

C40
4514
231

了翁上座請大猷及有
家書過之武州紫雲山
我後笑語院直府中亦
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

大佛頭如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第十一

天竺沙門般刺密帝譯

烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事房
融筆受

師子林沙門 惟則 會解

爾時觀世音菩薩卽從座起頂禮佛足而白佛言世
尊憶念我昔無數恒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

C40-45-14

三摩地

溫陵曰觀音者觀世言音圓悟圓應之號也於音言觀者以觀智照之不以耳識聞之也所師之佛亦名觀音者因果相符古今一道也達耳之謂聞著心之謂思治習之謂修三者圓明是名三慧孤山曰此與法華有殊彼云一心稱名菩薩卽時觀其音聲皆得解脫則音在他機也此云由我觀聽十方圓明故觀音名徧十方界則音屬自行也應知因中自行果上化他二義必備兩經所說各舉一邊耳吳興曰準下文云由我不自觀音以觀觀

者令彼十方苦惱衆生觀其音聲卽得解脫此亦同於法華釋名之意也但彼爲流通本經故徧對他機今爲伸叙昔證故正約自行教卽世音聞卽耳根皆所觀之境也思修皆能觀之觀也然則觀由境入境實徧通而特取音聞者乃逗機之要也初於聞中入流亡所所入旣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旣滅寂滅現前

吳興曰舊約三慧次第銷之今則不爾節文爲四一亡前塵卽初於聞中至了然不生也入流亡所

者流謂法性所謂音塵入之與亡通乎觀行相似之位也所入法性體既常寂是則前塵本自不動今亦無靜故云二相了然不生也二盡內根卽如是漸增聞所聞盡也前塵易亡內根難盡以由亡智有疎有親故云漸增也聞所聞盡謂能聞所聞之根亦復不生也此乃舉所顯能也下覺所覺空及空所空滅例亦如之三空觀智卽盡聞不住覺所覺空也上句遣前盡相下句正空觀智覺謂覺照卽知體也四滅諦理卽空覺極圓空所空滅也上句顯重空之智下正滅重空之理問理本寂滅

復何滅乎答若謂寂滅此滅猶生但破其情非破其理如智論云不破聖人心中所得涅槃爲未得者執成戲論是故須破已上四節若約三慧言之從初入流義必具足不可亡所未有思修苟執次第恐傷文理生滅等結前理智根塵生滅既滅卽得初住分證寂滅現前

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衆生與諸衆生同一悲仰

吳興曰上云慈力者慈旣與樂必能拔苦應以力

字兼於悲義也下云悲仰者悲謂悲苦仰謂仰樂此非屬應蓋言其機也是故厭患苦道則以悲爲機欣慕樂果則以仰爲感菩薩所證圓通之理徧在衆生悲仰之中故曰與也同也當知衆生由悲故能感拔苦之力菩薩由慈故能應仰樂之機感應常冥與拔常顯若晚斯旨則下文三十二應乃至四不思議無亡其本乎

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

橋李曰幻喻三慧體不可得金剛喻摧堅之能也溫陵曰三十二應者現十法界身圓應羣機也開之有三十二合惟四聖六凡攝盡羣類

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

孤山曰菩薩別圓機也若入相似三摩地進修中道無漏則分真勝解現圓乃至若進修金剛無漏則究竟勝解現圓大士皆現佛身爲說頓法令得分真究竟解脫問菩薩何能現佛身邪答心性理顯高下無殊如鏡已明形對像現臣家之鏡王苟

臨之豈無王像王家之鏡臣苟對之豈無臣像當
知人有高下鏡無貴賤然亦不妨明有優劣問等
覺菩薩豈假初住現佛說法邪答聞法得解何必
求人復假勝身彌增內慧且天魔現爲佛像麤多
尚乃至禮況初住菩薩妙理所現等覺雖尊孰敢
不仰况觀音本是古佛豈不能爾補註曰觀音古
佛且置勿論只據今經旣謂超越世出世間又言
上合諸佛同一慈力就超越合同四字求之其證
非淺然則現佛說法理固宜然又豈容以初住分
真爲局爲難哉

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
溫陵曰獨覺者出無佛世觀物變易自覺無生故
號獨覺樂獨善寂求自然慧故曰寂靜妙明緣覺
者稟佛之教觀緣悟道也知迷勝性由十二緣於
是斷之自無明滅至憂悲苦惱滅則緣斷而勝性
現矣性因緣斷而現故曰緣斷勝性橋李曰勝妙
現圓者各約自乘理智將欲現前得此名也

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

樛李曰三果以前賢位聖位俱屬有學見道一十六心斷四諦下惑證生空理故曰得四諦空初果後進斷三界八十一品俱生品品皆證一分擇滅無爲故云修道人滅孤山曰二乘藏通機也雖有菩薩而藏同人天不斷惑故通二乘所證齊故

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

孤山曰梵王卽色天主名爲屍棄此云頂髻瓔珞明四禪皆有王今言梵者應是初禪之頂以有覺觀語言之法得爲千界之主說法者如金光明云大梵天王說出欲論解脫者令離欲塵也帝釋卽欲界第二天主彼天橫有三十三天而帝釋統之說法謂十善也金光明云釋提桓因種種善論是自在天是欲界頂天具云婆舍跋提此云他化自在假他所作以成已樂卽魔王也或云第六天

上別有魔王居處亦自在天攝大自在卽色頂摩
醯首羅天大論云三目八臂騎白牛執白拂者是
也溫陵曰初舉梵王復自欲天超至色頂意兼無
色以明無刹不現也

若諸衆生愛統鬼神救護國土我於彼前現天大將
軍身而爲說法令其我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

溫陵曰上舉正統此舉臣輔也天將軍爲帝釋上

將統領鬼神四天王臣於帝釋統領世界四天天

子卽那叱之類能驅鬼神

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

溫陵曰自金輪至粟散皆人王也粟散卽邦國小

王散於天下如粟之多長者具十德謂姓貴位高
大富威猛智深年者行淨禮備上歎下歸故爲族
姓之主世間推讓也隱居求志行義達道名居士
愛談各言卽典雅之言也三台輔相州牧縣長忠
號宰官婆羅門此云淨行四姓之一也愛諸數術
卽和合占相推步盈虛也

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

孤山曰優婆塞云近事男優婆夷云近事女以五
戒自守堪任近事出家二衆故

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

孤山曰女主卽天子之后也周禮天子之后立六

宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻國夫人
如論語邦君之妻曰君夫人命婦謂妻因夫榮者
也大家如後漢扶風曹世叔妻者同郡班彪之女
名昭字惠姬和帝數召入宮令皇后貴人師事焉
號曰大家

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

孤山曰藥叉此云輕捷乾闥婆此云香陰新翻尋
香行帝釋樂神也阿修羅云無端正以女美而男
醜故從男彰名新翻非天以誚詐無天行故準普
門品八部此闕迦樓羅卽金翅鳥也緊那羅形似

撰述
人而頭有角因呼爲疑神天帝絲竹樂神也小劣
乾闥婆新云歌神摩呼羅伽什師云地龍肇公云
大蟒腹行也長水曰有形如休咎精明等無形如
空散銷沉等有想如神鬼精靈等無想如精神化
爲土木金石等皆非人也

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

溫陵曰述示同類心絕愛見名妙淨依無作智起
大神用名妙力無作無爲隨緣沆應名自在成就
吳興曰三十二應比普門品雖互有出沒大禮是

同揜而言之無越十界於十界中兩經俱無菩薩
并地獄身者或曰聖言之略耳或云觀音已是菩
薩何須更現地獄苦重不可度也智者依正法華
具現菩薩界身又準釋論菩薩亦化地獄故知十
界不可闕焉

世尊我復以此聞熏聞修金剛三昧無作妙力與諸
十方三世六道一切衆生同悲仰故令諸衆生於我
身心獲十四種無畏功德

溫陵曰由我不自觀音而彼獲脫苦由我知見旋
復而彼能不燒故曰於我身心獲無畏德

一者由我不自觀音以觀觀者令彼十方苦惱衆生觀其音聲卽得解脫

溫陵曰不自觀音者不隨聲塵所起知見也以觀觀者謂旋倒聞機反照自性也不起知見則無所妄反照自性則一切真寂無復苦惱可得此則真觀淨觀大智慧觀能破癡暗能伏災難故令苦衆生蒙我真觀卽得解脫吳興曰聖人無已惟物是利故以觀音之智加彼觀聲之機於苦得脫不旋踵矣若夫止稱名號罔識聞熏善應未臻而責聖言之虛者是猶洒一杯之水救積薪之火火不熄

則謂水不勝火惑亦甚哉補註曰環師之解觀聲在應岳師之解觀聲在機二說不可偏廢故互存之當知下文意不殊此

二者知見旋復令諸衆生設入大火火不能燒三者觀聽旋復令諸衆生大水所漂水不能溺

溫陵曰內外四大常相交感見覺屬火聞聽屬水故見業交則見猛火聞業交則見波濤今知見旋復則無見業觀聽旋復則無聞業故水火不能燒溺也於聽言觀猶音言觀也大水所漂意兼風災橋李曰準天台釋火難有三種一果報火下從地

獄上至初禪二惡業火通三界三煩惱火通三乘火難既爾他皆放此

四者斷滅妄想心無殺害令諸衆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衆生臨當被害刀段段壞使其兵戈猶如割水亦如吹光性無搖動

孤山曰熏於妄聞成真聞性溫陵曰一根既圓則六根銷復同於聲聽無復行礙故如割水吹光也六者聞熏精明明徧法界則諸幽暗性不能全能令衆生藥叉羅刹鳩槃荼鬼及毘舍遮富單那等雖近

其傍目不能視七者因性圓銷觀聽返入離諸塵妄能令衆生禁繫枷鎖所不能着八者滅音圓聞徧生慈力能令衆生經過險路賊不能劫

孤山曰藥叉如前肇師云有三種一在地二在虛空三在天羅刹云可畏鳩槃荼厭魅鬼毘舍遮瞰精氣鬼富單那熱病鬼溫陵曰聞熏精明燦彼幽暗故不能視也音性圓銷則內無所繫觀聽返入則外無所累故枷鎖自脫也音聞兩立則物我成敵今滅音圓聞則內外無待故能徧生慈力無復怨敵矣

撰述
九者熏聞離塵色所不劫能令一切多嬌衆生遠離
貪欲十者純音無塵根境圓融無對所對能令一切
忿恨衆生離諸瞋恚十一者銷塵旋明法界身心猶
如琉璃朗徹無礙能令一切昏鈍性障諸阿顛迦永
離癡暗

溫陵曰衆生以欲習合塵故爲色劫能以金剛三
昧熏聞成性遂能離塵成性則欲愛乾枯離塵則
根境不偶故雖有妖色不能劫動矣瞋由違情而
起對境而生音性純淨無復妄塵故圓融無違無
能所對無違無對則不瞋矣癡由妄塵所蔽無明

所覆銷塵則無蔽旋明則無覆故外之法界內之
身心凝瑩朗徹離癡暗矣性障卽癡也阿顛迦此
云無善心內業有十而壞滅法身惟嬌怒癡爲甚
故舉三以兼餘吳興曰準天台釋三毒通界內外
內謂思惑外謂無明二乘以欣涅槃爲貪厭生死
爲瞋迷中道卽癡菩薩廣求佛法訶惡二乘未了
佛性皆是三毒

十二者融形復聞不動道場涉入世間不壞世界能
偏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含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

溫陵曰融形則礙滅復聞則性真故涉入世間而
無動無壞能徧十方供微塵佛稟承其法各爲法
子供佛足福稟法足慧而能紹繼法王有男子之
道故能應其求也六根圓通下謂圓故無二通故
含界明照則大圓鏡智之質也含界則空如來藏
之體也具此故能承順法門受領無失承順卽坤

儀柔德受領卽閨門能事有女之道故能應其求
也吳興曰智者引阿含明地獄已上乃至欲天皆
有無子之苦令所求者恚能滿心是亦拔其苦也
橋李曰走入世間不壞世界卽方便智方便屬權
權能幹事故生於男也立大圓鏡空如來藏卽屬
實智實智諸理理能含育故生於女也如淨名云
智度菩薩母方便以爲父卽其義焉

十四者此三千大千世界百億日月現住世間諸法
王子有六十二億恒河沙數修法垂範教化衆生隨
順衆生方便智慧各各不同由我所得圓通本根發

撰述
妙耳門然後身心微妙含容周徧法界能令衆生持
我名號與彼共持六十二億恒河沙諸法王子二人
福德正等無異世尊我一號名與彼衆多名號無異
由我修習得真圓通是名十四施無畏力福徧衆生
孤山曰法華亦有此之較量及觀今經方曉彼意
蓋此方衆生耳根利故受道者多所以觀音化勝
餘根鈍故受道者少所以諸聖化劣是知行位雖
齊對機有異總彼恒河沙數但敵觀音一人故使
持名二福正等據此所說已自密聞耳根圓通爲
未曉者更俟文殊詳擇百億日月者百億刹土也

是名下總結也

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

溫陵曰現衆多容誦一一呪攝化衆生圓應所求
理出於無爲神應於不測各不思議無作妙德然
前亦現形應求獨此各不思議者前則略顯此復
深明如於一身現八萬首臂固莫得而思議也

一者由我初獲妙妙聞心心精遺聞見聞覺知不能
分隔成一圓融清淨寶覺故我能現衆多妙容能說
無邊祕密神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燂
迦羅首二臂四臂六臂八臂十臂十二臂十四十六
十八二十至二十四如是乃至一百八臂千臂萬臂
八萬四千母陀羅臂二目三目四目九目如是乃至
一百八目千目萬目八萬四千清淨寶目或慈或威
或定或慧救護衆生得大自在

