

楞嚴正脉

九

C40
4514
(17)

C40-4514

了翁上座請大巖及育
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院丘府中永
為學者不敢許出院內
當山三世鐵十機謹誌

B 64853

大佛頂首楞嚴經正脉疏卷第九

京都西湖沙門交光真鑑述

長水大心居士岳和聲校刊

○二四禪濕陵曰自此而上明十八天雖離欲染
尚有色質故通名色界又通名梵世爲已離欲染
也通號四禪爲已離散動也欲天但十善感生此
天兼禪定感生然特有漏禪觀六事行耳六行者
厭欲界是苦是麤是障欣色界是淨是妙是離此
則凡夫伏惑超欲界道也○前天亦間有禪定而
此界方名禪者以前結云形雖出動心迹尚交足

知自此以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
精明是但以禪悅爲食爲息稍離麤重身心矣畧
分四重各有本定故云四禪詳分十八重但疑亦
有同處而區分勝劣爲類者未必十八皆以上下
爲次也至文再詳分二⑤一正分四禪就分四⑥
一初禪三天此三天雖入禪侶而戒德偏勝雖顯
戒偏勝而後二天畧顯定慧至文自見又二⑦一
示三天別相又三⑧一梵衆天

阿難世間一切所修心人不假禪那無有智慧但能

執身不行姪欲若行若坐想念俱無愛染不生無留
欲界是人應念身爲梵侶如是一類名梵衆天

首言世間顯非出世而亦言修心者以凡迷冥修
誰不自謂真正修心魔鬼尚謂得無上道何況禪
天然諸經皆謂禪天靜慮等持靜卽是定深於六
欲慮卽是慧揀於四空故權教之佛寄此而成今
言不假禪那無正智慧者顯彼惟有漏靜慮伏欲
六行而已非無漏眞三摩地妙圓通矣此義亦應
通後向下方是本天別文此天且獨顯戒德而未
彰定慧先言執身者表異六欲縱強忘情不免身

犯此身全遠梵行方成若行下表非不攝心身心俱潔故下無卜居而上界同侶矣衆卽梵世之庶民也

二梵輔天

欲習旣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

環師言此天戒與定共首二句表上天但初離欲清淨心招未至顯現此則離欲清淨心相顯發著明前天知病初愈未至康壯此天如已康強光澤諸律卽梵行戒品愛樂則悅豫隨順則輕安卽與定共之相也行梵德者不但清淨身心亦且弘揚

德化亦以內心外儀無間故生天旣輔化卽天臣矣

三大梵天

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

此天乃顯戒與慧俱初天執身次天心現此天雙攝故言妙圓又初天由執身而攝心次天由心現而行德此之身心得一如無二之妙滿足分量之圓威儀不缺者行住坐卧皆妙圓也次二句正戒與慧俱之相明悟亦卽六行之智等增明而已前天之德能輔王化臣道也此天之德能統梵衆猶

體仁足以長人君道也亦慧愈前天故勝耳示三
天別相已竟備二結苦離漏止

阿難此三勝流一切苦惱所不能逼雖非正修真三
摩地清淨心中諸漏不動名爲初禪

溫陵曰已離欲界八苦故曰苦惱不逼已離散動
欲心故曰諸漏不動俱舍論云此名離生喜樂地
謂離欲界雜惡趣生得清淨樂也孤山曰禪有四
類一有漏禪卽今四禪也二無漏禪謂九想八背
等三亦有漏亦無漏禪謂六妙通明等四非有漏
非無漏禪卽今經首楞嚴王中道理定今云雖非

正修真三摩地此以第一簡非第四耳○自此以
上皆稱勝流表勝欲界諸趣此三天頗疑恐非豎
分夫天民天臣天王各居一層何成一統且臣民
尚許衆多而天王何至滿天獨居一層彼此皆王
何所使令但恐如四王臣於忉利上下居之然忉
利別有臣民同居却非全取於四王或者大梵天
子諒亦非多彼之一天廣列王居惟以同其眷屬
而下之臣民供役者暫升寄居無退居本天若
是則仍是上下豎分然未有的據尚俟參考初禪
三天已竟卅二二禪三天前天定力尚假戒扶此

則不假戒扶而自不動定勝發光以光之勝劣爲
次吳興曰地持論目第二禪名喜俱禪此定生時
與喜俱發分二實一示三天別相就分三一一少
光天

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

統攝二句元似大梵所爲故此天疑從彼天中修
來蓋躡前行而但加圓滿則升此天環師亦謂躡
大梵之行升進者是也澄心下方是此天勝處澄
湛生光如水澄成暎而靜極發照用也問此與菩

薩寂照何殊答人法二執毫髮未動但以離欲得
定定深生照而已此其別也下皆放此二無量
光天

光光相然照耀無盡暎十方界徧成琉璃如是一類
名無量光天

溫陵曰定力轉明妙光迭發境隨光發徧成琉璃
眞際曰暎十方界者約其定光隨所受用東西南
北等言之非徧十方世界也○按此天雖不能暎
諸大千而於本界亦覆小千當滿一千箇四天下
何無十方界乎三三光音天

吸持圓光成就教體發化清淨應用無盡如是一類
名光音天

此以光明代其言音以宣彼梵行教化如世間以
文字代其言音而亦以宣諸教化與用光明作佛
事者同也發化二句明其闡揚梵教其妙無窮也
沈師緣此遂謂二禪以上俱無語言恐未必然如
世紙墨文字雖代言教豈盡廢其言語哉示三天
別相已竟^④二結憂離漏伏

阿難此三勝流一切憂懸所不能逼雖非正修真三
摩地清淨心中麤漏已伏名爲二禪

懸不安也前天言苦惱乃麤重切於身心此憂懸
輕細但涉於心念而已今亦不逼喜樂可知溫陵
曰二禪離憂得極喜樂故云憂懸不逼初禪方得
漏心不動而未能伏此天已伏麤漏俱舍云此名
定生喜樂地謂有定水潤業憂懸不逼也吳興曰
懸或作愁字之誤也二禪三天已竟^⑤三三禪三
天吳興曰地持論目第三禪爲樂俱禪此定功德
與徧身樂俱發故前二禪雖有樂支爲喜支所障
今滅喜純樂故得其名分二^⑥一示三天別相分
三^⑦一少淨天

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

溫陵曰由上圓光教體披露妙理發成精行離前喜動而生淨樂恬泊寂靜名寂滅樂能通而已尚未能成以猶劣故名少淨也○精行亦與披露妙理相應之淨行也寂滅樂亦定深心安所發不可濫於本性寂體蓋名同而體異耳下文云久必壞生其意蓋可見矣○二無量淨天
淨空現前引發無際身心輕安成寂滅樂如是一類名無量淨天

首句言前但得淨此更發空漸以虛豁至無邊際前通寂滅但樂內心此加身心內外安樂積中發外廓然廣大故稱無量淨也○三徧淨天

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

前但身心此加世界通成虛寂故曰圓淨此但定力所使所謂境隨定變而已非唯心觀力所使也淨德二句躡上而言既世界身心圓淨豈非淨德成就勝託二句將謂真實安身立命清淨極樂之家鄉矣前雖發外仍是身心虛曠之境未融世界

今並融之故稱徧淨示三天別相已竟^⑤二結安
隱喜具

阿難此三勝流具大隨順身心安隱得無量樂雖非
正得真三摩地安隱心中歡喜畢具名爲三禪

具大隨順者異初禪隨順律儀非大隨順此隨順
淨樂至無量周徧故具大隨順安隱卽自在受用
也無量樂卽樂之至極故界內以三禪爲極樂處
也此地名離喜妙樂而仍言歡喜畢具者以有安
隱心中四字揀之故也良以喜是動心所發樂是
靜心所融若在飛動心縱說樂而仍是喜支若在

安隱心縱說喜而仍是樂支岳師謂名同體異是
矣又言不以辭害義者不達已有安隱心中爲揀
別也三禪三天已竟^⑥四四禪九天溫陵曰自此
而下明四禪凡有九天然四禪報境但有三天第
四無想乃第三廣果別開是外道報境此四之上
有五不還天乃聖賢別修靜慮與凡夫不同分二
^⑦一四勝流天因佛總結此四勝流故作是科不
揀第四外道以同是捨俱禪耳故佛同判又當知
四禪取捨不出三受前天捨苦受而住樂受此天
二受雙捨而住捨受耳又二^⑧一示四天別相又

爲三^①一示前二天前三天雖爲一聚而第三與無想分岐故此兩兩爲科也二^②一福生天

阿難復次天人不逼身心苦因已盡樂非常任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

不逼二句結前二禪明苦已離蓋初禪苦惱離二禪憂懸盡皆不逼也欲是苦因諸欲杜絕故苦因盡樂非二句結後一天明樂亦不當受之意則可了苦樂下乃躡此樂之有壞故起雙捨之心正是本天功行蓋旣已離苦亦不受樂樂旣不受壞亦

不生麤重相滅者苦壞雙超也淨福性生者有樂不受福自積漸生也命名可知^③二福愛天

捨心圓融勝解清淨福無遮中得妙隨順窮未來際如是一類名福愛天

前天初專於捨未免偏空此旣純熟漸不礙有故曰圓融勝解清淨者解此清淨比前最勝前以離欲離苦爲清淨此則苦樂雙離復不礙有故也蓋空卽捨定有卽福德遮限也妙隨順者大自在也蓋大福者有所願求無有遮限得大自在也窮未來際者如岳師所謂福資二路非止當天是也更

望上二天中受報無窮之意非真常住之謂也名
福愛者言此天福德於有爲界中亦可愛樂也又
此天所積福德別有愛求卽希上二岐路也_(辰)二
判二岐路

阿難從是天中有二岐路

是天卽福愛天從是天而入岐路者心念行業各
別也下科自見其意溫陵曰一直往道趣廣果一
迂僻道趣無想○又嘗因此詳味之語上升則循
序者多頓趣者少如世升官類也語下墜則直墮
者多循序者少如世謫官類也今經所明似皆從

下一天修之升上一天皆單約循序之意便於演
說而已餘可以意得之_(辰)三示後二天卽二岐路
就分二_(巳)一廣果天

若於先心無量淨光福德圓明修證而住如是一類
名廣果天

先心卽福愛天中妙隨順心能令所求如意然此
心以定福相圓融爲體今無量淨光卽捨俱禪定
深而發光也於此光中滋令福德增盛圓明剋取
修證資中曰以四無量心薰禪福德離下地染廣
果所感名廣果天也_(巳)二無想天

若於先心雙厭苦樂精研捨心相續不斷圓窮捨道
身心俱滅心慮灰凝經五百劫是人既以生滅爲因
不能發明不生滅性初半劫滅後半劫生如是一類
名無想天

先心同前但廣果天令福德增盛此天乃令捨定
增盛正因妄謂依此可得涅槃此兩天分岐之故
也首二句躡前心也精研下三句加功修因也精
研者深搜細絕也相續者勤勇無間也圓窮者必
求究竟也身心三句定成剋果也言在定中渾成
晦昧冥然一空雖只言身心必兼滅界正彼妄取

爲涅槃果也經五百劫大劫也自初生以至壽終
得此長時而巳是人下四句出其無常之故正由
向二種根本錯亂修習耳初句明其錯依六識生
死根本爲本修因強令灰凝次句明其反迷識精
明元圓湛不生滅性而全不知用故也未二句明
始終皆墮無常初半劫滅者初生習定半劫始滅
想也後半劫生者報盡定銷半劫復生想也問身
界俱空何異四空答出定則有故不同也然亦但
有身界非並起於雜想耳四天別相已竟二結
不動純熟

阿難此四勝流一切世間諸苦樂境所不能動雖非
無爲真不動地有所得心功用純熟名爲四禪

同修雙捨故二境莫動溫陵曰四禪不爲三灾所
動名不動地然彼器非眞常情俱生滅雖非無爲
眞境而有爲功用至此已純熟矣○問不爲三灾
所動何言器非眞常答他經明此天人生時宮
殿園林隨之而生死時隨之而滅但無總壞相耳
又通論四禪初禪共戒戒德增上二禪喜俱光明
增上三禪樂俱淨樂增上四禪捨俱而於中前三
天福德增上後一天捨定增上此其別也四勝流

