

卷八下

【科】三。鼻報。

【經】三者鼻報。招引惡果。此鼻業交。則臨終時。先見毒氣充塞遠近。亡者神識從地湧出入無間獄。發明二相。一者通聞。被諸惡氣熏極心擾。二者塞聞。氣掩不通。悶絕於地。如是鼻氣。衝息。則能為質為履。衝見。則能為火為炬。衝聽。則能為沒為溺。為烱為沸。衝味。則能為餒為爽。衝觸。則能為綻為爛。為大肉山。有百千眼無量啞食。衝思。則能為灰為瘴。為飛沙礮。擊碎身體。

【疏】先臨終見境。鼻業交者。鼻識業習順因。與八識種習逆果。生死之際。一時交現也。毒氣者。長水曰。鼻根造罪。貪鼻諸香。眾生身分。男女身香。作種種業。故招毒氣。以受其報。亡下。二。乘業墜獄。易曰。巽為風。為臭。合轍曰。鼻為風氣。具出入息。吸則從上而入。呼則從下而出。臨終罪報成熟。故感識神。從地湧上。又從上而墜下也。發下三。受報苦相。二。初。本根二相。智論云。染受於香。開結使門。雖復百歲持戒。能一時壞之。但鼻所取境不出通塞。依此造業。受斯二報。被熏。豁達不塞也。掩悶障蔽不通也。通則鼻有所鼻。而被臭穢之氣熏徹鼻根。使心擾亂。塞則鼻無所聞。氣息掩閉。心識悶絕。倒地不醒也。如下。二。六根交報。氣出曰衝。質是形質障礙業。通俗文云。氣不利曰躓履。是行履。開通也。行處悉皆利達也。因中怒氣衝人。使彼難聞。故報受毒氣熏擾。精魂狂亂而為履。怨氣悶人。使彼絕倒。故報受結氣成形。內外障塞而為質。易曰。艮為山。為鼻。為小石。為門闕等。眼著色。報受火炬。耳著聲。報受水沸。通俗文云。魚敗曰餒。羹敗曰爽。舍貪滋味罪。報受饑餒。垂爽氣息。破拆曰綻。朽壞曰爛。身貪細滑。觸罪報肉山爛眼蟲啞。熱病曰瘴。碎石曰礮。意耽法塵罪。報受灰沙碎體。飛沙灰土。誑習業惑。投礮瘴疫。怨習業惑。

【注】合轍曰。因恃見火害人。今報火炬自燒。因聽浸潤讚人。今報閉則沒溺無聞而生恐。通則大洋沸海而生畏。因以味為厭飫爽口。今報臭腐爛口自氣。因以利刀。觸眾生肉。四分八裂。為脯肥身。今報穢氣攻身。大成肉山。無量眾生。噴眼啞食。因恃氣性。瞋心味己。暗里中人。使其不覺。今報灰瘴擊息循元。流逸奔香報也。

【科】丑四。味報。

【經】四者味報。招引惡果。此味業交。則臨終時。先見鐵網。猛燄熾烈。周覆世界。亡者神識。下透掛網。倒懸其頭。入無間獄。發明二相。一者吸氣。結成寒冰。凍冽肉身。二者吐氣。飛為猛火。焦爛骨髓。如是嚐味。歷嚐。則能為承為忍。歷見。則能為然金石。歷聽。則能為利兵刃。歷息。則能為大鐵籠彌覆國土。歷觸。則能為弓為箭。為弩為射。歷思。則能為飛熱鐵。從空雨下。

【疏】一。臨終見境。味報者。孤山曰。準眼耳鼻。云見聞鼻。此應云嘗。而言味者。從所嘗為名也。味業交者。終時舌根味識業因與種習逆果。頓時交發乎前也。鐵網猛焰者。舌根屬兌。兌為金。為剛。為口舌。為毀拆。長水曰。

舌根。二罪。一。貪味為罪。殺戮必多。網捕燒野。以取禽獸。故感焰網。二。發語造業。其罪又廣。以妄言綺語。兩舌惡口。比於餘根。此罪最大。前云。誑習交欺。發於相罔。飛心造奸。罔害眾生。故感網覆。亡下。次。乘墜獄。昔貪眾生血肉之味。網捕宰割。倒懸其首。今報神識。從上而下。仍自透網倒懸其頭。直入無間也。正脈曰。叛逆弄兵。火攻陷陣。頭盔顛倒。更是首惡。皆應墮此。發下。三。受報苦相。二。先。本根二相。長水曰。吸氣則取味所招。吐氣。則發語所致。理實雙通。吸取鮮美血肉氣味。閉口不言。吐去毛骨不堪氣味。開口出語也。寒冰猛火者。吸則從外入。寒冷屬水。故結冰凍。如前貪習中說。有貪色好冷言者。有貪味好冷食者。故感凍身裂肉苦報。吐則氣從內出。熱煖屬火。故飛猛焰。如前淫瞋習說。有貪色好熱語者。有貪色好燒割者。故感爛骨焦髓苦報。如下。次。六根交報。循行曰歷。先。本根發。承忍者。發言承領。忍聲甘受。舌噉生命。使彼承忍。今報歷嘗發苦。使己承忍也。歷見下。二。五根交。味報交於眼色。而為火獸火石。交於聽聲。而為斬斫兵刃。交於鼻齕。而為鐵籠覆體。交於身觸。而為箭弩射身。交於意思。而為飛刀火鷹。

【注】合轍曰。因為此味。用火炮炙。今報見火。為流金石。洋銅鐵丸。因為味故。刀劍剖割。今報聽惡。為利兵刃。而反自害。因中籠取禽獸。今報鼻齕。為大鐵籠。氣息不通。因中箭弩傷物。今報弓弩。自射身肉。因中懸想飛禽。今報熱鐵。飛下充味。此由不能旋味循元。流逸奔味報也。長水曰。造業之時。先是舌根。受食知味。然後始益諸根大種。受報亦爾。鐵網地獄等相。如涅槃經律異相。

【科】五 觸報。

【經】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。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。如是合觸。歷觸。則能為撞為擊。為刺為射。歷見。則能為燒為熱。歷聽。則能為為道為觀。為廳為案。歷息。則能為括為袋。為考為縛。歷嚐。則能為耕為鉗。為斬為截。歷思。則能為墜為飛。為煎為炙。

【疏】初。終境身根曰覺。應云。覺報。而言觸者。亦從所覺名業。觸業交者。生時身識業習。與死時八識種習交也。大山合者。觸合顯故。長水曰。身根為罪。多因男女淫愛等觸。貪著細滑。隨時冷熱。故受合山等事。無出路者。前云。同想成愛。流愛為種。想愛同結。愛不能離。又云。汝愛我心。我憐汝色。以是因緣。經百千劫。常在纏縛。業果相續。故感無路苦報。亡下。二。墜獄。身觸屬地。感鐵城等。經云。閻浮提東。山號鐵圍。城山黑邃。無日月光。有大地獄。名曰夾山。復有地獄。名曰鐵牛。鐵驢。火象火狗。火鳥火鷹。火狼火獅。鐵蛇鐵驪。正脈曰。獨此見相。偏惡偏多。以淫習者。染合貪觸。積罪如山。敗化傷倫。興殺起盜。無所不至。合轍云。因中有男女身分之樂觸。終復見鐵城牛頭。馬面驅人之苦觸業。稍矛盾。長丈八者。發下。三。受報。二。先。本根。智論云。觸是生結使之大因。繫縛心之根本。以餘四情。各當其分。此觸遍滿身識。生處廣故。多生染著。合難舍故。佛告匿王。有四大山。從四方來。欲害人民無逃躲處。四山即是生老病死。時來切人。將如之何。王言。惟有信三寶理。依四正勤。（已惡懺除。未惡無生。已善增長。未善令生）行四如意。（欲念進慧）修四善法。（親近善友。聽聞正

法。思維其義。如說修行）。涅槃四德。（常樂我淨）。乃得解脫。佛言善哉。今身觸報。亦惟合離。合則四面刀山。一時來合。刀切其身。悶絕而死。銅狗噬心。鐵蟲噬肉。如經律異相。離則身首分離。肝心剖析。刀剮劍割。痛苦難當。如下。次。六交。初。交自身。趣獄街路曰道。王闕門堂曰觀。聽審之所曰廳。治罪之處曰案。皆身所依。觸業所感也。二。交五根。交見。可解然眉之報也。交聽。撞擊者。是觸合聲之具也。插刀於肉曰刺。插箭於身曰射。交息。括袋考縛者。包裹結縛曰括。觸用其力。不通氣息報也。交嘗。耕鉗斬截者。鉗口截舌。乃兩口鳴和。以舌舐吻報也。交於意思。墜飛煎炙者是貪色寤求宵征。行淫欲火燒心報也。

【注】合轍曰。因為身觸。奔走道途。尋遊園觀。今報燒熱。不堪見觸。因觸淫詞艷曲。今報撞擊刺射。不可聞聲之觸。因為身觸觸男女身。熏香粉氣。今報收氣括囊縛身鞭拷。消息不可通之觸因觸以味適口充腸。今報耕鉗拔舌。斬唇截齒。不可口舌之觸。因觸攀緣五塵六欲。今報飛升墜墮。焦心煎慮。不可意之觸。此由不能反身自修。流逸奔觸報也。括袋。謂結其口。而不令吐氣。考縛。謂繫其身。而不容轉動也。

【科】六思報。

【經】六者。思報。招引惡果。此思業交。則臨終時。先見惡風吹壞國土。亡者神識被吹上空。旋落乘風。墜無間獄。發明二相。一者不覺。迷極則荒。奔赴不息。二者不迷。覺知則苦。無量煎燒。痛深難忍。如是邪思。結思。則能為方為所。結見。則能為鑑為證。結聽。則能為大合石。為冰為霜。為土為霧。結息。則能為大火車。火船火檻。結嚐。則能為大叫喚。為悔為泣。結觸。則能為大為小。為一日中萬生萬死。為偃為仰。

【疏】先。終境。思業交者。謂生順意識業因。與死逆識中種報。交接不離也。惡風者。意法屬空。覺明空昧。相待成搖。故有風輪。此無名風之所出也。資中曰。前云。既為風質。其體元無。今法塵業。無質如風。故命終時。先惡業風。吹壞依正也。真際曰。意思法塵。生滅迅疾。猶如於風。臨終先感惡風。是其思業所致。又虛能生氣。風惟觸微。無色香味。四大中勝。心空四微俱無。力大又勝。今因意識。流逸奔法。愛之欲生。惡之欲死。造諸惡業。故臨終時。感大惡風。摧碎身界耳。亡下。次。墜獄。合轍曰。意識為主。無明風所自出。故神識被無明風吹入虛空。旋從空落。乘風而入無間。此即覽塵斯憶。失憶為忘。是其顛倒生住異滅。吸習中歸所招致也。發下。三。受報。二。初。本根意之所緣。生滅二塵。復能隨五明了取境。不覺則荒。獨散所感。不迷覺苦。明了所致。荒奔。迷思也。知苦。覺思也。迷極則心荒。如窮子他鄉迷路。亂趣無奔。不迷則覺苦。如罪犯見受熬炙。疼痛不堪。如下。二。六交。二。先。交自心。妄想不正曰邪。纏縛不散曰結。意識以貪瞋癡。結縛根塵也。為方所者。前云。必有所思。發明汝意。是則思必有所。故結思業。而為受罪方所也。結見下。次。交五根。交於見能照燭。故感鑒證罪人諸事。交於聽石土冰霧者。權略配言。六根六大。實詳釋之。根根六大。前云。見聞覺知。壅令留礙。水火風土。旋令知覺。攬法成根。清淨四大。浮根四塵。流逸奔法。今於意根。交聽八法。（能造地水火風四法。所成。色香味觸四法）亦然。石火大。前云。搖明堅覺。故有火光。又云。水勢劣火。結為高山。是故山石。擊則成焰。昔因瞋心燥烈。枉謗逼壓成火毒塊。今感耳熱大合石報。冰。水大。前云。寶明生潤。故有水輪。又云。土勢劣水。抽為草木。是故林藪因絞成水。昔為貪心。心發愛涎。流結是同。積成堅冰。今感聽水八

寒獄報。土。地大。前云。堅明立礙。成彼金寶。明覺立堅。故有地輪。又云。火騰水降。乾為洲渾。昔因癡心無明。誑罔欺誣。塵沙沒溺。今感耳地灰土屎尿穢報。霜霧。風大。前云。因空生搖。搖明風出。又云。風性無體。動靜不常。風寒冷。露結為霜。風溫和。露散為霧。昔因疑慢。猶豫高舉。八風動心。吸縮譏毀衰苦風色。成雹成霜。奔波稱譽。利樂風氣。成雨成霧。今感聞風。霜寒凍冽。霧濛昏迷諸報。交於息。以鼻中氣。出入如煙。艱男女身。愛時則香。升坐輦車。惡時則臭。貶入籠檻。心境平和。船載來去。隨從取樂。由此怨心。交嫌銜恨。今招火車船檻獄報。交於嘗。大叫泣者。意地起貪。傷害百物。以為飲食。不顧痛泣。今墮喚獄。殺生味報也。交於觸。但取樂境。無論男女大小。身形偃仰。歲月日時。念念在茲。雖遇病死亦不悔忌。今招大體小體。偃首仰首。剎那殺活生死報也。

【注】合轍云。心無方所。莫如其鄉。今邪思一結。故有方向處所因中掩己不善。而著其善。故邪思結見。而為證鑒。使無所隱其惡心也。火結聽水。故使流者。結為土石。不熱水者。化為冰霜。冷霧。又意地勝聞波。則為土石。聞波勝意地。則為冰霜。水火均和。則為露霧。心火結於氣息。氣凝。為火車等。船如氣之。運動身中。檻如息之分出入相。因此造業。果獲斯報。心火燒舌根。則叫喚悔泣。以痛苦難忍。號天扣地。亦無所及。心火結觸。翻覆無定。違順離合。勞觸業成。故今則為大小偃仰生死惡報。亦不定也。此由不能反思自咎。流逸奔法之報。問。何故一根作業。而五根皆遍受。答。以六根造業時。性中相知。故報亦相通。用中相背。故諸根各別。惟識之理。信不誣矣。

【科】三。總結妄造。

【經】阿難。是名地獄十因六果。皆是眾生迷妄所造。

【疏】上二句。總結。十習。為地獄因。六交。為地獄果。下二句。出源無明不覺曰迷。心起想念曰妄。惑也。所造十因。業也。所造六果。苦也。下云。由汝妄想。迷理為咎。癡愛發生。有地獄相。地獄因果。皆自迷頑妄想安立。則地獄苦。唯心造也。若能返聞空藏。迷惑頓空。旋思不空。藏德業性顯。內修空不空藏。苦成樂果。三道摧裂。即入諸佛不思議解脫境界也矣。

【科】二。分析因殊果別。正脈曰。上明地獄。因以習成。果以交報。粗分如是。然獄數多少。苦有重輕。作何因。入何獄。差別未審。故此又與分析。大約因以圓兼者為重。單獨者為輕。果以因重者獄多也。分二。

【科】一。約惡業根境。以分輕重。正脈曰。圓造者。渾言惡業。別造者。分說根境。根即六根。境即十習。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為境。舉能該所故云境即十習也。分二。癸先。依圓別以判。非各非兼。為圓。有各有兼。為別。有開二。子初。極圓極重阿鼻。

【經】若諸眾生。惡業同造。入阿鼻獄。受無量苦。經無量劫。

【疏】資中曰。六根十因。具足同時。圓造惡業。此則極重。入阿鼻獄。即大無間。具足五事者也。初二句。因。次三句果。入獄。即趣果無間。受苦。即身量。苦具無間。經劫。即壽命。劫數無間。

【注】蒙鈔曰。惡業同造。宋乾道本云。惡境圓造。有師解云。十因俱起。名為圓造。圓滿具足極惡業也。交光本。經云。惡業圓造疏云。因中六根十習。於一切時無不圓造。方與下異時有別又此阿鼻。極重無間。獨為一獄。不在下八數中。故譯人不番。意在別下文耳。評曰。前云。九情一想。生無間獄。純情沉入阿鼻。是知阿鼻非八無間如前辨。惡。十習十惡所作境。業。六根三業。能造具。同造。同時作也。

【科】二。稍別稍輕無間。

【經】六根各造。及彼所作兼境兼根。是人則入八無間獄。

【疏】初三句。因。次二句。果。各造者。六根各時別造。具備十習揀上六根。同時全造圓滿十惡也。兼境根者。謂兼十境。而不兼六根。兼六根而不兼十境。或兼七八境。而不兼三四根。或兼三四根。而不兼五七境。又兼根境。而不兼同時。兼同時。而不兼根境等。所作業別。罪輕於前。

【注】正脈曰。六根十因俱全。而但不同時。名為各造。有根境同時。但缺而不具。名兼根境。吳興曰。此亦六根。具造十因。但前后異時。故云各耳若所作。加二根二境。乃至三四根境等。即名兼根兼境。

【疏】八無間者。前云。輕生有間。重生無間。較后十八。則重比前阿鼻略輕。即等活。眾合。大熱。八獄也。熏聞云。六交報中。且舉無間大獄為首。其中不無前。七地獄。及諸小獄。如貪所感八寒乃至訟感業鏡火珠等。尋阿舍。樓炭。俱舍。婆沙。等經論備曉其事。

【科】次。依具缺以判。兼三為具不兼為缺。分三。子一。具三入重獄。除上無間。以下諸獄。別論三品。分輕重耳。若望上二。此并輕也。

【經】身口意三。作殺盜淫。是人則入十八地獄。

【疏】上半。因下半。果。身口意。六根減去三也。殺盜淫。十因減去七也。瞋怨為殺。貪淫為淫慢詐枉為盜。涅槃云。眾生罪業。作有二種。若心口作。則名為輕。若身口作。則名為重。謂心念口說。身不作者。所得報輕。口說身作。而心不念。所得報重。又有心而不及犯。則不兼境。無心而誤犯者。則不兼根。故作持犯。兼二（根境）說也。正脈。問。此與上兼根境何異。答。有二不同。一。上兼二三。更等四五。此則惟三。二。彼約一時。兼三四等。若論一生。具犯六根十習。此非一時。兼三根境。至於一生。亦惟兼三而已。故不同也。十八獄者。泥犁經云。火獄有八。寒獄有十。火在地下。寒在天際。地藏經云。三海之內是大地獄。所謂大者。具有十八。地獄經。佛告阿難。阿鼻鐵城。下十八鬲。皆有刀輪。復有劍林。一一牛頭。有十八角。十八輶。十八沸釜。十八火車。十八風刀。十八苦事。一時來迎。

【注】智論云。八大地獄。復有十六。與俱舍論同。經律異相云。阿鼻獄有十八小寒地獄。十八鬲子地獄。又有十八大惡鐵蛇。十八劍輪地獄。阿鼻鐵城。七層鐵網。十八小熱地獄。無量諸惡。以為莊嚴。沸屎地獄。十八鐵城。有十八鬲劍樹如刀。鑊湯地獄。有十八鑊。五百羅刹。燒其銅鑊。觀佛三昧海經與上說同。西域記無垢友論師。發願著論。絕大乘稱滅世親名。說是語已。心發狂亂。五舌重出。熱血流涌。當其死處。地陷為坑。又一大慢婆羅門。門人千

數。謗佛乘。毀先賢罵苾芻坐佛天。地忽坼裂。身陷地獄。遺跡尚在。僧傳。唐。順璟。新羅僧。宗法相見一乘經說。初發心時。便成佛道。不信起謗。急令弟子。速啟手足。扶掖下地。地即徐裂。璟身下墜。於今有坑。廣袤文餘。號璟地獄。此皆身口意三。邪見瞋毀。所造惡業報也。學法者。慎思之。又因果對示。三業作三惡成九句。三惡因。三業。亦九句。合共十八。果感十八獄也。又上八獄因六根引起八識。造八邪。棄憍瞋惡感。此十八獄。因十八界。毀佛十八不共等法。惡業感也。

【科】 二。缺一入中獄。

【經】 三業不兼。中間或為一殺一盜。是人則入三十六地獄。

【疏】 上三。因。下二。果。不兼者。身口意。三業中。隨缺一根也。一殺盜淫三惡中。隨缺一因也。或者。正脈云。表文影略。具應九句。一。身口犯殺盜。二。身口犯殺淫。三。身口犯淫盜。四。身意犯殺盜。五。身意犯殺淫。六。身意犯盜淫。七。口意犯殺盜。八。口意犯殺淫。九。口意犯淫盜。方盡根境。各皆具二缺一之數也。三十六獄者。上十八獄。從前八大無間獄分。此三十六獄。又從上十八獄之所分也。經律異相云。阿鼻大地獄外。復有十八小獄。一。十八鐵丸。二。十八沸銅。對合便成三十六也。三。十八刀輪。四。十八劍林。對合亦爾。五。十八鐵蛇。六。十八鐵鳥。對合亦然。又云。十八寒地獄。冰山十八隔。復有十八諸小冰山。各高十八由旬。諸小冰山。上下復有八萬冰山。一時具合。十八寒獄。分出十八冰獄。十八熱獄分出十八火山。火石等獄亦然。則八寒熱。總別開合。大小俱有三十六獄也。地藏經如是等獄。其中各有諸小地獄。或一二三或四五六。或二十。至三十六。乃至百千。合論。引彌勒云。於欲界中。有三十六落迦。受苦所在。

【注】 經律異相又云。火車地獄。轢身如塵。凡十八反。天雨沸銅。遍灑身體。經十八反后。即便還活。上至湯際。下墮鑊中。如是往返。又十八番。火車轢獄。一日一夜。九十億生死。只一火車。分出十八沸銅。十八鑊湯。共三十六獄。受苦報相。俱舍論等偈云。泥羅浮百千。阿浮。云庖。泥羅云裂。八寒苦相。正法念經明。鬼有三十六。例獄亦有三十六故也。諸解無出。此詳引。又因果合論。二業犯二惡。九句。如正脈。二惡對二業。亦九句。共十八。復有同時。異時兼別。因成三十六。果亦感三十六獄也。又六根識。入觸受想愛取六塵欲法。乃至破齋犯戒。飲酒三十六失。故感三十六獄報也。

【科】 三。缺二入輕獄。

【經】 見見一根。單犯一業。是人則入一百八地獄。

【疏】 上半。因。下半。果。見見。含三意。一。約根上見。字指眼家中見根。色法攝。下見字。眼家中見精。心法攝。前云。粘湛發見。因名眼根。今云見見一根。聞聞等然。二。約識。謂眼根家。見體（肉眼色體）。見精（六湛。心法。前云聚見於眼。釋上見字）。及與眼識（六識。皆心法。前云。識從見發。釋下見字）。前云。六識造業。報六根出。三。約根境。上見字。是能見根。下見字。是所見境。前云。見精映色。一根者。六根中。一根三業中。一業。一業者。十習中。一習。三惡中。一惡也。此約單根單境以說。正

脈曰。具亦九句。謂身殺。身盜。身淫。口殺。口盜。口淫。意殺。意盜。意淫。因人偏見偏好之一事。故但一根境各缺於二也。

【注】正脈曰。根業具缺相對互論。共十二句。如身口意犯二惡言。則有三句。謂殺盜淫。淫殺也。復以殺盜淫對二根明亦有三句。謂身口。口意。意身也。此皆上具下缺。可以意得。又以身口意犯一惡。則有三句。一殺一盜一淫也。又以殺盜淫對一根。亦有三句。一身一口一意也。亦皆上具下缺。亦可意得。雲棲記云。此分五等。一。同造。六根十習。具足兼造。又同時也。二。各造。根習雖皆具。而先後不同時。或同時造。而但兼十因中之幾境。六根中之幾根也。三。身口意三業。造殺盜淫三惡也。四。三業中二。犯三惡中二也。五。三業中一。犯三惡中一也。故獄從重而漸輕也。始於六根。發起惡業。曰造。次於六境。成就惡業。曰作。根境雙兼。破為一惡。曰犯。

【疏】百八獄者。此又從三十六獄所分。三個三十六獄。合成一百八獄。獄勢既分。受苦更輕也。俱舍云。八熱大獄。等活。黑繩。眾合。叫喚。大叫。炎熱。極熱。阿鼻。每一獄有四門。門各四獄。燒煨。屍糞。鋒刃。烈河。四門十六。一獄既有十六。八獄總有一百二十八獄。皆名遊增。有情遊彼。其苦增故。妙玄云。八寒大獄。亦具百二十八。新婆沙云。八大熱獄。各有四門。一一門有遊增四獄。東名飢餓。銅鎔。多鎔。石磨。南名膿血。量灰。灰河。鐵丸。西名斧斤。豺狼。劍樹。寒冰。北名黑砂。沸尿鐵釘。焦渴罪人遊者。苦痛備增。今因百八見惱晝夜熾燃。開諸漏門。造一切罪。故感百八獄也。

【注】婆沙云。北洲邊正俱無。東西二洲。惟邊無正。南洲正邊俱有。三洲人造重罪。皆來南洲正獄。東西南洲邊獄受苦。妙玄云。此正地獄。在地下二萬由旬。氣傍地獄。或在地上。火在鐵圍山間。傍輕正重。重者。徧歷一百三十六獄。中者不徧。下者復減。地藏經云。三海之內。大獄十八。次有五百。苦毒無量。次有千百。亦無量苦。地獄經云。十八鬲子地獄。又有八萬四千鬲子眷屬等獄。十八劍林地獄。亦有八萬四千劍林眷屬地獄。十八鐵鱗地獄。十八鐵蟲地獄。皆有八萬四千眷屬獄等。此皆五百煩惱。八萬四千塵勞煩惱之所招感。問。百八見相云何。答。六根六塵各六。具三十六。三世合一百八。見既如此。十習惑業亦然。又六根各三受三塵。謂苦樂舍好惡平。六六涉三世。為百八煩惱。十習若爾。見習例知。亦可六根識。及七八二識。以十方十世相涉。亦成百八十習因。經云。一念瞋心起。百萬障門開。故感百八八萬獄報。幽溪燈曰。今文獄數。與他不同。他如婆沙論出。八寒八熱。十六游增等今文所出。出大阿鼻外。又八無間。十八。三十六。一百八稱。約義八邪。十八界。六根各六。及百八煩惱。以至他經。八萬四千鬲子地獄。亦準八萬四千塵勞門立。世間諸法。皆唯心造。一根造罪。餘根助成。至感報時。牽連受苦。一根返聞。六根解脫。一一圓通。互用清淨矣。又業。能近雙通。今對上根具約所作。與初業說能邊少異。

【科】二。結別造同受以明妄發。

【經】由是眾生別作別造。於世界中入同分地。妄想發生。非本來有。

【疏】文含二意。一。結顯。初二句明因。上五惡業不同。即別作別造。結顯業因。惟自招也。次二句。出果。世界。獄界也。所感獄報。各從其類。即入同分。結顯苦果。有元地也。末二句。推理。上五因果。虛妄造業。虛妄受報。迷妄想生。悟真本空。結顯事雖妄有理實無也。二結答。初二句。結答彼

彼發業。如寶蓮行淫。琉璃瞋殺。善星妄見。前云。循造惡業。雖則自招。下云。不斷三業。各各有私。即別造作也。次二句。結答為有定處。為各私受。調同業。共感無差別同分。別業。各感差別同分。前云。眾同分中。兼有元地。下云。因各各私。眾私同分。非無定處。酬其同分定處。非私受也。末二句。結答為本自有。為妄習生。下云。自妄發生。生妄無因。無可尋究。前云。地草蠕動。本元真如。佛體真實。何有鬼獄。譬彼空花。空果。翳眼時見。夢苦夢樂。睡熟時有。至眼清明。空迴無花。及睡。覺后。夢境何在。故能斷滅三惡道業。了徹三因佛性。三無間獄頓空。三菩提果圓證。地獄天子。足為明鑒。升墜唯心。又何難哉。

【注】世有愚人。不信因果。便謂鬼獄非真。神天安說。易曰。在天成象。在地成形。鼓以雷霆。潤以風雨。天生神物。聖人則之。與天地合其德。與鬼神合其吉凶。莊子曰。為不善乎顯明中者。人得而誅之。為不善乎杳冥中者。鬼得而誅之。現見逆惡。囚於牢獄。孝忠舉仕於朝。佛經。阿含多談六道事相。楞嚴多談七趣理性。皆明善惡影響。天獄報應。理隨事變。神鬼千差。事得理融。佛生一致。研佛。戒以止惡行善。教以斷惑證真。應當遵領。毋以理空。而忽事有。轉升成墜。變樂為苦。誠可悲夫。

【科】二。鬼趣因果。一。躡前起后。

【經】復次阿難。是諸眾生。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。

【疏】先。躡前。二。初。地獄惡因。眾生。能造人。非下。所造業。先略舉重罪。非。謗也。犯也。不但犯戒。而謗妄立。毀言持亦無福。犯亦無罪。自陷陷人。罪最重也。十習業中。貪慢枉詐誑訟俱該。犯句。惟犯無謗。揀上謗通具自淫。教淫。自瞋。教瞋等。乃至殺盜枉訟惱害。皆犯大乘十重戒也。毀句。謗而不犯。佛。屬佛寶。涅槃。法寶。佛性真常。寂滅至理。疑謗不信。況僧寶耶。十習因中。邪見。誑妄所攝。梵網云。惡口自謗。教謗三寶。邪語邪見。邪業者。皆菩薩波羅夷罪。以毀斷滅佛種。闡提一類。故罪非輕。又三句。各自單犯。略分重輕。若一人全犯。其罪莫大。良以佛用戒乘二法。救拔眾生。互為緩急。尚且不可。何況雙絕。斷出路耶。上二句。非戒。絕正因。下一句毀乘。絕正果。諸句。次。該餘輕罪。六根六塵。怨忿。覆慳。隨煩惱業也。歷句。二。地獄惡果。燒然者。舉一八熱。以該八寒等也。理實上五等獄俱攝。地藏告普賢言。各各獄中。百千種器。無非銅鐵石火。是四種物。眾業報感。後下。次。起后。后還罪畢者。俟其地獄中。業火燒然。還惡報后。受諸罪苦已畢之時也。受諸鬼形者。獄業報竟。方得出上。轉受十類鬼趣形也。

【注】合轍問。地獄受苦。既非鬼身。是誰受報。答。此是眾生業識身。隨識變現。直待此業識身盡。方受鬼身。入鬼趣耳。問。前云亡者神識。入無間獄。既無形體。何以領受。答。識既隨業。報體自現。問。苦報身受耶。心受耶。答。雖云合受。實唯一識。人身皆四大成。識神徧合體中。寒熱痛癢苦樂。并識神知。非四大知。命終識神去后。死屍不知苦樂。地獄燒割苦痛。亦唯神識受也。問。獄鬼何別。答。業處各異。獄乃上品惡業所感。地下。二萬由旬鬼是中品惡業所感。地下五百由旬。前云。七情三想。沉水火際。身為餓鬼。九情一想。風火過地。入無間獄。正脈曰。分為二趣。應知不同。獄純化生。鬼具四生。間有父母兄弟眷屬。勝者稱神。劣者名鬼。問。有中陰否。

答。成論云。極善極惡。皆無中陰。前云。神識。直入無間。問。中陰獄鬼。有揀別否。答。正脈曰。三各不同。人之初死。罪福皆劣者。未即受生。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。絕無隔礙。他觀如影而已。七日死而復生。短壽者。二三七即受生。長壽者。不過七七。俗謂鬼魂是中陰。非鬼也。故獄鬼陰。三實各異。問。鬼有別否。答。差別有二。一。約受生。有五別。初。有人地獄。先受鬼道華報。如目連恒河見答。二。有從獄出。受此餘報。如今經說。三。七趣后有。皆可趣於鬼道。如諸經論。四。中品十惡為因。直招鬼報。五。過去異熟業力。牽生來受鬼報。今屬五中二也。二。約受報。三類九品不同。三即多財少財無財。九即炬口。針毛。得失等。如圭山疏。今於三中。中下非上。九品中。八七六品以下。揀非多財之上。一也。問。鬼與神。有異否。答。幽溪燈曰。神道鬼道。二類不同。申者為神。人死精神不散。以顯英烈曰神。又上經言。多情下墜。多想上升。八想二情。為大力鬼。七想三情。飛行夜叉。六想四情。地行羅刹。今之五岳四瀆。城隍社稷。土穀靈祇。或王臣或民使。皆其類也。屈者為鬼。人死魂靈遊散。以示報應曰鬼。阿含云。一切街巷。四衢街道中。結有鬼住。隨其所依為名。古稱田神為鬼。即附土而有神者。故凡鬼類。自無色質。依草附木而為之質。如今十鬼。遇物。遇風。遇人成形。皆依他物為其質也。此猶鬼報之輕也。若七情三想。沉水火際。身為餓鬼。百千劫餓。此為鬼報之重者也。清涼亦云。依正法念經。三途各有邊正。正者為重。邊者為輕。正鬼望邊畜。餓鬼罪重。如今十鬼。及七情三想一類鬼趣。正畜望邊畜。畜生罪重。如前八想二情。大力神等。故神與鬼。品報不同也。問。鬼名有通別否。答。梵語閃多。云鬼。鬼神總名。梵云。畢隸多。翻餓鬼。鬼道一。別名也。應揀之。

【科】二。詳列十類。

資中云。由前十因。餘報不同。故下鬼類趣。分成十類。貪物貪習。貪色淫習。貪惑詐習。貪恨怨習。貪憶瞋習。貪傲慢習。貪罔誑習。貪明見習。貪成枉習。貪黨訟習。長水。補遺。集注等解。盡宗之。惟貪恨。貪憶。正脈。文句。前瞋后怨。小有不同。今釋亦爾。後學證知。

【經】若於本因。貪物為罪。是人罪畢。遇物成形。名為怪鬼。

【疏】初二句。因。次三句。果。又初二句。過去業。前云。淫致猛火。貪致寒冰。瞋致斧鎗。詐致繩校。在彼時。即現報也。是人句。生報。來生地獄報也。末二句。后報。后后未來世中。招鬼報也。餘九。例知。上。科判。下。消文。初。怪類。若如也。於依也。本因者。本昔因地為人之時。各有十習不同。今是餘習。故正脈曰。今出為鬼。離前餘習。當以何為業種性乎。貪物者。此即貪習為因也。貪求財物故。謂自物慳惜。他物愛著。亦近於盜。非理而取。不與他等。下九皆云貪者。貪是六煩惱根。三惡業本故十習首。貪盡貫通。前云。欲貪。殺貪。盜貪是也。為罪者。造上品惡罪業成也。是人者。一。因人。昔因人道。造上貪惡罪也。二。果人。現從獄出。受罪果報人也。罪畢者。罪因罪果。受報已畢也。遇句。明今報體。名句。出所得名。本因輕身愛物。慳貪不舍。興心竊取。故今餘習。附奇異物。而成形現體。依草滯石。而興妖作怪。下云。口中好言。災祥變異。或言佛出。或言兵火。令人家資。無故耗散。此名怪鬼。

【經】貪色為罪。是人罪畢。遇風成形。名為魃鬼。

【疏】二。魃類。貪色者。因淫習也。好色欲故罪畢者。地獄罪苦畢也。遇風者。色能動心逐境。亂性隨情。如風鼓物。飄搖流轉。故今餘習。乃遇放佚風流成形。傳云。馬牛其風。注云。風。放也。牝牡相誘。謂之風。今遇風形。亦猶馬牛風佚。互相誘逐而成形也。魃名旱母。乃女鬼也。亦曰女妖。女若多淫。報感魃鬼。淫佚受身。淫風流行故。詩曰。旱魃為虐者。陰陽和而後雨澤降。今既奸淫無度。不正求和。傷正和氣。欲火如焚。俾旱無雨。下云。心愛遊蕩。魔得其便。來彼求遊。善男子處。淫逸其心。潛行貪欲。破佛律儀。此名魃鬼。神異經云。長二三尺。目在頂上。其走如飛。打之不死。入水則喪。

【經】貪惑為罪。是人罪畢。遇畜成形。名為魅鬼。

【疏】魅類。惑者。詐習為因。奸詐巧偽百端故。畜者。如狐狸豬犬類。齊國公子彭生為豬。漢朝趙王如意為狗。吳宣騫母為鼃。魅者。妖精也。人面鬼身。好惑人者。昔以甘言。魅惑前人。故今餘習。托彼猿狐。現美女身。媚惑調弄人也。下云。三摩地中。貪求契合。魔得其便。來為說法。佛有大小。男佛女佛。綿愛其心。此名魅鬼。又云。山海河風土地草木龍仙精魅。現美女身。聽若妖魅。盛行貪欲。以至殂殞。

【經】貪恨為罪。是人罪畢。遇蟲成形。名蠱毒鬼。

【疏】四。蟲類。違忤恚怒曰恨。本因瞋習也。蟲者。虺蜥毒蟲等類。如秦將白起為蜈蚣。梁后郗氏為蟒蛇等。由其瞋恨相忤。忤結不息。故今餘習。遇蟲成形。仍害於人也。蟲者。說文云。腹中蟲也。左傳云皿蟲為蠱。瞋乃瞋毒。蠱毒障纏。敗壞身命。名蠱毒鬼。此方兩廣習妖術。令人成蠱脹者。此鬼主之。梵名彌栗頭虔伽他。此云。善品。下云。爾時天魔非精附人。身有威神。摧伏求者。令其座下。自然心伏。此名蠱毒惡鬼。

【經】貪憶為罪。是人罪畢。遇衰成形。名為癘鬼。

【疏】五。癘類。怨習因也。報冤畜惡曰憶。追想宿忿。念念不忘故。不念舊惡。怨是用希。有何罪焉。縱使以直報怨。亦不為罪。由其力不能報。暗里飛石投礪。殃禍違害。故云為罪。沉下獄鬼趣也。衰者。俟其勢衰。圖報仇讎也。癘者。疫癘瘡瘟傳屍蒸骨病等。此鬼無祀。興災索食。如今郡縣。設癘壇者。是也。下云。心愛懸應。貪求冥感。魔鬼得便。口中好言。我是先師。我於前世。先度某人。當時是我妻子六親。今來相度。此名癘鬼。地藏經三十四鬼中主疾。主耗。主禍。散殃類也。

【經】貪傲為罪。是人罪畢。遇氣成形。名為餓鬼。

【疏】六。餓鬼。恃己陵他曰傲。因慢習也。逞氣虛驕餘習。今乘虛氣成形。昔以空腹高心業習。報感餓鬼一類。恒無飲食。惟氣存耳。正脈曰。慢之感飢。淫之召旱。皆增上報。

【注】正脈。問。餓鬼一趣。總名。今何慢獨稱耶。答。鬼趣。有四不同。一。勝趣貶墜。二。修帶瞋殺。此二。多居上品。三。獄前華報。多居下品。四。獄後餘殃。多居中品。而聖賢示現。四不與焉。一趣餓鬼總名。四種通

該。十習惡鬼別名。四中末后一種。故不同也。問。餓乃鬼中最極苦報。經言。腹大咽小。歷劫被燒不聞漿水。今十習因。獄報苦均。何至為鬼。慢獨苦重。答。唯識論。鬼趣分九品。上品勝者。神通可移河岳。富樂等如人天。下品劣者。具受小咽炬口之苦。餓鬼既為一趣總名。貧富雖異。從多分稱。以此一趣。上中與下。皆不免於饑虛。但輕重之間耳。今此慢感餓鬼。地獄罪畢從輕然非下品極苦。仍同十類苦均者也。彼九類。亦各有苦。但慢感與餓相應。故以總名別受其稱。苦報實均。非獨重也。問。此既七趣并論。理應四種全取。何只取獄出耶。答。佛欲人人厭苦欣樂。故從地獄順序而談。鬼取獄出。畜取鬼出。人取畜出。九品全分。以意該耳。仙天等趣。則不為例。斯就總名。故特詳辯。蒙鈔曰。正法念經鬼有三十六種。餓鬼在中一種。正理論說。鬼有三種。無財。少財。多財。三各分三。無財三者。炬口。針咽。臭口也。前云。受氣猛火。經百千劫。身為餓鬼。是也。少財三者。針毛臭毛。大癭也。多財三者。得失。得棄。勢力也。此文慢感受生。即得棄失二也。婆沙論亦三。一。鬼者威也。能令他畏其威也。上品攝。二。鬼者。畏也。虛怯多畏。中品。三。希求名鬼。謂彼餓鬼。恒從他人。希求飲食。以活性命。今慢感者。屬中下也。清涼疏說。鬼有正邊。前文餓鬼為正。此文餓鬼為邊。圭山引瑜伽論。餓鬼有三。一。內障。口有火炬。咽如針故。二。外障。得遇水時。見人刀仗。三。無障。見河猛火。或食糞穢。火噉自身。食他肉等。前之餓鬼是一內障。今慢餓鬼。外無障也。轉行云。鬼處閻浮地下。五百由旬。亦有住閻浮者。有德。則住花果樹林。無德。居不淨處。東西洲。亦有鬼。北洲惟威德者。諸天亦有。隨生處形。或居海渚。或在山谷。或住人間。似人獸形。不得飲食。重者。飢火節焰。不聞漿水之名。中者詞求蕩滌。膿血糞穢輕者。時薄一飽。加以刀杖驅逼。塞海填河。前文餓鬼。地下五百由旬。飢火節焰。今者餓鬼。住閻浮洲。無德一類。伺求蕩滌。偶薄一飽而已。鬼住幽冥。人無聞見。重申廣引。證前后說。

【經】貪罔為罪。是人罪畢。遇幽為形。名為魘鬼。

【疏】七。魘類。誑習因也。罔者。誑習交欺。發於相罔故。幽者。昧自良心。暗地造奸。瞞人壓人。故其餘習。遇幽為形也。魘者。睡中魘也。梵語烏蘇蔓。此云厭。字苑云。眠內不祥意。下云。猶如魘人。手足宛然。心觸客邪。而不能動。梵語鳩槃荼。此云囊形。舊云冬瓜。神陰如瓜。行置肩上。坐便踞之。即厭魅鬼。又梵語彌栗頭韋陀羅。此云妙善。主厭禱鬼。往昔為獲名利。心懷異謀。多現不實。罔冒於他。令彼暗昧。不曉己事。泊受鬼形。憑昏托夜。黑里壓人。令魅者魘伏。不能移動。下云。魘得其便。來為說法。謂佛法身。即我肉身。父子相生。即是法身不絕。現在六根。即為佛國。是等愚迷。身命歸依。此名魘勝惡鬼。

【經】貪明為罪。是人罪畢。遇精為形。名魍魎鬼。

【疏】八魍魎。因見習也。明者。見習交明。邪悟諸業。以此私作聰明。無正慧故。精者各尊邪師。各執己見。虛妄偏計。互違相反。取斷常邊調精極。故今餘習遇諸精耀明靈以其為形質也。下云。此名天地。山海風河土木龍仙。大名精魅。又云此名日月薄蝕精氣。金玉芝草。麟鳳龜鶴。經千萬年。不死為靈。出生國土。魍魎川澤之鬼。家語。木石之怪。曰夔魍魎夔。獸名。一足無角魍魎似之。抱朴子曰。山精形如小兒。獨足。足向后善犯人。又獨足魍魎。

好學人聲。而迷惑人。越人謂之山魃。是也。前云。上品精靈。中品妖魅。下品邪人諸魅所著。彼等群邪。各有徒眾。潛匿奸欺。稱善知識。

【經】貪成為罪。是人罪畢。遇明為形。名役使鬼。

【疏】九。役使。枉習因也。成者。枉習交加。發於誣謗。逼壓良善。冤成其惡。合讒賊人強彼承認故明者一精明休咎。精明類二。明咒。咒詛厭生類。昔因一多明量度定人短。自他發明。證入人罪。故今餘習。遇精明咒。以成其形。示祥示殃降災降福也。役使者。枉人已豈直心。假術使彼曲從。勞神費思。憑虛構架。感報三界符牒。使者。陰陽直日功曹江湖擔沙負石。祠廟走卒侍從。助成其事也。

【經】貪黨為罪。是人罪畢。遇人為形。名傳送鬼。

【疏】十。傳送。因訟習也。黨者。結黨成群。動公呈故。人者。訐露人過。發他陰私。必須牽引傍人為證見故。今感報體。仍還附人而以種種私事。暗里說向於人也。傳送者。如世有童子師。巫祝樟柳神類傳音送信。報吉談兇。耳邊發洩過未事也。乃至扶乩召仙朱殿太保。多是此類。

【科】三。結妄推無。

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

【疏】先。結妄。初三句。躡前。是人者。究昔感報之來原也。人作佛天人作鬼獄三乘七趣。存乎其人。華嚴云。心如工畫師。造種種五陰。一切世間中。無不從心造。今此獄鬼并隨人降升也。純情者。一舉重該輕。重指阿鼻。輕指無間。二情為墜本。業火者。一舉一攝餘十中淫瞋訟火。貪慢詐水。怨枉石山。誑見風坑故。二。舉因攝果。有間八情。無間九情。阿鼻純情。十習所感業火業水燒溺苦報。從此乾枯滅絕。而下洞火輪身入風火二交過地。三種地獄。亦復出空。正脈謂。總表地獄因窮果。盡是也。（諸家解。純情墜落。謂愛水下流。洞火燒乾。謂燒乾愛水者。非也。）上句明今通二意。一。約阿鼻純情。又二初。餘報所致。一。前生善感。二。約無間一想出升。有間二想起上。問。此與七情三想餓鬼同耶異耶。答。異而不同。彼是異熟業感。此乃獄報畢升。異熟業者。如目連母。墮餓鬼道。遇蘭盆供。上升樂天。獄報出者。如光目母。獄畢為人。悅帝罪女。出獄生天。業道千差。降升萬別。非定一例。順次說也。餘如前辯。此下。業引前問。佛體真實。何有鬼畜。為是眾生妄習生起故此答云。自想妄招。循業發現。非離心外。別有得也。若下。次。推無菩提果也。妙明。心也。妙即空藏。悟則不被業纏成方便菩提。如焦面鬼王。是觀音大士。明即不空藏。悟則不受惑迷成實智菩提。如無毒鬼王。是財首菩薩。圓即空不空藏。悟則不遭苦縛。成真性菩提。如主命鬼王。是無相如來。前問。餓鬼畜生等道。為復本來自有。故此答云。菩提心中。皆如空花。又未歇迷。諸趣猶空。況悟心后。鬼豈有耶。

【科】三。畜趣因果。

梵語底栗車。此云畜生。牛馬豬羊雞犬。六畜也。為人畜養。不能自立故。梵語帝利耶瞿榆泥伽。此云旁生。亦云旁行。形旁行旁。負天覆身行故。三行四

生。皆該在內。正脈曰。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。餘亦以意該之。文句云。七趣后有。皆可趣畜。亦四差別。一。下品十惡為因。直招畜報。二。過去異熟業力。忽牽其報。三。從地獄出。即償其報。四。從餓鬼來。乃償其報。只此一趣。復分上中下品。調空行陸行水行。陸又三品。輕者。人間畜養。重者土內不見光明。中者。山林。智論。以三類攝盡。調晝行夜行晝夜行。互相吞噉。中分四。

【科】一。躡前起后。

【經】復次阿難。鬼業既盡。則情與想二俱成空。方於世間。與元負人。冤對相值。身為畜生。酬其宿債。

【疏】鬼下。躡前。盡者。謂鬼趣業報。受苦已盡也。業。指因鬼約果。因窮果極曰盡。情想俱空者。謂阿鼻之純情無想。無間之九情一想。有間之八情二想。與鬼趣之七情三想。至此俱空。無餘剩也。如合轍明。方下。起后。六情四想。為畜潤生。生於羽毛鱗甲類中。與前冤家對主相值。酬錢償命。還夙債也。前云。卵化濕胎。遞相吞食。汝負我命。我還汝債。惡業俱生。窮未來際。古德云。了即業障本來空。未了應須嘗宿債。

【科】二。詳列十類。

【經】物怪之鬼。物銷報盡。生於世間。多為梟類。

【疏】物指過去前生業因。獄乃過去前生果報。怪鬼。過去后生餘報。貪物為罪（因也）。遇物為怪（果也）故。昔因貪習。獄出成怪鬼也。物銷者。所著之物毀壞也。報盡者。彼鬼壽命隨終也。怪鬼因亡果喪。名曰銷盡。上二句。鬼業前盡。下二句。畜報今生。生句。過去后生因。有二。一者。鬼業七情中。損一惡情而成畜生六情。鬼業三想中。增一善想。而為畜生四想。二者。正脈云。畜趣潤生。正取前造十習惡時。冤對無量。今為酬錢酬命。了此二種宿債。故受畜身業報。

【注】問。正脈曰。經言二空亦但舊業餘習已盡。然非新起勝想。此亦一往語耳。釋有二義。一。如慈童女。墮火車獄中。發心代苦罪報頓滅。鬼趣例知。豈無善想求上升乎。二鬼是七情三想所招。鬼報惡情善想。今既勢力已盡故曰二空。非謂畜生六情四想。及與宿債業惑。亦并空也。

【疏】多句。現在所招畜報。對下十人。即為當來后生報也。多者。大概多分。非剋論也。梟不孝鳥名。生食父母。及其養雛。雛復吞噉其父母。皆大怪事。前云。和合怪成八萬四千食父母。想。類者。品數眾多。不止一。種也。前云。如上梟等。附塊為兒。及破獍獸。以毒樹果。抱為其子。子成。父母皆遭其食。其類充塞。由彼人中。謀財害命。鬼趣附物成形。今畜孚土成雛。是其餘習之惡。餘報之苦也。

【注】正脈曰。佛標酬債。此償何等。當知怪人怪鬼。并由貪習重者。多相傾奪。互為坑殺。此梟鳥等。乃是償斯債耳。謂彼獍梟。前食父母者。汝負我

命。汝還我債也。后被子噉者。我負汝命。我還汝債也。黃帝詔人殺梟祭祀。後世捕梟轉賣。即為酬錢債也。

【經】風魃之鬼。風銷報盡。生於世間。多為咎徵一切異類。

【疏】因習為因報招風魃。旁為畜生。受咎徵也。兇衰曰咎。應驗曰徵。惡行所感。將有災變。先有應兆。如（商+鳥）鵠鼓水。鶴舞多旱。鳩喚雨。鵲呼晴。江豚拜風。鼯鼠召人等類。

【注】又太華山。蛇名肥（土+遺）。六足四翼。見則天下大旱。小次之山獸狀如猿。白首赤足名曰朱厭見則天下大兵。零陵山。有石燕。遇大風起。則飛。風止還為山石鵠鵲鳥鳴則雨。眾鼠群雀荒儉之徵異類實多。故云一切。

【經】畜魅之鬼。畜死報盡。生於世間。多為狐類。

【疏】詐因報為魅鬼。所依盡受狐類。畜死者。正脈云。為鬼附於妖獸怪禽。如（木+長）鬼附虎。雞鼠成精等。今已壽終而歿也。狐狸屬。郭氏記曰。千歲狐為淫婦。百歲狐為美女。興妖惑人也。

【經】蟲蠱之鬼。蠱滅報盡。生於世間。多為毒類。

【疏】瞋習餘報。成蠱毒鬼。蠱報受盡。畜為毒類。即蛇蝎蜈蚣等。咀螫害人也。

【經】衰癘之鬼。衰窮報盡。生於世間。多為蛔類。

【疏】怨習因招癘鬼。散殃作禍。疫癘報終為蛔。還潛身內。蛔（蟲+堯）腹中蟲名。臟腑大小蟲也。順則以消假食。違則成結蛔癥。

【經】受氣之鬼。氣銷報盡。生於世間。多為食類。

【疏】慢習氣惟僑吝。於人欠負必多。作鬼既受飢虛。為畜充飽償債。食類者。即六畜三行。可食物也。

【經】綿幽之鬼。幽銷報盡。生於世間。多為服類。

【疏】誑習夙因。暗為魔鬼。綿密幽掩報畢。畜招服乘一類。易曰。服牛乘馬。又服具二義。一。服乘。如象輿。騾轎。駒輦。驢車等。二。服被。如蠶綿繭紬（鼠+占）帽。羔裘等。酬其欺誑誣罔債也。

【經】和精之鬼。和銷報盡。生於世間。多為應類。

【疏】因和見精明習。使作鬼為魍魎。雜附精靈物盡。畜為應時序類。如春燕秋鴻。曉雞夜犬。暑（蟲+周）寒蟬。乃至蟋蟀等。和者。合也。雜也。此由計因計果。計時計方。執斷執常。執身執邊。諸餘邪見所感。

【經】明靈之鬼。明滅報盡。生於世間。多為休徵一切諸類。

【疏】枉因誣謗明屈良人。鬼作咒嗎，明呼召役使。明咒靈鬼報盡。畜生休徵諸類。如靈龜。仙鶴。嘉鳳。祥麟。日居金烏。月諸玉兔等。諸者。眾也。瞋語也。朱注曰。呼而訴之也。亦可作署曙訓。詩曰。日居月諸。出自東方。正咒感吉。作福降祥。多為休徵。邪咒招兇。作惡降殃。即為咎徵。故以諸類總結。

【注】正脈曰。此習此鬼。何幸為此吉慶畜耶。答。此鬼由業力故。雖被咒所驅使。遇三寶咒。銷惡罪苦。叅祥善類。若遇邪咒。驅殺盜等。未必盡休徵也。問。此物酬何債耶。答。或被網羅。售賣。籠繫玩好。或利益人。或相吞噉。此即酬其債也。如鵲噪報喜。鴉鳴報兇等。

【經】依人之鬼。人亡報盡。生於世間。多為循類。

【疏】宿因黨人起訟。鬼還傍人傳送。人死鬼亡。畜隨人育。循者。遵率。馴順也。如貓狗鵝鴨猴鵲等。從人養育。馴擾不休。

【科】三。結妄推無。

【經】阿難。是等皆以業火乾枯。酬其宿債。旁為畜生。此等亦皆自虛妄業之所招引。若悟菩提。則此妄緣本無所有。

【疏】阿下。結前三趣業報。是等著。躡獄鬼二趣。前云。情想俱空。約業因說。如上所明。今云業火乾枯。約業報說。前云九情一想。下洞火輪。身入風火二交過也。是知地獄。不獨業火。亦兼風等。又云。七情三想。沉下水輪。生於火際。受氣猛火。無食無飲。是知餓鬼。不獨業火。亦兼水等。水火如文。受氣風也。無食地種也。此單果論。若兼因果。前已開列。今云皆乾枯者。謂獄鬼二趣。十習業報火風水苦。受乾盡極也。鬼上為畜。為酬宿債。雖云情多想少。流入橫行畜生。重為毛群。輕為羽族。以償先世十習債也。此等下。推諸業果皆虛。上半。妄有。此等者。總指獄鬼畜也。四解脫經。獄稱火途。從火熱名。鬼稱刀途。刀杖驅名。畜稱血途。相噉邊名。雖因十習上中下三品招業報。皆自迷頑妄想安立。如夢幻泡。非真有也。下半。真空。由自迷理為咎。貪嗔癡愛發生。若悟菩提覺性。諸妄悉銷殞矣。

【注】譬喻經云。有一梵志飢渴。從一善信乞食。不與恨去。召鬼咒殺。羅漢惑之。語信士言。汝今夜早燃燈。勤三白飯。口誦經咒。信士一夜。念佛誦經。鬼莫能害。即發悲心。轉害梵志。羅漢曉庇。令鬼不見。梵志得活。信士悟道。報恩經云摩竭大魚吞商賈舟。眾商念佛。魚還吐出。不遭其難。華嚴云。雖住海水劫火中。堪受佛法必得聞。清涼云。見聞為種。八難超十地之階。如法華。八歲龍女海中受文殊教。即變男身成佛果矣。故此佛云。悟則妄緣。本空無有。

【科】四。通前結答。

【經】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。皆為浮虛。妄想凝結。

【疏】三途惡趣已畢。三道善趣當升。故此通申。總與結示。欲令眾生轉惡為善。翻迷發悟。一。悟自非他。二。悟妄非真。分二。先躡前問難。如是下。次。出今答意。又二。一。答自妄習生。如是指寶蓮淫貪。璃王瞋怨。善星見枉。并諸眾生。墮落三途。十習惡也。自發者。本自循業所發現也。實該惑業苦三。自招指業因。自受指苦果。菩下。二。答真心本無妄想著。十習惡業想也。揀前外分十戒善業想也。善屬輕清之淨。惡屬重濁止之染。染如冰結。淨如水流。流結相異。濕性體一。寶蓮例於性尼成羅漢果。璃王例於閻王。善星例於達多。地獄即入即出。皆成佛果。清涼云。一念幻惡。長劫沉淪。一念幻善。速登十地。在覺心中。若空花耳。

【注】問。書曰。作惡天降以殃。作善天降以祥。又曰死生有命。富貴在天。又曰。君子有三畏。畏天命。畏大人。今云非天非人。何也。答。正脈云。眾生心中。無所不具。倘自循何等業即自發明何報譬如米中。諸味皆具。成糖醋酒。隨人自造。不從他得。豈同世說自惹官刑。世人雖知禍是自招。猶執官刑。乃是外境。今表三途。皆惟自心變現妄境。全如夢中。并無外物。故曰。非從天地人與。菩提心中妄結。彼韓歐等。謂佛私造。恐嚇於人。何曾夢見斯旨意耶。應知不但三途現今目前大地山河。苦事樂事。皆虛想結。諸法自有自空。豈待造說云乎哉。

【科】四。人趣因果。、

梵語摩^{𑖀𑖦𑖫𑖜}舍喃。大論翻人。法苑云。人者。忍也。於世違順。人能安忍。孔子曰。人者。仁也。周書云。人為萬佛之靈。孔安國云。天地所生。惟人為貴。梵語摩^{𑖀𑖦𑖫𑖜}毘。文句翻意。頂生王經云。諸有所作。先思惟憶念故。婆沙云。能息意。能修道。得達分。亦莫過人。毘曇論云。何故人道。名摩^{𑖀𑖦𑖫𑖜}毘。此有八義。一。聰明。二。為勝。三。意微細。四。具正覺。五。智慧增益。六。能別虛實。七。聖道法器。八。聰利業生。尅論人趣。亦五差別。一。是五戒。及下品十善為因。直感其果。二。過去異熟業力。忽招其報。三。是從天仙等勝道中來。四。是從四惡道中來。五。從畜道升。乃償其報。今通二五類也。人有四洲利鈍不同。正脈曰。人除聖賢示現。諸趣皆通。然其勝劣。無量差別。富貴慈善似天。聰明修煉似仙。剛暴似修羅。愚癡似畜生。貧賤似鬼。因繫似獄。相似不一。來處亦多。今亦順序而談。故偏取畜來者。餘并大意該之。中分三。

【科】辛一。躡前警起。

【經】復次阿難。從是畜生酬償先債。若彼酬者分越所酬。此等眾生還復為人。反徵其剩。如彼有力。兼有福德。則於人中不捨人身。酬還彼力；若無福者。還為畜生。償彼餘直。阿難當知。若用錢物。或役其力。償足自停。如其中間。殺彼身命。或食其肉。如是乃至經微塵劫。相食相誅。猶如轉輪。互為高下。無有休息。除奢摩他。及佛出世。不可停寢。

【疏】先。越酬反徵其剩。復次者。復前次后。警一切人。不可仍前十習。蹈后重惡。又表佛意。警惕世人。於諸畜類好待而不可過其力。止殺而不可賤其命也。從是。二句。明本償先債。謂鬼為畜。酬償潤生。償滿即住。兩無交涉矣。若下。五句。因越分反徵。若彼受此酬者。在彼越分。過此所償本債。則

此眾生。復以情想均等而為潤生。還生人中。反徵先遠所過酬償債負餘剩之多數也。剩有餘也。徵。索取也。

【注】情想均者。謂五分十習惡情。五分十戒善想也。正脈。問。酬滿壽終。或轉別生。則可無越。若酬滿而不死不轉。則凡人心。何以知其當止乎。答。餵養不到。非禮苦役。食噉無度。是調分越。於此不殺善畜。即為非分外過越矣。至於死生轉變自有冥王主之。何須校慮也。

【疏】如彼下。次。互償業報難休。又二。一。償力。復二。一。有福力者人償。有力者。善業力勝。而施仁義也。有福者。處富貴家。而修眾德也。彼指負剩之人。下三彼字。謂彼前世之畜。人中酬還者。謂彼有力人。彼此欠負。耗散。枉害等。彼有福人。彼此濫叨。橫取劫盜等。斯酬此人。於彼畜時。越分剩多之餘債也。二。無福力者畜償。乘則不論輕重晝夜。役則非理鞭策驅使。食則不問水草飢飽。處則坑坎泥蟲穢惡。斯償彼世畜生剩餘之業債也。

【注】人有四揀。一。有德無福。善力者。二。有福無德。富貴者。三。有福有德。富貴力善者。四。無福無德。貧賤不善者。如文可了。現見世有守分為善之者。反生逆子敗家。惡友耗財。怨家官訟。強盜劫奪。六畜災害。斯皆人中。索彼餘剩所積債也。又見豪勢為惡之者。反主好子興。家義男得力。善友生財。外親幫助。六畜盛旺。斯皆人中。還彼餘剩所有債也。如是彼此酬償前後因果不錯。

【疏】阿下。二。償殺。亦二。於人中相誅。二。為畜生相噉。結怨連讎。終無歇日。內分三。初。結前力償。易償。謂彼人反償餘直。元所欠剩。不過錢力二種。非欠命也。人則馱腳售銀以償錢。自供使用以償力。畜則乘貨負物以酬錢。耕田耘地以酬力。償足自停。易無難也。如下。二。正明負命難解。殺身食肉者。謂役力用錢。既酬足已。而復殺其身。食其肉。因此於人畜中。相誅相食無歇。高下。強弱也。強則能食能誅。弱則所食所誅。胎卵濕化。互相上下。隨力強弱。遞相吞食。世有臣弑其君。子弑其父。妻殺其夫。弟殺其兄。春秋時見。皆是此類。前云。以人食羊。羊死為人。人死為羊。十生之類。互來相噉。窮未來際。除下。三。開許佛法能除。奢摩。法寶。楞嚴止觀。藏心三昧。返妄契真。此明自力正因得道也。佛出。佛兼僧寶。慈悲神通。不思議力。解冤釋結。此明他力緣了佛性超脫也。舍此二途。難可停寢。以佛難值。自難成道。殺食生命。可不畏歟。

【注】問。經明征剩畜升為人。設不越酬。畜豈能人。答。一者。經順序談。取畜來者。二。畜之六情四想雖盡。人之五想五情潤生。三。過去異熟業招。四。畜中厭苦欣樂。求人善想得升。如龍受皈戒。象銜花供。牛腰佛相。蛤現觀音。狐獻鮮鯉。大報主恩廣詳傳記。畜焉無善得生人耶。

【科】二。詳列十類。

【經】汝今應知。彼梟倫者。酬足復形。生人道中。參合頑類。

【疏】初句。通為警省。遠從人墮。近自畜來。業繫苦相。墜升五番。一失人身。累劫難復。汝與眾生。不可不知。故云應也。彼下。別顯本類。上半。因推過去。下半。果報今生。彼者。總出過去因果。梟倫。直指前生畜報。倫等。輩。序類也。因彼去世貪物。果報為怪為梟。應上還彼償彼殺彼三字。酬

足者。畜報六情四想業盡。酬償先債已足也。復形者。元因人道五想五情而墮。今還趣向情想均等。復其人道本形業。生有三緣。一。畜債酬足。二。應復人形。躡上二也。三。復人征剩。如佛標也。此三。為人潤生緣耳。癡顛曰頑。不識德義毫無倫理故。叅。雜也。合。混也。釋有三義。一。宿世多生。誰無善惡。如人負債。強者先牽。故三途業盡。乘其宿善。復還人中。宿善有優劣。故人有高下。二。人道受報。五戒十善。正因所招。總報雖同。滿業各異。故分十種。三。今此人道。從彼畜來。乃是餘業旁受。非正戒善業招。然既順畜旁善業感。由不正因。故言叅合。下皆倣此梟性（瑞+頁）蒙。本因貪物。利令智昏。倫理不循。人叅頑蠹。禮義無識。性情不改。宿習然也。

【經】彼咎徵者。酬足復形。生人道中。參合異類。

【疏】依長慶本。天如解曰。咎徵本於妖淫。故餘習復為妖異。文句云。姪故妖異。所謂亂倫滅理。正脈云。早時魑生。頂上口眼。形等小兒。及諸身根。反常變異。況魑是鬼。今已人形。出必兆災。仍咎餘孽。以姪亂移風易俗。傷化敗名。於人世中。真怪異也。有本愚類。長水曰。始因貪欲。獄鬼魑形。畜應災咎。人復愚類。以欲多者。不習別善。但專一境。故招愚鈍頑愚。別者。頑。謂知善不從。罔受教誨。愚。謂冥然昏暗。識鈍難明。溫陵曰。魑以妖淫迷性。餘習愚鈍不智。合轍曰。魑為咎徵。人為愚者。由本貪姪。溺愛不明。事事皆成過咎。畜為咎徵。雖復人形。猶然愚癡昏鈍。事事不得精明。經云。使人愚蔽者。愛與欲也。直解亦云。姪魑感咎徵者。蓋欲愛本是鈍使。咎徵復有幸災樂禍之兆。非愚而何。故叅愚類。今會通云。異愚皆可。隨意去取。佛以情理大分判云。姪魑咎畜。人生合當叅預愚異一類。

【經】彼狐倫者。酬足復形。生人道中。參於庸類。

【疏】昔因詐習。為魅為狐。天如會解云。狐以宿因貪惑。人則庸鄙無識。正脈本引。依之列釋。合轍云。魅為狐媚。雖復人形。惟是曲情飾貌。搖尾乞憐。諂世求容。不能自立。所謂因人成事。碌碌庸人也。文句云。多詐。故庸鄙可賤。直解亦云。狐魅讒賊由詐而發。詐本庸鄙之行合叅庸類。

【注】長水曰。因從詐習。鬼為狐狸媚。今為人趣叅在狠類。自用之徒。不受諫曉。補遺云。狠者。龍戾。性不調也。狐之猶豫。性不調矣。庸鄙之俗固多毒害不仁。溫陵曰。毒以蟲蠱自昏。故鄙俗無識。釋文別本狐倫作庸類。毒倫作狠類。宋雕本皆互異。雷庵云。狐倫因於貪惑。當綴以庸類。毒倫因於貪恨當綴以狠類。今謂狐習反狠。毒習反庸。是反對報。語曰。既順鬼畜餘習。宜依類雷庵毋反。恐后疑議。注詳引明。

【經】彼毒倫者。酬足復形。生人道中。參合狠類。

【疏】瞋習為因。報酬蠱毒。文句云。懷瞋故狠毒不仁。正脈曰。害物無慈曰狠。合轍曰。瞋毒復為狠者。即是蜂目豺聲。剛復自大。甘心奮毒。以蜚人。而不自知其非也。直解曰。含毒之物。人見畏之。餘習難忘。故叅狠類。會解曰。毒倫為狠亦其習之餘也。

【經】彼蛔倫者。酬足復形。生人道中。參合微類。

【疏】因本怨習。鬼作疫癘。乘衰附物為蛔。人復低微下賤陋劣貧寒。卑污飄薄。雖親附人。人不齒錄者也。

【經】彼食倫者。酬足復形。生人道中。參合柔類。

【疏】虛驕之慢。報感餓鬼。由傲物而為人切齒。傍生食倫以充他飽。因逞氣而自無實能人復柔類。為彼輕欺既失威力。奚能奮發。無丈夫志萎靡不振。此猶空腹之餘殘耳。

【經】彼服倫者。酬足復形。生人道中。參合勞類。

【疏】誑魔綿幽。報償服類。今參勞者。由宿生負乘。僕僕不休。今還被人驅役。為牛馬走。勤苦不息。如農工民。獨養艱辛。所謂勞力者。事於人也。此亦誑罔餘習。

【注】正脈曰。經云酬足。非復酬債。祇為蟲勞耳。文句。又曰。誑他。故勞形酬債。直解曰。服乘之勞未盡。后二說。非也。

【經】彼應倫者。酬足復形。生人道中。參於文類。

【疏】因從見習。鬼落和精。參於人道。微有文章。以邪見徧計。巧飾文詞故。溫陵曰。應倫出於精明。故文物不陋。正脈曰。通字義。解陰陽。流入文思。不偶人也。直解曰。見習和精。寒暄應序。今參文類。亦應序之餘輝耳。合轍曰。小有才情。通文合禮。與人應。不失其序。非經天緯地之大文也。

【經】彼休徵者。酬足復形。生人道中。參合明類。

【疏】枉習業因。使作靈鬼。乘明咒力。捷報休征。占卜禳星。神明福佑。經云。妖孽之師。妄說禍福。人便恐動。心不自正。解奏神明。請乞福佑。今參明類。亦屬小慧。世智辯聰。知因識果。非仰觀俯察之大明也。

【經】彼諸循倫。酬足復形。生人道中。參於達類。

【疏】訟本依人。鬼為傳送。通達往來。前知后事。畜招循倫。率由人轉。呼喚隨從。今參達類。諳練世故。了達人情。非博古窮經之大達也。

【科】三。總結可憐。

【經】阿難。是等皆以宿債酬畢。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。此輩名為可憐愍者。

【疏】阿下。結牒人畜。是等著。咎等十畜也。畢酬者。酬債已滿無餘也。復形者。一。三途報盡故。二。生人征剩故。皆下。總判業倒。惑業苦三。種現習倒。如惡叉聚。相續不斷。生殺者。一。貪淫故相生。瞋怨故相殺。二。征債故相生。索命故相殺。此皆業緣會遇。苦報各自受也。此下。許佛法度。除遇佛法解脫。否如汲輪互轉矣。此下。通諭可憐。身身相食。命命相誅。五道四惡狂花亂生。佛眼觀之。痛哉為憫。

【注】合轍曰。天竺僧耆域晉慧時。來洛陽。諸比丘禮。域指支法淵曰。此菩薩從羊中來。又指竺法興曰。此菩薩從天中來。又僧曇翼。生時脅有雉毛。故稱名為翼。因宿聽法華經。得脫雉身。然則人中。五趣皆有。不止一類。人又不修。復入三途。為鬼為畜。則得人身也。甚難。失人身也。甚易。故曰此輩。真為佛憫。予注此文。系十月二十六。午夜夢一畢善士。賜一羅漢圖。有跌坐者。有印手者。說法者。變通者。次前二夜。夢三世佛。金光晃耀。四壁懸像。或三聖火觀音。梵僧授五佛冠戴頂。手持楞嚴梵本開示。所見彌勒。憍梵勢至。觀音。四聖梵名并解。此因日疏本文。夜誦金剛三二十遍。精誠而致。得蒙三寶神力冥被。年雖七十五。六根猶輕利。故筆於此。覽者珍重。又前九月。戒子松厓念佛拾字度日。十五前。預辭眾。至望午。偈曰。虛度光陰六十一。今在祇園直口說。天天刻刻念彌陀。到此方知真有益。語已端坐而逝。人生於世。速宜念佛修行。

【科】五。仙趣因果。

【注】梵語茂泥。此翻云仙。老而不死曰仙。仙。遷也。遷入山也。故制字人旁山也。莊子云。千歲厭世。去而上仙。趣者。到義。乃仙人所到之處也。前談人趣。雖善。偏取畜來一類。初得人身。猶是下劣。今開仙趣。介人天中。中品十習善因所感。同彼修羅神王等類。亦名神仙。抱朴子曰。求仙者要當以忠孝和順仁信為本。若德不修而但務方術。終不得長生也。僧傳純陀。西域人。年六百歲。不衰。唐。代宗從之。求留年之道。陀曰。心神好靜。今為塵境汨之。何從冥寂乎。若離簡靜外。慾望留年。如登木。采芙蓉。其可得耶。陛下欲長年。由簡靜安神。神安則壽永。寡慾則身安。斯術已往。貧道所不知也。據此修仙亦以十善為本。離善不成仙道也矣。溫陵曰。仙者。遷也。能遷人之形神。長生而不死者也。中分三。

【科】辛一。躡前標后。

【經】阿難。復有從人。不依正覺。修三摩地。別修妄念。存想固形。遊於山林。人不及處。有十種仙。

【疏】阿下。先。躡前從人者。有二義。一。人無十習惡因。不受三途報來。直從人道。修仙修天超登四聖。二。人因十惡。果轉三途。畜還為人。人又修仙。故云復有。裴云。整心慮趣菩提。惟人道為能。今既幸得人身。不佛而修仙天。可不惜哉。

【注】前十類人。仙佛俱可發心趣求。無一不得。且以仙揀。一。情多想少。頑愚也。二。想多情少。文明達也。三。情重想輕。微柔庸也。四。想重情輕。狠勞也。頑能求道。積累陰德。脫彼蠅爭蟻逐。仙也。愚能求聰異人。出六欲網。天上無不識字神仙。庸能求升舉霄漢非轅駒檻鳥類。狠能求神力變化。祛妖伏祟。如純陽劍。微欲求富貴利達。指石為金。如黃粱夢等。柔欲求長生不死煉藥燒丹。勞欲求點化人物。苦行神通。女求易寒暑。蹈水火。明求畫符咒。驅鬼神。達求御風雲。興雷雨。皆仙道術。修仙若斯。佛天例知。有解不局前十類人。非也。又有解云。仙趣。人道所攝。次於天者。不持戒故。無定慧故。此說亦非。感應篇云。凡人有過。大小數百事。大則奪紀。小則奪算。欲求長生者。先須避之。求天仙者。一千三百善。求地仙者。三百善。設無戒善。豈成仙道。

【疏】正覺即菩提本覺真心。不生如來藏性也。不依者。謂不依此為本因地也。三摩者。即楞嚴正定。聞思三昧也。金剛觀察。奢摩密照也。別下。次。標后。上二句。明因。下三句。結果。錯亂修習。謂之別修。邪妄想念。謂之妄念。執五陰身。中有性命。可以修養。能令長生。久住人間。不知此身。元是色雜妄想結成。縱留世間八萬劫數。終落空亡。阿含明迦摩羅仙。鬱頭藍仙。已度無所有處。得非想定。猶然不趣智慧。不趣涅槃。今背本有常住真心。焉能不隨妄想轉耶。存想。后五仙行。便是用諸妄想。非銷落諸念者。可比。固形。前五仙行。便是妄認色身。非究竟堅固之比。此句。十仙總訣。山林處者。華嚴十山王中。有一神仙山。此方洞天福地。昆侖閼苑。純是仙居。即同分總報。（有謂無別總報者。非）十仙句。總結。

【注】問。何以十仙修皆妄耶。答。有為貧病苦惱學仙求富樂者。或為煙火飲食。學仙食芝吸石者。為肉身臭穢。羽化登仙者。為氣血不足。煉氣還神者。為老死。來不死術。為壽短。求長生丹。避城市喧鬧。深居山谷。厭塵世應酬。逍遙物外。動止羈纏。求五通自在。有為濁染。求無為清虛。如是皆為妄想而求。邪行而修。豈若佛教真修正行自性定也。

【科】二。正列十仙。

【經】阿難。彼諸眾生。堅固服餌。而不休息。食道圓成。名地行仙。

【疏】彼諸生者。即指前二種人。一。直從人道修仙。二。轉從餘趣為人學仙。六朝時。虎丘鬼答生公偈。作鬼今經五百秋。也無歡樂也無愁。生公教我為人去。只恐為人不到頭。縱然人登帝位。猶求仙術。長生快樂。如秦皇漢武。故此仙趣。進不如天。退又勝人矣。此句。貫下十種。約人也。餘四句。約法。前半。因。後半。果。堅固者。堅久牢固。一期長年。無退轉也。調化飲啄曰服。百千藥料曰餌。去損存益。炮煉和合。丸散膏餅。保養榮衛。不休息者。吞啣無間斷也。食道成者。服食工夫得手。藥味道理成效也。地行仙者。雖然不忌煙火。由服延生之物。固元陽駐顏齡百體康壯。壽年延永。猶未得高飛遠舉。止於地上。輕健捷行而已。若西域之阿私陀。此方之彭錢等。是也。殊不知。法喜食。禪悅食甘露漿。解脫味。飽飫法身。增長慧命者也。又此十仙。前五。是外修。從地至天。皆約步履輕重近遠以分劣勝。行字。結作平聲獨之。后五。是內修。從通至絕。皆約道行薄厚淺深以定卑尊。行字皆作去聲讀也。思知。

【經】堅固草木。而不休息。藥道圓成。名飛行仙

【疏】草木者。紫芝。黃精。蒼術。白苓。菖蒲。麻仁。等。草類也。松枝柏葉等。木類也。百卉五果。根莖枝葉。皆名為藥。有助延年。盡可餐咽。異前餌者。不用煙火。生與熟為別耳。久服身輕行步如飛。又或辟穀休糧煉得身輕似彼鶴非鳳舞。升高越壑。故名飛行。

【注】又摸象云。前服餌曰食道。胡麻蓮芡類食所常用故止可引年。此草木曰藥道黃精松柏類藥所常用故乃能輕舉此說亦是漢時劉晨。阮肇采藥天臺洞取桃實食之。飲澗水流出一杯。中有胡麻飯。遇二仙女具饌甚甘美。留宿十日。及歸。已七世矣。無盡曰。草木之有靈者如文殊謂張遇明。汝無禪定不可學佛。賜汝長松。可作俗仙。

【疏】殊不知阿伽陀藥。觸之。則根結皆消。隨往無礙。服之。則萬苦盡除。壽命無量。得意生身。飛行自在也。

【經】堅固金石。而不休息。化道圓成。名遊行仙。

【疏】金謂五金。金銀銅鐵錫。石謂五石八石。昆侖山有五色石。女媧氏補天。又石雖多不出五色石。八色石也。一。煉金石之藥服之固形。如資中說。二。煎五金烹八石接鉛汞養丹砂。七反九轉大還之類。如諸家解。煉銀丹者。一。硫磺砂朱砂。二。栽砂七日。三。養砂七日。亦名養火。四。陰煉七日。五。陽煉七日。蓋曰陰開曰陽。六。上明爐。過關七日。七。洗母七日。八。煉母七日。九。交母七日。此用黑軟鉛。水銀白砒煉也。煉金丹者。謂黃阿鉛膽礬。雌黃石綠石青大罐煉一晝夜點銀成金也。故云七返九還。化道有二。一。化凡身而為仙骨。二。變白石而為黃金。遊行仙者。一。易形換骨故得上下遊行。得大自在。二。點石為金。故得遊戲人間。濟貧恤苦。如呂洞賓。何仙姑之類。

【注】唐雲房語呂仙曰。吾今授子黃白之術濟世利物。何如呂所作庚辛。有變異乎。曰三千年后還本質耳。呂愀然曰。俟三千年后人。不願為也。雲房笑曰子心如此三千功滿八百行圓。仙道得矣。何仙姑。廣州何泰女也。年十四五。夢神教曰。食雲母粉身輕不死。因餌之誓不嫁往來山谷。其行如飛。朝出暮歸。持果奉母。后漸辟穀景龍中白日升天。

【疏】殊不知。打開自己知見寶藏證此金剛不壞之身。遊戲神通。淨佛國土。無處不在。化度眾生。豈待化道成然後遊行哉。

【注】洞山心丹訣云。吾有藥號心丹。煩惱爐中煉歲年。知伊不變胎中色。照耀光明徧大千。開法眼睹毫端。能變凡聖剎那間。要知真假成功用。一切時中（火+段）煉看。

【經】堅固動止。而不休息。氣精圓成。名空行仙

【疏】動。行也。止。靜也。行住以時。起居必慎也。又動則觀時消長。推步盈虛。靜則形如槁木。心如死灰。氣精者。按摩調身。聚精運氣定性安神。內傳習閉氣而吞之名曰胎息。習漱口下泉而咽之名曰胎食。抱朴子曰胎息。食者。能不以鼻嚔口吸。如在胎中然。莊曰。純氣之守養生固形。老曰綿綿若存。用之不勤。圓成者。所謂煉精還氣。練氣還神。煉神還虛也。空行者。運用之精氣極神。故能遺形而涉空。挾日月跨鶴龍升騰乎四海之表。出沒於十虛之中。如此方列子禦風之類。豈知不起滅定現諸威儀不斷煩惱而入涅槃常寂滅相。一切法不可得。本性空也。

【經】堅固津液。而不休息。潤德圓成。名天行仙。

【疏】氣水曰津。涎沫曰液。又齒內泉涌曰津。唇邊涎流曰液。堅固者。口漱其液。喉咽其津。所謂鼓天池。咽玉液。是也。不休者。鼻則呼出吸進口則吐故納新。氣足精充。本固質堅也。潤德者。能令水升火降。上和下睦。精既完畢。形亦光澤。功行成德潤身矣。天行者。由其不食五穀。不交世欲。與天無異。故使肌膚若雪。顏貌如童。騰雲駕霧。以逍遙。上天下地而無礙。若麻姑

神仙等類。豈知自己性空真水。清淨本然。周遍法界。身口津液。悉與香水海。一脈流通。不待固精而后升成法性理水天也。

【注】此云天者。所謂遊行四天。去來自在。不離四洲十山等也。此方書明。七十二福地。三十六洞天。神仙所居等處。如張騫尋河源至昆侖見天宮之類。

【經】堅固精色。而不休息。吸粹圓成。名通行仙。

【疏】精色者。服虹吸霧。飲露吞風。采日月之精華。食雲霞之彩色也。嘔咀曰吸。純精曰粹。由常飲以沆瀣氣味。夜半寒涼之氣。咀以星斗精光。故能清虛日來。渣滓日去。精粹無塵雜也。通行者。神通功行成也。調我精神流貫而與造化交通漢武內傳。東方朔遇黃眉翁曰。吾卻食服精氣。三千年一轉。反骨洗髓。三千年一轉。剝皮伐毛。吾生已三洗髓。三伐毛矣。所以視天地若蜉蝣。等古今。猶旦暮。同西域之五通神仙貫金石。蹈水火也。豈知第一義天中。八萬四千天甘露味恒沙性德純粹精水吸之。心光發宣三明六通。況復自性靈明照天照地。六根精性元明。徹古徹今。何假吸彼精粹而后通耶。

【注】法華解人心七滴甜水。和養精神羅剎女鬼噉一滴頭痛三滴。悶絕七滴天亡。前但漱津咽液。是不知內養也。不了太乙精故。太乙生水。故楞嚴明見聞覺知嘗齋精性。元一精性天明發經云。如來藏中。性覺精明。今但吸外精色。是不知外養也。不了先天元精故。性天真精故。下之內術內應混一合明者。例此二思知。

【經】堅固咒禁。而不休息。術法圓成。名道行仙。

【疏】咒者。口訣。手印。集福迎祥也。禁者。畫符。捏劍消災解厄也。術法者。仙術道法也。如張道陵之神咒靈符。秘訣密印。真誥。仙丹。漢董仲舒。春秋繁露。祈雨法。必取潔土為龍春青夏赤季夏黃秋白冬黑等。道行者。持咒既久。凝神不動。得其術力。一。堅固其形。二。能成仙道。三。役使鬼神。四。摧伏邪祟。五。符咒愈疾。六。律令雨晴。合轍云。西域多傳此咒於井中。持誦三年。自能從井飛出。正脈曰。咒書畫符以愈瘡病。禁毒驅魅以利群生。有濟世道心故名道行也。不知佛頂般怛囉六字明王準提真言。是易老為少。轉凡成聖之心咒。勿依此密語靈詮為道。非正道也。

【經】堅固思念。而不休息。思憶圓成。名照行仙。

【疏】思念者調存想頂門而出神。繫心丹田而練氣也。思憶成者。仙書云。初繫心臍輪下。透尾閭。升夾脊乃至上泥洹。方以衝頂出神也。照行者。追憶十洲。緣慮三島。理二氣陰陽。陶萬品。澄凝精思。久而照應。所謂夾脊關透頂門迴光返照上昆侖。左繞瑤池。右翠水。紫府玄臺入九層。廣成子云。至道之精昏默杳冥。無視無聽。必靜必清。抱神以定性。體自正。毋勞爾形。毋搖爾精。慎內閉外。乃可長生。我守其一。中和玄凝。豈知耳門圓照三昧緣心自在。又不知如來藏性。惟妙覺明圓照法界哉。

【經】堅固交遘。而不休息。感應圓成。名精行仙。

【疏】交。會也。媾。遇也。易云。乾道成男。坤道成女。男女媾精。萬物化生。此以腎水為坎男。心火為離女。取坎填離。降火提水。令其交合。以成仙

胎也。感應者。坎男離女。匹配夫妻彈指之間兩相感應也。此名水火既濟。陰陽和合。天地氤氲。乾坤交泰。所謂龍虎烏兔。乃至嬰兒姁女。彼此通胞便能產藥而成丹。丹成而上升九天矣。精行者。謂人身中。有一點真精。即先天太乙之元精。老云其中有精。廣成云。無搖汝精。一得此精。立時成道。盧環請於裴航曰。兄得仙道。乞一言教。航曰。老云。虛其心實其腹。環懵然。航語曰。心多妄想腹漏精液。虛實可知也。殊不知。唯心真如一行三昧。不依氣息不依形色。不依他水火風。唯是見聞覺知精性本元。依一識精圓明清淨之體。雖終日行而不自覺而別求太乙之元精以交媾。非妄而何。

【注】長水曰。世有采陰補陽之術。名為交媾。吸彼精氣。以固我身。此感應。故名精行。孤山引仙傳云。彭祖治房術。張道陵亦勸人行。正脈曰。用女子為鼎器。而采陰助陽。內教固闢為魔論而仙道亦鄙為下品。此為投人之欲狂迷者。多惑之。正人君子。絕口遠避也。真誥亦訶赤白之氣。實為穢惡之事。況天仙姁愛。豈類人乎哉。況前四五六仙。氣精津液。吸粹已成。何第九仙。反治房術行不淨行。姁穢采助。而不攝心內顧。以坎男離女。和合元陽。抱一守雌。乃令穀神不死。而天門開成。其剛健中正。純粹精行大哉。仙道者乎。交光法師闢之誠是道。經云。玄牝之門是天地根。綿綿若存。穀神不死。豈在男女媾精哉。

【經】堅固變化。而不休息。覺悟圓成。名絕行仙。

【疏】變化著。心愛神通。種種變化。火水上行。或空中坐。或入瓶內或處囊中。專精修煉一切世間。化理境也。覺悟者。窮究物化星之終始。五行生剋。四大隱顯。存想不休。心隨開悟。了法如幻。起大變化也。如莊子觀化。譚子達化。邪悟諸業。非正覺真悟也。絕行者。悟通化理留形世間移山倒水。改暑易寒。由其能大幻化。道行絕世。故名絕行。如劉根左慈等類。昔老成子。學幻於尹文先生。尹文曰。有生之氣。有形之狀。盡幻也。造化之所始。陰陽之所終者。謂之生死窮數達變因形移易者謂之幻化。知幻化之不異生死始可學幻矣。吾與汝。皆幻也。何須學哉。老成子歸用尹文之言。深思三月。遂能存亡自在。翻校四時。冬起雷夏造冰。飛者走。走者飛。終身不著其術。故世莫傳。此之幻化是絕世行也。寧知不生滅心。合如來藏。故發真如妙覺明性。一多互現。大小雙容也哉。

【注】海印云習出陽神。改形易質故云變化。久而心通。故云覺悟。餘仙莫及。故名絕行。資中云。變化不息者。如屍解類。道家真誥云。道有陰度陽度。若煉形道合。呼吸純陽。只自肉身。次第變蛻。蛻而愈妙。身入無形。所蛻之皮。宛同蟬殼。解變之後因無骸骨。縱葬墳塚。惟劍寫杖存焉。此陽度也。若陰度者。即為陸仙也。覺悟成絕者。謂絕於視聽。令如槁木等。昔韓湘子遇純陽因從遊登桃樹墮死尸解來見韓文公。公勉之學曰。湘學與公異。吟曰青山雲水窟。此地時吾家子夜食瓊液寅晨咀絳霞琴彈碧玉調爐煉白朱砂寶鼎存金虎芝田養白鴉。一瓢藏造化。三尺斬妖邪。解造逡巡酒能開頃刻花。有人能學我同共看仙葩。公即為開樽果成佳醞復聚土。開碧花一朵花間擁出金字一聯云。雲橫秦嶺家何在。雪擁藍關馬不前。公不解。湘曰。他日有驗后公上佛骨表謫潮州途中遇雪。見湘來曰。公能憶花間句否。公嗟歎。湘出藥一瓢。與公曰。服一粒。可以御瘴不久歸西。且當復用。陸法師云。凡道士道德為父。神明為母。清淨為師。太和為友。卻老丹成金鼎煉煙霞之彩。步虛聲作瑤天。發鸞鳳之音。尚論其人。歸真上品。宋。張紫陽。有一僧友。能入定出神。相語曰。今日能與遠遊。同往揚州觀瓊花乎。曰可共處一室相對瞑目。跌坐出神。

紫陽至時。友先到。選花一匝。紫陽曰。可折一花為記。少頃欠伸而覺紫陽乃拈出一花。彼友僧袖手皆空。弟子問紫陽曰我則性命兼修。聚之成形散之成氣。所至之處。真神見形。謂之陽神。彼之所修。欲速見功。直修其性。不復修命。故所至地無復形影。謂之陰神。陰神不能動於物也。上解出神。故引注釋。前後十仙。五對統收之。初對。熟生藥。次對。外內丹。三對內外養。四對外內術。五對內外應。如文可思。