溫陵曰言初獲者指本因也首爲六用之捻臂表
提接之悲目表照了之智各依本數充之以至八
萬四千者表依根本六用根本智悲而汎應塵勞
得大自在此十一地等覺妙行也華嚴十地已前

猶依本智長養大悲至十一地長養功終純是大
悲爲法界體與智圓現故觀音手眼通身徧身而
以大悲稱也一體之中塵勞萬法慈威定慧無所
不備而繼二十四聖示現者明彼所現雖各一端
圓而會之咸極于此使悟入者不止二十五門頓
了八萬塵勞法界事理會不離吾一圓融淨覺之
體能同能異卽一卽多無邊刹海得用徧周十方
身土境相相入邪正吉凶之術養生安物之方法
法圓通塵塵具足矣或曰八萬四千特表法耳一
身何所施乎是特以有思惟心測度菩薩圓通境

界也夫身含十虛毛端現刹彼空與刹又不啻如
首臂而已彼八萬四千首臂猶人之八萬四千毛
孔耳未足異也聖人之言卽事卽理旣曰不思議
德無以限意思之議之爍迦羅云金剛堅固不壞
也母陀羅云印各有妙印也清淨寶目離塵合覺
也慈以攝化威以折伏定以復湛慧以開覺通指
衆多妙容也

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二者

由我修習本妙圓通清淨本根所遊世界皆令衆生
捨身瓊寶求我哀愍

溫陵曰本根清淨則一切無着故能令衆生捨諸
慳着也求我哀愍者哀愍受之而爲施作佛事也
四者我得佛心證於究竟能以瓊寶種種供養十方
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

溫陵曰得佛心證慧足也瓊寶供養福足也福慧
兩足故傍及衆生使彼所求如願也吳興曰此四

不思議前二屬應後二對機應中備顯形聲二益
初文雖云說呪而正示形益卽應身功用也次文
雖復現行而正示聲益卽名稱普聞也機中具明
因果二相先明修因則六度之中略舉布施俾求
福故後明感果則世出世願靡不成就令得樂故
佛問圓通我從耳門圓照三昧緣心自在因入流相
得三摩地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

溫陵曰初於聞中入流亡所是從耳門得圓照也

由得圓照故隨緣應化得大自在吳興曰按觀音
三昧經及大悲經並云此菩薩過去久已成佛號
正法明又悲華經說往昔寶藏如來授不瞬太子
記名觀世音然則悲華與今經皆覆本垂跡之名
耳今得圓通卽太子後身也

太佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第十一

音釋

毬

巨六切
毛丸也

彪

悲幽切
虎文也

家

音姑女
師也

踵

之勇切
足也

俟

脉史切
徒

垣

禹煩切
垣也

瞬

式閏切
目動也

撰述

林風彩會卷十二

蓮

嘉興府楞嚴寺經義此
楞嚴經會解卷第
崇禎癸酉仲夏般若堂識

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第十二

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卽時天雨
百寶蓮華青黃赤白間錯紛糝十方虛空成七寶色
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

孤山曰寶光交照表自他之理互融林木演音顯
依正之性不二印前所證盡契佛心溫陵曰前說
圓通之法此顯圓通之瑞而應之也諸佛五體同
放寶光者表證性明極則寶覺圓融全體發現也
互相灌頂者頂爲圓極之相表諸佛證性圓極若
此會中菩薩羅漢卽二十四聖之儔佛光亦灌其
頂者印其修證等無優劣也林木池沼皆演法音
交光相羅者圓通旣現前則一切聲是佛聲一切
色是佛色無非悟入之處無非圓通之理也大衆
普獲金剛三昧者因此皆能破惑障悟圓通也天

雨寶華空現寶色地隱山河界含塵剎表證圓通
性則無作妙行自然分披寶明空覺自然發現有
爲習漏當不復生衆塵廓然無復隔越也梵唄詠
歌自然敷奏者能使法界永離衆苦常得妙樂也
聖人所演圓通法門與旨妙利詳悉若此故衆瑞
詳而應之

於是如來告文殊師利法王子汝今觀此二十五無
學諸大菩薩及阿羅漢各說最初成道方便皆言修
習真實圓通彼等修行實無優劣前後差別
吳興曰夫如來藏性元無異乘以根有利鈍故教

撰述
分大小約三諦言之則小教所詮者真也大教所
詮者中也而此真中徧在一切俗諦之上卽前所
悟十八界及七大也當知三諦具足名如來藏俗
諦不空真中俱空故二十五聖中凡聲聞所證或
析俗見真或體俗見真皆分入空藏也菩薩所證
或離俗顯中或卽俗顯中皆全入空藏也今以藏
性融會全分無差卽同法華開方便門示真實相
決了聲聞法是諸經之王

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

吳興曰上從證性會同圓通今爲逗根令簡方便
性如華屋根如入門若得其門方受其賜世人以
解爲證請思最初入道方便與二十五聖孰爲其
倫乎

文殊師利法王子奉佛慈旨卽從座起頂禮佛足承
佛威神說偈對佛

吳興曰此下欲簡圓通先明覺性次辨迷妄後示
歸元於歸元中選耳根爲易文殊旣與觀音同證
故奉慈旨有自來矣

覺海性澄圓 圓澄覺元妙

溫陵曰此人人本來圓通者也吳興曰真覺之性譬如大海澄湛圓融皆喻寂而常照也復牒圓澄所喻之覺示其本來照而常寂故曰元妙此類前文性覺妙明本覺明妙但法喻相參耳

元明照生所

所立照性亡

迷妄有虛空

依空立世界

想澄成國土

知覺乃衆生

孤山曰元明照卽上本明之性也真際曰於彼元明性上妄生照用而形所相有相當情無相卽隱故照性亡吳興曰二說節公爲長蓋照字義通真妄溫陵曰性真旣隱空覺遂分根器二界遂因迷

頑妄想安立故妄想凝結則成無情國土妄識知覺則成有情衆生則彼澄妙者莫得而圓莫得而通矣

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

溫陵曰牒上以明迷澄圓而成根器融根器則歸澄圓也大覺海中本絕空有由迷風飄鼓妄發空漚而諸有生焉迷風旣息則空漚亦滅所依諸有遂不可得而空覺圓融復歸元妙矣諸三有指微塵國土中三有也吳興曰有漏兼有情三有含情

撰述

佛藏經卷第三

四

通

器長水曰漚滅下如云一人發真歸元十方虛空
悉皆消殞等

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

溫陵曰二十五聖同一圓通所謂無二所謂多門
在乎聖性逆順皆通不容料揀其如初心遲速異
宜故須選擇也孤山曰觀音耳根則順餘聖諸根
則逆蓋對此方之機說也

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

但依各句味

一非含一切

云何獲圓通

香以合中知

離則元無有

不恒其所覺

云何獲圓通

味性非本然

要以味時有

其覺不恒一

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

溫陵曰憍陳那大迦葉等各因六塵悟圓而此皆
揀去者彼所謂聖性無不通此所謂初心不同倫
則凡所不取皆以不宜初心意取耳根獨宜也今
揀六塵以色能起想結塵使精性不徹聲唯局名

七

卷第三

五

七

句味不該不徧味意味也伊猶惟也香味觸如文
法塵非相獨意能緣內潛意根故稱內塵孤山曰
問陳那悟聲塵與觀音耳根其義相類何故文殊
簡以爲非答聲是佛語根乃自心認塵則著他語
言觀根則了已心性是以聞聲亦爲所簡

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

支離非涉入

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

溫陵曰鼻闕中交故云支離舌不因味而能覺了
乃爲無端吳興曰舌根爲識所依亦各舌入今文
語倒但是舌入非無端耳內身外物能所相觸文
有覺觀離中則無故云各非等若謂合中有者其
如物非體知成敵兩立故云涯量等湛了終無見
如精了不能徹也以雜亂思於湛了性終無能見
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
生于大因力

初心不能入

云何獲圓通

鼻想本權機

只令攝心住

住成心所住

云何獲圓通

說法弄音文

聞悟先成者

各句非無漏

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

樛李曰論云二和生識謂根境和合識生其中今

言三和者能所合說也溫陵曰三者和合窮之本

自無體故曰非相也普賢用心聞故能知他方沙

界外事此由修法界行大因所生非初心能入也

孫陀散亂佛欲攝住其心令觀鼻端此特權機而

已蓋真心無住有住則妄矣吳興曰識舌開悟乃

是先曾成就音文之者如富樓那從曠劫來辯才

無礙佛教說法成阿羅漢豈非開悟先成者邪然

其所說名句之體且非出世無漏之法斯亦一非

舍一切是故簡之問波羅執身次第執心俱得通

利今何但云束身而已答聲聞執心亦防六聚七

支之非況今言身識在其中矣目連神通由宿習

所得雖云旋湛心光發宣非關於法分別而現又

小乘神通皆是作意緣物則有離物

若依地性觀

堅礙非通達

有爲非聖性

云何獲圓通

若以水性觀

想念非真實

如如非覺觀

云何獲圓通

若以火性觀

厭有非真離

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

溫陵曰持地平填尚涉有爲非實聖性月光水觀

未離想念難契如如蓋如如之理非覺觀之法故

也烏芻瑟摩聞說欲火而生厭離是厭有也琉璃

光觀風性動則與寂對有對非覺也晦昧爲空故

云昏鈍彌勒惟修識觀而所觀之識念念生滅存

心觀之已妄況獲圓通邪吳興曰勢至念佛都攝

六根所念之境必通三身然其母子相憶之喻多

就應身而說是故指同無常生滅豈以此因而感

常住不生不滅之果乎已上二十四聖皆由所得

圓通本根非此土當根乃爲所簡須知簡聖全是

簡機豈文殊之有慢心諸聖之有慚德古謂此等
龍門點額寧不長吁者鄙哉

我今白世尊

佛出娑婆界

此方真教體

清淨在音聞

欲取三摩提

實以聞中入

吳興曰教體應具聲名句文今言音聞者以聲是
實法餘三是假攝假從實故但云音音卽所聞之
境聞卽能聞之根舉所顯能而正示聞性故云欲
取等溫陵曰聖人設教隨方不同或有佛土以佛
光明而作佛事或有佛土以佛菩提樹而作佛事
乃至或以園林臺觀或以虛空或以寂無說示如

香積佛國無文字說但以衆香令諸天人得入律
行而此方教體必籍音聞欲取正定必由聞入者
各隨機緣故也蓋彼諸佛土無非利智故機緣默
契出乎言象而堪忍衆生迷本循聲昏惑障重必
籍聞熏聞修以銷塵除障然後可入然以聞爲入
者特得其門而已必期於遺聞反聞然後爲至也
夫至於遺聞反聞則佛光明菩提樹乃至寂無說
示處皆可入矣曹溪少室固以是爲佛事也

離苦得解脫

良哉觀世音

於恒沙劫中

入微塵佛國

得大自在力

無畏施衆生

妙音觀世音

梵音海潮音

救世悉安寧

出世獲常住

溫陵曰初聯總歎觀世言音脫苦於樂也於沙劫入塵國歎三十二應也得自在施無畏歎四不思議十四無畏也妙音觀音歎隨德之名也梵音潮音歎隨名之實也以說法不滯爲妙音尋聲救苦爲觀音音性無著爲梵音應不失時爲潮音末聯總歎衆德能救世間苦能與出世樂也

我今啓如來

如觀音所說

譬如人靜居

十方俱擊鼓

十處一時聞

此則圓真實

目非觀障外

口鼻亦復然

身以合方知

心念紛無緒

隔垣聽音響

遐邇俱可聞

五根所不齊

是則通真實

孤山曰口鼻身俱合中知若將身以合方知

口鼻上其義方順蓋語倒耳吳興曰此明圓通且

寄耳用以顯聞性異於五根也用有時方遠近之

量恐未達者謂之無常故有下文文明常真實

音聲性動靜

聞中爲有無

無聲號無聞

非實聞無性

聲無旣無滅

聲有亦非生

生滅二圓離

是則常真實

縱令在夢想

不爲不思無

覺觀出思惟

身心不能及

溫陵曰動靜有無皆屬聲塵耳根圓離不隨生滅是則常住之真也無聲號無聞指阿難聞鍾事也縱令下讚顯常性也五根皆待意思有無不常惟耳在夢能聞杵音是不爲不思而無也其爲覺觀乃出乎思惟勝餘根矣

今此娑婆國

聲論得宣明

衆生迷本聞

循聲故流轉

阿難縱強記

不免落邪思

豈非隨所淪

旋流獲無妄

溫陵曰聲論者依聲論明本聞自性以覺迷本循

聲妄取淪替者如阿難者徒事強記誤落邪思豈非爲循聲之所流轉邪使能旋流返聞則無妄淪矣娑婆學者多徒事強記落邪淪妄不知返本故託阿難以警之補註曰佛命文殊於二十五行選簡當根使阿難開悟文殊說偈對佛至此簡根既畢下乃宣告阿難以及大衆發明旋倒聞機反聞自性之說是亦密奉如來開悟之慈旨也後至誠如佛世尊下復結歸對佛之辭以終偈焉