天已竟通二五那含天溫陵曰第三果人斷欲界
九品修惑盡卽生此天不復欲界受生資中曰俱
舍云雜修靜慮有五品不同故生五淨居天雜修
者以有漏無漏間雜而修也靜慮者定慧均等之
謂也五品者下中上上勝上極也○五品五天旣
皆從劣向勝則五天按品分之似亦無差又旣有
勝劣豈不約斷惑之淺深而分居之若是則前四
天似以次而斷本界四地之惑第五天旣名色究
竟似斷上無色界四地之惑比量判之以俟參考
旣非決定縱有小差非過也分三邪一標聖果寄

居

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忘下無卜居故於捨心衆同分中安立居處

溫陵曰不復欲界受生故曰不還亦名五淨居謂離欲淨身所居也習氣思惑也與現行皆滅故曰俱盡○齊此以上是表聖人斷惑之事明其有異四禪也蓋凡夫伏惑而不能斷此聖凡之分下界卽欲界也習氣卽思惑種子思惑謂貪瞋癡慢是任運而起輕細之惑非同分別中麤惑也分八十

一品斷之蓋於三界九地地各九品今此九品乃欲界五趣雜居地之九品於上中下復各分三天上人間經於七生往返斷之而言俱時滅盡約最後一剎那斷盡證三果也齊此以下乃是表五天寄居此地之由明其有同四禪處也伏問云何故上下懸絕偏居此地答云由彼欲界惑盡麤苦已除三禪淨樂又復不受其所入定復是苦樂雙忘捨俱禪耳夫苦忘則五趣雜居地無卜居處樂忘則三禪三地無卜居處以非其同分也然旣捨俱禪定與此捨念清淨地獨爲同分所以獨於此地

卜安處也住此以斷七十二品最細貪痴慢希成
阿羅漢矣○二示五天別相就分五○一無煩天
阿難苦樂兩滅鬪心不交如是一類名無煩天
按五品此天似在下品亦似應斷離生喜樂地中
九品思惑也鬪心卽欣厭二心益苦樂未忘時則
厭苦欣樂交戰胸中故曰鬪心今已兩忘故曰不
交盛熱曰煩亦狀其內心鬱陶熱中之象有鬪心
者所不能免此方不交初得清涼故名無煩○二
無熱天

機括獨行研交無地如是一類名無熱天

此天似當中品似應斷除定生喜樂地九品思惑
也機卽弩牙狀態之放也括卽囊括狀態之收也
放收亦起止也獨行言其惟一捨念或放起或收
止更無餘念雜於其間到此全不見欣厭研交之
地意表前此雖不研交猶見交地耳微煩曰熱并
熱亦無者捨念清淨旣加勝則意地清涼了無熱
惱矣○三善見天

十方世界妙見圓澄更無塵象一切沉垢如是一類
名善見天

此天似當上品似應斷除離喜妙樂地九品思惑

也十方世界卽一大千之量也妙見卽天眼也旣與四禪同分天眼亦應同四禪見大千總相圓卽滿大千也澄清徹也塵象約境言明其更無障隔之境也沉垢約心言明其更無留滯之念也若作思惑而復言一切豈思惑至此天而卽盡耶名善見者表此天定體澄清善於鑑照矣^四四善現天精見現前陶鑄無礙如是一類名善現天

此天似當上勝品似應斷除捨念清淨地九品思惑也前天定體圓而定用未勝此天體用兼勝故首躡前天之妙體次句發此天之勝用陶鑄無礙

者亦同摩醯首羅隨心造化一切萬物如陶之燒瓦鑄之鎔金得其自在問聖人豈亦同魔所爲答旣與同分亦當同具此能而已豈竝同其貪權安宰耶名善現者表具變現之用耳^四五色究竟天究竟羣幾窮色性性入無邊際如是一類名色究竟天

此天似當上極品似應斷四空四地中三十六品思惑問憑何度量此偏多斷答旣名色究竟便以盡色爲義而四空皆究竟離色故知然也況羣前皆重惑獨斷輕惑共斷今度末後最輕一天可共

斷也吳興曰究竟研窮之謂也幾者動之微也研窮多念至於一念故曰究竟羣幾以雜修五品初用多念無漏薰多念有漏乃至最後用一念無漏薰一念有漏名上極品故俱舍云成由一念雜是也問此豈不與子所說前少後多相違耶答此約能斷之智前繁後簡我約所斷之惑前重後輕如多念有漏豈非重惑故一天惟斷九品後乃漸少豈不末後最輕況輕惑復分多品所以一天可獨斷之也窮色性性者卽岳師所謂心旣薰多至少色亦窮麤至微是也言性性者以凡外謂極微爲

色性猶言微而復微也入無邊際者入四空邊際也色究竟者色至此而淨盡無餘也示五天別相已竟^卯三結四天不見

阿難此不還天彼諸四禪四位天王獨有欽聞不能知見如今世間曠野深山聖道場地皆阿羅漢所住持故世間麤人所不能見

唯識謂二禪以上不分王臣此言四王者或推尊上首畧似於王餘亦不必如下界之臣故亦可言有王無臣也有聞無知見者斷惑與伏惑無漏與有漏聖人與凡夫麤細懸殊故但仰嘉名不知其

受用不見其依正也如今下取例人間也聖道場
地如天台竹林等是也雖言羅漢亦兼菩薩如五
臺蛾眉亦但欽聞不知見也因此疑五天似但居
廣果方如聖寄人間欽聞不見若上下懸絕何必
云此況佛初只言此中而未言此上猶可見也正
分四禪已竟（中）二結屬色界
阿難是十八天獨行無交未盡形累自此已還名爲
色界

孤山曰獨行無交俱無情欲故未盡形累尚有色
質故○又上句明所離下句明所住自此以還者

自色究竟天以下直至梵衆同一色界矣四禪已
竟（中）三四空溫陵曰自此而上明無色界四天也
無色者無業果色有定果色依正皆然乃滅身歸
無捨厭天人雜處其類不一皆無色蘊也四天皆
依偏空修進初厭色依空二厭空依識三色空識
三都滅而依識性四依識性以滅窮研而不得真
滅是皆有爲增上善果未出輪廻不成聖道者也
○此中盡色趣空凡夫是其正居定性聲聞寄居
而異計外道雜處也分五科（中）一標岐除聖
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回心大阿羅漢

溫陵曰色竟天居有色頂與無色隣名色邊際四
禪皆依捨念修定此言捨心指有頂因心也吳興
曰色究竟天第三果人根有利鈍故分二路其利
根者發無漏智斷盡修惑卽出三界其鈍根者復
由定心欣上厭下生無色界○智慧卽人空智思
惑盡而空智滿名慧光圓通成阿羅漢卽出三界
入菩薩乘則復離單空下結回心有二意一約回
心羅漢則回其欣上厭下之心而頓出三界二約

回心菩薩則回其捨大取小之心而速入大乘然
此之一類元是不定性人而又根利者也反顯定
性而又鈍根者方入四空耳此亦順序而談故就
便直約色究竟人說其入四空天其實凡夫廣果
外道無想俱與空隣俱可上入四天請觀後出隆
聖凡其意可見⊕二正列四天分四⊕一空無邊
處天

若狂捨心捨厭成就覺身爲礙銷礙入空如是一類
名爲空處

首二句躡前天次二句明本天溫陵曰厭已形碍

堅修空觀滅身歸無卽厭色依空者也名空處定
故報生空處也長水曰捨心有二一者若於有頂
用無漏道斷惑入空卽樂定那含也二者若於廣
果用有漏道伏惑入空卽凡夫外道也④二識無
邊處天

諸礙旣銷無礙無滅其中惟留阿賴耶識全於末那
半分微細如是一類名爲識處

首句躡前天果相次句以下卽本天功行果相溫
陵曰諸礙旣銷而無則不依於色無礙之無亦滅
則不依於空惟留阿賴末那卽厭空依識者也名

識處定故報生識處賴耶第八識末那第七識也
而末那所緣色空識三此位厭色空而依識則色
空麤緣已無故惟全半分微細也○問按惟識末
那不緣外境但內執八識見分爲我環師何謂亦
緣色空答七緣色空固無此理但旣內執賴耶爲
我亦任運外執色爲他所以色空若在全分末那
俱在今色空旣盡故惟半分末那入微細也問末
那賴耶羅漢未了凡外那含何以知之答此自如
來明眼了見與之作名非許彼知也在彼固自以
爲離色空卽性真也迷同無想法華云衆生住於

諸地惟有如來如實知之是也⑤三無所有處天
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

首句躡前天果次句下本天因果識心卽前末那
賴耶而言都滅者憑深定力二識現行俱伏不行
例如無想伏六現耳彼伏五百劫此伏六萬劫問
現行何狀滅之何如答七緣第八能所歷然名爲
現行卽是前天更進深定能所緣息暫名都滅卽
是此天故知此滅非如羅漢種現俱斷之謂也寂
無攸往者滅識定中所証境界廓然冥然不復能

前進矣此外道昧爲冥諦之處也末句命名謂色
空識三者皆無所有也⑥四非非想處天
識性不動以滅窮研於無盡中發宣盡性如存不存
若盡非盡如是一類名爲非想非非想處

環師見此言識性不動故說前天方亡識心未亡
識性不審心性何分至此又釋識性爲幽本亦不
審何爲幽本若以識心爲現行識性爲種子則似
理通而種子眠伏藏識誠爲幽本不動者以凡外
未秉佛斷種法門那含未盡思惑故皆覺其堅確
不可動搖以滅窮研者強憑滅定之力窮之欲盡

研之欲透也下二句判決其卒不可盡有二意若約賴耶本體卽是藏性則凡聖皆無可盡之理若約種子則凡外旣無斷法終不可盡那含復是鈍根亦非盡時而於此天初心皆強以發宣欲盡其性不可得也以上皆是生此天之因卽所用功力也次下二句方是住此天之果蓋於二識如殘燈然半滅半明而已良以滅定所逼故如存不存似燈半滅也種體莫動故若盡非盡似燈半明也未後環師承如存不存以結非想承若盡非盡以結非非想得其語脉矣蓋非想卽非有想非非想卽

非無想耳正列四天已竟⑤三聖凡出隆

此等窮空不盡空理從不還天聖道窮者如是一類名不廻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

此科專明住無想者八萬劫滿聖類卽出三界凡類卽隆輪回各有終相而已舊註全不達此撥羅漢仍作那含說後半但遮無想了無關要無謂之甚也請詳今解首二句通判無色渾包聖凡此卽無想等卽前三窮空者初天窮色令銷二天窮空令無三天窮識令滅四天窮性令盡蓋前二窮境

後二窮心欲令心境俱空故總謂窮空不盡空理者凡外未了人空之理小聖不達法空之理何況圓頓之旨心境本空豈待銷滅故總斷其不了耳向下方分言聖凡出隆不同言彼住非想者若元從五天修習聖道而來此之一類八萬劫滿思惑斷盡卽出三界成阿羅漢而言不回心者亦有二意若追過去乃責其不於色頂早回欣厭之心速成羅漢若按未來乃明其必且不回趣空之心向菩薩乘以彼是定性聲聞非前不定性矣又言其鈍者以彼備歷四天比前利根者多修二十萬劫

故也問前於色頂已判思惑斷盡不審斯人在四空中何所修斷答前約利根鈍豈能同鈍根在五天前四斷惑同於利根至第五天不回欣厭之心但加功銷礙求生四空後半之惑期於彼天斷之則四空四地應於每地各斷九品故至非想劫滿方盡也準此則上極一品當連色頂通該五天比度應然再俟參考此明聖出已竟問下方明凡隆言彼住非想者若元從無想廣果諸天但惟修習有漏禪定窮空而來者則入萬劫滿無所歸托卽當下隆入輪迴矣問後經謂無想妄執涅槃而

