

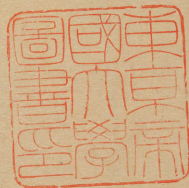
楞嚴正脉

八

C40
4514
(17)

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院度府中永
為學子者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

大佛頂首楞嚴經正脉疏卷第八

京都西湖沙門交光真鑑述

吳興沈槩爲先母周氏施刊

別以詳列已竟^④三申結互妄又二^⑤一正申互
具喻明

阿難如是衆生一一類中亦各各具十二顛倒猶如
捏目亂華發生

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○捏華喻其虛
妄也亂發喻其互具也^⑥二推結倒真成妄

顛倒妙圓真淨明心具足如斯虛妄亂想

上喻虛妄此推卽真但由顛倒本真故卽具足衆妄也具足者言摠括種現互具當成一百四十四生是雖生死無邊畢竟顛倒非實而淨明真體固自若也番染成淨而進階聖位復何難哉此固對示二緣起之本意也詳示染緣起則徧成輪廻已竟^⑤二詳示淨緣起則歷成諸位以真如有不變之體故能隨緣不定前旣隨染緣而徧成衆生今豈不隨淨緣而徧成聖位乎分四^⑥一正答因果諸位此之因果有縱有奪若縱之則前前皆爲後

後之因後後俱爲前前之果若奪之則惟佛爲果而等覺以前皆因也故知舊註於此判證而不言修非爲確論矣問約奪則因有諸位果惟一位何以通言因果諸位乎答圓融果相從初發心卽自具足何妨說諸但有性具修成之別而已分爲十科^⑦一漸次三位前問至何漸次得修行目斯言修習等正修行目也此中應知乾慧以前三漸次位則圓家五品十信盡攝於中乾慧以後所立十信乃是初住開出十心經文顯然蓋圓家住前不取證故不列位所以此經與華嚴皆於信位不分

十也至文再指分二^④一教立位番染又分二^⑤一法說

汝今修證佛三摩地於是本因元所亂想立三漸次方得除滅

觀此立位之初便以修證平言豈可分判前爲修而此爲證乎三摩地卽經耳門三昧舊註不達經文一貫此處全不知是重敘圓通以爲諸位最初方便往往別判致令經文脉絡永不通也本因亂想卽前飛沉等各八萬四千也三漸除滅卽教其番染成淨也^⑥二喻說

如淨器中除去毒蜜以諸湯水并雜灰香洗滌其器後貯甘露

旣貯毒蜜何言淨器蓋須取於本來元淨而又毒所不能染者如金玉之器是也用比根中不生滅性本來元淨而又具不變之體也毒蜜喻五辛淫殺等湯灰喻忘塵盡根甘露喻所安立聖位也三漸次法喻可了^⑦二示所立之位又二^⑧一徵起列名

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

首二句徵起一者下六句列名每各二句皆上句
明修下句明斷修指研真謂入三摩地漸取耳根
圓通也斷指斷妄謂除五辛戒四重及消十二處
也今初第一修習者初於聞中入流亡所時也蓋
始以習學收拾循聲散心數數反聞自性而有間
斷未成一片故曰修習位也如其不然則斷除五
辛言除足矣而說修習者修習何事耶下二放此
除其助因者寄此位以明五辛之當斷蓋五辛非
惟但助姪恚展轉力能引魔則何惡不至實乃四
重之助因也故應於此初修卽首除之第二真修

者卽所入旣寂動靜不生時也蓋忘動功夫入手
已成一片乃至靜塵亦將漸忘故曰真修蓋自來
持戒不足以當真修之名而真三摩地始克當耳
剋其正性者寄此位刮剔淨絕四種根本重罪乃
諸惡之正性故應此位剋之良以帶四心而修禪
皆似而非真必落魔鬼等道故也第三增進者卽
如是漸增聞所聞盡時也此與前之圓通增修字
同愈無可疑且前漸次修斷異體而猶未顯明此
則修斷一相更何疑異哉良以此中所修者固聞
性而所斷者卽根塵故違其現業者以流根奔塵

卽名現業忘塵盡根卽名爲違問此中方以忘塵盡根前二位何以遽說忘塵返聞耶答前二位漸以修學此位收功根塵圓泯非前漸習豈能遽至是哉實二條分別釋就分三卯一除其助因又爲三辰一徵起

云何助因

此惟徵助因而不徵修習者以修習在前圓通中說明而列名處但表當此位以除助因而已故至此止惟徵釋助因不復重徵修習亦如道場中惟詳說戒之例也下放此辰二詳釋又三巳一標依

食住

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旣言十二類生卽局界內不能自全者不能如法性身人無庸於食也然標必依食住者見界內衆生身命慧命安危所係修習者不可不知所檢擇而戒斷也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旣無形色但以識想○歆觸謂但觸其氣也禪天無飲食法宜但取於思之而

飽仍恐但以禪悅爲思非思食物識想何異思食
始是惟以識定續命義言以識爲食此約勝者而
言劣如地獄餓鬼歷劫但以業識不能斷命是亦
識食思食類也俟更考之^②二教斷辛毒

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

無毒曰甘非局甜味也首三句舉身命安危係於
食之甘毒引明慧命所係尤宜慎擇也求三摩地
足見當於修習圓通時也五種辛菜正危慧命之
大毒故應絕之孤山曰五辛者楞伽經云蔥蒜韭

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^③三深明其過又四
^④一發姪增恚過

是五種辛熟食發姪生噉增恚

熟食必壯相火故發姪生噉必動肝氣故增恚佛
智所鑑不爽毫釐物性必然宜敬信而戒之^⑤二
天遠鬼近過

如是世界食辛之人縱能宣說十二部經十方天仙
嬖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

今以世人具齋戒者尚於食辛之人多畏避之何況天僊餓鬼歆於不淨故常親近天遠故福日消鬼近故長無利益常見天時疫厲世人咸謂辛能避瘟由經觀之斯蓋招瘟之端而世人業力所使顛倒滋禍如此不可不知所警也^④三無護遭魔過

是食辛人修三摩地菩薩天僊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姪怒癡

上天仙不聽經此聖善不護定上招餓鬼此引魔王見過轉深也非禁戒繫縛爲小乘讚三毒無礙爲大道則四重等無惡不造是誠助諸惡之因痛宜戒之○四成魔墮獄過

命終自爲魔王眷屬受魔福盡墮無間獄

上皆現在惡因此屬當來苦果是則世人緣一臭惡之味引致阿鼻極苦有何難捨而不勇斷之哉

⑤三結成

阿難修善提者永斷五辛是則名爲第一增進修行漸次

觀此首標修菩提者而後言斷辛足見第一漸次
必兼修習圓通若徒斷五辛何以遽謂之增進修
行乎而又何以目爲修菩提乎^卯二刳其正性正
性謂姪殺盜妄等上之五辛但能助發於此而已
今此正彼本惡之體也分爲三^辰一徵起
云何正性

^辰二詳釋又二^巳一教令持戒又三^午一首示定
因戒生

阿難如是衆生入三摩地要先嚴持清淨戒律

反聞功夫入手方爲入三摩地所謂真修之位見

其深於前文修習言求也然要先云者承前位功
夫間斷不能入手故示特加嚴戒而後能功夫入
手得三摩地所謂因戒生定也^午二次示先斷姪
殺又三^未一正教永斷

永斷姪心不殮酒肉以火淨食無噉生氣

姪殺爲諸惡上首故令先斷而後可從諸律姪須
從心止絕不飲酒預遮昏亂毀犯不殮肉卽是斷
殺六卷四重律中皆以食肉屬於殺生以火淨食
又戒殺之至也凡生鮮之物不經火者皆不敢食
示無情生長者尚不忍損況有情生活者豈忍殺

害乎問至此方斷豈前位猶許食酒肉乎答此爲
根利而自未未秉齋戒者故作如是漸斷耳若先
具齋戒者不在此例又西天權小未斷者多故令
迴心漸斷此方純秉大乘凡修行者無不先斷故
無俟後斷也^⑤二反言決定

阿難是修行人若不斷姪及與殺生出三界者無有
是處

相生相殺未已故也^⑥三特教觀姪

當觀姪欲猶如毒蛇如見怨賊

姪爲生殺之深源且根心慣習最難頓捨故偏令

觀之溫陵曰姪如毒蛇怨賊者能害法身殺慧命
故也^⑦三後教漸進戒品

先持聲聞四棄八棄執身不動後行菩薩清淨律儀
執心不起

此處方全該四重四棄卽姪殺盜妄而尼加觸八
覆隨亦多妨姪也執身謂禁七支猶麤下進菩薩
律儀方細準前道場中說菩薩亦但於四重律從
心止絕一念不生爲細非三千八萬也^⑧二戒成
利益分二科^⑨一生虎解脫又二^⑩一斷姪殺所
脫

禁戒成就則於世間永無相生相殺之業

斷姪則不相生斷殺則不相殺蓋無生殺業因則無生殺果報也^①二斷偷劫所脫

偷劫不行無相負累亦於世間不還宿債

偷謂竊取劫謂強取無負累者無負債之業累也據經文似惟說盜吳興補大妄語及判觀行似有理據其畧曰不妄故不還宿債以大妄語食其供養故約位言之此應在圓家觀行之中卽別十信而小七賢也^②二業報清淨

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

清淨人躡前持戒三摩提次表大定然定是正行戒但助行耳肉眼觀見十方卽色陰盡相後文云十方洞開無復幽暗是也按位當在初信齊小初果舊判觀行於後違經至陰魔中詳辨今並別判勿泥舊聞次四句受陰盡相後文云去住自由無復留碍又云得意生身隨往無礙今言觀佛聞法又言親奉則須親到非遙見聞而下更言得通游界則愈與後文合也按位當在二三兩信齊小二

果末二句想陰盡相後文云於覺明心如去塵垢
一倫生死首尾圓照今言宿命清淨則明是去塵
垢而照生死也又言得無艱險者既以徹通宿命
除已願力永不誤入惡趣所謂離諸生死險難惡
道也按位當在四五兩信對小三果此之業報畧
假戒爲助行全本耳門妙定修發通該十信前五
備顯六根清淨觀見十方則眼根清淨賈法親奉
根清淨以三皆令知相依速三結成
到也宿命無艱則意根清淨

是則名爲第二增進修行漸次
此中前半以諸戒助成正定卽觀行位後半業報

卽齊五信并小三果在圓通中方至動靜不生
三違其現業分三辰一徵起
云何現業

辰二詳釋分爲三科巳一根塵雙泯又爲二申一
牒前持戒離塵

阿難如是清淨持禁戒人心無貪姤於外六塵不多
流逸

前文屢牒三摩地而此不牒者以前初心全假戒
扶則戒相顯著而定相隱微恐人忘定故屢牒之
此中全彰旋根妙定故不勞牒定但惟牒戒爲後

定因以見因戒生定之妙旨也故首舉清淨持戒之人卽牒前半所持諸戒而特申無貪婬者固因其爲四重之首壞定之魁以警人必除之意然亦自此句下正牒後半果報中五信三果諸人以印許其力量所至也蓋五信三果則欲界九品思惑已盡豈留婬心故許其心必無貪婬也仍是忘塵極功故復許其六塵不多流逸然許其不多而不許其絕無者以根未盡而相待仍有故但以無漏而薰有漏從多漸少而已非全無漏故不全許耳全分無漏在下科中（中）二進獲塵忘根盡

因不流逸旋元自歸塵旣不緣根無所偶返流全一六用不行

首句躡上忘塵功夫也蓋心無貪婬猶是戒相而塵不流逸卽顯定成但淺而非深今復躡之以進銷根性故深於前卽圓通漸增位也應是六信次下表彰反聞契性也中二句正明因忘塵而必至盡根以根全倚塵而立故也末二句結成入一忘六所謂但得六銷猶未忘一小乘涅槃正當此際準圓通卽聞所聞盡時也按位當在第七信位齊小之四果（中）二妙性圓彰此中三子科卽應是圓

通中覺空滅之三結而前二科語不相類者以菩薩所談是解結功夫此中表彰卽彼功夫所證境界惟第三科語意全同足驗前二亦不謬矣分三

④一依報明淨

十方國土皎然清淨譬如琉璃內懸明月

此卽盡聞不住所證境界首二句卽山河大地應念化爲無上知覺正由不住內自覺境法執蕩然故融及世界無復情器之分皎然洞開之貌下喻但表明徹蓋明月在有礙物中不能透徹便如二乘但明內境不與外法融通也今菩薩覺所覺空

表裡洞徹故如月在琉璃豈有不透徹者乎此當入信相似色自在也⑤二正報妙圓

身心快然妙圓平等獲大安隱

此卽空覺極圓所證境界前方空智此復空空旣不爲智所勞亦不爲空所縛故身心快然極爲脫灑蓋是法身蕩然真心廓爾之意妙圓者無縛故妙無礙故圓平等有三一身量心量俱周法界二有情無情同體不分三自心生佛脞無高下此當九信相似心自在也以身心一如身亦心也⑥三諸佛理現

一切如來密圓淨妙皆現其中

此則顯然全同寂滅現前但彼約自心此約佛理
二義平等也密謂秘密深固幽遠無人能到之境
也圓謂圓融交徹互攝重重無盡之境也淨謂清
淨明相精純纖塵不立之境也妙謂神妙一切變
現皆不爲礙之境也此四佛境現菩薩依正之中
此當十信相似慈雲覆涅槃海也蓋圓頓理融故
令似位全似地上耳^⑤三許速證位

是人卽獲無生法忍從是漸修隨所發行安立聖位
此之結尾是預許後之諸位故言從是漸修卽者

速也卽獲者猶言不久當證也無生法忍卽初住
所證聖位通指徹於等覺也溫陵曰華嚴十忍第
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^⑥三結成
是則名爲第三增進修行漸次

漸次三位已竟^⑦二乾慧一位此位分明束前漸
次中所舍十信總成一位而孤山說合十信爲乾
慧理在不疑但亦有圓滿成就之意

舊註非之者
祇因彼見通

教乾慧名同務欲同之不知此名若同通教餘名當同別教今餘位既皆借別名圓此位亦應借通名圓何得名實皆同於通教乎當知通教乾慧在於信前但對五品此圓乾慧乃在信後圓收十信豈惟於文爲順而實於理大通也

分三 ⑤ 一不受後有

阿難是善男子欲愛乾枯根境不偶現前殘質不復續生

此科束前七信而顯其圓滿成就也由前心無貪嗔故至此而欲愛乾枯蓋前位但得身心俱斷此則復將斷性亦無故曰乾枯是欲界生緣迴不相及也由前六用不行故至此而根境不偶蓋前位但得六塵初泯此則復至心境絕待故曰不偶蓋

根塵雙絕種現俱銷是三界生緣迴不相及也末

二句正明不受後有也現前殘質果縛僅存也不

復續生子縛永絕也蓋續生以根境爲因欲愛爲

緣乾枯不偶則因緣雙絕果報無托不受後有復

何疑哉此顯實分段身已盡無界內繫縛也

問苦薩不

取涅槃何言不受後有答此言不受業縛之後有非如羅漢并無悲願自在之妙身也問此與前承無相生相殺等何異答大不同也彼但且免生殺酬償惡報而已善淨生緣尚未絕也觀下淨報猶云父母肉身益可驗矣此則二十五有無復生緣無復業牽之身但隨悲願自在去任自在受生而已舊註強以抑同五品故不得不以彼而濫此耳況在根境不偶之後顯是七信願乃執言名義雖同麤細有異豈有名義全同而猶

⑥ 二定名乾慧

執心虛明純是智慧慧性明圓鑒十方界乾有其慧名乾慧地

此科束後三信而顯其圓滿成就也執心岳師謂卽人法二執之心是也若爾豈合在十信前耶由前身心快然等故至此則二執惑盡雙空智純也由前國土皎然等故至此則慧體圓明而照用徧界也由前佛理全現故至此則成就慧身不由他悟也末二句遂以結成乾慧之名釋義在下科中

⑤三出其所以

欲習初乾未與如來法流水接

現種習三習氣最細今言欲習初乾者謂欲愛最

細習氣

性也卽斷

初得乾枯也而未得如來真如法流

之水以潤之故曰乾有其慧也入初住分真則與

真如法流水接矣又說結名元承多義而釋義單

約欲言似偏缺也或可欲作欲愛習作二執習氣

乾卽盡也詳之此位分明相似等覺金剛心中初

乾慧地而名亦相同益可見也通論三漸次位第

一位名字位中初向觀行第二位合五品及前五

信第三位後五信耳然此信等諸位皆依天台圓

位非取別教又經文但分三漸本不會分信等今

因有三了簡故須指明一者顯後非信以經文於此位後別有十信名借常途義開初住却將常途十信暗舍三漸次中若不明釋出鮮有不將後信濫於常途如舊註所云也二者顯牒圓通此三漸位但是重束圓通助正始末以爲後位初心方便然圓通歷證三空實居十信若不此處指明人見經文後有十信將屈圓通墮於觀行因茲所以一一指明也舊註錯亂惟孤山說乾慧合十信爲是然亦不說三漸中已含十信乾慧合之前別後總成四位耳乾慧一位已竟④三信位十位此中

論名全與常途信名不差一字論義則與常途信義迥不相同況後初住明言發此十心又云十用涉入圓成一心故孤山說爲初住開出理無可疑且於中六位皆標住字更是可憑舊註非之不當其引金剛十八住而云何必住位方受住名卽應五十五位通名爲住何獨於住前十位特特以加之乎其爲住位開出愈無疑矣故今立科名從十信而義惟遵經銷歸初住耳就分十⑤一信心

卽以此心中中流入圓妙開敷從真妙圓重發真妙妙信常住一切妄想滅盡無餘中道純真名信心住

此心者躡前乾慧心中中流入者按修圓通初心雖直觀聞性不着空有是亦絕待靈心之中道而麤垢先落人法雙消未免任運趨於圓明之空性非中道純真也至此位俱空不生前之中道於斯益純故曰中中流入蓋言中而復中順法流水而深入也六根互用曰圓情器雙超曰妙開敷者如花始開也次二句明乘此心開益增進也從真妙圓者言此非同前位似妙似圓乃真妙真圓也重發真妙者畧一圓字耳蓋使真妙者益進於妙真圓者益進於圓應是根塵互周身土重重漸廣如

