白骨燒作微塵亦是不淨所以生大厭離悟諸世間傾國傾城之色笑爲雲爲

雨之性情莫不磨滅歸於白骨化作微塵畢竟成空也蓋初以九想與空對治色想是以色爲患而空爲藥也既知是空則病好藥除故能空之空所空之色二俱不立一併掃除由是空色二無頓除結使成無學道以故如來印我名字爲色性空以知欲塵之色既是不淨其性本空故獲勝淨妙明之色密證斯義以入圓通我從塵色麤濁之相因悟妙色勝淨之相得阿羅漢佛今問我所證圓通我以色相因之修習而爲上也

三香嚴觀香

香嚴童子。卽從座起。頂禮佛足而白佛言。我聞如來教我諦觀諸有爲相。我時辭佛。宴晦清齋。見諸比丘燒沉水香。香氣寂然。來入鼻中。我觀此氣。非木非空。非煙非火。去無所著。來無所從。由是意銷。發明無漏。如來印我得香嚴號。塵氣倏滅。妙香密圓。我從香嚴得阿羅漢。佛問圓通。如我所證。香嚴爲上。

此從香塵入圓通也。昔者如來教我於十八界一切法中。審諦而觀。諸有作爲虛幻之相。我時辭佛。晏然靜坐。晦跡潛修。清淨齋中。偶見比丘燒沉水香。其香之氣。無聲無相。非色非煙。寂靜悄然。來人

鼻中。蓋香氣者。乃有爲之一也。我因諦觀此之香氣非屬於木。何則。以徒木無火。則不生香。故知非木。非屬於空。何則。空性常在。香應常生。今燃則有。不燃則無。故知非空。非屬於煙。何則。蒙煙嗅香。可說煙生。今未蒙煙。寂然有香。故知非煙。非屬於火。何則。若火能生。凡燒應香。今燃他木。又無香氣。故知非火。審其散去處。則無東西南北之住著。觀其飄來時。又非木空煙火之從生。由是審觀。非木不自生。非空不無因。非火不他生。非煙不共生。四處無生。忽然了悟塵意銷亡。無生智顯。當下發明。頓

成無漏。故如來印我以香嚴爲號。我以香塵之氣。倏然銷滅。五分法身。妙香現前。由斯密證獲入圓通。故從香嚴得阿羅漢。佛今問我所證圓通。我以妙香莊嚴因之修習而爲上也。問既云童子。則從菩薩受稱。云何得阿羅漢耶。答。此敘昔證非謂今也。正如月光童子。初得小果。後於佛所得童眞名。預菩薩會耳。

四藥王觀味

藥王藥上。二法王子。并在會中五百梵天。卽從座起。頂禮佛足而白佛言。我無始劫。爲世良醫。口中嘗此

娑婆世界草木金石名數凡有十萬八千。如是悉知苦酸醎淡甘辛等味。并俱和合俱生變異是冷是熱有毒無毒。悉能徧知。承事如來。了知味性非空非有。非卽身心。非離身心。分別味因。從是開悟蒙佛如來印我昆季藥王藥上二菩薩名。今於會中爲法王子。因味覺明。位登菩薩。佛問圓通。如我所證味因爲上。」

此從味塵入圓通也。法王子者。以二菩薩堪紹佛種。令不斷絕也。五百梵天。乃其徒屬也。爲醫嘗藥。敘遠因也。以諸藥雖多。不出草木金石。然其爲味。我悉知之。若苦酸醎甘辛。此皆有味之味。以及於

淡。此乃無味之味。併眾味共成之和合。直爾采用之俱生。修煉炮炙之變異。其中之性。或是冷者。或是熱者。或有毒者。或無毒者。悉能徧知。今雖承事如來。宿習不忘。即從味性觀察。了知諸味之性。以其味性熾然在舌。故知非空。又無形質。故知非有。身即舌也。心即識也。然觀味性。非即舌識。何故。以諸味不來。則舌與識常自淡然。故知味性非即舌識而生也。非離舌識。何故。以舌識不嘗。則甘苦等味不能自現。故知味性非離舌識而有也。一一分別味性之因。非空非有。非即非離。從是開解。悟入

圓通。彼時蒙佛印我兄弟藥王藥上二菩薩名。今於楞嚴會中。忝爲法王之子。昔以分別味性之因。方獲本覺妙明之體。今佛問我所證圓通。我以分別味性之因而爲上也。按觀藥王經云。過去有佛號瑠璃光。有比丘名日藏。宣布正法。有長者名星宿光。聞說法故。將呵黎勒諸藥。奉日藏大眾。願我未來能治眾生身心二病。舉世歡喜。立名藥王。弟名電光明。復以醍醐上妙之藥供日藏大眾。因名藥上。以是觀之。此菩薩名。乃彼時佛印。非今得也。

五賢護觀觸

跋陀婆羅。并其同伴。十六開士。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我等先於威音王佛。聞法出家。於浴僧時。隨例入室。忽悟水因。既不洗塵。亦不洗體。中間宴然。得無所有。宿習無忘。乃至今時。從佛出家。令得無學。彼佛名我跋陀婆羅。妙觸宣明。成佛子住。佛問圓通。如我所證。觸因為上。

此從觸塵入圓通也。跋陀婆羅。云賢護。亦云賢守。謂自守賢德。復護眾生也。或云賢首。以位居等覺。眾賢之首也。開士者。菩薩之異稱。謂自能開悟。復能開悟眾生之大士也。先於威音等者。敘其宿昔。

以從水因忽悟圓通也。正明洗浴身於水合。冷暖澁滑俱觸之時。提起正念窮究此觸因何而有。若謂此觸既因洗塵而有者。則塵本無情。何能生觸。是不因洗塵而有明矣。若謂此觸是因洗體而有者。則四大本空。何能有觸。是不因洗體而有明矣。由是推究塵既不生。根亦不有。中間覺觸之心。妄然不動。因此便得悟入圓通。了知外塵內體。能洗所洗。俱無所有。以其宿生曾習斯觀。雖經多劫。元無忘卻。乃至今時。從佛出家。亦由斯觀。令得無學。彼時威音王佛。卽字我爲跋陀婆羅。我以妙悟觸

塵宣發了明如來藏性。得無生忍。成佛子住。佛今問我所證圓通。我以觸塵之因而爲上也。

六迦葉觀法

摩訶迦葉及紫金光比丘尼等。卽從座起。頂禮佛足而白佛言。我於往劫於此界中。有佛出世名日月燈。我得親近聞法修學。佛滅度後。供養舍利。然燈續明。以紫光金塗佛形像。自爾以來。世世生生。身常圓滿紫金光聚。此紫金光比丘尼等。卽我眷屬。同時發心。我觀世間六塵變壞。唯以空寂。修於滅盡。身心乃能度百千劫。猶如彈指。我以空法成阿羅漢。世尊說我

頭陀爲最妙法開明銷滅諸漏佛問圓通如我所證法因爲上

此從法塵入圓通也摩訶迦葉云大龜氏亦云飲光姓也名畢鉢羅是母禱樹得故尼名婆陀在家時婦也自敘燃燈塗佛二種勝因故感歷劫紫金光身袒衣吞日也六塵者由法塵乃五塵謝落影子故云六也變壞者以法塵托意識暫現即無於刹那間念念生滅厭其變壞唯以空寂修滅六盡七之定此定能滅六識空法塵盡七半分染末那故仍留半分淨末那以持定故入是定者若身若

心忘處忘時能度多劫如彈指頃故現在天竺國鷄足山入此定以待彌勒出世者是也我以空觀銷除法塵斷諸結使成阿羅漢以故世尊尋常說我頭陀爲最者以能抖擻法塵故也我由生滅法塵旣滅則微妙法性現前故得開悟了明藏性頓入圓通所以銷滅世間一切諸漏佛今問我所證圓通我以法塵之因而爲上也頭陀新譯杜多俱云抖擻約理卽抖擻法塵塵業自盡故名抖擻約事則有十二種行一阿蘭若二常乞食三次第乞四一食五節量食六中後不飲漿七糞掃衣八但

三衣。九塚間。十樹下。十一露地。十二但坐不臥也

二五根圓通　五　一那律觀眼

阿那律陀。即從座起。頂禮佛足而白佛言。我初出家。常樂睡眠。如來訶我爲畜生類。我聞佛訶。啼泣自責。七日不眠。失其雙目。世尊示我樂見照明金剛三昧。我不因眼。觀見十方。精眞洞然。如觀掌果。如來印我成阿羅漢。佛問圓通。如我所證。旋見循元。斯爲第一。

此從眼根入圓通也。阿那律云無貪。亦云如意。乃白飯王子。是佛堂弟也。以過去世曾將一飯施辟支佛。感九十一劫無貪窮苦受。如意樂。挼增一阿

含佛在祇園。爲衆說法。那律眼睡。佛呵之曰。咄咄何爲睡螺螄蚌蛤類。一睡一千年。不聞佛名字。那律於是奮志不眠。遂失雙目。世尊示以樂見照明金剛三昧者。令其攝心於見性中。一心樂見。專欲照明。唯此一念。別無他念。以正念不動。猶如金剛。故此三昧能破壞一切。而一切不能破壞。以念力堅固。則金剛眼睛半頭而現。所以不因眼根觀見十方。故知此見精則不雜於塵識。眞則非同於妄見矣。乃是如來藏中發本明耀。故能洞鑑大千。昭然若邇。猶觀掌中菴摩勒果也。以是之故。如來印

我成阿羅漢。今佛垂問所證圓通。我以外不隨塵故能旋見。內不依根故能循元。由是以葡萄朶換金剛眼。而入圓通。卽當以斯循元之見爲第一也。元者。乃吾人本有眞見。卽前矚暗之見。外繞之見。前云彼見眞精故不名見者此也。故謂循元而不曰循見者。良由是焉。

二槃特觀鼻

周利槃特迦。卽從座起。頂禮佛足而白佛言。我闕誦持。無多聞性。最初值佛聞法出家。憶持如來一句伽陀。於一百日。得前遺後。得後遺前。佛愍我愚。教我安

居調出入息。我時觀息。微細窮盡。生住異滅。諸行剎那。其心豁然得大無礙。乃至漏盡成阿羅漢。住佛座下。印成無學。佛問圓通。如我所證。反息循空。斯爲第一。

此從鼻根入圓通也。周利槃特迦。兄弟二名也。周利亦云周陀。此名大路邊生。槃特迦亦云莎伽陀。此名小路邊生。亦名繼道。其母乃長者之女。隨夫他國。垂產當歸。行至中途。卽誕其子。如是兩度。皆於路邊。凡生二子。故以大小而目之也。繼道者。以其兄弟相繼而生于道路也。其弟卽誦箒比丘。於

過去世爲大法師。秘吝佛法。不肯誨人。感愚鈍報。以宿善故。遇佛出家。五百比丘同教一偈云。身語意業不造惡。不惱世間諸有情。正念觀之欲境空。無益之苦當遠離。如是三年。日日教之不能成就。兄見其弟誦不能得。乃謂之曰。若不能誦。何不仍作白衣。槃特聞已。遂持繩泣至後園樹下。欲尋自盡。佛化樹神而斥之曰。迦葉佛時。卿作三藏弟子。五百吝法不誨。故獲斯報。但當自責。何爲自殘。仍現佛身而語之曰。勿怖。成無上覺。不由汝兄。佛乃以手牽詣靜室。教誦埽箒一句伽陀。經於百日。憶

得前埽。遺忘後箒。持得後箒。遺忘前埽。由是日久漸漸馴熟。佛將埽箒更名除垢。槃特思念灰土埽除則清淨也。我今結縛是垢。智慧是除。若以智慧埽除結縛。不亦可乎。佛知其機。且愍其愚。教令九旬安居。授以安那般那調息之定。謂調鼻中出息入息也。我於爾時但觀鼻根調入出息。工夫漸熟。心漸微細。先唯調其出入。後便窮其生滅。盡悉生住異滅。此之四相。乃名諸行。於一息中。具此諸相。於一相中。有九十九剎那。於一剎那。復具九十九生滅。生相一法如此。住異滅三亦然。由是觀察諸

行無常。剎那生滅。不唯出息入息。當體是空。卽內根外塵一切俱空。故得其心豁然開悟。證入圓通。得大智慧。自在無礙。乃至諸漏一切皆盡。成阿羅漢。住佛座下。特蒙印證。成無學道。佛今垂問所證圓通。我以返窮生滅之息。循順無漏眞空而入圓通。卽當以斯返循鼻根爲第一也。

三憍梵觀舌

憍梵鉢提卽從座起。頂禮佛足而白佛言。我有口業。於過去劫。輕弄沙門。世世生生。有牛呵病。如來示我一味清淨心地法門。我得滅心入三摩地。觀味之知。

非體非物。應念得超世間諸漏。內脫身心。外遺世界。遠離三有。如鳥出籠。離垢銷塵。法眼清淨。成阿羅漢。如來親印登無學道。佛問圓通。如我所證。還味旋知斯爲第一。

此從舌根入圓通也。憍梵鉢提云牛呵以不食時亦事虛噲。此其病也。昔見老僧無齒而食。笑其似牛。故世世感生牛舌之相。佛爲遮謗賜之數珠。令常念佛。且教卽其舌根返觀知味之性。於知淡時知非是淡。乃至知苦時知非是苦。等由是了味無味。故名一味。不雜餘緣。純一清淨。卽是自心本地

法門。故我方得滅其知味之心而入正定也。以其觀察知味之知。非生於舌根之體。非出於甜苦之物。由是根塵俱脫。應念得超世出世間一切諸漏。因悟非體故內脫身心。因悟非物故外遺世界。既超諸漏。故遠離三有。既脫根塵。則如鳥出籠。所謂想相爲塵識情爲垢者。至此皆遠離而銷滅矣。故得法眼清淨。證入圓通。成阿羅漢。復蒙如來親口印許。登無學道。佛今詢問所證圓通。我以還味脫塵旋知內伏而入圓通。卽當以斯還旋舌根爲第一也。

四畢陵觀身

畢陵伽婆蹉。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我初發心從佛入道。數聞如來說諸世間不可樂事。乞食城中。心思法門。不覺路中毒刺傷足。舉身疼痛。我念有知。知此深痛。雖覺覺痛。覺清淨心。無痛痛覺。我又思惟。如是一身寧有雙覺。攝念未久。身心忽空。三七日中諸漏虛盡。成阿羅漢。得親印記。發明無學。佛問圓通。如我所證純覺遺身。斯爲第一。

此從身根入圓通也。畢陵伽婆蹉。云餘習。呼恆河神爲小婢。非有故心。由過去世爲婆羅門我慢餘

習耳。最初入道。聞佛所說。苦空無常。無我不淨。世間諸法。皆不可樂。因行乞食。思入此觀。不覺毒刺中路傷足。以思不可樂事。便遭不可樂境。亦悟證之機緣也。彼時毒延於身。舉皆楚痛。我念此身有知方能知此深痛。正當深痛之時。立定腳根。不為痛轉。即便觀察此知痛者畢竟是誰。由是而知。雖然身有知覺。覺知深痛。然我本覺清淨之心。實無有痛。痛此覺心。我又思惟。如是一身。寧有覺痛之知覺。又有痛不能及之知覺。豈此一身有雙覺耶。設有雙覺。應成二佛。有是理乎。因而把住牢關。攝

其心念。循歸清淨覺心。未久之間。楚痛妄身。知覺妄心。忽爾雙忘。心空及第。獲入圓通。不過三七日中。一切諸漏。虛盡無餘。純一本覺清淨眞心。永離虛妄一切知覺。成阿羅漢。故得如來親蒙印記。發明眞心。成無學道。佛今垂問所證圓通。我以純一本覺。遺妄身心。而入圓通。卽當以斯純覺身根爲第一也。

五空生觀意

須菩提。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我曠劫來心得無礙。自憶受生如恆河沙。初在母胎。卽知空寂。如

是乃至十方成空。亦令衆生證得空性。蒙如來發性覺眞空。空性圓明。得阿羅漢。頓入如來寶明空海。同佛知見。印成無學。解脫性空。我爲無上。佛問圓通。如我所證諸相入非。非所非盡。旋法歸無。斯爲第一。

此從意根入圓通也。須菩提云。空生。亦云善現等。以生時現空。心達於空。常行空行。故以爲名。言曠劫來。由自心空。萬法皆空。故得一切而無阻礙。自憶捨生受生。猶如恆河沙數之多。曾無隔陰之昏。處胎之迷也。卽此生初在母胎時。卽知諸法當體空寂。雖然隨世受生。而空理不昧。了知五蘊身心。

一一皆不可得。不惟但空正報。依報亦然。自母身外。乃至十方悉成空寂。及至出胎。則廣化眾生。各各證得空寂之性。所謂人法皆空。自他俱寂。然尚未達眞空妙有。復蒙如來爲我發明性覺眞空。性空眞覺。卽得根本正智。乃證自性眞空。且無能證之智。亦無所證之空。由是智理一如。方能空性圓明。得阿羅漢。頓時悟入如來藏心。寶明妙性。眞空藏海。遂而知同佛知。見同佛見。蒙佛印許。成無學道。雖悟自性本空。然不滯空。故能解脫空性而入圓通也。佛今垂問所證圓通。我以一切諸相皆入

非相能非所非二皆除盡內旋根法歸於本無即當以斯旋根脫法爲第一也此上非字無字盡字乃空字之變文耳初以單空空於諸相故云諸相入非次以重空復空非相故云非所非盡此正人法俱空也

三六識圓通六　一舍利眼識

舍利佛即從座起頂禮佛足而白佛言我曠劫來心見淸淨如是受生如恆河沙世出世間種種變化一見則通獲無障礙我於路中逢迦葉波兄弟相逐宣說因緣悟心無際從佛出家見覺明圓得大無畏成

阿羅漢。爲佛長子。從佛口生。從法化生。佛問圓通。如我所證。心見發光。光極知見。斯爲第一。

此從眼識入圓通也。舍利弗云。鷲子。心見卽眼識也。不於色塵而起惑染。故云清淨。於世出世間。卽是因緣所生諸法。以染因緣故。則有世間種種變化。淨因緣故。則有出世種種變化。但經眼識一見則通。了然明白。獲無障礙。不勞意識起念窮究而後方知。正顯多劫眼識明利如此。然在今生先未知佛。我於路中。偶逢迦葉波。同彼兄弟相逐而行。爲我宣說諸法從緣生。緣離法卽滅。如是滅與生。

沙門如是說。一聞此偈。因而便悟世出世間一切諸法。因心成體。法本無生。心空三際。所謂三際求心心不有。心不有處妄元無。妄元無處卽菩提。生死涅槃本平等。於是發心從佛出家。向者見識雖能了徹。尙未明圓。今則惑盡眞窮。故得眞正見識。識精明圓而入圓通。所以於理於事。莫不了然。得大自在。具四無畏。以有眞正見識故。所說無畏耳。由是斷結成阿羅漢。且於衆中智慧第一。以智德居長。爲佛長子。以聞佛說而獲法身。是從佛口生也。在教法中熏淘漸染。長養聖胎。是從法化生也。

今佛見問所證圓通。我以眼識顯發智光。智光極處。徹佛知見。卽當以斯心見發光爲第一也。此上見覺心見。指眼識也。

二普賢耳識。

普賢菩薩卽從座起。頂禮佛足而白佛言。我已曾與恆沙如來爲法王子。十方如來教其弟子菩薩根者。修普賢行。從我立名。世尊。我用心聞分別衆生所有知見。若於他方恆沙界外。有一衆生心中發明普賢行者。我於爾時。乘六牙象。分身百千。皆至其處。縱彼障深。未得見我。我與其人暗中摩頂。擁護安慰。令其

成就。佛問圓通。我說本因。心聞發明。分別自在。斯爲第一。

此從耳識入圓通也。普賢者。行彌法界曰普。位隣極聖曰賢。菩薩根者。圓頓根也。普賢行者。卽十大願王。凡舉一色一香。俱周法界者是也。皆從立名爲普賢行者。足見垂範之廣也。心聞者。謂不假耳根而於意根便發耳識。則知一根能發六識。明互用自在也。心中發明者。謂旣不出口。若非心聞孰得而知。此正感應之妙也。若於下明顯機顯應。縱彼下明冥機冥應。此又機應相符。啐啄之妙也。意

謂佛今顧問所證圓通。我說最初修證本因者。心聞。卽指耳識。由觀耳識發明藏性。獲入圓通。故得神化莫測。妙應無方。而分別自在也。卽當以斯心聞耳識爲第一也。問。何不取此。而返取根耶。答。塵非根則不了別。識非根則不發生。根親識疎。是以不取。且心聞之義。雖是眞因。其如初心絕分。故文殊揀之。若於觀音論同異者。一因異。是初心方便。二境異。乃耳根圓通。三聞異。彼以拔苦爲先。故不同耳。

三難陀鼻識

孫陀羅難陀。卽從座起。頂禮佛足而白佛言。我初出家從佛入道。雖具戒律。於三摩地。心常散動。未獲無漏。世尊教我及拘絺羅觀鼻端白。我初諦觀。經三七日。見鼻中氣出入如煙。身心內明。圓洞世界。徧成虛淨。猶如瑠璃。煙相漸消。鼻息成白。心開漏盡。諸出入息。化爲光明。照十方界。得阿羅漢。世尊記我當得菩提。佛問圓通。我以銷息。息久發明。明圓滅漏。斯爲第一。

此從鼻識入圓通也。孫陀羅云好愛妻名也。難陀云歡喜已號也。慈恩兩名共翻曰艷喜。爲別牧牛

難陀。故標其妻。乃如來親弟也。以初出家愛情不息。佛令同拘絺羅觀鼻端白。以治散亂也。初三七日。觀出入氣其狀如煙。蓋鼻息出入。由風火而起。鼓煩惱濁。故其爲狀如煙焰也。此明初做工夫。且於粗處觀起。以見散亂之者。欲氣麤濁故也。從此漸觀。則根身器界。俱成煙焰。漸入漸深。淨觀現前。煩惱銷薄。故得身心內發光明。圓滿洞徹。依正二界。徧成虛明。一時清淨。當此之時。內外映徹。猶如瑠璃。此則觀心純淨。將發空慧。故見煙相漸漸銷滅。而其鼻中出入之息轉成白矣。倏忽之間。心開

意解證入圓通。一切諸漏從此永盡。向之出息入息爲煙爲焰者。到此俱化爲光爲明。不唯圓照一身。且徧十方世界。由身與界。圓照無遺。遂成無學。故世尊記我能轉煩惱。當得菩提。今佛見問所證圓通。我以鼻識知出知入。銷化濁息。轉爲淨息。久而發明。光明圓滿。卽滅諸漏而證圓通。卽當以斯鼻識銷息爲第一也。問此與槃特有何異乎。答前約鼻根。令其調息攝心。以生智慧。今約鼻識。令其緣白駐心。以除散亂。機教各別。自不同耳。

四滿慈舌識

富樓那彌多羅尼子。卽從座起。頂禮佛足而白佛言。我曠劫來辯才無礙。宣說苦空。深達實相。如是乃至恆沙如來秘密法門。我於衆中微妙開示得無所畏。世尊知我有大辯才。以音聲輪教我發揚。我於佛前助佛轉輪因師子吼。成阿羅漢。世尊印我說法無上。佛問圓通。我以法音降伏魔怨。消滅諸漏。斯爲第一。

此從舌識入圓通也。父名富樓那。云滿。母名彌多羅尼。云慈。此尊者依父母而立名。故云滿慈子。我曠劫來。敘遠因也。辯才有四。一法無礙。知諸法總相。二義無礙。知諸法別相。三辭無礙。無斷盡故。四

說無礙無疲厭故。苦空乃三乘權義。實相卽一乘實義。深達者。卽悟世間生死不淨。無常苦空。當體卽是出世涅槃。常樂我淨權實不二也。如是一佛二佛。乃至恒沙如來。幽深秘密隱奧法門。我能一一於大衆中。以精微義理。用巧妙言辭而開示之。此皆因得四無所畏能如是耳。蓋佛有三輪應物無滯。所以身輪現通。口輪說法。意輪鑑機者也。乃因我才授以口輪助揚法化。始自阿含。終至般若。轉教菩薩。皆其事也。故能助轉。則上輔佛教。因而師吼。則下化衆生。由其善說法要。大衆敬順。猶師

子吼威攝羣獸也是以上輔下化自利利他皆其舌識以獲圓通成阿羅漢故世尊印許說法人中我爲第一再無有上今佛詢問所證圓通我以舌識辯別法音降退三界魔羅伏除五陰怨賊銷滅結使盡諸有漏莫不賴此而獲圓通卽當以斯辯才舌識而爲上也

五波離身識

優波離卽從座起頂禮佛足而白佛言我親隨佛踰城出家親觀如來六年勤苦親見如來降伏諸魔制諸外道解脫世間貪欲諸漏承佛教戒如是乃至三

千威儀八萬微細性業遮業悉皆清淨身心寂滅成阿羅漢我是如來眾中綱紀親印我心持戒修身眾推爲上佛問圓通我以執身得自在次第執心心得通達然後身心一切通利斯爲第一

此從身識入圓通也優波離云上首以其持律爲眾綱紀故又云近執以佛爲太子時彼爲親近執侍之臣故所以親隨踰城親觀苦行親見降魔解脫世間不貪五欲盡諸欲漏有漏無明漏也由是我得親承佛教授之以戒乃二百五十比丘戒也所謂四重十三二不定三十九十四提尼一百眾

學七滅諍。總論二百五十戒。如是漸增。乃至授我以菩薩戒。所以三千威儀。八萬細行。靡不精研。以行住坐臥四威儀中。各具二百五十。對三聚戒。則成三千威儀也。仍配身口七支。成二萬一千。復配貪嗔癡等分。此四煩惱。成八萬四千細行也。性業者。謂所戒之法體性。即惡。不待制止。犯則成業。如殺盜婬等是也。遮業者。謂所戒之法體性非惡。但能導惡。爲前方便。故禁止之。以遮諸惡。如食葷酒等是也。由是大小二乘所具戒法。悉皆能持。性遮二業。莫不清淨。以持比丘律儀。故得幻身寂靜。由

達菩薩心地法門。故得妄心銷滅。從是因戒生定由定發慧而入圓通。成阿羅漢。我是如來律中首領。於大眾中。能以戒法整綱肅紀。佛親印我持菩薩戒。了明此心。持比丘戒。修省此身。由是身心寂滅。言行相符。所以四眾推爲上座。今佛見問所證圓通。我以身識持比丘戒。以執此身。故令身得自在。次以身識持菩薩戒。以執此心。故令心得通達。然後身心不待執持。一切通利而入圓通。卽當以斯能持身識爲第一也。

六目連意識

大目犍連。卽從座起。頂禮佛足而白佛言。我初於路乞食。逢遇優樓頻螺。伽耶。那提。三迦葉波。宣說如來因緣深義。我頓發心得大通達。如來惠我袈裟著身。鬚髮自落。我遊十方得無罣礙。神通發明推爲無上。成阿羅漢。寧唯世尊。十方如來。歎我神力。圓明清淨。自在無畏。佛問圓通。我以旋湛心光發宣。如澄濁流。久成清瑩。斯爲第一。

此從意識入圓通也。目犍連云菜茯氏。姓也。名拘律陀。云無節樹。以禱此樹而生也。優樓頻螺云木瓜林。謂依此林住故。又云木瓜癰。頸項有癰如木

瓜故。伽耶云城。亦云山。即象頭山也。那提云河。亦云江。皆依處而標名也。因彼宣說因緣生法甚深之義。非彼世間和合麤相。我頓了悟。遂而發心投佛出家。以聞因緣深義。得大了悟。遂即意識而通達藏性也。如來不棄。惠然納我。故得袈裟著身。鬚髮自落。成比丘也。然我游行十方世界。如雲出岫。似月流空。得無罣礙者。良由開悟藏性。分別不生。意識不起。乃能以湛旋其虛妄滅生。伏還元覺。湛性既深。心光獨露。正定現前。故得神通妙用。由此發明。於眾見推為無上也。不唯娑婆一佛化境。即

使十方一切如來亦讚嘆我神力無上。此故何哉。以能卽此圓明了知之意識。而深達清淨本然之藏性也。所以得大自在。游行無畏。如師子王。今佛見問所證圓通。我以意識不緣諸塵。旋歸湛性。故得心地光明。而發宣神通妙用。以獲圓通。蓋此旋湛工夫。如澄濁水。須靜而不動。久成清瑩也。卽當以斯意識旋湛爲第一也。

四七大圓通 七 一 烏芻觀火

烏芻瑟摩。於如來前。合掌頂禮佛之雙足。而白佛言。我常先憶。久遠劫前。性多貪欲。有佛出世。名曰空王。

說多婬人。成猛火聚。教我徧觀百骸四肢。諸冷煖氣。神光內凝。化多婬心。成智慧火。從是諸佛皆呼召我。名爲火頭。我以火光三昧力故。成阿羅漢。心發大願。諸佛成道。我爲力士。親伏魔怨。佛問圓通。我以諦觀身心煖觸。無礙流通。諸漏既銷。生大寶欲。登無上覺。斯爲第一。

此從火大入圓通也。烏芻瑟摩云火頭。以觀火性得道。因之立名。卽火頭金剛也。不言從座起者。以金剛立於佛前。衞護侍從。不坐故也。我憶遠劫作凡夫時。性多貪欲。遇空王佛說多貪婬欲之人。皆

因煖觸迫發生名欲火。死爲業火。業力增勝成猛火聚。遂而教我徧觀四大。蓋百骸四肢。地也。諸冷煖氣。水火風也。以多淫之人。火大偏勝。故令觀火。先於煖觸下手。觀此煖相。於百骸四肢五臟六腑。週身徧體。莫不皆然。則知生爲欲火。死爲業火。通身皆成一大火聚。信固然矣。於是生厭婬心。頓歇。遂成正定。故能轉欲火而爲神光。由內凝而攝外散。所以化多婬多欲之心。成大智大慧之火。從是之後。一切諸佛。皆以善觀火性。故呼召我名爲火頭。然名所以召實也。以我能得火光三昧。故立是

名我實以此正定力故斷諸結縛證入圓通成阿羅漢由是我心因發大願凡佛成道我爲力士頭現火焰手執寶杵親伏魔怨今佛詢問所證圓通我以火大諦實觀察若身若心一切煖觸無非欲火究其起處了不可得從茲始悟性火眞空性空眞火清淨本然故無阻礙循業發現故有流通由此斷除諸漏永絕貪淫既銷大火聚之業因便生大寶焰之智火轉凡成聖登無上覺以獲圓通卽當以斯諦觀火大爲第一也

二持地觀地

持地菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我念往昔。普光如來出現於世。我爲比丘。常於一切要路津口。田地險隘。有不如法。妨損車馬。我皆平塡。或作橋梁。或負沙土。如是勤苦。經無量佛出現於世。或有衆生於闇闇處。要人擎物。我先爲擎。至其所詣。放物即行。不取其直。毘舍浮佛現在世時。世多饑荒。我爲負人。無問遠近。唯取一錢。或有車牛被於泥溺。我有神力。爲其推輪。拔其苦惱。時國大王。延佛設齋。我於爾時。平地待佛。毘舍如來摩頂謂我。當平心地。則世界地一切皆平。我即心開。見身微塵。與造世界所有微塵

等無差別。微塵自性。不相觸摩。乃至刀兵。亦無所觸。我於法性悟無生忍。成阿羅漢。迴心今入菩薩位中。聞諸如來宣妙蓮華。佛知見地。我先證明而爲上首。佛問圓通。我以諦觀身界二塵。等無差別。本如來藏虛妄發塵。塵銷智圓。成無上道。斯爲第一。

此從地大入圓通也。以此菩薩先平土地。次平心地。因持平等之心。悟入佛知見地。故名持地。我念往昔普光佛時。我爲比丘。行平地行。常於陸地要路。水程津口。除田地之外。凡有高深而險迫狹而隘有高不可上。深不可下。迫狹而不便通行者。如

是不如法地。未免有妨於車。傷損其馬。我於高則平之。深則填之。或作橋梁以利津口。或負沙土以修要路。行如是行。經無量佛。曾無少懈。或有眾生於市垣之闤。市門之閫。在此二處。要人擎物者。我爲擎之。至其所往之處。放下其物。轉身卽行。不取顧直之價。豐時捨力如此。至毘舍浮佛時。世饑荒。我爲負荷饑人遷移就食。無問遠近。惟取一錢。聊資身命。其荒年節取又如此。故感福報而有神力。或有車牛俱被泥溺者。車則爲其推輪。牛則扳其苦惱。力助人畜又如此。蓋平地之行期於普利。擎

物之行不擇親疎。則我之心亦已平矣。然屬事相。尙未悟理。時國大王請佛供齋。我於爾時平所過地。以待佛行。毘舍如來愍我勤苦。久行事行。因而攝受令其入理。乃摩其頂而謂我曰。地由心造。但當平心。汝若心平。則世界地一切皆平。我聞此語。心卽開悟。始知心岐也。千差競起。心平也。法界坦然。了見身內地大微塵與夫所造外器世界所有微塵。平等無二。亦無差別。故知內身外界。所有微塵。悉無自性。各不相觸。互不相摩。乃至刀兵亦無能觸所觸。能摩所摩也。由我能於色法地大之性。

徹悟身界一切微塵。彼此性空本自無生故耳。於此忍可決定分明。而獲圓通。成阿羅漢。由是迴小乘心。今入菩薩大乘位中。故凡聞得諸佛如來。但有宣說妙法蓮華。開示悟入佛知佛見之地者。我即先往證明心地而爲上首。今佛見問所證圓通。我以地大諦實觀察。內身外界二種微塵。平等無異。元無差別。本如來藏妙眞如性。莫非性色眞空。性空眞色。但以虛妄循業發現。故有內外二種微塵。今悟微塵無性。則身界既銷。鏡智自圓。所以成無上道而入圓通也。卽當以斯諦觀地大爲第一

也。毘舍浮云。徧一切自在。乃莊嚴劫最後佛也。

三月光觀水

月光童子。卽從座起。頂禮佛足而白佛言。我憶往昔恆河沙劫。有佛出世名爲水天。教諸菩薩修習水觀。入三摩地。觀於身中水性無奪。初從涕唾。如是窮盡津液精血大小便利。身中旋復。水性一同。見水身中與世界外浮幢王刹諸香水海等無差別。我於是時初成此觀。但見其水未得無身。當爲比丘室中安禪。我有弟子鬪牆觀室。唯見清水徧在室中。了無所見。童稚無知。取一瓦礫投於水內。激水作聲。顧盼而去。

我出定後頓覺心痛。如舍利弗。遭違害鬼。我自思惟。今我已得阿羅漢道。久離病緣。云何今日忽生心痛。將無退失。爾時童子。提來我前。說如上事。我則告言。汝更見水。可即開門。入此水中。除去瓦礫。童子奉教。後入定時。還復見水。瓦礫宛然。開門除出。我後出定。身質如初。逢無量佛。如是至於山海自在通王如來。方得亡身。與十方界諸香水海。性合眞空。無二無別。今於如來。得童眞名。預菩薩會。佛問圓通。我以水性一味流通。得無生忍。圓滿菩提。斯爲第一。

此從水大入圓通也。月光者。以月乃太陰。能生於

水。水性圓明。故號月光。童子者。菩薩之異稱。表童眞德也。往昔下。敘宿因也。佛名水天者。謂從水大悟徹性天也。教習水觀者。以己所證而示人也。蓋此水大三昧。先觀身中水性。如涕唾精液等。在一身中。雖有旋復不停。清濁不等。而性體則一。故無傾奪也。觀內既成。引伸于外。擴而觀之。見此身中之水。與世界外華藏海中有大蓮華。其蓮華中有無量香水海。一一海中。各有一華藏。一一華藏二十重。華藏世界。量高如幢。故曰浮幢王刹。了明身中之水。於諸香海之水。平等無二。本無差別。雖則觀行成熟。

未得亡身。故入定時。別無他物。但見淸水。由其定中。尙存能觀之心。所觀之水。故出定後。仍有身累。故知觀力雖已增勝。外人皆見。但定果色未得盡除。以其能所未忘。故有激水作聲。頓覺心痛之事耳。如舍利弗入定。耆闍崛山時。有二鬼從虛空過。一名爲害。二名復害。于時復害與爲害言。我欲以拳打沙門頭。爲害勸云。勿興此意。復害不聽。爲害卽去。復害以拳。便打其頭。舍利出定。白世尊言。體素無患。今苦頭痛。佛告之曰。有伽羅鬼手打汝頭。彼鬼大力。打須彌山便成二分。汝若無定。身應破

碎。此鬼受報身已陷入阿鼻獄矣。今云爲害者。舉同時所逢也。彼時出定心痛猶如遭鬼。乃思惟曰。我今已證阿羅漢道。果縛雖存。子縛已斷。久已遠離生老病死。如是四緣。云何今日忽生心痛。將無退失四果而致此耶。爾時童子。乃述上來投礫之事。我則告言云云。身質如初。心不痛也。從茲之後。更經多劫。逢無量佛。如是至於山海自在通王如來。方得盡亡。能觀之心。所觀之水。打成一片。能觀身心既空。則所觀水相亦亡。始悟內身水性於十方界香海水性。俱合眞空。所謂性水眞空。性空眞

水者無二無別矣。故今獲於如來會中。證得童眞之名。參預菩薩之會。以入圓通。今佛詢問所證圓通。我以水大之性。淸淨本然之一味。周徧法界。以流通了悟水性空寂。本自無生。得是忍已。圓滿菩提。而徹證圓通也。卽當以斯諦觀水大爲第一也。或問。徧室淸水何所從來。答。定心所化。定果色耳。故世有黃頭凝神而化石。思婦痴想以成峰。彼尙凡愚。業力如此。而況聖賢定心化水。何足異哉

四瑠璃觀風

瑠璃光法王子。卽從座起。頂禮佛足而白佛言。我憶

往昔經恒沙劫。有佛出世名無量聲。開示菩薩本覺妙明。觀此世界及衆生身。皆是妄緣風力所轉。我於爾時。觀界妄立。觀世動時。觀身動止。觀心動念。諸動無二。等無差別。我時覺了此羣動性。來無所從。去無所至。十方微塵顚倒衆生。同一虛妄。如是乃至三千大千一世界內所有衆生。如一器中。貯百蚊蚋。啾啾亂鳴。於分寸中。鼓發狂鬧。逢佛未幾。得無生忍。爾時心開。乃見東方不動佛國。爲法王子。事十方佛。身心發光。洞徹無礙。佛問圓通。我以觀察風力無依。悟菩提心。入三摩地。合十方佛傳一妙心。斯爲第一。

此從風大入圓通也。具云吠瑠璃。此云遠山寶。由觀依正風力所轉。觀成得用。依正洞徹。猶彼瑠璃。故以名焉。所值之佛名無量聲者。亦由觀風從萬竅怒號處。認得根源。以立名耳。蓋此佛尋常說法開示菩薩本有覺性妙明眞心全體大用者。謂本覺乃不動之體。妙明乃周徧之用。以觀世界及衆生身。皆由本覺一念隨緣。自蔽妙明。妄循無明風力所轉。故有風輪執持情器二種世界。但能觀得風性本空。動相非有。則旋妄還眞。便是本有覺性妙明眞心矣。我於爾時聞佛此說。隨卽觀察界之

四方妄立位次。由於風輪執持。世之遷流過現未時。由於風力密移。身之語默一動一止。莫非風力所轉。心之動念而有生住異滅者。皆由境風鼓動心海。而起生滅識浪也。如此觀察。外而世界。內而身心。諸動雖多。本非二致。等無差別。究其所因。莫不皆從本覺一念無明妄動而生。豈有他哉。我於此時。覺悟了明。此等羣動所有之性。本自虛妄。究其來處則無所從而來。察其去處亦無所向而至。以此觀之。依正二界同一虛妄。皆是妄緣風力所轉。一界如是。乃至大千亦復如是。然諸眾生雖則

各居一世界內。猶如一器之中。貯百蚊蚋。其聲啾啾然亂鳴亂叫。於此分寸小器之中。鼓猖狂之氣象。發混鬧之心胸。殊爲可嘆。蓋妄動之相是爲如此。故我逢此無量聲佛。未有幾時。卽能悟得無來無至。無滅無生。速能證得無生法忍。而入圓通。當爾之時心目開明。乃見東方爲羣動之首。而有不動佛國。故知動卽非動。非動而動。當體寂然。本來不動。卽於彼佛爲法王子。不惟止事一佛。而復徧事十方一切諸佛。以紹法化也。由是觀察虛妄身心。皆屬風力妄緣所轉。旣能了妄無因。洞見本覺。

則妙明發光。故得若身若心。內外洞徹而無障礙。故我之名曰瑠璃光也。今佛見問所證圓通。我以觀察風大之力。來無所從。去無所至。虛妄無依。從此悟得菩提眞心。入三摩地而獲圓通。始知性空眞風。性風眞空。本如來藏妙明眞心。卽將此心。上合十方一切諸佛。仍將此心。下傳六道一切衆生。然雖上合下傳。唯一妙明眞心。更無餘事者也。卽當以斯觀察風大爲第一也。

五空藏觀空

虛空藏菩薩卽從座起。頂禮佛足而白佛言。我與如

來定光佛所得無邊身爾時手執四大寶珠照明十方微塵佛刹化成虛空又於自心現大圓鏡內放十種微妙寶光流灌十方盡虛空際諸幢王刹來入鏡內涉入我身身同虛空不相妨礙身能普入微塵國土廣行佛事得大隨順此大神力由我諦觀四大無依妄想生滅虛空無二佛國本同於同發明得無生忍佛問圓通我以觀察虛空無邊入三摩地妙力圓明斯爲第一

此從空大入圓通也虛空藏者准宗鏡云大集會中虛空藏來時純現虛空相謂阿難言我以自身

證知是故。如所證知能如是說。何以故。我身卽是虛空。以虛空證知一切法爲虛空印所印。爾時五百聲聞。各以所著鬱多羅僧奉虛空藏。一時同聲說如是言。智法藏中不墮其外。所奉之衣卽便不現。諸聲聞問。衣何至耶。虛空藏言。入我藏中。又此菩薩以虛空爲庫藏。兩十方無量阿僧祇世界所有寶物衣服飲食故。偈云。虛空無高故下亦不可得。諸法亦如是其性無高下。虛空藏菩薩得虛空庫藏。充足諸有情。此藏無窮盡。由觀四大虛妄有生。本來無性同於虛空。莫不徧周無不含攝。故名

虛空藏也。定光。卽然燈佛也。故瑞應經。翻爲錠光定應作錠。有足曰鐙。無足曰錠。故摠華云。錠乃音定。得無邊身者。乃明悟得十身之中虛空身也。雖與法身無有異體。而法身則徧融一切。此身則徧融空大也。以虛空無邊。此身亦然。故名無邊身也。蓋由觀彼四大無我。獲證眞空法身。爾時乃能翻轉八種識心。而成四寶智珠也。卽以此珠照明塵刹。則塵塵刹刹。依正二報。莫不皆化成虛空矣。然此四珠。應准華嚴出現品云。譬如大海有四寶珠。一切凡具無量德。能生海內一切珍寶。此四寶珠。一切凡

夫龍神悉不得見。娑竭龍王以此寶珠置於宮中深密處故。如來應正等覺大智慧海。亦復如是。於中有四大智寶珠。具足無量福智功德。由此能生一切眾生。聲聞緣覺。學無學位。及諸菩薩。所謂無染著巧方便大智慧寶。卽一大圓鏡智。善分別有爲無爲大智慧寶。卽二平等性智。分別說無量法。而不壞法性大智慧寶。卽三妙觀察智。知時非時未嘗誤失大智慧寶。卽四成所作智。若諸如來大智海中無此四寶。有一眾生得入大乘。無有是處。此四智寶。薄福眾生而不能見。置於如來深密義

故又能於此自己心中所現大圓鏡智之內放出十種微妙寶光流灌十方盡虛空際者蓋以一智而現十智照十法界窮盡眞空妙有正從體起用也諸幢王刹來入鏡內涉入我身身同虛空不相妨礙者乃顯眞空智體徧周刹海含攝森羅以明攝用歸體也身能善入微塵國土廣行佛事得大隨順者是以一身徧應諸土分形散影隨類化導體用互融也故華嚴云清淨妙法身湛然應一切者是也如是上來體周一切身入一切及體用互融此諸神力果何至耶良以凡小誤認此身妄執

四大心外實有故成妨礙由我諦觀此之四大本無所依空其身相亦無妄想生住異滅空其心相既得若身若心一切諸法皆同虛空無二無別何有佛國而不空耶以是本如來藏妙眞如性乃畢竟之同耳故能於此同性開發了明得無生忍而入圓通今佛見問所證圓通我以空大諦觀審察虛空之性周徧無邊入三摩地故得色空不二身土相入微妙神力圓智照明而獲正定卽當以斯觀察空大爲第一也蓋此文中得無邊身是證眞空法身體大也四珠圓照是表觀照般若相大也

身土互入。是明微妙解脫用大也。乃以眞空妙有。爲三德秘藏。則此菩薩名不虛矣。

六彌勒觀識

彌勒菩薩。卽從座起。頂禮佛足而白佛言。我憶往昔經微塵劫。有佛出世名日月燈明。我從彼佛而得出家。心重世名。好遊族姓。爾時世尊。教我修習唯心識定。入三摩地。歷劫已來。以此三昧事恒沙佛。求世名心歇滅無有。至然燈佛出現於世。我乃得成無上妙圓識心三昧。乃至盡空如來國土淨穢有無。皆是我心變化所現。世尊。我了如是唯心識故。識性流出無

量如來。今得授記。次補佛處。佛問圓通。我以諦觀十方唯識。識心圓明。入圓成實。遠離依他及徧計執。得無生忍。斯爲第一。

此從識大入圓通也。具云梅怛利曳。此云慈氏。姓也。名阿逸多。此云無能勝。以生具相好。聖德無過故。今以姓稱。但云慈氏。然有三義。一由本願。過去值大慈如來。因立大願。願得斯稱故。二由得慈心三昧故。三由母懷時。便有慈心故。又思益經云。衆生見者。即得慈心三昧故。我憶往昔下。至入三摩地。乃敘從凡入聖。因中事也。以凡夫時。不悟唯識。

故背心逐境身雖出家心不染道惟重世間名聞利養只好交游貴族大姓也爾時世尊因而教我修習三界唯心萬法唯識之定以入三摩地者乃對症之劑也以重世名族妄生馳求者爲見心外有法取著名相故授之以唯心識定蓋唯遮境有識簡心空若得此定則攝境歸心返觀一切名聞利養豪族貴姓皆如幻化不啻敝屣何貪求之有哉自是之後歷劫已來即便以此唯識三昧事奉恆沙一切諸佛修習既久定力亦深了知萬法唯本自心但修內觀無復外求故求世名心方能頓

歇銷滅無有。如是漸進至然燈佛世。我乃得成無上妙圓識心三昧。頓悟性識明知。覺明眞識本如來藏妙眞如性。不惟能空世間一切名聞豪族。乃至盡空出世間一切如來自證境界。常寂光土。以其出世之淨。世間之染。六道之有爲。四聖之無爲。莫非是我自己識心所變現耳。世尊。我旣了此如是世出世間。聖凡染淨。唯心唯識之所變現。更無他物。所以從此識性。尙然流出無量寂境。無量諸佛。何況九界依正而不流出者耶。此明自心作佛。自心卽佛。自心是佛。一切依正。唯識唯心。更無別

法。既明斯旨。以故今得授菩薩記。次補吾佛之處也。蒙佛垂問所證圓通。我以識大諦實觀察一切唯心。十方唯識。了得識心無二。一體圓明。故能圓滿成就眞實之性。以此實性。情無理有。相無性有。故能遠離相有性無之依他。情有理無之徧計。蓋圓成是眞。徧計是妄。依他淨分同眞。染分同妄。由其遠離依徧二種情執。得無生忍。而入圓通。卽當以斯諦觀唯識爲第一也。唯識云。一徧計所執性。頌曰。由彼彼徧計。徧計種種物。此徧計所執自性無所有。論曰。周徧計度故名徧計。品類衆多。說爲

彼彼以六七二識偏於一切染淨法上計實我法名偏計所執如繩上蛇二依他起性頌曰依他起自性分別緣所生論曰衆緣所生心心所體及相見分皆依他衆緣而得起故以依他衆緣和合互起猶如幻事如麻上繩三圓成實性頌曰圓成實於彼常遠離前性論曰此即於彼依他起上常遠離前偏計所執二空所顯眞如爲性然依他起性是唯識體從依他起分別即是偏計從依他悟眞實即是圓成唯一眞空圓滿成實眞如之性故云圓成實性也此則如麻獨存故攝論云分別性如

蛇。依他性如繩。圓成性如麻。麻上生繩猶是妄。何況繩上更生蛇。

七勢至觀根

大勢至法王子。與其同倫五十二菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我憶往昔恒河沙劫。有佛出世。名無量光。十二如來相繼一劫。其最後佛名超日月光。彼佛教我念佛三昧。譬如有人。一專爲憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。或見非見。二人相憶。二憶念深。如是乃至從生至生。同於形影。不相乖異。十方如來憐念衆生。如母憶子。若子逃逝。雖憶何爲。子若憶母。

如母憶時母子歷生不相違遠若眾生心憶佛念佛現前當來必定見佛去佛不遠不假方便自得心開如染香人身有香氣此則名曰香光莊嚴我本因地以念佛心入無生忍今於此界攝念佛人歸於淨土佛問圓通我無選擇都攝六根淨念相繼得三摩地斯爲第一。

此從根大入圓通也蓋七大次第先根後識今先識後根者以此念佛三昧亦逗此方之機末世津梁多賴此故且此三昧亦名三昧中王亦能統攝一切三昧故也准觀經云以智慧光普照一切令

離三途得無上力。名大勢至。悲華經云。往昔因中。彌陀作輪王時。觀音爲長子。勢至爲次子。今在極樂居佛左右。爲輔化也。同倫猶等類也。十二如來者。謂無量光。無邊光。無礙光。端嚴光。愛光。喜光。可觀光。不思議光。無等光。不可稱量光。映蔽日光。映蔽月光。其最後佛名超日月光。彼佛教我念佛三昧。然此三昧復有三種。不可不辯。一者惟念自佛。二者惟念他佛。三者自他俱念。若惟念自佛。了得自心是佛。則於二十四種圓通是同。此則該攝一切諸教。一切禪宗直指法門。罄無不盡。若惟念他

佛則與二十四種圓通有別。以六根爲能念彌陀爲所念。淨念相繼。以求往生。此則該攝彌陀藥師上生等經。以及蓮社事想法門。罄無不盡。若自他俱念。則於二十四種圓通。同而復別。先須開圓頓解了知心佛衆生。三無差別。自心他佛。本元不二。乃托他佛以顯自心。此則開圓解處。與諸聖同。托他佛處。與諸聖異。故觀經所謂勝異方便也。今曰不假方便自得心開者。以其方便最爲勝異。故更不假餘方便也。然此念法譬如現今有此二人。一人專憶喻佛念衆生也。一人專忘喻衆生不念佛

也。以佛念衆生。曾無暫捨。故曰若逢。或見也。其奈衆生無心念佛。故曰不逢。非見也。設若二人彼此相憶。乃至不相乖異者。喻如佛生同念。猶形之與影。一步不離。又豈止逢見而已哉。蓋十方諸佛憐念衆生。如母憶子。合上喻一人專憶也。若子逃逝雖憶何爲者。合上喻一人專忘也。子若憶母如母憶子。母子歷生不相違遠者。合上喻二人相憶。乃至形影不離者也。若是衆生。果然專心憶佛念佛。則現前見佛。現前既見。則知當來必定見佛而無疑矣。雖未卽速成佛。然亦去佛不遠。以知自心卽

佛。故亦不假諸佛方便。而自得心開見諸佛矣。此如染香之人。身有香氣。喻憶佛念佛。自有成佛氣分故也。香光莊嚴者。喻念佛人。常以諸佛法身之香。智慧之光。莊嚴自己也。我本因地之中。以念佛心入無生忍。而獲圓通。以故現今於此娑婆世界。攝受有緣念佛之人。歸於西方極樂淨土。蓮花化生也。今佛見問所證圓通。我無選擇。都攝六根。以眼所見無非佛色。凡耳所聞無非佛聲。即鼻所嗅無非佛香。而舌所宣無非佛號。此身所觸無非佛境。意下所緣無非佛法。但要不雜餘緣。一心淨念。

如是念念相繼而不間斷。自能見佛悟無生忍。得三摩地。以獲圓通。卽當以斯都攝六根。一心念佛爲第一也。蓋禪定淨業。此之二門。乃出生死入菩提之要路也。故觀音勢至各開門戶。一以念佛利生。一以禪定誨衆。無非隨機施設。引歸最上一乘。其如末世人我山高。彼此相尙。故修禪定者。不知念佛之深義。修淨業者。罔措參禪之妙訣。倘非一心不亂之義。參禪則禪必不悟。若非如貓捕鼠之訣。念佛則佛必不成。勿謂念佛易而參禪難。須知難則俱難。易則俱易。唯在當人信力淺深種子成

熟與不成熟耳。然此二十五門。尋常六塵。皆始於色。今始於聲。且特留耳根爲殿後者。正顯此方眞教體。淸淨在音聞。故始音而終聞。所以爲教體綱領。獨逗此方之機也。卽七大應始地大。此以火大爲先者。以多淫召火。正明此經墮淫發起。警多聞者。除欲漏也。且七大應終識大。今終根大者。以勢至念佛。與觀音禪定。互相表裏。皆爲華屋之正門也。乃示吾人。若不參禪。卽當念佛。所謂方便多門。歸無二路者也。此固經文不終識大。而終根大之深意焉。

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏卷第六終

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏卷第七

清欽賜雲南法界寺講經廣陵沙門溥畹述

二觀音廣陳二一通敘緣起三一明古佛授定

爾時觀世音菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言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

此從耳根入圓通也若論三科應次眼根由前諸聖所證圓通皆非當機初心方便亦非淺深同修教體今者菩薩因圓通義廣況是初心易修之法

且欲細析如幻修證之定體。徧彰難思悲仰之定用。故待諸聖述畢而廣陳之。梵語阿那婆婁吉底輸。此云觀世音。以其大士最初發心。聞正覺世佛教音聲。入心成觀。故觀即能觀之智。世音乃所觀之境。即今所謂初於聞中。乃至寂滅現前之義也。所師之佛。亦名觀世音者。正顯古今不二。因果相符。前聖後聖。其道一也。發菩提心者。謂既開發正知正覺。必須上求佛果。下化眾生。若不發此成菩提心。則所修諸行。盡爲魔攝。故欲修習成佛大定。先須發此菩提大心也。正如當機深信藏性。說偈

讚謝。發弘誓願也。從聞思修入三摩地者。以此方教體屬音聞也。聞謂聞慧。自耳返聞。不隨聲塵生滅分別。一味逆流返聞自性。所謂聞無聞不聞之眞聞也。思卽思慧。以外不思隨塵。內不思循根。中不思分別。一念不生。全體皆現。卽思無思。百不思之正思也。修乃修慧。謂煉磨積生虛習。蕩滌名言種子。翻迷成悟。轉妄爲眞。乃修無修如幻之性修也。苟能三慧具足。一心淸淨。則當下便入楞嚴正定。有何難哉。亦如今佛密示當機。以聞根之性爲能觀智。以動靜二塵爲所觀境。從此如幻聞熏如

幻思修。而入如幻三摩地也。

二明依教修定

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。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眾生。與諸眾生同一悲仰。

此明菩薩依古佛教修正定也。蓋大士最初修習妙定。元不離於能聞耳根。所聞聲塵。二者之中也。

良以吾人莫不有此能聞之性。但能逆彼生死欲流。迴光返照。以聞自性。便為入流。則與大士而無異矣。其如雖具此性。被動靜二塵黏湛發聽。流逸奔聲。謂之外出隨流。若能旋轉聞聲之聞。返聞自己之性。則名內入返流。所謂返窮流根。至不生滅也。苟能如此。則尋常所聞動靜二塵。不相交涉。以根既不緣。則塵無所偶。不待銷亡。而所緣妄塵自銷亡矣。至此則能入之根既已入流。是根寂矣。所入之塵既已銷亡。是塵寂矣。根塵既寂。識心不生。不唯動而有聲之相了然。分別之心不生。即靜而

無聲之相了然分別之心亦不生矣如是動靜二塵漸次銷亡正定工夫由斯增進不惟亡所亦且亡能即能聞所聞若根若塵二俱滅盡以除事障分別俱生之我執由此永斷斯則聞慧之功極矣正前所謂此根初解先得入空也若是住此能所俱盡之境又成理障以故雖盡能聞所聞而不住舊復起觀智覺照理障務須透出一切諦理然雖如此設執實有能覺之智所覺之理亦是能所又墮法愛必要能覺之智所覺空理二皆不立由是空理覺智一如無二極其圓融故能空覺智所空

理障二俱寂滅方除理障分別俱生之法執亦斷無餘斯則思慧之功極矣所謂空性圓明成法解脫也然能空覺智所空理障二雖圓滅若爲了事則墮法身邊矣不能迴途入妙即此滅字又成大病以故前云菩提心生生滅心滅此亦生滅者此也須知生固當滅而滅亦當滅方得藥病雙亡斯成圓妙故知世間之法生即無生出世之法滅亦無滅了知生既幻生不妨滅以幻滅由此悟得自性本定如來藏心體自眞常性自寂滅所以一切塵沙微細無明咸皆盡斷斯則修慧之功極矣所

謂解脫法已俱空不生是名菩薩從三摩地入無生忍者此也然而三空觀體既已圓證定力具足則妙用斯備故於頓證一切俱空正定之時忽然之際超越世間六道眾生不被界內二種我執事障所縛超越出世三乘賢聖不被界外二種法執理障所縛由其我法俱超不被一切塵沙無明所縛故得藏心清淨本然彌滿十方圓照法界統爲一大光明藏也即獲二種殊勝功德一者上合十方諸佛者謂此大士因圓果滿以始覺因心合本覺果德即於諸佛所證全體大用無二無別皆相

合也。二者下合六道眾生者。謂佛與眾生。同一全體大用。而大士所證者。乃是佛生同具之全體大用。故一獲此定。一明此心。即能上下俱合而不遺也。所謂心佛眾生。三無差別者矣。由其超越世間法。故能上合諸佛同一慈善根力與樂之心。由其超越出世法。故能下合眾生同一悲苦仰樂企慕之心也。

三明發用由定。二。一略述自證定力

世尊。由我供養觀音如來。蒙彼如來。授我如幻聞熏聞修金剛三昧。與佛如來同慈力故。令我身成三十

二應入諸國土。

此述自證本定第一殊勝。上合諸佛同慈力也。由我供養者表德有所本也。蒙彼授我者顯師承有據。得法有源也。良以清淨覺心。本無一物。以隨流逐妄。便有根塵。既知根塵不實。聞性眞常。於眞常中。求其內根外塵。一切諸法。了不可得。悉如幻事。故云如幻。初以本覺聞性。熏於始覺。於聞性中。發起始覺。仍修本覺。正全性起修。乃全修是性也。此則從無見聞中。而幻成能聞所聞。不妨幻聞而幻熏之。既從本無聞思修處。而幻成有處。不妨幻思

而幻修之。故云如幻聞熏聞修也。以此定體。卽本覺眞心如來藏性。不變隨緣。隨緣不變。能斷無始無明。能破一切結業。體性不壞。故云金剛。此得佛之體也。同慈力者。乃得佛之用也。由其體用兼具。故令我身有三十二應。入諸寶報方便同居諸國土者。皆如幻三昧之力也。益三十二應。總之不出四聖六凡十法界身。以能感之機。不出斯類。非大士之應。惟止此耳。若準楞伽有三種意生身。一。三昧樂意生身。位當八地。二。覺法自性意生身。位當九地。至等覺。三。種類俱生無行作意生身。此當等

覺入妙覺時位。以聖種類身。一時俱現。大士妙應。正種類俱生無行作意生身也。

二廣陳利他定用三一陳三十二應二一正明隨應妙用二一隨四聖機

世尊若諸菩薩。入三摩地。進修無漏。勝解現圓。我現佛身。而爲說法。令其解脫。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。若諸有學。斷十二緣。緣斷勝性。勝妙現圓。我於彼前。現緣覺身。而爲說法。令其解脫。若諸有學。得四諦空。修道入滅。勝性現圓。我於彼前。現聲聞身。而爲說法。令其

解脫。

此隨四聖機應身說法也。諸菩薩者。不局何教何位也。進修無漏者。以相似位進修中道無漏。則分證勝解現圓。乃至若修金剛無漏。則究竟勝解現圓。蓋大乘之解。迥異二乘。故云勝解。以各自修習所有法門。自乘理智。將欲現前圓滿成就。故云現圓。下皆倣此。現佛身者。各現當教極果之身。隨其所應而爲說法。令得分證究竟二解脫也。凡言有學者。謂修習功極。將證無學時也。出無佛世。觀物變易。自覺無生。故云獨覺。猶如麟角。獨自覺悟。以

其樂獨善寂故云寂靜。求自然慧故曰妙明。此下皆同事攝也。秉佛之教觀緣悟道。謂之緣覺。以其知迷勝性。由十二緣。於此斷之。自無明滅至憂悲苦惱滅。則緣斷性顯。故曰緣斷勝性。以悟因緣性空。則無生妙性。圓現於前也。三果已前。賢位聖位俱屬有學。見道一十六心。斷四諦下八十八使見惑。獲見生空。故曰得四諦空。初果後進。斷三界八十一品俱生思惑。品品皆證一分擇滅無爲。故云修道入滅。不言現菩薩身者。以大士示居菩薩位故。

二隨六凡機二　一應希求心

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樂爲人王我於彼前現人王身而爲說法令其成就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。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。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。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。若有衆生。不壞男根。我於彼前現童男身。而爲說法。令其成就。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。

此應希求心。現天人身而說法也。若諸衆生。有厭

下苦麤障。欣上淨妙離。欲使其心清明悟解。絕不肯犯染穢欲塵。欲令其身光明清淨。生於四禪。不受欲界苦麤障者。我則現其色界天主梵王之身。爲說上品十善根本禪定。與夫出入禪支修證之法。令其離欲解脫生梵世也。若諸衆生。愛統諸天。我則現其忉利天主帝釋身相。爲說上品五戒十善。令其戒根清淨。生地居頂。住善見宮。統三十二天而爲主也。若諸衆生。欲得此身逍遙自在。遊行十方而無阻礙。我則現其欲界頂天。具云提婆跋提。此云他化自在。謂假他所化。己得自在。爲說上

品十善及未到地定。如是之法令得成就第六天也。或云第六天。別有魔王宮。亦自在攝。若諸衆生。欲其此身得大自在。飛行速疾。往來虛空。隨意遊戲。我則爲現色究竟頂。摩醯首羅大自在天。卽論所謂三目八臂。騎白牛。執白拂。而能飛行虛空。以至他界者也。爲說四禪四無量心。令其成就大自在天也。天大將軍者。四天所統之大將軍也。分駐三十二天。各領鬼神。鎭護四方。如散脂大將。統二十八部。巡遊世間。賞善罰惡。摧魔護生者也。據感通傳。天人費氏云。一王之下。有八將軍。四王共有

三十二將。周四天下。往還護助諸修行人。如天將韋馱。乃南方天王八將之一。爲三十二將之首。凡有魔子魔女。輕弄比丘。將軍奔赴。應時剪除。設至王所。王見皆起。爲韋將軍修童眞業。受佛遺囑護正法故。四天王者。東方提頭賴吒。云持國。居黃金埵。領乾闥婆富單那二部。南方毘留勒叉。云增長。居瑠璃埵。領鳩槃荼薜荔多二部。西方毘留博叉。云廣目。居白銀埵。領毘舍闍莫呼落二部。北方毘沙門。云多聞。居水晶埵。領藥叉羅刹二部。故金光明經有四天王白佛言。我等四王八部百千鬼神。

以淨天眼。常現擁護此閻浮提。是故我等名護世王。盖此四天。卽上昇之元首。下界之初天。於須彌山。各居一埵。臣於帝釋。分統四洲。所領將佐。每各二部。共有八部神將。救護世界者也。國太子者。卽那吒之類。若準大吉義經。護世四王。各有九十一子。姿貌端正。有大勢力。皆名曰帝。據此四王。共三百六十四子。各能統攝鬼神。輔政護世。猶如世間太子。入則監國。出則撫軍也。以上皆因五戒十善。摧邪顯正之法。而成就耳。此明大士應諸天之求也。王者往也。以普天之下人皆歸往也。然有五種。

一金輪王。王四天下。二銀輪王。王三天下。除於北洲。三銅輪王。王二天下。除西北二洲。四鐵輪王。王一天下。唯統南洲。五粟散王。如五天十六國。此土諸侯王是也。同以五戒十善化他之法而成就之。大集經云。國王護法。增長三種精氣。一地精氣。謂五穀豐熟。二衆生精氣。謂形貌端嚴。無諸疾疫。三善法精氣。謂修布施持戒信心等。問。世有妄志帝王者。而大士亦現身與說遂心之法耶。答。非也。蓋其人必懷仁德。愍世亂離。因而發願。欲爲有道之君。以理邦國。大士乃爲現身說五戒十善。爲生貴