臨終謗佛墮獄今何許至非想答岳師正因此惑而謂不來不知後經所云但時間或有之而根性萬殊豈箇箇皆然耶問佛云諸外道天何知亦該廣果答尋常對佛天乘爲內教則無想獨爲外道今對佛小乘爲內教故並呼諸天皆外道也云不歸者言其一味窮空更不回心歸順聖乘至此力竭途窮無所歸托只得下墜又言迷漏無聞者出其由過以警後人也言彼特因迷有漏因作無爲解闕於多聞但勤小行之過所以至此無歸而直墮也由是而知上言不回心鈍羅漢者亦出過以

示警也言彼特因不早回心以致遲鈍經久方成此意詳味之④四通分凡聖

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地漸次增進回向聖倫所修行路

前科但判非想聖凡終盡之事此則通判三界現任天人孰凡孰聖合是諸天總結宜居下科之後通前總結科中誤居此耳天人謂臣民也業果酬答者十善八定爲實功業而六欲四禪之果所以酬答之也答盡入輪者卽永嘉所謂勢力盡箭還

墜也問上界無惡何亦有直墮三塗者答藏識雜種遠劫不忘次第而熟不能逾越今天福報終隨彼熟種任運而墮豈揀三塗此如來所以苦勸念佛以橫出也漸增回聖寄修進也然以菩薩位配諸天王諸經約教不同名位參差不敢詳定環師引華嚴三地方配天王亦大畧而已予記天台配詳再容考定⑤五結屬無色

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

初二天全無身境故曰身滅後二天七八現行俱

伏不行故曰心滅盡也定性現前者約在定時有定果色卽則師引顯揚論說爲定自在所生色蓋隨化依正自在受用矣無業果色者約出定時身心俱寂依正皆空聖眼觀之三尺識神似中也有從此逮終者從初天至四天也結名無色者但憑定力二十萬劫暫無依正非真蘊空永絕業果正列諸天已竟⑥二通前總結

此皆不了妙覺明心積妄發生妄有三界中間妄隨七趣沉溺補特伽羅各從其類

此自六欲以至非想通結之也妙覺明心卽近具

根中遠包萬法者也本無生死識心曰妙本無冥
頑色空曰覺本無無明惑障曰明現具而不自見
故曰不了積妄二句言長劫執着取捨故三界永
成實有長眠大夢也中間二句以此爲結諸天故
言諸天雖浪施功力特未明心故終不免同溺生
死同名七趣甚憐惜之以示警也末二句明分類
之由補特伽羅此云數取趣卽中有也以能數數
受生取於諸趣故命斯名蓋言諸天諸天中有身
已業同類受生各爲一聚故文中每言如是一類
也諸天趣已竟^⑤七修羅趣按佛序談七趣皆從

劣向勝此趣具有勝劣四趣分攝故居於此按本
經所判同分但空水天處而已岳師引阿含謂南
洲金剛山中有修羅宮^⑥于由旬欄楯行樹等
然一日一夜三時受苦具自來入其宮中予亦
藏中屢見之恐是乘通入空者亦同旦遊虛空暮
歸此宿耳不然應與下劣同類散處地上者也尚
當闕之以俟考証分二^⑦一總標名數
復次阿難是三界中復有四種阿修羅類

以是俱攝故渾標三界實但居於欲界環師以非
天譯名謂其多瞋有天福而無天行亦云無端正

以夫醜婦美從男受稱亦云無酒以噀無和氣任釀不成四類下文自分之^⑤二別釋趣攝分四^⑥一卵生鬼攝

若於鬼道以護法力乘通入空此阿修羅從卵而生鬼趣所攝

鬼道是此類前因言彼元從鬼趣發心護經咒禪戒等皆名護法所生福力升此趣中乘神通入空界居之似與三夜叉天爲隣卵生飛空因果類鬼故屬鬼攝也^⑦二胎生人攝

若於天中降德貶墜其所卜居隣於日月此阿修羅從胎而出人趣所攝

天中是其前身也降德是因言在天中或有損德之過或天福已盡俱是降德貶墜是果卽沉此趣胎生類人故人趣攝^⑧三化生天攝

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

執持世界者亦能驅役鬼神禍福人間如孔雀經亦云修羅所罰其意可見但其專權不及諸天故每怒而爭之洞通也徹也力洞無畏者言其威力通徹諸天無所恐怖也經稱化身十六萬八千由

旬手撼須彌諸天震恐帝釋四天常與戰鬪今言
梵王亦爭者帝釋或不勝時則梵天以下俱助力
也荆溪謂法華四類是此一類無疑矣化生福力
俱等於天故天趣攝也此趣獨不言其在處旣勝
前趣似應更居於上然終未聞修羅隣於忉利恐
與前趣同居此或是修羅王而前乃修羅衆耳再
俟考定 四濕生畜攝

阿難別有一分下劣修羅生大海心沉水穴口旦遊
虛空暮歸水宿此阿修羅因濕氣有畜生趣攝
海心水口者予閱起世經言須彌入水八萬四千

由旬修羅分四級居卽此類也生居劣下故以畜
攝餘意可知備明諸趣已竟 二結妄勸離所以
備明諸趣者意正在此分三 一藥病雙舉七趣
皆病而此經大定是藥如來所以深明病態者意
在激其速進藥也又三 一總舉妄病

阿難如是地獄餓鬼畜生人及神仙天洎修羅精研
七趣皆是昏沉諸有爲相妄想受生妄想隨業於妙
圓明無作本心皆如空華元無所著但一虛妄更無
根緒

精謂詳熟研謂窮究蓋升沉往復百千萬廻不知

出要故也皆是下出其病態昏沉惑也有爲業也
受生隨業果也所謂惑業苦三如惡又聚也於妙
下總明其矣先舉真心以反顯之業果不縛曰妙
空有不墮曰圓惑障不覆曰明不由取捨修証曰
無作此卽人人本有妙心七趣在此心中如空華
在太虛中豈有毫末住著豈有根蒂頭緒之可得
哉 ② 二指病深根

阿難此等衆生不識本心受此輪迴經無量劫不得
眞淨皆由隨順殺盜姪故反此三種又則出生無殺
盜姪有名鬼倫無名天趣有無相傾起輪迴性

溫陵曰前問妙心徧圓何有獄鬼人天等道故此
結示由殺盜姪三爲根本也 ③ 上言無根緒而此
又指病根者蓋姪雖無體起固無因而妄理相應
續非無故故復指也不識下先迭三道之相續本
心卽上科妙心不識卽惑道也受此下卽永爲業
果二道所輪不得眞淨者言欲界固不淨而上界
離欲離色自謂已淨矣而無柰隨眠畢竟非眞淨
也皆由下正指病根言隨順卽成三惡反之則成
三善正皆是三道相緒之病根也問三善何爲病
根答因回向三有同障出要也有名四句正表其

同是繫三界之根本也有之而成三惡固是鬼倫
攝三塗也無之而成三善亦但天趣同人仙也修
羅隨攝分之傾卽奪也奪有成無從下升上奪無
成有從上墜下互奪不已善惡俱無出期故曰起
輪迴性也 ⑤三定藥能除

若得妙發三摩提者則妙常寂有無二無無二亦滅
尚無不殺不偷不婬云何更隨殺盜婬事

當知詳敘七趣揭露病根全爲此科勸修大定也
妙三摩提者剋體對機卽耳根圓通也妙常寂者
聞性三德相也妙卽圓通二真實常卽常真實寂

卽自性本定也又妙則本無七趣繫縛常則本無
七趣生滅寂則本無七趣流轉故能反聞常住此
性者則有無云云有卽三惡無卽三善二俱遠離曰
有無二無此先得人空出三界也無二卽小乘涅
槃此更復滅成法解脫越二乘也所謂忽然超出
世出世間圓師亦謂雙超生死涅槃末二句猶言
輕病尚無何況重病圓師復補云尚無無二云何
隨二亦好大抵深激其修大定也藥病雙舉已竟
⑥二同別俱安

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

溫陵曰前問地獄爲有定處爲復自然彼彼發業各各私受故此牒答三業卽殺盜婬也據此是通結七趣不斷二字應兼有無前問處但是疑受果報時同受耶私受耶同受則同分之地共居之私受反此今佛結首二句明造業各私也次二句明受報有同分地也末三句總結其徹底虛妄而言自妄發生者不從心外也生妄無因者亦無初相也無可尋究者畢竟無體也唐三正勸須除三等

一欲修須除

汝勗修行欲得菩提要除三惑

勗勉也奮力之意三惡三善總皆是業而由不達此三爲繫縛之本障智之端故呼爲三惑除者不但只除有三而無三亦除之也等二不除必墮不盡三惑縱得神通皆是世間有爲功用習氣不滅落於魔道

除世惡而不除世善則對待不盡縱得神通者仙天之類也伏現行而不除種子遇緣復起則終落魔道等三增僞自取

雖欲除妄倍加虛僞如來說爲可哀憐者汝妄自造

非菩提答

倍加虛僞者如各自謂得無上道實皆假世智以
妄研乘神通而造業遠遠圓通背涅槃城枉費功
力番成惡因故如來深憫之也此結似但勸界內
而後文二乘亦未出五魔當亦兼勸之也復言汝
妄自造非菩提答者歸初問也阿難初問佛體真
實云何復有諸趣故明答因自造非佛體答佛體
卽菩提也所以教其惟止自造莫答菩提也結妄
勸離已竟也二判決邪正

作是說者名爲正說若他說者卽魔王說

此雖欲其總不謬於七趣全文而尤重結妄勸離
惟許必結妄而必勸離者乃真佛說如讚殺盜姪
而言無碍勸住三有而謂真實卽皆魔語耳深警
其着眼辨識而亦應速捨以修三摩提矣談七趣
勸離以警淹留大科已竟也二談五魔令辨以護
墮落上科於結妄處助其悟勸離處助其入此於
辨魔處助其修不退處助其證也分二①一無問
自說五陰魔境當機但知請定而定中所發微細
魔境非其智力所及故無問佛旣開導大定而魔
軍勝敗實大定成壞所關利害非細故動深慈不

待問而自說也^④一普告魔境當識又三^⑤一將
罷廻告

卽時如來將罷法座於師子床攬七寶几廻紫金山
再來凭倚普告大衆及阿難言

將罷法座表最後開示回身再來顯不盡真慈^⑥
二陳所欲言又分爲二^⑦一先明已說

汝等有學緣覺聲聞今日廻心趣大菩提無上妙覺
吾今已說真修行法

無學四陰已破但餘五天魔鬼神等麤外魔境
皆已不至故此全談五陰魔曲爲有學是以特舉

真修行法卽反聞也^⑧二後示未說卽魔事也又

二^⑨一總標魔害

汝猶未識修奢摩他毗婆舍那微細魔事魔境現前
汝不能識洗心非正落於邪見

尚不知問何況能識奢摩等雙舉性修二定合言
乃大定全體此中所發魔事最爲微細不識則以
邪爲正墮於邪見而不自覺矣夫力能引邪邪排
正盡此魔之大害故此先標^⑩二畧陳魔相又爲

二^⑪一畧示前三丙外魔相

或汝陰魔或復天魔或著鬼神或遭魑魅心中不明

認賊爲子

或汝陰魔者色陰中十種方是初心自現尚無外魔故言汝陰魔也受中十種已召外魔然且潛入身中而魔未現身想中十種方有天魔鬼神魑魅若不聞知則認賊爲子在所不免或自任爲聖或認魔爲聖皆名認賊爲子^(五)二畧示後二心見魔相

又復於中得少爲足如第四禪無間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行陰所發十種心魔識陰所發十種見魔皆無外

境但是自心邪見得少爲足四禪等者舉一以例餘也無聞者因其但修無想不務多聞故自誤不覺阿羅漢遭後有者環師謂謗佛妄說羅漢不受後有因此墜墮也據見魔中有無學羅漢但其魔事輕微故召告單舉有學以並攝之也^(六)三勅聽許說