花正開也妙信者親見心佛衆生三無差別非同比量之信常住者堅固不動非同前位輕若鴻毛也妄想滅盡者固是我想法想及非法想俱時蕩盡亦是聖凡見息因果情忘耳末二句總攝前意結成信心益純中道非同前位兼帶趨空也親見此理深忍樂欲故名信心乃成就之相住卽常住不退也後皆放此此卽五根中之信根又此位既躡前乾慧所成而乾慧合前三漸所含十信故知此位乃究竟前之十信而抵於成就所以獨標信住若作常途十信初心豈能當此圓妙常住無餘

等義乎 ⑤二念心

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

初二句全躡前位真表非似明了由親見也圓通卽前圓妙以根根塵塵無不交徹故稱一切圓通下文方成本位念心由前一切圓通故陰不覆處不局界不隔也因此遂能遠憶過未至無數劫習氣者業力所熏隨眠種習也按惟識不出三種謂名言我執有支也今言捨受多是有支卽異熟識

也然一切之言亦無餘二又在我執位中卽是種子若任法執位中乃種子所遺微細習影如畢陵之慢身子之墮是也今過去多我位麤者未來多法位細者且捨受與習氣二事若未來習氣已盡而獨憶捨受若悲願習氣出三種外亦盡未來問入住菩薩何有捨受之事答圓頓人不取變易常於分段得大自在故也此屬宿命漏盡二通五根中念根故結念住常途二信圓通尚遠今斯位卽云一切圓通豈是常途在任位無疑矣又前位是深信本有佛性此位是憶念近習種性此二位所

以別也⑤三精進心

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

首四句躡前二位以成就一精字初二句躡信心初句正躡解在本位次句明其積久而能化也真精者言妙圓純真之觀力漸久精明也發化者觀智強而能起鎔妄之力用也蓋由精故化至化益精耳次二句躡念心上句正躡解在本位下句明其并前習影鎔盡無餘而皆成智慧也故曰通一精明蓋前位本有近習未融爲一至此盡鎔爲一

精明智體矣次二句躡前精字加以進字而雙以成就精進二義蓋精明卽菩提體亦如如智體真淨卽涅槃體亦如如理體今言以精明而進趣真淨蓋純以如如智契如如理矣問理智一如何言進趣答體雖無二而方便隨順不無趣相所謂不趣之趣性不礙修之旨也未句結名精進五根中進根也⑥四慧心

心精現前純以智慧名慧心住

溫陵曰妄習既盡故心精現前○前位雙兼智理而成此位別約智成上位方言轉惑習而成智慧

此惑破故真心顯現心現故菩提之體無復妄雜
矣末句結名④五定心

執持智明周徧寂湛寂妙常凝名定心住

此位別約理成以寂照分屬寂定屬理故耳首句
躡前位也前位以見心朗徹故智慧純明而此智
明若無定力以執持之則妄念起而徧局不徧正
念失而間斷不常所謂無寂之照如風中之燈矣
故第二句明徧寂第三句明常寂皆大定之相也
末句結名五根之中定根也以上屬五根如果木
之種初插根於地也⑤六不退心

定光發明明性深入惟進無退名不退心

自此以下屬五力如果木結根既久有不可拔之
力用也此科進力也首二句復雙躡定慧蓋定慧
偏枯多遭退失首句定以發慧心不動而理畢現
也次句慧以入定鑑既徹而定愈深也定慧互資
交發無盡故有進無退末句結名⑥七護法心
心進安然保持不失十方如來氣分交接名護法心
此定力也首句躡前進力而言心進者明非麤行
事相可見者乃自心寂照雙流之精進也而又安
然者申前位雖云不退而勤勇無間尚覺涉於功

夫此不覺用力故曰安然保持同前執持顯屬定門蓋進安已成定力故恒保持無所漏落如來氣分卽法身氣分不出妙覺真精此亦由定境冥周故能與諸佛心精通脗末句結名護法者有二義若約保持爲護則是內護心法若約定力伏魔亦能外護佛之法輪也 ⑤ 八廻向心
覺明保持能以妙力回佛慈光向佛安住猶如雙鏡光明相對其中妙影重重相入名廻向心
此慧力也首句躡前定力所持覺體妙力卽慧力也次二句蓋言前位如來氣分初接已卽蒙佛慈

光攝受而尚有自他之分此則久與融一他佛慈光卽已心佛慈光然不妨自他歷然故復廻此慈光仍向他佛智境朗然安住而亦實無二體然約不妨歷然故如二鏡相寫傳耀無盡蓋惟兩鏡對照影中含影卽已重重不必多鏡故惟喻自他二佛而諸佛在於言外可知亦不必加末句結名回向亦有二義若向他佛是向佛道若向自佛是向真如前位二義與此位二義皆以前一義爲正而後乃餘義亦所必有也 ⑥ 九戒心
心光密廻獲佛常凝無上妙淨安住無爲得無遺失

名戒心住

此信力也首句躡前位明自心與佛光脗合得佛不動之體次二句明得理次二句明不動常凝卽佛大定屬心無上妙淨卽大寂滅海屬境得佛此理心境恒一如也安住無爲者遠離有爲功用住持無功用道無遺失者毫髮不漏落於有爲之境總是不動之意末句結名戒心者以不犯遺失之過故名爲戒然此以一念有爲卽名破戒可謂甚深戒乎又奉戒依於篤信故五力中屬信力_卅十願心

住戒自在能遊十方所去隨願名願心住

此念力也首句躡前戒心而言自在者以前位尚局不動之體至此漸發自在之用也中二句卽隨願往生淨土無所留難乃得大自在之意耳結名願心屬念力者願卽心念而生淨土者全憑想念故也前位住佛法身此位叅佛色身又通論十心前六修自心後四合佛德矣信位十位已竟_卅四住位十位住有二意一者堅固常住意對前漸次中所含諸信雖不同別教輕如鴻毛然亦未同斯位行念皆不退也二者生住佛家意以今現文全

顯生法王家也亦是安住華屋非同三摩提三漸
次中方得入門故大科名令住圓定實自斯位始
矣就分爲十^⑤一發心住

阿難是善男子以真方便發此十心心精發輝十用
涉入圓成一心名發心住

以真下二句總躡前十位之言也真卽真如心也
蓋真如心中本來具足十心妙用不以方便發之
終不顯現故今卽依本真如心方便發起十種妙
心然謂之真方便者亦顯非比常途十信相似方
便而已次句心精發輝者卽十種心光顯現也十

用涉入圓成一心者蓋初從一心而發十用後攝
十用圓成一心則十心一心安有二體且斯位元
因發此十心名發心住則知離前十心無此住體
又知此位合十爲一便知前位開一爲十何言非
開出乎此當卽如中陰攬先業而初成陰體也^⑥
二治地住

心中發明如淨琉璃內現精金以前妙心履以成地
名治地住

初句躡前所發之心而言心中發明者蓋心爲能
發明之智理爲所發明之境下琉璃喻智精金喻

理而言以前妙心者卽以前十用所成初住之心
履以成地者智契於理令理精明結名治地住也
此如中陰棄彼業力結爲境界於中妄成依止處
也 ⑤三修行住

心地涉知俱得明了遊履十方得無留礙名修行住
首句躡前心地而言涉知者蓋心與地互相涉知
也以心卽智亦卽始覺地卽理亦卽本覺同一覺
體故曰俱得明了遊履無礙者以見之明而行之
到此此如中陰見遠如在目前所去速疾山壁不
礙也末句結名 ⑥四生貴住

行與佛同受佛氣分如中陰身自求父母陰信冥通
入如來種名生貴住

首句躡前修行也言與佛同者以依理起行行不
越理本始同一正覺故也此如中陰與父母業同
故相會合矣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
以喻明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秉佛遺體
初託聖胎也 ⑦五具足住

既遊道胎親奉覺胤如胎已成人相不缺名方便具

足任

首句躡前入胎而言遊者如永嘉云潛幽靈於法界又云常獨行常獨步達者同遊涅槃路此正遊道胎時節也如有福中陰處母胎見華林殿堂親奉覺胤者謂攬佛權實二智凝結聖胎也如中陰攬父母赤白二陰而結凝滑等也形成不缺者謂見聞等圓通妙用具足一切方便善巧克肖於佛無所乏少如中陰六根成就克肖父母也未句結名華嚴釋名言此菩薩多諸方便善巧也 ⑤六正心任

容貌如佛心相亦同名正心任

孤山曰容貌喻應用心相喻理智○首句躡前外貌同佛而加以內心亦同以成此正心之位然圓師所謂理智固指真中二理權實二智而法界無障碍之理智亦應分同 ⑥七不退任

身心合成日益增長名不退任

首句躡前外貌內心而言合成者謂表裏如一成佛身心也日益增長謂深以擴克漸成熟也未句結名前第六信定慧不退此相性不退也 ⑦八童真任

十身靈相一時具足名童真住

雙蹻前外身心增長至此皆已具足以十身中除菩提法智屬於內心餘皆屬於外身故也溫陵曰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則師云溫陵所解菩提身等卽是資中所解如來身中之所開出者也④九王子住

形成出胎親爲佛子名法王子住

形成二字蹻前十身具足也而言出胎者以前位十身初成未大顯著至此赫奕熾盛故說出胎親爲佛子者按華嚴此位菩薩習學法王十種親密之事自善巧以至讚歎故云爾也未句結名是知凡稱法王子者皆須九住後也⑤十灌頂住

表以成人如國大王以諸國事分委太子彼刹利王世子長成陳列灌頂名灌頂住

首句蹻前出胎之後又以長成也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於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網縵奏諸音樂取
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
應用論智力不無優劣故初住百佛世界現十界
相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○約位至此統界實多華嚴此位世

界衆生皆稱無數而斯經文如分委之喻似亦可
分統藏海之刹種也其所謂智水灌頂者按華嚴
此位菩薩其已成就及當習學共二十種智故云
爾也又若對權教此齊十地而彼妙覺密齊二行
於四禪天諸佛智光悉灌其頂今此位隣近而加
以圓人智強故卽灌頂矣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王
子住名出胎○至此乃名灌頂王子再通上喻之心
如人回心初造善業後四心如人加以念佛造往
生淨業初任如以一生十種善淨之業圓成報終
往生之中陰二三任如往生陰無繫縛也四任如
中陰求佛接引入蓮胎也五任至八任如華中長

養也九住如華開見佛十住如親
蒙授記也以喻詳法歷然可見 住位十位已竟

④五行位十位前十住方生佛家乃至領佛家業
此十行乃攝行佛事也又大乘初心固卽二利兼
並無顯標度生事業今十行中利他之事漸彰顯
矣以華嚴對校明是六度而後五度乃開智度爲
五亦不與常途十度同也就分十⑤一歡喜行
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

此施度也華嚴首標此菩薩爲大施主也成佛子

已躡上出胎灌頂也具足諸佛妙德者按華嚴此
菩薩學習諸佛本所修行乃至演說諸佛本所修
行如是十句皆言諸佛本所修行是也十方隨順
者卽廣行布施也華嚴云隨諸方土有貧乏處以
願力故往生於彼豪貴大富財寶無盡行財施乃
至身肉不吝行法施則與說三世平等乃至菩提
涅槃是爲十方隨順也結名歡喜者華嚴云衆生
乞求菩薩倍復歡喜曰此衆是我福田是我善友
等也亦云今諸衆生歡喜滿足是也而餘文亦有
體達三空不著相意無煩備引矣⑥二饒益行

善能利益一切衆生名饒益行

此戒度也華嚴此行首標護持淨戒而以不着色聲等五欲爲本乃至不生一念欲想何況從事善能利益衆生者華嚴云令一切衆生住無上戒乃至菩提涅槃又自得度令他得度乃至自快樂令他快樂凡有十句皆雙標二利故結名饒益以戒德而饒益也⑤三無嗔行

自覺覺他得無違拒名無嗔恨行

此忍度也華嚴首標此菩薩常修忍法彼名無違逆行卽無違拒也凡有辱來違拒不受卽是不忍

今無違拒當卽是忍華嚴謂無量罵辱打辱皆能歡喜忍辱是也今言自覺覺他得無違拒者亦如華嚴云菩薩思惟自身與苦樂皆無所有卽自覺也又云我當解了廣爲人說卽覺他也又總結云自得覺悟令他覺悟與今經文全同皆謂覺悟毀辱虛妄應無違拒也結名無嗔行者如金剛云若有我相人相等於支解時應生嗔恨是知無嗔恨方爲真忍也⑥四無盡行

種類出生窮未來際三世平等十方通達名無盡行此進度也華嚴首標此菩薩修諸精進且自第一

精進乃至普徧精進共十種精進種類出生華嚴
謂阿鼻盡出皆得成佛皆入無餘涅槃然後自果
方成夫衆生極至阿鼻成佛則盡其種類卽如金
剛所謂十二類生皆入無餘涅槃而滅度之謂也
出生卽出生諸佛也盡未來際者謂海滴刹塵盡
劫苦行終無一念悔恨是也三世平等者文云但
爲知三世平等性故而行精進是也十方通達者
文云但爲知一切法界而行精進是也以十方卽
十法界故耳夫種類出生卽第一心盡未來際卽
常心三世平等卽不顛倒心十方通達卽廣大心

四皆無盡故結名無盡之行然華嚴無屈撓行直
表精進而已此申四種無盡見精進之殊勝也(五)
五離痴亂行

一切合同種種法門得無差誤名離痴亂行
此禪度也華嚴首言此菩薩心無散亂堅固不動
等是也一切合同種種法門卽以一念定心持一
切法也華嚴云能持出世諸法言說乃至能持建
立受想行識自性言說又云善入一切諸禪定門
知諸三昧同一體性是也得無差誤者如云菩薩
聞無量法經無量劫不忘不失是也結名無癡亂

者良以定中不能持諸法門是爲痴定於諸法門不免差誤仍是亂心今持種種法而又無差誤是痴與亂俱離也又梵語禪那此云靜慮今離痴是慮離亂是靜故屬禪度無疑④六善現行

則於同中顯現羣異一一異相各各見同名善現行此智度也此下五行與華嚴名雖多同而義實不類亦與常途後五度迥殊細詳乃是總一智度而開之爲五種甚深般若例如六根本惑而開見爲五也所以融前五度中萬行皆令成至德矣今此一行乃理事無礙智亦二諦融通智也同中現異

者卽理不礙事亦真融通於俗也異相見同者卽事不碍理亦以俗融通於真也而結名善現行者明此菩薩於一一行事理雙顯真俗並融矣⑤七無着行

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

此事事無礙智卽十玄門中廣狹無礙自在門也然亦畧舉一門而此菩薩應亦十玄並融也十方微塵現十方界者如經云華藏世界無數塵一一塵中見法界是也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○不相留礙者界入塵而界不小是不留碍於大也塵含界而塵不大是大不留碍於小也結名無著行者明此一有執著安能小大並融如此三祖云極大同小永無邊表極小同大忘絕境界永無與忘絕卽無著也_⑤八尊重行

種種現前咸是第一波羅蜜多名尊重行

此究竟彼岸智也種種現前等躡前二無礙智而明其取證究竟自利之極果也梵語波羅蜜多此云到彼岸蓋生死爲此岸涅槃爲彼岸今言第一

卽佛無餘大涅槃也又種種咸是者如四卷云種種變現皆合如來涅槃妙德是也然全屬般若者以前五度若無般若皆墮事相惟招果報不達涅槃今五度萬行皆以法界無障礙智融之所以皆達彼岸莫非第一波羅蜜也結名尊重行者以大涅槃是佛極果亦卽如來頂相故也華嚴名難得行者行行皆到彼岸誠不易得矣_⑥九善法行如是圓融能成十方諸佛軌則名善法行

此軌物生解智也華嚴此行專名說法無礙如是圓融等亦躡前二無礙智而明其建立究竟利他

之教法也而諸佛軌則者卽開示衆生無量法門然既躡二無碍之圓融則惟取六相十玄等所謂一字法門海墨書而不盡者也末句結名可知^⑤十眞實行

一皆是清淨無漏一眞無爲性本然故名眞實行此不違實相智亦會緣入實智也一一者固躡二無碍自利利他諸行而實總前九度俱該也清淨無漏謂非貪染於凡外欲有無明一眞無爲謂非劬勞於權小肯綮修證性本然故者作二句之由意明從性起修不妨全修卽性所以清淨不屬諸

漏本然不墮有爲也又解清淨無漏揀異三界有漏一眞無爲揀異二乘有爲性本然故揀異權漸修成亦通結名眞實者由無漏則非離妄修究竟成真因也故名眞行由無爲則非所作性畢竟有實果也故名實行又通論智度所開五行前二是般若之體以二法界無障礙智乃甚深般若故也次二是般若之用謂波羅蜜乃趨果自利之用佛軌則乃說法利他之用故也未一攝前體用并前五度萬行總以銷歸自性會性歸元也行位十位竟^⑥六回向十位準準嚴回向卽是發願圭峯謂

不過三處卽衆生佛道眞如也華嚴文極浩汗意多徧兼三處今經文簡各有隱顯如衆生顯餘二則隱佛道眞如顯隱亦然顯者正當發揮而隱者亦以意含非全無也故此經與華嚴文雖不類而旨無不合也又華嚴位位多明菩薩修證德業故文義汪洋此經多推得名所以故文詞省約也此二經差別之意就分爲十^⑤一離相回向
阿難是善男子滿足神通成佛事已純潔精眞遠諸留患當度衆生滅除度相回無爲心向涅槃路各救護一切衆生離衆生相回向

此與次位皆回向衆生也是善男子指已修十行人也滿足神通總攝前八行也蓋從初行以至第八現塵現界神通已極無少欠缺成佛事已躡第九行也蓋成佛軌則卽成佛事純潔精眞躡第十行也蓋清淨無漏卽純潔一眞無爲卽精眞遠諸留患總攝十行而結定也蓋十行備成則界內不爲諸有留患界外不爲滯空留患卽雙超世出世間也此上皆躡前文向下方屬本位華嚴首標六波羅蜜全同今經躡上十行之意當者正也蓋言正度衆生之時卽滅度相表非前後也度卽滅度