阿難如諦聽

我承佛威力

宣說金剛王

如幻不思議

佛母真三昧

汝聞微塵佛

一切祕密門

欲漏先不除

畜聞成過誤

將聞持佛佛

何不自聞聞

溫陵曰金剛如幻三昧卽觀音如來所授如幻聞熏聞修金剛三昧也三世諸佛皆從此出故名佛母孤山曰將聞等謂將汝循聲之妄聞以持諸佛之言教何不反聞自性以求解脫乎上聞能聞之智下聞所觀之理

聞非自然生

因聲有名字

旋聞與聲脫

能脫欲誰名

一根旣返源

六根成解脫

吳興曰上旣警其自聞今乃略示修相先指妄聞

非無緣生生必籍因因卽聲教當以三慧旋此根

境俱令脫粘所脫旣銷則能脫之慧復何名狀

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

却來觀世間

猶如夢中事

摩登伽在夢

誰能留汝形

溫陵曰見聞幻翳通指妄根也三界空華通指妄境也以皆妄故聞復則翳除塵銷則覺淨所以一返源而六解脫也淨極光達寂照含虛根解脫也却觀世間猶如夢事境解脫也然則摩登正爲夢

撰述
境了不可得誰能留汝使不解脫哉

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

吳興曰幻師譬真如幻作譬隨緣真妄和合變成六根如諸男女一機卽耳根也應以旋聞聲脫爲抽

六根亦如是

元依一精明

分成六和合

一處成休復

六用皆不成

塵垢應念銷

成圓明淨妙

餘塵尚諸學

明極卽如來

吳興曰一精明合前幻師妄爲能依真爲所依分

成等合文可見溫陵曰想塵識垢應念消亡得妙圓通矣細惑未盡曰餘塵分證未滿曰諸學惑盡明極卽如來矣孤山曰塵垢等二句登圓初任餘塵等二句從分至極

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

溫陵曰能旋倒妄反聞自性必資此性成無上道

此圓通法門實効也

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

溫陵曰成就不生不滅涅槃妙心惟耳根爲最餘則佛之威神加被令卽已事而捨塵勞非始終長修淺深同說之法也欲令其長修同說無如觀音法門矣如邪律失明而旋見畢陵觸刺而遺身烏芻厭欲而登覺持地待佛而銷塵皆卽已事而已

吳興曰謂此方所有於諸方便而得悟者由佛之力也苟他土以餘根爲利耳根爲鈍者反顯可知頂禮如來藏 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

長水曰如來藏卽一體三寶具足無漏性功德故眞實心者文殊指已選圓通之心也溫陵曰眞實心要如是而已

於是阿難及諸大衆身心了然得大開示觀佛菩提

及大涅槃猶如有人因事遠遊未得歸還明了其家
所歸道路

長水曰阿難等方悟圓通從耳根入猶未有證故
云明了其家所歸道路吳興曰不然且第三卷阿
難偈云銷我億劫顛倒想不歷僧祇獲法身洎第
四卷請入華屋前云聞佛示誨疑惑銷除心悟實
相至第五卷如來偈後云心目開明歎未曾有及
請圓通又云我等今日身心皎然快得無礙以前
兼此凡經五番彰灼領悟何總排云未有證乎圓
師判此爲阿難增道理必然矣應知經家指妙覺

菩提涅槃爲家真修耳根圓通爲路若不爾者慶
喜之性機乎禱昧也

普會大衆天龍八部有學二乘及諸一切新發心菩
薩其數凡有十恒河沙皆得本心遠離塵垢獲法眼
淨性比丘尼聞說偈已成阿羅漢無量衆生皆發無
等等阿耨多羅三藐三菩提心

資中曰莊嚴論解法眼淨初地見道也若依圓教
卽十住初心也孤山曰阿羅漢其名雖小其證乃
圓準涅槃四依品第四依人名阿羅漢吳興曰第
四卷指登伽方得三果約圓位收之卽七信以前

此中若用四依判位恐升之太高以第四依人住
十地故祇應示作聲聞同除四住證阿羅漢如涅槃
中聞常取果之比也按天台釋法華分別功德
品發菩提心初入十信也故仁王般若云十善菩
薩發大心長別三界苦輪海溫陵曰無等等者物
無與等而能與物爲等此得妙圓通上同下合之
德也無量衆生皆發是心者因聞是道而希慕願
樂也

阿難整衣服於大眾中合掌頂禮心迹圓明悲欣交
集欲益未來諸衆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末劫一切衆生世尊此
諸衆生去佛漸遠邪師說法如恒河沙欲攝其心入
三摩地云何令其安立道場遠諸魔事於菩提心得
無退屈

吳興曰悲欣者悲昔不聞欣今得悟又念未來衆
生未悟故悲觀現前大眾得益故欣也菩薩四誓
以度人爲先如來十號以應世爲本當知五住究
盡二死永亡方云得度今阿難雖深破無明而現

居分段故曰未度溫陵曰阿難將以是法度人而恐末劫多難邪魔妄作易退覺心難入正定故請攝心遠魔安立道場清淨軌則也

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衆生末劫沉溺汝今諦聽當爲汝說阿難大眾唯然奉教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

溫陵曰三藏之中毘奈耶律藏也此大小乘戒通稱也小乘稟法爲戒粗治其末大乘攝心爲戒細

絕其本法戒則無犯而已心戒則無思犯也夫能攝心則定由是生慧由是發三者圓明則諸漏永盡故名三無漏學此下別示四重則十戒之初媯殺盜妄四波羅夷爲根本重罪所謂其心不媯其心不偷等者皆使無思犯也攝持軌則莫尚乎此阿難云何攝心我名爲戒若諸世界六道衆生其心不媯則不隨其生死相續汝修三昧本出塵勞媯心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷媯必落魔道上品魔王中品魔民下品魔女彼等諸魔亦有徒衆各各自謂成無上道

撰述
溫陵曰衆生皆因媯欲而正性命故纏生死若欲
愛乾枯則殘質不續矣魔亦多智修禪爲不斷媯
故不成聖道帶媯修禪必落此類孤山曰犯四重
禁罪在地獄今以修禪之功且落魔鬼等道若約
未來輪轉則應備歷三途

我滅度後末法之中多此魔民熾盛世間廣行貪媯
爲善知識令諸衆生落愛見坑失菩提路汝教世人
修三摩地先斷心媯是名如來先佛世尊第一決定
清淨明誨

溫陵曰諸經戒殺居首爲設化以慈悲爲本此經

媯戒居首爲真修以離欲爲本蓋欲氣麓濁染汙
妙明欲習狂迷易失正受續生死喪真常莫甚於
此故須首戒而爲清淨第一明誨也觀阿難起教
示遭邪染而厥初發心先厭欲濁至於三漸次中
一一首懲然後身心妙圓獲大安隱十信初心由
欲愛乾枯而慧性圓明遂階等妙諸世間人由心
不流逸澄瑩生明漸乎六天是故真修內攝必先
離欲也

是故阿難若不斷媯修禪定者如蒸沙石欲其成飯
經百千劫只名熱沙何以故此非飯本沙石成故汝

撰述
以媯身求佛妙果縱得妙悟皆是媯根根本成媯輪
轉三途必不能出如來涅槃何路修證必使媯機身
心俱斷斷性亦無於佛菩提斯可希翼如我此說名
爲佛說不如此說卽波旬說

溫陵曰機者媯心所自發斷性不無觸機則發矣
波旬魔名

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沙石草菜不生
我以大悲神力所加因大慈悲假名爲肉汝得其味
柰何如來滅度之後食衆生肉名爲釋子

孤山曰問諸律並明魚肉爲時食惟楞伽涅槃及
今經悉唱斷肉何邪答說法被機事有頓漸定慧
旣爾戒律亦然故梵網頓制對別圓機久斷食肉
但鹿苑以來毘尼漸制對藏通機故開三淨化道

將終則收漸歸頓於是三經俱唱斷肉楞伽且制
藏通菩薩此經則兼制三乘故下云清淨比丘及
諸菩薩不蹋生草等洎至涅槃更獨制聲聞殷勤
告示矣問梵網戒中菩薩元制食肉何於楞伽方
等始言此後菩薩不得食肉邪答藏通菩薩無別
戒律同稟二乘篇聚耳故於楞伽及以今經例皆
唱斷也五淨肉者律明二淨不見爲我殺不聞爲
我殺不疑爲我殺今言五者加自死鳥殘二也涅槃
樂九種淨肉卽於三淨各開正罪及前後方便也
鳩李曰淨肉又除人蛇象馬驢狗獅子狐猪獼猴

十種之外蓋此十種縱不見不聞而殺亦不可食
也溫陵曰不見不聞等爲五神力所化本無命根
名淨此乃小乘權宜若真慈真脫皆在所斷婆羅
門淨行通稱也西方四姓以婆羅門爲上故彼五
天悉號婆羅門國僧亦號爲婆羅門也

汝等當知是食肉人縱得心開似三摩地皆大羅刹
報終必沉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二決定清淨明誨
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

溫陵曰修禪避罪反乃行殺塞耳避人反乃高聲
是欲隱彌露也不故蹋不故拔仁慈之至猶及草
木況食衆生肉邪

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真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
服不食我說是人真解脫者如我此說名爲佛說不
如此說卽波旬說

溫陵曰東方不無裘毳西土不無絲綿各以多分
言也酬還債宿不遊三界者上句當在下譯人語
倒也足不離地者劫初之人體有飛光足若御雲
由乎食地肥啗香稻故其體堅重而足不離地也
身血肉骨髓也身分裘毳乳酪也身服食心貪求
故曰二途必須併斷也

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

溫陵曰不與而取皆爲偷盜分越所酬猶徵其剩
況乃盜取得無反徵此所以生死相續也邪道奸
欺故偷者必落其類

我滅度後末法之中多此妖邪熾成世間潛匿奸欺
稱善知識各自謂已得上人法誑惑無識恐令失心
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
造種種業皆言佛法却非出家具戒比丘爲小乘道
由是疑誤無量衆生墮無間獄

溫陵曰方法也僧祇律云乞食謂之分衛謂分施
衆生衛護道力肇法師云乞食略有四意一爲福
利衆生二爲拆伏憍慢三爲知身有苦四爲除去
滯著今經令其捨貪不自熟食卽除去滯著也成
菩提道卽衛護道力福利衆生也知身爲倘寄知
世爲旅泊無事畜藏無所顧戀皆所謂循方也不
能循方而貪饕造業是敗法毀則故號賊人雖服

佛之服而不淨活命是假我衣服裨附佛法以貪
販利養而已

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爇一香炷
我說是人無始宿債一時酬畢長揖世間永脫諸漏
雖未即明無上覺路是人於法已決定心若不爲此
捨身微因縱成無爲必還生人酬其宿債如我馬麥
正等無異

孤山曰盜者取他衣報資於己身今損正報以供
上聖故能翻破無始盜業溫陵曰一切難捨無過

已身難捨能捨則自餘食

能棄捨故曰是人

於法已決定心苟能捨身而心不決捨則徒增業
苦無益於道故下云必使身心二俱捐捨也佛爲
宿詬比丘可食馬麥故證果後於毘蘭邑食之示
宿債必酬也

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
譬如有人水灌漏卮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衆生
於大集會合掌禮衆有人捶詈同於稱讚必使身心

撰述
二俱捐捨身肉骨血與衆生共不將如來不了義說
迴爲已解以誤初學佛印是人得真三昧如我所說
各爲佛說不如此說卽波旬說

溫陵曰衣鉢不畜視毀如讚此於利害二途身心
俱捨也身肉骨血與衆生共則不私其身不顧其
生又捨之至也行能至此則其心不偷可知矣阿
含稱所畜物可以資身進道薩婆多論許百物各
可畜一皆不了義也

阿難如是世界六道衆生雖則身心無殺盜婬三行
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
是一顛迦消滅佛種如人以刀斷多羅木佛記是人
永殞善根無復知見沉三苦海不成三昧

溫陵曰於四果十地未得謂得各大妄語貪其供
養求已尊勝名愛魔妄起邪見謂已齊聖名見魔
皆大妄也一顛迦卽一闍提貝多羅樹以刀斷則
不復活喻大妄人永絕善根三苦海者三途也

我滅度後勅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奸偷屠販與其同事
稱讚佛乘令其身心入三摩地終不自言我真菩薩
真阿羅漢泄佛密因輕言未學惟除命終陰有遺付
云何是人惑亂衆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
爲梅檀形欲求香氣無有是處我教比丘直心道場
於四威儀一切行中尚無虛假云何自稱得上人法
譬如窮人妄號帝王自取誅滅況復法王如何妄竊

因地不真果招迂曲求佛菩提如噬臍人欲誰成就
溫陵曰我教比丘下牒未得謂得求已尊勝之事
而深責也淨名曰直心爲道場無虛假故四儀行
住坐臥也左傳噬臍謂終莫能及也今之自稱得
上人法者多矣宜以經言爲誠

若諸比丘心如直絃一切真實入三摩地永無魔事
我印是人成就菩薩無上知覺如我此說名爲佛說
不如此說卽波旬說

溫陵曰向以迂曲故終莫成就此能絃直故印其
成就也上明四重戒竟初標三學而終止四戒者

撰述
定慧已備前文也

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第十二

音釋

唄

薄賣切

漉

五加切

頷

音頷

檣

都皓切

蹋

徒合切

毳

梵音也

剌

毛

詿

義同

饕

都皓切

麥

白

種也

嘉興府楞嚴寺經坊刻此
楞嚴經會解卷第十二
崇禎癸酉仲夏般若堂識

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第十三

天竺沙門般刺密帝譯

烏菟國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事房

融筆受

師子林沙門 惟則 會解

阿難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水霜自不能生一切
枝葉心三口四生必無因阿難如是四事若不失遺