汝應諦聽吾今爲汝子細分別

不但分別而更許子細者一以魔相幽微難見一以魔害酷烈難堪故勞真慈如此也普告魔境當識已竟^(七)二會衆頂禮欽承

阿難起立并其會中同有學者歡喜頂禮伏聽慈誨
聞害悚動承慈感激見許歡喜故起拜領（三）正
以詳陳魔事分三（一）一標示動成之由謂動魔之
由及成害之由又二（二）一驚動諸魔由定二（三）一
推真妄生滅相關若無相關則真定不驚妄魔矣
又四（四）一先明本覺同佛

佛告阿難及諸大衆汝等當知有漏世界十二類生
本覺妙明覺圓心體與十方佛無二無別

本有之覺圓故同佛徧在諸佛心中如千燈共室
不同則不圓不圓則不同也溫陵曰覺圓心體所

謂真元是也（五）二次示妄生空界又二（六）一迷妄
有虛空

由汝妄想迷理爲咎癡愛發生生發徧迷故有空性
妄想通舉本末無明迷理爲咎卽根本無明所謂
迷真也癡卽業相愛卽轉相所謂執似也末二句
言境界相發先將全法界俱迷爲頑空也（七）二依
空立世界

化迷不息有世界生則此十方微塵國王非無漏者
皆是迷頑妄想安立
首二句卽空晦暗中結暗爲色則此下總明其依

妄立也非無漏者明簡方便實報偏取同居爲其
動魔也故岳師並推振裂者不必然也矣想總體
迷頑二功能也迷則能生有情見分頑則能生無
情相分故皆彼立也^⑤三比況空界微茫

當知虛空生汝心內猶如片雲點太清裏況諸世界
在虛空耶

溫陵曰空生大覺中如海一漚發又喻片雲以明
世界虛幻微茫易以消殞矣^⑥四歸元必壞空界
汝等一人發真歸元此十方空皆悉銷殞云何空中
所有國土而不振裂

發真歸元者言住大定入圓通者真顯妄破歸前
無二本心也空銷殞者應念將化無上知覺也國
土振裂者內動外感凡事皆然況大定乎問凡聖
各皆萬法一心彼此無干故諸佛成道生界依然
今一人歸元何干衆界而振裂耶既能振裂何不
俱銷願請決疑答凡聖同一法界非自非他非離
非卽譬如千燈共室正同處時雖各有照而滿室
之光誰能分其彼此耶若忽一燈出室雖與諸燈
無干正當出時諸光豈不悉成搖動旣出之後諸
燈依舊無干詳之可了推真妄生滅相關已竟^⑦

二示大定致魔之相分四⑤一定合聖流

汝輩修禪飾三摩地十方菩薩及諸無漏大阿羅漢
心精通昭當處湛然

飾嚴護也行人於行住坐卧中或及聞或休歇住
此理中不昧不斷毫髮無滲漏處下言諸聖心通
膺者以聖凡元一法界特凡迷馳擾別成邪聚不
隔而隔今一旦悟後歸元故不離當處一念不生
與諸聖心泯同一際湛然虛明無別無二⑥二諸
有壞動

一切魔王及與鬼神諸凡夫天見其宮殿無故崩裂

大地振坼水陸飛騰無不驚愕

魔王攝臣民故言一切凡天當兼外道大地水陸
飛騰當無人畜凡在三界自天以及諸畜不求出
要耽戀諸有者盡屬魔所攝持故安危事同無不
驚愕⑦三諸魔不容又爲二⑧一先除凡愚訛謬
凡夫昏暗不覺遷訛

此凡夫單指人言昏暗者謂不具五通也不覺者
謂不能覺知是行人入定將証之故遷訛者言彼
見大地動搖房屋崩壞或訛言陰陽失度或謬傳
神驚動目等也⑨二後示魔通必知

彼等咸得五種神通惟除漏盡戀此塵勞如何令汝摧裂其處

惟除漏盡者六通中但未証乎漏盡一通也夫五通既具必知是汝定力所爲既戀塵勞必護所居之處故決定不容也⑤四故來惱亂

是故鬼神及諸天魔魍魎妖精於三昧時僉來惱汝僉同也動雖徧界獨魔偏重故惟彼衆同來惱亂意欲破其禪定彼始安也驚動諸魔由定科已竟⑥二成就破亂由迷分爲三⑦一分客主而推破亂又二⑧一示喻客不成害

然彼諸魔雖有大怒彼塵勞內汝妙覺中如風吹光如刀斷水了不相觸汝如沸湯彼如堅冰暖氣漸隣不日消殞徒恃神力但爲其客

彼在塵勞縱有神通殊爲渺小此居妙覺則湛然空廓徧十方故如風三句喻彼無傷於汝也汝如四句喻汝反消於彼也蓋魔之擾定遠望分明近反不見故遠處發瞋近漸恐怖所以如暖消冰也末二句出其深故良由彼雖憑仗神通而實勞擾無停暫留不住故但爲客⑨二正推迷亂由主成就破亂由汝心中五陰主人主人若迷客得其便

五陰主人則飾定者當人自己不可定其真妄雖離真無體而尚在五陰亦非卽真也大抵魔擾行人如賊劫主若主人深居不動賊乃莫測愈近愈恐俗云強賊怕弱主以是退散者多若或主人自守不定驚慌出走爲賊所執方得其便此意若以法一一對喻思之足知患在主也(壬)二約悟迷而示勝敗分二(壬)一悟則必能超勝又爲三(癸)一直斷無奈

當處禪那覺悟無惑則彼魔事無奈汝何

禪那指人言卽上五陰主人在禪定者也覺悟無

惑者了知如上所云彼無傷我我能銷彼又達我主彼客彼怖我安由是一心不動於彼善惡境界不欣不怖不愛不憎但惟照理一切不顧所謂山鬼伎倆有盡我之不忤無窮則彼魔事真無可奈何矣(癸)二示其所由

陰消入明則彼羣邪咸受幽氣明能破暗近自消殞此表其無奈之故由以明而消暗也毘羅遮那此云光明徧一切處衆生本亦同此但爲五陰重重覆之全成暗昧若陰未消時與魔同分在幽暗中故魔可見可擾今禪定得力陰漸消而明漸發諸

魔受幽氣者漸與光明隔別如梟入曉羅叉向陽
尚不可見豈能肆擾故必至於消殞矣^④三總結
必祛

如何敢留擾亂禪定

言其必喪鳧而去矣^⑤二迷則必成敗墮

若不明悟被陰所迷則汝阿難必爲魔子成就魔人
不明悟者不能如上覺悟也被陰所迷者於彼虛
幻境界欣怖憎愛亡失照理正念墮爲彼類無疑
矣所以深警之也約迷悟而示勝敗已竟^⑥三舉
前墮而較淺深前墮者最初墮婬室也分二^⑦一

示墮婬害淺

如摩登伽姝爲眇劣彼惟咒汝破佛律儀八萬行中
只毀一戒心清淨故尚未淪溺

孤山曰以姝女比天魔人眇劣也以一戒比全身
事眇劣也舉劣況勝最彼深防初果道共戒力自
然無犯故曰心清淨等也^⑧二示墮魔害深

此乃墮汝寶覺全身如宰臣家忽逢籍沒宛轉零落
無可哀救

墮壞也壞全身者不但壞盡道果亦且入無間獄
豈不與宰臣貴隣天子遭籍沒則不但喪盡官位

而且不免刑律者事相類哉是宜警懼而慎察識
矣孤山曰籍沒漢書除其屬籍是也標示動成二
由科已竟^②二詳分五魔境相夫上料知動魔由
於定切則於魔之發端不驚而預防無患知成亂
由於主迷則於魔之究竟不動而自守惟堅然而
所現境相多端不詳剖析未必其不迷也故今詳
與分辯之就分爲五^③一色陰魔相謂當色陰將
破未破之際有此等境應當了知又分三^④一具
示始終色陰未開爲始既開爲終各有境相今先
令其識此兩頭境相而次方詳列中間也又二^⑤

一始修未破區宇又爲三^⑥一銷念工夫
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

坐道場有二一兼事道場卽七卷中土壇鏡像等
端坐於中以習反聞正定是也二惟理道場則不
假壇等不局身坐但取前詳釋聞中境界爲道場
以一切時中四威儀內反聞專注爲坐道場銷落
諸念不同徑直止念此但專務反聞而萬念自銷
也功淺未必念盡功深自然念盡耳則諸離念者
卽起信所謂心體離念等虚空界也一切精明者

得常不昧念頭入手之意非發光之謂也又銷念
卽寂寂精明卽惺惺耳注聞本不注境故境之動
靜安能移之聞性無干意識故識之憶忘安能變
之且識忽起而爲憶也如影現鏡中曾不障於鏡
也識忽滅而爲忘也如影滅鏡內而鏡體愈如故
也此正禪家打成一片時節矣_癸二在定相狀
當住此處入三摩地如明目人處大幽暗

此處者卽銷念精明惺寂雙流境中也三摩地卽
耳門圓照三昧定成之號也由上功夫入手故三
昧現前名爲入也如明下狀其在定境界也散心

但對目前現境惟覺一區光明曾不覺知餘處皆
暗譬如黑夜對一室燈光而室外無邊昏黑也今
一旦不顧目前現境專注聞中無邊法界此定成
就則現境都失方覺十方悉皆黑暗譬如吹滅室
燈室也沒了通天徹地渾成黑暗故曰如明目人
處大幽暗也龍潭吹燈發明德山正令入此三昧
耳問尋常說本心現有照體明喻日月何得有此
黑暗答照體固自不滅黑暗亦自非無例如經初
所云此但無明見何虧損問此暗何緣而有耶答
衆生本性與遮那無二光明徧一切處猶如醒人

無不明了從本以來具足有五陰無明蓋覆之盡
法界俱成暗相如醒人被昏沉壓覆故全成昏昧
至於目前朗見山河等境乃無明幻出能見所見
皆無明所爲如二卷所明顛倒見妄也譬如醒人
被昏沉逼壓起種種夢自謂所見分明而實居黑
暗之中若但取目前所見山河分明不昧遂謂眞
實光明何得聚見於眼開眼則明合眼則暗見不
脫於根塵光全居於黑暗執之爲實何有悟期何
以故以尚不覺全在陰覆之中何緣而有開時耶
如夢中人不知是夢但見目前明朗謂爲實明了

無迷悶全不覺在昏沉黑暗之中豈有醒夢之時
耶故今入三摩地者要須頓捨目前幻身幻境絲
毫不緣努力反聞當在此中方覺無邊黑暗故如
明目人處大幽暗也卽同夢中人覺知是夢捨彼
夢境不復更緣努力求醒方覺昏沉黑暗覆壓迷
悶也以法對夢一一可了 三結成區宇

精性妙淨心未發光此則名爲色陰區宇

離念自體精而不雜曰精性迥脫根塵中道自在
曰妙雙超空有不染二邊曰淨心未發光者色陰
未開心光未洩無邊幽暗虛靜而已問旣曰脫根

塵超空有何又幽暗而未發光乎答此但解空了
性循中入定初心定力所使非是開證之境故正
在幽暗之中然定境虛融亦在妙處行人不識取
着無進禪家謂之墮一色邊彷彿在茲也末二句
言正在色陰之內如暗室區覆墻宇局滯也達此
豈肯生住着哉⑤二終破顯露安源

若目明朗十方洞開無復幽暗名色陰盡是人則能
超越劫濁觀其所由堅固妄想以爲其本

首二句言心光發越不用肉眼十方洞照而前之
黑暗如風約雲開內徹五臟百骸外徹山河大地

天上人間悉如指掌雖未至三千圓鑑亦應洞達
一界或至小千等以佛未的實格量不敢定耳名
色陰盡者如五重衣服初脫最上一重也問諸色
尚見何以言盡答圓融中道豈盡色成空耶但盡
陰不蓋覆而已良由真心元能隨緣現色而色不
異心本自明徹如珠有光還照珠體但緣無始迷
已爲物徧成障隔又認物爲已而聚見於眼是以
永沉黑暗盡失其徧界之明豈惟不知本明兼亦
不覺現暗今緣奢摩他中開示四科七大元一藏
心各各自知心徧十方彼時有學者尚屬比量而