之因。以熏隔生之種。豈教莽操溫懿詭謀之術哉。
夫長者。乃世之尊長之者。天竺以積財巨億。仁慈
惠施。稱爲長者。設或爲富不仁。則不足以當此也。
故韓子曰。厚重自居。謂之長者。昔漢高祖封侄爲
羹侯。曰爲其母不長者耳。王陵母對使者曰。漢
王長者。宜善事之。驗此則侯王之位。可以力取。而
長者之稱難以幸邀也。蓋王侯者。名雖與之。而貌
事之。凡長者。則實與之。而心服之。故得爲族姓之
主。而世間推讓也。若準文句。應具十德。一姓貴。謂
三皇五帝之裔。左貂右插之家。二位高。謂輔弼丞

相鹽梅阿衡三大富謂銅陵金谷豐饒侈靡四威猛謂嚴霜隆重不肅而成五智深謂胸如武庫權奇超拔六年耆謂蒼蒼楞楞物儀所伏七行淨謂白圭無玷所行如言八禮備謂節度庠序世所具瞻九上歎謂上爲一人之所稱歎十下歸謂下則四海咸以德歸具此十義故名長者居士者乃居正有道之士名言者卽典雅名世之言是不求聞達秉志淸貞以道自居之士也國域也大者曰邦乃封義也以有功者封於是耳邑卽是縣治者如三台輔相正綱立紀移風易俗興利除害者是也

剖斷者。如州牧縣長。片言折獄。訟簡刑清者是也。然三台輔相。州牧縣長。所司雖異。俱號宰官。以宰是主義。官是功能義。三台以功能輔政於王。故曰宰官。州郡縣令。亦以功能宰政民下。亦曰宰官。數即算數之藝術。乃呪禁之技。如天文地理。占卜吉凶。寫呪書符。驅神役鬼之類也。攝衞者。謂調攝身心。保元衞生。如合藥煉丹。以求延年益壽之類也。婆羅門云淨行。西域四姓之一。劫初種族。山野自閑。故名淨行。尸羅云戒。毘尼云律。由依律法防非止惡。故名爲戒。即自十戒。以至進具二百五十戒

也。尼。卽女也。禁戒者。以尼戒有八禁法也。優婆塞。云近事男。優婆夷。云近事女。皆以五戒自守。堪任親近事奉三寶者也。五戒者。謂不殺。不盜。不邪婬。不妄語。不飮酒食肉。優婆塞經云。若犯此五。在天違五星。在地違五嶽。在方違五帝。在身違五臟。若於出世。則壞五分法身。一切佛法。以五戒是大小尸羅之根本故。內政者。女正位乎內。故曰內政。貴而能勤富而能儉。故曰立身。以修家國者。閨門爲萬化之源。故婦道之行。關家國之治亂。不可不修也。天子之后。曰女主。邦君之妻。曰國夫人。妻因夫

榮爲命婦。家音姑。如後漢扶風曹世叔妻同郡班
彪之女。名昭。字惠姬。和帝數召入宮。命皇后貴人。
皆師事之。稱曰大家之類也。不壞男根。卽有志終
身不犯色欲者也。處女。亦名處子。乃未嫁之女。愛
樂處身者。願常爲處女。終身不嫁也。不求者。謂欲
常守堅貞。不許他姓而求也。縱有他姓。强施侵暴。
亦誓所不從也。此乃大士應人趣之求也。足見如
幻三昧。游戲神通。調而應。偶而會。竿木隨身。逢場
作戲。同事攝化之妙也。

二應厭離心

若有諸天。樂出天倫。我現天身而爲說法。令其成就。若有諸龍。樂出龍倫。我現龍身而爲說法。令其成就。若有藥叉。樂度本倫。我於彼前現藥叉身。而爲說法。令其成就。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。若阿修羅。樂脫其倫。我於彼前現阿修羅身而爲說法。令其成就。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。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。若諸衆生。樂人修人。我現人身而爲說法。令其成就。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。

此現雜趣身。以應厭離心也。此下八部。少伽樓羅。乃譯文者略之耳。然是七類。雖具神通福德威權。皆屬輪迴。均有苦惱。故多欲脫類。希得爲人。以冀進修也。卽諸天雖樂。不免五衰之苦。故有樂出其倫者矣。龍有熱沙金翅諸苦。故有欲脫其倫者矣。

藥叉。云輕捷。以其飛空最速疾故。秦言貴人。卽岳瀆神祇也。有三種。一在地下。一在空中。一在天上。以地藥叉。但用財施。故不能飛空。天二種。以車馬施。故能飛行。所以佛轉法輪時。地藥叉唱空藥叉

聞。空藥叉唱。乃至四天王聞。如是展轉。以至梵世也。乾闥婆。云香陰。以此神不噉酒肉。惟食諸香。以資五陰也。亦名尋香行。以在須彌山南金剛窟住。帝釋宮中欲作樂時。燒沈水香。此神卽尋香氣而往。乃是天帝樂神也。阿修羅。云無端正。以女美而男醜也。新譯非天。以其諂詐。無天行故。然此神果報最勝。有似諸天。而實非諸天也。緊那羅云疑神。亦云非人。以其似人而頭上有角。故見者皆疑曰人耶非人耶。因以立名。亦天帝絲竹歌樂神也。摩呼羅伽。云地龍。亦云大蟒腹行者也。此卽世間廟

神受人酒肉惡入蟒腹以毀戒邪諂多瞋少施貪嗜酒肉故噉鬼神多有瞋蟲入其身內而唼食之故高僧傳有安世高同學以多瞋恚噉大蟒身爲郡亭湖神因而得度卽其類也此等所受果報苦樂相兼然而形相極其醜陋故樂脫倫而欣慕人身也以諸佛皆於人中得道所以裴公云可以整心慮趣菩提唯人道爲能耳樂人修人者謂現在人中而求捨身之後復得人身也以其人道易得聞法容易修行非同諸天躭樂餘趣沈苦故求世世生生不失人身以便修進也此下若據長水謂

有形有色蘊。如下休咎精明等。無形無色蘊。如下空散消沈等。有想有四蘊。如下神鬼精靈等。無想無四蘊。卽下精神化爲土木金石等。此皆非人也。茲釋固當。未若雪川所包者廣。彼云除人道外。餘之五道悉號非人。以有形通攝欲色。以無形別屬無色。有想空識二天。無想乃無所有及非想天。此則正見大士上自天宮下至地獄。所謂種種諸惡趣。地獄鬼畜生無有一類而不現身說法也。

二通結功由定力

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。

此通結前三十二應入諸國土現身說法之功皆由如幻聞熏聞修金剛三昧之力也以隨類巧現故曰妙不染過患故曰淨稱性拔苦故曰無作妙力任運與樂故曰自在成就。

二陳十四無畏三　一先標自證定力

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眾生同悲仰故令諸眾生於我身心獲十四種無畏功德。

此標自證定力以明下與眾生同悲仰也蓋大士

返聞自性。因而悟得同體慈悲。生佛不二。故能上合而下同也。所以眾生悲仰之心。卽在大士心中。而大士悲愍之心。卽在眾生心中。凡聖體同。交相感應。故曰令諸眾生於我大士身心之中。獲十四種無畏功德。蓋無畏雖指眾生言。以遭難者。正在怖畏之中。而蒙救得脫。則無畏矣。功德雖指大士言。以救生脫畏。乃成菩提之因功果德也。此乃一邊之釋。若正釋者。眾生無畏。正大士之無畏。大士功德。卽眾生之功德。以見大士之同體慈悲也。

二正明施無畏用　四　一八難無畏

一者由我不自觀音以觀觀者令彼十方苦惱眾生觀其音聲卽得解脫二者知見旋復令諸眾生設入大火火不能燒三者觀聽旋復令諸眾生大水所漂水不能溺四者斷滅妄想心無殺害令諸眾生入諸鬼國鬼不能害五者熏聞成聞六根銷復同於聲聽能令眾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六者聞熏精明明徧法界則諸幽暗性不能全能令眾生藥叉羅剎鳩槃茶鬼及毘舍遮富單那等雖近其傍目不能視七者音性圓銷觀聽返入離諸塵妄能令眾生禁繫枷鎖所不能著

1007

八者滅音圓聞。偏生慈力。能令眾生經過險路賊不能劫。

此令眾生自大士心獲八難無畏也。一者由我不隨聲塵所起知見。唯是旋倒聞機。返聞自性。不同世人自耳根塵識觀其音聲。而我唯以觀照之智。以觀察之。故得自在。且能令彼十方世界苦楚其身。惱亂其心。一切眾生。但能一稱我名。我則觀其稱念音聲。即便令其於我心中。得大自在。解脫苦惱。則苦惱之難無怖畏矣。二者由我一根返源。六根解脫。故得見聞覺嘗覺知俱皆旋復圓脫諸塵。

則四大五欲六塵之火從此皆亡更有何火爲能燒耶故能令諸稱名衆生於我心中獲此功德火不能燒則火難無畏矣三者由我六根互用以觀爲聽不逐聲塵流轉故得聞性旋復則欲流有流無明流當下乾枯更有何水能漂溺耶故能令諸持念衆生於我心中獲此功德水不能溺則水難無畏矣四者由我外不隨塵內不循根中間斷滅妄想識心而不生起蓋以識心自無始來賊殺法身傷害慧命如鬼如蜮深爲可畏今既斷滅無此妄心更有何物能殺害耶故能令諸稱念衆生於

1009

我心中。獲此功德。鬼不能害。則鬼難無畏矣。五者。由我從耳根圓通。初於聞中。聞熏聞修。成眞聞性。故得六塵銷鎔。六根旋復。返觀根塵識法。如虛空華本無所有。同於聲響。止可聽而不可得也。蓋根塵識法。互相交織。彼此殘害。猶刀之與兵戈也。今則聞所聞盡。覺所覺空。根塵識銷。唯一如來藏性。如金剛幢。無可搖動。更有何刀何戈之能害耶。故能令諸稱念眾生。於我心中。獲此功德。設當被害。刀則段壞。以塵性空也。縱使强加兵戈。亦如割水吹光。毫無所損。以根性寂也。蓋雖有其身。亦同聲

響水光耳。故聲可聽而不可得。水可割而不可裂。光可見而不可握。足知此性。非刀杖兵戈。可得搖動。則刀兵難無畏矣。六者。由我聞熏聞修觀行成就。故得心精遺聞。外不附物。內明發光。繼而光明圓滿。徧照法界。則諸鬼神。以幽隱暗昧附物爲性者。皆不能自全矣。何則。以鬼神所近附者。唯幽暗曖昧。今既心不附物。光照法界。則彼咸受幽氣。何能近前而仰視哉。故能令彼持名衆生。於我心中獲此功德。卽藥叉之捷疾鬼。羅剎之可畏鬼。鳩槃茶之魘魅鬼。毘舍遮之噉精氣鬼。富單那之熱病

鬼以明能破暗故此諸鬼雖欲附近其人之傍不唯不能爲害卽目亦不能仰視也如梟鳥晝盲羅刹背日土地不見洞山鬼使不見主寺僧者是也則鬼神難無畏矣蓋上文是自入鬼國之難此中乃鬼來惱人之難也七者由我返聞之時動靜音性二俱圓銷觀聽返聞入一亡六由是根塵兩脫則內無六根之禁繫外絕六塵之枷鎖既離諸妄根塵更有何物爲禁鎖耶故能令諸持念衆生於我心中獲此功德禁繫枷鎖所不能著則枷鎖難無畏矣八者由我於入流時滅音而解脫聲塵圓

聞而證極根性塵滅則不招羣賊性圓則咸歸一心所以一切時處偏生平等慈善根力無復險惡心相更有何險何賊之能劫哉故能令諸持名眾生於我心中獲此功德卽使經過險路雖有强賊亦起慈心而不能劫則賊劫難無畏矣問大士見聞旋復與眾生何預矣能令彼稱名便脫水火等難耶答昔蔡順之母嚙指而順心痛豈非母子同體而相通乎凡人尙爾況證同體大悲者而疑其不能如是耶

二三毒無畏

九者聞熏離塵色所不劫能令一切多婬眾生遠離貪欲。十者純音無塵根境圓融無對所對能令一切忿恨眾生離諸瞋恚。十一者銷塵旋明法界身心猶如瑠璃朗徹無礙能令一切昏鈍性障諸阿顛迦永離癡暗。

此令眾生自大士心獲三毒無畏也。正約貪瞋癡以明除根本無明也。九者由我熏聞成眞離諸根塵一切色聲等法。由其根塵既銷故美色婬聲所緣之法悉皆不能劫奪家寶以此根塵尚空而貪欲之心何有。故能令諸持名眾生於我心中獲此

功德化多淫心成智慧焰遠離貪欲之苦難也則貪毒之難無足畏矣十者由我純一聞音妙性別無所對之塵故得若根若境皆悉圓融互用不分彼此蓋瞋生於敵對既不分彼分此又無能對所對則瞋恚無由而起故能令彼持念眾生於我心中獲此功德遠離忿恨及瞋恚也則瞋毒之難無足畏矣十一者由我銷除根塵之黑暗旋復自性之眞明所以外而法界內而身心洞然映徹猶如瑠璃惟一藏性朗然徹照而無障礙則癡暗之性無自而生故能令諸持念眾生於我心中獲此功

德永離一切見惑之昏思惑之鈍無明之性障及阿顛迦云無善心此又癡暗之極重者皆使永離而生智慧則癡毒之難無足畏矣

三二求無畏

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十三者六根圓通明照無二合十方界立大圓鏡空如來藏承順十方微塵如來祕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。

此令眾生自大士心獲二求無畏也。十二者。由我融通根塵之形質。旋復自性之眞聞。所以不動道場。而涉入世間。以其形礙既銷。故雖涉入不壞界相。不妨即世界而道場也。故能徧至十方。供佛而得福足。聞法而得慧足。福慧兼具。故各各佛邊紹隆法化。則我自心已爲法王之眞子。何患求之而不得耶。故能令諸法界眾生無有子息。一心稱名欲求男者。於我心中獲此功德。則能誕生有福有慧之男子也。而求男者無畏其不得矣。十三者。由

1017

我一根既拔六根圓通慈光普照平等無二含育十方唯一大圓鏡智空如來藏性故能仰承隨順祕密法門由其照明故立鏡智以顯無象之不現由其含育故立空藏以明無物之不容唯含故能承順法門唯空故能受領無失然含育承順與夫受領皆我自心女德何患求之而不得耶故能令彼法界之內無有女子一切眾生一心稱名欲求女者於我心中獲此功德則能誕生相貌端正有福有德性情柔順眾人見之莫不愛敬者以其此女有福德之相故也則求女者無畏其不得矣夫

求男女者。唯畏其不得。大士既遂其求。則無不得之畏矣。

四持名無畏

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。教化眾生。隨順眾生。方便智慧。各各不同。由我所得圓通本根。發妙耳門。然後身心微妙。含容周徧法界。能令眾生持我名號。與彼共持六十二恆河沙諸法王子。二人福德正等無異。世尊。我一名號。與彼眾多名號無異。由我修習得眞圓通。

此令衆生自大士心獲持名無畏也蓋持名者有何所畏而說無畏耶以持大士一名者或遇持多菩薩名者疑己功德不勝而畏其不及彼也今乃示以正等無異則無此畏矣然此三千大千百億日月現今住世諸法王子其數其有六十二億恒河沙數之多或其自利修習成佛之法或其利他廣垂後學之範無非隨順教化一切衆生之導師也而有用方便權智者有用智慧實智者雖則各各作用不同然皆不出我之耳根圓通以此耳根妙門徧能含容一切身心即如來藏清淨本然周

徧法界。則何一菩薩不在此中包藏者乎。以故能令持我一名眾生。於彼持多菩薩眾生。而此二人所獲福德。正相平等。無有異也。則持一名者。無所畏矣。世尊。如何持我一號。與持多號平等無異者。何哉。蓋由我所修習。得耳根一門。眞實圓通。故諸聖雖多。僅能敵我一人而已。而持名者。又何畏哉。

三通結施無畏用

是名十四施無畏力。福備眾生。

此結名也。如上種種。是名十四。令諸眾生於我心中。獲無畏也。非唯脫其怖畏。亦且令具福德。以我

之福。皆備於眾生。故眾生之福。亦取備於我也。足見大士。乃具心佛眾生三無差別之同體大悲也。

三陳四不思議二　一總標

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。

此總標四不思議也。以前雖上同下合。皆是隨機。猶有限量。尚可心思言議者也。故上皆約耳根三昧。是因心也。此則直曰證無上道。乃涉果覺。故不可得而思議者矣。故曰我又獲是心佛眾生三無差別。微妙圓通。由此圓修圓證無上道故。又且善

能於四無量心以現四種至神至妙不可心思不可言議無作無爲任運自在之微妙淨德也須知向下現像說呪受施興供皆非作意有爲乃是大士任運成就無作無爲之妙德也

二別列四　一現像不思議

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淸淨寶覺故我能現衆多妙容能說無邊祕密神呪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爛迦羅首二臂三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。八萬四千淸淨寶目。或慈或威。或定或慧。救護衆生。得大自在。

此明自一身而現多身。以示一多不思議也。正顯耳根具三種眞實妙。冠餘根。由我最初從此耳根先獲妙聞。因悟藏性。乃爲妙心。此敘德本也。蓋聞心本眞。非麤非妙。以其絕待。故爲妙中之妙也。由其不雜妄想。故曰心精。不局根塵。故曰遍聞。一根既拔。五根圓脫。故曰見聞覺知。不能分隔。俱成一

體圓融互用統爲如來藏性清淨本然之寶覺眞心也故能於此本然慈無量心任運隨緣現多妙容說諸密呪以成不思議之妙德也爍迦羅云堅固毋陁羅云印淸淨寶目者卽五眼圓明也蓋首表法身超出二邊臂表解脫提拔衆苦目表般若照了萬境然而俱充至八萬四千者表藏性體用泛應塵勞也或慈或威結現首也或定或慧結臂目也八首只一故自奇數以增臂乃有二故從偶數而辯八眼唯二天目或三故兼奇偶以明所以大士或現慈愍歡喜之像以攝善人之心或現威

嚴忿怒之像。以折邪魔之膽。或示禪定手目澄斂之像者。爲杜散亂之心。或示智慧手眼開照之像者。爲破無明之窟。無非救護衆生。令其永得大自在也。是則或慈或威。或定或慧。皆不可得而思議者矣。

二呪力不思議

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。誦一一呪。其形其呪。能以無畏施諸衆生。是故十方微塵國土。皆名我爲施無畏者。

此明各形各呪。而一一呪力不思議也。二者。由我

從聞思修入三摩地。六根圓拔。所以脫出六塵。故塵不能於根爲礙。如聲之度垣。而垣不能於聲爲礙也。故我於此能脫六塵。且以悲無量心。隨緣任運。現多種形。誦多種呪。然其形呪。能以一切無畏普施法界諸衆生也。由是之故。十方世界微塵國土。皆字我名。能以無畏施衆生者也。問。與前十四有何異乎。答。前之十四。唯是衆生稱名自脫。能感有限。止十四種。今則無論感與不感。稱與不稱。大士咸現身雲。等誦祕呪。均令離苦。脫諸怖畏。所以不同。正猶杲日當空。無所不照。豈可得而思議者

耶。

三受施不思議

三者由我修習本妙圓通清淨本根所遊世界皆令眾生捨身珍寶求我哀愍。

此明所經之處化導之功不思議也。三者由我修習本來自妙耳根圓通以此根性乃如來藏清淨本然毫無染著之根性也於此發起喜無量心任運游戲隨緣化導以故所經世界過化存神皆令眾生轉慳貪之念而爲喜捨之心或以身命內財或以珍寶外物求我哀愍而納受之爲其施作佛

事也。以其衆生慳心最堅。極其難破。今能令其破慳喜捨。則其化儀化法。豈可得而思議者耶。

四興供不思議

四者。我得佛心證於究竟。能以珍寶種種供養十方如來。傍及法界六道衆生。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。

此明供佛及生之心不思議也。四者由我所得乃佛生共具。如來藏心。所以能證於一切事究竟堅固之首楞嚴定也。既得此心。則世出世間一切諸

法。皆吾藏中物耳。故能興起捨無量心。以此而出種種珍寶。上供諸佛傍及眾生者。正顯大士以平等心。視生佛不二。等興供養也。所以世間眾生。無非欲求內外財施。如無妻而求妻者。便得其妻。無子而欲求子者。便得其子。此外財任所求也。欲求長生不老延年益壽者。便得長生不老延年益壽。此內財任所求也。不唯財施。即世出世間一切眾生。欲求三昧者。便得三昧。如四禪八定。以至聲聞緣覺三賢十聖。一切三昧。如是乃至求大涅槃。欲成佛者。即便得大究竟涅槃而得成佛。此則世出

世間。一切法施任所求也。蓋大士已證一眞法界平等眞如。了知一切世出世間。妻子壽命。三昧涅槃。皆其如來藏中所有滯貨。故隨所求而應之也。至於生佛同供。財法二施。等無差別者。則其興供之心。豈可得而思議者耶。

二結答圓通

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。

此結答圓通也意謂今佛見問所證圓通我唯從是耳根一門以三慧圓照而悟一心得成三昧以入圓通故能三十二應十四無畏隨緣示化莫不從心現像誦呪受施興供任運施爲靡弗自在然推其因皆由入流亡能所相遂而獲得大佛頂首楞嚴王如幻三摩提也所以成就無上佛果菩提而入圓通卽當以斯入流耳根爲第一方便也此卽一經所明緊要關鍵正當機所請最初方便卽如來所許十方超出之一門耳亦卽四卷所求入華屋之正門也所以文殊奉命特選此根諸佛交

光同證此說。凡在今後。欲發菩提心。願出生死煩惱。而證菩提涅槃者。宜當三復斯文。幸勿草草放過。此下大士自敘得名之所以也。世尊。彼時古佛觀音如來讚歎於我者。以其善得耳根圓通。爲入佛法寶藏之門。所以於大會中。特授記我觀世音號。由我卽觀而聽。不逐根塵。故得十方圓融光明無礙。如聲度垣。似月映水。所以有求皆應。無願不從。故觀音之名。由是而徧十方界矣。此顯名必有實。乃因聞音聲處以觀觀其聽聞之性。從是而立。

四佛現瑞印

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林木池沼皆演法音交光相羅如寶絲網是諸大眾得未曾有一切普獲金剛三昧即時天雨百寶蓮華青黃赤白間錯紛糅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

此明吾佛與十方佛同時現瑞而印證大士之圓通也五體放光者表陰入處界以及七大本如來

藏妙眞如性也。佛與諸佛交光互灌主伴頂者。正顯佛佛道同。頂法無二。唯一藏心。諸佛以之爲密因。菩薩依之修萬行也。林沼演音者。表根塵之不隔也。寶光交照者。顯觀聽之互融也。於是大衆眼觀瑞相。耳聞圓定。身居法會。頂觸智光。咸得見聞。從昔已來。未曾見聞希有事也。以故一切法會。若聖若凡。有目斯見。有耳共聞。莫不同悟如來藏心。所以普獲大士所證一切事究竟堅固之金剛三昧也。此顯同悟陰入處界。以及七大本如來藏妙眞如性。隨緣不變。不變隨緣。體如金剛。不可損壞

者也。百寶蓮華者。表此三昧具足萬行也。青黃赤白者。表住行向地。四十妙因也。間錯紛糅者。表位位圓具一切功德也。虛空寶色者。表空性圓明。成法解脫也。娑婆大地俱不現者。表解脫法已俱空不生也。十方成一界者。表萬法皆空。一眞獨顯。所謂諸妄銷亡不眞何待也。梵唄敷奏者。正表大士耳根圓通。所謂此方眞教體清淨在音聞也。具云梵摩。此翻淨。乃係天音。以色界諸天來覲佛者。皆陳讚頌。而世人習之。摹倣其音。謂音爲梵。具云唄匿。此翻讚歎。亦係天音。故西方之有唄。猶東震之

有讚。讚者從文以結章。唄者短偈以流頌。總而言之。是梵天之音。歌詠讚歎。敷演節奏。以慶大士之圓通也。

五文殊揀選三　一佛命揀選

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。皆言修習眞實圓通。彼等修行。實無優劣。前後差別。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。

此命文殊選圓通根也。以前泛云。得循圓根與不

圓根。日刼相倍。然未確定何根爲圓。故有此選。然佛不自選。令文殊選者。良有深意。以昔華嚴會中。普賢爲萬行上相。觀音爲大悲上將。文殊爲覺蒙之首。接信之師。故始說名號四諦以開圓信。終指善財偏參知識。乃其事也。今之選根。原爲初機。若非覺蒙之首。接信之師。則不可耳。於是如來所以特告文殊師利法王子者此也。汝今觀此二十五位菩薩羅漢。各各已說最初發心。乃至成道。無非三科七大。爲最初下手權巧方便。皆言依此修習究竟。俱獲眞實圓通。然在彼等若論修證。皆是眞

實。原無優劣。亦無前後差別之異。固不可以揀選也。但是我今欲令阿難開悟藏心。未審彼等二十五種修習行門。誰之行門。可以當其阿難之根。且要初心容易成就。以故不得不揀。不得不選耳。不唯現在止對阿難。亦且兼我滅度之後。此娑婆界一切眾生。欲入菩薩乘而求無上道者。最初當用科大之中。何等之法為方便門。即得容易修習成就其正定耶。此由前請最初方便。以及華屋之門。故今命選最初方便為入屋之門。是欲當機並及現未一切眾生。均被實賜者也。

二文殊偈對二　一經家敘儀

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

此經家敘述文殊之事儀也奉旨者尊師命也起禮者伸己敬也承佛偈對者意謂己所揀選乃是承佛威神加被之力非敢任意而去取也

二文殊正選五　一發源應選三　一發眞妄源

覺海性澄圓　圓澄覺元妙　元明照生所

所立照性亡

此正發明如來藏心隨染淨緣以成眞妄二源也

初半偈先明眞如不變之體此猶前文將破明與不明先標性本二覺將破有爲無爲先標眞性二字也蓋覺者乃如來藏本覺之性以其此性法爾靈明原無一物清淨本然無可爲稱而强名爲覺也海乃喻也以此本覺藏性浩乎無涯淵乎莫測無可爲譬姑以海之深廣而比喻之故其體也本來澄淨從無渾濁本來圓滿從無虧損所謂性覺妙明寂而常照者也乃本自圓滿本自澄淨本來自覺本來元妙之眞體也所謂本覺明妙照而常寂者也然此眞體雖則隨緣從來不變卽人人本

具個個不無所謂常住眞心性淨明體也覺海指體言顯體大也澄圓約相論明相大也元妙對用說乃用大也此一心三大乃吾人共具與佛無異之眞源也但能悟得此性便爲三德祕藏而下半偈乃明迷卻此性卽成三種相續之妄源矣良由此性本自元明不假造作絕諸能所其如最初一念不覺於元妙元明本覺體上忽起能照之妄心遂生所照之妄境以所照之妄境旣立則非能非所之眞性亡矣遂轉而爲能照之妄心所以自本覺藏性而成無明藏識也上句卽前性覺必明妄

爲明覺也下句卽前因明立所所旣妄立生汝妄能也

二發生滅源

迷妄有虛空　依空立世界　想澄成國土
知覺乃衆生　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

此復發明迷眞逐妄而成生滅源也以其旣迷本覺藏性而成無明藏識則迷性空而爲頑空故曰迷妄有虛空也由是空晦暗中結暗爲色遂立有

情無情二種世界。故曰依空立世界也。以取一分無知妄想疑結。便成無情國土。以取一分有知妄想分別。乃成有情衆生。此則依無明藏識生起依正二報。而有見相二分也。然此文中。既云世界衆生。則其業果不言可知。所以三種相續。交互生焉。良由衆生認悟中迷。局於根塵。則見虛空大而無外。常住不滅。又豈知此莫大虛空。生大覺心中。僅如海之一漚發現而已。其眇小也如此。其不實也又如此。況復有漏國土。其間所有欲有色有無色有。一切業果衆生。則其眇小不實。更可知矣。若知

漚性不實滅仍歸海。則知空性本無滅仍歸於如來藏性也。此上八句。卽前引起塵勞起爲世界靜成虛空也。下二句。卽前三緣斷故。三因不生狂心自歇。歇卽菩提也。問。佛命揀選。意甚緊要。文殊何不直捷竟選圓通。而且東扯西拽。談眞談妄。說生說滅。講此不急之義何耶。答。正急務耳。蓋衆生流浪。祇原眞妄生滅之不明也。所以恆處生死界內。無明窟裏。莫入如來藏中。今旣選根令修。是欲諸人趨如來藏詣妙莊嚴路。入涅槃門也。故須備彰眞妄。令決取舍。細析生起之虛僞。使知滅除之容

易也。所以舉此而發端者。乃急要當機。與夫現未一切大眾。就路還家。正文殊師利。爲法爲人之婆心也。

三正明應選

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

此明圓通應當揀選之意也。此承上文意。謂但能滅除妄識境界。便可復歸本來元有如來藏性。既歸一性理。則不二設欲入此如來藏中。若論方便。自有多門。如京幾是一。入路多岐也。若在諸佛及

二十五聖證得此性而論則三科七大無不圓通。順修逆修皆是方便無往而非入如來藏之門路也。所以陳那從聲入道此順修也。沙陀厭離不淨此逆修也。那律天眼因逆成順也。特迦調息因順成逆也。舍利心見順修也。艷喜觀鼻逆治也。以至勢至念佛乃順修也。觀音耳根即逆治也。若詳而論之則二十五門一一門中皆有順逆二種方便。所謂十方如來於十八界皆能證得何須選擇但初發心人欲入三昧若得圓根於不圓根日劫相倍以得圓根則容易而速即一日可當數劫不得

圓根則艱難而遲雖修數劫不敵一日所以因此遲之與速難之與易不可同倫一槩而取故不得不揀選也

二別揀諸門四　一揀六塵

色想結成塵　精了不能徹　如何不明徹
於是獲圓通　音聲雜語言　但伊名句味
一非含一切　云何獲圓通　香以合中知
離則元無有　不恆其所覺　云何獲圓通
味性非本然　要以味時有　其覺不恆一
云何獲圓通　觸以所觸明　無所不明觸

合離性非定　云何獲圓通　法稱爲內塵
憑塵必有所　能所非徧涉　云何獲圓通
此揀六塵圓通。乃不速而遲。難而非易也。前來佛
說彼等修行。實無優劣。乃約諸聖證得藏性而言。
今者欲爲初心修證三昧。有遲速難易之殊。故不
能無揀耳。蓋彼六塵。如優波尼沙陀。因觀色性空
而悟入者。然此色性。元是妄想凝結而成質礙之
塵。若以心精而了明者。亦不透徹。如何於是不明
不徹障礙不通之物。云何而欲初心依此以速取
圓通者。豈不難耶。陳那雖因法音而悟入者。卽音

聲一法未免雜於語言文字但是名句文身而已蓋一字直目爲名詮自性也如云火祇詮得火更不含地水等并是何火等多字兼表爲句詮差別也如言香火燈火等文即是字爲二所依顯義理也故古以文爲味者字能顯二如味顯食中之鹹淡也且一名非能含攝一句而一句非能含攝一切義理者也彼此不通云何而欲初心依此以速取圓通者豈不難耶此中伊字長水訓是溫陵訓惟古本作依謂音聲但依名句味三似依爲正蓋伊字乃語轉而僞也香嚴雖因香塵而悟入者然

須香塵於鼻兩相合中方知有香設離鼻根元無有香且能覺之根亦不能與所覺之香恆常相合以緣合則有能覺緣離則無所覺然而能所不能恆合也云何而欲初心依此不恆之物以速取眞常之圓通者豈不難耶藥王藥上雖因味塵而悟入者然此味性非本自天然而自知有味也要以舌根嘗時方顯有味始知酸鹹苦淡冷熱之性且其能覺之根亦不恆與所覺味塵合而爲一以味至則有能覺之性味滅則無所覺之塵既不恆合爲一云何初心依此不恆之味欲速取常住圓通

者豈不難耶。跋陀雖因觸塵而悟入者。然觸無自性。必以所觸之身方顯。能觸之塵。若無所觸之身。雖有能觸之塵。亦不明顯。自亦不能成其觸性。以觸不自觸。要因所觸而方顯也。是則能所兩合。則觸塵有性。能所但離。則觸塵無性。或合或離。則知性非一定常住。云何而欲初心依此不常住物。以速取常住之圓通者。豈不難耶。迦葉雖因法塵而悟入者。然法塵者。乃前五塵謝落影子。唯意獨緣。故云內塵。若憑內塵。依之修習。必須分別。有能有所。則意根爲能緣。法塵爲所緣。既分能所之相。則

非徧涉之性。云何而欲初心。依此不徧不通之物。以速取周徧通達之圓通者。豈不難耶。憑依也。此等各因六塵而悟入圓通。今皆揀去者。在彼則聖性無不通。在此則遲速不同倫。故此向下根識七大。凡所不取者。皆以遲而非速。不便初心。唯取耳根。以其速而非遲。獨便初心也。

二揀五根

見性雖洞然　明前不明後　四維虧一半
云何獲圓通　鼻息出入通　現前無交氣
支離匪涉入　云何獲圓通　舌非入無端

因味生覺了　味亡了無有　云何獲圓通
身與所觸同　各非圓覺觀　涯量不冥會
云何獲圓通　知根雜亂思　湛了終無見
想念不可脫　云何獲圓通

此揀五根圓通亦遲而不速難而非易也若阿那律陀雖因見性而悟入者然此見根之性雖則洞徹了然若論四方但明前三不明後一若論四維明前二維止見一半虧後二維不見一半云何而欲初心依此虧缺不圓之根以速獲圓融之圓通者豈不難耶槃特雖因鼻根之息而悟入者然此

鼻息出入雖通但出息盡時不能即入而入息盡時不能即出此則現前出入之息尚無中間交接之氣且而支分離散出入各據有出無入有入無出又且不是互相交接互相涉入之圓根云何而欲初心依此不圓間斷之根以速獲此圓常圓通者豈不難耶匪不是也涉交接也鉢提雖因知味而悟入者然此舌入之知非無端而有必因諸味之塵方生覺了之知設或味塵銷亡則覺了之知亦無有矣既非常住云何而欲初心依此不常之根以速獲常住之圓通者豈不難耶畢陵雖因身

根而悟入者。然此身根與前所觸。同一義也。必因能觸之塵。方顯所觸之身。能所互顯。均無自性。俱非圓覺圓觀也。且身根觸塵。知無知異。各有邊涯。各有限量。互不相冥。不能圓通而會合者也。云何而欲初心依此不圓通根。以速獲圓通者。豈不難耶。空生雖因意根而悟入者。然此意知根。乃第七識。六以七爲根。故名意知根。以此意知根。六七相雜。恆審思量。故曰亂思。若至返妄歸眞。湛入合湛。了悟之時。終不見有意知根也。且而意知。乃六七相依。互顯稱根。而意識之亂想。七識之思念。二俱

不可一時頓脫。故久修滅想定者。尚猶不能脫其想念。超然獨出。見意知根。云何而欲初心。依此雜亂不離之根。以速獲純離之圓通者。豈不難耶。此中見之與鼻。揀其不圓。舌之與身。揀其不常不圓。合知而淺意知。揀其非是純離。問。五根現量均名爲性。何亦揀之。答。根雖是性。勝彼塵識。然以現量圓缺不齊。故前文云圓與不圓。日劫相倍。今正揀其不常不通。合者淺者。與不圓者也。

三揀六識

識見雜三和　詰本稱非相　自體先無定

云何獲圓通　心聞洞十方　生於大因力
初心不能入　云何獲圓通　鼻想本權機
祇令攝心住　住成心所住　云何獲圓通
說法弄音文　開悟先成者　名句非無漏
云何獲圓通　持犯但束身　非身無所束
元非徧一切　云何獲圓通　神通本宿因
何關法分別　念緣非離物　云何獲圓通

此揀六識圓通。乃不速而遲。非易而難也。若夫鶖子雖因眼識而悟入者。然此眼見之識。必須根境相雜。三緣和合。虛妄有生。若詰其本。四性無生。非

有體相以根境合則有離則無且其自體先無一定常住云何初心依此不常之識欲速獲圓通者豈不難耶普賢雖因耳識而悟入者然此心聞洞徹十方皆由久修因行乘大願力之所生者若在初心後學則不能入矣云何而欲初心依此久遠之因以速獲圓通者豈不難耶艷喜雖因鼻識而悟入者但此鼻端白想本權設以應機也祇令收攝散心而得暫住且心既成能住則鼻端白相亦成所住蓋眞心無住云何而欲初心依此有住之心以速獲圓通者豈不難耶滿慈雖因舌識說法

而悟入者。然此說法。但弄音聲文字而已。得開悟者。皆由先世宿根成熟。故有無畏辯才而得開悟。非關一時舌識所能。況音聲文字。俱屬有爲有漏。而非無爲無漏者也。云何而欲初心依此有爲有漏之法。以速獲圓通者。豈不難耶。波離雖因身識持戒而悟入者。然此戒中止持作犯。但束身識。設非身識。則止持作犯。亦無所束。且身識唯局於身。不能徧通一切諸法。云何而欲初心依此不通之識。以速獲圓通者。豈不難耶。目連雖因意識而悟入者。然意識乃法塵分別之性。神通本於宿世之

因了不相涉。何關於法塵分別之事乎。且而意識念念攀緣非能離物者也。云何而欲初心依此攀緣妄識以速獲圓通者豈不難耶。

四揀七大

若以地性觀　堅礙非通達　有爲非聖性
云何獲圓通　若以水性觀　想念非眞實
如如非覺觀　云何獲圓通　若以火性觀
厭有非眞離　非初心方便　云何獲圓通
若以風性觀　動寂非無對　對非無上覺
云何獲圓通　若以空性觀　昏鈍先非覺

無覺異菩提　云何獲圓通　若以識性觀
觀識非常住　存心乃虛妄　云何獲圓通
諸行是無常　念性元生滅　因果今殊感
云何獲圓通

此揀七大圓通皆遲而不速難而非易也持地雖因平地而悟入地大者若以地大之性而觀察者但是堅凝障礙不通之相而非通達之物也且其平塡要路功屬有爲若非遇佛開示焉能獲得無不通達之聖性耶云何而欲初心依此不通之物以速獲圓通者豈不難耶月光雖因水大而悟入

者若以水大之性而觀察者皆由想念成其觀行非是眞實如如之理欲契如如不動之理須有如如不動之智方爲可耳非彼分別覺觀之心所能證得者也云何而欲初心依此覺觀之心以速獲圓通者豈不難耶烏蒭雖因火大之性而悟入者若以火大之性而觀察者彼由厭有欲火因而求離非是斷性亦無眞無所離也且彼因多欲乃修此觀豈初心人盡皆如此亦有少欲絕欲者又當何如固知此法非通修方便云何而欲初心依此不通之法以速獲圓通者豈不難耶琉璃光雖因

風大而悟入者若以風大之性而觀察者彼雖徧觀內外皆是妄緣風力所轉然風有動有寂非無對待既有對待則非無上無對常住覺心云何而欲初心依此動寂不常之法以速獲眞常之圓通者豈不難耶空藏雖因空大而悟入者若以空大之性而觀察者彼雖能觀四大無依圓悟空性然此虛空乃是無明晦昧而成且其爲體自己先是昏而不明鈍而不靈非有靈明正知正覺者也既是無知無覺冥頑之物則迥異於正知正覺之菩提矣云何而欲初心依此無覺之物以速獲成佛

之圓通者豈不難耶。彌勒雖因識大而悟入者。若以識大之性而觀察者。然觀此識性。念念生滅。實非常住。且存能觀之心。欲觀識大者。乃是頭上安頭。早已虛妄了也。況所觀之識大。而不成虛妄乎。云何而欲初心依此虛妄不常之心。以速獲常住之圓通者。豈不難耶。勢至雖因都攝六根念佛法門而悟入者。須知六大皆有觀法。唯此一門。不假方便。故不言觀。以淨念都攝。即念佛之觀法也。然而凡有舉心動念。屬諸行陰。皆是無常之法。縱然淨念相繼。都攝六種根性。元不離於前後相續生

滅心也。既以生滅爲因。止感生滅之果。今者欲求不生滅果。則殊非所感矣。云何而欲初心依此生滅念心。以速獲不生滅之圓通者。豈不難耶。則因果不類。自難得矣。然諸法門。唯此一門。能以生滅因。感不生滅果。學者不可不知。幸毋輕忽自棄浮囊。何則此是諸佛方便中方便。乃他力法門也。所以智愚並攝。利鈍兼收。咸使獲益。但以因心果覺。能所相感。有所不同。故揀之耳。非謂念佛法門。不可超脫生死而揀之也。智者詳之。

三正選耳根五　一明法妙

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
此正選耳根圓通乃速而不遲易而非難獨當此
方教體誠爲初心修習最妙法門也我今白世尊
者乃承勅報命之詞也娑婆此云堪忍三千大千
之總名也蓋諸佛應世隨方教體各各不同故有
以光明爲教體者有以菩提樹作教體者或以園
林臺觀或以虛空天衣或以無說無示乃至香積
世界不用文字但以衆香而作佛事者則知六塵
皆可爲教體也然則此方偏用三塵如黃卷青箱

則色塵爲教體聞法獲益則音聲爲教體歷法觀察則法塵爲教體今約佛世聞音獲益者多兼以末世亦從音聲指示得悟者衆故言此方眞實教體清淨行門唯在音聞而已然教體雖在音聞若欲修習正定求其實効要依耳根從聞性中方能得入三摩提也以聲教雖能詮表設非聞性莫能妙契故聞道雖藉音聲而契證唯從聞性也是則從說選根以來此方決定的指耳根乃初心易修爲圓爲通最妙法門也

二明八勝

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　　無畏施眾生
妙音觀世音　　梵音海潮音　　救世悉安寧
出世獲常住

此明大士二利殊勝也。意謂根塵結縛生死之苦。人所難離者。而大士離之。一根返源。六根解脫。人所難得者。而大士得之。若較諸聖善獲圓通者。則觀世音良爲善哉。僅見一人而已。於恆沙劫。此明化導時長。乃豎窮三際也。入微塵國。此明現身處廣。乃橫徧十方也。正謂三十二應。隨緣說法之義

耳得自在力者乃得四不思議自在成就大神力也無畏施生者能以十四無畏普施眾生也以其大士說法無滯故稱妙音尋聲救苦故名觀音音性無染故爲梵音應不失時爲海潮音所以名必有實故能救世間苦悉使安寧者如求妻子得妻子乃至求長壽得長壽者是也救出世間苦使獲常住者如求三昧得三昧乃至求大涅槃得大涅槃者是也。

三明定眞

我今啟如求　如觀音所說　譬如人靜居

十方俱擊跋　十處一時聞　此則圓眞實
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　是則通眞實　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
是則常眞實　縱令在夢想　不爲不思無
覺觀出思惟　身心不能及

此明大士所修耳根乃易而不難速而非遲具圓通常三種眞實的被初心誠正定之眞修也意謂

我今所以揀去諸聖獨選耳根而啟白如來者何耶。卽如觀音所說耳根法門。乃有三種眞實妙義。不類餘根塵識七大故也。一者譬如有人靜居之時。設或十方俱時擊鼓。則此耳根於彼十處一時俱聞。初未曾分何處先聞。何處後聞。何處有聞。何處無聞。則知吾人耳根聞性。現量親緣。不假比量。本來圓滿周徧十方。此則所謂圓融周徧眞而不妄。實而非虛之妙義也。二者設以耳根較餘五根。功能最勝。不可不辯。卽如眼目雖能觀見。然而非能觀於遮障之外也。其猶隔窗紙則不見外物。隔

皮膚則不見五臟矣。卽其身根。必以塵合。方知有觸。而口鼻二根之與味香。亦復如然。稍離尺寸。便不覺知矣。意根雖圓。又雜識心。想念紛紜。亂無頭緒。若耳根者。在動用中。則隔垣能聽。非若眼根之不觀障外也。遐邇俱聞。非若三根之離塵不知也。於靜居時。則俱擊齊聞。非若意根之雜亂無緒也。以是觀之。則五根功能。不能齊與耳根之功能矣。是則此根融通無礙。所謂眞而且實。非虛非妄之妙義也。三者雖音聲之性。或時有動。或時有靜。皆於聞性湛然體中。自生自滅。自爲有無。故於動作

時則生起爲有。於靜寂際則銷滅爲無。而顚倒者不達此義。於無聲時。遂號無聞。而殊不知但是音聲自無。非實聞性亦無也。然則音聲自無時。而此聞性既不隨聲無而滅。則音聲自有時。而此聞性亦非隨聲有而生也。以聲生時而聞性知其生。於聲滅時而聞性知其滅。足見聞性生滅二途俱圓徧也。且有聲生時而聞性未嘗有生。縱無聲滅時而聞性未嘗有滅。則有無生滅此之二途俱圓而俱離者也。是則任其聲塵自生自滅。而此聞性湛然常住。豈非常住眞心。性淨明體。究竟眞實。非幻

非妄之妙義耶。卽此聞性。縱令在於無夢無想。亦不爲其不思不想而便無也。故此聞性之體用。迥超覺觀之途。傑出思惟之表。所以自餘五根六塵之身。以及意識之心。與夫地水等之七大。故皆不能可以及也。然此三種眞實。皆是吾人日用尋常而現具者。不待修習而後有也。若能就之返觀自性。其猶順水張帆。因風吹火。自然流入薩婆若海。便與大士把手共行。決不相誤。凡有志者。其勉之哉。

四明行當

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

此明耳根行門。正當初心速而易修也。意謂今此娑婆世界。耳根聰利。若論教體。必由如來開導指示音聲語言種種論量。然後義理得以宣暢。心性得以了明。其如衆生迷而不悟。不能因言會道。聞教觀心。而且循聲逐響。故不免於返被聲教之所流轉。皆由昧乎本有聞性。以故然耳。卽如阿難縱能强記十方如來十二部經。所明妙理。如恆河沙。

猶尚不免落於邪思。溺於婬室。不得自由。豈非迷本聞性。隨逐聲教之所淪耶。若能如觀音大士。旋倒聞機。入流亡所。返聞自性者。則能證圓通。獲眞常。便無虛妄矣。固知淪生死證妙常者。唯此而已。只要初心一切時處。單於耳根。返聞自性。別無他事。豈不速而易修耶。

五明應修二　一囑聽教修

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　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

此明耳根圓通。應當修習。故囑聽教修。詳明功過也。阿難汝諦聽者。乃奉揚佛勅而宣示也。如我今者。無非仗佛威神之力。所以宣說觀音所證之金剛王如幻不思議佛母眞三昧也。以能破一切惑。故名金剛。般若德也。立一切法。故名如幻。解脫德也。破立同時。名不思議。法身德也。一切諸佛皆從此出。故名佛母。蓋此三昧。乃諸三昧中。眞常圓通。第一三昧也。然汝雖能聞微塵佛所說一切秘密法門。設不眞修實行。旋倒聞機。以聞自性者。皆無

益也。以其耳根不能返聞。則成流逸奔聲。愈增名言習氣。故不免於欲漏者矣。若欲修定。設不先除名言種習。仍以聞根爲能畜。音聲爲所畜。若是則能所相黏。仍然結縛。不唯不能成就正定。而翻成大過。返爲所誤矣。既是將此聞根。去持諸佛之佛法。不免過誤。何不將此聞根。二六時中。行住坐臥。返究自己之聞性耶。若是則修而無修。乃同觀音如幻之眞修矣。

二詳明修習三　一法說

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
卻來觀世間　猶如夢中事　摩登伽在夢
誰能留汝形

此先法說詳明修習之事也意謂此之聞根非是無因自然而生乃因最初動靜二種音聲塵相擊於妙圓因之黏湛以發其聽已而卷聲成根故有耳根之名字也此正家賊之媒不可不知若能旋轉聞根返聞自性與聲塵脫此卽守家之主不可

不識既能脫彼所緣聲塵。更欲名誰爲能緣之耳根耶。此一耳根。既得返源。則餘五根一時清淨。俱成解脫。由此見聞覺嘗覺知。皆如幻翳。三界塵相總若空華。聞性既復。翳根自除。塵相銷亡。則本有藏性妙覺之體。自圓而自淨矣。苟能淨而又淨。以至淨極。則心光煥發。輝天鑑地。耀古騰今。無往不通。無所不達。以其寂而常照。照而常寂。寂照互融。所以體周法界。含吐虛空。卻來返觀依空建立情與無情。一切世間。相續業果。猶如夢中所有之事。以是觀之。則摩登伽亦在夢中。何能以夢中之術

而稽留汝之形骸耶。但由汝心昏迷。不能脫塵旋根返聞自性。認幻翳為眞心。執空華為實體。不悟一切皆同夢事。故被所制耳。誰。卽何也。

二喻說

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

此喻明修習之事也。巧幻師者。卽能作之人。喻眞如能隨緣也。幻作。卽所作幻術。喻成事無明也。諸男女者。卽幻作之人。喻六根也。一機抽者。卽抽諸男女之機關也。喻一精明。陀那藏識也。蓋以此識

本一精明成六和合故在眼爲見在耳爲聞在鼻舌身意則曰覺嘗覺知如抽牽之一機也所以抽動機關故幻男女口眼俱動若是休息不抽機關則幻男女若口若眼皆歸不動本自寂然則諸男女皆成本來無動無寂之性矣此正喻上聞根之性本無動寂生滅但依藏識則有生動設能轉藏識歸藏性此則息機而成寂滅始見自己本來無動無寂無生無滅之眞性矣昔周穆王西狩有獻工人名偃師者曰臣之所造能倡者穆王驚視之趨步俯仰信人也巧夫頷其頤則歌合律撫其手

則舞應節。王以爲實人也。與盛姬內御並觀之。伎將終。倡者瞬其目。而招王之左右內御。王大怒。遂欲立誅偃師。偃師大懾。立剖散倡者。以示王。皆傅會革木膠漆。白黑丹青之所爲。內則肝膽心肺脾腎腸胃。外則筋骨支節皮毛齒髮。皆假物也。而無不畢具。及合會復如初見。王試廢其心。則口不能言。廢其肝。則目不能視。廢其腎。則足不能步。王始悅而嘆曰。人之巧乃可與造物者同功乎。張湛曰。此皆以機關相使。去其機關之主。則不能相制。以此而觀。則知一切衆生。本無有我。以及我所。但由

四大五陰諸法和合以成男女等相雖有動靜作爲無非一點妄心不歇苟能一歇則當下寂然而本來無動無寂無滅無生之眞性自現前矣故云狂心歇處卽菩提耳

三法合

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　塵垢應念消
成圓明淨妙　餘塵尙諸學　明極卽如來

此合上喻也意謂六根正猶幻師所作男女此亦如是一精明者卽識精元明第八藏識如幻師之

一機也。蓋六根元依此一精明。分攬六塵。各成根相。於是在眼名見。在耳曰聞等。以是根塵識三和合而成。故名六和合。卽如幻作之男女也。雖然六用差殊。唯一精明所轉。此如雖見諸根動。要以一機抽也。若能旋根返聞。但得耳根。此之一處成其休歇。復歸元眞。則餘五黏應拔圓脫。而六種之用皆不能成。此如息機歸寂然也。正佛所謂此根初解。先得入空也。若是則想相爲塵。識情爲垢。俱生種習。應念而銷。翻轉藏識成如來藏。則其爲體本自圓明。本來淨妙。本無一法。卽喻中諸幻成無性

矣。乃佛所謂空性圓明。成法解脫也。設塵垢餘習。稍有絲毫未能盡者。尙居學位。不名究竟。若果無明頓盡。極證本明。如是之人。卽同如來所證藏性。無二無別。乃佛所謂解脫法已。俱空不生。是名菩薩從三摩提入無生忍者是也。以此法門。修習容易成佛無難。故特選之。爲汝阿難初心方便。其諦聽之。修習之義。如斯而已。此正選竟。

四普勸修習

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　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　非惟觀世音
此以耳根圓通普勸修習也。意謂返聞之功易而且速。實效如此。今此大眾勿迷本聞。及汝阿難勿再强記。此正文殊承勅選畢。宣告法會勸修策進之意耳。以眞實圓通。別無他法。唯要旋轉汝等循聲顚倒妄聞之機。反此妄聞。以聞自性。但得此性。立地成佛。當下卽是無上覺道。有何難哉。蓋圓通法門。雖有多種。若尅定眞實。便於初心。易而非難。

速而不遲者。唯此一門。乃是十方三世微塵諸佛。到菩提家。入涅槃門。二條直捷妙莊嚴路也。所以過去如來。由斯門而得成就。現在菩薩亦由斯而入圓明。以故未來。凡有修學之人。必當依此如是耳根返聞之法。以入門也。不唯諸佛菩薩由斯而入。卽我文殊亦不外此。皆從耳根返聞之中而修證也。非唯觀音一人以之爲然。則知此法爲生佛通修之路。通入之門明矣。汝等亦當依是而修焉。

五結請眞實

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
自餘諸方便　皆是佛威神　卽事捨塵勞
非是長修學　淺深同說法　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　及末劫沉淪
但以此根修　圓通超餘者　眞實心如是

此正奉勅復命結答圓通請求加庇以明耳根之眞實也。初二句正復前文二十五聖誰當阿難之根及何方便門得易成就之命也。次一句乃復兼我滅後此界衆生之命也。求出二句是復入菩薩

乘求無上道之命也。謂前蒙佛見詢於我如是方便。命其揀選。然而欲求盡美盡善者。唯有觀音耳根一門。於諸方便中爲最善也。自餘二十四聖。入道方便。以我觀之。皆是佛力威神加庇。故得悟入。無非使其卽所有事。以捨塵勞。非是此方初心衆生。可以久長修學者也。亦非上中下根淺深之機。可以同說之法也。如那律之失明。畢陵之觸刺。人不皆然。豈尋常一槩可以入乎。如普賢之大因滿慈之宿辯。善吉之解空。舍利之淨見。皆屬深心。豈淺智初心可得入乎。卽烏芻之貪婬。周利之鈍誦。

但局淺識豈深心者。亦依如是而入哉。既各有所偏。則定有所局。豈是久常可以共修之道。亦非淺深可以同說之法。若觀音之耳根法門。則是淺深可以同說。久長可以共修。而最初入門方便。更無善過於此矣。此上結答復命已竟。下正請求加庇。以明眞實也。以此耳根一門。修證定體。卽前佛說三如來藏自性淸淨之理體也。所證定用。乃屬無漏無爲。不思議之事用也。此正如來眞如法身。全體大用。故我頂禮願求加庇。未來學者。於此一門。無更疑惑。此正初心方便。不遲而速。容易成就者

也。堪以此法。教誨阿難。以及末劫諸沉淪者。但要以此一根修進。則圓通之功。自可超餘二十四聖。所謂欲修楞嚴大定。先從耳根返聞。求其眞實修心要訣者。不過如是而已矣。

三大眾獲益

於是阿難及諸大眾。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。普會大眾。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。遠塵離垢。獲法眼淨。性比丘尼。聞說偈已。成阿羅漢。無量眾

生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

此敘阿難大眾獲益而了悟也。意謂文殊說畢。於是阿難及諸大眾。咸於三科七大。根身結心。始了然而明悟矣。以前不知身心。云何是結。從何名解。雖聞十方微塵諸佛同聲告以生死妙常。俱是六根。更無他物。尚未了然。即蒙如來長行偈頌。綰巾相示。亦未了然。故冀冥授。今聞二十五聖並文殊師利。廣略各說揀選分明。方識如來傍敲正打。借口傳言。一片婆心。始知耳根一門。結解之相。修證功夫。故餘根之身意根之心。一切結解皆得了然

而明白焉。從此徧觀諸佛如來菩提極果。及大涅槃。乃猶本家矣。但以逐境生心。流而忘返。如人因事而遠遊也。所以捨生趣生。從迷積迷。舁沉七趣。往返三界。如未得歸家。以還本鄉也。蓋自無始。直至於今。曠大劫來。日久歲深。不唯未得歸還。卽家鄉之門路。亦忘而不識矣。今者得聞耳根返聞。一門深入。雖未發行起修。正如拋家之客。雖未俶裝。卽便錦旋。然已了明其家。所歸之路矣。所以一切大眾。咸皆識得本有眞心。若卽依此爲因地心。自然可到菩提之本家矣。以故想相之塵。識情之垢。

二俱遠離。頓獲法眼。一時清淨。咸得眞見道也。性比丘尼。前證三果。今亦增進。成阿羅漢。證無學也。乃至凡在法會者。皆發無上正等正覺之大心也。智論云。阿婆磨此翻無等等。以佛果菩提。乃爲無上。亦無相等。今既能發成佛之心。則與佛等。所謂無可等者。今已能等。故云無等等也。須知自開會已來。當機所求。唯曰路曰門。乃至賜屋。是尚未知有本家也。今聞耳根圓通之後。經家直敘曰家者。正顯當機大眾了明自心。不從人得。義如本家。非賜屋可比也。然卽以此耳根返聞。爲還涅槃鄉歸

菩提家之門路也。以上一示當機圓通正修竟。

二示未來道場助行三一伸請

阿難整衣服於大眾中合掌頂禮。心迹圓明。悲欣交集。欲益未來諸眾生故。稽首白佛。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。我雖未度願度未劫一切眾生。世尊。此諸眾生。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。

此伸請之意者。正見當機。將以是法。以度後人。慮防末劫邪言亂正。故請攝心遠魔。安立道場之軌則也。以故整理衣服。出眾頂禮。蓋於此際悟得本如來藏妙眞如性。故曰心圓明了。得耳根返聞。卽是歸家之路。故曰迹圓明。悲謂悲多劫之沉迷。欣謂欣一旦之忽悟。如人忘失路頭。久滯他鄉。忽得歸路。故悲欣交集也。然雖自解已圓。愍後未悟。以故白佛大悲世尊。如我今者。雖已悟得成佛法門。從是耳根返聞之中。依之修行。得無惑矣。然聞如來尋常有言。自未度而先度人者。乃菩薩之發心

也。自覺圓而能覺他者。卽如來之應世也。我雖未度。願學菩薩。先以此法。而度未劫一切初心修習眾生。世尊。我幸值佛得知耳根返聞自性。乃歸眞正路。然此末世諸眾生者。目不覩玉毫之相。耳不聆金口之音。況且去佛漸遠。而邪師說法。蠱惑初心者。彼彼皆然。如恒沙之多。且邪必亂正。而欲初心後學。收攝其心。從聞思修。入三摩地。豈不難哉。敢問如來。畢竟云何。方令初心後學。安然建立入道之場。使諸魔事。自然遠離。不能惑亂。於菩提心方無退悔。使得單刀直入。不惑屈曲之岐耶。此正

當機悲臻末劫正少邪多若不預辯恐爲所誤故止觀統例云去聖久遠賢人不作庸昏之徒含識而已致使邪魔鬼惑諸黨並熾空有云云爲坑爲穽有膠于文句而不敢動者有流於潸浪不能住者有太遠而甘心不至者有太近而我身卽是者有枯木而稱定者有竅號而稱慧者有奔走非道而言權者有假於鬼神而言通者有放心而言廣者有罕言而爲密者有齒舌潛傳而爲口訣者凡此之類自立爲祖繼祖爲宗反經非聖悖道亂常故當機之慮邪師者正謂此耳

二讚許

爾時世尊於大眾中稱讚阿難善哉善哉如汝所問安立道場救護眾生末劫沉溺汝今諦聽當爲汝說阿難大眾唯然奉教

此稱讚其請問之當而許說也重言善哉者以下愍末劫修道之機上合如來欲說之意故讚而又讚也意謂如汝之所問者恐其邪師魔說擾亂定心必至退誨而入屈曲之路故須安立道場方可遠離此誠救護末劫一切眾生免於沉溺極要之事也汝今諦聽吾當爲汝分別解說所以阿難大

眾皆唯然應諾奉命承教而諦聽也。

三正說二一明以戒爲本二一總標三學之本

佛告阿難。汝常聞我毘奈耶中。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。

此佛正說道場助行。以持戒誦咒。爲助修之行也。蓋前佛對當機。一往發明如來藏心。由耳根圓通。悟理直入者。乃爲正修也。今者當機憐愍末劫。恐多障難。故請遠魔辯異。設立道場。所以如來有此帶事兼修之說。名爲助行。謂助正修之行也。然助

有二。一惑重者。先持禁戒。以制斷發業無明。二習重者。兼持秘咒。令熏斷俱生無明。故知末世修禪定者。非此助行。則不免於邪師所惑。而成魔魅也。所以佛告阿難曰。汝欲識知安立道場。遠離魔事之規則耶。此亦易爲。然汝尋常。豈不聞乎。我所宣說毘奈耶中。有三種修行決定義耶。所謂決定攝心爲戒。決定因戒生定。決定因定發慧。是則名爲三種決定。乃成佛作祖無漏之學也。毘奈耶略云毘尼。此翻善治。謂自治淫怒癡。亦能治人淫怒癡也。亦名調伏。謂調煉三業。制伏過非。卽大小乘律

藏之都名也。攝心爲戒之爲。亦可訓由字。謂欲攝其心必由持戒也。若非以戒攝心。何由辯驗邪與正乎。又必攝心方爲持戒。正顯持犯。不但束身而已。所以由戒以攝心。然後生定發慧。此三種學。乃名無漏。若否。則雖有智慧禪定現前。必落邪魔。皆成有漏。噫。世有蠢類。邪魔成性。誹毀戒律。謂爲小乘而自妄稱最上一乘者。豈非魔家之種耶。邪師之徒歟。

二別示四重之戒四　一淫戒

阿難。云何攝心。我名爲戒。若諸世界六道衆生。其心

不婬則不隨其生死相續。汝修三昧本出塵勞。婬心不除。塵不可出。縱有多智禪定現前。如不斷婬。必落魔道。上品魔王。中品魔民。下品魔女。彼等諸魔。亦有徒眾。各各自謂成無上道。我滅度後末法之中。多此魔民。熾盛世間。廣行貪婬。爲善知識。令諸眾生。落愛見坑。失菩提路。汝教世人修三摩地。先斷心婬。是名如來先佛世尊第一決定清淨明誨。是故阿難。若不斷婬修禪定者。如蒸砂石。欲其成飯。經百千劫。祇名熱砂。何以故。此非飯本。砂石成故。汝以婬身求佛妙果。縱得妙悟。皆是婬根。根本成婬。輪轉三途。必不能

出。如來涅槃。何路修證。必使姓機身心俱斷。斷性亦無。於佛菩提。斯可希冀。如我此說。名爲佛說。不如此說。卽波旬說。

此明戒爲三學之首。以初卷至四卷半。皆明生信開解。卽是慧學。自當機舉喻華屋至此。乃是定學。以故向下。正明戒學。則知此經俱詮三學。乃三藏之總統也。然唯說四重者。以是大小二乘共具之根本戒也。而諸經多以殺戒居首。謂設化以慈悲爲主。此經則以姪戒居先。謂眞修以離欲爲要。故此先明姪戒也。以其欲氣麤濁。染汚妙明心性。狂

迷易失正定所以喪本受淪莫甚於此故須首戒也阿難云何方謂收攝身心卽我所說名爲正戒耶此正通標下方別示良以世界六道衆生皆以婬欲而正性命婬欲不斷則生死難除所以欲出生死必須先斷淫心也若是果然其心不淫則樹倒根斷枝葉不生自不隨其生來死去死去生來而相續矣卽如汝修正定本當超出見思塵勞若此婬心不能除卻則見思塵勞決不可出縱有多能多技世智辯聰止得有漏世間禪定而得現前如不斷婬必歸魔侶設無世智禪定則直墮矣蓋

世智禪定者。如四禪八定奪胎換鼎。採先煉後之類也。故有功深者爲上品。次者爲中品。又其次者爲下品。然而此類。其徒實繁。各各自謂以婬欲法。採煉先後。成無上道。佛滅度後。如此種類。熾盛世間。反以婬法。教導愚人。廣畜嬌娃。貪其滋補。徧行淫術。而以行婬爲最善事。而自以爲善知行婬之事。善識行婬之理。可以廣嗣裕後。返老還童。白日飛昇。長生久視者也。卽以婬欲之法。遞相傳授。令不斷絕。由是令諸愚男愚女。癡蠢衆生。不識好惡。莫辯貞良。所以男貪女愛。同落愛坑。俱纏生死。此

思惑也。且而謬謂婬欲爲眞修之法。起諸邪見。則墮見坑。卽是見惑。旣居愛見之深坑。永失菩提之正路。所以汝欲教化末世初心之人修正定者。必須先斷此法。不唯身不行婬。且要心無婬念。方爲可耳。此正防萌杜漸。履霜之誡也。果能如是。方名如來先佛世尊第一決定斷除婬欲。清淨修學究竟明誨也。蓋淫心爲生死根本。決不與佛果相應。猶如砂石。決非飯本。而禪定熏修。喻之以蒸。不生減心爲本修因。然後圓成果地修證。喻如蒸米成飯。若以婬心修定。成魔福者。喻不能成飯。唯蒸砂

石有熱氣耳。縱得妙悟。皆是淫根者。合上經百千劫。祇名熱砂。根本下五句。合上此非飯本砂石成故。機者。即前幻人抽牽之機也。指淫根種子而言。謂種子不除。觸境便發。此機一發。身心隨動。故必斷其種子。則身心二途淫事自斷矣。若究竟而論。即使身心二途俱斷。而能斷之性若存。則所斷緣影猶在。終非杜絕。亦屬生死根本。必使斷性亦無。方謂藥病兩除。始獲全愈。正如息機歸寂然。則諸幻成無性矣。即此無幻之性。方可合於佛果菩提。斯則眞因眞果。成佛大事。可希冀矣。蓋身斷律儀