【科】三。結判同輪。

【經】阿難。是等皆於人中煉心。不修正覺。別得生理。壽千萬歲。休止深山或大海島。絕於人境。斯亦輪迴。妄想流轉。不修三昧。報盡還來。散入諸趣。

【疏】先。結示因果。初四句。修非正因不依自己菩提正覺心修皆於心外取境煉故。是等。指十仙。煉心者。仙道雖云養性還元修心煉氣實是心性依外形色境轉揀非佛教根器境界。色心諸法。皆惟自性藏心變現。此是總斷仙佛心性修煉異也。又是等者結上十種修門各別。一二藥食法。三四丹火法。五六精液法。七八咒念法。九十交變法。煉心二字。示其操行總同。如持戒積德救濟累功等。不正覺著。以不達自心真常。本性不變。三界唯識。萬法一體也。別得生理者。別求長生不老之理也。孰知死因生妄。生死俱非而乃怖死留生長生為得豈識長僅勝短。生終待滅安了無生之至理本常之妙體哉。壽下。次。四句。報無實果。前一句。約壽命。功成行滿壽遠命長也。標指云。人間千萬歲。未及四空天一晝夜。先德云。饒他千萬劫。終是落空亡。安得金剛覺體。般若慧命。亙古亙今。無量壽耶。后三句。約居處。深山謂五獄百谷崆峒等。海島謂四海三島瑤池等。絕人境者。仙傳昆侖圃。閼風苑。有玉樓二十二。玄臺九層。環以弱水三千里。世人俗子。豈能到焉。吳興曰。人中煉心之業。別感仙趣之報。山海經云昆侖之山。廣都之埜。軒轅之丘。不死之國。氣不寒暑。人皆數千歲。此亦眾私同分。非無定處也。斯下。后。判同輪轉。初一句。總判。十仙皆在生死輪回數中。未出三界外故。壽雖千萬。但是后死。非真不死故。猶如松柏后凋。非真不凋也。次四句。出所以妄想惑業也。身中本無性命主宰。迷執為有。生死俱如幻夢。妄起愛憎不知真如藏心。性本無生。命還妄立。未超命濁。非妄想何。故黃龍斥為守尸鬼。玄沙訶為魂不散死人。一也。三昧者。謂佛性三昧。真如法界。觀也。長水曰。今經尚斥二乘。不識二本。錯亂修習。況仙道耶。以十煉法。皆是有漏。退雖勝人。進不如天。縱有戒定。即戒禁取。外道邪定。二也。報還來者。妄想不真。終墮獄畜。況於仙乎。經云。無想諸天八萬歲。福盡還歸諸惡道三也。有三因緣。判不出輪。

【注】問。修仙者云。釋教修性不修命。萬劫陰靈難入聖仙釋修煉何如。答。仙說性命。二俱非真。彼指身中。神魂為性。氣結命根為命。故云單修性者。但得陰魂鬼仙。揀非陽魂。神仙無長生身形故。兼修命者。方得輕妙長生之身。而誇形神俱妙。安知佛所說性。是人本有。真如藏性。乃為天地萬物本體修證此性者。豈但現諸妙身。兼現天地萬物超凡入聖。成無量壽。得大自在受用。豈謂形神不妙。一問。昔有一僧。單修其性。但煉陰神。如捕風捉影。仙家性命雙修。是煉陽神。形神兼妙。如張紫陽約僧采花。有無證驗為勝。答。帶父母軀。名陽名神。離肉身去。并陰并鬼。猶如睡夢神遊。安分彼陰此陽。既去同觀。何難於摘。僧不采者。遊戲觀玩故。守戒不盜故。無銜惑心故。不較勝劣故。況入定出神。禪流末著。法門呼為播弄精魂。鬼家活計。小乘不取。況大乘乎。若果有此僧。乃釋家外道。具眼高人。涕唾視之。否則道家妄

為此說。以誣僧耳。二問。佛教無生。道教長生經云。人中煉心。存想固形。別得生理。壽千萬歲。遊止山海。絕於人境。若不性命雙修。何能形神均妙哉。答。無生。心性也。長生。身命也。真妄常變。可知經云不依正覺。修三摩地。內外邪正。可知。又云煉心生理。報盡入趣。升墜生死。可知。徒安止於臭皮囊身。罔存留於長生癡想。哀哉。三問。佛天仙神四類。形神何等為妙。答。佛實真性真命稱妙。餘皆妄性妄命非妙。佛之無為法性。法身也。轉識成智。報身也。千百億應。化身也。如彌陀釋迦菩薩三乘。雖無分假。猶有變易性命猶妄。無明未盡。生死尚存。變粗形為細質。易短壽為長齡耳。諸天界內。皆意識持。四空定果色。四禪六欲業果色。壽量增減。分假生死。性命亦妄也。天天厭下苦粗障。欣下淨妙離沉神仙性命。豈能真能妙乎。仙則戒善無惡神明則正直3246聰明。對天為劣。比人為優。四。問。較僧若何。答。僧有凡聖高下差別。聖則斷惑證真。窮理盡性。五分法身。智慧為命。五樓五蘊。燭法性土。經云。因滅是色。獲常色等。凡則依法修行。明心見性。各宗各教。品位不同。律有戒身。禪以定身。講以慧身。合則止觀諦身。賢則法界觀身。相則唯心識身。性則真空法身。密則三密直身。淨則佛性體身。或六通。或三明。或八解脫。或十八變。轉凡為聖。此道證果。豈類仙道出神。陰度陽度虛妄想相之可比哉。五問。請問古德幾人。答。志公之於白鶴道人。黃龍之於純陽呂仙。曇鸞依行十六觀經。孫思邈請僧諷法華等。六問。爾今云何。答。予秉佛教。中修自行。上弘佛道。下化眾生而已曾於萬安橋。作瑜伽以超溺患。王心賢皈戒法而愈毒疽。屠世相幼男。施食以解怨害。金依仁侍衛。繫念以度親魂。總學佛行。不習出神也。七問。僧務修性而不修命。性為真耶。妄耶。答。此有二種。一。未出三界。性證真空。與言稱妙。惑習未除。奪言未妙身同分假灰斷。形則非妙。二。已出三界。法性土身。三空法性。分證稱妙。五住未盡。猶妄未妙。變易生死未斷。形體亦妄非妙。性修真妄有殊。命雖不修。報命隨感。性猶形聲。命猶影響。諸天上品十善。感報超勝諸仙。又北洲人。在諸仙下。報命福樂。反過於仙。因修十善而感。並非修命所得。八問。僧無命乎。答。八識為命。烏得云無。仙釋修煉各異耳。僧則借假修真。超越識蘊命濁。悟入藏心覺明真識。仙家戀假為真。堅固遺形。惟異長生。如帶殼蛭蚰。豈得自在大解脫哉。九問。何能性命俱真。形神并妙。答。依佛性命而修。始得真常淨樂。然有三法。先。明心見性。次。稱性修證。三。功德資成。從性起修。雖不修命。真命實報。果感不忒。況形神不妙乎。十問。精氣。命也。神。性也。僧不修命。不煉精氣猶可。心神為性。何總排斥。況佛形神極妙。苟不煉神。曷能至乎。答。佛成果后。調其性命真。形神妙者。就仙言勝耳。其實佛果。離形神。超性命。以無精氣神也。佛法報身。不從父母胎生。有何精也。既不秉此愛欲氣息。有何氣也。轉識成智。出形色外。有何神也。仙家以識神為性。精氣為命。佛無此三。修煉何益。言真妙者。寄世俗論。豈世間人仙神天。精氣神之可形容焉。十一問。仙家談命。固精氣神。修性同釋。何排神識耶。答。仙談性情妙者。頌曰。東三南二同成五北一西方四共之。戊己還同生數五。三家相見結嬰兒。東三。木也。我之性也。西四。金也。我之情也。南二。火也。我之神也。北一水也。我之精也。性乃心之主。心乃神之主。是皆不出五行。唯一識神。然非如來藏性。真如心也。不斥而何。十二。問佛指何。為命根。答。唯識論。煖息識三。連持為命。十三。心耶。色耶。答。煖息。色法。識乃心法。色心連持不斷。結成命根。十四。問。真耶。妄耶。答。色局妄。心通真。十五。問。識何妄。答。相宗八識。生滅妄故。研下識陰命濁文義自了。經云。想中傳命。十六。問。識何真。答。性宗楞伽。名真識。本經云。如來藏中。性識明知。十七。問。識何通真妄。答。性宗信論。生滅與不生滅。和合而成。阿梨耶識。本經云識精元明。能生諸緣。偈云。陀那微細識。真非真恐迷。故真妄雙通。十八問。

唯心識觀。云何修證。答。揀去其妄。選取其真。如分金爐剔礦存金。仙家識神。第六意識。尚非七八。豈可云真。十九。問。仙家精氣神。心耶色耶。答。精液。屬水。氣息。屬風。神光。屬火。皆色法。非心性。局妄非真。原人論云。心即轉識見分。氣是現識相分。從初業識一念分為心境二分。五祖圭山大師。判甚明矣。二十。問。識心真妄。剖出甚難。求成佛道。累劫始得。念佛求升。不免病死。何如仙道。現得長生。答。亦約多生功滿。末后一生方得。推其前世。苦修不就。死亦多矣。豈人人初修。即現得哉。3249我佛六年。現成覺也。善財龍女。亦現證也。廣額屠兒放刀。亦現佛也。亦可例而推矣。二十一。問。焉知初修必不現得。答。初修者。前世已成短壽業因。此生仙業未圓。仙骨未成。豈能現得。必宿世多生留心仙道。苦行功成。種長壽業帶來仙骨。自然現求遇仙點化。仙道現得矣。二十二。問。今有談仙宗道者。謂非楞嚴十數之內。吾道天仙。甚為高遠。答既云天仙。在天下矣。縱與天齊。亦在界內。前云。十想飛天。九想飛仙。又十仙中。天仙居五。既三界中。何云高遠。古云。三花九煉功欠。天曹未許標名。四大五體報盡。地府難容轉限。人於父母肉身。不淨分假種子。欲獲一丹點化。便能輕舉延年。實非易易。縱或得之。亦不過暫為守屍之鬼。終落空亡之果。而云仙道。高過佛道。不在十數豈非謬乎。二十三。問。仙宗書云。精有真精非交媾之精氣有真氣。非血氣之氣。神有真神。非神識之神。故三家相見。結嬰兒者。化精氣神以為大丹。所謂煉精化氣。煉氣化神。煉神還虛。此以天地為鼎爐。日月為水火。陰陽為化機。取後天坎南離女。互相交媾。復還先天乾坤父母。謂之乾宮交點落黃庭。豈可以精氣神為言乎。答。任談玄妙。不出乾坤五行造化。煅煉識神。堅固妄想圓成長生而已。既以生滅妄想為因。豈能契合佛之真常性命也哉。二十四。問。云何南嶽大師願求長壽仙耶。答。南嶽具二種心。一。丈夫心。如答志公語云。諸佛被我。一口吞盡。又何眾生可度。二。老婆心。如發願云。作長壽仙。見彌勒求大乘。成佛道。通般若。依前一心。佛道有所不取。況仙道乎。依後一心。三途有所不避。況仙趣乎。幽溪判云。二心之中。莫起後心。恐人貪生怕死。墜落見愛魔網。仙道無成。佛法又負。三惡何辭。學者誠之。雲棲記云。南嶽應化聖賢。為求成佛發願。豈世人寶惜幻軀。希冀長生之比哉。愚者見聞。或起邪見。初學宜依今經。姑置南岳所云。準二師垂訓。學佛道最妙。二十五。問。仙道符咒甚靈。釋教經咒難驗。何為棄仙投佛。答。佛法無驗。今古焉傳。古焚經壇。事足徵也。唐代宗大歷間。道士史華。立刀梯。與僧納法。奉旨選應。僧崇慧。常誦楞嚴咒。得力應之。華履刃上。慧亦躡升。往復無傷。慧乃命薪聚火於庭。慧入焰呼華。華慚汗迴避。帝賜慧號護國三藏。出僧史傳。何云佛咒無靈耶。二十六。問。道書云。神仙金丹。同佛圓覺。然歟否歟。答曰。彼果以圓覺為所宗。會金丹而為圓覺。捨神仙而作金仙。二教一心。何彼何此也。但恐有言無旨。援圓覺為己助。雖曰同行。意負勝耳。不徒以劣均勝。切將以勝為劣。所謂無上醍醐。翻成鴆毒也。二十七。問。佛何亦稱大覺仙耶。大。諸佛菩薩。為度眾仙得名。維摩云。為五通仙人。開道諸群生。華嚴亦說。但佛說爐火。與仙道各別。謂佛吐盧遮那本尊。內證自覺法界心中。流出東方淨琉璃界藥師光佛。左藥王。右藥上。二菩薩。元氣生成。六度萬行藥木。恒沙性德芝草。次復流出西方安養樂界無量壽佛。左觀音。右勢至。二菩薩。真精結成五智八智。知見寶藏金石。後復流出中方蓮花藏界。釋迦文佛。左文殊。右普賢。二菩薩。靈神鑄成一大闍闍金剛三昧鼎爐。中以不生不滅藏心丹。隨緣不變真性砂為母。下以奢摩他毘婆舍那止觀炭火燒煉。上面時常。抽去生死煩惱之鉛。添上涅槃菩提之汞。寂滅壇地。四智室門。懸金剛般若經符。捻佛定楞嚴咒訣。剛藏菩薩。持降魔智杵。火頭力士。執斬妖剛劍。而為外護。一心入禪那中。長養法身慧命丹胎。養火三七。三佛授記。交母成胎。百日。一乘初果。初地聖胎始成。二百日三果十

地。三百日。四果妙覺佛地聖胎圓成。三三九轉。丹成服之。頓升第一義中。真勝義性天頂矣。即與毗盧佛齊肩。九十五種外道皈依。八萬四千妖魔拱手。法華云。最勝燃燈佛。諸仙之導師。時有阿私仙為王說法華。涅槃。十仙成果。孔雀。諸仙護法。佛之真正玄妙靈丹。豈與今時仙道。虛妄不實假法煉丹。自害害人同哉。二十八。上來二十八番問。答。仙釋所要。故為細辯。學者。慎思之。

【科】六。天趣因果。

【注】梵語提婆。此云天。天然。自在。身。光。淨。樂。頂。首。尊。勝。十義。無為曰天然。隨意曰自在。相好之身。照耀之光。清淨快樂。住居顛頂。首出庶物。極尊最勝也。論云。天者。清淨。光潔。最勝。最尊。文句云。身勝。樂勝。故名為天。苟非最勝之因。豈生最勝之處。故天上品戒善禪定以為因也。前云。純想升天但有十習善因。而無十習惡也。正脈云。天與仙趣不同。世人仙天不分。而學仙者。附濫於天。謂天皆彼祖仙。一。以仙乃人身。而戀長生。最怕捨身受身。諸天皆捨前身。而受天身。豈其類哉。二。仙處人間海山。皆非天上。四王忉利。尚無十居。況上界乎。況色界乎。是知天為界內最尊勝流。迥非仙與神鬼之類。評曰。彼謂諸天。皆彼師祖者。西土婆羅門仙。皆以耆婆天。自在天。為師為祖。此土亦云。王子去求仙。丹成十九天。妄謂無相。頂極空處。又約處言。西域十山四河。此方莊子云。姑射之山。神仙居等。佛既分列天仙二趣。何可混濫。恐有淆訛。故重揀辯。中開二。

【科】先。正列諸天。一。六欲。須彌腰頂。以至空居。共有六重天。悉有飲食。淫欲。睡眠三欲。故號欲天。其男女嫁娶妻妾。亦如人間。但諸天人。皆無骨肉。亦無大小便利不淨。身放光明。無別晝夜。報得五通。形無障礙。色天以下。人世以上。六欲天為尊矣。中又分二。

【科】初。分欲重輕。一。四王天。

【經】阿難。諸世間人。不求常住。未能捨諸妻妾恩愛。於邪淫中。心不流逸。澄瑩生明。命終之後。鄰於日月。如是一類。名四天王天。

【疏】初句。人。亦二。一。直從人道修天。二。轉從諸趣為人求天。

故云諸世間也。不下。二。法中。首句。背覺。不求常住寂滅真性。出世佛涅槃樂。而以十善為因。希求世間諸天福樂果也。未下。循業。循諸天業而進修也。前五句。明因。後四句。出果。末。捨妻妾者。此人雖持不淫戒。而姪有正邪。自己妻妾為正。他人妻妾為邪。尚有正姪。邪淫則無。揀非學仙。不能離欲。邪正無定也。心不流者。非惟身不敢犯。而心亦無一念犯也。澄。是水湛瑩。是金光。調定水不動。慧光閃爍也。生明者。因有一分戒姪正心。正則欲念有節。意多收斂。邪則澄淨寂淨。瑩耀朗明。能使心地皎潔不污。光明洞達也。不流戒也。澄靜。定也。瑩明。慧也。為後天定慧源本。六天福因。十善全具。而加定慧。揀前仙類。九想一情等比。以學仙者。身見最重。妄認四大為自身相。孰知四大。本非我身。妄認六塵緣影為自心相。孰知緣影。實非我心。妄希百千萬歲。為自壽命。孰知長壽。一彈指頃。縱令捨虛名浮利。持戒積德。亦不過欲固身形。貪圖長生不死而已。一朝報盡。還隨業轉。天則不然。智度論云。欲生天者。須修五福。調不殺。持戒。佈施。多聞。智慧也。

餘經又云。此天上品十善德感。或不殺戒增上功德所感。或一日夜齋戒力感。今唯約欲分者。此六總名欲天。淫欲為上。人道墜下三途者。貪淫為首也。人道升上諸天者。戒淫為首也。人道求成三乘聖賢者。伏斷淫習為首也。故此六天約淫重輕。分上下耳。又前不求常住。則無出世大慧。是三界通惑。此云邪淫不流。不修出世戒定。是欲界別惑。命下。上舉十善中。一不邪淫戒。心為因。下感四王天福報也。人間命終。天上初生。捨人肉身。受天化身。如十二歲兒。於父母坐處。兩膝火兩股。自然化現。即有寶器。盛百味食。福多白飯。福中青飯。福少赤飯。食已身長。與餘天等。渴則器盈甘露。色亦如飯。入池沐浴。詣香樹下。枝條垂曲。取香涂身。衣具。莊嚴。花鬘寶器。財物末尼。車輦。果實樂器。各有樹出。隨心而取。鄰句。約處。離人間地。四萬由旬。七金山頂。與日月齊。故云鄰也。

【注】三光天子。是帝釋文臣。四方天王。是帝釋武將。日天宮殿。天金頗梨所成。月天宮殿。天銀青琉璃成。日城廣五十一由旬。月城五十由旬。有五種風。吹輦轉行。天男女與眷屬等。在中受五欲樂。壽五百歲。子孫相承。滿足一劫。身敗接成千光。五百傍照。五百下照。如長阿含。起世經說。樓炭經。大星七百二十里。中星四百八十里。小星一百二十里星是諸天宮宅。瑜伽論。大星十八拘盧舍。中星十拘盧舍。小星四拘盧舍。一拘盧舍。六里也。阿含云。大星一由旬。小星三百步。譬法師云。星宿并是。諸天宮宅。內有天住。依報所感。福德光現。

【疏】四天王者。住須彌腰。東面山腰。是黃金埵。天名提多羅吒。翻持國。而為乾闥婆王。保護東洲。南面山腰。是琉璃埵天。名毘流離。秦言。增長。而為鳩槃荼王。保護南洲。西面山腰。是白銀埵。天名毘流波叉。翻廣目。而為諸大龍王。保護西洲。北面山腰。是水晶埵天。名毘室羅末拏。唐言多聞。為夜叉王。保護北洲。四天身長半裡。衣重十二銖（半兩）。人間五十年為一晝夜。壽五百歲。然亦有中天者。死時五衰相現。四王各有九十一子。金光明云。四王共有二十八部鬼神。身量依俱舍。衣量依長含。壽量依毘曇俱舍及較量壽命經。餘如前引。

【注】問。仙則煉心存想。持戒不淫。入於深山。行久成仙。天但不犯邪淫。後即升四王天。天尊仙卑。功行近遠。報施下上。屈伸請析。答。爾誠學淺寡聞。安知佛經意旨。今為詳剖。汝疑自決。前仙。佛云。不依正覺二句。十仙通惑。上句。無慧。下句。無定。不依正者邪見外道也。不依覺著。迷佛菩提心也。不修三摩者。違自佛性定也。別修下四句。十仙別惑。顯無諸天戒善心也。不真曰妄。倒思曰念。即虛誑妄心也。操練曰存。緣境曰想。后云煉心生理。十不休息。即身邊邪見也。堅久曰固。身命曰形。後云。十種堅固。希壽長年。又云。堅固交媾。不休成精。如是貪生。淫欲愛習。豈若天之正心不邪。別無十貪惡也。遊止山海者。怨喧瞋凌人傲物。即瞋慢怨惡也。前云。九想一情成仙。此一情中。已具七矣。況十仙道皆心外取境身著四相者哉。今天。佛云。不求常住無佛智慧。不求真如藏心涅槃佛性故。兼顯天之戒善正知見心。揀非。仙之邪迷癡見。不正覺想念也。未捨者。無佛禪定。不流者。具佛正戒。舉一不邪淫戒。如正法念經。法苑等典。一不殺戒。例餘十善戒行。無不修持。故云純想升天。揀非仙之想雜一情。如九嬾中。仙則不較邪正采陰補陽。無論久速三五宵征。天則正而不邪。速而非久。一笑一視。交抱一頃而已。仙天豈不霄壤異哉。澄明者。因十善戒。而生天中諸定慧也。鄰日月者。天則生物不息。恩澤無窮。護國安民。慈悲喜捨。四方人物。揀非仙則厭喧避靜。躲入深山。不能博施濟眾。同受苦樂。單為只身。長生不死而已。上則已

略明仙。十習具七。天一戒中。已具十善戒竟。次復以天十義對仙十類。再為列釋各別無混。

一。天然義。亦云自然。天則虛空無為。儒云。莫之為而為者。天也。老云。天法道。道法自然。非八仙之堅固思念。不息憶照。有為行也。二。自在義。亦是徧至義。天則此界他天。行空自在。儒曰。天視自我民視。天聽自我民聽。非四仙之堅固動止。圓成氣精。但能飛空。而不至天也。三。首義。易曰。有天地。然後有萬物。仙落人物之中。天升上首。故天食酥陀。青黃赤白。如瑜伽論。及餘經說。仙但服餌。如菊茶麻飯。雪藕水桃此等食道。名地行仙。起世經亦云。人仙。粗反食六天。細分食。色空天。法喜禪悅食。天上。仙下。可知。四。頂義。書曰。博厚配地。高明配天。天則上品善果。住居高頂。頭等精色。仙則中品善因。處在山海。吸粹始通而已。五。勝義。語云。惟天為大。故天勝仙劣。又云。天之為天也。純亦不已。前云。純想為天。九想一情。為仙。如一貪生固行情中。即具十固貪情調貪餌。草。金。動。津。色咒。念。交。變也。又一虛誑煉心想中。亦具十不休息妄念。調食道藥道化道乃至感應覺悟也。次。一別得生理。身邊邪見識內。亦含十邪見取。調地。飛遊空。乃至精絕行也。再一瞋慢修正深山情內。亦含十種瞋慢山林海島處也。仙一情中。雜染如此。至論天也。一不邪淫戒中。十善十戒皆具。如華嚴十善業道。業報差別經說。雜含。齋經。并明八關齋戒。生六欲天。又須具修五念五法。調念佛法僧戒天及信罪福受齋戒聞善法。修佈施學智慧也。既一戒德。中正精純。餘諸戒德。無不純潤故天第一最勝。而仙但為天上眾侶。遜讓天一籌也。六。尊義。易曰

天尊地卑。老曰。人法地。地法天。天法道。道則高美。若天不及。仙中咒禁術法。豈及天中善法堂前。般若經法。尊勝咒訣故天地之道真常。日月之道真明。而仙道術法豈能久常而恒明乎。尊卑可知。七。身義。毘曇云。欲界六天。身皆四色。初受生時若見紺花。則身紺色。赤白黃花。身色亦然。瑜伽論云。諸天形色。殊妙適悅。其身內外。皆悉清潔。無有臭穢。若人身內。多有不淨。塵垢筋骨。脾腎心肝。彼天皆無。復有飲樹。流出種種甘美之飲。又餘經云。諸天欲飲。甘露盈杯。百味俱至。豈若仙之凡夫肉身採摘松腴柏子。靈芝仙草。戀遺形耶。八。光義。長阿含云。螢光不如燈燭乃至薪火。不如四王宮殿衣服身光。智度論云。欲界諸天。以燈燭明珠等施及修戒定等業清淨。故身常光明。不須日月所照。豈若仙之點石為金。遊行化道。身無光耀者乎。九。淨義。因果經云。天人身淨。不受塵垢。有大光明。心常歡悅。無違意事。由持不邪淫戒。及十善戒。淨明法故。智論引經云。若人佈施持戒。清淨小勝。厭患家室好聽經法。供養善人。生四天王處。餘五天例知。豈似仙之交媾采補填取。不斷姪機。不淨欲習哉。十。樂義。瑜伽論云。天欲受用樂時。隨欲隨業。應其所須。來現手中。又彼諸天。眾妙五欲。甚可愛樂。惟發喜樂常見可意色。常聞歌樂聲。常觀微妙香。常啖美好味。恒觸最勝觸。常為是樂。引意度時。恒無疾病。亦無衰老。又此或自化樂。或他化樂。豈比仙之堅固變化。覺悟成樂。名絕行耶。上統十四。料揀高下。又涅槃。明天五義。一。晝。天上晝。長夜短。二。無愁悶。常受快樂。三。明破黑暗。惡業黑暗悉除。善業明朗顯故。四。吉祥。無兇災。五。日。天光如日明故。婆沙論八義。謂最勝。最樂最善最妙最高光明恒照。恒遊戲故。瑜伽。十義調身。殿。食。飲。衣。乘。寶具。花鬘。香。樂。皆非人世所及。而十仙道。豈及三界天道也哉。仙之虛而不實。屈者非屈天之約而原泰。申者又申。疑難宜水消矣。

問。無為道理。人天三教。有差別否。答。人君恭己正南。無為而治。如魯論。天道不見而章。無為而成。如子思說儒道。寂然不動。無思無為。如易繫。仙道。恬淡寡欲。虛寂無為。如老子。統約理境。佛道。真心常住。法性無為。約心性說。

問。出世四聖。對世人天。修證云何。答。人則五戒。欲天十善。色天四禪。空天四空。聲聞羅漢。戒定慧學。修四諦觀。苦為初門。趣寂無為。辟支緣覺。十二因緣。集為初門。還滅無為。菩薩賢聖。六度萬行。道為初門。覺性無為。如來佛果。一真三覺。滅為初門。涅槃無為。揀非人道有為天道虛空無為也。

問。五乘教人云何。答。小教二乘人。諦緣觀。證我空。無為性。大乘分教相宗人。唯識觀。證我法二空性如教空宗人無相觀證。三空無為性。一乘性宗終教人。藏心觀。證真如性空無為。頓教人。真性觀。證寂滅性空無為。佛乘。圓教人。法界觀。證一真法界。第一義性空無為。五教四聖。并入修證。豎出橫超。隨機宜便。故般若云。一切賢聖皆以無為法而有差別。汝疑仙勝於天者謬。仙尚不及於天。況羅漢菩薩。上以至佛乎。人謂仙道勝佛。迷謬甚矣。正脈。問。轉生何反勝於長生。答。十仙長生。如補澣舊衣。終無殊勝。諸天轉生。如脫弊垢之衣。而換珍繡之服。勝劣天淵。愚夫扭於戀身鄙習。倒謂長生為勝耳。況天化身殊妙。豈同仙之胎身穢惡也。

問。仙可成佛耳。答。六凡四聖。皆唯心造。仙著仙境為樂。福報盡墮惡趣。仙若回向出世心天升天。心聖成聖樂二乘。則羅漢支佛。樂大乘。則菩薩。樂一乘。則佛果。如洞賓之於黃龍。十仙之於涅槃。仙道既爾。天道例知。

【科】子二。忉利天。

【經】於己妻房。淫愛微薄。於淨居時。不得全味。命終之後。超日月明。居人間頂。如是一類。名忉利天。

【疏】於下。先。因妻者。揀前正房一妻有妾也。微薄者。減少疎淡。揀前不捨恩愛。頻數濃厚也。淨居不全味者。戒善定慧學勤。間有一念正淫欲心起時。忽起忽滅。而無多念始終全分。揀前但邪淫味。心不流逸。妾念猶多動也。命下。次。果。超日月者。高過四萬二千由旬。人間頂者。居須彌頂。離人間地。八萬四千由旬高故。梵語忉利。此翻三十三天。四方各有八天宮殿。并中間帝釋天王宮殿。并列而居。故名三十三天。

【注】正法念經云。一。住峰。二。住山頂。三。善見城。四。鉢私陀。五。住俱吒。六。雜殿。七。歡喜園。八。光明。九。波利樹。十。險岸。十一。稚澹岸。十二。摩尼藏。十三。旋行。十四。金殿。十五。鬘影處。十六。柔軟地。十七。雜莊嚴。十八。如意地。十九。微細行。二十。歌音樂。二十一。威德輪。二十二。月行。二十三。閻摩婆羅。二十四。速行。二十五。影照。二十六。智慧行。二十七。眾分。二十八。住輪。二十九。上行。三十。威德顏。三十一。威德炎輪。三十二。清淨。中帝釋天。堂閣名皮釋延。城內七市。米穀。飲食。衣服。眾香。戲女。工巧。華鬘各有市官。天子天女。往貿易。雖作是事。無取無與。脫欲所須使可提去。是善見城。又有天州。天縣。天村。周圍邊布。城外四面四苑。東。眾車苑。諸天車乘。南。粗

惡苑。諸天載器。西。雜林苑。雜受欲樂。北。喜林苑。極樂喜見。又東北。圓生樹。花香。順風百旬。逆風半百。西南。善法堂。議論人世善惡諸事。

【疏】此亦舉一持不婬戒。以例十習戒善皆具。正法念經云。持不殺戒。得生四王。不殺不盜。生忉利天。齋經云。一日一夜。八關齋戒力感。華嚴業報等經。亦明上品十善所感。雜阿含云。施勝妙衣。及愛念物。施眾妙香。施諸美食。不殺生。不貪嗜。不懈怠。節飲食。施貧人食。執節卑遜。或見僧尼。聞佛正法。一宿受齋戒等善因。并生天上。宮殿隨身。身皆金色。受天勝樂。瑜伽論云。天有四種宮殿。金銀玻璃琉璃所成。種種文彩。窗牖羅網。末尼綺鈿。周匝放光。共相照耀。智論云。昔嬖羅門。姓憍尸迦。與知友三十二人。共修福德。命終皆生須彌山頂憍尸迦為天主。三十二人為輔臣。淨名疏。昔迦葉。佛滅后。有一女人。發心修塔。報為天主。三十二人助修。報為輔臣。中阿含云。本為人時。佈施飲食。燈明錢財。故名釋提桓因。此云能天主。於一座間思千種義。故名千眼。三十三天為主。故名因提利。長阿含云。於諸佛所。淨修梵行。命終生忉利天。增益五福。謂壽色名稱欲樂。威德。忉利天。身長一里衣重六銖。人間一百年。為一晝夜。壽一千歲亦有中夭死後五衰。

【注】一。頭上花萎。而。腋下出汗。三。衣裳垢染。四。身體臭穢。五。不樂本座。佛譜云。忉利天身。皆長百五十丈。惟帝釋身長三百丈。由是過去。偏修恭敬業故。瑜伽論云。忉利天身。自然光耀。暗相若現。乃知晝去。夜分方來。便於天妙五欲遊戲之中。懶惰睡眠。異類諸鳥不復和鳴。由此等相以表晝夜。

【疏】問。忉利地居。未能空居。由不修定。經無定意。云何以定。釋前二天耶。答。前云。邪淫不流。若無定心。何令性靜神逸。溫陵曰猶有空欲。使愛水不流。湛性澄瑩。次云。婬愛微薄。戒也。淨居。定也。不得全味。慧也。熏聞。引智論。三味。一。出家味。二。讀誦味。三。坐禪味。今時坐禪淨居得味。故於欲愛。不味著。也跡知四王忉利。并已創修欲定。但居始初分地。然成粗細住境。而在夜摩。兜率耳。非前二天。絕無定也。如經文細察之。又正法念經。明帝釋。是須陀洹初果。不入六塵欲流。而入法性聖流。非定而何。瓔珞經。又云帝釋功德眾行。當於普忍界中作佛。準天帝釋。具戒定慧。汝何以前二天。竟作凡天觀耶。二。答問通妨。兩番審明。

【科】三。餓摩天。

【經】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。名須餓摩天。

【疏】先。因修。上二句。戒善心重。不逢欲境。淫念不生。彼此相逢。欲心忽動。然亦暫了一時念耳。實無留戀交情。去即釋然。不復追想也。下二句。禪定心輕。動少靜多者。戒動婬念減少。欲定靜心益多也。前後對揀。四王動多靜少。忉利動靜均半。亦可初天動而無靜。次天動多靜少。三天動少靜多。四天靜而無動。故此天中。不但專行戒學。兼學坐禪。欲定勝前。已得粗住境也。命下。次。果報據正法念經不殺。不盜。不邪淫戒。功德增上。能生此天準餘經論。亦是上品十善。兼學坐禪。粗住欲定所感。或亦八戒十戒。等諸功德所感。空中安住者。此上四天。俱名空居。空中有地如雲。高過須彌山頂一倍。以餓摩天。定力勝前婬戒地故。日月照不及者。離忉利天。八萬由

旬。去人間地十六萬由旬。以前戒光。不及此定光故。自有光者。諸天人等。身衣宮殿光明相接互照。此天戒定二光增勝。慧光亦從心增明矣。梵語須臾摩。此云時分。時時唱快樂故。論云。隨時受樂故。或云。受五欲境。知時分故。清涼云。須夜摩。唐翻善時分。又翻妙善。須者。善也。妙也。夜摩。時也。大集經云。此天用蓮花開合。以明晝夜。又云。赤蓮花開為晝。白蓮花開為夜。故知時分。隨此時別。受樂亦殊。身長里半。衣重三銖。人間二百年。為一晝夜。壽二千歲。中天死衰如前。後諸天中。例知。

【注】問。諸天欲事。有差別否。答。正脈偈云。四王忉利同一道。餒摩執手兜率笑。化樂相視他暫視。此時六天真快樂。俱舍頌云。六受欲交抱。執手笑視姪。阿含云。四王交。忉利抱。餒摩相近。兜率執手。化樂熟視。他化暫視。起世經云。四王忉利。根到暢適。但出風氣。夜摩執手。兜率憶念。化樂熟視。他化共語。魔王相看。立世論云。四王忉利須和合。夜摩相抱。兜率執手。化樂共笑。他化相視。前重后輕。樂似有。問。與人同異。答。世間女人。以觸為樂。男子不淨出為樂。欲界諸天洩氣樂。有天至死無欲者。如諸經論。

【疏】正脈。問空居諸天。宮殿池樹。皆何所居。答。雖無地界。然七寶琉璃。與大地無異。但欲下時。即虛豁無礙例如人間大地聖賢天仙神鬼皆能上下。虛豁無礙。經律異相云。餒摩天宮殿。為風輪所持。在虛空中。衣從樹出。明淨光耀。有種種色。身體有光。不須日月。由宿身口意善。燈燭明珠等施。持戒禪定等業。生餒摩天。忉利天光。所不能及。出長阿含。樓炭。華嚴。及智論等。

【科】四。兜率天。

【經】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。三災不及。如是一類。名兜率天。

【疏】先。因。一切時靜者。調於一切時中。禪居清淨欲定又勝於前。細住境也。較前三天。此天靜而無動。望後二天。此但身靜。下品也。化樂天。但心靜。中品也。他化。身心俱靜。上品也。又以定慧對較。三天定而無慧。四天定多慧少。五天定少慧多。六天定慧均等。問。四王尚云瑩明。夜摩何云無慧。答。前天。二三微薄。後天。五六濃厚。可謂慧無矣。應觸未違者。在我全無一念姪心。在彼姪境自來強逼我不能拒。應酬彼觸而已。較下樂天嚼蠟。此於交時。不能無味者也。命下。次。果。二。初。別明。又二。先。外天。上升者高過須彌二是倍。升上忉利天。十六萬由旬也。巧妙曰精。細絕曰微。此天境妙。非比下天粗疏境界。以下界天。人心惟危。雜染粗濁。揀顯此天。戒善定慧道心。純一精細。微妙絕美毫無穢惡也。不接人天境者。此天離人間地。相去三十二萬由旬有地如雲。於上安住也。此四句文正明彌勒二院之外。而有業報一天。乃有漏業果所成。是為總報天也。修十善等業者。得生彼處。以是有漏果故。三災可壞。雖然同居一天。若以總報。望於外院。尚如仙凡之隔。況內院乎。如合轍解。故此上升精微。不接下界。通指一天言也。乃下。次。內院。即補處菩薩所居住也。乃至者。超略詞。劫壞者。成住壞空。四劫數中。第三名也。三災者。水火風。大三災也。火燒初禪。內有覺觀火擾亂故。水淹二禪內有喜水擾亂故。風刮三禪。內有出入息風擾亂故。不及者。謂縱劫壞三禪。而菩薩院處。三災不到。未嘗壞也。此二句。兼明補處寄居之地。乃無漏報土。是為別報天。若五那含之寄居四禪也。此有內院外院總五十

重。每一重有五百億天宮。內則四十九。外則一也。彌勒菩薩。所處大摩尼殿。居其中焉。以是過未聖人。後得智所現故。上生經云。今此天主。名曰彌勒。是也。已具三品九類行者。念念發弘誓願。得生彼處。以無漏力。三災不及。至外一院。由第九品中。一分不精進者。所生之處。七日以後。彌勒菩薩。放光雨花。引入內院小摩尼殿。尋為說法。發起精進力故。然後引入末底內院。

【注】如雷菴明。又經律異相云。兜率天宮。風輪所持。在虛空中。王名善喜。后身菩薩。多生此天。下天放誕。上天闇鈍故。智論云。下地結使厚濁。上地結使數利兜率不厚不利。智慧安隱。又下地命短。終時佛未出世。上地命長。壽數未盡。佛又過去。此天時命等故。又佛居中道。兜率於六天為中故。問。何為不通總明。而分外天內院耶。答。前文接上一切時靜。上升精微。故屬外天。凡夫報生。三災劫壞。有漏業果故。后云。乃至劫壞。三災不及。故屬內院。聖人補處。三災不及。無漏報土故。問。何不獨明本天。而又因總顯別耶。答。凡聖有殊。漏無漏別。今雙明者。佛欲借兜率天徑。令進升菩薩補處。假欲界定行。令超修四禪那含。例彼華嚴。地獄蒙光天子。上生兜率。頓圓十地。經意本如是也。問。云何求生。見彌勒耶。答。一。上品十善。二。慈悲喜捨。三。大乘禪定。四。發願求見。以此四法。修行無間。一食繫念。七日得生。玄奘三藏云。同居欲界。其行易成。審昔三菩薩日觀修升。是也。

如是下。而。總結。梵語。兜率陀。智論云。秦言妙足。西域記云。觀史陀。唐翻知足。於五欲境。知止足故。舊云兜術陀。清涼疏。翻喜足。佛地論云。後身菩薩。於中教化。多修喜足之行故。得少意悅為喜。更不求餘為足。準諸經論。此亦上品十善。欲定細住所感。正法念經。身三口四。七支戒品。增上功德所感。或亦八戒十戒等功德力。能生此天。身長二里。衣重一銖半。人間四百年。為一晝夜。壽四千歲。經律異相云。飲食。衣服。歌舞。身色。光明勝前餞天。

【科】五。變化天。

【經】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。

【疏】我下。因也。勝前。有二。一者。不但。有應觸來。猶順從之。未能無心。違戾不應。而且我今超前少欲。亦且無心。揀前有心。未免應觸。行欲事也。二者。不求自至名曰橫陳。謂有姪境。現前逼拶。力不自由。我實究竟無心。故全無味。如嚼蠟然。

【注】宋玉賦云。怵惕之心兮。徂之床。橫自陳兮。君之傍。合轍曰。橫陳者。橫列於前也。司馬相如賦云。花容自獻。玉體橫陳。詩云。回眸百萬自橫陳。

【疏】蠟性本淡。嚼實無味也。此以二意。勝倍於前。由成欲界中定。進修未到地定境也。

【注】未到定者。亦云未至。由其未入根本定故。止觀云。若端坐攝身。調和氣息。泯然澄靜。身如雲影。虛豁清淨。而猶見有身心之相。是則名為欲界定

也。從此已去。忽然不見欲界定中身首衣服床鋪等事。猶如虛空。罔罔安隱。身是事障。事障未來定。障去身空。未來定得發。是名為未到定相。此名化樂他化二天因果。

【疏】命下。果也。越化地者。地處也。越化二意。一。超越下天報境。二。自能變化樂具。亦可。一。超越下天無化。二。自居化樂之地。意調下界諸天。各有報境。福隨厚薄。於五欲境。未自在故。生此天者。福皆濃厚。自能變化五欲境故。隨意受用。高兜率天。三十二萬由旬。離人間地。六十四萬由旬矣。樂變化者。梵語須涅密陀。法苑。須洹密陀。此云樂化樂其自所變化諸五欲境而受用故。亦云善化清涼引論云。樂自變化。作諸樂具。以自娛樂。又但受自所化樂具。不犯他故。名善化也。瑜伽云。變。調轉變。變粗為妙。化。調化現。無而忽有。謂彼諸天。唯為自己。非為他故。而自變化諸欲塵境。或尼摩羅。智論。秦言化自樂調自化五塵。而自娛樂故。此是上品十善。兼成欲界中定所感。身長二里半。衣重一銖。人間八百年。為一晝夜。壽八千歲。經律異相云。化樂天宮。風輪所持。在虛空中。有地如雲。王名善化。相視成欲。三法度經云。共語成欲。正脈云。此天心拘自化。因果俱劣後天也。

【科】六。他化天。

【經】無世間心。同世行事。於行事交。了然超越。命終之後。遍能出超化無化境。如是一類。名他化自在天。

【疏】初。因勝。前。亦二。一者。不但應汝行事。而且戒定持心。一意希求上界。絕無餘念。好樂世間情欲之心。但隨世間。權同夫婦。行有妻室事而已矣。二者。不但味如嚼蠟。而且行夫婦事。燕婉交合之際。了不干涉。毫無沾染也。經律異相云。暫視成欲。三法度經云。共女相視成欲。起世經云。他化共語成欲。樓炭經云。但念便成。則此一視一語一念。即是行交超脫意耳。以此二意。倍勝前天。由成欲界未到定境。進修初禪根本禪定。離欲塵散。求升色界天也。命下。二。果。化無化者。化即第五天。雖有異熟報境。樂自變化受用故。無化。即下四天。四天用異熟境。不能自化五塵受用娛樂故。高過前天。六十四萬由旬。去人間地。一百二十八萬由旬矣。他化自在者。梵語婆舍跋提勝前。亦二。一。此天他化。勝前自化。二。此天因心。超豁。解脫。勝前心自化果。清涼疏。引論云。令他化作樂。具以自娛樂。顯己自在故。瑜伽云。由彼諸天。為自因緣。能變化樂。為他因緣。亦能變化。故於自化。非為希奇。用他所化欲塵。方為富貴自在故。或云波羅尼蜜。智論。秦言他化自在。此天奪他所化。而自娛樂故。亦名化應聲天。俱舍云。樂受用他所變五欲境故。以有自在力。遣他變化。而自受用故。經律異相云。他化天宮。在虛空中。有地如雲。亦為風輪所持。王名自在轉集他所化。以自娛樂也。又名愛身天。於欲界中。獨得自在。飲食衣服玉女。事并同前。光明勝前樂天。此亦上品十善。兼成未到地定所感。身長三里。衣重半銖。人間一千六百年。為一晝夜。壽一萬六千歲。

【注】問。臺家別行疏云。欲界頂天。即魔王天。然歟。否歟。答。事理不然。欲頂。二天。一。正天。他化自在也。二。魔天。瑜伽云。第六天上。別有摩羅所居天宮。即他化自在攝經律異相。引阿含。樓炭等經。智度論等。明魔天宮。在欲色二界。中間魔天。猶如石磨。壞諸功德。城廣六千由旬。宮墻七重一切莊嚴猶如下天。身無骨肉不淨便利。天女不產無盜賊侵不說子他善惡。安立圓引因本經云。梵王天下。有魔羅波旬宮。在他化天上。魔天衣重半

兩。六十四分之一。壽三萬二千歲。前觀音現自在天身。前云。上品魔王。下云。此名住世自在天魔。又云。發邪思因。立熾塵果。背涅槃城。生天魔種。

智論云。天子魔。欲界主。深著世樂。故生邪見。僧諸賢聖。涅槃道法。涅槃經。四依菩薩。驅逐魔云。天魔波旬。若更來者。當以五繫。繫縛於汝。準知他化。魔天。各自一類分也。

問。身量壽量諸說同否。答。經論各別。隨情取捨。一。經律異相云。四王。身長半由旬。衣長一由旬。重十二銖。壽五百歲。以人間五十年。為天一日夜。五百歲即人間九百萬歲。三十日為月。十二月為年。男婚女嫁。交成陰陽。忉利。身長一由旬。衣長二旬。重六銖。壽一千歲。人間百年。為天一日。計人間數。三千六百萬歲。相近氣成陰陽。欲摩。身長二旬。衣長四旬。重三銖。壽二千歲。人間二百年。為一晝夜。計人間數。一億五千二百萬歲。抱成陰陽。兜率。身長四旬。衣長八旬。重一銖半。壽四千歲。人間四百年。為天一日。當人間。六億八百萬歲。執手以成陰陽。變化。身長八旬。衣長十六由旬。重一銖。壽八千歲。人間八百年。為一晝夜。當人間二十三億四千萬歲。熟視成陰陽事。他化。身長十六由旬。衣長三十二旬。重半銖。壽萬六千歲。人間一千六百年。為天一日。當人間數。九十二億一千六百萬歲。暫視成其陰陽。教乘法數。依阿含經。亦同此說。二。文句。佛譜并云。四王。身長七十五丈。約周尺等。一拘盧舍。四分之一。忉利。身長一百五十丈。半居盧舍。惟帝釋身。長三百丈。一拘盧舍。與兜率身相等。欲摩身長周尺。二百五十五丈。兜率身長周尺。三百丈。化天身長周尺。三百七十五丈。他化身長四百五十丈。此上二說。恐人驚疑不信。故疏不引。疏文獨依法界安立圖者。事理相當。見聞生信。故引證釋。今重出者。慮後有諸閱彼研此。未免淆惑。復為判決耳。

【科】二。判欲界名。

【經】阿難。如是六天。形雖出動。心跡尚交。自此已還。名為欲界。

【疏】如下。先總判。動含二意。一。出前人仙散動境界。六天具十善戒。兼修欲界定故。二。單約欲心躁動。世人無能節制。喻如瀑流逸火。醉象狂猿。昏迷累墜。難可控御。六天節動。漸至於靜。文云出耳。初天且止外動。二天內動亦減。三天遇境方動。四天境迫不違。五天交心無味。六天形合心超。皆離欲中諸亂動也。心跡交者前四天。跡兼心交。以有味故。后二天。但是跡交。以心無味故。經與俱舍。四句揀之。一。形交心不交。此經六通五也。二。心交形不交。俱舍后二也。三。心跡俱交。經與俱舍前四也。四。心跡俱不交。初禪已上也。又出調離人界。揀仙未出離也。動。調身飛舉。揀人不能飛也。經律異相及法苑中。并引樓炭經云。六天具有十法。一。飛來無限數。二。飛去無限數。三。來無礙。四。去無礙。五。身無皮肉血脈。六。體無大便利。七。身無疲極。八。天女不產。九。天目不瞬。十。身心隨意。青黃赤白眾色。心好身色隨現。又云。心跡交者。交事固同。心跡甚別。人仙二道。俱屬父母遺體。前云。煉心固形。壽千萬歲。別得生理。入深山島。今此六天。皆屬化身無骨。起世經云。一切諸天。有十別法。一。天行來去無還。二。行時去來無礙。三。天行無有遲疾。四。行時足無蹤跡。五。天力無患疲勞。六。天體有形無影。七。天無便利。八。天無洩唾。九。天無筋脈皮肉。脂血骨髓。十。長短赤白。大小粗細。隨意能現。又諸天身。充實洪滿。齒白方密。髮青齊整。柔軟潤澤。身有光明。具神通力。騰虛飛遊。眼視無眵。瓔珞自然。衣無垢穢。諸天皆有此十不可思議。自下。次。結名。六天因中果

上。雖然輕重各殊。總未離於男女欲樂。亦未至於心跡不交。事故同名欲界。又自此天以下。直到阿鼻。皆欲界攝。稱為五趣離居地也。

【注】問。小乘尚依佛教。修無漏道。九想不淨觀等。方能離欲。世間凡夫。苟無定慧。散心五欲。何令無心。同世行事耶。答。六天果報。由十善得。外兼定慧功德熏成。前疏已詳。今在引天臺大師云。六欲天業。十善為本。若兼護法心。生四王業。若兼慈化人。生忉利業。兼不惱眾生。善巧純熟。餒摩生業兼條禪定。粗細而住。兜率生業。欲界定。變化天業。未到定。他化天業。此等離欲法道。前具陳矣。今經止約欲事重輕。分六天者。意義有二。一。生死輪回。欲愛為本。根本若傾。枝葉自悴。阿難誤墮。發起教緣。故前後文。呵欲戒淫。偏策眾生。為先務也。二。不淫。十習善因之一。約此一善以分六品。而對六天。則餘九種戒善皆然。成善心定。定慧心增。由此十善三學。心心互嚴無盡。故舉一不淫戒心。以明六天高下也。問。諸天壽命長短。定不定否。定散報盡。墮諸趣否。答。壽數固定。亦有中天。前已引釋。若進修者。隨善隨禪。下下轉升上上。戒禪若不進修。福盡散入餘趣矣。問。六欲亦能得涅槃否。答。婆沙論說。六欲天中皆有教放逸鳥。實語鳥。赤水鳥等。常與諸天為師。訶責放逸。正法念經云。此諸鳥等。本為人時。於三天下。作教化師。諸天本是所化眾生。由信受其化故。佈施持戒。今得生天。其鳥本為師時為名利故破戒。其心不實。今作天鳥。然由教化微善力故。今得生天。由本化師。故與諸天為師。若見諸天放逸。即來呵責。諸天見聞。各生慚愧。改不放逸。

智論。問。欲界諸天。情著五欲。難可化度。菩薩何以不。生人中。而生彼天。答。諸天著心雖大。菩薩方便智力。更大。經云。忉利天上。須浮摩樹林有聖人。能捨五欲。在中止住。化度諸天。兜率天上有補處士。常得聞法。密跡金剛。在四王天。教化眾生。仁王偈曰。善覺菩薩四天王。權化眾生。遊百國。離達開士忉利王。現形六道千國土明慧空照餒天主應形萬國導群生。餒慧妙光大精進。兜率天王遊億國勝慧三諦自達明。化樂天王百億國。法現開士自在王照千億上教一切。華嚴梵網。忉利說十住餒天說十行。兜率天說十向。他化天說十地惟梵網。化樂天說十禪定。涅槃云。欲界煩惱有二愛心。一者。欲愛二者貪愛善男子等。觀是二愛至心呵責已。得入涅槃。又是欲界得能訶諸粗重煩惱。所謂慳貪瞋妬。無慚無愧。以是因緣得入涅槃。又欲界道。其性勇健。得向果故。故此欲界。有中涅槃色界中無。中涅槃者。凡有三種。上者。

未離欲界便得涅槃。中者。始離欲界。未至色界。便得涅槃。下者。離欲界已。至色界邊。始得涅槃。據上五經二論。則六欲天。諸佛菩薩。常來教化。豈有不成菩提覺果入涅槃耶。

卷九

【科】二。四禪。

【注】此明色界四禪十八天也。溫陵曰。前明六天。雖出塵擾。而未能絕欲。故通名欲界。自此而上。明十八天。雖離欲染。尚有色質。故通名色界。又通名梵世。為已離欲染也。通號四禪。為已離散動也。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。是粗。是障。欣色界。是淨。是妙。是離。此則凡夫伏惑。超世間道也。正脈云。前天亦間有禪定。而此色界方名禪者。以前結云。形雖出動。心跡尚交。足知此上。絕無女人。心跡俱離。無所交接。兼無食睡。三欲俱忘。稍覺饑倦。即入禪定。出定則飽滿精明。是但以禪悅。為食為息。稍離身心粗重矣。略分四重。各有本定。故云四禪。詳分十八重。但有同處。而區分勝劣為類耳。於中分二。

【科】一。正分四禪。一。初禪三天。

【注】初禪名有覺有觀三昧。事故佛說覺觀三昧。地持論。說名覺觀俱禪。此禪發時。必與覺觀俱發。正脈曰。此三天。雖入禪侶。而戒德偏勝。雖顯戒偏勝。而後天。略顯定慧。分二。

【科】初。示三天別相。一。梵眾天。

【經】阿難。世間一切所修心人。不假禪那。無有智慧。但能執身。不行淫欲。若行若坐。想念俱無。愛染不生。無留欲界。是人應念身為梵侶。如是一類。名梵眾天。

【疏】先。通明。世間者。該四洲六獄。三界九有情世間。揀非出世覺世間也。修心者。修持本有戒善心也。戒善不修。人天路絕。前仙趣云。不依正覺。仙則妄想固形。煉心生理。邪迷而非正覺菩提本心。出世佛果智也。前天趣云。不求常住。天則戒善禪定。有為漏業。生滅無常。而非涅槃佛性出世佛斷果也。故知修心。凡聖似同。較其邪正。真常無常。世出世間別矣。不假禪那者。無聞思楞嚴定也。無有智慧者。無金剛觀察慧也。諸經論中。并謂禪天靜慮等持。靜即是定。深於六欲。慮即是慧。揀於四空。故權教佛。寄此而成。今言無禪智者。顯彼有漏靜慮。伏欲六行而已。非出世無漏真三摩地。奢摩他中。用諸如來毘婆舍那微密觀照也。但下。次。別示上義通后諸天修相。此下方是本天別旨。分二。初。躡前。不行。戒也。如前六天。行。動也。六欲初二。三天。坐。靜也。四天。俱無者。五天六天。又後四天。定兼慧也。皆約欲定。進修色禪為言。愛下。二。起後。先。因。愛染者。欲愛塵染也。不生者。下地思惑能伏也。由前欲定。階進初禪。創離欲染。身心俱潔。揀前化天。無世欲心。同世行事。心跡尚交。三業清淨。欲因不斷。欲果不亡。今則下地繫除。升上色界。故云無留。

【注】欲界定後。身心泯然虛豁坐中不見頭手床敷。猶若虛空。是為未到根本地定。此定能生初禪。即是方便。得此相已。莫驚喜。更加功行。入定漸深。身心虛寂。不見內外。經日月年。定心不壞。守護增長。忽覺身心。凝然運動。當動之時。還覺有身。如雲如影。或上動發。或從下發。或從腰發。漸漸偏身。動觸發時。功德十種。一。定。二。空。三。明淨。四。喜悅。五。樂。六。善心生。七。知見明了。八。無累解脫。九。境界現前。十。心調柔輭。此十勝妙功德。善法眷屬。莊嚴。斯亦略說初動觸相。又經多日月年。復有餘觸。次第而發。故名初禪。言餘觸者。一。動。二。癢。三。涼。四。煖。五。輕。六。重。七。澀。八。滑。複有八觸。一。掉。二。猗。三。冷。四。熱。五。浮。六。沉。七。堅。八。輭。此與前八雖同而細分別。不無小異。此十六觸。隨一發時。悉有前十善法功德眷屬。行者因未到定。發如是等諸觸功德善法。故名初禪觸發。并是色界清淨四大。依欲界身中而發。從此捨離欲界五欲五蓋。五欲者。色聲香味觸也。五蓋者。貪瞋睡掉疑也。而得初禪五支功德。覺觀喜樂。一心也。若在人中。得此根本初禪。不失不退。臨終隨初禪力深淺。必生梵眾等三天中。是為初禪天因也。今經文內。可推。可合。離如疏分。合則但能六句。六天本天戒定。皆為初禪生因。執中不姪。則身恒清淨。十善戒德成就。想念俱無。則心亦清淨。十支功德發生。身心既淨。下無上居。欲處不留。色界同侶矣。【疏】是下。次。果。是人者。指得

根本初禪之人也。應念者。隨感隨應意。調欲界命終時。應彼愛染不生之念。即生彼梵眾天處也。具音梵摩。譯云淨行。或云離欲。亦稱高淨。又言淨身。通而言之。四禪皆名梵天。并清淨故。別而論之。初禪創得清淨無染。獨受梵名。侶。伴侶也。創得初禪。禪力未深。故命終後。生為梵天伴侶也。如是下。結名。眾者。即是梵世庶民眾也。經律異相云。色界第一名。修下禪感。亦名梵身天。宮黃金色。身白銀色。器界亦然。衣純黃金。行離欲禪。修習火光三昧。是故身出妙光。勝於日月。非男非女。禪悅為食。身長一由旬。壽命一劫。或有減者。壽命半劫。二十小劫。半中劫也。身長半由旬。二十里。如長阿含經說。又因本經云。身不衣服。如著不異。頭雖無髻。如戴天冠。形惟一種。無男女相。

【注】問。何名色界。答。色天具有五陰。揀非四空。受想行識四陰而已。又色界中。依正二報。色法最殊。色法最殊勝故。問。色天禪定。修有別否。答。揀別有四。一。邪定。以邪見心。修習諸定。如西土九十五種外道。乃至一切狐畜鬼神。亦能斂念習坐。皆邪定類。定起見愛。后生無想天等。定生惑業。還墮鬼畜類中。二。味禪。若修四禪。各與自地煩惱相應。名為味初禪等。三。淨禪。若與五支四支等功德相應。名為淨初禪等。四。無漏禪。調與出世智慧相應。名無漏初禪等。具如大婆沙論。問。初禪修有幾法。答。修五法。調欲。念。精進。慧。一心也。如智度論。問。何名為根本禪。答。背捨勝處。無漏觀慧。諸禪三昧。皆從四禪出故。問。六行事觀名義。答。苦非美妙。粗非寂靜。障非出離。翻成淨妙離也。義者。調觀欲界等下地色心等法。厭惡不淨。欺誑可賤。伏卻下地欲惡煩惱。觀初禪等。上上有漏諸法。欣喜淨妙。尊重可貴。攀緣上升。色空受生也。問。六行觀法。修相云何。答。事行分六。一。厭苦觀。行者。思惟今感欲界報身。飢渴寒暑。病痛刀杖。種種所逼。名為果苦。身中所起心數。緣於貪欲。如經說諸眾生。為愛奴婢。是名因苦。苦因苦果。應須厭苦觀也。二。厭粗觀。思維此身。三十六物。臭穢所成。稱為果麤。緣欲界五塵。散動起惡。是名因麤。粗因粗果。應作厭粗觀也。三。厭障觀。思維此身。為山河石壁之所質礙。不得自在。名為果障。為煩惱蓋覆真性。是名因障。因障果障。應須厭障觀也。四。欣勝觀。欲界樂為苦。色界樂為勝。得初禪味。名為果勝。貪欲樂從外五塵生。熱惱怨結。以為下劣。初禪上勝樂從內發。是名因勝。得樂勝苦。應欣喜勝觀也。五。欣妙觀。受得色界生身。如鏡中像。無有質礙。稱為果妙。禪定之樂。心定不動。是名因妙。貪欲樂心。動亂馳散。名粗。得妙勝粗。應欣喜妙觀也。六。欣出觀。出。即離也。獲得五通。徹見障外。山壁無礙。名為果出。心得離蓋障覆。上至初禪是名因出。亦如石泉。自內湧出。得出勝障。應作欣出觀也。界內。厭下欣上如此。界外。厭凡厭聖。厭小欣大。厭生欣佛。厭因欣果。厭偏欣圓。乃至厭娑婆穢土苦。欣安養淨土樂。例此思知。則此六行。用無漏智。亦可稱為無漏理觀。有何不可。亦是楞嚴王定之助道也。問。三界諸天依正。身壽衣量事相。佛說如是。世人難信。將何比喻。令知罪福。答。佛說恒沙十戒。微塵數劫。三途六道。人莫之信。而不知鄒衍。亦有九州之談。山中人不信有魚大如木。海上人。不信有木大如魚。漢武帝不信弦膠。魏人不信火布。胡人見錦。不信有蟲食樹。吐絲所成。吳人身在江南。不信有千人氈帳。及來河北。不信有二萬石船。皆實驗也。世如祝師幻術。猶能履火蹈刃。種瓜移井。倏忽之間。千變萬化。人力所為若是。何況神通感應。九州宇內尚爾。六合三界之外。他做塵刹。寧不致疑。依憑佛經。后自無怨悔矣。

【科】二。梵輔天。

【經】欲習既除。離欲心現。於諸律儀。愛樂隨順。是人應時能行梵德。如是一類。名梵輔天。

【疏】先。修因。初句。躡前。前但愛染不生。至此加行。欲習盡矣。離下。生後。離句。定也。欲習除淨。則戒心成就。離欲心現。則定心明露。以初禪九品。次第而發。外戒內定倍勝於前。諸律儀者。調五戒十善。乃至三千威儀。八萬細行。皆名梵行戒品。防非無失故。愛樂。悅豫也。隨順。輕安也。此天戒與定共。無不悅愛而安順也。次。果報。前而句。招果。后二句。結名。應時者。調感果生天時。應昔離欲因心時也。行梵德者。因修根本禪戒。果上自能弘揚戒定德化。釋禪中云。若得初禪。即具信戒捨定聞慧等諸善法。宿習不忘。故能行也。西音梵富樓。翻云梵輔。為梵王輔弼故。亦云前益天。在梵前行恒思梵天利益。即梵世臣宰也。上則匡君佐治。下則輔世民。經律云。梵輔天。修中禪感。壽命一劫。四十小劫。身長一由旬。四十里。餘與前同。法界安立圖等。亦如是說。

【科】寅三。大梵天。

【經】身心妙圓。威儀不缺。清淨禁戒。加以明悟。是人應時能統梵眾。為大梵王。如是一類。名大梵天。

【疏】初。明因。首二句。結前。身。戒也。前云。執身。心。定也。前云心現。至此雙攝。故云妙圓。入初天。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。分量滿足之圓。不缺者。行住坐臥。皆成其規。從心所欲。不踰矩也。清下。二句。正明。此顯戒與慧俱。亦即六行智等增明而已。故云加以明悟。又以根本禪定智慧。加修四無量心觀門。是下。二。出果。上二句受生。慈心出眾。慧解過人。禪觀超特。報生上妙。威德光明。獨一拔萃。能為天主。統領梵眾。故云為大梵王。末二句。結名。大梵天者。梵是西音。此云離欲。佛地論云。離欲寂靜。故名為梵。具云梵摩。此云清淨寂靜。創離欲染。故名清淨。得根本定。故名寂靜。經音義。梵迦夷。此言淨身。前云。欲心明悟。意慧。不犯欲塵。口戒。欲身清淨。身定。肇云。梵王名屍棄。大論。秦言火首。外道喚火。為樹頭屍棄。修火定故。清涼云。火頂。火災至此熄故。佛地論云。貌如童子。身白銀色。娑婆世界主也。譬喻經云。諸外人計。梵王生四姓。口生婆羅門。臂生刹帝利。脅生毘舍。足生首陀。中含。長含。亦更有說。法華亦云。梵王是一切眾生之父。經律異相云。大梵天。名屍棄。此言火色。修上禪感。於梵眾中。發大音聲。一切大眾。無不知者。梵身諸天。各自念言。大梵天王。唯與我語。不接餘人。我自然得。無所承受。於千世界。最得自在。富有豐饒。能造化萬物。我是一切眾生父母。後來諸梵第一尊重顏如童子。名曰童子擎雞持鈴。捉赤幡。騎孔雀。初禪名梵迦夷。有宮去他化自在宮。由旬一倍身長一由旬半。六十里。壽一劫半。六十小劫。俱舍論。禪有三。一。有尋有伺。調初禪。及未至定。二。無尋唯伺。調中間禪。三。無尋無伺。調二禪近地。乃至非想等。今下二天。具有尋伺獨大梵天。無尋唯伺。中間定力所感。劫末後去。劫成先來。住一劫已。未有梵侶。後作念言。願諸有情。來生此處。梵子即生。外道不測。便執梵王是常。梵子無常。十藏疏云。梵王初生後歿。威德等勝。故名為大。本修慈心。得生梵世。等流相續還愍眾生。請佛轉輪。故智光照物。不為污行。故身光發輝。若有遇者。身心悅樂。如法華諸梵。請智勝佛。轉法輪等。

【注】問。初禪三天。豎耶。橫耶。答。橫豎皆可。據阿毘曇。婆沙論豎分三層。相去倍遠。如三宮四王。臣于忉利。豎何不可。起世經云。他化天上。又更一倍。有梵身天。倍梵身上。有光音天等。立世論云。化樂天向上十二億八萬由旬。至他化天。又從閻浮。至梵天處。其遠甚高。譬如九月十五。梵天放下百丈方石。到後歲九月望日。至閻浮地。無量光天。復遠一倍。至少淨天。更遠一倍。此證豎也。雖各一層。還成一統。有事上觀。無事退居。就梵王處。左右亦有眷屬。梵眾臣民侍從。又據俱舍論。橫分三天。論云。梵天無別處所。但于梵輔。中有層臺樓閣。高顯廣博。大梵天王獨于上住。以別羣下。又云。威德光明。獨一而尊。法苑珠林。注中亦引。此明大梵是君梵輔是臣。梵眾是民。其居一天。而供使令。亦如忉利。三十二天臣于中間帝釋天王。橫無不可。亦如人王。臣民同居一界。然有內外朝野隔別。下經文云。此不還天。彼四禪王。獨有欽聞。又云。是諸天上各各天人。則是凡夫業果酬答。至于君王巡守出入。天眾朝覲降升。住居寓舍。橫豎通宜。法華云。四方及四維。上下諸梵天。散花奉宮殿。請佛轉法輪。又云。爾時諸梵王。并餘諸天眾。眷屬百千萬。請我轉法輪。地藏亦云。四王天。忉利天。梵眾天。梵輔天。大梵天。少光天。首羅天。乃至非想天。一切天眾。悉來集會忉利天宮。華嚴橫豎。詳如彼說。細審思知。問。法苑珠林云。唯此初禪。有其君臣民庶之別。此上皆無。毘曇云。二禪已上。無言語法。故不立王。有處解云。梵王但加修無量心。報勝為王。無統禦也。然歟。否歟。答。智論。天有三主。帝釋。二處天主。魔王。六欲天主。梵天。梵王為主。禪門云初禪內有覺觀。外有語言。主領下地眾生為便。故娑婆世界之主。不待言矣。仁王經。說十八梵。亦應有民主之異。如云。四禪中有大靜王。瓔珞經云。禪禪皆有梵王。華嚴亦有二禪。三禪。天王等。本經下文亦云。四禪四位天王。今詳三經。皆說四禪有王。例此大梵。則知光音徧淨廣果皆王。其餘二天等。皆一民一臣也。義例唯知。問。六欲天定。尚具戒定慧三。何至初禪。梵眾文云。行無。戒也。坐無。定也。俱無。慧也。梵輔文云。習除。戒也。離欲。定也。心現。慧也。大梵文云。妙圓。定也。不缺。戒也。明悟。慧也。又初禪中。戒善為本。根本禪定。六行觀慧。故統具也。別則兼二兼三。初天。愛染不生。戒以自利。次天離欲心現。定德利他。梵王身心明悟。三學自他均利。故與六欲戒定慧行。大不同也。又此梵眾。清淨無染。較離欲界穢濁而已。揀法界觀。純一蕪雜。具足清白。梵行相比。梵王明悟亦從初禪戒定中。發生智慧。揀非聞思三昧。慧性圓明。瑩十方界者比。若能依根本禪。修佛無漏定慧。自成如來兩足尊矣。問。二天欲習既除。與前乾慧。欲愛乾枯同否。答。禪天但離欲天六欲三欲。如初天云。執身不行。愛染不生。唯得根本初禪力故。乾地六塵不緣。六根不偶。殘質不復續生。如初果初地。超出三界。修習圓頓。佛三摩地。豈與初禪。厭下欣上。求生色空二界比耶。又乾地中定慧。六塵六根。六欲六愛。乃至八觸受取。皆乾枯故。初禪離欲。霄壤隔矣。

【科】二。結苦離漏止。

【經】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。名為初禪。

【疏】初。苦離。勝流者。展轉勝下地故。后倣此。約當文。但背下界欲流。揀非初果入流為勝。表勝六欲。及七趣也。苦。欲界八苦。惱。欲界十惡五蓋。根本禪觀。六行伏惑。故不能逼。雖下。二。漏止。非真正修三摩者。禪有三。一。世間禪。謂根本四禪。四無量心。四無色定。即是凡夫所行禪也。二。出世間禪。謂六妙門。十六特勝。十想。十一切處。三三昧等。三。出世

間上上禪。謂自性等九種大禪。又四句料揀。禪分為四。一。有漏禪。四禪。八定等。二。無漏禪。九想。八背等。三。亦有亦無漏禪。六妙通明等。四。非有漏非無漏禪。首楞嚴王等。今屬初一。非後二三四也。梵語禪那。此翻靜慮。靜非欲界羶濁散動。慮非四空晦冥昏昧。故亦名等持也。清淨心者。的指根本初禪心也。諸漏者。有四。一。欲漏。二。有漏。三。見漏。四。無明漏。亦名四流。今初禪中。欲惑全除。上二有惑。三界見癡。亦分除也。故云不動又欲流漏惑中。三則姪食睡或欲害三惡覺。四則姪食色情。五則色聲香味觸。又色財名食睡。今初禪中。以戒善。禪定觀慧。諸法。三四五欲諸散動心。盡令止靜。不生動也。末句。結名。俱舍論。名離生喜樂地。謂離欲界雜惡。生得輕安樂也。律中喻以巧浴潤澤。以離欲惡雜趣。故生喜。升得身心輕安故生樂。緣彼戒心清淨。不為五欲塵習所動。漏心已伏。離下欲惡諸不善法。有覺有觀。離生喜樂。初得禪定。無有剎那雜念間入。故名初禪。此天雖離欲火。內有覺觀擾亂。初心在緣。名為覺行。細心分別。名為觀行。謂依未到地。發初禪。色界清淨。色法觸欲界身根。心大驚悟。爾時即生身識。覺此色觸。未曾有功德利益。故名覺支。既證初禪功德。即以細心分別。此禪定中色法。諸妙功德。境界分明。無諸蓋覆。如是功德欲界之所未有。故名觀支即尋伺也。初之二天。尋伺皆有。至第三天。無尋有伺。由內有尋伺。故外感火災。而火災壞初禪也。餘詳梵眾天注。

【注】問。初禪何分三天。答。瑜伽論。此三天。由軟中上品。熏修初靜慮故。後之三禪。各分三天。三品例此。可知。問。禪名靜慮。何今局戒。答。今經戒姪為重。因戒生定慧。釋禪門云。所明戒相。是防欲界身口外惡。未除細亂。自戒若潔。志在禪門。專修五法。則色界清淨四大。自現身中。次第獲得根本四禪。種種勝妙支林功德。爾時因超欲網。果生色界。禪翻棄惡。能棄欲界五蓋等。一切諸惡故。或翻功德叢林。后翻思維修。今但言根本者。無漏觀慧。種種諸禪。皆此出故。清涼云。禪那云靜慮者謂寂靜。能斷結。慮謂審慮。能正觀。四空定。有靜無慮。雖能斷結。不能正觀欲定正持。有慮無靜。雖能正觀。不能斷結。故唯色界。獨受斯稱。初。有尋伺靜慮。二。無尋伺靜慮。三。離喜靜慮。四。離樂靜慮。俱舍云。初具伺喜樂。後漸離前支。大集經云。初禪亦名為離。離五蓋故。亦名為具。具五支德。餘三。離同。具支分別。

問。凡聖四禪。修成報得云何。答。準婆沙。俱舍論。四禪有二。一名修得。亦名定靜慮。二名生得亦名生靜慮。聖如華嚴。三地菩薩住初禪。凡如本經。天趣四禪。清涼疏云。若約寄位全同瑜伽。一。順世禪。六行觀。了欣厭相。二。出世禪。勤求菩薩淨行。聞法深妙無漏。如下夜神所得四禪。然有總別二修。菩薩總修總發。凡夫別修別發。行相具如瑜伽。智論。楞伽經云。世間禪者。我所計著。攝受生處。樂色味觸。求生梵天。出世禪者。二乘攝受。樂涅槃樂。上上禪者。菩薩覺自心現不生妄想。專為安樂一切眾生。今經修生并通。凡夫別修世間禪也。

問。瑜伽。智論。喻釋云何。答。瑜伽論云。喜者。深慶適悅。慶離欲惡等。樂者。身心適悅。得解脫之樂。喜樂。即輕安也。唯識云。遠離粗重為輕。調暢身心為安。智論云。持戒清淨。守攝諸根。豈捨外樂。以禪自娛。離諸欲不善法。依未到。得初禪。而有覺。觀。喜樂。一心。五支。又初禪中。未曾所得善法功德故。心答驚悟。常為欲火所燒。得初禪後。如入涼池。偈曰。已得離淫欲。則入清涼定。如人大熱鬧。入冷池則涼。律喻巧浴浸灌。

問。五支行相。答。一。初心在緣為覺。身識覺此色界淨觸。二。細心分別為觀。了別禪中色法功德。三。欣慶之心為喜。慶喜初禪利益甚夥。四。恬然靜慮為樂。捨少欲樂。獲禪樂多。五。心與定法相應為一。有覺觀法。細微散亂。喜樂心息。心與定一也。

問。四無量心。與佛何別。答。慈與眾生樂事。悲愍眾生受苦。喜令眾生得善。捨令眾生除惡。亦名四等。有凡夫人。雖得四禪。以樂高勝求作梵王。更修四心。不樂出世。求佛果故。

問。婆沙云。大梵天王。不達業因。說我能造天地人物。恃此高慢。聖人不居。無想。是外道天。修無想定。報畢。必起邪見墮獄。聖亦不生。亦不同居。然歟否歟。答。小乘論爾。大乘不然。仁王云。遠達無生初禪王。等觀菩薩二禪王。慧光開士三禪王。灌頂菩薩四禪王。梵網經云。一禪說十金剛。二禪說十忍。三禪說十願。四禪摩醯天宮。說心地法門品。法華亦云。真是聲聞。真阿羅漢。天人魔梵。於中受供。云何聖人。不居生耶。

問。感大三災。憑何經論。答。顯宗論云。下三禪天。定遭三災。初禪尋伺為內災能燒惱心。外感火災。二禪喜受為內災。輕安潤澤。外感水災。三禪動息為內災。外感風災。初禪內具三災。外亦三災所壞。二禪內有二災。外二災壞。三禪內唯一災。外一災壞。四禪內無災患。外亦無災。餘詳因本等經。

【科】二。二禪三天。

【注】前天定力。尚假戒扶。此不假戒而自不動。定勝發光。以光勝劣而為階次。地持論。說名喜俱禪此定生時。與喜俱發。亦分二。

【科】一。示三天別相。寅 初。少光天。

【經】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。

【疏】先。躡前其次者。二禪次前初禪故。梵天者。并離欲愛習染。前後天通名故梵人者。戒定慧明。此彼人眾統攝故。兼顯本天。亦有臣民。滿行者。身心梵德。利行周徧故。澄下。正明淳凝曰澄。安靜曰不動。二禪中定心也。揀前初禪淨心不動。纔離散動。始得潔淨無垢而已。住止曰寂。即不動也。禪力所致。揀前有覺。皎徹曰湛。即澄靜也。慮力所致。揀前有。觀。朗照曰光。生者。如水發靜明光耀也。上之寂湛。是定。是體。此之生光。為慧。為用。至二禪地。功行加增。因定發慧。從體起用也。合轍云。前有覺觀龜動。發生三識。今內淨一心。已無覺觀。唯緣內塵。不同初禪有三識故。心水澄湛不動而生光耀也。如下結名。二禪已上。離尋伺故。無有語言。但以定心發光。光有勝劣。分其高下。今初光明尚劣。未極分量。此天喜相初生。慧觀少分。故稱少光天也。

【注】直解云。圓滿梵行者。承前梵王之德。增修進趣。澄心不動者。正是增修之功。蓋離欲名梵。是初禪義。至二禪中。離欲既遠。梵義轉深。毋以離欲釋梵。故初禪名離生。二禪名定生。以梵行即禪。梵行既滿。即得澄心不動之

定。寂湛即澄心定境。生光是寂湛功效。寂光現前。初生未滿。故名少光。潤解曰。此非周遍寂湛者。比以我法二執。纖毫未破故。

正脈云。圓梵行者。躡前行而但加圓滿。升進此天。澄心下。方是此天勝處澄湛生光。如水澄成映。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。

幽溪破曰。交光不知文中。但云寂湛生光。何曾云生照。即使生照。又何必以菩薩為妨。即使為妨。又何必以二執動未動為解要知寂照功夫。邪正凡聖。小大偏圓皆有之。亦但問其理之何如。解之進否爾。至於圓人。初修大定。人法俱未伏斷。不得言寂照乎。三尺家僮。亦知其謬。

斷曰。幽溪妄破。其失有六。經云。寂湛生光。光即照也。豈有三光。無照用乎。一失也。下云。照耀無盡。何曾云不生照。二失也。不以菩薩寂照之勝。何知二禪寂照之劣。揀濫通妨。教家要務。破云何必。三失也。小乘空我執。大乘空法執。二禪天人。二空理智全昧。安能除動。故下出云。離欲定深生照而已。以離欲定。即根本禪。亦即四禪梵行也。又曰何必。混濫誤人。四失也。五云。寂照功夫皆有。交光揀此天禪。是凡非聖。例知六即。揀濫高下。正是審問。禪理何如。解行進步真似。今反彈斥。五失也。六云。圓未伏斷。不無寂照。然亦有名字相似等六即不同。何以博地濫佛位乎。六失也。三尺家僮。知汝破謬。徒訶無義。誑嚇不識。頻非古德。益招自醜。哀哉。

【疏】梵語。盧安合切。天。晉云有光壽。亦云少光。於二禪中。光最少故。長阿含云。語言時。口出少光禪悅為食。壽命二劫。或有減者。譜曰。不論人中天上。欲界初禪。但於無覺。唯觀三昧。不住求進。創得無覺無觀三昧。入第二禪。禪力未深。命終生少光天。身長二由旬。壽命二大劫。火災不到。如安立圖。

【注】如說。此論身量光明。非言慧照者謬。長水云。定光明發。慧光尚劣。智論云。色天行禪。離欲三昧。身出妙光。勝日月等。皆由心清淨故而得。達摩云。諸光之中。智光為上。諸明之中。心明為上。餘如法苑。經律異相。

【科】二。無量光天。

【經】光光相然。照耀無盡。映十方界。遍成琉璃。如是一類。名無量光天。

【疏】初。正明。傳發分毫。名為相然。從前少光。更發多光。光相轉增。二熾然也。彼此互照無涯。故云無盡。溫陵曰。定力轉明。妙光迭發。內徹於外。故十界俱映。依正雙映。故徧成琉璃。真際曰。約其定光。隨所受用。東西南北等處言之。正脈曰。此天雖不能映大千。而於本界。亦覆小千。當滿一千四天下也。故言徧十方界。合轍曰。光明互相照映。十界成琉璃色。然非如淨琉璃。內含寶月之比。如下。次。結成。梵語。盧波摩那。此云無量光。光明轉增無限量故。合轍曰。此雖已極其量猶未成音。較前為勝。對後則劣。阿含云。語言十。口處多光。經律異相。法苑等云。人中天上。數習二禪。從二禪去。至非想定。一切戒名無覺無觀三昧。禪力次深於前。命終得生此天。身四由旬。壽四大劫。

【科】三。光音天。

【經】吸持圓光。成就教體。發化清淨。應用無盡。如是一類。名光音天。

【疏】先。正明。前三句。教化。後一句。應機。吸取不散曰吸。任持不失曰持。圓光者。躡前無量淨光。增至圓滿盡極也。成教體者。此以光明。代言音也。如世人。以文字代言音。他方用光明作佛事同也。發化清淨者。顯發開化二禪天中。清淨梵行之教。令離一切粗重漏也。應用無盡者。應機取用。隨光成音。詮表盡宜。無不明了也。調由此天。已無尋伺。故無語言。以光明教。發清淨化。然此慧光。代諸言詮。而隨機開示。應無盡用。則此光音。豈有盡哉。如下。次。結成。此二禪天。無前五識。但用光音。以代言詮。以光為音。名光音天。梵語阿波會。此云光音。口絕言音。光當語故。阿含云。光耀天。語言口出淨光無邊王名樂光。瑜伽名極光淨。調淨光徧照他處故。樓炭經云。阿波波天菩薩。名光念。又名光音聲。清涼云。二禪三天華嚴總標為光天。智論云。二禪通。名光音。彼天語時。口。出淨光故有云彼無尋伺言語亦無用光當語。故曰光音。譜曰。人中天上深入第二禪定。兼修四無量心命終得生此天。身八由旬。壽八大劫。經律異相云光音有宮。去於梵迦夷宮由旬一倍觀閻浮提。臭穢惡氣。上熏七千萬里。是以菩薩。不生光音。長阿含云。天遠九百由旬。遙聞臭氣甚於廁溷。

【注】問。真際云。以光為音。文句云。光為教體。喻如人世。以音為教。故名光音非謂光實有聲。長水曰。二禪界地無有五識外乘及凡夫若在定時。俱不能起前五了境。但用光明。以為表詮。以光為音故名光音。上三師說皆明光音無語言也。正脈曰。資中沈師。謂二禪以上。俱無語言。恐未必然如世文字。雖代言教。豈盡廢其語言哉。此一師說。單明光音有語言也。如是二說將何會通。答。前之三說。經論常明顯而易見后師一說。隱密少明。今為證釋。智論云。二禪三天語時。見出無量淨光。法華云。光音及徧淨。乃至有頂天。言語之音聲。悉皆得聞之。則光音天亦語言也。

問。初禪尚有眼耳身識二禪前五識不起。則光中之音豈有眼識能別。耳識能聞乎。答。佛入涅槃空天淚下如雨。四禪雖無粗重身色未盡淨妙形累。法華云。乃至於梵世。入禪出禪者。光音徧淨天。乃至於有頂。初生及退沒。聞香悉能知。本經亦云。無色界天。同時稽首。況色界天豈無定果微細身色耶。理實二禪靜慮內之意言。外之處儀無非教體。修生定慧報得變通盡為梵化。餘天見聞覺知。禪悅法喜身心領受獲益利行也。後色空天。義例思之。

【科】二。結憂離漏伏。

【經】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。名為二禪。

【疏】先。憂離。三勝流著。指少光等。勝前梵眾三也。憂。感也。懸。繫掛也。不安貌。或愁字誤。俱舍云。此三天。總名定生喜樂地。由覺觀心息。故名定生。又內淨心悅。故名喜樂。初禪雖得喜支。極喜未生。在身鹿故。但得離苦。猶有憂喜相對。是則前天苦惱。乃粗重切於身心。此之憂懸。但輕細涉於心念。以今定水潤心。慧光明泰。喜支調適。滅世貪憂。故云憂懸不逼。得極喜樂可知。律喻山頂之泉。因稱定生喜樂地也。雖下。次。漏伏。清淨心者。二禪內淨心也。鹿漏者。欲愛漏習也。欲惡不動。色愛伏住。如石壓草。如水夾魚。摘脈曰。初禪假戒扶。故不動。二禪定增勝。名已伏。清涼云。初

禪慶背欲惡。故名離生。今慶覺觀心息。故名定生。如淨鑑止水。故身心適悅。欲惡如泥。初禪之定。如靜動水。今無欲惡。復滅覺觀。如靜止水。是則初禪慶其所離。此慶其所得亡照故。合轍曰。由二禪定力。伏前五識。故無尋伺。未伏第六識。故有喜樂。內有喜水擾動。故外感水災。而水災壞二禪也。

【注】定林云。有內淨支。故能伏下地麤漏然尚有喜支。上地微細。未能伏也。文句云。初禪有覺觀。故有憂懸。名粗漏。今覺觀俱離則憂懸不逼。而粗漏已伏。名定生喜樂地。調有定水。潤澤其心。八觸十功德。亦同初禪。但從內淨俱發為異。長水曰。厭下欣上名伏。不斷。不名無漏。溫陵曰。二禪離憂。得極喜樂。云憂不逼。初禪方得漏心不動。而未能伏。此天已伏。粗漏。則業漸劣。行漸勝也。

【疏】名句。結成。地持論。第二禪。為喜俱禪。問。初禪五支已具於喜。何以二禪。方名喜俱。答。初禪有覺觀猶帶憂懸。今覺觀既盡。純喜無憂。受喜俱稱。此有四支。一。內淨支。二。喜支。三。樂支。四。一心支。此禪發時。如人從暗室中。出見日月光明。其心豁然明亮。內淨者。心無覺觀。渾濁故。喜者。獲勝定時。內證喜無量故。樂一心義可知。清涼云。一心釋於內淨。唯緣法塵。不同初禪。有三識故。阿毘曇云。欲界地中。心行六處。初禪地中。心行四處。無鼻舌識。二禪已上。心行一處。唯意識身。緣法塵故。無覺無觀。釋於淨義。不同初禪有覺觀故。

【注】譜云。若於初禪定中。厭離覺觀。入中間禪。從未到定專心不止。於後其心豁然。明淨皎潔定心與喜俱發。具足四支功德。調內淨。喜樂。一心。。名為根本二禪。若人坐禪得此隨其定力淺深。必生少光等三天中。是為二禪天因果也。

【科】三。三禪三天。

【注】地持論。目此為樂俱禪。此定功德。與偏身樂俱發。故前二禪。雖有樂支。為喜支所障。今滅喜純樂。故得其名分二。

【科】二。示三天別相。寅一。少淨天。

【經】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。

【疏】初。躡前。如是者。前後通舉。成音。指前教體。露妙。即發化清淨。較前光音功德。滿外洋溢曰圓。披發梵教。內淨一心禪定曰妙。調是天人。既依光音。披掛其教跡之麤。於二禪中。露出其內定之妙也。發下。二。正明。離前大喜粗動名精行。揀非真精發化。生今恬淡寂靜。名寂樂。揀非本性寂體。上句。依教起行。依前光音粗略教跡發起三禪精細心行也。下句。從定生慧。捨前大喜勇動之粗重。通此淨空寂滅之微妙也。調前有喜心。分別亂動。能障定樂。此天增進。禪慮轉寂。發成精行。而通寂滅之樂。以用捨。念。正知。三心。能伏六識現行。故名精行。由捨。滅前粗動喜相。由念慧察見寂滅。故通寂滅樂也。瑜伽云。猶捨念正知。數修習故。令心踴躍。俱行喜受。便得除滅。離喜寂靜。與喜相違。樂受生起。彼於爾時。色身意身。領納受樂。及輕安樂。故說有身受樂。合轍云。此寂滅樂。由伏第六識故。相似二乘寂滅。非生滅既滅。寂滅現前之比。釋曰。初禪憂二禪喜。對待非寂。今滅無

待。稱寂滅樂。凡天有漏。豈與聖乘無漏同耶。如下。三。結成。如是類者。指當處天人。少淨者。由定樂纔通。淨空初顯故。不論人中天上。梵天光天。但於二禪。不住不著。一心精進。創證第三禪者。命中即生此天。水災不到。身長十六由旬。壽命十六大劫。此異熟樂。恬泊寂靜。始得此樂。未廣周遍。名曰少淨。淨。亦靜也。有處亦名少靜天。定。相猶劣故。

【注】問。此天之淨。與前天淨支何別。此天樂喜。與前天喜樂支何分。答。二禪內淨之染未淨。今至三禪。淨復捨滅。今初滅淨。故曰少淨。妙而益精。豈非精行。二禪內喜之動未靜。今此三禪。靜至空寂。今始增進。故但曰通。喜后加樂。豈非歡喜畢具。寂滅樂乎。當知淨靜喜樂。上上優於下下。後勝於前。準此思知。自宜料揀。

【疏】清涼云。華嚴總標為淨天。意地受樂。總名為淨。於自地中。此淨最劣。故名少淨。長阿含云。三天同學習。無喜樂相應禪。生是三天。以上方便。生第三天。以中方便。生第二天。以少方便相應。生第一天。淨空通少。受樂亦少。集注云。意識離喜純樂。樂淨少。分受故。名義云。意地樂受。離喜貪故。少分清淨。故云少也。安立圖云。以離喜受樂為淨。未及上位為少。

【科】二。無量淨天。

【經】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。

【疏】初句。躡前。淨空。即寂滅也。淨乃功夫。空是實效。謂滅前喜貪粗動之垢。乍通寂空滅淨之樂。既得少分。故曰現前。引下。正明。定心轉勝。功行益增。引發少相。令其無涯。由此擴充。喜心愈寂。淨空愈廣。龜動垢滅。輕安樂生。前通寂滅。但樂內心。此加於身。內外安樂。故身受心受。皆得輕安也。成者。就也。樂徹意地。輕安徧身。淨樂全成。揀前分通而已。如下。結名。無量淨者。淨勝於前。不可量故此則滅樂已成淨空無際。積中發外。廓然廣大。望上未徧。望下曰多。故名無量。清涼云。二淨增。難量故。此由增修第三禪力。命終得生此天。身長三十二由旬。壽命三十二大劫。

【注】合轍曰。三禪二天。以伏六識。似得人空。故曰淨空。融室曰。滅喜相故。名曰淨空。是空現前。引發淨樂。至無涯際。斷曰。空非滅諦。淨非道諦。三禪靜慮。非人空比。故曰相似。恐人迷誤。特申料揀。下云。樂非常住。久必壞生。故此寂滅非真涅槃空也。豈與淨極光通。寂照含空者比。下斥云。主禪極悅隨故。由此計度涅槃。

【科】三。徧淨天。

【經】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。

【疏】前但身心。此加世界。內根外器。觸處安樂。故云圓淨。正脈曰。此但定力所使。所謂境隨定變而已。非唯心觀力所使也。既依正圓融徧淨。淨德自此成就。天中妙樂。至此已極。行者認此清淨極樂。以為所依勝託之處。既現前有所託。即回歸於此樂地。安身立命。更不前進。故曰託歸。結名徧淨者。

由彼淨樂。觸處皆得。清涼云。此天離喜。身心徧淨。梵語首訶既那。樂受最勝。淨周普故。

【注】顯揚論云。離喜之樂。徧滋潤徧適悅徧流布。是三禪近分。即此身中。於一切處。離喜之樂。無有少分。不徧滿者。是三禪根本。言近分者。靜慮未滿故。言相本者。靜慮已滿故。

【疏】法界安立云。清淨周徧。無有過患。故名徧淨。身長六十四由旬。壽命六十四劫。由其深入第三禪力。兼修四無量心。命終得生此天。經律異相云。徧淨天。西言韋紐。手鑑云。或毘紐。翻徧淨。亦云徧勝。俱舍云。在第三禪頂。行相詳智論。王名淨智。四臂。捉貝持輪。御金翅鳥。三禪通名徧淨。亦名首陀會。有宮去於光音宮。由旬一倍。出阿含樓炭經等。