知方以覺得現暗未能現量而見豈卽親証本明
到此躡解成行入三摩地於幽暗中忍住一番功
夫到日忽爾色陰雲開親証本明一切堅頑暗昧
根塵皆如琉璃內外瑩徹且不聚見於眼而心體
周徧無復遠近皆如目前是之謂色陰盡豈壞色
成空者可比其萬一哉常途劫濁以人壽百歲時
運入劫濁總統五濁名爲惡世今此自晦昧爲空
結暗爲色卽入劫濁無量劫來長眠黑暗生死之
中然此濁體全依色陰幽暗爲之離彼色陰畢境
無體故今色陰盡時晦昧卽開故曰超劫濁也觀

其所由如伐樹者去其覆土方以見根今劫濁旣
開觀見色陰之由自然之理也堅固妄想者堅執
固結妄情痴想也於外四大堅執爲心外實有於
內四大堅執爲心所住處由是固結不解成此色
陰黑暗之體也佛後自釋惟約身言者且圖自身
親切容易覺知而已其實十一色法俱是色陰皆
屬堅固妄想前偈云想澄成國土知覺乃衆生足
可證之然佛雖就身發明尚欲其察近而悟遠觸
類而引伸不然若但色陰惟局一身則色陰盡時
應只說言身中朗徹何言十方洞開乎準此餘四

陰體皆有言近指遠之意方顯一一遍周乎前七大也此雖談魔而修進下手之旨存故詳釋之幸勿厭繁也具示始終已竟⑤二中間十境中間者卽色陰將破未破中間所謂交互之處也良以藏心統含四土不離當處不越毫端祗因色陰所覆豈惟不見上三而於同居一土現前朗見能幾乎哉剋論現見特塵刹中一刹一刹中一界一界中一洲一洲中一國一國中一邑卽於一邑之中亦但於所住所到之處一區之明而已一區之外悉皆不見旣皆不見悉是黑暗之境然此黑暗中一

國一刹乃至塵刹四土無不包含今入定者旣復捨彼一區之明而全處無邊之暗當色陰未開之際反聞逼拶之深心光所流或近徹身境或遠照十方或淺射同居或深臻三土所謂忽遠忽近乍淺乍深皆色陰將開之前兆暫爾非常有此十相行人於此作證不作證間魔佛異路可不戒慎而加察哉就分十⑥一身能出碍

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証不作聖心名善境界若作聖解卽受羣邪

此中者卽前惺寂雙流境心不擾之中亦卽幽暗之中後凡言此中皆卽此中妙明卽指聞性精研卽反聞時着力深窮也如禪家所謂着些精彩挨排將去也四大不止說身內外俱該以此說流溢前境非談內徹也不織者境界虛融如雲如影不復密織堅實也少選者不多時也身能出碍者偶爾透過牆壁豁然無碍也然上句言少選者正說此境但暫時如此非常能也此名下判其名令詳其義精明指心光而言流溢者融洩之意前境卽目前堅碍之境也蓋真心虛融光寂少有發洩於

境卽得虛豁無碍斯但下斷其故而明其不久功用暫得者明其特因精研功夫逼拶之極偶令心光洩露暫得前境虛融隨卽失之非爲聖證者非同聖人證果一得永得也不作聖心者言行人遇此知是功用偶然畧不掛意如近世悟人云上得秦公嶺望見四部洲從他四部洲依然顧話頭是也名善境界言此亦足驗功夫得力心妙非虛可增信心可誘精進亦是過去宿習善根發相未來入位開心先兆誠是善祥境界本無過咎也若作聖解者言行人若無見識及缺涵養遇此一境輒

起證聖之解卽受羣邪者言魔得其便將進欺誑
漸成大害至不可救矣從斯但下數句之意後皆
放此說之⑤二內徹拾虫
阿難復以此心精研妙明其身內徹是人忽然於其
身內拾出蜣螂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

首二句同前內徹者心光忽照身內五臟開明如
揭蓋覆親見蜣螂以手拾出身無傷毀流溢同前
但內融形體爲異斯但下意皆同前⑥三聞空說

法

又以此心內外精研其時鬼鬼意志精神除執受身
餘皆涉入互爲賓主忽於空中聞說法音或聞十方
同敷密義此名精鬼遍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
首二句環師所謂前之精研初能外虛次能內徹
此復內外精研俱虛徹是也醫經謂鬼藏於肝鬼
藏於肺意藏於脾志藏於膽或曰左腎再俟考証
精藏於腎神藏於心除執受身者除彼身形安然
不遷改也餘皆涉入者卽環師所謂鬼鬼等皆失

故常遍互相涉是也互爲賓主者岳師所謂餘五入鬼則鬼爲主餘爲賓乃至入神則神爲主而餘亦爲賓是也聞空中說法者賓聞主說也聞十方同敷者主聞賓說也遍相離合者岳師謂精離本位而合於鬼或鬼離本位而合於精等是也蓋離卽失本位合卽入他位成就善種者卽環師所謂夙昔聞熏自能發揮而有所聞也今夫刻意凝神討論之極則奇文麗藻未嘗經意往往煥然得於夢寐則精神激發神者偶現類可知也愚謂五臟內境也空中十方外境也由功夫內外精研故內

外合一而說聽交互周匝徧滿也餘皆同上可知此上三科皆近徹身境也⑤四境變佛現

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于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鬼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

此當反聞功盛雖始本一如然澄露皎徹似始覺之智定光融透也內光發明似本覺心光發洩也無情徧成金界有情盡作如來又見毘盧乃至蓮

現此卽華嚴所明文義全似而言心光靈悟所染者似曾於維摩華嚴等經聞熏成種今於反聞妙定之中心光被研發明照灼於此實報莊嚴諸殊勝界尊特身也問旣言徧作化爲恐非實界實佛何言卽是報土答四土除後一而餘三皆同幻化何妨說化特於光流灼見之時穢土忽滅淨土忽現而說徧作化爲耳若此卽言非實則前之五臟後之暗室皆非實耶又何彼徧實而此徧虛耶問實報深位所居豈此初心遽能親見答圓融心海本無障礙復加圓人勝解本具勤勇無前尚當不

久超證何妨定中暫一先見之耶固知此爲報土無疑矣況文亦言照諸世界豈皆言化爲耶金五空羅寶色

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卽受羣邪

此中說功夫勇勝處倍過諸科所見妙境非同淺淺觀察不停者反聞功切照理綿密無絲毫間斷

也制卽忍也止卽定也抑按降伏制止超越者以
圓人見解入反聞妙門於時圓伏五住深忍深定
超越二乘及菩薩境彷彿切近寂光妙土故非身
非土但見十方無量寶色而已然同時徧滿不相
留礙者多分不得同滿也青黃赤白各各純現者
交雜不礙各純也此名抑按功力逾分者重言圓
伏之力絕勝所發故有過分之境蓋此非身非土
彷彿寂光之境非初心分所宜見特定力逼發暫
一見耳卽環師所謂妙明逼極煥散而現也問寂
光非身非土宜無色之可見今旣見色能所宛然
豈敢目爲寂光答明言切近非謂全卽但此已越
一切妙身妙土惟餘虛空寶色故言切近寂光耳
況準天台亦言寂光尚有金寶奚止寶色所謂因
滅是色獲得常色等當知常寂光土不可定執同
灰斷境問此何異於四禪中青黃赤白等定耶答
彼禪定中有心而取此反聞內無心而現又彼但
各現而已豈如此之分不得滿雜不得純耶斯固
難思妙境寂光前兆故言超越逾分若反同於界
內事定則何超越逾分之有哉此上四五兩科所
謂深臻後三土矣⑤六暗中見物

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

研究者挨拶也澄徹者靜極光通也精光不亂者心光凝定不爲明暗境移也忽於下正明暗中見物也先言種種物者非室內所有之物乃暗中出現之異物也蓋鬼神精魅恒雜人居互不相見今爲心光密澄幽隱發露之時故種種出現也會聞有人在靜室中忽見一人自地而出一人從壁中

來對語良久各沒原處又有見三五裸形人高一二尺竊室中米傍若無人類難盡舉後言暗室中物亦不除滅者方是說室中原有之物亦朗然不昧不遷變也心細密澄所視洞幽者惺寂綿密無絲毫滲漏故靜明之極而心光徹照矣_⑤ 七身同草木

又以此心圓入虛融四肢忽然同於草木火燒刀斫曾無所覺又則火光不能燒焚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

圓入等者反聞功切虛融之極忘身如遺故燒所
皆不覺也又則下文雖重亦稍不同上燒不覺皮
肉未必無傷此不能燒皮肉畧無傷毀上言斫而
未削此言削去如泥是其別也塵併下三句出其
不覺無傷之由卽環師所謂五塵併消四大排遣
純覺遺身故無傷觸也此上六十二科約當土境
身最近之事也_⑤入覩界覩佛

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恒沙諸佛如來
徧滿空界樓殿華臺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

清淨者純理無雜之謂也功極忽見亦淨極光通
也然忽見下見同居諸淨土也又見下見淨土現
在諸佛也下見三句見同居諸穢土也畧佛不言
可知又佛淨穢無殊故不另說穢土佛也欣厭凝
想非今定中作是覺觀蓋是未入定前諸經教中
聞說淨土穢土隨起欣淨厭穢之念熏習成種今
於定中反聞逼極心光所灼故悉發現雖說化成
亦非虛境雖是實境仍同幻化耳_⑥九逢見逢聞

又以此心研究深遠忽於中夜遙見遠方市井街巷親族眷屬或聞其語此名迫心逼極飛出故多隔見非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解卽受羣邪研究深遠者窮極反聞廓然周徧也言中夜者徧取心境俱靜時也但多在此時未必局定也此則顯然是爲實境予亦親見河南常僧在潞偶然靜坐忽見鄉閭市井宛然見其兄於路被官責打此是白晝計其時日不久鄉人至潞問之乃分毫不爽此必宿習禪定善根故偶遇如此惜其僧不知自重也此名下出其原由也飛出者卽心光飛出

也此上八九二科不離同居而見遠境耳總上九科不出四土身境一二三六共五科同居近相也四五兩科後二土相也八九兩科同居遠相也方便土相未特顯著或可該攝於同居淨土之中智者研審之⑤十見善知識

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魘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消歇若作聖解卽受羣邪

上之九科皆初心反聞入三摩地定心逼極所發

善境非魔所爲要須作證方成招魔之端今此第十之科是大定中不爲上之九境所遷竭力窮研到至精至極之地正是與諸聖心精通胞時節而色陰將破振裂動搖魔心荒越萃於斯時故魔擾於是而發端也然不出兩端或發其妄見或發其狂慧皆能令行人自疑證聖然後得其便而乘間以入也故今皆與示其相而明其故令先覺焉但其文先後顛倒稍難分辨試與分之見善下發其妄見也首四句先以示其相也見善知識等者卽行人靜中自見也形體變遷等者卽變現佛菩薩

天龍男女諸像也次二句後以明其故也邪心含魅者言其但是行人防心不密領受妄境故鬼物眩惑現此虛影非真實見聖也或遭下發其狂慧也首二句先以明其故也天魔入心者魔入行人身中持其心神也次二句後以示其相也說法達妙卽指行人自說皆魔力持之使然非真實心開也此方與下非爲聖證等語脉投合舊說善知識卽作實人如後飛精所附說法亦卽指彼所說非爲聖證等復亦指彼通乖前之諸文決無此理當知行人用功自淺而深魔魅肆擾由微而著故此

節與下受陰十境皆且暗中入心令自發亂直至想陰中方以飛附旁人顯然誑惑豈有發端之初卽遣實人來惑亂哉不作下言若依此先覺魔自消歇反此則大發魔事不待言也中間十境已竟
⑤三結害囑護分三⑥一示因交互
阿難如是十種禪那現境皆是色陰用心交互故現斯事