戒也。心斷定共戒也。斷性亦無道共戒也。下正結判邪正之異。以其當機深防未來魔邪惑正。而求辯魔檢異。一定規則。故佛說此四根本戒。以辯驗之。以令末世修學之者。永爲龜鑑。故曰如我此說。名佛正說。若不如此而說者。或謂行婬不礙修習。或謂行婬正是眞修。凡若此者。卽魔王波旬之所說也。波旬。訛也。正云波卑夜。此云惡者。其惡有三。一曰惡。二曰大惡。三曰惡中惡。亦云殺者。以能傷害法身。賊殺慧命故也。此卽釋迦出世時。魔王名也。魔字從石。梁武謂此惱害於人。易之爲鬼。今從

梁易也。觀此佛言。縱有多智禪定現前。又曰縱得妙悟。皆是婬根痛哉斯言。妙悟尚然。況未悟乎。多智禪定尚然。況未得定慧之少分者乎。

二殺戒

阿難。又諸世界六道衆生。其心不殺則不隨其生死相續。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。我滅度後。末法之中。多此鬼神。熾盛世間。自言食肉得菩

提路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汝教世人修三摩地次斷殺生是名如來先佛世尊第一決定清淨明誨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等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。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。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。如我此說名爲佛說。不如此說。卽波旬說。

此明不唯身不行殺。且要心無殺念。方爲眞持戒者。可以修三昧也。阿難下五句。明不殺之益。意謂其心苟無殺念。則生死永斷。自不相續。何謂以負

命索債乃爲生死之由。今既斷殺。故不續矣。汝修下明殺生之損。蓋修三昧。本爲出塵。其如殺心不除。故塵勞亦不可出矣。卽使縱有多能世智辯聰。不過有漏世間禪定而得現前。如不斷殺。必定墮落鬼神道中。以鬼神雖有勝劣。均爲惡趣。今從人道入彼。爲墮落也。若人能修上品功夫。止爲大力鬼。如人間尊奉稱帝稱天者。若是中品。則爲飛行鬼帥。如岳瀆社令之類。若是下品。則爲地行食人之鬼。如大海邊羅刹鬼國之類也。彼諸鬼神。亦有徒眾。各認己是。而不知自非。均自謬謂成無上道。

故我滅後邪魔惡黨多是此輩盛行世間倡言食肉可得菩提正行修路然則阿難我於往時聽諸比丘得食不見不聞不疑自死鳥殘此五淨肉者豈無故耶蓋此淨肉皆我神力所化現耳非有命根者也以其汝等剎利及婆羅門所居之地蒸熱卑濕加以砂礫況是石頭不唯不產五穀且而草菜亦不能生設無肉食以何滋生故我以大悲神力愍其饑虛因而化成五種淨肉以令汝等暫獲其味即以支身由是假名爲肉非有心性命根之眞肉也即汝等所食者亦不過化肉而已柰何我

滅度後有實食眾生奪命之肉者而還欲名為我釋門之弟子耶所以涅槃經云善男子從今日始不聽食肉應觀是食如子肉想夫食肉者斷大悲種云云乃至我涅槃後像法之中當有比丘貌像持律少讀誦經貪嗜飲食長養其身頭鬚爪髮悉皆長利雖服袈裟猶如獵師細視徐行如猫伺鼠邪見熾盛誹謗正法破壞如來所說戒律正行威儀各自隨意反說經律而作是言如來皆聽我等食肉自生此論言是佛說互相諍論各自稱是沙門釋子汝等當知是食肉人縱能獲得有漏禪定

不過暫若心開似同正定終非眞實正三摩地也然此食肉之人皆是大力鬼帥與夫羅刹之類現前華報故能如是然而果報終非常久必定永沉地獄三途流入生死苦海者也此皆鬼之徒眾非佛之弟子也良以爲佛弟子求出三界如是之人相殺相吞相食未已連禍結仇無有休歇云何是人得出三界解脫命債之仇耶然則汝教後世之人修三摩地者必須次斷殺心是爲如來先佛世尊第一決定清淨修學究竟明誨也是故阿難若謂不斷殺心可以修禪定者譬如塞耳高聲求人

不聞。此正欲隱而彌露也。蓋妄謂殺生食肉。無罪報者。如自塞其耳也。即害物傷慈。任意食噉者。如高聲大叫也。求其不聞而無罪者。不可得矣。而修禪求出生死。故名欲隱。復又殺生。連仇結禍。故名彌露。須知清淨比丘。以及菩薩。尚於路邊生草。不故蹋。不故拔。仁慈之心。猶及草木。云何有大悲心者。忍取眾生血肉。飽腹充腸。而任意噉食耶。服有二種。一者絲綿絹帛。靴履裘毳。衣服之服。二者乳酪醍醐。服食之服。然雖此中。一概遮止。若准經律論藏。不無輕重。如絲綿絹帛。則大小二乘。並皆嚴

禁以其害多命也靴履裘毳小乘一向聽許大乘亦不全遮以其非專爲此而害命也乳酪醍醐大小並許故本經云汝常二時衆中持鉢其間或遇乳酪醍醐名爲上味卽後文壇場儀式亦用此物供享三寶以其但分餘潤不害命故今云不服乃是充類至盡之意以能不服則彌善耳若能如是則此比丘於諸世間眞得解脫無有宿債可以酬還更不再來重遊三界以其服食若身若分皆爲彼緣如劫初之人身能飛行由食地味及自然粳則足不離地以喻服彼衆生身分恐難脫離衆生

之種類也。百穀者。物理論云。粱者黍稷之總名。稻者粳糯之總名。菽者衆豆之總名。三穀各二十。合爲六十。蔬果之實。各二十種。爲百穀也。身者。血肉之類。身分者。皮毛乳酪之類。今者身既不服其身分。口亦不食其身分。且而此心又無貪求服食之想。則身心二途。眞解脫矣。自無命債牽纏。可以得出三界。凡係後世如我此說者。名爲佛說。不如此說者。如云食肉不礙菩提。若此之類。卽邪魔波旬之所說也。

三盜戒

阿難。又復世界六道衆生。其心不偷。則不隨其生死相續。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。彼等羣邪。亦有徒衆。各各自謂成無上道。我滅度後。末法之中。多此妖邪。熾盛世間。潛匿姦欺。稱善知識。各自謂己得上人法。詭惑無識。恐令失心。所過之處。其家耗散。我教比丘。循方乞食。令其捨貪。成菩提道。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。卻非出家。具戒

比丘爲小乘道。由是疑誤無量衆生墮無間獄。若我滅後。其有比丘發心決定修三摩提。能於如來形像之前。身然一燈。燒一指節。及於身上。燃一香炷。我說是人無始宿債。一時酬畢。長揖世間。永脫諸漏。雖未卽明無上覺路。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。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。是故阿難。若不斷偷。修禪定者。譬如有人。水灌漏巵。欲求其滿。縱經塵劫。終無平復。若諸比丘。衣鉢之餘。分寸不畜。乞食餘分。施餓

眾生。於大集會。合掌禮眾。有人捶詈。同於稱讚。必使身心二俱捐捨。身肉骨血。與眾生共。不將如來不了義說。迴爲己解。以誤初學。佛印是人。得眞三昧。如我所說。名爲佛說。不如此說。卽波旬說。

此明不唯身無偷盜。且要心無偷盜之念。方爲眞持戒者。可以修三昧也。阿難下五句。明不盜之益。意謂其心苟無偷盜。則生死可離。自不相續。何謂以偷盜負欠。皆生死之因。今旣不偷不盜。故不續矣。汝修下。明偷盜之損。蓋修三昧。本爲出塵。其如偷心不除。故塵勞亦不可出矣。卽使縱有多能世

智。不過有漏世間禪定而得現前。如不斷其偷盜之心。必定墮落妖邪道中。上品者。名之精靈。謂盜日月之精歲久而靈者。如山妖木怪。似仙非仙。似神非神。卽採先煉後之類也。中品者。名之妖魅。謂能變化。以妖通魅人者。如狐狸等物。奪人精氣之類也。下品者名爲邪人。謂其操心不正。委曲回邪。被諸鬼魅妖邪所著。惑亂人心。以取財物之類也。然此皆指修定慧者。不除偷心。感報如此。設不修行。但事偷盜。則其感報。又不止於此矣。且而彼等狐羣邪類。亦有徒眾。邪知邪見。不覺其非。俱各自

謂以善盜之術成無上道。而我滅後。多此妖邪熾然惑眾盛行世間。潛踪詭祕。匿詐藏奸。欺世盜名。稱善知識。以爲善知偷盜之事。善識偷盜之理者也。均各謂己證得三賢十聖。與夫若天若仙。爲人上人之法也。或現妖通。該人眼目。或作妖說。惑亂人心。使無知無識之徒。驚疑恐動。敬如神明。改行易志。令失本心。故此妖邪所過之處。人皆被惑。乃至不惜身命。傾財事奉。由是其家財則消耗而無餘。人則散亡而殆盡。所以妖邪之害。能令愚人傾家敗產。喪身失命。以至如此。讀是經者。可不辯歟。

問佛許弟子爲乞士者將無同乎。答我教比丘循諸佛之方法而乞食者是欲令其捨除慳貪成菩提道也。豈同妖邪顯異惑眾貪他利養造生死之業耶。蓋乞食者僧祇律中名爲分衛。謂分施眾生。衛獲道力。無事蓄藏無所顧戀之方法也。略有四意。一爲福利眾生。二爲折伏憍慢。三爲知身是幻。四爲除去滯著。皆循方之義也。然我所以不教比丘自立烟爨炊煮熟食者。令其知身是幻悟世非堅不過寄居於世以了殘生而已。猶如行客陸處曰旅水宿名泊。無非借此三界爲旅店客船以示

一度往還。自此已去。無復再返。豈可戀戀塵世。積深蓄厚。作久長之計耶。如此行持。方爲佛子。云何末世。妖賊邪人。內懷利養。外托僧儀。假借如來之衣服。以裨販如來之佛法耶。卽今之貨賣衣拂。自送源流者也。是以佛法而行販賣。藉此諸物。居爲奇貨。迷惑愚盲。希圖利養。以益四大。造種種業。猶自强顏。謂己所行。皆是最上一乘佛之正法。且復是自非他。反指眞實出家。具戒比丘。正修行人。爲小乘道。而自妄謂我是大乘。高現異儀。誑惑無識。由是之故。一盲引衆相牽入坑。所以疑則不信三

無漏學。誤則錯信妖邪之說。故無量眾生。凡被所惑者。皆墮五種無間之獄。則妖邪之害。可勝言哉。是以我滅度後。其有欲修三摩地者。現世雖無如是上來竊盜之心。仍恐宿生有所不免。故令懺悔。但能於佛形像之前。以燃燈燒指之微誠。則酬偷盜騙取之宿負。方許長揖世間。永脫諸漏。果能行此。雖未頓悟無上覺路。是人已有決定之心。能信正法矣。若不爲此捨身酬債。如是微因。以求懺悔。即使縱成佛果。雖得無漏無爲。必定還來生於人間。酬其宿債。猶如我於毗蘭邑中。食馬麥之報。正

相平等無有異也。中本起經云。舍衛國隨蘭然郡有婆羅門名阿耆達。請佛及五百比丘。三月夏坐。時有天魔迷惑王心。使還宮內。躭荒五欲。供養六日便止。諸比丘乞食三日空還。有波羅國馬師告諸比丘。止有馬麥。君能噉否。五百疋馬日食二升。分半以給比丘。一匹馬日食四升。分半供佛。佛言過去毗婆葉佛時。我爲婆羅門名因提耆利。博達四韋。教五百童子。時王設會請佛供齋。有一比丘病不能行。佛及大眾食已。爲病比丘請食。過梵志山。梵志聞飯香美。嫉而詬曰。此髡頭沙門。應食馬麥。不應

食此諸童子復曰此等師主亦應食馬麥時婆羅門則我身是五百童子五百羅漢是病比丘彌勒是由此因緣經歷地獄無數千歲今雖得道爾時殘緣於毗蘭邑食馬麥九十日也觀此則知偶出惡言尚酬口債況宿生偷盜與騙取人物者豈能免乎是故汝教修三摩地者斷婬殺之後仍須斷除偷盜之心是名如來第三決定清淨修學之明誨也是故阿難若不斷除偷盜之心修禪定者縱經塵劫亦不能增長智慧圓滿菩提譬如定慧法水以灌偷盜漏巵豈能滿耶蓋我弟子爲比丘者

三衣一鉢之外。凡有羨餘。雖一分一寸。皆不許其積蓄者。爲斷貪心也。卽使乞食。稍有所餘。卽作四分。一奉同梵行。一與窮乞人。一與諸鬼神。一分方自食。此言施餓衆生者。則該梵行窮乞鬼神之三。此斷慳心也。大會禮衆者。斷慢心也。捶詈同讚者。斷瞋心也。身心俱捨者。斷我法二執。除癡心也。身肉衆共者。轉貪瞋癡我慢成同體大悲也。以上則於依正二報斷除偷心矣。此下不將四句。是要於佛法上。亦除去偷心也。不了義說。如阿含經云。蓄物可以資身進道。如薩婆多論。許百物各可蓄一。

但禁餘二者是也。若以此義迴互大乘。反執小乘。以爲己解。則誤初學矣。以其自己不能奉行大乘。而反曲引權小教中不了義事。以自誤而誤人者。皆偷心不死之故也。果能如是偷心盡絕。則印是人。得佛如來眞三昧矣。如我此說。名佛正說。若不如此說。或曰不與而取。雖是偷心。然不礙於修行正道者。卽係魔王波旬之所說矣。汝其驗之。裨販者。張衡西京賦云。裨販夫婦。鬻良雜苦。注裨。益也。販。謂買賤賣貴。以自裨益也。長揖。猶永辭也。問。佛有神力。旣能化現五種淨肉。何不竟化五穀草菜

耶答佛順時宜不立異故此地既本不生五穀與
夫草菜而今忽生則人將爲異且佛滅後設遇五
穀草菜不生之處又將何如是故佛及比丘昔遇
饑荒目連願以神力請翻地味及取北洲自然粳
等佛皆不許且曰後世無目連時又將奈何當知
佛法可傳可繼爲若此也

四妄語

阿難如是世界六道衆生雖則身心無殺盜淫三行
已圓若大妄語卽三摩地不得清淨成愛見魔失如
來種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我滅度後勑諸菩薩及阿羅漢應身生彼末法之中作種種形度諸輪轉或作沙門白衣居士人王宰官童男童女如是乃至婬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眞菩薩眞阿羅漢洩佛密因輕言未學唯除命終陰有遺付云何是人惑亂眾生成大妄語汝教世人修三摩地

後復斷除諸大妄語。是名如來先佛世尊。第四決定清淨明誨。是故阿難。若不斷其大妄語者。如刻人糞。爲栴檀形。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。若諸比丘。心如直弦。一切眞實。入三摩地。永無魔事。我印是人。成就菩提無上知覺。如我所說。名爲佛說。不如此說。卽波旬說。

此明不妄語者。不唯口不妄言綺語兩舌惡罵。須

心亦無此念。方名持戒。可修三昧也。故曰阿難。雖則上來如是。衆生若身若心。俱得清淨。已無殺害盜竊淫欲之念。此三戒行已得圓成。若是言不顧行。於佛法中。則所關非細。意謂尋常世諦之中。將是爲非。以曲作直。沽名釣譽。爲小妄語者。姑且弗論。若在佛法之中。未得悟道。妄言悟道。未能證果。妄言證果。則欺佛欺祖。欺人欺心。而欺世盜名之賊。莫過於此。眞所謂大妄語也。如是之人。其心邪染。卽欲修習。所謂三摩地者。亦成邪染。而不得清淨矣。不唯不能成佛正果。究其心術。止可成個愛

見魔耳。蓋謂此人。以貪名聞爲愛利養。作是妄語。自破淨戒。自成魔魅也。若欲細釋。仍有二義。一者。如人明信因果。正見在懷。但爲求我尊勝。貪他利養。遂至破戒。名爲愛魔。二者。以見不正。撥無因果。起諸邪見。本未悟道。妄言悟道。本未證果。妄言證果。名爲見魔。所以本有如來藏心。乃成佛之種也。今爲二魔所劫。故云失如來種。此下正釋。何以謂之爲大妄語耶。所謂道未悟得而言悟得。果未證得而言證得。將無作有。信口妄言。或是求其世出世間。我爲最尊。我法最勝。若我若法。均爲第一。顧

謂現前之人作如是言。我今已得須陀洹之初果矣。或曰斯陀含之二果矣。或曰阿羅漢之四果無學道矣。或曰辟支佛之緣獨二乘矣。乃至三賢十地。與夫地前信住行向。肆意妄言者何耶。無非求其現前之人。恭敬頂禮。凡有罪者。請求令懺。以貪供養耳。如是之人。誠一顛迦。乃自銷滅成佛之種。蓋此作大妄語。希圖利養。永殞善根者。正如以刀斷多羅木。再不發生。無有異也。佛記是人。不唯永斷善根。無復再有正知正見。永沈地獄餓鬼畜生三途苦海。不能得成正三

昧也。雖我滅後。敕諸聖者。應物現形。生彼末法。作種種相。度諸輪迴流轉一切眾生。或時現順。如沙門居士。人王宰官。及童男女等。或時現逆。如婬女寡婦。奸回猾吏。巨盜偷兒。以至屠沽販夫。或淨或穢。或逆或順。與彼眾生和光混俗者。以菩薩利生。凡有四攝。一布施。以財法二施。令彼親己。二愛語。以輭順之言。慰彼受化。三利行。以三業利他。令生恭敬。四同事。以種種形。現同事業。經言與其同事者。乃四攝之一。同事攝也。無非稱揚讚歎最上一乘微妙佛法。令其若身若心。皆獲清淨。而入眞三

摩地正修行處也。然而終不自言我是菩薩羅漢。漏泄佛旨秘密之因。輕自妄言於未學也。惟除此人臨命終時。陰有遺言囑付佛法。令生敬信。終非灼然惑眾。不過私示於及門之人耳。如南岳之言鐵輪杜順之示文殊豐干之指寒拾寒拾之說豐干。皆此類也。所以住則不泄。泄則不住。此定然之軌則也。云何如是愛見魔人。以如是說惑亂後世未學眾生。述成四果十地之大妄語耶。是故汝教後世初心之人。欲修三摩地者。先雖能斷婬殺盜三後更復要斷除如是諸大妄語。是則名為第四

決定斷妄語戒清淨修學之明誨也。阿難。若不斷除諸大妄語而修禪定者。如刻人糞。爲栴檀形。欲求香氣。豈可得乎。蓋以妄語心行。喻人糞。禪定眞修。喻栴檀。正謂以妄語糞穢之心。欲求禪定法身之香。則糞穢臭心。豈有法身之香處耶。所以我教比丘。但依正直之心。卽是成道之場。故於行住坐臥四種威儀。乃至語默動靜。一切行中。尙要正直。無得虛假。云何魔魅。妄自稱尊。謂得大小諸乘及上人之法耶。此如窮人。妄號帝王。自取赤族之誅滅門之禍也。且一國之君。尙不容其妄竊尊號。況

三界慈父出世法王而欲妄竊名位豈不永墮三途而自絕於佛知佛見耶以如是因招如是果乃一定之道也此妄語人因地之心既然不直則果地之事自然迂曲若欲求其佛果菩提自不能成如人自噬其臍終不能及以是自作妄語銷滅佛種更欲望誰而成就耶若諸比丘果能如我所教心無諂曲猶如弓弦一般之直凡有作爲語默動靜一切眞實悉無虛假則能直入三摩地中永無魔事我親印證如是之人成無上覺眞不虛也若如此說名佛正說若不如此說或謂妄語無妨眞

修習者卽是魔王波旬之所說矣宜當辯之具云阿顚益迦此云極惡具云貝多羅此云岸形以此樹形狀如棕櫚岸然矗立高而且直有八九十尺西域記云出南印建那補羅國北有多羅樹林三十餘里其葉長廣光潤諸國書寫莫不采用設以刀斷其首則不復活噬臍者春秋傳曰若不早圖後君噬臍杜預注云若嚙腹臍喻不可及卽唐邑尉劉幽求謂桓彥範許敬暉曰武三思尚存公輩終無葬地若不早圖噬臍無及又莊子云麝被人逐自噬其臍終不免難然此三義皆喻悔之無及

此中不取悔義。但取喻大妄語者。若求菩提。不能及也。今經云。因地不眞。古本云。不直。茲從古釋也。

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏卷第七 終

清欽賜雲南法界寺講經廣陵沙門溥畹述

二明誦呪除習二一通結前文

阿難。汝問攝心。我今先說入三摩地。修學妙門。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。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。

此通結前耳根正修。以及攝心為戒助修之文也。

意謂阿難。汝前問我建立道場。云何攝心。然我已說入三摩地。初心修學。巧且妙者。唯此耳根一門

而已。然欲求其菩薩一乘成佛大道。定要預先持此婬殺盜妄。四種律儀。清淨皎潔。猶如冰霜。則根本戒淨。而自不能妄生枝葉。蓋枝葉者。卽餘一切微細戒法。如十惡中貪瞋癡之心三也。妄言綺語兩舌惡罵之口四也。如十戒之後六。比丘之餘二百四十六條。菩薩之後六重及四十八輕等。皆枝葉也。均依前四而爲根本。故根本旣斷。則其枝葉雖欲妄生。必無因矣。阿難。如是四種律儀之事。果能念念不懈。刻刻精嚴。無有遺忘。任持不失。則此人之心。尙不緣於色等六塵。又何有於魔事者哉。

以魔必託塵而發。既不緣塵。則諸魔事自不發生。是故定慧均修之者。必以戒爲根本也。前約破戒壞其善根。喻如刀斷多羅。不復更活。今約持戒滅其惡本。則曰枝葉不生。此前後經文照應之妙也。

二正開後說二一略述受持二一勸持顯益二

一勸持

若有宿習不能滅除。汝敎是人。一心誦我佛頂光明摩訶薩怛多般怛羅無上神呪。斯是如來無見頂相無爲心佛。從頂發輝。坐寶蓮華。所說心呪。

此正勸持呪。以除宿習也。蓋前說定慧。破煩惱障。

復明戒學以破業障。今勸持呪。更除宿習。兼破報障也。三障苟破。一心清淨。自可遠魔而入道矣。意謂若此初心修學之者。設有過去多生習氣惑業種子。不能除滅。所以好正固邪。欲潔偏染。事不從心。隱微恍惚。似有驅策之者。是皆宿習以使然也。當是之時。欲入正定。豈不難哉。然汝唯教如是之人。定要一心誦我所說大佛頂無畏光明摩訶薩怛多般怛羅云大白傘蓋。以此呪心。體無對待曰大。相絕塵染曰白。用覆一切曰傘蓋。即如來藏心也。然此一心三大。祕密無上。不測神力藏心之呪。

斯是如來從無見頂相。現無爲心佛。且此心佛。又從其頂。放百寶光。發輝照耀。十恆沙界。此正心佛坐寶蓮華之所演說。乃無上心呪也。則知此呪爲尊中之尊。密中之密。故能除諸惑習。遠離魔事者也。

二顯益

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。彼尚婬女。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。

1151

此顯呪力利益也。意謂且汝宿世與摩登伽若論歷劫結髮因緣。其恩情愛染貪戀習氣如魚似水者。已非一朝一夕一生一劫。其來遠矣。宜乎卒難除滅者也。按登伽經云。阿難既反。女啼不止。續念阿難。隨至祇桓。佛使追呼而問之曰。汝逐阿難欲何所索。女言。我聞阿難無婦。我又無夫。佛言。阿難無髮。汝能剃頭否。女歸白母。已許剃髮。佛問。汝愛阿難何等。答曰。我愛阿難眼耳口鼻。以至身形等。佛言。阿難眼中但有淚。耳中但有垢。口中但有涎。鼻中但有涕。身中但有屎尿。有夫妻者。便有惡露。

有惡露則生子。有子則有死。既有死喪。便有啼哭。是身何益。汝何所愛。女聞是語。便自正心。卽得入道。佛言是女曾五百世爲阿難婦。互相敬重。彼此貪愛。故今相見。如兄如弟。難割捨也。愛心永脫者。指初聞呪得三果也。阿羅漢者。指前文殊選圓通後證四果也。良以先蒙呪力銷除宿習。後藉法音悟明聖果。設非呪力除此宿習。安得婬心契無爲法。故仍歸功於呪力也。且登伽習厚。尙屬婬女。無心修行。但由神呪不測之力冥資之功。尙然速證無學果位。何況汝等在會聲聞。惑習淺薄。且所求

者。惟最上乘。決定自信成佛之道者乎。須知宿習譬如塵埃。呪力卻似順風。蓋誦呪之除習。猶順大風以揚輕塵。有何艱難險阻之事哉。

二精修感應

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。戒成已後。著新淨衣。然香閒居。誦此心佛所說神呪。一百八徧。然後結界。建立道場。求於十方現住國土無上如來。放大悲光。來灌其頂。

阿難。如是末世清淨比丘。若比丘尼。白衣檀越。心滅

貪婬。持佛淨戒。於道場中。發菩薩願。出入澡浴。六時行道。如是不懈。經三七日。我自現身。至其人前。摩頂安慰。令其開悟。

此明精修律儀。持誦祕呪。依教行道。佛必感應也。意謂設若末世有修耳根圓通者。發心欲坐修道之場。必須先持比丘根本四種律儀。淸淨禁戒。然於受戒之時。應當選擇授戒之師。須淸淨者。蓋師乃學人模範。設模範回邪。而能依之成正器者鮮矣。故欲得戒。必擇戒根第一淸淨以爲其師。梵語沙門。此云勤息。謂勤修戒定慧。息滅貪瞋癡。識心

達本源故號爲沙門。此大僧之通稱也。若其不遇眞實清淨如是大僧。縱雖受戒。不過虛名。然實無漏戒體。必定不能得成就也。若遇眞僧。戒方成就。自此已後。隨家豐儉。稱力有無。有新衣者。便著新衣。無新衣者。則浣染成淨。而著淨衣。燃沈水香。閒居獨處。此則表裏俱潔。內外皆淨也。誦呪百八者。以除百八煩惱也。以其戒違現業。呪除宿習。則魔障不生。然後可以準諸密部。擇日結界。建立道場。既立壇場。便可修定。仍恐宿障未除。不能發慧。故須仰求諸佛。放光灌頂。助發智慧。阿難。如是末世

出家二眾。與夫白衣在家二眾。雖則四眾同壇。然必各自爲類。勿得混雜。如優婆塞。隨大僧後。優婆夷。隨尼眾後。此一定之序也。雖許同壇。然必其心滅除貪癡婬愛等念。且要奉持諸佛清淨戒者。方爲可耳。設或不然。勿許濫從。以妨道業。而於修道場中。須發菩薩四弘誓願。其或出入圊厠之間。須當澡浴以潔其身。晝三夜三。此六時中。精勤無間。恆常行道。如是不廢。排遣昏散。內攝其心。經於三七二十一日。我必自己親現其身。至行者前。摩頂攝受。安慰開導。令其行人。自得開悟。徹見藏心。益

佛現摩頂者。正應所求。乃感應道交。水澄月現也。雖獲斯境。然而行者。須念唯心。不得心外躭染。致招魔事。愼之愼之。

二廣顯儀軌二　一正示儀軌二　一請問

阿難白佛言。世尊。我蒙如來無上悲誨。心已開悟。自知修證無學道成。末法修行。建立道場。云何結界。合佛世尊清淨軌則。

此請末世修行。結界建壇之軌則也。當機若曰。我已蒙佛無上大悲。自從開會已來。多方誘引。種種教誡。以至四種清淨明誨。茲者故得雲散長空。心

同皎月。已獲開解。而了悟矣。自知依此耳根圓通。由如幻聞熏聞修。而證入如幻三摩地也。則我無學之道。決定可成。更無疑矣。但其末法初心修行者。必須建立修道之場。未審云何結界。方合佛制。而不違於世尊所說清淨軌則耶。

二示答二一別示二一壇法二一立壇方法

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。此牛唯飲雪山清水。其糞微細。可取其糞。和合栴檀。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。

和上栴檀沈水蘇合熏陸鬱金白膠青木零陵甘松及雞舌香以此十種細羅爲粉合土成泥以塗場地方圓丈六爲八角壇

此示壇場軌則也益聖人施設事必有理雖依理而彰事實藉事以顯理也豈是徒設壇儀以炫眼目哉事固如文可知而理則非表不顯雪山者表眞如法性不變理體也大力白牛表自性清淨根本正智也雪山有草名曰忍辱牛若食者卽得醍醐草譬三慧醍醐喻性表從三慧得如來藏性也清水表首楞嚴正定也以水草呵牛者正如行人

定慧均修也。其糞微細者。表因戒生定。因定發慧也。糞和栴檀以泥其地者。表三無漏學能熏法身。成眞因心也。若非雪山其牛臭穢不堪塗地者。表生滅心爲本修因。不能圓成果地修證也。設無雪山白牛者。表無最上之機也。別於平原者。表乏上根。且取中根也。穿去地皮者。表鑿除外務。修返聞也。五尺以下者。表從解結。破五陰也。黃土者。黃色居中。表六根門頭中道佛性也。和十香者。表具十善。所謂身無殺盜婬。口無妄言綺語兩舌惡罵。意無貪瞋癡也。細羅爲粉者。表十善融通。廣爲萬行

也。合土成泥者。表萬行唯心也。以塗場地者。表成眞因也。方圓丈六者。表八正道攝於八邪也。八角則方而復圓。圓而復方。表體用不二。事理同歸也。蓋上白牛。正表最上根人。以能不隨分別。卽三緣頓斷。三因不生。狂性自歇。歇卽菩提。喻如唯以牛糞可和栴檀也。設或不能直下歇狂。須知修行二決定義。就六根門頭破除五陰。得元明覺無生滅性爲因地心。更加四種律儀五會神呪。方成妙修者。喻如和黃土栴檀之外。加九香也。梵語栴檀。此翻與樂。卽白檀香也。竺法眞云。出外國羅山。有白檀

樹。此經用以塗地。非法華海岸栴檀六銖價值娑婆者也。沉香異物志云。出日南。凡欲取者。斫樹著地。積久朽爛。其心至堅者。入水則沉。蘇合續漢書云。出大秦國。合諸香煎其汁。謂之蘇合。或曰蘇合國人採花笮汁。煉以爲膏。以賣賈客。熏陸南方草木狀云。出大秦國海邊大樹。生於沙中。盛夏樹膠流涉沙上。性能止痛。採取賣之。鬱金說文云。鬱鬯。乃百草之華。遠人所貢方物。鬱人搗而煮之。和酒以降神也。白膠本草云。商雒間多有。樹如白楊。實大如鳥卵。能除惡氣。去瘡癰。即楓香脂也。青木南

州異物志云是草根能寤魘脈狀如甘草出交州零陵南越志云一名燕草又名熏草出零陵郡山谷之間葉如羅勒能止精明目也甘松出涼州諸山能和合衆香可除腹脹亦能下氣雞舌異物志云出薄州云是草菱乃漢時尚書郎含之奏事者設或久服則能令人身口皆香即丁香也場地者即密部所謂畫地爲場也然欲修定必須擇日結界建壇修行既畢即解界撤壇不得留至明相出時此定制也古云封土曰壇除地曰墠除埽也國語云壇之所除地曰場封土即起土也此中場地

可如其壇。今既名壇。必須起土。故先除地爲場。後別取黃土和香於其場上。以泥塗起。令成壇相。在室中央。此示楞嚴壇場之法式也。

二供養方法二　一壇中供物

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。十六香鑪。間華鋪設。莊嚴香鑪。純燒沉水。無令見火。取白牛乳。置十六器。乳爲煎餠。并諸砂糖油餠。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鑪以兜樓婆香煎取香水沐浴其炭然令猛熾投是酥蜜於炎鑪內燒令煙盡享佛菩薩

此明壇中所供之物也金銀銅木者是令隨力爲之不必拘執也然壇心者乃表中道因心眞如本體也蓮華者表因果同時染淨不二也所造者表眞如位中本無因果染淨以能隨緣故成染淨因果也鉢名應器表如來藏事理圓融隨衆生心應所知量也八月露水表中道純眞首楞妙定也隨安華葉表如幻聞熏聞修中道妙慧也八鏡安方

者表眾生本有八識大圓鏡智不離當處也圍繞華鉢者表妙慧恆依藏心也鏡外建立蓮華香鑪者表依慧發行從性起修也各須十六者表慧華戒香自行八正化他八正也問華鋪設莊嚴香鑪者表戒慧互嚴還修自性也純燒沉水無令見火者表無相妙戒在惑業而不染惑業也白牛乳餅及餘七物者表稱性所起禪悅法喜所謂八正道味也各各十六圍繞華外者表一一正道各具自行化他二種八正也以奉諸佛及大菩薩者表以已證禪悅法喜正道之味回因心而向果德也每

以午食之時。若在中夜而獻享者。蓋午爲日中。子爲夜中。表諸聖位。必須中中流入也。蜜乃華之精酥爲乳之精。皆是味中上味。表耳根圓通。妙妙聞心也。半升中數。三合成數。表中道定心。能融五濁。會三空也。壇前別安小火鑪者。正表耳根一門。從此深入也。兜樓婆香。異物志云。出海邊國。如都梁香。又翻譯云。出鬼神國。此方無故不翻。或翻香草。舊云白茅香。以之煎水浴炭者。表戒根清淨。呪力除習。則正助皆具。而發正定之眞修也。投酥鑪內者。表從妙心修耳根三昧也。燒令煙盡者。正表初

於聞中以至空覺極圓空所空滅也享佛菩薩者乃表生滅既滅寂滅現前顯上同下合二種殊勝也

二壇外莊嚴

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閦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毘俱胝四天王等頻那夜迦張於門側左右安置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。

此明壇外所供佛聖及莊嚴也。令其四外者。表四種明誨之外。不妨諸行互嚴也。蓋幡表密呪有摧邪輔正之力。華表密因。爲六度萬行之宗。於壇室中四壁敷設者。表一眞法界具四法界也。十方如來者。表果覺也。菩薩像者。表因心也。梵語盧舍那此云照。謂光明徧照也。爲一眞法界寂場眞主。乃報身智慧也。梵語釋迦牟尼。此云能仁寂默。爲三千大千娑婆教主。卽應身慈悲也。梵語梅怛利曳。此云慈氏。正當來之教主也。梵語阿閦。此云不動

居東方羣動之首表動中有不動智也梵語阿彌陀此云無量壽居西方極樂之邦表與樂乃無緣慈也諸大變化觀音像者如前文所明眾首臂目等此是顯教圓通之主金剛藏者常領金剛護持呪人伏魔除障乃是密教圓通之主安其左右者表顯密齊彰也帝釋云能作即忉利主梵王不犯欲塵即初禪主烏芻瑟摩即火頭金剛藍地迦即青面金剛軍荼利亦金剛名毘俱胝即毘盧神變經云右邊毘俱胝手垂數珠鬘二目持髮髻尊形猶皓素圓光色無比者是也四天王者即東南西

北。所謂持國。增長。廣目。多聞也。頻那。卽猪頭使者。夜迦。卽象鼻使者。自帝釋之下。此等外護俱表摧邪顯正之功用也。八鏡懸空者。表諸佛果位轉八識成大圓鏡智。從空如來藏。普照十方塵刹中也。與壇境相對者。表生心卽是佛心。佛心不異生心也。使其形影重重相涉者。表生佛互融。聖凡無異。乃不可思議之境也。蓋空中八鏡覆照壇鏡者。表果徹因源也。壇中八鏡仰照空鏡者。表因該果海也。設或行人二六時中。於此壇儀。苟一著眼了明斯理。則知心佛衆生三無差別。而通身皆在事事

無礙法界中矣。

二修法三一示其行修二一七中助行

於初七中至誠頂禮十方如來諸大菩薩阿羅漢號。恆於六時誦呪圍壇至心行道。一時常行一百八徧。第二七中一向專心發菩薩願心無間斷我毘奈耶先有願教第三七中於十二時。一向持佛般怛羅呪。至第七日十方如來一時出現鏡交光處承佛摩頂。此示三七之中禮誦助修之軌則也凡所願求必先歸敬三寶爲最初方便以故初七日中至誠頂禮佛及菩薩羅漢號者所以仰仗佛聖不思議力。

加庇助道也。且要恆常於晝於夜六時之中持誦佛頂心呪圍繞壇場。以至誠心修行佛道。每於一時。繞壇常行一百八徧。此初七之事也。第二七中。須要一向不雜餘念。唯有專心發菩薩願。務使心心相續。念念無間。而不斷絕。毘奈耶中先有願教者。卽梵網經中。十大願王。以及四弘誓願也。此二七之事也。第三七中。要於晝夜精勤勇猛。十二時間。頃刻不懈。一向持佛般怛囉呪。以至末後第七日終。則十方如來。一時出現於壇空。諸鏡交光之處。如斯行人。必承諸佛親摩其頂。此正水清月現

感應道交轉凡心而成佛心者。此其時矣。

二七後正修

即於道場。修三摩地。能令如是末世修學。身心明淨。猶如瑠璃。

此明三七之後。壇儀既輟。場地仍存。即於室中行道之場。修習正定也。能令如是末世眾生。於七後修學者。得大開悟。身心明淨。猶如瑠璃。內外映徹。根境不礙。此正因定發慧。故知顯修密持。所獲圓通。均無異也。此中三摩地者。即首楞嚴王之耳根圓通也。須知上來持戒誦呪。二種助行。唯為助此

正定眞修。設或正助旨趣。如不了然。則界場壇相。悉屬虛文。故凡有志於正定者。宜細味焉。

二簡其不成

阿難。若此比丘。本受戒師。及同會中十比丘等。其中有一不淸淨者。如是道場多不成就。

此明壇儀雖立。設或師友不淨。亦難成就也。十比丘者。準方等陀羅尼云。行此法時。十人已還。是約極多。不過如此。經有明訓。欲修習者。不可違也。設無同志。寧可獨行。不必强足人數。致有不淨。而令所修不成就也。此中簡者。乃有二種。一受戒不如

法。二同行不如法。是二之中。但一不淨。則不能得剋期取證。故知師友亦不可不選擇也。

三明其獲益

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。此明道場縱雖不成。然能安居百日。亦獲益也。蓋修定之法。雖各不同。然有四種行法。則攝一切三昧。一曰常坐。如文殊說。身開常坐。遮行住臥。即一行三昧。二曰常行。出般舟經。唯專行旋。不坐不臥。即佛立三昧。此二皆九十日爲一期也。三曰半行

半坐。如方等云。旋二百一匝。卻坐思惟。故法華云。若行若立。讀誦此經。若坐思惟此經。四曰隨自意。如請觀音諸大乘經。非行非坐。實通行坐。此二不立期限。今經所說楞嚴三昧者。若依前云三七不寐。制令行也。今云端坐百日。制令坐也。故知此法。乃半行半坐之三昧也。利根者。謂惑障俱輕。福慧純厚者也。須陀洹云入流。乃見道位。即圓初信。如阿難圓悟藏性。頓獲法身也。縱其身心俱生細惑。一時難斷。無學聖果未得。即成。然而決定自知成佛之事。不虛謬也。所謂一信永信。信得自心是佛。

自性卽佛。更不再疑也。

二總結

汝問道場建立如是。

此總結答也。意謂汝問道場清淨軌則者。我已言之。其建立之法。與夫修學之法。無非如上所說者是矣。

二重宣神呪三　一當機啟請

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。雖蒙如來佛頂神呪。冥獲

其力尚未親聞。惟願大慈。重爲宣說。悲救此會。諸修行輩。未及當來。在輪迴者。承佛密音。身意解脫。於時會中。一切大衆。普皆作禮。仁聞如來。祕密章句。

此請重說呪也。意謂自我棄俗出家。已來。尋常恃佛憍憐。寵愛。惟求多聞。但得初果。所以道力微弱。被魔所攝者。由其未得眞修實證。無爲之理耳。是以遭彼娑毘迦羅先梵天呪。邪術所禁。然在彼時。心雖明了。其如道力輕微。聽其撫摩。不能自由。賴遇文殊將呪往獲。令我彼時解脫姪難。始得歸來。雖蒙神呪。然而文殊正是密誦。破邪除姪。而我但

得冥獲其力。尙未親自顯然一聞。惟願世尊大慈大悲。重爲我等宣說一徧。足見慈悲成始成終救拔恩矣。庶使現預此會與夫當來在輪迴者。均霑法利也。以能仰承密呪音者。則遠魔離難。身得解脫。破惑證眞。意得解脫也。作是請已。一切大衆普皆禮佛。願聞如來祕密神呪。微妙章句焉。

二世尊正宣二一化佛說呪二一現化表顯

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。二一光明皆徧示現十恆河沙金剛密迹。擎山持杵。徧虛空界。

大眾仰觀畏愛兼抱。求佛哀祐。一心聽佛。無見頂相。放光如來。宣說神呪。

此明將重說呪。先現化佛以表顯也。肉髻者。準無上依經云。乃是頂骨涌起。自然成髻。卽大佛頂無見之相。表不動本體也。從此放光者。表尊勝頂法。由無上妙智所發也。百寶者。表百界也。光中涌蓮者。表依妙智而發勝因也。千葉者。表千如也。有化佛坐華中者。表因果一契。百界千如。無非本如來藏妙眞如性也。自佛頂之佛頂。放寶光之寶光者。表尊中之尊。密中之密也。由一頂髻放十道光具

百寶色者表如來藏一心流出十種法界界各具十成百法界也一一光明徧十河沙者表一一法界皆具如來藏性圓含十界故其爲體清淨本然周徧法界也金剛徧界者表循業發現生善滅惡隨緣妙用也又此藏心全體大用猶如金剛無能摧壞者也所以破十界生死顯十界涅槃以具折伏之威故令人仰觀而抱畏復有攝受之慈故令人俯思而懷愛正謂威神可畏慈容可愛二者兼具而均令人不能去其懷抱也頂佛說呪者正表無爲心佛無上心呪以顯藏心微妙不可思議也

呪者祝願也佛以此呪祝願衆生令其革凡成聖而不自知如蜾蠃之祝螟蛉曰類我類我久則肖之而曰神者以呪能摧邪輔正破惑證眞具諸不測之威靈也梵語散那此云密主知佛三密功德而爲獲法之主以示迹爲神故曰密迹

二正說神呪

南無薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩陀寫一薩怛他佛陀俱知瑟尼釤二南無薩婆勃陀勃地薩跢鞞弊三毘迦切南無薩多南三藐三菩陀俱知南四娑舍囉婆迦僧伽喃五南無盧雞阿羅漢跢喃六南無

蘇盧多波那喃七南無娑羯唎陀伽彌喃八南無盧
雞三藐伽跢喃九三藐伽波囉底波多那喃十南無
提婆離瑟赦十一南無悉陀耶毘地耶陀囉離瑟赦十二
舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃十三南無跋囉訶摩
泥十四南無因陀囉耶十五南無婆伽婆帝十六嚧陀囉耶
十七烏摩般帝十八娑醯夜耶十九南無婆伽婆帝二十那囉
野拏耶二十一槃遮摩訶三慕陀囉二十二南無悉羯唎
多耶二十三南無婆伽婆帝二十四摩訶迦羅耶二十五地
唎般剌那伽囉二十六毘陀囉波拏迦囉耶二十七阿地
目帝二十八尸摩舍那泥婆悉泥二十九摩怛唎伽拏三十

南無悉羯唎多耶三十一　南無婆伽婆帝三十二　多他伽跢俱囉耶三十三　南無般頭摩俱囉耶三十四　南無跋闍囉俱囉耶三十五　南無摩尼俱囉耶三十六　南無伽闍俱囉耶三十七　南無婆伽婆帝三十八　帝唎茶輸囉西那三十九　波囉訶囉拏囉闍耶四十　跢他伽多耶四十一　南無婆伽婆帝四十二　南無阿彌多婆耶四十三　跢他伽多耶四十四　阿囉訶帝四十五　三藐三菩陀耶四十六　南無婆伽婆帝四十七　阿芻鞞耶四十八　跢他伽多耶四十九　阿囉訶帝五十　三藐三菩陀耶五十一　南無婆伽婆帝五十二　鞞沙闍耶俱嚧吠柱唎耶五十三　般囉婆囉闍耶五十四　跢他伽

多耶五十五南無婆伽婆帝五十六三補師埵多五十七薩憐捺囉剌闍耶五十八跢他伽多耶五十九阿囉訶帝六十三藐三菩陀耶六十一南無婆伽婆帝六十二舍雞野母那曳六十三跢他伽多耶六十四阿囉訶帝六十五三藐三菩陀耶六十六南無婆伽婆帝六十七剌怛那雞都囉闍耶六十八跢他伽多耶六十九阿囉訶帝七十三藐三菩陀耶七十一帝瓢南無薩羯唎多七十二翳曇婆伽婆多七十三薩怛他伽都瑟尼鈐七十四薩怛多般怛嚂七十五南無阿婆囉視耽七十六般囉帝揚岐囉七十七薩囉婆部多揭囉訶七十八尼羯囉訶揭迦囉訶尼七十九跋囉埵

地耶叱陁你八十一阿迦囉密唎柱八十二般唎怛囉耶儜揭唎八十二薩囉婆槃陀那目叉尼八十三薩囉婆突瑟吒八十四突悉乏般那你伐囉尼八十五赭都囉失帝南八十六羯囉訶娑訶薩囉若闍八十七毘多崩娑那羯唎八十八阿瑟吒冰舍帝南八十九那叉剎怛囉若闍九十波囉薩陀那羯唎九十一阿瑟吒南九十二摩訶揭囉訶若闍九十三毘多崩薩那羯唎九十四薩婆舍都嚧你婆囉若闍九十五呼藍突悉乏難遮那舍尼九十六悉沙舍悉怛囉九十七阿吉尼烏陁迦囉若闍九十八阿般囉視多具囉九十九摩訶般囉戰持一百摩訶疊多一百一摩訶帝

闍一百二摩訶稅多闍婆囉三摩訶跋囉槃陀囉婆悉你四阿唎耶多囉五毘唎俱知六誓婆毘闍耶七跋闍囉摩禮底八毘舍嚧多九勃騰罔迦十跋闍囉制喝那阿遮一百一十一摩囉制婆般囉質多十二跋闍囉擅持十三毘舍囉遮十四扇多舍鞞提婆補視多十五蘇摩嚧波十六摩訶稅多十七阿唎耶多囉十八摩訶婆囉阿般囉十九跋闍囉商羯囉制婆二十跋闍囉俱摩唎一百二十一俱藍陀唎二十二跋闍囉喝薩多遮二十三毘地耶乾遮那摩唎迦二十四咽蘇毋婆羯囉跢那二十五鞞嚧遮那俱唎耶二十六夜囉菟瑟尼彭二十七毘折嚧婆摩尼遮二十

八 跋闍囉迦那迦波囉婆二十嚧闍那跋闍囉頓稚
遮三十稅多遮迦摩囉三十剎奢尸波囉婆三十翳帝
一 二
夷帝三十母陀囉羯拏三十娑鞞囉懺三十掘梵都
三 四 五
三十印兔那麽麽寫三十七誦者至此
六 句稱弟子某受持烏佉三十八唎
瑟揭拏三十般剌舍悉多四十薩怛他伽都瑟尼鈐四十
九
一 虎佉四十都嚧雍四十瞻婆那四十虎佉四十都
二 三 四 五
嚧雍四十悉耽婆那四十虎佉四十都嚧雍四十波
六 七 八 九
羅瑟地耶三般叉拏羯囉五十虎佉五十都嚧雍五十
十 一 二
薩婆藥叉喝囉剎娑五十揭囉訶若闍五十毘騰崩
三 四
薩那羯囉五十虎佉五十都嚧雍五十者都囉尸底
五 六 七

南五十揭囉訶娑訶薩囉南五十毘騰崩薩那囉六十八九
虎斛六十都嚧雍六十囉叉六十娑伽梵六十薩怛一二三四
他伽都瑟尼鈔六十波囉點闍吉喇六十摩訶娑訶五六
薩囉六十勃樹娑訶薩囉室喇沙六十俱知娑訶薩七八
泥帝嘶六十阿弊提視婆喇多七十吒吒毘迦七十摩九一
訶跋闍嚧陀囉七十帝喇喆婆那七十舅茶囉七十二三四
烏斛七十莎悉帝薄婆都七十麼麼七十印兔那麼五六七
麼寫七十八至此句準前稱名若俗人稱弟子某甲囉闍婆夜七十主囉跋九
夜八十阿祇尼婆夜八十烏陀迦婆夜八十毘沙婆夜一二
八十舍薩多囉婆夜八十婆囉斫揭囉婆夜八十突三四五

瑟叉婆夜八十六　阿舍你婆夜八十七　阿迦囉密唎杜婆夜八十八　陀囉尼部彌劍波伽波陀婆夜八十九　烏囉迦婆多婆夜九十一　那伽婆夜九十二　毘條怛婆夜九十三　蘇波囉拏婆夜九十四　藥叉揭囉訶九十五　囉叉私揭囉訶九十六　畢唎多揭囉訶九十七　毘舍遮揭囉訶九十八　部多揭囉訶九十九　鳩槃茶揭囉訶二百　補丹那揭囉訶二百一　迦吒補丹那揭囉訶二百二　悉乾度揭囉訶三　阿播悉摩囉揭囉訶四　烏檀摩陀揭囉訶五　車夜揭囉訶六　醯唎婆帝揭囉訶七　社多訶唎南八　揭婆訶唎南九　嚧地囉訶唎南十　忙娑訶唎南十一

謎陀訶唎南十二摩闍訶唎南十三闍多訶唎女十四視比多阿唎南十五毘多訶唎南十六婆多訶唎南十七阿輸遮訶唎女十八質多訶唎女十九帝彭薩鞞彭二十薩婆揭囉訶南二十一毘陀耶闍瞋陀夜彌二十二雞囉夜彌二十三波唎跋囉者迦訖唎擔二十四毘陀夜闍瞋陀夜彌二十五雞囉夜彌二十六茶演尼訖唎擔二十七毘陀夜闍瞋陀夜彌二十八雞囉夜彌二十九摩訶般輸般怛夜三十嚧陀囉訖唎擔三十一毘陀夜闍瞋陀夜彌三十二雞囉夜彌三十三那囉夜拏訖唎擔三十四毘陀夜闍瞋陀夜彌三十五雞囉夜彌三十六怛埵伽嚧茶西訖唎擔三十七毘

陀夜闍瞋陀夜彌三十八　雞囉夜彌三十九　摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔四十　毘陀夜闍瞋陀夜彌四十一　雞囉夜彌四十二　迦波唎迦訖唎擔四十三　毘陀夜闍瞋陀夜彌四十四　雞囉夜彌四十五　闍耶羯囉摩度羯囉四十六　薩婆囉他娑達那訖唎擔四十七　毘陀夜闍瞋陀夜彌四十八　雞囉夜彌四十九　赭咄囉婆耆你訖唎擔五十　毘陀夜闍瞋陀夜彌五十一　雞囉夜彌五十二　毘唎羊訖唎知五十三　難陀雞沙囉伽拏般帝五十四　索醯夜訖唎擔五十五　毘陀夜闍瞋陀夜彌五十六　雞囉夜彌五十七　那揭那舍囉婆拏訖唎擔五十八　毘陀夜闍瞋陀夜彌五十九　雞囉

夜彌六十阿羅漢訖唎擔毘陀夜闍瞋陀夜彌六十一雞
囉夜彌六十二毘多囉伽訖唎擔六十三毘陀夜闍瞋陀
夜彌六十四雞囉夜彌跋闍囉波你六十五具醯夜具醯
夜六十六迦地般帝訖唎擔六十七毘陀夜闍瞋陀夜彌
六十八雞囉夜彌六十九囉叉罔七十婆伽梵七十一印兔那
麼麼寫七十二至此依前稱弟子名婆伽梵七十三薩怛多般怛囉
七十四南無粹都帝七十五阿悉多那囉剌迦七十六波囉
婆悉普吒七十七毘迦薩怛多鉢帝唎七十八什佛囉什
佛囉七十九陀囉陀囉八十頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀八十一
虎斾八十二虎斾八十三泮吒八十四泮吒泮吒泮吒泮

吒八十娑訶八十醯醯泮八十阿牟迦耶泮八十阿
五六七八
波囉提訶多泮八十娑囉波囉陀泮九十阿素囉毘陀
九
囉波迦泮九十薩婆提鞞弊泮九十薩婆那伽弊泮
一二
九十薩婆藥叉弊泮九十薩婆乾闥婆弊泮九十薩
三四五
婆補丹那弊泮九十迦吒補丹那弊泮九十薩婆突
六七
狼枳帝弊泮九十薩婆突澀比唎訖瑟帝弊泮九十
八九
薩婆什婆唎弊泮三百薩婆阿播悉摩唎弊泮三百一
婆舍囉婆拏弊泮二薩婆地帝雞弊泮三薩婆怛摩
陀繼弊泮四薩婆毘陀耶囉誓遮唎弊泮五闍夜羯
囉摩度羯囉六薩婆囉他娑陀雞弊泮七毘地夜遮

唎弊泮八者都囉縛耆你弊泮九跋闍囉俱摩唎十
毘陀夜囉誓弊泮十摩訶波囉丁羊乂耆唎弊泮十
一跋闍囉商羯囉夜十二波囉丈耆囉闍耶泮十四摩訶迦
囉夜十五摩訶末怛唎迦拏十六南無娑羯唎多夜泮十七
毖瑟拏婢曳泮十八勃囉訶牟尼曳泮十九阿耆尼曳泮
二十摩訶羯唎曳泮二十一羯囉檀遲曳泮二十二莵怛唎
曳泮二十三嘮怛唎曳泮二十四遮文荼曳泮二十五羯囉
囉怛唎曳泮二十六迦般唎曳泮二十七阿地目質多迦
尸摩舍那二十八婆私你曳泮二十九演吉質三十薩埵婆
寫三十一麼麼印兔那麼麼寫三十二至此依前稱弟子名突瑟吒

質多三十三 阿末怛唎質多三十四 烏闍訶囉三十五 伽婆訶囉三十六 嚧地囉訶囉三十七 婆娑訶囉三十八 摩闍訶囉三十九 闍多訶囉四十 視毱多訶囉四十一 跋略夜訶囉四十二 乾陀訶囉四十三 布史波訶囉四十四 頗囉訶囉四十五 婆寫訶囉四十六 般波質多四十七 突瑟吒質多四十八 嘮陀囉質多四十九 藥叉揭囉訶五十 囉剎娑揭囉訶五十一 閉嘶多揭囉訶五十二 毘舍遮揭囉訶五十三 部多揭囉訶五十四 鳩槃茶揭囉訶五十五 悉乾陀揭囉訶五十六 烏怛摩陀揭囉訶五十七 車夜揭囉訶五十八 阿播薩摩囉揭囉訶五十九 宅祛革茶耆尼揭囉訶六十 唎佛帝揭

囉訶六十一　闍彌迦揭囉訶六十二　舍俱尼揭囉訶六十三　姥陀囉難地迦揭囉訶六十四　阿藍婆揭囉訶六十五　乾度波尼揭囉訶六十六　什伐囉堙迦醯迦六十七　墜帝藥迦六十八　怛嘌帝藥迦六十九　者突託迦七十　昵提什伐囉一　悉鈐摩什伐囉七十一　薄底迦七十二　鼻底迦七十三　室嘌瑟密迦七十四　婆你般帝迦七十五　薩婆什伐囉七十六　室嚧吉帝七十七　末陀鞞達嚧制劒七十八　阿綺嚧鉗七十九　目佉嚧鉗八十　羯唎突嚧鉗八十一　揭囉訶揭藍八十二　揭拏輸藍八十三　憚多輸藍八十四　迄唎夜輸藍八十五　末麼輸藍八十六　跋唎室婆輸藍八十七　悉栗瑟吒輸藍八十八

鄔陀囉輸藍八十 羯知輸藍九十 跋悉帝輸藍九十一 鄔嚧輸藍九十二 常伽輸藍九十三 喝悉多輸藍九十四 跋陀輸藍九十五 娑房盎伽般囉丈伽輸藍九十六 部多嵯跢茶九十七 茶耆你什婆囉九十八 陀突嚧迦建咄嚧吉知婆路多毘九十九 薩般嚧訶凌伽四百 輸沙怛囉娑那羯囉四百一 毘沙喻迦二 阿耆尼烏陀迦三 末囉鞞囉建跢囉四 阿迦囉密唎咄怛斂部迦五 地栗剌吒六 嵯唎瑟質迦七 薩婆那俱囉八 肆引伽弊揭囉唎藥叉怛囉芻九 末囉視吠帝彭娑鞞彭十 悉怛多鉢怛囉十一 摩訶跋闍嚧瑟尼彭十二 摩訶般賴丈耆藍十三 夜波

突陀舍喻闍那十四辦怛隸拏十五毘陀耶槃曇迦嚧彌十六帝殊槃曇迦嚧彌十七般囉毘陀槃曇迦嚧彌十八跢姪他十九唵十阿那隸二十毘舍提二十一鞞囉跋闍囉二十二陀喇二十三槃陀槃陀你二十四跋闍囉謗尼泮二十五虎牙都嚧甕泮二十六娑婆訶二十七

以上神呪凡有五會共四百二十七句計二千六百二十字乃密詮大佛頂法如來藏心也較前顯說利益無異以有眾生應從顯說而獲益者亦有眾生應從密說而獲益者雖顯密互陳然皆發明大佛頂如來藏之不思議體用也蓋諸經神呪例

皆不翻。自古人師多有異說。古德會之。不出四悉。一云呪者。鬼神王名。稱其王名。部落敬主。不敢爲非。此世界悉檀。歡喜義也。二云呪者。如軍中密號。唱號相應。無所詞問。不相應者。卽執治之。此爲人悉檀。生善義也。三云呪者。密默遮惡。餘無識者。如微賤人。奔逃異國。詐稱王子。彼國因以公主妻之。多瞋難事。有一明人。從其國來。公主往訴。其人語曰。若當瞋時。應說偈云。無親往他國。欺誑一切人。麤食是常食。何勞復作瞋。說是偈時。默然瞋歇。此對治悉檀。破惡義也。四云呪者。諸佛密語。惟聖乃

知。如王索仙陀婆。一名而具四實。謂鹽水器馬也。羣下莫曉。惟智臣解之。呪亦如是。祇一法語偏有諸力。所謂歡喜生善滅惡入理。此第一義悉檀也。以具四義。故存本音而不翻也。蓋譯經之法。有四例。五不翻。後之從事者。不可不知。四例者。一翻字不翻音。即諸呪語。二翻音不翻字。如卍、等是西字。此方呼萬呼伊。非西音也。三音字俱翻。即諸經文。四音字俱不翻。即是梵筴。五不翻者。一祕密不翻。即是諸呪。二多含不翻。如比丘三義。婆伽梵六義等。三此方無不翻。如閻浮樹等。四順古不翻。如

阿耨多羅三藐三菩提等。五尊重不翻。如般若尊重智慧輕薄等。此呪在四例之中。卽翻字不翻音。於五不翻中。乃祕密不翻也。然此祕呪。非但止是梵語。乃是諸佛心印祕密法也。蓋梵語此方之人。雖或不曉。然天竺之人。未嘗不知。至於祕呪。非但天竺常人不知。卽下位聖賢不達。上位聖賢之呪。故於顯部之外。另曰密部也。然在西域祕密部類分東西南北中。凡有五部。此呪正當中央毘盧遮那灌頂部也。然諸佛設化。均有顯密二教。猶體之與用。相資相濟。而不偏廢者也。如世良醫療人之

病率有二途。一者授方。則顯說病源。以至藥性及炮製之法。此猶諸佛之顯教也。二者唯授丸散湯劑。不爲立方。亦不與說藥名湯頭。但令服者病愈而已。不必求知何藥何治。此猶諸佛之密教也。故今祕呪。正如授藥不必求解。但誦持之。自必遠魔脫難。斷惑證眞。出生死而入涅槃。轉煩惱以證菩提也。

二述功勸持二　一述果人自利化他功

阿難。是佛頂光聚悉怛多般怛羅祕密伽陀。微妙章句。出生十方一切諸佛。十方如來因此呪心。得成無

上正徧知覺。十方如來執此呪心。降伏諸魔。制諸外道。十方如來乘此呪心。坐寶蓮華。應微塵國。十方如來含此呪心。於微塵國。轉大法輪。十方如來持此呪心。能於十方摩頂授記。自果未成。亦於十方蒙佛授記。十方如來依此呪心。能於十方拔濟羣苦。所謂地獄。餓鬼。畜生。盲聾瘖瘂。怨憎會苦。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。十方如來。隨此呪心。能於十方事善知識。四威儀中。供養如意。恒沙如來會中。推爲大法王子。十方如來行此呪心。能於十

方攝受親因。令諸小乘聞祕密藏不生驚怖。十方如來誦此呪心。成無上覺。坐菩提樹。入大涅槃。十方如來傳此呪心。於滅度後。付佛法事。究竟住持。嚴淨戒律。悉得清淨。若我說是佛頂光聚般怛羅呪。從旦至暮。音聲相聯。字句中間。亦不重疊。經恆沙劫。終不能盡。亦說此呪名如來頂。

此述果位中人。自利利他。皆此呪心之功用也。以此呪體。卽如來藏心。故言呪心。又從如來藏心流出。斯呪亦名心呪。此則通指全呪爲心。非謂悉怛多鉢怛囉六字爲心也。以彼但是呪之名目耳。須

知此呪名標灌頂祕密部類伽陀之頌精微奧妙不可思議不可解釋然其五會分章四百二十七句莫非密詮藏心而與顯說無異但此一心而有三義體無對待曰大卽如來藏妙明心元如實空不空義相絕塵染曰白卽如來藏本妙圓心如實空義用覆一切曰傘蓋卽如來藏元明心妙如實不空義由具此三故能生成天地養育聖凡所以十方一切諸佛莫不由此以出從是而生則知諸佛出身之路生成之德皆此祕密呪心之功用也不唯出生卽是十方如來所以得成無上菩提稱

爲正徧知覺者。莫不因此祕密呪心。不生不滅爲本修因。以爲密因。然後圓成果地覺道也。則知諸佛因心果覺。始終無二。皆此祕呪所詮如來藏心也。不唯因果。卽是十方如來。能降一切五陰諸魔。制伏斷常諸見外道者。莫不執此祕密呪心。金剛王劍。爲降魔制外之利器也。則知諸佛降魔制外。皆此呪心之功用也。不特如此。卽是十方如來。普現身雲。坐寶蓮華。徧應微塵一切國土者。莫非乘此祕密呪心。大白牛車。故能游於微塵國土。隨類現身。則知諸佛能徧應塵寰者。皆此呪心之功用

也。不唯現身。卽使十方如來。八音四辯。於微塵國土。隨機演教。轉大法輪者。莫不含此祕密呪心。正法眼藏。以爲德本。然後吐露而向人也。則知諸佛能隨根說法者。皆此呪心之功用也。豈唯說法。卽是十方如來。道成之後。能於十方慈悲攝受摩人之頂。授人之記。設或自果未得圓成。居因地時。亦能蒙彼十方諸佛攝受摩頂。授菩提記者。莫不持此祕密呪心。以爲符券。故能爲師爲弟。授受分明也。則知諸佛若因若果。從凡至聖。皆唯持此祕呪一心。爲成佛眞印。作度生巴鼻也。不唯授受。卽是

十方如來能於十方救拔濟度羣災羣橫八苦八難者亦此呪心也此中釋文據舊解曰八苦八難皆與常途別異尋常以生老病死合怨憎等四爲八然又贅以大小諸橫盡其餘苦耳八難亦與諸經不同今以賊兵王獄風水火饑爲八以饑渴卽饑饉而又贅以貧窮亦盡其餘難耳若然則佛語參差名相不一其過無窮今不暇辯且伸正意至如八苦者謂生老病死愛別離怨憎會求不得五陰盛也若準涅槃經則前七爲別後一爲總以此五陰蓋覆眞性集聚前七諸苦從生惟陰爲本最

熾盛也。八難者。一地獄。二餓鬼。三畜生。四北洲。五盲聾瘖瘂。六佛前佛後。七世智辯聰。八長壽天。以此八種。不堪受教。難入佛法。故名爲難。蓋經中所謂地獄餓鬼畜生。盲聾瘖瘂者。此八難之前半也。怨憎會至五陰盛者。此八苦之後半也。以難言之。則舉前以攝後。以苦言之。則說後而該前。此苦難之從分也。大小諸橫者。據藥師經。大有九種。小無數量。難可具說。且九橫者。一謂病不服藥。橫殺衆生。信邪祀鬼。本不當死。由不服藥。傷生致死。名爲橫死。二謂橫被王法之所誅戮。三謂橫爲非人奪

其精氣。四謂橫爲火焚。五謂橫爲水溺。六謂橫爲惡獸所噉。七謂橫墮山崖。八謂橫爲毒藥。與夫厭禱呪咀鬼害所中。九謂橫被饑渴所困。不得飲食。據此則經中兵獄二難。攝入第二橫中。以皆王法故也。賊難攝入第七橫中。以普門品云。或被惡人逐。墮落金剛山故也。餘皆九橫三災之明文也。智者請詳。豈得按圖索驥。膠柱鼓瑟。一槩唯以八苦八難而曰別異。又曰不同。以釋經文耶。且佛語舉前畧後。以後該前。錯綜苦難。而隱明九橫三災者。此如雲中之龍。首尾莫測也。正顯世出世間苦難