心尚不緣色香味觸一切魔事云何發生

溫陵曰內攝爲要故先說妙門先持四律四律爲本餘戒爲末故四律潔淨則枝葉不生緣塵不偶魔事潛消正定可入矣心三卽意三備舉十重也眞際曰口四卽妄言綺語等四也然則前妄語謂大此妄言卽小或舉總數耳

若有宿習不能滅除汝教是人一心誦我佛頂光明摩訶薩怛多般怛囉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

溫陵曰現業易制自行可違宿習難除必假神力

今夫行人好正而固邪欲潔而偏染不教而能不願而爲隱然若有驅策而不能自己者宿習之使也德隆而福鄙行善而身凶多障多寃數病數惱綿然若有機緘而不能自釋者宿習之召也茲非一生一劫之緣乃無始來念念受熏者故非神力莫能脫之摩訶薩怛多般怛囉此云大白傘蓋卽藏心也量廓沙界曰大體絕妄染曰白用覆一切曰傘蓋神呪從此流演故名心呪無見頂者華嚴九地知識自說爲佛乳母初生親捧持諦觀不見頂示頂法不可以見見也長水曰前說定慧破煩

撰述一
惱障復明戒學但止罪業今說神呪能破宿殃兼
除報障三障苟亡不證何待

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媼女
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于順風有何艱險
溫陵曰登伽媼質猶能速證聲聞道器固易冥資
也云何合作何況吳興曰愛心永脫指初聞呪得
阿那舍也成阿羅漢指前文殊簡圓通後也若爾
由聞法故方成無學何謂神力冥資邪良以密承

呪力顯籍法音內資外熏乃能速證若但因呪而
不因法者何故前云性比丘尼聞說偈已成阿羅
漢塵譬宿習風如神呪順風揚塵散之則易誦呪
除習脫之匪難

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真清淨僧
汝戒律儀必不成就戒成已後著新淨衣然香閑居
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
吳興曰今此持戒應通大小若出家者除戒體本

淨當須懺淨如更稟菩薩律儀彌益其善若在家者或受近事戒或但受菩薩戒以下文有白衣故真際曰誦呪百八表滅百八煩惱也

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寐經三七日我自現身至其人前摩頂安慰令其開悟

補註曰前云求佛灌頂今佛現身名爲感應既得感應心必開悟若見餘境與本願相違而又無所開悟斯非真感應也孤山曰佛本是無心淨故有

水清月現感應自然若見此相當觀空寂是佛顯然是魔則滅

阿難曰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

溫陵曰請問結壇軌則之詳也言自知修證者知呪力冥資聖果可期也

佛告阿難若末世人願立道場先取雪山大力白牛食其山中肥膩香草此牛惟飲雪山清水其糞微細可取其糞和合栴檀以泥其地若非雪山其牛臭穢

撰述
不堪塗地別於平原穿去地皮五尺已下取其黃土
和上梅檀沉水蘇合熏陸鬱金白膠青木零陵茸松
及鷄舌香以此十種細羅爲粉合土成泥以塗場地
溫陵曰法王法言卽事卽理法不孤起事不唐設
如華嚴一字法門書海墨而不盡五位行相卽世
諦以彰明凡所設施必有取像則此壇場用度無
非表法也山爲高土雪山純淨上信也大力白牛
純淨大根也香草清水妙善淨智也茹退充實遺
餘也上梅檀爲十香之首十度之總萬行之冠也
原爲平土中信也地皮未淨也五數之中黃色之

中取中中淨信也十香十波羅密法香也細羅爲
粉推之以爲微妙萬行也夫欲取如來寂滅場地
必本於廣大信心而資乎淨智妙善以養成純一
大根充實遺餘猶足以合法香冠十度故可以嚴
成寂滅場地也上信大根有不可得則求其次焉
故取中中信心雖未能冠乎十度萬行而能具之
者亦可以嚴成長水曰雪山牛乳純是醍醐所有
茹退最爲香潔

方圓丈六爲八角壇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

長水曰壇者除地爲之卽今之墀也吳興曰不爾
上言場地可如其墀今旣名壇必須起土爲之是
則先除地爲場後別取黃土和香爲泥於其場上
以泥塗起令成壇相也溫陵曰壇寂滅坦實之體
也體具八正故爲八角爲攝八邪故方丈六壇心
蓮華中道妙行也蓮之爲物華實同體染淨同源
表妙行大致也用金銀銅木所造者表妙行云爲
也金銀百煉愈精而不變銅剛而能銅義之像也
木能上草以覆其下仁之像也夫依體起行精而
不變剛而能同或以義制或以仁覆無過不及凡
皆會于中道乃所以爲妙行也鉢爲應器表隨量
應物也露爲陰澤以秋降八月秋之中也水中華
葉卽仁覆之行隨澤所施此又隨量應物陰利潛
化之表也

取八圓鏡各安其方圍繞華鉢鏡外建立十六蓮華
十六香爐間華鋪設莊嚴香爐純燒沉水無令見火
溫陵曰圓鏡大圓鏡智也各安八方圍繞華鉢者
智行相依隨方圓應也鏡外蓮華香爐各十六而
間設者華表妙行香表妙德鏡外卽正智之外方
便建立使邪正相攝德行相熏庶久而俱化兩忘

撰述
邪正也純燒沉水無令見火者反德藏用滅伏覺
觀然後能契寂滅場地也或曰表法且然禁古德
不解無傷臆說歟曰愚所宗者華嚴大論若熟覽
彼知此非臆

取白牛乳置十六器乳爲煎餅并諸沙糖油餅乳糜
蘇合蜜薑純酥純蜜於蓮華外各各十六圍繞華外
以奉諸佛及大菩薩

溫陵曰表以法喜禪悅獻二尊也權教開許乳酪
實教遮禁而復取以亨奉者意在融權實同邪正
故八味亦各十六圍繞華外表融權攝邪之法喜

隨行施設也

每以食時若在中夜取蜜半斤用酥三合壇前別安
一小火爐以毘樓婆香煎取香水沐浴其炭然令猛
熾投是酥蜜於炎爐內燒令烟盡享佛菩薩

溫陵曰佛以日中受食故每以日中致享中夜例
日中也蜜成於華表和融法行也酥成於乳表和
融法味也半爲中數三爲成數小香爐方寸覺心
也以香沐炭發覺之法也藥王然身先服毘樓婆
香意取法燄故取沐炭然令猛熾投酥蜜於炎爐
燒令烟盡者行法既成不可終滯當於覺心勇猛

煅煉使習氣併鑠緣影俱亡豁然如所謂紅爐點雪者然後爲佛所享夫居寂滅場食未禪悅者於此宜盡心焉

令其四外徧懸幡花於壇室中四壁敷設十方如來及諸菩薩所有形像應於當陽張盧舍那釋迦彌勒阿閼彌陀諸大變化觀音形像兼金剛藏安其左右諦釋梵王烏芻瑟摩并藍地迦諸軍荼利與毗俱胝四天王等頻那夜迦張於門側左右安置

溫陵曰四外幡花外行嚴飾也當陽正位盧舍那等寂場真主也彌勒當來真主也阿閼居東彌陀

居西智悲真主也諸大變化觀音形像上同下合真主也金剛藏常領金剛護持呪人伏魔斷障真主也門側左右釋梵等衆有力外護也末法修行凡賴于此一有所闕必不成就烏芻火頭金剛藍地迦青面金剛軍荼利金剛異號也毗俱胝亦大神變等毗盧神變經稱左邊毗俱胝三目持鬘髻是也頻那夜迦卽猪頭象鼻二使者

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

溫陵曰壇中之鏡混物而有依行人之智也空中

之鏡離物而無依諸佛之智也混物有依者方能
照物未能照已必得乎離物無依住智交相爲用
然後物我互照心境雙融諸佛衆生身土相入不
勞動步不待擬心法法徧周事事無礙舉目千聖
齊現觸處萬象昭然一花一番徧供塵刹一行一
相充擴無窮不假神通不涉情謂寂場法法本如
是也密因修證妙極於此

於初七中至誠頂禮十方如來諸大菩薩阿羅漢號
恒於六時誦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囉呪
至第七日十方如來一時出現鏡交光處承佛摩頂
卽於道場修三摩地能令如是末世修學身心明淨
猶如琉璃

溫陵曰凡所勸嚮以皈依三寶爲最初方便故初
七日至誠頂禮如來菩薩羅漢名號所以假其不
思議力發行助道也然非願力無以持之故第二
七日依毗尼教專心發願也行願堅強則得大勇
猛故第三七日時無間歇呪無徧限一向誦持遂
能以精誠感格進力克功也鏡交光處則生佛智

照感應道交也身心明淨謂宿緣障礙悉蕩盡此感應克功事也吳興曰先有願教者如梵網經十大願等是也

阿難若此比丘本受戒師及同會中十比丘等其中有一不清淨者如是道場多不成就從三七後端坐安居經一百日有利根者不起于座得須陀洹縱其身心聖果未成決定自知成佛不謬汝問道場建立如是

溫陵曰得須陀洹者謂得入聖流非指小果也孤山曰陀洹按位卽圓初信若依涅槃乃是初入別

圓地住也苟不然者豈得自知成佛不謬耶吳興曰壇法行相此土末世行之惟艱然所誦呪下文亦許不入道場故使有緣隨器受益

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于時會中一切大衆普皆作禮佇聞如來祕密章句爾時世尊從肉髻中涌百寶光光中涌出千葉寶蓮有化

撰述
如來坐寶華中頂放十道百寶光明一一光明皆徧
示現十恒河沙金剛密跡擎山持杵徧虛空界大衆
仰觀畏愛兼抱求佛哀祐一心聽佛無見頂相放光
如來宣說神呪

補註曰昔阿難密承呪力得解媯難故曰冥獲而
未聞今乃重請顯說意在悲救此會及當來也

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
路鞞弊_{三毘切}南無薩多南三藐三菩陀俱知南_四娑
舍囉婆迦僧伽喃_五南無盧雞阿羅漢路喃_六南無

蘇盧多波那喃_七

南無娑羯唎陀伽彌喃_八

南無盧

雞三藐伽路喃_九

三藐伽波囉底波多那喃_十

南無

提婆離瑟赦_{十一}

南無悉陀耶毗地耶陀囉離瑟赦_{十二}

舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃_{十三}南無跋囉訶摩

尼_{十四}南無因陀囉耶_{十五}南無娑伽婆帝_{十六}嚧陀囉耶

七烏摩般帝_{十八}娑醯夜耶_{十九}南無娑伽婆帝_{二十}那囉

野拏耶_{二十一}槃遮摩訶三藐陀囉_{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

唎般刺那伽囉_{二十六}毗陀囉波拏迦囉耶_{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 南無婆伽婆帝二十 多他伽

跢俱囉耶三十 南無般頭摩俱囉耶三十 南無跋闍

囉俱囉耶三十 南無摩尼俱囉耶三十 南無伽闍俱

囉耶三十 南無婆伽婆帝三十 帝唎茶輪囉西耶三十

九波囉訶囉拏囉闍耶四十 跢他伽多耶四十 南無婆

伽婆帝四十 南無阿彌多婆耶四十 跢他伽多耶四十

阿囉訶帝四十 三藐三菩陀耶四十 南無婆伽婆

帝四十 阿芻鞞耶四十 跢他伽多耶四十 阿囉訶帝

三藐三菩陀耶五十 南無婆伽婆帝五十 鞞沙闍

耶俱嚧吠柱唎耶五十 般囉婆囉闍耶五十 跢他伽

多耶五十 南無婆伽婆帝五十 三補師毖多五十 薩

憐捺囉刺闍耶五十 跢他伽多耶五十 阿囉訶帝六十

三藐三菩陀耶六十 南無婆伽婆帝六十 舍雞野母

耶曳六十 跢他伽多耶六十 阿囉訶帝六十 三藐三

菩陀耶六十 南無婆伽婆帝六十 刺怛那雞都囉闍

耶六十 跢他伽多耶六十 阿囉訶帝七十 三藐三菩陀

耶七十 帝瓢南無薩羯唎多七十 翳曇婆伽婆多七十

三薩怛他伽都瑟尼釤七十 薩怛多般怛嚧七十 南

無阿婆囉視耽七十 般囉帝揚岐囉七十 薩囉婆部

多揭囉訶八十 尼羯囉訶揭迦囉訶尼九十 跋囉毖

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

抄寫卷之三

三

三

地耶叱陀你^八阿迦囉密喇柱^八一般喇怛囉耶停
揭喇^八薩囉婆槃陀那目义尼^八薩囉婆突瑟
吒^八突悉乏般那你伐囉尼^五赭都囉失帝南
^八羯囉訶婆訶薩囉若闍^七毗多崩婆那羯喇
^八阿瑟吒冰舍帝南^九那义刹怛囉若闍^九波
囉薩陀那羯喇^九阿瑟吒南^九摩訶揭囉訶若
闍^九毘多崩薩那羯喇^九薩婆舍都嚧你婆囉
若闍^九呼藍突悉乏難遮那舍尼^九毖沙舍悉
怛囉^九阿吉尼烏陀迦囉若闍^九阿般囉視多
具囉^九摩訶般囉戰持^一摩訶疊多^一摩訶帝