【科】二。結安隱喜具。

【經】阿難。此三勝流。具大隨順。身心安隱。得無量樂。雖非正得真三摩地。安隱心中歡喜畢具。名為三禪。

【疏】先。安隱。勝流者。淨天勝光天等。增廣曰大。依從曰隨。不違約順。稱心滿意。故云大隨順也。居止平正曰安。住落不動曰隱。即自在受用也。無量樂者。即樂之至極之地也。界內以三禪為極樂處故。望前釋者。初天露妙曰隨。發成曰順。徹心曰大。二天空現曰隨。引發曰順。周身曰大。三天勝現曰隨。圓淨曰順。徧界曰大。揀異初禪隨順律儀。非大隨順也。初天披音曰安。精行曰隱。二天輕安曰安。淨空曰隱。三天德成曰安。託得曰隱。揀異初禪憂懸。二禪喜動。今此去憂離喜。真安隱也。初天通。二天成。三天歸。云無量樂。揀異初禪離生。二禪定生。今此三禪。離喜妙樂。以初二禪心有喜受。故多散動。不得身親受樂。此則喜受既除。身心皆親受妙樂。乃至徧一切界。觸處皆得無量樂也。雖下。次。喜具。安隱心中歡喜畢具者。正脈曰。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。良以喜事動心所發。樂時靜心所融。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。由其永離喜動。故名安隱心也。由其得無量樂。仍名歡喜具也。樂徧稱喜。非如二禪鹿動之喜矣。

【注】吳興曰。前二禪。雖有樂支。為喜支所障。今滅喜純樂。故得其名。而云歡喜。畢具者。名同體別。不以文害意。釋曰。前二禪。喜顯樂隱。而樂亦不亡。今三禪樂。顯喜隱。而喜仍畢具。但前粗動。後細靜。有別耳。

【疏】今再揀云。初禪覺觀中喜樂。二禪內淨中喜樂。皆鹿動也。云清淨心。雖清而未安靜也。如澗流水。三禪中捨念慧。曰樂曰喜。皆細靜也。云安隱心。淨而且安靜也。如澄潭水。又云。寂滅樂。則其喜。亦寂滅不動。畢竟至淨空也。法界安立亦云。三禪名離喜妙樂地。心雖離喜而喜樂自具。名句。結成。若於第二禪定。厭離喜相入中間禪。從未到地澄靜其心。泯然入定。與樂俱發。具足五支功德。一。捨。二。念。三。智。四。樂。五。一心。名為根本。三禪。若人坐禪。得此。隨其深淺。命終必生少淨等三天中。是為三禪天因果。地持論。目此為樂俱禪。此定功德。與徧身樂俱發故。下地無如是樂。及無間捨。上地有捨。而無樂故。諸佛弟子。說第三禪。具有能捨。及念

正知。而復受樂。故諸樂中。三禪獨勝。此天已伏意識。無喜受。有出入息擾亂。故外感風災壞三禪也。

【注】問。古解隨順云何。答。有三。一。約定。名妙樂。世間第一。樂極無過。故得隨順。二。約障。名離喜。前天憂喜。所厭違境。故非隨順。今此得離。方是隨順。此二。如長水。三。約意。地異熟樂。證真云。異熟樂者。徹於意地。徧身適悅。與五識相應。不可分別。具大隨順。資中云。意地異熟樂。隨順自在故。上引解。下證明。清涼疏云。離喜者。是所離障。謂二禪喜心分別。想生動亂。三禪轉寂。故須除遣。如貧人得寶生喜。失則深憂。莫若喜憂雙絕。方為快樂。妙樂者。初禪喜樂。如土石山頂水。不入石中。二禪喜樂。如土山頂池水。無石礙故。喜水覆土。潛潤而已。初禪心樂。二禪樂徧身心亦然。三禪之樂。如純土山。在一大池河內。池水在外。水徧山內。樂徧身外。身在樂中。事故心樂。亦名身受。三禪身樂。徧增可知律中喻如池蓮出土。而未出水。根莖華葉。無不潤澤。智論。問。初禪二禪。亦有樂愛。何故但言三禪。答。樂有下中上。下者初禪。有二。一。五識相應名樂根。二。意識相應名喜根。中者二禪。唯一意識相應名喜根。上者三禪。唯一根。謂意識相應樂根。五識不能分別。不知名相。眼識生彈指頃。意識即生。故五識相應樂根。不能滿足。意識相應樂根。能滿足。以是三禪。諸功德少。樂多。過此更無樂者。

問。五支功德。答。一。捨支。捨二禪喜。不生悔心也。二。念支。即愛念。愛三禪樂。念令增長也。三。慧支。解知心也。善巧解慧。方便長養。樂與一心可知。

雜心論。問。何故三禪有災。四禪無災。答。初禪內有覺觀火擾亂故。外火災燒。二禪內有喜水擾故。外為水漂。三禪內有出入息風亂故。外為風災所壞。四禪淨居天故。內無擾亂故。捨念清淨故。增上福力生故。無上地生。即彼般涅槃故。亦不下生。下地無數滅故。以是四禪壞劫不至。

【科】四。四禪九天。

【注】四禪報境。但有三天。第四無想。乃第三廣果別開。廣果。是凡夫報境。無想是外道報境。此四天外。另有五不還天。乃聖賢別修靜慮。與凡外不同。分二。

【科】先。四勝流天。

【注】佛結不揀外道總曰勝流。以同是捨俱禪耳。前天捨苦受而住樂受。此天苦樂二受雙捨。而住捨受耳。又二。

【科】初。示四天別相。一。福生天。

【經】阿難。復次天人不逼身心。苦因已盡。樂非常住。久必壞生。苦樂二心。俱時頓捨。麤重相滅。淨福性生。如是一類。名福生天。

【疏】先。結前復者。結上次者。起下。此句。總也。不逼下。別示上二句。結顯三禪之德。初禪苦惱。二禪憂懸。三禪歡喜。皆悉不逼而安隱也。欲。是苦因。諸欲杜絕。故云已盡。所謂諸漏不動。粗漏已伏。歡喜亦畢。是也。影

顯此天加行。苦因更盡捨矣。俱舍論。第四禪。離八災患。調尋伺。苦樂憂喜。及出入息。又不為三災所動。名不動地。今云不逼已盡。則此天人。下地苦因。無不捨盡。下二句。結出三禪之過樂者。初禪離生喜樂。二禪定生喜樂。三禪喜妙樂。了知此樂。應捨莫受。何者。樂是苦因。名對待法。樂既非久。壞即成苦。此名壞苦。影顯此天樂亦不受也。瑜伽論云。下地一切災患已斷。調尋伺苦憂喜樂。及出入息。故此天中捨念清淨鮮白。由是此禪。心住無動。苦樂下。次。起後。方顯四禪正行。初句。捨禪。次句。障滅。後句。福生。初禪離苦受有憂受。二禪離憂受。有喜受。三禪離喜受。有樂受。此天既離。苦而不受。了樂非常。亦不受。壞既不生。壞苦何至。則捨苦捨樂二心。同時等現。而下地苦樂二處重相。頓然歇滅。福樂不享。天福越高。捨俱禪創淨福益生。清涼疏云。粗重者。違細輕故。有三。一。現起。粗重。貪等令心無堪任故。二。種子粗重。煩惱種子。障諸智故。三。粗重粗重。實非煩惱。似煩惱故。即習氣也。今云粗重。即六識分別。種現也。以一一地。皆厭下苦粗障。欣上淨妙離。棄下苦樂。名粗重。相滅。得上地定。名淨福性。生地持名此為捨俱禪。此禪與微妙捨受俱發。捨念清淨。既離下染。四禪淨福。天然而生也。如下。後。結名。不論人中天上。初二三禪。但於三禪。不味不著。一心精進。創證第四禪者。命終得生此天。果報微妙。宮殿隨身。并如雲之地。亦所不須。故他經中。亦名為無雲天。下之三禪。雖云空居。皆依雲住。至此四禪。方在空居。此無雲首。業疏云。下三禪居。如雲密合。第四禪上。雲居輕薄。

如星散在。安立圖云。無雲天壽命一百二十五大劫。身長一百二十五由旬。今云福生者。修勝福力。方生此天。從因彰名。三災不到。（火水風也）。三福微妙。離八災患。尋伺喜樂等。受八福生。兼通果號。長阿含經。名嚴飾天。禪悅為食等。餘詳法苑經律異相。

【科】二。福愛天。

【經】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。

【疏】圓融者。前天捨心初生。苦樂纔滅。尚未圓融。至此二心盡淨。純一捨念。故云圓融。又前專於捨未免偏空。至此又加純熟。漸不礙有。故曰圓融也。清淨者。於捨心中。仍生勝解。捨解清淨。比前超勝。以能決定忍可印持。不為異緣所引轉故。又前以離欲離苦為清淨。此則苦樂雙離。空而不復礙有故也。空即捨定。有即福德。遮限礙也。淨福無遮者。能生捨心。圓融能滅捨定雙空。故所生福。光淨而無遮障也。自在曰妙。稱意曰隨。滿願曰順。得大受用也。來際者。念時日月年劫并該。調福資二路。非止當天現在。望上二天未來。受報亦無窮盡。然非真得。常住此也。

【注】長水。問。此有漏禪。壽命有限。何得窮未來際耶。答。此約得定。報數長遠。動經劫數。云窮未來。非約報後所論也。又此善定。雖是有漏。而能隨順妙修行者。依第四禪。引發此定。熏無漏禪。修願智無諍邊際定也。下。五那含。亦依此定。起有漏無漏。雜修靜慮。若凡夫得。更不進修。即許壽命有限。若聖人修。即得益未來際。通此兩向。聖凡同修也。

智論云。復有願智無諍三昧。願智者。願欲知三世事。隨所願則知。此願智。二處攝。欲界。第四禪。無諍三昧者。令他心不起諍。五處攝欲界。及四禪。

【疏】如下。結名福愛。者。前天福生。捨樂為福。今捨心轉勝。淨福增廣。令生愛樂。此約現因現果。諸天福中。此最可愛。約現果釋。又此在天積福別有愛求。希上凡聖二路。此約當來因果釋也。譜曰。數修第四禪力。命終得生此天。身長二百五十由旬。壽命二百五十劫。法苑云。前福慶天一百二十五劫。此福光天。二百五十劫。

【科】三。廣果天。上。凡夫天。

【經】阿難。從是天中有二歧路。若於先心無量淨光。福德圓明。修證而住。如是一類。名廣果天。

【疏】先。總判。是天。指福愛。歧路者。郭曰。道旁出也。路兩為歧。在邊曰旁。二者。一。直往道。趣廣果。二。迂僻道。趣無想。正脈曰。上生。循序者多。頓趣者少。如世升官類也。下墜。直墮者多。循序者少。如世謫官類也。今約循序。從下一天。修升上一天也。若下。次。別分。謂捨心中。滋長福德。加修四等。生廣果天。於捨心中。圓窮捨道。身心灰滅。生無想天。此出分歧之所由也。

【注】資中曰。以四無量心。熏禪福德。離下地染。廣福所感。名廣果天。若人不了。妄性體空。乃執生滅為勞累。厭此生滅。求不生滅。非真不生也。但見第六識不行。如冰夾魚。不知微細生滅。妄謂涅槃。正脈曰。廣果。令福德增盛。無想。令捨定增盛。妄謂依此。可得涅槃。此兩天分歧之故。合轍曰。廣果。厭苦樂而增修福慧。無想。厭苦樂而精研捨心。此兩天所以分歧也。于中三。

【疏】初一句。躡前。次三句。正明。後二句。結名。先心者。遠言。根本禪中。捨心。近則捨俱禪。捨心圓融也。無量光。二禪定生。福也。無量淨。三禪離喜。德也。四禪增進。統云無量淨光。即捨俱禪所發定光。捨心所發慧光也。初天淨福性生。至此福報圓滿具足。二天勝解清淨。至此淨德光明偏照。故總合云。福德圓明。依此福德。加功用行而修。仗此圓明。一心一意而證修。增上也。證。進趣也。住。安居也。故云修證而住。合轍云。初禪戒勝。二禪三禪。定慧皆勝。是淨德圓明。至於四禪。則全是福報。是淨福圓明。故從福生福愛無量光中。修四無量心。滋長福德證廣大果。如下。名廣果者。廣大福德所感之果。得生勝處。譜曰。深入第四禪力。兼修四無量心。命終得生此天壽五百劫。身五百由旬。梵語惟於頗羅。此云廣果。果報最勝故。清涼云。異生善果。此最廣故。所有功德。勝下二三故。異相引長含云。嚴飾果實天。王名曰法華。四禪通名實果。有宮去徧淨宮。由旬一倍。法苑云。前三天。是凡夫住。四無想外道所居。亦無別所。但與廣果。皆同一處。以凡外所。居。分二種別名。合轍曰。廣果天者。色界諸天。所感福報。至此為極。以四禪報境。惟此三天故。第四無想。是福愛之差支。五不還天。是三果聖人之別寓故。

【科】四。無想天。此外道天。

【經】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。是人既以生滅為因。不能發明不生滅性；初半劫滅。後半劫生。如是一類。名無想天。

【疏】若下。先。躡前。遠言。人中欲界。天至色界。無想定中捨心。近則福愛捨俱禪。捨心圓融。苦樂雙厭。俱時捨滅也。長水云。若帶異計。六行伏惑。漸厭漸捨。至福愛天。俱舍圓融。精下。次。正明。四。一。加功修因。精研者。深搜細索其捨心也。相續者。功行勤勇無間歇也。圓窮者必欲究盡捨道路也。謂初捨麤心。入於微心。後捨微心。入微微心。從微微心。便即絕慮。常修不息。便入無想定境界矣。身下。二。定成剋果。身心滅者。由在定中。捨道圓窮。遂令依正。渾成晦昧。冥然一空。亦可身含五識。心即意識。令前六識不恒行心。及心所不生。故云俱滅。心慮灰者。由以捨定。滅除捨心。遂令六識。暫爾不行。如石壓草。粗想雖伏。細想流注。故云灰凝。此二句。定果雙通經句。約果。即無想報命終果報。生無想天。從初生時。以至壽盡。凡經五百大劫。一期心想不行。溫陵曰。專研捨心。以趣無想。由物（器界萬物）泊身（五蘊根身）。以至心想（六識心想等）。一切皆捨。名曰灰滅。即無想定也。以是感報。生無想天。壽五百劫。

【注】百法論。無想報。屬不相應行。疏云。由欲界修。感彼天果。名無想報。亦云無想異熟。此有三義。一。變異而熟。要因成熟。方能招果。二。異時而熟。過去造因。今現得果。三。異類而熟。由善惡因感無記果。智論云。無想有三種。一。無想定。二。滅受想定。三。無想天。凡夫人。欲滅心。入無想定。佛弟子。欲滅心。入滅受定。問。外道無想定。心數法都滅。愛著智慧咎。答。無想定力。強令心滅。實非智力。又于此中。生涅槃想。不知是和合作法。故墮顛倒。是中心雖暫滅。若得因緣還生。如人睡時。心想不行。寤則還有。清涼云。於有色中。有想天為粗。無想天為細。色界十八天。唯除無想。餘皆有想。無想與廣果同處。外道取味涅槃。修無想定。生于彼天。得五百劫無心果報。佛之弟子。不生彼中。又此四禪。總報別業。但有三品。感上三天。其無想天。只是廣果。天中別業。凡外境界。上極于此。後五不還。亦是聖人。雜修靜慮。資廣果天業。令五品殊勝。生彼受樂。與凡外別。

【疏】是下。三。別出妄計。以。用也。生滅因者。雙厭苦樂。捨心為因性也。不生滅性者。謂不能感真涅槃果。本覺常住性也。資中云。是熱人不了妄性生滅。厭此勞慮。求不生滅。六識不行。不知微細生滅。妄謂涅槃。長水亦云。捨心為方便。入無想定。徧窮捨道。捨心亦亡。計此無想為涅槃。正脈云。初句。明其錯依六識生死根本。為本修因。強令灰凝。次句。明其反迷識精元明。圓湛不生滅性。菩提涅槃根本圓成果地修證。而全不知其用故也。初下。四。總判無常。調生無想天時。初經半劫。想心方滅。到後半劫。想心又生。中間四百九十九劫。六想不行。如水夾魚。如石壓草也。溫陵曰。先心雖能伏惑修禪。而涉妄帶異。以有心為生滅。以無想為涅槃即以是無想定。感報生無想天。俱舍說。初生此天。未全無想。經半劫始無。及報將盡。復經半劫有想。然後報謝。準知。始終皆墮無常。

【注】正脈曰。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。合轍說同。長水引婆沙釋。初生此天。經于半劫。始入無想異熟。名初半劫滅。欲無常時。從異熟出。經半劫有心。後始方死。名後半劫生。生死中間。一向無想。名無想天。補遺云。初生至彼。未全無想。先經半劫。方入無想。曰初半滅。五百劫已。當報盡時。于自無想異熟而出。又經

半劫。有心想現而后報謝。曰後半生。評曰。初二師。約定。三師。約果。後師。雙通。講須會融四意。可也。瑜伽云。云何無想。謂已離偏淨欲。未離出欲。永出離想。作意為先。諸心心所則滅。問。以何方便。入此。答。觀想如病癱箭。入第四禪。背想作意。於所生諸想中。厭背而住。惟謂無想。寂滅微妙。持心而住。如是漸離所緣。心便寂滅。於此生中。亦入亦起。若生于彼。惟入不起。其想若生。還從彼歿。唯識論云。無想天者。修無想定。厭粗想力。生彼天中。違不恒行心及心所。想滅為首。坐無想天。故六轉識。于彼皆斷。有義。彼天常無六識。聖教說無轉識故說彼唯有色支故。說彼無心定故。有義。彼天將終。要起轉識命終。彼必起下潤生受故。瑜伽論說。後想生已。從彼沒故。然言無轉識者。依長時說。非謂全無。斷曰。此二論。現未因果俱通也。合論云。四百九十九劫。一向無想。甚矣。末那難除。無想定治。仍在。斷曰。六識尚存。況七識耶。問。無想。身想俱空。與四空天。何異。答。入定出定。身想元有。故不同也。中間無想。末那全在。豈同空非想乎。

【疏】如下。後。結名。譜曰。由於人中天上。乘外道邪說。厭患粗想。數修習力。伏除欲界初二三禪貪染。依第四禪。滅除前六識心心所法。令不現行。想滅為首。名無想定得此定已。不退不失。命終即生無想天中。亦在四禪。眾同分地。壽亦五百大劫。身亦五百由旬。初生半劫。猶有微想。作意入定。六識不行。中經四百九十九劫。如其本時習定之相。不動不搖。無所分別。先是婆羅門。如婆羅門坐。先是無聞比丘。如先跏趺坐。至後半劫。由種子力。想心復生。便從此沒。決墮欲界。安立圖云。廣果無想。并五百劫。廣果則有中天。無想定滿其報。法苑云。無想一天。唯是外道。修無想定。以生其中。受五百劫無心之報。外道不達。謂為涅槃。受報畢已。必起邪見。來生地獄是故聖人。不生其中。經律異相云。無想天。禪樂為食。壽五百劫。或有減者。光明勝於果實。外道謂為涅槃。長阿含云。滅想。生無想。唯有色陰。行陰少人。生想便死。

【注】問。無想為有心。為無心耶。答。無粗心。有細心。涅槃疏云。論師。云無想者。不復緣於粗色粗心。何者。爾時心細。如蟄蟲冰魚。細心實不可滅。然無粗心。云無想耳。

問。廣果是主。無想是客。否耶。答。禪門次第云。有諸外道。深厭有為。心識生滅。欲求涅槃寂靜常樂。既無智慧。不知真實。得四禪時。不見細色之過。但覺心識。生滅虛誑。厭患其心。既不知破色繫縛。直以邪智滅心。邪法相應。心無憶想。謂證涅槃。既未斷色繫縛。若捨命時。生無想天。猶是色界生死。不得解脫。亦名客天。猶如那含人修五品熏禪。為色界思惑未盡。寄生色界。亦名客天。此無想定。既是邪法。非佛正修。故云客也。一問。此無想定。與滅盡定。有何差別。答。雖俱稱無心。有四義不同。宗鏡云。一。約得人異。滅盡是聖人得。無想是外道得。二。祈願異。滅盡定者。作止息想。求功德入。無想定者。作出離想。求解脫入。三。感果不感果異。無想定。是有漏。能感無想天別果報。滅盡定。是無漏不感三界果。四。滅識多少異。滅盡定。滅識果。兼第七末那染盡。無想定。滅識少。但滅第六識耳。合轍亦云。滅盡定。既滅第六識。兼滅第七識染分。無想。但滅第六識。分別見。而諸邪見。尚未能盡。何況其他。問。下云。如第四禪。無聞比丘。天報已畢。墮阿鼻獄。為廣果耶。為無想耶。答。二天俱通。若捨俱禪。福報受盡。而謗三寶。不求上進。即廣果也。若無想定。後半劫生想心。而起邪見。不求四空。即無想也。陰魔文云。或以四禪。苦樂二亡。不受輪回。生滅性故。迷有漏天。作無為解。生邪外見。惑菩體性。由此墮落罪報三途。故第四禪并通。既

云比丘。五那含天亦攝。思惑未斷。四果未證。何出塵界。色頂不出。四空豈超。下云。名不回心鈍阿羅漢。亦為無間少足。雖不下墮。亦不上超。思知。

【科】二。結不動純熟

【經】阿難。此四勝流。一切世間諸苦樂境所不能動。雖非無為真不動地。有所得心。功用純熟。名為四禪。

【疏】先。不動。勝流者。勝下三二禪等。正脈。通論四禪。初禪共戒。德增上。二禪喜俱。光明增上。三禪樂俱。淨樂。增上。四禪捨俱。前三福德增上。後一。捨定增上。同修雙捨定。故心境（苦樂）莫動。俱舍云。第四禪定。離內八災（尋伺等）。勝下地故。名不動故。又不為外三災所動。故名不動。

【注】清涼疏云。第四禪中。一。斷樂。先除苦喜憂。滅者。即是離障。三禪勝樂。於此為害。如重病人。觀妙音樂。為障四禪。必須除遣。故云斷樂。得此定者。即于爾時。所有苦樂。皆超越故。二。不苦不樂者。是利益支。明五受內。唯有一捨是不動故。三。捨念清淨者。瑜伽云。初禪下地。災患已斷。尋伺喜樂等。是故捨念。清淨鮮白。由此禪心。住定無動俱舍等明。四禪離八災患。此論略舉六事。初禪下地。災患已斷。憂苦現行。俱在欲界。故略不言。四。住第四禪。即彼二依止三昧。然上色定。如處室中。入下四空。如處十虛。智論云。行者。觀樂之失。亦如觀喜。知心不動處。最為第一。若有動處。是則有苦。以第三禪樂動。故求不動。以斷苦樂。先滅憂喜。故不苦不樂。捨念清淨。入第四禪。無苦無樂。但有不動智慧。故說捨念清淨。

【疏】雖下。次。純熟。無為不動者。非小乘無為三。擇滅非擇滅。虛空也。大乘無為六也。前三。同小乘。四。想受滅。五。不動。六。真如。亦揀非第八。證真無為真如。名不動也。然此不動。屬於何等。一。唯有一捨。是不動故。二。觀無苦樂。智慧不動故。如俱舍瑜伽智論。凡夫修禪。味著受生。名為有所得心。定慧均等。能捨苦樂。二境不動。勝諸下天。名曰有為功用純熟。以彼四禪天中。初禪伏鼻舌二識。無段食故。二禪伏前五識。三禪伏意識分別現行。故得妙樂。四禪伏意識分別種子。故得捨心。總是伏第六分別。見惑即有為有得之心。似乎不動。非真不動也。然則孟子。四十不動。莊子。死生不動。較之禪天不動。尚如天淵。況佛三摩真不動體。豈可竊議哉。名句。結成。若於第三禪定。厭離樂法。深見過患。入中間禪。心無散動。得未到地。於後其心。豁然開發。定心安隱出入息斷。具足四支功德。一。不苦不樂。二。捨。三。念清淨。四。一心。名為根本四禪。若人坐禪得此。隨其淺深。命終必生福生等天。是為四禪天因果。

【注】問。四支功德。答。一。不苦不樂支。行者欲離三禪。種種訶樂。樂謝滅時。則不動定。與捨俱發。內心湛然。故無苦樂。二。捨支。既得四禪不動真定。捨三禪樂。不生悔心。三。念清淨支。念下地過。思今功德。將養不退。進入勝品。四。一心支。用前捨念二支將護。一心在定。猶如明鏡止水。湛然常照。律中喻如沐浴。被新淨衣。又如密室中燈。

【疏】問。不為三災所動。何言器非真常。正脈。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。俱舍云。然彼器非常。情俱生滅故。法界云。剎那無常所壞。以四禪地。不定相續隨彼天生。宮殿俱

起。若天命終。彼宮亦俱滅耳。長水云。此第四禪。離入災患。勝下地故。名不動地。然有劫數。壽盡須捨。非真不動。論云。第四禪定。離內災故。說名不動。然非常住。由不共一地相應。彼器體非常故。安立云。大三災劫。但壞器界。不壞有情。有情徙於別界。而四禪天不壞。為捨念清淨故。又有禪願。三摩提力。得生四禪天中。

【科】二。五不還天。此下五。聖人天也。分三。

一。標聖果寄居。

【經】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。眾同分中。安立居處。

【疏】先。標名。此中者。謂四禪天。同分地中別業處也。梵語阿那含。此云不還。亦云不來不復還來欲界受生故。三果聖人名也。五天者。梵云首陀婆。大論。秦言淨居。謂五淨居天也。離欲淨身之所居故。四禪中有五淨居天。乃三果人別修靜慮所寄居者。俱舍云。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。於下。次。釋相。二。初。離下界。下界通二說。一。指下欲界。二。指三禪已下四地界也。溫陵曰。習氣。思惑種子。與現行皆滅。故曰俱盡。此指欲界。無續生業也。思惑。謂貪瞋癡慢。任運而起微細之惑。非同分別中粗惑也。由彼難除。故分八十一品。斷之。蓋三界分九地。地各分九品。今斷欲界一地九品思惑也。長水曰。九品者。即欲界。初禪二禪三禪。各九品也。此是聖人斷故名滅。非同凡外暫伏名滅也。苦下。二。寄四禪。欲界九界。最後一剎那。斷盡思惑。證三果已。進斷初二三禪愛染。離下地繫。無續生業。故云雙亡。下不可卜居也。第四禪天。通名為捨念清淨地。由此上界。思惑未盡。未超色界。所以須向此第四禪。中安居處。

【注】正脈。問。何故上下懸絕。偏居此地。答。由彼欲界惑盡。粗苦已除三禪淨樂。又復不受。其所入定。復是苦樂雙亡。捨俱禪耳。夫苦亡。則欲界無居。樂亡。則三禪無處。然入捨俱禪定。進斷第四禪惑。與此捨念淨地相應是為眾同分地。故於此中。卜居安處也。問。俱舍論。色界有五那含云何。答。言五種者。一。中般。謂欲界沒。往色中陰位中。而般涅槃。二。生般。生色界已。不久便般涅槃。三。有行般。生色界後。長時加行。由多功用。方般涅槃。但有勤修。不速進道。四。無行般。謂生色界。不經久修。無功用行而般涅槃。雖不精勤。能速辦道。五。上流般。於色界中。要轉經于四禪天處。方般涅槃。此有二種。一者。因異。有雜修。無雜修也。前是觀行。樂慧者。後是止行。樂定者。二者。果異。至色究竟。及有頂也。故論訟曰。此中生有行無行般般涅槃。上流若雜修。能往色究竟。不雜往有頂。無色般涅槃。釋曰。今五不還天。即雜修。樂慧者之所生也。涅槃經。亦云。第四禪中。有二種人。一。樂智慧者。入五淨居。修第四禪。有五階差。下者。無煩中者。無熱。上者。善見。上中者。善現。上上者。色頂。此皆由修重禪。入五淨居。是名上流般涅槃也。二。樂三昧者。入無色界。不修第四禪。及五階差。亦不復修重禪。生無色界。入四空定。盡其壽命。般涅槃也。釋曰。今五那含天屬前樂慧人也。

問。何名五淨居耶。答。正理論云。離欲諸聖。以聖道水。濯煩惱垢。故名為淨。淨身所止。故名淨居。或住於此。窮生死邊。如還債盡。故名為淨。淨者

所住。故名淨居。或此無異生雜。純聖所止。故名淨居。問。云何雜修靜慮。生五淨居天耶。答。清涼疏云。俱舍論說。上流雜修靜慮為因。能生色究竟天。問。雜修何等。靜慮。答。先應雜修第四禪定。問。何位知雜修成。答。成由一念雜。問。為有何緣雜修。答。為受生。現樂及遮煩惱過。釋曰。雜修仙第四者。由第四靜慮最堪能故二問答中。成位者。謂羅漢位。或不還成。由一念雜者。謂彼先入第四靜慮。多念無漏。相續現前。從此引生多念有漏。後復多念無漏現前。如是旋還。後後漸減。誠至最後二念無漏。次引二念有漏。現前無間復生二念無漏。名雜修定。加行成滿。次復唯有一念無漏。又復引起一念有漏無間。復生一念無漏。此一念雜名根本成。中間有漏。前後無漏。以相間雜。故名雜修。三問答中。緣總有三。一。為受生淨居天故。二。為受現法樂故。三。為遮思煩惱過故。問。生淨居處。何唯有五。答。由雜修第四靜慮。有五品故。論訟曰。由雜修有五。生有五淨居。五品者。皆有加行根本。一。下品。二念。名加行。一念有三心。初起無漏。次起有漏。後起無漏。名根本。由資故業。從廣果。生無煩。二。中品。亦同上修三心。前三。是加行。引生起後三心。名根本。并前成六。生無熱。三。上品。有九心。前六為加行。更引三心為根本。生善見。四。上勝品。有十二心。前九為加行。更引三心為根本。生善現。五。上極品。有十五心。前十二為加行。更引三心為根本。生色究竟。應知此中。無漏勢力。熏修有漏。感五淨居。非無漏感。手鑑云。五品者。謂以有漏無漏。雜資廣果故業。令其殊勝。轉生五淨居天。故有五品。然何故須雜耶。以五淨居。無別引業。有情第四禪中。只有三品總報引業。生彼三天。聖人既無煩惱。故須雜修福生等三天故業。生五淨居天也。所資故業雖一。能資因行有五。故感五天。此皆出諸經論。學者一時難曉。特詳引釋。令人易明。問大論。云何有七那含。答。五那含。如上俱舍。色般也。六。現般。欲界中。斷盡思惑。現般涅槃也。七。無色般。調在欲界。即離色貪。次生無色。斷四空思。般涅槃也。餘詳雜心論及教儀注。

【科】二。示五天別相。

【注】正脈曰。雜修靜慮五品。既皆從劣向勝。五天按品。分之無差。至約斷惑淺深。斷欲九品。得證三果。齊此以上。乃表五天寄居之由。明其有同四禪處耳。是則無煩等前四天。次第斷色界四禪四惑。第五色究竟天。斷上四空思惑。合轍說同。長水曰。不但斷欲九品。兼斷初二三禪各九品思。至生第四禪天。斷第四禪染。故此四禪中居。文句亦云。欲界初二三禪。無續生業。下無卜居。由其上四空界思惑未盡。故第四禪。安立居處。若依今經及論。會通諸師說云。據初二師。斷欲思盡。生第四禪。斷四禪思。及四空思。般而利他。設生四禪。但斷其四禪思。候生四空。斷四空思。鈍根也。般與不般。又隨利鈍以判。據後三師。斷欲初二三禪思惑生第四禪。但斷四禪九品思盡。鈍根也。生第四禪。不但斷四禪思。并四空思俱斷。不般者。利而鈍。般者。利也。

問。斷四空思。云何有般不般。答。利根斷惑盡者則般。鈍根斷惑不盡。則不般也。前云。現前雖成九次第定。不得漏盡成阿羅漢。下云。此等窮空。不盡空理等。問。利鈍斷惑。次不次相。答。前二師。初義不次斷也。後義次第斷也。後三師。初義。次第斷也。後義。不次斷也。問。次不次斷行相。云何配釋五天。答。鈍根次斷第四禪。九品思者。無煩。斷初一品。餘後四天。每斷二品。九品盡也。利根不次斷者。上五地思。四十五品。并合斷之無煩。斷第四禪四空。五地初一品。無熱。五地二三品斷。善見。五地四五品斷。善現。

五地六七品斷。色頂。五地八九品斷。即成四果阿羅漢也。至於四空九品。各依次斷。如常所說。恐後疑迷。先此預示。中分五。

【科】一。無煩天。

【經】阿難。苦樂兩滅。鬥心不交。如是一類。名無煩天。

【疏】阿下。先出因相。苦樂者。厭苦欣樂也。兩滅者。二心俱捨。苦樂雙亡也。欣厭敵對。交戰於心。苦樂相傾。爭鬪於意。今形待既無。兩不交涉。故云鬪心不交也。亦可上句約境。下句約心。苦樂境消。厭欣心殞矣。此由下地思惑斷盡故也。如下。次。結果名。煩者。蒸悶逼惱貌。盛熱也。猛火熾炙故。有鬪心者。沸中鬱陶。內外心境。此滅不交。初得清涼。故名無煩。總消也別分之。亦可外境不攝。內心無惱。名無煩也。約斷感言。鈍者第四靜慮。九品思中。初一品煩惱障斷。利者。第四禪與四空。上五地。初品貪愛煩惱。無不悉斷。既無思煩惱雜。稱無煩也宜矣。選佛譜曰。於第四禪。捨念清淨。眾同分中。復有此五不還天。乃三果聖人。已斷下四地染。欲界初二三禪。未斷上五地染者。（第四禪及四空）。所寄居也。初無煩天。乃雜修禪下品所感。謂行人先入第四禪已。於此定中。先起多念無漏心。次引多念有漏心。後又起多念無漏心。漸漸減至二念無漏。二念有漏。二念無漏時。名為雜修加行成滿。次起一念無漏。一念有漏。一念無漏。至此名為根本成滿。此亦名夾熏禪。以用無漏。夾熏有漏。色定轉明。果報轉勝。由此資於故業。故從廣果沒。便生無煩天。

【注】長水曰。雜修初品。稍離定障。名為無煩。煩即是障。障即苦樂厭欣兩鬪也。然下天亦離苦樂。不名無煩者。以凡夫人。厭欣暫伏。非是永斷。今約畢竟不生。故得此無煩名也。

【疏】壽千大劫。身千由旬。但有升進。永不退轉。阿毘曇論。名曰無希望天。千劫壽命。無希望故。樓炭經云。阿比波長阿含云。無造天。身長千由旬。禪悅為食。光明勝於無想。如法苑。安立異相等說。

【科】二。無熱天。

【經】機括獨行。研交無地。如是一類。名無熱天。

【疏】先。釋相機。弩牙也。弩若無牙。則無發放之用。括。同筈箭本受弦處也。皆喻唯一捨心。縱任自在。遊諸等至故云獨行。不與違順二境相應。故云研交無地。如長水疏。又機。即弩牙。我念之放也。括。即囊括狀。念之收也。獨行者。言其唯一捨念。或放起。或收止。更無餘念。雜於其間。前雖不交。猶見交地。到此全不見欣厭研交之地。并不交地。亦復研盡無餘矣。如正脈疏。上句約心。下句約境。亦可心境總明。如下。次。結名。熱者。熏不焦躁貌。微煩也。細火溫煖故。捨念清淨。心若水壺。內外涼透。何熱之有。約斷感言。鈍者。第四禪。二三品。思煩惱斷。利者。上五地。二三品。貪愛煩惱。皆悉并斷。清涼疏云。惑善伏除。意樂調柔。離熱惱故。以修靜慮加勝。意地更益清涼。捨境捨心。盡研絕滅。故名無熱天也。譜曰。此天乃雜修禪。中品所感。用前下品根本三心。為加行。更引一念無漏。一念有漏。一念無漏。三心為根本。資其故業。即生此天。壽二千大劫身二千由旬。經律異相云。無熱天身二千由旬。細軟委地。不能自立。若下。見佛。變粗大形。以禪為

味。壽二千劫。或有減者。光明勝前不煩天。初長阿含。法數云。研究心境。無依無處。則無熱惱故勝無煩。

【科】三。善見天。

【經】十方世界。妙見圓澄。更無塵象一切沉垢。如是一類。名善見天。

【疏】先。行相。十方者。指一大千界量也。妙見者。即天眼。煩熱既除。內心清徹。故發天眼通明也。報與四禪同分。天眼亦同四禪。見通大千總相。天眼。有全頭半頭之異。今既業果定果雙通。報得發得并攝。而全頭半頭。亦隨根極利鈍。大小淺深。各人報發之不同也。圓。徧滿大千也。澄。清澈明朗也。上約心言。獨一捨心。兩忘不交。至此功行益高。故能妙見圓澄。塵象。約境。上界定增。觸處皆妙。更無障礙境也。沉垢。約或下地垢離。所見盡澄更無留滯惑也。又塵象。定障也。沉垢。慧障也。雜修上品。無漏功著。定慧障亡。故能於十方界。唯一捨心。妙見圓澄也。法數云。一念在定。定能發慧。於慧心中。見十方界。圓徧澄凝。更無世界內外塵象。心地昏沉之垢。如下。次。名位。善見者。應法師云。梵語須釐天。中陰經。作須滯天。亦言善

見天。定障漸微。見極明徹故。餘經作須釐天。應言須達犁舍那。此云善觀天。樓炭經云。須陀旃。清涼疏云。雜修定障。餘品至微見極清徹故名善見。前天雖無煩熱。猶有獨行。機括不得稱為善見。今則獨行亦無。十方唯一妙見。故得名善見也。約斷惑言。鈍者。第四禪。四五品。思惑斷。利者。上五地。四五品。煩惱障。并消除也。譜曰。見天雜修上品所感。用前中品六心為加行。更引三心為根本。資其故業。得生此天。壽四千大劫。身四千由旬。三乘名數經。壽四千劫。長阿含云。壽三千劫。或有減者。禪樂為食。光明勝前無熱。

【科】四。善現天。

【經】精見現前。陶鑄無礙。如是一類。名善現天。

【疏】先。因行。初句。躡前。次句。正明。前天善見。約體。調定體澄瑩。善於鑑照。如鏡發光明也。此天善見。約用。調慧用開顯。善於變化。如鏡現影像也。陶鑄者。如陶師之範土。爐冶之鑄金也。無礙者。大小器具。隨行施設。粗細物色。恣意成就。今天能起十四變化。作用自在。亦若是也。又首句。前見二字。承上。精現二字。起下。法也。後句。喻也。陶鑄。不離水火。精性。喻水。即定體。精潔澄湛不動也。見性。喻火。即慧用。照徹形影不昏也。前天但得其體。未能發用。此天全體大用。變化無礙。長水云。陶鑄。鎔鍊自在。顯現無盡。如下。次。果報。樓炭經云。須彌旃陀。正脈曰。善現者。表具變現之用。前天體圓。二用未勝。此天體用兼勝。隨心造化一切萬物。清涼疏云。雜修增上。果德易彰。故名善現。前云。明相精純。一切變現。約斷惑言。鈍者。第四禪。六七品。思惑斷。利者上五地。六七品。煩惱障。并消滅也。譜曰。現天雜修上勝品感。用前上品九心為加行。更引三心為根本。資其故業。得生此天。壽八千大劫。身八千由旬。三乘名數經云。壽八千劫長阿含云。大善見天。禪樂為食。壽命四千劫。或有減者。光明勝前善見。

【科】五。色究竟天。

【經】究竟群幾。窮色性性。入無邊際。如是一類。名色究竟天。

【疏】先。釋相。初句。能究心。次句。所窮境。後句。俱攝八。審察曰究。了畢曰竟。羣。眾也。幾。微也。究眾色相。竟至幾微處也。亦可羣有幾微動相悉皆究竟。推盡曰窮。上性訓體。色之實體也。下性訓自性色之本性也。上句究相。此句窮行不但究諸色相。至極微處抑且窮諸色體之性。終歸於空。前云。更析鄰虛即實空性。無邊。四空天也。入者。調研能緣色。相識心。所緣羣有色性。悉成虛空何者。心既熏多至少。色亦窮粗至細。析彼色心極微邊際。盡入四空無邊際也。如下。次。結名。梵語阿迦尼吒。或阿迦尼沙。正名阿加尼瑟攢。此云質礙。究竟。先。約法釋。色。所窮竟。盡也。有色相處。窮入無相色性中性。窮入無體性也。究。能研。竟。了也。心識幾微動處。研無動相。心識中性。研至空無性也。

【注】長水月。前句。窮緣色等識。後句。窮所依大種。劑此一天即入空處。空是大種所依。故名色究竟天。如馬勝問佛。四大性當何位。滅盡無餘。佛云。空處近分。正在色頂天也。

【疏】次。約處釋。色界上頂無色界空無邊處。清涼云。色究竟者。更無有處。於有色中。無能過此。或此已到眾苦所依身。最後邊故。俱舍云。從此向上無復所居。此處最高。名色究竟。無盡云。色究竟天。有色之窮處也。後。揀異。前善見天。圓澄妙見。不取塵象。次。善現天。陶鑄精見。徧入塵象。今天若心若色。二十五有群動幾微研窮究竟。入於空無邊也。斷惑言之。鈍者。第四禪。八九品。思惑斷。利者。上五地。八九品。煩惱障礙。并盡無餘。便出三界。成四果也。譜曰。色頂。雜修上極品感。用前上勝品十二心為加行。更引三心為根本。資其故業。得生此天。壽一萬六千大劫。身一萬六千由旬。

【注】樓炭經名。阿迦膩吒。三乘各數經云。壽一萬六千劫。長阿含云。壽五千劫。或有減者。禪樂為食。光明勝前。又經律異相色究竟後。列首羅天。梵名摩醯首羅。此云大自在。亦云淨居。過五淨居。而有八處。皆悉虛寂。是十住大士之所住處。法雲菩薩。多作此天王。形有八臂三眼。騎大白牛。大雲降雨。雨大千界。眾生無能知數。唯此天王能知。涅槃經云。首羅天供。已勝一切諸天人供。名義集。引釋論云。過淨居天。有十住菩薩。號大自在。九千界主。餘詳華嚴等經。起信等論。前觀音圓通及下陰魔文中。皆有摩醯名相。故此表示。

【科】三。結四王不見。

【經】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。世間羣人所不能見。

【疏】先。正明。初句。顯聖寄居。結示五天。惟是三果那含聖人居也。清涼云。此天名無淨居。淨身所止。純聖所居故以此離欲諸聖所住。非同凡夫有漏而處。定力既勝。依報亦殊。同一世界。境界各別。何者。凡生此天。要是進向那含身得四禪。發無漏慧。起熏禪業。或斷一品。乃至九品。方生五天。凡夫無比熏禪業故。不得生也。彼下。示凡不見。四禪王者。謂大梵。光音。徧淨。廣果。四天王也。唯識論。謂二禪以上。不分王臣。此言王者。餘天推尊上耳。下文云。是諸天上。各各天人。彼之天王則有臣民眷屬。亦無礙也。聞

名不見形者。五天與四禪。有三揀別。一。斷惑。伏惑異。二。無漏定。有漏定異。三。聖果。凡夫異。深淺淨染高下懸隔。故但慕其名譽而不知其受用。見其依正也。

【注】昔雲居膺。經旬不赴堂。洞山問。子近日何不赴堂。膺答。日有天人送供。山曰。我將謂汝是個人。猶作這等見解。即召曰。不思善不思惡。是甚麼。膺曰。寂然晏坐。天人尋覓三日不見。乃絕四王不見五天。亦猶天人。不見膺師也。問。下云。彼諸天王。即是菩薩。仁王經亦云。十地菩薩。作四禪大淨天王。得理盡三昧。同佛行處。盡三界源。教化眾生。今何不能知見那含三界境耶。答。菩薩既以示現。行跡似同諸天。相與欽聞聖名。生其出世善根也。

【疏】如下。次。舉例。山野聖地者。如天臺竹林等。羅漢中。亦兼菩薩。如五台九華峨眉普陀等。入大乘論云。寶頭盧羅睺羅。十六諸答羅漢。散在諸山海中。又餘經云。九十九億答阿羅漢住壽於世。三在三方諸山海中。守護佛法。作大福天。粗人者。凡夫粗重。揀非聖賢輕細也。故不能見。

【注】據起世經。五不還天。倍倍居上。今此經明。同哉四禪。凡聖殊途。例如臣民與王。王居九五之上。臣位降一級。民位最卑下。何必偏執一途。

【科】二。結屬色界。

【經】阿難。是十八天。獨行無交。未盡形累。自此已還。名為色界。

【疏】初句。標數。初二三禪。九天第四禪。九天共十八也。獨下。釋相。上句。明所離。勝前。純是禪善所感。無有情欲所對。故云無交。異欲界也。下句。明所住。劣後四禪厭色欣空尚有色質障礙。故云形累。異四空也。自下。結名。此指色頂。還指梵眾。上下諸天。皆於色界攝也。

【科】三。四空。

【注】此四名無色界。調厭色籠。修四空定生四空天。故名無色。以此四天。只有四陰。無色陰故。初。空處定。厭色依空。二。識處定。厭空依識。三。無所有定。色空識滅。而依識性。四。非非想定。滅窮識性。不得真滅。定有四種。分其位次。定多慧少。有定果色為識所依。無業果色。名無色也。四空有色無色。大小乘論不同。先。小乘教無色者。俱舍論云。無色無身。依同分命根。令心等相續。不相應行。疏曰。獲成就者。各得。第八識種。令色心不斷。名為命根。調識種實。假業為命。類相似故。名眾同分。又世品云。無色界。都無處所。以非色法。無方所故。調於是處。得彼定者。命終即于是處生故。婆沙云。四空離形。報無別處。但在欲色二界。成就四空。無色業者。成實論云。無教假色。不至無色。況實色耶。有色者。大眾部云。但無粗色。非無細色。毘曇云。無色有道共戒。戒是無作色。以無漏緣通故此戒色。隨無漏緣。至無色也。此小乘論。空有二宗。各計不同也。又小乘。阿含經云。舍利弗。入涅槃時。無色界天。空中淚下。如春細雨。故知無色。非無細色。次。大乘。顯揚論云。定自在所生色。調勝定故。於一切色皆得自在。即以定變起五塵境故。論云。變身萬億。共立毛端。仁王經云。無色界天。雨諸香花。香如須彌。花如車輪。中陰經云。無色諸天。禮拜世尊。此引大乘經論。明有色也。今以楞嚴經會通云。文云是四空天。身心滅盡。定性現前。無業果色。釋

曰。無業果色。會同小乘宗無色也。定性現前。顯有定果色。會大小乘。明有色也。理實料揀之。不了義教。說四空無色。若了義教。說四空有色。大乘菩薩界外尚受法性之色。豈此四天。唯空無色。故無色界。雖無四大造色。定果所為。亦如牆壁。三界皆以意識為住持故。前云。無色諸天。同時稽首。涅槃經云。非想等天。若無色者。云何得有去來進止。華嚴經云。菩薩鼻根。聞空無色界宮殿之香。故無色界。有色為了義也。溫陵云。自此而上。無色四天。無色者。無業果色。有定果色。依正皆然。此乃滅身歸無。定性聲聞所居。或無想外道別報。或捨厭天人雜處其類不一。皆無色蘊。正脈云。此中盡色趣空。凡夫是其正居。定性聲聞寄居。異計外道雜處。是皆有為增上善果。未出輪回不成聖道者也。分五。

【科】一。標岐除聖。

【經】復次阿難。從是有頂色邊際中。其間復有二種歧路。若於捨心發明智慧。慧光圓通；便出塵界。成阿羅漢。入菩薩乘。如是一類。名為迴心大阿羅漢。

【疏】先。標岐。是有頂者。指色究竟天。居有色頂。故曰有頂。與無色鄰。名色邊際。以風輪下。有色頂上。盡屬空故。二歧路者。一。出三界路。即回心人所履。二。入四空路。即定性人所履。由三果人。根有利鈍。故於捨心。復分二路也。吳興云。利根者。發無漏智。斷盡修惑。即出三界。鈍根者。復由定心。欣上厭下。生人四空。約斷惑利鈍。利則慧性增上。四禪四空。四十五品思惑并斷。橫超三界。鈍則定性增上。但斷四禪九品思惑。後生四空。減斷三十六品思盡。豎出無色也。長水云。若凡夫外道。既不入此五天。即從廣果無想而入。不在此二所履之限。如下自知。

【注】蒙鈔云。二歧路者。一。出三界。即回心所履。二。入無色。一則定性聲聞。二則無想外道。下文所指。不回鈍果。窮空不歸者。是也。長水判有二失。一。尅定無想。不得上升。二。執計廣果。同名無想。評曰。前後經文。長水判釋。甚明無誤。蒙鈔何意錯會。反出二失耶。蒙鈔二無色路。入路二人固同。來處二人實別。定性從色頂來。下云。從不還天。聖道窮者。名鈍羅漢。無想不從色頂。從無想天處來。下云。若從無想諸外道天。窮空不歸等。此則長水無失。蒙鈔有失也。蒙鈔又引長水疏云。凡夫外道。從廣果無想二天而入。如何斥曰。尅定無想不得上升。此亦長水無失。蒙鈔自失也。又體本經前后意義。人中天上。修根本禪。生廣果者。鈍根。不求上升。退落下界六道凡夫。利根。上求進入五不還天。回心定性。二未可拘。或有升入四空。凡夫聖果。二亦未定。又人中天上。修無想定。生無想天。鈍者。不求上升。退落外道邪見之家。三途難免。利者。上求升進四空。下云。迷漏無聞。便入輪轉。經律異相云。無想天。壽五百劫。或有減者。法界安立云。無想天中。唯外道生。受五百劫。天報已盡已。必生邪見。退墮地獄。如何尅定無想。決上升耶。後學見鈔恐誤故此申辯。

【疏】若於下。次。顯聖。正明回心也。捨心者。四禪皆依捨念修定。此捨有頂禪中因心也。發明智慧者。羣幾究竟。人空無漏觀智。從此開發顯明也。慧光圓通者。研窮色性。徹見真空法性。空智性光。圓滿貫通。徧照三界也。便出塵界者。有漸有頓漸斷。通二。一。初無煩。五地斷初一品。餘四天。斷五地各二品。二。初無煩等四天。各斷五地二品。至第五色頂。斷五地第九品思盡。五地者。四禪四空也。頓斷。亦二。一。無煩至色頂五天。斷第四禪九品

思惑。最後一剎那間。頓斷四空三十六品思盡。二無煩等四天。斷四禪九品思。至色頂一天。頓斷四空三十六品思盡。皆隨機便。斷證莫拘修惑斷淨。三界難留。故超出也。成羅漢者。三界見愛煩惱障盡。得名盡智。便成無學。不復更修。名無生智。長水曰。此類仍是樂慧那含。故得發明二智。慧光圓通。成四果也。入菩薩乘者。此亦隨機大小斷證深淺不同。小乘根淺。單斷煩惱。但證我空。大乘根深。兼斷所知。更證法空。此又樂慧那含中。復分二類。一。成小果羅漢。定性。般涅槃者。名為鈍根。二。入大乘菩薩不定性。不般涅槃者。名利根也。如是下。上。明因位。此結果名。回心者。正脈云。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。然此元是不定性人。而又根利者也。反顯定性。而又根鈍者。方入四空耳。羅漢。大小乘通名。含二意。一。約小乘中。定性鈍根名小。此不定性利根名大。欲令進向其大。莫退小也。二。約大乘。聲聞名小。菩薩名大。欲令回向上乘。直登十地。成佛菩提。故獨稱名大羅漢也。佛意取後。抑小揚大。深味之。

【注】幽溪云。聖人根分利鈍。約有二義。一。覺身礙不礙。二。立心回不回。若覺身不礙。即色頂天。發明智慧。便出塵界。此不礙之利根也。自利已竟。回心向大。入俗利生成菩薩乘。此回心之利根也。若覺身為礙。銷色入空。待斷子果方出塵界。此色礙之鈍根也。既出塵界。如焦芽種。不堪世用。成定性乘。此不回之鈍根也。然回心有二義。一。先小後大。中又二意。一。宿種成熟故。二。教令發心故。二。始終皆大。中亦二意。一。先求自利。回己向他故。二。二諦理現。欣副伯心故。經之明意。亦二。一。為小乘豎出三界者。策令發大心故。二。為大乘豎出三界者。顯道不躡等故。

問。吳興云。入菩薩乘。正約出三界後。勝進而說。其意何如。答。有二意。利根者。即于斷證時。回小向大。回自向他。不待出界後也。鈍根者。出界成果后。始發大心。回向入上乘也。問。此明小般。大不般。分鈍利。與前斷惑。般不般利鈍云何。答。各意不同。前約斷惑盡。入般涅槃。名利。如此色頂。出塵羅漢。是也。斷惑不盡。不般涅槃。名鈍。如此入四至後。鈍羅漢也。今此疏約大小乘論。小乘成果。般不利生。定性不回。名鈍。大乘行化。不般度人。回心不定。名利。名字相同。意旨實異也。問。上五地思。云何能頓斷耶。答。倒前阿難初果。頓斷三界修心。六品微細煩惱。而成二果。今三果那含。豈不頓斷上五地思。成四果乎。阿難初果。發願度生成佛。況今四果。豈不回心。入菩薩乘。普度生乎。又以此例彼。那含頓斷上界四空思盡。而成四果。彼阿難聖。豈不能頓斷三界俱生思盡。獨前六品成二果乎。此之羅漢回心大乘。彼阿難聖。發願度生成佛。豈屬定性聲聞非是回心上乘大菩薩乎。阿難願為侍者聞法。深矣。大權示現。誠不可測。今經圓頓。前後文義融通。亦不可思議。習學者慎哉。

【科】二。正列四天。一。空無邊處天。

【經】若在捨心。捨厭成就。覺身為礙。銷礙入空。如是一類。名為空處。

【疏】先。躡前。長水曰。捨心有二。一。有頂。二。無想。若於有頂。用無漏道。斷惑入空。即樂定那含。定性聲聞也。若於廣果無想用有漏道。伏惑入空。即凡夫外道也。以此三天俱在捨心共一地故。無漏道者。入聖種觀。觀五陰。如病癰瘡刺苦空無常無我有漏道者。即六行觀。正脈曰。色頂捨心。實有三類人。入四空天。一。聖人定性五那含天。二。凡夫廣果天。三。外道無

想天。俱與無色空鄰。皆可上入四天也。捨厭者。厭下色頂捨心。欣上無色四空定也。廣果天人。苦樂頓捨。捨心圓融。修證福德。厭色欣上。入四空者。無想天人。雙厭苦樂。精研捨心。圓窮捨道。窮空上入無色界者。不還天聖苦樂兩滅。捨心獨行。研交無地。入無邊際。歷四空者。故云捨厭成就。然此三人。來處五異。凡夫廣果天。捨俱禪。有心修諸福德。外道。無想天。無想定。無心。圓窮捨道。那含聖人。色究竟天。雜熏禪。亦有心亦無心。發明智慧。又前二類。世間禪。有漏。伏惑而已。後一類。出世間禪。無漏。斷惑者也。故此三人。入路一同。來處各別。後歸去處。亦各別也。詳後聖凡升墜可知。覺下。次。正明。覺身為礙者。覺有身為質礙。而不自在也。銷礙入空者。修空觀而滅身歸無也。華嚴云。超一切色想。滅有對想。不念種種想。入無邊虛空。住虛空無邊處。清涼疏云。超色想者。超可見有對色也。眼根色塵。滅對想者。耳鼻舌身識。和合想滅故。此滅不可見有對色也。四根四塵。不念想者。不念意識和合想故。意識分別一切法故說名種種。此滅不可見無對色。（意識法塵）。即意識法入少分。及無表色少分。指半分法塵色言也。入無邊者。三色想絕。則入空理。廓爾無邊。由厭色依空。名為空處。智論亦云。佛說。過一切色相。一法有對相。不念別相。得入無邊空處。行者作念。若無身色。則無飢渴寒熱諸苦。云何得免此身苦患。當觀此身中空。如籠如甑。心常不捨。則得度色。不復見身。如內身空。外色亦爾。是故能觀無邊虛空。得此觀已。無苦無樂。其心轉增。名空處定。上所引證。皆明銷礙入空義也。須知前四禪天。悉依色法故有。今四空定。悉依無色法。從境得名。經云。四空滅色道。心心互相依。稱名四空定。無形無質礙。此四種定心。所觀境為處蓋彼行人。從第四禪。欲入空處。悉厭患色。猶如牢獄心欲出離。須修空觀。破三種色。一。可見可對色。二。不可見可對色。三。不可見無對色。此三色法。并在色界欲入無色。應滅此三。一心破色。心與虛空相應。名為空處定成詳如天臺禪門中釋。如是下。後。結名。溫陵曰。厭已形礙。堅修空觀。滅身歸無。即厭色依空者。名空處定。故報生空處。此定最初。離三種色。心緣虛空。既與無色相應。名空無邊處定。得此定已。出過色界。故名過一切色相。一空法持心。種種諸色而不得起。故名滅有對相。既得勝妙空處。決定能捨色法。心不憶戀。故名不念種種相。由是定中。惟見虛空。迴無色相。無三色縛。心識澄靜無礙自在。如鳥出籠。飛騰無礙。證空處定。亦復如是。此天初銷色質。乍入於空。即以空處立名。而言處者。順正理云。謂有情生長處故。譜曰。不論人中天上。乃至四禪。修空處定得成就者。命終便生此天。既無色陰。不可說有方隅處所。唯有微細第六意識。所緣無邊虛空為其處也。壽二萬大劫。法界安立云。無色界天。無四種色（四大）。故無身量。有定果色。壽命二萬大劫。定行慧行。各得一3401萬。又經律異相云。無量空入處天。或云空處智天。壽一萬劫。或有小減。出雜阿含。樓炭經云。虛空智天所言智者。瑜伽論云。有一墜邪梵行求者。為求空處識處。無所有處。非非想處。起邪分別。調為解脫。若諸沙門及婆羅門。梵行求者。一切皆為求無漏界。前三類人。凡外無智。窮空不論。那含聖智。論分二種。一。樂定那含。空處九品。斷惑未盡。二。慧性增上。空處九品。思惑斷盡。故云智也。

【注】禪門釋云。今此空處。及上三定。并是無覺無觀。捨俱所攝。修法有二。一。所修境。有障。有成。障者。欲入空處。要滅三色。此三種色。即是障境。成者。虛空為智所緣。因此入定。成空定境。二。能修心。先。訶讚。調訶身色過罪。讚空無色安樂。次。觀析。應當一心諦觀身中毛孔虛疎。如網如穀。內外相通。觀內身空。外色亦然。如是觀時。眼見色壞。故名過色相。

耳聲鼻香。舌味身觸覺壞。故名滅有對相。於上二種餘色。及無教色。種種不分別。故名不念種種別異相。此即那含觀慧。能斷煩惱障也。

【疏】又空無邊而言處者。若俱舍說。無色界無處。由生有四種。謂有四種無色有情。生四空天也。依同分及命。令心等相續。若依大乘經論。實有處所雖無業果色。然有定果色。為識所依。起世經云。倍色究竟。有空天處。乃至非非想處皆是諸天住處。涅槃云。無色界色。非聲聞知。今此所明。當從後義。說有處也。

【科】二。識無邊處天。

【經】諸礙既銷。無礙無滅。其中唯留阿賴耶識。全於末那半分微細。如是一類。名為識處。

【疏】首句。躡前厭色歸空也。依正三色。名曰諸礙。所空境也。既銷。能空觀也。則不依於色矣。無下。正明。先。加行厭空欣識也。所銷色礙之境既空。名曰無礙。能銷空處之空亦泯。名曰無滅。則不依於空矣。其下。次。正修。觀識破空也。則依於識矣。阿賴耶識。此云藏識。具有能藏。所藏。執藏義故。名阿賴耶。即第八識。末那。此翻染汙。四惑(癡見慢愛)常俱故。亦翻為意。恒審思量故。即第七識。全者。通兼二識。七八二識。互相依故。半分微細者。單局末那。以第七識。執第八識見分。為內自我故。用此七八二識。為所觀境。故云唯留。存無間斷。名為留也。其中者。的指第六意識能觀心也。意識捨空處觀。轉心緣七八識。心與識法相應。故名為識處定。何觀末那細半分者。瑜伽論云。事識緣外境時。必依第七。又第七識。是第六所依根。第六是能依識。又第七名傳送識。前之所緣色空外境粗分既銷。能緣意識內心粗分亦亡。而第七末那。依彼第六緣外門境粗分。亦不起矣。今第六識。緣內識心細分。而末那亦依第六。內門緣見一細分矣。今經依大乘說。約小乘論。第六意識。不緣色空外境。還緣自識內心。自心取自心。名為識處定。如阿含等。若通大小乘說之。行者。厭患虛空無邊緣多則散。即捨虛空外境轉緣內識為境。智論云。是空無量無邊以識緣之多散。便捨空處。一心緣識。即緣受想行識為境。云何而緣。觀現前識念念不離。即便泯然任運。自住識心。因此後時豁通識心不動。而於定中。不見餘法。唯見心識定心分明識慮廣闊。無量無邊現在識心既爾。過未識心亦然。是識無量無邊。如空無量無邊。此之識法。持心無散。故名識無邊處定也。餘詳禪門。

【注】溫陵曰。賴耶。第八識。末那。第七識。末那所緣色空識三。此位厭色空而依識。則色空粗緣已無。故惟全半分也。正脈曰。按唯識末那不緣外境。但內執八識見分為我。溫陵何謂亦緣色空。以第七。既內執賴耶為我。亦任運外執色空為他。故色空在。全分末那俱在。今色空盡。故惟半分細末那也。又末那賴耶。羅漢未了。那含凡外何知。此是佛眼明見。與之作名。非許彼知。幽溪曰。八識為主。用七識為使。故第七謂之傳送識。內緣第八。即緣心為分別。外緣第六。即緣塵為分別。緣境本乎六識要由七識所使。今色空既盡。則六識無用。而七無所使。故去末那半分粗浮。而八識全在。故全於末那半分微細也。云惟留者。三界識三。所去者半。留者亦半。非曰此天。已見第八也。約那含。前半已斷。凡外但伏耳。長水曰。唯留賴耶。全末那者。七八二識。更互相依。定性愚法。全不知有。冥然自留也。半分微細者。即第六識。今留一半緣識之分。不留緣色空分。故云半分以此第六。色心俱緣故留緣心半也。合論云。八識體無同異。六識相分粗細。末那行相難辨。此言全分末那者。七

識但內執。不外緣故。半分微細者。六識內緣賴耶末那兩種之細識也。已棄外緣色空。一切粗相。文句曰。全末那者。正顯俱生我執全在。不曾伏斷也。半分微細者。指第六識。無復外塵可緣獨有內緣之半分。猶在其相微細。不但非色。亦且非空。故以此為識處也。

摸象記曰。合論及長水疏。謂半分微細屬六識。而上二句。接下稍難。溫陵諸師。皆以半分微細屬末那。而判此處無復六識則下文識心都滅。須通八識。若不然者。既六識已無當滅何識。予向據溫陵。謂都滅識心。未亡識性。故通八識無礙。今思終是未妥。乃取前論疏意。更為貫穿其說言此中六識粗分已滅。唯留根本賴耶。全體末那與六識不緣色空。但內緣之微細半分而已。至下識心都滅方滅此半分也。雖然半分微細上。須得與彼六識四字方好。或者有脫文乎。昂伊閑曰。諸解長水為當。所謂半分者。乃緣識之細分。以第六識。三界九地。一切時有。唯除五位。不行。此處識定。非五位攝。如何言滅。溫陵解誤。

合轍曰。何以末那。唯留半分微細者。以轉末那功在第六。第六分別已伏末那一分亦伏。第六俱生現行。末那一分。亦現行故。直解曰。其中者。指內識說謂依根粗識都滅。唯留末那後半微細。及第八賴耶識在。末那云。意第七識也。唯識云。此意有三。一。數取趣我見相應。二。法我見相應。三。平等智相應。此三種中。前則為粗。次通法執。後是所轉無漏智品。亦通二乘。與今文合。長水指第六識非也。經文明言第七末那識故。

今家釋開二義。先。評斷。上引十師。各有所失。一。溫陸半分屬末那。與佛經雖合。而云末那所緣色空識三。色空粗緣無。依識細緣有者非也。二。正脈。同上。三。幽溪說亦同前。然云六七共緣今此六無。七亦無粗分也。又云那含。三識中。前半斷。凡外伏。此亦非也。四。長水。半分。屬六識。與經文難合。又云。今留一半緣識心分。未知緣何識心。五。合論同上。又引古師水器日喻。水器。第八識。日。六識壁影。末那。此喻亦與經違。六。文句。說同長水。謂第六識。獨有內緣半分。非色非空。以為識處者。非也。七。摸象記。先許溫陵。後思未妥。次依長水。後補經句。此在兩相。末為一定。又云。末那與六識。不緣色空。但內緣微細半分。此說亦非定義。八。昂師。讀長水為當。又云半分乃緣識之細識。非謂識有全半。既云識非全半。則長水半分。緣識之說。亦非當矣。不唯違經。亦且自語相違。又斥溫陵解誤。既許長水緣識半分之細。而緣色空半分之粗不留豈不滅乎。經文。上云。無礙無滅。下云識心都滅。環解亦是。何云誤耶。不但背經。亦違自語。九。合轍。以分別俱生二惑伏斷。判此全半粗細。六七不分能所。亦不允當。十。直解。人我分斷。平智分轉。不分粗細。況六七同轉。何單七識而斥長水六識之非。謬也。

次。詳訓十師所解。失在輕重。重于所緣識處。輕于能緣識觀既無能所。招多過失。唯有合論。消文似是。釋意似非。輕重不定。義晦不明。如云。半分細者。六識內緣八七兩種細識。似是矣不分能所故。又引水器日喻。六重七輕。後又喻云。食卵剝殼。黃處喻賴耶。白處喻全分末那。殼喻六識外緣色空粗相。內之微膜白處。喻六識內緣識處半分細相。此又七重六輕。輕重不定。能所何拘。餘九師說。釋此佛經。不順。不合。不明。語云。失之毫釐差之千里。今為解曰。初。消經文。其中者。能緣第六意識也。上云。諸礙既消色空也。無礙無滅。空空也。所緣色空外境粗分既滅能緣六識內心粗分。亦不存矣。而其能緣六識內心中。細分猶在也。又其六識心中。去前五識惟留第八識

及第七識微細半分。為所緣境。不留末那粗分者。以第七識。內外門轉。外隨六識緣境。內執第八見分。今六識不外緣。七識不外轉。故無粗分。由第六識。依七為根。緣七為境。故留細分。則第六識為能緣心。七八識為所緣境也。如前詳明。二約人釋。凡夫六識捨心。外道六識。無想窮至。空處。并以六識為能觀。還以六識為所觀。或以受想行識為所觀。伏惑而已。小乘那含中。樂定者。六識捨俱禪窮至空處。愚法定性人。六識心為能觀。即以六識心。或受想行識為所觀。伏斷識處九品思惑。又有樂慧那含。六識雜熏禪。窮至空處。廣慧不定性類。六識心兼慧心所為能觀。還以六識受想行數。或以七八識心。及受想行等為所觀。斷識處思。及伏餘處俱生惑也。大乘菩薩。根性。豎出三界者。以六識心。及慧心所。修根本四禪。窮至空定。還以六識心細分為能觀。八七二識細分。與受想等心所法為所觀。伏斷二障。轉識成四智也。縱有凡外三乘。六識為能緣。七八識為所緣。此唯佛眼了達。在彼總不能知。如法華云。眾生住於種種之地。唯有如來。如實見知。是也。

【疏】如下。結名。識處者。捨空緣識。以識為處正從所緣處受名。以空是外境。緣外境入定。定從外生。多散不靜。故棄外依內。識是內心。緣內心入定。定從心生。則多寂靜。安隱無過。識處定成。生識處天。華嚴云。超一切虛空無邊處。入無邊識。住識無邊處。清涼疏云。心緣內識。作無邊行相。故以為名。初超空無邊處。是離障。彼何所障。外念為粗故。云何對治。見彼外念粗分別過患。故入無邊識處。識修行利益也。譜曰。不論欲界色界空處。但修識處定成。命終即生此天。唯以微細第六意識所緣無邊心識。為其處也。壽四萬大劫。法界云。厭空依識。去識處天。壽命四萬大劫。定慧二行。各得二萬。經律異相云。無量識入處天或云識處智天。壽二萬一千劫。或復小減。樓炭名識知天。樂定那含識處伏斷九品。樂慧那含。識處九品惑盡斷也。餘詳上注。

【注】禪門云。修識處定。方法亦二。一。訶讚。訶空多散不安起過。讚識安靜。入定無患。二。破立。先觀破空處。行者。觀察虛空無邊。了知空定過罪。心不喜樂。便捨空處。次。成立識處。一心繫念。現在受想行識心法。不計旬月。加功專志。毫無異緣。過未識心。悉現定中。識處定成因此豁然斷惑障也。

【科】三。無所有處天。

【經】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。

【疏】先。躡前。空處無色而存空。無色之空又盡。識處定也。故云既亡。次。正明。二。初。勝進。上躡前天果耳。此下本天因行。識處亡空而存識還名所有。今若厭患於識。捨識處心。欣依無所有法而入定者。不論能空受想行識粗分。能緣第六識心心所法細分。即所緣七八二識細分。及一切受想行等心數盡皆都滅。方名無所有處定也。正脈云。識心。即前末那賴耶。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。滅何行相。答。七緣第八。能所歷然。名為現行。即前天相。更進深定。能所緣息。暫名都滅。即此天。相。故知此滅。非如羅漢。種現俱斷之謂。七八識爾。六識亦然。能所緣境。暫息名滅耳。此即厭識歸無也。十下。二。正修。觀無破識也。空色。外境也。該盡十方諸法。今修無定。不用外境故云寂然。識心。內境也。統攝三世心行。今修無定。不用內識。故無來往以諸行人。厭患於識。三世識心。無量無邊。緣多則散。能破於

定。故捨緣識。轉心依無。心與無所有法相應。不用內外一切境界。內外心識色空。相寂。能所粗細行相。迴無無所有處定中。所證境界無際矣。清涼云。前以捨外緣內。故為粗念既無所取能取亦無。故內外俱無。正理論云。見前無邊行。相粗動。起此加行。是故此處。名最勝捨。以於此中。不復樂作所緣行相。心於所緣。捨諸所有。寂然而往。瑜伽云。從識處定進上之時。離其識外。更求餘境。都無所得。此明識既為粗。識外復無。故無所有。智論云。是識無量無邊。以識緣之。緣多則散能破定心。行者。觀是緣識受想行識。如病如癰。非實有也。如是觀已。則破識相。識訶識處。讚無有處破諸識相繫心在無所有定中。是名無所有處。

【注】問。據智論云。觀虛空緣受想行識。如病癰瘡刺。苦空無常無我。此又云。觀緣識受想行識。如瘡癰等。皆觀能緣。不觀所緣何上疏中。兼所緣耶。答。前之能緣受想行識豈不為後所緣境乎。今此能緣無所有心。又為後定所緣性境。又能緣空無。所緣安寄耶。

問。據經。六七二識空處粗。識處細準瑜伽。正理等論。識處粗。無處細二意各別。云何答前識為現。名粗。至後識即為種名細。又此無處現行識心。望後非處為粗。望前識處為細。現即成前種故後之非處現識。望自單稱為細。望前無等成種。即名細中細矣。是則前前粗于後後。後後細于前前。經論細相。如法思知。毋迂執也。問。此無所有處定。與前無想定。俱稱無心。有何揀別。答。五種不同。謂。一。無想定。從欲色界起。無有定從空識處起。二。彼單外道邪定此通凡外聖定。三。彼定唯伏前六。此兼七八二識。四。彼伏止五百劫。此伏至六萬劫。五。彼則滅心存色。此則心色空無。故前后淺深。各有異也。

問。無所有定。與滅盡定。何別。答。有六各別。一。無定兼凡外。滅定唯聖人。二。此屬有漏。感天果報。彼定無漏。超出三界。三。此定窮空伏惑。滅定發智斷惑。四。此從識處作解脫入。彼從凡地。至非想天。遊觀無漏為加行人。五。無所有定。心色空無。彼滅定中。心無。不妨現色。六。此定六七識心。但伏粗現。彼定斷識。現種習盡。發真成智。如唯識等論。問。那含凡外。修此一定復何分別。答。正脈曰滅識定中。所證境界。廓然冥然。不能前進。此凡外行相。合轍曰。空色識心。三法無處。所謂杳杳冥冥之地。昏昏默默之鄉。老莊呼為混成。外道執為冥諦。盡在于此。長水曰。三乘聖人修此定者。雖如頑空無異。一切色心無著。都無一物。識無所寄然能了達諸禪境界。善入住出。道品次第。斷伏歷然。如大圓鏡鑒于萬像。不差不錯。是三乘聖真修禪定之行相也。應細審詳。問。上云。全于末那半分微細。今云識心都滅豈不六七等識。皆斷滅耶。答。唯識論云。末那染分。三乘直至無學果位。方能種現未斷。今於四空定中。纔至無所有處。諸識現種。安能滅耶。頌云。不動地前纔捨藏。金剛道後異熟空。考諸經論。此義自知。

【疏】如下。後。命名。無所有者。行人厭於識處無邊。於是捨之。入無所有處。亦名不用處。謂修此定時。不用一切內外境界。外境名空。內境名識。捨此二境故言不用處也。此因初修時名。定成便生此天。華嚴云。超一切識無邊處。入無少所有。住無所有處。清涼云。無所有處者。內外皆無也。超無邊識者。是明離障。何故須超。事念粗故。云何對治。見粗念事分別過患。故入無所有。是明修行利益也。內外能所取無。斯為修無定益。

【注】孤山云。空處亡色識處亡空。今識處亦滅。故無所有。正脈曰。色空識三。皆無所有故。文句云。識心都滅。則并其第六識之內緣者亦伏。故名無所有處。

釋曰。前二說是後說。但指第六識者非也。禪門云。無所有者。亦名少處。亦名無想處。此從定體得名。修法為二。一。訶讚緣空入定。名外定。緣識入定。名內定。依內依外。皆非寂靜。若依內心。以心緣心入定。此定已依三世心生。非有真實。唯有無心識處。心無依倚。乃各安隱。如是知己。讚無所有處。二。觀析修習。謂觀緣識之受想行識。如病癰苦空。和合而有。即捨識處繫心無所有處。此既無所依緣心識則內靜息求。不用一切心識之法。知無所有法。非空非識。無為法塵。無有分別。如是知己。識定既謝少定未發。行者於中。心不憂悔。專精不懈。一心內淨。空無所依。不見諸法。寂然安隱。心無動搖。此為證無所有定相。入此定時。怡然寂絕諸想不起。尚不見心相。況餘少法。無所分別名曰少定。亦名無想定。問。修無所有入定相何。答。應捨一切識心但念無所有法。又名少處者。但意根對無所有法塵。生于少處。名少處也。

【疏】佛譜云。不論欲色界。空識處。但修無所有處定成。命終即生此天。唯以微細第六意識。所緣非空非識境界為其處也。壽六萬大劫。法界云。厭識心。依識性。名無所有處天。壽命六萬大劫。定慧行倍準前思之。經律異相云。無所有入處天或云無所有處智天。或云不用處。有優蹋藍。不受佛化。而自命終。佛記此人。生不用處。若復捨身。為遍地王傷害人民。後生地獄中。天壽四萬二千劫。或有小減。出長。增一。二阿含經樓炭經。名阿竭若然天樂定那含。無所有處。伏斷九品。樂慧那含。無所有處九品。俱生煩惱盡也。餘義如前。

【科】四。非非想處天。

【經】識性不動。以滅窮研。於無盡中。發宣盡性。如存不存。若盡非盡。如是一類。名為非想非非想處。

【疏】識下。分二。先。正明。三。初加行。識性者。前云識心。六七八識現行相。今云性。謂六七八識。受想行等。種子性也。經云。陀那微細識習氣成瀑流真非真恐迷。我常不開演。八識習性。真妄既爾況六七識種性。染淨二分者乎。正脈曰。前天方亡識心。未亡識性識心為現行。識性為種子。而種子眠伏藏識。誠為幽本。不動者。凡外未秉如來斷種法門。那含未盡修位思惑。故皆覺其堅確不可動搖也。以滅窮研者。強憑滅定心力。窮之欲盡。研之欲透也。於下二修因無盡者。六七八識染分種習性也。發宣者。罔發枉宣也。盡性者。強以妄滅之心。滅定之行。窮研欲盡六七八識染種性也。正脈曰。判不可盡。決其二意。一。約賴耶本體。即是藏性。凡聖皆無可盡之理。二。約種子習性。凡外既無斷法。終不可盡。那含復是鈍根。思惑伏斷未盡。此天定心。強欲盡性。終不得也。如下。三。住果謂六七八識。染分種性。如殘燈然。半滅半明而已。由其滅定心力所逼故。雖見識性在。而妄執不起也。故云如存不存。似燈之半滅也。由其染分種性莫動故。雖見妄執盡而識性在也。故云若盡非盡。似燈之半明也。以此如存不存。無粗想義故名非想。以此若盡非盡。有細想義。故名非非（即無義）想也。須知八識淨分。即是四智。八識本體。即是藏性。既無聞思三昧。奢摩觀照。安能轉染識成淨智。空識心。入藏性。故在存而不存。盡而不盡也。華嚴云。超一切無所有處。是所離障。云何對治。

無彼無所有。以見粗分過患故。問。能治既治既寂無所有。云何名粗。猶有無所想故。瑜伽云。先入無所有處定。超過一切有所有想。今復超過無所有想故。又云非非想也。頌云空無邊等三。名從加行立。非想非非想。味劣故立名。調修定前。起加行位。厭壞色故。作勝解想。思無邊空。加行成時。名空無邊。厭空想識。厭識想無所有。準此可知。其第四空。由想味劣。調無下地明慧勝想。得非想名。有味劣想。名非無想。故前三無色定。加行受名。第四無色定。當體受稱。如是下。二。命名。此定立名。一存一亡。言非想者。非有粗想。亡粗也。非非想者。非無細想。存細也。又云非想。遣識處有想。非非想。遣不用處無想。雙除上二想故。名曰非想非非想定。又云。非有想者。以此定中。不見一切相貌故。非無想者。若一向無想。如木石無知。又何能知無想故。又凡外人。入此定中。陰界入細。故不覺知。調非有想。學佛法者。說有四陰。和合得成。依之而住。調非無想。二共論言。非有想非無想也。又就本經上文。不存若盡。非有想也。如存非盡。非無想也。又此但離下地妄想。故非有想。不達妄想無性不了泥洹滅道故非無想。貝斯多義。故立其名。智論云。無所有處。緣受想行識。如病如癰。非實有也。如是思惟。無想處如癰。有想處如病。第一妙處。是非有想非無想處。問。非非想處。亦有受想行識。何言非有想非無想耶。答。是有中微細難覺。故調非有想也。因有細想。故調非無想也。凡外心調無想。是為得佛涅槃。學佛弟子。知有想故。依四陰住。更求實智。入佛涅槃以是名為非有想非無想處也。

【注】禪門云。修此定法。有二。先。訶讚深知無所有過。如癡如醉。如眠如暗。無明覆蔽。無可愛樂。摩訶衍云。觀識想處。如瘡如箭。觀無想處。如癡如盲。皆是心病。非真寂淨。更有妙定。名非非想。是處安隱。無諸罪過。我當求之。次。觀行修習。調觀無所有處受想行識。苦空無常。即便捨離。心即觀於非非想處。何法非有。調心非有。過現未來。求不可得無形無處。云何非無。心是無為。離心則無無為。若心設無。不名無為為心。以無覺無緣故。故心非無。如是觀時。不見有無。一心緣中。不念餘事。是名修。習非非想定。常念不捨。忽然定發。不見有無相貌。泯然寂絕。心淨恬淡。如涅槃相。是定微妙。三界無過。凡外證之。調是中道。常樂涅槃。愛著是法。更不修習。次復覺有能知非有非無之心。即計此心。調是真神不滅。前空處破色。識處破空。說為有想。不用處破。識說為無想。今此定破無所有。說非無想。故言非非想處。此定于世間中。沉浮等故。定慧空有均平。是定安隱。于人天世。最為尊勝。等智所不能破。

問。無想定名。多同何別。答。別有三義。一。無方便外道滅心。入無想天定。二。有方便凡外。滅心。入非非想定。三。佛弟子滅心。入滅受想定。

問。無所有處。亦名無想定。何故不入。答。不善滅無所有中心數法故。又在色界。無想為極。在無色界。非有想處為極。若佛法中。自有滅受想定。不用處定。於三處中。皆非勝妙。故不取也。

問。無想。非想。滅想。三定修相何揀。答。清涼云。非有想非無想處定者。非如無想。及滅盡定。以一切諸想。皆悉滅盡。惟有微細想。緣無想境轉故。此中所以不出三界者。由緣無想境。即是細想。外道不了。調為涅槃。未能無緣。豈離心境。況計此為我。復生愛味。若知此患。更求上進。求上所緣之時。竟無所得。無所得故。滅而不轉。則得滅受想定也。若未得此定無想為先。後想不行即入無想定。又薩婆多宗云。此非想定。唯有無色頂地起。以下諸地。皆名有想。行想粗動。難可止息。此有頂地名為非非想處。行相最極微

細。易可止息。故名有頂。婆沙云。凡外以此為世間塔。以在諸有頂故。阿毘曇云。非無想天之無想。非三空之有想。故言非有想非無想。又有釋云。前無所有定已除想。今復除無想。想無想兩捨。故言非有想非無想。如此細揀。云何混濫。

問。三定何勝。答。無想。下。非想。中。滅愛想。上。清涼云。若知上患。更求上進。滅而不轉。得滅想定。即下從不還天。聖道窮者。名鈍羅漢。慧俱二解脫也。清涼又云。厭想為先。八無想定。此有頂地。名非非想。行相微細。易可止息。計此為我。復生愛味。法華喻如頭上火然。即下從無想等諸凡外天。窮空不歸。便入輪轉。是也。唯此經文。及清涼疏。優劣可知。

問。識心識性。及配非有想非無想。諸解云何。答。正脈。先引溫陵曰。前天亡識心。此天亡識性。次自疏云。心為現識為種。義于二識。如殘燈半滅半明。此師所釋。與上經合。以指七八二識。染分故也。一。合轍云。前以末那為識心。此以第八為識性。前天定力伏末那。此天如功窮識性。不知無金剛慧。斷不可滅。二。文句云。第八識性。不可斷滅。無盡性中。妄發盡性。使入3248識性。如存不存。以其不可見故。第七執我之心。若盡非盡。以執生死妄想。誤為真實。未斷非非想識愛故。三。長水曰。第六識粗想不起。仍有細分。及賴耶流注不息。故約此義。以立非非想名。四。合論云。非想者。識性不動。第六粗識。俱不起故。非非想者。雖粗不起。第八流注。恒不息故。五。通議。直解。并云。識性。指第八識。湛不搖處。以為究竟。云不動也。凡外天人。以此甚深。微細生滅而不覺知。誤為真實。故云如存不存。若盡非盡。王舜鼎亦曰。八識半依生滅。半依不生滅。非存非盡。正在識陰區宇中。六。天臺止觀。據智度論。非非想處。只有四陰。是中受想行識。行相微細難覺。評曰。上六義中初二師說。雖同正脈。順佛經文。初師。心性分前後二天。次師。一天性為非有想。心為非無想。七八二識。如此分裂。非經旨矣。三四師說。六八二識。違經不順。五中三說。單指八識。亦違上文。六師引論。四陰之說。以通八識。順佛經意。故今心性。判釋六七八識染分現種粗細。則與經論。天臺清涼諸解。相合不背矣。

【疏】譜曰。不論欲色二界。空等三處。但修非非想處定成。命終便生此天。唯以極頂微細第六識。所緣非有非無境界為其處也。壽八萬大劫。居三有頂。更無可進。法界云。研窮識性。似盡不盡。名非非想處天。壽命八萬大劫。定慧二行相倍。例前經律異相云。非想非非想入處天。或云有想無想天。有佛羅勒迦藍。不受佛化。而取命終佛記當生此天。天壽八萬四千劫。或有小減。彼命終後。墮為惡狸。飛行走獸。無脫之者。命終復生地獄道中。樓炭經。名無有思想。亦有思想天。樂定那含。非非想處。伏斷九品樂慧那含。非非想處九品。俱生煩惱盡也。

【科】三。聖凡出墜。

【經】此等窮空不盡空理。從不還天聖道窮者。如是一類。名不迴心鈍阿羅漢。若從無想諸外道天。窮空不歸。迷漏無聞。便入輪轉。

【疏】先。通判窮空不盡。此等。含二意。一。指凡夫外道聖人。二。指無色四天。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。故總謂之窮空也。不盡空理者。凡外不了人空之理。小聖不了法空之理。三乘不了三空之理。何況終實頓圓教

中。性色真空。治初天。性識真知。治二天。性覺真空。對三天。性空真覺。對四天。緣起性空心境本空理乎。如是法界真空。豈待銷滅令盡。故總斷其不盡耳。下云。迷理為咎。故有空性。發真歸元。空皆銷殞。前云。汝以色空。奪如來藏。而如來藏。隨色空偏。我不滅生。合如來藏。而如來藏。照法界空。不其然哉。從下。二。別分聖凡升降。二。先。聖乘出升。不還聖道窮者。按經論說。三果那含聖人。斷下四地思盡。得第四禪。於中有二根性。一者。樂慧修夾熏禪。生五淨居。即無煩等。五不還天。二。樂定。修四空定。生無色界。樂慧。根分利鈍。利者。即於色界。速出生死。鈍者。後無色中。遲出生死。如前所判。樂定。根亦利鈍。利者。四空定中。隨一超出。機利難定。鈍者。直至非想。或出不出。前云伏斷。斷者出。伏不出也。不回心鈍羅漢者。對前回心利根不定性言。正脈曰。元從五天修習聖道而來。此之一類。八萬劫滿。思惑斷盡。方出三界。成阿羅漢。樂慧中。根鈍者。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。速成羅漢向菩薩乘。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。空處二萬。識處四萬。六萬。非處八萬。故也。此約樂慧定性。不回心鈍中利根而言。斷如前判。更有鈍中鈍者。至非非想。思惑未盡。我愛不空。未成羅漢。不出三界。何況向大乘乎。機多難定。若約樂定一類。從廣果天。修習聖道窮空來者。八萬劫滿。斷盡思惑。即出三界。成羅漢果。斷如前判。不回二意。例上思知。斯亦鈍中利者。若鈍中鈍。住無色愛。不得四果。伏如前判。況菩薩乎。問。那含三果。上至非想。惑何不盡。不成果耶。答。初卷佛言。諸修學人。現前雖成九次第定。不得漏盡成阿羅漢。皆由執此生死妄想誤為真實不成聖果。既成滅定。尚不盡漏況非想定。得四果耶。問。前回心中。具大小根。此不回心。大小具否。答。據理亦具。定慧二乘。鈍中鈍者。捨置不論。鈍中利者。小根定性不回。大根捨小向大。更有一類直進大乘。豎出三界者。亦從色空。斷二障。除二死。對前色頂。先證二空。破二執。亦名早不面心之鈍根也。準前推之。

【注】問。樂慧定二種那含。以分利鈍大小羅漢。出智度論。已如上文二歧義判。至于羅漢四果。亦分大小。成論二種。一。信行慧解脫人。不修四禪。不得滅盡定。有漏世智斷惑。但得盡智。遇著違緣。還起煩惱。故有退也。根鈍名小。二。法行俱解脫人。兼修事禪得滅盡定。以無漏智斷惑得無生智。遇緣不退。道堅固故。違緣者。一。長病。二。整訟。三。多讀誦。四。營事。五。遠行。涅槃經明。一。樂睡眠。二。樂多事。三。樂說世事。四。樂近在家。五。樂多遊行。古德五義。揀判慧俱。一。約性共。慧人修性念處。俱人修共念處。二。約正助。慧人正道斷結。俱人兼修助道。三。約事理。直緣空理。名慧解脫帶事兼修。名俱解脫。四。約神變。慧人十四變化。俱人十八變化。五。約三明入解。婆沙云。一。明。二。明名慧解脫。明解全具。名俱解脫。前約事中。復有三別。一。帶根本四禪。俱人亦依世禪。修六行觀故。二。帶無漏禪。慧人但至觀禪。俱人具修觀練熏修四種。三。滅受想定。慧人不得。俱人得故。又慧俱人。各分三根。婆沙云。有無。少全。分慧脫。全無四禪。下根慧人也。能修一禪。乃至四禪。中根也。修無漏禪。至九想十想。上根慧脫也。俱人能修一二三禪。下根具修四禪。中根。具修觀練熏修。上根也。智論三種。慧具如上。無疑者。論云。結集三藏。集千羅漢。皆得共解脫。無疑解脫。此是俱人中勝。論開出耳。俱舍。論三羅漢。明三念處。今為判釋。一。慧解脫。修性念處。亦名字性念處。緣理斷結。除自性過。破一切智外道。二。俱解脫。修其念處。調正助合修。破神通外道。三。無疑解脫。修緣念處。調緣佛三藏。及世間四韋陀典。一切通達。所緣處廣也。破文字外

道。中阿含經。舍利弗。問五百比丘。幾三明。幾俱解脫。幾慧解脫。佛言。九十人三明。九十三俱解脫。餘并慧解脫。佛言。九十人三明。九十三俱解脫。餘并慧解脫。初三明者。即無疑也。今以小大判之。慧脫是小。俱脫為大。對三無疑。慧俱并小。無疑最大。鈍利可知。問。前云慧脫。退經幾時。答。略經少時。乃至自不知退。若自知退。當修勝進方便。調有煩惱現前。心生慚愧。速作方便。如人倒地。尋自還起。于此生中。必得無疑。極至臨終。得無學故。婆沙云。阿羅漢退。猶并輒沙。上下皆輒。中間唯沙。上輒若頽。從上至下。中沙自傾。下輒不動。四果如上輒。二三果如中沙。初果如底下輒。更無有退。不可聖退為凡夫也。慧人退義如是。上引諸論二三小大。證釋本經利鈍羅漢者。前云大阿羅漢。即屬俱人無疑。以帶根本禪。六行觀。及無漏禪。具足觀練熏修故。後云。鈍阿羅漢。單屬慧人直緣空理。雖或四禪。不依六行。修無漏禪。但至觀禪。縱成羅漢。過緣有退。況至非想。不得滅定。伏斷未盡。未成四果。豈不稱名鈍中鈍乎。