交卽岳師所謂禪觀與各陰妄想交戰是也互謂互爲勝負如色中每一善境界發卽是觀力暫勝妄想故得心光洩露然但暫開隨閉卽是妄想復勝觀力依然不能動也故前十境皆當此時而現後皆放此⑦二迷則成害

衆生頑迷不自忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄語成憶無間獄

頑謂無知迷謂倒想不自忖量者謂不度已功力未久迷不自識者又不察暫開復閉何有聖證固乃妄言登聖安得不憶哉後皆放此詳前十境皆是深定所逼決是位在觀行非名字所能也⑧三囑令保護

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

當依如來者奉行其宣示覆護之意也宣示謂結集流通及現身說法令其自明覆護謂冥加神力令不至惑也後皆放此色陰魔相已竟唐二受陰魔相亦分爲三科辛一具示始終又分二壬一始初未破區宇分二癸一躡前色陰盡相

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

修三二句止觀雙修也耳門卽入流之觀亡所之止色陰盡者言於上之十境或備經或不備經或

相類而更多大抵俱要明識不爲所惑功夫到日色陰忽有盡時後皆放此說之卽前如明目人處大暗室者到此徧成光明卽色盡相也前於十方洞開下已詳釋之見諸二句環師謂諸佛心卽我妙覺明心是也洞開無暗是其心相衆生向外馳思擬度佛心終不能見今於自心開處見之本不在外豈不親切明白故喻如鏡中現像也准八卷第二漸次所定此位已入初信不依舊判猶在觀行以此明言親見佛心如鏡現相豈非正信已發況佛心卽阿耨菩提之心諸師判位皆以發菩提

心爲初信此何非初信耶更有防難待後六十聖位下再當辯之[○]二狀示受陰區宇

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

若有所得者既是自心而復親見豈不卽若實得其體而未能用者未能稱體發自在用也下科卽見用處下以喻明睡中被魔之人明見醒中之境而不能動正如色陰已開受陰覆人之狀也手足二句喻若有所得也心觸二句喻不能用也客邪者以魔字從鬼似亦外感鬼物之所覆壓而然故

魔鬼正以喻受陰也[○]二終破顯露妄原

若魔咎欺其心離身反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

首句卽受陰盡其心下卽能發自在用也心本不局身中無始迷執非局而局生局現陰死局中陰無時不局於身安有離身自由之分要皆受陰以爲結縛之本故受纔盡便離身觀面去住自由也當知此不同坐脫而不能復來者彼但於前幽暗位中憑定力以坐脫耳所以九峯不許泰首座也

此則色受俱開體用俱稱去來無滯洞山法慶等
是其人矣身見爲諸見之本受盡離身身見解脫
故能超越見濁方以現見親証心本不在身中但
受陰妄爲領納虛以發明而已依前判其位當二
三兩信待後想陰之初六十聖位下再當辯之具
示始終已竟^⑤二中間十相此十相中分五對十
隻釋之就分十^⑥一抑已悲生此與下科抑揚生
佛對也故此抑已者抑責自己也悲生者悲愍衆
生也又三^⑦一發端現相

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蟲猶如
赤子心生憐愍不覺流淚

此中卽色陰已開受陰未破之中也得大光耀卽
十方洞開也其心發明者謂悟得一切衆生皆同
具此光明妙理枉受淪溺內抑過分者却乃自責
已之執迷不早悟度生此悲心所由發也究而論
之固同體之悲本亦非咎但內抑觀見等展轉過
甚則招致魔附之端也^⑧二指名教悟

此名功用抑摧過越悟則無咎非爲聖證覺了不迷
久自消歇

功用抑摧過越者本欲興悲策進以破受陰但由
自抑自責太過失於慈柔故成過悲若能悟此本
因不作聖證之想漸悟漸止復還正念故曰久則
消歇也癸三示迷必墜

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

作聖解者自謂已同諸佛大悲或謂與菩薩二殊
勝中同一悲仰自以爲是悲愍不止則魔以類入
心失定以起無量顛倒邪念故必墜也已入位而
不防淪墜其深故在想陰中貪求善巧科下詳辯

⑤二揚已齊佛揚已者高舉已靈也齊佛者頓同
至聖也又分三癸一發端現相

阿難又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白勝相
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

色開受明者如脫外衣明見內衣也勝相如見佛
心鏡中現相等也感激過分者謂一向雖聞心佛
無二未能親見今因色開親證實見故感激而發
大勇猛也志齊諸佛者言現見心佛無二一念謂
可速超何待三祇問頓教不立階級一超直入於

此何殊答彼爲高推聖境自限踳踳者施應病之藥耳非一向以圓融而碍行部也請詳宗門信位人位之旨則頓教人未必全廢於位也^⑤二指名教悟

此名功用陵率過越悟則無咎非爲聖證覺了不迷久自消歇

陵率過越者言本爲進破受陰而忽高舉齊佛之念矣謂三祇不歷一念能超故爲陵節麤率過分越禮悟而止之可復消磨於無過矣^⑥三示迷必墜

若作聖解則有狂魔入其心腑見人則誇我慢無比其心乃至上不見佛下不見人失於正受當從淪墜若自謂同於諸聖勇猛妄任不已則魔亦以類附之我慢失定必墜何疑^⑦三定偏多憶此與下科定慧憶狂對也分三^⑧一發端現相

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白前無新證歸失故居智力衰微入中墮地迴無所見心中忽然生大枯渴於一切時沉憶不散將此以爲勤精進相前無新證受陰未破也歸失故居色陰已盡也當此之際但應定慧等持入流亡所久可剋功顧乃

智力衰微莫能照見於受體本空不記塵忘根盡
迷悶無所趣進故曰入中隳而無見也忽然下方
表其偏用定心枯渴沉憶以爲破受精進之功也

⑤二指名教悟

此名修心無慧自失悟則無咎非爲聖證

此名修心者卽偏用定力以修治其心也無慧自
失者無照見塵亾根盡受體本空之智自失其方
便也悟謂省解其慧少定多而還復等持庶無過
咎而已何有於聖證哉⑥三示迷必墜

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

作聖解者以此心沉憶之定妄謂証聖當然故憶
魔以類附之撮卽攝也攝心高懸失其本定也問
古人謂置心一處無事不辦何以異此答彼爲與
散亂世緣者一期應病而已非一向懸心爲精進
也或復以徧法界爲一處則圓徧境界與此大不
同矣⑦四慧偏多狂又分三⑧一發端現相
又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白慧力過定
失於猛利以諸勝性懷於心中自心已疑是盧舍那
得少爲足

慧力二句以見自性殊勝令其慧心增勝蓋是過於尊重已靈所謂太尊貴生也故言勝性懷心自疑虛舍也當知此異前來齊佛之科前但謂佛可速成念越多劫修之無難此見自性卽是不假修証其過比前更甚矣問宗門皆言本來是佛不待修證何不爲過答祖師爲人惟執修成孤負已靈故抑揚之耳然亦有時令人大死一番竿頭進步極盡今時如是一類之語不可勝紀何嘗偏重已靈全撥修證哉

二指名教悟

此名用心亡失恒審溺於知見悟則無咎非爲聖證

亡失恒審者謂不能恒常審試自德與佛德爲有差別爲無差別溺於知見者蓋過信過恃身中自有如來知見以性碍修故至於此若能省解審知五陰尚未全空安能齊佛德用可還無過矣

三

示迷必墜

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

作聖解卽自任舍那執迷不返則類魔相附大發狂顛當知言我言得具足人法二執第一義諦豈有是哉

五覺險多憂此與下科險安憂喜對也

又分三癸一發端現相

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白新證未獲故心已亡歷覽二際自生艱險於心忽然生無盡憂如坐鐵床如飲毒藥心不欲活常求於人令害其命早取解脫

上半與定偏科同歷覽二際者觀察色受二邊際也自生險憂者慮恐遭退失也過憂不止展轉成顛故發如坐下諸妄事也癸二指名教悟此名修行失於方便悟則無咎非爲聖證

言其本是勤修警懼心中不覺太甚無復解慰方

便故至於此祖師云大道迂濶忙作甚麼又云默默自知田地穩騰騰誰放肚皮慙又云放四大莫把捉等無量方便皆可忘憂還復正念矣豈可以多憂爲聖哉癸三示迷必墜

若作聖解則有一分常憂愁魔入其心腑手執刀劍自割其肉欣其捨壽或常憂愁走入山林不耐見人失於正受當從淪墜

若以多憂爲聖心宜然憂之不止則魔類附而發執刀等大風顛矣癸六覺安多喜分三癸一發端現相

又彼定中諸善男子見色陰消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因色開受現境界亦甚可樂於此生喜本亦非過若耽著恣情展轉不止必致過生祖云設有悟証快須吐却卽此之謂也^⑧二指名教悟

此名輕安無慧自禁悟則無咎非爲聖證

悟證境中妙樂卽輕安也若有慧照察此方淺證何須深樂喜風自止今無斯慧故不能禁也^⑨三示迷必墜

若作聖解則有一分好喜樂魔入其心腑見人則笑於衢路傍自歌自舞自謂已得無礙解脫失於正受當從淪墜

若謂樂道乃聖心宜然由是放浪縱喜不止則魔附發顛不復覺也^⑩七見勝慢他此與下科見慧自他對也分三^⑪一發端現相

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白自謂已足忽有無端大我慢起如是乃至慢與過慢及慢過慢或增上慢或卑劣慢一時俱發心中尚輕十方如來何況下位聲聞緣覺

自謂者不求師印惟憑已見妄憶也已足者卽自

滿自高之意發慢之由也無端卽無故亦無量也
大我慢雖七慢之一似諸慢之總七慢者開蒙云
單過慢增邪我卑也彼釋云於劣計已勝於等計
已等爲單慢於勝計已等於等計已勝爲過慢於
勝計已勝爲慢過慢未得謂得計劣已多爲增上
慢自全無得謂已有德爲邪慢對多勝者自甘劣
少不敬不求爲卑劣慢也今經惟缺邪慢總別合
論具彼六慢心中下雖諸謾心併力所使然高推
已靈下視諸聖剋體而言慢過慢也當知此復比
前慧偏多狂之過爲更甚焉彼但謂本來同佛而

已此則更謂超越諸佛故也問祖師門下呵佛罵
祖何以異此答祖師極欲人悟一性平等心外無
佛剿絕佛見而已豈真增長高慢反失平等哉（笑）
二指名教悟

此名見勝無慧自救悟則無咎非爲聖證

見勝者因見殊勝之性勝氣所使若有省察之慧
旣悟平等之性便不見一衆生可慢何況惑未祛
而行未滿安敢慢諸聖哉（笑）三示迷必墜

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

或是疊華肉身真常不自恭敬却崇土木實爲顛倒其深信者從其毀碎埋棄地中疑誤衆生入無間獄失於正受當從淪墜

若終執迷無復省過魔附發顛誤已誤人不可救矣近世此輩徧於天下毀佛相爲金銅土木以自身爲活佛毀佛經爲紙墨文字以自言爲真經真是魔說宛是魔民以今經證之當入阿鼻猶如射箭豈不甚可憐憫倘有微緣聞經速當改悔實大幸矣①八慧安自足又分三②一發端現相

又彼定中諸善男子見色陰消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

精明卽佛初示識精明元後稱耳門聞性元從此中入三摩地今卽於此中色開受現見諸佛心如鏡現像故曰圓悟至精之理也得大隨順者言欲見卽見無復隔碍也輕安者卽身心離諸麤重豁悟自在之意遂自以爲滿足成聖得大解脫矣此比上科其過似輕以但自足不進非更慢他也③二指名教悟

此名因慧獲諸輕清悟則無咎非爲聖證

當知前見此慧體相各別見是分別心路慧是開
悟境界因慧獲輕清者因色開時覺得身心如雲
如影離重濁而獲輕清此但一時豁悟快足之境
豈有聖證何足自滿哉行人逢此當依如是悟也
癸 三示迷必墜