闍^二摩訶稅多闍婆囉^三摩訶跋囉槃陀囉婆悉你
四阿喇耶多囉^五毘喇俱知^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^一摩囉制婆般囉質多^二跋闍囉擅持^三毘
舍囉遮^四扇多舍鞞提婆補視多^五蘇摩嚧波^六摩
訶稅多^七阿喇耶多囉^八摩訶婆囉阿般囉^九跋闍
囉商羯囉制婆^十跋闍囉俱摩喇^{十一}俱藍陀喇
^{十二}跋闍囉喝薩多遮^{十三}毘地耶乾遮那摩喇迦
^{十四}囉蘇母婆羯囉路那^{十五}鞞嚧遮那俱喇耶^{十六}
^{十七}夜囉菟瑟尼釤^{十八}毘折藍婆摩尼遮^{十九}跋闍

支那

摩訶疊多摩訶帝

三

三

囉迦那迦波囉婆二十 噓闍那跋闍囉頓稚遮三十 稅

多遮迦摩囉一百三 刹奢尸波囉婆二十 翳帝夷帝

三十 母陀羅羯拏四十 沙鞞囉懺五十 掘梵都三十

印兔那麼麼寫三十七 誦者至此烏併八十 喇瑟揭

拏九十 般刺舍悉多四十 薩怛他伽都瑟尼釤十一 一百四

虎併四十 都噓雍四十 瞻婆那四十 虎併四十 都噓

雍四十 悉耽婆那七十 虎併八十 都噓雍九十 波羅

瑟地耶三般叉拏羯囉五十 虎併十一 都噓雍五十

薩婆藥叉喝囉刹婆五十 揭囉訶若闍五十 毘騰崩

薩那羯囉五十 虎併六十 都噓雍七十 者都囉尸底

南五十 揭囉訶娑訶薩囉南五十 毘騰崩薩那囉六十

虎併十一 都噓雍六十 囉叉六十 婆伽梵六十 薩

怛他伽都瑟尼釤五十 波囉點闍吉喇六十 摩訶娑

訶薩囉六十 勃樹娑訶薩囉室喇沙六十 俱知娑訶

薩泥帝隸六十 阿弊提視婆喇多七十 吒吒毘迦七十

一 摩訶跋闍噓陀囉七十 帝喇菩婆那七十 曇茶囉

七十 烏併莎悉帝薄婆都七十 麼麼印免那麼麼寫

誦稱名八十 囉闍婆夜七十 主囉跋夜八十 阿祇尼婆夜一百

八十 烏陀迦婆夜八十 毘沙婆夜八十 舍薩多囉婆

夜八十 婆囉斫羯囉婆夜八十 突瑟叉婆夜八十 阿

舍你婆夜

八十

阿迦囉密喇柱婆夜

八十

陀囉尼部

彌劒波伽波陀婆夜

九十

烏囉迦婆多婆夜

九十

剌闍

檀茶婆夜

一百九

那伽婆夜

九十

毘條怛婆夜

九十

蘇波囉拏婆夜

九十

藥叉揭囉訶

九十

囉叉私揭囉

訶

九十

畢喇多揭囉訶

九十

毘舍遮揭囉訶

九十

部

多揭囉訶

九十

鳩槃荼揭囉訶

二百

補丹那揭囉訶

二百

迦吒補丹那揭囉訶

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

醯喇婆帝揭囉訶

七

社多訶喇南

八

揭婆訶喇南

九

噶地囉訶喇南

十

忙婆訶喇南

十一

謎陀訶喇南

十二

摩闍訶喇南

十三

闍多訶刺女

十四

視比多訶喇南

十五

多訶喇南

十六

婆多訶喇南

十七

阿輪遮訶喇女

十八

訶喇女

十九

帝鈇薩鞞鈇

二十

薩婆揭囉訶南

二十一

陀耶闍瞋陀夜彌

二十一

雞囉夜彌

二十二

波喇跋囉者

迦訖喇檐

二十四

毘陀夜闍瞋陀夜彌

二十五

雞囉夜彌

二十六

茶演尼訖喇檐

二十七

毘陀夜闍瞋陀夜彌

二十八

雞囉夜彌

二十九

雞囉夜彌

三十

摩訶般輸般

三十一

夜

九

毘陀夜闍瞋陀夜彌

三十二

雞囉夜彌

三十三

那囉

夜拏訖喇檐

三十四

毘陀夜闍瞋陀夜彌

三十五

雞囉夜

彌

三十六

怛埵伽噓茶西訖喇檐

三十七

毘陀夜闍瞋陀

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

初編卷之三

五

三

夜彌八十雞羅夜彌九十摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖

唎檐四十毘陀夜闍瞋陀夜彌一百四十雞羅夜彌四十

迦波利迦訖唎檐四十毘陀夜闍瞋陀夜彌四十雞羅

夜彌四十闍耶羯羅摩度羯羅四十薩婆囉他娑達

那訖唎檐四十毘陀夜闍瞋陀夜彌四十雞羅夜彌

四十赭咄囉婆耆你訖唎檐五十毘陀夜闍瞋陀夜彌

一百五十雞羅夜彌五十毘唎羊訖唎知五十難陀雞

沙囉伽拏般帝五十索醯夜訖唎檐五十毘陀夜闍

瞋陀夜彌五十雞羅夜彌五十那揭那舍囉婆拏訖

唎檐五十毘陀夜闍瞋陀夜彌五十雞陀夜彌六十阿

囉漢訖唎檐毘陀夜闍瞋陀夜彌一百六十雞羅夜彌

六十毘多囉伽訖唎檐六十毘陀夜闍瞋陀夜彌六十

四十雞羅夜彌跋闍囉波你六十具醯夜具醯夜六十

迦地般帝訖唎檐七十毘陀夜闍瞋陀夜彌六十雞

囉夜彌六十囉义罔七十婆伽梵七十印免那麼麼

寫七十二至此依前稱弟子名婆伽梵七十薩怛多般怛囉七十

南無粹都帝五十阿悉多那囉刺迦六十波囉婆悉

普吒七十毘迦薩怛多鉢帝唎七十什佛囉什佛囉

七十陀囉陀囉八十頻陀囉頻陀囉瞋陀唎陀一百八十

虎餅八十虎餅八十泮吒八十泮吒泮吒泮吒泮吒

支那

卷之三

七

三

八十 娑訶^{八十} 醯醯泮^{八十} 阿牟迦耶泮^{八十} 阿波
囉提訶多泮^{八十} 波囉波囉陀泮^{九十} 阿素囉毘陀囉
波迦泮^{一百九} 薩婆提鞞泮^{九十} 薩婆那伽泮
三 薩婆藥叉泮^{九十} 薩婆乾闥婆泮^{九十} 薩
婆補丹那泮^{九十} 迦吒補丹那泮^{九十} 薩婆突
浪只帝泮^{九十} 薩婆突澀比呾訖瑟帝泮^{九十}
薩婆什婆唎泮^{九十} 薩婆阿播悉摩唎泮^{九十} 薩
婆舍囉婆拏泮^{九十} 薩婆地帝難泮^{九十} 薩婆怛摩
陀繼泮^{九十} 薩婆毘陀耶囉誓遮唎泮^{九十} 闍夜羯
囉摩度羯囉^{六十} 薩婆囉他婆陀雞泮^{七十} 毘地夜遮

利泮^{八十} 者都囉縛耆你泮^{九十} 跋闍囉俱摩唎^{九十}
毘陀夜囉誓泮^{九十} 摩訶波囉丁羊叉耆唎泮^{九十}
二 跋闍囉商羯囉夜^{九十} 波囉丈耆囉闍耶泮^{九十} 摩訶
迦囉夜^{五十} 摩訶末怛唎迦拏^{六十} 南無娑羯唎多夜泮^{九十}
七 毖瑟拏婢曳泮^{八十} 勃囉訶牟尼曳泮^{九十} 阿耆尼曳
泮^{九十} 摩訶羯唎曳泮^{九十} 羯囉檀持曳泮^{九十} 筏
怛唎曳泮^{九十} 勞怛唎曳泮^{九十} 遮文茶曳泮^{九十}
羯囉囉怛唎曳泮^{九十} 迦般唎曳泮^{九十} 阿地目質
多迦尸摩舍那^{八十} 婆私你曳泮^{九十} 演吉質^{九十} 薩
埤婆寫^{九十} 麼麼印免那麼麼寫^{九十} 前稱弟子名

突瑟吒質多三十 阿末怛唎質多三十 烏闍訶囉三十

五 伽婆訶囉三十 噓地囉訶囉三十 婆娑訶囉三十

摩闍訶囉三十 闍多訶囉四十 視瑟多訶囉三十四 跋

羣夜訶囉四十 乾陀訶囉四十 布史波訶囉四十 頗

囉訶囉五十 婆寫訶囉四十 般波質多四十 突瑟吒

質多四十 勞陀囉質多四十 藥叉揭囉訶五十 羅刹娑

揭囉訶三十五 閉隸多揭囉訶五十 毘舍遮揭囉訶

五十 部多揭囉訶五十 鳩槃荼揭囉訶五十 悉乾陀

揭囉訶五十 烏怛摩陀揭囉訶五十 車夜揭囉訶五十

八 阿播薩摩囉揭囉訶五十 宅社革茶耆尼揭囉訶

六 唎佛帝揭囉訶三百六十 闍彌迦揭囉訶六十 舍俱

尼揭囉訶六十 姥陀囉難地迦揭囉訶六十 阿藍婆

揭囉訶六十 乾陀波尼揭囉訶六十 什伐囉堙迦醯

迦六十 墜帝藥迦六十 怛隸帝藥迦六十 者突託迦

七 昵提什伐囉瑟釤摩什伐囉三百七十 薄底迦七十

鼻底迦七十 室隸瑟密迦七十 娑你般帝迦七十 薩

婆什伐囉七十 室噓吉帝七十 末陀鞞達噓制劒七十

八 阿綺噓鉗七十 目佉噓鉗八十 羯唎突噓鉗三百八十

揭囉訶揭藍八十 羯拏輪藍三十 憚多輪藍八十 迄

剌夜輪藍八十 末摩輪藍六十 跋唎室婆輪藍八十

苾栗瑟吒輪藍

八十

烏陀囉輪藍

九十

羯知輪藍

跋悉帝輪藍

一百九

鄔囉輪藍

九十

常迦輪藍

喝悉多輪藍

九十

跋陀輪藍

九十

娑房益伽般囉丈

伽輪藍

六十

部多毖路茶

九十

茶耆你什婆囉

八十

陀突噓迦建咄噓吉知婆路多毘

九十

薩般噓呵凌

伽百輪舍怛囉姿那羯囉

四百

毘沙喻迦

二

阿耆尼

烏陀迦

三

末囉鞞囉建路囉

四

阿迦囉密喇咄怛欽

部迦

五

地栗刺吒

六

瑟質迦

肆引伽弊揭囉喇藥义怛囉芻

九

末囉視吠帝

十

娑鞞

娑鞞

十

娑鞞

十

娑鞞

摩訶般賴丈耆藍

三十

夜波突陀舍喻闍那

四十

辯怛隸

拏毘陀耶槃曇迦噓彌

六十

帝殊槃曇迦噓彌

七十

般

囉毘陀槃曇迦噓彌

八十

路姪他

九十

阿那隸

一毘舍提

二十

鞞囉跋闍囉陀喇

三十

槃陀槃陀你

二十跋舍囉謗尼泮

五十

虎餅都噓甕泮

六十

娑婆

訶

七十

吳興曰呪謂呪詛亦曰呪願佛以此語詛願衆生
生善滅惡革凡成聖若蜾蠃之呪螟蛉也亦是密
詮首楞嚴義與前顯說力用無殊但被物之異耳
有云顯說令解則生慧密說令誦則生福一往如

之孤山曰諸經神呪例皆不翻自古人師多有異說天台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義也二云呪者如軍中密號唱號相應無所訶問不相應者卽執治之此爲人義也三云呪者密默遮惡餘無識者如微賤人奔逃異國訛稱王子因以公主妻之多瞋難事有一明人從其國來主往訴之其人語曰若當瞋時應說偈云無親往他國欺誑一切人匬食是常食何勞復作瞋說是偈時默然瞋歇卽對治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徧有諸力病愈罪除生善合道卽第一義也具此四義故存本音五不翻中卽祕密故不翻於四例中卽翻字不翻音補註曰孤山所引四悉者四悉檀也悉徧也檀施也佛以四法徧施衆生也初世界悉檀者隨方異說令生歡喜益也二爲人悉檀者生善益也三對治悉檀者破惡益也四第一義悉檀者入理益也大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解第十三

撰述

本島邦台角一三

三

通三

音釋

螺

古火切 螺 郎果切 細 與蝸同 腰蜂也

螟

亡丁切 食 苗心虫

蛉

力丁切 蜻也

嘉興府楞嚴寺經坊刻此

楞嚴經會解卷第十三

崇禎癸酉仲夏般若堂識

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第十四

阿難是佛頂光聚悉怛多般怛囉祕密伽陀微妙章
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
來舍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冤憎會苦愛別離苦求不得

苦五陰熾盛大小諸橫同時解脫賊難兵難王難獄
難風火水難饑渴貧窮應念銷散十方如來隨此呪
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囉呪從旦至
暮音聲相聯字句中間亦不重疊經恒沙劫終不能
盡

吳興曰總言呪心者卽前文云斯是如來無見頂
相無爲心佛所說心呪也亦是祕密藏中精要之
法故曰呪心也溫陵曰呪心者卽大白傘蓋廣大
無染周覆法界如來藏心祕密法門也惟其廣大
周覆爲如來故持之因之卽能出生諸佛成無上
覺降魔應化拔濟羣苦及餘功德經恒沙劫說不
能盡也地獄餓鬼等略舉八難之四冤憎愛別等
略舉八苦之四灌頂經大橫有九小橫無數攝受
親因者攝諸有緣也