之度然此二句全同金剛經云我皆令入無餘涅槃而滅度之實無衆生得滅度者次二句乃釋成回向二字專承滅除度相而來夫既度盡衆生不取度相則回有爲行入無爲心是回入真因也背生死途向涅槃路是趨向真果也二句各說同成一趣真之意非以上句成就下句若作成下之意當云回入無爲以趨向涅槃良以常處有爲而不回入無爲終不能達涅槃之路故也此之十位理應圓滿中道以從賢向聖故方言度生而隨滅度相彰中道也舊註謂回真智而向俗悲既不順其

文而亦不得其意也十向之後更當詳申結名救護衆生者如華嚴始於救離三塗而極至住佛所住當亦是破五住離二死方爲畢竟救護也未句同於滅除度相華嚴亦謂不著衆生相以至想見不顛倒是也二經旨同斯經取要言之耳⑤二不壞回向

壞其可壞遠離諸離名不壞回向

壞卽上文滅除也可壞卽上文度相也諸離卽上文離衆生相也蓋離衆生相時則於衆生之四相五蘊皆離故曰諸離應卽是我法二空相也今復

遠離於此者蓋不畢竟取著於我法二空相也如云雖滅除度相而超乎愛見之境亦不取著二空而壞乎度生之悲華嚴云雖知一切法空寂而不於空起心念是也結名不壞者卽不壞度生事業也華嚴此位依舊廣興布施是也合上位論之上位言雖度生而不著生相此位言雖不著相而不妨度生正悲智雙運自他二利之中道也⑤三等佛回向

本覺湛然覺齊佛覺名等一切佛回向

此下四位皆回向佛道也此位先明智同佛智蓋

卽本覺智同佛究竟覺智也本覺湛然者心佛顯現覺海澄停如華嚴謂廣大清淨是也覺齊佛覺者謂與一切如來心精通昭稱合妙覺法身圓滿無二結名等一切佛者謂與諸佛法身平等所謂我與如來寶覺真心無二圓滿也④四至處回向精真發明地如佛地名至一切處回向

此位次明境同佛境蓋卽因地境界同佛果地境界也精真卽本覺體發明卽發揮妙用地如佛地者正表發揮自己因地心中所含無邊境界全同諸佛果地理上所現無量刹土也結名至一切處

者卽盡佛境界之意華嚴此位說菩薩廣修供養徧至佛處而後言三業普入一切世界以作佛事乃至於一毛孔中普入一切世界等是也(四)五無盡回向

世界如來互相涉入得無罣礙名無盡功德藏回向此躡前二位而成互融也世界卽所至之處如來卽所等之佛前二位中猶分自他故說自覺佛覺自地佛地今此融一不分故但言世界如來卽自他渾具也互涉之意如云以世界而涉如來則一毛孔中有無量寶刹莊嚴微妙以如來而涉世

界則一一微塵內有無量如來轉大法輪得無罣礙者言世界正涉如來時不碍如來卽入世界如來正涉世界時不碍世界卽入如來問前二位中元以智境分釋似以性相爲對今旣雙承何又變爲依正互涉之對耶答佛於智同之位結名處卽言等一切佛已卽取於證智人身故此位但承二結名語以言如來身與世界涉也若取智性與境相對言則一無形一有形說涉不便況依正之相非智性不融故說互融時智性在其中矣結名無盡功德藏者以佛身佛界各具無量莊嚴備表無

盡功德故云爾矣華嚴明此菩薩以普賢大願行
爲根本以華藏無邊世界莊嚴顯功德故其文如
雲如林此經乃復言簡而盡義富而妙矣乎⑤六
平等回向

於同佛地地中各各生清淨因依因發揮取涅槃道
名隨順平等善根回向

此佛地卽躡前功德之藏菩薩証此卽同如來果
地則是因前已先具足佛果蓋圓頓上乘先以頓
同如來果地法應爾也地中各各者以此藏中功
德無盡如六度萬行萬德莊嚴皆其本有故言各

各爾生清淨因者依彼本有一一隨緣各起無修
之修譬如依金造器器皆金豈不純一清淨故
云生清淨因因發揮取涅槃道者蓋前則從果
生因此復乘因剋果實乃因果互徹性修雙卽之
旨也涅槃是佛究竟極果故此地與前住位所履
之地不同彼是自心理地此是如來果地結言隨
順平等者順自心與佛心平等也足見不達自心
與佛果地全同不是從果修因者皆非順性之修
言善根者表此方是成佛真因必生實果矣華嚴
名堅固善根文與斯經稍不類多言布施身命回

向衆生而已⑤七等觀回向

眞根既成十方衆生皆我本性性圓成就不失衆生
名隨順等觀一切衆生回向

此位文似回向衆生而實是回向佛道首句躡上
清淨因及平等善根卽眞根也此根全修卽性而
此性攝盡衆生故曰皆我本性然我根既成衆生
齊成故曰性圓成就蓋成就眞根卽成就佛道也
不失衆生者以若觀見生非心外一成皆成則無
生可度失大悲心不可也菩薩雖見自他圓成不
妨仍度苦惱衆生是以華嚴此位依舊廣行二施

結言隨順等觀者順自心與生心平等也足知不
見一成一切皆成不於成就而仍行悲度者皆非
隨順自性也然謂之等觀衆生者觀其自他同根
而仍以見智慧無碍而已合前位則心佛衆生三
無差別之理彰矣⑥八眞如回向

卽一切法離一切相惟卽與離二無所著名眞如相
回向

此下三位皆回向眞如也卽一切法者如華嚴初
文不過世出世間諸法所謂世界衆生法門業行
等也離一切相者卽後文云不著世間不取衆生

知一切法無有自性皆悉寂滅等也卽離無著者如後文又廣陳譬如真如一百七十相細詳其意但以此經不卽不離似便該盡足見斯經以約收博之妙益不著卽超有也不著離超空也乃雙超空有之中道也華嚴於真如相後說十平等卽中也結名真如相者真如以無著爲相故也若準前相躡而解則前之度生成佛攝盡萬法卽一切法也離衆生相同本來佛離一切相也下方是本位於此卽離二無所著方契真如相矣足見入理轉深之意 ⑤ 九解脫回向

眞得所如十方無礙名無縛解脫回向

首句躡二無著已得與真如一相也十方卽十法界也無礙卽法界無障礙大解脫蓋前位理無礙此位則理事事事二無礙也華嚴以六十二番無著無縛解脫心修普賢行彌滿法界且得一百五十六種甚微細智其餘法界安往而不自在乎結名無縛解脫者卽入法界不可思議解脫良以前位方得離繫解脫此位轉得自在解脫故結名 ⑥ 十無量回向

性德圓成法界量滅名法界無量回向

首句躡前二位而來蓋無著獲性德之全體無礙
獲性德之大用體用備具故言性德圓成若依孤
山所謂三德妙性圓成亦躡前合後則無著卽般
若無礙卽解脫無量卽法身矣法界量滅者良由
體無不徧而用無不周是以一塵一毛皆等法界
無復限量是則量滅者卽無量也華嚴此位專以
法施善根莊嚴一切佛刹從徧法界無量自在身
乃至徧法界無量利生善根共二十句皆言法界
無量復有徃法界無量及安徃法界無量共三十
六句皆法界量滅之意結名可知問八結真如九

十不結何以俱言回回真如答九之無礙十之無
量皆真如相故三同一處也三處雖以區分而實
位位圓滿中道一悲不礙智二智不壞悲三本妙
合覺四因果同地五依正互融六性修雙卽七自
他同根入卽離雙超九真俗自在十體用圓極所
以華嚴說位至此動地雨花諸天供養歌讚也又
此名位在別教稱爲外凡而此圓實位中自初住
已卽齊彼地上至此更超彼佛一十八位大非別
教所仰視也回向十位已竟⑦七加行四位橋李
曰據璣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
煖等爲內凡加行位焉吳興謂借別名圓者名意
畧同而實不同也惟識謂加行者加功用行以近
初地見道從凡入聖是大關節須加功行此卽名
意畧同之處問此經佛判六十聖位何同惟識復
分凡聖答與奪同別二俱無碍若約圓初頓悟本
佛故與其同是聖位若斟別淺深則信解之視眞
修不妨有凡聖之別但此圓凡已超別聖遠矣分
爲二_五一結前起後

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
○以先悟本成而後起無修証之修証故曰清淨
然特謂之妙圓者以從初位至於住滿雖皆純用
中道而文中未嘗顯言利生之事是則趣眞之智
居多十行位中始以明言度生是則出俗之悲最
勝十回向文中顯然眞俗互融悲智等運位位願
願圓滿中道故今躡十向而談加行最爲妙圓謂
於諦理非三非一曰妙卽一卽三曰圓問華嚴位

位俱有度生何無真俗中之次第答二皆佛言各有所主當互發明前不云乎華嚴演功業故詞泛廣而渾同楞嚴原立名故詞切要而區別相資而不相礙也問既由純中而趨真出俗又由真俗而圓滿純中卽應極証此位何以復加而十地何以復修乎答十信似修而實但滿其信心三賢似修而實但極其解心皆非真修也今信解滿極將入真修故說加行矣是則尚非真修豈可輒言証極乎問信前豈無信解修耶答皆似信似解而已縱有修相亦但發似信似解之功夫耳尚非似修豈

濫真修又未入五品與旣入之位復有散定二心之別然則進修次第思過半矣夫歷六十而均稱聖位者尊其頓悟也列十科而區分諸位不廢修成也達性修之無礙者斯可與議道哉⑤二別明四位此異惟識位位各有能發定所發觀及所觀法今詳經文但以心佛二字對辨四句而成四位蓋是以心攝衆生以佛攝真如卽是總攝前三處也不止第十開出就分四⑥一煖地位卽以佛覺用爲已心若出未出猶如鑽火欲然其木名爲煖地

據相攝之義固十向總躡據顯然之文仍有別躡之處此位似躡覺齊佛覺而來則師云前之佛覺雖曰能齊未能正証今將趨聖果故即用佛覺爲已因心復加功行以求正証初入因位未即得果故譬鑽火方得煖相○前但發願希求此則實用進取又前佛見未忘未能泯爲已心此方泯佛見而但惟一心猶云佛卽心也因位卽指本位果則指初地也

惟識此位入明得定發下尋思觀創觀各義自性差別皆空而已

(寅)二

頂地位

又以已心成佛所履若依非依如登高身入虛空

下有微礙名爲頂地

此位似躡地如佛地而來以所履卽地相也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○心相未盡故下微礙礙至於微明心相無多也蓋前位佛見雖泯心見猶存至此則復泯心相而但惟一覺猶云心卽佛也

惟識此位入明增定發上尋思

觀重觀名等四法皆惟心變也

(寅)三忍地位

心佛二同善得中道如忍事人非懷非出名爲忍地此位但以總承前二位雙存心佛故曰二同猶云

卽心卽佛也因果交徹故曰善得中道溫陵謂因果兩忘乃濫下位矣其以將証未証配非懷非出不差於忍事而言非懷非出者蓋既能容忍非如常人之懷恨故曰非懷然尚存忍受非如至人之頓忘故曰非出其於所忍之事將忘未忘比於忍地菩薩將證未證恰相似也

惟識此位入印順定發下如實觀印前四

法足 四世第一位

數量銷滅迷覺中道二無所目名世第一地

首句標此亦總承前三位而雙泯心佛故曰數量銷滅蓋有心有佛因果位別皆是數量此則方是

因果兩忘猶云非心非佛也次二句釋數銷也以迷覺二字雙貫下之中道然迷中道者非謂迷了中道蓋迷卽未覺位也故迷中道者卽未覺位中因人所修之中道耳覺中道者亦非謂覺了中道蓋覺卽大覺位也故覺中道者卽大覺位中果所證之中道也是則迷中道仍是菩薩因心覺中道仍是佛之果智於此二無所目者蓋下不見自心上不見佛智而心佛兩忘不存數量於世間法中最高第一是顯登地方爲出世成佛方爲出世第一也

惟識此位入無間定發上如實觀印二取空伏除二障俱生分別也 夫初位佛

楞嚴上序卷八

四十六

卽是心次位心卽是佛三位卽心卽佛四位非心

非佛故不離心佛二字而四位章章矣

然此中符引惟識者

有三意一令人就明惟識以彼名既同此安可不察其義二顯彼不同此蓋既達彼義便見名同義別三明此深彼淺蓋彼初地方齊此之初住故彼地前四加卽此住前十心所以四定四觀畧似十心中定慧根力而實偏圓異旨況此四加又孤山已超彼佛一十八位之上豈可同年語哉

謂此十向開出義亦無差理猶未盡蓋凡進證一

位必有人住出之三心今四加在何地兩楹之際

應是十向出心而初地入心倘不另開合前合後

無不可者後之等覺金剛放此推之加行四位已

竟⑤八地上十位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○約此則

有二義一者成實義蓋地以堅實爲體故也二者

發生義蓋地以發生爲用故也據前四卷末如來

但立因果二地文云得元明覺無生滅性爲因地

心然後圓成果地修證則是但以初住圓通本心

爲因地而以佛究竟妙覺爲果地中間皆圓成果

地之位也今考禪那聖位本文二住卽名治地而

以前妙心履以成地又回向第四云精真發明地

如佛地至四加位位稱地此皆因地也蓋地亦

訓階良以十地方是真因而地前說地乃此真因

之階地也今此十地應亦果地攝也雖佛地方是真果而此十地乃進証真果之階地也又以修証而言則十地既稱真修影顯地前皆是似修佛位既是真証則十地但惟似證是則初心究竟理雖頓同而歷位淺深序仍不濫圓融行部二無礙矣就分爲十科^⑤一歡喜地

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

大菩提者五菩提中應是無上菩提據本經四卷佛自結名無上菩提者乃以非一切卽一切及雙

離雙卽三如來藏爲全體以一多相卽大小無礙乃至徧包融攝爲大用是也此位方以通達而未證極仍是明心菩提見道位也前云三有衆生出世二乘以所知心不能測度今則惟許此位菩薩不惟通達而且善通達也然此二句似方標定次二句乃釋此也覺通如來者卽自心本覺與佛心妙覺圓融無二所謂惟妙覺明圓照法界卽覺通也盡佛境界者亦以三藏四義四相全體大用攝盡佛之妙境此二句表其正由覺通如來盡佛境界所以通達無上菩提然通之一字乃實証親見

非同文字比知又當知覺通二句乃躡前四加中
卽心卽佛彼方將証未証此則實証又彼縱覺通
而未盡境此則不但通而且盡所以增勝而爲聖
位矣華嚴說此菩薩善知諸地障與對治等十句
皆言善知亦似通達末後結以轉入佛地方似盡
境然通達地上修因之事恐未合此無上菩提二
經之旨似稍別也智者詳之結名歡喜者於所希
望初得通達故也金光明云初證得出世之心昔
所未得而今始得於大事用如其所願悉皆成就
生極喜樂也 ⑤ 二離垢地

異性入同同性亦滅名離垢地

躡前位則覺通如來卽九界異性入一佛境名異
性入同始證必不忘於佛境而佛境當情卽此便
爲清淨本然中之微垢也是須將此同性亦復滅
除方所謂離垢清淨又若躡前四加中非心非佛
彼方加功此亦實証也又彼非心非佛數量銷滅
方是異性入同此復將此同性亦滅進證離垢亦
見增勝而成二地聖位矣華嚴金光皆表離諸破
戒之垢旨似頗異不必強同若以墮異墮同卽名
破戒此固甚深而亦似強合矣 ⑥ 三發光地

淨極明生名發光地

淨極二字全躡離垢而言前位方以離垢未至離
離今復將離垢之離亦復遠離是爲淨極真覺顯
露是爲明生譬如古鏡離垢之後更加拂拭則淨
而生明自然之理蓋生佛異同情垢細障旣淨無
餘則本有照用顯洩而不容遏密所謂淨極光通
達也華嚴明此菩薩大發真淨六種神通意相似
也結名發光卽生明也④四焰慧地

明極覺滿名歠慧地

明極躡前明生蓋前位如火始然光明始生未至
明滿此位則如火熾然成大猛聚惟識與金光皆
言燒煩惱薪此雖理深亦必有微細惑障爲其所
燦絕也而言覺滿者蓋明稱性故言覺滿所謂寂
照含虛空也華嚴此位全修助道三十七品所謂
菩提分法似正燒薪之意然文中乃表生法王家
似同此經四住不可不詳細玩此諸地上文多約
其所證理之淺深以立位次不同彼經多陳修斷
來哲無黨但究義而較分劑不可祇觀文之廣畧
而分勝劣也結名焰慧者表如燄之慧有燦絕之
勝用而已⑤五難勝地

一切同異所不能至名難勝地

首二句以初地覺通如來異性滅而惟一佛境二地同性滅而佛境亦忘初復清淨本然了無罣礙自此復經兩地由淨而明由明而滿則前之異同遠離之久故至此杳不相及蓋理極圓融無復同異之可見結名難勝者一切世出世間迴不能齊況能過勝乎惟識謂此地真俗兩智行相相違合令相應極難勝故是彼真俗似類同異然彼合之最勝此則迥脫難齊權實偏圓旨趣有殊但相似而已

六現前地

無爲真如性淨明露名現前地

夫自地前加功用行由賢希聖乃至入地銷異滅同明生覺滿由是迥超同異而有爲功用最勝勝極無能勝者然而極盡有爲則無爲真如性方顯現故以現前名地良以圓頓人發心卽頓悟真如妙性忘情佛境然而五住未破心垢未除其於真如尚屬比知豈卽親証今由似修而歷真修極盡有爲功行將至無功用行故於斯地真如方始顯現初得親証然而真如全體大用當在八九兩地而八地真無功用此地方到無爲始顯真如而已

又此但約性顯而名現前華嚴金光多明功行顯
現似亦殊旨故不煩引也⑤七遠行地

盡真如際名遠行地

前位真如方得顯現尚未全彰況能行盡此則盡
其實際莫不徹至溫陵曰同異不至則真如淨性
明露現前矣真如現前分証則局盡際乃遠迢超
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○此經從五地同異不至
則有爲功用卽已畢竟六地無爲真理卽已現前
至此則真際全彰華嚴此地方明功用極至且但