若作聖解則有一分好輕清魔入其心腑自謂滿足
更不求進此等多作無聞比丘疑誤衆生墮阿鼻獄
失於正受當從淪墜

迷而不悟魔附自畫展轉如無想比丘不但自誤
無誤多人加以悔恨謗佛遂成大墜落矣 壬 九著

空毀戒此與下科空有毀恣對也又分三 癸 一發
端現相

又彼定中諸善男子見色陰消受陰明白於明悟中
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

明悟中卽十方洞開豁然明朗寂爾無法可得故
著空淨而沉永滅也見得無作無受故撥因果以
納於斷空邪種皆由取著虛明遂至於此 癸 二指
名教悟

悟則無咎非爲聖證

若悟沉空滯寂非究竟法則可無過 ⑤三示迷必墜

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姪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

既爲魔附展轉不覺失盡本心誤陷多人其過無量究其根本但因著空近世有等白衣專說大虚空爲本性一切佛事皆謗著相一切俗事却言無

碍亦有一二破齋戒者共讚之曰汝何徹悟至此若不聞經悔悟則姪穢屎尿之顛將來必漸恣矣此中雖亦有姪而偏破諸戒故以毀戒爲科名誤入人罪者令人誤入罪咎之事也 ⑥十著有恣姪經言生愛卽著有也分三 ⑦一發端現相

又彼定中諸善男子見色陰消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與上科雖皆從虛明而來上於虛明之理明悟空見此於虛明之味耽著愛樂愛極發狂縱成姪欲故上是慧病此是定過也蓋禪定中發於妙觸

自在受用不可爲喻有言過於姪樂者卽引姪欲
之端也止觀中詳誠不可耽味正恐發狂成此咎
耳又當知上科見惑所攝此科思惑所攝矣癸二
指名教悟

此名定境安順入心無慧自持誤入諸欲悟則無咎
非爲聖證

定境安順入心明其是定中妙觸受用也此當用
慧觀察一切不受方爲正受豈可於此耽著受用
由是捨置透過卽無過矣癸三示迷必墜

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姪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卽無
陷於王難疑誤衆生入無間獄失於正受當從淪墜
此魔附恣姪陷墜自他之事文皆易解然近世尚
未見此僻陋之處稍聞有似此者未必如是之盛
佛言不妄當來末法之深將必有矣中間十境已
竟辛三結害囑護分三壬一示因交互

阿難如是十種禪那現境皆是受陰用心交互故現
斯事

言其受陰未開時防此過生交互意同前科而指文小異如得光耀乃至得虛明性觀力勝矣想也發無窮悲乃至無限愛生妄想勝觀力也是亦交戰互勝之意^⑤二迷則成害

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

迷不自識者卽不能諳其名字不覺是過謂言登聖卽作聖解也末二句示大害而警覺其驚悟也

⑤三囑令保護

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全同色陰結意然此十種魔事已成非但如前方爲引發之端然亦但言魔以類至而不歷言天魔飛精又魔卽暗入本行人心令其不覺自顛亦不同於後十符至後文自見受陰魔相已竟^⑥三想陰魔相諸陰體相解現二卷分四^⑦一具示始終就分爲二^⑧一始初未破區宇又分二^⑨一躡前受陰盡相

阿難彼善男子修三摩地受陰盡者雖未漏盡心離其形如鳥出籠已能成就從是凡身上歷菩薩六十

聖位得意生身隨往無礙

按前判當在信之二三故言漏未盡也以七信不受後有方爲漏盡心離其身者以真心周徧本不局身無始迷執非局而局前此任其比解徧周無柰見聞但隨身轉何有暫時解脫之分縱前色盡聞見徧周亦無離身自在之用如迷方者縱有人分明說與亦卒然難轉此皆受陰覆之之故也是以受盡方得離身如鳥脫籠之自在也已成就下四句判其決定能以凡身歷聖位也蓋別教皆實取證故經生累劫證得一分方到一位豈能以凡

身而頓歷諸位哉此圓頓最利之根不實取証卽以凡身速疾上歷諸位故住前多不列位住後有位亦超亦但顯其圓融不礙行部而已非如別教鈍修實証故言以凡身而歷六十位也六十位者於五十五位却前加乾慧後加妙覺爲五十七若并前三漸恰滿六十但第一漸次方斷五辛似未可當於聖位況第二漸次清淨業報中顯然方入常途信位故應前除初漸後開金剛爲六十位問佛旣從受盡方言歷位則孤山謂受盡方入信位似順佛言今何以色盡便入初信耶答佛語自在

特緣受盡妙用顯彰因表其必能歷盡聖位未必
聖位便始於此也以前位十方洞開佛心如鏡當
是妙體披露正信現前豈不爲初信而亦何非聖
位乎請合二漸淨報之文再詳玩之孤山曰其間
有賢有聖皆是三世諸佛所歷之位故通稱聖位
意生身喻如意去速疾無礙而有三種一入三昧
樂意生身謂心寂不動卽相似初信至七信入空
位也二覺法自性意生身謂普入佛刹以法爲自
性卽相似入信出假位也三種類俱生無作意生
身謂了佛所證法卽九信十信修中位也嘗笑學
仙者以出陽神爲勝事不知釋宗淺位三意生身
妙超無比何況深位之十身乎而顧妄謂陰神眞
無知之言也

二狀示想陰區宇

譬如有人熟寐寢言是人雖則無別所知其言已成
音韻倫次今不寐者咸悟其語此則名爲想陰區宇
前於受覆喻覺不動表見聞雖周而全無用故受
開喻發寢言雖似明其比前有用而實表其尚爲
想覆蓋寢說夢事非是醒言故也無別所知者卽
未能圓照生死也言已成次者卽能於聖位次第
上歷也不寐悟語者如二漸中言其得通游界觀

佛聞法親奉聖旨則諸佛誰不親知面見非同般若但是冥中知見而已^⑤二終破顯露妄源

若動念盡浮想消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

大意如圓師所謂覺明如鏡浮想如塵想盡心明是也倫類也一倫生死卽三界異生雖區分十二而生死大同故言一類圓師謂首尾卽始終益生死各有始終如生住異滅也圓照謂洞見分明正如明鏡當臺一塵不度矣想雖居於五陰中間而

前二後二皆依妄想而麤細不同耳何況一切根隨煩惱離想陰畢竟無依此所以想盡超煩惱濁也溫陵曰想能融變使心隨境使境隨心如想醉梅能通質碍故曰融通妄想也具示始終已竟^⑥二中間十相就分爲十^⑦一貪求善巧頗似神變然意在取人信服以行教化故言善巧也又曲分七^⑧一定發愛求

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

虛謂見聞徧周妙謂離身作用不遭邪慮謂中間

不爲十境所惑圓定發明卽發明受陰已盡境界
後皆放此心愛下三句卽新起愛求愛圓明者蓋
起心喜愛圓滿發明一切妙用故勇銳精思貪其
善巧其意將以悚動人心以行其教化也癸二魔
遣和附

爾時天魔候得其便飛精附人口說經法

前雖總結天魔而未歷言今節節言見受盡定深
天魔經意也亦不親來但遣魔黨而已故飛卽速
遣之意如軍門飛檄官府飛票之類精卽魔黨諸
精魅也然亦各以類至下文佛自各出名字附人

者另附他人素受邪惑者也蓋受盡者不能入其
心腑故假旁人惑之轉令自亂耳後皆放此癸三
客邪投擾

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
其人卽所附之人不覺者卽此人不自覺也蓋魔
入心人豈能自覺來彼下方到行人之所故知上
之自言非對行人之言良由彼旣不覺魔著自怪
無端善說經法疑謂已成佛道然後任運來惑行

人皆魔默附使之然也後放此變形放光正善巧
動人之事也此方是遣實人來變化相惑故知前
見善知識但是靜中虛影不同此也 四主人惑
亂

是人愚迷惑爲菩薩信其教化搖蕩其心破佛律儀
潛行貪欲

蓋緣投其心所愛求不得不迷惑也向使無所愛
求何至惑亂行人但宜安心息愛求也未二句是
魔惑行人徹底主意蓋行人三學無缺策進如飛
魔宮震恐而魔之設謀擾亂惟期破戒導姪則定
慧俱納於邪身爲魔子魔乃晏安若智強者於此
反爲驗魔之要任其神變莫測但察毀戒誘姪卽
知是魔何至迷惑後文種種姪事及毀戒事皆放
此意 五按其言狀

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

災卽咎徵祥卽休徵變異怪誕非常也或言下近
世閭閻蒙昧之人多有斯言令人棄家逃散及至
臨期了無其事 六出名示害

此名恠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

惟鬼卽遇物成形者也多年乃得爲魔使者故曰
年老成魔然此鬼卽天魔所飛遣之精靈佛至此
方出其名字令人辯識而已非前是天魔至此又
換作鬼神蓋舊註以未達飛精卽是遣鬼故作兩
節說之致令文理謬戾不通後皆放此魔有威福
故去後方禍吳興曰弟子與師卽求巧之子說法
之師下皆例此癸七教悟戒迷

汝當先覺不入輪廻迷惑不知墮無間獄

先覺卽按經察辯識其是魔也故免墮落迷而不

悟歸依順從故必墮獄圓師謂受開以後應無墮
義正當此處辯之彼特領佛上歷聖位一語似應
不退而遂違佛二十八位俱墮無間之明言且自
意比度豈敢遽抗於聖言量乎宜虛心求不可輒
臆斷也或曰教中聖位俱無墮義圓師叅據非臆
斷也殊不知權漸中經劫歷位剋定取證故證聖
卽無墮義如走者登山匍匐梯層節節歇息遲則
遲鈍有升無墮圓顛不歷僧祇一超直入中間更
不取證直以初住爲第二峯頭方言不退故佛旣
言從是凡身足見不取聖果又曰上歷聖位足見

但是速以歷過而已豈一一取証哉如飛者升山
舉翼卽過無數梯層中間更無息處速則速疾升
墜不定或驚疑於上或捧愛於下緩翼之間已落
千巖之下故知識陰未開未入圓通以來不妨有
墮義也或曰若是則圓頓反劣於漸教矣曰是何
言歟圓頓歷時無幾而彼教聖前往復紆迴何止
如圓頓之升墜乎且圓頓以悟爲要如飛者恃翼
墜固易墜升無難升如經文云悟則無咎卽將墜
而復升也況秉圓頓上根者多能愛求念絕凡聖
情忘自無招魔僭聖之愆而佛慈曲爲囑護以誠

備不虞而已固非必無墮義而亦非多有沉淪者
也智者當深研之⑤二貪求經歷分七⑥一定發
愛求

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

此飛奮起之意經歷卽如今人心好遊方之類但
此志大欲如諸佛遊刹土也⑦二魔遣邪附
爾時天魔候得其便飛精附人口說經法

⑧三客邪投擾

其人亦不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求遊

善男子處敷座說法自形無變其聽法者忽自見身坐寶蓮華全體化成紫金光聚一衆聽人各各如是得未曾有

審前自變乃變他成佛然身既成佛則遊蕩之心何愁不遂亦所以投其欲也 ④ 四主人惑亂

是人愚迷惑爲菩薩婬逸其心破佛律儀潛行貪欲婬逸其心者自恃遇聖放蕩無畏也 ⑤ 五按其言狀

口中好言諸佛應世某處某人當是某佛化身來此某人卽是某菩薩等來化人間其人見故心生傾渴邪見密興種智消滅

言佛菩薩來某處應化卽游行世間之事亦投其所好故渴慕之漸以生邪背正也 ⑥ 六出名示害此名魑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