【疏】長水曰。言不回心鈍者。對前利根而說。非畢竟不回。據涅槃經。五果回心。謂四果人及辟支佛。經劫不等。斷盡煩惱。回心向大。證取菩提初果。過八萬劫。二果過六萬劫。三果過四萬劫。四果過二萬劫。辟支過一萬劫。此第五果。十千劫也。如次回心。楞伽云。三昧酒所醉。乃至劫不覺。酒消然後覺。得佛無上身。此即涅槃三果。更不過四萬劫。始回心也。故非畢竟不回。吳興云。圓師指同涅槃五人。今謂不爾。彼是界外發心。即入初住。此是界內回心。方成四果。安得五人。與為同年。評曰。界外既可回小向大。界內豈不回三向四。內外相例。回也。明矣。若從下。次。凡外入墜。初句。含二義。一。無想一天。外道生者。諸類不一。故云無想諸外道天。順文釋也。二。約義釋。理該凡夫廣果諸天。亦可文云。無想外道諸天。外與凡天。總攝諸字中矣。謂從無想外天。及諸廣果凡天。來入此四天者。則一味窮空。不能回觀我空真理。此名窮空不歸。迷有漏天。作涅槃想。彼既不聞出世法門。故八萬劫滿。天報已盡。無所歸託。還隨宿業。依舊亂轉於七趣矣。

【注】問。古來諸解。并謂無想。無上升義。然歟否歟。答。經云。從無想天。現有明文。何可違釋。問。據下經云。如第四禪。無聞比丘。妄言證聖。衰相現前。謗阿羅漢。墮阿鼻獄。若爾。何能上升。答。依經。二義。一。下調五現涅槃。外道執證非一。此謂無想。窮空上升。諸外且多。故墜升難定。毋可偏說。故交光云。根性萬殊。時或有之。豈無想天人。個個盡然耶。二。無想天人。根性千差。初半劫滅。後半劫生。其中欣上厭下。厭色欣空。一旦上升。機宜莫定。以外道窮空。不出二類。一。窮至四禪。無想為極。二。窮至四空。非想為極。今無想求上利者。誠然耳。又清涼云。非非想處。若不上進。得滅盡定。即入無想定。非想既通下。無想亦通上。故不應判無想。定下墜。絕上升也。

問。無想上生。如上已明。非想凡外。有出世否。答。遇三寶教化。發心回向。亦難可定。下云。菩薩天王。教令增進。回向聖倫。是也。問。下墜有據否。答。智論云。無色界天。樂著。定心。不覺命終。墮于欲界。受禽獸形。色界諸天。墮不淨處。欲界六天。還墮地獄。心地觀經云。非想八萬歲。福盡歸惡道。涅槃云。鬱頭藍弗。得非想定。報盡後墮飛狸身中。問。出墜二中。何無廣果凡夫天耶。答。一。標結中具。標云。此等窮空。下結云是諸天上。二。正寄隱顯。廣果四空。凡夫正居。隱顯無傷。那含外天。寄住雜處。宜顯毋隱。考前二岐文意可知。三。兩楹雙攝。初不還中。有類廣果凡天。聞那含聖。發心上求。來四空者。此含聖類。顯升出也。次無想中。外天迷漏。凡天

亦然。含諸字中。顯墜入也。交光亦云。外天何該廣果。以尋常對佛。天乘為內教。無想獨外道。今對佛。小乘為內教。諸天無想皆外道也。

問。標云窮空不盡。結云窮空不歸。何故聖升凡墜耶。答。窮空雖同。因果各別。今開為四。一。聖分為二。一。樂慧那含。以八聖種觀。發無漏智。正助道品。斷惑上求。來生四空天間。初天以空滅色。二天以識滅空。三天以無滅識。四天以非滅無。然後成滅盡定。證羅漢果。二。樂定那含。亦以八聖種觀。苦空無我。直緣空理。深禪定上。初天緣空入定。名外定。二天緣識入定。名內定。三天緣無入定。名無內外定。四緣非入定。名非無內外定。然後入滅盡定。成羅漢果。一。凡亦分二。一。廣果凡夫天。以捨俱禪。作十善福。六行事觀。厭下欣上。來升無色。初天厭色依空。二天厭空依識。三天厭空識依無處。四天厭無處依非想。二。無想外道天。以無想定。六行事觀。捨厭想就。銷色入空。上生無色。初天厭外色歸空。二天厭內識歸空。三天厭內外空識俱無歸空。四天厭內外空識非無歸空。後二。世間禪。有漏道。窮空伏惑。述漏入輪。揀非前二。出世間禪。用無漏道。窮空斷惑。證真成聖比也。圓覺云。捨惡樂善。復現天人。又知諸愛可厭惡故。棄愛樂捨。還滋愛本。便現有為增上善果。皆輪回故。不成聖道。

【科】四。通分凡聖。此與下科。溫陵。合轍。文句。俱如此判。蒙鈔科此。先。總結天人。次。正結四空。鈔又釋云。長水單結四空。溫陵通指三界。依經文云。是諸天上。各各天人。又華嚴寄報十王。不及四空。則溫陵通指欲色三界之義為是。今少改舊科。有異長水。一意也。蒙鈔次又云。近師用妄。何敢更改長行之謬。交光妄欲移此。置名無色界下。二意也。蒙鈔科釋。自語相違。誤謬至此。

【經】阿難。是諸天上。各各天人。則是凡夫；業果酬答。答盡入輪。彼之天王。即是菩薩。遊三摩地。漸次增進。迴向聖倫所修行路。

【疏】正脈曰。此識通判三界。宜居下科之后。通前總結。錯揀此耳。於中分二。先。正明凡夫實報。諸天者。總指欲色空。三界二十三天也。六欲四空及色四禪十三等。惟除五不還天。以那含聖求出生死。不樂三界果故。天人者。即天之臣民眷屬也。業果者。業。因行。調修十善四禪八定六行觀等。果。受報。調感六欲四禪四空諸天福樂酬答者。以業招報。以果酬因也。福樂享盡。苦惱隨至。故云答盡入輪。因果經云。欲界諸天。本修少善。得受天樂。果報將盡。生大苦惱。墮三惡道。本造善行。為求樂報。今得少樂。後復多苦。譬如饑人。噉雜毒食。初雖為美。終成大患。何智者。貪樂此也。色無色天。見壽命長。便謂常樂。既見樂壞。生大苦惱。即起邪見謗無因果。以此事故。輪回三途。備受諸苦。三界之中。無一可樂。問。上界既無瞋惡。何有墮三途耶。答。藏識雜種。遠劫不忘。次第而熟。莫能逾越。今此天福報終。彼種任運已熟。隨宿業墮。豈揀三途。如來所以苦勸念佛。作速修行。橫出三界。毋遲滯也。彼下。次。兼示聖人權化。彼天王者。別指四禪四王。如前文說。舉中以捨前後。通則欲色空界。皆有王及人民義故。如上文云。是諸天上。各各天人。主伴尊卑。義例明矣。即菩薩者。準華嚴仁王等經。皆是登地法身大士。示為天王。化入圓頓實教乘也。仁王。初地閻浮四天王。乃至十地四禪大靜天王。佛登薩婆若果。作三界王。華嚴初地。多作閻浮功德王。乃至九地。多作二千界大梵王。十地多作摩訶首羅三界王圓實義旨。詳如二文。

【注】仁王經云。初地菩薩住百佛國。作閻浮四天王。修百法門。十善互具故。二諦化生。二地住千佛土。作忉利王。修千法門。於十善中。各百善故。

十善化生。三地。十萬土中。作發天王。修十萬法門如前十善倍增。後後例知。四禪化生。四地百億上中。作兜率王。修百億法。助道品化生。五地。千億土中。作化樂天王。修千億門。四諦等化生。六地。十萬億土。作他化天王。修十萬億法。十二因緣化生。七地。百萬億土。作初禪王。修百萬億門。方便願智化生。八地。住百萬億塵數土。作二禪王。修百萬億塵數法。雙照方便神通智化生。九地。住百萬億僧祇塵數土。作三禪王。修百萬億僧祇塵數法。四無礙智化生。十地。住不可說土。作四禪大靜天王。三界主。修不可說法門。得理盡三昧。化一切生。如佛境界。若十方佛。亦修是業登薩婆若果。作三界王。化無量生。偈云。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。中下品善粟散王。上品十善鐵輪王。習種銅輪二天王。銀輪三天性種性。道種四天金輪王。初地善覺四天王。二地離達忉利王。三地明慧發天王。四諦發慧兜率王。五地勝慧化樂王。六地法現自在王。七地遠達初禪王。八地等觀二禪王。九地慧光三禪王。十地灌頂四禪王。佛地圓智三界王。三十生盡等大覺。三賢十聖住果報。惟佛一人居淨土。瓔珞經云。修行十信善有三品。下品善。人中王。中品善。粟散王。上品善。鐵輪王。一天下。十住銅輪。王二天下。十行銀輪三天下。十向金輪四天下。初地已上琉璃王。初地四王。二地忉利。乃至九地。作淨天王。十地作大淨居天王。釋曰。仁王瓔珞除前三賢。并後妙覺。單十地聖名十王也。華嚴。初地作閻浮大功德王。皆令住大捨。成就佛智慧。示現百佛身化百土眾生。若自在願力。過是數無量。二地作四天轉輪王。普化十善。成佛十力。住千佛土。千法明門。化千菩薩。得千三昧。若以殊勝願力。示現過于是數。三地。作三十三天王。化無量天。令捨貪心。住於善道。向佛功德。於一念頃。見百千佛。住百千土。化百千身。百千法門。動百千界。若勝願力。示現過此。一切眾生。普得大益。四地多作夜摩天王。入億數三昧。現億數佛身。億數神力。化億數界。若以菩薩勝願。示現過于此數。五地多作兜率天王。住千億土。現千億身。千億法門。動千億界。菩薩勝願。過現此數。六地。多作善化天王。百千億三昧。現百千億身。若以勝願。示現過此。七地。多作自在天王。現百千億那由他身。八地。多作大梵天王。主千世界。示現百萬三千界微塵身。九地。多作二千界主大梵天王。現百萬僧祇國土塵數身。十地。多作摩醯首羅天王。亦稱為三界王。現十不可說百千億那由他佛刹微塵數身。以勝願力。過現於此釋曰。華嚴十王。單約十地明也。問。三經判釋。何實何圓。答。約教判之。仁王瓔珞。漸中實教。華嚴圓頓教也。問。仁王初地。作四天王。華嚴初地。作鐵輪王。何判仁王漸實。華嚴圓頓耶。答。一。就十王論。仁王鐵輪但一天下。位居十信。初地四天王。始住百佛國。修百法門。華嚴初地。作鐵輪王。不局人中一天下。而且徧住百土。百法化生。則華嚴之鐵輪王。初地百土百法。高超仁王之四輪王。信住行向。單四天下。十善化生。況復齊彼初地四天琉璃王之百國修百法耶。此猶縱與。若奪說之。華嚴初地。自他成佛。仁王十地皆因妙覺始成佛果。故圓與實。此彼不同也。華嚴二地四輪。三地忉利。乃至十地作三界王圓超仁王二地忉利王。三地發天王。乃至十地大靜王。佛果三界王。前勝彼後後。例此義知。二。約法行。仁王。自行。單十善。化他。各二法。十地中。單十善倍增。至十地灌頂。因圓。佛地。果滿。華嚴。自行化他。皆十無盡法門。十地中。十度四攝。倍增無盡。初信。既得灌頂。發心。便成正覺。因果該徹。初後圓融。況十信住行向地耶。三。據十地文。先。初地。一。一切法門。十十無盡。二。十度四攝。一一圓具。三。一行一願。等空法界。四。初該佛地。漸鈍無礙。五。地地斷證。六相圓融。六。入相成佛。化生亦然。七。十王十身。相作相攝。八。百土現身。至多千億。九。住壽百劫延促自在。十。總為一切智所依止。初地既爾。況十地耶。對比仁王等。霄壤懸隔也。何以知然。仁王十善。十地猶因。佛地始果。華嚴二地。十善即佛。仁王十王。十地寄報。華嚴初地八地。內外

十身。相作應報。滿空法界。仁王十地等位。次第行布。華嚴信住行向地等。行布圓融無礙。仁王十地因位功德。不具佛地果位功德。華嚴初地。具含十地佛地淨治諸德。由此四義。故分優劣。問。十地十王。名位何同。答。仁王引小向大。回權歸實。華嚴。引漸歸頓。轉偏成圓。名位若異。何能接入。又華嚴本輪。是能流本源。仁王末輪乃所流枝派。故以華嚴初地閻浮功德王。引彼仁王初地閻浮四天王。三地三十三天王。引彼二地忉利王。乃至華嚴十地首羅自在三界王。接彼仁王十地大靜王。佛地三界王。故諸經行位。皆此流歸。攝論云。無不從此法界流。無不還歸此法界。是也。問。今經十王收屬何經。答。三經并通。今經接引一切機故。回權向實。同瓔珞仁王。引偏歸圓。即同華嚴十王矣。

【疏】上天王句。通實通權。實是報感。權則外現。下菩薩句。局指內秘。三乘一乘諸菩薩也。遊三摩地者。菩薩善入出住百千三昧。故住此定而為天王。九次第定。善入。師子奮迅。善出。超越三昧。善住。若達實相。即首楞嚴。此屬定通冥被。圓頓不次者也。漸次增進者。漸與斷證。次為拔升。增道損生。退染淨。此屬慧力顯應。偏漸次第者也。天王菩薩。人也。三摩漸進。法也。皆約能化。回下。約所化。定則現相見色。回六凡。向四聖。回九界。向佛倫。慧則說法聞聲。回三賢。向十地聖。回三乘。向一乘倫也。所修行路者。修生空觀。斷事障礙。出生死道。行涅槃路。修法空觀。斷理障礙。出煩惱道。行菩提路。修奢摩他。斷諸散亂。出三界險惡道行諸佛圓通路。修三摩提。斷諸昏惑。出五魔曠野道行一乘寶所路也。

【科】五結屬無色。此與上科。正脈義判。意同溫陵。文仍舊貫。蒙鈔獨斥交光改置。豈不非歟。自又改長水舊科。亦謂前識總結三界。此是正結四空。又斥近代諸師妄改。如是淆訛謬亂。豈日是歟。不得已也。舉直措枉耳。

【經】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。

【疏】初。標起。次。釋明。初天。窮身色空。次天。窮空令滅。前二身境空也。三天窮識心無。四天。窮性令盡。後二。心性空也。三。通妨。難云。身心二俱滅盡。將何入四空定。故此通云。定性現前。有定果色。顯揚論。名定自在所生色。以定變起根塵色境。受用自在。謂其有細色蘊。及細識也。無業果色者。俱舍纂云。無異熟身。溫陵謂無粗色蘊。及粗識也。正脈云。定性現前者。約在定時。有定果色。變化依正。自在受用。無業果色。約出定時。身心俱寂。依正皆空。聖眼觀之。三尺識神。似中有也。輔行引有一比丘。得無色定。定起摸空人問何求。答。為覓我身。旁人語言。身在床上。于此得定。尚不見身。驗知四空。無業果也。從下。四。結成。逮。及也。至也。此。指四空天。終。指上空之頂際。以婆娑界。當華藏中。第十三層。上空鄰近至十四層。勝音佛。離塵界。下底空輪。前欲界云。自此已還。名欲界者。亦指下空。接著十二層。超釋梵佛。光明界。上頂空也。又此。作始解。指初天。終。指非想。亦可。此。謂四天。終。謂空處。例前色界云。自此已還。色頂回還梵眾。今此四天非想。旋轉初天空處終也。名無色者。非如欲色二界。業報所感根器。但有定果細色境耳。涅槃云。如彼中有五陰。非肉眼見。天眼乃見。從此非想。上極空頂。統名無色界也。此外更無別有天矣。

【注】智論云。長壽天者。非非想處。壽八萬劫有言。四空無色通名長壽天。以無形。不可化故。不能得道。或說無想。名長壽天。或說初禪。以至四禪。除五那含。皆名長壽。以味著邪見。不能受道故。正脈云。四空無色者。總憑定力。二十萬劫。暫無依正非真蘊空。未絕果也。

【科】辛次。通前總結。

【經】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。

【疏】先。通明有漏業感。此界二字。統該六欲。至四空也。并約凡夫天說。心有性起緣起。今性心也。近具六根。遠包萬法。本無生滅報障曰妙。本無情想業行曰覺。本無無明惑暗曰明。不如實知真如藏性。名曰不了。惑也。積有漏業。作無為解。從妄生妄。故曰發生。業也癡愛生發。迷妄不息。三界升沉。故曰妄有。三界。欲色空天。依正俱該報也。此明凡夫禪善業感。中下。次。總結報盡入輪。妄隨七趣者。十善八定感業為因六欲色空受報為果。此生一期中間酬答既盡。又隨前生夙業熟處。七趣苦海漂溺也。梵語補特伽羅。此云數取趣。謂諸有情。起惑造業。即為能取。當來七趣。名為所取。古譯為趣向。中陰有情。趣往生故。論云。死生二有中。五蘊名中有。於三界七趣中數數有所取著。趣向。生於彼也。各從類者。中有捨此取彼。隨其宿業善惡。各從趣類。受報好丑也。

【注】問。常言三途。唯若無樂。諸天純樂無苦其說何如。答。有謂三界內是苦。三界外是樂。猶一往言耳。理實界外三乘聖人。不免變易生死苦惱。況界內七趣凡夫乎。六欲地天。別有修羅戰難。餘天通有五衰死相色界三禪。三災侵逼。四禪通為色籠。臨終不樂入禪。風觸吹身。唯除眼識。餘皆有苦。四空諸天。空處如瘡。識處如癰。無所有處如病。非非想處如箭。亦有入苦。乃至人仙。亦遭劫難。何唯三途苦耶。智論云。菩薩天眼。觀見色天。受禪定樂。還墮獸中。受種種苦。欲界諸天。寶池花娛。後墮沸屎獄中。又人類中世智名聞。不得道故。還墮豬羊。無所別知。如是種種。失大富貴利樂。得大貧賤衰苦。乃至天中死。人中生。人中死獄畜生。色界死。欲界生。非想四。阿鼻生。豈謂諸天常樂。無有生死苦耶。

問。論說四空無色。菩薩不能化度。常處凡夫。不得聖道。然歟否歟。答。前觀音云。若有諸天。乃至非人。有形無形。有想無想。樂度天倫。我現天身。說法令成。般若亦云。有色無色。有想無想。非有無想。悉皆令人無餘涅槃而滅度之。何云無佛普度耶。問。度云。心有性起緣起二種。性起如疏。緣起云何。答。經曰妙覺明心。性起心也。不了積妄等文。皆是緣起心也。經曰妄隨。豈非隨染緣心。若能轉染成淨。即緣起。歸性起。便證佛果妙覺心矣。如法思知。

【科】七。修羅因果。初。總標名數。

【經】復次阿難。是三界中。復有四種阿修羅類。

【疏】三界者。約處。修羅一趣。處在二界內故。推其業因。善可上升色空。惡則下墜鬼獄。覈其報果。上與梵釋爭權。下居山側海底。復下。約趣。七趣勝劣。人下修羅。由通四生。天後方明。故云復有。四種。數也。四生四趣。

分攝不定故。修羅。名也。孔雀經云。阿蘇嚩。西域記。正音阿素洛。舊曰阿須倫。阿須羅。皆訛也。清涼疏云。阿修羅。阿素洛。梵音楚夏耳。瑜伽論譯非天。不如諸天為淨法器。由其不知諸天法道故。婆沙云。素洛。是天。阿者。言非。彼非天故。正法念經。或云劣天。苑音義云。阿。無也。素。極也。妙也。羅。戲也。形雖似天。無天妙戲也。論譯非天者。非天趣攝。無天實德也。彌天道安師云。修羅。質諒。阿。不。謂不質諒直信也。此神諂曲。不與質直名相稱故。阿毘曇云。諂曲所覆。故是大力鬼神。又舊翻無端正。長阿含云。修羅生女端正。生男多丑。故名不端正。從男彰名。又智論云。修羅因時。雖行五常。作下品十善懷猜忌心。欲勝他故。如人不端。名非人也。什曰。秦言不飲酒。苑音義云。無酒。梵語。宰利。名酒。而與素羅聲近。阿字訓無及不。云無酒耳。妬天採花。醢海為酒。瞋無和氣。任釀不成。如雜寶。藏經說。名含失憶。

【科】二。別釋趣攝。一。卵生鬼攝。

【經】若於鬼道。以護法力乘通入空。此阿修羅從卵而生。鬼趣所攝。

【疏】先。行相。初二句。因。次一句。果。鬼道者。顯其前因。元從鬼道一類。而發善願心也。以。用也。護法力者。皆因皈佛。護持經咒禪戒人法所生福力。而得升此趣也。乘通入空。約其現果。法華文句云。鬼道攝者。居大海邊。乘三寶威力。得神通而入空界。往護佛法也。前云。情少想多。為大力鬼。飛行夜叉。地行羅刹。遊於四天。所去無礙。有善願心。護法護咒。及戒定人。保綏法忍。住佛座下。此下。次結成。此句。名體。即前四中。不質一也。從句。類生。鬼句。趣攝。卵從想生故能輕舉而飛行也。觀佛三昧云。劫初光音。天生此地。地使有欲。入海洗除不淨。隨泥變為一卵。八千歲。生一女。千頭少一。二十四手。此女遊戲於水。水精入身。八千歲生一男。二十四頭。千手少一。釋曰。此文明其為四生始。光音下地。化生。變卵。卵生。戲水精入。濕生。身生一男。胎生。即此修羅四生義也。鬼趣者。四趣善惡業揀。惡則鬼攝中品。畜攝下品。善則天攝上品。人攝中品。義例配知。正法念云。修羅有二。一。鬼道攝。魔身餓鬼有神通力。二。畜生攝。今屬鬼也。又云。有人力者。廣修福故。今之修福。有懷勝負諂媚心者。多生其中。即此修羅鬼神道也。亦善亦惡。約其報生。正法念云。有阿修羅。住大海底。或住須彌山側。又云。多好鬥諍。懷勝負故。或居眾相山中。或居海下。新婆沙云。阿素洛言。我所部落。住咸海中。阿素洛王。住上山內。則修羅同分。各有攝屬定處也。後三報處準知。今此如騫馱廣肩。涌海水者一類。

【科】二。胎生人攝。

【經】若於天中。降德貶墜。其所卜居。鄰於日月。此阿修羅從胎而出。人趣所攝。

【疏】若下。行相。二。先。因天者。上品禪善戒施。降德。落於人中利樂福也。孟云。仁義忠信樂善不倦。此天爵也。公卿大夫。此人爵也。修其天爵。人爵從之。既得人爵。棄其天爵。故曰降德。四端五常。人天德也。慢強無德。判屬修羅三施十善。上品行也。揚己抑人。下品業也。又復施貧救難。嫉賢忌能。怨天尤人。貧富不等。訶風斥雨。飄靈非時。妬佛說法。逞己辯聰。如是不德。受天貶墜。其下。次。果。我慢癡狂。多瞋暴故。降其所居。下須彌側鄰日月者。婆沙云。妙高山中。空缺之處。如覆寶器。修羅所住。如堅手

天等。起世經須彌四面。修羅城牆。宮殿寶成精好相似。降地居天一等。正法念云。阿修羅住須彌山側。於欲界中。化身大小。隨意能作。長阿含云。修羅有大威力。生大瞋恚。調忤利天。日月諸天。行我頭上。誓取日月以為耳璫。如婆稚被縛類。經音義云。居修羅前鋒。被帝釋五處所縛。因誓得脫。故名有縛。此句。結名。前四中不端正也。既無四端正德似人非人故。胎出者。胎因情有。貪瞋情染。橫豎亂想。故從胞胎而出。人趣攝者。不修上善。而行下善。被天貶下。居在人間。智論云。因作下品十善感此修羅報身。人中可得出家持戒。由其結使覆心。得道甚難。諸天雖隨結使。心直信道。修羅心多邪曲。不得近道故在人下。

【科】三。化生天攝。

【經】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。

【疏】先。因。王者。主也。白虎通云。王往也。天下所歸往也。威伏一切故。執持世界者。衛持國界。保護人民。一。怒而安天下。一鎮而諸侯懼。望風順化。折攝自在故。力下。次。果。力無畏者。炎燄如日。威嚇若雷。興災降福。驅鬼役神。移山徙海。震地搖天。力量廣大。梵釋無畏故。梵王。大千之主。帝釋。三十三天中尊。四王。四洲都統。六欲諸天。各有執掌。爭權者。與天爭鬥。奪天權位。督領軍將。滿空征取。天與修羅戰時。每觀閻浮眾生。善惡多少。而決勝負。經云。修羅初來戰時。先四天神。次餘散天。次四天王。四王力敵不勝。方報天帝。天帝力不能敵。然後展轉。乞力上天。乃至梵王。下天助之。此句。名。前四中。初一劣天也。亦是毘摩質名。變化者。化身大小。隨意能故。清涼云。毘摩。絲也。質多羅。種種也。能以一。絲。幻化種種事故。天趣者。上品十善戒施行感。梵語毘摩質多羅。此云聲高。出大音聲。震徹海天外故。苑音義云。毘摩翻徧空。質多羅。翻種種嚴儀。與天帝戰。備諸軍仗徧空嚴列也。即舍脂女之父。

【注】觀佛三昧經云。質多阿修羅。妻香山乾闥婆女。生舍脂。顏容八萬。人天無比。天帝求女為妻。號曰悅意。令其父居七寶宮殿。帝釋至歡喜園。共諸采女。人池遊戲。舍脂嫉妒。遣五夜叉。往白父王。即興四兵往攻帝釋。立大海水。踞須彌頂。二十四頭。九百九十九受。撼善見城。搖須彌山。擊四海水。帝釋驚怖。坐善法堂。燒眾名香。誦般若咒。行願法力。空中刀輪自然而下。修羅頭面手足。一時俱落。海水赤如蚌珠。王遁藕絲孔中。長阿含云。舍摩犁。毘摩質多。二阿修王。往與天戰。四王天帝不如。告上至他化天。帝釋命曰。五繫縛汝。還善法堂。修羅亦曰。亦以五縛。還七葉堂。即時帝釋現身。而有千眼。執金剛杵。頭生煙燄。即擒質多。修羅退敗。正法念云。天與修羅戰時。修羅王怒。現神通力。五百頭。五百手。取三百由旬大山。走向天眾。天帝以箭射山。碎如沙末。又取五百由旬大山。擲向帝釋。天帝象王。以鼻取山。返擲修羅。中胸身傾。象又神力。化為千頭。口出偃燄。化身無數。徧虛空界。帝釋奮威現身。千頭千臂。執金剛杵。向修羅眾。修羅王懼攝諸軍旅。奔逃而下。

【科】四。濕生畜攝。

【經】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。此阿修羅因溼氣有。畜生趣攝。

【疏】初二句。行相中。因也。此於四生趣類。較前三。為下劣。而因潤濕魚鳥畜者。前云。心憶前人。或憐或恨。語曰。愛之欲生。惡之欲死。正緣世人。情性之內。倏善倏惡。見思惑中。忽貪忽瞋在畜類。同龜獅（甲毛）龍鳳（麟羽）。或潛或翔。處修羅。任詔曲貢高。奔下奔上。故於心情境想。別有一。分升墜優劣相也。次四句。果。先。明處。法華文句云。畜生道攝者。居大海底。心。即底也。水穴海底尾閭穴也。莊子曰。尾閭洩之。釋曰。尾閭。東海川名。是洩海水之所。調在碧海之東。其處有石。闊四萬里。百川之下。尾為閭族。故曰尾閭。今言沉穴。別目海底洩水之處。是其所居浮沉穴也。旦下。次顯通。由具神通之力。故能升降往還自在。如羅睺等。正法念云。羅睺修羅。是師子子。雜心論云。修羅。畜生趣攝。經云。羅睺。為修羅前鋒。帝釋先放日光射眼。令其不見天眾。故彼以手障之。天臺解曰。羅睺。此云障持。障日月也。是畜生種。身長八萬由旬。口廣千餘由旬。寶珠嚴身。觀天女。天園林。日光耀眼。舉手掌障之。世人咸唱。日蝕怪險。天獸吼亂。王衰國變。種種邪說。障怖日時。倍大其身。氣呵日月。令其失光。如口吞噉。清凉疏云。羅睺翻攝惱。能將手掌。隱攝日月。令天惱故。苑音義云。羅攝也。睺惱也。或曰。羅虎那。云名普聞。蔽日月明。普天聞名也。華嚴經云。羅睺阿修羅王。本身長七百萬由旬。化形長十六萬八千由旬。於大海中。出其半身。與須彌山齊等。此下。結成。中。舉名。前四內。不飲酒也。因句。出類。前云。翻覆亂想。故有濕生。翻手作雲覆手作雨。世態炎涼。人心煖冷。猶修羅飛空沉水。升墜不常也。畜句。趣攝。前云。情多想少。流入橫生。重為毛羣。輕為羽族。六情流入走獸。情幽斯鈍故。四想流入飛禽。想明斯聰故。同修羅之旦游暮宿。高低無定也。若通論之。優劣四別。一。約業。智度論云。業唯善惡二種。善則人天。三二趣也。惡則鬼畜。一。四趣也。二。約居。王居山內部居海中。如婆沙論。勝住巖面。劣住穴口。如正法念。王局毘摩等四主。部通卵濕等四伴。勝如人天二類。劣如鬼畜二類。經云。有力大福者。住於眾相山間。無力少福者。住下大海心底。三。約報。長阿含云。南洲金剛山中。有修羅宮。所治六千由旬。欄楯行樹。七寶莊嚴。然其一日一夜。三時受苦。苦具自來。入宮損害。四。約食。正法念經云。修羅宮中。衣食自然。冠纓裳服。純以七寶。鮮潔同天。所餐饍饌。隨念而至。悉皆百味惟彼三時飲食之際。末後一口。變為青泥。此由因中。喜怒不時。曲直無準。果上受報好丑。樂苦更變也。前云。發起妄情。能生愛水。心憶珍饍。口中水出。貪求財寶。舉體光潤。以此財食。奉獻三寶君親。升人天也。施供六師匪類。隨鬼畜也。餘可例推。

【注】法界安立圖引。起世經云。須彌山東。去千由旬。海下有質多羅修羅王住處。海水在上。風持如雲。縱廣八萬由旬。七重寶城。及寶樹園苑等。宮城廣萬由旬。中有宮殿廣千由旬。諸修羅宮。大小各各不同。山南有佉羅修羅王宮殿。山西有婆稚迦修羅王宮殿。山北有羅睺修羅王宮殿。國城寶樹人民。與東一同。正法念處經云。大海地下。天之怨敵。名阿修羅。有二。一。鬼道。二。畜生。住須彌側。在海地下。八萬四千由旬。而有四地。第一地。二萬一千由旬。是羅睺修羅王住處。於欲界中。化身大小。隨意能作。其城名曰光明。縱廣八千由旬。無量寶林。流泉浴池。壽五百歲。人間五百年。為一日一夜。第二地。在一地次啊。二萬一千由旬。佉羅修羅王住處。縱廣一。萬三千由旬。城名星鬘。壽六千歲。人間六百年。為一日一夜。第三地。在二地下。二萬一千由旬。婆稚修羅王住處。縱廣一萬三千由旬。城名舍毘羅。縱廣八千

由旬。壽七千歲。人間七百年。為一日夜。第四地。在三地下。二萬一千由旬。質多羅修羅王住處。廣博六萬由旬。城名奢般羅。廣一萬三千由旬。

問。今經四種。與法華四修。有同異否。答。資中云。同。約其義相相近。一往言耳。如上分配。淨覺云。彼四。只可攝在第三中。不可次第分屬其類。如荊溪云。法華四修。皆與帝釋斗戰。但同楞嚴第三一類。今料揀之。有六差別。一。名。彼法華別舉四名。此楞嚴通明無別。唯云修羅而已。二。處。準阿含四修。次第住於海底。各二萬由旬。如上起世。正法念等。此經分山之高低。海之邊底。四類上下尊卑居止。三。行相。彼但列名。此出因果。四。趣生。此開四生四趣。彼無趣生攝屬。五。主伴。彼列四主及伴。故云有四阿修羅王各與若干百千眷屬俱。此經總云三界四種。不分王臣主使。六。數目。法華主列四。屬百千。華嚴略列十。廣無量。此經總該四。不另數。或同或異。任情去取。當圓通會。不必偏執。

【科】次。結妄判決。先。總結妄真。一。迷妄有相。庚初。總舉妄相。

【經】阿難。如是地獄。餓鬼。畜生。人。及神仙。天。洎修羅。精研七趣。皆是昏沉諸有為相。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。3472

【疏】先。結指七趣。如是二字。兼結內外二分。神仙。仙趣。法界圖云。人之形神。遷而不死。故云神仙。華嚴云。神仙山中。五通仙人。充滿其中。又世俗言仙。有幾等不同。謂天仙。神仙。人仙。地仙。鬼仙。今屬神類。前云。情少想多。即為飛仙。大力神等。天後修羅者。修攝四趣。上下難拘。今以智論等判。先以鬼畜論之。智度論云。眾生不善。亦有三品。上者地獄。中者畜生。下者餓鬼。今準本經七趣文。獄後鬼畜及人。是不同也。此不依前二分。後先勝後劣說。又智論。欲界眾生。有三。以善根有上中下故。上者六欲天。中者人中富貴。下者人中貧賤。又云。上分因緣。天道果報。中分因緣。人道果報。下分因緣。修羅果報。則修羅趣。應屬畜後人前。本經畜鬼二趣攝同。餘諸經論。亦唯鬼畜二攝。本經人天二趣攝者。因果類近人天。應屬畜後天前。古判修羅。於人前後者。義例經論鬼畜前後各別。所同然也。任從說便。不須局定。精下。次。總示。相妄。二。初。統指其相。細審曰精。窮究曰研。迷自真性曰昏。隨妄想轉曰沉。又不出界外曰昏。墜落界內曰沉。有為相者。謂七趣類生。皆是有作有為。諸行生滅無常法相。揀非無作無為。真如不變無漏心性也。妄下。二。詳出其妄。初二句。法。妄想。無明惑也。即上昏沉。受生。果也。苦報。潤生無明。故云妄想受生。即上諸相。隨業。因也。業障。發業無明。故云妄想隨業。即上有為。次四句。喻。空。喻無作心。華果。喻業報。無著。喻妄想惑根。苦果不擾曰妙。業累不牽曰圓。惑染不昏曰明。不墮修證曰無作。揀非七趣有為。妄想隨業也。常住不壞曰本心。揀非七趣報相。妄想受生也。是知七趣惑業苦三。在於當人無作心中。猶如空里栽根。待花結果。元無著落處也。後二句。合。空花不結空果。由本無根。無作心中。七趣三道。只一。虛妄。都無實緒。下云。世界類生。皆是迷頑妄想安立。當知虛空。生汝心內。猶如片雲點太清里是也。

【科】二。結迷妄本。

【經】阿難。此等眾生不識本心。受此輪迴。經無量劫。不得真淨。皆由隨順殺盜淫故。反此三種。又則出生無殺盜淫。有名鬼倫。無名天趣。有無相傾。起輪迴性。

【疏】先。出迷真本。此等。指七趣。不識迷而不悟也。本心。本覺常住真心也。輪回。約處。經劫。約時。七趣往還上下。如旋水火之輪。全自真心。常居雜染。不得本然清淨也。皆下。次。出妄業本。殺盜淫。三惡業。舉中以攝前後。貪瞋癡。前之三惑。獄鬼畜。後之三苦報。反此者。三善根也。不貪瞋癡。則無殺盜淫惡。有為三惡道之墜本。故墮鬼倫。無為三善道之升本。故上天趣。由其善惡有無。互相傾奪。上升下墜。亦輪轉無窮而曰起性者。循諸性起習以成性。經云。未出輪回。而辨圓覺。彼圓覺性。即同流轉是也。又長水云。此等五句。示妄想受生。皆由五句。示妄想隨業。有名四句。結示七趣三道輪轉。前阿難問。此道為復本來自有。為是眾生妄習生起。故此二科。佛總答云。是從眾生妄習生起自然有也。

【科】二。悟真無妄。一。悟真常寂。

【經】若得妙發三摩提者。則妙常寂。有無二無。無二亦滅。尚無不殺不偷不淫。云何更隨殺盜淫事。

【疏】豁通難思曰妙。醒覺開悟曰發。三摩提者舉三摩。以攝奢摩。禪那。舉定。以攝戒。慧也。妙常寂者。即前妙明圓心。菩提覺性也。亦即涅槃佛性三德。微妙法身德。真常。般若德。寂滅解脫德。亦即心地中。無漏定慧。戒聞性中。通常圓三真實。空不空等。三藏心。究竟堅固。首楞嚴大定也。自性定中。本無七趣苦縛曰妙。本無七趣昏惑曰常。本無七趣業繫曰寂。有即三惡因果。無即三善因果。二俱遠離。故云有無二無。此發三摩妙定。先得入空。出三界。住小乘涅槃也。無二者。謂無上之二無相也。此發三摩常定。成法解脫。越二乘。入大乘無住涅槃也。亦滅者。謂滅上之無二相也。此發三摩寂定解脫法已。俱空不生。超三乘。到一佛乘大般涅槃也。斯即觀音寂滅現前。忽然超越世出世間。十方圓明。獲二殊勝境矣。如是。則無二已滅。尚無無二。云何隨二。有有無耶。前云淫機。身心俱斷。斷性亦無。殺盜淫戒相尚無。云何更有殺盜淫事。以此定共戒發道共律儀。靡不發矣。心地十無盡藏戒品。依於首楞嚴王三昧。一發一切發也。豈不名為得真妙發耶。

【科】二。妄生無因。

【經】阿難。不斷三業。各各有私。因各各私。眾私同分。非無定處。自妄發生。生妄無因。無可尋究。

【疏】先。明妄發生前。阿難問。此地獄等。為有定處為復自然。彼彼發業。各各私受。故此如來牒答。初二句。明造業各私。如琉璃之殺。寶蓮之淫善星之邪見等。是答彼彼發業問也。次三句。明受報有同分地謂各人造業有別。招報聚定一處如寶蓮等三人。同墮阿鼻大獄。是答同有定處。非各私受問也。後一句謂如是惡因苦果。皆自妄習之所生起。上云。妄想隨業。妄想受生。是答

非本來有。自然而生問也。生下。次。斷妄無因。所生既皆虛妄。無有因頭起處。亦無本體可究。如夢泡影將何憑據歟。

【科】三。皆勸修斷。

【經】汝勗修行。欲得菩提。要除三惑。不盡三惑。縱得神通。皆是世間有為功用。習氣不滅。落於魔道。雖欲除妄。倍加虛偽。如來說為可哀憐者。

【疏】初。正勸修斷。勗。勉力也。勇為也。正已曰修。治人曰行。菩提佛果。三覺圓也。三惑者。對上三業。姪殺盜為三業。貪嗔癡為三惑。惑識根本。業是枝葉。由意三惑。造身三業。如常所說。阿含云。貪恚愚癡。是世間根本。要除者。孔雀經云。貪欲瞋恚癡是世間三毒。諸佛皆已斷已斷惑消除。前十習中。亦如是說。又三惑。就約殺盜姪業說者。心為惑。身為業。前云。必使姪機身心俱斷。斷性亦無。身。業也。心。惑也。性。習也。於佛菩提。斯可希冀。又云。如是身心。無殺盜姪。三行已圓。又親因名惑。助緣名業。前云。殺盜姪業。三緣斷故。三因不生。心中達多。狂性自歇。歇即菩提。二釋俱通。任情去取。不下。二。示不斷失。有四。一。有為失。縱者。假許之詞。神通者。天仙神鬼五通也。前云縱有多智禪定現前。如不斷殺。必落神道等。有為者。有漏作為。終歸敗壞。揀非出世無漏無為。前云。世間可作之法。誰為不壞。然終不聞爛壞虛空。二。成魔失習氣者。惑有三。一。現行。二。種子。三。習氣對上三惑之現。此屬種習不滅者。前云。已滅三界。見所斷惑。然猶未知根中積習。彼習要因修所斷得。後云。見聞覺知。中串習幾。非汝六根互用開合。此妄想習。無時得滅。魔道。有六。一。陰魔。二。惱魔。三。死魔。四。天魔。五。神魔。六。鬼魔。斷現惑而不滅種智。不得漏盡。終落魔道。前云。如不斷姪。必落魔道。上品魔王。中品魔民。下品魔女。餘殺盜習。六卷廣明。三增偽失。前云。若不斷偷。修禪定者。譬如有入。水灌漏卮。又云。汝以姪身求佛妙果。縱得妙悟。皆是姪根。輪轉三途。必不能出。如來涅槃。何路修證。又云世界眾生。迷本圓明。是生虛妄。妄性無體。非真求復。宛成非相。非心。非法。展轉發生。是則妄中除妄。妄習想念更增。徒取虛偽。都無實益也。四。佛哀失。返聞聞性。依藏心修。入楞嚴定。諸佛盡喜。今則遺失菩提本心。認悟中迷。起惑造業。棄涅槃海。取生死漚。漂沒瀑流。迷中倍人。真為如來所痛愍也。

【科】四。真本無妄。

【經】汝妄自造。非菩提咎。

【疏】初句。妄本非真雙答前問妄習生起。總答七趣之問。彼彼發業也。別答地獄之問。二句。真本無妄。雙答前問本來自有。同前七趣。為復自然也。同前地獄。前云。此等皆是自妄想業之所招引。若悟菩提。則妙圓明。本無所有。又云。自妄所招。還自來受。菩提心中。皆為浮虛。又云。七趣皆自妄想業生。於妙圓心。皆如空花。故云非咎。是知佛體真實何有七趣咎也。

【科】次。判決邪正。

【經】作是說者。名為正說；若他說者。即魔王說。

【疏】末世勸人。離此三惑。出三界者。此人即為佛之正說。若讀三業。住在三有為無礙者。此即魔語。是邪說也。前云。先斷心婬。此斷殺盜。是名如來先佛第一決定明誨。如我此說。名為佛說。不如此說。即波旬說。故知求佛乘者。必先斷盡三惑。方能超入三摩地也。

【科】四。辯入五魔成敗。證到楞嚴大果分。亦名析入五魔五想。誨令隨位證果分。下文不唯破五魔想。亦且超越五濁也。此又稱名五魔生滅因果周。亦名智斷究竟周。後云成就破亂。由汝五陰。主人若迷。客得其便。當處禪那。覺悟無惑。則彼魔事。無奈汝何。又云魔境現前。汝能諳識。陰魔消滅。天魔摧碎。直至菩提。無諸少乏。於大涅槃心不迷悶。從此至後十卷文末。乃第三會。稱名回山再來重說會。又此前後二會。并名為助道者。正脈云。上於結妄處。助其悟。勸離處。助其入。此於辨魔處。助其修。不退處。助其證也。餘如前明。

中分二。一。無間自說五陰境利害。阿難但知請定。而定中所發微細魔境。非其智力能及。故無問焉。佛既開導大定而魔軍勝敗。實大定成敗。所關利害非細。故動切深慈不待問而自說也。

【科】分三。一。普告魔境當識。分四。初。將罷回告。

【經】即時如來將罷法座。於師子床。攬七寶幾。回紫金山。再來凭倚。普告大眾及阿難言。

【疏】將罷者表前說七趣。法道已竟也。法座。表諸法勝義。畢竟空無性也。於下六句。表後談五魔事義未明也。床。表真如法界性境。師子。表十力無畏解脫自在。七寶。表七聖財。菩提助道。几。表首楞嚴定。攬。表用止觀手眼。發明圓定。正受不邪。無從墜失也。金山者。由佛全體。闍浮檀金。絕如寶山。表法身。福德相好。定慧力嚴。回。表終而復始。橫豎圓回環護眾生也。再來凭倚。表慈心密意廣大深遠。俯引再三。下顧不盡也。普告眾難者表破五魔濁想。三摩禪那要道。最後垂範。究竟脩證。以大智辯。樂說無礙也。此是經家。敘表佛意如是。

【科】二。結前生後。

【經】汝等有學緣覺聲聞。今日回心趣大菩提。無上妙覺。吾今已說真脩行法。汝猶未識。脩奢摩他毘婆舍那。微細魔事。

【疏】汝下。先。結前已說也。有學二乘。不定性也。回心趣大。大乘菩薩道也。無上。入一佛乘妙覺果也。脩行法者。通前顯見。返聞六位。七趣。戒定慧咒。顯密法也。而曰真者。揀彼權教三乘。昔所脩法。偏小而非真也。前云。哀愍會中緣覺聲聞。於菩提心。未自在者。開無上乘。入佛知見。又云。令汝聲聞。回向上乘。皆獲一乘寂滅場地。今已說者。顯前教說已畢。法席將輟。故阿難無問。大眾默然也。

汝猶下。次。生後未談。奢摩他翻止。毘婆舍那翻觀。性脩雙通。今局脩也。微細魔事者。楞嚴止觀中。路途地位。前已詳示。途間魔事。微細曲折。非一切智。孰能委識。若不與說。末代脩行。遇此難敵。故復回身再來也。汝猶未識者。汝。指阿難等有學。良由無學。四陰已破。但餘第五。天魔等類。竈外魔境。皆已不至。故此全談五陰魔境。曲為有學。故特舉云汝等。既不知問。何況能識。誰邪誰正。孰敗孰勝。故今無問自告。途中魔難。一一指明。

令其記憶預備不虞。猶如父母教子遠行。叮嚀中路趨避之語。佛不盡慈。亦若此也。

【科】三。正示魔害。分二。初。不識害。

【經】魔境現前。汝不能識。洗心非正。落於邪見。或汝陰魔。或復天魔。或著鬼神。或遭魘魅。心中不明。認賊為子。

【疏】害有二。一。邪見。識則不障害矣。二。認賊。明則無殺害矣。魔者。梵語。魔羅。孔雀經云摩嚕多。秦言能奪命。亦名殺者。殺色身奪慧命故。又翻障。能為脩道作障礙故。或言惡者。多諸邪見愛欲惡法。殺害行人眾善根故。境者。就本經言。通則五十重境皆陰魔境。並依五陰所發起故。別則色陰十境。陰中自現。止名陰魔。無外魔也。受陰十境。已召外魔。雖未現身。然潛心中。起悲起樂。想陰十境。方有天魔。及著鬼神精靈擾害。行陰十境。是自心發。名為心魔。皆無外境。魔不得便。墮十外道。心顛倒論。識陰十境。亦心所發。亡失知見。名為見魔墮入無想天魔伴侶增上慢類。今文。初四句。行識二魔境也。皆是得少為足。起增上慢所致。洗心者。不以禪觀正智滌心。而以邪解分別蕩心也。下云。悟則無咎。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。又云。魔境現前。汝能諳識。心垢洗除。不落邪見。陰魔銷滅。天魔摧碎。此總消也。若別配釋。不識行魔境害。洗心非正。心魔也。下云。墮落外道。心顛倒論。又云。是十禪那狂解。行陰用心互現。眾生頑迷。以迷為解。將如來語。傳示末法。無令心魔。自起深孽。不識識魔境害。落於邪見。見魔也。下文第一立所得心。乃至第六圓虛無心。迷佛菩提。亡失知見。又云。是十禪那狂惑。識陰用心交現。眾生頑迷。生滿足證。將此法門。普令覺了。無令見魔。自作沉孽。消息邪緣。入佛知見。

次。或汝六句。色受想三魔境也。瑜伽論。魔有四。蘊魔。徧一切（眾生）隨逐義（對煩惱。現在果。望死。現在因）。天魔障礙義。死魔。煩惱魔。能與生死眾生。作苦器故（死魔。能招未來生死苦報果具。煩惱。是過去發業無明因具能感眾生身故）。智度論。魔亦四。煩惱魔。八萬四千諸煩惱等。五眾魔是煩惱業。和合緣得。四大眼根等色。名色眾。八百煩惱等。諸受和合。名受眾。小大無量諸所有想。分別和合。名想眾。因好醜心發。能起貪嗔等心。相應不相應法。名行眾。六情六塵。合生六識。分別和合無邊。量心。名識眾。死魔。無常因緣。五眾壽盡。煖息識斷。天子魔。欲界主。深著世樂。故生邪見。憎嫉賢聖。涅槃道法（名義云。煩惱。生死因。五陰及死。生死果。天是生死緣。詳彼論釋）。罵意經。有五魔。一。天魔。二。罪魔。三。行魔（二即陰魔別開）。四。惱魔。五。死魔。華嚴明十。一。蘊。二。惱。三。業。四。心。五。死。六。天。七。善根。八。三昧。九。善知識。十。菩提法。今文。初句。通舉總名為陰魔故。別局色陰中魔。但是初心。陰內自現境耳。二句。天魔。據下色受想文。末後皆云。無令天魔得其方便。至行識初。文云。十類天魔。不得其便。不過自心。無戒慧道。墮落魔外。起諸愛見。名心見魔。則天魔單起前三陰也。三句。鬼神。想陰中。前六。鬼魔。後四。神。精。靈。天魔也。受陰中。十魔潛入心腑。至九空魔。末云。鬼心久入。破佛律儀。第十欲魔。末云。神鬼力故。愚迷千萬。則鬼神魔。攝受想二陰矣。四句。魘魅。想陰第三。魔名魅鬼。色陰第十。名為邪心。含受魘魅。或遭天魔。入其心腹。則魅鬼魔。發色想二陰也。溫陵曰。魔有五。陰惱死天鬼也。合唯陰天二種。陰即生死煩惱。依五陰起者。天魔因脩邪定。好害正道者也。未發心者。常與隨順。則無寇敵。惟正脩者違而不順。偏致惱害。故須辨明。深防邪誤。後五六句。示不明害。亦二。一。認賊為子。我為其父失。即色受二陰文云。若作聖解。即受魔邪。此由自任為聖。妄心魔鬼為子。盜汝知見。寶藏功德法財。前云。認賊為子。失汝元常。又云。六為賊媒。自

劫家寶。二。認賊為父。我為其子失。即想陰文云。是人愚迷。惑為菩薩。乃至云。因此心信疑佛現前。此由認魔為聖。我為魔家之子。法身慧命。被其殺奪。下云。若不明悟。被陰所迷。汝為魔子。成就魔人。此乃殫汝寶覺全身。金剛三昧經云。一切心動。五陰俱生。五陰生中。具五十惡。今列陰魔五十。即彼五十惡也。不可動念。動必魔生。陰心一動。急須明識。若不識明。患害非小。法身聖財。盡被賊劫奪矣。佛之回告。豈小功德教道比哉。

【科】二。取少害。

【經】又復於中。得少為足。如第四禪。無聞比丘。妄言證聖。天報已畢。衰相現前。謗阿羅漢。身遭後有。墮阿鼻獄。

【疏】初二句。正明中者。通該五陰中也。色十皆云。若作聖解。末云。謂言登聖。受陰中云。我得無上第一義諦。勝性懷心。得少為足。自謂已得無礙解脫。自謂滿足。更不求進。此等多作無聞比丘。想十並云。自言謂得無上涅槃。末云。皆言已成正徧知覺。行陰中云。計七斷滅。五現涅槃。末云。勿令心祈。得少為足。識陰後二文云。定性聲聞。無聞增慢。定性辟支。不回心種。末云。中途成狂。因依迷惑。於未足中。生滿足證。則五十魔。皆是得少為足所致。不獨行識然也。如下。引例。智度論說。有一比丘。不博經論。師心脩心。無廣聞慧。不識諸禪。三界地位。但勤勞不息脩得初禪。謂是初果。乃至四禪。離三災患。便謂已得羅漢四果。生增上慢。恃此而止。不復進求。命欲盡時。見四禪中陰相便生邪見。謂無涅槃。我是羅漢。今還復生。佛為欺我。惡邪生故。失四禪中陰。見阿鼻中陰相。命終即墮泥犁獄中。第四禪者。下云。或以四禪。苦樂二亡。不受輪回。迷有漏天。作無為解。五處安隱。為勝淨依。名現涅槃。是也。妄言證聖者。謂妄說已證四果羅漢道也。梵語阿羅漢。此云無生。已斷三界分段生死。已得無生果故。今見五衰相現。身受後有。故謗佛欺。及毀羅漢。又復受生。故墮阿鼻。如射箭頃。一也。又不自知。未得謂得。未證謂證。大妄語成。墮無間獄。二也。前云現前雖成九次第定。不得漏盡。成阿羅漢。由執妄想。誤為真實。況於四禪。妄言證乎。

【註】問。諸解四禪皆局無想。答。今家統該四禪廣果。五淨四空。凡得少為足。都攝此內。九次滅盡。尚不盡漏。況色空耶。

【註】問。華嚴十魔如何配此。答。蘊。現在果惱。過去因業。心。現在因。死。未來果。上皆自心內因。天魔。外來境緣。姪殺盜妄業心因滅。魔精神鬼邪緣絕矣。以前。世間魔。此後四種。出世魔。善根者。五陰通該。色云。成就善種。暫得如是。至識陰云。各以所愛。先習迷心。而自休息。自言滿足。三昧。亦該五十種魔。並云。如是十種禪那現境。眾生頑迷。自言登聖。善知識者。色陰十云。見善知識。形體變移。想陰中云。暫見其身。知是先師。本善知識。別生法愛。乃至惑為菩薩。疑佛現前。菩提者。想十皆云。各言自得。無上涅槃。行十皆云。惑菩提性。墮落外道。識十皆云。迷佛菩提。亡失知見。末云。自言滿足無上菩提。成大妄語。並如法思知。

【科】四。勅聽許宣。

【經】汝應諦聽。吾今為汝子細分別。

【疏】先。勅聽。真實曰諦。一心聞思於真勝義性中也。吾下。次。許宣。分別者。分明五魔濁想。辨別邪正境界。令悟如來藏心。入於事理無礙法界性也。子細者。意有二。一。以魔相幽微難見。二。以魔害酷烈難堪。故須細示。子。含二義。一。子。嗣續也。無已也。微小也。小心微細甄別。續示不已也。二。如保赤子義。佛觀眾生。猶如一子。故辨五魔。保護無失也。

【科】二。會眾頂禮欽承。

【經】阿難起立。並其會中。同有學者。歡喜頂禮。伏聽慈誨。

【疏】聞害悚動。承慈感激。故避席而起。見許細說保孩成立。故拜伏以領。歡則意敬。不愁魔害故。禮則身敬。得入正受故。伏則口敬。發明圓定故。默

聞禪觀脩證。事理頓漸。開悟佛知。究成種智也。而曰同有學者。謂無學。惟識陰未破。魔事輕微。有學。前四陰魔。全在未除。故單舉有學。以並攝之也。

【科】 三。正陳五魔事始終三。先。總標動成因由（調動魔之因。成害之由二）。一。驚動諸魔因定二。初。推真妄生滅相關（真定驚妄魔者。相關故也中二）先。明生佛體同。

【經】佛告阿難及諸大眾。汝等當知。有漏世界。十二類生。本覺妙明覺圓心體。與十方佛。無二無別。

【疏】世界。器世間。類生。情世間。十佛。覺世間。離相曰妙。空藏性也。如晴虛無翳。朗徹曰明。不空藏性也。如一珠隨現。不偏曰圓。空不空藏性也。如千燈共室。覺心體上本具此三。故云本覺妙明圓心體也。情器生佛。皆唯心現。心佛眾生。體一無別。前云。我與如來寶覺真心。無二圓滿。故云無二無別。

【科】次。示迷悟成異二。一。迷真妄生。

【經】由汝妄想。迷理為咎。癡愛發生。生發偏迷。故有空性。化迷不息。有世界生。則此十方微塵國土。非無漏者。皆是迷頑妄想安立。當知虛空生汝心內。猶如片雲點太清裏。況諸世界在虛空耶。

【疏】先。迷真妄想。即不覺。根本惑也。理。即本覺性。真如理也。咎過患也。起信云。不如實知真如法一。不覺心起而有其念。以有不覺妄想心故。說名迷真覺理癡。即發業無明。業。相。亦即罔象識想。愛。即潤生無明。能見轉相。境界現相。亦即幽隱行想。三細中境。枝末惑也。在十二支。無明緣行。起信云。依不覺（根本）故生三種相（枝末）。一。無明業相。以依不覺故。心動為業。亦名業識。二。能見相。以依動。故能見。名為轉識。三。境界相。以依能見故。境界妄現。名為現識。故云癡愛發生。

生下。次。妄生。二。初。法又二。先。迷妄有虛空。初句妄惑。上乃業識。三細根本無明。此即事識。六粗所起見愛煩惱。生發者。謂潤生愛。發業癡上。漸加增長智相續相法執。及融通想想。粗中根本惑也。偏迷者。漸增執相計相我執。及虛明受想。粗中枝末惑也。在十二支。受緣愛取。次句。妄境智續三乘。無漏業報。執計六凡有漏業苦。六粗後二相及色堅固想。此即晦昧為空。一顯色也。

【註】上五句。三家解。一。長水云。無明妄想。迷真常理。遂成四惑。經畧舉二。故云癡愛。若具對者。先由不如實知真如法一。即我癡。次於迷處。見有所相。即我見。所相既現。執而不捨。即我愛。恃此為體。轉增蘊顯。即是我慢。楞伽云。七識生滅。如來藏不生滅此二和合。成阿黎耶。此即內識成也。故云。偏迷。故有下。外器具也。

二。正脈云。妄想。通舉本末無明。迷理為咎。即根本無明。所謂迷真也。癡即業相。愛即轉相。所謂執似也。偏迷有空者。言境界相發。先將全法界。俱迷為頑空也。

三。合轍云。本覺圓明。生佛無二。良由妄想一動。遂迷此覺心體。而成過咎。於是發業潤生二種無明。暫爾發生。既一生已。則覺體偏迷。遂成空性。

會曰。長水依唯識楞伽解。正脈依起信論解。合轍依發潤二無明解。亦不直指何發何潤。細耶。粗耶。今通疏云。信論惑有十。一。根本不覺無明也。餘三細六粗皆枝末也。長水四惑俱枝末。正脈愛中。轉現並攝。三細已具。論云。以依不覺故心動。動則有苦。果不離因故。至云境界相發。俱迷為空。落粗境矣。合轍發潤者。前有釋云。發潤二種妄想。為惑業因。故隨妄想受生。

亦因妄想受報。今又云。發潤二無明瞥爾發生遂成空性。皆是暗解混說。故今為揀明。釋云。瑜伽論。二煩惱。一。根本煩惱。即無明惑。謂此根本無明之惑。能出生一切煩惱也。二。隨煩惱。即見思二惑。謂見思惑。隨順違境上。起貪嗔癡等煩惱。隨逐不捨也。華嚴疏鈔。亦名二煩惱。一。隨眠煩惱。謂無明煩惱種子。潛伏第八藏識之中。能生一切妄惑故。亦名為眠。二。現行煩惱。六根對六塵境。現起貪嗔癡等煩惱。亦名為起。又此名二惑。一。種子惑。因此根本無明種惑。能生一切煩惱障諸善法。二。現行惑。六根六塵。現起貪嗔癡等煩惱令心昏迷。障諸善法。唯識論。二無明。一。不共無明。亦名獨頭。即是獨行。分別迷理。謂唯親迷苦理。故名獨行無明。二。相應無明。與餘貪等九惑相應。不得為主。不起分別。任運迷事。謂此無明。與餘九惑隨之同疏親迷諦理。亦名為隨應起。又唯識云。發業潤生煩惱名惑。能感後有諸業名業。業所引生眾苦名云。發業位中。總立無名。潤業位中。別立愛取。雖諸煩惱。皆能發潤。而發業位。無明力增。以具十一殊勝事故。於潤業位。愛力偏增。說愛如水。能沃潤故。又十二支。無明行名能引。識等五。名所引愛取。有。名能生。生老死。名所生。發潤可知。清涼。問明疏云。獨頭無明。多迷諦理相應無明。亦迷事相。又云。癡為發業無明。愛為潤生無明。名義。法數。並云。發業。過去無明煩惱。潤生。托胎時生愛憎。長水曰。煩惱根本。有二。一。發業無明也。二。潤生愛取也。起信論云。事識依見愛煩惱增長。業識依無明熏習所起。又云。無明熏習。有二。一。根本熏習成就業識。二。見愛熏習。成就事識。安心熏習。亦二。一。業識根本熏習能受三乘生滅苦故。二。增長分別事識熏習。能受六凡業繫苦故。

上引諸文皆說無明云根本。先愛為枝末也。起信論云。以依阿黎耶識說。有無明。不覺而起。能見能現。能取境界。又云。無明業相者。以依不覺故心動。說明為業。覺則不動。動則有苦。果不離因故。

上引二文。皆說三細中。有本末無明二惑也。信論又云。一。智相。依於境界。分別愛憎。二。續相。依於智故。生其苦樂。起念不斷。三。執取相。依於妄執分別。假名言相故。又云智識者。分別染淨法故。續識者。以念相應不斷故。住持過去諸善惡業。成熟現未苦樂等報。意識者。依相續識取著轉深計我我所。種種妄執。隨事攀緣。分別六塵。亦名分別事識。此依見愛煩惱增長。

上引二文。皆說六粗中。有本末煩惱二惑也。本經前云。因名立所。生汝妄能。偈云。元明照生所。所立照性亡。此說三細中。根枝二無明也。又云。如是擾亂。相待成勞。勞久發塵。自相渾濁。由是引起塵勞煩惱。偈云。迷妄有虛空。依空立世界。此說六粗中。根枝二煩惱也。又云。於妙圓中。粘湛發見。見精映色成根。浮根四塵。流逸奔色。前三句。細中二惑。後三句。粗中二惱。又云。應當審詳煩惱根本。此無始來。發業潤生。誰作誰受。又云。妄想受生。妄想隨業。於妙圓心。皆如空花。釋曰。作與隨業皆指發業無明。受與受生皆指潤生無明。此二無明。細粗兼通也。

今此五句。初三句。細中根枝二無明也。妄想。信論。第一不覺。根本獨頭。無明也。故云迷理。癡即發業無明。三細中第一業相。愛即潤生無明。三細中二三轉現兩相。枝末。相應。無明也。故云發生。次二句。粗中根枝二無明也。由上愛之潤生。癡之發業。展轉相因。從迷積迷。起諸妄想偏計不斷。即六粗中前四智續執計相也。故云發生徧迷。有空界者。即六粗後二。業苦相也。論云。當知無明能生一切染法。以一切染法。皆是不覺相故。下文亦云。十方國土。皆是迷頑妄想安立。則經與論意旨同也。

長水七識四惑。細分通三細。粗分通六粗。合轍發潤。彼云。二種無明。瞥爾發生。即三細也。既一生已。徧迷空性。即六粗也。如是會通。意皆可也。

問。經何不說無明煩惱獨言妄想耶。答。經初即云。皆由不知常住真心。用諸妄想。次云此是前塵虛妄相想。由汝執此生死妄想。皆目妄想業所招引。乃至經末。結云。皆因妄想之所生起。今辨陰魔復出五妄想名。末後請示五妄想義。生滅先後。斷除頓漸故今疏文。配五句中。以顯本末。盡妄想也。則此五句。文簡義廣矣。

【疏】化下。次。依空立世界。又二。一。生二世界。此即結暗為二世界色也。偈云。想澄成國土。知覺乃眾生。化迷不息者。謂見愛癡迷變造不休。妄惑也。即五住煩惱。有世界生者。謂情器二界。生續不斷。妄境也。即二死循環。前云。起為世界。靜成虛空。虛空為同。世界為異。則下。二。明妄立。非無漏者。皆是凡夫有漏妄想業所招感。前云。有漏微塵國。皆依空所生。揀非聖人無漏功德所嚴成也。仁王。灌頂菩薩四禪王二十九生未已度。圓智無相三界王。三十生盡等大覺。三賢十聖住果報。惟佛一人居淨土。以染化土為其動魔。若淨變土。聖心通膈。不振動也。迷頑妄想安立者。妄想。約其總體。迷頑。二功能也。迷則能生有情見分。頑則能生無情相分。故皆彼安立也。當知下。二。喻。前云。見十方空。如手中葉。一切世間諸物。父母所生之身。猶虛空中。吹一微塵。今喻片雲點空。以明世界皆幻。起滅無從。微茫易殞。佛云。虛空大地。咸心中物。如大海中。惟一浮漚。偈云。空生大覺中。如海一漚發。

【科】二。悟真妄滅。

【經】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。

【疏】先。悟真旋倒聞機。返聞自性。真性開發。元歸本覺。所謂返妄歸真。始覺合本也。此下。次。妄滅。空從頑迷晦昧而發。今大明悟。內外朗徹。覺顯空亡。本覺常住。偈云。漚滅空本無。況復諸三有。歸元性無二。國土振裂者。前云。伏歸元真。發本明耀。如是浮塵。及器世間。應念化成無上知覺。偈云。聞復翳根除。塵銷覺圓淨。淨極光通達。寂照含虛空。

問。自古及今。發真不少。云何空界。宛然如故。答。一。約心性。昔時因迷轉妙明真覺。成斯昏鈍色空。今日因悟。復轉昏鈍色空。還成妙明真覺。迷悟由人。覺心不動。如迷方人。惑南為北。忽然悟時。方實不動。圓覺經云。幻從諸覺生。幻滅覺圓滿。覺心不動故。猶如虛空花。空花若復滅。虛空本不動。二。約業見。情身。別業妄見所感。空界。同業妄見所感。皆自識變。不共業成。一人見相不起。一人空界即除。多人不起。多人界除。燈現圓影目眚所見。目若無眚。燈亦無影。汝見空相。自審眚否。三。約止觀。楞嚴性定。各人本具。若脩證時。增道損生。內動外感。事理俱然。如千燈室。此燈明暗。彼燈出入。彼此起滅。不干眾燈。凡聖定心。同一法界。自他成壞。與眾無涉。四。約生佛。諸佛身土。鏡智所現。眾生根器。唯心識變。生佛識智。轉變雖異。根身器土。仍舊一同。眾生見刳盡。佛見土安隱。舍利見不淨。梵王見天宮。迷不見性。悟不見空。亦爾。喻如魚不見水。清濁各知。人不見風。冷暖自適。魔外怒摧。聖賢湛然。發真不發真。動靜當處驗矣。前二約心見。人迷眚影雖殊。覺眼不動故。後二。約境相。明增智轉固異。燈界恒如故。推此四義。疑難並消。

【科】二。示大定致魔發相三。一。定合聖流。

【經】汝輩脩禪。歸三摩地。十方菩薩。及諸無漏大阿羅漢。心精通膈。當處湛然。

【疏】行持曰脩。觀智曰禪。莊嚴曰歸。正定曰三摩。謂依禪那脩進妙理。聞思耳門圓照三昧也。定慧脩德有功。藏心性德方顯故。契合不隔日膈。清淨本

然曰湛。菩薩大乘也。羅漢二乘也。今皆回向一乘。入於楞嚴大定中也。一法界心。生佛同體。凡迷聖悟。不隔而隔。佛究竟證。三乘分證。今既深禪大定當處一念不生。與諸賢聖心性。精純貫通。合同一際。妙德瑩然。徧周法界也。

【註】上科勉行人發悟。理則頓悟。五陰妄想。乘悟並銷也。此科警行人脩入。事則漸除。五十魔境。因次第盡也。

【科】二。諸有壞動。

【經】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。無不驚懼。凡夫昏暗。不覺遷訛。

【疏】先。天魔振驚。魔天以晦昧為依。禪定以精明為心。明來暗謝。正與邪違。故此處脩飾。能令彼地震動也。魔王欲頂主。臣民俱攝故言一切。鬼神者大力神王。飛行夜叉。地行羅刹等。凡夫天者。欲色凡夫天。外道無想天等。宮殿。內宮外殿。住居處也。大地者。山林河海。池沼城園處也。水陸飛騰者。謂水行。陸行。空行。一切精靈妖魅鱗甲羽毛諸品物也。至餘六師外道。九十五種邪行。婆羅門仙。脩羅神王皆於水陸空行。大地山海住者。墜下曰崩。破壞曰裂。搖動曰振。分開曰坼。悚懼曰驚。怖怯曰懼。問。大地無情。水陸異類。何以同魔。亦皆驚懼。答。三昧威神。不可思議。如大樹緊那羅王。絃歌一動。聲震大千。須彌山王為之涌沒。況菩薩楞嚴定力。豈以情無情異而為難耶。

凡下。次。凡夫不覺。移徙曰遷。謬妄曰訛。疑云。天魔見驚。凡夫何昧。故此釋云。一為七情六欲昏醉。二為無明惑業暗蔽。故不覺知。遷含二意。一。行人禪定神通力感。二。天魔宮振。大地被移。訛者。誣言陰陽失度謬傳神驚背動等。人道既替。餘趣例然。類如人在舟中。舟行人莫知也。

【科】三。邪魔惱亂。

【經】彼等咸得五種神通。惟除漏盡。戀此塵勞。如何令汝摧裂其處。是故鬼神。及諸天魔。魍魎妖精。於三昧時。僉來惱汝。

【疏】彼下。魔通知損疑云。天魔何故。同能見其一人定心所發真耶。故此釋云。彼咸得五通故。因脩有漏邪定。報發有漏五通。一人自行。魔外盡見。三昧威神各處摧動。地祇尚驚。況天魔耶。三漏未盡。五欲全存。定者超出魔境。魔者耽戀諸有。邪正居異安危事同行摧裂其處。天魔怒不容也。是下。故來惱亂。僉者。眾。皆同也。動雖徧界。天魔偏重。一切鬼神。隨其所使。故眷屬眾。同來惱亂。意以姪殺盜業破其戒定觀慧。三昧不成。魔始安也。前云。縱有多智禪定現前。如不斷姪必落魔道。魔王魔民魔女。次不斷殺。必落神道。大力鬼神。夜叉羅刹。復不斷偷。必落邪道。精靈妖魅邪人。今文例三類名。良有以也。又起信云。雖脩禪定。從先世來。多有重罪。惡業障故。則為邪魔諸鬼之所惱亂。又云。或有眾生。現在無善根力。即為魔外鬼神所惑。

【科】二。成就破亂由迷三。一。分客主而推破亂二。初。示喻客不成害。

【經】然彼諸魔雖有大怒。彼塵勞內。汝妙覺中。如風吹光。如刀斷水。了不相觸。汝如沸湯。彼如堅冰。煖氣漸鄰。不日消殞。徒恃神力。但為其客。

【疏】然下。邪無傷正。怒者。一。出其界。二。不為侶。三。摧其處。四。受正害。法中塵勞。喻上風刀。法中妙覺喻上光水。光者。華嚴云。菩薩正法日。戒品圓滿輪照以智慧光滅除煩惱闇。諸魔無明境風。吹來不動。前云。亦如吹光。性無搖動水者。維摩云。八解之浴池定水湛然滿。華嚴云。菩薩慈悲水。浣滌諸煩惱。今以楞嚴大定之水。慈悲三昧之水。雖遇刀觸。了無所著。前云。使其兵戈。猶如割水。不受傷也。汝下。正能害邪。法中妙覺。喻湯。

塵勞喻冰。華嚴云。菩薩智慧火。燒諸惑習薪。前云。諸根拔已。內瑩發光。世間浮塵。如湯消冰。應念化成。無上知覺。今以如幻聞熏。觀智火湯。堅冰臨之。頃刻洋沸。不假日曝而後消也。徒下。雙出所以。彼雖逞其神力。但為客耳。此實無漏定心。真正主也。客暫不久主賓常住。損益動靜可知。

【科】二。正推迷亂由主。

【經】成就破亂。由汝心中。五陰主人。主人若迷。客得其便。

【疏】不起妄想分別。定心則成。若生分別妄想。觀智即破。故智論云。若分別境相。即是魔羅網不動不分別。是即為法印。又什公云。得無生忍。煩惱永斷故降欲魔。得法性身。更不得身。故降身魔。無身則無死。故降死魔。無上三魔。波旬不便。故降天魔。此名成就。止觀云四倒。有煩惱魔惱故。有陰入魔。陰入即有死魔。既未出三界。即有天子魔。此名破亂。前約禪觀。次約五陰。若總釋云。觀色如聚沫。受如水上泡。想如熱時燄。諸行如芭蕉。心識猶如幻。如是知諸蘊。智者無所著。諸法悉空寂。依觀則就。違法即破。心中者。楞嚴返聞聞性中也。五陰主人。有三。一。就五陰。正悟妙覺。真無生性。名主。圓通佛道。邪迷昏惑虛妄現相名客。墜入魔界。二。約觀智。三摩定心能觀覺智。名主。五眾色心。所觀陰境。名客。三。依藏心。藏心一真是不生滅性。名主。色心五陰乃生滅法相。名客。初通真妄。次二單真。初二卷。明主客義。思之可了。主迷客便者。定心觀智喻如湯光。主人明發不昧客魔無便寧破亂哉。心王主人。設一昏迷。破彼冰風暗蔽。客魔乘間而入。定身慧命。破敗盡矣。明昧利害。不可不了。

【註】正脈曰。魔擾行人如賊劫主。主若深居。賊乃莫測。主守不定。驚慌出走。賊得其便。為彼所執。以法對喻。知患在主。

【科】二。約悟迷而示勝敗二。一。悟則必能超勝。

【經】當處禪那。覺悟無惑。則彼魔事。無奈汝何。陰消入明。則彼群邪。咸受幽氣。明能破暗。近自銷殞。如何敢留。擾亂禪定。

【疏】初。直斷無奈。當處。約人。禪那。約定。無惑者。現前知見。惺惺了了也。以覺我主彼客。我正彼邪。我真彼妄。乃至安怖。顯冥。盈虛。存亡。吉凶等。由是悟達。一心不動。無奈者。見彼善惡違順境界。不欣不畏。不愛不憎。但惟照理。一切不顧神鬼伎倆有盡。我之不採無窮。魔力雖強。無由動汝也。陰下。次示其所由。所以不能奈何汝者。以汝用不生滅。合如來藏。唯妙覺明。圓照法界。同佛毘盧遮那。光明徧一切處。入於大光明藏。彼邪咸受幽氣。避住昏漠之鄉。慧光電閃之際。諸暗皆明。陰魔盡破。溫陵亦云五陰主人。真心也。陰消入明。發真者也。如下。後總結不存。旭日既旦。幽隱自亡。如梟如畫羅剎向陽。尚不能視。安擾亂耶。前云。聞熏精明。明徧法界。則諸幽暗。性不能全。

【註】起信論云。行者。常應智慧觀察。勿令此心。墮於邪網。當勤正念。不取不著。則能遠諸業障。應知外道所有三昧。皆不離見愛我慢之心。貪著世間名利恭敬故。真如三昧者。不住見相。不住得相。乃至出定。亦無解慢。所有煩惱漸漸微薄。若於坐中。現形恐怖。或現端正男女等相。當念唯心。境界則滅。終不為惱。心若馳散。即當攝來。住於正念。是正念者。當知唯心。無外境界。智論云。此中以般若力故。四魔不能得便。得諸法實相。煩惱斷。則壞煩惱魔。天魔亦不能得其便。入無餘涅槃故。則壞五眾魔。及死魔云何不得便。佛說是人。善脩法空故。此證處禪。魔無擾法。

【科】二。則必成敗墮。

【經】若不明悟。被陰所迷。則汝阿難。必為魔子。成就魔人。

【疏】上佛啟悟。令識魔惑。今誠受迷。患害不小。以一切境界。皆依陰發。若離五陰。天魔鬼神。不可得也。當見定中虛幻境界。欣怖憎愛。亡失正念。違背真如。被陰迷惑。不唯凡愚墮彼。即汝阿難聖人。亦為魔家子民矣。前云心中不明認賊為子。正理論云。五陰者。積聚藏隱諸不善因。譬如群賊藏隱山中。時出人間。劫奪財物。故知五陰。魔所依處。若不觀破。必落邪道。墮愛見坑。失菩提路。

【註】智論。問。何者是魔。何故惱佛菩薩云何得便。答。魔名自在天王。福德緣生懷諸邪見。以欲界眾生是已人民死生展轉。不離我界。或升色空還來屬我。縱得五通還在我界。若佛出世。化度我民。拔生死根。入般涅槃。永不復還。空我境界。故起仇疾。又欲界人。皆往趣佛。不來歸已。失供養故。心生妒忌。故佛菩薩名為怨家菩薩入正法位。得法性身。魔雖起惡。不能敗壞。未得不退轉地魔則種種破壞。名為得便。魔入邪位。愛著邪道。起諸邪見。邪正相違。是故憎嫉正行。狂愚自高名為弊魔。以相違故。名為怨家。以得便故。擾亂禪定。

【科】三。舉前墮而較淺深。前墮者最初墮姪室也。

【經】如摩登伽。殊為眇劣。彼惟咒汝。破佛律儀。八萬行中。祇毀一戒。心清淨故。尚未淪溺。此乃穢汝寶覺全身。如宰臣家。忽逢籍沒。宛轉零落。無可哀救。

【疏】如下。引劣較勝也。殊。異常也。微小曰眇。柔弱曰劣。以魔對鬼魔勝鬼劣。登伽。姪賤女耳。人眇劣也。娑毘邪咒。術眇劣也。攝入姪席。破佛律法。四儀中一。事眇劣也。遭大幻術。八萬中一。餘諸八萬教理果。行及諸恒沙性脩功德。如如不動。行眇劣也。姪躬撫摩。女身相觸。十三僧伽婆尸沙一。名毀一戒。縱犯律儀。定共。道共攝善。攝生守持不失。孤山曰。初果道共戒力。自然無犯。又縱毀一戒學。定慧學在。毀一戒度餘五度在。法眇劣也。將毀戒體。心清淨故。揀非四波羅夷。又顯身口染污。無作戒體原淨。心地大戒常然欲毀而不能毀。業眇劣也。尚未沉淪十惡。墜溺三途。報眇劣也。上總別明。劣共七種。此。指天魔異彼女人。一勝也。五通神變。種種咒法。術勝。二也。穢寶覺者。彼等諸魔。亦有徒眾。各各自調成無上道。得上人法。眩惑無識。令諸眾生。永殞善根。無佛知見。不成三昧。則七聖財。恒沙功德法財。知見寶。一切種智珍寶皆失。事。行法三皆勝也。穢全身者。末法之中。多此魔民熾盛世間。廣行貪姪。為善知識。自言食肉得菩提路。令諸眾生落愛見坑。銷滅佛種。沉三苦海。至此法身慧命盡喪。不唯道果俱亡。亦且墮無間獄。則業與報。並勝前也。天魔七勝。患害大矣。如下。舉喻明害也。籍沒者。沒其籍貫。漢書云。除其屬籍（應劭云。籍者二尺竹牒。記其年紀名字物色也）。宰臣。喻阿難。帝王喻欲界主自在天也。籍沒喻禪觀。零落喻淪墜。調宰輔之家。犯國極法。忽遭帝王。去官罷職。削沒其籍。身且不免刑戮。世無食祿。子孫零落。若斯。無可告者。人詎能哀救乎。

【科】次。別詳五魔現境。

【註】上明禪定。能動諸魔破成。由主迷悟已總辨矣。孰知五陰。每一多魔畧列五十。行人難曉。故今別詳。細為剖析。陰魔雖多。防法唯二。一。觀陰性相。前云。一切浮塵諸幻化相。當處出生。隨處滅盡。幻妄稱相。其性真為妙覺明體。乃至陰入處界。因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。殊不能知。陰處生滅。本如來藏妙真如性。是故當知陰入虛妄。本非因緣。非自然性。又云。觀相元妄。無可指陳。猶邀空花。結其空果。觀性元真。唯妙覺明。妙覺明心。先非陰入。釋曰。生滅妄相。有為也。無生真性。無為也。觀

真性空。陰相不迷。無為性顯。魔事歇矣。二。善解陰境。一念動時。起諸分別。蓋覆真性。如主心迷。一念不生。絕無分別。真性湛然。如主心悟。覺悟無惑。成無漏也。被陰魔迷。即有漏也。起信論云。以一切法皆從心起妄念。而生一切分別。世間一切境界皆依眾生無明妄心而得住持。唯心虛妄。是故一切法。如鏡中像。無體可得。又云。心性常無念故。名為不變。以不達一法界故。心不相應。忽然念起。名為無明。前云。汝但不隨分別。心中狂性自歇。勝淨明心。本周法界。下云。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受羣邪。則知魔與不魔。只在當人心念。動不動也。故諸聖凡升墜。唯一陰關出入耳。大畧判之。六凡名有漏有為。在三界內。具二死故。三途苦報。作惡業感。三道樂報。作善業感。四聖名無漏無為。超三界外。斷五住故。若約教乘。小教亦漏無漏。亦為無為。界外變易故。頓教非漏無漏。非為無為。泯絕涅槃故。始教有為無漏。識智生滅故。終教無為無漏。法性無生故。圓教有無亦非。圓融無盡。法界身土。無障無礙。不思議故。今文五十陰魔。前四十八。凡外魔也。棄性取相。執妄為真。以迷為解。恃少為足。華嚴前六魔攝。後二。小聖魔也。定性不回。增慢不進。迷佛菩薩。偏空獨覺。此局愚法不回心人。有學無學俱該。界內界外並攝。至於廣慧二乘。回心佛道。非此諸無聞僧。不成增進者。此果能心不迷惑。一意增進。不起分別妄想。見愛天魔盡銷滅矣。此是脩禪破魔要關。見性明心首領。故為開論。華嚴後四種魔。亦警界外三乘。沉空著相一類。況鈍根定性二乘人乎。

【科】中分為五。一。色陰魔相。

【註】智論頌曰。一切諸法中。但有名與色。若欲如實觀。但當觀名色。心但有字。故曰名。形質礙法。故曰色。凡夫迷此色心。有輕重異。故佛對機。說陰界入。梵語塞健陀。此云蘊。謂積聚有為。古翻陰。謂蓋覆真性。音義指歸云。漢來譯經為陰。晉僧叡改為眾。唐三藏改為蘊眾者。法華云。分別說諸法。五眾之生滅。仁王云。不可說識。生諸有情色心二法。色名色蘊。心名四蘊。皆積聚性。隱覆真實。此以色受想行識名五陰也。天臺止觀云。魔者。為破二善。增二惡故。喜從五根。作強輒賊來破。大論云。魔名花箭。亦名五箭。各射五根。共壞於意。五根各一剎那轉時。即屬意根。意根若壞。五根豈存。眼見可愛色。名花箭。是輒賊見可畏色。名毒箭。是強賊。見平平色。不強不輒賊。餘四根亦如是。合十八箭。亦名十八受。不應受著。著則成病。病則難治。永妨禪定。死墮魔道。阿難等為魔惱。何況初心。寧免自他三十六箭。若知魔佛皆入實際。則無怖畏。魔箭初射五根。當約十種對法。簡出邪相。得入正受。有者。色從眼入。見山河星辰。日月居宮。亦見幽中種種相貌。指點方面。是有太過。無者。色從眼入。便謂諸法。猶如斷空。說灰無法。甚為怖畏。是無太過。明者。色入已。豁然常如日月光照。暗者。色入已。昏暗漆黑。茫然不曉。定者。色入已。心如有頭。石塊直住。亂者。色入已。狡擲攀緣。愚者。色入已。暗短鄙拙。脫裸無恥。智者。色入已。聰黠健疾。悲者色入已。憂惱淚泣。喜者。色入已。歌舞恒歡。苦者色入已。百節疼痛。如被燒炙。樂者色入已。身體暢醉。如五欲樂。禍者色入已。自恒招禍。亦為他招禍。亦知他禍。福者色入已。恒自招福。善者色入已。自行施等。亦令他布施。憎者色入已。不耐見人。遠他獨住。愛者。資戀纏著。連綿不捨。強者。其心剛強。出入不能自在。猶如瓦石。難可回變。輒者。心志軟弱。易可敗壞。猶如軟毛。不堪為器。是等悉名為邪。一根有三受。一受有二十邪法。三受合六十邪法。歷五根。合三百邪法。九十五種外道。雖有種種異邪。而其初入。必因五根。必因彼相應也。復次邪魔內射不入。當外扇檀越師僧同學弟子。放十八箭。又魔善巧。初令乖善起惡。若不墮者。即令墮善。起塔造寺。使散妨定。若不墮者。令墮二乘。又化人人無方便空。謂莫怖無。眾生墮

偏空里。或偏假里。種種蹊徑。令不入圓。治魔有三。一。初覺訶。如守門人。遮惡不進。佛告比丘。一切他不受。不受之法。能治一切自他魔事。二。若已受人。當從頭至足。二諦觀。求魔叵得。魔從何來。又求心叵得。欲惱何等。如惡人入舍。處處點簡。不得令住。三。觀若不去。強心抵住。以死為期。不共爾住。又總一治者。唯一無心。則萬魔不能轉也。賢首疏云。一切邪魔擾亂佛法。然能變作三種五魔壞人善心。一切諸境皆唯自心。是故觀察唯心。種種魔境除滅此是通遣之法。古德相傳有三。一。以定研磨。二。依本脩治。三。智慧觀察。佛經說言。欲知真金。三法試之。調燒打磨。定譬於磨。本治猶打。觀察類燒。釋曰本脩。如不淨觀等。定慧調止觀增明。是真正。不久壞滅。即邪偽也。筆削記云。試驗魔法。有三。一。深入禪定。二。勿移舊志。三。察其本末。如試金者。磨而不磷。打之彌堅。燒之益粹。是為真金。今此亦爾。以定石磨之。行槌打之。慧火燒之。邪正鉛金。足可彰矣。中又分三。

【科】初。具示始終（色陰未開為始。既開為終。今先令識頭尾境相。而次方詳中間也。又二）。一。始脩未破區宇。一。初入銷念為本。

【經】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。

【疏】先。標入定方便。道場有二。一。事。即八角壇。端坐於中。聞思脩也。二。理。一乘寂滅場地成正等覺處也。返聞聞性。專注不動。名坐住也。念有性脩真妄正邪。詳起信論。性者。念無自相。不離本覺。又云。心體離念。離念相者。等虛空界。法界一相。脩者。若有眾生。能觀無念者。則為向佛智故。真者。遠離微細念故。得見心性。妄者。以從本來。念念相續。故說無始無明。以一切法。皆從心起妄念而生。正者。心若馳散。攝來住於正念。是正念者。當知唯心。無外境界。邪者。心不相應。忽然念起。名為無明。又云。一切心行。念念生滅。以是故苦。今云諸念。謂一切邪妄等念。即前之七趣。後之五陰。種種妄情想念也。銷落者。尋常繫論。萬緣放下。一念不生。圓覺云。於一切時。不起妄念。此通脩真。論云。離念境界。唯證相應。正脈云。不同徑直止念。此但專務返聞。入流亡所。萬念自銷矣。

其下。次。釋離念行相。若盡者。謂無能念所念。名為念盡。功淺難能。功深自盡也。離念。即寂寂。精明。即惺惺。謂一切離念時處。精明心性。法爾顯現也。論云。若離於念。名為得入。當知不可念故。名為真如。又云。心性常無念故。名為不變。

動下。後。明正受一如。動靜塵境。頑無所知。性本精明。故不能移。憶忘意識。生滅不停。性無分別。故寂如一。此於返聞性中。打成一片時也。又出定為動。入定為靜。心記為憶。不記為忘。性定真常。本不動搖。妙覺湛然。故如如不改。

【科】二。正脩住定行相。

【經】當住此處。入三摩提。如明目人。處大幽暗。精性妙淨。心未發光。此則名為色陰區宇。

【疏】初。勸勉正脩。住此者。住此寂照雙融。離念精明。聞性之處也。三摩即耳門圓照三昧。住於聞中。緣心自在曰入。定境現前之稱。

如下。二。法喻合明。二。上二句。舉喻。心入正定智眼分明。如明目人也。未破色陰。性為覆蔽處大幽暗也。下二句合法性體也。合人。性本精明曰精。不空藏也。性本離念曰淨。空藏也。性本圓融曰妙。空不空藏也。了知色陰。本如來藏妙真如性。合如明目人也。心該如如理智不離。藏心。色陰未破。智理不顯。合如處幽暗也。

此下。三。結成色陰區宇。釋有三義。屋之邊界牆壁局處曰區。屋之頂蓋覆苫所在曰宇。下云。唯色與空。是色邊際等。區也。五陰皆能蓋覆真性。宇也。經云。五陰舍宅。小室暗藏曰區。色。八微。受苦樂違順想善惡行。生住異相。識根塵同異。大屋四乘曰宇。色。四大種及空受。合離。想。無記行。三際滅相識。十界（七趣三乘）來去（即動靜漂淪）長水曰。區宇。寰區也。如王統諸國土。云區別也。皆為一天所覆。云宇。覆也。今色陰。依正等別。即同區也。俱一空覆。即同宇也。又五陰。各有色空。生滅等別。區也。總一妄想。覆蓋真性。宇也。此名色者。結初一陰名也。生因識有。自微之著。滅從色除。自外之內。今入三摩地中。正在色陰之內。被此虛妄色質。障覆真如藏性。目前所見惟是黑暗。如人居處。暗室區局。墻宇覆住。前云。晦昧為空。結暗為色。故此目前所觀暗境。即是色陰區宇未破相也。

【註】問。前盲人喻。亦能見黑。今定中觀黑。與盲暗無異。何云性心未發光耶。答。明暗色空。名色陰相。相有生滅。二相陵奪。見聞覺知。名六根性。性本常住。見明見暗。由汝妄想迷理為咎。故有空界。今既堅固妄想未破。色空暗相猶存。色想一滅。發本明耀。如明眼人。出於暗室。見當空日。法界徧明也。此但約根塵色破與未破。以顯心光。發與未發。非約根性。有生有滅。說藏心光。發不發也。前約本覺性具。此約始覺脩顯。故今與前不同。四卷云。根塵既銷。云何覺明不成圓妙。

問。前云。如是見者。是心非眼。見性現前。理應徧見。云何前明後暗。左右旁觀。三分二耶。答。為對迷位凡夫。克定六根優劣。揀圓不圓。若據悟位聖人。總括六根功德。各千二百。今喻明人。處暗無光。亦約迷而未悟言耳。前云。諸根拔已。內瑩發光。光明自發。如下色陰盡後論也。