亦說此呪名如來頂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

溫陵曰上顯如來境界此明亦攝漸修下顯持呪
之益也

阿難若諸世界隨所國土所有衆生隨國所生樺皮
貝葉紙素白氎書寫此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
諸毒所不能害阿難我今爲汝更說此呪救護世間
得大無畏成就衆生出世間智若我滅後末世衆生
有能自誦若教他誦當知如是誦持衆生火不能燒

水不能溺大毒小毒所不能害如是乃至龍天鬼神
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礫心毒人於如是人
不能起惡頻那夜迦諸惡鬼王并其眷屬皆領深恩
常加守護

溫陵曰火不能燒等卽所謂救護世間得大無畏
也以誦呪利彼故諸惡鬼王皆領深恩金銀入藥
或能發毒

阿難當知是呪常有八萬四千那由他恒河沙俱胝

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
心能記憶八萬四千恒河沙劫周徧了知得無疑惑
溫陵曰卽所謂成就衆生出世間智也精心陰速
者妙心陰潛速疾資發也

從第一劫乃至後身生生不生藥叉羅刹及富單那
迦吒富單那鳩槃荼毗舍遮等并諸餓鬼有形無形
有想無想如是惡處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
長水曰第一劫者發心修行之初時也洎至菩薩
最後身時於其中間不落雜類或生人中亦非貧
賤以持尊勝法故身尊勝也

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
劫常與諸佛同生一處無量功德如惡叉聚同處熏
修永無分散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

溫陵曰是故下以摩登得果推之不誣然持之須得其人故前言一不清淨多不成就後言如法持戒必得心通行人審之勿徒希覲也

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一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

溫陵曰未受時者未持呪時也孤山曰比丘四棄卽殺盜婬妄四根本重罪梵語波羅夷此云棄謂犯此者永棄佛法邊外猶如死屍大海不受也比丘尼復加四棄曰觸八覆隨卽第五不得染心男身相觸第六不得染心男捉手捉衣入屏處屏處共立共語共行身相倚相期等八事第七不得覆他重罪第八不得隨舉大僧供給衣食卽爲僧所舉未與作共住法者不得隨彼也 上故名八棄僧所舉者卽舉訐之義也

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囉者便生福德智慧男女求長命者即得長命欲求果報速圓滿者速得圓滿身命色力亦復如是命終之後隨願往生十方國土必定不生邊地下賤何況雜形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

并諸支提或脫閼上令其國土所有衆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灾厄悉皆消滅

溫陵曰雜形謂鬼畜等類支提云可供養處即淨刹之通稱也脫閼云幢

阿難在在處處國土衆生隨有此呪天龍歡喜風雨順時五穀豐殷氓庶安樂亦復能鎮一切惡星隨方變恠灾障不起人無橫夭桎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灾變惡星二十八惡星而爲上首復有八大惡星以爲其

主作種種形出現世時能生衆生種種災異有此呪地悉皆消滅十二由旬成結戒地諸惡災詳永不能入

溫陵曰天反時物逆理皆所以爲災而反之逆之職由乎人天與物應之而已所謂災變惡星則應人之災惡者也八萬四千應衆生煩惱業也二十八則四方之紀八則五行之經及羅計孛也順則福應逆則災應所謂惠迪吉從逆凶也能生災異者亦應其逆而已如慧孛飛流爲應同分非星之爲也今以呪力叶乎百順故惡變悉滅於天災祥

不入其境祥吉凶之先兆也

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衆中諸有學人及未來世諸修行者依我壇場如法持戒所受戒王逢清淨僧持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爲妄語吳興曰心通者據前所說不出三義一者證果卽端坐百日有利根者不起于座得須陀恒也二者發解謂縱其身心聖果未成決定自知成佛不謬

三者宿命謂是人應時心能記憶八萬四千恒河沙劫周徧了知得無疑惑

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大天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荼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溫陵曰風師行風風王主風此與無色天繼地祇舉者前舉梵釋方及三天後舉地水未盡風火故終舉風神以該四大舉無色以該三界也

爾時八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩在大會中卽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
末世修三摩地正修行者世尊如是修心求正定人
若在世間及餘經行乃至散心遊戲聚落我等徒衆
常當隨從侍衛此人縱令魔王自在天求其方便
終不可得諸小鬼神去此善人十由旬外除彼發心
樂修禪者世尊如是惡魔若魔眷屬欲來侵擾是善
人者我以寶杵殞碎其首猶如微塵恒令此人所作
如願

孤山曰以上羣靈皆獲本妙心住首楞嚴能建大
義示現菩薩諸天鬼神等像護持行人耳而言以

寶杵碎首者夫大聖之訓物也或用攝受或行折
伏羣邪之屏跡也或感其惠或畏其威惟此二途
咸令得度今行折伏俾畏其威若涅槃殺一闍提
法華破諸惱亂仙豫之誅淨行滿足之侶衆生皆
由住無緣慈得一子地乃能如是耳溫陵曰從第
四卷中請入華屋以來齊此通明修道分下文別
起名證果分阿難於證果分初獨問修證地位世
尊答文首叙十二類生而後明五十七位者意使
一切衆生依此法門從凡入聖重重研極至盡妙
覺成無上道而後已

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地未到涅槃云何名爲乾慧之地四十四心至何漸次得修行目詣何方所名入地中云何名爲等覺菩薩作是語已五體投地大眾一心住佛慈音瞪瞢瞻仰

孤山曰阿難所請斯有二意一者旣受行門必有位次如得門入宅須知堂屋淺深是故請之二者經初佛語阿難心言直故如是乃至終始地位中間永無諸委曲相前解行圓融則心言直矣地位

無曲未知其相因此請之言四十四心者謂十住十行十向四加行十地也而下佛答之文有五十四心者於初住中橫開十信合之祇是初住不同餘經似位十信則今乾慧已是合餘經十信立其捻名也長水曰信住行向及四加行名四十四心也吳興曰兩說璿師爲正次云詣何方所名入地中方是十地耳所指初住橫開十信是義不然

爾時世尊讚阿難言善哉善哉汝等乃能普爲大眾及諸末世一切衆生修三摩地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

阿難大衆合掌剎心默然受教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真是稱如來無上菩提及大涅槃二轉依號

溫陵曰生滅真妄菩提涅槃皆所謂諸名相也妙性之中本來圓離由迷妄相因故有修有證於是轉不覺而依菩提轉生死而依涅槃名二轉依號阿難汝今欲修真三摩地直詣如來大涅槃者先當識此衆生世界二顛倒因顛倒不生斯則如來真三摩地

長水曰前明三種相續今明二種顛倒以衆生顛倒卽攝業果故也吳興曰前世界相續惟在依報謂四大因起等今世界顛倒蓋指正報卽十二類生也所以然者由前蒼富樓那問云何忽生山河大地故今荅阿難修三摩地所入地位故何則位由悟入悟必有迷迷之爲凡悟之爲聖皆正報之事非器界之相故異前說也

阿難云何名爲衆生顛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所有非因所因住所住相了無根本本此無住建立世界

及諸衆生

溫陵曰性明心指真如體也性明圓言不守自性
也由其不守自性故因妄明而發妄性因妄性而
生妄見於是從無相真成有相妄故曰從畢竟無
成究竟有然此能有所有能住所住悉皆非因所
因悉皆了無根本文互見也本此無住建立世界
衆生則知二者無因無本全卽倒妄而已吳興曰
本此無住者任卽依也推本至末了無所依也此
文總示二倒向下別明方分兩相今單標雙結者
以約衆生說世界故

迷本圓明是生虛妄性無體非有所依將欲復真
欲真已非真真如性非真求復宛成非相非生非任
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衆生顛倒

吳興曰將欲復真等此舉順修況顯逆修以明顛
倒之相謂若圓觀真性欲求旋復斯則已非真真
如性何者以除真如外凡有修入皆屬於權故圓
覺云未出輪迴而辨圓覺彼圓覺性卽同流轉順
修尚爾況逆修乎故云非真求復等應知漸教三
乘乃至外道等輩悉是背性成迷皆名非真求復

也。捨顯顛倒故云宛成。非相次列四。非祇是別示其相耳。有身故生有受。故住心法可解。生住心法於諸有中展轉發生。斯則前文業果相續也。生力至成業者。生卽是果力。卽是業熏卽動業之惑。以貪欲爲本。如現在生身由過去業力之所發明。復由現在起惑熏成未來善惡之業也。同業至相生者。七趣衆生隨其妄惑各有同業相感。因于殺盜婬三所感之業。則有相生相滅之事。長水曰。婬欲故相生。殺盜故相滅。

阿難云。何名爲世界顛倒。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。變化衆生成十二類。

孤山曰。從畢竟無成究竟有故。有東西南北之分。段指此分段名之爲界。然其所有本無其因。故云非因。所以此惟妄住。故云無住。所住旣非眞性常住。則有過現未來遷流不住。三世成矣。以世涉方以方涉世。俱成十二。所以衆生正報因果和合亦成十二也。吳興曰。第四卷方世相涉。加流變三疊。彼對依報顯於正報。六根功德各千二百也。此中相涉以依從正明世界顛倒立十二類生也。旣前

云功德此云顛倒古師用此釋前三疊者其可順乎

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吳興曰此就聲塵當體爲因從因聲有色至因味知法則展轉相因以顯六亂之相也最後知法者知卽意根法卽法塵以後例前則有聞聲見色等義況云六亂妄想是知見聞覺知皆歸妄想溫陵曰由此六境發起六情名六亂妄想正爲惑業之

本故名業性十二類生因此輪轉也世間聲香味觸牒上六亂妄想之類也

乘此輪轉顛倒相故是有世界卵生胎生濕生化生有色無色有想無想若非有色若非無色若非有想若非無想

補註曰此總標也由十二區分窮變旋復故輪轉顛倒各具十二而變化衆生成十二類也

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

溫陵曰卵惟想生虛妄卽想也想體輕舉名動顛倒卵以氣交名和合氣成想多升沉名飛沉亂想故感魚鳥飛沉之類也十二類各八萬四千者各由八萬四千煩惱感變也羯邏藍云凝滑入胎初位胎卵未分之相也

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

溫陵曰胎因情有雜染卽情也情生於愛名欲顛倒胎以精交名和合滋成情有偏正名橫豎亂想

故感人畜橫豎之類過蒲曇云胞卽胎卵漸分之相也虛妄雜染執著留礙等有情皆具但隨偏重者感類耳吳興曰依穀而起曰卵生含藏而出曰胎生假潤而興曰濕生無而忽有曰化生如是四生由內心思業爲因外穀胎藏濕潤爲緣藉緣多少而成次第卵生具四所以先說胎生具三濕生具二化生惟一謂思業也此依瑜伽所解

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

溫陵曰濕以合感執著卽合也合由愛滯觸境趨
附名趨顛倒濕以陽生名和合煖成所趨無定名
翻覆亂想故感蠢蠕翻覆之類也蔽尸云軟肉濕
生初相也旣不入胎故無前二位矣十生皆本於
媯欲起於情想以迷情愈妄故化理愈乖以至蕩
爲空散頑爲木石矣末雖殊妄本一也

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

溫陵曰化以離應變易卽離也離此託彼名假顛

倒觸類而變名和合觸成轉故趨新名新故亂想
故感報亦尔蛻脫故趨新也如虫爲蝶則轉行爲
飛如雀爲蛤則蛻飛爲潛凡以不同形而相禪皆
轉蛻也羯南云硬肉蛻卽成體無軟相也自下皆
稱羯南者諸類通稱止此若第五鉢羅奢佉曰成
形則各隨狀貌非通稱也孤山曰化相者非無而
忽有之化如蟻蟮重脫換故皮欣取新質意欲飛
騰故云轉蛻飛行也吳興曰轉蛻飛行未必惟舉
蟻蟮之類蓋是化生取譬之象如列子云天地委
蛻下文純想則飛皆取譬也是則轉蛻譬故形之

易脫飛行喻新質之輕舉無而忽有理合在茲補
註曰環圓二師所解化生固合經義若論天獄鬼
等皆有化相則岳師無而忽有之說亦有理焉宜
備取之

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体咎精明
其類充塞

資中曰事日月水火和合光明堅執不捨障隔不
通名爲留礙精明顯著因此受生故名色相星辰
日月吉者爲休凶者爲咎至于燬火蚌珠皆是此
類溫陵曰一切精明神物皆精耀也其想已結成
精耀故但有色而已涅槃云八十神皆因留礙想
元成此精耀此雖至精至神亦未離乎乘彼輪轉
顛倒相也

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上空散銷沉
其類充塞

溫陵曰厭有著空滅身歸無名銷散輪迴迷漏無
聞名惑顛倒厭有歸無則依晦昧空故和合暗成
而名陰隱亂想卽無色界外道類也此有想無色

而不成業體故亦稱羯南又有感業昏重形色銷磨體合空昧識附陰隱亦空散銷沉類也

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

資中曰蹈跡附影之類皆從憶想所生論因或如外道凡夫祠禱神明託附形像終身奉事志慕靈通因果相酬故生其類溫陵曰虛妄失真邪著影像無所託陰從憶想生於罔象中潛結貌狀其神不明而幽爲鬼精不全而散爲靈無有實色但有