災橫無量無邊難以悉述此特畧言之耳意謂八苦八難依此呪心則同時解脫九橫三災依此呪心則應念消散者莫不依此祕密呪心猶如拯溺必依舟航後施救濟也則知諸佛能救拔苦難濟度災橫者皆依仗此祕密呪心爲寶筏也有聲無字爲瘖聲字俱無爲瘂不唯苦難災橫依此救濟即是十方如來在因地中事奉知識如意供養紹隆佛道爲法王子者莫非隨順祕密呪心則知諸佛在因地中事師如意繼佛紹化者皆由隨順祕密呪心之功用也不唯事師紹法是爲如此即是

十方如來而能攝受因親及親故曰親因如親阿難因及登伽者是也雖是小乘然聞祕密如來藏心不生驚疑與怖畏者若非自能行此呪心何能化他行是呪心耶則知諸佛能攝小歸大者皆修行此祕呪之心爲引小入大之功用也不唯攝小歸大即是十方如來出眞兆聖八相成道亦此呪心也即如離呪率降皇宮入胎出胎逾城出家以至初成正覺坐菩提樹中間轉大法輪末後入大涅槃者莫非誦此祕密呪心而不忘失故始終現相皆不離於祕呪藏心也則知諸佛能得菩提入

涅槃者。皆由誦此祕密心呪之功用也。不唯此也。即使十方如來。化緣既畢。將欲歸眞於滅度時。末後遺言。囑付佛法紹繼之事。亦此呪心。乃諸佛授受列聖相承者也。然而欲得此心。須藉三學。即究竟堅固之定者。證此呪心也。住持般若者。明此呪心也。嚴淨戒律者。攝此呪心也。所以三無漏學。悉得清淨。一切佛法相續不斷者。莫非傳此祕密呪心也。則知諸佛之道。繼往開來。無非傳此一心。更無別物。所謂以心傳心。心心相傳者也。設若我欲廣說呪心。雖從晨旦。已至薄暮。音聲相聯。不間不

歎與其中間字不重舉句不叠宣。如是縱經恆河沙劫終亦不能演說得盡此呪之功用也。正華嚴所謂一字法門海墨書而不盡者此矣。不唯此呪但名如來藏心。亦說此呪名如來自證理體三德祕藏之大佛頂也。卽前文云斯是如來無見頂相無爲心佛坐寶蓮華從頂發輝無上心呪也。

二述因人滅惡生善功三一略示得失

汝等有學未盡輪迴發心至誠取阿羅漢不持此呪而坐道場令其身心遠諸魔事無有是處。阿難若諸世界隨所國土所有衆生隨國所生樺皮貝葉紙素

白氈書寫此呪。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。

此述修因之人。受持與不受持之得失也。自汝等有學下至無有是處。皆明不持之失也。從阿難下至所不能害。皆明書寫佩帶安置以況能持之得也。意謂汝等三果四向已前。皆名有學。以未能盡分段生死。所以猶屬輪迴。若發至誠心。取阿羅漢果。設不持此佛頂心呪。而坐修道之場。欲令身心清淨。遠諸魔難。一切事業者。決無此理也。樺皮貝

葉紙素白氈者。言各從土產。隨遇而書。無簡擇也。白氈。出天竺國。有好者。價值無量。此土無之。然書此呪。必須五會全文。非單六字呪名也。此爲愚鈍眾生。別開方便。故有或貯囊內。或帶身上。或置宅中之說。然一切諸毒不能害者。正顯佩帶安置。尚然如此。何況盡能受持讀誦者耶。

二廣顯利益 八 一獲益免難

阿難。我今爲汝更說此呪。救護世間。得大無畏。成就眾生。出世間智。若我滅後。末世眾生。有能自誦。若教他誦。當知如是持誦眾生。火不能燒。水不能溺。大毒

小毒所不能害。如是乃至龍天鬼神。精祇魔魅。所有惡呪。皆不能著。心得正受。一切呪詛厭蠱毒藥。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。慘心毒人。於如是人。不能起惡。頻那夜迦。諸惡鬼王。并其眷屬。皆領深恩。常加守護。

此顯呪心功用。能獲出世大益。亦免世間毒難也。以此呪心。乃三德祕藏。無法不具。而誦持者。則亦具足祕藏功能。何益不獲。何難不免。故知此呪。如如意珠。無益不備。如阿陀藥。無毒不消。足見難思之妙用也。意謂阿難。我今爲汝。此第二番重更說

此佛頂神呪有二功能。一者在世間。則能護生。令無怖畏。免於諸難。二者出世間。則能助道。令得菩提。成就智慧。所謂救世悉安寧。出世獲常住也。何以知其能護生免難耶。設若我滅度後。末世之中。其有衆生。有能自誦佛頂呪者。其或不能。若是轉教他人。代己誦者。汝應當知。如是衆生。設入大火。火不能燒。或入大水。水不能溺。卽使世間所有一切大小諸毒。皆不能害者。以得此呪心。則山河大地。尙然化成無上知覺。何況水火諸毒而不化耶。不特此也。如是乃至天神地祇。毒龍惡鬼。精靈魔

魅所有迷惑人心惡毒邪呪皆不著者以正能壓邪如文殊密持即破登伽邪呪者是矣心得正受者謂持心呪不受諸受故名正受以邪受不能動故惡呪不能著即究竟堅固之三昧也即使一切世人所有呪詛之術或作厭勝之法或下蠱毒之藥所謂金銀草木與夫蟲蛇萬物毒氣但有入此持呪人口不惟不傷抑且皆成甘露上味此如鼎有靈丹而頑銅鈍鐵入者成金也即使一切災變惡星臨宮相照并諸一切惡鬼惡神以至毒心全無慈念狼毒惡人然於如是持呪之人俱皆不能

起惡念者以此呪心上合慈力是故一切惡毒鬼神矜心之輩莫不睹德容以意銷破慈風而心化也不惟不能爲害且而猪頭象鼻諸惡鬼王及其眷屬以能誦呪饒益彼類咸以爲德皆領深恩且於尋常勤加保守由其護呪而兼護人也足見善惡皆人自致所以持呪之人雖有惡毒鬼神不惟不能爲患而且感恩佩德守而護之者則知神呪乃吾自心轉變不思議力也明矣然欲推此救護世間正如順水張帆何難之有哉厭即厭勝謂厭彼勝作邪術以鎮厭之盡毒者西南夷所畜有蛇

鼠蝦蟆等類。卽左傳云。血蟲爲蠱。謂以蠱藥行毒。以害人也。

二諸聖擁護

阿難。當知是呪。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。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。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。

此下至悟無生忍。皆明助道成智也。蓋諸聖擁護

者以此呪心卽金剛藏心也故慈恩翻首楞嚴爲金剛藏此諸菩薩證是定故因以彰名所以持是呪者卽持金剛藏心以故同聲相應同氣相求不分晝夜常隨侍也八萬四千者正顯未持此呪則有八萬四千煩惱旣持此呪則成八萬四千正智也那由他云萬億當此方該數俱胝云百億當此方兆數乃十大數之二也此中以八萬四千如是數等恆河又以如是眾多恆河所有之沙以一沙對一金剛則金剛之多豈可得而思議者哉此唯一類相聚故曰種族非謂此中兼種族也何況一

一皆有眷屬。則金剛藏王。主伴之多。愈難量矣。此諸聖眾。為呪衛人。若晝若夜。黎隨侍衛。如是之人。猶慈母之護嬰兒。時刻不離者也。設若眾生。縱於散亂之時。非有正定之念。但能散心思憶信口受持。是金剛王亦常隨侍。何況決志修定發菩提心者。而不隨侍乎。以此菩薩。既得如來藏心。去惑純精。而與行人現具藏心。本無差別。雖聖凡各異。心精則同。故能以同體心精。冥冥之中。如兩鏡相對。以心印心。疾速啟發。彼持呪者。自性神通覺明眞識。是人應時得大開悟。便能記憶過去久遠沙劫

前事。一切妙理周徧無遺。了知不謬。毫無疑惑。得眞見道。故能獲宿命而得天眼也。

三不墮惡趣

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毘舍遮等。并諸餓鬼。有形無形。有想無想。如是惡處。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。

此顯能持呪者。則永離惡趣。不生下賤也。第一劫者。指今發心持呪之初時也。後身者。指最後成佛之一身也。於其中間不生藥叉等。俱准前釋。迦吒。

云辛奇臭餓鬼。即奇辛奇臭之餓鬼也。對本曰讀。背念曰誦。圖印曰書。抄謄曰寫。顯佩曰帶。密置曰藏。貧則困苦。賤則役苦。皆妨道業。以上諸趣俱爲不可樂處。既不生此。則定生可樂處矣。以持尊勝頂法。故感尊勝妙報也。

四得佛功德

此諸衆生。縱其自身不作福業。十方如來所有功德。悉與此人。由是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說刼。常與諸佛同生一處。無量功德。如惡叉聚。同處熏修。永無分散。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。

此顯能持呪者。則能得佛功德也。意謂此人雖不修福。但能持呪。而諸佛所有功德。皆與之者。以呪力使然也。梵語阿僧祇。此云無數。若准華嚴百二十大數者。此當一百第三數。以天人中能知算數者。極數無能算。故曰無數。不可說不可說者。當一百十九數。甚言其刼數之多。不可以語言說也。由是諸佛所有功德。本欲等與眾生。其如眾生。不能了達同體法性。故難領受。既持此呪。則知諸佛是

眾生心內諸佛。眾生是諸佛心內眾生。了得心佛與眾生。是三無差別。故如惡叉聚果。同在一處熏修。永無分離失散。是故戒根不淨者。能令清淨。未能得戒者。能令得戒。於正定中未精進者。能令勇猛精進。於三無漏學未有智慧者。能令得大智慧。於五住二死未清淨者。能令速得菩提涅槃。究竟清淨。設或此人縱有宿愆。不能持齋與持戒者。但誦此呪。日久月深。消除魔障。自然成就。能令齋戒圓成等者。以與諸佛同處熏修。如荊棘生於麻中。雖不扶而自直也。

五消除現業

阿難是善男子。持此呪時。設犯禁戒於未受時。持呪之後。衆破戒罪。無問輕重。一時銷滅。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。行一住悉同清淨。縱不作壇。不入道場。亦不行道。誦持此呪。還同入壇行道功德。無有異也。若造五逆無間重罪。及諸比丘比丘尼。四棄八棄。誦此呪已。如是重業。猶如猛風吹散沙聚。悉皆滅除。更無毫髮。

此明持呪能滅現在罪業也。意謂阿難。是人持此

呪時設有毀犯一切禁戒於未受持此呪之時今既持呪自此之後誓不再犯則從前所有衆破戒罪無問所犯若輕若重頓於一時悉皆銷滅縱其往日曾經飲酒食肉復噉葱韭薤蒜興蕖此五辛味以至種種葷腥不淨之物今持呪後一切佛聖天仙鬼神亦不將此而爲過也以上皆明犯戒食噉於未持呪先滅罪免過於既持呪後非謂持呪之後仍可任意無忌也設或此人頭陀自律囊橐蕭然即不能備新衣淨服雖著不淨破衣弊服凡一行動凡一住止皆悉同於清淨不二縱使此人

乏於資斧不能作壇又不能入楞嚴道場而亦不能隨眾熏修三七行道但能誦持此佛頂呪還同於彼入壇行道所有功德無有異也設若有人縱造五逆所謂弒父害母殺阿羅漢出佛身血破和合僧是皆五無間獄極大重罪乃在不赦者也以及出家二眾所犯之律梵語波羅夷此云棄謂犯此罪者則永棄佛法邊海之外猶如死屍大海不納也比丘四者即婬殺盜妄四根本也尼云八者即四根本復加觸八覆隨也如是等業皆極重而不可懺者若能悔過持此心呪則罪業如沙聚呪

力猶猛風。一吹便散。悉皆滅除。更無毫髮之少留也。然此棄罪在未持呪前。或有所犯。以能悔過持此心呪。便可滅罪。非謂持呪可以滅罪。仍然妄行。須知再犯則不容矣。

六消除宿愆

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。若能讀誦書寫此呪。身上帶持。若安住處。莊宅園館。如是積業。猶湯消雪。不久皆得悟無生忍。

此明持呪能除過去罪業也。以上文惟除一生罪

業今除無量劫來多生罪業也。不惟單除罪業。乃至不久得無生忍者。入聖位也。則其呪力神功妙用可盡述哉。所謂成就眾生出世間智者此矣。懺悔者。懺是梵語。具云懺摩。此翻悔過。悔是華言。華梵兼舉。故曰懺悔。蓋懺名陳露先罪。悔謂改往修來。館客舍也。

七隨求滿願

復次阿難。若有女人。未生男女。欲求孕者。若能至心憶念斯呪。或能身上帶此悉怛多般怛羅者。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

此明隨求滿願也以前皆因男眾而說故此多就女人明之求長命下雖兼男子屬女意多欲求果報速圓滿者是求近効乃福利果報也如謂身體康健壽命延長形色端正筋力强壯亦復如是者即指上來速得圓滿也此謂小根弱機不知持呪之報爲當來成佛之因惟求現前色身利益欲速得之故亦滿其願也雜形者鬼神禽畜之類也以此呪心如如意珠取之無禁用之不竭故現在時

所求皆獲而命終時隨願往生則知無不遂心無不滿願者也

八護國安民

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呪安城四門并諸支提或脫閣上令其國土所有眾生奉迎斯呪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消滅阿難在在處處國土眾生隨有此呪天龍歡喜風雨順時五穀豐殷兆庶安樂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。阿難。是娑婆界有八萬四千災變惡星。二十八大惡星而爲上首。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。有此呪地。悉皆消滅。十二由旬。成結界地。諸惡災祥。永不能入。

正顯此呪能護國安民。轉凶爲吉也。癘者。四時不和之氣。人得之而成疾疫也。餘厄難者。如蟲災旱潦等也。地。卽國土州縣聚落之地方也。梵語支提。此翻可供養處。卽淨刹之通稱也。梵語脫闍。此云幢。又閣訓都。若云脫都。卽是城臺。乃高顯處也。

心供養者。必專心致敬。始得靈驗也。五穀者。謂麻黍稷麥豆也。十億曰兆。兆。卽京兆。謂大國之多民也。星各有方。故曰隨方。在手曰杻。在足曰械。在頸曰枷。在項曰鎖。此三木一鐵也。然上災異。共有八種。謂饑荒。疫癘。刀兵。賊難。鬪諍。風雨。刑罰。及災變惡星也。夫日月失其行。則薄蝕爲妖。風雨非其時。則毀拆爲災。五星失其度。則周國受殃。此反常逆理。由人所致。則天以災變而應之。非謂星有凶惡者也。皆由人心之不善。故天象亦成其惡矣。所以誅暴則多飄風。枉法則多蟲蜮。故鄒衍下獄。則六

月飛霜齊婦含冤則三年不雨亦此義也言八萬四千者乃周天列宿之總數也二十八者爲四方之經八大星者乃循經之緯卽五星與羅計孛也順應爲福逆應爲災所謂惠迪吉從逆凶故從災變言之則名惡星也作種種形出現世時者如爲小兒幻出歌謠或作老媼讖言赤白皆此類也由是之故能生世間一切衆生種種災患變異非常不測之事然而有此祕呪之地則能反凶爲吉所有災象悉皆銷滅者以神呪之力叶乎百順故惡變悉滅於天災象不入其境也由旬者正云踰繕

那此云合。猶此方之驛站也。乃輪王巡狩一停之舍。然彼由旬數有大小。或四十里。或六十里。如此方所謂集。行三十里者是也。祥者。吉凶之先兆也。

三結勸眞實

是故如來宣示此呪。於未來世。保護初學諸修行者。入三摩地。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。汝及眾中諸有學人。及未來世諸修行者。依我壇場。如法持戒。所受戒主。逢清淨僧。於此呪心不生疑悔。是善男子。於此父母所生之身。不得心通。十方如來便為妄語。

此總結勸持。以明功德眞實也。意謂持呪能獲如上所顯種種利益。由是之故。宣示此呪。留於未來。以便保護初心修學。從耳根圓通入正定者。令得安隱無諸惱害也。然而現前當來欲修習者。須知四事。方能獲益。否則無成。一要依我壇場。二應守我戒律。三當所師不穢。四須於呪無疑。果能如是。毫無缺略。此善男子。設於父精母血和合其生此四大五蘊現前色身。若不能得了明藏心以獲圓通者。則十方如來所說之法。不名眞語實語如語不誑。便爲虛妄之語矣。此正反顯所說眞實。必不

賺悞者也。

三眾聖願護二一天神願護

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。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。復有無量藥叉大將。諸羅刹王。富單那王。鳩槃茶王。毘舍遮王。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。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。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。

此明外眾金剛力士。及天神地祇。發願護呪也。蓋金剛者。即執金剛神。乃力士眾也。由護呪故。所以護人。亦或藏王眷屬之類。非是後文之菩薩也。修菩提者。謂修耳根圓通。乃得菩提之正定也。者之一字。指定其人。即欲求正定。先持心呪。助修之人。

也。後皆倣釋。爾時下。諸天衆也。審猶果也。一生如願者。謂今現在一生之中。凡有所作。悉能如願也。復有無量藥叉下。八部衆也。帥謂將帥。卽鬼中之首領也。復有無量日月下。天神衆也。此中列者。謂風雲雷雨。日月星辰。以及閃電之類也。電者。陰陽相感薄而爲電。電雷光也。據法華疏。電伯有四。東曰身咏。南名伯主。西號阿竭羅。北稱阿祝藍。然皆曰師。曰伯者。乃主宰統領之尊稱也。年歲巡官者。卽經年每歲。監察人間所有善惡之巡查官也。此則於立道場時。誓爲保護。不同上文。蓋前所誓保

護一生。此則立道場時。無風雨等事之爲患耳。以故前云。天龍歡喜。風雨順時者。正明此等護法之意也。復有無量山神下。靈祇眾也。山神。卽主山神。如陽元五岳之類。海神。卽主海神。如水府四瀆之類。土地。卽主地神。如堅牢地神之類。水陸空行者。此舉三居。以該一切神祇也。萬物精靈者。如主樹木花卉蔬果苗稼等神也。以上乃有形之類。下明無形之眾。蓋上來所舉。已盡欲色二界矣。此中言風神王者。卽主風神也。無色界天者。卽無業果色一類天人。此則通該上界四空天也。以是而觀。天

神地祇。凡係三界萬物靈祟。莫不發心護持神呪者。足知此呪。密詮藏心。雖三界萬法。均不出此。乃一切眾生。同秉共具之道。所以持者。持此心也。護者。護此心也。若持若護。均不外於此心者也。

二菩薩願護

爾時八萬四千那由他恆河沙俱胝金剛藏王菩薩。在大會中。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。常隨此呪。救護末世。修三摩提正修行者。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。我等徒眾

常當隨從侍衛此人。縱令魔王大自在天。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。恆令此人所作如願。

此明內聖金剛藏王發願護呪也。金剛藏王者。乃依究竟堅固。如來藏心。全體大用。以立名也。蓋首楞嚴定。亦名金剛三昧。所以地上菩薩。破除無明。皆用金剛正智。以其根本無明。最細極堅。若非金剛正智。則不能破。故此呪心。亦稱金剛者。以從如

來金剛心內所流出也。故能除宿障。破無明。翻轉塵勞而成護法。卽有八萬四千金剛正智。常隨守護也。不取涅槃隨呪護人者。以明帶果行因。酬護生之本願也。定散常隨者。正顯爲法爲人之深心也。大自在天者。卽色界魔王天也。以寶杵碎首者。乃大聖訓物。折攝并行。權巧方便也。所作如願者。卽凡有所作。菩薩加庇。悉能如願。斯則成就如幻聞熏金剛三昧者也。故知末世有能持呪而入正定者。皆此菩薩救護之力也。然此修習有正有助。不可不知。若利根人。卽從耳根返聞自性。是名正

修設根器稍劣不妨結界立壇持戒誦呪皆爲助行謂是助正修之行也以上一明正助以示行竟

二辯迷悟以明證二一當機悟修請位

阿難卽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衆一心仰佛慈音瞪瞢瞻仰

此明當機已悟正助修習復請證果位次也所以

欲問位次。先謝教誨。曰。若我等輩。愚而且鈍。不明正定之理。此其愚也。未斷無始之惑。此其鈍也。而況耽染樂著名言習氣。且好多聞。徒資博學。故於欲色無色一切諸漏。未能超出而遠離者也。茲者蒙佛慈悲訓誨。始得正助熏修。楞嚴定法。是以若身若心。無不快然者矣。誠於今日。獲莫大之豐饒利益也。然則世尊。設依如是正助熏修。必能證果。同與諸佛自處三摩提中者。應無有異。敢問世尊。至如未到未後究竟涅槃之前。云何便是最初發心名爲乾慧之地耶。四十四心。乃至以何爲其漸

次得成修行之名目耶。自此之後。又詣何所。方名入十地之中耶。云何修習。名爲等覺之菩薩耶。作是語已。乃至瞪瞢瞻佛。仰求開導也。蓋此四問。涅槃者。末後圓極之果。乾慧者。最初發覺之因。而於中間四十四心。卽十信十住十行十向及煖頂忍世四加行也。以此四十四心。漸次增進。至歡喜地。始得見道之名目也。修行者。自離垢已去。名爲修行十地之中也。道成德備。與佛齊等。名爲等覺。以上皆屬修道之位。若到涅槃。名爲妙覺。則屬證果之位。茲惟通合見修始終。而有五十五位。爲妙修

行路也。然非同於權小事修。此則如幻熏修。正定理中之所建立。乃從本無修習位次。而建立修習位次者。其猶得門入宅。須識堂奧之淺深也。蓋涅槃猶自家之堂奧。諸地即堂奧之淺深。修習乃主人之步趨也。

二如來讚許開示二一讚許

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眾生。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。阿難大眾。合掌刳心。默然受教。

此讚歎許說也。蓋佛深嘉當機。非爲一身一世。乃能普爲現前大衆。末及當來。凡修楞嚴正定。求大乘法者。始自凡夫。由三漸次。終至妙覺大涅槃海。其間經歷所有地位。願其預先懸爲指示。無上菩提。五十五位。正修行路。以令現未修正定者。得以中中流入。不落支歧。更無委曲之相。則其請問之意。可謂善而又善者矣。刻者。剔去也。如易所謂刻木爲舟。乃剔其實而虛其中也。凡弟子受法於師。若引瓶之受水。必虛其心。然後方有所得也。

二開示二　一總標眞妄之源

佛言阿難。當知妙性圓明。離諸名相。本來無有世界衆生。因妄有生。因生有滅。生滅名妄。滅妄名眞。是稱如來無上菩提及大涅槃。二轉依號。

此明如來藏。乃眞妄之源也。若言其體。離名絕相。本無一物。若言其用。循業發現。則有千差。以能隨彼染淨二緣。故有迷悟生佛之名相也。意謂阿難。汝應當知妙性者。卽妙眞如性。如來藏體也。圓明者。卽圓明妙心。如來藏用也。合而言之。曰妙性圓明者。乃明如來藏全體大用也。蓋此如來藏性。淸淨本然。離諸一切生佛之名。迷悟之相。以其本來

眞淨無有一物。卽佛之一字。尙不可得。何況而有依正世界及情想之衆生耶。然所以有生佛之名。迷悟之相者。良由如來藏性體雖不變。用能隨緣。循染淨業。故有生佛迷悟之名相也。由其最初一念不覺。從眞起妄而成無明。遂有世界衆生。忽然生起。旣因無明而有妄生。則因妄生便有妄滅。所以有生有滅。皆名爲妄。從是故有二種顚倒。乃至十二類生。此依染緣而立衆生世界之名相也。由能滅妄。則名爲眞。故有三種漸次。五十五位眞修行路。此依淨緣而立菩提涅槃之名相也。是知尋

常雖稱如來得無上正智及證大涅槃者無非轉煩惱依菩提轉生死依涅槃足見煩惱生死菩提涅槃皆是生佛由迷由悟展轉相依二種名號而已非有實體者也須知此下十二類生不出生滅名妄五十五位不出滅妄名眞此二句也

二別示迷悟之理二 一示迷眞逐妄則爲類生二 一通明二倒

阿難汝今欲修眞三摩地直詣如來大涅槃者先當識此衆生世界二顚倒因顚倒不生斯則如來眞三摩地

此通明須識二種顛倒之因也意謂阿難汝今欲達五十五位而要眞修首楞嚴王如幻三摩地直往如來大涅槃海者若然應當預先識此眾生與夫世界二種顛倒生起之因了然明悟而無疑惑方可進修果然能得顛倒情計設不妄生斯則十方如來一門超出之眞實定矣所謂狂性自歇歇卽菩提者此也眞者乃全性起修全修在性故言眞也直詣者猶直往也謂始從發心終至究竟直心正念中間永無諸委曲相也問前在滿慈章內則云三續此中惟言二倒者何耶答舉眾生顛倒

則攝業果相續。因前滿慈求生起之源故佛告之三續。以明業果爲不斷之因。玆者當機求修斷之位。故佛止說二倒。不明業果。惟示轉依之故也。正見如來應人而示。隨事說法之妙。豈膠柱者之可比哉。然此通明二因者。由性顚倒。故轉菩提爲煩惱。則成十二類生。性不顚倒。故轉生死爲涅槃。則歷五十五位。以至如來眞三摩地。固知因之一字。乃聖凡染淨之根源也。

二別釋二倒二一釋衆生顚倒

阿難。云何名爲衆生顚倒。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。建立世界及諸眾生。迷本圓明。是生虛妄。妄性無體。非有所依。將欲復眞。欲眞已非眞。眞如性。非眞求復。宛成非相。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。由是故有眾生顚倒。

此釋眾生顚倒也。云何下。徵問之詞。意謂阿難皆由常住眞心性淨明體。不守自性。循業發現。故此性明之中。全體大用。隨染淨緣而有十界。以隨淨熏則成聖位。以隨染熏則成類生。所以可眞可妄

者以性明體中圓具十界故也但因一念妄立能明便成妄明以故因妄明遂發妄性而成業識因此妄性轉生妄見卽成轉相於是從畢竟無有生死之相及涅槃相眞如體中遂妄現成有衆生相有世界相之妄相也是爲現相皆由性明體中一念妄動而有妄明因妄明而成妄業因妄業而有轉現因轉現而有世界衆生所謂無同異中熾然成異者此也然此三細皆從本無體中惟以一念無明虛妄而有以故能有之無明與所有之世界衆生本非有因爲其所生之因亦非有住爲其所

依之住。如空中華。猶睡時夢。詰之了無其根。覓之了無其本。遂而本此無住之本。從無眾生。無世界中。而因無明幻妄。建立世界眾生。所謂從畢竟無成究竟有者此也。故知眾生世界。不出一心。總由無明建立。由無明與見思互起。故有眾生顛倒。由無明與根塵交涉。故有世界顛倒。其過皆由迷此本有圓明眞如之體。由是生起無始無明。虛妄建立眾生世界二種顛倒。是以此心全成虛妄。然此顛倒二種妄性。因無明起。亦屬虛妄。本無實體。非有能依及所依也。以無明本空。故無能依。況因無

明而建立之世界眾生爲所依者豈實有哉可見眞不變而妄本空矣妄既本空則無可滅眞既不變則無可復今將欲滅無明復還眞性者惟當達妄本空知眞本有則狂心自歇歇卽菩提而勝淨明心不從他得也設或不爾若欲滅妄外此求眞則早已成妄非是本有不變眞如常住眞心性淨明體矣以其於無可滅者而欲强滅於無可復者而欲强復所謂騎驢覓驢無事生事者矣既不知其是爲非眞謬執爲眞則向外馳求而欲强復再四不已此如靈龜拂跡愈拂愈多奚能得復本有

眞性。但見世界衆生。塵勞滿目。宛然成其非眞之相。何由而得眞正眞如之性耶。由是此心。本非生住異滅之四相者。而妄有生住異滅之四相。本無身受心法之四倒者。而妄有身受心法之四倒。所謂宛成非相者此也。然而因此妄相妄倒。循環展轉。引起發業。以至潤生。由其潤生無明。業力勝故。則見明色發熏。以成業者。卽明見想成也。以父母與己三者業同。互相交感。因有交媾爲能感。而己業識爲所感。遂攬赤白二滴。則中陰之相滅。後陰之相生。由是入胎。以至出胎。故有衆生顚倒相也。

問。此章既釋眾生顛倒。云何其間有建立世界之說耶。答。眾生世界。元本一心。不相離者。以眾生必依世界而居。世界必因眾生而立。蓋世界如大地。眾生如草木。言眾生不妨兼說世界者。如言草木不妨兼說大地也。況下文世界顛倒中。亦言變化眾生。成十二類者。則前後二章。兩文並觀。自可明矣。

二釋世界顛倒三一總釋因名

阿難。云何名為世界顛倒。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。三世

四方和合相涉。變化眾生。成十二類。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。是故世間。聲香味觸。窮十二變。爲一旋復。乘此輪轉。顚倒相故。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。

此總釋世界顚倒之因也。此中雖釋世界。亦兼眾生。則知眾生世界。唯一妄心。本不相離者也。此中當同上文。應云阿難。由性明心。性明圓故。因明發性。性妄見生。從畢竟無成究竟有以接今文義方

眞徹斯譯者略之耳。云何下。徵問之詞。蓋世界顚倒者。以是能有之無始無明。故有所有之世界眾生。而眾生則有根身之分段。世界則有方隅之分段。此皆眞如心內。一念無明。虛妄而生。因此分段。則界由是立。求其所以。本非有因。爲彼所生之因。亦無有住。爲彼所住之處。皆由念念遷流。新新不住。故有過現未來。因此不住。則世由是成。所以自世而言。則有三世。自界而論。則有四方。以三涉四。以四涉三。三四和合。互相交涉。宛轉皆成一十二數。故變化眾生。亦應其數。以成十二類也。是故世

界皆因眞如心內一念不覺無明妄動所以外感風輪故有聲現因空生搖堅明立礙故有色立金風相摩則有火光火則有氣氣則香也寶明生潤火光上蒸由斯流水水有冷暖故成觸也觸分澁滑與舌相對則有味生五境合意則名爲法此六塵境染著六根交相互織叅雜難分故云六亂由此妄想起諸惑執造作一切故成業性業必有報十二品類因是區分由此輪轉是故世間六根六塵隨舉一法則十二法一時俱現故謂根塵窮十二變者卽變化衆生成十二類也此乃爲一周旋

循環往復。以根塵造業既具十二。則乘此業力。輪轉諸趣。故世界顛倒之相。亦成十二類生也。由是故有卵胎濕化。以至若非有想。若非無想也。而此類生。亦隨舉一類。則十二類一時俱現。窮十二變爲一周旋。循環往復。故成顛倒之世界也。然十二類生。約而收之。不出情想二法。各生四相。從情上生。一有色。二無色。三非有色。四非無色。從想上生。一有想。二無想。三非有想。四非無想。胎因情有。卵唯想生。情想合爲濕生。情想離爲化。應。情上無情。則是空散消沉。想上無想。則爲土木金石。此二雖

1269

屬無情無想然皆從識見相所變故眾生顛倒是眾生之別業見所獨故世界顛倒是眾生之共業相所共故若破我執得證人空除分段生死獲有餘涅槃則眾生顛倒始息若破法執得證法空除變易生死獲無餘涅槃則世界顛倒始空故云顛倒不生斯則如來眞三摩地者此也

二別釋果相十二一明生相

阿難由因世界虛妄輪迴動顛倒故和合氣成八萬四千飛沉亂想如是故有卵羯邏藍流轉國土魚鳥龜蛇其類充塞

此下別釋十二種類。皆從如來藏心不覺起惑循業受報。乃明隨心應量之義也。茲且先釋卵生一類。起惑造業果報之相。然下皆明十二類生。而首則皆曰由因世界者何耶。良以前文世界顛倒中。云三世四方。和合相涉。變化眾生。成十二類。正謂此等皆由世界顛倒。以明虛妄有生之故也。故曰阿難。由因世界互相交涉。故有依殼而生者。名曰卵生。蓋卵唯想生。虛妄卽想。由是妄想展轉不息。故曰輪迴。此以眞如不守自性。無故妄動。豈非顛倒之惑乎。由此妄動。便感風輪。遂有聲氣。所以妄

想。即於聲氣而成和合。故卵生者多以聲氣爲交。故曰氣成。如云雄鳴上風。雌鳴下風。虛以生氣。氣以成形之類。然此虛想之惑。既循聲氣之業。而氣之爲性。又有太剛者。則過於飛揚利便。更有太柔者。則過於沉溺鈍滯。由此便有八萬四千。乃隨煩惱之數也。故過剛則成飛揚利便之亂想。過柔則成沉溺鈍滯之亂想。以上皆明起惑造業。下則正明受報之相。所謂以如是因。感如是報。有者。因果不亡之謂也。羯邏藍云凝滑。即入胎初位。正胎卵未分之相也。由是出穀。遷流展轉。徧諸國土。故

鳥則高飛餘三下沉者。此隨飛沉二想之業以感報也。問。尋常皆謂胎卵濕化。此中反以卵居胎先者何耶。答。此中乃明藏性隨緣。正約從本至末。生起次序。故當然耳。以無明爲卵者。是迷藏心於不覺時。見相未分之相也。卽世人所執混沌爲卵者是矣。故藥師云。破無明皸者此也。固知此正根本無明。旣是根本。故首明之。依此無明。則能發業。蘊在藏識。故有含藏胎類。貪愛水潤。故有合暖濕類。從無而有。故成變易化類。因此相生本有次第。故特首舉。八萬四千者。約無明具足利鈍十使。三疊

而論。以無明一法。體具利鈍。以故有十。每十互具。以故成百。於此百中每復具十。以故成千。配身口七支每各一千。則成七千。更約三世分之。則成二萬一千。依三毒等分四心。各具二萬一千。合而共成八萬四千也。後類釋文。亦皆準此。

二胎生相

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

此明胎生。起惑造業。受報之相也。由因世界互相

交涉。故有含藏而出者。名曰胎生。蓋胎因情有雜染。卽情由是情塵互貪互愛。展轉不息。故曰輪迴。此正發業潤生。惑習增勝。無故妄見可意之境。遂生憎愛之心。豈非貪欲顚倒之惑乎。由此憎愛遂有雜染。是以父母與己三緣和合。任運滋生。故胎生者多。以情欲造業。從事精血。故名曰滋。卽陰陽配合。男女遘精之類也。然此情欲雜染之念。旣循交遘之業。而情之爲性。又有正者。有不正者。如夫婦之道。情之正也。設或逆理傷倫。則情之不正也。由是便有橫豎亂想。故情之不正。則成橫行亂想。

而情之正者則成竪行亂想須知橫竪固異而亂想則一。故人之異畜者惟在情之正與不正而已。以上惑業下明受報所謂以如是業感如是報有。即邪正之情因果不亡之謂也遏蒲曇云胞即胎卵漸分之相也因此之後出胎長成傳流種類展轉滋生徧諸國土故爲人爲仙者則竪首而行以其得情之正也爲畜爲龍者則以手當足倒身橫行以其得情之不正也此隨邪正二情之業以感橫竪二種之報故其此類無處不有充徧國土塞滿世間也。

三濕生相

由因世界。執著輪迴。趣顛倒故。和合暖成八萬四千顛覆亂想。如是故有濕相蔽尸。流轉國土。含蠢蠕動。其類充塞。

此明濕生。起惑造業受報之相也。由因世界互相交涉。故有假潤發生者。名曰濕生。蓋濕以合惑執著。即合。由是妄想執著。趨時附合。展轉不息。故曰輪迴。此正不達清淨藏心本無染著。而反尋香逐臭。貴熱賤寒。豈非顛倒趣附之惑乎。因此炎涼易志。執著存心。以故聞香而往。遇濕便合。是以濕暖

與己。三緣和合。遂而成趣。故濕生者。多藉陽氣。喜於炎熱。故名曰暖。正猶人中趨炎附會炙手之徒。然此趨附之念。既循炎熱之業而其所趣亦無定準。所謂違心背信。惟利是圖。翻手爲雲。覆手作雨。故云翻覆亂想。以上惑業下明受報。所謂以如是業感如是報。有卽因果不亡之謂也。蔽尸云軟肉。卽濕生初相也。既不入胎。故無前二位矣。因是之後。傳流展轉。徧諸國土。或爲含蠢。或爲蠕動。如醯雞蟣蠓之類。故其此類無處不有。充徧國土。塞滿世間。惟是生平不循道義。趨時附勢。阿諛諂媚。全

無正氣。故獲蠢然無知之報。可不惜哉。

四化生相

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。

此明化生。起惑造業受報之相也。由因世界互相交涉。故有革貌易形而生者。名為化生。蓋化以離應變易。即離。由是更變改易。離此托彼。循環無已。故曰輪迴。此正不達不變眞如。而反隨時更改。假故易新。豈非顛倒虛假之惑乎。因此更改莫定。操

守無恆以故喜新厭舊遇物移情是以假此託彼觸類而變故名曰觸此如人中全無信義朝秦暮楚面是背非假託知交之類然此假託之惑既循更變之業而所託質亦不恆常所謂隨情任意變此忘彼因時藉勢厭故喜新故云新故亂想以上惑業下明受報所謂以如是業招如是報有即因果不亡之謂也羯南云硬肉以蛻即成質故無軟相自此已下皆曰羯南者以是諸類通稱也若第五鉢囉奢佉云形位則各隨狀貌非通稱矣因是之後傳流展轉徧諸國土或蛻行爲飛者如蠶蛻

爲蛾蟲化成蝶也。或蛻飛爲行者。如鸜鵒之爲蝦蟇青蠅之變蛆蟲。皆此轉變之類也。故其此類無處不有。充徧國土。塞滿世間。由其生平。全無操守。不循正理。觸境生變。逐物移情。感斯報也。此中隨文解釋。唯明當體轉變之化。若欲廣收。應明四化。所謂有情化有情。無情化無情。無情化有情。有情化無情。以及無而忽有之化。如諸天地獄等。方盡化生之類耳。

五有色相

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

此明有色一類。起惑造業。受報之相也。由因世界互相交涉。故有希求光明色相而生者。名爲有色。蓋色乃色質。性非通達。以是遮留障礙之物。於此强欲求明求通。展轉不息。故曰輪迴。此正不悟自性圓通大光明藏。而反循塵逐色。因其留礙。遂事日月水火。以求光明。而殊不知因礙求礙。豈非顚倒自障之惑乎。以其遮留莫顯障礙難通。以故欲求光明顯著。遂於通明之處。生和合想。或吞其精。

或吸其華。意在感格。假彼精華成己明顯。故名曰著。此皆修行不得其正道者也。既有求明之業。自獲光明之報。故成精明光耀之想。此皆惑業。下乃受報所謂以如是業招如是報。有即因果不亡之謂也。色相者。謂其妄想已成精耀。惟有色相而已。因是之後。傳流展轉。徧諸國土。為休為咎。或為日月之精華。或作星辰之明耀。故日月星辰之吉者曰休。凶者曰咎。所以上自水火九曜。下至犀角螢光。皆此類攝。故其此類無處不有。充徧國土。塞滿世間也。

六無色相

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沉其類充塞。

此明無色一類起惑造業受報之相也由因世界互相交涉故有厭有趨空滅色歸無而生者名爲無色蓋無色者謂無形色也以色身障礙爲大患根意欲銷礙人無散色歸空甚而窮空無歸銷磨不已故曰輪迴此正不悟如來藏中性色眞空性空眞色而反向外銷磨障礙析色歸空以求無礙

者豈非顚倒惑之甚歟以其欲求銷礙願得無礙故於頑空遂生和合之念已而結暗爲色故名曰暗以成陰暗幽隱之想此皆以有漏天作無爲解者也既有求無礙之業自獲頑空之報故成陰暗幽隱之想此皆惑業下正受報所謂以如是業感如是報有卽因果不亡之謂也無色者謂但有想心而無形色者也因是之後流傳展轉徧諸國土爲空爲散爲銷爲沉此對四空也空指空處以脫色籠故散指識處緣識生定未免散亂故銷指無處銷前識故沉指非處到空之底故以至舜若多

神旋風魅鬼皆此類攝故其此類無處不有充徧國土塞滿世間問既云無色何謂羯南答此取定果色以名其類非謂業果色也故此羯南即定果色雖無業相不妨依定果而立名也

七有想相

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

此明有想一類起惑造業受報之相也由因世界互相交涉故有虛妄失眞邪憑影像而受生者名

曰有想謂無實色但有想心者也蓋有想者惟依影像依稀似是彷彿不眞了無實跡由是虛罔不息想像無休故曰輪迴此正不了自性眞實而反向外謬執影像豈非迷頭認影顚倒之惑乎因此虛妄得影遺眞以故旦夕攝心懸在一處和合妄像愛念想慕任運思憶久成其類故有想衆生多藉想念然後託陰故名曰憶此如人間諂神媚鬼志慕靈通之類然此憶想之惑旣循罔象之業由是幽潛之中妄結生因故云潛結亂想以上惑業下明受報所謂以如是業招如是報有卽因果不

亡之謂也。有想者。無有顯明之色。但有潛結之想。耳。自此之後。傳流展轉。徧諸國土。故有在天地間。爲神爲鬼者。在萬物內。爲精爲靈者。然其形色雖不可見。而幽隱靈通。則不無耳。斯皆認影遺眞。所獲之報。故其此類。無處不有。充徧國土。塞滿世間。罔象者。猶云彷像。乃影中影也。又不眞之貌。以鬼神精靈。惟有影像。元無實狀。故耳。莊子云。水有罔象者是也。

八無想相

由因世界愚鈍。輪迴凝顚倒。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。

此明無想一類起惑造業受報之想也。由因世界互相交涉。故有一種不明諦理。頑無知識。而受生者。名曰無想。謂有色相而無思想也。蓋無想者。惟依癡愚頑鈍。毀棄聰明。絕除知識。如是執迷而不休息。故曰輪迴。此正不了自性法身常住不滅。而反謬計無情有命。金石堅牢。豈非愚癡顛倒之惑乎。因此癡頑。遂而想念俱類灰凝。以故用無識爲眞修。將頑愚爲至道。於無知覺處。妄生和合之念。

任運沈思。卽成頑類。故無想眾生。多滅想心。然後託陰。故名曰頑。此如人間不明聖教。謬謂無心是道之類。然此愚鈍之惑。旣循頑癡之業。由是心同槁木。思類寒灰。故云枯槁亂想。以上惑業。下明受報。所謂以如是業。招如是報。有卽因果不亡之謂也。無想者。但有頑然之色。而無思念之想耳。自是之後。傳流展轉。徧諸國土。故有土木之怪。金石之妖。如華表成精。黃頭化石之類。所以但有頑色而無想心者矣。斯皆頑無知識。以無心爲道者。所感之報。故其此類。無處不有。充徧國土。塞滿世間。須

知此等皆癡心凝結暫過不行如草木枯槁根性尚在故其精神雖化木石但因頑念化爲頑物頑念力銷依然流轉如草木逢春則油然而起故無想天報盡入輪者亦此類也

九非有色相

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蝦爲目其類充塞

此明非有色一類起惑造業受報之相也由因世界互相交涉故有互相假待藉物爲導託穢成身

而受生者。名非有色。謂本來非有形色。而藉物以成形色耳。蓋非有色者。惟依彼此相假。不自有用。待物成用。互相假借而不休息。故曰輪迴。此正不了自性清淨。正法眼藏。而反假借外物之明。以成自己之見。豈非虛僞顛倒之惑乎。因此虛僞迷己天眞。假託浮僞於相待處。妄生和合之念。任運躭著。卽成染類。故非有色一類衆生。不從自類受生。多藉穢物。然後託陰。故名曰染。此如人間狐假虎威。遽倚形勢。資身養命。踔躅之流。然此相待之惑。既循僞染之業。由是彼此假借。因互相依。故云和

合因依亂想。以上惑業。此下受報。所謂以如是業。招如是報。有即因果不亡之謂也。非有色者。以不從自類受身。乃本非有色。假物成色者也。自是之後。傳流展轉。徧諸國土。故有諸水母等。以蝦爲目之類。水母俗謂蝦蛇。有知無腹。以水沫成身。形如羊胃。然自無目。以蝦爲目。故水母因蝦而得行。蝦依水母而獲食。即蛩驉負蟨。蛖蟉依人。皆此等類。是皆倚聲仗勢。因互相依。所感之報。故其此類無處不有。充徧國土。塞滿世間。可甚言哉。

十非無色相

由因世界相引輪迴性顛倒故和合呪成八萬四千呼召亂想由是故有非無色相無色羯南流轉國土呪詛厭生其類充塞

此明非無色一類起惑造業受報之相也由因世界互相交涉故有一種因聲呼召引發神識而有生者名非無色謂本非有色因呼召而顯靈異則非無色者也蓋此非無色者惟依世人邪呪邪術相呼相召牽引發生展轉不已故曰輪迴此正不了自性本無動搖而反隨邪術牽引豈非心性失眞顛倒之惑乎因此牽引迷惑自性於呼召處妄

生和合之念。任隨調遣。聽命從令。即成呪類。故非無色一類衆生。多藉邪術邪呪。然後生起。故名曰呪。此如人間不明正理。互相調誘。彼此牽引。邪言妄語。性以習成之者。然此相引之惑。既循呼召之業。由是彼此互相訂約。或曰隨符而至。或曰聞呪而來。故云和合呪成。從此遂有可呼之鬼。可召之神。因而得成此亂想矣。以上惑業。下明受報。所謂以如是業招如是報。有即因果不亡之謂也。非無色者。以本非有色。因呪而生。則非無色者也。自是之後。傳流展轉。徧諸國土。故有隨呪詛而顯異者。

稱神稱仙。有隨厭禱而作祟者。爲妖爲孽。斯皆邪物。聽人驅役。以報吉凶。如樟鬼乩仙之類也。乃由多生呼羣嘯聚。不正牽引所獲之報。若夫正神。非至誠至德。則不能感。豈聽妄人所呼召哉。故其斯類。無處不有。充偏國土。塞滿世間。難以指屈。可盡道哉。

十一非有想相

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。

此明非有想一類起惑造業受報之相也。由因世界互相交涉。故有一類誣罔取他。納爲己有者。名非有想。謂非如胎卵想中傳命之有想者也。蓋非有想者。惟依二物共迷同合成妄。展轉互取而不休息。故曰輪迴。此正不達自性慧男定女。本無斷絕。而反取人之子。以成己子。豈非誣罔相成顚倒之惑乎。因此誣罔取異爲同。迴他作己。於異類中。妄生和合之念。任運誣罔。使異同己。故非有想一類衆生。多藉異類。然後得生。故名曰異。此如人間背親向義。棄本從他。謬繼別宗。妄襲餘族之類。然

此合妄之惑。既循異類之業。由是彼此誣罔。如本無有子。妄謂有子。本非是父。妄認爲父。以故自他莫別同異難分者。皆因同妄互相迴互之故耳。故云迴互亂想。以上惑業。下明受報所謂以如是業。招如是報。有卽因果不亡之謂也。非有想相成想者。謂彼此異質。本非有想。欲成此相。但以合妄。竟成其想耳。自是之後。傳流展轉。徧諸國土。如蒲盧者。俗謂蠙蜬。亦名蜾蠃。取彼異質。桑蟲之子。以成己子。法言云。蜾蠃蛤之子。殪而逢蜾蠃。祝之曰。類我。久則肖之矣。速哉。是皆好爲誣罔。取他人物。類我。

納爲己有之報也。故其斯類無處不有。充徧國土。塞滿世間。寧有量哉。

十二非無想相

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。

此明非無想一類。起惑造業受報之相也。由因世界互相交涉。故有一類。懷怨圖報。生理怪誕者。名非無想。謂父子有情。非無想也。蓋非無想者。惟依

怨恨莫解。展轉圖害。循還無已。故曰輪迴。此正不達冤親平等。而反託至親之父子。發至怨之殺害。豈非至怪至誕。顛倒之惑乎。因此懷怨圖害之念。遂而和合。滅倫亂常。怪類之中。因以託陰。故非無想一類。眾生多因怪念。託質受生。故名曰怪。此如世間殺父害母。傷天害理之類。然此怨毒之惑。既循殺害之業。由是遂起天倫父母可食之想。故云食父母想。以上惑業。下明受報。所謂以如是業。招如是報。有即因果不亡之謂也。非無想相無想者。謂最初託質。互有愛想。故云非無想相。後時成太。

父母遭食則無愛想故云無想自是之後傳流展轉偏諸國土如土梟之類附土塊爲兒及破鏡等以毒樹之果抱爲其子而子成大則其父母皆遭其食按史記孝武本記云祠黃帝用一梟破鏡孟康註曰梟鳥名食母破鏡獸名食父黃帝欲絕其類使百祠皆用之破鏡如貙而虎眼述異記云鏡狀如虎豹而小始生還食其母今云鳥者恐譯人之誤或鳥字合是等字爲抄謄者錯耳此皆不忠不孝逆惡之徒所感之報故其此類無處不有充偏國土塞滿世間可忍言哉

三通結其名

是名眾生十二種類。

此通結十二類也。蓋類生文首皆言世界。而結處則曰眾生者。是由相涉而言。故名世界。若依變化而論。則曰眾生。故前文云。三世四方。和合相涉。變化眾生。成十二類者是也。

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏卷第八　終

清欽賜雲南法界寺講經廣陵沙門溥畹述

二示返妄歸眞便成聖位三　一總明漸次三位二　一結前開後

阿難。如是衆生。一一類中。亦各各具十二顚倒。猶如捏目。亂華發生。顚倒妙圓眞淨明心。具足如斯虛妄亂想。汝今修證佛三摩提。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。

此正通結。前來約無明熏眞如而成染用。爲顚倒

十二類生。因復開後。約眞如熏無明而成淨用。爲單複十二聖位也。意謂阿難。如是上來各類衆生。汝應當知一一類中。亦且各各互相具足。一十二類顚倒亂想。至如胎生一類。但就人中而論。或有悖逆犯分。殺父害母者。豈非梟獍亂想。殺害之顚倒乎。或有棄本蒸嘗。承他宗祀者。豈非蒲盧亂想誣罔之顚倒乎。或有書符捏訣。咒詛呼召者。豈非厭生亂想。性邪之顚倒乎。或有假他聰明。成己知見者。豈非水母亂想。虛僞之顚倒乎。或有愚而且鈍。不明正理者。豈非木石亂想。癡頑之顚倒乎。或

有乩仙巫覡。幽明相結者。豈非鬼精亂想。認影之顚倒乎。或有厭有取空滅色歸無者。豈非銷沈亂想。迷惑之顚倒乎。或有求日月精尊事星斗者。豈非精明亂想。自障之顚倒乎。或有喜新厭故。觸物變情者。豈非轉蜕亂想。假託之顚倒乎。或有趨炎附勢。翻覆不常者。豈非蠢蠕亂想。趣附之顚倒乎。或有高下不定。或飛或潛者。豈非龜鳥亂想。妄動之顚倒乎。人類既爾。餘類亦然。一念顚倒。卽具十二種現。猶如揑目亂華。發生。此亦窮十二變。爲一旋復者也。然雖各各具足十二亂想。若欲究其生

發之源。無非心性失眞。自成顚倒。從其本有妙圓眞性。清淨明心。全體大用。一念妄動。遂成無明。由斯具足如是虛妄十二亂想。阿難。汝今意欲返妄歸眞。轉凡成聖。要求眞修。實證五十五位。以至妙覺究竟成佛。首楞嚴王妙三摩地者。此甚容易。不過於是本來因之起惑造業顚倒之心。翻轉虛妄即是眞常。然此眞常。元不離於顚倒亂想所起之處。苟能就此。如法建立。三種漸次。方得亂想掃除。而顚倒自滅。則諸聖位。亦從此立。正如淨器除毒洗滌後。貯甘露者是也。盛淨器者。喻根中所具。不

生不滅如來藏性。清淨本然。全體大用也。除去毒蜜者。喻除助因。剋正性。違現業也。灰湯洗滌者。喻耳根圓通聞熏聞修也。甘露者。卽諸天以藥置諸海中。用寶山摩之。名不死藥。後貯甘露者。喻安立單複十二聖位也。故知迷時則名顚倒世界。而成十二類生。悟時則曰正覺世界。而成十二聖位。所以若迷若悟。若聖若凡。皆不離於現前一心也。

二總標別詳二　一總標

云何名爲三種漸次。一者修習除其助因。二者眞修剋其正性。三者增進違其現業。

1307

此則總標三種漸次。正明修習三摩地者。當以是法爲入道之前鋒也。若夫第一意欲修習楞嚴定者。必須先要除其助因。以五辛菜。助淫發恚。因之引鬼招魔。故當除而去之。第二意欲眞實修行者。務須先要刳其正性。以婬殺盜妄。正爲性業。故當刳而空之。第三意欲增進聖位者。是必先要違其現業。以根塵相染爲現在惑業。又感將來生死苦報。故當違而背之。然此三者。前二惟戒。均屬助行。後一定慧。乃爲正修。所以自淺而深。從因至果。莫不皆依正助熏修。則知此三漸次。爲能增進五十

五位爲所增進故後結云如是皆以三增進故善能成就五十五位眞菩提路者是也。

二別詳三　一除助因

云何助因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諸衆生求三摩提當斷世間五種辛菜是五種辛熟食發婬生啖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銷長無利益是食

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。讚婬怒癡。命終自爲魔王眷屬。受魔福盡。墮無間獄。阿難。修菩提者。永斷五辛。是則名爲第一增進修行漸次。

此別詳助因也。意謂云何名爲助成惡業之因耶。

阿難。如是世界十二類生。咸皆不能自全軀命。必要依此四種之食。方能久住。此由佛成道後。爲除外道自餓苦行。故說一切衆生皆依食住。此爲正覺正說。餘不能知。外道嗤曰。愚者亦知。何言正覺正知。佛返問云。食有幾種。外不能對。因說此四。所

謂段食者變壞爲相。謂香味觸三。於變壞時能爲食事。不說色者。以變壞時色無用故。觸食者。觸境爲相。謂有漏觸。裁取境時。能爲食事。如眼以睡爲食。耳以聲爲食。乃至身以溫涼諸觸爲食。皆有滋養義故。思食者。希望爲相。謂有漏思。希可愛境能爲食事。如色界禪思。乃至小兒懸視灰囊。將謂飯食。得不死等。識食者。執持爲相。謂有漏識。由段觸思勢力增長。能爲食事。此識通諸識自體。而第八識食義偏勝。若無此識。彼識食體不能有故。由此定知異諸轉識。有異熟識。一類恆偏執持身命。令

不斷壞若依三界而論者欲界人天及畜生等具足四食段食爲首鬼及色天無有段食只具三食觸食爲首以鬼神饗祀但觸氣故色界諸禪具八觸故空處識處無所有處均無觸食唯有思識二食思食爲首非非想處及無想定無想天等并無思食唯有識食無間地獄亦唯識食是故佛言一切衆生皆依食住但凡諸味利益於身心者皆名爲甘損害於身心者總名爲毒食甘故生食毒故死正明食爲助生之因則其甘毒不可不擇也而有非毒實甚於毒者五辛是也故求耳根圓通修

正定者。應當斷除五種辛菜。所謂一大蒜。二茖葱。即薤也。三慈葱。乃葱之正名也。四蘭葱。即韭也。五興渠。僞也。正云興宜。或云少出烏茶婆他那國。慈愍三藏云。根如蘿蔔。出土辛臭。冬到彼土。不見其苗。此方無故。所以不翻。是五種辛。能生五失。所謂一生過二天遠三鬼近四福銷五魔集。以故熟食。則壯相火。助發淫念。若是生啖。則動肝氣。增長瞋恚。由此生過。所以生熟皆不宜也。此下四失。文顯易知。故不煩釋。下結之曰。阿難。若欲決定修習正定。求入聖位。證菩提者。必須永斷此五種辛。是則

名爲最初第一除去助因。增進聖位。修行漸次也。

二剋正性

云何正性。阿難。如是衆生入三摩地。要先嚴持清淨戒律。永斷婬心。不餐酒肉。以火淨食。無啖生氣。阿難。是修行人。若不斷婬。及與殺生。出三界者。無有是處。當觀婬欲。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。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。是則名爲第二增進修行漸次。

此別詳正性也。蓋正性者。以大小乘律。餘皆枝葉。悉屬遮罪。惟婬殺盜妄。此爲根本。正屬性業。乃生死相續正業之性也。以故阿難。正性之害。是爲如是。所以欲修三摩地者。務要預先剋而空之。然剋空之法。無非精嚴受持清淨戒律。而戒雖多。婬殺爲最。必須永斷。不惟執身不行。亦且要心不起。方爲眞斷。而斷婬殺者。尋常不得飮酒餐肉。以酒能亂性。恐成助婬之階。而肉必傷生。實爲殺害之本。

不可不深剉而永斷也。卽雖素食。然而但有生氣之物。如菓蔬之屬。非以火淨。不可啖食。此正護生防微杜漸之深意也。且菓蔬有生氣者。尙不忍啖。況殺生害命。忍取血肉而飽餐大嚼者乎。準十誦律。淨食之法。凡有五種。一火淨。二刀淨。三爪淨。四鸚鵡嘴淨。五子不生淨。此名火淨。必須淨人以火觸之。然後用者。此不忍食生之意也。阿難。如是修行。正定之人。若不斷婬及與殺生。而能銷除惑業。得出生死。以離三界者。萬無是理也。當觀婬欲。如遭毒蛇。如見怨賊。且蛇賊之害。雖喪身失命。然唯

一生一身而已若婬欲之害則法身慧命永劫沈淪而修行人豈可狎而近耶此於四重中偏說淫者則知剎性之義斯其正也故法華云諸苦所因貪欲爲本若滅貪欲無所依止者是也聲聞四棄者謂婬殺盜妄四波羅夷也入棄者謂尼眾於此更加觸入覆隨以妨婬習也執身不動者即總禁七支俱不許犯執心不起者乃是一念皆不可生以婬心斷則不相生殺心斷則不相殺而偷心妄語盜心劫竊二者若斷則無負累不還衲債此四不犯是則名爲清淨人焉方可修習三摩地矣以

此清淨之人不唯戒根清淨而且六根皆得清淨所以不離肉眼便見十方而覩佛者即眼根清淨也聞法奉旨者耳根清淨也得通遊界者鼻舌身根清淨也宿命無艱者意根清淨也即法華云現身所得六根清淨故名清淨人也然神通遊界者隨心自在無所隔礙也得無艱險者任意逍遙無有冤債也故修禪定欲入聖位求菩提者必須永斷四波羅夷是則名爲次當第二刹空正性增進聖位修行漸次也

三違現業

云何現業阿難。如是清淨持禁戒人。心無貪婬。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。十方國土。皎然清淨。譬如瑠璃內懸明月。身心快然。妙圓平等。獲大安隱。一切如來密圓淨妙。皆現其中。是人卽獲無生法忍。從是漸修。隨所發行。安立聖位。是則名爲第三增進修行漸次。

此別詳現業也。蓋現業者。卽現前六根。現緣六塵。起惑造業也。而言違者。卽旋根脫塵之義也。然此三漸。初二躡前道場方法而爲助行。今此第三亦

是躡前圓通本根以成正修。由其正助兼具。故能安立下之諸位也。此中違現業者。卽前第二決定義中。所謂逆彼無始織妄業流者是也。如是清淨持禁戒人者。正躡前文第二漸次。成此第三漸次。是藉助行以成正修也。故知前二爲因戒生定。此則正明因定發慧耳。心無貪淫於外六塵不多流逸者。謂此清淨持戒之人。內旣無有淫殺盜妄四種貪心。故能外於六塵情境。亦不多有。隨流放逸。然言不多。弗許絕無者。以初心學者。根中虛習未能盡除。而塵影猶在。則其現業尙未盡違。但以無

漏而熏有漏非全無漏也。因不流逸者。卽前所謂心尙不緣色香味觸也。旋元自歸者。卽耳根圓通。初於聞中。入流亡所之正修也。塵旣不緣至六用不行者。卽動靜二相了然不生。乃至聞所聞盡也。十方國土。至皆現其中者。卽覺所覺空。乃至寂滅現前也。是人卽獲無生法忍者。卽忽然超越獲二殊勝也。以塵寂。則根無所偶。而根拔。則六用不行。由其塵寂。故國土皎然猶瑠璃之界。因其根拔。故身心淸淨。如明月之珠。所以若身若心。莫不快然者。以能悟得身界不二。唯一妙圓。故知內而身心。

外而世界。本自一心。更無他物。所謂情與無情。其一體處處總成眞法界。豈非獲大安隱無上涅槃者乎。自此之後。一切如來自證之境。如密者法身之理。圓者般若之智。淨者解脫之行。妙者三德祕藏。不可思議之境也。皆現其中者。卽前寂滅現前也。無生法忍者。謂此一心本無生滅。但由虛妄分別。幻見有生有滅。今證此心無生無滅。本有之法。安住忍可。故名無生法忍也。卽當從是無生無滅。以爲因心。漸次深入。圓成果地。幻修幻證。自此已往。但隨其心所發。何行。卽能安立。何等聖位。卽如

發漸次正助則能安立乾慧相似覺位。如發三賢四加十地等覺。如是正助則能安立五十五種隨分覺位。如發必定成佛之正助則能安立妙覺究竟覺位。此則總依一心開爲漸次正助爲能立之因心。此下諸位皆所立之果覺也。以下聖位然在古註有依瓔珞仁王諸經諸論而判釋者雖各有據亦無不可但諸經義理互有差殊且而本經純談性定。如幻修證。乃佛自證不可思議那伽大定也。設欲强配未免支離。故下略約起信三覺以攝諸位庶使初心學者識路還家以免窮途之泣耳。

二別示賢聖諸位九　一乾慧位

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欲習初乾未與如來法流水接

此合三漸次爲乾慧地也若準起信約相似覺隨分覺究竟覺以分地前地上及究竟位者此當相似覺位也阿難如是上來依三漸次精勤修習之善男子因其正性刳空婬心永斷至是故得欲愛乾枯因其現業違背六用不行至是則能根境不偶葢淫欲爲續生之本既能永斷則知現前雖有

殘質將來一定不復續生。由其根塵不偶。能以定力執持此心。故得虛而無礙。明而無障。所以外無塵障。內無根礙。既無根塵之障礙。純是智慧之光明。由是慧性眞明。內洞外徹。故名曰圓。不唯一身一心。且而鑒徹十方世界。以鑒界則智圓矣。而欲乾則慧生焉。由此立名。故曰乾慧。依之住持。故名曰地。蓋諸佛之道。悲智雙流。此人雖能淫欲習氣初得乾枯。然則未能與夫如來法性眞流。薩婆若海大水相接。所謂乾有智慧。以故目之爲乾慧地也。

二十信位

即以此心中中流入。圓妙開敷。從眞妙圓。重發眞妙。妙信常住。一切妄想滅盡無餘。中道純眞。名信心住。眞信明了。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。妙圓純眞。眞精發化。無始習氣通一精明。唯以精明進趣眞淨。名精進心。心精現前。純以智慧。名慧心住。執持智明。周徧寂湛。寂妙常凝。名定心住。定光發明。明性深入。唯進無退。名不退心。心進安然。保持不失。十方如來。

氣分交接名護法心覺明保持能以妙力迴佛慈光向佛安住猶如雙鏡光明相對其中妙影重重相入名迴向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住戒自在能遊十方所去隨願名願心住

此明圓信十種位次若準起信自此已往直至等覺皆隨分覺位也意謂卽須以此相似覺心乾慧中智契中道理勤勇無間不滯二邊故云中中流入然此流入尙涉功用非無功用任運流入薩婆若海此但較前更增一番智斷功能故得密圓淨

妙。如來藏心。忽然了明。透徹透悟。猶如蓮華開舒敷放者。正心開意解之相也。且此妙圓。非如前位似妙似圓。斯乃隨分覺中。眞妙眞圓也。應卽從此心開之際。益加增進。任運熏修。務使眞妙者重增其眞妙。眞圓者更進於眞圓。由是增進妙圓眞性。更須重發妙圓淨信。方爲從性起信。則全信是性。故能徧歷聖位。無往不由妙圓淨信。無位不屬常住眞性。所以一切世間虛妄想相。如陰處界大盡皆滅除而無餘者。以信本如來藏妙眞如性故也。依如是心發如是信。不著二邊。方爲中道之信。由

如是信。信如是心。了無虛妄。乃名純眞之心。得此心信。安住不動。故其第一名信心住也。既然獲此眞心妙信。則於諦理無不明白。莫不了然。故一切根塵識法。莫不互圓而互通矣。所以陰不能覆處。不能局界。不能隔三俱無礙。因此遂能遠憶過去無數劫中捨身之事。又能懸憶未來劫中受身之事者。何耶。以其過現未來一切染淨諸業所熏種子習氣。如畢陵之慢身子之瞋。頓皆發現。如在目前故也。是人所以於三世事皆能憶念得無遺忘。以其憶念無忘故名第二爲念心住也。妙圓純眞

者蹟前第一從眞妙圓中道純眞之二句也無始習氣者卽蹟第二無始習氣皆現在前之二句也然在第一雖云妙圓純眞未得眞精而發化卽在第二雖云習氣在前未能通一以精明此言發化精明者正見功夫增進之相也故此唯以眞精眞明之妙性而進趣稟發眞淸眞淨之妙信所以惟精惟明惟進惟趣故名第三爲精進心也心精現前者卽蹟精進心也純以智慧者乃功夫增進之相也以前雖精進而功猶未到雖云發化而慧尙未純至此則精進信心現在前矣權實智慧純以