【科】二。終破顯露妄源

【經】若目明朗。十方洞開。無復幽黯。名色陰盡。是人則能超越劫濁。觀其所由。堅固妄想以為其本。

【疏】先。盡色陰。上云。如目處暗。今云目明朗者。以色質礙障隔不通。故成幽暗。今定慧發明。如智理顯。心先透露。陰覆洞開。內徹五根。外徹五塵。即肉眼所見。十方依正。皎然明朗。此名破盡色陰相也。五重衣服。初脫最上一層。前云。守於真常。常光現前。根塵識心。應時銷落。則汝法眼。應時清明。又云。伏歸元真。發本明耀。耀性發明。五黏圓脫。不由前塵所起知見。如來藏心。唯妙覺明。圓照法界。於此目前。有何幽暗也哉。

是下。次。超劫濁。時分曰劫。空為色本。依空立界。依界立時。據俱舍論。滅劫至二萬歲時。方名劫濁。今經所明。劫以空見立名。前云。汝見虛空。徧十方界。空見不分。相織妄成。名為劫濁超越者。色是陰首。劫為濁初。慧目肅清。徹見幽蔽。色空不混。明通無礙。故色陰一破。劫濁頓超也。

觀下。後。究想本。堅固妄想者。堅濕動煖無明（五大）妄想。各自堅執。牢固不動也。前云。癡愛徧迷。故有空性。化迷不息。有世界生。十方塵土。皆是迷頑妄想安立。又云覺明空昧。堅覺地成。搖明風出。寶明潤水。明覺火蒸。楞伽亦云。破真諦者。四大不生。津潤妄想大種。生內外水界。堪能妄想大種生內外火界。飄動妄想大種。生內外風界。斷截妄想大種。生內外地界。色及虛空。俱計著邪諦。五陰集聚。四大造色生。云何五陰。調色受想行識。色者。四大及造色。各各異相。受想行識。彼四陰。非色。有四數。如虛空。此約無始種想。若現行想。於外四大。堅執為心外實有。於內四大。堅執為心所住處。妄情癡想。固結不解。成此色陰黑暗之體也。圓覺云。妄認四大為自身相。六塵緣影。為自心相。譬彼病目。見空中花。如夢中人。夢境非無。前云。由明暗等。於妙圓中。黏湛發見。見精映色。結色成根。清淨四大。因名眼體。浮根四塵。流逸奔色。前明同分妄見想耳。此又明別業妄見想

也。為其本者。固想。屬惑業。因。本也。色陰屬苦。報。果。末也。前。大種。為能造本也。四大。為所造。末也。後。堅執情想約心。本也。內外四大。約境。末也。觀所由者。諦觀色陰之元由也。色陰之所由來。堅固妄想為本。喻如伐樹。去其覆土。方可除根。盡色亦爾。根想搜剔。枝陰自枯矣。前云。想相為塵。識情為垢。二俱遠離。則汝法眼。應時清明。云何不成無上知覺。下云。理則頓悟。乘悟並銷。事非頓除。因次第盡。色有內外本末。想有種現細麤。究竟破盡。非斷十魔。不可得也。問。離十魔境。盡色陰想。至何位耶。答。內既不執四大為我。外又不執四大為我所。已齊小乘見道。分別見惑斷矣。

【註】問。此明色陰。局自身耶。徧法界耶。答。正脈云。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。偈云。想澄成國土。知覺乃眾生。足證佛雖就身發明。欲其察近悟遠觸類引申。如謂不然。色陰盡時。應只身中朗徹。何言十方洞開乎。准此。餘後四陰。皆是言近旨遠。方顯一一徧周。孚前七大之旨也。

【科】二。中間十境。即色陰將破未破中間。用心交互所視之相也。分為十。一。外礙能出。

【經】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。非為聖證。不作善心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

【疏】先。出所現境。在此中者。即耳門三昧。圓照聞性中也。真如法界。如來藏心。楞嚴大定。不離此處。故勸示曰當在。欲破色陰。欲超劫濁。理應精究研窮如此本覺妙明。諸念寂滅之地。由此用功著力。故得四大虛融。如雲如影。不復如前。妄織相礙也。少選。不移時也。身出礙者。一少頃間。此身忽然透牆過壁。出外豁爾。無隔礙也。名義集。輔行云一。比丘得四空定。定起摸空。人間何求。答。覓我色身。人語言。身在牀上。據此得定。已不見身。今經不織出礙。亦猶是也。

此名下。次。判定名相。精明者。定心觀智光也。流溢者。融化洩漏也。前境者。目前六塵障礙境也。謂禪那中。心不住形。慧光徧照。盈流塵外。如月如川。無不照映也。上二句。指名。下三句。詳由。因其精研妙明功夫。用心逼拶之極。偶令根大虛豁。心光洩露。塵境無滯。暫時如此。詎常能也。非聖證者。斷此所發觀照。倏如石火電光。揀異聖人證果。一得永得也。

不下。後。誠無取著。誠諸行者。毋作聖解。此但精明加功用行。心光發洩。暫出塵礙而已。遇此不作聖善心解。外亦不作聖善境會照舊脩持。毫不掛念。從此信心增。道行進。稱之為佛法善境界矣。何謂善境。一。與佛法相應。二。與禪觀相合。三。或宿習善根發相。四是當來成證先兆。若作聖善心解。外作聖善境證。取著不捨。未得謂得。內既邪見。外惑邪境。魔乘間入。漸受魔害。是邪魔黨。非佛法器。遑遠圓通。墮入惡道。則知陰破不破。佛與不佛。只在作與不作。魔不魔關自出矣。

【科】二。內微拾蟻。

【經】阿難。復以此心。精研妙明。其身內微。是人忽然。於其身內。拾出蟻蛭。身相宛然。亦無傷毀。此名精明。流溢形體。斯但精行。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

【疏】初。明現境。此心妙明者。總即一真法界心性。別開為二。心光屬心。觀照智也。前喻明目。耳門返聞等。妙明屬境。藏性理也。前喻暗色。耳根聞性。復以精研者。謂復以三昧心中。將能研自心之智所精自性妙明之理。增進功行。直前不退也。其身內微者。上明外色牆壁無礙。依報不間不隔。此則內

身臟腑無礙。正報不障不壅也。蟯蛔。二虫名。腹中短虫曰蟯。腹中長虫曰蛔。孫思邈云。身中九虫。蟯細如彼菜虫居腸胃間。多則為痔。劇則為癰。蛔即大虫。尋常見者。經說人身。八萬戶虫。脾腎心肺肝膽腸臟——皆有微細雜虫。所謂黑虫。毛虫熱虫臭虫等。此惟天眼能見。今由禪觀返照臟腑故能內徹。親見蟯蛔。以手拈出。掀開五臟如揭蓋覆。取蟯細虫身毛無毀。五體安然。宛如不動也。拈取曰拾。此下。出定名。前則精明流溢外境。今此精明流溢內體。喻如燈光照破室暗也。功雖勝前亦不為常。故云暫得精行力致。豈同聖證。故云非也。不作下。後。誠莫取不。取成佛正善。取則墮魔邪惡。下皆倣此。

【科】三。空聞法義。

【經】又以此心。內外精研。其時魂魄意志精神。除執受身。餘皆涉入。互為賓主。忽於空中聞說法音。或聞十方。同敷密義。此名精魄。遞相離合。成就善種。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

【疏】又下。依色陰所發知境也。初。外研。故外出。次。內精。故內徹。今又以此本妙明心。內外通總精研。盡虛融也。其下五句。通精於內。故六位涉入。意等者。此皆六識用事。所含藏處之位名也。意志言其體也。意即心王。志。即心所。思想是也。魂魄。言其用也。想明斯聰。升上曰魂。情幽斯鈍。降下曰魄。精神。言其氣也。陽剛中正。純粹施化之氣曰精。陰柔承順涵養資生之氣曰神。按扁鵲難經云。五臟者。有七神。各何所藏耶。答曰藏者。人之神氣所含藏也。故肝藏魂。肺藏魄。心藏神。脾藏意與智。腎藏精與志也。今文言六。而畧一智。執受身者。根身器種。皆為第八所執受故。除身餘皆涉者。謂除其外之總報色身。安然不動。而內之心識六含藏處。彼此交涉相在也。互賓主者。主肝曰魂。餘五入魂為賓。或餘五隨一為主。魂又入餘五中為賓。乃至主心曰神。餘五入神為賓。或餘五中意一為主。神又入餘五為賓。此實功行內純。融通無滯故爾。忽下四句。總斫於外。故一多聞說有四。一處聞一顯法。多方聞多密義。一處聞說多三藏顯教。多方聞說一咒藏密教。一三。皆上二句。二四。皆下二句。說聞並四句。謂一一多多。一多多一也。此亦功用外徹變通無礙故爾。若合內外雙融。言之。正脈曰。忽空中聞說法者。賓聞主說也。或聞十方同敷者。主聞賓說也。開有八句。前四句者。一賓聞一主說。一賓聞多主說。多賓聞一主說。多賓聞多主說。顯密一多交互例上。後四句者。一主聞一賓說。一主聞多賓說。多主聞一賓說。多主聞多賓說。顯密例前一多思之。然此由內臟竅虛靈。外盡虛空法界。隱顯教乘自在。

此下。決斷定境之名相也。精魄遞相離合者。離。謂棄捨本位。合。謂去就地位。即精離自位而合於魄。或魄離本位而合於精等。成下三句。出其發境之因由也。善種。三釋。長水曰。此則先所脩習聞慧種子。定力所激。遂寄神魂現於說法。合轍曰。此由初聞六根互用熏成善種。故於定中。偶一發露。溫陵曰。夙昔聞熏。自能發揮所聞。今夫刻意凝神討貽則奇文麗藻。煥於夢寐。由精誠激發。神者偶現。初師約過去聞法。次師約現在聞思。三師過現雙通。定慧均發。然所得者。不久即矣。非如聖人圓通。末久不失也。

不作下。結判其邪正也。功行至此。亦為善現。喜作聖解。便落邪魔。

【註】雲棲云道家。三花聚五氣朝。水火交。金木並。與此何別。答。有二義。一。彼由作是因得是果。今惟精研自性。無心求之而自得者。二。彼方以為玄妙。耽著不捨。今誠不作聖解。雖有漠然。若無故彼此各異矣。

【科】四。境變佛現。

【經】又以此心澄露皎徹。內光發明。十方徧作閻浮檀色。一切種類。化為如來。於時忽見毗盧遮那。踞天光台。千佛圍繞。百億國土及與蓮華。俱時出

現。此名心魂靈悟所染。心光研明。照諸世界。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

【疏】初。現境。雖反聞中。始本如一。內外不二。今云澄露皎徹。始覺智光。露徹於外也。內光發明。本覺定光。發洩於內也。此心即前禪那靜慮內外妙明心也。故云又以。

上三句。心為境本。十方下。境隨心現。心澄。十方金色。金剛觀察力故。心露。種化如來。如幻聞熏力故。心皎徹。毘盧瑠臺。佛母真三昧故。心內光。千佛億土。以此是微塵佛。一切秘密門故。心發明蓮華俱現。是名妙蓮華故。閻浮檀翻勝金。徧作者無情徧作金界也。類化者。有情盡成如來也。梵語毗盧遮那。此云光明徧照。

【註】身智能所。合為一佛身也。熏聞云。唐時譯經。法報不分故。補遺引文句記云。近代翻譯。法報不分。二三莫辨。自古經論。許有三身。若言毘盧。與舍那不別。則法身即是報身。此斥法報名相不揀他宗。乃聞盧舍那異名一體左右之稱。會曰分與不分。皆可。隨諸經論所宜。分者。普賢觀經云。毘盧遮那。此云徧一切處。法身名也。寶梁經。翻盧舍那為淨滿。報身名也。本起經。翻譯釋迦。為能仁本行經。譯釋迦牟尼。為寂默。化身名也。華嚴云。於此四天下中。或名毘盧遮那。或名釋迦牟尼。或名圓滿月等。不分者。梵語毘盧遮那。與盧舍那。音除切耳。非有異也。普賢觀經云。釋迦牟尼名毗盧遮那。徧一切處。其佛住處名常寂光。唯識論。法身佛。為報化所依。楞伽云。報化非真佛。法身是真佛。法華云。微妙淨法身。具相三十二。以八十種好用莊嚴法身。梵網云。吾今盧舍那復現千釋迦。准知一毗盧佛。分可三身。十身。無盡身雲。不分合無盡身十身。三身。為一身。何必執定分為是。不分非耶。宗華嚴法界者真大圓融矣。

【疏】天光臺者。梵網云。蓮花臺藏世界。赫赫天光師子座上。千佛繞者。經云。盧舍那佛。光告千花上佛。復轉為千百億釋迦。說偈云。周匝千華上。一華百億國。故云百億國土。蓮花俱現。

此下。次。出由心靈悟所染者。此因宿昔耳根曾聞華嚴梵網等經。熏習成種。靈知覺悟所染熟也。心光照界者。由今反聞心光發明照十方界。佛與蓮花。一時偶露。非一證末證也。

不下。後。結誠。長水曰。見界皆金。種類皆佛。心念不動。斯須自滅。起心取著正定難存。如脩念佛三昧。佛意現前。與脩多羅合者。名為親證若心境不相應者。即屬邪魔何況脩真如三昧法界一相。有所去著豈非魔耶。

【科】五。空羅寶色。

【經】又以此心精研妙明。觀察不停。抑按降伏。制止超越。於時忽然。十方虛空。成七寶色。或百寶色。同時徧滿。不相留礙。青黃赤白。各各純現。此名抑按功力逾分。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

【疏】初五句。功行。此心。藏心也。為總。精研妙明耳門圓照三昧。定也。觀察不停。金剛寶覺觀察智也。此二是別。下二句。用相。過念加抑。欲流漏斷。現念加降。有流漏斷。未念加制。見流漏斷。一念超前。無明流息。又以加行道按力。已惡全消。而除報障。無間道伏力。未惡莫起。而除業障。解脫道止力。已善令長。而除惑障。勝進道越力。未善令生。而除見障。此中勇猛。勝過於前也。此對空妄顯真以配。若對四大。觀相元妄。空無可陳。觀性元真。性覺真空。輕動名風。抑按止觀。堅持名地。降伏止觀。煖熱名火。制止止觀。潤濕名水。超越止觀。如此心研。境無不妙也。又抑按制止。定中止用。降伏超越慧中。觀用於時下。現境空成七寶色者。徧觀七大性相故。百寶色者。徧觀十界十根塵色眾性相故。現四色者。觀四大種色性相故。青。東方

風色。赤。南方火色。黃。西方地色。白。北方水色。此三境相。釋開四義。一。八勝處定。後四。青黃赤白。十徧處定。調青黃赤白。地水火風。空識也。此二。通大小乘。如仁王明。二。唯識論。自性身。依法性。土。俱非色攝。譬如虛空。徧一切處。自受用身。還依自土。大圓鏡智。變淨佛土。眾寶莊嚴。徧一切處。他受用身。平等智力。隨十地宜。變淨佛土。若變化身。依變化土。成事智力。隨未登地有情所宜。化淨穢土。此約相宗。三。起信論云。凡夫二乘事識見者。應身佛土。取色分齊大乘菩薩業識見者。報身佛土。有無量色。種種莊嚴隨所示現離分齊相。又初發意見者。少分色相。地盡見者。色相究竟。若離業識則無見相。問。若佛法身。離色相者。何能現色。答。此法性身。是色體故。能現色相。以色性即智故。色體無形。說名智身。以智性即色故。說名法身。徧一切處。所現之色。無有分齊。無量莊嚴。各各差別。此約性宗。四。守護國界。輪王等經。明五佛傘。東青。南赤。西白。北綠。中黃。如前引說。瑜伽諸部儀軌。五方色相。同上所明。此約。密宗。今經圓教行人。過現無不聞熏。既開圓解。觀脩豈可執一判定也。前云。一切普獲金剛三昧。即時天雨百寶蓮花青黃赤白間錯紛糝。十方虛空成七寶色。此娑婆界。大地山河。俱時不現等。

此下。指名。暫得下。出由。按伏制越。皆過分也。妙明逼極。煥散而現。實則定力暫發。無明暫伏。空色暫現。善種暫顯耳。非真常也。望前料揀。三則諸法唯心。四則佛境唯心。此五空色唯心。不作下。結誠。起信論云。脩正觀者。端坐正意不依氣息。不依形色。是正念者。當知唯心。無外境界。即復此心。亦無自相。念念不可得。故知凡所有相。皆是虛妄。不可取著。一作解時。入群邪矣。

【科】六。暗室見物。

【經】又以此心。研究澄澈。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。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

【疏】初。定功研究。觀也。澄澈。止也。湛然朗徹。寂常不動。故精光者。因定發慧。靜極光通故。不亂者。心光凝定。寂照無為。不被明暗境遷移故。忽下。二。現境種種物者。非室內尋常所有物具。是暗中出现奇形怪狀之異物也。如鬼神精魅等。而暗室原有衣食錢谷器具等物。猶存如故。絲毫無更改也。蓋鬼神諸趣恒與世人雜居。而不相礙。亦不互見。今為心光發露。洞視幽隱處時。方乃別見異物。種種出現暗室也。

【註】正脈曰。曾聞有僧。住靜室中。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。旁若無人。鶴林云。此明眼家一境。如古人坐禪。聞蟻子。拽蠅翅於階下。如拽木聲。亦禪中發相也。

【疏】又溫陵云。人固有不明自發。暗不能昏者。惟微細定心。澄使不亂。而後能見。暗物不除。言皆實境不隨定變也。假如兩人。同一暗室。一人觀力。見如白晝。一無觀力。則不能見。而暗室物。不隨禪觀。出入有無。前義。初見異物。後室原物。次義。前後皆原物。見有無耳。二釋。隨意去取。揀異前之精明內徹。拾出螻蛄也。

此下。出由。禪觀精光既定。暗室隱物仍然。因今用心細密。所見境亦幽微異常不覩者。皆悉洞徹。然非真得常光。歷劫騰耀也。不作下。判誠。宗鏡云。昔有禪師坐時。見一豬來在前禪師將謂是魔。緩擎把豬鼻拽唱叫火來。及照見時禪師拽自鼻唱叫耳。明知作解。以受群邪。孤山曰。凡諸境發。雖是善相。取則成邪。任是惡相。若不取著。邪亦成正。以境隨心轉故。

【科】七。同草同木。

【經】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。不能燒爇。縱割其肉。猶如削木。此名塵並。排四大性。一向入純。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

【疏】又下。境發。圓。周徧也。入。觀達也。色性本自虛融。皆由堅固妄想而生窒礙。妙覺明心。先非水火。云何復問不相容者。今以返聞圓照心力。觀達根塵虛融之性。了內四大與外四大。均唯心現。無我我所也。四肢四句。謂身同木石。燒斫皆無覺也。又則四句。身同風水。割不到體也。上標。下。釋。可知。聞思脩切。忘身如遺。前云。熏聞成聞。六根銷復。使其兵戈。猶如割水。此名下。出由。八塵四大。並合為一。排去堅濕煖動相性。一向入於純妙覺明之境界也。溫陵曰。定力虛融則五塵並銷。四大排遣。純覺遺身。故無傷觸。定力所持。火不能燒。世之端居。喪我者。尚能使形槁木。心死灰。況真定之力哉。此亦暫時發露而已。非真得性色真空也。不作下。決斷。信論云。脩止觀者。不依地水火風。不依見聞覺知。一切諸想。隨念皆除。故莫作聖解也。

【科】八。觀界觀佛。

【經】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。樓殿華麗。下見地獄。上觀天宮。得無障礙。此名欣厭凝想日深。想久化成。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

【疏】又下。觀行也。清淨者。一。純理無雜。二。精想無間。成就亦二。一。真如三昧成。二。淨土三昧就。淨心功極者。淨業心行究竟也。維摩云。隨智慧淨。則其心淨。隨其心淨。則一切功德淨（證理）。又云。欲得淨土。當淨其心。隨其心淨。則佛土淨（證行）。前云。心欲生天。夢想飛舉。心存佛國。聖境冥現。忽見下。境現也。理則淨極光通。寂照含空行如前云。純想即飛。必生天上。若飛心中。淨願福慧。自然心開。見十方佛。一切淨土。文分二。先。淨化佛土境現。臺名同居淨土。如西方阿彌樂土。及賢勝蓮花界等。東方阿閼佛喜國乃至藥師七佛土等。初五句。土境。次四句。佛境。下見下。次。染化佛土。境現臺名。同居穢土。如此娑婆國土。凡聖十界同居住也。七趣之中。四聖並化度故。此名下。明因。欣厭者。亦二。一。厭娑婆五濁惡。欣安樂五淨善。二。六道。厭下苦蘊障。欣上淨妙離。凝想深久化成者。淨界穢界。並唯心現。上智四聖淨穢無妨。下愚凡夫欣淨厭穢。功行深極。與不欣厭。一致無異。觀經。十六觀想。本經。十習情想。殊途同歸。觀經云。諸佛正徧知海。從心想生。是心是佛是土。是心作佛。作土。本經云。精研七趣。妄想受生。妄想隨業於圓明心。皆如空花。若得妙發三摩地者。則妙常寂。尚無不殺不盜不姪。云何更隨殺盜姪事。則知佛國天宮。皆唯心想成也。如遠公三見等。非聖證者。既心想成。未親入證。猶屬化城樂想。非到諸佛寶所。故此圓頓行人。正可求生淨土。偈云。想澄成佛土。歸元無二。不作下。結判。觀經云。此想成時令與脩多羅合。若與合者。名為粗見。若不合者。名為妄想。故不可聖解也。

【科】九。遙見遙聞。

【經】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。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

【疏】先。定遠發相。深遠者。研究事理。豎窮橫徧。最極深固。幽遠之處也。中夜者。午夜旋見返聞。心境俱靜也。貿易之所曰市。出水可汲曰井。大路直道曰街。里中曲徑曰巷。共本曰親。同宗曰族。外戚曰眷。內枝曰屬。又

父母兄弟姊妹曰六親。又父之六親。伯叔兄弟子孫也。母之六親姑姨兄弟兒孫也。高曾祖考己身子孫曾玄曰九族。三黨所結曰眷（父母妻）。五倫所合曰屬。君臣父子兄弟夫婦朋友。遙見遠聞者。行人意欲六根互用。六通自在。故此圓通定內相似天眼天耳。遐邇一體。見諸身。聞多語也。此下。指名出由。禪觀之心。推迫逼切。色陰虛融。無能障礙。故心神出外。隔遠聞見也。此亦暫時光景。然非永遠實證。非無邊剎海不隔毫端者比。溫陵曰。研心窮遠。逼迫精神。遺身而出冥有所至。故能見聞遠方事也。上皆未離色陰。徒因定力。而能出礙見聞遠及。若色陰盡。則十方洞開。無復幽暗。六通縱任無為。山壁由之直度無疑。不作下。結判誡取。

【註】正脈曰。河南有一僧。在潞偶然靜坐。忽見鄉里宛然。其兄被官責打。計其時日。鄉人至潞。問之不爽。此必宿習禪定善根偶遇如此。問。心無去來。何能迫出。答。無去來。約體有出入。約用前之流內溢外。例此思之。

【科】十。變形變相。

【經】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。非為聖證。不作聖心。魔事銷歇。若作聖解。即受群邪。

【疏】初。定境。研究精極者。一。研窮內外色陰。虛融至極。色陰將破。虛空將殞。魔宮震坼。二。徹究妙精明心。精微極處。與諸菩薩羅漢。心精通膈心光將發。魔心驚懼。由此二意。故魔事從此而發。於三昧時。咸來擾亂也。形體變移者。即變現佛天龍神等像。此發行人之妄見也。無端遷改者。即五通神變說法等相。此發行人之狂慧也。魔精惱害。不出此二。此名下。二。因由。初二句。因自邪心。次二句。緣外魔境。故發妄見。後二句。自他俱通。故發狂慧。末一句總斥見慧。皆邪魔境。非聖證也。蓋為行人。知識不揀邪正。遇諸邪知邪識。身說變通。以為真正。魘魅因之受心。天魔得以入腑。見聞身說。達其法義。自亦能說。悅可眾心。故凡相遇知識。見聞身說。多有變遷。或於定夢。見聞知識。現通說變。皆為魔事。不可取著。令心含受。乘間入也。不作下。判誡。行人精極至此。雖不為色。陰所拘。又為魔網繫縛。由自防心不密。致使魘魅得入。非實心開。謂真通達。此並魔力使然。若能不作聖心。魔事終歇。色陰即破。妄作聖解。色想仍然。即中天魔邪魅計也。

【註】問。前云。善種暫得名善境界。獨此第十不言。何也。答。資中曰。因有邪心種子。合有魔境而來。此非善境。純是魔燒。不同前九皆稱善境起心作證。方成魔者。溫陵曰。前九但明定力。獨此乃名魔事者。以定力未成。不能動魔研色精極。乃發魔事也。

【註】問。見善知識為是飛精附人作耶。為非邪魔變現有耶。答。經曰教行。禪觀用功。自淺而深。害魅肆詭。從微而著。理實魔魔不揀前後。縱在色受破定始休。故今文云。心受魘魅。遭天魔入。行人自爾。況他人乎。飛精現用何可度耶。然有隱顯。或不同耳。起信論云。或現天像。菩薩像。如來相好。或說陀羅尼。或六反三三昧。無因無果。真空涅槃。辯才無礙。能令眾生。貪著名利。賢首疏問。如現佛菩薩像。說甚深法。或宿善根所發。云何揀定邪正。答。此事實難。若魔所作。謂是善相。而心取著。則墮邪網。若實善根所發。謂為魔事。心疑捨離。則退善根。今謂定中。初。發相時當深入定心。於彼境中。不取不舍。安住平等。若是善根。定力逾深。善根彌發。若是魔為。不久自壞。二。如本脩不淨禪觀。如是脩時。境界增明。則非偽也。若以本脩治。漸減滅者。知是邪也。三。以智慧觀所發相。推驗根源。不見生處。深生空寂。心不住著。邪當自滅。正當自現。如煉真金。益其光色。若是偽金。即自焦壞。以此三驗。邪正可知也。

【科】三。結害囑護。初。示因交互。

【經】阿難。如是十種禪那現境。皆是色陰用心交互。故現斯事。

【疏】如是。結前義禪那。三中末後一名。即前奢摩他中（止靜）。用諸毘婆舍那（觀慮）。脩證漸深入也。境約所現。出礙。內徹。涉入。佛境界空。暗見。無覺觀界。遠聞形遷也。皆下。出所以。用心者。約能發溢境。流體。離合。靈明。抑超。洞幽排並。想化。迫出邪受也。交互者。調禪那妙精明心。與色陰堅固妄想。交攻互戰。或勝或負也。色中每一善境現。即是觀力勝妄想。故得心光洩露。若暫現復隱即妄想勝觀力。色陰依然不破。由此出入。主佛不得常住。客魔乘間而入也。事。約境相。初二三。凡身。四五。聖境。屬本土。六見。七塵。上。依近自處。八。見他方凡聖。九。觀遠處依正。十。逢知識邪正。自他近遠俱該。至於用心。前九邪正交參。魔佛可辯。第十洗心非正。落於邪見。天魔來魅。識則無咎也。

【科】二。迷則成害。

【經】眾生頑迷。不自忖量。逢此因緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語成。墮無間獄。

【疏】初四句。惑。無知曰頑。倒想曰迷。此一。總也。二。不忖。不量己之功行。淺近未深久也。三。不識因。指自用心。緣指外現境。暫顯暫隱。自不識知。得少為足。中途成狂。此二。別惑也。次二句業。謂言。意業。登聖。身業。大妄。口業。未得謂得。未證謂證。因成惡業也。如前無聞比丘。謗阿羅漢。身遭後有等。後一句。苦墮獄。苦報果也。法界論云不淨。眾生界。染中淨。菩薩極淨。名如來。今此三障。名淨中染。迷則受淪。悟則解脫也。

【科】三。囑令保護。

【經】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。

【疏】前半。勸。依者。秉教奉行也。滅後。像法也。斯義者。破色陰想十法義也。後半。誡。保持謂現身說法。不令天魔惑也。覆護謂神力冥加。不使邪魔入也。色陰魔相既除。妙覺佛道圓成矣。保任。持攜。覆遮。護衛。金湯佛法。如虎啣兒等。

【科】二。受陰魔相。初。具示始終。一。始初未破區宇。一。躡前色陰盡相。

【經】阿難。彼善男子。脩三摩提奢摩他中。色陰盡者。見諸佛心。如明鏡中顯現其像。

【疏】迷受邪惑。名眾生。悟破色魔。名善男。三摩。觀慧也。奢摩。止定也。合即禪那靜慮義耳門入流之觀。亡所之止。總即楞嚴圓妙定也。色陰盡者。上十境中。或備歷。或不全。或相類。或乖異。俱要識知。不被其惑。功夫用到。自他近遠凡聖色陰無不破盡。蓋能觀智心。如鑽。所觀色境。如木。陰中藏性如火。種種現境如煙。見煙而止。則火不可得。損木損工。譬如中途迷惑。反受群邪。若鑽木得煙。即知去火不遠加功用行。火出木盡。灰飛煙滅。此始名為色陰盡也。見下。法喻合明。佛心者。謂如來藏心。即我本覺妙明心也。如鏡明顯者。精性妙淨。心未發光。為色陰覆。如日處暗。如鏡塵埃。今得心光發露。一切精明。破色陰覆。如目明朗。如鏡顯像也。圓覺云。寂靜奢摩他。如鏡照諸像。光照。空藏現像。不空藏。鏡體。空不空藏。今云觀見佛心。如鏡現像。生佛心同。始本覺妙。色陰既盡。心法現矣。

【科】二。狀示受陰區宇。

【經】若有所得而未能用。猶如魘人。手足宛然。見聞不惑。心觸客邪而不能

動。此則名為受陰區宇。

【疏】先。法喻合明。二。初。法。若有得者。即前見諸佛心也。色陰已破。始得本覺心露。親見其體。佛妙覺心。亦為我所見矣。未能用者。於本覺心。未得稱體。發自在用。受陰未破故也。受以領納為義。內領受心。不離身故。佛妙覺心。未能借用其力。未與諸佛氣分交接。無以妙力。回佛慈光。向佛安住。亦以未破受陰。受心領納前境為義。前云。六受用根。誰合誰離。故無力用發也。猶下。二。喻。伏合人心曰魔。謂如睡人。為鬼所魔。明見魔中之境。而不能動以喻色陰已開。受陰覆人之狀也。手足二句。喻若有得。了知六入。本如來藏故色陰破也。心觸二句。喻未能用。不得六根互用去住自由。受陰覆也。心為魔鬼客邪所持。故不能動。客則不久便去。魔鬼魅人。不久便醒。受陰所覆亦爾。領納外境。受之於心。陰覆真性。如雲頃散故以受陰。喻魔鬼也。此則下。次。結名受陰。區。疆界也。宇。覆蓋也。區明分齊。宇明陰底。言有體而不能用者即為受陰區局蓋覆之處也。下云。唯觸及離。是受邊際。心本不局身中。迷來非局而局生局現。陰死局中陰。安有離身自由之分。皆以受陰為結縛之本。

【科】二。終破顯露妄源。

【經】若魔咎歌。其心離身。返觀其面。去住自由。無復留礙。名受陰盡。是人則能超越見濁。觀其所由。虛明妄想以為其本。

【疏】先。盡受陰。受陰如魔。內必依身。不得自在。今破受陰。無所領受。心得離身。如魔咎歌。此顯人有用也。受陰纔破。聞所聞盡。故能離身。反觀自面。此顯見聞有用也。依根曰住。離根曰去。去住隨心。故曰自由。內既不隨六受用根。外亦不隨六受用境。此明手足得用也。客邪不觸。心能出礙。內無能領受心。外無所納受境。心境既無。自在無礙。此明心得動用也。初句。喻次四句。法喻兼明。示用相也。後一句。法。結顯。受陰破後。能發大用得意生身。去來無礙。如客傳舍。如鳥出籠也。是人下。次超見濁。前云。汝身現搏四大為體。見聞覺知。壅令留礙。水火風土。旋令覺知。相織妄成。名為見濁。則此根身。是見濁體。執受相因。便有受陰。此領受心。即身見本。故受盡離身。身見解脫。得超其見濁也。觀下。後。出想源。溫陵曰。因違順之幻境。生損益之妄受。受陰無體。虛有所明。名虛明想。以心本不留礙身中。但是受陰。妄為領納。虛故納受外境。明故領受內身。受即苦樂違順。捨也。下云。即此所說臨高想心。能令汝形。真受酸澀。由因受生。能動色體。汝今現前順益。違損。二現驅馳。名為第二虛明妄想。

【註】雲棲記云。仙家出神。同今說否。答。彼有心求。此無心得。彼自謂妙用。此不作聖心。意畧相似。實不同也。前破色陰。身能出礙。偶出也。遙見遠方。逼出也。今破受陰。去住自由。妙出也。後想陰。得意生身。妙之又妙也。又彼書陰神陽神。色處。未別陰陽。受陰所說。仿佛陽神。想陰所說。非彼陽神所及矣。然彼屬妄想精魂。此脩正覺三昧。根源自殊。縱破色受想行識存。何足為奇乎。評曰。今謂色陰身出陽神也。內外離合陰陽雙攝也。刀火不覺局六欲天。華藏沙界。非彼聞見。色陰破時。四空天裂。況彼山海地天仙類。色陰未空。說甚受想。詳之。

【科】二。中間十境。

【註】天臺云。初學禪觀當知邪正發相。邪定發相者。或身手紛動。或重如物壓。或身輕欲飛。或委蛇睡熟。或煎寒壯熱。見諸異境。或暗蔽惡覺。念外散善。或歡喜躁作。或憂愁悲思。或身毛驚豎。或大樂昏醉。如是邪法。與禪俱發。名為邪偽。此邪定相。若人愛著。即與九十五種外道諸鬼神法相應。多好

失心顛狂。諸鬼神等。知人念著其法。即加勢力。今發諸深禪定智慧。辯才神通感動世人見者。謂得道果。皆悉信服。而內心顛倒專行鬼法行者。觀時。證如是禪。有此諸邪偽相。即當卻之。若知虛誑。不愛不著。即當謝滅。若起念者。即墮群邪。是人命終。還墮鬼神道中。若更生來。多行惡法。即墮地獄。起信論云。或有眾生。無善根力。則為諸魔外道鬼神之所惑亂。或令人知。宿命。過去之事。亦知未來之事。得他心智。又令使人。數嗔數喜。性無常准。或多慈愛。多睡多病。其心懈怠。或卒起精進。後便休廢。生於不信。多疑多慮。或捨本勝行更脩雜業。若著世事。種種牽纏。亦能使人。得諸三昧。少分相似。皆是外道所得。非真三昧等。行者常應智慧觀察。勿令此心墮於邪網。分十。

【科】一。抑己悲生。此與下文。抑揚生佛對也。謂抑責自己悲愍眾生也。

【經】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。此名功用抑摧過越。悟則無咎。非為聖證。覺了不迷。久自銷歇。若作聖解。則有悲魔入其心腑。見人則悲。啼泣無限。失於正受。當從淪墜。

【疏】文分三。初。發端現相。已盡色陰。將破受陰稱善男子。此中者。即色陰破。受陰未破之中也。得大光耀者。我與諸佛。本妙覺心。猶如明鏡。洞照十方。無復幽暗也。其心發明者。見色陰銷。受陰明白。受陰為咎。內應抑伏而破之。自抑太過。又墮悲愍苦受邊矣。見得一切眾生。皆同具此佛妙覺光。何為迷妄。枉受輪回。故此發明。又復自責不自蚤悟。度諸眾生。故云內抑過分（上一約自釋。此一兼生釋）。忽者。無明不覺也。處者。禪觀事理境。行處也。無窮悲者。受境種種。不離於五。苦樂憂喜捨也。今之悲心。乃緣眾生受苦而發。雖似菩薩大悲。實依受陰。祇因內抑過發。豈入聖階耶。赤子。嬰孩也。上至天仙。下至人鬼。大及六畜旁生。細及三行蜎蠕。故云乃至。凡見蟻虻物類。皆如己所生子。憐愍流淚。為其枉受苦也。是知抑己太甚。激動物哀。內心一發。邪境現前。不成同體之悲。反為招魔之端也。

此名下。二。指名教悟。初二句。判出其定名。令詳其義也。定中功用過越。有二。一。抑己。不蚤自悟。不度生苦。二。摧心。不破受陰。不開物迷。後四句。斷明其境由。誠教莫著也。悟與覺了。謂之勸教。非為不迷。謂之誠教。其心內抑。為破受陰。故悟之無咎。定處發悲。摧抑過分。於正受中。不宜有此。故斥非聖證也。了此悲己悲生之想。不作聖心。則不迷也。復還正受。悲境漸銷。久自歇也。什註云。未能深入定相。見有眾生。心生愛著。因此生悲。名為愛見大悲。虛妄不淨。能令行者。起疲厭想。故應捨離。圭山鈔云。菩薩斷除客塵煩惱。而起愛見大悲。則於生死。有疲厭心。若能離此。在在所生。不為愛見之所覆也。

若作下。三。示迷必墜。初。引魔。抑心發悲。解取聖證。現成識種。魔乘隙入。見人二句。二受擾。妄謂己同諸佛大悲。觀音悲仰。惟泣為是。見人則慟也。失於二句。三。壞害。上句。失正定害。以起種種邪念。無量顛倒想也。下句。墜惡趣害。著悲魔附。必下墜矣。前云。如宰臣家。忽逢籍沒。是也。色陰十境。次第豎發。受魔橫開。隨一即退。故今之因緣突觸。揀異前之群邪循歷也。餘後九。例此思。

【科】二。揚己齊佛。謂高舉己靈。頓同至聖也。

【經】阿難。又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。勝相現前。感激過分。忽於其中生無限勇。其心猛利。志齊諸佛。謂三僧祇。一念能越。此名功用陵率過越。悟則無咎。非為聖證。覺了不迷。久自銷歇。若作聖解。則有狂

魔入其心腑。見人則誇。我慢無比。其心乃至上不見佛。下不見人。失於正受。當從淪墜。

【疏】先。發端現相。定中者。法觀經云。定有三。一。痛癢止。為身定。不隨貪故。二。聲語止。為口定。斷四惡故。三。心念止。為意定。常念道故。涅槃經。明定亦三。下者。定心所。中者。八定。上者。佛性定。今是佛性。身定。受陰中也。色陰銷者。剝去一層色礙粗境。如脫外衣也。受陰白者。露出一種虛明境界。如明見內衣也。勝相現者。見諸佛心。如鏡現像也。感激過者。謂向聞心佛無二。未曾親證。今因色開。始得實見。故過分感激也。過分中。是病根。生喜勇。明病相。調激烈過而奮發大勇。此緣自心樂受而發者也。其心四句。釋上勇相。心猛者。心即是佛故。志齊者。立地成佛故。能越者。理則頓悟故。經論。三義。一。約教行。為怯弱者。說速成佛為懈怠者。說過三祇。二。約根機。機宜利者。不歷三祇。根機鈍者。遲過三祇。三。約理事。理則頓悟。不離一念。事非頓除。何定祇數。今偏執一邊。非狂慢而何。

此下。次。指名教悟。越後侵前。躐無差等。曰陵。直爾往上。進取不退。曰率。又陵蔑他也。率。自強也。過越者。本為進破受陰而忽高舉齊佛之志。反被樂受所迷。感激太過。妄謂三祇不歷。一念能超。此由陵節輕率自僭越。分所致。若能自反知非。事要漸除。復歸無咎。久後終無患害也。此即消魔七法。一。出發相之名。二。識用心之過。三。悟倒想之咎。四。非聖善之證。五。了樂受之失。六。除邪迷之境。七。脫魔事之害。後倣此。

若作下。後。示迷必墜。不作聖心。善根增進。迷為聖解。狂魔入腑。自誇天上天下。唯我獨尊。十方三世。無能比我。輕諸佛為鈍根。

三祇後成。故上不見佛也。欺眾生為癡物。一毫不悟。故下不見人也。由此生大我慢。失於禪那正受。沉淪魔道。墜墮惡趣矣。

【註】合轍。問。南嶽云。不從諸聖求解脫。青原云。聖諦亦不為。豈非陵率過越乎。答。斯由高推聖境。畏難不進。故以此語激之耳。豈知為山有信位人位之別。長沙。有因果涅槃之語哉。破色陰之聖人。謂三祇一念能超。尚謂陵率過越。狂魔入心。今之自謂得向上一著。效顰呵佛罵祖者。不知破幾陰。得何立。亦敢大言自誇。我慢恣肆。恬不知畏耶。

【科】三。定偏多憶。與下定慧。憶狂對也。

【經】又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。前無新證。歸失故居。智力衰微。入中隳地。回無所見。心中忽然生大枯渴。於一切時沉憶不散。將此以為勤精進相。此名脩心無慧自失。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有憶魔入其心腑。旦夕撮心。懸在一處。失於正受。當從淪墜。

【疏】先。發端。前往無證。受陰未破。退歸失居。色陰已盡也。智力微者。定過於慧。慧劣定強。不能以觀慧力照破。受陰本空。故云衰微。毀滅曰隳。前無證。後已滅。墮在兩楹。兩離中虛。中無所依。名中處此隳中隳地。前後皆迷。進退失照。莫能前進。故云迴寂無見。此五受心。發於捨也。

心中下。次現相。凡脩耳門觀行。必須定慧等持。所入既寂。聞所聞盡。受陰空時。功用增進。今無慧水。潤澤其心。落於捨受。而生枯渴。新舊雙脫。行止無地。時刻沉思。深憶。悶守不敢走漏。此表偏用定心。無慧既灌。是一失也。又將此渴憶為破受陰。勤進之功。是倍失也。

此名下。三。指名。脩治其心。不當偏用其定。亡塵盡根。宜用觀水正受。既無照見。陰空之智。自失方便。不亦過乎。

悟則下。四。教悟。解其慧少定多。還復等持。庶免過咎。於聖證何有。

若作下。五。示迷知非速改。離魔燒害。取作聖解。憶魔入腑。由此晝夜撮心。懸掛在一處矣。

失下。六。失墜。問。古調置心一處。無事不辦。何故此中。撮心一處。反失正受。答。彼為散亂。多世緣者。作對治藥耳。非但以懸心為精進也。又彼依佛經。故義意各不同也。

【科】四。慧偏多狂。

【經】又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。慧力過定。失於猛利。以諸勝性懷於心中。自心已疑是盧舍那。得少為足。此名用心亡失恒審。溺於知見。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有下劣易知足魔。入其心腑。見人自言我得無上第一義諦。失於正受。當從淪墜。

【疏】初。發端。前以定強慧弱。今又慧力過定。不能等持。各有所失也。慧既失於猛利。定則失於遲鈍。語云。智者動。定者靜。相違不等。豈成脩心進道之法。其進銳者。其退速。非調絃也。

以諸下。二。現相。以見自性殊勝。令其慧心增勝。蓋是過於尊重己靈。所謂太尊貴生。故言勝性懷心。此緣喜受而生勝性也。梵語盧舍那。此云淨滿。諸惡都盡曰淨。眾德悉圓曰滿。今謂佛性本具不假脩成。故自疑已身。即是舍那。更不求進。少悟為足。此但性具。而無脩德。豈成舍那真佛道耶。當知此異前之齊佛。前但謂云。佛可速成。念越多劫。脩之無難。此見自性即是。不假脩證。其過比前甚矣。

此下。三。指名。定力微故。妄失恒審。不能恒常審察。自己功用與佛德。為有高下差別否耶。慧力過故。溺於知見。唯是溺於自己身中眾生知見。以為即是如來知見。執性廢脩也。

悟下。四。教悟。若能省解。五陰尚未全空。安能齊佛德用。速悔知非。慧力偏勝之故。則無過咎也矣。

若下。五。示迷。若自任含那。執迷不返。廢脩勿進。起增上慢。此由邪解生心。引起見取種子。執劣為勝。有下劣魔。乘間而入。發大狂言。我得真勝第一義性。

失下。六。失墜。應知言我言得。即具我法二執。第一義諦定中。豈有見取邪受也哉。淪墜何疑。

【註】問。先德云。心本是佛不假脩成。何無過耶。答。此為人執脩成。而辜負己靈者。故抑揚之。作對治藥耳。然亦有時。令人大死一番。竿頭進步。極盡今時等語。不可勝計。何嘗偏重己靈。全撥脩證耶。

【註】問。少悟為足。致失正受。增脩不墜。古有證否。答。輔行云。昔有一僧。久脩禪定不得悟徹。忽於一夜。出外經行。仰見明星豁然大悟。身心輕快。萬慮冰消。便謂證跡同佛。已成佛道。第俟名相出時。梵釋請轉法輪。及至其時。寂無見聞。即自思惟。止羅漢果。爾後入城乞食。遇違生嗔。逢順興貪展轉取印。謂二三果。泊邪解發。知未初果。由是慚悔。進脩如初此即恒審。悟則無咎也。

【科】五。覽險多憂。望下險安憂喜對也。

【經】又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。新證未獲。故心已亡。曆覽二際。自生艱險。於心忽然生無盡憂。如坐鐵床。如飲毒藥。心不欲活。常求於人令害其命。早取解脫。此名脩行失於方便。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有一分常憂愁魔。入其心腑。手執刀劍。自割其肉。欣其舍壽。或常憂愁。走入山林。不耐見人。失於正受。當從淪墜。

【疏】先。發端現相。摸象云。前言無新證。歸失故居。憶魔生焉。此言新證未獲。故心已亡。憂魔生焉。此二何別。蓋境同而所以當之者。異也。一是見其前後雙脫。不欲守前。不欲向後。從中別求一路。是以晝夜撮心。懸思掛念

而憶魔入也。一是見其前後雙脫。又欲守前。又欲退後。二念交發。不知何從。是以計無所定。彷徨愁悶而憂魔入也。直解云。此與前之第三。言同意別前在所依陰境邊說。今約能依觀心邊說。又定境似同。禪病迥別。前以枯渴為病。今以憂心為病新證未獲者。觀受陰未破也。故心已亡者。觀色陰先消也。歷覽二際者。觀察色受二邊際也。自生艱險者。如立懸崖。慮恐遭墮落也。後云。臨高想心。真受酸澀。

於心下。上。發端。此。現相。此緣定慧俱劣。而發憂受。故於受心。生諸憂也。補遺云。受明白相或有亡者。須知受陰明白。初得未是。觀成。受陰盡故。將欲前證。此即失矣。如吳興云。受虛明想為禪所觀。將破未破。如燈欲滅其光復熾。乃與定力交戰其功。是也。今初得於受陰明白。未至堅純。便希新證。安能不失初得淺法。以此心生無盡憂也。

如坐下。過憂不止。展轉成顛。因觀歸失故居。如坐鐵床。故心已亡。心不欲活也。因觀前無新證。如飲毒藥。新證未獲。求害取脫也。

此下。次。指名教悟。此一妄憂。元從勤脩止觀。戒慎恐懼心來。失於決擇方便知見。不自解慰遂至此爾。若解大道甚夷。開心即見。靈明本具湛寂真常。豈多憂慮為聖哉。

若作下。後。示迷必墜。若多憂不止。無復正念。悔惱種子。被激發生。則憂魔入腑。風顛更甚。或執刀自割。或入山避人。不但失正定。而墮邪類矣。

【註】長水曰。四分律。婆求河邊。諸比丘等。脩不淨觀。厭淨過分。求刀自害。魔使之然。准婆沙明。憍底迦。六反退失羅漢四果。第七恐退。以刀自害。纔及咽半。已得漏盡。及至斷頸。已取涅槃。以自思惟所得之法。恐有退故。舊婆沙。名憶法。成論。稱死法。俱舍云。自害法。此之自割。失正墮魔。非如羅漢自害。是同凡夫捨命而已。事相同而心境異也。

【科】六。覺安多喜。

【經】又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。處清淨中。心安隱後。忽然自有無限喜生。心中歡悅。不能自止。此名輕安無慧自禁。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有一分好喜樂魔。入其心腑。見人則笑。於衢路傍自歌自舞。自謂已得無礙解脫。失於正受。當從淪墜。

【疏】初。發端現相。色陰蘊濁已消。故境清而心安。受陰虛明開現。故境淨而心隱。如此意味。料少人知。唯我獨得。甚為可喜。樂非常住。不可耽著。歡喜不止。過失生焉。

此下。二。指名教悟。輕安。七覺支。一。謂念擇進喜輕安定捨也。初通定慧。次三屬慧。後三屬定。以此輕安。定心所生。須慧覺察。定不成散。若無慧持。掉舉發動。悟知路途之樂。終未到家。慧眼觀照。此方淺證而已。何足深喜。樂而不姪。仍歸無咎矣。

若作下。三。示迷必墜。若調樂道。聖心宜然。喜風不止。掉種現行。內招外侮。喜樂魔應。由是放浪。定慧不均。自謂花街柳巷。歌舞無礙。金谷梨園。即解脫場。失正受者。書云。有所憂患。則不得其正。有所好樂。則不得其正。故從淪墜。

【科】七。見勝慢他（與下見慧自他對也）。

【經】又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。自謂已足。忽有無端大我慢起。如是乃至慢與過慢。及慢過慢。或增上慢。或卑劣慢。一時俱發。心中尚輕十方如來。何況下位聲聞緣覺。此名見勝無慧自救。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有一分大我慢魔。入其心腑。不禮塔廟。摧毀經像。調檀越言。此是金銅。或是土木。經是樹葉。或是麤華。肉身真常。不自恭敬。卻崇土木。實為顛倒。其深信者。從其毀碎。埋棄地中。疑誤眾生入無間獄。失於正

受。當從淪墜。

【疏】先。發端現相。自謂已足者。謂見色銷受現。便生滿足。自高自大也。言我慢者。只是恃己。而凌人傲物也。此乃七慢之一。諸慢之總。七慢者。開蒙云。單過慢增邪我卑也。於劣計已勝。於等計已等。為單慢於等計已勝。為過慢。於勝計已勝。為慢過慢。未得謂得。計劣為多。名增上慢。自全無德。謂已有德。為邪慢。恃己陵他。為我慢對多勝者。自甘劣少。不敬求彼。為卑劣慢。涅槃瑜伽。婆沙論等。七慢並同此經。內缺邪慢。故云乃至。下毀經像。是邪慢也。成論。開一大慢為八。謂自高自大。輕舉為相。顯揚論云。慢者。以他方已計我為勝。我等我劣。令心恃舉為體。或是俱生。或分別起。能障無慢為業。如經說三種慢。我勝慢。我等慢。我劣慢類。則慢名相畧說為三。廣有無量。經云無端。謂無端倪。無軌度。無限量也。俱發者。一時見得自己尊勝。慢心並力所使。總別諸慢。同時發起也。上。發端。心中下。現相。高推己靈。佛何須證。故輕十方如來。我本是佛。小乘何脩。故薄羅漢辟支。然此下視諸聖。慢過慢也。較前狂魔更甚。彼但謂本來同佛而已。今更謂超越諸佛故也。正脈。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。

此名下。次。指名教悟。因邪見。見取殊勝性氣所使。無慧以救其弊。設有省察之慧。了悟平等之性。諸法平等。無有高下。尚不見一眾生可慢。況諸聖乎。或未祛而行未滿。安敢諸聖以為真證哉。

若作下。三。示迷必墜。若執迷不醒。慢魔附入。顛狂熾發。自誤誤人。近世此輩。邪說暴行。毀佛像為金銅土木。計肉身為真常活佛。謗佛經為貝葉氎華。以自語為無字真經。昧天昧地。喪理喪心。當入無間。如射箭頃。此皆魔力使然。令信毀埋。貽誤終生。都從淪墜也。

【註】合轍。問。臨濟不理祖塔。丹霞之燒木佛。德山說一大藏。如拭涕帛。巖頭說祖師言句。是破草鞋。非大我慢乎。答。此為執外求。而不達自心。執言教而不肯進脩。故作此峻厲語以激之。實一片真慈。誰曰。慢心。若使祖師真有慢心。則亦不免泥犁。況其他乎。儀傳。齊相州石窟寺。一僧偶至東望山邊。見有丈八金像出現。私喜。謂覩靈瑞。日日去禮。經兩月間。聞枕邊一語曰。天下何處更有佛耶。汝今道成。即是佛也。慎重爾身。勿自輕脫。聞已即自持重。莊作佛身。傍視群僧。輕如草芥。於大眾中。手指胸曰。爾等頗識真佛否耶。不知禮敬。泥龕畫像。不能出語。說時眼睛火赤。叫喚無常。合寺盡驚。並詣道豐。豐知其顛。白曰。此瘋狂失心耳。以針針其三處。風魔頓散。顛語不發。

【疏】長水曰。楞伽云。佛若不說。教則滅壞。誰有脩行及得道者。須知毀經像人。魔鬼入心。是大邪見。當應善察。勿同此謗。蘇學士軾序曰。祖師達摩。付二祖曰。吾觀震旦所有經教。惟楞伽四卷。可以印心。祖祖相授。以為心法。達者。神而明之。若出新意。而棄舊學。以為無用非愚無知。則狂而已。近歲學者。各宗其師。務從簡便。得一句偈自謂了證。至使婦人孺子抵掌嬉笑。爭談禪悅。高者為名。下者為利。餘波末流。無所不至。而佛法危矣。

孤山曰。假相知真。因言體道。於是嚴其像以生其敬。寫其言以悟其心。住持三寶。理在於茲。長水孤山。為佛法使。東坡西湖。菩薩現示。真是佛僧屏翰。法藏干城。故引此以誠策來者。

【科】八。慧安自足。

【經】又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。於精明中。圓悟精理。得大隨順。其心忽生無量輕安。已言成聖得大自在。此名因慧獲諸輕清。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有一分好輕清魔。入其心腑。自謂滿足。更不求進。此等多作無聞比丘。疑誤眾生。墮阿鼻獄。失於正受。當從淪墜。

【疏】初。發端現相。精明者。色消。得佛心之光耀。受白得虛名之勝相。精理者。妙覺性理。與本覺性。周圓徹悟也。得隨順者。於此色開受現境中。悟得本如來藏。故於妙精明心之理。欲見即見無復障礙。前云。見諸佛心。如境現像。是也。其心下。上發端。下現相。輕安者。苕溪云。名雖同前。其義則異。前云。輕安。無慧自禁。此云。因慧獲諸輕清。故此受陰之中。於諸塵境。無重濁之惑。重濁境已脫去。輕清理自安居。正脈曰。身心離諸重。豁悟自在。遂自以為滿足成聖。得大解脫也。較上慢過似淺以但自足不進。非更慢他故。

此下。二指名教悟。前六定過於慧。而生喜受。此則慧過於定。而生順受慧於受精明中。圓悟精明之理。以小輕清。作大自在。所謂見卵而求時夜。見彈而見彈而求鴟炙也。正脈曰。上云見勝。此云因慧體相各別。見是分別心路。慧是開悟境界。因慧獲輕清者。因色受陰開時。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。豈有聖證自滿足哉。

若作下。三。示迷必墜。迷有漏境。作無為證。有輕清魔。附入心腑。外遇其侮。自滿不進猶彼無聞。不達法相。以其窮空不歸。妄言成聖。命終疑謗。墜無間獄。自誤誤人。盡失墜矣。

【科】九。著空毀戒。望下空有。毀恣對也。

【經】又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。於明悟中得虛明性。其中忽然歸向永滅。撥無因果。一向入空。空心現前。乃至心生長斷滅解。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有空魔入其心腑。乃諦持戒。名為小乘。菩薩悟空。有何持犯。其人常於信心檀越。飲酒啖肉。廣行姪穢。因魔力故。攝其前人不生疑諦。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。

【疏】先。發端。文句云。明悟中者。即色陰銷。觀慧中也。虛明性者。即是受陰性也。此亦緣於捨受。而成空解。乃慧多定少之咎。摸象云。上言於精明中。圓悟精理。此言於明悟中。得虛明性。此二悟字。乃是破色陰而見受陰。受陰將空。覺得胸中精一。虛朗是受陰中之悟耳。直解云。上文於精明中。指所觀受陰境邊。今從能觀悟心邊得。故云於明悟中得虛明性。明悟。是能悟心。虛明是所悟陰境。

其中下。次。現相即於虛明性中。觀無所得。謂見虛明之體。本無一物。忽起斷滅。歸投趣向。無可依據之處。故云歸向永滅。由永滅故。寂爾淨空。無作無受。故撥因果。成斷空也。

一向下。三。指名。此四句文。通前通後。上下九節。皆有指名。獨此無者。譯師缺失。將此四句。以補其缺。又例上下。添一名云。此名因慧。溺邪知見。失戒方便。無定自禁。一。向入空。納於斷滅。邪見心生。邪種現行。空心既現。觀一切法。若色若心。莫不皆空。若因若果。總歸斷滅。此是惡取空解。非究竟真空見也。

悟下。四。教悟。若悟虛明。本非真性。沉空滯寂。非法性空。則無咎也。但空色受。想行識三未空。故云非證。雲棲云。後三陰尚迷昧。至此便謂得悟。大事了畢。蓋亦不自知其非也。

若作下。五。示迷密嚴經云。寧起有見。如須彌山。莫起空見。如芥子許。若邊邪不改。空魔入腑。一。種俱空。誤入人罪。患害開十。一。謗小乘戒。二毀大乘行。如六度萬行。三。飲酒。四。啖肉。五。犯姪。六。魔攝。七。鬼入。八。穢惡。食尿。九。破諸佛律。十。誤人罪報。資中曰。此從邪見種生。引此空魔。入其心腑。大般若云。魔能入眾生心。令歸魔黨。如膠似漆。

斷手截臂。不以為難。前云。大妄語者。如刻人糞。為旃檀形。欲求香氣。無有是處。今食屎尿。與酒肉等。非著魔而何。孔雀經云。復有諸鬼。食精氣者。食胎者。食血肉者。食脂膏者。食髓者。食生命者。食氣。食香。事鬻。食吐。食祭祀。食火祠。食花果。食苗穡。食大便。食小便。食濃涕。唾涎。食漏水。食殘食。食不淨物。如是鬼魅。惱亂人等。佛戒酒肉。鬼好酒肉。又食屎尿。佛道真正。鬼道邪魔。揀別明灼矣。若不作。解翻魔十害。轉佛十利。破受成聖矣。失於下。六。失墜。

【註】孤山曰。嗟乎叔世尊合雜為大道。排持操為小乘。戒律鬼儀。棄為他物。戰國策云。畫鬼神。易為巧圖。狗馬難為工。今以排去律檢。妄談無礙。如畫鬼神耳。長水曰。法華云。深著虛妄法。堅受不可捨。乃謗持戒。魔力所惑。代代有之。誰能奈何。蒙鈔曰。永嘉云。豁達空。撥因果。莽莽蕩蕩。招殃禍。正與此經乘示苦語。異口同音。今之宗門。相沿毀教。豈非附佛法之魔種。作獅子虫者乎。文句曰。每見知識。雖不敢噉肉行姪。而此比丘戒法。罕有不判為小乘者。其亦幾鄰於魔說矣。豈不險哉。合轍。問。如志公羅什三車蜆子。酒仙布袋等。則又何如。答。此皆大菩薩應身。借此以作佛事。而為人解粘去縛者。豈撥無因果之謂也。

【科】十。著有恣姪。

【經】又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。味其虛明深入心骨。其心忽有無限愛生。愛極發狂。便為貪欲。此名定境安順入心。無慧自持。誤入諸欲。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有欲魔入其心腑。一向說欲為菩提道。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。威德既無。陷於王難。疑誤眾生。入無間獄。失於正受。當從淪墜。

【疏】初。發端。望上二科。八約所觀理境。九約能觀智心。今於受虛明中。能所心境智理雙通。虛即性理境也。明即觀智心也。深研定中虛明意趣。其味無窮。禪悅法喜。耽染入骨。此緣喜受發也。

其心下。二。現相。味著不捨。遂起愛心。即次第禪門中之味禪也。智論。禪定相有八味（八觸十善法功德。如前初禪天說）。味者。初得禪定。一心愛樂。是名為味。問。一切煩惱皆能染著。何獨名愛為味。答。愛與禪相似故。初求禪時。心專欲得。愛之為性。欲樂專求。欲與禪定。不相違故。既得禪定。染著不捨。則壞禪定。下云。愛生發狂。此即愛著壞定義也。定中既有多種妙觸輕安之境。隨順人心。自在受用。不可為喻。故云無線愛生。由此愛樂虛明之味。喜樂迷心。引起貪欲種子。無慧覺察。心忽狂迷。故云愛極發狂。虛明樂而過姪。誤入世間貪塵欲網。故云便為貪欲。五塵六欲。靡不貪愛矣。上十慧勝。此是定過也。止觀中。詳誠不可耽味正恐發狂成咎。今此墮耳。又上見惑。此乃思惑攝也。

此名下。三。指名。此名破受陰定境界。味其虛明。輕安柔順。深入觀心之中。受用妙觸。愛著不捨。應當用慧觀察。一切不受。方為禪那正受。豈可於此一味耽愛。誤入世間一切塵境欲耶。止觀云。五塵非欲。而其中有味。能生行人須欲知心。故言五欲。常能牽入。入諸魔境。古云。遠之易為士。近之難為情。香味顏高志。色聲喪軀齡。

悟下。四。教悟。一。受虛明境非聖究竟之證。二。定發輕安之觸。非真自受用樂。三。與喜悅愛樂煩惱相應。便同味禪。四。邪取身邊有滋味心。深入骨髓。便同魔外邪定。五。貪著世間有漏塵欲。便入生死惡趣。悟此捨置非證。又何過咎之有哉。

若作下。五。示迷。此貪欲種。如火遇薪。忽然而發。欲魔便入。化為魔黨。恣行姪愛。陷墜自他。無可哀救。至千萬者。欲本順貪。因魔熾煽。凡愚

惑者。何事不從。但魔性不常。去留獄難。解害十二。調欲魔入腑。邪為說教。破菩提道。壞人信心。白衣敗真正理。等欲。喪佛種性。姪子。神鬼邪行。愚迷墮網。牽多盲黨。去無威德。自他陷難。四墮阿鼻。不作解。俱成益。正覺不遠矣。

失下。六。失墜。損益利害。如上揀明。偈云。欲是汝初軍。憂愁為第二。饑渴為第三。渴愛為第四。睡眠第五軍。怖畏為第六。疑悔第七軍。嗔恚為第八。利養虛稱九。自高慢人十。如是等眾軍。壓沒出家人。我以禪智力。破汝此諸軍。得成佛道已。度脫一切人。應知外五塵欲生之對治猶易。內意根中生。欲最為難治。調端坐脩禪。心生欲覺。念念相續。覆蓋善心。禪善不長。覺已應當速棄貪欲。勿使蓋覆。如術婆伽。欲心內發。尚能燒身。況復心生欲火。而不燒諸善法。貪欲之人。去道甚遠。若心著欲。無由近道。禪經說云。生死不斷絕。貪欲嗜味故。身臭如死尸。如廁虫樂糞。智者應觀身。不貪染世樂。無累無所欲。是名真涅槃。

【註】釋曰。種種五塵惱亂於人。令失善法。起諸煩惱。皆是魔軍。以能破壞平等佛法。起貪欲等障道法故。上已明意內生欲害。今再明外塵生欲。止觀云。色如熱金丸。執之則燒。聲如塗毒鼓。聞之必死。香如愍龍之氣。嗅之則病；味如沸蜜湯。舐之則爛；觸如臥師子。近之則嚙。輔行云。頻婆王。以色欲故。身入敵國。姪女阿梵婆羅房中。優填王。以色染故。截五百仙人手足。提波延那仙人。聞舍脂語失通。雪山五百仙人。聞甄陀羅女歌聲。即失禪定。如一角仙。因觸欲故遂失神通而為姪女騎頸。故論說云。五欲無樂。如狗嚙枯骨。五欲增諍。如鳥競一肉。五欲燒人。如逆風執炬。五欲害人。如足踐毒蛇。五欲無實。如夢所得。五欲不久。如擊石火。嗜此五欲。沉墮三途。此五怨賊。急遠避之。訶欲經。目連云。五欲已遠離。魔網已壞裂。正使天欲來。不能染我心。若人欲染空。始終不可著。我心如虛空。一切無所著。維摩詰言。樂離五欲樂。觀五陰如怨賊等。是名法樂。又語諸魔女言。譬如一燈。然百千燈。冥者皆明。明終不盡。夫一菩薩。開導百千眾生。令發三菩提心。隨所說法。自他增益。一切善法。是名無盡燈也。以是令諸天子天女。發三菩提心者。為報佛恩。上來所引。翻此千萬魔心。即不失墜。成聖果矣。幽溪云。今之白衣。假白蓮教為社。化多白衣。平等行欲。其行姪者。名為法子。皆魔之所使然。化諸凡愚。為魔屬故。外有種種邪教。奸姪不軌。密令咒誓。畏若嚴刑。皆受魔疑誤也。

【科】三。結害囑護。一。示因交互。

【經】阿難。如是十種禪那現境。皆是受陰用心交互。故現斯事。

【疏】先所現。十境。調發悲。生勇。沉憶。少足。憂愁。喜悅。我慢。輕清。撥空。愛欲也。

皆下。次。能發。十心。調內抑。感激。中驢。勝懷。二險中安。已足。精理。明悟。虛明也。交互者。禪那發明心。與受陰虛明想。交攻互勝也。十種功用脩心發。即觀力勝妄想。十種所證境相現。即妄想勝觀力也。故現斯事者。約心境共發現時。即有十魔入心擾害事也。前三後三。心境循次。中四不次。至於十魔。雖依心現。實俱橫來直觸。行人迷惑。破亂受害也。悲狂憶劣。憂喜慢清。空欲。十魔須知其名。定不被迷。人之其所。哀矜而辟焉。或敖惰而辟。親愛而辟。此調心不正。不可以治其邪魔。

【科】二。迷則成害。

【經】眾生頑迷。不自忖量。逢此因緣。迷不自識。調言登聖。大妄語成。墮無間獄。

【疏】色陰雖盡。心陰俱存。稱名眾生。二障曰頑。二執曰迷。一也。受陰將破未破。想行識三迷昧。自不忖量。二也。內心為親因。外境為疏緣。心境能

感為因。魔事所感為緣。心境名字無知。魔事因果不識。三也。凡聖功行淺深罔辯。魔佛境相。邪正莫揀。謂言登聖。四也。無聞下劣。自為滿足。妄謗三寶。五也。自他疑誤。失定墜惡。生遭王法。死墮地獄。六也。

【科】三。囑令保護。

【經】汝等亦當將如來語。於我滅後傳示末法。徧令眾生開悟斯義。無令天魔得其方便。保持覆護。成無上道。

【疏】汝等。指阿難大眾。莫違本誓。故云。亦當。深心也。上乘佛言。直心也。橫徧豎窮。像末一念。長心也。傳示教行。願心也。徧令。悲心也。開悟破受陰想。十義智心也。天魔無窺。折惡心也。得便不能。方便心也。保護行人。攝善心也。令成佛道。大覺心也。餘同前說。

【科】三。想陰魔相。一。具示始終。初。始初未破區字。一。躡前受陰盡相。

【經】阿難。彼善男子脩三摩提受陰盡者。雖未漏盡。心離其形。如鳥出籠。已能成就。從是凡身上曆菩薩六十聖位。得意生身。隨往無礙。

【疏】先。畧結受盡。彼者。指色盡受破之行人也。阿含五子謂四果支佛。況今圓教菩薩破色受乎思脩楞嚴性定。宜稱大善男子。受陰盡者。不但破色十魔又脫受中十魔虛明妄想已斷。故云盡也。

雖下。次。法喻合明。未漏盡者。超越見濁。則見惑已盡而分別我執亦空。然思惑未盡。俱生我執猶在。故云雖未。二乘已到初果見道。大乘已到通達。一乘圓教。已到乾慧初信。心離形者。心。喻鳥。形。喻籠。聞思三昧。已到聞所聞盡。亡盡根塵無人我相。色受陰空。不執身形。如鳥出籠。所向自在也。已能成者。乾慧云根境不偶。現前殘質。不復續生。執心虛明。慧性明圓。瑩十方界。初信云。即以此心。中中流入。從真妙圓。重發真妙。一切妄想滅盡無餘。中道純真。妙信常住。故云已成就也。

從是下。三。顯觀行益。六十聖位者。謂三漸。乾慧。十信。十住。十行。十向。四加。十地等覺。妙覺也。三漸為能增進。餘九為所增進。能所合稱因果理同。皆是諸佛菩薩。從凡入聖之階位也。凡身者。以圓頓教。即從凡夫肉身。直取妙覺佛果。如善財龍女等類。揀異三乘歷生多劫而後果也。問。既受盡者。上歷聖位。何故下說墮阿鼻耶。答。內有揀別。一。凡外人天。唯六行觀。伏惑不斷。縱到識處等天。但伏六七二識粗分。七八二識細分。全在下二十八墮獄。是也。二。定性二乘。脩諦緣觀。斷見思惑。趨寂不進。五十陰魔。末後二也。然二乘人。忍位不墮第一離生。初果聖人。已破色受。豈有退墮理乎。今經此際示歷位者。一。勸回心。入圓聖位。二。誠破後三陰。照前色受。覺破毋迷。若不明悟。被三陰惑。縱汝阿難。亦魔子矣。三。大乘菩薩根機分三。一。上智利根。三漸盡破。初漸魔現。有墮不墮。二漸肉眼覩佛得通遊界。與今出籠隨往義同。三漸初。根境無偶義。同乾慧聞所聞盡。先得人空。次即依正琉璃。義同二三信等。空覺極圓。成法解脫。後即淨妙現中。無生法忍。義同五六七信。寂滅現前。俱空不生得忍無異。二。中根。漸末乾初。際處有墮。七信破盡不墮。三。下愚鈍根。四五信退。十信初住不退。華嚴云。初發心時。便成正覺。況今乾信。豈不覺魔而致退耶。賢首偈云。於佛法僧生淨信。以是而生廣大心。則能超出四魔境則得至於不退地。則得無生深法忍。則獲十地而灌頂。又頓悟理者。覺魔不惑。易墮易升。漸脩事者。心被境迷。難升難墮。理事悟脩者。一破一切破。色受二已破。後三破不難。聖位因果。圓證無礙。理事各一缺頓漸。破不同五十陰魔境。破盡超聖位。今此事理雙休。漸登乾信。見惑已除。受想已破。後三心陰。勢如破竹。有進無退。聖位圓超。如來於此。勸誡保任。令前行位。不致唐捐。餘後因果。了義脩

證。故通舉云。六十聖位也。意生身者。楞伽云。一。三昧樂受意生身。三四五地。二覺法自性意生身。次在八地。三。種類俱生。無作意生身。九十地也。釋含二意。一。從此上歷聖位。後必得三意生身。二。圓頓行人。初信即佛。況三意身。例同三漸。即得忍也。經云。心離其形。豈非意身。清涼依密嚴經。初地即得意生身。無上依經。不配地位。但約三人得調聲聞緣覺。大地菩薩勝鬘經。無明習地為緣。無漏業為因。有阿羅漢緣覺自在菩薩。三種意生身。仁王經說。前之三地。斷三界色煩惱。四五六地斷三界心煩惱。七八九地斷三界中色習煩惱。十及佛地。斷三界中心習煩惱。解云。三地終位得上界定。至四空定。離下地色。故云斷色惑也。四地已去。得二乘無漏。出世間位。故於世間色心二種煩惱俱盡故。七地已去。是菩薩位。漸細於前。故寄滅於色心習氣。以顯彼位也。華嚴。初地明施。二地人天戒等。三地四禪八定。四地助道品法。五地四諦。六地十二因緣。七地十度。八地無生法忍。九地智辯。十地灌頂。清涼云。約寄位。初之三地寄同世間。次有四地。寄三乘法。第八已去。寄顯一乘。莊嚴論釋。第七地云。近一乘故。梁論亦說。八地已上。以為一乘。則三意身。於十地中。寄顯世間三乘菩薩。三位別也。相例可知。釋曰。今之初信。即圓初地。終初住相見道。空見地。小初果也。七信。即圓七地。終八住。相八地。空辟支佛地。小支佛也。十信。即圓十地。終十住。相十地。空菩薩地。小教二乘。無名目也。今三意身。義例會通。色受破。見惑斷。登初信。根塵亡。三昧樂。意身得。同華嚴密嚴初地。仁王楞伽四五地也。想行破思惑斷。登七信。覺空極。初分覺法自性意身生。同華嚴六七地。仁王勝鬘六地。楞伽六七地也。識陰破。見思盡。登八信。寂滅圓。後分覺法意身。得當生種類意身。同華嚴八地。仁王七地去楞伽八九地也。五十陰魔破。伏斷界外見愛無明惑。登十信。進初住。菩薩獲法忍後。起二殊勝大用。種類俱生。無作意生身成。同華嚴十地。密嚴勝鬘。大地自在菩薩。仁王楞伽。十地及佛地也。彼此融判。如斯而已。諸解局配。皆出臆說。非聖言量。未敢承命。

【註】諸家執六即。不參本經義。有謂觀與似。決不墮落者。經說上聖位。如何有下墮。有謂觀與似。亦墮亦不墮。下文二十八。俱說墮獄者。有破受不墮。有破受後墮。有斷見無墮。有盡思不墮。並不覈教機。徧圓利頓異。離此經文義。各自出一見。紛紛多評論。疑誤後不決。今依佛經旨。疏作三分意。一謂人天乘。單脩六行觀。識天伏六識。七八細全存。伏惑而不斷。墮五陰魔者。凡外人天類。共四十有八。各依已見愛。自魔魔害人。二謂二乘人。諦緣觀斷見。證初果聖位。破色受二陰。利根回心者。如前覺不墮。鈍根不回心。想行陰境墮。思盡證四果。識陰已破除。趨寂定性人。沉空不增進。五十後二魔。不定性廣慧。回向於上乘。界外見愛斷。超越六十聖。小教乘如是。三謂菩薩乘。圓頓非權漸。頓悟易升墜。漸脩難進退。理事悟脩者。直升無退墮。三漸不歷位。理悟心不迷。覺了魔並歇。鈍根迷還墮。歷位先未悟。事脩境不惑。魔障漸消除。鈍根惑被墮。三漸歷聖位。理事能悟脩。頓漸破色受。二空後三陰。總升無退墮。覺魔無隙入。若約行位明。博地本覺佛。全迷而不悟。始覺名字佛。三漸乾信位。上中下三根。上根發心者。初漸有進退。中漸觀佛法。遊十方佛界。三漸無生忍。五陰魔並破。中根漸乾際。或墮或不墮。初信色受破。證初果見道。利根回上乘。歷聖位無墮。鈍根部回心。漸破想行陰。得過三五信。齊二三果位。七信破識陰。得羅漢支佛。趣寂不回心。還在魔之數。不定性回心。破魔登十信。超越賢聖地。圓成妙覺果。下根初三五。或有進退別。破受想行殊。六七信至十。行識陰魔離。住聖總無退。利者超佛地。鈍者十信前。破證內不同。生墜不一定。前后佛誠勸。覺魔身不墜。迷陰墜不升。三賢相似佛。十地隨分佛。前四十八魔。煩惱見愛業。凡外仙天種。皆名界內魔。後二下中乘。名為界外魔。我執分假空。法執變易在。五陰四住魔。

十信位已破。界外塵沙魔。三賢十地破。無上依經說。入寂二乘人。界外惑業苦。調二乘菩薩。四障法身德。一名生緣惑。所知障淨德。二名生因惑。行業障常德。除四惑業苦。三種意身得。入佛大涅槃。真常我淨樂。佛地妙覺佛。大覺偏照明。生老病死盡。詳如法界論。若約五教乘。小乘教如前。忍不墮惡道。第一色陰破。亡塵八離生。初果受陰破。聞盡見惑除。二果破想陰。欲愛前六除。三果破行陰。欲色空愛除。此二覺空滅。四果寂滅現。破見愛識陰。定性不增進。稱界外二魔。分教相宗人。瑜伽唯識論。一名資糧位。有退有不退。二名加行未。第一破色陰。三名通達位。破受陰見除。四名脩習位。三地破想陰。五地破行陰。六七地破識。此後菩薩境。無漏無相觀。五名究竟位。轉識成四智。稱大阿羅漢。菩薩成如來。始教空宗人。大品經論等。乾慧地進退。性地色陰破。八人見地中。受陰破見惑。薄離欲地內。想行陰並破。三界思惑除。已辦支佛地。識陰破已後。見愛習俱除。菩薩及佛地。我法盡三空。終教性宗人。本業起信說。十信位能除。闡提不信障。進退性不定。十住位能除。外道執我障。破色受二陰。十行位能除。聲聞畏苦障。破想行二陰。十向位能除。獨覺捨悲障。並破識陰魔。地前我見愛。煩惱事障空。地上法見愛。所知理障空。翻前四障習。佛地究竟盡。頓教法性人。圓覺楞伽等。一名凡夫覺。即十信位人。五信破色受。八信破想行。九十信破識。煩惱事障除。此名二乘境。二名地前覺。三名地上覺。二障已伏斷。此二菩薩境。初信即初地。八信即八地。初地即八地。無所有何次。四名如來覺。二障未斷滅。此名佛地境。三意身例知。圓教法界宗。華嚴法界等。初發佛心時。即成佛正覺。若以教格量。初信破色受。三昧樂意身。七信破想行。覺法意生身。八信破識陰。十信即灌頂。種類意身成。初信超初地。五信圓八地。十信越十地。一成一切成。法界頓圓融。十身無盡雲。魔界盡佛界。一如無二如。賢首品詳明。三賢十地說。准諸經論文。判此五魔義。覺則破其魔。迷則受魔害。佛節節誠勸。珍進銘肺腑。界內五陰魔。覺了加行破。界外塵沙魔。觀照增進行。照五蘊本空。了法界真常。無魔不銷滅。無佛不現前。是心本是佛。何容他魔立。圓佛菩提性。真歸無所得。住佛大涅槃。究竟常寂滅。法界三藏心。恒觀事事徹。世出世因果。一一成證得。

【科】二。狀示想陰區宇。

【經】譬如有人。熟寐寢言。是人雖則 無別所知。其言已成音韻倫次。令不寐者。咸悟其語。此則名為想陰區宇。

【疏】譬下。喻明。人喻受盡想覆。中夜睡未醒之人也。受盡喻魔咎歇。想覆。喻熟寐未醒。猶作寐語。寐中之言。名寐言也。前受魔時。見聞不惑。而全無用。今想睡夢。發出寐言。比前雖似有用而實寐說夢事。非是醒言。尚為想陰所覆蓋也。無別知者。寐中之人。雖有其言。自是不明了。作何等語。別無所知。以喻思惑未斷。不達真境。一倫生死。未能圓照也。言成韻者。謂其所出寐言。音響倫次而不紊亂。然與醒者之言。流類相同以喻上歷六十聖位。次第而不亂也。不寐悟語者。喻諸佛菩薩。心精通膈。悉知悉見。此善男子。心離其形。如鳥出籠。得意生身。咸悟其語也。

此則下。結成寐言。喻離形之心。成音倫次。喻上歷位次。咸悟其語。喻知得意身。隨往無礙。熟寐。喻想陰所覆。無別所知。喻醒者能知寐語。寐者。自不知其寐語。及不知醒人。咸曉其夢話也。此名想陰分齊。未破區宇之相。

【科】次。終破顯露妄源。

【經】若動念盡。浮想銷除。於覺明心。如去塵垢。一倫生死。首尾圓照。名想陰盡。是人則能 超煩惱濁。觀其所由。融通妄想以為其本。

【疏】先。盡想陰。唯記與忘。是想邊際。念。想也。記即意想善惡二性。忘即無記性也。意中緣想三性俱絕。故云動念若盡。浮想者。俱舍云。於境取差別。相曰想。此是前塵虛妄。故云。相想。故云浮想。唯識論云。想者。於境取像為性。施設種種名言為業。揀異行陰幽隱。今已滅淨。故云浮想消除。

於下二句。法喻明之。覺心。喻鏡。夢想。喻塵。下云覺明虛靜。猶如晴空。無復翳重前塵影事。如鏡鑒明。來過無跡。虛受照應。唯一精真。即聞思三昧中。覺所覺空境也。倫類也。同也。首尾。即始終本末也。覽塵斯憶失憶為忘。是其顛倒生住異滅。仁王云。一念中有九十剎那。一剎那經九百生滅。今想陰動念盡。故能圓照分假生死行陰生滅也。下云。生滅根元。從此披露。見十二生。畢殫其類。名想盡者。上。明相。此。結顯三界異生。雖分十二。而其分假生死大同。皆能知其生從何來。死從何往良由煩惱想念為因。生死行業為緣。想除而覺心自淨。塵盡而鏡體自明。同分生基。畢然顯露。此則想陰已盡相也。有解變易生死。窮究始終。則違佛言。乖經旨矣。

是人下。次。超煩惱濁。前云。又汝信眾。憶識誦習。性發知見。容現六塵。相織妄成。名煩惱濁。四住煩惱顛倒夢想。三界思惑愛欲為因。捨十習惡。樂十習善。乃至四禪苦樂不動。圓窮捨道還滋愛本。圓覺云。煩惱事障。續諸生死。是故眾生。欲脫生死。先斷貪欲。及愛渴想。今此遠離顛倒夢想。則一切根隨煩惱濁染。皆超越矣。

觀下。三。出想源。融通者調虛與實融化變通。身境心情。相應不礙也。妄想者。寤即想心。寐即諸夢。心想醋梅。口中涎生。心想懸崖。足心酸起也。由汝念慮。使汝色身。身隨念使。種種取像。心生形取。與念相應。如是想念。搖動妄情。故名之為融通妄想。由此妄想融變。擾惱身心。泊亂真性。故稱此為想陰也。

【科】二。中間十境。一。貪求善巧。見惑是受陰根本。故前十種。皆言見色陰銷。思惑是想陰根本。故下十種。皆由貪愛而起也。中分四。

一。定發愛求。

【經】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。

【疏】先。結前受盡。善男稱者。一。色受已盡。將破想陰。二。激勵覺魔。超上聖位。受陰虛妙者。一。虛明性中。慧悟精理。得大隨順。二。調能離身反觀。作用自在無礙。不遭邪慮者。不為受中十境邪念所感動也。圓定發明者。受陰一破。見惑已銷。於諸前塵。不起分別。轉有漏邪受。而成無漏正受。發明圓通真常實性定也。

三下。次。生後想思。三摩者。耳根圓照。聞脩三昧也。圓明者理性體也。色陰盡時。見諸佛心。如鏡現像。受陰破後。見覺明心。離形無礙。今於定中。而愛覺心圓明。殊不知。一切煩惱。渴愛為本。愛念一生。覺明心中。起一塵垢。安得圓明徧通妙用也。銳。利也。發憤欲速意。精思者。一意思想。無餘心念間雜也。善巧者。事相用也。貪求者。調濟度眾生。行其教化。須得善巧方便。神變作用。驚悚動人心。取其信服。故猛意以貪求也。殊不知。俱生思惑。想求為根。貪心一舉。即是發魔之由致也。

【科】二。魔遣邪惑。

【經】爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人不覺是其魔著。自言調得無上涅槃。來彼求巧善男子處。敷座說法。其形斯須。或作比丘。令彼人見。或為帝釋。或為婦女。或比丘尼。或寢暗室身有光明。是人愚迷。惑為菩薩。信其教化。搖盪其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言災祥變異。或言如來某處出世。或言劫火。或說刀兵。恐怖於人。令其家資。無故耗散。

【疏】先。魔飛精附。前受十魔。但是潛入心腑。今想十魔。因其定深道大。故魔自現身。故云。飛精或遣使邪惑。故云附人。審此十文。初舉天魔十類。後舉鬼魔十名。皆各隨其自意。非一定也。行人心離其形。得意生身。去住自由。貪求善巧。今天魔亦飛精附人。來為說法。現通正是魔鬼顯現善巧神用以惑亂也。下去倣此。天魔。欲頂魔天等。候者得五通故。便者指心愛圓明。貪求善巧。著定境之空隙也。飛精。二義。一。天魔自飛其精以附人也。天魔本形高大現諸怪鬼等類。成名相耳。二。飛遣精靈神鬼等類。以附人也。如下出十怪魅等名。附人者。另附他人。素嘗所受邪惑者也。以受盡行人。受陰虛妙。邪魔不能入其心腑。故飛遣精魅。轉附旁人以扇惑之。令其自壞定心耳。然所附人。亦脩邪魔定慧行者。下結文云。是十種魔。在我法中。出家脩道。或自現形。或附人體。皆言已成正偏知覺。讚歎姪欲。破佛律儀。如是邪精。魅其心腑。令真脩行。總為魔眷。

其人下。二。客邪投擾。其人者。即邪魔所附之人也。不覺是魔著者。即其人自不覺知。為魔著其身也。魔潛入心。彼暗昧故。由其著魔。意自妄調得佛涅槃。能說經法。又乘魔力。來到求巧人前。現諸善巧。投其所好。滿彼貪求精思想也。則上口說涅槃。其人自己著魔使之然耳。此下敷說變形放光。其人受魔默附。至彼善男子處。用諸巧事。蠱惑其心也。敷說。口善巧。其形下。身善巧。丘尼。戒行僧。帝釋。欲界天。婦女。欲界人。斯須變化。假作三十二應用相惑也。身寢放光。意善巧以惑亂也。起信云。坐中現男女相。天像。如來像。或說陀羅尼。涅槃等法。亦能使人。得諸三昧。少分相似。皆是外道所得。非真三昧。

是人下。三。主人惑亂是人者。指脩定之行人也。心愛圓明名愚。貪求善巧。名迷。總屬煩惱思惑故。惑者。含二意。一。遂其精思想願求巧。則變現相好。愛明則室寢放光。二。來人奇怪異常。以能說法神化。故疑天魔邪人。為真佛真菩薩也。信教化者。信其邪說。為佛真正法也。搖盪心者。依其橫行。喪自正定心也。前云。末法之中。多此魔民。廣行貪姪。為善知識。令諸眾生。落愛見坑。破佛律者。佛律儀戒。約束身心。止持作犯。規矩准繩。今既誦魔之言。行魔之行。無威可畏。無儀可像。故云破也。潛行欲者。下云。是十種魔讚歎行姪。破佛律儀。先惡魔師。與魔弟子。姪姪相傳。前云。欲魔入心。一向說欲。為菩提道。化諸白衣。平等行欲。名持法子。又云。菩薩悟空。有何持犯。飲酒啖肉。廣行姪穢。因魔力故。人不疑謗。

長水云。師資相誘。憤亂其心。破佛律儀。故成魔也。正脈云。末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。身為魔子。魔乃晏安。若智雖者。於此反為驗魔之要。任其神變莫測。但察毀戒誘姪。即知是魔。何至迷惑。後文種種姪事。及毀戒事。皆仿此意。合轍云。是求巧人。既已惑為菩薩。復肯傾心受教。於是將昔日定心。今已搖盪。昔日律儀。今已破壞。而一一皆墮魔術中。不能出矣。搖盪三句。是魔之設計也。若行者慧眼明徹。戒根堅固。開口便見其膽。遂以此三語。作照魔之寶鏡。安能惑亂。故前四戒結云。不如此說。即魔王說。會曰。長水。合轍。三句。邪魔行人雙通。正脈單指魔惑行人。然與科云。主人惑亂有違。今助一解云。前來魔惑行人。今此行人受其魔惑。則科與疏。順合無悖矣。

口中下。四。狀其邪說。口中好言者。是指魔附之人。巧好其語。發言詭譎。不惟惑亂。此一行人。亦復徧惑。諸世間也。災即咎徵。劫火刀兵等。祥即休徵。如來出世等。變異怪誕非常也。總是惑亂一切人心巧變語耳。劫火。大三災之一。刀兵。小三災之一。故人恐怖。家破財空。眷屬逃散也。前云。末法之中。多此妖邪。熾盛世間。潛匿奸欺。各自謂已得上人法。眩惑無識。恐令失信。所過之處。其家耗散。

【註】問。上邪魔人。並不教行貪欲。云何行者。破姪戒耶。答。初二無文。三四五有。七八九十宣姪。應知佛以持戒離欲為本。魔以破戒犯姪為務。魔若禁姪說戒魔即成佛道矣。故前後引經。以證魔佛道各異也。世有說欲為道。皆屬魔種。非佛教也。

【註】問。維摩云。在欲而行禪。火中生蓮華。此說如何。答。彼云。或現作姪女。引諸好色者。先以欲鉤牽。後令人入佛智。又云。使受於五欲。示復現行禪。令魔心憤亂。不能得其便。又云。無畏力菩薩覺知眾魔事。以善方便智。隨意皆能現。因以解人惑。而不墮邪見。研此三偈。皆大菩薩。化人斷惑成覺妙用。豈如邪魔。教人貪欲。增多見愛惡業障耶。今對初心學者。每說煩惱即菩提。貪欲即是道。皆惡知識邪師語也。令人不能除煩惱。超生死。自又嗔慢肆狂無忌。非法中魔王而何。又有居士。酒肉談禪。姪妓闢教。自稱維摩現世。毀破佛門法律。皆屬六師外道。敗壞三寶。鞭拷沙門也。現在罪惡雖爾。後招三途苦報難逃。

【註】問。圓覺經云。菩薩外道。同是菩提。及姪怒癡。俱是梵行。如何釋通。答。偈云。大覺悉圓滿。名為徧隨順。圓滿菩提性。無菩薩眾生。此依佛果圓覺位說。故一切障礙。即究竟覺。智慧愚癡。通為般若。又云。覺與未覺時。漸次有差別。眾生為解礙。菩薩未離覺。入地未寂滅。彌勒章中。五性二障。淺深差別。云何可以意例說耶。豈不見彼文云。一切眾生。皆證圓覺。逢善知識。所作法行。爾時脩習。便有頓漸。若遇如來。無上菩提正脩行路。根無大小。皆成佛果。若諸眾生。雖求善友。遇邪見者。未得正悟。是則名為外道種性。邪師過謬。非眾生咎。是名眾生五性不同。今受邪魔迷惑。豈謂得念失念。無非解脫乎。