想相

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

資中曰外道計無情有命金石堅牢或習定灰凝思專枯槁心隨境變遇物成形如華表生精黃頭化石之類是也溫陵曰不了諦理固守愚癡癡鈍之極則頑冥無知而精神化爲土木金石也

由因世界相待輪迴僞顛倒故和合染成八萬四千因依亂想如是故有非有色相成色羯南流轉國土

諸水母等以鰕爲目其類充塞

資中曰和合巧僞改故作新或假託因依遞爲形勢資身養命業果相循不從自類受身故名非有色相等有情身內八萬戶蟲并是此類溫陵曰水母之類以水沫爲體以鰕爲目本非有色待物成色不能自用待物有用迷失天真綿著浮僞彼此異質染緣相合故曰因依

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

資中曰有一類生因聲呼召引發性成如蝦蟆等以聲附卵論因或是樂爲淫聲習以生著從自性類不假他成名非無色相藉聲誕質故云無色溫陵曰邪業相引使性情顛倒而乘呪託識不由生理妄隨呼召卽世間邪術呪詛精魅厭物因有生者也

由因世界合妄輪迴罔顛倒故和合異成八萬四千回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
資中曰誣罔取他納爲已有名罔顛倒背親向義

寄死託孤忘本蒸嘗認彼宗詞是其因也溫陵曰
二妄相合性情罔昧異質相成生理回互如彼蒲
盧本爲桑蟲非有蜂想而成蜂想吳興曰以異質
故非有想相以相成故成想羯南
由因世界怨害輪迴殺顛倒故和合恠成八萬四千
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

溫陵曰怨害相酬傷殺相反生理恠誕棄絕倫義
故感土梟之類因土塊毒果成形非無鳥想而本

無想也資中曰父母有愛名非無想相怨無有愛
故云無想問既是怨對無感生緣何得用附而生
怨中有愛答如畜猪羊食殺故養豈非怨中亦有
愛乎孤山曰土梟破鏡者按史記孝武本紀云祠
黃帝用一梟破鏡孟康曰梟鳥名也食母破鏡食
父黃帝欲絕其類使百物祠皆用之破鏡如羈而
虎眼今云鳥者恐譯人誤或鳥字合是等字後人
妄改耳

是名衆生十二種類

溫陵曰此皆不了妙覺明心迷陷情欲積妄發生

妄隨輪轉非正修行莫能免脫故下文示以除示修證之法焉

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十四

音釋

樺

胡化切木皮可以爲燭

疊

徒叶切毛布也

蠱

音古毒也

礫

初朕切毒也

覬

希

利切

剝

音枯

蛻

他外切

蛇

易皮也

嘉興府楞嚴寺經坊刻此楞嚴經會解卷第十四宗禪奚西仲夏般若堂識

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十五

天竺沙門般刺密帝譯

烏菟國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事房融筆受

師子林沙門 惟則 會解

阿難如是衆生一一類中亦各具十二顛倒猶如捏目亂華發生顛倒妙圓真淨明心具足如斯虛妄亂想

溫陵曰十二顛倒卽動顛倒欲顛倒至殺顛倒也
孤山曰各具卽互具也以一一類心妄種皆具一
則現起名事造餘則冥伏名理具以妄本無體元
是真心是故妄具元是真具具無具相一切皆空
如是了知始可議道

汝今修證佛三摩地於是本因元所亂想立三漸次
方得除滅如淨器中除去毒蜜以諸湯水并雜灰香
洗滌其器後貯甘露云何名爲三種漸次一者修習
除其助因二者真修剋其正性三者增進違其現業
吳興曰除去毒蜜喻除其助因及剋其正性也湯

水如正行灰香如助行甘露譬所證之理孤山曰
言漸次者事漸理圓不同偏教之漸也問此三漸
次於天台六卽中屬何位邪答名字中修能成觀
行及發真似也長水曰前問至何漸次得修行目
今此第二正名修行故云真修

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
衆生求三摩地當斷世間五種辛菜是五種辛熟食
發嬌生噉增恚如是世界食辛之人縱能宣說十二

部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離諸餓鬼等因彼
食次舐其唇吻常與鬼住福德日消長無利益是食
辛人修三摩地菩薩天仙十方善神不來守護大力
魔王得其方便現作佛身來爲說法非毀禁戒讚媠
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
溫陵曰四食者人間段食謂所食必有分段鬼神
觸食但歆觸而飽禪天思食食至或但思之而飽
識天識食既無形色但以識想此直明衆生皆依
食住而因食戒斷五辛不必他引也五辛內發媠

恚外引邪魅故名助因吳興曰食甘等舉段食之
損益欲除五辛之助因也以五辛能發媠恚猶毒
死之食焉孤山曰五辛者楞伽經云葱蒜韭薤興
渠也應法師云興渠梵音訛也正云興宜慈愍三
藏云根如蘿蔔出土辛臭慈愍冬至彼土不見其
苗則此方無故不翻也

云何正性阿難如是衆生入三摩地要先嚴持清淨
戒律永斷媠心不食酒肉以火淨食無噉生氣阿難
是修行人若不斷媠及與殺生出三界者無有是處
當觀媠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

溫陵曰欲剗嬌殺正性必持戒律不飲酒防亂之至也不噉生防殺之至也律中五果皆須火淨示不噉生氣也嬌如毒蛇怨賊者能害法身殺慧命故也執身使無犯也執心使無思犯也

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

吳興曰不嬌故無相生乃至不妄故不還宿債以大妄語貪其供養故約位言之此應在外凡觀行之中

是清淨人修三摩地父母肉身不須天眼自然觀見十方世界觀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資中曰此如法華現身所得六根清淨卽相似位也

云何現業阿難如是清淨持禁戒人心無貪嬌於外六塵不多流逸

溫陵曰流逸奔塵起現前業由戒禁制得不流逸斯能違遠

因不流逸掙二元自歸塵既不緣根無所偶返流全一

六用不行

吳興曰因不流逸由斷客塵煩惱也旋元自歸漸入如來藏理也塵旣不緣下此又進破根本無明也前屬似位但云不多流逸今取真證乃是根塵泯亡逆無明流純一真性微細生滅六用不行十方國土皎然清淨譬如琉璃內懸明月身心快然妙圓平等獲大安隱一切如來密圓淨妙皆現其中吳興曰先顯依報淨有法有喻次顯正報淨有自有他自則三德圓證他則諸佛同體補註曰密理也圓智也淨妙行也卽法身等三德

是人卽獲無生法忍從是漸修隨所發行安立聖位溫陵曰華嚴十忍第三曰無生法忍謂不見有少法生不見有少法滅離諸情垢無作無願安住是道名之曰忍吳興曰此中別指初住以上名爲聖位若下文云以三增進故能成五十五位眞菩提路則通取十信也

是則名爲第三增進修行漸次

吳興曰上三漸次且約麤細前後分別若圓修者豈不以違其現業爲創心發觀之本歟故第一漸次卽云修菩提者永斷五辛也當知菩提無漸次

漸次取菩提譬如滄溟太霄詎有涯量由操舟舉
翮之異而里數生焉此下乾慧地等卽後二漸次
之所階也孤山以璽珞五十二位對今辨之有一
合三開之相一合者合十信爲乾慧地也三開者
開初住爲十信心開十向爲四加行開等覺出金
剛乾慧也今詳此說惟四加行開相則顯餘不應
然至下銷文當見其義

阿難是善男子欲愛乾枯根境不偶現前殘質不復
續生

吳興曰是善男子指圖教外凡之人也不可躡上

安立聖位而爲次第以漸次是通明修行從微至
著地位是別示凡聖自下昇高人未審之便將此
地作無生法忍釋之者誤矣欲愛乾枯者且從寵
惑言之若通說者卽圓修三觀頓伏五住乃觀行
成相也根境不偶者此與上文塵既不緣等名義
雖同寵細成異現前下謂由欲愛乾枯則於世間
永無相生相殺之業故此身若謝來報不生準天
台以五濁輕重分同居淨穢今五濁旣輕卽當捨
穢而趣淨矣

執心虛名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

吳興曰人法二執了無實性故曰執心虛明卽惑成智體具寂照故曰鑒十方界大品十地初名乾慧天台於圓教十信前立五品位且曰義推如大品乾慧地也憶智者陷時此經未至而所立名位懸契佛心非聖人孰能是哉沈師亦謂此經乾慧是天台五品位但不合兼通六根清淨耳問旣云未與如來法流水接豈非須捨初住分眞爲法流邪答信之與住俱預法流請以喻觀自明兩相故前文云如澄濁水貯於靜品靜深不動沙土自沉清水現前名爲初伏客塵煩惱去泥純水名爲永斷根本無明斯則顯以通別二惑爲濁流眞中二理爲清水驗今乾慧未入信心

卽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吳興曰以觀行心緣中道理相續無間流入初信圓師云此下十信雖與諸經名同而於名下皆結住名故知卽是初住分開也況云中道純眞豈是相似位邪此說不然夫如來設教被機不同此經以前權實未融地位多別如瓔珞所說先空次假

撰述
後中之相也今既開權顯實豈以昔經而爲較量乎所以原始要終莫不皆用中道妙觀觀常住妙理苟不如是將何以顯此經純圓邪但依一家六卽之義銷諸圓妙之文無相濫矣言圓妙開敷者卽見惑先落三諦似顯也從真妙圓等釋成上句謂從乾慧真妙圓心重發此位真妙信心心與理冥故曰妙信常住涅槃明須陀洹所斷見惑如四十里水其餘在者如一毛滯今約此義云一切妄想滅盡無餘也名信心信住者信爲能住理爲所住如無著立一十八住判金剛般若始終地位亦何

必初住方受住名

真信明了一切圓通陰處界三不能爲礙如是乃至過去未來無數劫中捨身受身一切習氣皆現在前是善男子皆能憶念得無遺忘名念心住

吳興曰捨身受身卽分段生死也一切習氣卽思惑正使也故下文明五不還天所斷欲惑亦名習氣又應通指二死爲捨身總名五住爲習氣以上文云過去未來無數劫中故若爾則習氣之義不可取大論垢衣香器爲喻

妙圓純真真精發化無始習氣通一精明惟以精明

進趣真淨名精進心

吳興曰化變也變諸妄習純成真明言其精也惟以下示其進也

心精現前純以智慧名慧心住

溫陵曰妄習既盡故心精現前而進趣云爲純智無習矣

執持智明周徧寂湛寂妙常凝名定心住

溫陵曰慧既純明須定以持之吳興曰周徧寂湛謂定之用寂妙常凝謂定之體

定光發明明性深入惟進無退名不退心

溫陵曰以定持慧至於寂湛故性光發明而深入於道

心進安然保持不失十方如來氣分交接名護法心
吳興曰按圓位至此斷三界思盡卽六根清淨之
正位也配瓔珞屬七住對大品當佛地約婆沙齊
三十四心智者云三藏佛位望六根清淨位有齊
有劣同除四住此處爲齊若伏無明三藏卽劣旣
是發真斷惑之大節故特示云十方如來氣分交
接

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廻向心

吳興曰覺明保持卽護法心也上氣分交接則自他心佛相應相冥今廻佛慈光向于佛境則與智明相對相照故曰猶如雙鏡等又約十方如來對照亦然故曰其中妙影等

心光密廻獲佛常凝無上妙淨安住無爲得無遺失名戒心住

吳興曰廻向既成同佛常寂常寂之體卽是無上妙淨明心安住此心正防無明微細之患故得戒名

住戒自在能遊十方所去隨願名願心住

吳興曰準天台圓教未斷無明生同居者名爲願生正符此文也又說十信出假利益衆生今遊十方亦合其義

阿難是善男子以真方便發此十心心精發揮十用涉入圓成一心名發心住

吳興曰嬰珞初住增修十心彼乃別教之相也智者以嬰珞十心對十乘觀法約圓初住具明十德章安云應是轉似爲真一住具十也今云真方便者謂真家之方便又真卽方便皆以中道心修故

十用涉入圓成一心豈非智者章安之意乎橫開之說因無此理

心中發明如淨琉璃內現精金以前妙心履以成地名治地住

吳興曰能證心如琉璃所顯理如精金履治也依前心地以觀治之

心地涉之俱得明了遊履十方得無留礙名修行住吳興曰上治地由境得名此修行從智受稱境發於智故云心地涉知等以智徧修故云遊履十方等

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

溫陵曰妙行密契則妙理冥感將生佛家爲法王子故名生貴中陰喻冥感之理也現陰已謝後陰未生之中名曰中陰孤山曰分真智與究竟智等名行與佛同分證理與究竟理等名受佛氣分如中陰下以喻顯之究竟權智如父實智如母任運相合名自求父母密齊果德如陰信冥通斯卽稟佛遺體初託聖胎也

既遊道胎親奉覺胤如胎已成人不缺名方便具

足住

孤山曰此喻雖在真因而自行利他之相同佛不缺也溫陵曰同妙行之氣分冥妙理之中陰是遊道胎奉覺胤也道胎既成故妙相不缺而修行方便具矣

容貌如佛心相亦同名正心住

孤山曰容貌喻應用心相喻理智溫陵曰容貌外同心相內異非正心也

身心合成日益增長名不退住

孤山曰色心互融不相妨礙故曰合成溫陵曰同

佛之德有進無退

十身靈相一時具足名童真住

溫陵曰具體而微故以童稱十身者菩提身願身化身力身莊嚴身威勢身意生身福身法身智身也資中曰十身靈相卽盧舍那也聲聞身緣覺身菩薩身如來身法身智身國土身業報身衆生身虛空身此十種身如隨色珠顯現自在菩薩雖未如佛分得此相吳興曰準華嚴八地方現十身今八住具足者正顯今圓已齊彼別也補註曰溫陵所解菩提身等卽是資中所解如來身中之所開