言功用殊勝而總不言本理顯現似亦殊旨智者
詳之⑥八不動地

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○六地真如方以顯現七地方以全彰而實未
卽用爲已心今言一真如心者已心佛心二俱圓
泯惟一真如本心卽一真如法界而已名以不動
者動卽變也而如理精真一無變異故云爾也菩
薩當住此地根身器界一塵一毛悉是真如自心
所謂徹法底源無動無壞故以不動名之蓋自初

心領悟者至此而親証不謬矣華嚴此地方明十
身互作又於此地而列十地別名亦有童真之號
至偈明乎八住頗似同此經八住合前四住生貴
之意推度不可不甄別也更俟後文以通伸詳辯
④九善慧地又二⑤一正明本地
發真如用名善慧地

前位是得真如全體此位是發真如大用稱體起
用自然之理華嚴金光多指功行而此經似說本
真自體自用前位如一塵一毛皆清淨本然周徧
法界此位則一一互攝互入卽徧卽包等十玄業

用皆真如用也結名善慧應卽法界無障礙智也
問七行之塵界互現五向之依正互涉與斯何異
答七行方有是行五向方有是願未說親証本真
自體自用法爾本具者顯現發揮此真修位中相
似親証故大不同詳此十聖行相與華嚴多所不
同故推聖言以求至理非敢妄生去取若華嚴惟
識金光皆言此地具四無礙辯爲大法師最善說
法然華嚴發明說法境界亦大不思議謂其能令
有情無情徧演法音等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○予謂說法固亦可以說爲
發用然方是大用中一用耳故明用不遺說法而
說法豈盡大用耶餘地皆不盡同此何必同乎故
須具足十玄方爲稱真之用然亦豈遺說法圓二
結釋通名

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

諸之一字非但只指九地已往者乃通指上位或
惟四加以至九地以佛於四加前總結過四十一
心顯彼是修位前諸方便心也此復總結故宜但

從四加顯修位耳修習下二句以自初心頓悟妙
真如性由是歷位修斷以至於此真如全體大用
親造實到無欠無餘故云爾也又若二句別以分
屬自四加至六地修習畢功以次位卽入無爲故
也自七地至九地功德圓滿謂真如本具性功德
畢顯又後位但惟取證故也末二句明標自此地
以前通名修習而實彰顯後三位修意少而証意
多也此亦不違相宗但以十地總修習位也卅十
法雲地

慈陰妙雲霞涅槃海名法雲地

舊解多種似各偏缺而名義亦不相顧

吳興以上句屬於慈

而次句以衆生本寂滅相爲涅槃海是但利生也溫陵亦以上句總屬於慈而但標爲自己果德却以下句爲如來果海謂兩相稱合是乃人分自他而法惟目果也又法雲二字惟識謂大法智雲含衆德水充滿法身金光明謂法身如虛空智慧如大雲皆能徧滿覆一切故華嚴謂受大智職增長無量智慧功德各爲任法雲地是皆似以法爲法身雲爲智雲總是理智契之意今別解之上八字爲義末四字結名義中慈妙是法慈目利他之悲妙旨自利之智陰雲是喻陰取庇潤之相雲取充滿之體悲如陰而智如雲二者俱有蓋覆之意故下句覆者稱合圓徧也良以悲智陰雲是十地圓滿因德涅槃海是十地將證未證之果

德涅槃畧取圓寂爲義真無不圓而妄無不寂之謂海者喻此果德之量橫亘堅窮廣無邊而深無底菩薩悲智圓滿切隣斯果故於斯地方以稱合而無少欠闕也故知前非無智無悲但至此而稱合涅槃爲勝耳然亦不說稱合佛德恐濫等覺結名法雲地者以名召義則法之一字雙含悲智雲之一字該攝於陰而攝用歸體以此二字之名召上八字之義可謂名義相孚矣

通上經論考之經固佛言論亦佛意

豈敢妄生敬慢輕起抑揚但旨寓於文而聖語錯綜實無定相固不可私於所習而失其公評亦不應避嫌而隱佛實義夫惟識金光文義皆同雖華嚴事用洪廣語意亦無大殊獨此經文辭簡而義

0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

迴殊了無符同之相且華嚴四地方說生法王家
而此經四在明言譬如中陰自求父母陰信冥通
入如來種似全同彼生法王家至於四地但言明
極覺滿了無生貴之意又華嚴入地方法說十身相
作而異各中亦言是童真住此經八住已云十身
靈相一時具足各童真住至八地但云一真如心
了無十身童真之語又華嚴九地明言法王子住
而此經獨於九住受法王子名至九地但云發真
如用杳無王子之稱又華嚴十地顯言灌頂受職
而斯經十住明言如國大王分委太子陳列灌頂
等至十地但云慈陰妙雲覆涅槃海了無灌頂之
相是華嚴四八九十地位皆同斯經住位餘地亦
但各字多同義亦不類至於兩經住位亦但名字
多同而義各差殊凡若此者豈可漫不加察哉吳
興遠以地住十身之同而抑華嚴為別固大不可
以二經皆但借名別教以誘彼而已而義實皆天
淵也管見責之固當然但高推華嚴亦不詳訂異
同之由似亦未盡理也今有比度試與智者商之
非敢執為定說也斯經具二無碍法界各一分意
旨頗同華嚴但辭有廣畧耳然亦未有更比華嚴

超越之理問今何現以十住同華嚴之十地耶答
佛語自在應有兩途一者融攝意蓋圓旨一攝一
切則初在應攝初行初向初地如是乃至十住
即應攝十行十向十地若此則應十各同何止
住地四位之同耶二者開合意蓋佛語無定或開
前而合後或合前而開後今楞嚴恐或合華嚴住
行向為十信亦如天台合別初住二十三義為後三
信是也請言其相答以五根初植為住義以進定
二力收定散諸行以第八慧力明言回向九戒十
願皆向意也由十信合彼三十故得以此經十
住遂對華嚴十地問若是則住後諸位復是何位
答俱應是等覺開出耳問等覺一位安得有此多
義答華嚴十定十通十忍與斯後位法數正均但
建立異耳楞嚴分取同他謂每於十位皆分取定
通忍三而向他權教立行向加地之名亦所以誘
引於彼也請明其相答如十行中前四度是忍皆
須對勇相資發故也禪度是定後五智度是通神通
與智勇相資發故也十向則初二五忍是通忍中
無生最勝二向無生可以意得也中五是通忍中
四別總意可知至一切處不過十方三世乃眼耳

宿命三通也。次三向神境漏盡他心。如次三通也。後三真如皆自性定。可以意得。如地則三地。一總四加。全作於忍勤勇無間意也。初地至四地。是通蓋通達盡境。則眼耳神境宿命他心皆極增盛。離垢可當漏盡。明生明極。仍是最勝三。明五地至九地。是定前一引起。後四皆自性增勝。定也。十地是三之總。慈悲無緣。忍也。智慧無障。明通也。稱合涅槃。定也。此之開合。但因二經。任地之位。既同。恐須如是開合。理或然矣。又華嚴等覺一位。含攝甚多。恐是楞嚴行等諸位。然上聖境界。惟証乃知。終不執定。姑存之以供智者玩適。地上十位已竟。九等覺一位起信等諸經論中。亦有於十地後不開此位者。乃合入十地耳。或目爲果合入妙覺。然而因有多分果。惟一位合入十地爲正。總不若今經另開問行向地等。旣卽定通。忍應卽等覺。憑何又

開答等覺義長攝廣前義不攝覺際入交何妨。另開分爲二科。⑤一正明本位。

如來逆流如是菩薩順行而至覺際。入交名爲等覺。此位將明菩薩始覺等於如來妙覺。故先舉如來而言。逆流者。蓋謂如來已先證入妙覺。果海無復進取。但惟不捨衆生。倒駕慈航。逆流而出。而此菩薩乃言順行而至者。謂其進取未竟。方趣果海。順流而入也。覺際入交者。菩薩始覺與佛妙覺分劑正齊。但有順逆之不同耳。譬如入海採寶者。前商已得諸寶。逆流而出。到於海門。後商方以進取順

流而入亦到海門是二船恰齊但前商船頭向外
後商船頭向內爲不同耳吳興曰瓔珞經云等覺
照寂妙覺寂照卽其義焉溫陵曰十地菩薩混俗
度生與如來同但所趨逆順與如來異蓋如來逆
流出同萬物菩薩順流入趨妙覺已至覺際故名
入交與佛無間故名等覺卽解脫道前無間道也
卅二出所得慧

阿難從乾慧心至等覺已是覺始獲金剛心中初乾
慧地

首二句通前總躡見始終同名乾慧而實名同義

別耳言從乾慧至等覺者中間所攝五十四位并
能攝二位共五十六總以結盡是覺卽指等覺金
剛心者解脫道前無間極力至堅至利能斷無明
生相微細惑體故云爾也然連此以稱乾慧者顯
是究竟乾慧揀異前之初心乾慧也溫陵曰前名
乾慧以未與如來法流水接此名乾慧以未與如
來妙莊嚴海接吳興曰以障妙覺無明初乾未與
究竟如來法流水接故也○初乾卽是始獲蓋表
前位皆未能得此慧至此始得初乾矣諸師於此
或但合入等覺或更別開一位愚謂詳玩是覺始

獲四字則合於等覺固無不可然更玩至巳二字斷是等之後心則別開亦通今但取五十五位則合之爲是取單複十二及六十聖位則開之乃宜以佛語自在類多開合無定不應執於一也子十妙覺一位

如是重重單複十二方盡妙覺成無上道

初八字結上因位盡也一字但局一位爲單一字總包十位爲複十二者或單或複共成十二也當依溫陵取一乾二信三住四行五向六煖七頂八忍九世十地十一等十二金也於中乾煖頂忍世

等金七位爲單信住行向地五位爲複也未入字正明究竟果位總前位皆趨此果至此方收成功獲無上正真之實果也盡妙覺者謂因位初心圓人始覺雖漸次而深以本始未一能所未忘皆未盡妙乃至等覺亦但能齊而尚未能一今於最後一剎那間證入斯位但惟本覺無別始覺能所淨盡寂照一如萬事萬理劃然一體故稱爲妙也究竟其體不越前四卷中三如來藏其用不越彼四義四相所謂十玄德相十玄業用一時具足而窮玄極妙不可思議矣無上道者以圓頓初心雖與

如來同一覺道而圓融不碍行部位位皆以前前
爲下後後爲上則知因中諸位莫不有上斯位則
証極而無復加上故云無上道也所謂無上菩提
無上涅槃等皆其異號正答因果諸位一大科已
竟^④二總揀非實非染

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

種種地卽指上因地與果地也果地雖一因地重
重故言種種金剛者卽前所謂金剛王寶覺蓋自
初住圓通之位已卽分證位位轉深至等覺則究

竟金剛心也故知金剛乃甚深般若之名是卽實
相之觀照所謂如珠有光還照珠體前劣後勝一
體而已觀察者卽以金剛寶覺照之也溫陵曰種
種地單複十二位也十喻者幻人陽燄水月空華
谷響乾城夢影像化也○深喻者喻此金剛所照
之修皆如幻等所謂如幻三摩提無一實體終不
着相永明云修習空華梵行等是也總表無修之
修正以揀彼凡小執於事相之實修也奢摩他前
文考佛答處已作自性本具圓定而以照見於此
爲微密觀照至於毘婆舍那前文問答皆無是名

按深密經佛以無分別觀爲奢摩他以差別觀爲毘婆舍那似分照真俗之意今詳味斯經語脉似不全同彼意良以無分別之語固不違於性定而差別云者仍可參詳今言奢摩他中顯是於自性定中又言用諸如來毘婆舍那而下復贅以清淨修證顯是從性起修則毘婆舍那全歸修意蓋是不離自性定中雙用卽定之慧與夫卽慧之定而定慧圓融之意也然更須知仍是合性修兼定慧雙收前二以結歸禪那而已末言漸次深入者蓋是圓融不礙行部而務臻究竟寶所終不化城中

止矣 三歸重初心勸進

阿難如是皆以三增進故善能成就五十五位真菩提路

此之歸重初心以勸進欲人由下學以上達也良以圓人頓悟雖窮盡因果而發足進取須重初心故今此經談位既始於三種漸次而學者豈可不從此以策力哉故此節深意誠在此耳吳興曰三增進者卽漸次也前三文下皆結示云是名增進修行漸次又云從是漸修隨所發行安立聖位五十五位者除前乾慧由信至等覺是也問何故除

乾慧而又不取妙覺答既言真菩提路則顯乾慧非真妙覺非路

四判決邪正令辨

作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀

欲人捨邪而歸正也吳興曰須知圓教之外三乘所修皆屬邪觀○此對勝揀劣爲邪非叛道之邪也孤山曰圓教地位以六卽配則十信爲相似卽初住以後爲分真卽妙覺爲究竟卽○此天台所判圓教所獨漸教有六無卽頓教有卽無六今行部不礙圓融故六而常卽所以六位皆佛圓融不礙行部故卽而常六所以六位不濫至於諸位所

斷無明所證真如隨佛自在分合而爲多少何敢定數華嚴百界倍增但可準知未必定依其數也良以斯經位次不定依彼故耳一正說經一大科已竟二說經名夫義者名之實而名者義之表是故因義以定名由名以表義名義常相須也今正宗委談三分所詮經義畧備而能詮經名不彰則何以辯義而成總持耶故卽說經名焉溫陵曰正宗未終而遽結經名由初示密因次開修証而卒乎極果則經之正範畢矣結經後文尚屬正宗舊名助道分者特助道而已故後別列乃正助之

辯也分二①一文殊請名又二②一具禮陳白
爾時文殊師利法王子在大衆中卽從座起頂禮佛
足而白佛言

初以阿難當機者欲進多聞人於大定也而終以
文殊爲請名表總持全經非根本大智不可也③
二請名問持

當何名是經我及衆生云何奉持

凡問經名必無請持法而答名之後多不詳答奉
持畧結而已良由名以略文總攝多義得其名卽
得其總持之要矣故不別答受持之法也④二如

來備說分五⑤一從境智爲名

佛告文殊師利是經名大佛頂悉怛多般怛羅無上
寶印十方如來清淨海眼

首句標告及是經二字文局第一義通五題下不
重標詳玩五題皆顯密雙彰而義則互通以顯密
無二但廣畧持解力用異宜而已今第一名初十
三字彰密楞嚴也分雖各屬而釋則合用下皆放
此密題全當科之境字境卽諦也爲智所對文用
三重喻表一佛頂二白傘三寶印雖亦是喻而直
以稱法非待法合此之謂表法也首三字表理體

屬真諦前總題中通表蓋是因題立意此對下文
但表理體也大之一字貫下白傘仍作稱讚之詞
佛頂具二義一無上而最尊二無見而最妙正以
表一真法界故以大稱悉等六字此云白傘蓋七
卷中元有摩訶二字故亦應有大意今因上大字
貫下故不重標傘蓋雖亦可作二物今以含覆用
同故但爲一此對佛頂當表事用俗諦若連摩訶
卽當體大而以白傘當相用二大今緣佛頂表體
大已代摩訶故得六字皆但屬於相用白衆色之
本今表萬用清淨乃卽真之俗非同染着之用也

傘蓋正表萬德張施慈悲普覆爲佛果要用作衆
生依怙也未句總攝上體用真俗而爲第一義諦
以圓融絕待更無法能過之故云無上也寶印者
卽海印心印也華嚴云二諦融通三昧印又云海
印三昧威神力法句經云森羅及萬相一法之所
印卽諸佛祖以心印心相傳之心印也未入字顯
題也十方如來明諸佛同証也清淨者離分別絕
能所之意海卽心海眼卽智也謂照心海之智眼
也上密題中所詮表之三諦是卽心海全體大用
以智圓照此之心海名曰海眼然須離諸分別一

念不生方以默契又如珠之有光還照珠體體卽
照而照卽體始爲清淨海眼^②二從機益爲名

亦名救護親因度脫阿難及此會中性比丘尼得菩
提心入徧知海

諸題顯密分明獨此題似乎惟顯無密然準四推
之當亦意具良以救度慶喜性尼皆憑咒力故此
題前十八字當是稱秘咒之功能也而阿難登伽
正以舉此經之當機也故凡務多聞而未全定力
者皆準阿難凡欲惑熾然不思出要者皆準登伽
末八字表利益也菩提心卽前三諦圓融之心徧

知海卽前徧照三諦之海眼也此蓋但於前題中
加當機獲益勸人欣此入此也問前總題中不許
立諦只言三藏今何說諦而不說藏答前爲斥絕
三觀故竝諦不許今爲明境用諦而三諦仍卽三
藏而已^③三從性修爲名

亦名如來密因修證了義

亦名下上四字爲密下四字爲顯總題中分屬明
白以如來密因爲性具者蓋諸佛須見自心果性
本有依此起修方成真因權小皆所不知故曰密
因修證了義者言雖知本有不墮無修無證不妨

有修有證然依無修證而起修證故曰了義非同
染實之修不了義也又盡理顯談非就機覆相也
廣如總題中解蓋密因仍是前之境智但加修証
而已恐悟人具見自心理智天然而不加修証亦
終不能究竟所以勸人不可徒欣仍當修此証此
也④四從要妙爲名

亦名大方廣妙蓮花王十方佛母陀羅尼咒

亦名下上七字爲顯爲最妙大方廣取起信釋乃
一心所具三義華嚴作所証之法三字以次爲體
相用之三大此乃三字並列不同總題之讚詞也

此大乃直目性體橫亘豎窮無邊無底相乃義相
德相具足恒沙性功德故大方二字卽性相對也
廣指用言以上性相皆屬於體稱體之用無盡無
量無障無礙如十玄妙用是也益以見斯經旨同
華嚴矣蓮華取義甚多且略取於方華卽果處染
常淨二義亦卽表於一心三大之法因果交徹本
具而非修生染淨不二融卽而非擇滅王以自在
爲義因果染淨俱得自在故稱爲王益見斯經指
同法華矣然則性相體用交徹圓融至妙無以加
焉末八字爲密爲最要佛母表其有出生義陀羅