【註】問。有經解中。每以圓覺經云。於諸妄心。亦不息滅住妄想境。不加了知。為了義談。然歟否歟。答。彼不研究上下文義。單取中間一二句語。失佛經旨。疑誤後學。經云。居一切時。不起妄念。於諸妄心。亦不息滅。住妄想境。不加了知。於無了知。不辯真實。今問眾生。恒不起妄念乎。妄念不起。常住真心矣。云何能得。偈曰。心不生虛妄。現世即菩薩。次云。妄心不滅。妄何能止。此想不真。故有輪轉。理應息滅。猶今佛教破想陰也。但不了其息法。妄上起妄。亦不容易息矣。三云。妄境不加了知。知見立知。即無明本。四云。無知不辯真實。知見無見。斯即涅槃。欲辯其真。已非真真如性矣。此四。即是菩薩隨順覺性。四大方便法門。能成如來一切種智。偈云。雖有多方便。皆名隨順智。今人錯會。妄想不必去滅。妄境不必了脫。云何彼經佛云。於滅未滅。妄功用中。便顯四種。隨順覺性差別。又觀音菩薩。何必行深般若。照見五蘊空乎。今經佛亦不必教破五陰。超五濁。摧五魔也。迷謬甚矣。

【科】三。出名示害。

【經】此名怪鬼年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。

【疏】初三句。出名即是貪習。過物成形。名為怪鬼。前云。天魔。今云怪鬼者。前舉其主。經提其黨。前是通名。此是別目。若執定天魔不來。但遣精怪鬼神來附人者。何不前後亦名。而前列天魔。後示怪魅。各別號耶。故不可局一天魔親身來不來耳。出其魔鬼名者。意令行人。先覺辯識以破斥也。由求善巧。故有千奇百怪魔鬼來為擾害。年老成魔者。出怪鬼之因由。有三。一。約過去。二。一。前云。若於本因。貪物為罪。是人罪畢。過物成形。名為怪鬼。年老恐墮。投為魔使。二。前云。縱有多智禪定現前。如不斷偷。必落邪道。上品精靈。中品妖魅。下品邪人。諸魅所著。彼等群邪。亦有徒眾。潛匿奸欺。造種種業。年老投魔。報終不墮。二。約現在。一切草木。積劫精魅。及諸龍仙。骸形不化。精怪附之。名為怪鬼。前云。物怪之鬼。物消報盡。生

於世間。多為梟類。今此怪鬼。年老報終。懼墮三途。投托天魔。被遣來擾。為魔使也。三。約當來。怪鬼為使。多年誑惑。種種奸欺。無限罪惡。恐墜三途。復投天魔。光庇不墮。諸家以此句易。並不消釋。唯正脈曰。多年乃得為魔使者。故曰年老成魔。此亦混言。今出意云。難曰。怪鬼多年。擾亂禪人。該諸世間。誹謗佛僧。云何不同王難。不同墮獄。釋曰。由其昔日。脩諸邪行。積歲累功。今雖多年。被魔飛遣。年老去時。還為魔使。天魔福力。故得不墮。天魔報盡。無不同墮。阿鼻獄也。遲早而已。豈能脫哉。

厭下。四句。示害。自惱曰厭。亂他名是謂擾害行人定心。該惑世間善信。謗壞住持三寶。輕陵持戒四眾也。雙兼魔鬼而說。弟子即求巧善男子也。師者。即魔鬼所附之人。以為說法師也。銘惡既熾魔多威福。在時無殃。去後即禍。生遭王難。死入無間也。

【科】四。教悟戒迷。

【經】汝當先覺。不入輪回。迷惑不知。墮無間獄。

【疏】上半。教悟。下半。戒迷。孤山圓師謂受開以後。上歷聖位。決無墮義。西湖鑑師。謂下二十人位。俱墮無間。違聖言量。今會通云。依上二句。利根者。一覺一切覺。色受尚破。況想行識。豈不頓破。上歷聖位。不入六道苦淪。明矣。孤山說為是也。依下二句。鈍根者。一迷一切迷。色受雖破。後三陰境。細想多。行幽識伏。魔忿擾重。易惑易墜。二十八墮。明矣。西湖說不非也。設使上半。不能先覺。亦入魔輪。則孤山亦非格論。下半。知而不迷。不墮魔獄。則西湖亦非定據。餘如前揀。菩薩有二。一。智增。上半也。二。悲增。下半也。瑜伽明三。有悟斷證者。有悟斷而不取證者。有悟證而不斷惑者。上半。前二菩薩。下半。後一菩薩。又權教闡提二乘。定不成佛。實教。闡提二乘。悉皆成佛。頓教。無成無不成。圓教。成成徧法界。權教。下半也。餘三教。上半也。

又前後四科。初科。愛明。求巧。從自心生。為親因。汝當先覺。防檢其心。令不生愛。或貪心初起。便能覺破。魔無隙入。故勸其覺。則成得益也。二科。候便飛附。被他魔害。為疎緣。文中兼二。爾時天魔下。勸其先覺。不受魔惑。可免輪回。得人聖位之益。是人愚迷下。誠其迷惑。信受魔說。破佛律儀。墮入阿鼻之失。三科。舉名。汝莫迷惑。謹防其人。令不惱亂。或變異恐悚。便能斥破。鬼難行怪。故誠其迷。則不成失損也。此對初科。亦屬外緣。四科。總結。謂統前之三章。皆勸其覺而有得。誠其迷而無失也。又勸教覺悟中。詳開十二。謂邪人來魔說法。現形。放光。異言。災恐。財耗。家散。怪名。惱亂。厭去也。誠禁迷惑中。亦開有八。謂愚迷。惑聖。信教。蕩心。破律。犯姪。陷難。墮獄也。前二。因。後二。報。連合二十。覺則多得。迷則多失。佛總勸戒。利害豈細小哉。下九倣知。想陰居中。破魔要道。如來於此。詳細發明。諸解至此忽略不辯。豈不疑誤後學。輕佛最後再四可囑也。

據十習因。怪鬼貪物。師弟當墮。入寒等獄。

【科】二。貪求經歷。一。定發愛求。

【經】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。

【疏】阿下。結前。三下。起後。遊蕩者。遊化蕩訪。自東而西。尋奇異域。橫徧也。近則普陀峨眉天臺五台。遠則歡喜安養無垢堅固。如目連之尋聲。觀音之遊方。妙音之來觀。經歷者。經覽歷閱。從下而上。觀光上國。豎窮也。近則昆侖龍伯。廣樂鈞天。遠則關闡振音。勝光寶燄。如應持之觀頂。上行之涌出。香眾之下降。心愛貪求。煩惱想也。飛者奮起飛揚意。觀中掉舉種子發

現。精思。思惑也。受陰盡者。心離其形如鳥出籠。故欲出真入俗經行遊說。然想陰未盡。安能得意生身。隨往無礙。今想欲同諸佛菩薩。遊歷十方剎土。譬如羽毛未備。便擬搏扶。鱗角未成。輒思飛躍。若能先覺。魔無間入妄想迷惑。即落群邪也。

【科】二。魔遣邪惑。

【經】爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人亦不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求遊善男子處。敷座說法。自形無變。其聽法者。忽自見身坐寶蓮華。全體化成紫金光聚。一眾聽人。各各如是。得未曾有。是人愚迷。惑為菩薩。婬逸其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言諸佛應世。某處某人。當是某佛化身來此。某人即是某菩薩等。來化人間。其人見故。心生傾渴。邪見密興。種智銷滅。

【疏】初。魔飛精附。候得便者。得其行人自心遊蕩歷國妄想之空便也。

其下。二。客邪投擾。邪人自來者。正顯遊方徧參。該惑以逗機也說法。遊歷法也。自無變者。翻前自變。下令他變。反顯自己。道眼已明。神通已具。不待言矣。聽者見身坐華成光者。十方如來。坐寶蓮華。應微塵國。魔今令諸聽眾。變形坐花現生成佛。遊蕩心事。何愁不遂。正投所好欲也。一眾。普眾同一會也。時。處。心。戒。見。道。解脫。七皆一故。各如是者。魔力詐現。暫時。非真常永得也。

是人下。三。主人惑亂。是人求遊人也。婬逸放蕩無忌意。自恃遇聖。自謂成佛。化定心而縱肆不拘。變戒身而貪欲無度矣。

口中下。四。狀其邪說。諸佛應世句總標。某處下。別列。謂東處某人。或藥師。或阿閼。化身來此救度。西處某人。或觀音。或勢至。來此教化。皆指目前。為佛土。為三乘聖者。以彼心好婬蕩。故此隨口妄言誑語以誘之也。其人。指行人也。既見聽眾各各成佛。復聞諸佛來此接引。故傾心渴仰。捨己從他。迷而不覺。未證謂證。成愛見魔。銷滅佛種也。

【科】三。出名示害。

【經】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。

【疏】初。出名。魅即婬習。遇風成形之鬼。今為天魔使也。行人心愛風流遊蕩。故感魅鬼。以婬習者。夏賞春遊。妓樂歌舞樂事網繆故。年老成魔。義例如前。一過去時。貪色為罪。是人罪畢。遇風成形。名為魅鬼。年老投魔。為魔使民。出沒深山。窮谷木石。早魅為虐。惱亂世人。三。未來際。前云。風魅之鬼。風銷報盡。生於世間。多為咎徵。一切異類。然此魅鬼惱亂行人。心厭而去。恐墮阿鼻惡道異類。還投天魔。為年老使也。餘如前詳。厭下。二。示害。

【科】四。教悟戒迷。

【經】汝當先覺。不入輪回。迷惑不知。墮無間獄。

【疏】從始至終。皆應覺而不迷。佛教有益。行人亦益。上聖不輪也。迷而不知。佛戒無益。行人亦失。下墮入獄也。餘詳如上。准前婬習。獄當火坑。鐵床銅柱等。

【科】三。貪求契合。一。定發愛求。

【經】又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛綿合。澄其精思。貪求契合。

【疏】綿者。懸遠曠連續也。溜者。密默冥符會也。契合者。上契諸佛之理。下合眾生之機也。前云。受陰盡者。從是凡身上歷聖位。故愛溜而求合。澄者凝停寂靜而不動也。上約慧邊云飛。今約定邊云澄。志欲事理相符。機教相逗。必須澄深精微之思。虛極靜篤。無聲無臭。而後求得也。殊不知斷思惑。想陰空。行識破。寂滅現。自然上契下合。根境圓通。今既心愛貪求。增煩惱思。實際理地。不能玄會。反被天魔。邪眼覷著。佛教當處禪那覺悟無惑。汝不能先自覺心思惑。覺他魔害。又不能發起無漏禪觀智慧。斷煩惱想。覺所覺空。出生思慧。證法空理。皆與觀音聞思三昧相違。如之何能登聖位。證涅槃性。不被魔難。不入鬼獄。難矣古德。資中長水云。無思寂照。想念不生。理自冥會。若希求溜合。愛念潛增。擬心即錯。遂招魔惑。

【科】二。魔遣邪惑。

【經】爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人實不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求合善男子處。敷座說法。其形及彼聽法之人。外無遷變。令其聽者。未聞法前。心自開悟。念念移易。或得宿命。或有他心。或見地獄。或知人間好惡諸事。或口說偈。或自誦經。各各歡娛。得未曾有。是人愚迷。惑為菩薩。綿愛其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言佛有大小。某佛先佛。某佛後佛。其中亦有真佛假佛。男佛女佛。菩薩亦然。其人見故。洗滌本心。易入邪悟。

【疏】先。魔飛精附。便指澄思求合而言。

其人下。二。客邪投擾。邪人自來。顯契合事。說陰陷法。顯綿密理。外無遷變。翻前外變也。令各自開。顯今內悟。皆密契事相也。移易。指下五通說誦等。一令聽者心各自悟。內與理合。二令聽者念各移易。外與機合。皆溜合行跡也。宿命他心。五通之二。見地獄。是天眼。知人事。天耳神境通也。行人想陰未破。漏未盡故。魔止五通。無漏盡也。宿命。過去心境。他心。現在心境。地獄人間未來心境。說偈。示通宗也。誦經。示通教也。歡娛得者。此皆魔使。以惑其心。非實然也。起信論云。或令人知。宿命過去之事。亦知未來之事。得他心智。辯才無礙。能令眾生貪著世間名利之事。又或說空。無相無願。無怨無親。畢竟空寂。是真涅槃。又能使人。得諸三昧。皆外道定。非真三昧。是故行者。常應觀察。勿令此心。墮於邪網。當勤正念。不取不著。則能遠離是諸業障。應知外道所有三昧。皆不離見愛我慢之心。貪著世間名利恭敬故。

是人下。三。主人惑亂。行人被惑。遂其綿思。想愛同結膠如鼓瑟。密染魔邪。破戒行姪。定慧種智。皆斷滅矣。

口下。四。邪魔異說。佛三覺圓。有何大小。佛性自常。有何先後。佛一性身。有何真假。佛同相好。有何男女。今以妖言惑眾。異端誑人者。暗以天魔為大佛。自己邪人為小佛。欲希世人。皈依信敬。戀著不捨也。又密顯魔鬼為先佛。聽眾為後佛。為貪圖名利。欲令末作魔家眷屬也。真假佛者。暗揀現前自他眾等。有通為真佛真菩薩。住持世間佛僧無通。為假佛假菩薩也。男女佛者。密誑無知男女。行貪欲事。無妨成佛成菩薩也。若依佛經祖判。先後大小猶可。至於真假男女。魔說邪道灼然矣。其人見者。謂求合行人。見諸聽眾開心得通。並聞先後男女皆佛說也。洗本心者。謂移蕩其正知正見。淨無餘也。易邪悟者。謂改易為邪知邪解銘肺腑也。

【科】三。出名示害。

【經】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。

【疏】魅即詐習。遇畜成形之鬼。畜如狐狸等物。由行人好契合。故此鬼現五

通。以魅惑業。餘如怪鬼文中引證。

【科】四。教悟戒迷。

【經】汝當先覺。不入輪回。迷惑不知。墮無間獄。

【疏】獄者。准前詐習。當墮杻械枷鎖。鞭杖撻棒等。

【科】四。貪求辯析。一。定發愛求。

【經】又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛根本。窮覽物化性之終始。精爽其心。貪求辯析

【疏】根本者。物有本末。知本。末自了矣。物化性者。百物萬化之生性也。首先曰始。尾後曰終。清明暢快曰爽。辯析者。現前十二類生種相。一一明辨分析也。仰觀天文。俯察地理。近取諸身。遠取諸物。乃至幽明之故。鬼神之情。陰陽之道。晝夜之分。善惡之習。性命之義。死生之數。變化之象。原始要終。無不剖決。此唯五地九地聖人能窮。前云。如來發明。世出世法。知其本因。隨所緣出。恒沙界外一滴之雨。亦知頭數。現前種種。松直棘曲。鵠白烏玄皆了元由。今行人受陰纔盡。想陰未銷。覺明鏡心。塵垢猶存。一倫生死。首尾莫照。而欲求析物化始終。洞徹根柢精豁神爽。胸無疑滯。正如丹未成而先服登仙。學未優而求仕攝政。招魔陷難有分。克念作聖。終不能也。

【科】二。魔遣邪惑。

【經】爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人先不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求元善男子處。敷座說法。身有威神。摧伏求者。令其座下。雖未聞法。自然心伏。是諸人等。將佛涅槃菩提法身。即是現前我肉身上。父父子子。遞代相生。即是法身常住不絕。都指現在即為佛國。無別淨居及金色相。其人信受。亡失先心。身命歸依。得未曾有。是等愚迷。惑為菩薩。推究其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言眼耳鼻舌。皆為淨土。男女二根。即是菩提涅槃真處。彼無知者。信是穢言。

【疏】一。魔飛精附。愛根求析。候得便也。其下。二。客邪投擾。身威神者。暗顯邪魔自己。是先天地元始之尊神也。座下伏者。密揀座下求者。是後萬象轉變之生物也。此乃魔力。折伏人心而已。兼翻前三。外變內開。各得一也。諸人等者。即座下等。領魔邪法。遞相轉化。蠱惑人心也。由彼行人。貪求化元。故指肉身。為三常住果。三德秘藏。又說父子相生不斷。即是諸佛法身慧命。相續常住。現在世界。即為佛國。無別西方極樂淨土。現在五體。即佛相好無別毘盧威德特尊。將此濁界穢體世法。謬作真常不朽佛法撥無淨土金相因果。斷人善根佛性種子。張邪見網。開貪欲坑。投其所好。惑其心志也。

其人下。三。主人惑亂。其人。求元行人也。信肉身菩提為至理。亡先戒定慧心。受相生法身為妙道。因之身命皈依。信人世佛國為真言。受色體金相為寶義。故得聞未曾有。又信受魔語。成就魔心。轉作魔身。辦得魔業。魔惡苦報全備矣。不陷墮而何。是等者。指座下眾人也。惑菩薩者。見其身威神故。推究心者。度心所好欲樂而已。此句。師弟雙通。邪魔為心。貪欲思想。邪見撥無故口魔。則破佛律。身魔則行姪欲。身口意業。盡魔邪惡。

口中下。四。狀其異說。指男女六根穢濁之事相為菩提涅槃。生生之元。淨土之處。前令魔黨。宣穢言以煽惑。此又自己。出穢言以印證。邪魔蠱惑。奸巧計亦甚矣。正脈曰。大意無非誘人。恣姪破戒。壞大定爾。無知信者。魔力攝持。無慧決擇大智具眼。見聞言行。已識是魔。云何受惑。甘露觀云。一切身中。糞穢充滿作糞囊觀。一。中盛屎尿。作行廁觀。二。口出唾。鼻出涕。眼多淚。耳垢膩。大小便出屎尿。於九竅中。流諸不淨。作九孔漏囊觀。三。臭皮袋中。惟盛膿血。受生根本。赤白滴成。作膿血袋觀。四。人身八萬戶虫臟腑皆有細雜虫住。經說。黑虫。毛虫。熱虫。臭虫。作蛆虫窟觀。五。

肝膽腸臟。髮毛爪齒。涕唾津液。大小便利。一一皆是不淨之物。作眾穢器觀。六。男女二根。貪著觸欲。萬丈深坑。陷溺無出。作千人無底坑觀。七。愛欲妒嫉毒刺。徧身糜碎。作荊棘林觀。八。五勞七傷。種種惡病。多從姪欲而生。作行病鬼觀。九。女色所迷。精氣耗竭。作噉精氣鬼觀。十一。迷醉聲色。心無正見。正氣既虧。邪乘衰入。作厲鬼乘衰害人觀。十二。貪著五欲。傷害身命。如虫毒鄉。沾染即喪。作蠱毒害人觀。十三。魘魅所制。多諸煩惱。受妻妾制。百苦聚積。作魘魅觀。十四。邪魔障道。萬種擾害。女人障道。千般妖態。作惡魔觀。十五。蛇有三種。害人有嚙者可觸者。有見即毒殺者。女人三害正等。作毒蛇惡蝎觀。十六。姪火猛熾。則生消渴熱毒諸病。作火坑觀。十七。情愛中人。毒痛骨髓。作花箭觀。十八。惡鬼行災。暫時耗擾。活鬼相守。耗擾至死。作守屍行禍鬼觀。十九。羅刹食人血肉。女人食人骨髓。牛頭馬面驅諸罪人。女人愛水驅人入寒地獄。欲火驅人入熱地獄。作夜叉卒觀。二十。禪要訶欲經云。肺胃腸肚胞膽生藏膿血屎尿。諸虫臭穢聚以為身。如海浮屍。又身以骨為柱。以肉為泥。筋纏血澆。如瘡如毒。皮毛九孔。以為門戶。腸胃胞膜。以為庫藏。妬慢惡心。謂以為身。貪求無厭。猶如溪壑。故行者觀。如火毒想。應除六欲。色欲。形容欲。威儀欲。言聲欲。細滑欲。人相欲。邪惡出家。助魔毀法。貪姪邪濁。令道衰減。惡法增長。破定因緣。眾患甚多。內諸煩惱。外魔魔民。鬼疫行災惡對揚謗。諸惱萬端。八苦輪回。晝夜無捨。諸惡趣門。一切皆開。佛法磨滅。正言似反。如曉時燈。雖有無用。前云。父母子孫。相生不斷。是等則以欲貪為本。以是因緣。生死纏縛。如寶蓮妄言行姪。無有業報。先於女根生大猛火。後墮入熱燒然大獄。今此邪魔穢言。謗毀三寶。報盡入獄。如箭頃也。上詳引證。勸誡行人。切不可受魔惑。

【科】三。出名示害。

【經】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。

【疏】蠱毒。本因嗔習。遇蠱成形之鬼。由行人心愛根元。故蠱鬼現威神勢力。以摧伏也。魘勝。本因誑習。遇幽為形之鬼。由行人爽心求析。故魘鬼現他心神通。令心伏也。謂此二鬼。並天魔使隨遣一種。來為惱亂。非一行人而有二耶。餘如前例。

【註】文句。問。現在即為佛國。與臺宗觀心釋山城等。及六祖直指人心道理。不相背耶。答。臺宗禪宗。俱是即事明理。未嘗撥事相也。今言無別淨居等。既欲執理廢事。又豈成真理乎。末世禪門。有類此者。補遺云。肉身即法身者。涅槃云。吾今此身。即是法身。當知理徧於事。事即理故。法身在茲。邪人妄撥真理。僻為俗事。執事廢理。事豈外理成哉。判曰。上二師釋。猶未通暢。當知識相屬事。心性屬理。諸佛全脩即性。轉識成智。革凡成聖。斷惑證真。然後事理融通。性相無礙。豈如邪魔。五住不盡。二死全在。謬指肉體即法身。濁世為淨土。邪人說正法。正法亦成邪。有何事理。可格量耶。聞此穢言。掩耳避之。犯而不校。足矣。

【科】四 教悟戒迷。

【經】汝當先覺。不入輪回。迷惑不知。墮無間獄。

【疏】嗔如刀山劍樹。鐵橛鋸輪。誑如騰擲飛墜。沒溺漂淪獄等。

【科】五。貪求冥感。一。定發愛求。

【經】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。

【疏】前云。從是凡身。上歷聖位。故愛旋應而求冥感。與前第三大同。上聖下降。如月現水。曰懸應。密求顯驗。如聲答響。曰冥感。周流研者。諸世界中。橫豎誠求不息也。功成行就。自得灌頂。見愛惑存。安能感應。

【科】二。魔遣邪惑。

【經】爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人元不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求應善男子處。敷座說法。能令聽眾。暫見其身如百千歲。心生愛染。不能舍離。身為奴僕。四事供養。不覺疲勞。各各令其座下人心。知是先師本善知識。別生法愛。黏如膠漆。得未曾有。是人愚迷。惑為菩薩。親近其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言。我於前世於某生中。先度某人。當時是我妻妾兄弟。今來相度。與汝相隨歸某世界。供養某佛。或言別有大光明天。佛於中住。一切如來所休居地。彼無知者。信是虛誑。遺失本心。

【疏】一。魔飛精附。其下。二。客邪投擾。暫見如千歲者。正詐現於聖賢懸應之魔事。兼翻前之威神恒見。前現折法。故云心伏。此現攝法。故云心愛。奴僕內以三業作供。四事。外以衣飲為供。各各下正詐現於冥感師友之魔事。唯自身心惑動。翻前假他邪言惑亂耶。是人下。三。主人惑亂。親近其心者。不過行貪欲以破佛戒。轉佛子以成魔黨。魔意遂矣。此外無求。口中下。四。異端邪說。光明天者。虛指魔天。為寂光土引人入魔境也。寂光真境豈別有天界乎。休居地者。假說魔域為涅槃城。引人入魔處也。無住涅槃。豈有方隅地乎。前世先度。約過去。今來度汝。約現在。或別有天。約未來。此皆順彼求應之心。引說冥感之事。證上眾知先師不虛翻前唯指現在根身。為佛土。為涅槃。彼此不同也。虛誑失心者。如是敘述冥感懸應之言。投其愛欲。壞其定心。純是虛誑。都無實據也。

【註】文句。問。前云無別淨居。既是魔說。今云別有大光明天。何亦非耶。答。一人成佛時。法界皆為此佛依正。而云別有所休居地。則有分齊。定所在矣。故說有說無。皆邪魔戲論耳。

【科】三。出名示害。

【經】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。

【疏】癘即怨習。遇衰成形之鬼。如今社壇無主之祀者。名癘鬼也。由行人求冥應。故此鬼暫現身。令其追憶法愛。興供養也。

【科】四。教悟戒迷。

【經】汝當先覺。不入輪回。迷惑不知。墮無間獄

【疏】怨習。當墮匣貯車檻。甕盛囊撲等獄。

【科】六。貪求靜謐。

【註】正脈曰。此似貪求宿命。詳玩魔事。皆宿命通。恐與下科。顛倒差悞。又與上科皆為宿命。但上多示知過去。此多示知未來。合轍亦曰。此貪求宿命也。心愛四句。當與下章心愛三句換過。則前後相應矣。文句曰。貪靜謐想。應作貪宿命想。此與下節標章相易。則文理俱順。恐是譯人錯簡也。長水。溫陵。會解。仍舊不改。今疏通二。隨人去取。前三義釋。後三順文。並有意致。故雙兼耳。文中四。

【科】一。定發愛求。

【經】又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛深入。克己辛勤。樂處陰寂。貪求靜謐。

【疏】前云。若動念盡。浮想銷除。於覺明心。如取塵垢。名想陰盡。超煩惱濁。故此樂寂貪靜而深入也。溯流造源名曰深入。約束身心。名曰克己。陰寂。陰隱幽寂也。靜謐。安靜默謐也。正脈曰。深入即窮極定境也。陰寂靜謐。皆禪定極境。法華云。深固幽遠。無人能到之處也。初心不應躁求深入。且欲靜極發通。備知幽隱之事。所以招感魔也。

【註】若義釋云。以此心愛四句。換到下文。下章心愛知見。勤苦研尋。貪求宿命。移在此處。文義恰相合矣。

【科】二。魔遣邪惑。

【經】爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人本不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求陰善男子處。敷座說法。令其聽人。各知本業。或於其處語一人言。汝今未死。已作畜生。敕使一人於後蹋尾頓令其人起不能得。於是一眾傾心斂伏。有人起心。已知其肇。佛律儀外。重加精苦。誹謗比丘。罵詈徒眾。訐露人事。不避譏嫌。口中好言未然禍福。及至其時。毫髮無失。

【疏】先。魔飛精附。孤山云。忘懷去來者。市朝亦江湖。瞋情生死者。山林猶桎梏。既於靜取著。故魔得其便。

其人下。二。邪附人至。長水云。心忘則境寂。豈間塵喧。念動則緣繁。任居谷隱。靜欲纔舉。魔精即來。

令其下。三。現邪惑事。一有靜謐愛心。魔即乘愛。現陰寂之事以惑之。或有愛知見心。魔則現宿命他心等通以誑之。本業。過去業。宿命通也。畜生。後世報。天眼通也。一眾傾伏者。主人與同行會眾。皆被惑亂耶。知肇。他心通也。訐露。天耳通也。發人私事曰訐露。肇始也。重加精苦者。如斷五味。裸四肢。拔髮熏鼻。投灰臥棘等。是詐現精進。以悚動人心也。發人之陰私。而欲人信伏也。謗僧罵徒者。顯自己為法高。揀他人皆行劣。令人背正向邪。捨佛皈魔也。

口中下。四。說異端言。未然禍福者。詐現宿命。他心。天眼通也。皆憑邪魔五通神力誑惑之態。索隱行怪。豈真實哉。

【註】高僧傳云。釋子道舜。洋州羊頭山。住落說法。有一女人求皈戒獨不為授。辭曰。汝當生牛中。畜相已現。皈戒不能救汝。若不信者。試蹋汝尾。必當不起。即以足蹋女裙後空地。云是牛尾業影。其女依言輒起不得。女家捨米數百石。營供三寶。作是福善。惡業便傾。方為皈戒。脩行念佛。此實舜公行履親證。非今魔事誑惑人也。故不相同。

【科】三。出名示害。

【經】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。

【疏】大力鬼者。具五神通大威力也。帶嗔殺心。脩禪成者。前云。縱有多智禪定現前。如不斷殺。必落神道。上品之人。為大力鬼。中品則為飛行夜叉。諸鬼帥等。下品當為地行羅刹。彼諸鬼神。亦有徒眾。各謂成道。末法之中。多此鬼神熾盛世間。自言食肉得菩提路。又云。情少想多。輕舉飛遠。即為飛仙。九想一情。大力鬼王。八想二情。飛行夜叉。七想三情。地行羅刹。六想四情。遊於四天所去無礙。對下山林川嶽鬼神之勝。此鬼為劣。光明疏云。神者能也。大力者。能移山填海。小力者。能隱顯變化。故下為大力。為上品。此為小力。為中下品。夜叉羅刹類也。對上怪癘五鬼之劣。此鬼為勝。婆沙論云。鬼者。威也。畏也。令他一切畏其威故。因名大力。約十習配。此當餓鬼。梵語薛荔多。此云祖父。或言餓鬼鬼道總名。希求名鬼。彼諸鬼神。恒從

他人。希求血食以活其命。十中餓鬼。別一種名。即是慢習。遇氣成形。名餓鬼也。因習貢高我慢。空腹虛驕。果作魔使。誹謗三寶。罵詈四眾。假現大德威猛勢力。稱大力也。約義。亦即魔鬼。陰現五通。密知三世。訐發隱情。預宣禍福。如魘魅鬼伏合人心。手足宛然。內不能動。故稱魔鬼。為大力也。四已兼配。此兼亦通。年老成魔者。一。約過去。縱多禪智。如不斷殺。必落鬼神。為大力鬼。皆大羅剎。報終必苦。相殺相吞。相食未已。年老投魔。血肉充食。二。約現在。若於本因。貪傲為罪。遇氣成形。名為餓鬼。嗔殺慢罪。當墮熱砂毒海。融銅灌吞諸獄。年老恐墮。投為魔使。三。約未來。大力餓鬼。今作魔使。謗僧罵眾。訐私惑人。氣銷報盡。多為食類。年老去時。還投魔使也。

【科】四。教悟戒迷。

【經】汝當先覺。不入輪回。迷惑不知。墮無間獄。

【疏】准前。嗔殺獄當斬斫剝刺。慢陵獄當血海灰河等。

【科】七。貪求宿命。

【註】正脈曰。詳玩魔事。皆靜謐相。蓋寶藏符識。皆陰寂隱微之類。且不似上科。了然顯於宿通也。故疑譯人。一時誤倒換耳。合轍曰。此貪求靜謐也。心愛三句。當與上章心愛四句換轉。前後文義照應矣。文句曰。此與上節標章相易。文理俱順。恐譯錯簡。故此第七貪宿命想應作貪靜謐想。今疏義釋。如正脈等。順文。如下料揀。分四。

【科】一。定發愛求。

【經】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。

【疏】前云。受陰雖盡。而漏未盡。皆因過去無始劫中。一切煩惱妄想習氣。故愛知見。求宿命也。宿命。能知見過去之事。為六道之一。正脈曰。愛知見者。為欲通達宿命。蓋所知見。即是過去本生本事。故云宿命。法界次第云。深禪定中。發宿智通。即能知自過去一世二世百千萬世。乃至八萬四千大劫宿命。及所行事。亦發知六道眾生所有宿命。及所作之事。是為宿命智通也。吳興云。宿命通者。小乘脩成。大乘發得。今進不待發。退不從脩。作念求之。故招魔事。

【註】若依義釋。應改心愛知見。三句。換上文云。心愛深入。克己辛勤。樂處陰寂貪求靜謐四句。移置此處。前後標釋言辭映矣。

【科】二。魔遣邪惑。

【經】爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人殊不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求知善男子處。敷座說法。是人無端於說法處。得大寶珠。其魔或時化為畜生。口銜其珠。及雜珍寶簡冊符牘諸奇異物。先授彼人。後著其體。或誘聽人藏於地下。有明月珠照耀其處。是諸聽者。得未曾有。多食藥草。不餐嘉饌。或時日餐一麻一麥。其形肥充。魔力持故。誹謗比丘。罵詈徒眾。不避譏嫌。口中好言他方寶藏。十方聖賢潛匿之處。隨其後者。往往見有奇異之人。

【疏】一。魔遣邪附。其下二。邪附人至。行人欲盡知三世之境。欲盡見他人之心。故心愛宿命。不知知見立。而邪魔來矣。

是人下。二。現邪惑事。有四。一。行人忽得寶珠。八寶如意珠等。二。魔化畜銜奇物。畜生。如獅象犀麟瑞物。狐魅尚能變現女男。況邪魔類不能變形化耶。簡策牘者。春秋左傳序曰。大事書之於策。小事簡牘而已。文選註云。大竹名策。小竹名簡。木板名牘。古時無紙。竹為策簡書軍國之事於上。木片為牘。有事鉛槧其上。牘從片也。符調符契。符信漢制。以竹長六寸。分

兩半而相合。故曰符之為言扶也。兩相扶合而不差也。又符是符命。天子遣將。有銅符虎符之命。或以銅為之。或以竹為之。書命於上。劈中開二。半付與將。半存於內。故字從竹。從付曰符。有機密傳宣。合符取驗。諸奇異物者。如畫符訣。勅鬼神。召丁甲。祈風雨。奇方要術。寶劍兵書等。先啣珠寶或符策物。授彼行人。令心信伏。後以魔事。附著行人之體。令心迷惑也。三。誘人藏地被鑑明月。珠名謂誘聽人。藏躲地穴魔以明月之珠。照見各人躲處及身。猶如業鏡火珠。照出各人過現事境。由是聽眾得所未有也。四。食草形體肥充或一藥草。或一麻麥。不食火食。體肥氣充。起信云。魔或令人。一日二日三日七日。住於定中。得自然香美飲食。身心適悅。不饑不渴。使人愛著。或令人食無分齊。乍多乍少。顏色變異。皆魔力使。非真實也。若依正脈合轍義釋。初。由心愛深禪。故現得如意珠。以投其所好。此為貪求靜謐。故化畜啣諸異貨。世間潛匿靜悄物色以惑之。三。緣樂處陰寂。故假以月珠。照見隱藏陰地。暗室虧心以伏之。四以克己辛勤。故曰食麻麥。五體肥充。詐現苦脩陰功。以動其眾心。若順本文消之。得珠。天眼通魔化畜銜。身境通授彼著體。他心通。誘聽人藏。天耳通。聽得未有。宿命通。麻麥肥充。師弟神境通也。誹謗三句。折伏行人聽眾。同為邪魔黨也。文義兩通。雙開疏耳。去取任情不必局執。口中下。四。說異端言。寶藏。局過去。聖賢。通過現。異人。通現未。上現陰事以炫人。此說陰事以鼓人。約通。藏即天眼他心。聖即宿命天耳。人即神境通也。

【註】前第六章。義釋貪求宿命等通如前配明若順前文。猶未消會。初。由心愛深禪。故令各知。過去宿業。次。緣樂處陰寂。故令知作當來畜報。三。因貪求靜謐。故人起心。已知私意。四。為克己辛勤。故加精苦。許露人事口言未然通過現。至無失時。通現未。則文兼亦兩向。毋執一以偏解也。再揀顯之。前正宿命而兼陰寂。後正陰寂而兼宿命。如法思知。

【科】三。出名示害。

【經】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。

【疏】先出名。亦是帶殺脩禪成者。較前鬼中上品大力鬼王神亦上品。大力神王。鄭玄曰。聖人之精氣謂之神。賢人之精氣謂之鬼。前六屬鬼。此亦屬神。尸子曰。天神曰靈。地神曰祇。人神曰鬼。前六人神。此一地神後三天神也。又前十二類中。神鬼精靈。四有想也。鬼使前六。神是此一。精靈。後二也。神道多種。非但此八。如地藏經。神列山海江河。天地晝夜。川澤空林。飲食苗穡。花樹草木。華嚴亦列多名神。有善惡邪正不等。前云其中若有善願善心。護持佛法。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。如嵩嶽乞戒於元珪禪師。關帝護法於智者大師。並善神正神也。今此邪神惡神也。如下明宣姪行欲等。年下。次。成魔三世因果。義例同前魔事。不離二種。一。廣行姪惡事。又三。一。自宣姪。口惡。二。破佛律。意惡。三。教他姪。身惡。如蘇州邪神五聖。陰攝一秀士妻。呈訴巡撫湯斌。上疏拆毀五聖邪神祠等。

或下。二。詐現精苦善事。精進意善草木。身口善無定行者。起信論云。魔令使人。數嘆數喜。性無常准。或多慈愛。多睡多病。其心懈怠。或卒起精進後便休廢。生於不信。多疑多慮。或捨本勝行。更脩雜業。若著世事。種種牽纏。厭足下。後示害。

【科】四。教悟戒迷。

【經】汝當先覺。不入輪回。迷惑不知。墮無間獄。

【疏】嗔殺。當墮斧鉞鎗鋸等獄。傲慢當墮血湖毒海等獄。

【科】八。貪求神力。一。定發愛求。

【經】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。

【疏】受陰盡後。欲以意身。化度類生。故求變神通力也。天然之慧。徹性無礙。理神通也。身首出沒。水火變現事神通也。標雖神通實多神變。揀前但取其通而不發神變也。變化者。能使無而歛有。有而化無。大而能小。小而能大等。種種者。有十四種變化不同。初禪。二變化。一。初禪化。自地。二。欲界化。下地。二禪。三變化。一。二禪化。自地。二。初禪化。初禪地。三。欲界化。欲界地。三禪。四變化。一。三禪化。自地。二。二禪化。二禪地。三。初禪化。初禪地。四。欲界化。欲界地。四禪。五變化。一。四禪化。自地。二。三禪化。三禪地。三。二禪化。二禪地。四。初禪化。初禪地。五。欲界化。欲界地。以此上能化下。下不能任上故至數漸增。成十四化。皆依根本禪出。詳如法界次第。化元者。變化之本體也。神力者。神變之力用也。謂漏無漏深妙禪定。為之正體。諸變化相。為之妙用。今不待諸禪定而發。貪心愛取。即為天魔得便之由矣。耳門三昧。果得圓通。六根互用。神力自顯。豈可強求。具神妙耶。

【註】合轍曰。古人只貴眼明。不貴神通。故仰山點羅漢云。神通即不無若是佛法。須是某甲始得。幽溪曰。道果體也。神力用也。未嘗見有無體之用。亦未嘗見有無用之體。欲求神力用者。當務乎道果之體。果須功成行滿。體用自然圓足。今於化元神力。心愛貪求。既典邪念。所以致魔。

【科】二。魔遣邪惑。

【經】爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人誠不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求通善男子處。敷座說法。是人或復手執火光。手撮其光。分於所聽四眾頭上。是諸聽人頂上火光。皆長數尺。亦無熱性。曾不焚燒。或水上行。如履平地。或於空中安坐不動。或入瓶內。或處囊中。越牆透垣。曾無障礙。唯於刀兵不得自在。自言是佛。身著白衣。受比丘禮。誹謗禪律。罵詈徒眾。訐露人事。不避讎嫌。口中常說神通自在。或復令人傍見佛土。鬼力惑人。非有真實。讚歎行姪。不毀粗行。將諸猥嫫。以為傳法。

【疏】先。魔精飛附也。其下。邪附人至也。是人下。現邪惑事也。一。撮火。二。行水。三。坐空。四。入瓶。五。處囊。六。越垣。詐現神變以惑人也。若真神變。不懼刀兵。如護國崇慧。履上刀梯（出唐史）。今屬邪魅。力不能堪。如道士史華。怕入火聚（與慧師斲法者）慧人能十四變化。俱人具十八變化。淨藏淨眼。亦十八變。度父妙莊嚴王。此非菩薩羅漢。原系魔精邪魅。安能具十八變得大自在者耶。自言下。引誘壞教也。是佛。毀佛寶。受禮辱僧。仁王。梵網。並云。白衣高座。比丘地立。佛法滅相。謗律。壞法。不誹講者。字說邪惡。無正說法。故罵徒。恐眾不依魔教故。訐人者。攻人過去暗室虧心。謀為不軌之事。顯自具備神變明通力故。揀非真聖。不語身怪力也。口中下。說邪異言也。有三。一。神通變化。誑惑無實。二。令見佛土。鬼力非真。三。讚行五欲。不毀姪事。將諸穢濁鄙嫫之業。是傳生生不息之法。如前蠱言。眼耳鼻舌。皆為淨土。男女二根是菩提處。彼無知者。信是穢言。姪逸邪心。種智銷滅。

【科】三。出名示害。

【經】此名天地大力山精。海精風精河精土精。一切草木積劫精魅。或復龍魅。或壽終仙。再活為魅。或仙期終。計年應死。其形不化。他怪所附。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。多陷王難。

【疏】此下。出名也。天地所依處。仙風依天空行。山海依地陸住。龍魅通於二處。大力等能依精。因帶偷心。脩諸禪觀。亦具五神通變大力。精列十名。山海風河土木草龍仙怪也。土草木等。積劫魅者。前無想云。精神化為土木金石。其類充塞。依前偷盜戒云。偷心脩禪。必落精靈妖魅邪道。此與下章。明精靈也。此云他怪所附。即怪鬼也。第一配釋。十習鬼中。前七。已出後三。無文。准前義配。此屬魍魎。本因見習交明。精悟邪業成者。年下。成魔也。過去帶偷脩道。而為精魅妖怪。現在如前經云。貪明為罪。遇精為形。名魍魎鬼未來亦如。前云。和精之鬼。和銷報盡。多為應類。恐墮畜獄。投魔為使也。厭足下。示害也。

【科】四。教悟戒迷。

【經】汝當先覺。不入輪回。迷惑不知。墮無間獄。

【疏】見當墮入勘問。考訊。文簿。照明。披究獄等。

【科】九。貪求深空。一。定發愛求。

【經】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。

【疏】受陰固破。漏實未盡。故今愛入滅受想定。煩惱妄想思惑俱除。化性者。化有歸無之性理也。年變月化。日遷念謝。化理不住。運運密移。一切生性。終歸變滅也。深空者。一。杜絕諸行。起斷滅見。二。但欲空身。隱顯自在。三。不樂有為。耽無為空。四。求出生死。取涅槃寂。孰知妄想盡而真空顯。生滅除而寂滅現。一精真而陳習披露。覺明淨而晴虛無影。少起愛求。塵想翳心。天魔斜視擾害有由也。

【科】二。魔遣邪惑。

【經】爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人終不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求空善男子處。敷座說法。於大眾內。其形忽空。眾無所見。還從虛空突然而出。存沒自在。或現其身洞如琉璃。或垂手足作旃檀氣。或大小便如厚石蜜。誹毀戒律。輕賤出家。口中常說無因無果。

【疏】爾下。魔精飛附也。其人下。邪附人至也。於大下。現邪惑事業。一。由入滅定以趣空寂。故形空無見。二。由研化性。故從空突出。三。由愛滅研化。合上二者。故空中起滅。四。由貪求深空。故空洞如琉璃。內外暎徹。因其好空。現此四種詭惑。投彼貪愛之意。與上神變少異。五。垂手足旃檀香者。詐現四肢。而為菩提法身香也。六。小大便如濃蜜者。詐現男女便處而為涅槃秘密藏也。七。因前四空。而謗戒律之著相。八。緣後蜜香而輕僧尼之不如。若斯邪幻惡作。非精靈而何。駭術誣民。非妖怪而何。口中下。說異端言也。乘其愛斷滅空。而起種種邪見行說相耳。一。撥無染淨因果。二。斷滅死生輪回。三。毀卻凡聖行位。四。談空著有而貪欲。五。愛欲得空而誑煽。六。斥去惡因苦果。縱肆而無忌。

【註】長水曰。真空不妨妙有。有而性常自空。所以具脩萬行。了無所著。若欲杜絕眾行。以為深空。即同外道斷見。撥無因果。魔便現境。幻惑其心。標指云。即色明空。是無上智。求空滅色。空魔隨現。中論云。諸佛說空法。本為破於有。若有著空者。諸佛所不化。溫陵曰。近世邪宗妄調。參須實參。見須實見。遂以因果後身。天堂地獄。非親見者。一皆撥無。故得其說者。咸謂善惡渺茫。浮生不再。於是忘戒檢。恣姪樂。飲噉昏荒。以自斷送。僥倖顯處。掊剋侵虐。真謂無天堂地獄矣。愚每痛之。因箋釋及此。感發舊筆。冀悟魔說。無自陷溺也。

【疏】問。此與前受陰中空魔境別何也。答。前則受陰未破。用相未起。但空而已。今受除想現。用相得起。故於空中。現五通用。空其身而乖香蜜。是妖其精。攝持與之。俱化為魔黨。受其欲而得心空。是神其怪。異術惑之盡變為邪道。主若正覺。豈有被其迷亂耶。

【科】三。出名示害。

【經】一死永滅。無復後身。及諸凡聖。雖得空寂。潛行貪欲。受其欲者。亦得空心。撥無因果。此名日月薄蝕精氣。金玉芝草。麟鳳龜鶴。經千萬年不死為靈。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。

【疏】初出名。薄蝕者。吳興云。經史作食。說文作蝕。京房易傳云。日月赤黃為薄。或曰不交而食曰薄。韋昭曰。氣往迫之曰薄。虧毀曰蝕。長水曰。此即惡星精曜。能為蝕神。亦為魔怪。正脈曰。金玉芝草。雖無情物。而精怪依附。遂成無想類生之屬。前云。一切草木。積劫精魅是也。靈名。亦十。日月金玉芝草麟鳳龜鶴也。配十習鬼。此當役使。憑空枉業曲使成者。前云。貪成為罪。過明為形。名役使鬼。明靈之鬼。明滅報盡。多為休徵。一切諸類。年下。二。成魔。義例同上。厭下。三。示害。

【科】四。教悟戒迷。

【經】汝當先覺。不入輪回。迷惑不知。墮無間獄。

【疏】前十四。前八後六。境覺則脫輪。迷則墮獄。合山合石。碾磑耕磨（衛中為魚）押按等。

【科】十。貪求永歲。一。定發愛求。

【經】又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛長壽。辛苦研幾。貪求永歲。棄分段生。頓希變易細相常住。

【疏】想陰將破。行陰當開。了十二類。諸浮根塵。生滅根元。從此披露。故於自身。心愛多壽。長生不老也。幾者。類生身命。生死幾微也。永歲者。悠存年形壽。求萬歲。悠久無疆也。猶如彭祖陳搏等。棄下。三句。出上愛壽永歲本意。分假生者。三界中人。所感粗漏色質。身命長短。有定量故。名為分假變易生者。由諸菩薩。悲願力故。改轉身命。無定劑限。變粗身為細質。易短壽為長年。或住一劫。或住多劫。去住自由。所感殊勝細異熟果。對分假粗。故云細相對生死限。故云常住。詳唯識論。蓋此想行識破。見思惑斷。自能離分假身。感變易體。今想陰未盡。行識全存。欲棄染變化土。凡夫有漏分假之身。頓希法性上中。三乘果位變易常住。永久壽命。豈可得乎。貪愛想生。外侮入矣。

【科】二。魔遣邪惑。

【經】爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人竟不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求生善男子處。敷座說法。好言他方往還無滯。或經萬里。瞬息再來。皆於彼方取得其物。或於一處。在一宅中。數步之間。令其從東詣至西壁是人急行。累年不到。因此心信。疑佛現前。口中常說。十方眾生皆是吾子。我生諸佛。我出世界。我是元佛。出世自然。不因脩得。

【疏】初。魔精飛附。經法。謂口傳心授。邪魔長壽詐現諸法也。其人下。二。邪附人至。無上涅槃者。皆是外道涅槃。楞伽列十五名。敷座說者。依彼天魔。所說妖魅永歲邪術法也。前文例知。好言下。三。現邪惑事。有四。一。他方單一往還。二。萬里瞬息再來。三。遠多往還取物。四。數步急行不到。前三。移遠成近。促長為短。後一。改近成遠。延短為長。以神境通。而為詐現。投其變易之。好求。令得延促如意通也。口中下。說異端語。前之驚

異為佛。猶居疑信之間。今又四端異語證自為真佛也。一。認十生各類為我子。二。指三世諸佛為我生。三。稱八方世界皆我出。四。讚唯一人是元佛。何者。我先出世。我自然成。我無師父。我無始因。我不須脩。我本證得。既即無始元佛。長壽豈有紀極。生佛既是我生年歲。豈不永久。世界元從我成。一切世間羣有生機。獨我一力所主宰者。列子云。萬物皆出於機。皆入於機。行人愛長壽。求永歲。苦研幾。所以邪魔正適其本念。用妖魅言以竦聽也。

【科】三。出名示害。

【經】此名住世自在天魔。使其眷屬。如遮文茶。及四天王毗舍童子。未發心者。利其虛明。食彼精氣。或不因師。其脩行人親自觀見。稱執金剛與汝長命。現美女身。盛行貪欲。未逾年歲。肝腦枯竭。口兼獨言。聽若妖魅。前人未詳。多陷王難。未及遇刑。先已幹死。惱亂彼人。以至殂殞。

【疏】先。出名。一。天魔。孤山曰。即欲界第六天上。別有魔王居處。亦他化自在天攝。由此住世自在天魔。妄執我能生人生佛生界也。二。魔眷。彼有軍將男女雜使。非獨一魔王也。三。怒神。名義云。遮文茶。舊云。嫉妬女。又曰怒神。亦自在天屬。溫陵曰。陀羅尼經。有遮文茶天。四。四王。一。未發善願。護三寶人。二。受天魔遣。斷貪壽想。五。童子。名義云。毘舍闍。或毘舍支。畢舍遮。比舍遮。臂舍柘此云噉精氣鬼。噉人及與五穀之精氣故。梁言顛鬼。東方持國天王所轄一部鬼也。未發三句。出上五種所以。然有二意。一。已發善願心者。隨佛護法。護人護僧。法華云。我等今者。天人魔梵。普於其中。應受供養。如維摩詰。魔見驚懼。欲隱形去。盡其神力。不能隱去。空中聲曰。以女與之。乃可得去。魔以畏故。俛仰而與。維摩語諸女言。魔以汝等與我。今汝皆當。發菩提心。二。未發善願心者。不護佛法。反害人民。在諸世間。降祥降殃。至於魔鬼。性本惡故。噉人精氣。害人胞胎。並食五穀草木精氣。今此行人。已得受陰虛明。魔天神鬼。貪彼虛明精氣利益。故來侵擾而噉取之。此於二類。未發善心者也。或不下。上示客邪投擾。斯明主人受惑。師指邪附人言。前之五種。有自飛精來者。有遣附邪人者。今自飛精。故不因師。行人親見魔等。稱金剛王。執杵而來。賜汝長壽。又時行人。見魔鬼等。現美女相晤言也。亦可指行人。氣虛獨自發譫語也。素問曰。譫語者。氣虛獨言。指肝腦枯竭之候病狀如是。他人竊而聽之。聲同妖魅無異耳。前人下。次。示害。前人。彼人。皆指被惑。行人說也。未詳者。未審察。其是魔非聖也。多陷難者。不獨受邪說。貪魔欲。而且奸人妻女。遂多遭王難矣。孰知未刑。身先枯也。此由魔力所惱。以致身殂命殞。配前十鬼。訟習成者。經云。貪黨為罪。過人為形。名傳送鬼。依人之鬼。人亡報盡。多為循類。彼循倫者。耐足復形。生人道中。叅於達類。皆無始來。業計顛倒。相生相殺。法爾輪轉。是知天魔鬼類。報盡必來墮三途也。

【科】四。教悟戒迷。

【經】汝當先覺。不入輪回。迷惑不知。墮無間獄。

【疏】十四魔境。覺即免墜。慮恐魔強邪熾。應持佛頂心咒。金剛王言。如我等輩。常隨此咒。侍衛行人。縱令魔王。大自在天。求其方便。終不可得。諸小鬼神。去十旬外。若有惡魔。及魔眷屬。欲來侵擾。我以寶杵。殄碎其首。猶如微塵。令正定人。所作如願。又云。持咒眾生。大毒小毒。所不能害。天龍鬼神。精祇末魅。皆不能著。迷則不但犯法遭刑。喪身失命。當墮惡友對驗業鏡火珠。鑒見照燭。披露宿業獄等。

【科】三。示勸末世。一。預示魔事。

【經】阿難當知。是十種魔。於末世時。在我法中出家脩道。或附人體。或自現形。皆言已成正徧知覺。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。多踰百世。令真脩行。總為魔眷。命終之後。必為魔民。失正徧知。墮無間獄。

【疏】先妄稱極果。十種魔者。前六。皆鬼。後四。神精靈天也。出家脩道者。通議云。昔佛住世。諸魔壞法。佛神力故。皆不能壞。魔作誓言。我於如來滅後。依教出家。破壞佛法。佛即墮淚曰。無奈汝何。譬如師子身中虫。自食師子身中肉。則諸末世。壞法比丘。皆魔屬也。前云。云何賊人。假我衣服。裨販如來。造種種業。皆言佛法。卻非出家具戒比丘為小乘道。由是疑誤無量眾生。墮無間獄。附人自現。十魔皆通。母謂前九附人。第十自現。揀辯。涅槃經云。未來世中。是魔波旬。漸當壞亂我之正法。乃至現比丘比丘尼及阿羅漢像。非法說法。誹謗戒律。自言得聖。惑亂世間。當知世間。稱聖毀戒。現通為佛。必魔無疑。以真聖賢。決不洩也。

【註】涅槃又云。魔尚能變身作佛。豈不能作四依菩薩。惑亂世間。如來告諸聲聞。汝等不應畏魔。若魔化作佛身。至汝所者。汝當精勤。堅固正心。令彼自伏。魔即憂愁。俯迫而去。前云。若大妄語。成愛見魔。謂前人言。我今已得阿羅漢道。辟支佛乘。十地菩薩。貪人供養。作一顛迦。銷滅佛種。永殞善根。我勅菩薩及阿羅漢。應身生中。作種種形。與其同事。稱讚佛乘。終不自言。我真菩薩。真阿羅漢。洩佛密因。輕言未學。唯有命終。陰其遺付。云何是人。惑亂眾生。成大妄語。雷菴云。長蘆祖照禪師。定中見數十里內事。人無知者。後以莊僧聞過。遂揚於外。師即入寂。道場顏禪師。有僧冥坐祖閣。光焰透戶。師拽杖往叩之。僧舉目。即以杖擊。逐之出寺。今時靜勝功夫。尚未臻於古人。汲汲然。唯恐人之不已知也。師弟俱陷王難者。有之矣。

【疏】讚歎下。二。以姪成化。如前四戒中。明皆帶殺盜姪妄。而脩禪定智慧。廣行貪姪。為善知識。各自謂已得上人法。眩惑無識。失如來種。如鄭衛之姪風流行者然。魔師魔子。且指前十而言。相傳者明其害延後世。轉展不絕。壞正脩行人。甚廣多矣。九生百世者。一期壽盡。為一生一世。九生九百年。正法一千年。將盡時也。百世。一萬年。遠指末法時也。（直解云。世教以一代為一世。如秦始皇。傳二世。以至萬萬世為言。今經意以人生一期壽盡為一世。生即是世也。通議。文句。並云。三十年為一世。百世。三千年。末法之初時也）近則像法之初。遠多末法之後。邪魔熾盛。姪亂世間。引正成邪。盡魔墮矣。命終下。三。陷魔墮獄。正揀乎邪。徧揀乎。徧邪指邪魔六師。徧指外道凡夫。諸佛名正徧知。眾生號性顛倒。今此魔師魔子。行人轉為魔眷。乃至前之神鬼精靈。年老成魔去時。命終並為魔民。報盡俱墮獄也。真脩行士。宜謹防之。

【科】二。深勸悲救。

【經】汝今未須先取寂滅。縱得無學。留願入彼末法之中。起大慈悲。救度正心深信眾生。令不著魔。得正知見。我今度汝已出生死。汝遵佛語。名報佛恩。

【疏】汝下。先。勸願勅救。前半。勸願也。寂滅。涅槃也。前云。如一眾生未成佛。終不於此取泥洹。故佛先勸。無學。四果也。通大小乘。大在十地。前阿難云。心已開悟。自知脩證無學道成。偈云。消我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。揀顯前之二果。方便權現。為侍。近佛耳。故又轉誠。留願者。三心。四願也。前云。願今得果成寶王。還度如是恒沙眾。伏請世尊為證明。五濁惡世誓先入。與佛願身無異。（有解說云。羅漢發大心後。令分假身。延至變易。不復改轉。成無上果。度脫眾生。同此義也）故三叮囑。後半。勅救也。誓願。同於地藏慈悲。同於觀音。救度行。同普賢。知見智。同文殊。正

心。直心也。正念。真如法故。深者。深心。樂脩諸善行故。信者。信我化度。悲仰心也。拔其一切苦故。具三大心。是真脩人。救出魔難。入佛知見。前云。大雄大力大慈悲。希更審除微細惑。舜若多性可銷亡。爍迦羅心無動轉。故再四簡勅。（一起大心。二救眾生。三出四魔。四得佛智）正脈曰。正心。謂見諦真正。深信。謂樂欲無厭。正知見者。謂五眼圓明。三智洞照。一切魔奸。無逃匿也。觀佛末須取滅親囑。是知阿難四分入滅。亦假示現。而依勅留願。在世冥救也。必矣。即令法教弘通。孰非尊者。大悲大願。救度之力哉。我下。次。轉示遵報。前半。轉度示出也。前聞名後。斷除三界脩心。六品微細煩惱。則三界一切俱生思惑。前後六品。微細煩惱。無不斷除。偈云。令我早登無上覺。於十方界坐道場。故轉示云。度出生死。後半。遵教報恩也。前云。將此深心奉塵刹。是則名為報佛恩。又佛說云。若不傳法度眾生。畢竟無能報恩者。故結囑云。依教名報。

【科】四。結害囑護。一。示因交互。

【經】阿難。如是十種禪那現境。皆是想陰。用心交互。故現斯事。

【疏】先。所現。十境。謂善巧。經歷。契合。辯析。冥感。靜謐。宿命。神力。深空。永歲也。皆下。次。能發十心。謂圓明。遊蕩。綿脰根本。懸應。深入。知見。神通。入滅。長壽也。交互者。謂圓定發明心。與想陰妄想。交攻勝負也。現事者。即十天魔遣十怪鬼。附邪人體。現十妖魅事也。

【科】二。迷則成害。

【經】眾生頑迷。不自忖量。逢此因緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語成。墮無間獄。

【疏】初四句。被迷。不忖者。行識未破也。因。指自己心愛貪求。緣指邪師現諸魔境。不識者。如一眾傾心。聽者。信敬。後三句。成害。登聖者。正脈云。謂其不惟惑魔為聖。兼亦自任聖流也。餘詳如前。

【科】三。囑令保護。

【經】汝等必須將如來語。於我滅後。傳示末法。徧令眾生。開悟斯義。無令天魔得其方便。保持覆護。成無上道。

【疏】先。勸勉遵命傳法。如來語者。指上始終中間。深勸。結囑四章語也。斯義者。破想陰魔。十種心境發現事也。阿難結集流通。普令法界聞經。即此秉佛傳宣之意。無下。次。誠策護魔成道。畧明六法。一。永固正念。自己不起十種愛心貪求。魔無便矣。二。覺悟無惑。內自十心十境。外現十魔十事。盡覺不迷魔亦無便。三。善識訶責。審察所現十種事相。即能善識十魔鬼中。屬何鬼魔。舉名訶之。脫網無害。四。止觀破除。謂在耳門。奢摩他中。毘婆舍那。停住一真法界。真如藏心之中。雖見魔境。不喜不嗔。不取不捨。寂然不動。魔相自滅。照見五蘊諸法。悉如幻化。空無生性。凡所有相。皆是虛妄。若見諸相非相。魔鬼並蠲除矣。五。佛咒加持。後云。樂脩三昧。汝恐同邪。一心持我佛頂心咒。一切諸魔所不能動。此實廣大靈感。保護無誤法也。六。增進脩行。五陰想破。魔必銷殞。因行未滿。覺果難圓。今則不論定境。唯自加功用行。菩提智滿。涅槃理證。未得謂得。半途而廢。道自不成。又誰為之歸咎哉。

【註】南嶽思大師云。此不淨身。無明根本。不淨觀法。能破身見。男女憎愛。皆歸空寂。是名破煩惱魔。觀三受法。一切皆苦。捨之不著。樂為苦因。亦捨不受。捨此苦樂。既無苦樂。亦無可捨。捨空無得。如是觀破陰入界魔。觀心無常。生滅不住。又觀察心。本從何生。心無生滅。即無死魔。觀一切法。善惡無記。皆入虛空。不可選擇。於諸法中。心竟不動。亦無住相。得不

動三昧。即無天子魔。大集經云。知苦壞陰魔。斷集。離煩惱魔。證滅。壞死魔。脩道。離天子魔。

【疏】法華云。如來以禪定智慧力。得法國土。王於三界。為大法王。以法教化一切眾生。見賢聖軍。與五陰魔煩惱魔。死魔共戰。有大功勳。滅三毒。出三界。破魔網。佛於四眾。為說諸法。賜以禪定。解脫。無漏根力。諸法之財。又復賜與涅槃之城。令皆歡喜。既知眾生。得大力已。末後乃為說是法華。如王解髻。明珠與之。今此楞嚴稱為灌頂。眾經中上。名妙蓮華。汝等依教宣示。眾生轉魔。成佛道也。必矣。

卷十

【科】四。行陰魔相。初。具示始終。一。始初未破。初。躡前想陰盡相。

【經】阿難。彼善男子。脩三摩提想陰盡者。是人平常夢想銷滅。寤寐恒一。覺明虛靜。猶如晴空。無復粗重前塵影事。觀諸世間大地山河。如鏡鑒明。來無所黏。過無蹤跡。虛受照應。了罔陳習。唯一精真。

【疏】先。標牒盡相。善男。破想行人也。三摩。耳門聞思脩也。想盡。透過中間十種也。一。始終不起愛求。二。魔來便能覺知。是人下。次。釋明心妙。二。初。約心自體明妙。夢想者。晝想夜夢。皆獨頭意識為主。後云。寤即想心。寐為諸夢。正脈曰。夢乃寐中之想。想乃寤中之夢。今既遠離顛倒夢想。故寤寐恒一也。

【註】列子曰。夢有六候。一曰正夢。平居自夢也。二曰噩夢。驚愕而夢也。三曰思夢。因思念而夢也。四曰寤夢。覺時道之而夢也。五曰喜夢。因喜悅而夢也。六曰懼夢。因恐怖而夢也。神遇為夢。形接為事。故夜夢晝想。神形所遇。故神凝者。想夢自消。古之真人。其覺自忘。其寢不夢。幾虛語哉。

【疏】覺句。法。謂本覺妙明心中。虛無窒礙。靜無喧雜也。猶句。喻。正如清明太虛。迴無雲翳者也。竈重塵影。即法塵相。全依想陰為體。想盡法塵亦亡。故云無也。觀下。二。約心照境明妙。初二句。法。緣念曰觀。雖有根識。緣諸境界。而不想像。繫念在意。何者。根以藏心圓照。識以察智妙觀。煩惱想空法塵境滅。上則獨影先虛。此又性境亦虛也。如下。喻。如鏡光明。照諸物像。毫無取舍去留蹤跡。今以心無想故。能想既亡。所想不立。觀山河時。如鏡現影。來則無罣礙也。不觀大地時。如鏡離境以後。還空無留滯也。虛句。鏡有四義。虛者。能含萬象。受者。物來不拒。照者。隨物顯形。應者。無所取舍。以喻心之觸境。但是虛受照應而已。正明心境皆虛融也。了。下。結顯純真。了。竟也。罔。無也。舊存宿積曰陳。習者。謂受之見惑。想之思惑。二習氣也。受以虛明為本。想以取像為義。智論。眠有二種。一者。眠而夢。二者。眠而不夢。若阿羅漢。有眠無夢。今受想盡。即六根淨。前云。浮想銷除。覺明鏡心。如去塵垢。故云陳習。了不可得也。惟一真者。謂純一虛靜覺明心體。如大圓鏡。光明鑑物。虛受照應。來去無跡也。

【科】二。狀示行陰區宇。

【經】生滅根元。從此披露。見諸十方十二眾生。畢殫其類。雖未通其各命由緒。見同生基。猶如野馬熠熠清擾。為浮根塵究竟樞穴。此則名為行陰區宇。

【疏】先。正明。生滅。指分假生死。根元。即行陰也。遷流造作為行相。故下云。唯滅與生。是行邊際。先由竈重在。故此幽隱不現。今浮想銷除。動念既盡。一倫生死。首尾圓照。幽隱行陰。自然而現。故曰披露。十方者。三界內之上下方隅也。十二者。即前十二類生。該盡世間下至地獄。上極聲色頂。所謂四空。不出行苦。殫。盡也。行是善惡業緣。能招苦樂生死報故。眾

生生死畢盡見者。莫不皆從行所出也。故曰殫類。圓覺云。由於欲境。起諸違順。造種種業。下生獄鬼。捨惡樂善。復現人天。棄樂樂捨。上升色空。各命。別相也。由緒。識陰也。同分。總相也。生基。行陰也。細相粗深淺。二陰殊別。眾生別種在識陰中。此即本識業報種子。是彼類生。脩因趣果。各別性命因由頭緒。雖然未通。而十二類總相。同分生基。俱由行起則此行陰為同生基。已見其肇也。猶下喻也。野馬者。乃田間游氣。春晴伏地可見。狀如水而光如焰渴鹿認以為水。而實非水。即陽燄也。

【註】沈存中曰。莊子云。野馬也。塵埃也。乃是兩物。野馬田間游氣耳。遠望如群羊。又如水波。佛經謂如熱時。野馬陽燄。即此物也。崔云。天地間氣。如野馬馳也。司馬彪云。春曰澤中游氣也。有以野馬釋浮埃者。悞矣。

【疏】喻行陰生滅不停。運化密移。意燿者。光明閃爍。乍明乍晦。流燄不定貌。詩云燿燿宵行。螢火也。即燿燿元性。光燄隱微義。清擾者。謂幽清擾動。微細遷流義。門簾曰樞。門白曰穴。又樞門軸也。穴。停軸之處也。此皆開閉動靜所要。喻由行陰。根塵妄有生滅也。浮根塵者。即浮根四塵。謂肉身也。六根緣六塵。故業運遷流。此之根塵生滅。皆行陰為樞機也。此下。次。結示。想如大浪。行如細波。識如無波流水。覺明性如湛然不動之水。故行陰為分假根元。識陰為變易根元。前後較量。本末歷然。今此想盡行現。正在行陰未盡中也。

【科】二。終破顯露妄源。

【經】若此清擾燿燿元性。性入元澄。一澄元習。如波瀾滅。化為澄水。名行陰盡。是人則能超眾生濁。觀其所由。幽隱妄想以為其本。

【疏】初。盡行陰清擾。燿燿不停之性。而稱元者。明其行陰為生滅之根元體性也。旋復曰入。又消歸也。波浪停息曰澄。元澄。指識陰下云。精明湛不搖處。楞伽云。藏識海常住。性入元澄者。謂細浪遷流行性之水。收歸於無波恬靜元澄之識海也。元習者。即行陰種子。（有指為藏識習種者。非也。）以行是眾生遷流業性。若此生滅根元習氣。澄令不動。歸一藏識。猶澄水也。今云。一澄元習者。謂永絕行陰業性種習。更不生起也。如下。喻也。合轍云。將此行陰細流元習之性。反入識陰無波元澄之體。此即清水現前。名為初伏客塵煩惱。此即行陰已盡之相。亦是轉第七識為平等性智時也。合轍又云。想陰盡時而意識轉成妙觀察智也。聞思脩中。此到空所空滅圓十信位。上七信矣。是人下。次。超眾生濁。前云。又汝朝夕生滅不停。知見每欲留於世間。業運每常遷於國土。相織妄成。名眾生濁。眾生攬生滅為體。行陰為生滅根元。行元既盡。生濁亦超觀下。後。出想源。諸行念念不停。化理運運密移。日夜相代。曾無覺悟。名幽隱也。幽清之擾。細隱難知故。

【註】正脈曰。前五陰。約迷位。故取其粗。行如瀑流。此約脩位。故取其細。喻同野馬。況前三陰已空。所餘行陰。最為深細也。

【科】二。中間十計。此但自緣定中所見。而生種種邪計。非有外境魔事之擾。改境言計也。分十

【科】一。二種無因。初。標由示墜。

【經】阿難當知。是得正知奢摩他中諸善男子。凝明正心。十類天魔不得其便。方得精研窮生類本。於本類中生元露者。觀彼幽清圓擾動元。於圓元中起計度者。是人墜入二無因論。

【疏】初。結前想盡當知者。警策省覺也。正知者。前受陰破已得正受。不遭邪慮。今想陰盡。見思惑斷。意識竈念已除。知根不雜亂思。於妙圓中。粘湛發知。猶如普賢。起深信解現前知見。亦如法華。開示悟入佛之知見。是也。奢摩藏心止觀也。善男者。一。想盡行現故。二。天魔無惱故。三。登三五信

故。不動曰凝前後心絕愛求也。不迷曰明。魔來惱亂無惑也。正者。始終中無曲相。內外頭尾不倒也。上云。覺明虛靜。唯一精真。故云凝明正心。十類者。調恠魑魅蠱魔厲大力神精靈天。皆先以十種自在天魔等而為其主也。夢想銷滅。寤寐恒一。外魔叵測。安能惱亂。故云天魔不便。方下。二。起後行陰。二。初。根露。方。始也。精研者。加功用行。將破其行陰也。生類本者。窮究十二類生之根本也。生元。即行陰。顯現曰露。本類生元者。謂於類生根本中。行陰生滅根元。從此披露也。觀下。二。計。墜觀者。耳門金剛觀察。奢摩微密照也。彼指行陰。下六字。明相。隱密難見曰幽。為浮根穴。熠如野馬故。深微輕細曰清。虛受照應。非是竈重故。諸行生滅曰擾。前後念念剎那不住故。業運遷流曰動。變化密移為群動首故。類生根本曰元。十二眾生。同具分假故。本末徧滿曰圓。一倫生死。首尾圓照故。下九並云。常者。始終恒轉曰常。同分生基。相續不斷故。圓元牒上行相而言。與下圓常義別。此重圓字。橫徧義也。下重常字。豎窮義也。餘重元字。雙通義也。詳文思之。然雖觀照行陰生元。實未曾淨藏識種習。未圓未徧。早計徧圓。未了元因。豈盡本因徧計既起。墜入無因。二無因論。乃是先世外道脩心邪解所立。違理背正之惡見耳。今行現之解。適與其同。故佛斷云。墜彼論中。如後車蹈前車之覆。同墮一坑塹也。前想陰盡。天魔無奈。今惟自心。邪解作孽。又落於心魔網矣。

【科】二。分條詳釋。一。本無因。

【經】一者。是人見本無因。何以故。是人既得生機全破。乘於眼根八百功德。見八萬劫所有眾生。業流灣環。死此生彼。只見眾生輪回其處。八萬劫外。冥無所觀。便作是解。此等世間十方眾生。八萬劫來。無因自有。由此計度。亡正徧知。墮落外道。惑菩提性。

【疏】先。據已見量。初二句。標定。本有二義。一。始初名本。二。往業曰本。本無因者。約觀過去。不得遠因也。何故句徵究也。是人下。釋明。生機。指行陰。顯露曰破。謂類生滅根元從此全露。非謂行陰盡也。今纔想盡行現將破猶未破故。故此全破。訓全露也。眼根。見也。四卷。單性。此中兼脩。聞思脩故。發通明故。八百功德者漏未盡故。行識覆故。若破識盡。六根互用。沙性德顯。豈止八百千二百也。八萬劫者。一。約業行說。惡極阿鼻。劫經八萬。善極非想。歲亦八萬。二。約類生言。妄想亦止八萬四千。三約脩行論。外道四空定終。行人破想存行所見前後。只得八萬量故。所有三句。約時劫。止八萬也。只見二句。約處所。亦八萬也。冥無觀者。謂圓定發明。宿命通力。乘眼功德。止見八萬內事。八萬劫外。杳冥無所見也。業流。因也。死生。果也。輪回。苦報所在也。智論。佛在祇桓舍利弗從佛經行。是時有鷹逐鵠飛來佛邊。佛語舍利。觀鵠宿世因緣。舍利入宿命智三昧。觀鵠一二三世。至八萬劫常作鵠身。過是已往。不復能見。佛又令觀來世。何時脫此鵠身。舍利又入願智三昧。觀鵠一二三世。至八萬劫未脫鵠身。過是已後。亦不能知。白佛。此鵠何時當脫。佛言。復過恒河沙等劫中。常作鵠身。罪訖得出。前云。那律見三千界。菩薩見百千界。諸佛矚微塵國。則菩薩觀塵沙劫土。而如來洞徹無盡十不可說劫國。舍利出界羅漢尚爾。況今行人。止破三陰。未超三界。見量安能出八萬乎。便作下。二。謬成邪計。以不見過去八萬劫後已來。無因自有。無因者。無常斷見也。自有者。自然而有也。此由不知己之見量有限。遂生妄計。前際無因也。由此下。三。失真墮外。計度自心徧計執也。計本無因。故非正知。不了業元。故非徧知。由其圓元起計。故云亡佛知見。性顛倒矣。雖觀行陰圓徧生元。而又未窮業道本因。便墮一類無因外道。拘舍離等。昧為冥諦。是也。惑含三意。一。已墮邪覺終迷正覺。二。執

本無因。昧本覺性。三。疑現際行。瞢分覺性。此曰計亡墮惑。即成自心四種魔羅網矣。

【科】二。末無因。

【經】二者。是人見末無因。何以故。是人於生既見其根。知人生人。悟鳥生鳥。鳥從來黑。鵠從來白。人天本豎。畜生本橫。白非洗成。黑非染造。從八萬劫無復改移。今盡此形。亦復如是。而我本來不見菩提。云何更有成菩提事。當知今日一切物象。皆本無因。由此計度。亡正徧知。墮落外道。惑菩提性。

【疏】初。據已見量。三。先標定。末亦二義。一。終後名末。二。當果曰末。末無因者。約觀未來。無後因果也。何句。次。徵詰。是下。後釋通生者。同分生基也。根者。行陰根本也。謂此行人。八萬劫內。十二類生。同分基上。既見總從行陰根來。本無異因。故此向後。一切常定。亦無異因。由是推之知人生人。人同分故悟鳥生鳥。鳥同分故又復人止生人。無有異因生鳥。鳥止生鳥。亦無異因生人。鳥黑鵠白。天豎畜橫。例爾可思。無改移者。追詳過去。逆料未來。八萬劫後。黑白不變者也。此由未見識陰。不能別通各命由緒。但是總相見於多分眾生長時不變。起斯計耳。

【註】資中云。一劫常定。本無異因。故人生人。鳥還生鳥。此皆不知新造異業。感異類生。故執無因。釋曰。此但知總報。不知別報。但知定業。不知不定業也。故破示。長水云。見八萬劫。過此不見。亦是行陰勢力盡處。不知識陰生因種子。無明所熏。感果差別。以不知故。便執無因。釋曰。此明但見行陰。未見識陰故破示。吳興曰。善惡業緣。惟識變造。是人八萬劫外。尚不見行。何況於識故從此來。起無因計。又云。無改移者。此見一分人畜之類。有經長時。業果未轉。故起斯計。如舍利觀鵠今行陰中。既見此相。乃執一切。自然而然。此即不知類生各命由緒也。釋曰。前破昧行昏識。後復破昧總昏別。故為雙通。

【疏】今下。二。謬成邪計。上全詳推過去。此方例定未來。人畜報定。本既無異因。今於此形。盡未來際。類生報定。末亦無異因。理應爾也。故云亦復如是。而我下。以凡例聖。以人例我。以因例果。以本例末。而我八萬劫前。元不見從菩提性起。云何八萬劫後。更有成菩提事。本不見道。末終無果也。本字。合是末字。當知下。以此例彼。以人例物。從今至後。八萬劫盡。一切物象。終成斷滅。本末全無因果者也。由下。三。失真墮外。計末無因。故非正知。不達報果。故非徧知。末伽黎等。死後斷滅。一類外道邪計。是也。惑亦二意。一迷圓覺性。二。昧無覺果。

【科】三。結成外論。

【經】是則名為第一外道。立無因論。

【疏】是則者。指上行陰未破中間所起始初邪計也。第一者。十中頭首也。無因者。有二。一。觀見前際八萬劫首。本無因也。不能窮極過去無始。故墮外道斷滅邪論。二。觀見八萬劫尾。末無因也。不能推盡未來無終。故墮外道無常倒論。不悟業元。妄生異計。坐守此行。更不前進。必落邪道。失如來種也。於諸見中。邪見所攝。於論師中第十口力論師。無因見論等。如瑜伽。唯識。清涼等說。

【註】此開計墮有十。一。不窮行陰首尾。二。不明識陰種習。三。唯知同分總相。四。未通各命別相。如上諸解。五。但依見量劫處。前後八萬定也。六。不了唯心業報。人畜新舊感也。業報長短定不定等。定如非想阿鼻。劫壽八萬。不定。如人禪戒生天。惡逆鬼獄。七。妄生無因邪計。八。迷昧菩提覺性。

問。經云。覺明虛靜。唯一精真凝明正心。是得正知。何云迷昧。答。一者。由此計度。亡正偏知。邪計本末無因。亡正知也。前後觀止八萬。亡偏知也。覺性迷矣。二者人天二乘。唯意識。相宗大乘。通八識。性宗一乘。如來藏妙覺心。今此行人。受想見思粗惑雖斷。行識種習細惑猶存。始覺分證。本覺究竟未圓。經云。而我本來不見菩提。云何更有成菩提事。覺性昧矣。九。脩行中途初步。得少為定。未滿證也。十。隨自意識見論。七八識中。細微心見邪魔論也。如來發明世出世法。知其本因。隨所緣出。恒沙界外一滴之雨。亦知頭數。鵠白鳥玄。皆了元由。豈同無因外道。鵠自然白。非洗成也。鳥自然黑。非染就也。乃至棘刺自織。松柏自直等。起無因見。立自然論也。反上十種。即破行陰。否則墮落外道矣。

【科】二。四種徧常。初。標由示墜。

【經】阿難。是三摩中諸善男子。凝明正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於圓常中起計度者。是人墜入四徧常論

【疏】先。結前想盡。窮下。次。起後行觀。於下。後。定中起計。長水曰。行陰生滅。相續不斷。故名常。所計四種。徧一切法。故名圓。溫陵曰。生滅之元。徧圓於此。遂執為常。起徧常論。故名圓常。亦名徧常。如說曰。前計無因為因。故曰圓元起執。此計無常。故曰圓常起論。合轍曰。此單計遷流不住。而起徧常見論也。四徧常者。正脈曰。四皆不離行陰起計。而前三。兼窮他法。以法狹廣。分劫少多。第四單計行陰為常。則無所兼。亦無劫量。此其別也。清涼疏云。四徧常者。我及世間。一切皆常。但有隱顯。瑜伽云。依下中上靜慮。起宿念住。隨念而生四徧常論也。

【科】二。分條詳釋。一。心境計常。

【經】一者。是人窮心境性。二處無因。脩習能知二萬劫中。十方眾生。所有生滅。咸皆循環。不曾散失。計以為常

【疏】先。窮心境性。窮者。定中觀照。為能窮。心境二法。為所窮。心境者。是人想破行現。乘此心開。遂研能開內心之心。所現外行之境。而細窮究二性本元。從何而起。窮行不遠。但見二萬劫前。無因自有。由所窮二法。粗略而狹。故其見量。止此而已。文句云。外道無因。不出二見。一則從無想來。自謂本無今有。二則捷疾觀察。妄謂無因而有。今之行人。本為脩正徧知。趣菩提果。但由妄起計度。誤墜無因中也。脩下。二。徧計為常。脩習者。依此心境二法無因之處窮鞠以脩習也。能知者。意根知也。二萬劫者。但窮二處法。故見量有限。十方下。生滅行陰也。二萬劫外。固冥無見。二萬劫內。親見類生業流灣環。三道展轉。生死輪回。相續不斷。計為常者。謂計眾生。二萬劫中無因而有。生滅恒轉。然不計劫外無因為斷滅。唯計劫內相續為徧常。所以異乎前計也。後三准之。

【註】有解。行陰無始以來。相續恒轉。有似常住。評曰。無始。訓非經明止知二萬劫故。

【疏】問。前三約法。分劫少多。別有義否。答。一。對法配數。二。依瑜伽下中上定初屬下。次中。後上。減增可知。三。觀行陰生元。淺深狹廣。分量別故。四准四空天。唯有四陰無業果色壽劫二萬之八。今此雖非空定。而觀行識大同。意識蠢浮想念雖除窮行七八識性不失。此同空處。故止二萬三窮八識。故增八萬。餘二例思。

【科】二。四大計常。

【經】二者。是人窮四大元。四性常住。脩習能知四萬劫中。十方眾生。所有生滅。咸皆體恒。不曾散失。計以為常

【疏】初。窮四大性。行為浮根塵樞。故乘心開。而究四大種性。本元常住。脩下。二。起計為常。依此脩習。較前雖廣。比後則狹。知見心量。四萬分限。刳內類生。雖有生滅。四大體性。咸皆常恒。此同識天四萬刳量也。計為常者。由其業體恒轉。四大性常。故起四大徧常計也。

【科】三。八識計常。

【經】三者。是人窮盡六根末那執受。心意識中本元由處。性常恒故。脩習能知八萬劫中。一切眾生。迴圈不失。本來常住。窮不失性。計以為常。

【疏】先。窮八識性。根有四義。一。正脈。根是識字。譯者差誤。二。資中。舉所依根。顯能依識。三。受想陰破。六識云亡。故不舉識而標根也。四。行為根塵樞穴。舉根攝識故也。末那七識也。恒審思量故。執受。八識也。執持根器種故。八識名心。集諸種故。七識名意等無間故。前六名識。了別境故。本元。行陰也。性通行陰八識二性。調由行人。見同生基。內依八識業流灣環。乘此心開。窮六根識。及七八識。於此三處。凡有微細生滅。並是十二類生行業。為本元由。見其不斷。乃是性常。脩下。次起計為常。依此心意識法。業流本元由處。窮究脩習。見量能知八萬劫中。一切眾生。死此生彼。八識業行。性本常住。此同非非想處天。八萬劫量也。窮性計為常者。一者。六八二識。皆依第七識。而為生滅根元。故即計。此生滅根元。以為常住曾不失性。二者。有為八識。剎那生滅。皆依行陰。相續恒轉。八萬劫來。窮不失性。以不失故。計以為常。

【註】吳興云。楞伽謂。阿黎耶識除佛及人地菩薩諸餘二乘外道脩行者。皆不能知觀今行陰未盡。豈能於此計常。空印評曰。楞嚴說八識。乃地上轉滅有漏。洞見其源。今雖觀識依之妄計。正是所迷。不應以彼例此。正脈亦曰。舊註疑此行陰未開豈能窮徹八識不知八識。但是此宗楞嚴行人。乘開心後。所用進脩法門。徹固未徹。窮乃許窮。例如二乘。窮四諦法。但盡生滅。豈能徹至無作底乎。

【科】四。想盡計常。

【經】四者。是人既盡想元。生理更無流止運轉。生滅想心。今已永滅。理中自然成不生滅。因心所度。計以為常。

【疏】先。窮想行性。想元者想陰本元性也。生理者。行陰生機理性也。流止運轉者。謂行遷。停息移動。變易。即生住異滅四相也。盡想理無。含有二義。一。夢想銷滅。故曰盡。寤寐恒一。故曰無二。了罔陳習。故曰盡。唯一精真。故曰無。生滅下。次。計度為常。一。觀彼想陰。粗重浮動。生滅想念。今已永滅。觀此行陰。幽清圓常。不生滅理。現成自然。二。三界思想。如去塵垢。故永滅一倫生理。首尾圓照。故自成三。前塵相想。來過無跡。故云滅。熠熠行性。性入元澄。故云成。因心計常者。前三。計行陰生滅不斷為常。此一。計行陰生滅細相中。元具不生滅性。自然現成。不假脩證。此理體中。更無四相遷流。窮覽萬化性之始終是常勝前三也。此猶未見八識精了湛不搖中真常流注。而於七識思量行陰細流之處。謂之止水。妄計生理自然而成。更無生滅。豈知諸行無常。業終敗壞。故妄執常非真常也。然不分刳量者。以此通淺通深。淺比第一。如補遺云。此指行陰細相為生理。以生滅微細。不見動靜相故。吳興云。即於生滅。計不生滅。如見虛空。謂之常住。斯亦妄認行陰為理耳。深如第三。如今解六義。以窮性理。例彼後二空天。六萬八萬刳量未可定也。故不剖分。

【科】三。結成外論。

【經】由此計常。亡正偏知。墮落外道。惑菩提性。是則名為第二外道。立圓常論。

【疏】初。謬計失真。由此者。指上四種妄計為真常也。偏計常邊。失於中道。故非正知。八萬劫外。行元罔測。故非偏知。於諸見中。常邊一見。故落外道。非偏圓而計偏圓。非真常而計真常。故墮邪覺而失正覺號性顛倒。故云惑也。是則下。二。結示墮外。唯識論。第二邊執見中。前際四偏常論。具如瑜伽。清涼疏明。

【科】三。四常無常。一。標由示墜。

【經】又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於自他中起計度者。是人墜入四顛倒見。一分無常。一分常論。

【疏】又下。結前。窮下。生後。於下。起計。自即己身己陰。他即眾生國土。四見常無常者。初則計自為常。他為無常。二則單計他常無常。三則單計自常無常。四則雙計自他皆有常無常也。而云顛倒計度者。初二無因。是觀割外斷處而計無常。次四偏常。是觀割內續處而計偏常。各皆單計而已。此乃雙計常與無常。合轍云。平等性中。本無自他而妄計自他。中道了義。本無偏執而妄執兩邊。非倒見而何。

【科】二。分條詳釋。癸一。雙約自他。

【經】一者。是人觀妙明心徧十方界。湛然以為究竟神我。從是則計我徧十方。凝明不動。一切眾生。於我心中自生自死。則我心性名之為常。彼生滅者。真無常性。

【疏】觀下。舉其觀行也。長水曰。此人脩定。既未證真。有漏觀中。觀妙明心。徧十方界。假想而見。不知無明妄識變影似真妄執此為真心。徧滿十方界也。湛下。明其起計。神我者。二十五諦中。末後一主諦也。從初生冥。從冥生覺。從覺生我心。五塵五大十一根。乃至神我。冥諦為能生。中見二十三諦為所生。又前二十四諦為能依。神我為所依。謂一切法皆是我所。悉以神我為其主故。此即數論師計。第二十四。名為心平等根。彼論云。分別心相。肉團心為體。二十五神我者。神我有知。能思慮故。我以思為性。受用大等二十三法。上敘外論。下消今文。今於行人。觀此行陰。熠熠元性。幽清圓常。見諸十方十二眾生。同此生基。前二卷云。所說覺緣。徧十方界。湛然常住。性非生滅。與婆毘羅。所談冥諦。及投灰外道種說有真我。徧滿十方。有何差別。故此妄計行陰心性。湛然披露。真為究竟神我。徧滿十方。凝明不動。世間一切十二類生。在於神我心中。自生自死。相續不斷。則我下。立其兩分當知我心。無生滅者。討我是常。由我心行。能生他故。眾心於我心中。生滅不停者。即計他是無常。由他從我心行生故。此約自他雙計常無常也。

【科】二。約他國土。

【經】二者。是不觀其心。徧觀十方恒沙國土。見劫壞處。名為究竟無常種性。劫不壞處。名究竟常。

【疏】此則不觀自心。單觀國土他發。十方沙土者。大千界內。百億部洲。大小中國。如塵沙之數量也。三禪以下。三災所壞。計為無常。四禪以上。災不能及。計名為常。又是行人。自下升高。三禪災壞無常。為他生死處也。四禪離災是常。為是涅槃處也。此捨內心而取外境計常無常。亦可自他雙通剖論。

【註】前二卷云。眾生由二顛倒見妄。一。別業妄見。二。同分妄見。如兩國人。一國同感。惡緣觀不祥境。一國不見不聞。法華云。眾生見劫盡。佛見土安隱。則此計究竟常。無常種性。皆徧計執。非實義也。

【科】三。約自身心。

【經】三者。是人別觀我心。精細微密。猶如微塵。流轉十方。性無移改。能令此身即生即滅。其不壞性。名我性常。一切死生從我流出名無常性。

【疏】先。觀身心有別。別者。一。上文總觀外器。今此別觀內根。二。單自內根。身心各別以觀。先。別觀我心。心能大小不定而無壞。行陰。是七識我執。七識思量為性相故。名曰我心。唯識論。外道計我相。有三。一。微細我。二。廣大我。三。大小不定我。精而不雜。細而非粗。微而非著。密而非顯。如微塵者。細小難見知也。此二句。即微細我心相也。流轉十方者。內而周身。方維上下。外而沙界。橫徧豎窮。即廣大我心相也。合此三句。即大小不定我心相也。性無改者。我心雖有三相。性體。始終。一定。不改變也。能下。次。別觀我身。身則分假局定而變壞。後云。化理不住。甲長髮生。氣銷容皺。念念不停。前云。我此無常變壞之身。念念遷謝。如火成灰。故我心行。能令蘊身。剎那生滅不久停住也。其下。次。起計分二分。其不改移。不生滅者。是我心性。能流出身。名為是常。分假蘊身。有生滅者。從我心性之所流出。名為無常。我之身心既爾。例他心身亦然。二三兩章。通約自他釋者。合前標云。自他起計。故作斯訓。

【註】補遺云。流轉是行相。性無改。是行體。幽溪云。行性是主。為能流色身。是所使。為所流。

【科】四。雙非自他。

【經】四者。是人知想陰盡。見行陰流。行陰常流。計為常性。色受想等。今已滅盡。名為無常。

【疏】先。別觀想行。望第三心中。別單行想二陰。望第一自他心身中。別單想行心也。此四。從廣之狹以計。而云非者。內含三意。一。心無自他定界。單自一己。通他眾生。非屬我也。通他眾生。自己亦有。非屬彼也。二。三際假有不定。受想過去識陰。未來。皆非已有。盡屬他矣。行雖現在。生滅不住。亦非我有。非屬自也。三。自他亦非成四句義。故作是科。問。既云雙非何有自他答。自他心上。計雙非故。行下。次。計常無常。上二句。牒行一陰。計常為常。現在遷流故。下三句。牒前三陰。計定無常。過去盡滅故常流。約行相常性。約行體。流轉細相。尚計為常。無改行性。況不常乎。