出者也

形成出胎親爲佛子名法王子住

孤山曰出胎者喻破第九住無明又從理起用亦如出胎紹隆佛種故云親爲佛子溫陵曰自發心至生貴名入聖胎自方便具足至童真名長養聖胎至此長養功終故喻出胎王子

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

孤山曰表以成人堪行佛事也太子世子異其文耳春秋曰會太子于首止禮云文王世子皆天子

之子也陳列灌頂者華嚴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綱縵奏諸音樂取四大海水置金瓶內王執此瓶灌太子頂是時卽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彼第十法雲地名灌頂菩薩今此十住亦分得也然圓教分真以來悉有應用論其智力不無優劣故初住百佛世界現十界像利祐衆生位位豎入倍倍增勝經中所明各就一義若論一位具諸位功德則十義俱徧十住旣爾下去皆然

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

溫陵曰具佛妙德故能十方隨順無適不可自他利備機應俱喜故名歡喜善推妙德益以利人故名饒益

自覺覺他得無違拒名無瞋恨行

溫陵曰瞋恨生於違拒長水曰自覺故無明不能違智覺他故有情不能拒化二利兼成故無瞋恨種類出生窮未來際三世平等十方通達名無盡行孤山曰種類出生者化十界身化復作化也窮未

來際益物無盡豎徧三世橫周十方

一切合同種種法門得無差誤名離癡亂行

孤山曰妙智了達塵沙法門異名別說同歸一理故離癡亂

則於同中顯現羣異一一異相各各見同名善現行孤山曰同中現異達理卽事故異相見同達事卽理故溫陵曰由無癡亂故能於種種法門互現隨應圓融自在所謂善現也

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

溫陵曰此由善現行充擴圓融也塵中現刹名現界不壞塵相名現塵

種種現前咸是第一波羅密多名尊重行

溫陵曰種種所現皆是般若性德無作妙力自在成就故名尊重金剛稱第一波羅密卽般若也吳興曰智慧輕薄般若尊重故此名焉

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真無爲性本然故名真實行

吳興曰上善法行全性起修故成法則此真實行全修是性故皆無爲溫陵曰總括前行無非真性

本然妙用相雖萬殊體性一真故名真實如是十行乃至後位不離前法而皆相躡別設者一使人隨位增進開擴性覺淨治惑障而成熟佛果也阿難是善男子滿足神通成佛事已純潔精真遠諸留患當度衆生滅除度相回無爲心向涅槃路名救護一切衆生離衆生相回向

溫陵曰前十住十行出俗心多大悲行劣此須濟以悲願處俗利生回真向俗回智向悲使真俗圓融悲智不二故名十回向亦名十願也滿足神通至遠諸留患躡前現塵現界不相留礙等事謂此

行滿足當修回向行也回向之行悲願最深故職在度生然見有可度卽涉有爲背涅槃路故須滅除度相回無爲心向涅槃路也

壞其可壞遠離諸離名不壞回向

吳興曰壞其可壞從所壞境說遠離諸離約能壞智論不見可壞之相是名不壞

本覺湛然覺齊佛覺名等一切佛回向精真發明地如佛地名至一切處回向

吳興曰上覺言智此地言理皆因果體同故云等也至也

世界如來互相涉入得無窒礙名無盡功德藏回向補註曰準吳興解則世界卽理如來卽智也

於同佛地地中各各生清淨因依因發揮取涅槃道名隨順平等善根回向

孤山曰於諸佛理地起萬行真因依此真因發越揮散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

真根旣成十方衆生皆我本性性圓成就不失衆生名隨順等觀一切衆生回向

溫陵曰平等善根性真圓融周徧法界故十方衆

生皆我本性我善既成故能成就一切衆生善根
無有遺失無有高下故名隨順等觀

卽一切法離一切相惟卽與離二無所著名真如相
回向

孤山曰卽一切法假也離一切相空也二無所著
中也

眞得所如十方無礙名無縛解脫回向性德圓成法
界量滅名法界無量回向

孤山曰三德妙性於此圓成不見十界高下差別
故云法界量滅溫陵曰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
有量及乎性德圓成乃滅量見乃得無量此總治
前位限量情見此性圓成可入十地矣

阿難是善男子盡是清淨四十一心次成四種妙圓
加行

溫陵曰四十一心者乾慧一信住行向各十小乘
通教皆有四加而非妙非圓故此特標妙圓加行
橋李曰攄瓔珞等經皆不別列四加行位若惟識
等論則以地前四十心爲外凡資糧位十回向後
別明煖等爲內凡加行位吳興曰今四加行正如

惟識所說也而彼於地前分內外凡位者乃別敎一塗之義以登地是菩薩聖位聖位難入故開此加行耳問今經圓敎何用別位乎答借別名圓斯有其例如仁王云三賢十聖住果報是也敏師謂此經未必純圓應兼別義其失甚哉

卽以佛覺用爲已心若出未出猶如鑽火欲然其木名爲煖地

長水曰佛覺果智也補註曰前之佛覺雖曰能齊未能正證今將趣聖果故卽用佛覺爲已因心復加功行以求正證初入因位未卽得果故譬鑽火

方得煖相

又以已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

吳興曰依煖地心修佛果智智觀於心故如足履地心相垂盡故若依非依高山喻當位之心虛空喻所依之理無明未盡故下有微礙

心佛二同善得中道如忍事人非壞非出名爲忍地溫陵曰已心佛覺融爲一體曰二同因果兩忘二邊不立曰中道而此中道將證未證故如忍事人非壞非出吳興曰忍取信順之義今心佛二同等

卽信順也如僧中辦事忍則默然既不懷疑亦不出說也

數量銷滅迷覺中道二無所目名世第一地

吳興曰若迷中道及覺中道皆是數量卽世間義也今旣銷滅二無所目當出世間然猶未入初地故名世第一也溫陵曰若進十地極乎妙覺乃出世第一也

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

孤山曰覺通如來智同佛智也盡佛境界理齊佛

理也三諦圓融名佛境界比前曰盡其實未盡以初得法喜故名歡喜溫陵曰十地者蘊積前法至於成實一切佛法依此發生故謂之地也自十信已還位皆躡迹相資直趣妙覺於中不無斷證是皆不斷而斷不證而證也

異性入同同性亦滅名離垢地

眞際曰由前於大菩提善得通達名異性入同同性亦滅者若見於同卽爲垢矣華嚴云譬如眞金置礬石中如法鍊已離一切垢

淨極明生名發光地明極覺滿名燄慧地

溫陵曰發光者情見之垢淨則妙覺之明生也
慧者明極覺滿如火聚一切緣影悉皆燦絕故
也

一切同異所不能至名難勝地

吳興曰發地智名同地前智名異至猶及也溫陵
曰由前燦慧燦絕故一切同異所不能至至尚不
能孰能勝哉

無爲真如性淨明露名現前地盡真如際名遠行地
溫陵曰同異不至則真如淨性明露現前矣真如
現前分證則局盡際乃遠廻超極造故名遠行吳

興曰盡真如際者斯是無際之際理既無際行豈
近乎

一真如心名不動地

溫陵曰既盡其際乃全得其體一真凝常故名不
動

發真如用名善慧地

溫陵曰既得真體斯發真用凡所照應無所不真
無所不如故名善慧資中曰華嚴名此菩薩具四
無礙智作大法師演說無量阿僧祇句義無有窮
盡故名發真如用

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

溫陵曰此結前顯後也自初發信至于登地皆修習之事而此善慧已超八地無功用道智慧並圓則修習之功終畢於此故名修習以結十地之因次後乃十地之果無復修習矣華嚴十地以金剛藏表因解脫月表果亦以因地有修果地無修也問後位既無修習復有斷障之事何邪答此明智悲功終得十地果而已若論斷障則等覺之位猶是修習故至妙覺乃名無學補註曰此一節諸師

有以連下法雲地說今詳文義且順環解

慈陰妙雲覆涅槃海名法雲地

吳興曰以無緣慈普陰衆生本涅槃相如雲覆海溫陵曰慈陰妙雲十地果德也涅槃海妙覺果海也十地果滿智慧功圓無復自利純是利他故大慈之陰充徧法界無心無緣而應彼心緣施作利潤而本寂無作稱合如來大寂滅海故云覆也如來逆流如是菩薩順行而至覺際入交名爲等覺吳興曰理無逆順由權實智而得二名如來權智下隨機感故謂之逆菩薩實智上合覺心故謂之

順璽珞云等覺照寂妙覺寂照卽其義焉至此位時當二智相交之際故名等覺溫陵曰十地菩薩混俗利生與如來同但所趣逆順與如來異蓋如來逆流同萬物菩薩順流入趣妙覺已至覺際故名入交與佛無間故名等覺卽解脫道前無間道也此雖齊等未極於妙蓋能順能入而已須於大寂滅海逆流而出妙同萬物乃名妙覺也

阿難從乾慧心至等覺已是覺始獲金剛心中初乾慧地

溫陵曰此明等覺後心妙覺伏道妙覺之道無別

行相但從初乾慧至等覺已復起金剛心從初重歷諸位破斷微細緣影最後無明使纖塵不立乃可入妙爲其復從初位以始故名金剛心中初慧慧地識陰盡者能入菩薩金剛乾慧卽此也前名乾慧以未與如來法流水接此名乾慧以未與如來妙莊嚴海接名雖乍同義乃迥異吳興曰興福於等覺後別目此地以爲一位資中科此在妙覺中真際判屬前等覺位橋李亦然至于孤山復同興福惟長水所說節文有殊從阿難至金剛心中屬等覺位以初乾慧地連下如是重重等攝爲妙

覺位也。意謂初乾慧地。但是牒示前文耳。諸說相
異。人到于今。莫知適從。余嘗覈之。當取節敏二師
所說爲善。如璣珞云。等覺性中。有一人名金剛幢
慧。故知不可別開此地也。言初乾慧者。由此菩薩
以大願力。住壽百劫。修千三昧。今旣始獲。豈非初
邪。若疑乾慧之名。但在信前。不合通後。只如伏忍
之名。亦在外。凡何故人。王通金剛定應。知彼之伏
忍。卽今之乾慧。以障妙覺。無明初乾。未與究竟如
來法流水接。故也。補註曰。金剛乾慧。宜依岳師所
取判屬等覺。且詳味經文云。至等覺。已是覺始獲。

金剛心中。初乾慧地。旣云是覺始獲。則知金剛乾
慧。定屬等覺。雖屬等覺。亦乃入妙之方也。如環師
所謂。至等覺已復起。金剛心重。歷諸位。破斷緣影。
乃可入妙。此亦可取。然此但是等覺位中復起。此
心而已。不可目爲後心。別開一位。若據別開。則下
單複十二。乃至五十五位。眞菩提路。恐難配合。
如是重重單複十二。方盡妙覺。成無上道。

溫陵曰。獨由信心。以歷諸位。曰單兼金剛心重。歷
諸位。曰複。十二者。乾信住行向煖頂忍。世地等金
是也。十二爲因。妙覺爲果。故單複十二。方盡妙覺。

吳興曰單複十二謂單十複十有二也十信十住十行十地卽單十十回向卽複十以四加行只是十回向後心耳并前乾慧及等覺位故有二也補註曰環師旣謂以金剛心重歷諸位然則金乃能歷位乃所歷而又列金於十二位中此其容有議也故知重歷之說理宜有焉但單複十二及下眞菩提路則當以岳解爲順

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

溫陵曰此敎其用金剛心成就妙覺之方也種種

地單複十二位也十喻者幻人陽燄水月容華谷響乾城夢影像化也了法如此則頓忘情解纖塵不立故曰清淨修證奢摩他毘婆舍那云止觀言如來者揀異小乘

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解卷第十五

音釋

詆神尔切以舌取物也薤胡戒切菜似韭也帝杜奚切杜號也擴苦郭切張大也

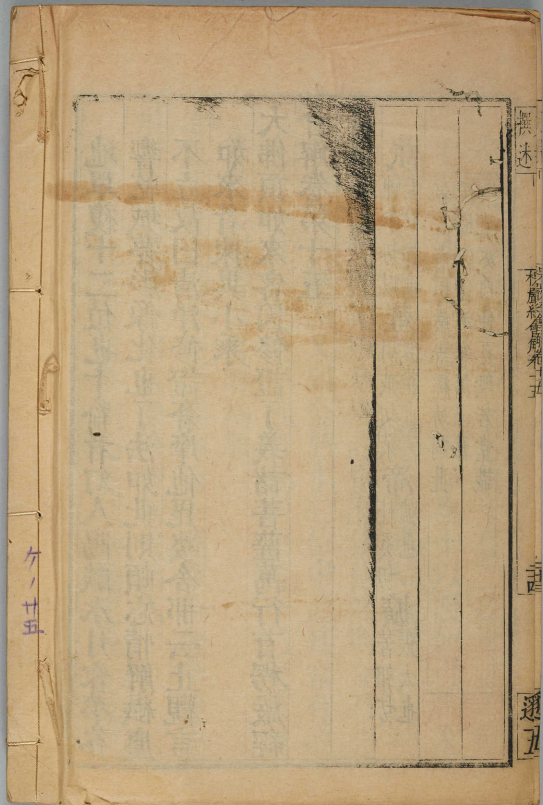
嘉興府楞嚴寺經坊刻此

楞嚴經會解卷第十五

崇禎癸酉仲夏般若堂識

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ケノ廿五