用焉。故名第四爲慧心住也。以猶用也。蓋前乾慧位中。有云純是智慧者。正明初得相似。猶帶是在。則惑與智尚未融化。至此則曰純以智慧者。乃精眞發化。一切惑習無非智慧。此則隨分所獲眞智眞慧。得體得用者也。執持智明者。躡上慧心住也。周徧寂湛等。正功夫增進之相也。意謂前雖智慧精明。若無定力以執持之。則妄念起而寂湛者不能周徧。正念失而寂妙者不能常凝。蓋無寂之照。如風裏之燈。無照之寂。猶暗中之目。今以定力執持智明。故寂湛者得以周徧。而寂妙者獲其常凝。

斯則卽寂而照。卽照而寂。乃爲正定體用之相。故名第五爲定心住也。定光發明者。躡上定心住也。明性深入等。正功夫增進之相也。蓋定光發明者。因定發慧也。明性深入。用慧資定也。此正定慧均平。互發互資。愈入愈深。唯有進趣而無退轉。故名第六爲不退心也。心進安然者。躡上不退心也。保持不失等。乃功夫增進也。意謂前雖不退勤勇無間。尙涉功夫。至此雖精進而不見有勤勞之相。故曰安然。良由定慧均等。故得安然保護執持而不散失。然所保護者。是何法耶。卽常住眞心性淨明

體乃十方如來法身慧命也。以能保護如是之法。則與諸佛同其氣分。相交相接。故名第七爲護法心也。覺明保持者。躡上護法心也。能以妙力等。此功夫增進也。意謂前雖與佛氣分交接。蒙其慈心光明攝受。然而生佛之心猶居兩地。尙未渾融。至此能以心光妙力返迴佛心之慈光。而自己心光。轉向佛心。以安住。由是己心佛心。己光佛光。互同互向。猶如雙鏡。彼此光明。互相對照。以故光內現光。影中含影。重重涉入。互互無窮。此正自心卽佛。佛卽自心。渾融無二也。以其迴佛光而向佛心。故

名第八爲迴向心也。心光密迴者。躡上迴向心也。獲佛常凝等。明功夫增進也。意謂前雖心光佛光密相迴互。尙恐未久。此則方獲佛光心光不動常凝。而與無上妙淨戒體。一同安住。無作無爲。從今得去。盡未來劫。永無遺失。此正所謂心地大戒。故名第九爲戒心住也。住戒自在者。躡上戒心住也。能遊十方等。明功夫增進也。意謂前雖住戒。尙爲止作所局。惟持無作之體。至此則發自在之用。所謂不戒而戒。無往非戒。由律儀戒。攝善法戒。以至饒益有情戒。莫不具足。故能遊化十方國土。正謂

嚴淨毘尼弘範三界應身無量度脫眾生以戒根清淨故所去之處莫不隨心無不滿願者也故名第十爲願心住也此上十種信位古解有謂初住開出者以圓家住前俱不取證故不立位且以漸次乾慧總攝十信若然則經文四加之前佛不應說盡是清淨四十一心於後總結又不應說善能成就五十五位矣設十信果在三漸次中佛亦不應明列其位備詳其數若謂圓家住前俱不取證即在住後又何嘗取證耶今遵本經仍開爲十但圓家信位雖與諸經十信名同而義實迥異余故

判入隨分覺也。

三十住位

阿難。是善男子。以眞方便。發此十心。心精發暉。十用涉入。圓成一心。名發心住。心中發明。如淨瑠璃內現精金。以前妙心。履以成地。名治地住。心地涉知。俱得明了。遊履十方。得無留礙。名修行住。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。既遊道胎。親奉覺胤。如胎已成。人相不缺。名方便具足住。容貌如佛。心相亦同。名正心住。身心合成。日益增長。名不退住。十身靈相。一時具足。名童眞住。

形成出胎親爲佛子名法王子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。

此明十住位也蓋住者謂親住佛家分破五住分證三德依祕密藏無住而住故名爲住阿難如是上來十信圓具此善男子皆是以眞方便發此十心所謂從眞妙圓重發眞妙乃是從性起信稱性而發十種信心以爲入道眞實方便非同三漸以及乾慧之相似方便也然能發此十種信心乃是心精眞體之所發暉故此十種從性發信體用相

卽互涉互入。求其所以無非圓成實性一心之所發也。故名初住。爲發心住也。卽華嚴云。初發心時。便成正覺。成就慧身。不由他悟者此也。心中發明等者。躡前發心住中心精發暉也。以前心精妙信雖屬性修功用。然未渾融。意謂前來雖能發心。然於心信。尙未一如。故能發之心。如淨瑠璃所發之信。如精金也。至此則以從前已往。能發所發。妙心妙性。鎔爲一體。打成一片。一切諸行。由斯踐履。以爲基地。此如建重樓者。先平基地。故名第二爲治地住。治卽平也。心地涉知者。躡前治地住也。蓋心

卽智也。地卽理也。涉知者是以智照於理。理照於智。若智若理互相鑒照。以故理智俱得明了。從是而往。依理依智。游履十方。自利利他。一切皆無遮留障礙。所以廣修妙行。大作佛事。故名第三爲修行住也。行與佛同者。躡前修行住也。謂己妙行。同與佛行。故能領受諸佛氣分。所謂發心究竟二無有別。將生佛家。作法王子。此如中陰身。自求父母之義也。必要三者業同。然後中陰心相體信冥然相通。始攬赤白二滴而入胎者。此喻行人始覺合本。攬權實二智入如來藏。爲成佛種也。猶太子處

胎貴壓羣臣故名第四爲生貴住也以上皆明初入聖胎此下皆明長養聖胎既遊道胎者躡上生貴住也意謂既遊諸佛正道之胎親攬諸佛權實二智此則已奉大覺之遺體得爲法王之眞胤矣此如胎中五位已成人之生相而不缺少然未出胎故名第五爲方便具足住也容貌如佛躡前親奉覺胤方便具足也意謂外之容貌既然如佛則內之心相亦應同佛乃表理一如內外俱正故名第六爲正心住也身心合成者躡前容貌心相也意謂既已身心肖佛自合漸漸長成則於道胎日

益月增時刻無間唯長無縮故名第七爲不退住也十身靈相者躡上身心合成也意謂前來雖是身心增長但是方便具足至此則十身靈相一時具足蓋十身者盧舍那也謂聲聞及緣覺菩薩如來身法智空業報衆生及國土又如來身自具十種謂菩提願化力莊嚴威勢意生福法智然此菩薩雖獲是身具體而微故名第八爲童眞住也形成者躡上十身具足也意謂前來雖然具足猶在胎中此則形已成矣胎已出矣親得爲佛嫡骨子矣所謂從佛口生從法化生故名第九爲法王子

住也表以成人者躡前法王子也意謂前來雖得爲子尚猶幼小今則陳列灌頂表以成人可當大任如國大王以國事而分委太子也蓋大王者即是金輪爲天下之主刹利者即是散粟乃一國之君故金輪生者即稱太子而刹利生者則曰世子若據金輪灌頂者華嚴經云轉輪聖王所生太子母是正后身相具足坐白象寶妙金之座張大羅縵奏諸音樂取四大海水置金瓶內王執此瓶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名爲受大智職菩薩問彼明

十地方是受職。今明十住。亦名灌頂者。何耶。答。此正約下。刹利世子。陳列灌頂。表以成人之道。亦分得此名。在王之數耳。非謂卽同彼經十地之灌頂也。故名第十爲灌頂住也。

四十行位

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。善能利益一切衆生。名饒益行。自覺覺他。得無違拒。名無瞋恨行。種類出生。窮未來際。三世平等。十方通達。名無盡行。一切合同。種種法門。得無差悞。名離癡亂行。則於同中顯現羣異。一一異相。

1343

各各見同名善現行。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。種種現前。咸是第一波羅蜜多。名尊重行。如是圓融。能成十方諸佛軌則。名善法行。一一皆是清淨無漏。一眞無爲性本然故。名眞實行。

此明十行位也。蓋行者。乃是菩薩道全德備廣行佛事。攝物利生。所謂念念具足諸波羅蜜也。然行雖多。約而言之。不出於十。阿難。如是上來修習十住之善男子。旣已灌頂受職。得成諸佛之眞子矣。且而具足如來藏中無量無邊稱性功德。自應廣

行檀度。與十方界。隨順衆生。或資生施。或無畏施。或以法施。隨有所需。悉令如意。斯則自他俱利。機應皆喜。故名第一爲歡喜行。此檀波羅蜜之力也。既是三檀備足。善能利益一切衆生。亦宜令其斷一切惡。修一切善。度一切生。此所謂攝律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。果能如是。方名第二爲饒益行。此戒波羅蜜之力也。自覺覺他者。以前第一具足妙德。乃爲自覺。第二能利一切衆生。正屬覺他。雖然如是。柰自他不泯。恐生彼此相違互拒。不無瞋恨。設依無生法忍。則無人無我。無能無所。三輪

盡掃四相全空方得無違無拒無瞋無恨斯名第三無瞋恨行此忍波羅蜜之力也以能忍辱饒益衆生雖使世間十二種類俱能出生十二聖位設無精進亦不常久豈能自今窮未來際而皆饒益耶由其精進故豎窮三世橫徧十方皆能平等普利通達無遮是以第四名無盡行此精進波羅蜜之力也由是上來施戒忍進十方三世自利利他所有之法至此一切悉皆會合同爲一體然而此等種種法門設非禪定相持則不能得無差無誤離癡離亂也梵語禪那此云靜慮以慮能離癡靜

能離亂。故名第五離癡亂行。此禪波羅蜜之力也。既依禪定。自能發慧。決擇事理。了然無惑。以理能顯事。則同中現異。乃理不礙事也。而事能顯理。故異相見同。正事不礙理也。此皆慧度成就。是以理事無礙。同異互現。故名第六爲善現行。此慧波羅蜜之力也。不惟善現事理。是爲如是。乃至十方世界。所有虛空。滿足微塵。亦能互現。然非方便。則不可耳。蓋方便者。以權爲事也。所以大小相容。一多無礙。故塵中現界。而界不小者。是小不礙大也。界中現塵。而塵不大者。是大不礙小也。由是界中現

塵塵中現界。互不相留。亦不相礙者。皆因方便無著。以成事事無礙之故耳。設有執著。則大自大。而小自小。一自一。而多自多。何能相容而無礙耶。故此第七名無著行。此方便波羅蜜之力也。然則上來理事無礙。事事無礙。種種法界。雖得現前。設無願度難稱第一。亦不尊重。故須發起種種大願。如四弘十願之類。以不發則已。設一發之。猶如頻伽在殼。聲愈眾鳥。又如王子處胎。貴壓羣臣。以故能發大願者。則從前所修諸波羅蜜。皆如眾流入海。至此咸是第一波羅蜜也。故名第八為尊重行。此

願波羅蜜之力也。如是上來雖得願行相資事理圓融。然非身體力行。亦不能成十方諸佛清淨軌則。故須力行。方能倣法。是以第九名善法行。此力波羅蜜之力也。縱其善能倣法。一一皆是十方如來清淨軌則。全無遺漏。若無智度。則難契證一眞如心。無作無爲。如來藏性。清淨本然之體。由是義故。必須眞實之智。方能證此眞實之體。以故第十名眞實行。此智波羅蜜之力也。

五十向位

阿難。是善男子滿足神通。成佛事已。純潔精眞。遠諸

留患當度眾生滅除度相迴無爲心向涅槃路名救護一切眾生離眾生相迴向壞其可壞遠離諸離名不壞迴向本覺湛然覺齊佛覺名等一切佛迴向精眞發明地如佛地名至一切處迴向世界如來互相涉入得無罣礙名無盡功德藏迴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迴向眞根既成十方眾生皆我本性性圓成就不失眾生名隨順等觀一切眾生迴向卽一切法離一切相唯卽與離一無所著名眞如相迴向眞得所如十方無礙名無縛解脫迴向性德圓成法界量滅名

法界無量迴向。

此明十向位也。蓋前信住行三。出俗心多。大悲行劣。故此以願濟悲。處俗利生。回眞向俗。回智向悲。使眞俗圓融。智悲不二。是名十回向。亦名十願也。阿難。如是上來修習十行之善男子。自初行以至八行。顯同顯異。現界現塵。則其神通已滿足矣。次於第九成佛軌則。是其佛事已成就矣。乃至第十一一清淨。皆獲本然者。則此藏性之體已純潔矣。而藏性之用。亦精眞矣。從此遮留障礙一切諸患。自今而遠離矣。然於此時。當度衆生。設不度生。則

成自了漢矣。而度生之法。須識即相離相。中道妙義。不落二邊。方爲可耳。由其即相。故當度生。以其離相。須除度相。以其回無爲心。則不著離而落空。故能救護衆生。以其向涅槃路。則不著即而滯有。故能離衆生相。此則第一即相離相。以明中道迴向之義也。次明有爲無爲中道妙義。蓋可壞者。乃生死有爲也。諸離者。即涅槃無爲也。由能壞其可壞。故不耽著於生死。由能遠離諸離。故不滯守於涅槃。所謂涅槃不安。生死不立。善獲中道。是不見有能壞之智。及所壞之境。故名不壞。此則第二即

有爲無爲以明中道迴向之義也。俱舍論云。涅槃名離。以離諸惑染及生死故。三明本覺始覺中道妙義。蓋湛然者。卽本覺也。齊佛覺者。乃始覺也。今則始本不二。與佛平等。故等一切佛。此則第三約本覺始覺以明中道迴向之義也。四明因地果地中道妙義。蓋眞精者。因地心也。佛地者。果地覺也。了明心地。故曰發明。名目相應。故曰如佛。此則因心果覺無二無別。故佛心所至之處。則因心亦爾。此則第四約因心果覺以明中道迴向之義也。五明依正二報中道妙義。蓋世界者。依報也。如來者。

正報也。而依正二報互相涉入者。如依入正則毛端現刹。如正入依則塵內轉輪。故得一多小大均無罣礙。猶如帝網。孔光交映。故其功德無有盡藏。此則第五約依正二報以明中道迴向之義也。六明一多理事中道妙義。蓋同佛地者。明理一也。各生淨因者。明事多也。依因發揮取涅槃道者。由多事以契一理也。一多雖殊。歸理無二。故曰平等。意謂於始本相同佛之理地。從此諸地之中。各各發生清淨眞因。依此眞因。發越揮散六度萬行。周徧法界。以取究竟涅槃之道。行從理起。名隨順平等。

能生道果名爲善根此則第六約一多理事以明中道迴向之義也七明眾生自他中道妙義意謂眞實善根既已成就則十方眾生皆我本性者此迴他向自也以我本性圓融成就不失眾生者此迴自向他也了得若自若他二而不二故名隨順等觀一切眾生也此則第七約眾生自他以明中道迴向之義也八名眞如變與不變中道妙義蓋此眞如不變隨緣故即一切法隨緣不變故離一切相唯即與離二無所著者正明變與不變二俱不立以顯眞如中道之相此則第八約眞如變不

變以明中道迴向之義也。九明無縛無脫中道妙義意謂既是眞實悟得所有眞如。則豎窮三世。橫徧十方。一切無礙。更無有縛。亦無解脫。以生死卽涅槃故。無有縛。涅槃卽生死。故無有脫。此則第九約眞如縛脫以明中道迴向之義也。十明法界有量無量中道妙義意謂初證性德。以爲齊佛。以爲如佛。以爲至一切處等。皆存量見。則法界性未離有量。及乎至此。性德圓成。始知淸淨本然周徧法界。方知無量之量矣。正通拂從前一切諸位限量情見也。此則第十約法界量無量以明中道迴向

之義也。

六加行位

阿難是善男子。盡是清淨四十一心。次成四種妙圓加行。卽以佛覺用爲己心。若出未出猶如鑽火欲然其木。名爲煖地。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。心佛二同。善得中道。如忍事人。非懷非出。名爲忍地。數量銷滅。迷覺中道二無所目。名世第一地。

此明加行位也。謂依此四加功用行爲入地之勝進也。阿難。如是上來修習正定之善男子。自從乾

1357

慧以至信住行向。既能盡歷如是清淨四十一心。次則應成煖頂忍世四加行矣。然加行而曰妙圓者。以餘乘教中皆有四加。但非妙圓。故佛特標以簡異之。蓋此四種。乃入道要門。始終地位皆由增進。如漸次位中。非此加行。莫入乾慧。相似位中。非此加行。莫入信住行向。乃至等覺亦由加行。方入妙覺。然今獨於十向之後。列四加者。以顯地法尊勝。非此加行不能入也。卽以初地歡喜心中。所具佛覺用。爲十向末後始覺之己心也。蓋初地覺性全在十向無明心中。譬如火在木中。今以十向之

始覺鑽於障地之無明求出初地本覺智火以此智火欲出而未出無明之木將然而未然加功至此喻如鑽火欲然其木煖相先現名煖地也頂地者又卽以十向位中始覺己心成其初地佛覺所履蓋初地所證涅槃之理猶如虛空迥超十向變易生死之山今下有微礙故云若依身入虛空故云非依此明十向位中一分變易生死將脫而未脫初地位中一分眞如涅槃欲證而未證然功夫至此已爲至極故名頂地也初以佛覺用爲己心是佛與心同次以己心成佛所履是心與佛同所

以心佛二俱相同則已善得中道至理胷中了明無復疑惑然獨自知難以吐露此如忍事之人若欲懷之於心而且非能懷者設欲出之於口又非可以話會者也故於所忍之事非懷非出名忍地也世第一者初煖地中用佛覺爲己心尚存己心數量二頂地中雖以己心成佛所履尚存佛履數量此二皆是迷中道之數量也三忍地中心佛二同尚存二同數量乃是覺中道之數量也今則不但無迷亦且無覺下無己心上無佛覺故得若心若佛二無所目則數量俱銷迷覺皆泯所以高超

世表。故名世第一地也。然此性修雖極圓頓。一念便能該因徹果。而於一念之中。法爾亦具此四加行。然此四行。說雖次第。行在一時。所以名之爲妙圓也。

七登地位

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。異性入同。同性亦滅。名離垢地。淨極明生。名發光地。明極覺滿。名燄慧地。一切同異所不能至。名難勝地。無爲眞如。性淨明露。名現前地。盡眞如際。名遠行地。一眞如心。名不動地。發眞如用。名善

慧地。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。慈陰妙雲。覆涅槃海。名法雲地。此明十種登地位次也。蓋地之爲義。總有二種。一者成實。謂能成就一切諸法。以堅實爲體也。二者發生。謂能發育一切諸物。以生長爲因也。良以非信不能立德。非住不能成德。然而德本雖能成立。設非其行。則不能自利利人。二利既備。設無迴向。而亦不能善合中道。既獲中道。設非加行。掃去二邊。拂除中道。使情量以潛銷。令心佛而互泯。亦難登地。故溫陵曰。蘊積前法。至於成實。一切佛法。依

此發生故謂之地也阿難是善男子既從加行世第一心善能成就則障初地一分無明豁然頓破故於聖果位中大菩提性善得通達以能覺菩提之智德全與佛同故名覺通如來所覺之涅槃斷德全與佛同故名盡佛境界如三世諸佛所應得者我已得之如一切眾生所本具者我已證之是故慶已慶人名歡喜地也以前來諸位雖斷無明猶是賢聖未是聖賢名異生性今登初地眞見聖道親證眞如與佛同體名同生性然而對異說同異固是垢同亦是垢今則同異一並銷滅故名離

垢地也。既能離垢。則成清淨。而清淨至極則光明煥發。故名發光地也。光明至極。則慧覺圓滿。故名焰慧地也。既有焰慧。則能徹照不思議理。亦能徹照不思議事。由照理而又照事。故一切同性出世之智。所不能至。由照事而又照理。故一切異性世間之智。所不能至。至。即及也。以離垢地。但能泯絕同異。此乃會融同異。由世出世智。皆不能及。故名難勝地也。若事若理。當體皆是無爲眞如。性本清淨。今已照明而顯露矣。故名現前地也。了得法法既皆眞如。則已窮深究遠。極盡眞如自體邊際。故

名遠行地也。行既深遠。則豎窮橫徧。惟一眞如性淨明心。自非生滅而能動搖。故名不動地也。既證眞如不動全體。必發眞如隨緣大用。故名善慧地。謂此菩薩。善用權實二種智慧也。蓋自信住行向。以至於此。雖則皆是從性起修。非同事相。然而稱性所起修習之功。則不無耳。至是稱性之功亦畢。而大智大悲所有功德俱已圓滿。故亦目此九地爲修習位也。若至十地。則無功用行。任運利生矣。所以慈心普陰。妙現身雲。覆於本有涅槃性海。而二利之道。自此具足。且說法如雨。現身如雲。故名

第十爲法雲地也。

八等覺位

如來逆流。如是菩薩順行而至。覺際入交。名爲等覺。此明等覺位。以始覺等與妙覺也。蓋如來已證法性眞流。復從法性之中。逆流而出。同流九界。以度衆生。如是菩薩逆生死流。順法性流。行至本覺法流源中。一則從用歸體。一則從體起用。譬如二人。一方入門。一方出門。適於此際出入相交。各以一足在內。一足在外。出入雖異。事相均等。故名等覺。所以如來權智下應機感。名爲寂照。菩薩實智上

合覺心。名爲照寂。自佛視之。尙名菩薩。自生觀之。已等正覺。故名等覺菩薩也。然自信位以至於此。皆屬隨分覺也。

九妙覺位

阿難。從乾慧心。至等覺已。是覺始獲金剛心中初乾慧地。如是重重單複十二。方盡妙覺。成無上道。

此明妙覺究竟位也。意謂阿難自從乾慧初心。以至等覺後心。而信住行向。四加十地。位次始終。是爲如是而已。由是等覺金剛心中。始能獲得最初所發欲斷生死永破煩惱之乾慧心也。然首曰心。

1367

次曰地者謂是心至此始落實地也所謂頭正尾正發心究竟二不別矣此經始終二乾慧名古來諸註議論紛紜全無定準致令後學亦無可據良由未悉本經之的旨耳蓋九界眾生感因三種業流致有五住煩惱以感二種生死五住者所謂欲愛住色愛住無色愛住見一切住無明住也三種流者卽欲流有流無明流也以前四住爲欲流有流感分段生死此在初信已斷後一無明住地卽無明流感變易生死至佛果乃斷以此論之則前乾慧乃是金剛初心先斷欲有二流出分段生死

者也。以故經云。欲愛乾枯。根境不偶。現前殘質。不復續生。如澄濁水。沙土自沈。清水現前。名爲初伏。客塵煩惱。自初信之後。卽志斷無明。但其積習深厚。故歷五十四位。直至等覺金剛後心。生相無明纔乾。以此無明。喻定心中方始永斷。故云是覺始獲金剛心中初乾慧地。此則五住究盡。二死永亡。乃入妙覺。出變易生死。所謂去泥純水。名爲永斷根本無明。此本經的旨也。雖則聖位。固有始終。而金剛定心。元無先後。故始終唯一金剛乾慧心也。由依如是。始終無異。金剛慧心。故能安立。單七重。

複五重。十二聖位。方能盡斷生相無明。而入於微妙清淨究竟覺位。以成無上佛果之道也。單七者。謂一名一位爲單。如乾煖頂忍世等妙之七者是也。複五者。謂一名多位爲複。如信住行向地之五者是也。以其單有七重。複有五重。故曰重重。又單複前後互相間疊。如乾慧之單。次以信住行向之複。而復次以加行之單。仍又次以十地之複。而更又次以等妙之單。此因單而又複。複而又單。亦曰重重。

三通結修證行位

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阿難如是皆以三增進故善能成就五十五位眞菩提路作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀

此正如來通結從前所談位次皆依微密觀照大定始終之所立也意謂如是上來一往所談自三漸次以至等妙中間所歷信住行向四加十聖種種諸地皆以金剛藏心觀察妙慧所建立也蓋金剛觀察者體用兼舉也以金剛卽藏性之體觀察乃藏性之用此正藏性全體大用亦卽首楞嚴定

之體用也。所以爲奢摩他三摩禪那之總相法門者此也。斯正如來普爲當機大衆。舉揚性定。始終發揮金剛妙慧。以明諸位通修。皆不出於此也。如幻者。至如三漸次中。觀察根塵如幻。便入乾慧相似覺中。若能觀察乾慧如幻。便入十信隨分覺中。乃至觀察等覺如幻。便入妙覺究竟覺中。所謂毫無沾滯。清淨修證。漸次深入之法也。此卽觀音自陳如幻聞熏聞修。金剛三昧。亦卽文殊所謂宣說金剛王。如幻不思議。佛母眞三昧。故此如來總結之曰。是種種地。皆以金剛觀察如幻三昧也。則知

始終五十五位。通前徹後。惟一金剛藏心。如幻觀察而已。十種喻者。一幻人。二陽燄。三水月。四空華。五谷響。六乾城。七夢。八影。九像。十化也。言深者。不唯觀察有爲之法。如幻如化等。以故云深。古德有云。修習空華萬行。安坐水月道場。降伏鏡像天魔。證得夢中佛果者。此也。奢摩他。云止。毘婆舍那。云觀。然此止觀禪那。皆屬首楞大定之別相也。若克體而論。統惟一首楞嚴定耳。此正通結前來佛初許云有三摩提名大佛頂首楞嚴王具足萬行。十方如來一門超

出妙莊嚴路之公案也。故下總結之曰。阿難。如是上來種種位次。莫不皆以三種漸次。正助熏修。以是之故。自始之終。善能成就此十信十住十行十向四加十地。以及等覺之五十五位也。眞菩提路者。卽上諸位歸菩提家之眞實路也。以乾慧屬相似覺。未發眞信。猶未起程。故非是路。是以除之。妙覺屬究竟覺。如已到家。亦非是路。故亦除之。則知五十五位眞菩提路者。卽十方如來一門超出妙莊嚴路也。以故行人。果能依此不生滅心。然後圓成果地修證。初從耳根下手。終入楞嚴大定。與夫

中間五十五位無修而修不妨幻修無證而證不妨幻證於本無漸次深入之中不妨幻立漸次而深入之審有能作如是觀者方名正觀設若不爾或謂心有甚麼生滅修有甚麼位次隨意卜度妄配名目執六識爲眞因以事行爲眞修者斯皆他觀非自心之大定名爲邪觀非自性之正定也故仁王經云若言越此而成佛者則同魔說卽斯之謂歟以上一正談大定始終竟

二通示全經名目三　一文殊請名奉持

爾時文殊師利法王子在大眾中卽從座起頂禮佛

足而白佛言當何名是經我及眾生云何奉持。

此請安經名以便遵奉受持也良以經文至此生信開解發行證入一期周畢此之法門當流後代須立經名設無其名何以召體而遵奉受持以流布耶然斯一經始以阿難發起者表非權智不能啟教終以文殊請名者表非實智莫克入理此顯首楞嚴定流傳末世而初心學者必用權實二智正助熏修方能事理圓融徹證常住眞心性淨明體之義也。

二如來示名教持

佛告文殊師利。是經名大佛頂。悉怛多般怛囉無上寶印。十方如來清淨海眼。亦名救護親因。度脫阿難及此會中性比丘尼。得菩提心。入徧知海。亦名如來密因。修證了義。亦名大方廣妙蓮華王。十方佛母陀羅尼呪。亦名灌頂章句。諸菩薩萬行首楞嚴。汝當奉持。

此立經名。以教奉持之法也。此下五名。先釋第一。謂大佛頂者。如來無見頂相。放大智光之所說也。悉怛多般怛囉。云白傘蓋。喻如來藏心。本來無染。徧覆一切也。法王實相。楷定眾聖。故名寶印。清淨

妙體照用無涯故名海眼此約理智以立名也第二救護親因者總標也度脫下別顯也親因者謂因親及親如親阿難因及性尼者是也以顯若親若因莫不救之護之而度脫之也得菩提心發大乘意也入徧知海證圓常理也此約功用以立名焉第三密因者三世果人入秘密藏皆以藏性爲秘密之因也又此大定具一切行而非權小之所能知以故名之爲密因也三世如來以此法門爲究竟說故名了義此約人法以立名也第四曠兼無際故曰大正法自持故曰方稱體而周故曰廣

卽三大義也。妙名不可思議。蓮華喻藏心。總含因果諸法也。又能爲大定理體。能統攝一切三昧。故名爲王。能出生一切諸佛。故名爲母。持善遮惡。總攝功德。名陀羅尼。呪卽願也。此約顯密以立名也。第五此經從天竺灌頂部中流出。乃約密言名灌頂章句。有能誦持者。則如來智水灌其頂心。亦猶刹利之受職也。菩薩萬行。以首楞嚴爲本。又修此定者。於一心中具足萬行。故涅槃云。首楞者。一切事竟。嚴名堅固。以一切事必定而得究竟堅固者也。此約教行以立名耳。以上立名。答初問也。汝當

奉持者。答次問也。意謂汝但依前五目。顧名思義。如說而行。傳流後代。令眾開悟。卽是依教奉持也。問此經既有五名。何故唯取一十九字。答。以總該別。用略攝廣也。如大佛頂卽是大方廣妙蓮華王等。餘皆易了。故不別列。

三阿難聞經獲益

說是語已。卽時阿難及諸大眾。得蒙如來開示密印。般怛囉義。兼聞此經了義名目。頓悟禪那。修進聖位。增上妙理。心慮虛凝。斷除三界修心六品微細煩惱。

此明聞經及名。以獲益也。然斯領益。其來甚遠。一

則得蒙開示般怛囉義。卽是前文重宣神呪。述功勸持。二則懸示進修五十五位。三則兼聞本經之名目也。禪那云靜慮。卽止觀通稱。乃首楞王定一體三名之一也。正前所謂奢摩他中。用諸如來毘婆舍那淸淨修證者是也。以慮無沉滯故虛靜無散亂故凝。此明聞經之力。資其正定之相也。蓋三界修心所斷煩惱。共有八十一品。今言六品者。若準小乘修道位中。有三界九地。各分九品。然約四果地地別斷。故初果身中斷欲界一地九品中前六品惑。證第二果。二果身中斷下三品。證第三果。

三果身中斷上二界七十二品證羅漢果。今證二果故斷六品。以是思惑故云微細煩惱也。須知自從開會以至於此。則信解行證從因至果。聖位經名。事理體用無不備悉。至此應結禮退之文。然不結者。以其當機重有請益。時雖或異。意似相聯。故集經者約義為類合成一部。故不結者此也。以上正請正說竟。此下即第二會重請重說也。以阿難所問。即現前事。時年差別。俱如懸談。教迹中說。斯故不贅。需者檢之。

二重請重說二一當機即事重請二一述益謝

前
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。善開眾生微細沉惑。令我今日身心快然。得大饒益。

此欲重請後說而先謝前益也。大威德者。謂佛有折伏之威。攝受之德。故能訶斥勸誡。令人欣仰而受誨也。慈音無遮者。謂教無親疏機不簡擇也。善開者。謂善巧開示也。以其思惑修道所斷。行相難了。故曰微細。無始俱生。故曰沈惑。消除結使。故得快然。增進聖位。故云饒益。此皆謝前所獲之益也。

二重疑請後三　一疑眞何有妄

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

此疑若謂佛體旣眞何以有七趣之妄耶世尊若此衆生所有藏性其爲體也本來自妙而自明本來眞實而淸淨所謂微妙眞心本來周徧而圓滿者旣然如是則四大五蘊根塵識法乃至虛空大地草木昆蟲莫不本來元是一眞如性然則此性

卽是十方如來成佛眞體。無二無別。既是佛體自應眞實。而無虛妄。云何佛體之中。復有七趣之虛妄耶。世尊。此等諸道。何因而出。爲復眞如體中。從本已來自有之耶。爲是衆生心中。虛妄習氣自生之耶。問。此與滿慈之疑。有何異乎。答。前疑理本清淨。云何忽生山河大地。則約依報爲首。此疑性本眞實。云何復有人天等道。乃約正報爲首。是知前疑爲顯眞諦。今疑爲明俗諦。正欲眞俗不二。以歸中道第一義諦。有註從文殊問名處。卽判入流通分者。蓋未詳本經之旨耳。以佛自開會。卽云二種

根本。二生死根本。故自初卷以至於此。雖眞妄互明。然正意唯在涅槃根本元清淨體不生滅性。爲本修因。以證不生不滅無上菩提之果也。此下乃明生死根本。所謂用攀緣心爲自性者。是以生滅爲因。故感七趣生滅之果也。卽初所謂諸修行人。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者。所以此下有詳趣辯魔之事也。是知此後諸文。仍係正宗。非流通分。等道者。等於仙道也。

二疑地獄同別

世尊如寶蓮香比丘尼持菩薩戒私行婬欲妄言行婬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瑠璃大王善星比丘瑠璃爲誅瞿曇族姓善星妄說一切法空生身陷入阿鼻地獄此諸地獄爲有定處爲復自然彼彼發業各各私受

此舉現事以問地獄之報也意謂如寶蓮香者既持菩薩大戒而又私行婬欲既已犯戒且以妄言謗戒謂行婬無妨非比殺生害命非比偷劫竊盜而有冤對以受罪報此但行婬彼此交歡非有冤

對。以是故知無有業報。發是語已。先於女根生火。後於骨節燒然墮無間獄。蓋私婬是破戒。言無報則破見戒。見既破。直墮何疑。然報有二。一現報。謂身火自燒。二生報。謂墮獄受苦。而瑠璃王廢父自立。誅瞿曇族姓。以報一言之辱。既非有戒可破。亦非撥無因果。但以瞋恚增勝。殺戮太過。而墮地獄耳。故瑠璃王經云。初迦羅衛國有舍夷貴姓五百長者。爲佛造講堂。誓曰。沙門梵志。乃至羣黎。不得先佛妄陞此堂。舍衛太子瑠璃與梵志子好苦。定省外氏。見堂高廣。頓止其上。貴姓罵曰。此婢生物。

敢於中坐催逐令出太子語好苦釋種辱我至此我紹位時汝當告我其後自立好苦來告集兵報恥殺舍夷人三億有餘佛記七日之後當入地獄王懼乘舟入海水中自然出火燒滅佛言往昔羅閱城中有池多魚城有多人向池捕魚池有二魚一名麩二名多舌各懷報怨有一小兒見其魚跳以杖擊頭爾時捕魚人今釋種是麩魚瑠璃王是多舌魚好苦是小兒即我身是善星說空者即混槃經云善星比丘雖讀眾經壞欲界結獲得四禪乃至不解一偈一句之義親近惡友遂失禪定而

生邪見以故妄說無佛無法無有涅槃如來雖復爲我說法而我眞實謂無因果於泥連河遙見佛來因起惡念以故生身陷入地獄據翻譯云梵名蘇氣怛囉此云善星乃佛堂弟之庶兒也然此三人以逞殺妄語俱屬生身入地獄矣敢問世尊此諸地獄爲是本來自有一定雖造業不同而皆歸此處同受報耶爲復各自其然而彼彼有異發業差殊各因其私別受報耶此謂地獄之報不知是別業同受是別業別受所以不明而疑之也

三愍慈悲開示

惟垂大慈開發童蒙令諸一切持戒眾生聞決定義歡喜頂戴謹潔無犯。

此求開示也。幼小曰童情昧曰蒙。乃當機自鄙無大智慧懇求開發之意也。意謂諸持戒者。設聞因果虛妄猶若空華。則將自謂持有何益。不持何害。未免懈退。若是示之決定義門。心則歡喜。身則頂戴。若身心謹慎。則戒體潔白。自無違犯之事矣。觀此重疑請後之意。正在扶律談常也。

二如來因請重說二一重詳七趣以勵精修二

一讚許

佛告阿難。快哉此問。令諸衆生。不入邪見。汝今諦聽。當爲汝說。

此佛讚歎許說也。以其所問。正合佛意。故曰快哉。如上貪婬恚殺。妄說法空。皆是邪見。悉非正因。今以此問而得發明。普令衆生。皆歸正道。不入邪見。豈不快哉。故許之曰。汝今諦聽。吾當爲汝分別解說。眞何有妄。地獄同別之義也。

二說示三一總明二分四一通明眞妄

阿難。一切衆生。實本眞淨。因彼妄見。有妄習生。因此分開內分外分

此通明眞如妄習以除當機佛體眞實何有七趣之疑也實本眞淨者謂彼七趣衆生所具藏體實是本來元具眞如佛性清淨妙心無諸雜染者也因彼一念迷失眞性遂成妄見因有妄見故有妄習所以七趣由是而生蓋妄見卽無明現行妄習卽雜染種子由無明種習爲因故有虛妄情想之果汝疑眞實何以有妄良由是耳此下乃欲廣釋虛妄發明情想因此開爲內外二分雖情想昇墜勝劣不同然總不出一虛妄習氣而已

二雙示內外二　一內分

阿難。內分卽是衆生分內。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。心著行婬。男女二根。自然流液。阿難。諸愛雖別。流結是同。潤溼不昇。自然從墜。此名內分。

此釋內分也。阿難。如何謂之爲內分耶。卽是衆生日用尋常。隨情任愛。妄於本類。不求增進。而以情欲貪愛爲分內事者是也。因諸愛染之心。此正生死根本。業識種子。由是對境取著。發起現行。依戀不捨。謂之妄情。以妄情積久而不休。則能發生貪

染之愛水。以是之故。所以眾生心憶美味。則口中水出。心憶前人。則目中淚盈。心愛財寶。則舉體光潤。心著婬欲。則根中流液。此皆情愛之所致也。以故阿難。如是諸事。所愛之物雖各有別。然而能愛之心。固結莫解。流逸是同。夫虛妄之情。既能發生貪愛之水。則水之為害。始而浸潤。既而透溼。終而下沈。不能上昇。乃自然之理。從下墜而不從上昇者也。此則名為眾生內分。故知自本類而墜墮者。皆情愛之因也。

二外分

1395

阿難外分卽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呪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沈自然超越此名外分

此釋外分也阿難如何謂之爲外分耶卽是衆生日用尋常存諸虛妄想心不安本類志求出離而以渴想勝境爲分外事者是也因諸渴想仰慕之心此正輕舉根本業識種子由是對境希慕發起現行妄記籌度謂之虛想以虛想積久而不休則

能發生殊勝之心浩然之氣以是之故所以衆生心持禁戒而身輕淸心持呪印而視雄毅心欲生天而夢輕擧心存佛國而聖境冥現心事知識而身命自輕者是皆想心之所使也以故阿難如是諸事所想之境雖有差別然而能想之心淸而不濁輕擧是同夫虛妄之想既能發生浩然之氣則氣之爲象乃飛騰擧動至剛且大塞乎天地自屬上昇而不下沈乃自然之理必超越本類而不墜墮者也此則名爲衆生外分故知自本類而超越者皆虛想之因也以上二分雖有昇沈之異然皆

不出一情想之心也。

三總示昇沈

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。一習相交。純想卽飛。必生天上。若飛心中。兼福兼慧。及與淨願。自然心開。見十方佛。一切淨土。隨願往生。情少想多。輕舉非遠。卽爲飛仙。大力鬼王。飛行夜叉。地行羅剎。遊於四天。所去無礙。其中若有善願善心。護持我法。或護禁戒。隨持戒人。或護神呪。隨持呪者。或護禪定。保綏法忍。是等親住如來座下。情想均等。不飛

不墜生於人間想明斯聰情幽斯鈍情多想少流入橫生重爲毛羣輕爲羽族七情三想沈下水輪生於火際受氣猛火身爲餓鬼常被焚燒水能害己無食無飲經百千劫九情一想下洞火輪身入風火二交過地輕生有閒重生無閒二種地獄純情卽沈入阿鼻獄若沈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

此總示情想所招之果也意謂諸趣雖別不出情想二因但由內外輕重故有昇沈差別也阿難一切有情正報世間生來死去相續不斷者以其莫

不貪生而惡死也。是故生則從其所欲。遂於心志。以貪染愛戀之事。皆順其習氣故也。所以死則不從所欲。逆於心志。以改形易報之事。皆變其流類故也。所以臨命將終之時。氣息雖斷。然於身根暖觸之相。尚未盡捨。此正現陰欲謝。中陰未生。當此之際。一生所作若善若惡。俱於此時頓現在前。故華嚴云。譬如有人將欲命終。見隨其業所受報相。行惡業者。即現地獄餓鬼畜生所有一切眾苦境界。作善業者。即現諸天宮殿。天眾綵女。種種衣服。具足莊嚴。盡皆妙好。身雖未死。而由業力見如是

事。故知地獄天堂。本無定處。身雖未往。已現自心。境未現前。唯心妄見。以故當此現陰臨死之末。中陰欲生之初。而死之逆習。生之順習。此之二習。新故相接。交代之間。唯憑情想。若輕若重而分昇墜。故純想無情者。卽便飛昇。必不墜落而生天上。可見三界諸天。皆想心善業之所感也。設若飛昇心中。平日或有兼修福德。兼修智慧。廣行六度。發四弘願。欲見諸佛。親蒙授記者。及與欲求往生。一心念佛。而發淨土之願者。而願見佛者。則自能了然心地開通。徹見十方一切諸佛。欲往生者。則一切

東南西北四維上下所有淨土隨願往生可見此等亦屬純想但兼福慧以及願力所以超勝諸天耳次則情少想多者謂勝想不純少有微情之所雜也輕舉非遠者謂雖輕舉而非遠也以其豎不越於四天橫不出乎輪圍故耳設於此等類而分之則一情九想即爲飛仙二情八想爲大力鬼王三情七想爲飛行夜叉四情六想爲地行羅刹是等皆能飛騰游於一四天下其所來去俱無阻礙所謂江湖河海而莫阻山川墻壁而不礙者是也然其此等四類之中若有能發善願及存善心願

護我法而擁護三寶者或護戒法而隨持戒人者或護神呪而隨持呪人者或護禪定而保護撫綏修無生法忍者是等則能常住如來法座之下此明雖帶邪情而有善願者也故八部之眾皆以鬼神之身而得近佛蒙授記者此也情想均等者五情五想也不飛不墜者則上不在天仙鬼神故曰不飛下不在地獄三塗故曰不墜以故參於天地之間得生人趣者矣由具五想想屬於明故聰以具五情情屬於幽故鈍須知人道上智下愚皆由情想以分聰鈍故有想明益進而日新者則聰而

愈聰。遂成上智。若情幽曖昧而日進者。則鈍之又鈍。自爲下愚。然其智愚元無一定。俱可轉換。設幽者習明。則轉頑愚而爲睿智。若明者習幽。則換睿智以作頑愚。是以上智下愚。唯在吾人自取之耳。故情愛多而勝想少者。則沉墜於三塗也。所以六情四想。便爲橫生。其中情稍重者。則爲毛羣走獸之類。故足不離乎地矣。情稍輕者。則爲羽族飛禽之類。故身仍飛於空焉。七情三想。則沉於水輪之下。生於火輪之際。在水火相交之處。受此二者之氣以成其身。爲餓鬼趣。以受火氣。故業性熾然常

被燒炙以受水氣故業力障礙飲之成火能害己身無食無飲經百千劫者據瑜伽論謂餓鬼趣略有三種一者由外障不得飲食謂彼有情習上品慳故生此趣皮骨血脉皆悉枯槁猶如火炭頭髮鬚亂其面黯黑唇口乾焦常以其舌舐略口面饑渴憧惶處處馳走所到泉池為餘有情手執刀杖及以羂索行列守護令不得趣或强趣之便見其泉變成膿血自不欲飲是名外障不得飲食二者由內障不得飲食謂彼有情口或如針或如火炬或復頸癭其腹寬大縱得飲食自然不能若嗽若

飲。是名內障不得飲食。三者飲食無有障礙。謂彼餓鬼名猛燄髮。隨所飲噉皆被燒然。是名飲食無有障礙。本經既曰無食無飲者。卽前二種也。八情二想生有間獄。九情一想生無間獄。二交過地者。卽風火二輪交過之地也。而身居此。則其苦惱自可知矣。此以輕者爲八情。故生有間。卽七熱地獄。重者爲九情。故生八無間獄。然斯無間對前有間以立其名。非同下文之阿鼻也。卽長阿含云。此四天下。有八千天下。圍繞其外。復有大海。周匝圍繞。八千天下。復有大金剛山。繞大海水。金剛山外。復

有第二大金剛山亦名二鐵圍山二山中間窈窈冥冥日月威光所不能照彼有八大地獄每一地獄有十六獄以爲眷屬第一大獄名想二名黑繩三名堆壓四名叫喚五名大叫喚六名燒炙七名大燒炙八名無間此言有間無間者乃彼第七第八二種地獄也若純是邪情全無正想者即時沉入阿鼻地獄梵語阿鼻此云無間以造此業即受其報更無餘業餘生能間隔也然無間之義有五一身量二劫數三壽命四苦具五受罪皆無有間故斯皆唯情無想者墜落之處也直至劫壞始有

出期。若是下沉心中。仍有誹謗大乘。如大慢婆羅門等。毀犯禁戒。如寶蓮香等。誑妄說法。如善星等。以至無實行。而虛貪信施之資財。無實德。而濫膺四眾之恭敬。甚而五逆十重無業不造者。如斯之類。則永無出期。縱使劫壞。此地獄沒。而又更生十方世界阿鼻地獄。須知純情無間。亦有二種。一不謗大乘等。至劫壞時。則能得出。此可盡之無間也。二謗大乘等。縱雖劫壞。亦不能出。而復更生十方阿鼻。此不可盡之無間也。五逆者。俱舍頌云。約處唯除北。約人除扇搋。四身一語業。三殺一虛妄者

是也。十重者。準密藏經。迦葉問佛。十惡何者最重。佛言。父得緣覺。子斷其命。名殺中重。奪三寶物。名盜中重。母羅漢果。共行不淨。名淫中重。以不實語謗毀諸佛。名妄語中重。若以言語破和合僧。是兩舌中重。辱罵聖人。是惡口中重。語言壞亂求法人心。是綺語中重。若五逆初業。是瞋恚中重。劫持戒人物。是貪心中重。身邊邪見。是十惡中重。此皆五無間獄。不可盡之罪也。

四結答同別

循造惡業。雖則自招。眾同分中。兼有元地。

此正結答前問。謂諸地獄爲有定處爲各私受。故此答云。一切衆生各循自性所造惡業。以招同分地獄之苦。雖則惡業由各自造。然而俱在衆人共感同分獄中。以受其報。至與輕重。則人各兼有本元因地。故其造業不無淺深。所以受報自有差別。故俱舍說有差別同分。無差別同分。以同業共感。衆多苦具。同受此苦。名無差別同分。若隨輕重受報不同。名有差別同分。今云元地。卽本元因地。乃差別之義也。此正結答別業同報。以明受報各有輕重也。

二別詳七趣七一地獄趣三一總標習因交報阿難此等皆是彼諸眾生自業所感造十習因受六交報

此總結前以標後也蓋前以情想爲因故感七趣昇沉之果此明十習爲因致招三塗罪業之報意謂阿難上來此等七趣所具天堂地獄非是天造地設亦非人與乃其自業之所招感亦非無因而妄致也十習者謂婬貪慢瞋詐誑怨見枉訟也六交者謂眼耳鼻舌身意如一根造業而餘爲助者至受報時雖分首從然亦互相交受而不免也

二別示習因交報二一明十習因十一婬習

云何十因。阿難。一者婬習交接發於相磨。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。故有鐵牀銅柱諸事。是故十方一切如來。色目行婬。同名欲火。菩薩見欲。如避火坑。此明婬習業報也。蓋淫爲衆惡之藪。乃貪染情惑之源。生死輪迴之本。以故前後皆首明之。意謂云何謂之爲十習因耶。此總徵之詞。下方別釋。阿難。一者世間衆生。皆以淫欲而正性命。然此淫習造業之因。必須內根外境。互相偶搆。彼此交接方纔

成業。由於染心會合。彼此發動。互相交磨。以求觸樂。所以彼貪此愛。似水如魚。研之不已。磨之不休。則其精血由是耗散。而水竭火生。自然之理。如是故有大猛火光。於二根中熾然發動。所以在生時尙有消渴內熱等疾。則其死時。招引業火。可想而知。故下設喻以驗業報之相。此如有人以其二手無故自己互相摩觸。由是故有煖相現前者是也。以上習業下明習報。由是業習報習二種姪習。猶之乾薪遇火。互相熾然。故有所感鐵牀銅柱諸事之報。據觀佛三昧經云。銅柱地獄者。有一銅柱牀

如火山。高六百由旬。下有猛火。火上鐵牀。上有刀輪。間有鐵嘴蟲鳥。有滅倫傷化。非時非處犯不淨行者。命終則生銅柱之頂。猛火燄熾焚燒其身。驚怖下視。見鐵牀上有端正女。若是女人。見端正男。心生愛著。從銅柱下至鐵牀上。男女二根俱時火起。有鐵嘴蟲。從男女眼入。自男女根出。一日一夜九百億生。九百億死者是也。觀此則知婬報之苦。可甚言哉。是故十方如來。名色目此行婬一事。同名欲火。謂欲之爲害。勝於猛火。故遭之者。莫不焦頭爛額。而菩薩見此婬欲之境。遠之又遠。如避火

坑言不墮則已墮則必至喪身失命以故諸佛同訶審宜刻骨菩薩共避寧不寒心嗚呼欲之爲火其毒若此惟願有智士女幸勿自傚撲燈蛾也

二貪習

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

此明貪習業報也蓋貪卽是愛乃根本煩惱六中

之一。準唯識云。於有有具。染著爲性。能障無貪生苦爲業。謂由愛力取蘊生故。是以衆生由此習氣互相交計。彼此籌算。方成其業。由於貪得無厭。彼此追求。發於愛力。所以互相吸取。以濟己私。正謂吸他物爲自物。取人有爲我有也。由是相吸無休。互攬不止。則其愛涎愈垂愈多。故貪吸屬水。水積寒生。自然之理。如是故有積寒堅冰凍冽之事。已具自心。故下設喻以驗業報之相。此如有人以口空張。無緣無故吸風縮氣。由是故有冷觸生起者。是也。以上習業。下明習報。由是業習報習。一種貪

習互相侵凌故有所感吒波羅聲青赤白色寒冰等事之報此吒波羅乃地獄中忍寒之痛聲也青赤白蓮是地獄中凍冽之形色也是故十方如來名色目此貪吸多求同名貪水謂貪之爲害勝於毒水故飲之者莫不腐腸潰腹而菩薩見此貪愛之境離而又離如避瘡海言不吸則已吸則必至發瘧傷生瘴者癘氣也凡山海熱處卽有之人設不知誤吸其氣便成瘧疫遂至於斃此明貪吸之毒亦若此也

三慢習

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一習相鼓故有血河灰河熱沙毒海融銅灌吞諸事是故十方一切如來色目我慢名飲癡水菩薩見慢如避巨溺。

此明慢習業報也蓋慢者恃己凌他高舉爲性能障不慢生苦爲業謂有慢者於德有德心不謙下由此生死輪轉無窮受諸苦故以慢之爲習凌人傲物尊己卑他所以互相不伏彼此爭高然必有恃如倚名位勢力道學文章之類故云發於相恃。

以恃必凌物其性高舉如水騰波奔馳流逸各不相下以成其業由是奔騰莫止湍流不息則其癡慢之波愈積愈多積之不已遂爲大水乃自然之理如是故有上騰之逸浪直奔之狂波此於自心之中已成積波之水矣故下設喻以驗業報之相此如有人以口中舌抵於上齶自相絞嚙味著不已因而遂有口水發生者是也以上習業下明習報由是業習報習二習相鼓如風之鼓物唯上騰而不下墜如是故有所感血河等事之報血河者謂衆合地獄受罪衆生畏其獄卒無量百千走入

山間前後自然生兩大山自合如磨血流成河骨肉爛盡灰河等者經律異相云灰河地獄縱廣深淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣燧焞洄波相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱橫其河岸上有劒樹林枝葉花實皆是刀劒罪人入河隨波上下洄復沉沒鐵刺刺身內外通徹膿血流出痛苦萬端故令不死乃出灰河至彼岸上復有豺狼求嚙罪人生食其肉走上劒樹劒刃下向下劒樹時劒刃上向手攀手絕足躡足斷皮肉墮落惟有白骨筋脉相連時劒樹上有鐵嘴鳥啄頭食腦苦毒號叫故使

不死還入灰河鐵刺刺身皮肉爛壞惟有白骨浮浮於外冷風來吹尋便起立宿業所牽不覺忽至黑沙地獄熱風暴起吹熱黑砂來著其身燒皮徹骨身中燄起迴旋環身遍體焦爛其罪未畢故使不死出黑沙獄到沸屎獄即毒海也乃餓鬼道中最苦之處所謂饑飡熱鐵丸渴飲鎔銅汁故有灌銅吞鐵之諸事也是故十方如來名色目此我慢一事名飲癡水謂慢之爲害勝於癡水故飲之者莫不昏迷失性而菩薩見此癡慢之境遠之又遠如避巨溺以溺者乃泥水深處也言不溺則已溺

則易陷而難出也。癡水者。西土有水。飲之則癡。猶嶺海貪泉。滇黔啞泉之類也。

四瞋習

四者瞋習交衝。發於相忤。忤結不息。心熱發火。鑄氣爲金。如是故有刀山鐵橛。劒樹劒輪。斧鉞鎗鋸。如人銜寃。殺氣飛動。一習相擊。故有宮割斬斫。剉刺槌擊諸事。是故十方一切如來。色目瞋恚。名利刀劒。菩薩見瞋。如避誅戮。

此明瞋習業報也。蓋瞋者。於苦苦具。增恚爲性。能障無瞋。不安隱性。惡行所依。爲業。謂有瞋者。必令

身心熱惱起諸惡業不善性故以瞋之爲習必因互相抵揆彼此欺凌故云發於相忤以忤必衝撞其性熱惱如火之鑄金遂如刀鎗劒戟互相交鬪以成其業由是欺忤莫止結恚不息則其瞋心之火愈發愈熾怒氣之金愈動愈剛此則因心作氣反動其心加之衝撞則心火轉盛氣金轉剛故曰心熱發火鑄氣爲金乃自然之理如是故有刀山等類之事已具自心之中故下設喻以驗業報之相此如有人銜恨在心懷冤莫報陡起殺仇之心其氣飛動者是也以上習業下明習報由是業習

報習。一習相擊。以擊者猶劒戟之擊刺也。如是故有宮等諸事。所感之報。宮謂去勢。割乃劓鼻。此秦五刑之二也。斬謂斷首。斫即截臂。剕乃碎骨。皆新之死刑也。刺即古之墨刑也。今逃盜發配者有之。撻擊即鞭撲。乃今笞杖之類也。是故十方如來名色目此瞋恚一事名利刀劒。謂觸之即死。犯之即傷。而菩薩見此瞋恚之境。遠之不暇。猶如逃避天誅大戮。設不避之。則性命莫保。而身首難全也。

五詐習

五者詐習交誘發於相調。引起不住。如是故有繩木

絞校如水浸田草木生長二習相延故有杻械枷鎖鞭杖檛棒諸事是故十方一切如來色目奸僞同名讒賊菩薩見詐如畏豺狼

此明詐習業報也蓋詐即小隨之諂爲罔他故矯設異儀諂曲爲性能障不諂教誨爲業謂諂曲者爲罔冒他曲順時宜矯設方便爲取他意或藏己失不任師友正教誨故是以衆生由此諂詐之習交相哄賺互爲誘引以成其業由於諂詐不實彼此欺瞞發於相調相誘互爲愚弄由是勾引不住造業無休則諂詐之術愈出愈奇而能令人不覺

不知入其圈繢。如被繩縛。木禁索絞。校鉗而不能脫。由其用心如是。故有繩絞木校已具自心。故下設喻以驗業報之相。此詔詐之術。令人不覺者。正如水浸田中。能令草木不覺不知。而自生長者是也。以上習業。下明習報。由是業習報習。一種詐習。相延相引。故有所感。在手之杻。在足之械。在項之枷。在頸之鎖。而身受鞭杖檛棒諸事之報。是故十方如來。名色目此奸詔虛僞。名爲讒賊。謂以讒言誘人。猶勝於賊。故遭之者。莫不傾家敗產。而菩薩見此詐僞之境。趨避不及。如畏豺狼。蓋豺狼很惡

之物故當避之且能卜事出必有獲此如諂詐之徒以術誘人百發百中亦猶是也校枷械也易云屨校滅趾荷校滅耳即此物也

六誑習

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

此名誑習業報也蓋誑者爲獲利譽矯現有德詭詐爲性能障不誑邪命爲業謂矯誑者心懷異謀

多現不實邪命事故。是以衆生由此矯誑之習。彼此蒙蔽。互相眩惑。以成其業。由於矯誑虛僞。彼此欺瞞。發於相罔。相誣所以誣虛爲實。罔無爲有。欺其不知。不見而謾之也。由是誣之不休。罔之不止。遂而飛運其心。造奸設計。神出鬼沒。令人不覺墮其計中。由其用心如是。故有塵土屎尿穢汙不淨已積自心。故下設喻以驗業報之相。此虛誑之計。令人迷惑。不知不見者。正如風捲塵沙。塵隨風勢。攪亂虛空。昏天黑地。令人對面各無所見者是也。

以上習業下明習報。由是業習報習二種誑習互

相交加故有所感之報如以誑語陷人於不義者故感沉沒淪溺攝人而爲非者故感舉騰拋擲或陷或攝者故感或飛或墜或漂或淪諸事之報是故十方如來名色自此交欺互誑同名劫殺如劫末世人互相殺故遭之者莫不失命而菩薩見此欺誑之境不敢插足如踐蛇虺以踐之者莫不傷身虺蝮虺也博三寸首如擘蛇之最毒者也

七怨習

七者怨習交嫌發於銜恨如是故有飛石投礫匣貯車檻甕盛囊撲如陰毒人懷抱畜惡二習相吞故有

投擲擒捉擊射拋撮諸事。是故十方一切如來色目怨家。名違害鬼。菩薩見怨如飲鴆酒。

此明怨習業報也。蓋怨卽是恨。由忿爲先。懷惡不捨。結怨爲性。能障不恨。熱惱爲業。謂結恨者。不能含忍。恆熱惱故。是以衆生由此怨恨之習。交相嫌恨。彼此懷怨。以成其業。由於懷怨不捨。彼此憎嫌發於銜恨。銜含藏也。所謂包藏禍心。暗中施毒。令彼不知。由其用心如是。畜惡在懷。故有匣貯車檻陰毒中人。如飛石投礮。甕盛如鐘。炙之類。所謂請公入甕者是也。囊撲以囊貯人而撲殺之。如史記

謂秦始皇囊撲兩弟者是也。此皆暗藏怨害。不令人知者。故下設喻以驗業報之相。正如陰毒之人。懷抱奸謀。心畜大惡。暗算害人者是也。以上習業。下明習報。由是業習報習二種怨習。相併相吞。猶云生不食肉。死當追魂之類。故有所感之報。是故十方如來。名色目此怨恨冤家。名違害鬼。以是違背正理。暗中害人。極惡之鬼也。而菩薩見此怨恨之境。不敢或沾。如飲鴆酒。鴆鳥名也。翼毛劃酒。飲則傷人。令腸寸斷。此明怨恨之毒。亦若此也。

八見習

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鞫察訪披究照明。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。如入毒壑。

此明見習業報也。蓋見即惡見。於諸諦理顛倒推求。染慧爲性。能障善見。招苦爲業。謂惡見者。多受苦故。此見行相差別有五。一薩迦耶。此云身見。執我我所。二邊見。執斷執常。三邪見。撥無因果。四見

取非果計果如以無想爲涅槃之類五戒禁取非因計因如持牛狗戒爲生天因之類然此五種通名惡見是以衆生由此見習各執所解交互稱明但執其一則非餘四以成其業由於彼此異執故言發於違拒互相是非故言出生相反不唯與正違拒即其自類亦自違拒不唯與他出之見相反即與自生之見亦多相反如自語相違自教相違之類且而不肯從人就正如是故有王使主吏執持文籍以證明之使其伏罪而無辭也故下設喻以驗業報之相此如行於狹路之人彼此來往互

相看見不可得避者是也。以上習業下明習報。由是業習報習二種見習互相交對辯別是非。故有所感勘問之審理權詐之誘詞考訊以詳請推鞫而驗實察訪其幽陰之心。披究其顯露之事。猶燭照而鑒明。毫無隱諱。且而善惡童子手執文簿。言辭辯別載之甚詳。證之甚確。如此諸事。豈容妄見虛辭謬辯者耶。是故十方如來名色目此五種惡見。同名見坑。以陷之。即喪法身故也。而菩薩見諸虛妄惡見。偏計邪情。如入毒壑。以陷之。即傷慧命故也。

九枉習

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。故有押捺搥按。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。

此明枉習業報也。蓋枉者。謂枉害無辜。逼壓良善。損惱於他。心無慈愍。害所攝也。云何爲害。謂有害者。逼惱他故。是以衆生。由於枉害之習。互相交加。所謂欲加其罪。何患無詞。故無罪者而强加之。以罪理本直者而强謂之曲。是以勢力壓人者也。故

云發於誣謗以必無之事誣賴於人謗其爲有純用煅煉以成其罪如是故有合山等物已具自心準經律異相云合山者謂大石山兩兩相對罪人入中山自然合骨肉糜碎山還故處合石者謂臥罪人大石之上以石合之如笮蒲萄亦如壓油碾即大熱鐵輪轢諸罪人令身破碎磑小磨也耕謂犁耕破其舌也磨即石磨地獄謂捉罪人撲熱石上舒布手足以大熱石壓其身上迴旋而磨也此皆枉壓良善之報耳故下設喻以驗業報之相此如世間讒忍賊人逼壓無辜枉害良善者是也以

上習業下明習報由是業習報習互相擠排枉害不止故有所感强押强捺使伏之也强搥强按亂打之也蹙漉者以榨淋而出血也衡度者謂秤較輕重尺量短長以治其罪也是故十方如來名色目此怨害誣謗同名讒虎謂讒賊之口惡過於虎但遭之者莫不被害而菩薩見此枉害之境如遭霹靂蓋擊物之雷名曰霹靂以遭之者莫不魂飛故也然願有勢士夫及為人上者應以天地父母為心即如得其眞情猶當哀矜勿喜設或不爾但思此等去處將倩誰來代耶

十訟習

十者訟習交諠。發於藏覆。如是故有鑒見照燭。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。

此明訟習業報也。蓋訟者。由覆而發。所言覆者。於自作罪。恐失利譽。隱藏爲性。能障不覆悔惱爲業。謂覆罪者。後必悔惱。不安隱故。己既有罪。不能自發。遂招他訟。此是惱之一法。以忿恨爲先。追觸暴熱。很戾爲性。能障不惱。蛆螫爲業。謂追往惡觸現

違緣。心便狠戾。多發囂暴凶鄙麤言。蛆螫他故。乃名爲訟。以訟之爲習。多因隱覆所以交互相諠。彼此相攻。以成其業。由其陰私隱密。曖昧難明。故言發於覆藏。所謂覆其過而藏其私也。如是故有業鏡之鑑見。火珠之照燭。使其不得隱藏之意也。故下設喻以驗業報之相。此如有人在於日中。不能藏影者是也。以上習業。下明習報。由是業習報習。二種訟習。相攻相發。自陳自露。故有所感見證之惡友。照膽之業鏡。辯驗之火珠。使其披露徧業對驗諸事。是必顯然發明。分毫莫隱者也。是故十方

如來名色目此覆藏一事同名陰賊謂陰覆己罪實以自賊而菩薩見此陰覆之境如頭戴高山而身履巨海故戴愈重而溺愈深以喻過愈覆而罪愈重也故戒序云懺悔則安樂不懺悔罪益深而持戒者幸深思之問根隨煩惱共二十六此中何故獨約此十爲習因耶答衆生起惑造業受報不出此十且如根本中癡疑二種及中二大八與此十因皆互相應而起若小隨中忿惱嫉三皆屬瞋攝憍是慢攝慳是貪攝以故舉此則攝根隨而無遺也

二明六交報二　一總徵

云何六報。阿難。一切眾生。六識造業。所招惡報。從六根出。

此總徵六種交報也。蓋前十二類生。言一因中具足眾因。斯謂一果中具足眾果。前云一根返源。六根俱時解脫。斯明一根造業。六根交互受報也。六識造業者。以識有了別故能造業。則是六識為能招而惡報為所招矣。然其業報皆從六根而出者。以此六根。元為賊媒。乃賊出入之所。既造業時因從此入。故受報時仍從此出也。

二別釋六 一見報

云何惡報。從六根出。一者見報。招引惡果。此見業交。則臨終時。先見猛火滿十方界。亡者神識。飛墜乘煙。入無間獄。發明二相。一者明見。則能徧見種種惡物。生無量畏。二者暗見。寂然不見。生無量恐。如是見火。燒聽。能爲鑊湯洋銅。燒息。能爲黑煙紫焰。燒味。能爲焦丸鐵糜。燒觸。能爲熱灰爐炭。燒心。能生星火迸灑。煽鼓空界。

此明眼識造業餘根交受其報也。意謂云何便爲惡業之報。皆從六根而出生耶。一者見報。謂眼見

色。起惑造業。致招眼根以及餘五。交互受報。如貪美色。而造業者是也。蓋見覺屬火。故此見色之業報。於生死相交之際。臨命將終之時。則先見猛火滿十方界。而亡者之神識。或飛或墜。乘此烟焰障天。直入無間地獄。須知極善極惡。皆無中陰。故直入也。既入獄已。最初發明見報二相。一者明見。由在生時。明目張膽。全無忌憚。造諸惡業。故於此中偏見惡物。如鐵蛇銅狗。劒樹刀山。牛頭阿旁之類。令此罪人。生無量畏。以畏見其境也。二者暗見。由在生時。瞞人眼目。暗室虧心。造諸惡業。故於此中