【科】三。結成外論。

【經】由此計度一分無常一分常故。墮落外道。惑菩提性。是則名為第三外道。一分常論。

【疏】初。謬計。此約自他。單雙具缺或殊。所計常與無常。同也。外道。如僧佉論師等。偏執兩邊失種。非正覺知性也。五陰本末未盡。非徧覺知性也。故云惑菩提覺知性耳。是下。二。結成文具應云。一分無常。一分常論。唯識。第二邊執。見中所攝。清涼云。外道於諸邊執見中。有我及世間。半常半無常四種論。

【註】智論云。諸法不應執常。常即無罪無福。無所傷殺。亦無施命。無縛無解。則無涅槃。若執無常。即是斷滅。亦無罪福。亦無增損功業。因緣果報亦失。故常無常。二俱過故。不可妄計。

【科】四。四有無邊。初。標由示墜。

【經】又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於分位中生計度者。是人墜入四有邊論。

【疏】初。結前。窮下二生後。於下。三。起計。溫陵曰。分位。有四謂三際見聞彼我。生滅也。幽溪曰。四種分位。不外時處。一四。約時。分也。二

三。約處。位也。雙合時處。成四分位。正脈曰。文具。應云四種無邊。四有邊論。釋中雖列有邊無邊剋實但是於行陰中。邪計邊見而已。非真得於覺明精心。無邊理體。故標但云有邊。詳其立計。殆以有邊為有限際。非勝法也。無邊為無限際。乃是殊勝法也。

【科】二。分條詳釋。一。約三際。

【經】一者。是人心計生元。流用不息。計過未者。名為有邊。計相續心。名為無邊。

【疏】先。觀行生元。行陰也。總相。流用。遷流。功用。別相也。調觀心行。現在遷流。浩渺無涯相續不斷。過未心行。有斷時處。計下。次起計。計心業行過去已去。未來未至。既心邊表。有盡時處。執為有邊。計現在心。八萬劫中。業流灣環。恒續無間。邊表時處。窮無能盡。執名無邊。此以三際。論有無邊。是約一期。前後妄立。非於八萬劫外。無邊際剋之中。立論有無。所謂刻畫虛空。祇成戲論而已。

【科】二。約見聞。

【經】二者。是人觀八萬劫。則見眾生。八萬劫前。寂無聞見。無聞見處。名為無邊。有眾生處。名為有邊。

【疏】初。觀也。行人見量。止八萬劫。中見十二類生。生滅不停。八萬劫外。前後寂靜毫無聞見。無下。二。計也。前後劫外時處。不聞見其邊表。無窮盡故。計為無邊中間八萬劫處。已見眾生邊表有分限故。計為有邊。此與前計相反。溫陵調。回互倒計也。又行陰雖同。能照前。心知。此。眼觀所照前。約自心性言。此。約他眾生說。能所緣行。心境稍不同耳。

【科】三。約彼我。

【經】三者。是人計我徧知。得無邊性。彼一切人現我知中。我曾不知彼之知性。名彼不得無邊之心。但有邊性。

【疏】此計彼我。為有邊無邊也。我調神我。唯識因明。皆云。數論執我是思。百法鈔云。神我有知。能思慮故。亦名我知以前二十四諦。是我所知所見之境。合轍云。由是行人。計自神我。色來見色。聲來聽聲。無不徧知。自謂唯我一人。得無邊性。徧知一切。彼人現我知者。神我為能知。彼人為所知。又彼人為能現。我知為所現。故我徧知徧現。名得無邊之性。計為無邊。我曾不知。彼之性者。彼一切人。皆現在我知性之中。然我但見其人。不見其人。有我徧知之性。何以故。彼若有能知性。則應現我知中。為我所知。以彼無能知性曾不現我知中。曾不為我所知我既不曾見知彼有能徧知性。名彼一切眾生。不得無邊心性。但有邊性。計為有邊。豈了汝自不見。非彼人性有邊際也。故以我為能知。稱無邊彼為所知稱有邊。皆邪計妄執耳。

【科】四。約生滅。

【經】四者。是人窮行陰空。以其所見心路籌度一切眾生。一身之中。計其咸皆半生半滅。明其世界一切所有。一半有邊。一半無邊。

【疏】窮行空者。想盡行露。今觀行中。研行如想。至空盡也。所見心路者。所見行陰心路也。心路籌度者。能度籌算心路也。眾生。我與類生也。一身隨一內根也。半生半滅者。始有而終空。先生而後死也。世界十方三界也。一切同一外器也。半有半無者。先增而後減始成而終壞也。正報存見有形生半邊也。亡不見形。滅半邊也。依報現具有相。有半邊也。云缺無相無半邊也。此亦據已識見。妄計二邊如此。

【科】三。結成外論。

【經】由此計度有邊無邊。墮落外道。惑菩提性。是則名為第四外道。立有邊論。

【疏】先。計也。依四分位。而計有無二邊。外道。數論等。隨自情見邪籌妄度。非正覺也。不知刳外。行陰無盡非徧覺也。故云惑菩提性。是下。後。結也。此亦邊邪見攝。佛菩提性本無邊際。邪師心外妄分分位。故名外道。

【科】五。四種矯亂。一。標由示墜。

【經】又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於知見中生計度者。是人墜入四種顛倒。不死矯亂。徧計虛論。

【疏】初結前生後。於下二。起計墜論。知見者。一。依禪觀中。所知見也。二。即行陰中。思慮知見也。生計者。於知見中狂解不決。起邪倒計。矯語亂答也。四種者。一。八亦二。惟無。三。唯是。四。有無。由上計常無常有邊無邊。故此復計。亦常亦無常。亦邊亦無邊。四種邪倒說也。不死矯亂者。資中。引婆沙云外道計天常住名為不死。計不亂答得生彼天。若實不知而輒答者。恐成矯亂故有問時答言。秘密言辭。不應皆說。或不定答佛法訶云。此真矯亂。故名不死矯亂虛論。真際節疏云。外道計無想天為不死天。二卷云非末伽梨。四種不死。矯亂論議。是也。邪分別性。故名徧計都無實議。故名虛輪。

【科】二。分條詳釋。一。八亦矯亂。

【經】一者。是人觀變化元。見遷流處。名之為變。見相續處。名之為恒。見所見處。名之為生。不見見處。名之為滅。相續之因。性不斷處。名之為增。正相續中。中所離處。名之為減。各各生處。名之為有。互互亡處。名之為無。以理都觀。用心別見。有求法人。來問其義。答言。我今亦生亦滅。亦有亦無。亦增亦減。於一切時皆亂其語。令彼前人遺失章句。

【疏】先。觀行起見。化元指行陰。生滅根元。從此披露。故此窮觀萬化始終性之元也。見下。列八。調變恒生滅增減有無也。以一行陰而計八種即四句中。雙亦是也。遷流者。移動更改也。名為變相相續者。連接無間也。名為恒相。就上前後遷流有邊處。名變。中間相續無邊處。名恒。然非隨緣不變旨也。見所見處者。謂有能見所見百物萬象之處也。名為生相。不見見處者。謂無能見所見千變萬化之處也。名為滅相。此亦就上。八萬劫內。見類生處。名生。八萬劫外。不見眾生。名滅。然非果生因滅旨也。初前識身。因性相續。名色漸大。後云甲長髮生。名增益相。中後正報。體近死離。精力轉衰。下云。氣銷容皺。名減損相。此亦就上眾生身中生邊。名增。一切身中滅邊。名減。然非不增不減旨也。盡空世界。天地山河各各生處。名為有相。塵沙國土。大小三災。互互亡處。名為無相。此亦就上。十方世界一切有邊。名有。十方世界。一切無邊名無。然非有無俱遺旨也。理都觀者。以一行陰總觀也。心別見者。心見別生八義也。有求下。次。人問矯答。自無一定正見。故逢人問。但以兩極之說而混答之。故云亦生亦滅等。一切時中。亂其語意。令彼失句。有二。正脈曰。一。調答者既自矯亂。聞者自難憶持。故隨聞隨失。不得法義也。二。謂言既兩持。是非不決。能令聞者。不但新無得益翻疑舊習見聞。一時變易。喪其所守也。答舉六義。攝生滅中。變恒。即滅生故。

【科】二。惟無矯亂。

【經】二者。是人諦觀其心。互互無處。因無得證。有人來問。唯答一字。但言其無。除無之餘。無所言說。

【疏】此二三四。從前八句。有無分出。二三單計。第四兩亦。有即是無。如冰即水。無不是有。如水非冰。四但三句。未見雙非。計猶竊耳。中分為二。

先。觀行。心者。行陰心也。互句。心境俱通。自他根器。行無不攝。互互無者。心則念念滅處。乃至現前念念不住。前際念念過去。後際念念未來。境則例知根器諸法。彼此互無者也。涅槃經云。外道計答。猶如世間有四種無。一者。未生名無。如泥無瓶。二者滅已名無。如瓶破已。三者異相互無。如牛馬互無。四者。畢竟名無。如龜毛兔角。今於四中。第三無也。心中前後念念互無。法中類生。彼此互無。如牛性中無馬。馬性中無牛也。因無證者。調心境中。已證得知互互無處之義理也。有下。次。答問。有求法人。來問其義。唯答無字。除一無外。餘默不言。問前以八亦答人。名矯。今單一無字答。何亦名矯。答。矯者。拗曲矯強之謂。如弓拗直為灣。矢則拗曲為直。今此拗不順理為矯。心無主正為亂。第一第四。言皆兩可。亂意為多。終非順理。亦兼於矯。第二第三。言惟一偏矯意為多。終非主正。同歸於亂。何者。有也。答無。無也。答無。乃至生滅恒變增減。皆答為無。令人疑迷。是非莫決。故答惟一無字。亦名為矯亂也。下答一有字。矯亂例此知。

【科】三。惟有矯亂。

【經】三者。是人諦觀其心。各各有處。因有得證。有人來問。唯答一字。但言其是。除是之餘。無所言說。

【疏】三下。觀行也。各各有者。心則念念相處。乃至現前。念念續起。前際。念念常流。後際。念念無盡。境則十二類生。十方世界。各各出現。彼彼生成也。涅槃經明。外道計答。亦開四有。一。未生前者。如波中濕性。二。起已名有。如縷成_延。三異相互有。如鏡珠互有明性。四。畢竟名有。如馬耳牛角。今亦第三有句。如麟龍有胎因性。龜蛇有卵生性。地水有堅濕性。火風有煖動性。因有證者。心境一切法中。已得證知是有也。有人下。答問也。是有得意。一切皆有。理應答有而答是者。又見其滅。何敢答有。故但答是。防有失焉。設有千問。一是而已。除一是外。窮無辭也。顯揚論云。彼外道既如是。住邪思惟。徧布其心妄於彼上善清淨天所。彼論。列二天。一。善清淨天。二。不善清淨天。法數云。善淨天。即梵天。梵天常居清淨故。亦云。不死淨天。梵天不死故不亂答問。計生此天。故稱我是不死無亂。由懷恐怖。而無記別。唯答有是。勿我昧劣。為他所知。由是答是。因緣。而自安隱。餘如上釋。

【科】四。有無矯亂。

【經】四者。是有無俱見。其境枝故。其心亦亂。有人來問。答言。亦有即是亦無。亦無之中。不是亦有。一切矯亂。無容窮詰。

【疏】先。觀行。有無者。調於行陰中。心生計有。心滅計無。境恒計有。境變計無也。俱見者。俱。亦也。調於心境行中。見其亦有亦無。又亦有時即是亦無。亦無時即是亦有。故云有無俱見也。枝者。如木一本而分二枝。所見之境。恒變有無不定也。亂者。岐也。如路一道而分二岐。能見之心。生滅有無。迷亂也。有下。次。答問。上句雙亦也。下句兼雙非。亦有即是亦無。以有即是無。非專於有。非專於無也。文缺。應補云。亦無即是亦有。亦有之中。不是亦無。雙亦下兼雙非。例上思知。若具文意。應開五句。一亦有。亦無二。亦有即是亦無。亦無即是亦有。三。亦有之中。不是亦無。亦無之中。不是亦有。四。亦有即是亦無。亦無不是亦有。亦無即是亦有。亦有不是亦無。五。亦有不是亦無。亦有即是亦無。亦無不是亦有。亦無即是亦有。

問。此與內教。遮表何異。答。外計行陰。內約理性。豈得濫同。遮詮。離一切相。如信論云。真如自性。非有相。非無無。非非有相。非非無誠非有無俱相等。表詮。即一切法。如前經云。如來佛心。即心。即空。即七大。即五陰。即入處界。即諦緣度。以是俱即世出世法等。今此行人。在行陰中。有

無俱見。境枝心亂。毫無把捉。故凡答有答無。雙亦雙非。並屬偏計亡正偏知。故結斥云一切矯亂。無容窮詰。長水曰。若詰有即是無。又云。無中不是亦有。若詰無不是有。又云。亦有即是亦無。互相遮防。故難窮詰。

【科】三。結成外論。

【經】由此計度矯亂虛無。墮落外道。惑菩提性。是則名為第五外道。四顛倒性。不死矯亂。偏計虛論。

【疏】先。計虛無者。虛妄無實也。墮外者。楞伽云。智者。當離一異。俱不俱見相。偈云。有及非有生。僧佉毘舍師。一切悉無記。自性不可得。惑性者。中無主正。非正覺性。心境矯亂。非圓覺性。以菩提道彌滿清淨。中不容他。言思路絕。曰成實性故也。是下次。結。第五者。唯識論中。第三邪見所攝顛倒性者。矯亂答問。令自他性。俱成顛倒。邪見紛錯。兩楹不定故。偏計論者。執繩為蛇。屬偏計性。失圓成性。虛假非真實也。

【註】經論四種。與此少別。長阿含云。一者。沙門婆羅門等。作是見云。不知善惡。有報無報。如是問我。我不能答。有愧有畏。我當答言。此事異。此事不異。此事非異非不異。是為初見。二。以他世。有耶。無耶。問我。亦作此答。三。以何者為善。何者不善。問我亦作此答。第四。愚冥暗鈍。若他有問。但云。如是俱隨他言印可。如有問云。蘊有幾種。我反請云。汝意謂幾。他即答言。我意謂五。我即印云。如是。或云。此事異不異等。顯揚論云。彼若行中。詰問於我。我若異記。或許實有。或撥非有。彼於記別。見我過失。清涼云。恐彼無知。念我不知善不善等。有餘問我。不得定答。我若定答。恐彼見我無知。因即輕笑。我依彼天秘密。不應皆言說答。瑜伽破云。此矯亂論。是惡見攝。

【疏】楞伽經云。世論婆羅門。問佛云。一切作耶。非作耶。常耶。無常耶。生。不生。我。無我。此世。他世。有記。無記。一。異俱。不俱等。佛言。皆汝世論。非我佛法。大慧。外道癡人。墮於二邊。若常若斷。非點慧者。受無因論。則起常見。邪因非性。則起斷見。偈云。有常及無常。所作無作。此世他世等。斯皆是世論。一切世間論。外道虛妄說。我為弟子說。遠離諸世論。斷常二俱離。是人見自心。來者謂事生。去者事不現。明了知去來。妄想不復生。問。受想既盡。見思已斷。云何至此。起見惑耶。答。斯亦將破行陰。用心交互。故現是境。理實非如外道。橫起邊邪見也。又前破。是六識人我執上。起分別見。此是七識法我執上。偏計論見。前受想中。是粗動惑。故云。汝當先覺。不入輪回。迷惑不知。墮無間獄。今行陰中。是細靜惑。故云。由此計度。矯亂虛無。墮落外道。惑菩提性。審佛結斥。前後輕重不同。於行陰中。無法我見。不惑菩提得正偏知。成無上覺。由起計度。邊邪執見。墮諸外道。迷佛覺性。與前入輪墮獄。遠矣。故佛預示。毋令惑墮。不遭枝岐。速破行魔。楞伽亦云。八地菩薩。心意意識妄想相滅。初地乃至七地。及聲聞緣覺。無善念正受。墮外道邪徑。同此義也。

【科】六。十六有相。初。標由示墜。

【經】又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於無盡流生計度者。是人墜入死後有相。發心顛倒。

【疏】又下。結前生後也。於下。起計墜論也。資中曰。無盡流者。即行陰也。由見生滅無盡。故計死後有相。現今見行陰遷流卻執於我。身後而行流不斷。是我所有。以生例死。以今例後。由此起心。發顛倒論。死後亦有十六相也。行陰生元。流用不息故。

【科】二。詳釋行相。一。正成本計。

【經】或自固身。云色是我。或見我圓。含徧國土。云我有色。或彼前緣隨我回復。云色屬我。或復我依行中相續。云我在色。皆計度言死後有相。如是循環。有十六相。

【疏】先。分條例顯。約初色陰。具出四句。初句。色是我。上。釋相。堅持護養曰固。四大形色曰身。調固執色身。是我本體也。下。結名。色是我者。同外即色是我也。二句。我有色。亦上釋相。我為能含。土是所含。調見我體圓徧。包含諸國土也。下。結名。我有色者。同外我大色小。色在我中也。三句。色屬我。上。釋相。彼指青黃等色。前緣者。目前所緣色也。輪轉運用曰回復。隨我者。我為能依之主。色是所隨從也。下。結名。色屬我者。同外離色。有我也。既色屬我。色是我所。與我為二。非即我矣。四句。我在色。亦上。釋相調我依前色行相中。業流灣環。相續不斷也。下。結名。我在色者。同外色大我小。我在色中也。此即外道六十二見中四計。皆下。次。總勒名數。以現在之生既有。推未來之死亦有。故云死後有相。色陰四句既爾。餘後三陰四句亦然。故云如是。色受想行四陰。循環各有四句。共有一十六相。行陰未破。識不當情。故不言耳。

【註】長水問。前三陰盡。唯行識二陰。何得更執前三。又不言識。答。前三陰。觀中雖破。但約觀法增勝。不被陰迷。善巧安忍。不生過患。豈可都無。謂之破耶。今觀行陰。依正前三。遷流相續。故執三也。不言識者。行陰覆故。由是通前。而隱後識也。

吳興問。前三陰既破。何故與我。復計四句耶。答。但破其計。不破其法。色等生滅。念念不停。即無盡流也。又此行陰。粗細不同。如百論以識陰為初。想陰居次。受陰第三。三皆無記。未能成業。至於行陰。方起煩惱。造作諸業。則四陰中。行陰最粗。今觀行中。已破受想。須知行陰。粗相亦盡。唯細相在。故通前三陰。俱見遷流。

補遺云。應知五陰前後粗細。二義不同。若約造業論之。行陰方論造業。前三但是。無記所以行陰最粗。百論意也。二。約分別論之。識陰但總相分別。行陰生滅遷流。分別最細。今取所破次第。行陰微細生滅。在後為細也。

幽溪曰。既破而又依之起計者。三陰之徧計。雖忘。而依他之性未忘。現存色等。而生滅者依然。故依之以起四四十六相。外道十六知見。蓋本乎此。此約行陰為我。色受想為緣。彼我互論也。而云我依行中相續者。正以色之生滅者。為行也。

今家評曰。上四師義。論高出眾。各有理致。今再推廣。以開來學。初師義者。識陰被覆只可前三。分假纔露。豈得都無。二師義者。破計不破法。粗盡細猶在此說誠然。但引百論。與今經違。三師同二師義分別未清。四師依計固妙。亦混未揀。餘解無出。四義勝矣。

今詳釋曰。起信論云。一。無明熏習。成就業識。三細義。能受三乘變易生死故。二。見愛熏習成就事識六粗義。能受六道凡夫分假生死故。今此行人。將破行陰。分假方露。有漏業繫。識陰未開。變易全在。色受想陰粗相固盡。細相猶存。豈可都無。故依四陰而起執也。此推廣長水義。信論云。一切邪執皆依我見。若離於我。則離邪執。是我見。有二種。一。人我見。依凡夫說佛但為說人無我以說未究竟故。二。法我見。依二乘說。見有五陰生滅之法。怖畏生死。妄取涅槃。佛為說五陰法。自性不生本來涅槃。法無我故。識論云。一。我執。執蘊等法。有實主宰。二。法執。執蘊等法。心外實有迷二空理。堅執我法故。今此行人。分假纔露。人我執計。尚未盡全。況法我見。豈能空乎。又云。行陰粗盡細在者。圓覺經云。障有二。一。事障。續諸生死。二。理障。礙正知見。信論云。一。煩惱障。能障真如根本智故。二。所知障。能障世間自然業者。唯則云一。煩惱障。調執徧計所執實我。薩迦耶見而為上首。根隨煩惱。並皆擾惱有情身心。能障涅槃。二。所知障。調執徧計

所執實法。薩迦耶見而為上首。見疑無明。覆所知境。無顛倒性。能障菩提。二執障中。又各有二。一。俱生。二。分別。內各有三。一。現行。粗中粗也。二。種子。粗中細。細中粗也。三。習氣。細中細也。今此行人。行陰未破。煩惱障未除。況所知理障乎。見思粗現雖斷。而見思種。細全未動。況習氣細細乎。楞伽云。善知二無我。二障二惱心。永離二生死是名佛知覺。今既行識未破。二乘果況未得。二障全在。說甚粗細以此性相經論比較。何將百論釋今性宗行陰文乎。況佛名說五陰妄想。何可識想受三無記。行起惑業。判粗細耶。此是推廣人興義也。起信論云。分別生滅。相有二種。一者。粗。與心相應。二者。細。不與心相應。又粗中之粗。凡夫境界。粗中之細。細中之粗。三乘境界。細中之細。是佛境界。又二細六粗中計名相。斷我執分別。執取相。斷我執俱生。此屬二乘除見愛煩惱也。依六識起。相續識。斷法執分別。智識斷法執俱生。此是地前。除塵沙煩惱也。依七識起。此四。六粗中後四粗也。現識。傳識業識。此名三細。乃是登地菩薩諸佛除無明煩惱與根本不覺也。依八識起。唯識論云。所知執障。七轉識內。隨其所應。或少或多。如煩惱說。謂法見法癡法慢法愛也。今此行人。四果未證見愛未盡。粗中之相。猶存也。況細中粗乎。又行陰。通六七識。六識見愛細相尚在就七識內。我癡。我見。我慢。我愛。粗相煩惱亦在。況七識中。智續二相所知細相法執障乎。此亦推廣補遺粗細分別說耳。然彼總別。細粗分別。未知出何經論。而識陰於六七八識中。未知指何識也。故置存而不論。唯識頌曰。由彼彼偏計。偏計種種物。此偏計所執。自性無所有。論釋曰。初句。能偏計識。六七二識心也。次句。所偏計境依他起法也。後半。謂偏計所執。若我若法自性。非有不可得也。又初句。即能分別虛妄之心。品類眾多。說為彼彼偏計。二句。即所偏計蘊處界等後二句謂若我若法自性若別有無一異等。總名偏計執性。都無所有也。次頌曰。依他起自性。分別緣所生。圓成實於彼。常遠離前性。論釋曰。眾緣所生心心所體。及相見分。有漏無漏。皆依他起。依他眾緣而得起故。分別緣所生者。應知且說染分依他淨分依他。亦圓成故。或諸染淨心。心所法。皆名分別。能緣慮故。是則一切染淨依他。皆是此中依他起攝。二空所顯。圓滿成就諸法實性。名圓成實。此即於彼。依他起上。常遠離前偏計所執。二空所顯。真如為性。今此行人。前三陰之偏計我執雖忘。法執猶在。況行陰於依他染分上。偏計執我執法。起四句乎。又唯識云。生死有二。一。分假生死。謂諸有漏善不善業。由煩惱障緣助勢力。所感三界粗異熟果。身命短長。隨因緣力。有定齊限故名分假。二。不思議變易生死。謂諸無漏有分別業。由所知障緣助勢力。所感殊勝細異熟果。由悲願力。故轉身命無定齊限。故名變易無漏定願正所資感。妙用難測。名不思議經云。二取為緣。有漏業因。續後有者。而生三有。無明習地為緣。無漏業因由三乘聖。生三意身。隨意願成。名意成身。亦名變化身。無漏定力。轉變化故。今此行人。分假纔露。故於四陰。起十六相。此乃推廣幽溪意也。四師論義亦為嘉美。若不彼此互相徵詰佛經正旨。未彰故又廣為引釋。

【科】二。轉出二計。

【經】從此或計畢竟煩惱。畢竟菩提。兩性並驅。各不相觸。

【疏】由此行陰既盡流。造諸染業而有煩惱。行陰不可盡。則煩惱亦無盡。煩惱若爾眾生生死等。一切染法皆然。由我行陰作諸淨業而有菩提。行陰不可盡。則菩提亦無盡。菩提既爾諸佛涅槃等。一切淨法皆然而云畢竟者。染則決定染。凡則畢竟凡。無有轉惡成善。超凡入聖之事也。淨則決定淨。聖則畢竟聖。無有轉清成濁。回佛為生之事也。現今若此。當來例然。兩性者煩惱為妄性。菩提為真性。盡未來際。真妄並行。各不相礙。性竟無改。此迷相宗唯識

轉染成淨。轉識成智。性宗唯心。轉邪歸正。轉正成佛。及藏性不變。隨緣之旨。心外別計二法。故成外道邪計。

【註】問。權教明五性三聚。定不定說。與此何別。答。彼三聚者。有定不定。此唯二聚。總計二定。彼五性者。三乘定有性。闡提定無性。一分有無性不定。此惟兩性。而無不定。故彼此各別。又彼。約人。此約行。彼依教乘。聖言量。此依徧計身邊邪見論說。內外對較。何可混濫。

【科】三。結成外論。

【經】由此計度死後有故。墮落外道。惑菩提性。是則名為第六外道。立五陰中死後有相。心顛倒論。

【疏】由下。計也。死後有者。調計後際有相十六也。墮外者唯識第二。邊執見中攝也。惑性者。依身起計。心無正見。非正覺知。妄計死後。有十六相。非徧覺知。以菩提性。不礙真空。纖塵不立也。是下。結也。第六者。約此經序。識論見中。一二所攝。何者下云。立五陰中。五陰各有四句共成二十句相。第一身見起攝。又云死後有相。四陰四句。成十六相。第二邊見。後際有想分別趣攝。通結五陰。正在前四。雖在前四。義唯行陰。隨心見行倒計執性。故云心顛倒論。

【註】宗鏡云。有附佛法外道即犢子部。讀舍利弗毘曇。自制別義言我在四句外。第五不可說藏中。云何四句外計色即是我離色有我。色中有我。我中有色。四陰亦如之。合二十身見。大論云。破二十身成須陀洹。即此我也。犢子計我。異於六師。清涼引對法。釋二十句。調計色是我。我有色。色屬我。我在色。一蘊有四。五合二十。涅槃列四種見彼疏釋云我。即神我外道計識神為我。對餘四陰。一。異大小而起四計。當知死後有相亦是計執神我也。又功德鈔。後計有想十六句者。一。我有色。二。我無色。三。雙亦。四。雙非。行相與此少別。依法華經並斥為妄。偈云若有若無等。依止此諸見。具足六十二。深著虛妄法。楞伽經中。廣申破斥。

【科】七 八種無相。 初。標由示墜。

【經】又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於先除滅色受想中。生計度者。是人墜入死後無相。發心顛倒。

【疏】正脈曰。此與上計。敵體相翻。以故變有成無。上觀未滅行陰無盡因計前三陰並萬法。皆當無盡。此觀已滅前三無相因計。行並萬法。皆當無相。現在既爾。死後亦然。故計後際。八無相也。

【科】二。詳釋行相。 一。正成本計。

【經】見其色滅。形無所因。觀其想滅。心無所繫。知其受滅。無復連綴。陰性銷散。縱有生理。而無受想。與草木同。此質現前猶不可得。死後雲何更有諸相。因之勘校死後相無。如是循環。有八無相。

【疏】先。分條例顯。以上總標無相故此別分釋耶。四大曰色。六根曰形。因依也。身因色有。色滅形無。依也。想是徧行心所。心因想繫。想心所滅。心王則無有繫結也。束縛曰繫。聯絡曰綴。受能領納前境。使心境連綴由色居前。想心居後。而受居中。連綴身心。住持不斷。受心所滅。色不連內。心不綴外。故知受滅。則色心不連持矣。生理。行陰也。色受想三陰性。既已銷散壞滅縱十二類生。有生生之理。而無受想發業潤生。則此行陰。雖有如無。同於木石。非情不異。亦歸銷散。此則以斷推斷也。此下。次。總勒名數。此質者現陰色心也。不可得者。今在定中。現見四陰。皆無相也。勘校計度也。死後無者。現生無相。因決死後。豈有相耶。八無相者。現在因亡既四。未來果滅亦四。故云循環有八。

【註】正脈曰。前云初生即有滅。是知生尚無生。況復妄計死後有相。與此何別。答。前約即有而空。本自無生。前後一際。是佛正教。此約昔有今無。今滅後無。全是生滅顛倒邪計。何殊天壤隔哉。

【科】二。更成轉計。

【經】從此或計涅槃因果。一切皆空。徒有名字。究竟斷滅。

【疏】從此者。指上世間因果法也。涅槃因果。出世法也。世例出世。皆歸無相。故云皆空。一也。吳興曰。涅槃因果。依現陰脩。後陰而證。陰既已得。脩證何有。故云涅槃因果皆空。二也。准上有相。煩惱菩提。二畢竟有例今無相生死涅槃。二畢竟無。斷生死為脩因。證涅槃為得果。正脈曰。上由前三。而推行陰。同滅為無。此更轉計涅槃因果。諸法皆然同歸斷滅。生死即涅槃因。涅槃即生死果。且生死攝世間法。涅槃攝出世間法。一切死後皆無。故曰。一切皆空。三也。長水曰。陰既因果皆無。涅槃因果亦滅。斯則有為無為。染淨諸法因果俱無。故云究竟斷滅。

【科】三。結成外論。

【經】由此計度死後無故。墮落外道。惑菩提性。是則名為第七外道。立五陰中死後無相。心顛倒論。

【疏】先。計無。死後亦無相也。外道。毘羅胝等。執死後斷滅故。心外妄計。陰無非正覺知。現未皆執斷滅非徧覺知菩提性中。不礙妙有。豈捨一法。故云惑性。是下結成。第七外道者。識論。第二邊見中攝。無相者。生前死後。共八無相也。餘義如上。

【科】八。八種俱非。一。標由示墜。

【經】又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於行存中。兼受想滅。雙計有無。自體相破。是人墜入死後俱非。起顛倒論。

【疏】此雙計有無俱非。亦與上二相翻也。行存者。行陰未滅。區宇宛在也。受想滅者。前三已滅體相俱空也。雙計者。謂以存處計有。滅處計無也。自體者。謂行陰之現有自體。與前三陰各自已無體也。相破者。謂存者終無。雖有非有。故以行陰之有體。而破前三之無體。非無也。滅者。曾有。雖無不無故。又以前三之無體。破行陰之有體。非有也。死後俱非者以破無則成非無。破有則成非有。故曰非有非無。現生若是死後例知。生死合論故成八俱非相。長水曰。先將已滅三陰。例現存行陰。得四個非有偏句。又將行存一陰。例前已滅三陰。得四個非無偏句。前後相望。每陰皆得非有非無。成四俱非。現在既爾。死後亦然現在未來。共成八種。故云死後俱非。起倒計論也。

【科】二。詳釋行相。一。正成本計

【經】色受想中。見有非有。行遷流內。觀無不無。如是迴圈。窮盡陰界。八俱非相。隨得一緣。皆言死後有相無相。

【疏】先。分條例顯。先以前三已無。破行陰之現有。色受想中者。前三滅境中也。見有非有者。謂在色受想滅境中。見其過去曾有。現今非有。以前三例。行陰現今雖見行有。當來行亦同受想滅而非有矣。如暗夜中看潔白物。亦同黑暗而非白也。次。以行陰現有。破前三之已無。行遷流內者。行境擾動內也。觀無不無者。謂在行陰擾動境處。觀其當來終無。現今不無。以行陰例前三。現今雖見前三陰無。過去亦同。行存而非無矣。如動水中。看靜定影亦同擾動而非靜也。

此之互破以成雙非。正是自體相破也。如是下。二。總勒名數。上半。標定八非。循環陰界者。歷四陰而徧計之也。八俱非者。現將四陰循歷相例。一一

皆見非有非無。推至死後。循歷四陰。一一亦見非有非無。遂成八俱非相數也。下半。釋上所由。一緣者。隨取一陰為緣也。死後皆言有相無相。乃出雙非之因。所以成立上之現未雙非宗也。因有相。故非無。因無相。故非有。隨於一陰。計此二非。歷四陰而成八非也。

【科】二。更成轉計。

【經】又計諸行性遷訛故。心發通悟。有無俱非。虛實失措。

【疏】諸行者。不但四。陰有無俱非。乃至世出世間。善惡染淨。苦樂因果。聖凡依正。真妄色心。一切法行。莫不俱非。故云遷訛。移改曰遷。淆混曰訛。有無互破。存亡相奪也。心發通悟者。增廣邪知邪見。顛倒解性也。有無俱非者。前際之有。即今際之無。有而非有也。後際之無。即今際之有。無而非無也。故云俱非。有無不可得也。現生之實。即生前之虛。虛而非虛也。死後之虛。即現生之實。實而非實也。故云失措。虛實不定置也。無有確定措心之處不得一是無錯見處。豈非徧計倒執者耶。

【註】吳興曰。標中雙計有無。死後俱非者。此有二義。一。亦有亦無。二。非有非無。下文。先。雙亦。次。雙非。色受下。計雙亦。又計下。計雙非。摸象記曰。此二節文。經始終言俱非。何得添入俱是。前色受節。以三陰。對行陰。明言三陰有而非有。行陰無而非無。是第一個俱非也。次又計節。推廣萬法。有而非有。無而非無。非無。則虛失其虛。非有。則實失其實。是第二個俱非也。正脈亦破斥曰。舊註不達。釋開雙亦雙非。應成十六。何名八非耶。

【科】三。結成外論。

【經】由此計度死後俱非。後際昏瞢無可道故。墮落外道。惑菩提性。是則名為第八外道。立五陰中死後俱非。心顛倒論。

【疏】先。倒計。死後有無俱非八種相也。昏暗瞢蔽道言也。後際者。謂死後盡未來際也。死來後際之事。杳冥昏漠。道有亦非。道無亦非。有無虛實。兩楹不定。故無所可道也。外道。迦羅鳩駄（此云牛領）等。惑性者。俱非一邊。無正覺知。昏瞢後際。無徧覺知。以菩提性。離四句。絕百非也。是下。次。結名。第八者。唯識第二邊執見攝。俱非者。死後四陰有無俱非。成四種相。兼合生前四陰。有無俱非四相。具有八種。文中死攝其生相耳。五陰如前。

【科】九。七際斷滅。一。標由示墜。

【經】又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於後後無。生計度者。是人墜入七斷滅論。

【疏】正脈曰。此之斷滅。雖似第七無相。而起計不同。彼由前三陰。此單由行陰。又彼推過去。以定死後。此觀未來念念成滅。故計處處而有斷滅。溫陵曰。見行陰念念滅處。名後後無。由是妄計。設生人天七處。後皆斷滅。故成邪論。

【註】楞伽云。外道有七無常。一。作已而捨。名無常。二。形處壞名無常。三。即色是無常。四。色轉變名無常。五。性無常。六。性無性。無常。七。一切法不生。無常。應知一切行法。非常非無常。不覺自心現量。外道無常想計。釋曰。彼約諸法。此約七際。義雖少別七滅論同。故引彼以詳此。

【科】二。具顯行相。

【經】或計身滅。或欲盡滅。或苦盡滅。或極樂滅。或極舍滅。如是循環。窮盡七際。現前銷滅。滅已無復。

【疏】先。分條詳釋。此乃計行陰性。猶如無源之水。有流近而竭者。有流遠而竭者。今生人間。遠至有頂。近遠雖殊。後皆斷竭。身滅即欲界人天。同界地故。欲盡。即初禪。欲染已盡故。苦盡。即二禪。極喜無憂念故。極樂即三禪。三禪之樂極故。極捨。即四禪。及無色。四禪捨覺觀。無色捨色礙故。三界身。行壽數。長短延促固別。死後無不皆斷滅也。如是下。次。總勒名數。七際者。欲開人天。為二。四洲。六欲也。色界開四。初二三四禪也。無色合一。即四空也。現前滅者。三陰已滅。行陰亦爾。七處皆現斷滅。死後必不復生。故云無復。現前。計因滅無復。計果滅也。阿含亦云。有沙門婆羅門。於未刳中。起斷滅論有七未見。或計我身。從因緣生。必歸磨滅。或計我於欲天斷滅。或計我於色天斷滅。或計我於無色空處斷。或計我於識處斷。不用處斷。非想處斷。開合。與今經少別。

【註】正脈曰。此方儒宗末流。惡聞輪轉。計亦似此。但許人間即滅。仍不許有餘六處也。

【科】三。結成外論。

【經】由此計度死後斷滅。墮落外道。惑菩提性。是則名為第九外道。立五陰中死後斷滅。心顛倒論。

【疏】先。計後。斷者。後陰全無也。外道。富蘭那等。執斷一邊。非正覺。七際後滅。非徧覺。迷菩提性。常住不斷故云惑也。是下。次。結第。九者。在唯識論。第二邊執見攝死後者。七際死後。皆斷滅也。

【註】清涼鈔云。七斷滅者。一。執我有色。粗四大種所造為性。死後斷滅。見身死後。有而無故。二。我欲界天。死後斷滅。三。我色空處。乃至非想。死後斷滅。顯揚論。破云。計身死已。斷滅無有。猶如瓦石。若一破已。不可還合。今問汝言。汝何所欲。為蘊斷滅。為我斷滅。若言蘊斷滅者。蘊體無常。因果展轉。生起不絕。而言斷滅。不應道理。若言我斷滅者。汝先所說。粗色四大所造之身空亦然。而言斷滅。不應道理等。

【科】十。五現涅槃。一。標由示墜。

【經】又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於後後有生計度者。是人墜入五涅槃論。

【疏】正脈曰。此與第五有相。甚大不同。彼計死後有相。此計現所生處。即為常住極果。後後有者。翻前。行陰滅處起計。此於行陰生處起計。蓋見行陰念念相續。新新成有。以故解其當有實果。必不斷滅歸無也。而曰現涅槃者。不待灰斷。即於現所生處。即是此果也。其數有五。如下別列。溫陵曰。見行滅而復生。名後後有妄於五處。計涅槃果。

【科】二。具顯行相。

【經】或以欲界。為正轉依。觀見圓明。生愛慕故。或以初禪。性無憂故。或以二禪。心無苦故。或以三禪。極悅隨故。或以四禪。苦樂二亡。不受輪回。生滅性故。迷有漏天。作無為解。五處安隱為勝淨依。如是循環。五處究竟。

【疏】先。分條詳釋。或者。不定之辭。顯非一人徧計五處各隨所見。或計一處而已。欲界者。六欲諸天也。轉依者。轉生死。依涅槃也。佛以轉依為涅槃果。為正者。妄以六欲天上。計為真正涅槃境也。如仙家計。玉皇橫統三十三天。而為玄都上清之境。無生無死。不知此即六欲之帝釋也。圓明者。六欲天上境也。前云。澄瑩生光。超日月明。又欲天。有二頂。一。欲界定。二。未到定。此二定中。心目圓明。依此圓明定境。而為安隱之處。所謂散則為邪。定則為正。轉彼六欲昏動。依斯二定圓明。長水曰。因脩觀行。發欲界定。於觀心中。見圓明相。不捨欲界。為正轉依業。觀見愛慕者。謂得天眼。普觀天

光。清淨皎潔圓明。迴離人間穢濁。便計此處。真現涅槃也。上半。正計。下半。出由後四。准知。初禪無憂。二禪無苦。釋開為二。一。引經證錯。前初禪云。一切苦惱。所不能逼。准知初禪離苦受矣。二禪文云。一切憂愁所不能逼。准知二禪。離憂受矣。今此初禪無憂。二禪無苦。譯人傳寫。倒文而誤（如正脈合轍）。二。順文消義。長水曰。初禪無憂者。已離欲染無復憂心。得輕安樂故。二禪無苦者。即是極喜故。直解曰。初禪離下界苦粗障。欣此天中淨妙離。性無憂故。二禪。心無初禪覺。觀苦故（如吳興等）。今增說曰。前初禪云。清淨心中。諸漏不動。此天名為離生喜樂。欲愛寂靜。又此初禪。離下欲惱。性上憂苦。纔初無故。又二禪云。清淨心中。粗漏已伏。此天名為定生喜樂。色愛治伏。又此二禪。外亂始息。心根憂苦。究竟無故。此上二意俱通。任人去取解也。三禪極悅隨者。前九卷云。此三禪天。具大隨順。身心安隱。得無量樂。此天名為離喜妙樂。故得身心輕安。寂滅樂極隨也。四禪苦樂不受者。前云。此四禪天。一切世間諸苦樂境。所能不動。此天名為捨念清淨。苦樂二心。俱時頓捨。故云二亡。既無苦樂。安受輪回。三災不及。離生滅性。故云不受生滅輪也。迷下。二。總勒名數。合轍曰。迷有漏作無為。認生死為涅槃。見下界之不安。計五處為安隱。觀下界之穢濁。執五處為勝淨。非究竟為究竟。取五處皆極果。正脈曰。作無為者。妄計為離繫自在之果。誤濫涅槃之真我也。五安隱者。稍離下界之不安。誤濫涅槃之真樂也。為淨依者。稍離下界之穢濁。誤濫涅槃之真淨也。結究竟者。稍離下界之短壽。誤濫涅槃之真常也。此乃判五處皆然。若分五處而別判之初。於六欲。乍離人間之塵穢。而妄謂真淨。次於初禪二禪。乍離下界之憂苦。而妄謂真樂又於三禪。乍得隨順自在。而妄謂真我。後於四禪。暫得三災却不壞處。而妄謂真常不生滅也。此正於無常苦空無我不淨中。而妄計常樂我淨。所謂前四顛倒耳。又經教以梵王。無想。那含。別為三有者。為破外道。計梵天王。為生萬物之主。計無想天。無心位涅槃故。計五那含天。為真解脫故計亦類此。

【科】三。結成外論。

【經】由此計度五現涅槃。墮落外道。惑菩提性。是則名為第十外道。立五陰中五現涅槃。心顛倒論。

【疏】先。徧計。五現者。計六欲四禪五處。為現在涅槃果也。外道者。迦毘羅等。惑性者。迷有漏天。非正覺。作佛涅槃。非徧覺。菩提涅槃。非世間法。迴出世間。深固幽遠性不住相。不著空有故也。是下。次。結成第十者。唯識第三邪見中攝塗灰外道團陀論師等。五現顛倒論者。瑜伽云。涅槃惟是無行所顯。絕諸戲論。自內所證故。施設為有。不應道理亦復不應施設非有。勿當毀損。以此涅槃極難知故。最微細故。說名甚深。諸行煩惱。斷所顯故。說名廣大現。比教量所不量故。說名無量。三義通顯。離四句。絕百非故也。

【註】清涼鈔云。五現涅槃者。一。見現在受。若天若人。諸五欲樂。便謂涅槃。二。雖厭五欲。現住初禪。以為涅槃。引在身中。名為得樂。見他現在。住定亦爾。三。厭尋伺故。現得第二禪定以為涅槃。四。厭諸尋伺喜故。現住第三禪定以為涅槃。五。厭喜樂。乃至出入息現住第四禪定以為涅槃。待過去故。名為後際。又此計我現既有樂。後亦有樂。故後際攝。以現為先而執後。總名現法。此不依我起見。故邪見攝。瑜伽論。破云。若有外道見於諸天微妙五欲。嬉戲娛樂。隨意受用。是則名得現法涅槃又有外道。見不離欲惡不善法。於初禪定至第四禪。得具足住。是亦名為現法涅槃。今應問言。汝何所欲。若妙五欲。嬉戲受樂。為離耶。未離耶。若已離者。於世欲樂。不應道理。又汝初禪。至住四禪。貪欲為離。為未離耶。若言離者。具足四禪。不應道理。若未離者。一切欲在計為涅槃。究竟清淨亦不應理。又楞伽經外道妄計

二十三種涅槃。佛破斥曰。外道涅槃。妄想都無。我涅槃者。覺知自心。不處離心意識。名佛涅槃。

【科】三。結害囑護。一。示因交互。

【經】阿難。如是十種禪那狂解。皆是行陰用心交互。故現斯悟。

【疏】先。所現解性。溫陵曰。前云禪那現境。乃天魔候得其便。此云禪那狂解。乃心魔自起深孽。凡見道不真。多岐妄計。皆即狂解。是謂心魔。最宜深防。狂解有十。謂無因徧常。常無常。邊無邊。矯亂。有相無相。俱非。斷滅現有也。皆下。次。能發行心。亦十。謂圓元圓常。自他分位。知見。無盡。先滅。行存。後無。後有也。交互者。謂觀行發心。與行陰妄想。交攻互勝也。現斯悟者。發心顛倒起徧計迷墜入十種虛妄邪論。謂二無因論。四徧常論。四種常無常。四種邊無邊。四種不死矯亂。十六死後有相。八無相。八俱非。七際斷滅論。五現涅槃論也。正脈曰。悟者邪解也。以迷為悟故。通論十種邪解。不出斷常空有。前五屬斷常。後五屬空有。第一斷見。第二常見。第三雙亦。四五皆廣雙亦耳。問。何無雙非。答。斷常皆過。若云雙非。則為離過正見。非外道倒論也。第六執有。第七執空。第八雙非。問。此何不為離過正見。答。空有不定。屬邪計過。徧俱非句。失正見過。且此雙非。蓋指後陰昏瞢。不定有無。非是雙遮之中道。故非正見。第九推廣畢竟斷空。第十推廣畢竟滯有。若更以空有。攝入斷常。仍惟斷常二見而已。

【科】二。迷則成害。

【經】眾生頑迷。不自忖量。逢此現前。以迷為解。自言登聖。大妄語成。墮無間獄。

【疏】初。被迷眾生。類生總名。今觀行陰故。癡暗識陰曰頑。正悟難發也。惑亂行陰曰迷。邪解易生也。不忖者。不揣己之脩斷行住淺深。孰知行未破。而識猶存也。現前者。即前元常等十心。迷解者。即前無因等十解。謂於行陰中。生處計常。計有滅處計斷。計無又生滅間。雙計亦斷亦常。非有非無等。皆妄邪執。非真見解。故云逢此。迷為解也。自下。二。成害。聖者。小乘無學四果。大乘實教初住。今則未破行陰。猶居有學。故正脈云。輒敢自專。判決立論。且僭聖位成大妄語。故墮極重獄矣。

【科】三。囑令保護。

【經】汝等必須將如來語。於我滅後。傳示末法。徧令眾生覺了斯義。無令心魔自起深孽。保持覆護。銷息邪見。教其身心。開覺真義。於無上道。不遭歧歧。勿令心祈得少為足。作大覺王清淨標指。

【疏】先。囑作摧邪知識語。指上行陰中始終說也。斯義者破行陰想。十種心解義也。孽者。說文云。禽獸虫蝗之恠。謂之孽。正脈曰。禍之萌也。猶曰。自作孽不可活。故云自孽。心魔者。計度曰心。即起虛謬計度迷惑妄想心也。謂依行陰現轉心所。起粗徧計。邪解。我法二執。心也。又於行陰生滅中。發顛倒心。名曰心魔。下標結文。十門並云。心顛倒論。是也。此合釋耳。開復二義。一者行陰屬思心所。徧行心故。二者行於七識思量。為其性相。我見我癡我慢我愛故。由此二意。故曰心魔。

【註】苕溪曰。色受想末。皆云天魔。今行後云心魔。下識後云見魔。心見不出見愛二惑。即煩惱魔也。至識陰文末云問。前受陰盡。已超見濁。何行識陰。又發諸見耶。答。前約斷位。得意生身者。言之。今在伏位。於行識區宇中發也。此五陰文。若迷斷伏之義。雖有妙辯。其何以銷。

熏聞曰。心見二魔。不出見愛二惑者。此約通論。不可將二惑。分對兩陰。以行識二陰中。除定性二乘外皆邪見故。既有見惑。任運有背上使。即受

惑也。長水曰。想陰未盡猶引外魔。今行陰露但於所覺境界。別生異見。執此為是。故云心魔。文句云。今之六十二見。皆是自心所起魔孽。至後識云見魔。亦即心魔。調依識陰。起於分別我法二執。故名見魔。須知聲聞緣覺亦是分別法執所攝也。正脈曰。心魔自起者謂天魔不至。自心禍生也。識陰見魔者。即顛倒分見也。至於二乘。界內見愛雖盡。而界外見愛仍存。合轍曰。解釋自己心魔為孽。識云見魔。分別曰見。即至二乘。總屬分別見妄。

上六家解。前四心見互有。後二順文而消。都不出意。次云。心見不可分對。如何經分。先心後見耶。今以八義。開消經旨。一。約王所。受想行。皆心所。識是心王。受想見思煩惱雖盡。行識各有愛見猶存。行思心所。故云心魔識見相分。故云見魔。二。約動靜。行如瀑流。動也。念念不停。心生滅故。應屬心魔。識如急流。望是恬靜。識身不出。見聞覺知。應屬見魔。三。約具缺。行有四我。癡慢愛三。而見止一。經具說心。帶妄見耳。如云。心計生元。因心所度。發心顛倒。用心別見。假假結云。心顛倒論。故心魔也。識具六根。眼云。粘湛發見。意云。如幽室見。經具說見。帶邪心耳。如云生勝解者。墮能所執。常非常生。無生。歸無歸。真非真等執。假假斥云。亡失知見。故見魔也。四。約粗細行心所。粗也。使也。對受想。名細。對後識。名粗。行是煩惱業行心故。識心王。細也。至也。識是微細分別見故。智度論云。因好醜心。發起貪嗔等心。相應不相應法。名行陰眾。六情六塵和合。故生六識分別。無量無邊識見。名識陰眾。今先行。次識。故前心魔。後見魔也。五。約現種。行乃心之現行。前之受想。粗動煩惱固盡。此之行陰幽隱妄想從心顯現。故曰心魔。識為見之種子。此行陰破盡後。而識陰罔象細想。見聞覺知中串習幾。悉皆開發故曰見魔。六。約分滿行為心所知後殿。下云。唯滅與生。是行邊際。以此行陰。心心不住。下云。則汝諸行。念念不停。故心魔也。識是識見之初章下云。湛入合湛。歸識邊際。又汝精明。湛不搖處。於身不出見聞覺知。念念見熏。有何籌算。故見魔也。今分破行陰。故心魔露。後破滿識陰。見魔始現也。七。約大小。小乘破六識見思我執分別煩惱然後證四果。離分假。大乘破七八識塵沙法執分別煩惱。然後登十地。出變易今此行人。六識行陰。我見我愛尚在。況法見法愛。以及七八二識中人我法我心見魔乎。八。約性相。俱舍小乘明六識。大乘相宗唯識明八識性宗。起信論。十一識。今經圓教三乘定不定人。定性二乘。至此行識。心見魔孽世間魔外。福盡墮矣。不定三乘。雙空二執。此二生死破心見魔。直超六位。圓滿菩提。入佛涅槃。非權乘轉識成智者比。豈如小教定性二乘。沉空滯寂不回心耶。餘詳行陰第一。第五。第六註文。

【疏】保護者。復令冥顯以加持也。消見者。消滅行陰七識心中。我癡我見偏計執也。又無令二句。令未起者勿起。保持二句。是已起者令息也。教其下。次。令作趣真導師。身謂無漏法身。心謂真如。藏心。真義謂迴出斷常空有。偏計妄見之外也。無上。謂菩提涅槃。二佛果也。木旁出曰枝。路旁出曰岐。駢枝。則害性。多岐則亡羊。不遭其枝。則得本矣。不遭其岐。則行正矣。能於藏心。一念不生。離即離非。是即非即。中中流入。覺道成矣。祈。求也。少足者。不墮於魔外。則流於二乘。二皆中途險阻。開覺毋迷惑也。究竟超越曰大。圓滿三覺曰覺。得法自在曰王。一邪不染曰清淨。標調標榜。指調指南。又覺王天中天也。標指。如佛語。月輪。如佛性。因指看月。即語以了性。而升第一義天矣。觀經云。是心作佛。是也。教其二句。勸也。於下四句。誠也。末二句。保任決勿悞也。翻上。有五。一。覺義翻頑迷。二。絕魔。翻不恃。三。息見。翻狂解。四。祈足。翻僭聖。五。作佛翻墮獄。又絕心魔。令無妖孽。法要開十。一。堅凝正心。二。息生滅念。三。離偏計性。四。遣邊執見。五。出顛倒論。六。破微細想。七。勿向枝岐。八。直行中道。九。不起分別。十。進前滿足。否則不能破行。墜入邪魔論矣。

【科】五。識陰魔相。一。具示始終。一。始初未破區宇。初。躡前行陰盡相。

【經】阿難。彼善男子脩三摩提行陰盡者。諸世間性。幽清擾動同分生機。條然墮裂沉細綱紐。補特伽羅。酬業深脈。感應懸絕。

【疏】先。標人明盡。善者。破至第四。盡善美矣。三摩。觀破行眾也。盡者。一。出十心魔狂解。二。不墮邊邪見論。諸下。次。正釋行盡。二。先。總釋類生。行陰盡相。世間。四義。一。有生滅。二。可破壞。三。各間隔。四。性有漏。諸者。謂十二類眾生世間。同以行陰遷流為體性也。隱密故幽。離想故清。異生故擾。不住故動。同分生機者。同一分假生滅之樞機也。前云。基表生之根。此云機。表動之始。上三句。躡前行陰。下一句。釋明盡相。條忽墮壞裂破也。由前大定。堅凝正心。十種邊邪。徧計不墮。用功精純。觀照透徹。故能於此類生樞機。忽然墮滅而裂開矣。沉下。次。別釋行陰。因果盡相。前三句。釋因果。沉。深隱也。細微妙也。網上大繩曰網。衣領結處曰紐。十二類生。如網如衣。行陰貫通。微細結要。如網如紐。因也。業也。補特伽羅。此云數取趣數。數取於諸趣而受生故。果也。報也。償答曰酬。幽潛曰深。脈者血脈分流。筋脈連絡也。深脈指行陰。酬業指果因。業繫後苦。若取有之緣生。由果開花也。報償前業。猶行之緣識。依花結果也。謂一切生死輪回因果（結前二句）。或酬償宿報。或現作生業（結酬業二字）。皆以行陰（結深脈二字）。而為沉潛脈絡總相。如人身中一脈。連持全體以喻。行陰為一切類生。趣果酬業之深脈也。末一句。明盡相。感因也。應果也。此感業因。如形聲。彼應果報。如影響。曠遠曰懸。隔斷曰絕。謂行陰既盡。深脈已斷。故分假因亡果喪。不復受生。長水曰。網紐是業因。伽羅是果報。業因亡則孰為引果。果報息則誰作能酬。因果既捐。則感應自絕。此正空所空滅。生滅既滅之境界也。

【註】正脈曰。此約一類聖性習種純熟者。言之餘不盡。然問證同則事同。此何別取於聖性熟者。而餘又不然耶。答。按下佛言。各以所愛先習迷心。而自休息。今言界內因果斷絕顯是十執中。後二聲聞緣覺所能。餘前魔外八種。豈能及哉。

【科】二。狀示識陰區宇。

【經】於涅槃天將大明悟。如雞後鳴。瞻顧東方。已有精色。六根虛靜。無復馳逸。內外湛明。入無所入。深達十方十二種類。受命元由。觀由執元。諸類不召。於十方界。已獲其同。精色不沈發現幽秘。此則名為識陰區宇。

【疏】先。正明。二。初。總明識陰分齊。涅槃天者。第一義寂滅真性天也。生死五陰。喻長夜五更。出離生死夜暗。名大明悟。時近不遠。故云將。當也。雞後鳴者。溫陵曰。涅槃性天。為五陰所覆。昏如長夜。前三陰盡。如雞初鳴。雖為曙兆。猶沉二陰。精色未分。此行陰盡。如雞後鳴。惟餘一陰。故將大明悟也。但未能透明耳。以有一層識陰覆蔽故。東方精色者。清旦初暘色也。喻涅槃常德。良由凡小八倒。凡夫四倒者。無常計常。無樂計樂。無我計我。不淨計淨。二乘四倒者。常計無常。樂計無樂。我計無我。淨計不淨。今以耳門三真實觀。破八倒計。故涅槃天日四德。漸已顯現也。六下。二。別明行盡識現。又二。初。行盡相。清淨不染曰虛。寂無擾動曰靜。疾驅曰馳。流放曰逸。內。根也。外。塵也。湛明者。化為一味湛明境也。入無入者。內不見有能入之根。外不見有所入之塵。塵既不緣。根無所偶。反流全一。六用不行也。唯識論云。離二取相故。得真住唯識。前云。一澄元習。如波瀾滅。化為澄水。名行陰盡。溫陵曰。馳逸六根。泊擾內湛。為浮根塵究竟樞穴。故行陰盡者。而性天將大明悟。六根無復馳逸。以虛靜故。內外湛明。無樞穴故。入無所入。深下。二。識現相。十二種類者。類生。別相。前云。各命由緒。

是也。受命元由者。指第八識。識息煖三。和合成命。受生之際。識陰來先也。行陰滅。則各命皆通。根塵銷。則業識始露。故曰深達。顯異前之總相見也。觀由者。六門開閉。行為樞穴。今既破無樞穴。已見各命受生由緒。故能觀其所由也。執元者。類生綱目行為綱紐。今既破無生機。復又看守識精源流。故能執其本元也。不召者。業報感應。行為深脈。今既破無酬業。況了去後來先八識主人。故不被諸類所召也。吳興曰。由。即我法二執。元。是類生種子。今既不起煩惱。不作新業。果無受生。類從何召。界已獲其同者。溫陵曰。十方依正。皆識所變。故云已同。正脈曰。界指情界。同有二義。一。同。一也。銷六和合。復一精明也。二同。空也。根塵既盡。惟一空性也。

【註】又云。此即已得六銷。猶未亡一。小乘涅槃。正齊於此。釋曰。斯約定性二乘我空以釋一也。若不定性三乘。應以法空釋其一也。若一乘性當以三空釋其一也。

【疏】合轍曰。至此則斷異生性障。證徧行真如。故獲其同。然此纔是初入地相。初證真如。初見佛境界而已矣。精色者。天曉可辨色也。如見東方。已有精彩啟明曙色。殊非向前昏沉。望佛境而不見也。發現者。具見暗中物業。如黎明時。見幽秘物。已漸發現。非若大明當空。無不洞徹。此正最後一層識陰未盡之相也。此下。次。結示。區。分際義。字。覆蔭義。正脈曰。行除識現。如脫盡外衣。方見最內貼體汗衫。故即結為識陰區宇。汗衫一去。性體徹矣。文句亦云。觀行既深。能見如來藏性。故精性妙色。不復沉埋。幽秘理性。從此發現。此正寂滅現前境界。但未忽然超越耳。

【科】二。終破顯露妄源。

【經】若於群召。已獲同中銷磨六門。合開成就。見聞通鄰。互用清淨。十方世界及與身心。如吠琉璃。內外明徹。名識陰盡。是人則能超越命濁。觀其所由。罔象虛無。顛倒妄想。以為其本。

【疏】初。盡識陰。首二句。躡前未破。群召者。謂十二類生。皆能牽引受生業。問。異前不召。何也。答。前觀識陰。既為類生種子元本。由是執持。不令趣果。無受生分。故云諸類不召。今明識陰。受熏持種。各命由緒。一動咸動。故云群召。有召。則諸類互起。眾生世間紛然。不召。而感應懸絕。類生同一識性。同中者。今觀三界唯心。萬法唯識。類生依正。皆唯識變。同一識體之中。無出識陰外也。消下。起後破相。前四句。見聞開合。消磨者。解六相之異而泯為一性之同也。成就者。合成歸於一精明體。就開出六門廣大用也。通鄰者。六根圓通體性總不隔也。互用者。眼家作耳家佛事等。用。相互無礙也。前云。見聞覺知。不能分隔。成一圓融清淨寶覺。摸象云。識陰未盡。則六門具在。特制伏而不馳逸耳。今識盡。則六門銷磨。如冰已銷。渾化而無質礙也。如鏡已磨。瑩淨無垢類也。合者。此六根門。雖行布成六。六處未嘗不一。迤流歸源。則精明獨存。更無餘物。喻如鉞鑊釵釧為一金也。是之調合開者。此六根門。雖圓融成一。一處未嘗不六。從體起用。則門門相通。無有隔礙。喻如一金而為鉞鑊釵釧也。是之調開。合開自在。名成就也。後四句。內外明徹。世界。外器也。身心。內根也。摸象云。識陰未盡。止曰湛明。雖明而未徹。僅如止水澄清。至識陰盡。方曰明徹。猶如琉璃含寶月也。前云。銷塵旋明。法界身心。猶如琉璃朗徹無礙。又云。因不流逸。旋元歸國土皎然。身心快然。譬如琉璃。內懸明月。後云。識陰若盡。諸根互用。圓明精心。於中發化。如淨琉璃內含寶月名句。結定識盡。前云。欲令見聞覺知。遠契常樂我淨。以湛旋其虛妄滅生（行陰）。伏得元覺無生滅性（識寂滅性）。然後圓成果地脩證。如澄濁水。清水現前。名為初伏客塵煩惱（二乘四果）。去泥純水。名為永斷根本無明（大乘十地）。名相精純。一切變現。不為煩惱。皆合涅槃清淨妙德（一乘佛果）。此真名為識盡。涅槃寂滅性現前也。

【註】問。正脈曰。行盡。位在七信。齊小羅漢識盡乃十信滿。住位初心。是知羅漢獲圓通者。皆指初住。以圓住齊於別地。是大乘羅漢也。判義如何。答。根有定性不定性人。定性二乘。五十陰魔後二種也。正脈判名為小羅漢。不定二乘。識盡回心寂滅現前。超出世間登初住地獲二殊勝。正脈判名大乘羅漢是也。又此陰文。與前圓通文。內含橫豎。若豎判者。色受破斷煩惱亡塵根。得人空。人天二乘位也。想行破。斷所知。盡覺空。得法空。大乘位也。識陰破斷無明現寂滅。得三空。一乘位也。與此所引經意一同。若橫判者。色陰破明暗亡。受陰破。見聞亡。二乘斷見惑。初果位大乘斷二障。至見道初地。一乘初住八相。想行盡覺空滅。二乘斷思惑。二三果位。大乘脩道。斷塵沙。二之七地。一乘二之七住。識陰破寂滅現。二乘煩惱盡。四果位。大乘證道。八之十地。一乘入之十住並斷無明灌頂位也。如此橫豎。判釋今經前後教乘脩斷文義。無違謬矣。後觀疏者。宜體悉之。

【疏】是人下。二。超命濁。前云。汝等見聞。元無異性。眾塵隔越。無狀異生。性中相知。用中相背。同異失准。相織妄成。名為命濁。溫陵曰。性本一真。由塵隔越。性用之間。同異失准。識為命濁。識盡則超。合轍曰。受命之濁。本乎識陰。識陰盡則連持色心不斷者。亦已斷盡。故得超命濁也。觀下。三。出想源罔。無也。若無曰罔。象。似也。似有曰象。倣象不實之貌。此是業識中。生滅影子也。非有形質。如鏡中像。故曰虛無。不覺而起。能見能現。故曰顛倒。以有不覺妄想心故。立名妄想。長水曰。此是覺明初起影象之相。攬此虛無影象妄想。以為識體。即業識相也。溫陵曰。識乃妄覺影明。元無自體。由顛倒起。故以罔象虛無倒想。為識本體。後云。見聞覺知。若實精真。不容習妄（罔象義）。此湛非真。如急流水。望如恬靜（虛無義）。若非想元寧受妄習（倒想義）。非汝六根互用開合。此之妄想。無時得滅。

【註】五陰妄想。後後細深於前前。就本經論之。一。受想行。所也。八識王也。二。受想。六識行。七識識。八識。前粗後細矣。三。行為同分生機識為各命由緒。四。前三。分假基識是變易本。五。色單色法。受想行。唯心法。識。依今經。兼色心二法。一。六根通色心。二。連持色心為命。六。行業因識。命果。七。前七識王所。為末。第八識。為本。見聞六根不生。六識從何發起八前四陰現行。皆依識陰種出。九。受想行。徧八識。識通六七八。五乘取捨不同。人天伏六識。二乘亦依意識脩斷。大乘依八識脩斷。十。三乘八識皆妄。一乘第八識通妄通真。經云。陀那微細識。真非真恐迷。十一。行為浮勝根塵樞穴。單色相六七識所依。識為色心二根種現。四卷云。粘湛發見。心根也。結色成根色根也。色心性相俱通。十二。餘經陰魔死魔。生死果。煩惱魔。生死因。天魔。生死緣。今經五陰。生死果。五想。生死因。天魔心魔見魔。生死緣。又受想。破見煩惱二魔。行識破心見二魔。亦與諸經論別。十三。大乘相宗。橫開八識。各分見相二分。性宗信論六粗執名。意識我執智續。七識。法執。三細業轉現識。三執種習。為前七識依現。轉識見分。為生六根性。七識心根之本。現識相分。為生六色根。六塵境。五大依報之本。本經屬性宗也。十四。相宗。轉八識成四智。今經觀聞性。證圓通。豈如小乘滅六識。灰心泯智者比十五。二乘依意識。斷見思。大乘依八識。斷塵沙。一乘依藏識。斷無明。各有現種習不同。如起信論。十六。楞伽云。五取蘊為果。人天二乘。以前六識習氣為因。大乘以七轉識意習為陰。一乘以八識心習為因。與今經受想。見愛。行心思。識。見覺。四種魔惱不同也。十七。楞伽云。心意意識習氣。是五陰因。三昧現法樂住。名善無漏。七識不流轉。不受苦樂。非涅槃因。如來藏。受苦樂。與因俱。若生若滅。四住。無明住地所醉。心意意識習氣。名剎那法。三昧無漏習氣。非剎那法。今經云。於十方界。已獲其同。下云。湛不搖中。念念受熏。義旨一也。十八。楞伽又云。如來藏。是善不善因。能徧興造一切趣生。以不覺故。無始虛偽惡習所熏。名為藏

識。生於七識無明住地。譬如大海而有波浪。其餘七識。妄想為因。境相為緣。念念生滅。心如工技兒。意如和枝者。五識為伴侶。妄心觀技眾。今經云。陀那微細識。習氣成瀑流。意亦同也。十九。本業。無上依經云。一。闡提不信障滅。十信位。成信樂大乘行。淨德因。鐵輪報。二。外道執我障滅。十住位。成般若行。我德因。銅輪報。三。聲聞畏苦障滅。十行位。成破空三昧行。樂德因。銀輪報。四。獨覺捨悲障滅。十向位。成大悲行。常德因。金輪報。前二。通二障。後二唯智障。又一。初二三地。滅闡提不信習。得大乘光明三昧。成淨德。除因緣生死變易報。二。四五六地。滅外道我執習。得集福德王三昧。成我德。除方便生死變易報。三。七八九地。滅聲聞畏苦習。得賢護三昧。成樂德。除有有生死變易報。四。十至佛地。滅獨覺捨悲習。得首楞嚴三昧。成常德。除無有生死變易報。以此四習。翻前四障。生死永盡。因圓果滿也。今經云。於後忽然覆覩前異。記憶宛然。曾不遺失。故汝現在見聞覺知。中串習幾。唯識頌曰。八地捨藏。等覺異熟空也。此經曰。瞻顧東方。已有精色。斯之謂與。二十。無上依經曰。羅漢菩薩。為四惑障。一。生緣惑。所知障淨德。二。生因惑。行業障我德。三。有惑。意身障樂德。四。無惑。變易障常德。初。煩惱起。方便生死。二。業起因緣生死。三。生報起有有生死。四。過失起無有生死。前四。名惑。因也。此四。生死。果也。煩惱業。能起生老死過。所起也。則三乘聖。三界之外。有惑業苦。皆受變易。今經云。觀由執元。諸類不召。前十二類文云。由因世界。虛妄輪回。八萬四千飛沉亂想。乃至由因世界。怨害輪回。八萬四千食父母想。此明類生果也。又前六根文云。由明暗等。粘湛發見。流逸奔色。由動靜等。粘湛發聽。聽精映聲。乃至由生滅等。粘湛發知。知精映法。此明類生因也。初卷。佛云。皆由不知常住真心。用諸妄想。末後。佛又示五陰想。文云。若非想元。寧受妄習。非汝六根互用開合。此之妄想。無時得滅。則第八識為三界內外二死之本。二果之基。即妄想。即真心。非妄想。非真心。圓滿菩提。歸無所得。須依觀音聞思脩入。破五陰魔。超五濁想。於涅槃天得大明悟。五住盡。二死亡。此之謂楞嚴究竟脩證也。

問。同分生機。與已獲其同。義有別否。答。一。同分調行。同中。謂識。二。行之同分。揀非識之別相。識之同中。顯是一性相知之同揀非六用相背之異。故義各別也。

問。准上經論。識陰最重。妄想實有。何名虛無為輕細耶。答。一。約生滅說。先生是細。後生漸粗。滅從粗破。破後漸細故。二。對真妄說。妄元無體。虛而不實。真識起影。象罔若無故。

問。三乘界外變易已明。諸佛二死亡相云何。答。法界論云。惟有諸佛。能永滅盡。一切微細煩惱熱故。於中無生。永不復生。意生諸蘊故。無老。此功德增上殊勝圓滿究竟。無衰變故。無病一切煩惱所知障病。及與習氣。皆未斷故。無死。永捨離不思議變易死故。無苦。依無始時來。無明住地所有習氣。皆永除故。無過失。一切身語意。誤犯不行故。一切功德。至究竟而得彼果。即涅槃也。

【科】二。中間十執。此又變計。而言執者。依經本文。十節一一皆名執故。

【科】一。因所因執。初。明所執解。

【經】阿難當知。是善男子。窮諸行空。於識還元。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。能令己身根隔合開。亦與十方諸類通覺。覺知通脗。能入圓元。若於所歸。立真常因。生勝解者。

【疏】先。結前生後。此下明識陰。將盡未盡之相。其類有十。今第一也。先結前。當知者。警誠意。破後識陰。尤當惕勵故。將破識陰稱美善男。佛子也。若不能破。即非善男。邪魔子矣。諸行空者。照見行陰空也。識還元者。

諸行元從識海騰躍轉生。今行相泯然。沒歸識海之中。如波瀾滅。化為澄水。豈非返本還元者哉。已下。次。生後。初一句結前已破行陰也。生滅者。諸世間性。幽清擾動。類生行也。已滅破也。次二句。正明未破識陰也。寂滅涅槃理性也。未圓者謂於大寂滅中。未精。未妙。未圓也。毫無雜染曰精。法身德也。絕無生滅曰妙。解脫德也。了無障覆曰圓。般若德也。又真常不動曰寂。淨無垢染曰滅。純自在我曰精。具解脫樂曰妙。謂佛大般涅槃四德（常樂我淨）。皆未究竟圓滿也。由識陰未盡。尚有所覆。故於寂滅精妙之理。似一似常。實未得圓滿也。在圓通中。生滅既滅。而猶未得寂滅現前。滅結一解。涅槃性天。大明當空。上下方隅。徧滿洞徹矣。能令下。次。正明所執。二。初。先舉起執之由。有二。一。首二句。躡今識現。根身銷六入一之境。此境。觀中暫爾現也。然令向之六根隔別者。今始乍合乍開。一六互通也。摸象曰。合開與上何別。答。上之合開自在。故名成就。此在識中。止曰合開。不曰成就。猶屬乍合乍分。乍開乍隔。如何便得互用。長水曰。暫於觀中。似開根隔。未全互用也。二。次四句。躡前行盡。諸類覺通圓元之境。諸類。十二類生也。通覺同一本覺性也。此即行盡識現。諸類不召。已獲其同。性中相知。而一順知也。覺知。見聞知覺也。通照。同一始覺性也。此知覺性。上與諸佛相通。下與眾生脗合。即是識現已後。銷磨六門。見聞通鄰。用中相背。而各不背也。圓元。即識陰也。圓表諸類徧含。元彰萬化托始。能入者。受命之元。發覺之元。皆由於此。而今四陰蕩盡。亦歸宿於此。如諸浪已停。銷落於海。渾身已住其中。故曰能入圓元。總明此境。為群心統同混一之區。如千燈一室。光通無二。正識陰區宇也。長水曰。於此觀中。已見十方類生。及與我身。同一覺性。互相融合。無知見殊。是即能入圓元也。此之境界。全是識影。未為寂滅。故云。而於寂滅精妙未圓。若於下。二。正出所生之執。所歸。指圓元。上以諸類為能歸入。圓元為所歸入。故此即於圓元之境。認作究竟歸休地也。因。依也。遂立此處。為真常因。決定不謬。故云勝解。

【科】二。判墮同類。

【經】是人則墮因所因執。娑毗迦羅所歸冥諦。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

【疏】上明行人妄生計解。此是佛判。於圓元中而起法執。墮外道也。先。判墮邪執。依歸曰因。諸類萬法。為能依能歸。末也。識陰圓元。為所依所歸。本也。長水曰。於所因識陰。執為真常。是萬法之因。故云因所因執。文句曰。圓元。是萬法生因。此因是常。萬法無常。則為非因。計因。不知此圓元處。非真常因。妄執為真常因。何者識乃無明幻影。罔象虛無。畢竟非實。如人夢見依歸得托之地。妄生慶幸。豈有真實也哉。娑下。次。判類外計。娑毘迦羅。此云黃頭。黃髮外道名也。彼以六識。妄計冥諦。為所歸真因。外計二十五諦。以冥諦為因。彼觀八萬劫前。冥然無知。故云冥諦。八萬劫後。一切諸法。俱從此生。故計為因。長水曰。外道所執冥諦是常。能生一切。與此無別。溫陵曰。真因非所。有所皆妄。娑毘認賴耶識。未形之前。冥然初相。為所歸真因。正同此耶。成其侶者。同類前後異出。所計非一人故。迷下。後。判無因果。迷菩提喪正果也。亡知見。斷真因也。昧自真識曰迷。不如實知曰亡。無令身心。入佛知見。反使見魔。自作沉擊。哀哉。

【註】長水。問。據下皆云。能非能等。獨此何云。因所因耶。答。以一切法。皆從識變。正是所因。以不了虛妄。執為實因。故同外道。下文直顯當體虛妄。故云非能等也。

【科】三。結名異種。

【經】是名第一立所得心。成所歸果。違遠圓通。背涅槃城。生外道種。

【疏】先。結妄執名。長水曰。所得心。即識陰也。因中為所得。果上為所歸耳。溫陵曰。以心有所得。果有所歸。即因即果。皆墮所妄也。正脈曰。後云。歸無所得。今有得有歸。如人夢見。拾得金寶歸於家中。所得所歸。皆非真也。違下。次。結生異種。外道種者。即數論師。邪因種類。違圓通。失因地心。背涅槃。亡果地證。合轍曰。向也。根隔合開。圓通將近。今則圓者偏。通者隔。反違遠矣。向也。於涅槃天。將大明悟。今則背涅槃城。而不見矣。向也。覺心。欲發。將為佛子。今則反成外道種姓矣。吳興云。圓元所歸。功用暫爾。不生勝解。名善境界。由起邪執。故墮外道種類。

【科】二。能非能執。初。明所執解。

【經】阿難。又善男子 窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。若於所歸。覽為自體。盡虛空界。十二類內。所有眾生。皆我身中一類流出。生勝解者。

【疏】初。結前生後。如上所明。若於下。二。正明所執。前認識陰。為所歸托之地。此即以前所歸識陰。攬為自體。翻所作能。異前計也。長水曰。前計雖執識陰為真常因。而未取為自體。今計即是我之自體。一切眾生自從我出。我能生彼。決定不謬。故云勝解。流出者。攬識為我。名為能流體也。我生眾類。是謂所出用也。

【科】二。判墮同類。

【經】是人則墮能非能執。摩醯首羅。現無邊身。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

【疏】先。判墮邪執。上文云。諸類通覺能入圓元。前以識陰。所作歸因果。重在圓元。今轉識陰。作為因果。重在能入。遂執我能生彼。彼不能生。故曰。能非能執。前計八識為他。而成法執。今計八識為自。而成我執。非能而妄計為能也。孤山曰。我是能生。彼皆所生。溫陵曰。執識元為自體。而謂一切眾生。從此流出。遂執我能生彼。而實不能。故曰能非能執也。摩下。次。判類外計。資中云。摩醯首羅。即大自在天。三目八臂。外道所宗。如俱舍破。能生世間。有何義利耶。現無邊身者。以執我能現起無量眾生身也。無邊生身皆我流出。此但窺見海能生漚。而不知己身。尚在漚內浮也。經律異相云。色界。二十二名色究竟天。二十三名摩醯首羅天。此言大自在。又名淨居。過五淨居。而有八處。形有八臂。騎大白牛。涅槃云。供養摩醯天者。當知是人已為供養一切諸天。竺法蘭云。西域梵志常脩梵行。事首羅天。以為天尊。求生四空天等。成伴侶者。蒙鈔云。鴻儒波尼你。為大自在天所加被而現三目。西域。外人新學。多有事首羅天者。則有弟子成其侶矣。迷下。後。判斷因果迷則究竟不成一切種智。號顛倒狂性。亡則不能悟入佛之知見成偏邪見也。

【科】三。結名異重。

【經】是名第二。立能為心。成能事果。違遠圓通。背涅槃城。生大慢天。我偏圓種。

【疏】初。結妄執名。能為者。我能作為。指能造化之因心也。能事者。我能辦事。指能成辦所造化之果事也。因因果果。惟我能矣。違下。次。結生異種。知根雜亂思。湛了終無見。故違圓通。我慢自矜高。入生死險道。故背涅槃。大慢天。即摩醯也。計我能生諸法。一切眾生。從我出故。由此輕慢一切也。我偏圓者。我心偏含十方。我體圓具一切故。唯識論云。有執大自在天。體實偏常。能生諸法。謂彼計此一天。有其四德。一。體實。二。徧。三。當。四。能生諸法。又計有三身。一。法身。體常周徧。量同虛空。能生萬物。二。受用身。在色天上。三。變化身。隨形六道。教化眾生。經云。覽為

自體。即體實徧常。流出眾生。即能生諸法。法身德也。現無邊身。即化身德。此皆我徧圓義。智論云。摩醯。韋紐。鳩摩羅等諸天。各各言大。皆自謂一切智。有人作彼弟子。學其經書。亦言是一切智。以心不清淨。嗔恚憍慢心故。非一切智。憍慢未伏。妄計謂一切智。非大慢天而何。

【註】正脈。問。此計識為自心。流出一切。何異內教。萬法唯識。答。內教萬法唯識。緣生如幻。生即無生。此計實生。安得一轍。又唯識正明無他心外之法。此計能生他法。宛是顛倒。何疑之有。又唯識無我執。此天執我能生。違唯識矣。

【科】三。常非常執。一。明所執解。

【經】又善男子窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於所歸。有所歸依。自疑身心。從彼流出。十方虛空。咸其生起。即於都起所宣流地。作真常身。無生滅解。在生滅中。早計常住。既惑不生。亦迷生滅。安住沉迷。生勝解者。

【疏】先。結前起後。若下。次。正明執解。首二句。躡前雙計。第一文云。能入圓元。今初句所歸。即能入。為第二計能非能執本也。二句有所歸依。即圓元。為第一計因所因執本也。此之第三云雙計者。對二。能轉為所。我從彼所生故。上不計天為常。此又計天為常故。對一。所還為所。常還計常。但前以識陰。計為冥諦他法。此又以識陰。計同自在他天。並皆心外取境故落外道異種。雖與初二計殊。我法二執同也。上出三計各別如是自下。明今所執。分三。初。彼能生我。正脈曰。此與上執。皆從識起而所計不同。上謂識即是我。能生萬物。此謂我從識出。彼是真常。是與上別耳。長水亦云。所歸即識陰。前覽所歸為自身。今認所歸為他體。故疑自身。及一切法從彼生起。都宣流地者。即識陰也。妄認為他。是真是常。是不生滅。溫陵曰。以識元為所歸依。故疑彼能生我。及一切法。遂計生起流出之處。為真常無生之體。在下。二。非常計常。生滅中者。謂識性微細流注生滅中也。計常住者。謂認精明湛不搖處。名恒常也。惑不生者。不知本覺常住。不生不滅性也。迷生滅者。湛不搖中。念念受熏。望如恬靜。流急不見。故云迷也。安下。三。以迷為解。堅執不捨。曰安住。住此現前生滅識陰也。真妄不識。曰沉迷。迷此罔象虛無倒想也。以妄為真。迷真認妄。自謂勝解也。

【科】二。判墮同類。

【經】是人則墮常非常執。計自在天。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

【疏】初。判墮邪執。常非常執者。一。就識陰。以識元為常。實非常也。二。對類生。所歸彼識為常。我從彼流為非常。計下。二。判類外計。自在者。欲頂自在天也。化他自在故。此執識元。為所歸依彼執自在天。能生一切為萬物因。法華。開自在。大自在。二天子。今此自在。前是大自在也。涅槃經。迦旃延說。一切眾生。悉是自在天之所作。一切眾生。若罪若福。乃是自在天之所為。竺法蘭云。西域梵志。常脩梵行。事大梵天。欲色頂天。求生天位。清涼疏。第三四。即計自在。梵天等生。謂塗灰外道。並諸婆羅門。共計自在天。是萬物因。復計彼天。有二住處。一。在雪山。一。在南海末刺耶山。瑜伽云。彼作是思。世間諸物。必應別有作者。生者。及變化者。為彼物父。謂自在天。成伴侶者。論云。有兄弟二人。同往雪山求見自在天。乞壽命者。五天悉談章。為自在天之所傳。天非常住。妄計為常。有所歸依。故墮其類。迷下。三。判斷因果。惑不生。迷生滅。迷菩提也。在生滅。計常住。失知見也。

【科】三。結名異種。

【經】是名第三立因依心。成妄計果。違遠圓通。背涅槃城。生倒圓種。

【疏】上半。結名。下半。結種。溫陵曰。由依識元。妄計常住。故曰立心成。前計我圓生物。此計彼圓生我。故曰倒圓又餘解曰。計自在天。為萬物因。是常住果。故曰因果。本是心生天地。反謂天地生人。名倒圓種。今會釋曰。妄立生滅。天心為因。謬作第一義。天心為果。顛倒妙圓真天心。誤認圓元識陰生滅天心。是生倒圓種也。清涼鈔云。闍維論師。計那羅延（鈎鎖力士）。天能生梵天。提婆論云。那羅延天。臍中生大蓮花。花有梵天祖翁。能生四姓。為萬物祖。又安茶論師。劫初唯有大水。一大安茶出生。雞卵金色。後為兩假。上成天。下成地。中生梵天。作一切有命無命物主。智論亦云。梵天。那羅延。乃至自在天是生滅因。一切從自在天生。自在天滅。故知梵天。是常是一。是涅槃因。則自在。那羅。梵天。皆攝歸倒圓一種類也。

【科】四。知無知執。初。明所執解。

【經】又善男子窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於所知。知偏圓故。因知立解。十方草木皆稱有情。與人無異。草木為人。人死還成十方草樹。無擇偏知。生勝解者。

【疏】初。結前生後。若下。二。正明執解。二。先觀識有知。所知。識所知也。下云。識身不出見聞覺知。中串習幾。偏圓者。謂一切法。知識變起。故此知識之性。無物不具。無處不在。前云。性中相知。用中分知。諸類通覺。覺知通胞。立解者。因知圓偏。生妄見解也。十下。次計知成解。謂十方無情草木。偏皆有知。皆應稱為有情。與人有情無異。既與人同。亦當輪轉。草木死後為人。人死後為草木。不分有情無情。偏皆有知。此其謬計無情有知有輪回也。

【科】二。判墮同類。

【經】是人則墮知無知執。婆吒毘尼。執一切覺。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

【疏】知無知者。此乃妄計草木有知。而實木石本無知也。相宗。八識各分見相。二分。前云。知覺乃眾生。想澄成國土。又云。晦昧為空。結暗為色。豈有木石。入輪回耶。婆吒。涅槃云。婆私吒。又云。有梵志姓婆和吒。名義集云。跋闍。此云避善。見律云。初為牧童。毘舍離王。幼小未登位時。共相遊戲。童為王蹋。泣訴父母。答曰。汝應避去。因此立名。毘尼。涅槃云。又有梵志。名曰先尼。名義集云西你迦。此翻有軍。斯是二外道名。孤山曰。彼執一切覺知。乃云草木有命。今所發見。正與彼同。故成其黨。草木死後為人。迷佛正覺也。執謂草木有情亡佛正知也。

【科】三。結名異種。

【經】是名第四計圓知心。成虛謬果。違遠圓通。背涅槃城。生倒知種。

【疏】謬計知偏圓故。以為因心。妄執一切成覺以為勝果。若果若因。皆虛妄也。人草無擇。故違圓通。木人互為。故背涅槃。無知為知。是倒知也。若了達人物木石。雖唯識變見。分覺知。正報眾生。相分無知。依報國土。依本經義妄想流動。假名有情妄想凝結假名無情。設執草木皆知。與人無異。前云。汝既見物。物亦見汝。體性紛雜。不成世間。畢使識陰妄想破盡。見相歸自證分之後。始得情與無情一體。法法皆成真如法界矣。今此識陰未盡。謬計一切偏知。迷中之倍人也。至涅槃會。彼私吒及先尼。如來為其廣說常無常法。涅槃常樂我淨。皆得正法眼。證阿羅漢果。則前執一切覺。皆非正覺也。

【註】孤山。問。前說無情有性。無情作佛。何異此邪執乎。答。不然。常住真心。一體無二。用諸妄想。依正乃分。是故眾生草樹。悉如空花當知草樹山

河皆是有情自心所變。故說有情有佛性時。即草樹有性。說有情成佛時。即草樹成佛。以心外無境故。花外無空故。波不離水故。執情不了。乃謂草木各各有知。木死為人。人死為目。未明一體。謬計偏圓也。

斷曰。孤山不是釋難。乃增疑矣。彼知偏圓。豈非一體。彼既草木為人。今加草樹成佛。草人互輪。佛亦入輪。豈理也哉。非增疑而何。既云妄想。依正乃分。今是行人。亦妄想中。謬計人草遞為。故佛判為邪執。

正脈。問。此與內教。山河化為知覺。無情作佛之旨。何所揀別。答。內教明見相二分。本惟一心。迷之為二。故妄見無情。不通知覺。大悟復歸一心。通一知覺。更無外物。非謂各各有知。同他心量。今計草樹各各有知。互相輪轉。誠為虛謬。內教明訓。銷歸一心。彼執謬計。成無數心。豈濫同哉。

斷曰。經無無情作佛辭意。何須牽釋。而云大悟一心。通一知覺。今云草人皆稱有情。無擇偏知。此偏計說。悟耶。迷耶。由其迷妄。依正不分。故判虛謬。

補遺云。由觀心中。發於知解。既偏一切。便謂草木與眾生同。原其所計。並由僻解經論。因茲生計。如上所計識陰自體。能生十方眾生。豈非因聞黎耶生法乎。又計寂理。生出諸法。豈非因聞法性生法乎。今計草木有性。豈非由聞涅槃瓦礫佛性之說乎。草木有性。圓頓正理。窮真源本體。其理可通。就未事以論。正墮邪見。豈有人死。而復為草木耶。

斷曰。涅槃瓦礫與本經無干。引則多難。況外道十仙。至涅槃時。已成道果。無此謬解。所判本末理事無差。

合轍曰。問。觀國師情與無情共一體。忠國師。無情作佛談。與此何別。答。內教調由迷真如而成業識。從業識而起見相。遂分有情無情。各自安立。既悟之後。則轉業識而成真如。故有情無情同一圓融清淨寶覺。通為一佛國土。謂之法性身。法性土。全身是土。全土是身。豈復有草樹為人。人為草樹。種種差別。是知內教。所說無情說法。是說破識之後渾成一心時也。此則業識尚在。相見猶存。未能融為一體。是妄計也。

問。前文草木金石。皆能為妖作孽。豈非有情乎。答。此是依草附木之精靈有知。非草木元有知也。

問。若老楓化為羽人。朽麥化為蝴蝶。此自無情而之有情。賢女化為貞石。山蚯化為百合。此自有情而之有情。則又何謂。答。此偶有所感而化也。非老楓朽麥。元有情也。亦非賢女山蚯。元無情也。七卷十二類中。精神化為土木金石。例此思知。今之未破識陰。而妄言天地同根。萬物一體者。皆婆吒覿尼之儔也。昔晦堂與夏倚公論道。至會萬法為自己。情與無情共一體。時有一犬。臥香案下。以壓尺擊犬。又擊香案。曰。犬有情。便去。香案無情。自住。情與無情。何得便成一體去。夏不能答。堂曰。纔入思惟。便成剩法。何魯會萬法為自己耶。

斷曰。此解甚得佛旨。高出諸說。清涼疏曰。經云。佛性除於瓦石。論云。在非情數中。名為法性。在有情數中。名為佛性。明知非情。非有覺性。故應釋曰。以性從緣。則情非情異。為性亦殊。鈔曰。此疏為遮。妄執一切無情有佛性義。就計此義。自有淺深。一。謂精神化為土木金石。梟獍負塊。以成於子。情變非情。非情變情。斯為邪見。不異外道。眾生新生。草木有命。故不可也。若說無情同一性故。則稍近宗。亦須得意。今顯正義。有三。一。以性從緣。則情非情。異為性亦殊。如涅槃。揀瓦礫。無覺生智論。在非情為法性。在有情為佛性。二。泯緣從性。則非覺非不覺真性中。無心境故。本絕百非。言亡四句。三。二性互融。則無非覺性。起信論云。從本已來。色心不二。以色性即智性故。色體無形。說名智身。以智性即色性故。說名法身。偏一切處。今謂此疏釋義大過。失情無情壞於性相。若以涅槃。第一義空。該通

心境。涅槃何以揀於瓦礫。言無性耶。今直顯正義。謂性與相。非一非異。情與無情。亦非一非異。故應釋言。以性從緣等。

斷曰。疏義深廣不但契本經意。亦括諸經論義。今是行人。不了緣起性起。互融三義。妄計草樹。徧圓覺知之性。與人互輪。謬矣。文句曰。不得因此。遂謂無情但是法性。不是佛性。以法佛無二性故。