尼此云總持明其具合攝意七卷說咒利益中亦稱其能出生一切諸佛顯文中亦言十方薄伽梵一路涅槃門俱佛母意也陀羅尼既總一切法持無量義合於上佛母一表出生多佛一表含攝多義豈非至道要術哉此蓋復於有志希修証者具示以最妙最要之處信乎可以彈指超無學也[㊤]五依因果爲名

亦名灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴汝當奉持

亦名下四字爲密餘皆顯也吳興曰此經從天竺灌頂部中流出蓋約密言名灌頂章句有誦持者

則如來智水灌其心頂亦如剎利之受職也○此中所取因果有二一者密題爲果以灌頂受佛職故職卽果也下皆屬於因行以諸菩薩萬行爲別行如前四度首楞嚴三字爲大定之名乃定慧雙融後二度也前之四度皆依此而運方成第一波羅蜜故爲總行若準起信論中五行則此之萬行卽彼前四行之首楞嚴卽彼第五止觀雙融行也合此總別因行方以感彼佛職之果欲欣果者務修行也二者密題中旣曰智水灌頂卽屬文殊大智菩薩萬行卽屬普賢大行智行總之爲因首

楞嚴卽毘盧萬德圓融究竟堅固之大果也良以
佛說斯經無非欲衆生修大因而證大果故此未
題終歸因果也如華嚴法華二題可類見矣汝當
奉持文局於此而義總結五題以上五中境智機
益性修要妙因果皆當信奉受持蓋必以智照境
隨機受益從性起修盡其要妙滿其因果方爲能
奉持也夫旣說全經而又備陳經目則如來所以
應求而說者可謂悉委悉盡矣故如來委說一大
科已竟^丙三阿難悟證阿難示現多聞遲鈍初以
一果聞經中間但表開悟竝無敘証今至經終方

明進證無非大權引物耳分二^丁一敘所聞又三

④一結標時衆

說是語已卽時阿難及諸大衆

⑤二聞經義理

得蒙如來開示密印般怛羅義

此舉密稱顯見顯密同義也密印者秘密心印也
如偈云眞非眞恐迷我常不開演正秘密意也奢
摩他中三如來藏三摩提中圓妙耳門解巾示結
皆所以傳心印也大白傘蓋本以名咒今言示彼
之義卽指顯文竝文所詮莫非無外之心清淨之

體普覆之用是大白傘三字可以收盡全經所以但舉於此義而敘所聞經也^⑤三聞經名目

無聞此經了義名目

前之五名皆詮盡理直指之了義非就機覆相之名目也蓋名標總相義演別相得其別相可以開悟得其總相可以奉持蓋開悟宜詳而奉持宜簡然總別互收利益齊等故雙述顯益也^①二敘悟證分二^②一同悟禪那

頓悟禪那修進聖位增上妙理心慮虛凝

前標時衆非止阿難故知此悟乃大衆同悟也首

句標悟禪那者按經從初歷談但言奢摩他及三摩提而未言禪那直至此處始一稱之下連修進聖位足顯談聖位處乃是說禪那耳蓋卽全性而修三一圓融妙極難思之定慧也然其實體卽前三如來藏之正因畧兼了緣二因而已其曰修進聖位足見諸位多行位也增上殊勝也蓋迥超權漸乃圓頓之極則焉心慮虛凝者全經朗徹萬象一心海印森羅言思不及之境也^③二別證二果斷除三界修心六品微細煩惱

悟雖同衆證則各別故此二果別就阿難非大衆

皆但證二果也溫陵曰修道所斷之惑小乘於三界九地地各九品斷欲界前六品而證二果斷後三品而證三果斷上界各九品而証無學○思惑於修道位中斷之故曰修心然全分即通三界故言三界修心所謂言通也六品仍在欲界斷之所謂意別也微細揀非見惑之麤耳阿難備聞全經而但進二果既由示表多聞之劣不勞曲會強增華嶽之高矣請位至此名圓位因果周經中具示妙定始終已竟○二經後別詳初心緊要此後諸文仍是正宗問正宗未盡何遽結經答順序而談

無所隔間義窮言盡故應結成如由悟而入由入修證從因至果性定歸元言義俱周豈不應結乎然而正談三分速欲知其始終故文中雖亦畧言諸趣諸魔不暇詳敘恐葛藤恣蔓而支離間隔於本文也其柰義有關要理應委知故於經後詳發是則既不隔間於正文又以不失於要義也其關要深故待於各科首發明之分爲二○一談七趣勸離以警淹留修楞嚴者於人仙天趣不應耽戀其果於修羅三塗不應誤犯其因然後能迥超有漏而速階聖位也故自經初每曰輪轉曰諸趣曰

輪廻曰淪溺乃至十二類生皆以謂此而不及詳
言故此委談勸離所以警淹留也又分二①一阿
難請問又爲二②一述謝前益
卽從座起頂禮佛足合掌恭敬而白佛言大威德世
尊慈音無遮善開衆生微細沉惑令我今日身心快
然得大饒益

問此旣謝前得益何不分屬上文答此之禮拜雙
具二意一則謝前一爲請後若屬前文則請後無
拜禮有缺也故屬下可兼二意經中凡訶斥處皆
屬折伏之威凡示勸處皆屬攝受之德慈音無遮

者至教無悋惜下愚不檢擇也巧示曰善開微細
惑開謝破妄也身心快然謝顯真也其實進修取
證皆所以終破妄顯真之功耳故二意謝盡全經
⑤二更請後談分二⑥一總問諸趣又分三⑦一
領惟心真實又二⑧一心體本真
世尊若此妙明真淨妙心本來徧圓

此先直就心體以領徧圓所謂彌滿清淨中不容
他也⑨二萬法惟心

如是乃至大地草木蠕動含靈本元真如卽是如來
成佛真體

此方就萬法以會徧圓卽是如來四字應在本元之上言本如卽性具之理佛體卽修成之實所謂物物闡遮那之形名名播如來之號[○]二問何有諸趣

佛體真實云何復有地獄餓鬼畜生修羅人天等道首句躡上萬法惟心無障無礙云何下敵體番之以問如何却有障礙違心之七趣以有等字該僊蓋約方聞未證之時觀之現見違礙自心不得自在故言云何復有等也[○]三質自然因緣

世尊此道爲復本來自有爲是衆生妄習生起

本來自有者疑是無因本具也因緣可知[○]二別詳地獄七趣雖皆障礙而地獄猶劇苦處更當謹戒是以復詳問之分爲三[○]一畧舉墮人淫怒痴爲三毒惡習招獄之最重者故畧舉之以該其餘也分三[○]一食姪墮者

世尊如寶蓮香比丘尼持菩薩戒私行姪欲妄言行姪非殺非偷無有業報發是語已先於女根生大猛火後於節節猛火燒然燼無間獄

此犯有三一犯姪二謗戒三誤人漸至極重故墮阿鼻報則有二一現報謂身火燒然二生報卽燼

無間獄也⑤二怒痴墮者

琉璃大王善星比丘琉璃爲誅瞿曇族姓善星妄說一切法空生身陷入阿鼻地獄

此二合說琉璃屬怒善星邪見屬痴溫陵曰琉璃匿王太子廢父自立挾宿嫌誅釋種佛記其七日當入地獄王泛海以避水中自然燒滅○宿嫌舊恨也有遠近二因緣遠謂琉璃多劫前曾爲大魚釋種前身共食之此爲遠因近謂琉璃今世爲釋種之甥因禮來賓強坐佛座釋種罵之懷恨誓殺此是近緣善星亦佛堂弟撥無因果經文甚明生

陷者謂連肉身陷下具足現生二報以業力强勝故耳⑥二雙質同別

此諸地獄爲有定處爲復自然彼彼發業各各私受吳興曰問意有二謂別業同報別業別報初問姪殺妄三卽別業也爲有定處卽同報也爲復自然下次問別業別報據下答意皆是別業同報耳⑦

三求示護戒

惟垂大慈開發童蒙令諸一切持戒衆生聞決定義歡喜頂戴謹索無犯

發開童蒙者以此屬人天乘事故言開發幼童蒙

昧也令諸下明其嚴戒正此更詳地獄之本意然於三摩提中道場之始所以嚴戒四重者豈不大有助乎①二如來詳答分二②一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

快哉者合意而喜之讚辭也下二句明其所以蓋犯姪無報法空無果皆顯然邪見琉璃爲嗔心所蔽不復知有惡報亦隱然有邪見爲主宰也凡墮阿鼻多由邪巧之見至於修羅乃至仙與人天凡有耽戀而視之爲樂爲脫殊不知其爲苦爲縛者

皆邪見攝況皆墮首楞嚴故佛云耳③二說示分三④一備明諸趣又二⑤一畧示升墜根由又爲三⑥一約積習分判情想又爲二⑦一依真妄分內外

阿難一切衆生實本真淨因彼妄見有妄習生因此分開內分外分

本真淨者蓋言妄染招報之因皆依無妄無染之真心中起也妄見卽惑妄習卽業此二爲因故分內外下自釋之⑧二釋成墜升所以衆生但見六趣升墜而不知正因故與釋之分二⑨一釋墜所

以墜謂三塗分三①一畧釋其名

阿難內分卽是衆生分內

但言貪戀本趣而不求出離者俱爲內分則不勞辯難蓋凡在升墜不定之時若但戀於本位而不求增進者必至於墜事事皆然復何疑乎②二轉愛屬水人間水惟趣下而情皆化水足知從墜無疑矣又二③一正明愛水

因諸愛染發起妄情情積不休能生愛水

愛有總別二意總謂諸情皆屬於愛愛卽情也別如世說喜怒哀樂愛惡欲爲七情愛居其一而已

今總意也良以七情中怒惡似與愛反而實由人之損我所愛方怒方惡縱曰性情之正是亦惑境爲實皆愛情爲本故總屬愛也最初對境起着爲愛染深貪極戀堅執不捨爲妄情情積不休者慣習深厚潛滋食業也能生愛水者墜業已成下墜所不免也④二歷舉驗證

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姪男女二根自然流液

此但舉事以驗情必化水而已恨雖恨被害已實

亦憐已受害之苦而發悲是卽七情中怒惡貪財
光潤者會聞有人忽拾大銀一錠舉身流汗是也
餘皆易知⑤三結陰原名

阿難諸愛雖別流結是同潤濕不升自然從陰此名
內分

流卽流水結謂受縛上皆從陰所以末句原其因
此立名內分也陰之所以竟⑥二釋升所以分三
⑦一畧釋其名

阿難外分卽是衆生分外

明非本趣也⑧二轉想屬飛飛必上升而想必飛

騰故也分二⑨一正明想飛

因諸渴仰發明虛想想積不休能生勝氣

初聞勝境發心希望爲渴仰想極神馳意常遠越
爲虛想想積不休者想久觀成也能生勝氣者必
成超舉之妙因也⑩二歷舉驗證

是故衆生心持禁戒舉身輕清心持咒印顧盼雄毅
心欲生天夢想飛舉心存佛國聖境冥現事善知識
自輕身命

亦舉事以驗想必成飛而已然此外分雖但局在
界內至於引事乃是廣取豈皆局哉持戒漸離業

累故輕清雄毅者亦有高舉無畏之狀以乘咒神力故也輕身命亦視如鴻毛無復重累故亦屬於超脫餘皆可知⑤三結昇原名

阿難諸想雖別輕舉是同飛動不沉自然超越此名外分

約積習分別情想已竟⑥二約臨終別示升墜分二⑦一約臨終相現

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

孤山曰生從順習死從變流者以一切衆生皆愛生而惡死也是故生則順其習死則逆其習此文辭互畧應云生從存住故順習死從變流故逆習也未捨煖觸謂現陰之末中後陰之初也溫陵曰逆順相交謂方死方生之間也一切善惡之業卽於是時隨其情想輕重而感變焉○末二句似乎當在煖觸之下爲順恐是謄譯之訛耳⑧二判墜升分量又三⑨一升而不墜又二⑩一先示純想極升又二⑪一無兼止於天上
純想卽飛必生天上

論生天應從四王以上蓋生於天上而卜居於天
不同游者又按下純情惟局極重阿鼻此之純想
乃統三界諸天故知純情報狹而純想報寬也⑥
二有無往生佛國

若飛心中無福無慧及與淨願自然心開見十方佛
一切淨土隨願往生

無謂除善禪之外而有無行六度願見諸佛者也
⑦二後示雜想差別又二⑧一正論雜想

情少想多輕舉非遠卽爲飛仙大力鬼王飛行夜叉
地行羅刹遊於四天所去無礙

輕舉非遠者謂豎不越四天橫不出輪圍游者暫
到而已不同生者得常居住喻如羣臣至天子宮
闕暫時非久去往也眞際曰情少想多此通舉也
理宜等降四類分之一情九想卽爲飛仙二情八
想爲大力鬼王三情七想爲飛行夜叉四情六想
爲地行羅刹⑨二兼論護教

其中若有善願善心護持我法或護禁戒隨持戒人
或護神咒隨持咒者或護禪定保綏法忍是等親住
如來座下

綏安也法忍如無生法忍之類住佛座下者卽溫

陵所謂八部之類是也。二不升不墜

情想均等不飛不墜生於人間想明斯聰情幽斯鈍均等卽五情五想孤山曰由昔情想感今聰鈍是知言均等者總報之業也言幽明者別報之業也由所習情想各在強弱致有聰鈍之異。○圓師所說聰鈍蓋於人中分於二類意謂想明卽是想強情弱所以世間有聰明者情幽卽是情強想弱所以世間有暗鈍者此說似通但恐違於均等然予別有說焉但於總報大槩俱有一分聰處如覺觀知解推度事理勝彼下趣故佛表其由具五想想

體明達所以有此聰利也俱有一分鈍處如不具神通不能飛舉劣彼上趣故佛表其由具五情情體幽閉所以有此暗鈍也。三墜而不升分爲二。①一先示雜情差別又分三。②一墜畜生

情多想少流入橫生重爲毛羣輕爲羽族

情多想少者真際謂六情四想是也溫陵曰橫生者情多故淪變帶想故飛舉而業重不能但爲毛羣耳。③二墜餓鬼

七情三想沉下水輪生於火際受氣猛火身爲餓鬼常被焚燒水能害已無食無飲經百千劫

真際曰七情三想墜爲餓鬼溫陵曰俱舍說大地最下有金水風輪有八寒八熱地獄在三輪之上此文說沉下水火風輪又似地獄在三輪之下疑此所指非地下三輪乃地獄三輪也言水輪火際卽寒獄第八也受氣猛火謂受火氣以成身故常被火燒或得水飲亦化爲火故曰水害已也(丑)三墜地獄

九情一想下洞火輪身入風火二交過地輕生有間重生無間二種地獄

真際曰八情二想生有間獄九情一想生無間獄

○經文缺入情二想意中必有節師補之是也然諸師皆謂八獄前七爲有間第八爲無間今詳後文另有極重阿鼻獨爲一獄則知前八俱稱無間但較之後一或苦稍輕或時少短其有間獄當如後文十八等獄方通也溫陵曰下洞火輪卽八熱獄也身入風火二交過地謂超寒獄入熱獄也(子)二後示純情極墜分二(丑)一無兼止於阿鼻

純情卽沉入阿鼻獄

溫陵曰阿鼻此云無間謂受罪苦具身量劫數壽命五者皆無遮間名五無間此惟情業最重者墜

入至劫壞乃出_五二有兼更生十方

若沉心中有謗大乘毀佛禁戒誑妄說法虛貪信施
濫膺恭敬五逆十重更生十方阿鼻地獄

溫陵曰若兼謗大乘等則此劫雖壞更入十方阿
鼻無有出期以謗令無窮人墮邪見故_四三結有
處以顯別同

循造惡業雖則自招衆同分中兼有元地

前問此諸地獄爲有定處爲各私受此答造雖各
私報有定處乃是別造同受也元地卽答定處耳
一畧示升墜根由已竟_四二詳示墜升因果上科

示情想爲升墜因由清濁雖殊要之皆爲繫縛三
界之羈鎖非解脫世間之法故總屬於惑此科所
言因果應卽是業與苦也諸天雖樂而亦壞行二
苦所攝故不出三道也分爲七大科_三一地獄趣
此雖諸趣並列而本科兼答別詳地獄分二_五一
發明因習果交又分三_六一躡前標後

阿難此等皆是彼諸衆生自業所感造十習因受六
交報

此文分明連結上科似非別起然上科情想意足
下更無文且向下相連七趣俱有詳文故知別爲

詳示但前論情想自勝向劣今詳因果自劣向勝
二劣相接語勢就便躡之以起非仍屬上也感字
非同凡小但是招意此乃化意謂地獄本無自心
業力之所化作悟之卽空故華嚴偈云應觀法界
性一切唯心造能破地獄經中所謂一一皆了元
因信哉下文因果中一切苦具皆顯心之化作其
旨深矣癸二開因示果又分二子一列十習因以
明感招十習謂一姪二貪三慢四瞋五詐六誑七
寃八見九枉十訟旣云爲習卽當屬業而貪等仍
帶惑名則分屬亦兼惑業今以根隨分之貪瞋慢

見四根本也姪卽貪業之首寃卽隨瞋之恨詐卽
隨貪之誑誑亦貪分之隨枉訟卽隨瞋之害又約
成業以十惡收之姪正身三之一而瞋寃攝殺詐
誑攝盜詐誑又攝妄言綺語兩舌之三枉訟又攝
妄言兩舌惡口之三貪瞋卽意三之二見卽攝於
痴分則身三口四意三無不周備矣雖亦有果但
是帶言說因爲多故單言十因也就分十丑一姪
習溫陵曰惡業起於情惑而姪爲情惑之最故前
後皆首明之分四寅一正明感招
云何十因阿難一者姪習交接發於相磨研磨不休

如是有大猛火光於中發動

首四字總徵十科凡言交者結構之始發者臨時之動後皆倣此接者染心會合磨者貪求觸樂感火之故下喻自明舒王云姪習研磨不休自耗其精則火界熾然於其生也尚有瘡渴內熱等疾則其死也見大猛火宜矣實二卽喻驗知如人以手自相磨觸煖相見前