昏天黑地。寂無所見。令此罪人。生無量恐而恐怖其心也。且而如是見報之火。燒耳之聽。能爲鑊湯洋銅之聲。燒鼻之息。能爲黑煙紫焰之氣。燒舌之嘗。能爲焦丸鐵槊之味。燒身之根。能爲熱灰爐炭之觸。燒心之知。則能發生如星之火。迸灑煽鼓。以作偏空偏界之思。此因眼根。以累餘根也。以其造業之時。雖眼識爲主。其餘諸識必相爲助。故今受報亦相累及。理固宜然。此皆流逸奔色之報也。

二聞報

二者聞報。招引惡果。此聞業交。則臨終時。先見波濤

沒溺天地。亡者神識降注乘流入無間獄。發明二相。一者開聽。聽種種鬧。精神愁亂。二者閉聽。寂無所聞。幽魄沉沒。如是聞波。注聞。則能爲責。爲詰。注見。則能爲雷。爲吼。爲惡毒氣。注息。則能爲雨。爲霧。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。此明耳識造業。餘根交受其報也。二者聞報。謂耳聞聲所造惡業。招引耳根以及餘五。交受惡果也。如貪婬聲而造業者是也。蓋聞聽屬水。故此聞聲之業報。於生死相交之際。臨命將終之時。則先見

波濤沒溺天地故其神識降注乘流而墜入獄既入獄已最初發明聞報二相一者開聽即聞動也唯聽種種喧鬧嘈雜之聲令其精神愁亂而無主二者閉聽即聞靜也則寂無所聞令其幽魄沉沒而罔依且而如是聞報之水注耳之閒則能爲責爲詰猶如責罪之詞詰問之聲注眼之見則能爲雷爲吼猶擊物之形容爲惡毒之氣象注鼻之嗅則能爲雨爲霧猶毒蟲之周身有難聞之氣息注舌之嘗則能爲膿爲血種種雜穢不淨之味注於身根則能爲畜爲鬼爲糞爲尿之觸注意之知則

能爲電爲雹以成摧碎心魄之思此皆流逸奔聲之報也

三鼷報

三者鼷報招引惡果此鼷業交則臨終時先見毒氣充塞遠近亡者神識從地湧出入無間獄發明二相一者通聞被諸惡氣熏極心擾二者塞聞氣掩不通悶絕於地如是鼷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咏則能爲餓爲爽衝觸則能爲綻爲爛爲大肉山有百千眼無量吻食衝思則能爲灰爲瘴爲飛砂礫擊碎身體

此明鼻識造業餘根交受其報也。三者鼽報謂鼻鼽香所造惡業招引鼻根。以及餘根。交受惡果也。蓋鼻屬土有出入息。吸則自下而入。呼則從上而出。故此鼽香之業報。於生死相交之際。臨命將終之時。則先見毒氣充塞遠近。而其神識從地涌出。復從上而墜獄者此也。既入獄已。最初發明鼽報二相。一者通而偏聞。則被諸惡氣熏蒸之極。而心多擾亂。二者塞而弗聞。則氣掩不通。惱悶欲絕。而昏倒於地。且而如是鼻鼽之氣。衝於鼻根。則能爲質之塞。爲履之通。以鼻根造業不離通塞之氣也。

衝於眼見則能爲火爲炬之色。衝於耳聽則能爲沒溺洋沸之聲。衝於舌嘗則能爲魚敗之餕爲羹敗之爽味。衝於身根則能爲綻爛肉山。小蟲咂食之觸。衝於意根則能爲灰癉沙礫碎身之思。此皆流逸奔香之報也。

四味報

四者味報招引惡果。此味業交。則臨終時先見鐵網。猛燄熾烈周覆世界。亡者神識下透掛網。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。如是嘗味。歷嘗則能

爲承爲忍。歷見則能爲然金石。歷聽則能爲利兵刃。歷息則能爲大鐵籠。彌覆國土。歷觸則能爲弓爲箭爲弩爲射。歷思則能爲飛熱鐵。從空雨下。

此明舌識造業。餘根交受其報也。四者味報。謂舌貪味所造惡業。招引舌根以及餘根。交受惡果也。蓋舌屬金。以在生時。爲此舌根。放火燒山。網羅水陸。以滋口腹。故此貪味之業報。於生死相交之際。臨命將終之時。則先見鐵網周覆世界。而其神識下透。挂網倒懸。入獄者此也。既入獄已。最初發明味報二相。一者吸氣。以吸氣者。其口必寒。故結寒

冰而凍洌身肉此正在生咀骨吸髓之相也二者吐氣以吐氣者其口必熱故飛猛火而焦爛骨髓此正在生吹湯飲汁之狀也且而如是所嘗之味歷舌之嘗則能爲承爲忍之意以生前爲貪味故食噉生命令彼承當忍受有冤莫訴故此死後以受其報亦令承當忍受甘罪無辭歷眼之見則能爲然金爍石之色歷耳之聽則能爲利兵利刃之聲歷鼻之息則能爲大鐵籠彌覆國土之氣歷之身根則能爲弓箭弩射之觸歷之意根則能爲飛熱鐵從空雨下之思此皆流逸奔味之報也

五觸報

五者觸報。招引惡果。此觸業交。則臨終時。先見大山。四面來合。無復出路。亡者神識見大鐵城。火蛇火狗。虎狼師子。牛頭獄卒。馬頭羅刹。手執鎗矟。驅入城門。向無間獄。發明二相。一者合觸。合山逼體。骨肉血潰。二者離觸。刀劒觸身。心肝屠裂。如是合觸。歷觸則能為道。為觀。為聽。為案。歷見則能為燒。為熱。歷聽則能為撞。為擊。為剌。為射。歷息則能為括。為袋。為考。為縛。歷嘗則能為耕。為鉗。為斬。為截。歷思則能為墜。為飛。為煎。為炙。

此明身識造業餘根交受其報也。五者觸報。謂身貪觸所造惡業。招引身根以及餘根。交受惡果也。蓋身根所對。唯是觸塵。以人在世。爲此身根。而於高堂廣厦。男女之觸。無一不貪。故此貪觸之業報。於生死相交之際。臨命將終之時。則先見大山四面來合。無有出路。而其神識。見大鐵城。復有火蛇火狗。以至牛頭馬面。驅使入城。向無間獄。既入獄已。最初發明觸報二相。一者合身之觸。則有合山逼體。使其骨肉咸隨血潰。以交流。二者離身之觸。則有刀劒觸身。令其心肝盡皆屠裂。而分碎。且而

如是離合之觸歷之身根則能爲道乃趣獄之路也爲觀乃獄王門闕之兩觀也爲聽爲案皆治罪之處亦身觸所依也歷眼之見則能爲燒爲熱之慘色歷耳之聽則能爲撞擊剸射之惡聲剸插刀於肉也歷鼻之息則能爲括袋考縛之悶氣歷舌之嘗則能爲犁之耕爲剪之鉗爲劒之斬爲刀之截如是之意味歷意之知則能爲墜飛煎炙不定熱惱之亂思此皆流逸奔觸之報也

六思報

六者思報招引惡果此思業交則臨終時先見惡風

吹壞國土。亡者神識被吹上空。旋落乘風。墮無間獄。發明二相。一者不覺迷極則荒奔走不息。二者不迷覺知則苦無量煎燒痛深難忍。如是邪思結思。則能爲方爲所。結見則能爲鑒爲證。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。爲偃爲仰。

此明意識造業。餘根交受其報也。六者思報。謂意以邪思所造惡業。招引意根以及餘根。交受惡果也。蓋意屬土。然根所對。唯是法塵。以人在世。縱心

恣意無惡不爲。故此邪思之業報。於生死相交之際。臨命將終之時。則先見惡風吹壞國土者此也。而其神識被吹上空。旋從空落。乘風而墮無間地獄。既入獄已。最初發明思報二相。一者不覺。即滅法塵。以其不覺。乃是迷極。則荒忙奔走而不息。二者不迷。即生法塵。以其不迷。故有覺知。則苦痛煎燒而難忍。且而如是迷覺邪思。結於意根。則能爲方爲所作受罪之思。結於眼根。則能爲鑑爲證作照明之見。結之耳根。則爲合石冰霜土霧之慘聲。結之鼻根。則爲火車船檻之惡息。結舌之嘗。則爲

叫喚悔泣結身之觸則爲大小偃仰此皆流逸奔
法之報也
三通結習因交報
阿難是名地獄十因六果皆是衆生迷妄所造若諸
衆生惡業圓造入阿鼻獄受無量苦經無量劫六根
各造及彼所作兼境兼根是人則入八無間獄身口
意三作殺盜婬是人則入十八地獄三業不兼中間
或爲一殺一盜是人則入三十六地獄見見一根單
犯一業是人則入一百八地獄由是衆生別作別造
於世界中入同分地妄想發生非本來有

此通結因果以酬前問也。阿難。如上所說。是名地獄十種之習因六交之果報。皆是眾生自迷眞心。隨逐妄情之所造也。然而一往雖說地獄猶未發明獄數多少。苦報重輕。經劫長短。故茲析之。意謂若諸眾生。六根十因。於一切時。如是惡業無不圓造。此則極重。入於阿鼻大地獄中。受苦無量。而所經劫數亦無量也。次則六根各造十因。前後不等。非在一時。及彼所造之因。亦不全具其十。如所造業或但兼十因之幾境。或但兼六根之幾根。則是人之罪稍輕於前。而入第八無間之獄。若身口意

三作殺盜婬則六根中少去三根十因內簡去七因而是人之罪次輕於前則入十八地獄準泥犂經云火獄有八寒獄有十者是也若三業不兼者謂身口意隨缺一二不全兼也而於中間或爲一殺一盜者謂婬殺盜隨缺一二不全具也而是人之罪又輕於前則入三十六獄而受苦稍輕劫數稍短矣若見見一根者謂六根現見止有一根於十因內所造所作單犯一業而是人之罪更輕於前則入一百八獄而受苦益輕劫數益短矣故作業不同而受報亦別雖則眾生別造惡業然皆於

此世界之中。入有差別同分地獄。以受其報。此因前問。此諸地獄。爲有定處。爲復自然。彼彼發業各各私受耶。故今答云。於世界中入同分地。則非私受也明矣。前又疑問。此道爲復本來自有。爲是衆生妄習生起耶。故今答云。妄想發生。非本來有。則是妄生也明矣。

二諸鬼趣三　一總標

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。

此總標地獄罪畢。入諸鬼趣也。蓋鬼者。畏也。謂虛

怯多畏故名爲鬼然有多種約而論之有四差別一者下品十惡直招其報二者過去異熟業力忽牽其報三者將入地獄先受華報四者從地獄出受此餘報是以七趣後陰均有此趣而其受報亦有勝劣故分有財少財無財三類九品之不同也今且單約地獄餘報而詳明之復次阿難是諸地獄受罪衆生非是破毀四棄八棄聲聞之律儀者非有犯於大乘十重之菩薩戒者非是毀佛及謗涅槃法者謂作此業則永墮地獄無有出期設非此業若是但作諸餘雜業如十習之類雖則受罪

歷劫燒然。其後還有罪畢之日。出離之期。得受鬼形也。問。此既並論七趣。應取鬼之全分。何得唯約從獄出者。答。乃是如來急欲令人聞地獄苦。發菩提心。故從地獄順次而談也。如下論畜偏約從畜者。以明因果毫釐不爽也。至於全分。雖不明言。則意亦該之矣。

二別釋

若於本因。貪物爲罪。是人罪畢。遇物成形。名爲怪鬼。貪色爲罪。是人罪畢。遇風成形。名爲魃鬼。貪惑爲罪。是人罪畢。遇畜成形。名爲魅鬼。貪恨爲罪。是人罪畢。

遇蟲成形名蠱毒鬼貪憶爲罪是人罪畢遇衰成形名爲癘鬼貪慳爲罪是人罪畢遇氣成形名爲餓鬼貪罔爲罪是人罪畢遇幽爲形名爲魘鬼貪明爲罪是人罪畢遇精爲形名魍魎鬼貪成爲罪是人罪畢遇明爲形名役使鬼貪黨爲罪是人罪畢遇人爲形名傳送鬼

此別釋諸鬼之趣也茲由前來十因各異受報不同故此鬼趣亦成十類意謂若於元本十習因中所貪何事卽成何鬼至於往昔以貪物爲習而受罪者如是之人受罪既畢而出地獄則遇物生貪

1463

附之成形。此貪習使然也。故有依草附木成精作怪之類。以故名之爲怪鬼也。至如往昔以貪色爲習而受罪者。如是之人。受罪既畢而出地獄。則遇風生貪。託以成質。蓋風者。卽傳所謂馬牛其風。註曰。風放也。牝牡相誘謂之風。今曰遇之成形者。亦由馬牛風佚相誘遇之成形。此婬習使然也。故有旋風旱魃之類。魃爲女鬼。亦曰女妖。故呼女子之多婬者。名曰魃婦。今曰潑訛也。以故名爲風魃鬼也。至如往昔貪詐惡爲習而受罪者。如是之人受罪既畢而出地獄。則詐無爲有依憑畜生賴成鬼

質此詐習使然也。故有狐狸野干如是等類變形現媚。迷惑人心。以故名之爲魅鬼也。至如往昔貪瞋恨爲習而受罪者。如是之人。受罪既畢而出地獄。則遇毒蟲假以成形。此瞋習使然也。故有蛇鼠之蟲。蝦蟇等毒。皆此鬼主之以報宿恨。假蟲行毒故名蟲毒鬼也。至於往昔貪憶怨爲習。以銜恨不忘而受罪者。如是之人。受罪既畢而出地獄。則遇人之衰。附以成形。此怨習使然也。故有毒癘傷寒。頭痛骨蒸瘧疫之類。皆此鬼主之以報宿怨。以故名之爲癘鬼也。至如往昔貪慳慢爲習。多尚虛氣

而受罪者。如是之人。受罪既畢而出地獄。但遇其氣便爲形質。卽前文云。受氣猛火。經百千劫者是矣。此慢習使然也。以其內無實德。空腹高心。猶無飮食。唯存餓氣。以故名之爲餓鬼也。至如往昔貪誑罔爲習。以無爲有而受罪者。如是之人。受罪既畢而出地獄。則遇幽暗。便爲形質。此誑習使然也。以誑者欺其不知。而哄賺之義。如此鬼因人昏寐而魘魅之。以故名之爲魘魅鬼也。至如往昔貪著惡見邪明之習而受罪者。如是之人。受罪既畢而出地獄。凡遇精明之物。便託爲形。此見習使然也。

故有木石精怪山澤明靈之類以故名之爲魍魎鬼然此雖爲木石變怪亦鬼趣之精明者也至如往昔貪枉成習妄害無辜而受罪者如是之人受罪既畢而出地獄凡遇靈明之處便託爲形此枉習使然也靈明者謂靈廟神明也以昔枉人成已今依靈明神明亦枉己成人任從驅役而使令也故有擔沙負石塡河塞海之類以故名之爲役使鬼也至如往昔貪於訟習朋黨爲奸而受罪者如是之人受罪既畢而出地獄凡遇邪人便託爲形此訟習使然也以訟必有黨證人是非發人隱覆

故其爲鬼亦黨於人。稱聖稱仙。說神說鬼。報吉報凶。傳言送語者。此宿習不忘也。故有靈哥乩仙。女巫道祝。卽所遇之人。此皆名之傳送鬼也。

三結示

阿難。是人皆以純情墜落。業火燒乾。上出爲鬼。此等皆是自妄想業之所招引。若悟菩提。則妙圓明本無所有。

此結鬼趣之因果也。阿難。是地獄人。皆以八情二想。八情一想。以至純情無想。所以墜落在地獄中。被諸業火。將彼愛情所感之水。歷劫燒然。至此始

乾由是上出得爲鬼趣然而此等皆是自己妄想顚倒造十習之業因所以招引受六交之苦報也此下三句乃酬前問佛體眞實云何復有地獄等道故此答曰若能悟得自性菩提則是惟一妙圓明心本無如是所有諸趣但以不悟菩提因其妄想顚倒以故有耳

三旁生趣三　一總標

復次阿難鬼業既盡則情與想二俱成空方於世間與元負人怨對相值身爲畜生酬其宿債

此總標旁生趣也梵名栗底車此云旁生以其此

道多屬覆身而旁行也。又名畜生。以其秉性愚蠢。不能自立。多賴於人畜養而生也。然此一趣。實有多種。約而論之。差別有四。一者中品十惡爲因。直招其果。二者過去異熟業力。忽牽其果。三者從地獄出。卽償其報。四者從餓鬼來。乃償其報。是以七趣後陰。皆有此類。而其受報。亦有勝劣。故分上中下品。各各三類之不同也。今則單約鬼業既盡者。以詳明之。蓋鬼業既盡。則阿鼻之純情。與無間之九情一想。有間之八情二想。餓鬼之七情三想。皆被業火之所燒乾。故曰情想成空。然後方於人世

之間與彼元有負欠之人冤怨相對彼此相值倘有六情四想以爲潤生受身之業故生毛羣羽族之中酬其宿昔之債也。

二別釋

物怪之鬼物銷報盡生於世間多爲梟類風魃之鬼風銷報盡生於世間多爲咎徵一切異類畜魅之鬼畜死報盡生於世間多爲狐類蟲蠱之鬼蠱滅報盡生於世間多爲毒類衰癘之鬼衰窮報盡生於世間多爲蜎類受氣之鬼氣銷報盡生於世間多爲食類綿幽之鬼幽銷報盡生於世間多爲服類和精之鬼

和銷報盡。生於世間。多爲應類。明靈之鬼。明滅報盡。生於世間。多爲休徵。一切諸類。依人之鬼。人亡報盡。生於世間。多爲循類。

此分別畜趣而詳釋也。昔因貪習而爲怪鬼。所附物銷鬼報亦盡。今生世間。多爲梟類。蓋梟乃不孝鳥也。生食父母。以是怪鬼託生。故其附塊而遭食者。皆奇貪極怪之餘習也。昔因婬習。託風成形。風力既銷。鬼報亦盡。今生世間。多爲咎徵。一切異類。蓋咎徵者。乃凶事之前兆。異類者。謂怪異之物類。如羣雀眾鼠。爲荒儉之預兆。江豚商羊。爲風雨之

前徵以爲魅時見則兆旱今變爲畜仍以兆災此風魅之餘習也昔因詐習依附畜生而爲魅鬼畜既已死鬼報亦盡今生世間多爲狐類蓋狐妖獸也玄中記云千歲之狐爲婬婦百歲之狐爲美女以狐能媚人亦魅惑之餘習也昔因怨習依附蠱蟲而爲毒鬼蠱既已滅鬼報亦盡今生世間多爲毒類蓋毒類者卽蚖蛇蝮蠍蜈蚣百足觸之卽傷亦怨毒之餘習也昔因瞋習乘人之衰而爲癘鬼衰既已窮鬼報亦盡今生世間多爲蛔類蓋蛔者消食蟲也以爲癘時入人身中爲災爲禍茲轉爲

畜還託身內爲蜩爲蟬消人之食使其速饑此亦乘衰之餘習也昔因慢習受業火氣而爲餓鬼氣久既銷鬼報亦盡今生世間多爲食類蓋食類者謂可食之類卽俗云馬牛羊雞犬豕此六畜人所食者是也然此數語流毒人世爲害不淺口腹之徒得以爲柄由是傲慢尊己陵物因而妄言天生萬物本以養人何妨任意大嚼飽食管甚衆生忍疼受痛不唯不信佛祖苦口亦且不信孔孟遺言設或勸以釣不綱射不宿見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉者非目以腐卽曰其俗以致今

日報爲食類。可不哀哉。然昔既以慢陵物。任意食噉。今亦以肉供人充食。斯則以報酬報。無怪其然。正屬相陵食噉之餘報耳。昔因誑習。緜著幽暗。欺人不知。而爲魘鬼。幽暗既銷。鬼報亦盡。今生世間。多爲服類。蓋服義有二。一爲蠶蟲貂鼠等類。供人衣服。二爲駝騾驢馬等類。供人乘服。由其誑人之物。今爲服類以酬其債。此正誑習之餘報也。昔因見習和合精靈。依附木石。爲魍魎鬼。所和物銷。鬼報亦盡。今生世間。多爲應類。蓋應類者。如社燕賓鴻。促織鰣魚。乃應時應節之類。此由計時計方。

種種邪見之餘習也。昔因枉習依託明靈爲役使鬼。明靈既滅。鬼報亦盡。今生世間多爲休徵。蓋休徵者。乃吉事之先兆也。如嘉鳳祥麟喜鵲喜蛛等類。由昔枉人爲惡。今則報人善事。以謝前愆。亦是徒效走使之餘習也。昔因訟習貪黨依人。爲傳送鬼。邪人既亾。鬼報亦盡。今生世間多爲循類。蓋循類者。卽人所畜循順之類也。如雞犬貓猴鸚哥畫眉等類。此亦黨惡依人之餘習也。然上各言多爲者。舉其大槩言之。正顯不必盡然之意。問。如來總標。元爲酬債。竊觀此中。多有蕭散之物。如麟鳳鴻

燕等類酬何債耶。答。或被網羅售賣。或被籠繫玩好。或遇弓傷而折羽。或遭穽陷以捐生。或復類互相殘。或復因人致命。則何往而非酬債之事乎。

三結示

阿難。是等皆以業火乾枯。酬其宿債。旁爲畜生。此等亦皆自虛妄業之所招引。若悟菩提。則此妄緣本無所有。如汝所言。寶蓮香等。及琉璃王。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。

此總結三塗。皆是自己妄業招引也。意謂阿難。如

是地獄餓鬼。此等二趣。業火燒畢。情想乾枯。必須酬其宿生之債。以故披毛戴角。覆身旁行。而爲畜生。然而此等三塗衆生。亦皆自作自受。由其虛妄情想。作十習之業因。所以招生牽引。受六交之業報。設若悟得菩提眞心。則此妄因妄緣。如夢如幻。本來淸淨。無所有也。卽如前來汝所言之寶蓮香。琉璃王。以及善星。如是三人。所造惡業。及受惡報。皆是本如來藏。妙眞如性。循業發現者也。良以性明圓故。無所不具。但循順何等業因。卽發現何等業報。故非天降地出。亦非人與。元是自己妄心招

引還是自己妄心來受若在菩提眞心之中此等皆爲浮泛不實虛僞非眞不過妄想凝結而已此猶水遇嚴寒凝結成冰之無異也

四明人趣三　一總標

復次阿難從是畜生酬償先債若彼酬者分越所酬此等衆生還復爲人反徵其剩如彼有力兼有福德則於人中不拾人身酬還彼力若無福者還爲畜生償彼餘直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。

此總標畜趣報盡而復生人趣也。蓋人者。忍也。謂於世間違順情境。能安忍故。若論人趣。亦有多種。約而言之。有三差別。一是五戒及中品十善爲因。直尅其果。二是從勝類中來。如聖賢示現。天仙謫降之類。三是從惡道中來。如地獄鬼畜及阿修羅。今且單約從畜復形者。以詳明之。夫鬼之爲畜。以六情四想而爲潤生。元爲酬償先世之債也。酬債既畢。卽當兩不相干。若彼所酬過於本分。如鞭策妄加。不管輕重。非理苦役。不分晝夜。甚至殺害食

噉無度則此畜生由是便得情想均等復生人中而反徵其剩徵剩者謂索其過酬之餘也如彼過取之人或有善力兼且有福而又有德則於人中便酬還彼過分之力所以積善之家多有財物耗散或被劫盜或被負賺或枉遭驅役或枉受捶楚者皆以此也若無善力又無福德則難保人身亦還爲畜而償彼畜生餘剩之債也阿難當知負債易償負命難償若是用彼變賣錢物而過取其值者仍售錢物以償之或是將彼負重致遠而過役其力者仍役筋力以償之但能償足則自然停止

1481

而兩開交矣。設或不但過用錢力。如於中間。或是殺彼身命。或是食其血肉。則生生世世。乃至經歷微塵劫數。冤怨相報。如食其肉者。則互來相食。如殺其身者。則互來相誅。從此之後。猶如旋轉車輪之狀。互爲人畜。循環高下。無有休息。除是修習妙奢摩他。三摩禪那。楞嚴大定。及遇一切諸佛出世。方可休息。以修定者。能止生死業苦。以遇佛者。能解歷劫冤愆。捨此二途。則終不能釋此怨也。

二別釋

汝今應知。彼梟倫者。酬足復形。生人道中。參合頑類。

彼咎徵者酬足復形。生人道中參合異類。彼狐倫者。酬足復形。生人道中參於庸類。彼毒倫者。酬足復形。生人道中參合很類。彼蛔倫者。酬足復形。生人道中參合微類。彼食倫者。酬足復形。生人道中參合柔類。彼服倫者。酬足復形。生人道中參合勞類。彼應倫者。酬足復形。生人道中參於文類。彼休徵者。酬足復形。生人道中參合明類。彼循倫者。酬足復形。生人道中參於達類。

此別釋明自畜復形十類之人也。蓋人道中自有正因。所謂五戒十善。今是酬足復形。所以下皆云

參合者謂參雜混合於人類也意謂阿難汝應當知昔因貪習爲怪爲梟者雖復人形猶爲逆惡不顧倫理不受教化而甘爲頑類者乃梟獍之餘習也昔因婬習爲風魅咎徵者雖復人形猶多怪異如身具二形六根反常而成異相之類者乃妖婬怪異之餘習也昔因詐習爲魅爲狐者雖復人形然多庸鄙所謂脅肩諂笑媚世求榮而甘爲庸鄙之類者乃狐媚之餘習也昔因怨習爲蠱鬼毒物者雖復人形然多很毒如蜂目狼聲剛愎殘忍毫無仁慈之輩而甘爲此很毒之類者乃銜怨之餘

習也。昔因暋習爲厲爲蛔者。雖復人形。然多微賤。如娼優婢僕。微末下愚。雖親附人。人不介意。而甘爲微末卑污之類者。乃依衰附人之餘習也。昔因慢習爲餓鬼爲食類者。雖復人形。然多柔弱。被世欺凌。所謂人皆得而輕忽之輩。而感此柔弱之類者。乃慢習欺人之餘報也。昔因誑習爲魘爲服者。雖復人形。然多勞碌。所謂牛馬走使。工匠雜役。碌碌營生之輩。而甘爲此勞碌之類者。乃負重致遠。僕僕不休之餘習也。昔因見習爲魍魎爲應類者。雖復人形。稍通文義。然無福德。如捏詞造訟。弄法

1485

舞文之輩而甘爲此喪心文類者乃其邪見謬執是非之餘習也昔因枉習爲役鬼爲休徵者雖復人形稍有明察然無忠厚如世謀士幕吏代人捉刀以尅爲明之輩而甘爲此尅薄聰明之類者亦依神明爲役使之餘習也昔因訟習爲傳送爲循類者雖復人形稍能練達人情世故然無品行所謂搖唇鼓舌爲鷹作犬趨時附勢之輩而甘爲此稱通達之類者亦循順人意之餘習也以上十種前七似情幽斯鈍者後三似想明斯聰者然此三種曰文明達者皆取帶畜生餘習者詳而論之非

同正人道中從五戒十善中來文明賢達之端士也

三結示

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

此結示可憐以警人也意謂阿難是等衆生自獄而鬼由鬼而畜咸要以其宿債畢酬然後方能復形人道然則皆從無始已來造十習業妄計顛倒不忘債命所以爲徵債者而相生爲索命者而相

殺。則債命互酬。無有休息。今雖復形。設若不遇如來出世。不聞諸佛正法。悔過自新。欲脫惡道。豈不難哉。設或仍於塵勞之中。縱情恣意。循其惡業。則法爾自然。又成輪轉。嗟呼。人身得之甚難。失之甚易。卽幸得之。凶多吉少。苦多樂少。又且不知塵勞何日離。而輪迴何日止。言之及此。諸佛愴然。故曰此輩名爲眞可憐而可愍者也。

五明仙趣三　一總標

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。

此總標自人趣而修入仙趣也。梵語茂泥。此翻爲仙。蓋仙者遷也。謂老而不死遷入山也。所以此趣比天爲劣。比人爲優。卽莊子云。千歲不死。去而上仙者是也。然此一趣。由於吾人貪生惡死。故唯求其長生不老。久住世間。是其本念。所以從人道中不依正覺修三摩地者。謂不依常住眞心發起正智。而修楞嚴大定。以證究竟堅固之理。而反別修虛妄之念。意欲存其想念。以固形骸。而求長生。豈不妄哉。殊不知但凡存想。便是妄認緣影。但曰固形。便是妄認色身。卽佛所謂錯亂修習者此也。遊

於山林人不及處者。卽所謂名山洞府。福地淸都。人跡不到之處也。而屈指可數者。有十種仙焉。

二別釋

阿難。彼諸衆生。堅固服餌而不休息。食道圓成。名地行仙。堅固草木而不休息。藥道圓成。名飛行仙。堅固金石而不休息。化道圓成。名遊行仙。堅固動止而不休息。氣精圓成。名空行仙。堅固津液而不休息。潤德圓成。名天行仙。堅固精色而不休息。吸粹圓成。名通行仙。堅固呪禁而不休息。術法圓成。名道行仙。堅固思念而不休息。思憶圓成。名照行仙。堅固交遘而不

休息感應圓成名精行仙堅固變化而不休息覺悟圓成名絕行仙

此別釋十種仙也蓋堅固服餌者謂形之堅固由於服餌也下皆倣此即服延生之物如胡蘇蓮茨秋石紅鉛之類炮煉和合爲丸作餅服食不休但得永年不能輕舉名地行仙堅固草木者不食煙火但食松柏以及黃精等物故身輕舉名飛行仙堅固金石者用五金五石以煉外丹故能化形易骨點石成金遊戲人間名遊行仙堅固動止者謂一動一止守氣固形如煉精還氣煉氣還神煉神

1491

還虛久而功成可以羽化飛昇名空行仙堅固津液者謂鼓天池嚥玉液能令水升火降而結內丹以固其形久而功成冰雪卓約不交世欲輕舉近天名天行仙堅固精色者謂服虹飲露吞霞吸氣朝採日精夜取月華久而功成則精氣相交貫通物理名通行仙堅固呪禁者謂專以禁法呪詛之術如呼風喝雨役鬼驅神以顯道力名道行仙堅固思念者謂繫心臍輪下透尾閭上昇夾脊雙關以至直透泥洹衝頂出神思憶既久形神照應名照行仙堅固交媾者謂內以坎男離女匹配夫婦

外以採陰助陽攝衛精神。由其吸彼精氣。以固己形。名精行仙。堅固變化者。謂觀物變遷。皆由造化。遂而心存化理。久則覺悟與造化通。故能移山倒海。改易四時。此爲十種之最超絕餘九。故名絕行仙也。

三結示

阿難。是等皆於人中鍊心不修正覺。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。

此結示虛妄。以勸眞修也。意謂是等十種。皆以人

中不依佛法修習正覺而反妄計五蘊身中有性可修有命可接謬執此身常住不滅是則迷無生之理而別得有生之理也縱然有壽至千萬歲然亦不過休止深山或在大海方壺員嶠蓬萊之島即所謂崑崙之山廣都之野軒轅之丘不死之國皆於人境絕不通處者是也而殊不知斯等亦是輪迴之類皆屬妄想顛倒之所流轉設不急早回心修習楞嚴三昧若待仙報一朝受盡依舊還來改頭換面仍然散入諸惡趣中可不痛哉可不痛哉問修仙者每謂釋氏修性不修命萬劫陰靈難

入聖。此何謂耶。答。據彼所執。謂身中神魂爲性。氣結命根爲命。故說單修性者。但得陰魂鬼仙而已。必無長生之身形。若兼修命者。方得輕妙長生之身。此所謂形神俱妙也。若爾。則所說性命二俱非眞。何謂以所執之性識神也。所執之命息氣也。皆如來藏中循業發現之物耳。乃屬生死根本。設或謬執妄謂性命正佛所謂認物爲己者是也。豈知如來所說。乃眞如佛性爲十法界天地萬物之本體乎。而證此性者。則能圓現十界。包羅天地。總括森羅。無古無今。不生不滅。全體住持。全體受用。又

豈止但通造化。移山倒海。活千萬歲而已哉。若執是而窺性修者。正猶以蠡測海。用管窺天。多見其不知量也。

六諸天趣二一詳列諸天三一六欲三一標因

阿難。諸世間人。不求常住。未能捨諸妻妾恩愛。

此總標天趣之因也。蓋不求常住者。依有爲事。修有漏福。無求出世常住之心。此三界之總因也。未能捨離妻妾恩愛者。所謂英雄氣短。兒女情長。不能割恩捨愛。以修出世戒定。此欲界之別因也。由此二因。所以常在三界。不能出離者此也。然此天

趣與前仙趣迥然不同。世人謬謂仙天不分而學仙者且濫附於天。謂彼諸天皆其仙祖。今略辯之。蓋仙以人身而戀長生。最怕捨身受身。諸天皆捨前身而受天身。豈同趣耶。又仙處海山。如蓬萊崑崙皆非天上。則四王忉利。尚無卜居。況此之上色無色乎。是知天趣爲界內極尊。非仙與鬼神之可比也。問諸天既是捨生趣生。何反勝於仙趣之長生耶。答長生如補澣舊衣。終無殊勝。轉生如脫弊垢而換珍御。若較勝劣。不啻雲泥。特人溺於戀身之習。遂謂長生爲殊勝耳。

二示相

於邪婬中心不流逸澄瑩生明命終之後鄰於日月。
如是一類名四天王天。於己妻房婬愛微薄。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。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。如是一類名須燄摩天。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。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無世間心同世行事於行事交了然超越命終之後偏能超出化無化境如是一類名他化自在天

此別示六天之相也梵云提婆此翻爲天蓋天者顯也乃首出庶物之義若約三界則有三種謂六欲四禪及四空天者是也茲且先明欲界六天然此六天若準他經皆以上品十善五戒爲因今獨舉婬欲一事者由是生死根本故單約此以論昇墜則餘諸天可例而知意謂此人雖然不能捨己妻妾然於他人妻妾不唯身無所犯卽其心中亦

不流逸。卽正婬雖有。邪婬已無。故得愛水澄瑩。心地光明。而無苟合之事。所以命終之時。捨人身而受天身。生須彌山腰。鄰於日月。居欲界第一。名四王天。言四王者。東方持國。居黃金埵城。名上賢。爲乾闥婆王。南方增長。居瑠璃埵城。名善見。爲鳩槃荼王。西方廣目。居白銀埵城。名周羅。爲毒龍王。北方多聞。居水晶埵城。名天敬。爲夜叉王。此天離人間地四萬二千由旬。身拘盧舍四分之一。當此間周尺七十五丈。以人間五十年爲一晝夜。壽五百歲。計人間數。乃九百萬年也。若在人世。不唯已去

外貪邪婬。卽於自己正妻。房幃之愛。亦多微薄。然於清淨獨居之時。亦或間有淫念生起。不得絕無。以全純淨之味比之前人。稍進一籌。故命終之時。超日月之光明。生須彌之極頂。乃欲界第二名忉利天。忉利云能作。謂能作三十三天之主。故人間頂者。卽須彌山頂也。此天離地八萬四千由旬。其有三十三天。謂四方各有八天宮殿。及中間帝釋天王宮殿。並列而居。故名三十三天。其身皆長半拘盧舍。當周尺一百五十丈。帝釋身長一拘盧舍。與兜率天身相等。由其過去。偏修恭敬業故。以人

間百年爲一晝夜壽一千歲計人間數乃三千六百萬年也以上二天通名地居以未離地故也然此二天形交成婬與人無別但風氣一洩欲漏便除非有不淨流溢也若在人間不逢欲境則欲念不起卽逢境時不過暫與一交去則釋然而無思憶亦不繫戀此於淨居則得全味故此欲念動少靜多功倍於前而命終後朗居空界身殿光明徧周互照不須日月以蓮花開合而爲晝夜乃欲界第三重名須燄摩此云時分天惟執手成婬無交遘之事矣此天離地十六萬由旬有地如雲顒然

安住身長周尺二百二十五丈以人間二百年爲一晝夜壽二千歲也若在人世能一切時唯靜無動而自無欲念然遇應境自來迫觸不能拒絕猶順從之此亦未能全無心也但於動少靜多者又勝一倍故命終後上升勝境精細微妙下界天人不能窺見然則此天有內院外院又有業報一天爲總報天修十善者得生彼天果屬有漏三災可壞內院是補處菩薩寄居之地今此天主名曰彌勒從至劫壞三禪而此內院三災不及亦未嘗壞此欲界第四重如是內外總名兜率云知足天謂

能於五欲生知足故。但以一笑爲淫。又不同於執手矣。此天離地三十二萬由旬。有地如雲。於上安住。身長周尺三百丈。以人間四百年爲一晝夜。壽四千歲也。若在人中。自己本無欲心。但遇淫境。橫陳於前。力不自由。雖應觸之。了無意味。如嚼蠟然。其功又倍於前。故命終後。生越化地。謂能超越下天。亦能自化樂具。居欲界第五重。名樂變化天。以所樂之具。皆自變化故也。此天離地六十四萬由旬。有地如雲。於上安住。身長三百七十五丈。以人間八百年爲一晝夜。壽八千歲也。若在世間無心

於世唯守五戒十善修心上界雖權同世情行夫婦事至於交時不但無味而且超然境外毫無樂想此則又勝於前故命終後超出化無化境蓋化即第五無化即下四天居欲界第六重名他化自在天凡欲樂境不勞自化皆由他化而己得自在受用也此天離地一百二十八萬由旬有地如雲於上安住身長四百五十丈以人間一千六百年爲一晝夜壽一萬六千歲以上二天以眼相視便爲淫事故益勝下天也然此天上欲色中間有魔王天亦攝於此

三結名

阿難。如是六天。形雖出動。心迹尚交。自此以還。名爲欲界。

此結成欲界之名也。意謂世人。欲所動。若瀑流逸火。醉象狂猿。騰躍馳突。莫能控制。此等諸天。漸能節制。而向於靜。如初天且止外動。二天內動亦輕。三天遇境方動。四天境迫不違。五天交中無味。六天形合心超。皆能漸出於動矣。然而此等形雖超出。似離於動。但其心迹尚然猶交。如前四天。不唯迹交。尚兼心交。以有味故。若後二天。雖無心交。

以無味故。然有迹交。以應事故。此約因中言之。若約果言。則四王與人間同。忉利但有風氣而無不淨。夜摩執手。兜率唯笑。則是心迹俱交。化樂他化。相視暫視。是心尚交。而迹不交矣。然雖因中果上。輕重各殊。總未離於男女情欲。所以自此已還。道至地獄。以及人仙。所謂五趣雜居地者。通得名之爲欲界也。以諸趣雖異。而欲事是同。故足見婬欲爲沈墜之本也。明矣。蓋此六天。以能寡欲。則漸次上昇。至於四禪。以能絕欲。則超然高舉。故知不斷淫心。雖上界猶不可望。況冀出生死。超三界。以成

無上菩提耶。所以欲修三摩地而出生死路者。必須先斬此一關也。

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏卷第九　終

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏卷第十

清欽賜雲南法界寺講經廣陵沙門溥畹述

二四禪四　一明初禪三天

阿難。世間一切所修心人。不假禪那。無有智慧。但能執身不行婬欲。若行若坐。想念俱無。愛染不生。無畱欲界。是人應念身爲梵侶。如是一類名梵衆天。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。身心妙圓。威儀不缺。清淨禁戒。加以明悟。是人應時能統梵衆。爲大梵王。如是一類名大梵天。阿難。此三勝流。一切苦惱所不能逼。

雖非正修眞三摩地。淸淨心中。諸漏不動。名爲初禪。此明色界初禪三天也。蓋前來六天。雖出塵擾。未能絕欲。故通名欲界。自此而上。有十八天。雖離欲染。尙有色質。故通名色界。又名梵世者。謂梵是淨義。離欲染故。又名四禪者。謂修靜慮。出於散動故也。以六欲但五戒十善感生。此天兼禪定感生。然特有漏禪觀六事行耳。六行者。謂厭欲界是苦是麤是障。欣色界是淨是妙是離。此則凡夫伏惑超欲界之道也。須知前天。間亦有禪。而此界方名禪者。以前結云。形雖出動。心迹尙交。足知自此已上。

絕無女人心迹俱離無所交接兼無食眠三欲俱忘稍涉饑倦卽入禪定出定則飽滿精明但以禪悅爲食爲息離於麤重身心以故總目爲四禪天也言世間一切修心人者通指世間一切衆生不達本有常住眞心而反向外修習者也不假禪那無有智慧者謂不假楞嚴大定又無金剛智慧但依有爲心厭下欣上修有漏靜慮亦能執持身心不行婬欲故於一切時處若行若坐不唯身不染著卽想念之心亦俱無有由此身心俱得淸淨以故下界而無下居至臨終時應念而生上之色界

以爲梵世伴侶。如此一類。乃梵天之民。故名梵衆。天欲習既除。離欲心現等。謂前天既離欲習。此天定心顯露。而於定共戒愛樂悅豫。隨順輕安。故臨終時。應念而生梵世。匡王輔化。故名梵輔天。身心圓妙。威儀不缺等。謂前天定心發露。復具德化。故身心圓妙。威儀不缺。而此天從定戒中發起智慧。故解勝前天。堪爲梵主。於臨終時。應念而生梵王。統攝梵衆。故名大梵天。然梵衆天壽二十小劫。身半由旬。梵輔天壽四十小劫。身一由旬。大梵天壽六十小劫。身一由半。貌如童子。身白銀色。衣黃

金衣禪悅爲食無男女相形惟一種而大梵天無別住處但於梵輔有大層臺高顯嚴博大梵天王獨於上住以別羣下此三天中梵衆是民梵輔是臣大梵乃君也劫盡火災得至由其內有覺觀火故阿難此上三天皆屬勝流謂已離五欲已斷十惡能勝欲界諸趣之流故欲界八苦所不能逼雖然非是明心見性正行眞修眞實證入三摩地者然而戒心已淨欲習已伏而欲界諸漏已不能動故名初禪爲離生喜樂地以離欲惡故生喜身心輕安故生樂也

二明二禪三天

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。光光相然。照耀無盡。映十方界。徧成瑠璃。如是一類名無量光天。吸持圓光。成就教體。發化清淨。應用無盡。如是一類名光音天。阿難。此三勝流。一切憂懸所不能逼。雖非正修眞三摩地。淸淨心中。麤漏已伏。名爲二禪。

此明色界二禪三天也。謂從前天修來。戒定慧具。故曰圓滿梵行也。進至此天。則五識不起。定心一境。唯緣內塵。故離欲得定。定深生照。而心水澄湛。

寂然發光但心光尚劣未極其量故名少光從前少光更增光耀則心境互照境隨光發映十方界偏成瑠璃然光雖極量但偏小千十方世界猶未成音故但名其為無量光從此修進又得吸持圓光且能成就教體所以此天前五識不行亦無尋伺故能吸持無量淨光且以圓光發宣梵行不待言詮自成教體闡明淨理應變無盡故名光音乃以光明而為音聲也此中少光壽二大劫身二由旬無量光壽四大劫身四由旬光音壽八大劫身八由旬火災不到水災得至由其內心有喜水故

阿難此之三天又勝前來初禪之流以前初禪雖得喜支未生定喜雖離苦惱然而猶有憂喜相對此則得其定喜故於憂惱彼此懸絕所不能逼能以定力伏前五識故名二禪爲定生喜樂地謂以定力功德發生喜樂故也

三明三禪三天

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世界身心一切圓淨淨德成就勝託現前歸寂滅樂如是一類名

徧淨天。阿難。此三勝流。具大隨順。身心安隱。得無量樂。雖非正得眞三摩地。安隱心中。歡喜畢具。名爲三禪。

此明色界三禪三天也。謂前天雖以圓光爲音教。披音則顯露妙理。然有喜心動念。猶障淨樂。此天卽依妙理發成精行。且恬然安靜。而通寂滅之樂。由其靜樂初通。淨空始著。故名少淨。此初伏第六識。非眞寂滅也。六識旣伏。淨空現前。至此擴充。而樂心愈寂。淨空無際。故內心外身。皆獲輕安。則寂樂已成。淨空無量。故名無量淨。前天寂樂止徧身

心。此天身界俱得虛寂。所以觸處皆成妙樂。故天中淨德所成妙樂。無過於此。是以認此淨樂。即為眞際樂土。欲將自己身心。究竟歸託於此。以其觸處皆成淨樂。故名徧淨。此少淨天壽十六大劫。身長十六由旬。無量淨壽三十二大劫。身三十二由旬。徧淨壽六十四大劫。身六十四由旬。水火二災不到。風災得至。由其未離出入息故。阿難。此之三天。又勝前來二禪之流。以此三天所具妙樂。周徧無量。莫不隨心。無不順意。故曰具大隨順。前二禪有喜心動念。故身心不得安隱。今則喜心動念皆

無而無量至樂自在受用雖然非是眞正獲得眞三摩地不妨心雖無喜而喜樂自具故令安隱心中恬然畢具故通名三禪爲離喜妙樂地也謂喜是動心所發樂是靜慮所融故名離喜而後得妙樂以故界內稱三禪天爲極樂處也

四明四禪九天二　一凡外四天

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

此明四禪凡外四天也謂初禪離苦惱二禪盡憂懸故不逼身心欲是苦因諸欲杜絕故苦因已盡三禪離喜受樂此天則知樂亦不常以樂久必壞

壞則苦生。故將苦樂二心。同時頓捨。既離於苦。亦不受樂。則壞相不生。苦壞雙超。則淨福性顯。故名福生天也。前天初專捨心。尚未圓融。此則毫無樂念。故曰圓融。於捨心中。仍生勝解。決定任持。不爲異緣所轉。故曰清淨。由心圓融。故淨福無礙。於圓融無礙處。有所願求。無不隨順。故任心自在。窮未來際。愛樂隨順。故名福愛。謂諸天之福。唯此天爲最可愛。乃三災不及之地也。是天者。卽指福愛有二岐路者。隨其心念行業故也。一直往道趨廣果。二迂僻道趨無想。先心卽福愛。妙隨順心。無量淨

光。卽捨俱定所發心光也。福德圓明修證而住者。於無量光中。以四無量心。熏禪福德。離下地染。已歷四定。廣福所感。故名廣果。謂廣大福德所感之果也。若於先心者。謂同前廣果厭苦樂而增修福德。此天厭苦樂而進修捨定。此兩天分岐之故也。精研者。深搜細索也。相續者。勤勇無間也。圓窮者。必求究竟也。身心二句。定成尅果也。謂以捨定滅除捨心。令其若心若慮。俱類灰凝。經五百大劫。第六識現行不起。如冰夾之魚。石壓之草。遂謂涅槃。而殊不知此正微細生滅流注耳。是人下。斷其以

生滅修因。不能感不生滅果也。初半劫滅者。謂初生此天。習定半劫。始得想滅。後半劫生者。謂此天報盡於四百九十九劫半後。復生想心。此但六識不行。故名無想。以故名爲捨念清淨地。他經福生或名無雲。言無雲者。下雖居空。猶依雲住。此天果報虛妙。幷雲相而亦無也。福生壽一百二十五大劫。身一百二十五由旬。福愛壽二百五十大劫。身二百五十由旬。廣果無想。皆壽五百大劫。身五百由旬。水風火災。皆不能到。然無想天。亦無別所。但與廣果同。皆一處。以是外道所居。故分二種名耳。

阿難。此之四天。又勝於前三禪之流。以四禪苦樂雙忘。不爲三災所動。故名不動地也。非眞無爲不動者。指八地聖位。謂此禪天。器非眞常。情具生滅。雖非無爲眞境。然而有爲功用。能至於此。亦可謂純熟極矣。以上俱名爲四禪天也。

二聖衆五天

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。下無下居。故於捨心衆同分中。安立居處。阿難。苦樂兩滅。鬪心不交。如是一類。名無煩天。機括獨行。研交無地。如是一類。名無熱天。十方世界。

妙見圓澄。更無塵象。一切沈垢。如是一類名善見天。精見現前。陶鑄無礙。如是一類名善現天。究竟羣幾。窮色性性。入無邊際。如是一類名色究竟天。阿難。此不還天。彼諸四禪四位天王。獨有欲聞。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。阿難。是十八天。獨行無交。未盡形累。自此已還。名爲色界。

此明五不還天。寄居廣果之由也。阿難。此廣果天中。復有五不還者。梵語阿那含。此云不還。謂此五天。皆三果聖人寄居之處。以其斷欲界九品惑盡。

已證三果聖位再不還來欲界受生故也習氣者即思惑種子乃貪瞋癡慢任運而起微細之惑非同分別中麤惑也由彼難除故分八十一品於三界九地地各九品今斷欲界一地九品故苦亡而欲界無卜居復斷上三地各九品故樂亡而色界下三地無卜居未盡斷第四地惑故惟四禪捨念清淨地是其同分而有卜居處也苦樂兩滅等謂苦樂未亡時則厭苦欣樂此之二心交戰於中以故有煩今既兩亡則鬬心不交故名無煩機發動也括收斂也謂舉心動意獨一捨念更無餘念故

曰獨行前雖鬪心不交尙見交地今併其交地亦復研盡則意地淸涼全無煩熱故名無熱由斯卽得心地澄淸發天眼通故能徧見十方世界無非妙境故曰妙見圓澄塵象卽境塵垢卽惑正顯定慧雙融心境俱淨而所見皆善故名善見旣得心眼圓妙故能以定慧之力鎔鍊一切隨心自在變現無礙故名善現究竟窮研也幾微動也謂以無漏一念熏有漏種種念而至於一念亦能窮色性之性至於微而復微欲入無色邊際究至於此則色將殆盡以故名之爲色究竟天也無煩壽一千

大劫。身一千由旬。無熱壽二千大劫。身二千由旬。善見壽四千大劫。身四千由旬。善現壽八千大劫。身八千由旬。色究竟天壽一萬六千大劫。身一萬六千由旬。阿難。此不還天。雖屬色界。惟是聖居。此五天者。必是進向三果。已得四禪。發無漏慧。起熏禪業。或起一品。以至九品。方始得生。凡夫無有此熏禪業。故不得生。謂此五天。不唯四禪天人不見。卽四位天王。但欣仰其名。不知其受用。不見其依正也。以四天修有漏凡定。五天修無漏聖定。故有聖凡麤細相去懸殊也。問。彼之天王。旣是菩薩云

何不能知見三果境耶。答。惟其菩薩示現。所以迹同諸天。相與欣聞五不還天。生出世善根也。然據起世等經。則五不還天。倍倍增高。若據本經。似與四禪同在一處。而凡聖自殊途耳。恐亦如方便之與同居。具有橫豎二論。不可偏執一途也。蓋此五天之在四禪。如今世間下。以人間例明也。聖道場地。若五臺峨嵋天台等是也。雖舉羅漢。亦兼菩薩。下結屬色界也。獨行無交。謂無情欲。異六欲也。未盡形累。尚有色質。異四空也。故自色究竟。以至梵眾。皆名色界也。

三四空五　一簡迴心超出

復次阿難。從是有頂色邊際中。其間復有二種岐路。若於捨心發明智慧光圓通。便出塵界。成阿羅漢。入菩薩乘。如是一類。名爲迴心大阿羅漢。

此將明無色界。而先簡迴心超出也。復次阿難。由前究竟天。居色之頂。故曰有頂。與無色鄰。故曰色邊際。從是有頂色邊際中。其間上升。復有二種岐路。何謂二岐。由三果人。根有利鈍。其根利者。若於捨心發人空智。思惑盡而空智滿。慧光圓通。便可超過無色。橫出三界而直入菩薩乘。如是一類。名

爲迴心大阿羅漢。謂迴其欣上厭下之心。而頓出三界。迴其捨大取小之心。而速入大乘也。若鈍根者。亦由捨心修定。窮盡色性。生無色界。漸斷漸證。而豎出三界也。所以鈍根則入四空。而利根則超出。此利鈍之二岐也。

二示四空天相

若在捨心捨厭成就。覺身爲礙。銷礙入空。如是一類。名爲空處。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。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為非想非非想處

此正示無色界四空天也若在捨心捨厭成就者蹔前天也覺身無礙等謂厭身質礙堅修空觀滅身歸無由厭色依空名空處定故報生空處也捨心有二若於有頂用無漏道斷惑入空即樂定那含也若於廣果用有漏道伏惑入空即凡夫外道也諸礙既銷而無即不依色矣無礙之無亦滅即不依空矣惟全留賴耶及半分末那即厭空依識也梵語阿賴耶此云藏識具有能藏所藏執藏義

故末那此翻染汙依即第七識爲六識之依也今言半分微細者即第六識半分分別已伏而不緣外塵然有內緣之半分俱生尚然猶在但其識相幽微隱細不唯非色亦且非空故以此爲識處也空色既亡躡前天也識心都滅者謂憑定力併其第六識心內緣者亦盡伏也寂無攸往者以所緣既無則能緣不起由彼厭識無邊緣識則心散破定遂捨識緣無所有法故名無所有處定也識心不動者由第六識心現行全伏故言不動以滅窮研者謂行人至此智窮力竭不復研眞斷惑故於

本無可盡之性中。强作主宰。妄自發宣。將謂我能深窮妙理。已盡人物之性。而殊不知但由定力所逼。所以識性雖存而不起。故曰如存不存。雖見識性盡其實未盡。故曰若盡非盡。由其六識現行已伏。故非有想。而種子尚在。故非無想。是以名之爲非想非非想處定也。然空處壽二萬大劫。識處壽四萬大劫。無所有處壽六萬大劫。非非想處壽八萬大劫。此上四天。皆言無色者。謂無業果色也。然有定果色。依正皆然。咸無色蘊。然此四天。乃滅身歸無。均依頑空修習。以故初則厭色依空。次則厭

空依識。三則色空識三都滅。而依識性。四則依識性以滅。窮研而皆不能得其眞滅。無非有爲增上善果。未出輪迴。未成聖道者也。若論四天。盡色趣空。則凡夫爲正居。定性聲聞爲寄居。而異計外道乃雜處也。

三辯聖凡有異

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。

此總辯聖凡出墜各異也。意謂此等凡外。以及那

含雖各窮空然皆不能極盡空理何則至如初禪窮空滅色二禪窮識滅空三禪窮無滅識四禪窮滅歸盡則於空境可謂竭力而窮之矣然殊不知性色眞空性空眞色今既厭色求空正如離波索水遠之又遠豈能窮盡眞空之理哉若從五不還天以八聖種觀而觀五陰如病如癰如瘡如刺無常苦空無我不淨此無漏道而窮者直待非非想處八萬大劫天壽滿時方出三界生方便有餘穢土名不迴心鈍阿羅漢因彼不能同有頂之迴心者故名鈍也若從無想諸外道天及廣果凡夫來

者。卽以六事行。所謂欣上厭下。有漏道而窮者。則一味趨空。不知回途入妙。反觀自性眞空之理。此名向外窮空。所以終必不能有歸著之地也。以其迷有漏天。作無爲解。故八萬劫後。受報已滿。無所歸託。便入諸趣。則隨其夙業。依然輪轉。以凡夫外道。依止初禪。捨下地欲。如是展轉。乃至依非非想處。捨無所有處。此上無復所依。則不能捨非非想處。以其更無依處。恐懼失我。畏墮無所得中。以故不能出三界。而轉入輪迴矣。此如尺蠖屈安後足。始進前足。至所緣盡無復進處。則依然而返也。

1537

四明王民不同

阿難是諸天上各各天人則是凡夫業果酬答答盡入輪彼之天王卽是菩薩遊三摩提漸次增進迴向聖倫所修行路

此明三界諸天王之與民不相同也是諸天上者通指欲界六天色界十三及無色四惟除五不還天非此所指以非凡夫酬業處故天人者卽各天之臣民也謂此天人因中唯修有漏善業而以六欲四禪四無色定如是之果以酬答之以故答報既盡復入輪迴此一定之理也若夫彼等天人之

王。卽是菩薩寄位修進。無非借此天位。以爲成等正覺修行之道路耳。所以不落輪迴。如華嚴云。三地多作帝釋天王。四地多作夜摩天王。乃至八地多作小千世界梵王。十地多作大千世界大梵天王等是也。遊三摩提者。以菩薩善入出住。百千三昧。以爲遊戲。故住此定。而爲天王。九次第定名善入。師子奮迅名善出。超越三昧名善住。無非假此漸次增進。同事向理。以入聖倫。然所修者。乃楞嚴大定。所謂妙修行路者是也。

五結空天名目

阿難是四空天身心滅盡定性現前無業果色從此逮終名無色界。

此正結四空之名目也阿難是四空天以前二天全無身境是身滅盡其後二天伏識現行是心滅盡身心俱滅故定性現前則在定時有定果色隨化依正自在受用而無欲色二界業報所感根身器界之業果色也從此逮終者言自此之外更無別天而三界虛妄之相逮終於此所以始從空處終至非想統名無色界也。

二結成虛妄

此皆不了妙覺明心。積妄發生。妄有三界。中間妄隨七趣沈溺。補特伽羅各從其類。

此總結三界皆虛妄也。謂自六欲以至非非想天。皆由不能了達自己本妙覺性。本明眞心。元無生滅業果等相。以故從妄積妄。妄生三界。所以諸天報盡。則於其中復隨妄業沈溺七趣。以受其報。補特伽羅。此翻有情。亦云數取趣。謂諸有情。起惑造業。於三界中。數數取生。數數趣死。所以取生趣死。各各從其善惡之業。輪轉七趣之類。而無休息之日者。無非虛妄情想之故也。

1541

七修羅趣

復次阿難。是三界中。復有四種阿修羅類。若於鬼道以護法力。乘通入空。此阿修羅。從卵而生。鬼趣所攝。若於天中降德貶墜。其所下居。鄰於日月。此阿修羅。從胎而出。人趣所攝。有修羅王。執持世界。力洞無畏。能與梵王及天帝釋。四天爭權。此阿修羅。因變化有。天趣所攝。阿難。別有一分下劣修羅。生大海心。沈水穴口。旦遊虛空。暮歸水宿。此阿修羅。因溼氣有。畜生趣攝。

此明四種修羅趣也。梵語阿修羅。此云非天。以其

多瞋。有天福而無天行故。亦云無端正。以夫醜而婦美故。亦名無酒。以瞋無和氣釀酒不成。言鬼道護法力者。是其先因。此由善力而升者也。天中降德。亦是先因。此由業力而墮者也。執持世界者。亦能驅役鬼神。禍福人間。但權不及天。故每怒而爭之。本與帝釋爭權。而四王常為帝釋先鋒。或是帝釋不勝。亦求梵王等助力也。此即修羅中王。其居在須彌山下大海之中。如毘摩質多羅腳波海水。手攻善見之類也。彼下劣者。乃其所統之人民耳。穴口者。謂生長在海。洩水之穴。而居當其口也。莊

子所謂尾閭洩之者是也。蓋尾閭者。在碧海之東。其處有石。闊四萬里。當百川之下尾。而爲閭族。故曰尾閭。乃海之穴。洩水之口也。若依七趣優劣。則修羅在人趣下。今爲攝屬不定。故在其後。以六道攝屬各有定處。惟修羅攝屬四趣者。不特顯果報之有四種。將是每一種下。亦雜具四因。惟觀其何因爲多。以墮其趣。如中品十惡爲鬼道因。下品十惡爲畜道因。中品十善爲人道因。上品十善爲天道因。若善惡業純。則隨受鬼畜人天之報。其或修焉爲善修。又爲惡修焉而下。修又而上。或善惡交

戰於一生或上下交攻於一念故令垂終受報强者先牽或爲鬼道而卵生或爲人道而胎生或爲天道而化生或爲畜道而溼生然雖爲鬼道又能乘通入空雖爲畜道又能旦游虛空非兼人天之福乎至於人天二趣攝者雖則居鄰日月力洞無畏然晝夜三時仍有苦具如雨刀劍食變青泥非兼鬼畜之罪乎故諸天與修羅戰時每以人間善惡多少而卜勝負爲善多則諸天勝不善多則修羅勝一日相戰天帝乍勝乍負者再以緣世有一人欲爲善而忽有惡念間之欲爲惡而又有善念

間之由其持疑未決故令天帝若此所以行者是非美惡雜糅神襟猜忌之念容存好勝之心不免亦當以是而爲戒也此上別詳七趣竟

三結妄勸修二　一結妄

阿難如是地獄餓鬼畜生人及神仙天洎修羅精研七趣皆是昏沈諸有爲相妄想受生妄想隨業於妙圓明無作本心皆如空華元無所著但一虛妄更無根緒阿難此等衆生不識本心受此輪迴經無量劫不得眞淨皆由隨順殺盜婬故反此三種又則出生無殺盜婬有名鬼倫無名天趣有無相傾起輪迴性

此通結七趣虛妄情想之因果也。意謂精詳研究七趣升沈往復之由。皆是情想昏沈。無明惑業。以爲其因。故感諸趣升沈三界有爲之相。無非隨妄想以受生。隨妄業而受報也。若於本來自妙本自圓明。無作無爲本有眞心。則此七趣皆如空華。生於太虛。元無著落。惟一虛妄。更無根蒂。亦無頭緒之可得也。阿難。此等七趣一切衆生。良以不識本有眞心。故於多生受此輪轉。雖無量劫。亦不能得眞實清淨。所以四惡固皆妄染而至三善。亦非眞淨。揆其所以。豈無故哉。皆由隨順殺盜婬故。而成

四惡。縱能反此三種之事。又則出生無殺無盜無婬。又成三善。若有此三事。則名惡道。故有修羅地獄畜生餓鬼之倫。無此三事。則名善道。故有人之與仙諸天等趣。由其善惡有無。互相傾奪。由是而起七趣輪迴。虛妄情想有爲之性。所以塵沙劫波莫之遏絕者。皆此虛妄情想之因果也。

二勸修

若得妙發三摩提者。則妙常寂。有無二無。無二亦滅。尙無不殺不偸不婬。云何更隨殺盜婬事。阿難。不斷三業。各各有私。因各各私。衆私同分。非無定處。自妄

發生。生妄無因。無可尋究。汝勖修行。欲得菩提。要除三惑。不盡三惑。縱得神通。皆是世間有爲功用。習氣不滅。落於魔道。雖欲除妄。倍加虛僞。如來說爲可哀憐者。汝妄自造。非菩提咎。作是說者。名爲正說。若他說者。卽魔王說。

此誡勸眞修。以酬前問也。意謂若果悟得本有妙心。發起楞嚴正定者。則能證得本有微妙常寂眞性。以故妙則無七趣之繫縛矣。常則無七趣之生滅矣。寂則無七趣之流轉矣。但能返聞如是之性。則有之四惡無之三善二俱無有。故云有無二無。

1549

此則迴超凡外分段生死。先得人空。證有餘涅槃。而出三界矣。若能再將無二之性。亦皆銷滅。正謂斷性亦無。故云無二亦滅。此則迴超權小變易生死。乃空性圓明。成法解脫。以至俱空不生。證無餘涅槃。而住楞嚴定矣。當此之時。尚無權乘小聖不殺不盜不婬之事。云何更隨凡夫外道作行殺行盜行婬之事乎。是正善聖道。尚不屑爲。況邪惡魔道肯隨之耶。此下正答前問。意謂阿難汝前問云。爲有定處。爲復自然。彼彼發業各各私受者。故答之曰。由不能斷此殺盜婬三種惡業。以故各各有

其私造。因其各各皆有私造。故在眾私同分之中。非無定處。此言造業雖各有私。然其受報。必在同分。卽別業同報也。然此同分地獄。從何而有。皆是自己妄想之業所以發生。而生旣屬妄。則無有因。故無根源可以追尋窮究者矣。雖然無因可以尋究。要之不出殺盜婬業三爲根本。汝須勉力眞實修行。若必欲得無上菩提者。要當斷除此三種惑。以四惡三善無非是惑。故須盡除此三種惑。設不盡除此三惑者。若但除有三之惡。不除無三之善。則滯凡外。仍在生死。縱得神通。如天仙之類。皆是

世間有爲功用。非出世間無爲功用也。以其惟伏現行。未除種子。所以習氣不得銷滅。遇緣復起。縱能上升。終必落於天魔外道。既落魔道。當此之際。雖欲修習銷除虛妄。是以妄除妄。倍加虛僞。何謂以凡夫人天。不達眞修。向外求心。已是虛僞。而況外道天魔。全無正念。而欲除妄者。正是以暴易暴。妄中添妄。則虛僞中。更加一倍虛僞者矣。以故如來說此七趣。眞爲可哀而可憐者也。且汝前問佛體眞實。云何復有人天等道者。故答之曰。汝妄自造。非是造非菩提咎。此明現前種種諸妄。皆汝自造。非是

佛果菩提之過咎也。以故二惑之不可不盡斷而盡除也。若使末世作如是說勸人盡除此三惑者。此人卽是代佛宣揚名爲正說。若讚此三種。以爲無礙者。此人卽是外道魔王之邪說矣。汝其辯之。則知此經始終。以戒助成定慧。故此七趣結尾。而揭示曰。皆由隨順殺盜婬故。此正明諸趣受症之源也。故古德云。修禪不持戒。是卽魔羅業。以妄修於妄。眞實可憐愍。則知佛意爲扶律談常也明矣。