魑鬼卽遇風成形者也 ⑦ 七教悟戒迷汝當先覺不入輪廻迷惑不知墮無間獄

此諸餘意並準前科 ⑧ 三貪求契合分七 ⑨ 一定發愛求

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

愛綿溜者環師所謂欲密契於妙理是也澄靜深不動也契合者不假形聲默然開悟也 二魔遣邪附

爾時天魔候得其便飛精附人口說經法

三客邪投擾

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

番前外變以現內開溫陵曰自開悟下皆密契之事也 四主人惑亂

是人愚迷惑爲菩薩綿愛其心破佛律儀潛行貪欲綿愛者纏綿生愛欲以遂其所求也 五按其言狀

口中好言佛有大小某佛先佛某佛後佛其中亦有真佛假佛男佛女佛菩薩亦然其人見故洗滌本心易入邪悟

見者見其密默開心之勝事遂并其妖言總信受

也 六出名示害

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

魅鬼卽遇畜成形者也 七教悟戒迷

汝當先覺不入輪廻迷惑不知墮無間獄

四貪求辯析分七 一定發愛求

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三魔地中
心愛根本窮覽物化性之始終精爽其心貪求辯析
心愛根本卽環師所謂愛窮萬化之本是也窮覽
二句卽如佛言現前松直棘屈等皆了元因也此

佛智邊事初心希求真妄想也精爽其心猶言奮
精神竭心力也求辯析者欲現前一一分明也
二魔遣邪附

爾時天魔候得其便飛精附人口說經法

三客邪投擾

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
常住不絕都指現任卽爲佛國無別淨居及金色相

威神卽魔力也諸人卽領魔法旨遍相轉化者也
將佛下卽轉化之言涅槃菩提法身三常住果也
此中推世法而謬濫佛法及撥無淨土金相近時
滿耳皆此魔言卽魔使者聞者速掩耳避之癸四
主人惑亂

其人信受亾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

亾失先心者以先心本欲辯析萬法深本今因魔
摧伏反以肉身相生最鄙淺事爲化理元而謂佛
三常住果亦不出此乃至撥無佛境但執目前是

則初求妙智終淪至愚豈非大失其辯析之初心
甚顛倒也癸五按其言狀

口中好言眼耳鼻舌皆爲淨土男女二根卽是菩提
涅槃真處彼無知者信是穢言

大意無非誘人恣姪破戒壞大定爾癸六出名示
害

此名蠱毒魘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

蠱鬼卽遇蟲成形者也癸七教悟戒迷
汝當先覺不入輪廻迷惑不知憶無間獄

五食求冥感分七 癸一定發愛求

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

懸應卽多生有緣諸聖來應化也周流者求之不止也精研者竭誠求之也冥感者卽希感動於本善知識也 癸二魔遣邪附

爾時天魔候得其便飛精附人口說經法

癸三客邪投擾

其人元不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求應善男子處敷座說法能令聽衆瞥見其身如百千歲

心生愛染不能捨離身爲奴僕四事供養不覺疲勞各各令其座下人心知是先師本善知識別生法愛粘如膠漆得未曾有

正詐現於冥感懸應之魔事也 癸四主人惑亂

是人愚迷惑爲菩薩親近其心破佛律儀潛行貪欲 癸五按其言狀

口中好言我於前世於某生中先度某人當時是我妻妾兄弟今來相度與汝相隨歸某世界供養某佛或言別有大光明天佛於中住一切如來所休居地彼無知者信是虛誑遺失本心

五藏五形卷九

三

此詐陳於冥感懸應之言皆投其愛求之欲也^癸

六出名示害

此名癘鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體
弟子與師俱陷王難

癘鬼卽遇衰成形者^癸七教悟戒迷

汝當先覺不入輪迴迷惑不知憶無間獄

^壬六貪求靜謐此科似是貪求宿命以詳玩魔事
皆宿命通恐與下科顛倒差誤又與上科皆爲宿
命但上多示知過去此多示知未來分爲五^癸一
定發愛求

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中
心愛深入剋已辛勤樂處陰寂貪求靜謐

深入卽窮極定境也陰寂靜謐皆禪定極境法華
所謂深固幽遠無人能到之處也初心不應躁欲
求之然且不但只求寂靜意欲靜極發通備知幽
隱之事此所以招感魔事也^癸二魔遣邪附
爾時天魔候得其便飛精附人口說經法

^癸三邪惑事言又三^壬一邪附人至

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

⑤二現邪惑事

令其聽人各知本業或於其處語一人言汝今未死已作畜生勅使一人於後蹋尾頓令其人起不能得於是一衆傾心欽伏有人起心已知其肇佛律儀外重加精苦誹謗比丘罵詈徒衆訐露人事不避譏嫌溫陵曰邪定能具五通本業卽宿業也畜生後報也此二宿命通也知肇他心通詰露眼耳通也○彼雖實具五通誑惑豈肯盡實如先世妻妾預變畜生皆憑威力詐現非實特以他心眼耳前知等通不虛故并其誑惑詐現亦不敢不信也重加精

苦如斷五味躰四肢等謗訐雖似言語猶是狀其行事惑人之態也⑥三說邪惑言

口中好言未然禍福及至其時毫髮無失

據此乃知此中雖備四種通而未來宿命通偏多也⑦四出名示害

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

大力鬼卽上上品神通力大之鬼也⑧五教悟戒迷

汝當先覺不入輪迴迷惑不知憶無間獄

⑤七貪求宿命詳玩魔事酷似靜謐之事蓋寶藏符讖皆陰寂隱微之類且不似上科了然顯於宿通也我故疑恐譯人一時誤相倒換理或有之再詳分五

⑥一定發愛求

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

愛知見者卽欲通達宿命

⑦二魔遣邪附

爾時天魔候得其便飛精附人口說經法

⑧三邪惑事言又三

⑨一邪附人至

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

⑩二現邪惑事

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策符牘諸奇異物先授彼人後著其體或誘聽人藏於地下有明月珠照耀其處是諸聽者得未曾有多食藥草不食嘉饌或時日食一麻一麥其形肥充魔力持故誹謗比丘罵詈徒衆不避譏嫌

是人皆指貪求本人而言聽法得珠令其心惑也魔化銜寶蓋未附人時先現此而後方附之也彼

人却指被附邪人誘聽人而藏珠者先以暗埋後對衆出之誘人驚信也食藥食少而能肥充皆惑人之事也⑤三邪惑之言

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

詳其言意皆但陰隱之事不似宿命宜味之⑥四出名示害

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

⑦五教悟戒迷

汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄

⑧八貪求神力亦分爲五⑨一定發愛求

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

雖言神通實多神變異前多取諸通溫陵曰化元萬化之本也欲乘之以發神變耳⑩二魔遣邪附爾時天魔候得其便飛精附人口說經法

⑪三邪惑事言分三⑫一邪附人至

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

⑤二邪惑之事

是人或復手執火光手撮其光分於所聽四衆頭上是諸聽人頂上火光皆長數尺亦無熱性曾不焚燒或水上行如履平地或於空中安坐不動或入瓶內或處囊中越牖透垣曾無障礙惟於刀兵不得自在自言是佛身著白衣受比丘禮誹謗禪律罵詈徒衆訐露人事不避譏嫌

種種皆神變惑人之事而不堪刀兵顯是邪魅身

著下皆引誘壞教之意⑥三說邪惑言

口中常說神通自在或復令人旁見佛土鬼力惑人非有真實讚歎行姪不毀麤行將諸猥嫖以爲傳法

⑦四出名示害

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僊再活爲魅或僊期終計年應死其形不化他恠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

⑧五教悟戒迷

汝當先覺不入輪廻迷惑不知憶無間獄

⑤九貪求深空分五⑥一定發愛求

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

入滅非涅槃但欲空身存沒自在⑦二魔遣邪附爾時天魔候得其便飛精附人口說經法

⑧三邪惑事言又三⑨一邪附人至

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

⑩二現邪惑事

於大衆內其形忽空衆無所見還從虛空特然而出

存沒自在或現其身洞如琉璃或垂手足作旃檀氣或大小便如厚石蜜誹謗戒律輕賤出家

溫陵曰欲入滅定以趣空寂也從空出沒等因其好空故依茲惑○厚味濃也夫身淨肢香而又便蜜真可以駭俗惑人却乃毀戒律而賤出家故愚人不取不遵依不知毀戒等卽可以驗其爲魔而神惟何足畏乎⑪三說邪惑言

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撥無貪欲違佛背經顯是魔而惑之者真由主人

自心狂迷而已宜悟之癸四出名示害

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

金玉等雖無情物而精怪依附遂成類生無想之屬卽草木精魅久成魔黨也癸五教悟戒迷

汝當先覺不入輪迴迷惑不知憶無間獄

壬十貪求永歲分五癸一定發愛求

又善男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

此中所希羅漢境界行開之後自然得之今此躁求故招魔事孤山曰變易者斷見思盡生法性土故受變易今頓欲變羸身爲細質易短壽爲長齡從此分斷延入彼土也癸二魔遣邪附

爾時天魔俟得其便飛精附人口說經法

癸三邪惑事言又爲三子一邪附人至

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

子二現邪惑事

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
瞬息萬里五通中神境通也今乃自現神境至遠
成近令他數步至近成遠故淺智寡聞驚異其爲
佛也

三說邪惑言

口中常說十方衆生皆是吾子我生諸佛我出世界
我是元佛出世自然不因脩得

夫衆生諸佛等皆由他生卽是無始元佛其長壽
豈有紀極亦所以投其愛求之本念也

四山名

示害

此名住世自在天魔使其眷屬如遮文荼及四天王
毗舍童子未發心者利其虛明食彼精氣或不因師
其修行人親自觀見稱執金剛與汝長命現美女身
盛行貪欲未逾年歲肝腦枯竭口無獨言聽若妖魅
前人未詳多陷王難未及遇刑先已乾死惱亂彼人
以至殂殞

孤山曰自在天卽欲界第六天上別有魔王居處
亦他化自在天攝溫陵曰陀羅尼經有遮文荼毗
舍童子卽毗舍遮鬼隸四天王已發心則護人未

發心則害人以彼定力虛明爲利故食其精氣或不因師者不因魔附之師而親見魔現也獨言卽彼惑行人言也旣自見魔現與之行欲他人不見謂彼獨言彼實與魔言也若妖魅者卽此行人亦卽似妖魅矣前人彼人皆指被惑行人而言未詳者未能審察其是魔非聖也⑤五教悟戒迷汝當先覺不入輪迴迷惑不知憶無間獄中間十境已竟④三勸末世分二⑤一預示魔事又分三④一妄稱極果

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偏知覺

言出家修道者或附比丘或自現比丘等按前十種惟第十有自現金剛美女餘皆附行人人當知凡現通稱佛必魔無疑以聖必不洩也④二以姪成化

讚歎姪欲破佛律儀先惡魔師與魔弟子姪姪相傳如是邪精魅其心腑近則九生多逾百世令眞修行總爲魔眷

魔師魔子且指前十姪姪下明其害延後世多壞行人也溫陵曰涅槃經云末世魔眷屬現比丘羅

漢等像混壞正法非毀戒律其意同此也 ㊟三陷魔憶獄

命終之後必爲魔民失正徧知憶無間獄

㊟二深勸悲救又二 ㊟一正申勸詞

汝今未須先取寂滅縱得無學留願入彼末法之中起大慈悲救度正心深信衆生令不著魔得正知見觀佛遺囑足知阿難四分入滅亦假示現而依佛留願在世冥救也必矣卽今法教弘通孰非尊者悲救之力哉正心謂見諦真正深信謂樂欲無厭正知見謂慧眼圓明洞照魔奸也 ㊟二轉激報恩

我今度汝已出生死汝遵佛語名報佛恩

欽聞斯囑而不痛心淚下者木石人也 ㊟四結善

囑護又分爲三 ㊟一示因交互

阿難如是十種禪那現境皆是想陰用心交互故現斯事

㊟二迷則成害

衆生頑迷不自付量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄語成憶無間獄

謂言登聖者言其不惟惑魔爲聖兼亦自任聖流也 ㊟三囑令保護

汝等必須將如來語於我滅後傳示末法徧令衆生
開悟斯義無令天魔得其方便保持覆護成無上道
阿難所以結集流通令普聞經卽其事也想陰魔
相已竟

大佛頂首楞嚴經正脉疏卷第九

終