實三所感苦事

二習相然故有鐵床銅柱諸事

二習現行種子也所謂業習種習之二蓋業習所

以薰種種習所以辦果下皆倣此相然謂成焚燒之事也鐵床等卽火床火柱准別經中皆言化玉女引罪人抱之卽燒也實四引聖示戒

是故十方一切如來色目行姪同名欲火菩薩見欲如避火坑

色目者命名呼召之意猶言名色名目也欲火者隨因示果令知驚懼也菩薩避姪非是勉強忍愛乃是惟見其爲火坑而驚避之無毫髮之愛也以菩薩了見過去淫火劇苦如在目前故也此蓋欲人敬畏佛戒而勉學菩薩耳後皆放此實二貪習

食乃吸取諸欲之總名而姪爲上首旣以別開則財食等餘欲皆此習收之分四實一正明感召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

計執也謂執我我所故起貪也吸者攬取爲已有也貪之感水如人思食口則水出而吸之感寒下喻自明矣實二卽喻驗知

如人以口吸縮風氣有冷觸生

實三所感苦事

二習相陵故有吒吒波波羅羅青赤白蓮寒冰等事

陵侵也奪也業習起貪主於侵取種習起苦竟以奪欲吒吒等忍寒聲也蓮冰色也實四引聖示戒是故十方一切如來色目多求同名貪水菩薩見貪如避瘴海

瘴者癘氣也能令人輒病或復致死海已當避何況更有瘴癘之氣甚言可驚避也餘意準上實三慢習分四實一正明感召

三者慢習交陵發於相恃馳流不息如是故有騰逸奔流積波爲水

陵欺也虐也恃倚也如倚財倚勢等也馳流逆上

奔流也慢情本屬於水而性高舉如水逆奔故曰
馳流不息如是下方明其感召於水也^實二卽喻
驗知

如人口舌自相綿味因而水發

綿味卽舌自絞嗽也^實三所感苦事

二習相鼓故有血河灰河熱沙毒海融銅灌吞諸事
鼓如風之鼓物皆上騰之意也^實四引聖示戒

是故十方一切如來色目我慢名飲癡水菩薩見慢
如避巨溺

見慢謂見自心之慢非謂見他慢也後皆放此孤

山曰癡水者或云西土有水飲之則癡如此方之
貪泉也○溺者以水無泥易陷難拔之處巨溺益

可畏矣^世四瞋習分四^實一正明感召

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

交衝卽彼此抵突也忤欺陵也結而不息積久轉
盛也溫陵曰心屬火氣屬金瞋者由心作氣而反
動其心加之衝擊抵忤則心火轉盛氣金轉剛故
云爾也○肺屬金而主氣亦妄理相應之謂相卽
棍也此亦方明感召如修羅之雨等也^實二卽喻

驗知

如人銜冤殺氣飛動

望氣者能見其相_(寅)三所感苦事

二習相擊故有宮割斬所剉刺槌擊諸事

擊觸也亦發也截根曰宮別殘曰割斫則斷首剉

乃碎尸耳_(寅)四引聖示戒

是故十方一切如來色目瞋恚名利刀劍菩薩見瞋

如避誅戮

名利刀劍直以果召因也_(丑)五詐習亦分爲四_(寅)

一正明感召

五者詐習交誘發於相調引起不住如是故有繩木
絞校

誘哄誘也調以諂言勾引也如是下亦方明感召

諂言引誘如繩牽匣於人故感繩絞木校也孤山

曰校枷也易云屨校滅趾荷校滅耳_(寅)二卽喻驗

知

如水浸田草木生長

行諂詐者必浸漬之久而後能繫縛於人不能動

脫故如水浸田草木滋蔓也_(寅)三所感苦事

二習相延故有杻械枷鎖鞭杖撾棒諸事

鎖者繩類餘皆木也(寅)四引聖示戒

是故十方一切如來色目奸僞同名讒賊菩薩見詐如畏豺狼

惟此卽因定名溫陵曰讒賊奸詐敗正者也(丑)六誑習上習主於浸引斯習主於眩惑此詐誑之分也亦分四(寅)一正明感召

六者誑習交欺發於相罔誣罔不止飛心造奸如是故有塵土屎尿穢汗不淨

欺瞞也罔誣也誣虛爲實誣有爲無等也飛心運心也造奸設智也神出鬼沒令人迷惑墮其計中

溫陵曰誑者以狂言欺人其志誣罔其心飛揚者是也(寅)二卽喻驗知

如塵隨風各無所見

溫陵曰如風鼓塵使人無見也(寅)三所感苦事

二習相加故有沒溺騰擲飛墜漂淪諸事

誑能陷害於人故受沒溺誑須飛心鼓揚故受騰舉拋擲也飛墜自騰而溺漂淪自溺而騰也(寅)四

引聖示戒

是故十方一切如來色目欺誑同名劫殺菩薩見誑如踐蛇虺

此坐以至重至毒之名乃所以深戒之也⑤七冤
習亦分爲四⑥一正明感召

七者冤習交熾發於銜恨如是故有飛石投礮匣貯
車檻甕盛囊撲

憐憎也投卽墜也礮亦石也常思以毒中人之所
感也匣貯等皆暗藏冤害所感也孤山曰囊撲囊
貯而撲殺之史記始皇以囊撲兩弟⑦二卽喻驗
知

如陰毒人懷抱畜惡

上句喻能感之心下句喻所感之相畜積也⑧三

所感苦事

二習相吞故有投擲擒捉擊射拋撮諸事

吞亦滅沒之意不出上二所感惟撮屬藏害餘皆
毒中之感耳⑨四引聖示戒

是故十方一切如來色目冤家名違害鬼菩薩見冤
如飲醜酒

違害鬼違背正理暗中害人鬼之最惡者也醜鳥
最毒毛羽瀝酒令腸寸斷⑩八見習五利惡見執
邪謗正令無量人墮大陷坑所以罪莫大焉分四
⑪一正明感召

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藉

明妄分別也違拒相反諍論也溫陵曰見習有五
一薩迦耶此云身見謂執身有我種種計著二邊
見於一切法執斷執常三邪見邪悟錯解撥無因
果四見取非果計果如以無想爲涅槃之類五戒
禁取非因計因如持牛狗戒爲生天因之類此五
總名惡見順邪反正故云發於違拒出生相反由
其違反故感王吏證執之境權詐鞠推之報○經
缺邊見該在諸業之中又見戒禁取巧收二見謂

見取見與戒禁取見卽五利使也（實）二卽喻驗知
如行路人來往相見

溫陵曰路人相見一往一回喻所見違反也○邪
見不特與正違反亦自互相違反如斷常互違等
此猶違他亦復違自如自語相違自教相違等是
也（實）三所感苦事

二習相交故有勘問權詐考訊推鞠察訪披究照明
善惡童子手執文簿辭辯諸事

交對待也邪見無不對待此皆邪妄分別謗正所
招諸苦事耳（實）四引聖示戒

是故十方一切如來色目惡見同名見坑菩薩見諸
虛妄偏執如臨毒壑

溫陵曰是五惡見能陷法身故名見坑能致業苦
故如毒壑行人當疾滅之^④九枉習以本無之事
誣賴於人爲枉亦分四^⑤一正明感召

九者枉習交加發於誣謗如是故有合山合石碾磴
耕磨

加謂加罪於人也合山謂見兩山來合罪人無逃
避處也合石謂二石夾之也餘皆可知溫陵所謂
逼壓於人感報如是也^⑥二卽喻驗知

如讒賊人逼枉良善

上句喻能感惡因下句喻所感惡境蓋讒賊逼枉
良善如惡業必招惡境且感應相似也^⑦三所感
苦事

二習相排故有押捺槌按感漉衡度諸事

排擠挫也相排者業習排人種習排已押捺壓伏
槌按打撲也感漉榨淋出血衡度以迫窄孔中衡
度其身如拔絲之狀也^⑧四引聖示戒

是故十方一切如來色目怨謗同名讒虎菩薩見枉
如遭霹靂

溫陵曰讒能傷人故名讒虎以可驚怖故名霹靂
④十訟習上習誣人本無此習詰人所覆然以奏
於君告于官爲大訟而私下表揚於衆亦訟之類
而已舊說反言非訟于官豈彼官訟反非地獄之
業哉分四④一正明感召

十者訟習交誼發於藏覆如是故有鑑見照燭

誼諍也藏覆者人陰私隱暗惡事也鑑等卽所謂
業鏡臺前蓋好發人之隱惡而感召陰府乃照出
已私正感應之妙也④二卽喻驗知
如於日中不能藏影

我發人覆如好立於日中神照我私如不能藏身
影也今現見攻人之惡者人亦攻其惡此必然之
理也④三所感苦事

二習相陳故有惡友業鏡火珠披露宿業對驗諸事
陳獻白也業習中獻白人事種習中獻白已事故
曰二習交陳惡友冤家執對也火珠照同業鏡④
四引聖示戒

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

惟此習示戒不同諸文皆戒本習此文本是訟習

訟乃發人之覆也今不戒訟而戒覆意欲拔惹訟之根本故自枉變其文耳溫陵曰陰賊發則自害覆罪適足以自壓自墜故如戴山履海也○問總標十習而文中各言二習環師釋爲能所一向宗之今言業習與種習雖亦稍明似未極顯請更詳之答諸文首三句卽業習所爲之實事是招果之因也第二句不休不止等積熏成種也如是下卽命終之初種習所發之境是引果之緣也如人下取喻令驗其矣理相應耳二習下方言果中所受實事故皆結以諸事良以業習具因種習發緣衆

生平日旣以恣造業因而不知能招後苦命終復以領着境緣而不達妄發由是因緣具足豈不成辦地獄種種苦事所以文中至此皆承上而言二習相然相陵等以顯由因緣而後事辦耳故知下品往生者雖具苦因而火車相現急急念佛是但不領種習所發之境緣遂壞苦事不成獄果此所謂有因無緣卽不生也但彼仗憑佛力非已智分則夫悟心之人不但地獄一切繫縛事業平日固當努力突絕其因更記臨終勿領其緣有轉身處則陰境現前不隨他去方於生死少分得其自在

切須自付若也道力未充未能作主則念佛往生更仗他力萬無一失矣生死要關故此詳敘智者宜究心焉列十習因以明感召科已竟⑤二列六交果以明報應分二⑥一徵標

云何六報阿難一切衆生六識造業所招惡報從六根出

吳興曰造業招報根識必俱今以識爲業而報從根者蓋業竝由心報多約色故也所名六交報者璿師云因與果交今則不爾但是果時六根於惡報互徧也⑦二徵列惡報從六根出者是上標中

所釋故復徵也分六⑧一見報又三⑨一臨終見

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

首二句亦是總徵六報之義寄居此耳次句仍是總標見報此見下方是釋本科文斯固眼根所出果報然由果推因是乃因中眼識及眼家俱意識造業偏多故惡報所出徧以眼根爲主如世因貪美色而造罪者是也溫陵曰見覺屬火故感猛火

六交皆直入無間者就重言耳成論云極善極惡皆無中陰所以直入耶二本根發相

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

此已入獄最初所發非同上科先見等方是引果之緣然每報俱有二相多是前文所說十二塵相溫陵曰畏見於境恐藏于心耶三正詳交報

如是見火燒聽能爲鑊湯洋銅燒息能爲黑烟紫燄燒味能爲焦丸鐵糜燒觸能爲熱灰爐炭燒心能生星火迸灑煽鼓空界

此決由於造業之時雖眼識爲主而諸識必互助之如貪美色者雖由眼識所取而耳取姪聲身着姪觸等何所不全而今互報固其宜矣譬如世之罪人分正佐耳岳師引體知用背爲釋不必然矣此無本根燒見但是闕文不必曲爲之說溫陵曰聞聽屬水故燒聽能爲鑊湯洋銅鼻嗅主氣故燒息能爲黑烟紫燄舌主味丸糜味類也身主觸灰炭觸類也心正屬火燒之轉熾故迸灑煽鼓寅二聞報分三卯一臨終見墜

二者聞報招引惡果此聞業交則臨終時先見波濤

沒溺天地亾者神識降注乘流入無間獄

溫陵曰聞聽屬水故觀聽旋復則水不能溺依之
造業則能感波濤卯二本根發相

發明二相一者開聽聽種種開精神愁亂二者閉聽
寂無所聞幽鬼沉沒

文變開閉二聽意仍動靜二塵卯三正詳交報

如是聞波注聞則能爲責爲詰注見則能爲雷爲吼
爲惡毒氣注息則能爲雨爲霧灑諸毒蠱周滿身體
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鬼

溫陵曰注聞發聲故爲責罪詰情之事注見能爲
雷吼者聞波屬陰見火爲陽陰陽相薄成雷故也
注息爲雨霧水隨氣變也注味爲膿血水隨味變
也注觸爲畜鬼水隨形變也注意爲電雹意出於
心水火交感也一切物理莫不因五行乘陰陽以
變化故此隨根轉變之事皆不出此○岳師引易
經離爲目爲火坎爲耳爲水亦此意也大抵萬物
不出陰陽五行世智所知非窮源見萬化不出自
心六根見聞等所變乃世智之所不知而世尊窮
源之論意在明此諸師引之釋文就末明本則無

不可而結歸皆不出此相符世間顛倒本末則大不可甚哉世智之迷人也義學者着眼辨之(寅)三

麁報亦分爲三(卯)一臨終見隆三者麁報招引惡果此麁業交則臨終時先見毒氣充塞遠近亾者神識從地涌出入無間獄

資中曰鼻根造業貪麁諸香故招毒氣以受其報(卯)二本根發相

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

二塵顯然(卯)三正詳交報

如是麁氣衝息則能爲質爲履衝見則能爲火爲炬衝聽則能爲沒爲溺爲洋爲沸衝味則能爲餒爲爽衝觸則能爲綻爲爛爲大肉山有百千眼無量啞食衝思則能爲灰爲瘴爲飛沙礮擊碎身體

溫陵曰質礙也履通也嗅業所依不離通塞故衝息爲能質履也衝見爲火炬衝聽爲沒溺洋沸則見覺屬火聞聽屬水明矣饑餒乖爽由味隨氣變也綻折爛壞由體隨氣變也衝思爲灰沙氣依土感也(寅)四味報亦分爲三(卯)一臨終見隆

四者味報招引惡果此味業交則臨終時先見鐵網

猛駭熾烈周覆世界亾者神識下透挂網倒懸其頭
入無間獄

孤山曰準眼耳鼻云見聞觸此應云嘗報言味報
者從所嘗爲名也貪味則網捕燒野以取禽獸故
見鐵網猛駭之相○反逆弄兵火攻陷陣更是首
惡皆應墮此言透網倒懸足顯墜時皆頭向下耳
②二本根發相

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

不取嘗苦嘗淡而取吸氣吐氣亦自在變用而已

吸氣必寒吐氣必熱故以發明二種苦相耳③三
正詳交報

如是嘗味歷嘗則能爲承爲忍歷見則能爲然金石
歷聽則能爲利兵刃歷息則能爲大鐵籠彌覆國土
歷觸則能爲弓爲箭爲弩爲射歷思則能爲飛熱鐵
從空而下

孤山曰爲承爲忍謂發言承領忍聲甘受也溫陵
曰舌噉生命使彼承忍故歷嘗發苦使已承忍依
見貪味故能爲然金石依聽發惡故能爲利兵刃
依嗅恣貪籠取羣味故能爲大鐵籠觸味傷物故

感弓箭以自傷緣味思物故感飛鐵以充味（五）
觸報又分三（邪）一臨終見墜

五者觸報招引惡果此觸業交則臨終時先見大山四面來合無復出路（亡）者神識見大鐵城火蛇火狗虎狼獅子牛頭獄卒馬頭羅刹手執鎗稍驅入城門向無間獄

獨此見相偏惡偏多者以姪者染合貪觸積罪如山敗化傷倫起殺起盜無所不至孤山曰合山刀劍並由貪着男女身分而感也（邪）二本根發相發明二相一者合觸合山逼體骨肉血潰二者離觸

刀劍觸身心肝屠裂

二塵顯然觸身卽分身屠裂卽剖析皆離相也（邪）

三正詳交報

如是合觸歷觸則能爲道爲觀爲聽爲按歷見則能爲燒爲爇歷聽則能爲撞爲擊爲刺爲射歷息則能爲括爲袋爲考爲縛歷嘗則能爲耕爲鉗爲斬爲截歷思則能爲墜爲飛爲煎爲炙

溫陵曰道趣獄路也觀獄王門闕兩觀也聽按皆治罪之處皆身觸所依也括袋所以收氣也思業飄蕩故感飛墜之事刺挿於肉也刺射考縛則

相因旁舉也④六思報分三⑤一臨終見隆

六者思報招引惡果此思業交則臨終時先見惡風吹壞國土⑥者神識被吹上空旋落乘風墮無間獄溫陵曰思屬土而飄蕩故先見惡風吹壞國土之事⑦二本根發相發明二相一者不覺迷極則荒奔走不息二者不迷覺知則苦無量煎燒痛深難忍

此當生滅二塵今改爲迷覺而又皆反言於迷而說不覺於覺而說不迷耳溫陵曰思業所依不出迷覺荒奔迷思也知苦覺思也⑧三正詳交報

如是邪思結思則能爲方爲所結見則能爲鑑爲證結聽則能爲大合石爲冰爲霜爲土爲霧結息則能爲大火車火船火檻結嘗則能爲大叫喚爲悔爲泣結觸則能爲大爲小爲一日中萬生萬死爲偃爲仰溫陵曰思必有所故結思則爲受罪方所見能鑑證故結見則爲証罪人事結聽則爲大合石等水土交感也車船檻乃息氣乘亂思所變也嘗卽舌根聲所自發也大小以下皆言其身乃觸業乘亂思所變也開因示果已竟⑨三總結妄造阿難是名地獄十因六果皆是衆生迷妄所造

迷妄所造者言其但是自心循業妄發如夢如幻
更無外境非如諸經且就實談也地獄如是餘趣
皆然經云一一皆了元因信不誣矣行人倘能悟
徹尚當習住無生法忍努力莫循其業斯境了不
可得不然達妄雖明仍以玩習而循其業則自心
地獄忽然現前則極力擺脫亦難矣可不懼哉發
明因習果交一大科已竟⑤二分析因殊果別上
科但明地獄因以習成果以交報已知大分因果
俱是如此然地獄數有多少若有重輕各各差別
未審何等因人何等獄故與畧分析之令人觸類