勖誡勉也。

二再辯五魔而妨惑亂二一正詳定境魔事三

一普告魔事須知

即時如來將罷法座。於師子牀。攬七寶几。迴紫金山。再來凭倚。普告大眾及阿難言。汝等有學。緣覺聲聞。今日迴心。趣大菩提無上妙覺。吾今已說眞修行法。汝猶未識。修奢摩他。毘婆舍那。微細魔事。魔境現前。汝不能識。洗心非正。落於邪見。或汝陰魔。或復天魔。或著鬼神。或遭魑魅。心中不明。認賊爲子。又復於中得少爲足。如第四禪無聞比丘。妄言證聖。天報已畢。衰相現前。謗阿羅漢。身遭後有墮阿鼻獄。汝應諦聽。吾今爲汝仔細分別。

此無問自說。以明魔事須知也。良由當機。只知請定。而且不知定中魔事。又無智力。不能請問。然佛深知禪定之境。魔軍之事。爲楞嚴大定。成壞所關。利害非小。故將罷復留。遂一指明。令其末世修正定者。鑒辯魔外。不爲所惑。以故再興深慈。不待啟請而自說也。卽時下。乃經家敘述。將罷法座者。明最後開示也。阿身再來者。顯不盡深慈也。單言有學者。以無學人。四陰已破。但除末後第五識陰。其天魔鬼神魔外邪境。皆已不至。此中全談五陰魔境者。乃曲爲有學。是以特舉之耳。意謂汝等今日。

雖有迴小向大之心。捨小乘法。趣大菩提。棄有餘涅槃而求無上妙覺。可謂出幽谷而遷喬木者矣。是故吾今已爲汝等開示演說楞嚴大定眞修實行。如是之法。但恐汝等猶未能識修習佛頂楞嚴定中止觀二門。所有幽隱微細一切魔事。若不預知。設或魔境倏爾現前。汝若不能識得他破。洗滌自心。單提正念。若稍涉非便。爲所惑落於邪見。可不辯哉。蓋魔事者。或汝陰魔。然有通別。通則五十重境皆名陰魔。並依五陰起故。別則色陰中十種但是陰中自現。止名陰魔。尙非外來者也。受陰十

種則有外魔入心兼遭魑魅想陰十種兼有天魔及著鬼神此上二陰皆由稍失正念引入外魔也設魔現時若其心中不能明了而辯識者或自認爲聖或認魔爲聖是皆認賊以爲己子則不旋踵而立喪家寶矣又復於此行識二陰二者之中共二十種非有外境但是自心妄生邪見得少爲足之過故下卽引邪見得少爲足之例以發明之此如無聞比丘但修無想不樂聞法報得四禪離下災難便自妄言已證小聖阿羅漢果及至天報將畢想心復起衰相現前不知自己本未證果反起

謗心。意謂我今已是阿羅漢果。仍復今日身遭後有。故知如來尋常所說皆是妄語。由此謗心墮阿鼻獄。是以邪見得少爲足。其害如此。可不畏哉。既然汝等欲修正定。趣大菩提。應當識此種種魔事。吾今爲汝仔細分別。以詳明之。

二會衆歡喜聽誨

阿難起立。并其會中。同有學者。歡喜頂禮。伏聽慈誨。

此明合會歡喜。以聽誨也。蓋定中魔事。非具一切智者。莫能辯別。且當機止知有定。不知有此。所以忽聞魔事。不覺悚然起立。不惟歡喜頂禮。亦且伏

聽慈誨者。足見大眾心悅誠服。敬佛尊法之至意也。

三雙明魔事總別三一總明動魔之由二一明正動因由

佛告阿難及諸大眾。汝等當知。有漏世界。十二類生。本覺妙明。覺圓心體。與十方佛。無二無別。由汝妄想。迷理爲咎。癡愛發生。生發偏迷。故有空性。化迷不息。有世界生。則此十方微塵國土。非無漏者。皆是迷頑妄想安立。當知虛空。生汝心內。猶如片雲。點太清裏。況諸世界。在虛空耶。汝等一人。發眞歸元。此十方空。

皆悉銷殞。云何空中所有國土。而不振裂。汝輩修禪。飾三摩地。十方菩薩。及諸無漏大阿羅漢。心精通脫。當處湛然。一切魔王。及與鬼神。諸凡夫天。見其宮殿無故崩裂。大地振坼。水陸飛騰。無不驚慴。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。叒來惱汝。

此明動魔因由也。蓋吾人自具如來藏性。乃本來自覺。故其爲用妙而且明。故其爲體覺而甚圓。所謂常住眞心性淨明體者是也。然而此心此性。全

體大用。元與十方一切諸佛。無二無別者也。良由汝等一念不覺。無明妄想。倏爾生起。所以迷本有之眞理。爲虛妄之過咎也。遂有貪瞋癡愛根本無明。繼而發業潤生。瞥然俱起。由是妄生妄發。則將徧法界如來藏性。迷之而成無邊虛空。以是之故。而有空性。此則迷藏性而有空性。昧眞空以成頑空。所謂晦昧爲空者是也。於是迷復化迷。而不休息。則從頑空之中。又有世界生起。所謂空晦暗中結暗爲色者是也。由斯觀之。則此十方所有一切微塵國土。凡屬有漏。非無漏者。皆是衆生不達本

覺昧眞空而爲頑空。迷藏性以成妄想。依妄想而安立世界。此所謂依空立世界者是也。當知無邊不動虛空。生汝眞心之內。猶如片雲點於太淸之裏。已是微小不堪。幻化非實。況諸世界。又在虛空中生起者耶。則其微小不堪。幻化非實。愈可知矣。此以虛空生汝心內。喩諸世界生在虛空也。設使汝等但有一人。心開意解。發明眞性。修習正定。返本歸元。但能心光獨露。則此十方晦昧頑空。莫不銷滅而殞亡之矣。云何頑空之中所有結暗爲色之國土。而能保全不振裂耶。此明虛空世界無非

眞心晦昧。結暗而成。以故無有日月燈光。則全然昏暗。此正無明之色相也。今既修習正定。心地發光。以故晦昧者銷殞。結暗者振裂。此固明來暗謝。必然之理也。然而汝輩修奢摩他三摩禪那者。無非欲飾首楞嚴王妙三摩提。自然能與十方聖賢氣分相投。彼此心精通同脗合。當此之際。處之湛然。本無變動。若夫一切外道魔王。及與惡鬼邪神。並諸凡夫三界天人。則不然矣。見其所居。若宮若殿。一旦無故。忽然崩裂。並其大地。莫不振坼。所以水居之河海精靈。陸居之山川鬼怪。飛騰之夜叉

羅刹。無不驚恐而慴伏也。但惟人道一切凡夫。心昏識暗。全不覺此遷變差訛。仍然如故。而在彼等咸得五通。唯除未得漏盡一通。既戀塵勞。又知其故。如何甘心肯令汝等摧碎壞裂其所住處。此明天魔外道。邪神惡鬼。山精水怪。必惱之由也。以其所依者。無非邪暗之境。而行人修定。心光一發。則能照破愚癡邪暗。由是之故。所以鬼神天魔魍魎妖精。於汝靜中。修三昧時。彼此同謀。各竭其力。攘臂爭先。皆來惱亂。咸欲壞汝之禪定矣。僉。即皆也。

二示迷悟得失

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。煖氣漸銷。
不日銷殞。徒恃神力。但爲其客。成就破亂。由汝心中
五陰主人。主人若迷。客得其便。當處禪那。覺悟無惑。
則彼魔事無奈汝何。陰銷入明。則彼羣邪咸受幽氣。
明能破暗。近自銷殞。如何敢留擾亂禪定。若不明悟。
被陰所迷。則汝阿難必爲魔子。成就魔人。如摩登伽。
殊爲眇劣。彼唯呪汝破佛律儀。八萬行中。祇毀一戒。
心清淨故。尚未淪溺。此乃噉汝寶覺全身。如宰臣家。
忽逢籍沒。宛轉零落。無可哀救。

此示悟迷之得失也。意謂彼等雖有大怒欲來擾亂汝之禪定。但彼不忖自己所作。乃塵勞內邪行。而汝所修。乃妙覺中正定。以故邪雖怒正。然終不能爲其害也。蓋邪人欲害其正者。譬如以風吹日月之光。譬如持刀斷長流之水。亦終不能損斷於光水也。不但不能爲之加害。而且反能轉化於彼。故汝修定者。猶如沸湯。彼擾害者。猶如堅冰。若以堅冰近於沸湯。則煖氣漸鄰。而其堅冰。不日之間自銷殞矣。彼雖徒恃五通神力擾亂於外。但能爲其暴客而已。汝雖未具一切神力。苟能一念不生

堅守於內終是主人且而防禦自固則其暴客亦無能爲然所以成就破亂者非關暴客皆由汝等自心之中五陰主人也以故暴客惟候主人若是主人迷失正念認賊爲子則其暴客方能得便始入汝家劫汝珍寶設使汝心五陰主人當此之時處於禪那正定之中一念不生全無滲漏且以金剛妙慧觀照覺察了悟無惑縱彼魔力强横然無空隙可入亦無奈汝之何但得五陰銷除便入大光明藏則彼羣魔邪怪自然感受陰幽暗氣從此之後則敢怒而不敢近矣以其汝之智慧光明能

破彼之愚癡黑暗。故不近則已近則自取銷殞之禍。正如梟之入晝。羅刹向陽。自然不能輕舉妄動。如何還敢留住於此。以擾亂其禪定耶。若是汝之五陰主人。不能明悟於彼幻境。強軟諸魔。或生畏愛。或生取著。稍失覺照。略動一念。斯則被彼五陰諸魔之所迷惑。則汝阿難既遭其惑。失於正受。命終之後。必爲魔家之子。而成就魔人之類矣。且如摩登伽女。殊爲眇小而下劣者也。尚能攝汝。何況天魔又勝於此者耶。且彼初心。惟欲呪汝。破佛律儀。以遂其欲。故於律法三千威儀八萬細行之中

祇能毀汝與女人身相觸一戒而已。以其汝心清淨。元無染著。是故不致犯於根本。所以尚未毀其戒體。而不淪溺者也。此魔之心。則不然矣。乃欲壞汝寶覺全身。令汝必喪法身。直斷慧命。永爲魔子而後已也。設遭惑亂者。猶如宰臣之家。獲罪天王。忽逢其怒。籍其家產。沒其眷屬。不惟失官落職。亦且不免於鈇鉞也。設汝果壞寶覺全身。豈止道果不成。亦且往返七趣。淪溺三途。所謂宛轉飄零。風塵流落。無可依倚者也。當此之際。雖有諸佛。大哀曠濟。奈其邪心深入肺腑。亦難救矣。

二別詳諸魔之境五一色陰魔境二一通明陰境

阿難當知。汝坐道場。銷落諸念。其念若盡。則諸離念一切精明。動靜不移。憶忘如一。當住此處。入三摩地。如明目人。處大幽暗。精性妙淨。心未發光。此則名爲色陰區宇。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。

此通明色陰始終之境也。道場者。修道之場。若據佛世及末世利根。止取可安居處。便爲道場。設欲事理兼修。尅期取證。則指三七壇儀之後。卽於此

處修三摩地。乃至端坐安居。經一百日。名爲坐道場也。銷落諸念者。謂初坐道場。屏除一切妄想諸念。正耳根圓通云。初於聞中入流亡所也。其念若盡。卽前所入。旣寂也。由其妄念旣然銷盡。則諸離念常住眞心。自然顯現。故於一切時處。精而不雜。明而不昧。若動若靜。均不能移。或憶或忘。寤寐如一。卽前動靜二相了然不生也。當住此處入三摩地者。謂卽當安住動靜不移。憶忘如一之心。便於此處以聞熏聞修。而入首楞嚴金剛三昧也。然則定力未深。理境乍入。猶爲色陰所覆。故如明目之

入。處大幽暗之室。此由識精自性妙淨明心。雖悟其體。尚不得用。猶未發光。故凡見處。惟是黑暗。絕無光明。此則名爲色陰區宇。謂此眞心。被色陰之所拘局。故名爲區。被色陰之所蓋覆。故名曰宇。此乃色陰未破之相也。若使定力增進。心光煥發。前之黑暗。皆化光明。若目之明。朗見一切。縱雖未能圓鑑大千。而現前十方所有之處。則洞視無礙。分隔俱開。無復再有幽隱黑暗。如是之相者。此則名爲色陰已破。盡除之相也。然色陰既盡。是人則能超越劫濁者。蓋空爲色本。依空立界。依界立時。以

故色陰一盡。即能超越於劫濁也。良由吾人自晦昧爲空。即入劫濁。無量劫來。長眠黑暗。生死之中。今破色陰。離彼幽暗。故言超越。然觀色陰所生之由。無非最初一念堅明立礙。固結而成。因此妄想。故有虛空四大五根六塵互相交織。以爲其本也

二別示魔事十　一身能出礙

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。即受羣邪。

此下別示色陰所現十種魔境。茲且先明身能出

礙也意謂阿難凡修定者正當在此如是色陰將破未破禪定之中精細研究本妙明心此指藏體之大用也不言其體者顯用有明昧而體無遷改如寶鏡埋塵雖則掩其光明而實未虧其體性也故修定者精細研究本妙明心亦如磨鏡但去情想塵垢而大圓鏡體原無增損且此妙明本周法界曾無隔礙但由妄認四大五塵內外交織遂成質礙故今精研功勝則四大虛融互不相織矣少選者猶云頃刻之間身若虛空便能出於一切障礙所謂山壁直透了無所礙也此則名爲心精妙

明虛融至極流溢現前根塵之境故不相礙斯但定中功夫力用逼拶之極暫得出礙如是虛融不久便失非是爲聖一證永證者也若使行人遇此境時平坦無著毫不欣羨雖爲定力逼出亦乃破色前微可以名之爲善境界設遇此境若作已證聖果之解者即落羣邪圈纘而受其惑亂之害矣

二身徹拾蟲

阿難復以此心精研妙明其身內徹是人忽然於其身內拾出蟯蛔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

境界若作聖解卽受羣邪

此明內身透徹而拾出蟯蛔也意謂阿難如是行人仍復以此禪定中心精細研究本有妙明自見其身光明內徹是人忽於是身之內反觀臟腑親見蟯蛔以手拾出而其身相宛然如故亦無損傷於內亦不毀壞於外此則名爲心精妙明內融透徹流溢身形偏於百骸充乎五體斯但定中精進行力逼拶之極暫得如是形體不礙內徹拾蟲不久便失非是爲聖內外明徹一證永證者也若使行人遇此境時不作證聖之心雖由定力逼出然

亦可名爲善境界。設或稍無識見。若作證聖之解者。卽落羣邪坑塹。而受其惑亂之害矣。蟯。卽腹中短蟲。蛔。乃腹中長蟲也。

三於空聞法

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。卽受羣邪。

此明內外精研。故有於空聞法之境也。蓋前之精研。初止外虛。次但內徹。至是則又以此定心。若內

若外二俱精細以研究之務使內根外境虛通如一此亦功夫增進之相然其時也定力增勝根境將銷以故五內主神皆無所託互出其位由是主肝之魂主肺之魄主脾之意主腎精志主心之神此皆六識用事之者於清明時則魂爲主昏晦時則魄爲主斂固於內則意志爲主發揚於外則精神爲主然意志者約體言也精神者約氣言也魂魄者約用言也當此之時唯除第八執受根身阿賴耶識安然不動其餘魂魄等類並皆棄其本位而遞相涉入也互爲賓主者如餘五入魂則魂爲

主而五爲賓。乃至入神。則五爲賓。而神爲主。忽聞空中說法者。一處說也。或聞十方同敷者。處處說也。夫五臟內境也。空與十方外境也。內虛故諸神涉入。外徹故各處皆聞。正內外精研之故也。此則名爲精神意志與夫魂魄互爲主賓。遞相離合者。卽精離本位而合於魂。或魂離本位而合於精。蓋離則棄本位。而合則就他位也。此明六種各各互棄互合之意也。成就善種者。謂此空中說法。及十方同敷。雖皆神魂搬弄。然亦宿昔善因種習。故能成就如是之事也。此暫得下。俱準前釋。然此魂魄

1579

若據扁鵲難經居五臟者。共有七神。由人之神氣所含藏也。故肝藏魂。肺藏魄。心藏神。脾藏意與智。腎藏精與志。今則略智。惟言其六耳。

四見佛出現

又以此心澄露皎徹。內光發明。十方徧作閻浮檀色。一切種類化爲如來。於時忽見毘盧遮那踞天光臺。千佛圍繞。百億國土及與蓮華俱時出現。此名心魂靈悟所染。心光研明。照諸世界。暫得如是。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。

此明內心澄淨。外現佛境。以顯精研功勝。而妙心

益明也。澄露皎徹者。諸念銷落也。內光發明者。則諸離念一切精明也。良以明生暗滅。根寂塵銷。一定之理。故無情者。徧作金界。而有情者。悉化如來。此則山河大地。應念化成無上知覺之前徵也。梵語毘盧遮那。此云光明徧照。乃法身佛也。踞天光臺者。乃第一義天光明之臺。卽報身佛也。千佛圍繞者。所謂一華百億國。一國一釋迦。卽化身佛也。及與蓮華俱時出現者。此則通明依正莊嚴。莫不具足也。此名下斷定其境。乃是宿昔曾聞大法。而其心中神魂靈悟之所染著。今因定心發光。精研

1581

明徹故能照諸依正世界是爲如是然亦不過偶爾暫現非同聖人一證永證亙古常然也下準前釋

五空成寶色

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羣邪

此明精研功極故見空成寶色也蓋觀察者審究

妄念起處也。不停者。用功無間也。正謂於諸妄念。始則抑按。繼而降伏。後卽制止。終乃超越。然此八字皆兩字成句者。以見定中觀察。不停用功之深意也。由其用功太緊。於時忽見十方虛空成七寶色。或百寶色。雖同時徧滿。且而諸色不相遮留。互無障礙也。或靑黃赤白。各色俱現。而色各純然。曾無混雜。此由精研妙明。逼拶之極。煥然而現。以故見此種種勝境。然亦不過暫現如是。非爲聖證之一現永現也。前見金界及如來者。乃爲色變。此見空成寶色者。乃爲空變。然此色空俱屬色法。皆眼

對之境。今既云變。則知色陰逮亦不久而將破矣。

六暗中見物

又以此心。研究澄徹。精光不亂。忽於夜半。在暗室內。見種種物。不殊白晝。而暗室物。亦不除滅。此名心細密澄其見。所視洞幽。暫得如是。非爲聖證。不作聖心名善境界。若作聖解。卽受羣邪。

此明所視洞幽。暗中能見物也。澄徹者。淨極光通也。精光不亂者。心光凝定。明暗不移也。見種種物者。非室內元有之物。乃是暗中所現。如神鬼精魅及奇形異狀之物。且暗室中所有之物。仍然如故

亦不除滅。斯何義耶。此名定中用功之心。微細綿密。澄淨其見。所以瞻視洞幽而悉見也。蓋鬼神等物。恆雜人居。互不相見。今因定心澄淨。以故能見。然亦不過暫得如是而已。

七燒斫無覺

又以此心圓入虛融。四體忽然。同於草木。火燒刀斫。曾無所覺。又則火光不能燒熱。縱割其肉。猶如削木。此名塵併排四大性。一向入純。暫得如是。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。

此明身同草木。火燒刀斫俱不覺也。圓入虛融等

者謂研究功勝內身外境無不虛融以故四支皆同草木雖火燒刀斫一總不覺所以火燒不熱刀割無知者此由定力所持功切至極執受不行則五塵併銷四大排遣所謂純覺遺身故能然耳此亦不過暫得如是非同聖證之究竟純覺遺身也

八徧見無礙

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。卽受羣邪。

此明見界見佛。偏觀無礙也。成就清淨等者。謂厭穢濁之質。礙欣淨妙之虛融。凝想淨心之功。至此已極。故忽見大地山河。化成淨妙國土。又見淨土現在諸佛。更見地獄天宮。上下無礙者。此由昔聞教中所說淨穢二土。因起欣淨厭穢之念。熏以成種。今於定中凝想日深。逼極化成。暫得如是。非眞淨土也。

九遙見遙聞

又以此心。研究深遠。忽於中夜。遙見遠方市井街巷。

1587

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羣邪此明靜夜遙見遙聞也研究深遠等者謂於定中深心研究率爾周徧到於極處遂令心光逼極飛出故於遙遠障隔之處皆能見聞乃正色陰將破之象然亦不過偶爾若此非同天眼心聞之可比也市井者謂立市必四方若造井之置故名市井乃人煙湊集商賈必就之所也

十妄見妄說

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。卽受羣邪。

此明妄見知識。妄說妙義也。謂定中研窮竭其心智。已到至精至極之處。正與聖賢心精通脗之時。而定力將成。色陰欲破。魔界當隳。所以魔心動怒。故擾亂之端。由此而始。見善知識者。乃行人靜中自見其身作善知識。且而自觀形體遷變改移。或變爲佛。或化菩薩。以及天龍鬼神男女等像。或少選之間。現神現通。種種變換者。此名行人。曾有邪

種含藏於心。用功至此。逼極發現。或受魑魅所著。或遭天魔人心。故令行人無端說法通達妙義者。乃天魔假辯以發狂慧。非眞證聖也。使行人至此不作證聖之心。則其魔事自然銷散歇滅無有。設若稍作證聖之解。卽便受其羣邪惑亂而無救矣。然上十種皆依境起。一身能出礙者。由觀照力。使心精流溢。故能出礙。二身徹拾蟲者。由心融內徹故蟯蛔可拾。三於空聞法者。承上外溢內徹之力。故神魂互涉。所以有聞。四見佛出現者。由上精魄互爲賓主。染此靈悟。故見佛現。五空成寶色者。由

觀察過越。逼拶至極。是以虛空忽現諸色。六暗中見物者。由定心澄徹。精光不亂。故於暗中能見諸物。七燒斫無覺者。由定力排併。故四大虛融。燒斫無覺。八徧見無礙者。由欣厭日深。淨心功極。故十方上下。見無障礙。九遙見遙聞者。由觀照力。迫心飛出。故多隔見。十妄見妄說者。由於邪心含魅。遭魔故有妄見妄說。則前九皆明定力。而此第十乃言魔事者。以定力欲成。色陰將破。此所以為動魔之端也。

三結害勸示

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。

此結其害而復勸流傳。以示末世也。謂此禪那所現十境。皆是行人於色陰中。見理未徹。正定未純。但以禪觀與堅固妄想。兩相交戰。互爲勝負之所現起。如一善境現。卽是禪觀暫勝妄想也。少頃卽隱。乃是妄想復勝禪觀也。由勝負互由。以故不得

永證聖境此羣邪所以乘隙而入也。眾生頑迷。不能自己忖功量力。亦不察其暫現復隱。逢此境界。迷不自知。又無見識。便言登聖。是未得謂得未證謂證。妄作如是莫大妄語。說聽分明。以成其業。而業既成。安得不墮無間地獄。以受其罪報乎。汝等當依如來。即以此義傳示將來。我滅之後。令修定者。預知其事。無使天魔外道邪神惡鬼得其方便。乘其空隙。以擾害之。庶令行人。保持眞心。不致迷惑。覆護禪定。不致散亂。而得漸次修證。以成無上佛果之道也。須知已上之十。乃至後文四十種魔。

皆是世尊拈其大槩。以示初心。非五陰中。定是此類。而不可變易也。亦非決有此定數。而不可增減也。但看行人之用心何如耳。若夫一念不生。緩急得宜。則絕然無有。設或觀想交互。則所現愈多。或種類不同。或多寡不一。悉隨心變。非有定局。若惟執經待驗。而不能融通者。則何異於刻舟求劒。按圖索驥者哉。

二受陰魔境三　一通明陰境

阿難。彼善男子。修三摩提。奢摩他中。色陰盡者。見諸佛心。如明鏡中。顯現其像。若有所得。而未能用。猶如

魔人手足宛然見聞不惑心觸客邪而不能動此則名爲受陰區宇若魔告歇其心離身返觀其面去住自由無復留礙名受陰盡是人則能超越見濁觀其所由虛明妄想以爲其本

此通明受陰始終之相也彼善男子躡前修定破色陰之人也色陰盡者約已破說也見諸佛心如鏡中現像者由色陰已破定心光明故十方世界諸佛之心於中顯現如鏡中像也此以鏡明像顯喻心明佛現也故鏡明則萬象悉顯心明則諸佛俱現正明禪觀有成色陰已破了明自己妙覺明

心不從人得也若有所得者即相似證也意謂雖見本有眞體如有所獲然猶未能發起妙用而得任運自如也此明色陰雖盡受陰未破之相也猶如魘人喻修定者被受所覆手足二句喻上若有所得心觸二句喻上而未能用客邪二字通喻受陰故下直出正意言見眞體而不得用者此名受陰區局眞性蓋覆妙明以故不能卷舒自若去住隨心也但得受陰一破猶若魘者頓歇則其眞心全體大用始得現前良由衆生自無始來一迷爲心決定惑爲色身之內以故生不能離於現陰而

死亦不能離於中陰也。由是無時不局於身。安有離身自由之分哉。今受陰既破。故其眞心能離於身。返觀其面。或去身外。或住身中。自由自在。無有遮留。復無障礙。此則稍得其用。乃名受陰盡破之相也。是人則能超越見濁者。蓋見卽身見。爲諸見之本。由此身見有前五識領納違順等境。起惑造業。渾濁眞心。名爲見濁。則知受爲見濁之體。今者受陰既盡。故得見濁亦超越矣。然則觀其受陰所生之由。莫非覺體虛有所明。顚倒妄想。以爲其本。縱具苦樂等名。曾無實體者也。

1597

二別示魔事十一過抑成悲

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。如是乃至觀見蚊蝱猶如赤子。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。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。

此下十種。皆受陰所現之境。而此先明過於內抑而成悲也。此中者。謂色陰已破。受陰未除。當此二者禪定之中也。得大光耀者。躡前十方洞開無復

幽黯。乃破色陰之相也。其心發明者。躡前見諸佛心如鏡現像也。內抑過分者。見自心中有此光明。痛惜向迷深自尅責。故名內抑。雖屬好念。但過於分。所以忽然發悲者。亦知一切眾生皆被色陰所局。未能如己心光發明。故見大小有情皆如自己所生赤子。咸生憐愍之心。以至不覺而流淚也。然此悲心非如諸佛同體大悲。但由功用內抑太急。以故成悲。若能速返悟此非正。則無過咎。不作聖證。久自銷歇。設或自謂同佛大悲。則有悲魔乘隙入心。見人則悲啼泣不已。遂失正受。而成邪受。不

惟不能由是增進而且定當從此淪墜可不悲哉。蓋受有五。所謂一苦二樂三憂四喜五捨。今之悲心。乃緣眾生受苦而發也。

二過激生勇

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。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。

此明過於感激而生勇也受陰明白者蓋色乃納暗所成今既色陰已破則其所見領納之境了然而明白矣勝相者即指受陰謂勝彼前來色陰之相也現前者謂色既滅而受現前也感激過分者以其除去一種色陰質礙露出一種虛明境界故有所感而生鼓勵激發之心雖屬好念但過於分所以忽然生勇者乃是欲速成佛也以故其心猛而且利決志此生必齊諸佛意謂諸佛咸修三無數劫何其鈍耶若還是我止須一念自能超越有何難哉此名功用太銳由其慧狂定弱所以陵躐

輕率過分越理故作是解若悟而返之可無過咎設執不返則有狂魔乘隙入心生大我慢甚而上不喜見於佛下不欲見於人自尊自大故失正受而從淪墜矣此緣自心樂受而發狂也

三智衰成憶

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隳地迴無所見心中忽然生大枯渴於一切時沉憶不散將此以爲勤精進相此名修心無慧自失悟則無咎非爲聖證若作聖解則有憶魔入其心腑旦夕撮心懸在一處失於正受

當從淪墜。

此明定盛智衰而成憶也。前無新證者。受陰未破也。歸失故居者。色陰已盡也。當此之際。但應定慧均持。乃能無失。今則定力強勝而智力衰微。故進退之間。俱不能照。所以一入色受兩楹中間。雖欲向前。奈無新證。設思退後。又失故居。以故於此二者之中。進退無地。二念俱禀。一同棄捨。既無照用之功。則於進退之境。自是迥然各別。一無所見。由此定心之中。因無智慧相資。所以忽然生大枯渴。此因前後脫空。故時刻沉憶。心不敢動。然復將此

沉思憶念不敢動者。即以是爲精進之相而欲成其破陰之功。可不謬哉。此名修心偏定無慧自失方便。若能悟此。還復等持。則無過咎。設以沉憶枯渴禪定。謂證聖者。則有憶魔入其心矣。此下正明進退雙失。不欲向前。不欲退歸。即以沉思憶念以爲能事。是以晝夜攝心。懸懸計墨。繫在一處而不敢動。此正枯禪癡定無慧自救之相也。既失正受。自從淪墜。此緣自心捨受而生枯渴也。

四慧強成劣

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。此名用心忘失恆審。溺於知見。悟則無咎。非爲聖證。若作聖解。則有下劣易知足魔入其心。腑見人自言我得無上第一義諦。失於正受。當從淪墜。

此明慧强定弱而成劣也。慧力過定。失於猛利者。謂智慧之力勝過於定。但太失於過猛過利耳。勝性懷心者。妄謂自性本來是佛。不待修成而於尋常自心。恆疑己身。卽是盧舍那佛。勿勞再修。不知纔破色陰。受陰全在也。然而得少爲足者何耶。此由用心偏僻。定力微弱。忘失恆審覺察。慧力偏强。

溺於知見卜度以故然耳若能覺悟則無過咎設或堅任舍那迷不知返則有下劣易知足魔乘隙入心見人則言我已證得無上佛果第一義諦遂失正受從淪墜矣此緣喜受而生知足以懷勝性故也

五歷險生憂

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牀如飲毒藥心不欲活常求於人令害其命早取解脫此名修行失於方便悟則無咎非爲聖證

若作聖解。則有一分常憂愁魔入其心腑。手執刀劒自割其肉。欣其捨壽。或常憂愁。走入山林。不耐見人。失於正受。當從淪墜。

此明定慧俱劣。歷覽艱險而生憂也。新證未獲。言受陰之尙在也。故心已亡。明色陰之已除焉。歷覽二際自生艱險者。謂經歷前後偏覽此二邊際之中。取捨莫決。無所適從。由是自生怖畏懼失所守。所以進退維艱。如臨重險。於時自心忽然生起無盡憂愁。遂有如坐鐵牀。以至求人害命。早取解脫之念。此名修行心中恐懼過甚。無復方便。聊以自

1607

慰故至於此若使改過忘憂自復正念設以憂愁爲聖證者則有憂魔乘隙入心而且執刀自割無所不至遂失正受從淪墜矣此緣憂受而求自害也

六覺安生喜

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

此明定過於慧覺輕安而生喜也。此因色盡而無質礙。受明而得清淨。處此境界。安然快樂。遂生大喜。甚而歡喜至極。不能自止。此名定力深入。故得輕安發而爲喜者。皆無慧自禁之過耳。若能返悔悟則無咎。設謂聖心樂道。應當如是。則有喜魔乘隙入心。從此恣情縱意。歌舞嬉笑。將謂已得自在無礙。一切解脫。遂失正受。從淪墜矣。此緣輕安而生喜受也。

七見勝成慢

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。自謂已足。

1609

忽有無端大我慢起。如是乃至慢與過慢。及慢過慢。或增上慢。或卑劣慢。一時俱發。心中尚輕十方如來。何況下位聲聞緣覺。此名見勝無慧自救悟則無咎。非爲聖證若作聖解。則有一分大我慢魔入其心腑。不禮塔廟摧毀經像。謂檀越言此是金銅或是土木。經是樹葉或是氎華。肉身眞常不自恭敬。却崇土木。實爲顚倒。其深信者。從其毀碎埋棄地中。疑誤衆生。入無間獄。失於正受。當從淪墜。

此明見勝無慧而成慢也。自謂已足者。因見色盡受明。自謂究竟大事已畢。功行滿足。成佛有餘。遂

而妄自尊大。下視諸聖。以故無端七慢俱生。大我慢者。爲恃己凌他。高舉爲性。乃七慢之首也。如是乃至慢。謂稱量自他。比較同德。但稱爲慢。於他等謂己勝。名爲過慢。於他勝謂己勝。名慢過慢。未得謂得。名增上慢。雖知下劣返顧自矜。名卑劣慢。斥毀經像。卽是邪慢。若其七慢。一時俱發。則彼心中將謂已得超佛越祖。尙然猶輕十方三世一切如來。又何況於小乘下位之聲聞緣覺者哉。此名唯見己靈殊特尊勝。且無智慧。以救其弊。若用觀照等觀法性。尙不見有衆生可慢。況陰未破。行猶微

劣。妄敢慢於諸聖賢哉。若終執迷無復改悔。則有慢魔乘隙入心。顛狂愈甚。乃至毀佛像爲金銅土木。稱自身爲活佛。眞常毀聖經爲語言文字。稱自說爲向上眞宗。大言不慚。疑誤一切。入無間獄。遂失正受。從淪墜矣。此因見勝無慧。乃緣喜樂二受而生諸慢也。

八輕安自足

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。

若作聖解。則有一分好輕清魔入其心腑。自謂滿足。更不求進。此等多作無間比丘。疑誤眾生。墮阿鼻獄。失於正受。當從淪墜。

此明定過於慧。獲輕安而自足也。精明中者。謂色陰已銷。受陰將盡。遠離雜染黑暗之內。得入精純光明之中。亦且圓悟。如是受陰精明之理。乃本如來藏妙眞如性也。既悟此理。所以身心得大自在。莫不隨心。無不順意者矣。以其身心離諸麤重之垢。忽然自生無量輕安之樂。故將謂言今成聖果。得大自在。同與諸佛無二無別。不必再修矣。此名

因定稍開慧性。暫獲輕清。若悟非證。則無過咎。若使坐在輕清界中。則有輕清魔魅乘隙入心。自謂功行已滿。福慧已足。更不再求其增進矣。然而此等畫地自限。多分俱作無聞比丘。自誤誤人。墮無間獄。將生疑悔。必致謗佛。失正受而從淪墜。此緣喜樂二受。因獲輕安。自生滿足之心。遂成無聞之過。總之不達法相故也。

九著空毀戒

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悟則無咎非爲聖證若作聖解則有空魔入其心腑乃謗持戒名爲小乘菩薩悟空有何持犯其人常於信心檀越飲酒噉肉廣行婬穢因魔力故攝其前人不生疑謗鬼心久入或食屎尿與酒肉等一種俱空破佛律儀誤入人罪失於正受當從淪墜

此明著斷滅空因而毀戒也於明悟中者即於精明中圓悟精明理也得虛明性者見得虛明妄想之性本來非實有因而沉空滯寂故其心中忽然生起歸向永滅之念遂而撥無因果故執一切悉

屬於空。由是心存邪種。久之不已。斷空之心成就現前。乃至於心虛妄發生長遠斷滅如是之解。若悟此空。元係邪計。非證眞空。亦不爲咎。若使固執斷滅頑空。以爲證聖者。則有空魔乘隙入心。因而謗戒爲小乘道。且以菩薩自居。妄自謂言。但得悟空。何須持戒。雖飮酒食肉。無非解脫之場。詐僞貪婬。總是菩提之道。更有何持何犯之可得哉。由因魔力。人復親信。其所食噉。不分淨穢。以爲便是一種俱空。惟欲破佛律儀。誹謗持戒。疑誤多人。入無間獄。以受其罪。遂失正受。而從淪墜矣。此緣捨受

而成空解。乃慧多定少之過也。

十著有貪婬

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。若作聖解。則有欲魔入其心腑。一向說欲爲菩提道。化諸白衣平等行欲。其行婬者。名持法子。神鬼力故。於末世中。攝其凡愚。其數至百。如是乃至一百二百。或五六百。多滿千萬。魔心生厭。離其身體。威德既無。陷於王難。疑誤眾生。入無間獄。失於正受。

當從淪墜。

此明著有以貪婬也。味其虛明等者。由於虛明體性深生味著。不能放捨。遂起愛心。以禪定中自然妙樂。非世可比。輕清受用。靡不如意。若生貪愛。便會發狂。則成貪欲。此因定境。安順入心。由無慧力以自執持。而誤入諸欲也。若用慧力微細觀察。一切不受。仍歸正受。則不成過。若迷而不返。便有欲魔乘隙入心。唯以說欲爲菩提道。且轉化眷屬。以至無數。一朝魔心生厭。不附其體。則生陷王法。死入無間。故令失正受而從淪墜矣。此緣喜樂二受

而生貪愛。亦有定無慧之過也。此上十種。皆言失正受者。以受有邪正。正受屬定。邪受屬魔。以故失其正受。則當從邪魔而淪墜矣。然前色陰。皆依境起。此後四陰。皆依於心。故此第一內抑過分。發無窮悲。二以感激太過。生無限勇。三以智力衰微。而為沈憶。四以慧強定弱。反成卑劣。五以歷覽二際。故生其憂。六覺輕安。生無限喜。七以見勝。生大我慢。八以輕清自生滿足。九以著空。因而毀戒。十以著有。由是貪婬。故皆不出受陰之中。苦樂憂喜捨之五相也。

三結害勸示

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。不自忖量。逢此因緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語成。墮無間獄。汝等亦當將如來語。於我滅後。傳示末法。徧令衆生。開悟斯義。無令天魔得其方便。保持覆護。成無上道。

此結其害而復勸流傳。以示末世也。意謂如是上來十種魔事。皆禪那心中所現之境也。然此皆是受陰未破。用心未善。故有理欲交攻。互相勝負之事。如得光耀。乃至得虛明性。皆觀力勝妄想也。如

發無窮悲乃至無限愛生皆妄想勝觀力也是亦兩相交戰互有勝負之意迷不自識者謂不知光耀虛明性等自何而致也謂言登聖者即未得謂得故曰大妄語成墮無間獄以故汝等須將如來之語傳示末法令修定者開悟斯義弗爲魔攝使得保持正受而不被惑覆護正念而不致亂以便漸次修證而成無上道也

三想陰魔境三　一通明陰境

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

1621

聖位。得意生身。隨往無礙。譬如有人。熟寐寤言。是人雖則無別所知。其言已成音韻倫次。令不寐者。咸悟其語。此則名爲想陰區宇。若動念盡淨。想銷除。於覺明心。如去塵垢。一倫生死。首尾圓照。名想陰盡。是人則能超煩惱濁。觀其所由。融通妄想。以爲其本。

此通明想陰始終之境也。以色受既盡。則其前五根塵不偶。見惑已伏。分別我執亦伏。然思惑全在俱生我執未除。故曰雖未漏盡。由色受既盡。不執身相。故心能離形。如鳥出籠。所向無礙也。六十聖位者。三漸次爲能增進。五十七位爲所增進。能所

合稱其成六十。今通名爲聖者。以其從凡入聖。因果理同。正顯圓悟圓證。卽凡身而上歷聖位也。意生身者。譬如意去。速疾無礙。從喻得名也。然有三種。一三昧樂意生身。二覺法自性意生身。三種類俱生無作意生身。此約分證而言。若至究竟覺位。則以一身現無量身。所謂淸淨法身報化之本。猶如一月在天。普映諸水。則不復名意生身矣。然雖受陰已盡。得意生身。而想陰未破。正如有人昏昏熟睡。不覺不知。自言自語。然雖似有長篇短論。在彼實是別無所知。但其寐言寐語。已成音韻。亦有

倫次而不紊亂。令不寐人。咸悟其語。喻如想陰未破者。自雖不知修行位次。而諸佛菩薩。悉知此人。從是凡身上歷菩薩六十聖位。其間增進。已有倫次淺深之階級矣。此即想陰未破之相也。若第六識緣塵分別想心動念。設或能盡。則浮虛妄想。從此銷除。是於清淨妙覺明心。如去輕塵重垢者也。蓋此覺心猶鏡體。想陰如塵垢。以塵垢淨而覺心光明。想陰破而藏識顯露。則三界眾生。一類生死。皆能知其生從何來。死向何去。所以從首至尾。圓融照察。莫不了然。此明想陰已盡之相也。蓋此想

陰體卽六識。由六識緣法塵而引起煩惱混濁眞性。以故想陰盡而煩惱超也。至此返觀想陰之由。元從融通妄想交織妄成。以其想陰能融通質礙。如心想醋梅口中水出等是也。倫卽類也。

二別示魔事十　一貪善巧

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。飛精附人。口說經法。其人不覺是其魔著。自言謂得無上涅槃。來彼求巧。善男子處。敷座說法。其形斯須或作比丘。令彼人見。或爲帝釋。或爲婦女。或比

丘尼或寢暗室身有光明是人愚迷或爲菩薩信其教化搖蕩其心破佛律儀潛行貪欲口中好言災祥變異或言如來某處出世或言劫火或說刀兵恐怖於人令其家資無故耗散此名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

此下十種皆明想陰中所現之事也而此先明貪想善巧以致魔境意謂阿難彼善男子受陰已破分得本覺眞心體中虛靈精妙之用即前離身返觀而得自在不同向者未能得用也不遭邪慮者

謂不復更遭受陰之邪慮也。圓定發明者。謂前二陰既破。不隨前塵所起分別。如澄渾濁而清水現前也。後皆倣此。心愛圓明等。謂在想陰中。始得圓定發明。條起愛心。貪求圓明。意欲無不圓知而圓明。莫不善巧而成就。故發憤勇銳。精其思想。貪求善巧。其心將欲大作方便。廣行教化也。由此一念之貪。則其天魔得便。由是星飛遣精。即附素有邪種可著之人。蓋受陰既盡而定圓慧明者。非說經法不能搖動。亦非眇劣么魔所能惑亂。即使天魔亦難入心。故遣精魅附傍人而惑之。令其自隳正

定。則魔之計。可謂善矣。其人不覺是其魔著者。即魔所附之人。自亦不知是魔所著。故口說經法。亦自謂得無上佛果。菩提涅槃。遂來求巧人處任其所好。或時說法。或時變形。廣作善巧。鼓動其心。是求巧者。既惑為菩薩。自必傾心信其教化。故將所習定心。咸被搖蕩。所秉戒律。盡被傾危。凡行人著魔欲心便起者。一則魔多貪欲。次則自心宿種。故每有被魔所攝。貪欲毀戒。而不能解脫者此也。然淨行深而智慧強者。任其善巧莫測。但察誘淫毀戒。即知是魔。決定非佛。何致蕩心破律。而身為魔

子者哉。口中好言災祥等者。謂魔所附人。出言怪誕。異彼常談。故能煽惑人心也。言佛出世。祥也。言劫火刀兵災也。此名下。指名示害也。怪鬼怪誕之鬼。所謂附物成形者。至老始任天魔役使。以害正定也。厭足去體者。謂附之既久。魔心自厭。以故去彼所附之人也。弟子。卽求巧行人。師。卽說法惑人之者。先覺者。謂鑑貌辯色。卽知是魔。或聽言察理。便知其妄。此皆預先覺知。不爲所惑。而不入輪迴者也。若使被彼迷惑。不知其非。則墮無間之地獄矣。

1629

二貪經歷

阿難。又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心愛遊蕩。飛其精思。貪求經歷。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人亦不覺知。魔著亦言自得無上涅槃。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。一眾聽人。各各如是得未曾有。是人愚迷惑為菩薩。婬逸其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言諸佛應世。某處某人。當是某佛化身來此。某人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。此名魘鬼。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。

此明貪想經歷以致魔也。受陰虛妙。等準前。蓋彼已離色受二陰。不爲形質所拘。遂起愛心。欲同諸聖。游戲神通。不離當處而周徧塵刹。以興佛事。故曰心愛游戲放蕩。以求自在也。由是神魂欲飛竭其精力。朝思暮想。因此一念。天魔得便。遂卽星飛遣精附人。向前而蠱惑之。魔所附者。不自變形。乃變他形。現前成佛者。由彼貪求經歷者。其存心立

志欲同諸聖故令身坐寶蓮體成金聚既能如是則游蕩之志何患不遂此正投其所好也是人指求經歷之人既以魔附者惑爲菩薩自必投誠而皈命矣淫逸其心者自恃證聖放蕩游戲無所畏避故將圓定之心化而爲縱欲之心持律之身翻而爲破戒之身矣魔口所說皆以眼前爲佛國者因彼行人意在不離當處而周徧塵刹故說此等以逗其欲也既逗其欲則傾心渴仰遂而返正歸邪此名下指魔示害也魎鬼卽旱魃鬼乃遇風成形其年既老以任天魔之役使也餘準前釋

三貪契合

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛綿溜。澄其精思。貪求契合。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人實不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求合。善男子。處敷座說法。其形及彼聽法之人。外無遷變。令其聽者。未聞法前。心自開悟。念念移易。或得宿命。或有他心。或見地獄。或知人間好惡諸事。或口說偈。或自誦經。各各歡娛。得未曾有。是人愚迷。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

1633

眞佛假佛。男佛女佛。菩薩亦然。其人見故。洗滌本心。易入邪悟。此名魅鬼年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

此明貪想契合。以致魔也。綿遠也。密也。潛契合也。謂欲遠契妙理。密合佛心也。所以。澄其精神。靜其思慮。而貪求契合也。總之意。欲不假形聲而自開悟也。由貪密契。魔遂得便。飛遣精魅。以附邪人。因現密契之事而誘之也。心自開悟等者。謂開悟之人。於自心中。一念一念。更移改易。漸入漸深。故有

得宿命者而知未生以前之事。或有得他心者而識人心作念之端。乃至說偈誦經。無非皆現心開密契之境。以蠱惑行人也。是人。卽貪求契合之人。綿愛其心者。謂被魔所惑。亦纏綿生愛。唯欲遂心之所求也。行人旣墮魔境。而魔且復出妖言。漸引漸深。是以旣有密契之勝事。故信異常之妖言。遂將從前一往所發修定本心。而反洗滌逮盡。以入邪知邪見也。此名下出名示害也。魅鬼卽妖魅鬼。

乃遇畜成形者也。

四貪辯析

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛根本。窮覽物化性之終始。精爽其心。貪求辯析。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人先不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求元善男子處。敷座說法。身有威神。摧伏求者。令其座下。雖未聞法。自然心伏。是諸人等。將佛涅槃菩提法身。卽是現前我肉身上。父父子子。遞代相生。卽是法身常住不絕。都指現在卽爲佛國。無別淨居。及金色相。其人信受。亡失先心。身命歸依。得未曾有。是等愚迷。惑爲菩薩。推究其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言。眼耳鼻舌。

皆爲淨土。男女二根。卽是菩提涅槃眞處。彼無知者。信是穢言。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。

此明貪想辯析物化之理。以致魔也。心愛根本者。謂愛窮萬物之根本也。此是總標。下四句釋成窮覽物化性之終始者。卽如佛說世出世法。知其本因。以故現前種種松直棘曲。鵠白烏玄。皆了元由。乃至恆沙界外。一滴之雨。盡知頭數。此所謂窮物性之始終。深悉其根元者也。精爽其心者。以能徧

知萬物始終。一一洞悉。則其心中精神爽朗而暢然也。貪求辯析者。欲於現前萬物辯別剖析。分明無惑也。然此皆是諸佛如來轉八識成四智。乃圓鏡普照之境。豈是初心修習。可以妄貪求哉。由此一念。引賊入室。故魔乘便而擾亂也。威神摧伏者。謂彼魔力。善能摧折攝伏人心。故聞法者自信伏也。諸人者。即領魔教展轉相傳之諸人也。由彼行人心愛求元。故魔所附者。惟指現前生滅之法。說肉身爲三德之本。指相生爲常住之元。清淨之方。只此穢境。相好之體。全是我身。以投其求元之好

也。行人被惑。遂將習定初心。從此亡失。唯信眼前父子。遞代相生。遂以男女二根。執爲萬化根元。將謂如來三常住果。盡在於是。由此行人。日親日近。漸入漸深。竟爲魔子而不自知也。夫彼天魔。先施魔力。以摧伏之。後宣穢言。以蠱惑之。故初心淺行。鮮有不被惑而破戒壞定者矣。此名下。指名示害也。蠱即蠱毒鬼。遇蟲成形者。魘即魘寐。遇幽成形者。世有厭勝之術。取能壓伏。又名魘勝。

五貪冥感

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。

心愛懸應。周流精研。貪求冥感。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人元不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求應。善男子處數座說法。能令聽眾暫見其身如百千歲。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。黏如膠漆。得未曾有。是人愚迷惑爲菩薩。親近其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言。我於前世於某世中先度某人。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。此名獾鬼年老成魔。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。

此明貪想冥感。默求懸應。以致魔也。愛懸應者。懸遠也。謂以自行。欲感過去久遠諸佛而應之也。此總標。下二句釋成。周流者。謂周徧流覽而求之不已也。精研者。謂精思研慮極至誠以求之也。冥感者。意欲將此誠念向冥冥中感動諸佛也。由此一念妄動。即有天魔飛精附人。乃至說法。以應其感也。如百千歲者。魔現極老之相也。座下之人。因見

年高。故生愛染。難於割捨。而且惑爲先世業師。前生知識。于是別生法愛。如膠似漆。不忍分離。皆魔附之人。詐現感應之事也。行人既爲彼惑。親近日久。心相體信。捨正從邪。遂爲魔子而不自覺也。且魔鬼先於身現冥感之事。而復以口宣冥感之言。彼初心行者。安得不被其所惑耶。癘鬼乃遇衰成形之瘧癘鬼也。

六貪靜謐

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛深入。尅己辛勤。樂處陰寂。貪求靜謐。爾時天魔

候得其便。飛精附人。口說經法。其人本不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求陰。善男子處敷座說法。令其聽人各知本業。或於其處語一人言。汝今未死。已作畜生。敕使一人。於後蹋尾。頓令其人起不能得。於是一眾傾心欽伏。有人起心。已知其肇。佛律儀外。重加精苦。誹謗比丘。罵詈徒眾。訐露人事。不避譏嫌。口中好言未然禍福。及至其時。毫髮無失。此大力鬼年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

此明貪想靜諡。欲求深入。以致魔也。心愛深入者。

謂於禪定境意欲深窮而極入也。此標定下釋成。尅己辛勤者。謂尅己功夫。不計辛勤唯欲深入也。所以樂處幽陰孤寂之處者。惟欲貪求寂靜謐修。以尅深入之功也。卽此一念。乃是招魔之端。是故天魔使邪附者。來彼說法以誘之也。且魔亦能有通。知本業。卽宿命通也。未死作畜。卽天眼與神境。以及宿命通也。起心知擧者。他心通也。佛律儀外加精苦者。如斷五味。裸形拔髮等類。誹謗訐露及言禍福。臨時皆驗者。乃狀其魔邪怪誕。以顯能知過去未來及現在也。此上諸通。雖邪詐現。而鏡智

未明之人。鮮有不惑者矣。大力鬼。卽上品神通力大之鬼也。或云此文標章。應於下章倒換。以此文靜謐移下。以下文宿命移上。恰相應也。此說固雖有理。然翻度久遠。誰敢自命爲譯主耶。

七貪宿命

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛知見。勤苦研尋。貪求宿命。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人殊不覺知。魔著亦言自得無上涅槃。來彼求知善男子處。敷座說法。是人無端於說法處。得大寶珠。其魔或時化爲畜生。口銜其珠。

及雜珍寶。簡冊符牘。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。不餐嘉饌。或時日餐一麻一麥。其形肥充。魔力持故。誹謗比丘。罵詈徒眾。不避譏嫌。口中好言。他方寶藏。十方聖賢。潛匿之處。隨其後者。往往見有奇異之人。此名山林土地城隍川嶽鬼神。年老成魔。或有宣姪。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。

此明貪想徇命。欲求知見以致魔也。心愛知見者。
蓋意欲求世人不知己所獨知。世人不見己所獨
見也。此標定下釋成。因愛知見所以不辭勤苦而
研究尋思者。無非貪求徇命之故耳。由此貪求。魔
即附人而現隱異之事以惑人也。是人指貪求之
人。無端得珠者。謂於聽法處獲珠也。其魔或化畜
生。先銜珍異之物以授其人。或誘聽人。咸皆藏於
地穴之下。且有明月之珠以照其處者。此如近世
閉門傳道。下地登天之類。或食藥草。乃至麻麥而
能充肥。此皆詐現隱異難測之事以投其欲也。魔

既能現隱異之事。悚動人心。復出隱異之語。蠱惑眾志。鮮有不被其惑亂者矣。此皆山林川嶽等類。其年既老。而爲魔所使者也。問。土地城隍川嶽之神。世皆謂之正神。今爲魔所使者何耶。答。神雖固正。但以不斷婬殺。且復宣婬破律。故其年老終爲魔眷而被其驅役耳。宣淫者。謂宣談淫事也。如左傳陳靈公宣淫於朝。君臣爲謔之類。或有下。皆明魔黨熾盛。非止一二。至於行事亦各不同也。

八貪神力

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。

心愛神通種種變化。研究化元。貪取神力。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人誠不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求通。善男子處敷座說法。是人或復手執火光。手撮其光。分於所聽四眾頭上。是諸聽人。頂上火光。皆長數尺。亦無熱性。曾不焚燒。或水上行。如履平地。或於空中。安坐不動。或入瓶內。或處囊中。越牖透垣。曾無障礙。唯於刀兵。不得自在。自言是佛。身著白衣。受比丘禮。誹謗禪律。罵詈徒眾。訐露人事。不避譏嫌。口中常說神通自在。或復令人。傍見佛土。鬼力惑人。非有眞實讚歎行婬。不毀麤行。

將諸猥媟以爲傳法。此名天地大力山精海精風精河精土精。一切草木積劫精魅。或復龍魅或壽終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。

此明貪想神通變化之力以致魔也。心愛神通種種變化者。欲求神通。干變萬化而無礙也。此標定下釋成。謂精研窮究萬化根元。意欲乘之以發神通變化也。由此貪愛魔即附人。詐現神變之事以惑亂也。是人即魔所附者。或撮火光以至越牖透

垣而無礙者。皆詐現神通。以投所好也。唯與刀兵不得自在者。則知邪術。幻作非眞。而不同於聖賢之眞神通矣。口中常說神通等者。謂彼魔魅。既詐現神變之幻事。復誑說神變之邪法。而欲逗行人所好之心也。猥媟傳法者。此如近世比臍度氣之類。不毀者。卽讚歎也。謂好讚揚麤惡之行。則其邪念愈可知矣。此名下出名示害也。天地大力等者。明種類愈多。爲害愈盛。故定力愈增。則魔害愈廣。卽世所謂道高一尺。魔高一丈者此也。

九貪深空

1651

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛入滅。研究化性。貪求深空。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人終不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求空善男子處。敷座說法。於大眾內。其形忽空。眾無所見。還從虛空。突然而出。存沒自在。或現其身。洞如瑠璃。或垂手足。作栴檀氣。或大小便。如厚石蜜。誹謗戒律。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。亦得空心。撥無因果。此名日月薄蝕。精氣金玉芝草。麟鳳龜鶴。經千萬年。不死爲靈。出生國土。

年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。多陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。此明貪想深空。以致魔也。心愛入滅者。由彼不知一切法相本自寂滅。不待更滅。無故欲滅有相之法。而入無相之空也。此標定下釋成。研究者。謂精研窮究也。化性者。謂萬化之體性也。蓋研究化性者。惟欲滅相歸無。以深趣空寂也。由此一念。魔即附人。以擾亂之。於大眾下。因貪入滅趣空。是故現諸空相。以投所好也。手足皆香。而便如石蜜者。皆現異事。而眩世駭俗也。誹謗二句。依空相而謗法

1653

謗僧也。口中常說等者。唯說斷空。以明無因無果也。雖得空寂潛行貪欲者。顯是邪魔非聖證也。受其欲者。亦得空心。撥無因果者。此魔力攝持。以從其化也。此名下。出名示害。令人預知而辯驗也。薄蝕精氣者。京房易傳云。日月赤黃爲薄。又不交而蝕曰薄。此卽七曜惡氣。能爲蝕神者也。然金玉芝草雖無情物。而精怪依附者。亦假此而稱也。

十貪長壽

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛長壽。辛苦研幾。貪求永歲。棄分段生。頓希變易

細相常住爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人竟不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求生善男子處敷座說法好言他方往還無滯或經萬里瞬息再來皆於彼方取得其物或於一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁是人急行累年不到因此心信疑佛現前口中常說十方眾生皆是吾子我生諸佛我出世界我是元佛出世自然不因修得此名住世自在天魔使其眷屬如遮文荼及四天王毘舍童子未發心者利其虛明食彼精氣或不因師其修行人親自觀見稱執金剛與汝長命現美女身

盛行貪欲未逾年歲肝腦枯竭口兼獨言聽若妖魅前人未詳多陷王難未及遇刑先已乾死惱亂彼人以至殂殞汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄此明貪想長壽以致魔也幾者微細也由愛長壽故不辭辛苦研究微細長生之理以貪求永歲之道也舊說此中所希羅漢果位行陰開後自然證之今欲急證而躁求之故招魔害也蓋分段生死三界惑盡方能出離二乘無學入地菩薩斷見思盡入法性土方受變易生死今未離三界頓欲於分段報中變麤身爲細質易短壽作長齡故曰棄

分段生頓希變易欲求細相而獲常住也瞬息而萬里再來者此五通中似屬神境乃魔自現神境以至遠而成至近也數步而累年不到者此魔令人親自經歷則至近而成至遠也蓋地之可縮可舒時之可延可促者皆魔詐現以惑亂人心也因此心信疑佛現前者謂智微行劣少見多怪自生驚異而墮其術中也口中常說謂其生佛依正皆由彼生者正顯彼是無始元佛其長齡永壽則可想而知矣然彼邪魔先現延永之事復出延永之語而貪求永歲者安得不信哉此名下指名示害

也。自在天。卽欲界第六天上。別有魔王居處。亦他化自在天攝。使其眷屬。謂魔王不自現身。亦若星飛遣精之意也。遮文荼。云奴神。卽役使鬼也。亦云嫉妬女。毘舍童子。卽毘舍遮鬼。云噉精氣。皆隸四天王者。若已發心則護人。若未發心則害人。以彼行人。定心虛明。爲彼所利。故食其精氣以害之也。或不因師者。謂不因魔附之師。而其行人親見魔身。或現執金剛及現美女。以害之也。口兼獨言者。乃謂行人與魔對說。旁人不曉。以爲獨言。然細聽之。亦若妖魅。前人彼人。卽被惑行人也。未詳者謂

不能審其是魔非聖而被其所惑且與之行欲也多陷王難未及遇刑則其精力先已枯竭得乾渴病而死矣此由魔魅所惑故生遭王法死入地獄也以上十種皆由圓定心中妄起貪求之念以故然耳若是如法精進一念不生如幻修證則何善巧之不得何法界之不歷何機理之不契何根本之不析何感應之不成何靜證之不入何窀命之不知何神通之不具何深空之不證何常住之不獲而乃忽生心愛著意貪求譬如鱗角未成輒思飛躍羽毛不足便擬扶搖所謂學未優而求仕丹

1659

未成而先吞。其可乎哉。故知招魔成墮者。皆自心妄想之過也

三結害勸示

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。覺讚歎婬欲。破佛律儀。先惡魔師。與魔弟子。婬婬相傳。如是邪精。魅其心腑。近則九生。多踰百世。令眞修行。總爲魔眷。命終之後。必爲魔民。失正徧知。墮無間獄。汝今未須先取寂滅。縱得無學。當願入彼末法之中。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忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄語成墮無間獄汝等必須將如來語於我滅後傳示末法徧令衆生開悟斯義無令天魔得其方便保持覆護成無上道

此結十種魔境之害勸令當機傳示將來也言法中修道者或附比丘或自現比丘身也昔佛住世魔欲壞法佛有神力皆不能壞魔作誓言待佛滅後依教出家破壞佛法佛卽墮淚曰無奈汝何譬

如獅子身中蟲自食獅子肉。今經云或自現形者。謂自現出家之形也。皆言已成正徧知覺者。正是假出家名色。而爲破法之魔子也。按前十種。惟第十自現。餘皆附人。魔師魔子。淫淫相傳等者。謂以淫傳淫。害延後世。廣壞正信之人也。近則九生者。百年爲一生。此佛順指九百年後。乃正法將滅時也。多踰百世者。三十年爲一世。此指三千年後。正屬末法時也。故涅槃云。末世魔民眷屬。現比丘羅漢等像。混壞正法。非毀戒律。亦同此也。汝今下。正勸當機救度末世也。末須先取寂滅者。所謂自未

度而度人者。菩薩發心也。縱得無學。當願度生者。即從前當機所謂。願今得果成寶王。還度如是恆沙眾也。正心者。謂有心修正定之人也。深信者。謂欲深修正定。而信自心者也。正知見者。正謂了知自心。徹見佛性也。我今度汝至報佛恩者。亦如當機所謂。將此深心奉塵刹。是則名為報佛恩也。此皆師資道合。彼此同心。惟以弘通教法。以利生也。如是上來十種魔境。皆是想陰所覆。以故觀力與夫妄想。交勝互負。而有如是十種之事也。謂言登聖者。言其不惟惑魔為聖。亦且兼以聖流而自命

也。汝等下。皆叮嚀咐囑之致意也。所以當機於佛滅後。結集法藏。流通天上。偏布人間。龍宮海藏者。無非普令而今而後。一切行人。依之修習。保持眞心。覆護禪定。得成無上正覺之道。斯皆如來囑咐之力。亦乃當機救世之婆心也。

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏卷第十　終

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏卷第十一

清欽賜雲南法界寺講經廣陵沙門溥畹述

四行陰魔境 三 一通明陰境

阿難。彼善男子修三摩提。想陰盡者。是人平常夢想銷滅。寤寐恆一。覺明虛靜。猶如晴空。無復麤重前塵影事。觀諸世間大地山河。如鏡鑒明。來無所黏。過無蹤跡。虛受照應。了罔陳習。唯一精眞。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。若此清擾熠熠元性。性入

元澄一澄元習如波瀾滅化爲澄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

此通明行陰始終之境也蓋虛幻五陰皆以妄想爲本是故想陰能盡伏者則其尋常所有夢想亦銷滅矣以想陰若在則寤爲妄想寐爲亂夢晝夜時刻起滅紛紜擾亂眞性不得寧靜且無恆常一定之念所以擾亂本覺妙明無有一刻得清虛而寂靜也今者想陰既盡則寤寐尋常恆如其一無諸擾亂故得本覺妙淨明心之中從此清虛而寧靜矣猶如晴明之空迥無所有以無色受二陰則

麤重之相已滅。復除想陰。則緣前塵分別影事亦空。以故觀諸世間大地山河。猶如寶鏡。光明洞鑑。應物而現。毫無分析。故物來卽現。無所黏著。物過卽滅。亦無蹤跡。正如其鏡。但以虛受虛照。虛應而已。以其心中。了無宿習。唯一識精眞體。湛然獨存。此則想陰已盡之相也。生滅根元。卽指行陰。以諸遷流。自此而始。所謂生而又生。滅而復滅。乃是生滅不停之根本元由也。以前三陰未盡。則此根元幽隱難見。今者三陰旣盡。則三界中所有一切生死根元。莫不從此分披而顯露矣。故見十方十二

1667

類生。因果罪福。元由頭緒。畢竟皆能盡悉其類。所以有生有滅之故也。雖未能得通達識陰。固不知其各類受命元由頭緒。然見行陰。則其各類同共受生之基。已見其端矣。野馬者。乃田野間游氣也。以喻行陰。幽隱微細擾動之相。熠熠者。螢光也。以喻行陰忽起忽滅。猶螢光之閃爍也。清擾者。對前陰重濁。顯其輕清。對後陰澄湛。顯其擾動也。爲浮根塵究竟樞穴者。蓋樞乃門軸。穴乃門臼。由樞穴故門得開關。由行陰故根塵生滅。此則名爲行陰之區宇也。以想陰如洪波。行陰如細浪。識陰如無

浪流水。眞覺性體。如湛然止水。故此行陰。元無實性。但以輕清擾動。猶如螢光。忽起忽滅。以爲元性。設使擾動性滅。反入元澄不動之體。則行陰種習盡而復還識精元明矣。故曰如波瀾滅而化爲澄水。此則名爲行陰已盡之相也。夫第八識本是如來藏性。但因行陰生滅不停。業運恆遷。遂成衆生知見。渾濁眞性。今者行陰既盡。則衆生濁自能超越。至此返觀行陰之由。元從幽隱妄想以爲其本。由其遷流密移。皆是幽隱細相。非若前三爆流之麤。故名幽隱妄想也。罔猶無也。陳習。卽宿習也。

1669

二別示魔事十一計二種無因

阿難當知。是得正知者。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。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。見八萬劫所有眾生。業流灣環。死此生彼。祇見眾生輪迴其處。八萬劫外冥無所觀。便作是解。此等世間十方眾生。八萬劫來無因自有。由此計度亡正徧知。墮落外道惑菩提性。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。烏從來黑。鵠從來白。人天本豎畜生本橫。曰非洗成。黑非染造。從入萬劫無復改移。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。亡正徧知。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第一外道立無因論。

此示行陰十種邪計。而此先明二無因也。蓋此十計。多依利使五見爲體。有六十二種。然此六十二見。古德釋經。但主消文。雖述其名。未出其體。遂令後學莫知所自。今按長阿含所說。與此經合。法數