而知也然大約因以圓兼者爲重單獨者爲輕果
以因重者獄少因輕者獄多也分二⑥一約惡業
根境以分重輕於圓造者渾言惡業於別造者分
說根境根卽六根境卽十習蓋泛論根所對境惟
云六塵今別約墮獄之因乃取十習中所具六塵
爲境舉能該所故云境卽十習也分二⑦一依圓
別以判非各非兼爲圓有各有兼爲別也又爲二
⑧一極圓極重無間

若諸衆生惡業圓造入阿鼻獄受無量苦經無量劫
資中曰六根十因具足同造入阿鼻獄大無間也

經無量劫極長時也於五無間偏舉劫數及壽命耳因中更說於一切時無不圓造方與下異時有別又詳此文則極重無間分明獨爲一獄不在下入之中故譯人不審阿鼻意在別下文耳何必旁引曲釋徃爲下入之一耶⑤二稍別稍輕無間六根各造及彼所作兼境兼根是人則入八無間獄首句明根因全而但不同時及彼下又有根境同時但缺而不具各兼根兼境境即因也吳興曰此亦六根具造十因但前後異時故云各耳若加二三等則名兼境兼根不經多劫故知此罪次重於前⑥二依具缺以判兼三爲具不兼爲缺分爲三

⑥一具三入重獄

身口意三作殺盜淫是人則入十八地獄

此除上無間以下之獄而別論三品以分乎重輕若望上無間惟當是輕也身口意兼三根也殺盜淫兼三境也故云具造問此與上兼根兼境何異答有二不同一者註加二三更等四五此則惟三二者彼約一時兼二三等若論一生具犯六根十習此則一生惟兼三者而已故不同也十八獄者吳興引泥犁經云火獄有八寒獄有十數既符合

證之何碍卽謂十八鬲子意亦無差也④二缺一入中獄

三業不兼中間或爲一殺一盜是人則入三十六地獄

一殺一盜謂具殺盜之二而缺一姪也然或字表有影畧之文更當具云或爲一殺一姪或爲一姪一盜又據下文旣雙論根境之缺此亦應然若錯落具陳應有九句一身口犯殺盜二身口犯殺姪三身口犯姪盜四身意犯殺盜五身意犯殺姪六身意犯姪盜七口意犯殺盜八口意犯殺姪九口

意犯姪盜方盡根境各皆具二缺一之數也至於此與下科地獄名目旣無考據闕之可耳⑤三缺一入輕獄

見見一根單犯一業是人則入一百八地獄

見見者依吳興作能見所見此指人偏見偏好之一事但一根境各缺於二此不難見亦有九句蓋以身殺身盜身姪爲三句而口意亦然故成九句岳師謂各有根本方便不同劫數長短差別等此意應有觀彼獄數之多或亦緣此別別處之故也又此亦但論於根業同缺尚未論及根業互以具

缺相對更有十二句如以身口意犯二惡則有三句復以殺盜姦對二根亦有三句皆上具而下缺可以意得又以身口意犯一惡則有三句復以殺盜姦對一根亦有三句皆可以意得也約惡業根境以分重輕科已竟二結別造同受以明妄發由是衆生別作別造於世界中入同分地妄想發生非本來有

吳興曰上文五節惡業不同卽別作別造也所感獄報各從其類卽入同分地也妄想發生並酬阿難疑問○阿難前疑爲有定處爲各私受今結答

入同分地非私受也又疑爲本自有爲生妄習今結答妄生非本有也夫知生之由已應悟滅亦由已滅之何如絕其惡業而已學人慎勿聞其虛幻遂忽畧而不絕其業當知虛幻不但地獄卽今日前苦事亦是虛幻由前業力宛然堅實卒難得脫卒難堪忍豈可不自忖乎是知佛慧不可不領而佛戒亦不可不遵矣地獄已竟二諸鬼趣此與諸趣並列爲七世俗及淺學皆不揀別故合中陰與地獄一槩悉謂之鬼今與揀明有二不同一者與中陰不同蓋人之初死罪福皆劣者未卽受生

倏然有身名中陰身此屬無而忽有之化生也類多裸形三尺自覺六根皆利去來迅疾無所隔碍他觀如影而已七日死而復生長壽者不過七七短者於二三七卽受生矣俗謂鬼鬼非鬼也二者與地獄不同世俗咸謂地獄中卽皆是鬼若然二趣應合爲一何得分爲二趣應知多種不同今且論其受生之異論明地獄純是化生而鬼具胎卵濕化間有父母兄弟等眷屬但其勝者稱神劣者名鬼世俗却不知神卽福德之鬼然斯趣勝少劣多論分九品惟上上品謂之多財卽諸名神上中

以下卽皆不堪若從上趣墮者多在土上今從地獄出必叅中下應非上上也分爲三^⑤一躡前起後

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

非破下直至燒然躡前也初三句畧舉重罪非謗也破犯也不惟犯一切戒且謗一切戒爲妄立或言無罪無福自陷陷人故罪重也次句惟犯無謗又菩薩律儀該於輕細不盡麤重故稍輕也第三句屬於謗法涅槃至理尚毀謗之餘法可知此卽

斷滅佛種故罪非輕若三句各自單犯畧分輕重
若一人全犯乃是戒乘雙絕其罪莫過此者良以
佛用戒乘二事拔濟世間互爲緩急尚且不可何
況雙滅絕之塞斷衆生出苦之路故罪至重焉四
句該餘輕重諸罪也以上畧舉地獄惡因第五句
畧結地獄惡報末二句起後鬼趣可知⑤二詳列
諸鬼夫地獄旣以十習爲因今出爲鬼離前餘習
當以何爲種性乎環師謂其不必局配是厭於推
詳也若隨情釋之其不至於遺背佛旨者幾希今
皆推詳配之非鑿也懼遺背也但佛語自在稍不

次焉分十 一 恠鬼

若於本因貪物爲罪是人罪畢遇物成形名爲恠鬼
此貪之餘習也環師謂吝着不釋故附物爲恠是
也如金銀鏡劍等又依石附木者皆是也此習分
明是貪攝 二 魅鬼

貪色爲罪是人罪畢遇風成形名爲魅鬼

此姪之餘習也原因貪美色而造罪不正求和傷
正和氣餘習爲風魅鬼能令亢旱無雨況姪多致
殺殺尤召旱也 三 魅鬼

貪惑爲罪是人罪畢遇畜成形名爲魅鬼

此誑之餘習也惑卽誑惑也誑者改形變幻迷惑
於人故爲鬼附於妖獸怪禽如蜚鬼附虎及雞鼠
成精等是也 四盡毒鬼

貪恨爲罪是人罪畢遇蟲成形名盡毒鬼

此瞋之餘習也瞋毒餘習故附毒蟲盡害於人南
方有妖術令人成盡病皆此鬼主之也 五癘鬼
貪憶爲罪是人罪畢遇衰成形名爲癘鬼

此寃之餘習也寃者追想宿恨不忘伺衰求報故
爲疫癘之鬼散瘟行瘡等類是也 六餓鬼
貪傲爲罪是人罪畢遇氣成形名爲餓鬼

此慢之餘習也環師所謂傲者虛驕恃氣故乘饑
虛氣爲餓鬼是也予謂姪之召早慢之感饑皆增
上報也雖非等流亦非無因以彼惑之深重轉致
之力也如姪重轉致於殺殺以召早卽其因也論
謂餘習爲人種田仍感風雹增上報也故知慢重
轉致於悖悖以感饑卽其因也良以慢之隨惑卽
是於驕儒典謂驕吝互相資生今觀驕慢者於已
財法無不慳悋蓋護已所長欲以驕人之短故也
問餓鬼爲一趣總名何於慢者獨受其稱又餓乃
苦報也經言腹大咽小歷劫不聞漿水常被焚燒

今詳十習地獄苦均何至爲鬼慢獨苦重耶答唯
識論說鬼之全趣分九品上之勝者神通可移河
嶽富樂亦如人天下之劣者具受小咽炬口之苦
究其從來有四不同一勝趣貶墜二修帶瞋殺此
二多居上品三獄前花報四獄後餘殃而聖人示
現者不與焉然獄前多居下品獄後多居中品故
知此之慢感餓鬼罪畢從輕非下品之極苦仍是
苦均十種者也彼九種者亦各有苦但慢感與餓
相應故受總中別名非獨苦也況餓爲一趣總名
乃從多受稱以此趣上中與下皆不免饑虛但輕

重之間耳問此竝論七趣應取全分何得只取從
獄出者答佛急欲人之厭苦故從地獄順序而談
一期之論也然惟鬼趣偏取從獄出者畜人偏取
從鬼從畜而全分則以意中該之餘趣不然不應
爲例斯就總名故辯^⑤七魘鬼

貪罔爲罪是人罪畢遇幽爲形名爲魘鬼

此枉之餘習也罔卽誣枉逼壓良善而爲鬼魘覆
於人令不能動固其餘習分明也^⑥八魍魎鬼

貪明爲罪是人罪畢遇精爲形名魍魎鬼

此見之餘習也明爲私作聰明而無正慧精如十

卷說諸年老成精是也求邪見尊邪師所謂貪明也故餘習惟附精靈爲魍魎鬼焉④九役使鬼貪成爲罪是人罪畢遇明爲形名役使鬼此詐之餘習也諂詐誘人貪成已私所謂貪成爲罪也明咒也此因中專以詐術牽制驅使於人故爲鬼專被人咒術役使不得自在而奮以成就人之咒願也⑤十傳送鬼

貪黨爲罪是人罪畢遇人爲形名傳送鬼

此訟之餘習也訟者結黨朋証所謂貪黨也故遇人成形卽環師謂附巫祝而傳吉凶是也良以因

中結黨以傳遍人隱暗之事而訐露之今爲鬼亦附人發洩傳說吉凶正合其餘習也詳列諸鬼已竟⑥三結妄推無

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

按前文獨阿鼻爲純情除阿鼻外八情二想生有間九情一想生無間今言皆純情者一者舉重該輕二者顯情獨爲墜落根本業火燒乾者以情屬水情罪報盡故曰燒乾總表地獄因窮果盡下句

方明升於斯趣此等下結矣也若悟下推無也悟
菩提者如從夢醒何法可得妙則不受業縛圓則
不容他物明則了無幽暗諸趣皆空何況鬼趣故
曰本無有也諸鬼趣已竟⑤三畜生趣畜生亦有
上趣貶墜及修帶瞋殺者如龍王迦樓羅王等今
亦順序而談惟取從鬼來者餘以意該之分四⑥
一躡前起後

復次阿難鬼業既盡則情與想二俱成空方於世間
與元負人冤對相值身為畜生耐其宿債

鬼業下躡前岳師謂情卽地獄之純情想卽鬼趣

之妄想非前文外分之想此意詳之非是上言七
情三想爲鬼何得無想但以純情乾得三分便作
三分之想非新起勝想也今言二空亦但是舊業
餘習已盡方於下起後償債之意耳夫情想俱空
當以何者潤生畜趣正取前造惡因時冤對無量
今爲耐錢耐命了此二種宿債故受畜生之身耳
⑦二詳列諸畜亦分十⑧一鳥類

物惟之鬼物銷報盡生於世間多爲鳥類

物銷者所着之物毀壞也報盡者彼鬼隨亦壽終
而死也梟不孝惡鳥也生食父母及其養雛亦遭

雜之食噉此鬼生爲梟類者謂死而轉生梟中世俗不知鬼死方趣生也後皆倣此然所以爲梟之由固如環師所謂土梟附塊卽邪着餘習也以此鳥不卵但取污穢之土塊乎之成雖此惟取其有似於恠鬼之着物而已其彼餘習之惡餘報之苦豈無深故況佛總標酖債此酖何債耶當知恠鬼旣由貪習而貪習重者多相傾奪互爲坑殺乃是酖斯債耳又環師謂各言多者約業習多分言之未必盡然斯言是矣後皆倣此由是而知貪習之輕者未必盡爲梟類也 癸二咎徵

風魃之鬼風銷報盡生於世間多爲咎徵

環師謂咎徵乃凶事前驗如鼯鼠呼人商羊舞水之類是也夫旱魃爲災而變畜仍以兆灾固其餘習也 癸三狐類

一切異類畜魅之鬼畜死報盡生於世間多爲狐類一切異類如止觀所說十二時中察彼子鼠丑牛等一切畜鬼是也然魅鬼原於誑惑之習而轉爲妖惑之狐固宜 癸四毒類

蟲蠱之鬼蠱滅報盡生於世間多爲毒類毒類蛇蝎等也 癸五蝮類

衰癘之鬼衰窮報盡生於世間多爲蛔類

癘鬼原由冤習作疫癘入人身中爲病今乃囚閉
人身中與之銷食同其安危習使然也 癸六食類

受氣之鬼氣銷報盡生於世間多爲食類
慢習驕吝負欠必多作鬼受饑爲畜充食償負欠
也 癸七服類

綿幽之鬼幽銷報盡生於世間多爲服類

綿着也幽暗也暗中魘着於人之鬼也服類環師
謂蚕蟲牛馬二意也蚕蟲能成衣服則服類者衣
服之類也牛馬可以服乘則服類者服乘之類也

枉魘之習作鬼魘人爲畜乃被人衣之乘之者附
其逼壓於人之債也 癸八應類

和精之鬼和銷報盡生於世間多爲應類

明見之習作鬼和諸精靈故爲應類之畜環師謂
能知節序卽社燕塞鴻之類是也 癸九休徵

明靈之鬼明滅報盡生於世間多爲休徵

明靈者於明咒呈靈驗也滅者咒力盡也蓋咒以
持力發靈力盡無驗鬼亦報終而轉生休徵之畜
環師謂嘉鳳祥麟之類問此習此鬼何幸爲此吉
善美慶之畜耶答此鬼由業力故雖被咒所驅使

而或遇三寶咒力資薰稍稍銷其惡習罪苦故得
叅預禪祥善類也若遇邪驅殺盜等咒未必盡爲
休徵也問如來總標耐債此等蕭散之物耐何債
耶答或被網羅售賣籠繫玩好或利益人或遍相
吞噉如斯等類何者非耐債處耶^⑤十循類
一切諸類依人之鬼人亡報盡生於世間多爲循類
首二句明附巫之鬼亦多種也所附巫死而鬼亦
報終爲循類者如猫犬等依順人者是也詳列諸
畜已竟^⑥三結妄推無

阿難是等皆以業火乾枯酬其宿債旁爲畜生此等

亦皆自虛妄業之所招引若悟菩提則此妄緣本無
所有

是等下躡獄鬼二趣旁者橫行也故亦名旁生然
旁寬畜狹以畜者養也明其無力自活待人畜養
不該有力自養者故狹也此等下方是結妄推無
以亦皆之言準上可知^⑦四通前結答

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

三途已畢將入善趣故此總申結之意欲塞斷三

塗之路耳如汝下牒前所問墮獄之人如是惡業四字是例上三人并該一切墮落三塗之惡業也蓋阿難偏詳地獄如來并結三途明其同一罪罰之苦趣故也本自發明者良以衆生自心如來藏中無所不具倘自循於何等之業卽自發明何者之報譬如米中諸味皆具成糖成醋成酒隨其造時卽自發明不從外得非從下乃至來受正明不從外也此意學人還更着眼不同世間所說自惹官刑之意蓋世間雖知禍是自招而猶執官刑乃是外境今表三塗皆是自心變化妄境全如夢中

并無外物故云菩提心中虛妄凝結彼韓歐等謂佛自私造恐嚇於人何曾夢見斯旨耶由是應悟不但三途現今目前所對世間山河大地苦事樂事皆是虛想凝結住此悟境則萬法本空豈待造作但須時中不昧而已祖云放過卽不可欽哉至訓也畜生趣已竟^卅四人趣此趣來處除聖人示現諸趣皆通以人趣爲修進通途諸趣皆願爲之求轉身之速也故諸佛但於人中成佛裴公序圓覺勉勸詳矣且勝劣無量差別富貴慈善者似天聰明者似僊剛暴似修羅貧賤者似鬼愚痴者似

畜囚繫者似獄夫相似既多則知來處必多今此亦由順序而談故偏取從畜來者餘并意中該之耳分三^⑤一躡前警起夫此一科頗似前趣餘文再四研之當是警起人趣之文也良以獄後諸趣皆以復次發端今談畜畢而以復次起之至下列人科頭別無復次之語意可知也且夫地獄苦盡鬼趣習終而畜又債畢今起爲人將何爲潤生之由乎故此文中徵刺索命二意乃諸畜所以潤生而爲人也然則斯段經文非畜起爲人之端乎而科言警起者用表佛意欲人警悟於諸畜生存心

而不可過其力止殺而不可賤其命也分二^⑥一負債反復徵債又分爲三^⑦一明本債先債復次阿難從是畜生酬債先債

鬼之爲畜元以酬債爲潤生之端故前趣起結皆有酬債之言既云酬債債滿卽住則兩無于矣^⑧二因越分反徵

若彼酤者分越所酤此等衆生還復爲人反徵其刺分越者所償過於本債也徵刺者索遠所過之數也卽乘此因緣還復爲人矣問酤滿壽終或轉別生則可無越若酤滿而彼自不死不轉則凡心何

以知其當止乎答喂養不到非禮苦役鞭策過度則必分越於此切宜存心至於死轉必有冥主之者不足慮也⑤三隨勝劣償直分爲二⑥一有力人償

如彼有力兼有福德則於人中不捨人身耐還彼力有力謂有保持人身之力也兼有福德者則不但不失人身且爲富貴之人也有力而遇反徵必遭彼之負奪福德而遇反徵但惟濫叨過償之類而已⑦二無力畜償

若無福者還爲畜生償彼餘直

無福當是無力若有力而但無福仍以人償已現上科還爲畜生者是人轉爲畜也償彼餘直者耐還彼畜生餘剩之債也負債反覆徵償已竟⑧二負債吞殺不已又分三⑨一先明剩債易償

阿難當知若用錢物或役其力償足自停

此科乃是說反償餘直者元所欠也若用錢物如駄脚售錢之類或役其力如自供使用之類蓋言於此二端分越所耐則止欠彼之錢力而不欠彼命或以人償或變畜償償足自停言無難也⑩二正明負債難解

如於中間殺彼身命或食其肉如是乃至輕微塵劫
相食相誅猶如轉輪互爲高下無有休息

此科方言若不但過用錢力而又於中殺命食肉
則生生相讐相殺無了期也高下卽強弱也強則
能食能誅弱則被食被誅互換強弱遍相食誅也

⑤三惟許法佛能止

除奢摩他及佛出世不可停寢

奢摩他是法乃返妄契真之正定明自力得道也
佛出世則與之釋寃明他力解救也惟二事方得
停止若除此二事之外必不能止甚言當警戒之

不宜恣殺食也躡前警起科已竟⑥二正列人類
亦分爲十⑦一頑類

汝今應知彼梟倫者酬足復形生人道中叅合頑類
頑謂惡而且愚不可化爲一毫之善者也則師謂
梟以附塊相食故餘習頑嚚不義是也言叅合者
雜廁於其中也蓋人之每類亦有勝劣十畜但以
類習相似者叅雜於中非彼頑之一類皆梟所化
也且如頑嚚亦有富貴等者必非梟化以彼初自
三塗而出必虧福力是知十類叅合皆取近貧賤
者是也⑧二異類

彼咎徵者酬足復形生人道中叅合異類

則師謂咎徵本於妖姪餘習復爲妖異者是也然卽旱時所生頂上口眼等小兒及一切身根返常怪異者皆是也魑鬼無形此已人形出必兆灾仍咎徵之餘孽也 ㊦ 三庸類

彼狐倫者酬足復形生人道中叅於庸類

庸者鄙也則師所謂庸鄙無識是也惑人之報理必感愚今此類原因誑惑之習墮爲妖惑之狐初得爲人豈不庸鄙無識哉 ㊦ 四狠類

彼毒倫者酬足復形生人道中叅合狠類

害物無慈曰狠此類易知 ㊦ 五微類

彼蛔倫者耐足復形生人道中叅合微類

則師謂蛔以衰氣附物故衰微不齒是也如鄙賤寒苦百事不利者是也 ㊦ 六柔類

彼食倫者耐足復形生人道中叅合柔類

則師所謂食倫出於餓噉故柔怯不勇也 ㊦ 七勞類

彼服倫者耐足復形生人道中叅合勞類

則師謂勞役不息者是也然旣云耐足非復酬債抵爲自勞耳又觀此服叅勞類足知前取牛馬服

乘之義居多也⑤八文類

彼應倫者酌足復形生人道中叅於文類

叅文類者通字義解陰陽流落不偶人也⑥九明類

彼休徵者酌足復形生人道中叅合明類

由乘明咒之力故附世智辯聰之類效人小用無大智焉⑦十達類

彼諸循倫酬足復形生人道中叅於達類

達者諳練世故曉解人情者也循畜久久依人故爲人附於斯類則師云是等皆非正報乃餘習所

偶故云叅合後三皆便巧雜伎世智辯聰者非賢達文明之事也正列人類已竟⑧總結可憐

阿難是等皆以宿債畢酌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

宿債畢酬者齊爲畜時償債已滿少有不滿不得爲人足知十類復形多取微剌一分非論全趣故此等凶多吉少苦多樂少是以動佛哀愍耳業計顛倒者不忘債與命也爲徵債而相生爲索命而相殺皆非好緣聚會遇如來方與解釋修正法方

得解脫不逢此二則生殺無休所以可憐憫也觀此結處與前警起全合足知彼科乃人趣正文也人趣已竟^⑤五諸仙趣前三途順序而談不出十習爲業種人趣雖善以躡諸畜酬足復形是以偏取一類初得人身下劣衆生故皆猶帶十習餘氣今惟從此仙趣以上方與十習無干矣夫僊道起於衆生厭懼無常想身常住妄設多途無非志於長生不死不知此身乃真心中顛倒錯認與依草附木者勝劣雖殊而剋論顛倒一等無異今因怖死而又妄修長生是錯之又錯展轉支離迷不知

返可勝惜哉然西竺上古外道宗摩醯首羅天爲主及佛出世號一切智人隨機權立尚列人乘登無僊道亦聞觀音爲仙乘教主也顧此方大乘機純小乘猶不傳習豈務雜乘故藏教未聞其至也此方仙道與儒同源而老莊皆儒之太上清淨者也學仙者附會之及詳味於張馬丘劉等方術皆畧祖老氏而盛宗太極乾坤坎離之說淵源於易然亦志在長生不死而已分三^⑥一躡前標後阿難復有從人不依正覺修三摩地別修妄念存想固形遊於山林人不及處有十種僊

從人者但從人身修卽人身證非局前十類之人
正覺卽本覺真心三摩地卽首楞正定不如是正
覺正修而邪悟五蘊身中有性命可修養之使長
不死所謂存想固形十類修法不同而存想固形
乃總妄念也山林人不及處卽名山洞府神仙隱
跡之鄉經中謂七金山中有一山乃神仙所居道
家謂崑崙倒景應卽此山非須彌也夫人旣不及
純是仙居卽同分總報長水謂無別總報非是_⑤
二正列諸仙此但約其固形之術不同而分之也
未及論其持戒積德之事至下練心處明之分十

癸一地行仙

阿難彼諸衆生堅固服餌而不休息食道圓成名地
行仙

前五行字作平聲讀之從地至天皆約步履重輕
近遠高下分勝劣也應是從劣至勝爲序以見漸
至遺世高蹈之意然此科與下科分重與輕也且
二俱是藥而此言餌者蓋炮煉和合爲丸作餅之
意於此服食而得功效故曰食道圓成地行仙者
但百體康壯壽年延永而未得輕飛止於地上行
者也_⑥二飛行仙

堅固草木而不休息藥道圓成名飛行仙

草木如紫芝黃精菖蒲松栢之類然此且作久服身輕行步如飛乃至升高越壑之意以飛空尚在後文故也此言藥而異前餌者熟與生之別也又此對下科近遠之分耳

三遊行仙

堅固金石而不休息化道圓成名遊行仙

堅固金石如烹煎鉛汞煉養丹砂號九轉大還者是也化道遊行若化銷凡骨而成輕妙之身瞬息萬里周行不急者也

四空行仙

堅固動止而不休息氣精圓成名空行仙

堅固動止者如撫摩搬弄運氣調身動靜以時起居必慎者也氣精圓成者所謂煉精還氣煉氣還神煉神還虛也空行者方是羽化飛昇虛空遊行也然與下科仍有高下之分以空非天上故也

五行行仙

堅固津液而不休息潤德圓成名天行仙

此是吐故納新如環師所謂鼓天池嚥玉液是能令水升火降而結內丹故曰潤德圓成此復超空行而能至天上故號天行也

六通行仙

堅固精色而不休息吸粹圓成名通行仙

此下五行字方作去聲讀之功行之謂也堅固精
色名通行者如環師所謂服虹飲霧粹氣潛通是
也予亦曾見仙書言朝閉目以向東方而採日精
飲之夜採月華乃至服五星等是謂精色而言通
行者亦以精神流貫而與造化交通也^癸七道行
仙

堅固咒禁而不休息術法圓成名道行仙
此專持咒自成仙道內教持准提等亦許成仙道
是也兼以咒棗書符以愈瘡病禁毒驅魅以利羣
生等有濟世道心故名道行也^癸八照行仙

堅固思念而不休息思憶圓成名照行仙

環師所謂澄凝精思久而照應或存想頂門而出
神或繫心臍輪而煉丹皆思憶圓成也此文似失
次應以或存二句釋堅固思念思憶圓成後以澄
凝二句釋照行方爲順序予又見仙書初繫心臍
下透尾閭升夾脊乃至達泥洹方以衝頂出神皆
思憶所爲也^癸九精行仙

堅固交邁而不休息感應圓成名精行仙

環師謂內以坎男離女匹配夫妻是也所謂嬰兒
姤女卽坎離交邁而取坎填離以結仙胎之謂也

至於用女子爲鼎器而採助姪穢內教固闢爲魔論而仙道亦鄙爲下品此爲投人之欲狂迷者多惑之正人君子絕口遠之可也嘗謂道教末流順人之欲故人易從內教本來奪人之欲故人難奉今夫財色長壽人之大欲也道者以鉛汞泥水二鍾金丹投其財色之欲又以精氣內丹順其戀生之心誰不樂從至於內教檀度梵行逆其財色之心而又令觀身如毒蛇棄身如涕唾苟不達其深故誰不難之曾不知存三爲生死之根棄三爲解脫之要茲欲窮其深故更待後文詳之

癸十絕行

仙

堅固變化而不休息覺悟圓成名絕行仙

此悟通化理能大幻化如劉根左慈之類甚至移山倒水妙絕一世者故稱絕行仙也此中覺悟如莊子觀化譚子達化之悟非正覺中真悟正列諸仙已竟

三判同輪廻

阿難是等皆於人中煉心不修正覺別得生理壽千萬歲休止深山或大海島絕於人境斯亦輪廻妄想流轉不修三昧報盡還來散入諸趣

上之十種乃修門各別此之煉心乃操行總同如

持戒積德救濟累功而言不修正覺者以不達本
心真常萬形自體又不了死因生妄生死二非顧
乃怖死留生長生爲號豈覺言長僅以勝短說生
終以待滅詎識無生之至理本常之妙體哉故云
不修正覺也別得生理者謂於正覺外別得延生
妄理壽千萬歲者妄修功滿妄理相應也問世無
不貪生爲樂惡死爲苦今羅漢菩薩動經累劫方
成縱一生得歸淨土者亦不免於現死忽聞仙道
現世壽千萬歲志見不定者多興苟就之心何以
示之答妙哉問也誰不爲斯言所誤哉蓋彼言現

世長生者亦約多生功滿至末後一生方見其現
得也若推彼前身其苦修不得而死者不知其幾
世也豈人人初修而卽現得哉若但觀其果之現
成而不推其因之久積則佛惟六年成道而佛會
聞法者立談之間證果入位不可勝數豈獨神仙
現世可成哉問初修何知必不現得答初修者前
生已成短壽定業因種或數世仙業未圓則無生
成仙骨故不現得必宿世仙道染心生生苦積功
力乃成長壽定業因種方得生有仙骨自然現求
現得矣是知末後成仙必不易形方得長生縱令

尸解亦是隱形而去非真死也吳興謂其命終轉生非是休止下明其不雜人居亦非天上宛然自爲同分耳斯亦下方是正判輪廻是知神仙千萬歲滿但是後死非真不死譬如松栢但是後凋非真不凋第以過人之壽人不見其死而已矣妄想流轉者以身中本無性命主宰而迷執爲有生死俱如夢幻而妄生愛憎非妄想而何不修三昧者不習住楞嚴定也報盡受輪者以仙劣於天天尚不出輪廻況於僊乎夫初修不能現得得之不出輪廻何如念佛求生西方一生卽得金身浩劫永

出輪廻而無緣不信者痛哉痛哉問修仙者妄謂釋教修性不修命萬劫陰靈難入聖惑此言者甚多請此附辯以覺深迷答彼所說性命二俱非真蓋指身中神竈爲性身中氣結命根爲命故說單修性者但得陰竈鬼仙無長生身形無修命者方得輕妙長生之身而誇形神俱妙安知佛所說性是人人本有真如性海乃無量天地無量萬物之本體證此性者豈惟但能現無量妙身兼能現無量天地萬物其所現者豈惟但能令住百千萬歲雖塵沙浩劫亦可令住且欲收卽收一塵不立欲

現卽現萬法全彰得大自在得大受用方謂真如
佛性斯言信不及者請細閱前文顯性處自然悟
彼無知而妄謗矣諸仙趣已竟^⑤六諸天趣天趣
與仙趣迥然不同世人仙天不分而學仙者濫附
於天且謂諸天皆彼祖仙今畧辯之仙以人身而
戀長生最怕捨身受身諸天皆捨前身而受天身
豈其類哉又仙處海山如蓬萊崑崙皆非天上四
王忉利尚無卜居況上界乎況色界乎是知天趣
最爲界內尊勝之流迥非仙與鬼神之類也分二
⑤一正列諸天又分爲三^⑥一六欲此乃自須彌

腰頂二天以至空居四天共有六重皆有飲食姪
欲睡眠具足三欲故號欲天其男女嫁娶妻妾亦
如人間又二^⑦一分欲重輕就分六^⑧一四王天
阿難諸世間人不求常住未能捨諸妻妾恩愛於邪
姪中心不流逸澄瑩生明命終之後隣於日月如是
一類名四天王天

六欲天福固總由十善而致今惟約欲以分者因
名究竟也以此六總名欲天而姪爲上首故約姪
之重輕以分下上次第至於十善乃三界總因不
待言也不求常住四字亦三界總因以不求出世

間修本常理但希世間有盡樂果諸天皆然況於
命乎當知此句又局於此而義通最後也已色爲
姪非已之色爲邪姪此人妻妾皆具而但於非已
之色不外流逸必言心者言其不但身不敢犯而
心亦無一念也澄瑩生明者以欲念有節意多收
斂皎潔不污心地光明然須更兼十善精研方能
如是後皆放此言命終之後顯是捨前身而方受
天身非同仙道問轉生何反勝於長生答長生如
補澣舊衣終無殊勝諸天轉生如脫弊垢而換珍
御勝劣天淵特愚人扭於戀身鄙習顛倒謂長生

爲勝耳況天身化生妍妙豈同胎生苦穢誠非彼
所夢見也此天住須彌腰正齊日月故隣之也名
四王者以山腰四面有持國等四王各據一面而
居之矣⑤二初利天

於已妻房姪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初利天

此人但有一妻仍於妻之姪愛減少疎淡而不類
數濃厚淨味不全者間有姪念起時然亦勝前多
矣超日月明者前天僅齊此高一倍故也在須彌
山頂以非空居故猶爲人間之頂又首二句勝前

次二句劣後孤山曰初利此云三十三帝釋統焉

⑤三談摩天

逢欲暫交去無思憶於人間世動少靜多命終之後於虛空中朗然安住日月光明上照不及是諸人等自有光明如是一類名須談摩天

此人不逢欲境姪念必不自起逢時未交之前亦自起念暫交者但了一時之念無留戀之情去卽釋然不復追想此於淨中必有全味漸向定心故言動少靜多齊此能感空居朗住也問空居者宮殿池樹皆何所踞答七寶琉璃大地無異但欲下

時卽虛豁無礙例如人間大地聖賢天鬼皆能上下虛豁無礙當知萬法虛妄業力使然故虛實並現昧者誠未達也此天較須彌更高一倍故日月不及而身殿自光徧周互照須談摩此云時分環師謂以蓮華開合分晝夜是也又當知此人不逢無念勝前天也逢之暫念劣後天也⑥四兜率天一切時靜有應觸來未能違戾命終之後上昇精微不接下界諸人天境乃至劫壞三灾不及如是一類名兜率陀天

此人比前人一切時中自己全無姪念但應彼姪

境迫觸不能拒絕準下詳此必於交時不能無味
精微卽內院妙境精而非麤微而難見麤心衆生
所不能窺外院尚不知處何況餘天故言不接等
也三灾不及者卽法華所謂我此土不毀而衆見
燒盡之意也問此論七趣輪轉之事似與外天相
應何乃單舉內院而反遺外天以致餘天不倫嘗
聞三菩薩修堯率內院尚未全昇當必別有修門
豈此少欲卽能昇耶答按後文諸天中聖凡備悉
如五那舍等是也豈此處肯不言內院耶但疑梵
本或先言外天而後兼內院譯者過於省文而分

析欠詳以致宛似全遺外院而實不全遺今私意
推度首三句似正外天之因而缺其果命終下似
正內院之果而缺其因因果互影畧耳不知是否
不然此天何幸以少欲劣功而遽獲超三禪之勝
報哉或者曰佛自省文以勝該劣而外天但令人
意得之亦通^五變化天

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

此人無念應境皆同前人但交時無味勝前人耳
橫陳者卽現前淫境追援力不自由也彼則畢竟

無心故全無味如嚼蠟然越化者能超越下天能變化樂具樂其自所變化故名樂變化此以心拘自化因果俱劣後天 ⑤ 六他化天

無世間心同世行事於行事交了然超越命終之後徧能超出化無化境如是一類名他化自在天

無世間心者心希上界不樂世間但隨世間權同妻室至於交時不但無味而且神遊外境了不干涉也溫陵曰化卽第五天無化卽下天也諸欲樂境不勞自化皆由他化而自在受用名他化自在 ⑥ 是因之心超勝前心拘果之他化勝前自化分

欲重輕已竟 ⑦ 二判屬欲界

阿難如是六天形雖出動心迹尚交自此以還名爲欲界

動字單約欲躁動爲言世人於此無節制者其動最亂莫可羈勒若瀑流若逸火若奔馬無可爲喻昏狂累隆常溺三途故此六欲諸天以漸節制而向於靜故曰出動蓋初天且止外動二天內動亦減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是以漸出離欲中亂動心迹尚交者謂前四天尚無心交以有味故後二天但是

迹交以無味故也自此以還者齊此天以下直至
阿鼻皆欲界攝也以三欲事同男女相具也岳師
引天台言十善外前三天各兼功行後三天各兼
禪定不但只輕姪欲希生天者不可不知其引俱
舍六天受欲重輕乃果中事非今經修因之旨也
俱舍頌云六受欲交抱執手笑視姪彼解異予所
聞會聞教中有偈云四王忉利同一道談摩執手
兜率笑化樂相視他暫視此是六天真快樂一道
應即交抱而分形交勾抱亦可且統紀謂形交無
液非同夫姪欲乃墜縛根本六欲以輕而漸升四
禪以絕而高舉是則不捨欲心上界猶不可希況
望出三界修三摩地耶此所以阿難必緣是而起

教也緣縛習重卒不能斷者亦須慚厭發願或生
自欺自陷此間別有欲界魔天欲境威權皆出諸
於魔說也天之上此經攝於第六故不別說六欲已竟

大佛頂首楞嚴經正脉疏卷第八

校量上月卷八

一五

大謝頂首對蠟縣五湖

十

九