並同。但義稍異。彼則本是外道。此乃修心誤墮。然經中義。皆於世界劫量起計。故自四偏常。四矯亂總十六見。爲本劫本見。從十六我見。至五涅槃總四十四見。爲末劫末見。故長阿含以二無因論居本末之間。共六十二。此經論次第所以各依本起也。得正知者。謂寤寐恆一。不遭邪慮也。奢摩他中。即圓定發明之中也。凝則不動搖。明則不疑惑。正則不邪慮。如此用心。故前十類天魔不得伺其便矣。蓋妄想用事。則天魔得以窺其心行。伺其間隙。毀其正定。今者想陰既盡。則鬼神莫能測。天魔亦

難入。又何能擾亂者哉。故下十種皆自心邪解。自生邪計也。方得精研窮生類本者。謂想盡魔歇。方得精研窮究十二類生根本來源。故於根本來源一一窮究。得十二類中生滅根元。從此分披顯露莫不了然者矣。觀彼幽清圓擾動元者。乃正觀行陰也。對前想陰。浮淺重濁之相。故顯此行陰。是幽深輕清之相。對後識陰。湛不搖動。故顯此行陰。爲遷流圓擾羣動之元。而且於此圓擾動元行陰之中起計度者。以外道本劫本見十八見中。自有無因而出之二見。一則從無想來。自謂本無今有。一

則捷疾觀察妄謂無因而有蓋是行人本爲修正偏知趣菩提果但由妄起計度以故墜落外道而誤入二種無因之論也後皆倣此何謂二無因耶一者是人依本劫本見起計觀八萬劫前冥無所見因而遂計本來無因何以故是人既得想陰銷除則行陰受生之機全然看破故在定中遂乘眼根以方涉世八百功德徹見八萬劫內所有一切諸類衆生隨業飄流如水在灣循環旋轉莫能自止正如諸類死此生彼輪迴其處而不斷絕者亦無有異此爲行陰遷流之相也然於八萬劫前則

冥冥然毫無所觀。因之妄計冥無觀處。以爲冥諦。乃自然造化之理。如謂鴻濛混沌者。皆此類也。殊不知自見解有限。不能超越。而反妄計一切眾生。皆從八萬劫前。本來無因而自有者。豈不謬哉。由此邪計邪度。故亡正知。局於八萬劫內。不達業道無始。則亡徧知。以故墮落外道天魔邊邪惡見。而反惑亂得成菩提之正性矣。二者是人依末劫末見起計。觀八萬劫盡。末後無因。何以故。是人於諸一切眾生。既見劫前本無其根。自然而有。則知人還自然生人。悟得烏還自然生烏。烏則從來自然

1675

是黑。鵠則從來自然是白。若人之與天。乃本自然豎首而行。若畜養之生。乃本自然橫身而走。故鵠之白也。乃自然而白。非是洗成。而烏之黑也。乃自然而黑。亦非染造。此皆自然而然。本無有因。且自八萬劫來。此理未嘗遷移更改。則知自今末後。雖盡此形窮未來際。此理仍然。亦復如是而不改移。以是則知劫末之後亦無因也。然而我於八萬劫前從本以來元不見有十二類生。從菩提性起云何劫後更有衆生成菩提之事乎。當知今日一切物象。既皆劫前本無有因。則知劫後末亦無因也。

此計八萬劫盡無因無果自然斷滅返於冥初而已由此計度失正知而落外道迷惑成菩提之性矣是則名爲第一外道依本末二見以立二種無因之論也此皆先世外道違背正理所立之論茲者修定行陰將開妄起計度誤墮此見可不惜哉

皆由不達循業發現妄計八萬劫前無因而有八萬劫後自然而無故立本末二種無因斷滅之論乃邪見攝也

二計四種徧常

阿難是三摩中諸善男子疑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。一者是人窮心境性。二處無因。修習能知二萬劫中。十方眾生所有生滅。咸皆循環。不曾散失。計以爲常。二者是人窮四大元。四性常住。修習能知四萬劫中。十方眾生所有生滅。咸皆體恆不曾散失。計以爲常。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。一切眾生循環不失。本來常住。窮不失性。計以爲常。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。由此

計常亡正徧知墮落外道惑菩提性是則名爲第二外道立圓常論。

此計四種徧常也。於圓常中起計度者。謂觀行陰中見周徧處則名曰圓。見相續處則名爲常。殊不知此周徧相續乃行陰遷流生滅之相。而於是中妄起計度。執爲圓徧常住。豈不謬哉。以故如是修定之人。則誤墜入外道所立四種徧常之論矣。一者是人計心境皆常。由其未見第八藏識。以故不達心境二性是第八識見相二分。但得想盡行現。乘此見解。依之修習。遂究心境二性從何而起。然

見量有限窮之不遠唯見二萬劫前無因自有二萬劫後冥無所觀遂計十方眾生於二萬劫內所有生滅循環而皆不曾散失故不計劫外無因爲斷滅唯計劫內相續爲徧常所以異乎前計而爲第一徧常論也二者是人計四大皆常此亦行人乘己見解而窮化元見其萬法皆從四大和合而成故計四大種性本來常住殊不知此唯識變現其性本空依之修習以爲常住遂能了知四萬劫中十方眾生雖有生滅然而四大體皆周徧性自恆常不曾散失此計劫內所見以爲第二徧常論

也。三者是人計八識皆常以能窮盡六根之中所具六識併及末那七識執受八識。此由行人乘己見解窮此三者若心若意以及意識根本元由生起之處不知乃是行陰相續之由而反謬計識性常恆之故。依此修習能觀八萬劫中一切眾生死此生彼循環展轉不曾散失。遂謂從本已來周徧常住。以其窮此不散失性。因起妄計以爲周徧常住之性。殊不知此正是行陰相續不絕生滅之性。且第七識中生滅根元尚未望見而遂執爲圓常眞性。豈不誤乎。此爲第三徧常論也。四者是人計

想盡爲常。以其既盡想陰根元。自是想陰。更無再生之理。遂謂此流動舉止。運轉施爲。皆屬乎生生滅滅。妄想陰心。今者已得永除滅矣。若此行陰理中。自然而成不生不滅矣。此以想心息滅。而便妄謂生滅永滅。則不生不滅之理自然成就。不知生滅根元。正由於此。特因行相微細難見。誤於生滅因心。妄計不生不滅。周徧常住之理。豈不謬哉。此爲第四徧常論也。由此之故。於本非徧圓而謬計徧圓。本非眞常而妄謂眞常。故墮邪計而亡正知。所以落外道而惑菩提也。是則名爲第二外道。立

圓偏常住四種之論皆邊見中攝也。

三計四種顛倒

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於自他中起計度者。是人墜入四顛倒見。一分無常。一分常論。一者是人觀妙明心。徧十方界。湛然以爲究竟神我。從是則計我徧十方。凝明不動。一切衆生。於我心中自生自死。則我心性。名之爲常。彼生滅者。眞無常性。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。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。四者是人知想陰盡見行陰流。行陰常流。計爲常性。色受想等今已滅盡。名爲無常。由此計度。一分無常一分常故。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第三外道一分常論。

此明雙計常與無常也。又三摩中。正當想盡行現之時。忽於自而已身他而衆生國土之中。起邪計而妄度者。如是之人。墜入外道四種顚倒之邪見矣。所謂一分無常之論。一分常住之論也。一者是

人因觀自己妙明之心周徧十方湛然不動量同虛空以爲心性湛然從此究竟遂立神我言神我者卽二十五諦末後諦也從是計我等者由彼計有眞我周徧十方凝明不動無生無滅以故是常一切衆生在我心中自生自死故是無常此於自他處計常與無常也二者是人不觀自心獨觀國土自三禪以下三災所及處計爲無常自四禪以上三災不及處計以爲常此以三災及不及處計爲常與無常也此則捨自觀他下乃捨他觀自三者是人以身麤心細故捨世界別觀自心但見精

而不雜細而非麤微則弗著密則不顯其幽隱難見猶如微塵雖然流轉十方而性元無遷移更改能令此身在於心中即生即滅俱無改移故知其爲不壞之性名我性常也至於一切生死之身皆從我性所流出者名無常性也此計自己身心爲常與無常也四者是人通觀四陰知色受想三陰已盡但見行陰現在遷流遂以行陰相續不息而常流者便計以爲常住之性前之三陰今已滅者即名之爲無常之性此於四陰中計常無常也由此四種計度雖自他及陰各執不等總不出於一

分無常一分常論。以此雙計。故成顛倒。所以落外道而惑菩提。故名第三外道。一分無常。一分常論。乃邊見中攝也。問。此與四徧常何異。答。彼計一切俱常。此計自他及陰。止有一分是常。故不同耳。

四計四種分位

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。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。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。

有眾生處。名爲有邊。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。四者是人窮行陰空。以其所見心路籌度。一切眾生一身之中。計其咸皆半生半滅。明其世界一切所有。一半有邊。一半無邊。由此計度有邊無邊。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第四外道立有邊論。

此計分位爲有邊無邊也。蓋分位有四。謂三際分位。見聞分位。彼我分位。生滅分位也。一者下約三際以計有邊無邊也。心計生元流用不息者。謂觀

類生之根元。現在遷流之業用。展轉循環而不休息。遂計過去已滅。當來未至。故爲有邊。計現在相續。曾無間斷。故爲無邊。此以行陰分三際而觀也。二者下。約見聞以計有邊無邊也。謂觀八萬劫內。有衆生可見可聞。故計爲有邊。此則限於八萬之數也。觀八萬劫外。不見有衆生。不聞有衆生。故計爲無邊。以其無數量而不可見聞也。前計過未無見聞處爲有邊。此計現在有見聞處爲無邊。皆於此反。則知外道回互倒計。元無一定之見也。三者下。約彼我以計有邊無邊也。此由行人觀己行陰

執爲眞我。故復妄計。我能周徧了知。自謂於諸法中。唯我一人得無邊性。而彼一切衆生。皆現我性之中。然我與自己性中。曾不別知有彼知性。遂計彼之知性。皆不出於我之知性。以故名彼不得無邊心性。但名有邊之心性耳。此正行陰執我。豈知平等性中。元無自他之分位耶。四者下。約生滅以計有邊無邊也。是人窮行陰空。而計半生半滅者。由此行陰本無根性。前依想陰爲根。後依識陰爲性。故今想陰既盡。識陰將現。則此行陰其前半分雖同想滅。而後半分猶其識生。是以行人據自所

見心行之路。妄自籌畫。以忖度之。遂計衆生。亦同自己一身之中所有之心。一半屬生。一半屬滅。且見行陰偏於一切。因而發明其世界中諸所有法。皆是一半生者爲有邊。一半滅者爲無邊也。由此四種計度。若有邊若無邊。總落外道。皆是迷惑菩提之性。以菩提性中。本無分位邊際之可得也。是則名爲第四外道。立有邊無邊之論。乃邪見中攝也。

五計四種矯亂

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。

1691

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偏計虛論一者是人觀變化元見遷流處名之爲變見相續處名之爲恆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滅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。四者是人有無俱見。其境枝故。其心亦亂。有人來問。答言亦有。卽是亦無。亦無之中。不是亦有。一切矯亂。無容窮詰。由此計度。矯亂虛無。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第五外道。四顚倒性。不死矯亂。偏計虛論。

此明四種矯亂偏計虛論也。於知見中生計度者。謂彼定中。以所知所見而妄生周偏計度也。言矯亂者。謂此外道於知見中。不能決擇了了分明。設有人問。則皆矯智而亂答也。言不死者。以外道計

梵天常住名爲不死淨天謬謂一生不亂答人者得生彼天若實不知而輒答者恐成矯亂故有問時答言祕密言辭不應皆說或設餘事方便避之或隨問者言辭而轉或不決定兩可而答佛法訶云此眞矯亂徧計虛論者謂下四種皆周徧計度虛妄之論非有實義者也一者下以一生滅行陰分別而成八種之見遂有八種謬計也變化元者謂此行陰乃遷變幻化之根元也以觀前念後念見其遷流不息之處遂計變易或觀前念後念見其相續不斷之處遂計恆常以其但見現在於所

見之處計以爲生。以其不見過未。於不見之處計以爲滅。以生爲滅之因性。以滅爲生之因性。而生生滅滅無間斷處。計以爲增。以正生者不到滅處。以正滅者不到生處。而生滅相續之中有所離處。計以爲滅。於念念生處計以爲有。於念念滅處計以爲無。此之八種。雖則都以行陰之理。統而觀之。但其行人用心差別。以故有此八種之知見也。由是之後。既無一定正知正見。故逢問義者。卽以此等矯亂之語而混答之。令彼現前問義之人。皃白不分。是非莫決。不惟義理含糊而不能辨。且並舊

1695

習章句。亦多遺忘漏失。而更增其迷悶也。二者下。計無矯亂也。諦觀其心者。即觀其行陰之心念也。互互無處者。謂念正生時無有滅相。念正滅時無有生相。從此證得一切皆無。故逢人問義惟答諸法皆無也。三者下。計有矯亂也。各各有處者。謂念生後必有滅相。念滅後必有生相。從此證得一切皆有。故逢人問義惟答諸法皆有。是即有也。四者下。計有無矯亂也。有無俱見者。謂既見其念念生處。又見其念念滅處也。其境枝故等者。謂所觀之境不定。能觀之心亦不定。如樹多枝。交差不一。故

有問者。卽答云亦有卽是亦無以生者必歸於滅亦無之中不是亦有以滅者必不能更生也。矯亂者。執拗而不順理爲矯。心無主正爲亂。此中第一第四。言皆兩可。亂義爲多。而終非順理。亦兼於矯也。第二第三。言惟一偏。矯義爲多。而終非主正。同歸於亂。故總結曰。一切矯亂。無容窮究詰問者也。由此下。結成虛無者。謂虛妄邪計無實義也。偏計虛論者。謂是此人周徧計度。猶如執繩爲蛇。皆至虛至妄之論。乃邪見中攝。已上十六見。皆本劫本見也。

六計十六有相

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於無盡流。生計度者。是人墜入死後有相。發心顛倒。或自固身。云色是我。或見我圓。含徧國土。云我有色。或彼前緣隨我迴復。云色屬我。或復我依行中相續。云我在色。皆計度言。死後有相。如是循環。有十六相。從此或計畢竟煩惱畢竟菩提。兩性並驅。各不相觸。由此計度死後有故。墮落外道。惑菩提性。是則名爲第六外道。立五陰中死後有相。心顛倒論

此依末劫末見計後際十六有相也無盡流者卽指行陰謂相續無盡遷流不息也是人因見行陰遷流而無窮盡遂並前來已滅三陰皆計死後亦無窮盡定有其相遂而發明顚倒心論或自固身者由計色身是我故自堅執而固守也蓋我卽第八識見分而第七識執爲內我也色卽第八識相分而前七識執爲外境也皆由行人不知根源而展轉妄執也一者云色是我謂四大之色皆是我故此計卽色是我也二者或見我性圓融偏含國土云我有色者謂所含一切偏國土色皆是我所

有故此計我大色小色在我中也三者或彼現前境緣咸皆隨我迴旋往復云色屬我者謂是我所非卽我矣此計離色是我也四者或見諸行相續復計我依行中云我在色者謂我卽在色中也以行陰相續之相卽是色陰此計色大我小我在色中也皆計度言死後有相者謂色身雖死我猶在故色陰旣爾餘三亦然如是循環四四共有一十六相以現在生前旣是有相則知未來死後亦是有相也從此下展轉妄計謂上四陰與我旣然死後皆是有相則煩惱菩提理亦如是以煩惱由陰

而生菩提由我而證。則知眞妄兩性。二皆有相。亦可並駕齊驅。入未來際。畢竟無改。各不相觸而不相礙也。意謂眞則畢竟到底是眞。妄則畢竟到底是妄。決無更改。豈有反妄歸眞。轉凡成聖之理。此皆執定死後必有我相。而誤認爲常。不可轉易也。由此下。結成外論。文雖通明五陰。然正義惟在前四。雖在前四。實惟行陰而已。此皆邊見中攝也。

七計八種無相

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由此計度死後無故墮落外道惑菩提性是則名爲第七外道立五陰中死後無相心顛倒論

此計死後八種無相也此因見前三陰已滅無相由是遂計第四行陰亦終歸於無相也形如一身色如四大故知形因色有若色滅則形無所因矣

想如意識心如意根故知心因想繫若想滅則心無所繫矣色居受前心居受後有受居中則連綴色心是故無受則色與心無復連綴矣前三陰性既已銷散而無陰相縱有行陰雖是生理而無受想即有生理亦無知覺與諸草木之無受想又何異乎以是故知若此行陰離於前陰亦無相矣此據前三陰以推行陰決知無相也今觀此身現前陰相猶不可得云何死後而反更有諸陰之相耶因之推勘比校死後陰相一定是無如是循環往復推勘每陰各計現未二無四陰共有八無相矣

又且從此展轉妄計涅槃因果世出世法。一切皆空。徒有名字。終無實體。究竟皆歸於斷滅也。由此下。結成外論。然而此計。與前相反。蓋前見未滅之行陰。以其有相。因計前三。並萬法皆當有相。故立有相顛倒之論。此見已滅之三陰。以其無相。因計行陰。並萬法皆當無相。故立無相顛倒之論。此皆邊見中攝也。

八計八種俱非

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於行存中。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由此計度死後俱非後際昏曹無可道故墮落外道惑菩提性是則名爲第八外道立五陰中死後俱非心顛倒論

此計有無八種俱非也於行存中者見行陰未盡區宇猶在也兼受想滅者見前三已盡陰相全空也由是雙計於存中計有於滅中計無致令四陰自體交相互破如以行陰之有破前三之無以前

三之無破行陰之有破無則成非無破有則成非有是人墜入死後有無二者俱非顛倒論矣下正釋成自體相破之義也謂前三已滅故色受想中見有而非有也後一猶存故行遷流內觀無而不無也前後雙觀有無俱非故成八相即非有色受想行非無色受想行也以故隨舉一陰皆言死後非有相非無相也又計諸行等者謂不止四陰俱非由是推之則萬法之性皆悉遷訛有而非有無而非無者也於此悉能盡知盡見了然不惑故曰心發通悟也虛實失措者以其非無則虛失其措

而且非有則實失其措也。由此計度者。謂以生存例之死後。皆是非有非無也。若論死後盡未來際者。則昏昏曹曹。渺渺茫茫。道有不得。道無不得。此明有無俱非。皆不可道之故也。乃第八外道顛倒之論。亦邪見中攝也。

九計七際斷滅

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾動元。於後後無生計度者。是人墜入七斷滅論。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。

1707

由此計度死後斷滅墮落外道。惑菩提性。是則名為第九外道。立五陰中死後斷滅。心顛倒論。

此計七際皆斷滅也。由見行陰念念滅處。名後後無。因此妄計。即生人天七處。後後皆斷滅。是人則入七處斷滅之論矣。七處者。謂四洲六欲。初禪二禪三禪四禪四空也。身滅即四洲六欲。一切人天欲盡。即初禪三天。謂欲染已盡故。苦盡即二禪三天。謂極喜無憂故。極樂即三禪三天。謂離喜妙樂故。極捨即四禪捨覺觀喜樂。四空捨色質之礙故。則此極捨之言。含其二也。如是循環窮究極盡。此上

七際現前莫不歸於銷滅既是七處皆現斷滅則知死後未來之中更無復生之事矣此計止有現陰而中後二陰不許有也即此方儒者惡聞輪迴因果之說亦屬此計然但計人間即滅仍不許有餘六處也此名第九外道計七處死後皆歸斷滅之論亦邊見中攝也

十計五現涅槃

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於後後有生計度者是人墜入五涅槃論或以欲界爲正轉依觀見圓明生愛慕故

1709

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由此計度五現涅槃墮落外道惑菩提性是則名爲第十外道立五陰中五現涅槃心顚倒論此計五處現在涅槃也蓋此五處者除欲界人道并無色界不計人道者現居生死苦惱故不計無色者以戀身形即依六欲四禪無想天中爲涅槃故後後有者即行陰念念生處也因觀行陰念念不斷新新成有故計定有實果必不滅無也五涅

槃者。謂欲界四禪。此之五處。不待灰斷。但生其處。即是現在涅槃也。或者不定之辭。非謂一人也。欲界統言六欲。非指一天也。爲正轉依者。由彼觀見欲界。同分生基。將謂一切生理。盡在於是。遂而妄計爲轉生死依涅槃之正果也。觀見圓明者。即前想陰初破。圓定發明。乍得天眼。觀見諸天清淨莊嚴。迥超日月之光明。且出人間之穢濁。以故心生愛慕。遂計此境。爲現在涅槃也。或以初禪者。計離生喜樂地。爲現在涅槃也。或以二禪者。計定生喜樂地。爲現在涅槃也。有謂前文初禪苦惱不逼。二

禪憂懸不逼以苦重憂輕序之宜也。今云初禪無憂二禪無苦。疑譯者誤倒耳。或以三禪者。計離喜妙樂地。爲現在涅槃也。極悅隨者。所謂安隱心中歡喜畢具。具大隨順也。或以四禪者。計捨念清淨地。爲現在涅槃也。苦樂兩亡者。以修捨定故下界苦樂不能動也。不受輪迴生滅性者。以三災不到。遂而妄計不受生死輪迴。卽是無生無滅涅槃之眞性故也。是皆迷有漏而作無爲。惑生死以爲涅槃者也。此由稍離下界之苦惱。遂計五處爲安隱。稍離下界之穢濁。遂計五處爲勝淨也。究竟者。謬

謂此上五處皆是無上極果也。由此下。結成外論。五現涅槃者。計此五處皆是現在涅槃現受其樂。不待將來者也。此爲第十外道顚倒之論。乃邪見中攝也。蓋諸見所起。不出五利。謂身邊邪戒見也。故上十章。共六十二見。統而論之。皆不出此。設再約義推求。不過有無二見而已。故法華云。若有若無等。依止此諸見。具足六十二者是也。

三結害勸示

阿難。如是十種禪那狂解。皆是行陰用心交互。故現斯悟。衆生頑迷。不自忖量。逢此現前。以迷爲解。自言

登聖大妄語成墮無間獄汝等必須將如來語於我滅後傳示末法偏令眾生覺了斯義無令心魔自起深孽保持覆護銷息邪見教其身心開覺眞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。

此結害勸示也。蓋前云禪那現境者乃天魔得便以現邪境也。此謂禪那狂解者正是心魔自起深孽也。但凡行人見道不眞多岐妄見皆名狂解。乃是自己心魔最宜深防者也。用心交互者謂用觀力以攻妄心交勝互負也。斯悟者即指狂解也。頑

迷者。頑。謂頑癡。故難入於正悟也。迷。謂迷惑。故易生於狂解耳。由其不能自忖自量。誤以迷惑認爲勝解。所以自用自專。而創立諸論也。且自妄言。謂登聖位。成大妄語而墮重獄。不亦宜乎。汝等下。正勸示也。覺了斯義者。謂於斯義覺察了然。務使邪正分明也。無令者。禁止之辭。自起深孽者。謂外魔雖不能擾。勿使自己心魔而自起深孽也。孽者。禍之萌。亦漸次生起之義也。保持二句。是教已起邪見。令銷滅也。教其二句。是教未生正智令生起也。然眞義者。卽眞如實際第一義諦也。所謂離四句

絕百非之義也。枝岐者。謂此十種邪執偏計。在性定中。其猶木之旁枝。路之曲岐。皆非正直之本也。祈求也。蓋遭枝岐。卽墮外道。得少爲足。便入小乘。故囑當機。普爲八天。作大覺王清淨標指。令其直造妙莊嚴路。勿使誤入曲逕旁岐。而墮落外道也。

五識陰魔境三　一通明陰境

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祕此則名爲識陰區宇若於羣召已獲同中銷磨六門合開成就見聞通鄰互用清淨十方世界及與身心如吠瑠璃內外明徹名識陰盡是人則能超越命濁觀其所由唯象虛無顚倒妄想以爲其本。

此通明識陰始終而先敘行盡識現之相也諸世間性者謂諸行陰卽是世間十二類生遷流生滅之體性也同分生機者卽同生基也以基言生之處機明動之始其意一也沉細綱紐者綱上大繩

1717

曰綱衣領結處曰紐皆喻其要也以一切世間十二類生如綱如衣而此行陰生滅相續始終貫串如綱衣之綱紐也而言沉細者謂幽沉微細乃行陰之相也故行陰若盡則生機綱紐自必忽然隳壞而毀裂矣補特伽羅云數取趣即類生之中有也以生機綱紐既已隳裂則諸類生酬償宿業深遠一脈由業感而報應者皆懸遠而斷絕矣此則行盡之相也蓋涅槃性天爲五陰所覆沉淪生死猶處長夜前三陰盡如鷄初鳴雖爲曙兆猶沉二陰精色未分此則行陰已盡生滅殆空故涅槃性

天將有大明大悟之期矣。如報曉之鷄。五更三唱。最後啼鳴。所以瞻顧性天。亦若東方已有精明微白之色。但未大明大白。以其尚爲識陰所覆。故不透徹耳。向者行陰遷流。七識執我。則六根奔逸。隨逐六塵。今則行陰既盡。我見亦空。故六根虛靜。不復奔塵。所以若內若外。莫不湛然而明淨矣。蓋根爲能入。塵爲所入。今者根寂塵銷。故曰入無所入。根塵既銷。機紐自破。則第八藏識。從此顯現。方能深達十方世界十二類生。無始以來。投胎受命。根本元由。自不同於行陰所覆。而不能通各命由緒

之日矣。既能觀其受命由緒。復又了知執受根元。從此之後。深厭自生。則諸異類同生之機。至此已盡。亦不復召其受生矣。由是斷異生性障。證徧行眞如。而於十方依正二報。已獲知其同是唯識一體變現。更無別法之可得也。則此初見性天。已有精色。雖未大明。然已東方發白。顯現幽暗隱祕之處矣。此猶向曉明相未出。乃爲識陰未破之區宇也。若於羣類生死不召。既已獲得異性入同。卽於同中。加功用行。銷鎔煉磨六根門頭。令其合之則一。開之則六。以六根爲一根用。名合成就。以一根

為六根用名開成就然此六根以分位而論雖似比鄰以性體而言元無彼此皆可互通而互用也故得世界身心如吠瑠璃內外明徹惟一清淨本然如來藏性更無他物此則識陰已盡之相也蓋如來藏本無生滅及受命由緒但為前七識熏成藏識執受一切染淨種子渾濁眞性是以隨業牽引諸趣受命故命之為體卽是識陰而煖息識三俱時而轉識陰既盡則命濁之相亦得超越至此反觀識陰所由莫非幻妄似有非有故名罔象體性空寂故名虛無迷背性眞名為顚倒元無別法

惟此妄想以爲識陰之根本耳。但能了知妄想無性。則根本尚無。識陰何有。故曰識陰虛妄。本如來藏也。瑠璃。具云吠瑠璃。此云青色寶。亦翻不遠。西域有山。去波羅奈城不遠。山出此寶。因以名焉。罔象。猶倣象。卽影中之影。乃不實之貌也。

二別示魔事 十 一因所因執

阿難當知。是善男子。窮諸行空。於識還元。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。能令己身根隔合開。亦與十方諸類通覺。覺知通溶。能入圓元。若於所歸立眞常因。生勝解者。是人則墮因所因執。娑毘迦羅所歸冥諦。

成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第一立所得心成所歸果。違遠圓通。皆涅槃城。生外道種。

此示識陰十種邪計。而此先明因所因執也。意謂是人既已窮究諸行性空。自於藏識反本還元。已能滅除行陰遷流生滅之性矣。而於識陰寂滅之性。雖已現前。但其眞精妙明。尚未發光。猶爲識陰所覆。未能圓照於法界也。但能令其自己身心。六根開合。初無隔礙。而已亦與十方諸類。見聞覺知。自得融通。若人若我俱無礙也。此則行陰盡而人我一如。故此覺知。上與諸佛通融。下與類生溷合。

1723

卽凡外受命元由聖賢成道根本皆不出此藏識之中既知十方一切種類唯識所現覺知通溜則能深入圓融元湛之性矣下明於此圓融元湛謬起法執而成外道之種性也蓋此圓元卽是識體若是於此所歸依處不達是識遂而妄立眞常之因以爲極果而生勝解求爲依止者是人乃是謬執能依之心妄立所依之境則墮本無能因妄立所因故名因所因執蓋因卽依也斯人則與娑毘迦羅所歸冥諦同一類矣梵語娑毘迦羅此云黃頭外道師事梵天計非色非空認藏識爲冥諦謬

謂從冥生我大。我大生覺心。覺心生五微量。五微量生五大。五大生十一根。然以神我爲主。其體眞常。覺心處中。不敗不壞。攝受諸法。以冥諦爲第一諦。中間二十三法。皆從冥諦生。神我卽受用二十三法者也。迷佛菩提則非果地之正覺矣。亡失知見則非因地之眞心矣。是名第一外道。於識陰中。妄立有所得心。以成有所得果也。向者行盡識現。根隔開合。圓通將近。今立能所則違而遠矣。向者於涅槃天。將大明悟。今則背之而入生死路矣。向者覺心欲發堪爲佛子。今則反生外道。斷佛種矣。

可不悲哉。

二能非能執

阿難。又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於所歸覺為自體。盡虛空界。十二類內。所有眾生。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。是名第二立能為心。成能事果。違遠圓通。背涅槃城。生大慢天。我徧圓種。

此明能非能執也。若於所歸者。此躡前章。但前計識元為所歸之處。今攬識元以為自體。是其差別

耳。且謂盡界眾生皆我流出。而生勝解。遂執我能生彼。而彼一切非能自生。故曰是人則墮能非能執。由作此解。正與摩醯首羅。自謂能現無邊之身者。成伴侶矣。能為心者。執我能為因心也。能事果者。計我能辦果事也。謂造因成果。悉是我也。大慢天者。即摩醯首羅也。以執我能生物。輕視聖賢。故名大慢天也。我徧圓種者。謂十方世界十二類生。皆是我之徧造而圓成也。意謂由因我能徧造。我能圓成。若離於我。彼皆非能自生者也。蓋摩醯首羅。即色界頂天。乃三目八臂。騎白牛。執白拂。所謂

1727

大自在者是也。故唯識云。有執有一大自在天。體實徧常。能生諸法。謂彼計此天。有其四德。一體實二徧三常四能生諸法。又計有三身。一者法身。體常周徧。量同虛空。能生萬物。二受用身。在色頂天上。三變化身。隨形六道。教化衆生。此中云若於所歸攬爲自體。此卽體實。乃彼法身也。盡界衆生皆其流出。此卽徧常能生諸法。乃彼第二身也。現無邊身者。乃彼第三身也。良由行人不了自性。本自無生。誤於識陰。妄計自體爲萬物因。遂墮此執。而成首羅之種類也。

二常非常執

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於所歸。有所歸依。自疑身心。從彼流出。十方虛空。咸其生起。卽於都起所宣流地。作眞常身。無生滅解。在生滅中。早計常住。旣惑不生。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。是名第三立因依心。成妄計果。違遠圓通。背涅槃城。生倒圓種。

此明常非常執也。若於所歸句躡前。大都此計亦以識元爲所歸依。故疑彼能生我。及一切法。遂計

生起流出之地。爲眞常之體。作無生無滅之解。此則正在生滅之中。而早計其爲不生滅之眞實常住也。既惑眞實常住不生滅性。又迷現前生滅之法。且復安然住著。沉迷於中。反生勝解。是以非常爲常。故名常非常執。既作此解。則以前來計自在天。能生一切者。同其類矣。立因依心者。謂以識元爲能生因。爲我所歸依也。成妄計果者。謂以生滅妄計而爲常住之果也。此與上執同一識元。而所計則異。以前執我圓生物。此執彼圓生我。故名倒圓也。

四知無知執

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓若於所知。知徧圓故。因知立解。十方草木。皆稱有情。與人無異。草木爲人。人死還成十方草樹。無擇徧知生勝解者。是人則墮知無知執。婆吒霰尼執一切覺成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第四計圓知心成虛謬果。違遠圓通。背涅槃城。生倒知種。

此明知無知執也。所知者。卽所觀之知。乃識元也。知徧圓者。謂此知性。一切諸法。莫不周徧而圓具也。因知立解者。謂因知徧圓而生異解也。總之見

此識元本有知覺以一切法從識變起遂立異解謬計草木與人曾無異性既無異性即當情與無情更互輪迴故曰草木爲人人死還成草樹也是則情與無情徧有知覺無所簡擇矣若生此計爲勝解者如是之人既以有知爲無知復以無知爲有知則墮知無知之執矣斯與婆吒霰尼二種外道執一切物皆有知覺者成一類耳計圓知心成虛謬果者謂此妄計徧圓之知以爲因心則其果報亦成虛謬也倒知者謂以有知爲無知無知爲有知皆顛倒之知覺也梵語婆吒或云跋闍此翻

避霰尼。亦云先尼。此翻有軍。二外道之名也。問。前文草木金石。皆既作妖爲孽者。豈非有知乎。答。此是依草附木之精靈有知。非是草木元有知也。又曰。世有老楓化爲羽人。朽麥化爲蝴蝶。此草木爲人之類也。賢婦化爲貞石。蚯蚓化爲百合。此人爲草樹之類也。卽本經十二類生。亦有精神化爲土木金石。則又何謂答。此皆偶然之事。不可爲常。設若定謂有情無情偏皆有知。互爲轉變者。則大謬矣。

五生無生執

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓融根互用中。已得隨順。便於圓化一切發生。求火光明。樂水清淨。愛風周流。觀塵成就。各各崇事。以此羣塵發作本因。立常住解。是人則墮生無生執。諸迦葉波。并婆羅門。勤心役身。事火崇水。求出生死。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。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。

此明生無生執也。蓋識盡六銷。方得諸根互用。今此雖得六銷。猶未亡一。故於互用尚未全妙。但已

得其隨心順意。略無隔礙而已。卽便於此。圓融化理。妄生計度。謬謂一切諸法。莫不由此四大發生。故於火之光明。水之清淨。風之周流。地之成就。以爲眞常之因。能生極果。於是求樂愛觀。甚而尊崇奉事。以求證果。遂以此四大塵相。爲發生造作之本元。卽立此爲常。司造化之眞宰。然此妄計。能生聖果。而實不能生。故曰生無生執。觀塵。卽觀地大也。成就者。謂能成就一切依正聖果也。羣塵者。通指四大。自謂修因證果。皆此四大發生造作。乃爲世出世間一切聖凡之根本生因也。迦葉波婆羅

1735

門乃指一類事四大外道謂作此解正與此等爲同類也迷心從物者謂迷自眞心反從妄物是以非因計因而妄求之非果計果而妄冀之且將妄想所結之塵執爲能生能化之主豈非顚倒化理之種類乎

六歸無歸執

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於圓明計明中虛非滅羣化以永滅依爲所歸依生勝解者是人則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是名第六圓虛無心

成空亡果違遠圓通背涅槃城生斷滅種。

此明歸無歸執也。圓明者。謂前陰俱盡諸有皆空。唯見識陰圓徧湛明。猶如止水而彼不知尚是罔象虛無妄想。卽便計此圓明之中。虛無體性爲究竟地。而欲非毀滅絕羣塵所化一切身土。以永滅空爲所歸處。歸此便休。不復進趣。豈知此處乃是虛無不實之境。非是實有可歸之處也。若作此解。是執實無可歸。而妄計爲歸依之處矣。則與無想四空天中。及主空神。同其類矣。縱經八萬劫。終是落空亡。故本經云。從外道天窮空不歸者。正謂此

也。圓虛無心成空亡果者。謂於圓徧湛明。虛無妄想。爲因地心。則成斷滅空亡。爲果地覺也。問。此與定性小乘何異。答。棄有取空。其意則一。但其先心各有差別。此凡外種。乃伏惑取空。彼聖性種。則斷惑取空也。

七貪非貪執

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓常固身常住。同於精圓。長不傾逝。生勝解者。是人則墮貪非貪執。諸阿斯陀。求長命者。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第七執著命元。立固妄因。

趣長勞果違遠圓通背涅槃城生妄延種

此明貪非貪執也圓常者亦指識陰由彼觀見前陰盡滅而識體精明湛不搖動遂而妄計爲圓滿常住也且見識陰能執受身令身不壞便欲固身常住同於識精圓明以求長生而不傾不逝也不知此身本非常住實不可貪以爲長久今者妄生貪著故云貪非貪執阿斯陀此云無比亦名瑞本卽長壽仙也執著命元者以識陰爲執身受命之根元也立固妄因者謂欲堅固妄身而以圓常識陰爲因心也趣長勞果者謂有色身必有塵勞今

求固身之果是欲長戀塵勞終不求於出離之道也妄延者謂彼不達自性眞常而依妄身希延壽命以成長壽仙之種類也

八眞非眞執

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓觀命互通却留塵勞恐其銷盡便於此際坐蓮華宮廣化七珍多增寶嫉縱恣其心生勝解者是人則墮眞無眞執吒枳迦羅成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第八發邪思因立熾塵果違遠圓通背涅槃城生天魔種

此明眞非眞執也。觀命互通者。謂由前陰俱盡觀見各類受命由緒皆與識陰互相通同。則是一切身命。咸以識陰爲本。一切塵境。悉與命元相連設或識陰一朝頓盡。則彼我命元內外根境。一切俱盡。當是之時。縱能徹證眞常。已無所樂之境。亦何貴乎。以故却去出世觀智。留住世間塵勞。以爲身命所依。恐其銷盡。則我身命無可依託。且行盡識現者。圓化隨心。得大自在。便於此際。現華宮而自坐。化七珍以廣奢。增寶媛而多欲。所謂窮奢極欲恣縱其心。以爲妙樂。此乃妄執業識命元。爲眞常

淨樂而實非眞常淨樂故云眞非眞執作此見解。則與吒枳迦羅居欲界頂自在天魔同一類矣。發邪思因立熾塵果者謂以邪思縱欲爲因心以塵勞熾盛爲果覺也。媛美女也。

九定性聲聞

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓。於命明中分別精麤疏決眞僞因果相酬唯求感應。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是名第九圓精

應心成趣寂果違遠圓通背涅槃城生纏空種。

此明定性聲聞也。於命明中者。謂識陰顯露。已能通達。各命由緒。了然而明白也。便知此識。徧能含藏漏無漏種。故於此中分別決擇。則以苦集爲有漏。名麤名僞。以道滅爲無漏。名精名眞。由是擇去麤僞苦集。而留住精眞道滅。故云分別精麤等。修道爲感。證滅爲應。但取於此。故云唯求背淸淨道者。本修圓定。法界平等。離二邊垢。名淸淨道。今發小乘欣厭之解。故名曰背。此人所謂見其是苦。方纔斷集。欲證滅諦。始修道品。唯圖速出三界而已。

若居寂滅則心滿志足便已休歇更不前進求菩薩道乃中止化城不入寶所得少爲足而生勝解者也定性聲聞者卽不迴心鈍阿羅漢也無聞僧者謂不了識陰迷爲涅槃乃無多聞不知法相之僧也增上慢者謂未得謂得未證謂證之類也圓精應心成趣寂果者謂圓滿精誠求應之因心成就趣寂偏空之小果也旣得此果則爲偏空所縛故爲纏空之種類也

十定性辟支

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓

若於圓融清淨覺明發研深妙。卽立涅槃而不前進。生勝解者。是人則墮定性辟支。諸緣獨倫不迴心者。成其伴侶迷佛菩提。亡失知見。是名第十圓覺溷心。成湛明果。違遠圓通。背涅槃城。生覺圓明不化圓種。

此明定性辟支也。銷六入一門門互用。故曰圓融。根不染塵。故曰清淨。照徹命元。故曰覺明。發研深妙者。謂獨覺則寂居觀化。緣覺則觀十二因緣。皆依識陰。精研窮究。以發深妙之悟也。卽以所悟之境。立爲涅槃歸休之地。不復前進。亦是化城。終非寶所也。諸緣獨倫者。謂緣覺獨覺之同倫也。圓覺

溶心成湛明果者。謂已圓融見聞覺知。通同溶合歸於一心。以成湛然不動。凝明寂滅之小果也。生覺圓明不化圓種者。謂見聞覺知。已得圓融互用。但其精眞妙明。尙不發化以圓照耳。問。聲聞辟支乃出世聖人。何故亦列魔數。答。此經所詮性修大定法。法圓成。所謂陰入處界。本如來藏妙眞如性也。彼不達此。用希慕心向外取果。非魔而何。然以定性簡之。惟重不迴心者。若能迴心。便名大阿羅漢。不墮斯類矣。

三結邪顯正

阿難。如是十種禪那。中塗成狂。因依迷惑。於未足中。生滿足證。皆是識陰用心交互。故生斯位。眾生頑迷。不自忖量。逢此現前。各以所愛先習迷心。而自休息。將爲畢竟所歸寧地。自言滿足無上菩提。大妄語成。外道邪魔所感。業終墮無間獄。聲聞緣覺。不成增進。汝等存心。秉如來道。將此法門。於我滅後。傳示末世。普令眾生。覺了斯義。無令見魔。自作沉孽。保綏哀救。消息邪緣。令其身心。入佛知見。從始成就。不遭岐路。如是法門。先過去世。恆沙刼中。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。

1747

能入菩薩金剛乾慧圓明精心。於中發化。如淨瑠璃。內含寶月。如是乃超十信。十住。十行。十迴向。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。

此結邪魔。以顯正修也。中途成狂。前八居多。未足生足。後二居多。然此十種無非執迷惑而爲因。依迷惑以爲果也。所愛先習者。謂各有無始習氣偏愛種子。今於定中。仍各發現。故中途成狂。未足生足。即便休息。將爲滿足。以成大妄語也。此即初卷二根本云。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。及魔眷屬者。正指此陰魔諸境而言之也。此上前七。多屬外道。第八乃是邪魔所感僞果。卽是諸天魔眷及十種仙。至於業終。魔福旣盡。自墮無疑。若後二種。雖能斷惑證眞。而不墮落。然而亦無增進之益矣。良由此等不知二種根本。迷於常住眞心。用諸妄想故耳。存心等者。謂汝等須存大慈悲心。秉我如來二利之道。將此顯正辯邪。修定法門。廣傳末世。普令衆生咸得決了。務使邪正分明。不爲所惑。見魔亦卽心魔。謂依識陰起。於分別我法二執。故名見魔。卽

聲聞緣覺亦是分別法執之所攝也以上通結邪小下顯正修諸根互用者即六解一亡也以其從三漸次入相似覺便得六根清淨由相似覺則入分證便得六根互用自分證以階究竟便能入於菩薩金剛乾慧但證究竟則第八識與前七識一時俱轉以成四智所謂圓明精心於中發化三類分身徧息苦輪惟如如理及如如智內外明徹譬如瑠璃內懸寶月即如是乃能頓超信住行向地而成妙覺無上道也此言圓頓眞修一超直入不藉劬勞肯綮修證也入於如來妙莊嚴海者即前所

謂大佛頂首楞嚴王。具足萬行。十方如來一門超出妙莊嚴路也。圓滿菩提歸無所得者。卽前所謂狂心自歇。歇卽菩提。勝淨明心。不從人得也。以彼凡外小乘。不達此理。以有所得心。測度如來無上智慧。故皆不能圓滿菩提者此也。綏。安也。

三通示進修之要

此是過去先佛世尊。奢摩他中。毘婆舍那。覺明分析微細魔事。魔境現前。汝能諳識。心垢洗除。不落邪見。陰魔消滅。天魔摧碎。大力鬼神。祇魍魎逃逝。魑魅魍魎無復出生。直至菩提無諸少乏。下劣增進於大涅槃

心不迷悶若諸末世愚鈍眾生未識禪那不知說法。樂修三昧汝恐同邪。一心勸令持我佛頂陀羅尼呪。若未能誦寫於禪堂或帶身上。一切諸魔所不能動。汝當恭欽十方如來究竟修進最後垂範。

此則通示五種辯魔法門乃是先佛授受修習大定增進聖位之心要也文有二節從初至心不迷悶乃通結五陰辯魔之意也從若諸末世訖文乃示修進之法要也初文可知次文愚鈍眾生言其無多聞性而已非謂如啞羊者也由乏智慧故未識禪那妙理因缺多聞故不知佛所說法但已能

發菩提之心決定而欲超生脫死以證圓通故樂修習耳根三昧也最後垂範者以前當機殷勤啟請十方如來得成菩提妙奢摩他三摩禪那最初方便是以如來令其生信開解乃至示以三如來藏耳根圓通正助雙修發行證入則最初方便能事畢已而更迴身再來凭倚重詳七趣以勵精修復辯五魔而妨惑亂此於性定垂示初心修習規範乃在後之又後故云最後垂範正與最初方便相照應耳褫即奪也又猶喪也東都賦云奪氣褫魄此詳定境魔事竟

二重斷陰相餘疑二一當機疑請

阿難卽從座起聞佛示誨頂禮欽奉憶持無失於大衆中重復白佛如佛所言五陰相中五種虛妄爲本想心我等平常未蒙如來微細開示又此五陰爲併銷除爲次第盡如是五重諸何爲界惟願如來發宣大慈爲此大衆清明心目以爲末世一切衆生作將來眼

此當機不達五陰何以俱爲妄想故興三問而請決也頂禮欽奉憶持無失者此正承前恭欽如來最後辯魔曲垂遺範種種之訓當機皆能仰體聖

意欽奉法旨記憶不忘而受持不失也此下一問妄想生起意謂世尊尋常但說五陰相中皆是仗因託緣當體全空則知五種虛而不實妄而非眞可以明矣然未曾說何爲根本今則每破一陰令觀所由指出一種妄想之心以爲其本此則我等於平日往常所未聞者亦未蒙如來微細開示者也以故不知此五陰相皆本於妄想心者是何故耶二問併銷次第意謂又此五陰既是總屬妄想今欲破除爲當一時併盡爲復次第漸除耶三問詣何爲界意謂若欲斷除須知各陰淺深界限如

是五重陰覆之境當詣何處爲何陰之界限耶。惟願如來大慈不倦。一一詳示。不獨現前大眾心得清淨。自得明朗。亦爲末世一切初心修定眾生。以作將來正法眼也。

二如來釋答二一具答三問三一廣答生起妄想三一總明

佛告阿難。精眞妙明。本覺圓淨。非留死生。及諸塵垢。乃至虛空。皆因妄想之所生起。斯元本覺妙明眞精。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。稱爲自然。彼虛空性。

猶實幻生因緣自然皆是眾生妄心計度阿難知妄所起說妄因緣若妄元無說妄因緣元無所有何況不知推自然者是故如來與汝發明五陰本因同是妄想

此總明五陰皆以妄想爲本也佛告阿難我說五陰皆本妄想者豈無故哉蓋精眞者法身也妙明者般若也圓淨者解脫也而此三德祕藏一心圓具所謂本來自覺而圓滿清淨者也然其爲體本非有爲可以停留界內界外二種生死及諸想相之塵識情之垢此五住煩惱也亦非無爲可以安

頓普提涅槃乃至虛空也。所以有爲無爲。斯等根元皆非本覺妙明心中本有之物。悉由妄想之所生起。故知五陰皆一妄想心耳。良由本覺妙明眞精心中。一念妄動。所以發生有爲無爲。及諸情器一切世間。故有四大五蘊有爲之相也。其如衆生迷不自知。於此四大五蘊本空。非有情器界中。而妄計爲眞爲實有者。正如演若達多迷自己之本頭。而認鏡中之影像也。夫此五陰既從妄生。則本來元無生起之因。可以明矣。今於五陰妄想之中。以其展轉相因。交妄發生。遞相爲種。遂而建立因

緣性者已是方便非有實義何況不知方便復迷因緣而稱五陰爲自然性耶不惟有爲之性不實即彼虛空無爲之性亦猶不實以是如來藏中一念隨緣幻妄而生所謂晦昧爲空者也故知無爲之空有爲之蘊皆是衆生妄想之心偏計卜度戲論名相非有眞實義也又且阿難汝等果能知諸一切有爲無爲虛妄幻法所起之處則可許汝說諸妄法從因緣生斯亦可矣若是妄法元無起處强說妄法從因緣生則不可耳何則以元無起處本非所有云何可說爲因緣生法耶是則因緣尙

不可說。何況不知因緣而更推爲自然者耶。是故我今與汝。前來一一發明。五重陰。覆根本生因。同是妄想。更無他物也。斯正如來欲令當機。卽五陰中了妄無因。知眞本有也。蓋佛自開會便曰。一切衆生皆由不知常住眞心性淨明體用。諸妄想。此想不眞。故有輪轉。至此便將妄想二字。分作五重。一一詳示。乃見爲人一片婆心。成始成終之致意也。亦見本經十卷雄文。起結脈絡勢若迴龍。首尾相顧也。

二別示五　一明色卽堅固妄想

汝體先因父母想生汝心非想則不能來想中傳命。如我先言心想醋味口中涎生。心想登高足心酸起。懸崖不有醋物未來。汝體必非虛妄通倫。口水如何因談醋出。是故當知。汝現色身名爲堅固第一妄想。此別示五種妄想而此先明色陰。乃爲第一堅固妄想也。蓋色陰雖兼五根六塵。今特顯其與妄想相應。故單約內身而詳明也。意謂我雖爲汝發明五陰本因。汝猶不知色陰爲堅固妄想耶。卽汝形體。先因父母妄想生起。以其父母彼此俱動愛欲情想。而後遂有赤白二滴。雖有父母想心。若汝中

陰設無憎愛之想亦不能來父母想中流愛納想攬其遺體以傳命脈也則知現前四大五陰所有色身皆由三者妄想而成正如我先所言想醋涎生想高酸起且懸崖不曾有醋物未曾來若汝身體必然眞實非與虛妄情想而通同倫類者則口中之水如何因談醋出足心之酸如何因想崖生觀此則知現前形體皆是妄想所成可以明矣是故當知汝此現前四大五陰所有色身乃名堅固第一妄想也以其父母與己三緣和合彼此貪愛互生欲想如膠似漆所以堅牢而不能破固結而

不可解也。

二明受卽虛明妄想

卽此所說臨高想心。能令汝形眞受酸澁。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。

此明受陰。卽虛明妄想也。蓋躡前想心。以發起受陰者。正顯色受皆以想心爲主宰也。以色攝前五根。受攝前五識。想心。卽第六識也。臨高想心等者。謂由受陰居於色想之間。以其昔曾領納懸崖等境。謝落影子。在想心中。故今復聞懸崖等語。則起

1763

臨高虛想之心。能令汝形以至足心。而眞實受其酸澀之境也。此由想心爲因。所以受陰生起。妄爲領納。故有酸澀以動其色體也。汝若不悟。當觀現前色身所對領納之境。所謂順之則益。違之則損。而此二受現能役心交驅互馳。而不休息者。此爲虛明第二妄想也。以受無實體。不過虛有領納。明辯違順而已。然有三種。謂苦樂捨也。順益。卽樂受。違損。卽苦受。設遇非違非順。不損不益。卽捨受。茲單言二。而不言三者。以捨屬無記。其相不顯。此苦樂二境。則現前分別易明而易見也。

三明想即融通妄想

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

此明想陰即融通妄想也念慮者即是想陰所謂想念思慮也意謂由於汝之第六意識想念思慮所以使役汝之現前四大色身若汝此身非與想念如是妄心同其類者何因緣故隨其想念所役使耶即今現前根塵相對種種取像雖各不同然而皆因想念心生而後諸根方形取著則知根身

1765

所取之像。定與想念而相應也。正如歌舞工伎之人。隨他拍轉。拍緩則步緩。拍急則步急。而身之與想。亦若是矣。故於寤時。卽名妄想。而於寐時爲諸亂夢。則知汝身汝想。無時無處而不相應者也。良由念慮不息。以故搖動妄情。寤寐紛然而無間也。則知想陰與前五根識。互融互通爲第三妄想。不惟互融色身聽其驅策。而且互通夢寐悉屬使然。則知此陰雙融色心二處。俱通寤寐兩境。故名融通妄想也。

四明行卽幽隱妄想

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。如必是眞。汝何無覺。則汝諸行。念念不停。名爲幽隱第四妄想。

此明行陰。卽幽隱妄想也。化理不住者。正言行陰爲變化之理體。而有遷流不住之事用也。運運密移者。謂念念遷變。密密推移。令人不覺其猶逝水藏舟之謂也。此下乃釋變化密移之事。意謂行陰生住異滅。四相不停。能令汝身變遷密運。自少而壯。由壯而老。與夫中間。如指端之甲長。頭上之髮生。氣力之暗銷。容顏之漸皺。此皆日夜不停。生住

1767

異滅互相更代。曾無一人能覺悟者。是皆行陰變化密移之能事也。阿難。若此行陰非汝體者。云何能令汝之身體長生銷皺而遷變耶。如此行陰。必然眞是汝之體者。既是汝體。則日夜相代。何故汝又無知覺耶。則知汝身生住異滅諸行遷流念念改易而不停者。皆行陰使然也。由其生滅不停。是非莫辯。幽不可見。隱未易知。以是之故。名諸行陰而爲幽隱第四妄想也。

五明識陰顚倒妄想

又汝精明湛不搖處。名恆常者。於身不出見聞覺知。

若實精眞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眞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故汝現在見聞覺知中串習幾則湛了內閟象虛無第五顚倒微細精想

此明識陰卽微細精想也佛意若曰又汝識精元明湛若止水將謂不動不搖之處以故名之爲恆常眞實者若然則此識陰乃第八識於汝一身不

出六根所具之性。若實精而不雜眞而非妄。其體恆常則不容其雜染妄習於六根中矣。何因汝等昔覩奇物年深歲久。憶忘俱無而再見時記憶不遺宛爾如昔耶。蓋最初記憶雖由前六熏習而後持種不失。則第八之功能也。以前六如聚斂之臣。第七猶押運之官。第八乃倉庫之使也。是故年深歲久再見如昔者。則知識陰此精了內湛不搖中。念念受彼妄習所熏。故有記憶宛然之事。所以不有思索及籌度想像算計而後然也。是故阿難。應當了知。卽此八識湛不搖者。熏之以眞。則眞熏之

以妄則妄亦非眞常不可動搖之性也但如無波急流之水人遠望之如恬然寂靜而已以其流急微細不見其相非是澄潭止水實無流相者也而藏識海亦復如是非眞不動以是前之四陰妄想根元故受妄習若非前四妄想根元寧受妄習之所熏哉夫此識陰旣已非眞猶是妄想然則此妄直至何時而方滅耶若要銷滅除非是汝六根互用之時分隔開合之際則此妄想可以滅矣否則終難杜絕亦無有時而得滅也以第八識與前六識互相爲根眞則同眞妄則同妄故須六解而一

始亡也。以故汝今現在六根所謂見聞覺嘗覺知。此六精者。乃於第八識中。念念受熏。互相貫串。雖云習氣微細無幾。然於如來藏中。若論性識明知覺明眞識。妙覺湛然精了之內。猶然還是似有若無之罔象。非有眞實之虛無。此爲第五顚倒微細精想也。顚倒者。迷眞執似。捨藏性而執藏識。豈非顚倒乎。微細者。以此識陰。乃是陀那微細識也。精想者。謂此識陰之體。雖是識精。尙未轉智。猶屬罔象虛無之妄想也。

三結成

阿難。是五受陰。五妄想成。

此總結五陰。卽五種妄想所成也。以上五種。卽是衆生所受報法。以故通名五受陰也。亦名五取陰者。以一切衆生。莫不取此爲自體也。良以衆生自迷如來藏性。而有妄色妄心。依此色心。而成五陰。故有世出世間聖凡之差別也。若以衆生知見。執此五陰爲實有者。卽世間法。若以二乘知見。執此五陰爲空寂者。卽出世法。若在諸佛菩薩。善得中道。了色卽空。達空卽色。則爲世出世間上上之法。乃第一義諦。不思議境界也。設若離此五陰之法。

則五乘聖教。亦無安立之處也。以故迷之則凡。悟之則聖。皆不出此。凡修定者苟能於是用金剛觀智。蕩滌空有情計。掃除斷常知見。了一眞而本具。達諸妄以本空。則其五陰妄想之心。當體清淨。卽是本如來藏妙眞如性矣。

二超答陰界淺深

汝今欲知因界淺深。唯色與空。是色邊際。唯觸及離。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。

此超答前問五陰。詣何爲界限邊際也。意謂汝今

欲知五陰本因。詣何爲界。誰淺誰深耶。須知愈前則愈淺。愈後而愈深。故唯有形之色。與無相之空。互形互顯。卽色卽空。乃是色陰之邊際也。唯苦樂二境。合身爲觸。及不苦不樂。去身爲離。皆是受陰之邊際也。唯寤時之記憶。與寐時之遺忘。咸是想陰之邊際也。唯念念歸無之滅。與念念成有之生。俱是行陰之邊際也。湛入合湛者。上湛字乃六識湛精。下湛字卽八識湛體。以此六湛。皆八識所分。今者四陰旣盡。則六用不行。故云湛入。返流全一。故云合湛。此則返六用以歸一體。皆爲識陰之邊

際也。

三追答滅除次第

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。

此追答前問五陰頓除漸斷也。意謂汝問五陰爲頓除漸斷耶。蓋此五陰元是從細至麤。一重疊一重次第而生起也。故生則因迷藏性轉爲藏識。遂有行想受色而生也。若欲滅除須先從色。色若滅除則受想行識漸次而除也。生則從細至麤。猶如

著衣。滅則自麤而細。猶如脫衣。其生滅之序。是爲如是。此約入胎次第成身而說。以迷眞成妄。莫先乎識。既成識陰。則念念不停。隨業流轉。有行陰生。以流逸故。於所緣境。起愛憎心。有想陰生。由想愛故。識託其中。攬爲自己。令生覺受。則受陰生。受已成身。妄自保固。則有色陰。此生起之次第也。七支業淨。身見微薄。則色陰銷。身見既亡。根境不偶。則受陰滅。違順不受。憎愛想亡。則想陰滅。愛想不生。心不流逸。則行陰盡。識精還元。歸乎藏性。則識陰盡。此滅除之淺深也。若單約滅除而論淺深次第

者則有理有事固自不同蓋此五陰以理而推則是一念妄想而起若能一念不生頓絕攀緣而悟自性乘此心開則五重妄想如紅鑪點雪一併銷除有何淺深次第之可得耶若在事相而論既有色心諸法固當研眞斷惑自淺而深次第以盡也此等法門我已前來爲汝綰巾以示其結而結解次第法喻昭然固當因彼知此何乃忽略於彼而再詢於此耶問如何是頓悟漸除之義乎答如大海猛風頓息是頓悟也波浪漸停是漸除也如嬰兒諸根頓生是頓悟也力量漸備是漸除也如太

陽頓出是頓悟也霜露漸消是漸除也如春笋頓長即與母齊是頓悟也枝葉分數節節而上是漸除也若但頓悟而不漸除則有解無行執理迷事若但漸除而不頓悟則有行無解執事迷理均非正修眞三摩地也

二結勸傳示

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此通結五陰勸令傳示將來也意謂汝應將此五種受陰五種妄想根本元由一一詳明務使心地

1779

得以開通。不爲所惑。則自利之道。在於是矣。若復以此傳示將來。使末法中諸修行者。皆達五陰體性虛妄。則彼自然深厭生死是苦。知有涅槃是樂。而必求出離。定不留戀於三界中。則利他之道。亦在是矣。以上第二正宗分竟。

三流通分二一世尊較福歎述三一較供佛之福

阿難。若復有人。徧滿十方所有虛空。盈滿七寶。持以奉上微塵諸佛。承事供養。心無虛度。於意云何。是人以此施佛因緣。得福多不。阿難答言。虛空無盡。珍寶

無邊。昔有衆生。施佛七錢。捨身猶獲轉輪王位。況復現前虛空既窮。佛土充徧。皆施珍寶。窮劫思議。尚不能及。是福云何更有邊際。

此明流通分。先以財施較定供佛之福也。然此較量。文言雖略。義理則周。七寶滿空。言財施之勝也。微塵諸佛。顯福田之廣也。承事無虛。乃善心之普也。又虛空珍寶。廣大心奉。佛供養第一心。心無虛度。常時心。如是布施心境俱勝。所得之福。豈不大哉。施佛七錢。獲輪王位。顯福田中。佛福爲勝。輪王之福。七寶具足。千子圍繞。況盡空珍寶。以奉如來。

則所施之物。窮劫難思。其所招福。寧有邊際可較量哉。

二歎滅惡之功

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。能以一念將此法門。於末劫中開示未學。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。

此明法施勝前財施。以歎有罪弘經滅惡之功也。

佛告下。先明佛語眞實。誡其諦信也。若復有人者。設言又有此一人也。梵語波羅夷。此云棄。或云不可樂。棄故。現無僧用。不可樂。卽當入地獄。小乘四重者。謂殺盜婬妄也。大乘十棄者。於四重外。更加五酤酒。六說在家出家人過。七自讚毀他。八慳吝。九瞋恚。十自謗三寶。不信因果也。瞬息卽經。謂在轉眼一息之間。卽便墮落也。十方阿鼻極惡果也。能以一念者。謂能發心一念弘經。言時之極少也。此法門。指本經所詮性定法門也。末劫。卽後五百歲魔强法弱之秋也。末學。卽初機。難進易退之人

也是人即一念弘經之人罪障即上四重十棄以此等罪皆極重之深障也應念即應弘經一念而銷滅也變其下謂不唯但能銷除惡業且轉極苦之因成極樂之果也得福下謂不唯離苦得樂而且所作功德超越前人盈空七寶供塵數佛之功德也不但一倍二倍即百千萬億倍乃至算數譬喻皆所不能及也問極重罪人極少時分爲人演說未足可稱何以滅罪得福如此殊勝耶答有多義故獲勝報一所弘之經是佛極談教理行果皆不思議故謂顯如來藏心法法皆是有情無情有

性無性。齊成佛道。此理不思議也。佛頂心呪。因人果人。皆依此法。滅惡生善。入理化他。防邪獲正。進行彌速。能成菩提。此教不思議也。圓通行門。二十五聖。觀音爲最。此行不思議也。六十聖位。第三漸次。便證無生。復說乾慧。能超因位。直入妙覺。此果不思議也。二末世多障。能於此時。弘此極談。信解眞正。實希有故。三施福唯得有漏之報。仍但自利。弘經法利。能至無漏。能令聽者。信解無謬。展轉利樂無窮。盡故。四本經所詮大佛頂法。首楞嚴王佛母三昧。乃能出生十方諸佛一切如來。以彼七寶

盈空。祇能供佛。此人一念弘經。便能生佛。由是一念雖少。其利甚博。故能勝彼寶施之福德也。

三述生善之德

阿難若有眾生。能誦此經。能持此呪。如我廣說。窮劫不盡。依我教言。如教行道。直成菩提。無復魔業。

此述無罪誦持生善之德也。依我教言下。意謂誦經持呪。方修聞慧。而其功德。雖佛所說。已不能盡。況復依教行道。從聞思修。入三摩地。乃至上求佛果。下化眾生。一超直入。得成如來無上菩提。中間無復更有魔業委曲之事者。則其功德。豈可得而

思議者耶。

二大眾獲益歡喜

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。

此結大眾聞法獲益。咸皆歡喜也。此與序分相為始末。皆經家所敘也。比丘下。先舉四眾。一切下。廣明聖凡也。聖仙童子。即居仙趣。因聞佛法。希預聖流者也。大力鬼神者。是能初發善心。護持佛法。親住如來座下者也。大歡喜者。近得世間歡喜。遠得

1787

出世初地。然歡喜之義。略言有三。一能說人清淨。二所說法清淨。三依法得果清淨。能說人者。卽是如來法王。爲度衆生故說。不爲名利故說。所說法者。卽今了義極典。乃是圓頓眞宗。且非權小曲說。依法得果者。始則不歷僧祇。頓獲法身。次則普會大衆。獲法眼淨。無量衆生。發無等心。後則頓悟增上。妙理斷除微細煩惱。乃至節節聞經處處受益。以故皆大歡喜。作禮告退。而歸去也。爾時溥畹述是疏已。合掌禮佛而作是言。

仰白本師大教主　十方共證諸法王

楞嚴普會眾聖賢　天龍八部及金剛
惟願大慈舒慧目　共鑒葵衷述短章
畹因遺教值斯典　苦無善解心感傷
廿年遁跡龍淙洞　午夜參究自較量
朝與白雲相討論　暮諷明月伴敷揚
雖操管蠡窺天漢　實慚鼷鼠飲河潢
贅言設不違經旨　望賜流行布十方
庶使修習圓通者　必獲如來清淨藏
更冀見聞與隨喜　同躋仁壽樂無疆
大佛頂首楞嚴經寶鏡疏卷第十一　終

1789

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五六六年／西元二〇二二年七月

恭印五〇〇本

流水號：18667

書　號：CH380-24

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏（下冊）

發 行 人：簡豐文

出 版 者：財團法人佛陀教育基金會

地　　址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網　　址：http://www.budaedu.org

E-mail：budaedu@budaedu.org

電　　話：（〇二）二三九五—一一九八　　**傳　　真**：（〇二）二三九一—三四一五

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會　　**郵局劃撥帳號**：〇七六九四九七九

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三（銀行代碼：〇〇四）

本會經書免費結緣之請取方式如下：

（一）親臨本會三樓講堂。　（二）利用傳真：（02）23965959

（三）撥打電話：（02）23951198 分機：11、12

（四）網　址：http://www.budaedu.org/books/。（五）寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請多利用文字方式，儘量少用電話。並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤，以減少郵資及法寶浪費；若大量申請，請務必註明用途。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262 台北商業技術學院↓253、297、237、仁愛路二段→297、253 開南商工→208 仁愛、杭州南路口（紹興街）↓630、270、263、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號