評曰。文句所釋。無情佛性。亦違本經執一切覺。法佛無二。此計人草無異。徧知互輪。亦違涅槃。智論文矣。亦不了古德以性從緣義矣。

賢首疏曰。起信論云。法性真如海。法性者。明此真體普徧之義。非直與佛寶為體。亦乃通與一切法為性。即顯真如。徧於染淨通情非情。智論云。在眾生數中。名為佛性。在非眾生數中。名為法性。筆削記曰。若言佛性。但局於果。不通諸法。若言法性。無所不該。不惟佛也。華嚴云。法性徧在一切處。一切眾生及國土。三世悉在無有餘。亦無形相而可得。智論下。引證。若知三名一體。俱佛性也。俱法性也。今只真如一法。隨相異名。既名隨相異。則法性語通。佛性語局。以佛亦即是法。以法未即是佛。由此佛性法性。同而不同。

斷曰。論說真如性徧。此計識知性徧。既未破識證真。計謬可知。諸家不了。信論真如體徧。賢疏引取智論。一往隨名定義。記中法佛。通局之意。強執有情無情。皆是佛性。不許法性。豈不違諸經論釋耶。

通濟大師。唯識開蒙。問。云何唯識。答。心外無法。故曰山河大地。六塵境界。分明在外。何言心外無法。答。山河大地。心相分也。實不在外。何者。心體。名自證分。自證體上。有二功用。一。能緣用。名見分。二。所緣用。名相分。攝用歸體。唯一自證分。故山河等。是心相分。不在外也。如蝸牛頭。幻生二角。出則似二。縮則一頭。小外難曰。若說一切唯心造者。何故。此無山處。心想不成。彼有山處。想不能無。答。如在夢中。無山之處。卻見有山。縱若夢心。卻想令無。亦不能無。曰夢境是假。覺境是實。何得相例。答。夢既是假。覺安得實。何者覺時執實之心。誠如夢昧之心。覺心夢心皆妄執故。迷妄倒想。幻業力故。外難曰覺。境夢境不離識者。何得夢境。皆知唯心。覺時之境。皆不知唯識耶。答。如夢未覺不能自知夢境唯心。要至覺時。方知唯識。例如覺時之境。未真覺位。不能自知覺境。唯心至真覺位。方知唯識。故佛說為生死長夜。未得真覺。恒處夢中。外曰。他人心境。名唯識否。答。豈唯識言。唯局一人。一法無餘。識言。總顯一切有情。各有八識。六位心所。所變相。見。分位差別。及彼空理所顯真如。曰。既五位別。何名唯識。答。識自相故。識相應故。識所緣故。識分位故。識實性故。五位諸法。皆不離識故名唯識。問。四變句義。答。一名。共中共句。如人類中。無主山河。招種。變。用。四義共故。所謂共業招。共種生。共變。共用。故名為共中共。二名。共中不共句。如有主田宅。他雖共變不得共用。以其不得為主。用亦不勝。故名共中不共。三名。不共中共句。浮塵根。是自識親依。他亦疎用。故名不共中共。四。不共中不共句。即勝義根。唯自識依。非他依用故。問。共中共者。且如多人。共變一山。我山非彼。各自唯識。一處多山。何不相礙。答。招種變用。四義既共。故一處似一。各不相礙。譬如多燈。共在一室。和雜似一。光各自徧。各自繫屬。仍不相礙。共中共境。如一燈光。此置多燈。人影亦多。除去一燈。人影減一。餘光自徧。故知各徧。各自繫屬。各不相礙。問。眾人一山。共業不礙。一人多山。何卻相礙。答。雖一人境。多種別生。所以相礙。共中不共故。眾人一山相似業招。隨順業轉。名共中共。故不相礙。問。多人共招木之與石。何卻相礙。答。互相礙者。但自心上木之與石。非自與他互相礙也。問。如一恒河水。一境應四心。天見寶嚴池。人見為清水。鬼見為猛火。魚見為窟宅。此當何句。答。不共中不共句。

如一類中。說勝義根。招種變用皆不共故。以一類望多類。一身望多身。各各唯識之義。明矣。

斷曰。前云。大地草木。輒動含靈。本元真如。又云十方國土。皆是迷頑妄想安立。今此行人。未證唯識實性。未破識陰妄想妄計偏知。人草互輪謬也。問。此中不計無情成佛。何故。諸解引釋此耶。答。以草木皆稱有情知偏圓故。引明作佛。開蒙。問。汝依何義。無情不得成佛。曰。無情不會脩行。如六度萬行。說法度生。問。如是脩行。八識何能。答。第八唯無記。前五雖通善。一向無觀智。第七唯執我。故能脩行者。唯有第六識。問。餘七成佛否。曰。成。曰。餘七不脩行。餘七得成佛。無情不脩行。無情應成佛。又無情不脩行。無情不成佛。餘七不脩行。餘七不成佛。救云。六脩行時。七為助伴。眼觀善色耳聞善聲等助成心事。七亦成佛。曰。六識脩行時。無情亦助伴。如布施車乘國城七寶等。量云。無情是有法應得成佛宗。脩行助伴故。因如無情喻。救云。餘七雖不脩行。是有情故。亦得成佛曰。闡提人不脩行是有情故。應得成佛。量云。闡提是有法應得成佛。雖不脩行。是有情故。如餘七識。救云。心法有緣慮。所以得成佛。無情無緣慮。是故不成佛。難曰。闡提心緣慮。亦應得成佛。量云。闡提心是有法應得成佛。有緣慮故。如大乘心。大乘心是有法。不得成佛。有緣慮故。如闡提心。救云。佛有覺受。方得成佛。無情無覺受。如何成佛。難曰。佛有覺受。汝云成佛。佛身髮毛爪齒。無覺受。應不成佛。量云。佛身髮毛爪齒是有法。應不成佛。無覺受故。如無情。無情是有法。應成佛。無覺受故。如佛身髮毛爪齒。問。心心所中。何法觀智之體。答。定慧是。難曰。定慧觀智體。定慧得成佛。餘非觀智體。餘應不成佛。量云。餘心心所是有法不得成佛。非觀智體故。如無情。無情是有法。應得成佛。非觀智體故。如餘心心所。又問。心心所法。四分合成。何故內三分得成佛。相分不成佛。量云。內三分是有法。不得成佛。心四分中隨一攝故。如相分。相分是有法。應得成佛。心四分中隨一攝故。如內三分。救云。相分是外無情。故不成佛。難曰。相分是外無情。故不成佛者。佛位應無依報。人天亦無依報。量云。人天是有法。應無依報。相分是外無情故。如佛位。佛位是有法。應有依報。相分是外。無情故。如人天。教說捨無常色。獲得常色。又云。根根塵塵。徧周法界。華藏世界。皆無情也。

斷曰。相宗。闡提定不成佛。況無情乎。開蒙。闡提無情均得成佛。即相顯性。即事顯理。非達唯識心者。不能說通今此行人。性相未融。理事未徹。虛謬取圓知心。人樹互為。故落外道成偏計執。

問。闡提有佛性。文本涅槃。無情盡成佛。語出何經。請詳明證。答。涅槃云一切眾生。悉有佛性。乃至闡提。亦有佛性。凡有心者。定得菩提。又云。或有佛性。一闡提有善根人無不善佛性也。或有佛性善根人有。一闡提無善佛性也。亦即緣了性或有佛性。二人俱有。正因理性。及無記性也。或有佛性。二人俱無。涅槃果性也。我諸弟子。若解如是四句義者。不應難言。二闡提人。定有佛性。定無佛性。闡提性爾。況無情乎。涅槃云。佛性者。除於瓦礫。又云。佛性者。第一義空。圓覺經云。若說有覺。猶未離幻。偈云。眾幻滅無處。成道亦無得。一切佛世界。猶如虛空花。本經七大云。性色真空。乃至性覺真空。圓滿菩提。歸無所得。偈云。真性有為空。緣生故如幻。無為無起滅。不實如空花。言妄顯諸真。妄真同二妄。猶非真非真。云何見所見。准知生佛假名。何必定執無情作佛。但許佛性。不許法性。汝今徵我瓦礫成佛。名字國土。實不知也。若執一切咸覺。草木成佛。與此外計。又何擇焉。

今就本文。明十二失。一。若於所知者。名能所失。前云。所既妄立。生汝妄能。二。知徧圓故。名內外失。內心為知。外境為徧。知心徧境。心外境故。三。因知立解。名立泯失。前云。知見立知。即無明本。既有立泯。豈成寂滅。四。草木稱情。名依正失。草木。共種所生。依報也。有情。別業招

感。正報也。草稱有情。不成依正矣。五。與人無異。名動靜失。人則知覺運動。木則澄凝不動。前云。想澄成國土。知覺乃眾生。何云無異。六。草木為人。名色心失。草。色法。人。心法。知無知別。豈可遞為。七。人死成樹。名性相失。人有覺性。隨緣作業。流轉七趣。樹無覺知。頑癡相分。無作業緣。若計互輪。不成性相。八。無擇偏知。名情器失。情器各分。成二世界。若互相知。不成二界。九。生勝解者。名依計失。依他境上。徧計種種。依此三性。三實無性。如唯識論。明徧計失。十。知無知執。名根塵失。根身有知。塵境無知。今根塵中。墮兼二計。前云。物體雜亂。非知不知。成二過失也。十一。計圓知心。虛謬果者。名脩證失。真如隨緣。業報染淨。今計知心。徒解其理。而不脩行。因不成因也。又於物境。徧計互輪。不成正覺。果不成果也。性緣二起。迷昧不了。豈非失乎。十二。生倒知種。名正倒失。人有情而計為無情。一倒知也。草木無情而計為有情。二倒知也。准此。號性顛倒。非正徧知。在行陰。失憶同分。在識陰。又瞽各命。非倒知種。謂之何哉。此文。招失若爾。餘九。比例推之。

統上十家。餘如前釋。清涼三義。涅槃四句。佛祖明訓。至矣。盡矣。無復加矣。開蒙。無情作佛之談。心性理具。畧見一斑。色相脩緣例義未盡。至云。唯六識脩。七識不脩。就相宗論。六七因中轉。五八果上圓。何云七無脩乎。又第六識觀脩。亦就相宗。若依性宗。楞伽云。如來藏。是善不善因。能徧興造一切趣生。如來藏。受苦樂。與因俱。若生若滅。五住無明所醉。七識。不流轉。不受苦樂。非涅槃因。本經云。識精元明。能生諸緣。陀那微細識。習氣成瀑流。今此行人。現在見聞覺知。中串習幾之內。念念受熏。識陰未破。象想未除。命濁未清。寂滅未圓。計徧知心。人樹互為。執一切覺。謬作因果。墮入外道。斷佛種矣。杜順頌曰。凡外小乘六識脩。根境十二分內外。法性真如實未知。亦未魯聞普法界。或嫌大乘位莽蕩。不信真如境智大。若人欲識真空理。心內真如還徧外。情與非情共一體。處處皆同真法界。——塵中一切智。一切智中一切界。無盡法界無盡智。無盡重重無障礙。經云。以圓覺慧。圓合一切。於諸性相。無離覺性。今未圓覺。計謬明矣。上十法義。諸宗緊要。此特備簡。後學細研。

【科】五。生無生執。初。明所執解。

【經】又善男子窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。若於圓融根互用中。已得隨順。便於圓化。一切發生。求火光明。樂水清淨。愛風周流。觀塵成就。各各崇事。以此群塵。發作本因。立常住解。

【疏】先。結前生後。若下。次。正明執解。二。初。觀根隨順。溫陵曰。識陰盡者。銷磨六門。諸根互用。今此未盡。纔得隨順而已。摸象曰。亦但是六根互用中。已得隨順。隨者。依而不背。順者。向而不逆。將得而未得之稱。正脈曰。觀經。中之一字。足具互用之妙。含而未發。然言已得隨順者。已能顯發隨心順意。神通變化。如身上出水。身下出火。十八變等。是也。對上翻揀。有三差別。上約。識心性。此約根境相。准文審明。便下。二。計境成解。境者。四大塵相境也。又分二。一。觀大發化。便於圓化者。即便於隨順中。觀見根塵圓融變化境也。一切發生者。一切世間種種情器諸變化相。皆因四大發明者也。上句。觀境。次句。發相。下四開列。各句事奉。前云。四大和合。發明世間種種變化。根元目為清淨四大。浮根四塵。流逸奔色。圓覺亦云。四緣假合。妄有六根。六根四大。中外合成。皮肉筋骨。皆歸於地。精液涎血。皆歸於水。煖氣歸火。動轉歸風。由此求樂愛觀。於是背自性火。而求外火光明。捨己性水。樂外水淨。背自性風。愛外風流。捨己性地觀外地成塵即細土。生成情器。造就物界也。各各者。指諸外道。婆羅門言。尊尚曰崇供奉曰事。或盛一爐火。或裝一盆水。或豎一幡風。或掬一杯土。四面圍繞。八

方禮敬。以下。二。依因立解。群塵者。總指四大也。出生曰發。辦造曰作。根元曰本。以此四大。為司物之真宰。能出生死。故云因也。啟建一定曰立。轉變不易曰常。執持世間曰住。目此四大為造物之實際。能證涅槃。故果解也。

【科】二。判墮同類。

【經】是人則墮生無生執。諸迦葉波並婆羅門。勤心役身。事火崇水。求出生死。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

【疏】墮邪執。中有二。一。妄計四大為能生。萬法為所生。而實不能生也。二。邪求邪觀四塵為能生因。妄解常住為所生果。而實不能出生成立也。故曰生無生執。諸下。類外計。迦葉波。別姓也。婆羅門。總姓也。總有十八迦葉。乃其一也。事火外道。如迦葉波。僑陳那等。事水諸師。如迦毘羅。斫迦羅等。愛樂觀察。勤心也。崇事仰求。役身也。尋伺四大。而欲脫死超生。真為邪師外道伴矣。迷下。斷因果也。以此群塵。求常住果。迷菩提也。背自藏性。事外四大。失知見也。

【科】三。結名異種。

【經】是名第五計著崇事。迷心從物。立妄求因。求妄冀果。違遠圓通。背涅槃城。生顛化種。

【疏】是下。妄執名。計著。邪惑也。崇事。邪業也。春朝東。禮一旗風。夏望南。供一具火。秋對西。奉一器土。冬向北。拜一瓶水。迷心者。真性是化源。藏心為化種。皆迷昧也。從物者。調謬自己一真靈覺之心性。而從彼諸塵四大無知之物。捨本逐末。背覺合塵也。妄求因者。不應求而求。曰妄求。非因計因。曰妄因。調將四大無情之物。為真常出世因故。妄冀果者。希望曰冀。不當冀而冀。曰妄冀。無果期果曰妄果。謂以生滅之法。為常住不生滅果故。違下。生異種。四大性空。計能所生。名違圓通。迷妙覺心。先非水火。名背涅槃。顛化者。唯識唯心。為能生能化。四大四微。為所生所化。今執群塵為能生化。是名顛倒生化理也。故生倒種。果如火頭。月光。持地。璃光身界二塵。本如來藏。風水二性。一味流通。自圓菩提。無生忍矣。

【註】瑜伽論云。有諸沙門婆羅門等。所欲為事。皆願成就。精勤供事日月宿等。祠火誦咒。安置草茅。滿甕頻螺。累及餉佉等。按西域。有服水論師。及祠火祝土等。皆此類也。佛道論衡云。佛未出前。造化之始。或有大力諸天。或有自在聖人。恐世無訓。降生此俗。示作帝王。現為文師。各舉己一。教脩梵行。有教事日月神。或教事水火神。刳初已來。學習久遠。後佛出世。有諸人根。言我所事。從元皇來。世所尊仰。佛雖神異。其教近爾。何能捨本。從彼至今。執見若是。

【科】六。歸無歸執。一。明所執解。

【經】又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。若於圓明。計明中虛。非滅群化。以永滅依。為所歸依生勝解者。

【疏】又下。結前生後。若下。正明執解。圓明即識陰。精色不沉故。中虛。即識想。罔象虛無故。又約理。圓明。即識相。內外湛明。涅槃天將明故。中虛。即識體。六根虛靜。性天無塵逸故。毀撥曰非。遣去曰滅。群化者。群有萬化也。前四陰盡。識陰將空。故以虛無為究竟性也。上三句。計虛寂。下三句。歸空無。永滅依者。永滅諸有。依也。為所依者。為所依托地也。意欲灰身泯智。常處虛空。永為所依歸休處也。謬計斷空。為涅槃解。非妄執而何。

【科】二。判墮同類。

【經】是人則墮歸無歸執。無想天中諸舜若多。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

【疏】一。邪執。亦二。一。計明中虛。本非真歸。妄計為歸。同空華耳。二。以永滅依。謬為所歸。此是幻境。非實歸處。故云歸無歸也。無下。二。外侶。無想天。是略言。即非非想處天。以該四空。揀非四禪無想天也。舜若多。譯云空。總舉趣空天眾。為同類也。迷下。三。斷果。一。無覺。異菩提。二。頑空。非知見。故云迷失。

【科】三。結名異種。

【經】是名第六。圓虛無心。成空亡果。違遠圓通。背涅槃城。生斷滅種。

【疏】先。結名。圓究虛無之心為因。成辦偏空之境為果也。違下。次。異種。晦昧空。非通。偏空。非圓寂。故云違背。滅有趣空。窮空不歸。故云斷滅。正脈。問。此與二乘。何別。答。棄有取空。見願皆同。但先心各別。此凡外種。伏惑取空。彼聖性種。斷惑證空故世出世異。

【科】七。貪非貪執。一。明所執解。

【經】又善男子窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓常。固身常住。同於精圓。長不傾逝。生勝解者。

【疏】初。結前生後。若下。二。正明所解。初二句。觀識陰常。次三句。解身命長。行陰為同分生機常擾動元。識陰為各命由緒受生根元。故此執識陰以為圓常。欲固其身。亦如識心常住堅牢也。正脈曰。於識一境歷觀名稱。圓元圓融。圓明。圓常。前後不同。義各有表。元表諸法統歸。融表萬化含蓄明表徹體。虛朗。常表究竟堅牢。然同是識海周徧。故皆稱圓。且均是識陰。似一似常之相。行人不違。似而非真。故各隨所見。而起異執耳。精圓者。識精元圓也。依一精明。分六和合。名見精聞精等。傾逝者。短促夭亡也。長者。壽命長久也。謂欲身命。與識性同圓。長生不死也。正脈曰。蓋因見性常。而並欲命常。即仙家性命雙脩。形神俱妙之意。下云。識陰精明湛不搖處。名恒常者。何容習妄。則此所解。是偏計性。非真勝也。

【科】二。判墮同類。

【經】是人則墮貪非貪執。諸阿斯陀。求長命者。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

【疏】貪者。貪著。留形世間也。非貪者。謂此根身。虛妄有生。本は無常。如電蕉露。實不可貪也。又堅固貪著。長生不老。而神仙實不可求。非當貪而妄貪。故云非也。正脈曰。妄起貪留。而不知生滅無停。本非有貪留法。良以所托之性。但唯識陰。已是似常而非真常。何況所兼之命。全是生滅虛幻。縱經多劫。終落空亡。豈真實常住也哉。諸下。阿斯陀。此云無比。古時長壽仙名。求長命者。如匿王云。我生三歲。慈母攜我。謁耆婆天等。捨自法身。固外色身。迷也。棄己慧命。貪求識命。失也。

【註】蒙鈔云。受陰盡處。貪求永歲。棄分假生。頓希變易。如何此處。翻說固身。十種仙趣。那得識陰將破。仍墮此趣。准唯識論。謂不定性。獨覺聲聞等。今評釋曰。一。違佛經。今此文云。阿斯私仙。何非仙類。二。覆識陰。識既未破。命濁未脫。在二死海。寧不貪生。三。想妄計。受破想存。二障全在。識中尚求長命。想陰貪愛永歲。宜矣。四。混凡聖。前四十八。後結仙天。凡也。未二。聲緣。聖也。世出世魔。霄壤懸隔。華嚴離世間品開揀。今混濫不分。天仙失次。斥聖墮仙。迷昧倍矣。文義四失。義不可憑。

【科】三。結名異種。

【經】是名第七執著命元。立固妄因。趣長勞果。違遠圓通。背涅槃城。生妄延種。

【疏】先。結名。命元。識陰是壽命之元也。前云。受命元由。論云。識息煖三。連持為命。故此執著。固妄因者。堅固妄身妄命。為因心也。勞字。二意。一。牢字誤。堅牢也。身得長生。命得長壽。是所趣果。故云長牢。二。勞即塵勞。勞苦。上云。貪非貪執。莊周曰。勞我以生。今求長生。非法性身。祇成勞苦。終非常住果也。縱延劫壽。非種智命。還在三界塵勞之果。非真常涅槃法樂也。違下。次。異種。偏固識身為常。違圓通常也。戀塵勞果為樂。背涅槃樂也。妄身非常。久必壞生。故曰妄延。古云。饒君八萬歲終自落空亡。

【科】八真無真執 一。明所執解。

【經】又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。觀命互通。卻留塵勞。恐其銷盡。便於此際。坐蓮華宮。廣化七珍。多增寶煖。恣縱其心生勝解者。

【疏】又下。結前生後。觀下。正明執解。中二。先觀盡留塵。命與前異前兼身命。此單識命。長水曰。識陰為十方眾生之命元。是十二類命之通要由是我命通彼。彼命通我。故云互通。合轍亦云。今見各命由緒。皆以識陰為主。是識陰互通一切命也。留塵恐盡者塵勞。即五欲六塵勞擾身心。長水曰。今觀識陰若盡。十方眾生生命即皆盡我命亦盡。盡即教誰證真常理。誰為所化眾生。徒有真常。無證真者。合轍亦云。若識陰盡則彼我之陰亦盡。誰證真常。誰為度生。故卻留塵勞以固命根。恐銷盡以現欲境也。便下。次。恣心生解。此際者。於此識陰將盡未盡際也。慮塵識盡變諸欲境莊嚴。蓮花宮殿廣化七珍百寶多增豔麗天妃煖。女寶也。縱身恣意受用欲樂留戀塵勞。圖命不滅。俾要證真。起用化物。作此執計。定不移轉。故云勝解。此則誤認一切變現。不為煩惱。皆合涅槃清淨妙德故也。

【註】真際云。謂於群召。已獲同中。無彼召因。恐亡其果。故卻留塵勞。正脈曰。以其觀見命元。既與塵勞連持。存與俱存。亡則俱亡。故懼塵勞盡。而元命必斷。由是妄起留塵之計。不令銷盡。圓化隨心。得大自在。七珍寶女。於中放逸。合轍云。自化珍煖。窮奢極欲。以為大菩薩行事。不知恣縱其心。邪思已久。非若菩薩。真見命元。留法執以度生也。幽溪曰。此解通小乘。欲化他。則必留惑以潤生。欲涅槃則必灰身以泯智。今天魔之種。則異乎是乃化珍煖。縱恣其心。卻留塵勞。所以為天魔之種。苔溪云。此約凡外脩禪得通者說故化七珍寶煖之事。孤山曰。將真而反戀俗。蓋由行者僻解經論。不壞俗諦。致茲魔境。摸象云。如何四陰盡人。更作如是去就蓋求菩薩乘重。利他心切。留惑潤生。非是小事。智慧稍疎。願力稍弱。塵端一開。其勢莫禦。始猶有主。終遂沉酣。自尚不知。執為勝解。謂已恒與欲俱。不受欲染喻如久沉廁濁。卻道身在旃檀樓閣耳。

【科】二。判墮同類。

【經】是人則墮真無真執。吒枳迦羅。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

【疏】溫陵曰。定中化諸欲境。存留不令銷盡。依此邪思。欲證真常。而不知其非。名真無真執。長水曰。起惑恣欲。實非證真。計此即能證真起用。故云真非真執。合轍曰。妄計此是真菩薩行。而不知非真也。正脈曰。妄執命元。為己真宰。而實非真故。吒枳迦羅者。吒枳。云結縛。亦吒婆云障礙。或瑟吒。云質礙。迦羅云我所作。阿迦尼。云究竟。亦伊濕伐羅。云自在。謂塵勞色礙。我作自在也。連合梵語。即斫迦羅。翻輪。謂大小依正。輪變無礙也。

即欲頂自在天魔類名。能化欲境。自娛樂故。惑塵勞為正覺。云迷菩提。留塵識為正命。云亡知見。

【科】三。結名異種。

【經】是名第八發邪思因。立熾塵果。違遠圓通。背涅槃城。生天魔種。

【疏】始以緣念淨盡為因。今反以邪思欲心。留令不銷為因。是邪因也。始以纖塵不立為因。今反以塵勞熾盛。恣縱受用為果。是惡果也。邪思妄念。則不通。故云違。熾盛奔色。則不寂。故云背。天魔種者。欲頂天魔類也。昔鬱頭藍弗等。以世俗智。伏下地惑。得非想定。具五神通。時君尊敬。迎以入宮。宮中女子。接足而禮。仙等觸女手時。遂生貪愛欲心。便失神通。不能飛升。古曰。纔失一念欲。便失五神通。蒙鈔云。行陰滅後。魔境阻泮。留塵勞以潤生。起伏斷而飽欲。欲色頂中。發欲色因無想天後。發邪想因。此外道天之妄因果也。今以邪思熾塵。肆心欲境。安有不生天魔種類。退墮三途惡報者乎。

【註】前四十八世間魔也。終以仙天。仙戀長生。天貪寶女。欲出世超生者。當除財色欲樂為最。寶積經云。眾生大患。無過妻妾女色諸欲。於女色等。多纏縛故。於諸善法。多障礙故。當知婦女是眾苦本。是障礙本。殺身本。繫縛本。冤對本。生盲本。滅聖慧眼。戕佛法種。日明菩薩經云。女色者。世間之重患。凡夫困乏。至死不免。女色者。世間之衰禍。凡夫遭之。無厄不至。觀佛三昧經云。天魔送三玉女。奉獻佛云。我是天女。六天無雙。乞遂下情。願為攝受。爾時太子身心不動。但以眉間白毫擬之。三女自見身內。膿囊涕唾。九孔筋脈。生熟二藏。無量諸虫。回伏宛轉。有八千戶。走入小腸。張口上向。啖食諸藏。髓絡生虫。細於秋毫。三女見此。即便嘔吐。低頭視臍。自見女形。醜狀鄙穢。復有諸虫。如手釧形。而有眾口。口生五毒。啖食女根。諸女見已。心極酸苦。如箭入心。又見自首。一化為蛇。一化為狐。一化為狗。背各負一老母。髮白面皺。猶如僵尸。胸各抱一小死兒。六竅流膿。三女驚怖。匍匐而去。正法念處經云。骷髏內有二虫。遊行骨內。常食此腦。放逸虫住頂上。令人疾病。髮虫食髮根。耳虫食耳肉。鼻虫食鼻洩。脂虫住脂。嗔令頭痛。食涎虫住舌根。嗔令口燥。醉味虫住舌端。吃美食則昏醉。粗惡食則羸弱。復有六味虫。虫嗜此味。人亦嗜此。牙虫住齒內。嗔令牙痛。復有四虫。住咽喉中。令人食時。津唾雜亂。咽之入喉。與腦涎合。或生嘔吐。又抒氣虫。嗔令咽喉閉塞。又二種虫。生支節中。令人脈痛。腫虫住身內飲血。自然起腫。嗜睡虫住周身。疲極歸心。令人熟睡。又有十虫。行於肝肺。令人得病。又二十虫。行於骨髓。食人精液。欲火常熾。又二十虫。行於陰處。令人消瘦。多嗔。下體常臭。又十種虫。行於尿溺。形色臭惡。令人或瀉或塞。大威德陀羅尼經云。婦人有五疽虫。戶道。丈夫無此。其一虫戶。有八十虫。兩頭有口。悉如針鋒。彼五疽虫。常惱女根垢相。噉之令人動作。禪秘要經云。若人貪姪風動。晝夜思欲。當疾治之。治法有二。一。先觀女人子臟。在生臟下。熟臟之上。有九十九重膜。如死豬泡。盛滿惡露。形若馬腸。上圓下尖。直至產門。中有一千九百細節。如芭蕉葉紋。八萬戶虫。周匝圍繞。人飲水時。散布四百四脈。諸虫食之。即吐敗膿。其色如血。復有細虫。遊戲其內。積之一月。無可容受。所以女人。必有經水。二。次觀男子。周身四百四脈。皆從眼根散布。流布諸腸。生臟之下。熟臟之上。於其兩邊盛青色膿。如野豬精。臭惡難近。至陰藏處。分為三支。如芭蕉葉紋。有一千二百脈。一一脈中。皆有風虫。細於秋毫。風虫之外。有筋色虫。七萬八千。圍繞如環。眼觸於色。風動於心。心根一動。四百四脈皆動。八萬戶虫。一時張口。眼出諸淚。其色青白。化成為精。從小便出。欲離姪者。觀此二法。想前子臟。乃至女根。及男子身內諸虫。張口豎耳。嗔目吐膿。靜氣數息。一一觀之。如掌上螺紋開目閉目。了了皆見。此觀成已。欲火自息。總見天男天女。亦如癩人。

自身他身。乃及欲界眾生。癩相亦爾。若服此藥。如飲甘露。是天人師。出恩愛海。身口香潔。如優鉢羅。人中香象也。出曜經云。拘睢彌國。摩因提。生女端正。將諸佛所。佛言汝以女為好耶。從頭至足周觀無一好者。頭上有髮。馬象尾耳。骷髏是骨。猶豬頭骨。頭腦如泥。臊臭逆鼻。下地怕蹈。目是汁。鼻垂涕。口流唾。腹藏肝肺。皆爾腥臊。腸胃膀胱。但盛屎尿。四肢手足。骨骨相拄。筋攣皮縮。但持氣息。以動作之。譬如木人。機關作爾。作之既訖。解剝其體。節節相離。首足狼藉。人亦如是。好在何處。摩鄧女經云。佛告摩鄧女。汝愛阿難何等。女言。愛阿難眼。耳鼻口足。佛言。眼但淚。鼻但涕。口但唾。耳但垢。身但屎尿。臭處不淨。夫婦欲者。便有惡露。中便生兒。兒生忽死。死後又哭。故人身中。何益何愛。禪秘要經云。長老目連。得阿羅漢道。婦嚴盛服。欲壞其道。目連偈言。汝身骨乾立。皮肉相纏里。不淨內充滿。無一是好物。我心如虛空。一切無所著。正使天欲來。不能染我心。雜譬喻經云。有一婆羅門女。豔麗無雙。懸金於外。募有能呵女醜者。現當與金。九十日內。無應募者。引至佛所。佛便訶云。此女甚醜。無有一好。阿難言。此女實好。佛何說惡佛言。人眼不視色。是為好眼。耳鼻舌爾。身不貪著細滑。是為好身。手不侵盜他財。是為好手。今此女者。眼著色。耳愛聲。鼻貪香。舌嗜味。身戀細滑。手喜竊財。如此六根。五體。並不好也。脩行道地經云。靜觀一切男女人身。有六不淨。皆從情欲生。是種子不淨。本精血和合是受生不淨。住生熟臟下。上。是居處不淨。在胎惟飲母血。是所食不淨。十月滿足。從產門出。是初生不淨。身虫膿血。九竅常流。是舉體不淨。大論。五種不淨。一。種子。是身種不淨。父母姪想有。二。生處。腥臊交媾生。身處盡臭穢。三。體性。四。大不淨聚。海水洗不潔。四。形相。九孔不淨。如囊盛穢物。五。究竟。身終歸病死。虫爛臭難聞。

准上經論。前九卷云。或有宣姪。潛行貪欲。眼耳鼻舌。皆屬淨土。男女二根。涅槃真處。種種穢言。悉是魔說。妖魅猥褻。惑為傳法。今此文云。廣化寶宮。多增寶媛。邪思熾盛。魔天業種。地獄苦果。報無脫期。速依上諸經論。猛作不淨觀想。降貪欲魔。疾成佛道也。

【科】九。定性聲聞。一。明偏小解。

【經】又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。於命明中。分別精粗。疏決真偽。因果相酬。唯求感應。背清淨道。所謂見苦斷集。證滅脩道。居滅已休。更不前進。生勝解者。

【疏】初。結前生後。於下。二。正明執解。有學。我執。無學。法執也。於中二。先。觀識順違。初句。觀識。次四句。順合。末句。違背。命明者。識陰明露。前云。深達十二種類受命。命也。精色不沉。發現幽秘。明也。溫陵曰。因窮識陰。深明。眾生受命元由也。分別。尋伺觀察也。精粗。約業。行。二障業也。疏決開剖揀擇也。真偽。約果報。二死果也。謂此生滅識中。含藏漏無漏種。受命苦樂不同。由是分別善惡漏無漏之好醜。疏決世出世間果報之促延。意以有漏業行所感界內苦報。為粗為偽。無漏業行。所感界外樂報。為精為真也。酬者。償答也。能作業為因。所招報為果。求者。祈願也。此脩行為感。彼證得為感。正脈曰。了達界外聖法為精。界內凡定為粗。揀擇內教因緣為真。外道斷常為偽。相酬者。雙明世出世間二種因果也。感即是脩。應即是證。惟求實脩實證。速出三界而已。背清淨道者。正脈曰。不順無脩之脩。無證之證。了義如幻之大道。此就本經義釋。前云金剛觀察如幻。清淨脩證深入。是也。小乘唯依我空偏真。不順相宗真如。空宗真空。終教藏性。頓教法性。圓教法界性也。故云背耳。孤山云此於識陰圓明之中。忽發小解。乃背圓融常樂我淨之道。今於四德。略舉其一。此順相宗大乘涅槃義釋。直解云。此人唯求因果感應為其本行。背卻第一義空清淨寂滅之道。此順空宗

大乘俱空義釋。文句云。一得人滅便為了當。不知祇一真諦。尚未全彰。俗諦中諦。何曾知見。背於本自超越世出世間之清淨道。此順終教三諦義釋。合轍云。此皆唯求速出生死。而趨涅槃。殊不知法。性清淨道中。本無生死。及涅槃也。此順頓教法性義釋。長水曰。本脩圓觀法界平等。離二邊垢。名清淨道。今發小乘欣厭之解。故名曰背。此順一乘圓教圓融。法界性釋。諸解並通。隨情取說。所謂下。次。依滅發解。二。初二句。脩證。次。三句。取足。苦即七趣生死。集即見思二惑。滅即顯偏空理。道即正助品法。清涼云。苦以逼迫為義。集以增長生死為事。滅以累盡為名。道以除患為功。迷則苦集生而真道滅。悟則苦集滅而正道生。苦是現在苦果。集是過去業因。從多生積集故。此二。是有漏分假生死果因也。滅是滅前苦集。得證涅槃。道是道行。三十七品助道法行。此二。是無漏變易生死果因也。正脈曰。苦集。是世間果因。滅道。是出世果因。即因果相酬業。知見與斷。是於世間。則厭果除因。慕證與脩。是於出世。則欣果從因即惟求感應也。永嘉亦云。知苦常懷厭離。斷集恒畏其生。慕滅獨證無為脩道。唯論自度此明小乘脩證四諦法也。前云酬業深脈感應懸絕同分生機。倏然墮裂。即此見苦斷集義也。居滅下。一居滅諦。心便休息。戀住三百由旬化城。不趨五百由旬寶所。於諸菩薩。遊戲神通。淨佛國土。不生好樂故曰更不進前自以為勝解也。

【科】二。判墮同類。

【經】是人則墮定性聲聞。諸無聞僧。增上慢者。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

【疏】是下。偏執。定性者。即不回心。鈍阿羅漢也。清涼云。因果不易。名曰定性。聞佛聲教。而得覺悟。名曰聲聞。唯習聲聞之因。而證聲聞之果。更不求進佛菩提道。故曰定性聲聞。長水云。且就一期趣寂無改。判為定性實有劫數。終回上乘。如前四空末引。諸下。同伴。無聞僧者。即愚法聲聞。未得調得。孤山云。妄執小道以為究竟。長水云。不了識陰。迷為涅槃。前云。自謂滿足。更不求進此等多作無聞比丘又云得少為足。如第四禪無聞比丘。妄言證聖。增慢成伴者。法華云。比丘比丘尼。有懷增上慢。優婆塞。我慢優婆夷不信。如是四眾等。其數有五千。前云。未證言證。謂前人言。我今已得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢道。智論謂一增慢。比丘。無廣聞慧。脩得初禪。謂是初果。乃至四禪。謂四果等。如前陰魔初引。迷下。斷果棄大取小。慢上無聞。迷也。偏見劣知。定性不進。失也。

【科】三。結名異種。

【經】是名第九圓精應心。成趣寂果。違遠圓通。背涅槃城。生纏空種。

【疏】初。結名。滿足曰圓。專求曰精。赴感曰應。辦就曰成。歸向曰趣。常凝曰寂。謂滿其精求感應因心。成就寂滅偏真果也。違下。二。異種沉空自利。不通度生。違也。滯寂捨佛無住涅槃。背也。埋縛曰纏。淨虛曰空。我空無為法性種也。然此有餘涅槃。僅齊七信。識陰所覆。尚不達圓通因地。安能至無餘果地哉。又彼由為偏空所縛。不能前進三空法忍。豈能趣向一乘寂滅場地也。下辟支佛。倣此。

【科】十。定性辟支。一。明淺近解。

【經】又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。若於圓融清淨覺明。發研深妙。即立涅槃。而不前進。生勝解者。

【疏】又下。結前生後。若下。正明執解。又二。先。觀識研妙。銷六入一。為圓融。破有歸空。為清淨。了見命元。為覺明。如正脈疏餘解消不明顯。前云。識精元明。能生諸緣。識精圓融也。元明。覺明也。緣即無生。清淨也。

淨為緣覺。明為獨覺。前云。銷磨六門。合開成就。見聞通鄰。互用清淨。豈非圓融清淨觀乎。即緣覺觀。十二因緣。生起還滅。故云清淨。蓋十二緣。依識生滅。識生緣亦生。故不淨。識滅緣亦滅。故清淨也。又前云。六根虛靜。無復馳逸。內外湛明。入無所入。豈非圓融覺明觀乎。即獨覺觀。外觀。物變。內覺無生。故云覺明。因其樂獨善寂。求自然慧。亦與諸類通覺覺知通胞。能入圓元。如國王觀。花飛釧動等。悟空寂理。故覺明也。發研深妙者。正脈曰。有二。獨覺則觀物還變。發深妙悟。緣覺。則觀十二緣。發深妙悟也。亦可分釋。深研緣起。屬緣覺。前云。斷十二緣。緣斷勝性等。妙發無生。屬獨覺。前云。寂靜妙明。勝妙現圓等。即下。二。依覺發解。即以研深發妙。悟入境界之處。立為無餘涅槃果證。而為歸家休息之地。滯在清淨覺明中路。半途而廢。不趨寶所。堅執不捨。竟作勝解。自謂已得大解脫也。

【科】二。判墮同類。

【經】是人則墮定性辟支。諸緣獨倫不回心者。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

【疏】先。偏執。定性揀非不定性人。味著三昧法樂。不起化他行也。名義集。辟支迦羅。此翻緣覺。畢勒支底迦。此翻獨覺。故此辟支。雙含二名也。亦就一期趨寂而說過十千劫。歸向上乘也。諸下。次。同伴。諸緣者。緣覺也。出有佛世觀緣悟道故。獨倫者。獨覺也。出無佛世。無師自悟故。不回。揀非回心。但耽淺近中乘。不進深遠大道。若能回向上乘。自到佛果地也。成伴侶者。仁王云。八百萬億緣覺來集。慈恩云。釋尊出世。五百獨覺從山中來。前云。復有無量。辟支無學。並其初心。同來佛所。天臺疏云。有三類別。一。獨覺。如王遊觀。花開花落。即悟諸法。空無常等。二。緣覺。聞十二因緣。斷見思惑習。三。小辟支佛。是須陀洹。在人間生。是時無佛。或佛法已滅。人中七生。天上亦爾。不受八生。自悟成道。即小支佛果也。迷下。後斷果。無佛慈悲。圓妙覺果。迷也。捨佛知見。不成種智。失也。

【科】三。結名異種。

【經】是名第十。圓覺溜心。成湛明果。違遠圓通。背涅槃城。生覺圓明。不化圓種。

【疏】初。結名中。先。合釋。正脈曰。圓。即圓融。覺即覺明。溜。即清淨。心因也。果即以發研深妙悟境。為涅槃也。直解曰。圓窮覺明。溜合真理。以為因心。則成澄湛覺明之小果爾。次。離釋。圓覺為因。成覺明果。獨覺是也。覺溜為因。成淨湛果。緣覺是也。違下。二。異種。但得偏空無為。不令圓通真如藏性違也。自入有餘無餘。不能普令人佛涅槃。背也。覺圓明者。覺圓。緣覺也。圓滿還滅。觀門。但離緣生虛妄。名解脫故。覺明。獨覺也。覺觀四時榮枯。以明無生理性。為究竟故。不化圓者。一。不起化他。但圓自利行故。二。不能融化。圓滿三覺果故。長水曰。證識覺之圓明。無悲化之妙用。資中曰。耽寂滅果。成捨生障。唯識云。聲聞畏苦障。緣覺捨生障。是此類也。按支佛位。僅齊八信。

【註】問。二乘有學。識陰未破。固不論矣。四果無學。已出三界。識何不破耶。答。五陰六結。人天三乘並通。前四陰與前五結。破解猶易。唯識陰滅結。通大小乘。及界內外。四流五住。塵沙無明。豈易盡哉。外道仙天。皆云已滅生滅者。謂四禪無想。六識不行。四空非想。無七八識。細分現行。初果不入六塵。雖得六銷。猶未亡一。皆解前色受陰。動靜根三結生滅也。二果。解想陰覺結生滅。四果辟支。解行陰空結生滅。以其灰身泯智沉空滯寂。雖得無餘。名為解脫。其實未得一切解脫。菩薩無住涅槃。諸佛真常淨樂。大般寂滅涅槃海。皆未也。故今文云。而於菩薩如來。寂滅精妙未圓。識陰滅結

生滅細相。猶未破解。畢如觀音。五住盡。二死亡。寂滅圓。二勝獲菩提滿歸無得。此方謂破識陰生滅解滅結也。細審下文。自知此意餘詳想陰文中判釋。

問。智論。獨覺出無佛世。緣覺出有佛世。云何佛世。亦有獨覺。答。華嚴。仁王等。列獨覺者。然有三類。一。不願見佛。知佛出世。即先入滅。或佛神力徙於他方。二。出無佛世。在佛前後。三。生於佛世。願見佛故。不即捨壽。亦不被移。又有願生佛世。聞佛說法。回不回心。隨根利鈍。

問。云何支佛。有小大耶。答。獨緣各有。小大者。亦有五義。一。具相名大不具名小。二。兩大中。現通者大。無通者。小三現通中。說法者大。不說者小。四。宿世偏脩性念處者。名小。兼脩共念處者。名大。五。七生初果後漸方極證名小。頓證名大。

問。與前聲聞。有揀別否。答。二乘對辨。有六義同。同出三界。同盡無生。同斷正使。同得有餘無餘。同證一切智。同名小乘。別又有十四義。一。行因久近。六十劫。百劫故。調聲聞。利者三生。純者六十劫。但人見道。支佛。利者四生。鈍者百劫。極證無學。二。聲小根。鈍。支中根。利三。聲從師。支獨悟。四。聲羊車。無悲不顧。支鹿車。並馳回顧。五。聲無相。支有相。六。聲觀諦。畧。支觀緣。廣。七。聲不能說法亦不能令人得煖法。支能說法。令人得四果法。八。聲在佛世。支不在佛世。九。聲漸證。支頓證。十。支多現通而少說法。聲通法不定。況論多少。十一。聲信行。支法行。十二。聲立分果。支不制分果。十三。聲種相好。支不脩自有相。十四。聲不侵習。支更侵習。

問。對菩薩。如何揀。答。別十四義。一。小乘。大乘。二。諦緣。度異。三。煩惱所知障。四。分假。變易死。五。我法空。六。真俗諦。七。羊鹿牛車。八。出入三界。九。度生。十。成佛。不成佛。十一。求小涅槃。背大涅槃。十二。求小智慧。失佛知見。十三。識陰。破。不破。十四。滅結。解。不解。初住。破無明。見法性。十信位前。陰結濁想。尚未全淨。況二乘耶。下經說云。識陰若盡。則超信住。乃至等覺。圓佛菩提矣。

問。直解云。識性盡處。即通佛覺。至破識陰。高出三界。入菩薩乘。云何前八。猶屬界內辨耶。答。今所明者。乃是識陰將破未破時事。以此識義。通前後故。他經論中。非非想定。小乘認第八識為涅槃。外道計為神我。今前八事。猶未及於非非想定。但明識上。起諸邪解。墮外道計。後之二事屬出世二乘。耽識陰後際。淺近而止。此總在分別我法二執邊。辨破邪謬登初住去。破俱生我法二執處。則無此等異見矣。故今但止二定性者。深有以也。然前六根互用之說。雖屬菩薩相似解發。位在信地。而斷惑與二乘同。故文中不言菩薩。會意可也。據唯識論。不動地前纔捨藏。金剛道後異熟空。汝所疑問。誠如然矣。

問。聲聞辟支。為內教正乘。號出世小聖。今何亦列魔數。答。正脈。合轍。並云。魔者害正之稱。此經以圓通為宗。畧有纖毫法執沾著。便是違遠圓通。小有枝歧鈍滯害正。實與眾魔無異。又此經向佛涅槃為益。菩提種智為得。而二乘背佛涅槃為損。亡佛知見為失。定性不回。墮落見魔。是但取其不回心者。若能回心向上。便名大阿羅漢則不墮斯類矣。

問。華嚴十魔。對此五魔。何通。何局。何破。何不破。請分析之。答。大畧論之。華嚴通。世出世間。五乘一乘。該攝盡故。此經局。凡外二乘。則止息矣。華嚴前六魔。三五一乘並破後四魔唯大乘一乘能破。凡小本位。則破在菩薩佛位分中四魔。不能知也。再詳引釋之。華嚴十魔云。一。蘊魔。生諸取故。二。煩惱魔。恒雜染故。三。業魔。能障礙故。四。心魔。起高慢故。五。死魔。捨生處故。六。天魔。自憍縱故。七。善根魔。恒執取故。八。三昧魔。久耽味故。九。善知識魔。起著心故。十。菩提法智。魔不願捨離故。釋曰。外道。依今經論。蘊魔識未破。煩惱業心伏而未斷。死天。現生安居。

報盡還墜。二乘。依今經。前四十八皆斷。約世間有漏業惱色受想行。分假生死天魔而已。識心魔亦在也。至出世間無漏業蘊。界外塵沙煩惱。變易生死。全然未動。前六既爾。況後四耶。菩薩界外十魔亦在直至等覺。十魔方盡。是故如來成道。亦具降魔一相。約教判釋十魔。前六。人天二乘。後四。善根。相宗分教魔也。唯識五位破之。三昧。空宗始教魔也。大品十地破之。菩提性宗終教魔也。起信六位破之。善知識頓教魔也。圓覺四位破之。理實四教。四魔俱破。圓教菩薩。四魔十魔。三魔五魔。界內界外。有漏無漏。靡不破盡。又華嚴明。魔業亦十。一。忘菩提心。脩諸善根。名魔業。二。惡心施。嗔心戒。捨惡人。遠懈人。慢亂意。嫌惡慧。為魔業。三。堪化者。慳法不說。非器者。財利強說。名魔業。四。志意狹劣。不求諸佛大菩提法。不樂六度。聽聞不脩行亦懈怠。五。近惡知。遠善識。樂二乘。尚涅槃。厭受生。志寂靜。六。嗔菩薩求罪釁。說過惡。斷彼利。七。謗大法。不樂聞。見說法。不尊重。自說是。餘悉非。八。學世論。迷文詞。闡二乘。隱大法。以妙義授非人。離菩提。住邪道。九。已解脫安隱。親近供養。未解脫安隱。不近不化。為魔業。十。不求正法。實智。增慢不敬。心惡難可開悟。惱害眾生。名魔業。已上皆是背佛一乘。捨大乘行。樂小二乘。著人天邪魔業也。又明十種佛業。一。隨時開導。令正脩行。二。夢令見佛。覺昔善根。三。演未聞經。斷疑生智。四。說出離法。悔纏離惑。五。現佛相好。長宿善根。六。弘法利生。勝解清淨。七。有魔事起。治令歇滅。八。凡外二乘。願令熟脫。九。大悲攝生。脩行不斷。十。離相化度權實雙行。以上皆順。一。佛乘法。違小向大。脩之。無魔不伏。無邪不祛。證之。無位不超。無佛不成。知此魔佛二業。應避應趨。自然入佛涅槃。得真解脫。圓佛菩提究竟種智。楞嚴會終。談五陰魔。華嚴離世間品。現十降魔。皆為楞嚴大定。法界藏心。成證不失。周徧無礙。今備釋者。亦欲法界。一切眾生。性脩不二。理事圓融。五魔十魔。無不歇滅。五佛十佛。悉皆顯現。轉轉普度。化化無盡。本願如斯。實心亦若是也。來學者。深思。毋忽焉。

【科】三。結害囑護。一。示因交互。

【經】阿難。如是十種禪那。中途成狂。因依迷惑。於未足中。生滿足證。皆是識陰。用心交互。故生斯位。

【疏】先。所現解性。如是十種者。總結識陰十事。防見脩證。莫自錯誤也。中途一句。前八意多。以前八魔外。中途各起狂解。立所歸果。及熾塵果等。於未二句。後二意多。以後二小乘。得少為足。證滅不復前進佛果也。因依一句。意兼前後。如云。立真常因。有所歸依。迷心從物。發邪思因。惑佛菩提背佛涅槃。以十種執。無非因迷而起。依惑而住也。狂解生性十者。謂所歸常因。覽自體出。能有所依。所知徧圓。四大生發。群化歸空。固身長生。留塵廣化。居滅已休。發覺不進也。皆下。次。能發行心。亦十。謂因所因。能非能。常非常。知無知。生無生。歸無歸。貪非貪。真無真。聞無聞。覺無覺也。交互者。謂觀行用心。與識陰妄想。交攻互勝也。生斯位者。即上十種因果位也。謂所歸能事。妄計。虛謬。妄冀。空亡。長勞。熾塵。趨寂。湛明果是。前行曰悟。約能解說。今識曰位。約所證言。然皆妄計。豈有真證實位也哉。

【科】二。迷則成害。

【經】眾生頑迷。不自忖量。逢此現前。各以所愛。先習迷心。而自休息。將為畢竟所歸寧地。自言滿足。無上菩提。大妄語成。外道邪魔所惑業終。墮無間獄。聲聞緣覺。不成增進。

【疏】眾下。一。總標迷妄。未脫識命。故名眾生。不知識陰邊底曰頑。無明觀行淺深曰迷。一也。不付自己功德小大。不量凡聖階位卑高。二也。逢此定中發現。解性。叵測緣因。三也。各取己所偏愛意地現境。四也。適與先時所習心行相似。欣為善種。執迷為解。五也。中途成狂。謂有所得因心。而自休息。六也。將為究竟。有所歸果。七也。迷不自識。得少為足。八也。生天魔種纏空不化。謂言登聖。成佛菩提。九也。未得謂得。未證謂證。成大妄語。失如來種。十也。外下。二。別害重輕。前七。是外道。第八。是邪魔。並由邪心。所感福業。俱未斷惑。各墮其類。及享脩禪所感福報終後還墮地獄。此招害之至重者也。若後二種定性不回。先時原植中小種習。今見定境。有相似處。耽禪定樂。即證小果。然此二乘。已能斷惑。超凡入聖。出三界外。但不增進上乘。亦不墮下惡道。所謂永閉化城。不達寶所。此招害之稍輕者也。

【科】三。囑令保護。

【經】汝等存心。秉如來道。將此法門。於我滅後。傳示末世。普令眾生。覺了斯義。無令見魔。自作沈孽。保綏哀救。銷息邪緣。令其身心。入佛知見。從始成就。不遭歧路。

【疏】初。囑保去邪見魔。汝等下。佛勅阿難等輩。留願入末世中。存大慈悲之心。秉佛三覺之道。將此辯魔十門。傳示眾生九界。普令覺了破識旨義。令其深防持正。方堪證入。藏心也。見魔者。分別曰見。即生倒解分別。妄立邪知見也。謂依識陰虛無罔象。起細分別妄想我法二執見也。又於識陰寂滅中。起諸執見。名曰見魔。如經說云。因所因執。真無真執等。此亦合釋。開又分二。一者。識屬八識心王。然有見相二分。今破識陰。能執見魔也。二者。識精元明。一分為六。眼曰見精。乃至意曰知精。反流非魔。奔色成魔。前云。知見立知。即無明本。邪魔見也。知見無見。斯即涅槃。佛知見也。

【註】苕溪云。言見魔者。見以違理為名前八違真中二理。起界內邪見。後二。違中道理。起界外邪見。以二乘智即無明故。又前八中。七純是見。八具見愛。以留塵勞。生勝解故。正脈曰。至於二乘。界內見愛雖盡。以留塵勞生勝解故。正脈曰。至於二乘。界內見愛雖盡。而界外見愛仍存。如於涅槃。迷真執似。諦理厭有著空。不違法空。惟求自利等。皆顛倒分別也。

【疏】起信論云。心有三種。一者。真心。無分別故。二者。方便心。徧行利益眾生故。三者業識心。微細起滅故。以眾生妄見境界。心有分齊。不稱法性。佛離於見相。心真實故。即稱法性。今破業識。見魔發現。論云。若離業識。則無見相。以諸佛法身。無有彼此色相。迭相見故。見魔安在。餘如前辯。沉底曰深。書曰。自作孽。不可活。綏。安也。邪緣。指前倒見。謂迷心從物。倒知立解。罔求為因。妄計為果等。欲保法身。及救慧命。先須見孽莫作。邪緣息滅。可也。

令下。二。令護入佛知見。身。本覺法身也。心。常住真心也。知。三種智也。見。五眼明也。約佛果位。眾生因地不離六根門頭。見聞覺知之性。法華云。開示悟入眾生佛之知見。使得清淨。究成一切種智。是也。成就。即至終也。歧路通指魔外二乘。天魔背覺合塵。違圓通理。外道。起邪執見。亡正知見。聲聞。趨寂纏空。背佛圓寂無住涅槃。辟支。不化獨覺。迷佛妙覺無上菩提。約破識陰始終十種。若以五十始終魔事。皆當覺悟。明能破暗。莫落邪見。洗心非正。被陰魔迷。必魔子矣。驢汝寶覺全身。藉沒無可哀救。故佛初云。皆由不知常住真心。用諸妄想。至此則知妄想。即是五陰五濁五陰濁想。一毫不淨。不能得入佛知佛見。若破五陰魔想。方得三空法忍。譬如念佛一朝魔盡。方得見真佛身面。前佛示云。汝今欲研無上菩提。真發明性。應當直心。十方如來。同一道故。出離生死。皆以直心。如是乃至終始地位。中間永

無諸委曲相。今若不行諸佛知見。菩提涅槃圓通大道。枉入魔外二乘。枝岐曲徑邪路。迷中倍人。甚為憐愍。故此結誡曰。入佛知見。毋遭岐也。

【註】文句。初卷正示二本。即云。諸脩行人。不能得成無上菩提。乃至別成聲聞緣覺。及成外道。諸天魔王。及末眷屬。正指此陰魔諸境而言。外道邪魔所感偽果。即是諸天魔王。及十仙等。至於業終。墮無間獄。則必更歷鬼畜脩羅。復形人道。惟聲聞緣覺。得免分假苦輪。然亦不成增進。則變易生死仍在。良由不知二種根本。錯亂脩習迷於常住真心。用諸妄想故耳。見魔。依於識陰。起諸分別。我法二執。故名見魔須知二乘。亦是分別法執所攝。

摸象記云。五十種魔。終之以聲聞緣覺。夫羅漢辟支聖果也。何亦與魔列耶。吳興謂二乘。違中道理。起界外邪見。夫違中。則墮於偏界外之邪。是亦邪也。故等之以魔。而實與前魔異。經云。外道邪魔。所感業終。墮阿鼻獄。其在聲聞緣覺則但曰不成增進而已。蓋得少為足。不復求進。而安於小果者也。梵網不受菩薩戒者。皆名為惡。習學二乘者。皆名為邪。其意亦猶是也。所謂同條而異致者也。

【疏】就此翻上為五。一。覺義。翻頑迷不付。二。無魔。翻中途狂惑。三。息邪。翻邪解倒執。四。不岐。翻法愛少足。五。入佛。翻墮獄不回見魔邪緣。有十。謂見所得歸。見能為事。見有所依。見知圓徧。見大化生。見空無依。見貪長生。見愛塵欲。見滅已脩。見覺不盡。反則轉邪成正。入佛知見。究竟種智。圓妙覺果矣。

【註】問。前云。行陰屬思。七識思量為性相。故屬心魔。今云。識陰心王。見相二分。能見生執。故屬見魔。依俱舍論小乘。但依六識。斷見思惑。七八二識。粗分伏滅。細分仍然。何況外道天魔。唯伏六識。豈斷見愛。則此七八五陰魔想。凡小皆未斷伏盡耶。答。由未斷伏。五陰交末。一一誡其毋迷毋住。勸其當悟當進。又云。覺了不迷。魔自銷歇。若作聖解。從魔淪墜。又云。汝當先覺。不入魔輪。迷惑不知。墮無間獄。佛語諄諄。四五不止。普欲眾生。超凡入聖。回小向大。五陰魔除。五濁想滅。眾生不依。佛末如之何也已矣。

問。今經五十陰魔。凡外二乘。可破成佛否耶。答。成破有六義。一。准五陰末。依佛勸誡。決能破陰成佛。不依。不破成也。二。准下勅持佛頂神咒。摧伏魔天邪神惡鬼。金剛八部。隨身擁護。咒則成佛破陰。不咒不成破也。三。准初佛示。二種根本。依前生死根本。用攀緣心。則不成破。依後菩提根本。識精元明。決得破魔成佛也。四。准五陰文初中後囑。阿難等眾。於末世中。傳法求度。而阿難等。本願五濁。度生成佛。五。准四空天末文佛云。彼諸天王。即大菩薩。遊三魔地。漸次增進。回向聖倫。所脩行路。則諸凡夫外道。天魔二乘。皆蒙化導。當成佛也。六。准觀音勢至諸大菩薩。慈悲誓願。折攝度生。九界歸佛界。三乘入一乘。決如是也。審後如來垂範。真實不虛。何以疑為。則五魔七趣。更助楞嚴終始脩證之心要也。珍重毋忽。

【科】後。結勸超證遵脩。一。正示超證。謂從識破因位。超入後心果地也。又分三。初。諸佛先證。

【經】如是法門。先過去世。恒沙劫中。微塵如來。乘此心開。得無上道。

【疏】此結顯過去諸佛。共證者也。如是法門者。總指五陰。辯魔法要。別指識陰破魔正門。恒沙。約劫。微塵。約土。諸佛乘心開著。一者。謂每一陰未開之時。須依此法辯。別不為十種魔境所惑。方得一陰破除。從色至。識無不皆然二者。塵沙如來。未有不破識心。而得佛菩提者。前云。陀那微細識習氣成瀑流真非真恐迷。我常不。開演。迷則中途成狂。悟則轉識成智。乘此陰破心開。入住超證極果矣。又由迷於常住真心用諸五陰虛妄相想。若知三科七

大。各具五陰境想。——一本非因緣自然元是藏心妙真如性。自然破陰開心。疾成無上佛道。故曰。過去諸如來。斯門已成就。

【科】二。破識盡超。

【經】識陰若盡。則汝現前諸根互用。從互用中。能入菩薩金剛幹慧。圓明精心。於中發化。如淨琉璃。內含寶月。如是乃超十信十住十行十回向四加行心。菩薩所行金剛十地。等覺圓明。

【疏】先。識盡根融。單舉識盡者。有二意。一。舉後攝前。後盡前自破故。二。識盡。始超諸地位故。現前諸根者。六根門頭。見聞覺知之性。陀那識中。一分不生不滅真性也。揀非六識緣心。陀那識中。一分生滅妄心也。前云。欲令見聞覺知遠契如來涅槃。應先擇去死生根本。依不生滅圓明湛性。得元明覺為因地心。然後圓成果地脩證。互用者。前識陰云。銷磨六門。合開成就。見聞通鄰。互用清淨。長水曰。此即是第三漸證無生忍時也。前云。反流全一。六用不行。是人即獲無生法忍。正脈曰。識陰若盡。每一根中。皆兼具五根之用。此正初住圓通位也。

評曰。長水。約能歷三漸功。行通分而言。正脈約。所歷六位階地局。分以說。二無礙也。從下。次。超入八地。又二。一。入初乾慧。長水曰。前云。一切如來。密圓淨妙。皆現其中。是人即獲無生法忍。從是漸脩。隨所發行。安立聖位。是則名為第三增進脩行漸次。斯則始從乾慧。終至等覺。俱不離此第三漸次。而建立也。今約從總入別。故云從互用中入也。菩薩者。大乘一乘也。貫下四加。揀魔外二乘。金剛者。利根上智也。揀愚鈍不精進乾慧者。入初聖位也。揀後金剛十地。以此行人。從始至終。皆由脩習耳根聞熏金剛三昧而得成就。前云。金剛心中。初乾慧地。又云。是種種地。皆以金剛觀察。漸次深入。精心發化者。前乾慧云。執心虛明。純是智慧。慧性明圓瑩十方界。如下。上。法說。此二句。喻明。琉璃。喻精心。含月。喻發化。前三漸云。譬如琉璃內懸明月。身心快然。妙圓平等。一切如來密圓淨妙。皆現其中。又二住云。心中發明。如淨琉璃。內現精金。合轍曰。此正轉第八識而成大圓鏡智。轉前五識而成所作智。故得圓明精心。於中發化。所謂圓明初發成無漏。三類分身息苦輪。惟如如理。及如如智。內外明徹。喻如琉璃。內含寶月。長水曰。慧性。如琉璃。因行。如寶。果德。如月。此喻一中現無量。無量中現一。因行果德。一時具足。無礙圓明故如琉璃。含寶月也。如是下。二。超後七位。信住行向加地等也。金剛十地者。地地皆以金剛觀察。揀非等覺後心。獨稱金剛。故初一位。亦稱金剛乾慧也。菩薩所行四字。亦冠上履下。等覺圓明者。顯與諸佛。妙覺圓覺。妙明極明相等。前云。餘塵尚諸學。明極即如來。超有二義。一。剎那頓證為超。譬如利錐。一穿千紙。大鵬一舉。九萬里。雖云迅速。非廢諸位也。二。漸歷不落為超。雖經十位。漸至妙覺。但以不遭枝岐。中間永無諸委曲相。亦名為之超也。長水云。利根之者。到乾慧地精心發化。遂超因地。直入妙覺。若鈍根者。隨所發行。安立聖位。如是乃至者。近接乾慧發化。遠追識盡互用。雖曰。外道邪魔。業終墮獄。聲聞緣覺。不成增進。然破識入乾。屬何人耶。釋曰。即前耳根聞脩行人。歷破五陰。不著五魔。覺了無惑。得登聖位。

【註】問：何以證此行人。但升無墜耶。答。一。圓頓行人。多聞返照。向上不退。非權小比。二。依佛勸誡。覺魔破陰。有升無墮。入佛知見。

問。取何文證。答。審五陰文。依佛勸誡。則升。不依則墜落矣。色陰升墜云。不作善心。名善境界。若作聖解。即受群邪。受陰升墜。文云。覺了不迷。魔自銷歇。若作聖解。從魔淪墜。想陰升墜文云。汝當先覺。不入輪回。迷惑不知。墮無間獄。行陰升墜。文云。由此計度。常無常邊。墮落外道。惑菩提性。識陰升墜文云。立解墮執。迷佛菩提。背涅槃城。生魔外種。又五陰

終。每各結云。大妄語成。墮無間獄。保持覆護。成無上道。圓人遵脩。故得超聖。

【疏】問：脩此耳根圓通。人通幾種。答。五乘九界全該。權小偏圓各別。古德云。以上五十種人見解。並是迷宗失旨。背湛乖真。捏日生花。迷頭認影。譬若敲冰索火。緣木求魚。畏響逃虛。捫空捉電。苦非甘種。砂豈飯因。皆不能以法性融通藏心和會。盡迷方便。悉入愛纏。不達正宗。皆投見網。所以天魔外道。本無其種。脩行失念。遂派其原。故知但有所重所依。立知立解。絲毫想念不忘。皆成外道邪緣。故華嚴云。見在即凡。情亡即佛。今明超相。詳開為三。一。約人明超。有十。一。獄趣超。勅阿難云。魔眷魔民。墮無間獄。汝須留願。度出生死。後云變地獄苦。成安樂國。二。神鬼超。後云。大力鬼神。皆大歡喜。前云。諸鬼神王。誓護行人。又云。大力鬼神。善願善心。遊於四天。護戒咒人。三。畜趣超。如八部中。迦羅樓王。摩睺羅王等。六云。天龍八部。皆得本心。獲法眼淨。四。脩羅超。下云。一切世間阿脩羅。皆大歡喜。是故觀音。現身說法。五。人趣超。有三種。一。闍提。唯識樞要。明三。一名一闍提迦。是樂欲義。樂生死故。即焚燒一切善根。二名阿顛底迦。名為畢竟。畢竟無涅槃性故。即無性闍提。三名阿闍底迦。是不樂欲義。不樂涅槃故。即菩薩大悲。楞伽明二。初即前二。次即三也。前云。開示奢摩他路。令諸闍提。墮彌戾車。涅槃云。無性闍提。悉當成佛。以有佛性故。此是闍提超也。二。凡夫超。初云。王及大臣。長者居士。願聞法要。末云。比丘及尼。優婆塞夷皆大喜禮。涅槃云。女見佛性。女中丈夫。男迷佛性。男中女人。一切眾生。皆有佛性。有佛性者。皆得作佛。此即人中。超凡入聖也。三。外道。前云。由此計度。墮落外道。覺了心魔。作大覺王。此即外道超也。六。仙趣超。前云。貪非貪執。成仙伴侶。不著命元。去固妄因。即成大覺紫金仙矣。智論云。阿私陀仙。相太子曰。必當作佛。我今年暮。生無色天。不得見佛聞法。故自不勝哀感耳。仙既見佛悲傷。成佛智種熟矣。此即十仙超也。七。天趣超。三界十八天。並二自在。共二十天。前明摩醯大慢。自在計常。若不常慢。出界佛矣。況兜率內院。淨居那含。四空天上。菩薩三摩。豈不超乎。八。聲聞超。四果四向。愚法廣慧不同。前云。定性無聞。愚法趨寂也。回心二空。廣慧上進也。故知居滅已休。則不超。求佛菩提。則超矣。

【註】俱舍。婆沙論等。明斷。有二。一。次斷。又二。初。任斷。得初果已。不起加行。任運經於七生。斷九品惑。名為經生損惑。二。次斷。得初果已。起大加行。斷二必三。斷五必六。斷欲九品思盡而命終者。名為斷惑損生。對後超斷越次。猶名次斷也。二。超斷。又四。一。本斷超。本在外道。脩世禪時。用六行觀。得非想定。已斷下八地思。至十六心。應名羅漢向。但名那含者。以凡地時。有漏智弱。但名那含。若本斷九品。今名三向。若七八品。得名二果。斷六品等。名二果向。斷五四等。但名初果。須抑退者。意令此人。此生必定起無漏聖道故。文出俱舍。二。小超。是內弟子因時習定。伏於見思。若未得色定。或脩欲定。欲惑未斷。此人至十六心。得入初果。見惑斷時。隨所伏思。與見同斷。超至五品。功齊四品。以五六二品。共一生故。亦論家家。若至八品。名一種子。乃至無學向果。超果不定。以斷七十一品。名羅漢向。超斷非想九品思盡。名無學果。皆隨本斷惑品多少。而得那含羅漢等名。是故超果不定。三。大超。本在凡地。聽法聞唱善來。成羅漢果。無受生緣。四。大大超。如佛一念。正習俱盡。此明初果。超上二三至四果也。俱舍。智論。七種那含。調欲界。現般。色界。中般。生般。有行。無行。上流。空界。無色般也。又二。一。雜脩樂慧那含。二。不雜脩樂定那含。此二那含。各有三超。一。徧沒。從梵眾天。至色頂天。次第一一。下上生沒故。二。半超。從梵眾至色頂。中間缺半。或一或二。而不全故。三。全超梵眾至

色頂。並全超故。中間盡越。此明三果。超上色。空不定般也。評曰聲聞界內。斷惑。次。超小大全半徧爾。例知回心。界外超斷。漸頓十位。亦若是也。定不定性。斷超明矣。

【疏】又楞伽云。聲聞滅煩惱。三昧酒初醉。彼非究竟趣。亦復不退轉。以得三昧身。乃至却不覺。譬如昏醉人。酒消然後悟。聲聞亦如是。覺後當成佛。前四卷云。令汝會中。定性聲聞回向上乘。阿羅漢等。皆獲一乘。此明愚法定性。後必超也。九。辟支超。緣覺獨覺。各有二類。一。畢勒支底迦。此翻各各獨行。二。鉢羅底迦。此翻部黨同行。若云辟支迦羅。名通二種。聲聞制分果。支佛一向果。般若經。明獨覺向。則緣覺只一向一果也。然有初心後心。定不定性各別。前三。諸緣獨倫。不回心者。生覺圓明。不化圓種。若能前進。而不涅槃。圓融覺明。更研深妙發二空智。證二空理即入圓通。悟佛知見。豈不超耶。初云。無量辟支。無學初心。同來佛所。又云。十方辟支。俱願樂聞。四云會中定性一切支佛。未得二空。令其回向上乘。皆獲一乘場地。後云。他方二乘。並初發心。皆大歡喜。作禮而去。沉觀音現緣獨身。說法令脫。豈有不超入聖位哉。入楞伽云。緣獨無自涅槃法。是故我說一乘。以彼但依如來所說。調伏遠離。如是脩行而得解脫。非自所得。又彼未能除滅智障。及業習氣。未覺法無我。未名不思議。變易死。是故我說以為三乘。若彼能除一切過習。覺法無我。是時乃離三昧所醉。於無漏界而得覺悟。即於出世上上無漏界中。脩諸功德。獲不思議自在法。身頌曰。天乘及梵乘。聲聞緣覺乘。諸佛如來乘。諸乘我所說。餘乘未究竟彼心轉滅已。無乘及乘者。我說為一乘。解脫有三種。調離煩惱。及以法無我。平等智。解脫此明定性支佛。後必超也。

【註】上引五陰。文證升墜。墜者墮獄。升者超位。如前具明。今就識陰。十魔而明。

一。娑毘迦羅。中阿含云。我童子時。年二十九。往阿羅羅迦摩羅所。問言。依汝法行梵行可否。答言。無不可。問。云何證知。答。我度識處。得無所有處。我自念言。此法不趣智慧。不趣涅槃。故得往鬱陀羅摩子所。問言。我欲於汝處中學法。答。無不可。問。自知證否。答。我度無所有處。得非想定。我久證得。脩便得之。我復念言。此法不至涅槃。即往象頭山。鞞羅梵志村。尼連禪河邊。誓不起座。即得無上安隱涅槃。評曰。金頭仙人。依佛進脩。即出塵界。楞伽會上。轉邪歸正。經初登伽。以迦羅咒。被文殊銷滅。則傳法論。六師元祖。超出非想。八萬劫外空天頂也。能以圓元。即圓妙覺果海。歸於中道第一義諦。非外道矣。

二。摩醯。不起能執。不生大慢。現無邊身。度十二類。

三。自在。不起常執。不迷生滅。安住無生。獲法身常。出於魔天。超義天矣。十住經云。大自在天。光勝眾生。涅槃經云。大自在天。獻供最勝。釋論云。過淨居天。有十住菩薩。號大自在。主大千界。起信論云。十地菩薩。功德成滿。色究竟處。示現最高大身。不思議業。利益十方眾生。心地觀經。亦如是說。華嚴云。復有無數大自在天王。皆勤觀察無相之法。所行平等。准二自在天。亦超入聖位矣。

四。婆吒覲尼。不執徧知。入正徧知。涅槃會上。十仙外道。翻邪歸正。成佛覺道。楞伽。盧伽耶陀世論師等。了達諸法。皆是自心。不生分別。不取外境。住於自處。默然而去。此明外道六師超也。

五。婆羅門。迦葉波。崇事水火。若不迷心從物。悟入性火真空。性空真水。如三迦葉。舍利。目連。憍陳如等。投佛出家。成羅漢果。超十聖也。

六。無想天。舜若多。不求滅依。不落空亡。入四空定。起三空觀。從空涉有。化度群生。前云。諸舜若多。無身覺觸。如來光中。映令暫現。七云。無色界天。並風神王。同時稽首。保無魔事。亦明超也。

七。阿斯陀。求長命者。不起貪執。不戀長生。求佛法身。得佛慧命。何假妄延。真無量壽。法花。阿斯陀仙。來為王師。釋尊成佛。轉與授記。即其事也。超亦明矣。後云。聖仙果子。並初發心。皆大歡禮。則前八卷。十仙。無不超升。孔雀經贊。實不誣焉。

八。天魔一類。住欲天頂。坐宮化珍。多增寶媛。若不邪思。熾塵縱欲。則不成魔。出三界天。如前火頭金剛神天。化多欲心。成智慧火。心發大願。登無上覺。七云。魔王自在天等。求不得便。除彼發心。樂脩禪者。淨名。化魔天女。傳無盡燈。觀音現小自在。說法成就。華嚴亦云。無量化樂天。無數他化自在天。皆勤脩習自在方便廣大法門。則如魔界。超佛界矣。至想陰中。十種神鬼精靈邪魔。附人作孽。七云。日月星天。風雲雷電雨師。山海水陸空神。萬物精祇。諸惡鬼魔。欲來侵擾。終不能得。保護是人。所作如願。觀音現八部神王身。說法遮護。神鬼精靈。超脫可知。

九。聲聞小乘。九云。色頂捨心。發明智慧。慧光圓通。便出塵界。成阿羅漢。入菩薩乘。此名回心大阿羅漢。四空未云。從不還天。聖道窮者。如是一類。名不回心。鈍阿羅漢。彼諸天王。即大菩薩。漸次增進。回向聖倫。豈非超小乘耶。

十。辟支。仁王云。八百萬億大仙緣覺。四諦十二因緣。皆成就。解云小辟支佛。是須陀洹。時無佛出。人中七生。天上亦爾。不受八生。自悟成道。阿那律陀。過去飢世。曾以稗飯。施辟支佛。九十一劫。受人天供。如意福樂。地藏菩薩。昔為光目女子。於像法中。遇一辟支羅漢。名曰福度眾生。為母設供。救母生無憂國成佛。慈恩云。釋迦出世。五百獨覺。從山中來。至於佛所。涅槃云。下智觀故。聲聞菩提。中智觀故。緣覺菩提。上智觀故。菩薩菩提。上上智觀。諸佛菩提。則定性辟支。後必回心。了見佛性。當成佛道。然頓漸超脫。隨機利鈍。莫可定也。餘詳如文。

【疏】十。菩薩超。權實偏圓。賢聖不同。楞嚴會上。聞圓頓教。皆悉回權向實。改漸歸頓。轉偏成圓。該因徹果。如二十五圓通諸聖。前云。普為此會。宣勝義中真勝義性。今汝會中定性二乘。回向上乘。皆獲一乘寂滅場地。二。約教明超。開八。一。人天乘教超。華嚴云。十不善業道是地獄畜生餓鬼受生因。十善業道是人天乃至有頂處受生因。又此上品。十善業道。以智慧脩習。心狹劣故。怖三界故。成聲聞乘。又上品十善道。不從他教。自覺悟故。不具大悲。悟因緣法。成獨覺乘。又上品十善道。不從他教。自覺悟故。不具大悲。悟因緣法。成獨覺乘。又上品十善道。心廣無量故。具大悲方便故。發生大願。求佛大智。淨脩諸度治諸地故。成菩薩乘。又上上品十善業道。力無畏等一切佛法。皆得成就。名為佛乘。清涼云。經明五品心脩。十善。一。下中品脩者。以有漏心。人仙天因。二。上下品脩者。無漏智脩。從他解故。聲聞乘也。三。上中品脩者。自悟因緣獨覺乘也。四。上上品脩者。悲願方便。菩薩乘也。五。上上中上品脩者。一切種智清淨。脩一切佛法。一佛乘也。此上五品。後後超勝前前。四品。始終終頓教俱通。五品。圓也。戒善既爾。禪定。漏無漏心脩習。超勝亦然。又以人天六行事觀。於六欲界。厭下地色心。是苦粗障。欣上地色心。是淨妙離。乃至厭欲欣色。厭色欣空。厭生欣滅。厭小欣大。厭相欣空。厭空欣相。厭識欣心。厭心欣性。厭頓欣圓。厭同欣別。超入一真無障礙法。鎔融不可說也。二。二乘小教超調。解四諦。十二因緣。是生滅法。起我空觀智。樂有餘涅槃。即成聲聞。緣覺乘果。若解諦緣。是無生法。起法空觀智。證無餘涅槃。即成乘法相宗空宗菩薩。若解諦緣。是無作法。起真性觀智。證性淨涅槃。即成乘法性宗終教菩薩。若解諦緣。是無作法。起真性觀智。證性淨涅槃。即成一乘法性頓教菩薩。若解諦緣。是法界圓融十無盡法起事理無礙周徧含容觀智。證諸佛真常真樂。究竟圓寂大般涅槃。即成一乘法界圓寂中佛。後後超勝前前。詳諸大小經論廣說。三。相宗菩薩

超。八識法相觀門等。四。空宗菩薩超。三空無相觀門等。五。性宗終教菩薩超。三如來藏。空不空等。心觀門等。六。性宗頓教菩薩超。二真如。依言離言。法性觀門等。七。法界宗圓教菩薩超。四法界。事理無礙事事。圓融無盡觀門等。因果該徹。同別普超。具如五教儀中。隨機攝益內說。八。依本經性宗。圓教法相。菩薩超說。就本經文。法相有二。一。約寂滅。人天無想滅定之滅。聲聞四諦滅道。緣覺因緣還滅。人天無想滅定之滅。聲聞四諦滅道。緣覺因緣還滅。相宗分教無為寂滅。空宗始教離相寂滅。終教藏性寂滅。頓教真性寂滅。圓教一真法界。大總相法門體。本來寂滅。經初卷云。良由不知寂常心性。四云。一乘寂滅。五云。安樂解脫寂靜妙常。六云。寂滅現前。寂照虛空。八卷云。周徧寂湛。寂妙常凝。九云。歸寂滅樂。又云。若得妙發三摩提者。則妙常寂。又云。樂處陰寂。心愛入滅。又云。汝今未須先取寂滅。十云。生滅想心。今已永滅。又云。七際斷滅。滅已無復。又云。而於寂滅精妙未圓。又云。非滅群化。以永滅依。又云。居滅已休。又云。心垢洗除。陰魔銷滅。是知寂滅名同。人天凡外小大偏圓義理各別。辯其超相。亦隨機異。人天戒禪。發無漏智。伏斷見愛。便出塵界。超凡入聖。二乘滅定。不得漏盡。迷有漏天。作無為解。不成聖果。聲聞緣覺。不入涅槃。發大悲願。便超菩薩。空相菩薩。沉空著相。行事六度難成佛道。餘例可知。楞伽云。寂滅者所謂一緣。是最勝三昧。從此能生自證聖智。以如來藏而為境界。法華云。究竟涅槃常寂滅相。偈云。諸法從本來。常自寂滅相。寂滅精妙至此。真是圓頓超也。二。約識心。通真通妄。五云。陀那微細識。真非真恐迷。此說真妄俱通。四云。奄摩羅識。真也。九云。唯留阿賴耶識。妄也。又三卷云。識動見澄。妄也。性識明知。真也。識精元明。真也。識性無源。妄也。識陰區宇。妄也。名識陰盡。真也。婆沙論云。心即意識。只是一法。有三別名。過去名意。未來名心。現在名識。或在界名心。在人名意。在陰名識。俱舍云。集起名心。思量名意。了別名識。皆妄也。見愛六塵起故。唯識云。第八識名心。第七識名意。前六識名識。八識心。妄也。轉四智。真也。起信論云。心相有二。一者。真心。無分別故。二者。業識心。微細起滅故。又說識有二。一。事識。凡夫二乘心。二。業識。謂諸菩薩心。又明心。意識。論云。依阿黎耶識心。說有無明。不覺起意。有五種名。一。業識。二。轉識。三。現識。四。智識。五。相續識。後意識者。即相續識。依諸二乘凡夫。隨事攀緣。分別六塵。名為意識。分離六識。分別事識。又云。依如來藏有生滅心。所謂不生不滅。與生滅和合。非一非異。名為阿黎耶識。如來藏。真也。生滅心。妄也。黎耶識。真妄雙通也。論云。破和合識相。智淳淨故。餘可類推。楞伽云。畧說有三種識。謂真識。現識。分別事識。偈云。藏識海常住。境界風所動。種種諸識浪。騰躍而轉生。又云。心能積集業。意能廣積集。了別故名識。對現境說五。心如工技兒（八識）。意如和伎兒（七識）。五識為伴侶。妄心（六識）觀伎眾。藏識說名心（八識）。思量性名意（七識）。能了諸境相（六塵）。是故說名識（前六識也）。真妄可知。處胎經云。道識。俗識。有為識。無為識。有漏識。無漏識。華識。果識。報識。無報識。天龍八部。人非人識。上至二十八天識。下至鬼畜地獄識。金剛三昧經云。諸佛如來。常以一覺。而轉諸識。入奄摩羅。此云清淨識。何以故。一切眾生本覺。常以一覺。覺諸眾生。令彼眾生。皆得本覺。覺諸情識。空寂無生。何以故。決定本性。本無有動。華嚴云。諸業虛妄。積集名心（八識）。末那思量（七識）。意識分別（六塵）。眼等五識。了境不同（前五識）。又云。三界所有。唯是一心。十二有支。皆依一心而立。心是識事是行。於行迷惑。是無明。與無明及心共生。是名色。又云。業為田。識為種。無明暗覆。愛水為潤。我慢灌溉。見網增長。生名色芽。又識有二種業。一。令諸有相續。二。與名色作生起因。出現品云。何知如來正等覺心。如來心意識。俱不可得。但應以智無量

故。知如來心。處胎。明妄。金剛明真。華嚴。先妄。後真。准文易思。若辯超相機亦各異。若伏六識。欲色人天超也。伏滅七八粗分識相。四空天人超也。若斷六識見愛。二乘超也。若斷八識塵沙煩惱。菩薩大乘超也。若斷藏識根本無明。而成真識。實教超權教也。若悟藏心。性空真識。性覺真空。離心意識。法界真如。一乘圓頓超偏漸也。三。約位明超。分七。一。小乘教位。人天元無斷惑證真。故無位次。小乘有斷有證。位分為五。一。資糧位。三。五停心。總別相念。是也。二。加行位。煖頂忍世第一是也（名為七賢）。三。見道位（初果斷見）。四。脩道位（二三果聖）。五。證道位（四果斷思惑盡）。愚法定性。住滅不進。廣慧回心。斷界外惑。超上乘也。二。相宗分位亦五。一。資糧位。二。加行為。地前。三賢位也。三。通達位。初地見道。斷二障分別俱生一分。四。脩習位。初地至十地。有十行障真如。五地。諦。六地。緣。七地。超二乘道。

【註】論云。初二三地。脩施戒忍。相同世間。四地。脩菩提分法。燒煩惱薪。方名出世。此斷定愛法愛二愚。能伏六七二識俱執我見。七地猶得現起。八地方永不行。六識見粗。七俱見細。伏有前後。前五地有相觀多。六地無相觀多。七地純無相。有加行。八相無功用道故。

【疏】八地。六識俱生所知。不復現行。七識法我見愛慢癡猶可現起。如唯識論。賢首章云。六識煩惱。寄至四地。末那煩惱。寄至七地。八地已去。惟有所知。六識頌云。遠行地後純無漏。七識頌云。無功用行我恒摧。由無功用。得二自在。身土二也。十地。及金剛喻定現前時。頓斷二障現種習盡。入如來地。古云。六七因中轉。五八果上圓。八識頌云。不動地前纔捨藏。金剛道後異熟空。五。究竟位。前四。因脩行滿。此一。果地證圓也。前超藏性宗。勝本位超。高大多矣。三。空宗。地位有十。一。乾慧地。十信外凡。三乘初。用體法念處（總別）等（停心）觀。總相智慧深利故。未有理水故。二。性地（住行向內凡）相似得煖頂忍世第一。法性理水。伏我法見愛惑故。三。八人地。四。見地（初地至四地）無間三昧中。八忍具足。智少一分。故名八人。三乘同見第一義無生四諦之理。同斷分別見惑八十八使。故名見也（由此二地發真無漏見真諦理）五。薄欲地（五地二果）斷俱生思惑。前六品盡。六。離欲地（六地三果）斷俱生思惑九品盡。七。已辦地（七地四果）斷我法見愛惑盡。如燒木成炭證羅漢果。八。辟支佛地（八地不動。超小乘道）伏斷我法見愛稀奇。如燒木成灰。九。菩薩地（九地善慧。十地法雲）斷三界內外見思惑盡。扶習潤生。出二乘地。遊戲神通。淨佛國土。十。佛地。以一念相應慧。頓斷殘習。如炭灰俱盡。八相成道。如大品說。前超真性宗。亦超過本位矣。

（前相宗。七地菩薩超前二乘。今空宗。九地菩薩。超前二乘。優劣比知）四。性宗終教。起信論說。四相八位。一。滅相。十信位。論云。如凡夫人。覺知前念起惡（十不善業）故。能止後念。令其不起（滅十惡轉生十善也）雖名覺滅。即是不覺（見愛二惑）故。二。異相。三賢位。二乘解脫觀智。初發意（初住發三心等）菩薩及信相應地（三賢住行向位）等（四加）。覺於念異。以捨粗分別執著。（即我執分則。俱生。二惑。名為執相應染）相故。名相似覺。三。住相。十地位。法身菩薩（十地聖人）覺於念住。以離分別粗念相故。名隨分覺。

【註】前十信。初住。三賢。成三位。此後。開有五位。中但四位。一名不斷相應染。即法執分別惑。論云。依信相應地。脩學方便。漸漸能捨。得淨心初地。究竟離故。二名分別智相應染。依具成二地漸離。乃至無相方便七地。究竟離故。即法執俱生惑。三名現色不相應染。依色目在八地。能離故。唯識論。八地名相土自在所依真如。三細中。現識惑。四名能見心不相應染。依心自在故。九地。能離故。唯識論。九地名智自在所依真如。上四位。皆住相。

【疏】四。生相。佛地位。菩薩（等覺）地盡。滿足方便。一念相應。覺心初起。心無初生起相。以遠離最初不覺微細念故。得見心性。心即常住。名究竟覺。論云。根本業不相應染。（前後染心由六。初執。二。不斷。三。智。四。色。五。心。六。業。此當未後）依菩薩盡地（等覺）。得入如來（佛妙覺果）地能離故。本位超前。不必言矣。前進圓頓更加超勝。五。性宗頓教。圓覺經說三境四位。一。二乘境。淨解位。十信也。經云。若諸眾生。永捨貪欲（見思惑也）。先除事障（煩惱障礙）。未斷理障（所知障礙）。但能悟入聲聞緣覺。未能顯住菩薩境界（二乘境也）。又云。若復有人。勞慮永斷（塵勞煩惱）得法界淨。即彼淨解（上二句斷惑。此二句證位）為自障礙。故於緣覺而不自在（四位覺中。始初覺故）此名凡夫（十信）。隨順覺性。二。菩薩境。中具二位。先。地前三賢。名見覺位。經云。一切菩薩見解為礙。雖斷解礙。猶住見覺。覺礙為礙。而不自在。此名菩薩。未入地者。隨順覺性。次登地。十聖名不住位。經云。善男子。有照有覺。俱名障礙。是故菩薩。常覺不住（所照）。與照者（能照）。同時寂滅。謂以礙心。自滅（能滅礙心）諸礙（所滅礙境）。礙已斷滅（所滅礙斷）。無滅礙者（能滅礙心亦除）。此名菩薩。已入地者。隨順覺性。又云。一切眾生。欲泛如來大圓覺海。先當發願。勤斷二障。二障已伏。即能悟入菩薩境界。三。如來境。徧順位。妙覺。佛果地也。經云。若事理障。已永斷滅。即入如來微妙圓覺。滿足菩提。及大涅槃。又云。一切障礙即究竟覺。此名如來。隨順覺性。偈曰大覺悉圓滿。名為徧隨順。本位頓超。亦絕言矣。超上圓教法界徧容。更增勝也。六。法界宗。圓教。華嚴經。明六位。信住行向地佛也。超義開十。一。性起超。出現品云。如來成正覺時。普見一切眾生成正覺。何以故。諸佛不離此心。成正覺故。如自心一切眾生心。亦如是。悉有如來。成等正覺。二。脩成超。偈曰。佛智亦如是。徧在眾生心。妄想之所纏。不覺亦不知。諸佛大慈悲。令其除妄想。如是乃出現。饒益諸菩薩。三。初心超。經云。初發心時。便成正覺。四。十信超。如十信。灌頂等。五。直超。於五教位。隨一教位。即入法界。謂初信即超妙覺。六。不定超。五教位中。缺而不定。謂或初信超初地。十信超十地。或五信超五住。或五行超五向。或十住超等覺。六向超八地等。七。具超。具五教位。全歷不缺。後入法界。謂六位一一漸次超登。八。融布超。始終教位。地前地後。皆行布。頓教位。地前地上。皆圓融。或地前行布。如圓覺等。地上圓融。如楞伽等。圓教位。地前地上。行布圓融。二皆無礙。或地前圓融。地上行布。如華嚴。地前圓融。尚超前四教位。況地上位。相即入乎。九。寄顯超。十地中。前四地。寄同人天。五六寂同二乘。七地。三乘。人地。一乘。教相似同權漸。理行攝入圓融。細覈經意。超勝自知。十。理本超。小乘徧真理。分教唯識法相。始教真空無相。終教藏心法性。頓教真性無性。圓教法界無障礙性。一切教理行位。皆從此根本出。出現偈云。聲聞與獨覺。菩薩眾智慧皆依於佛智。名為無盡根。聲聞與獨覺。及諸佛解脫解依於法界。出生一切智。攝論云。無不從此法界流。無不還歸此法界。因果該徹。超勝明矣。七。性宗。圓頓教如楞嚴本經。六十聖位。信住行向地。三漸乾加等妙覺也。能歷位人。共有三種。一。前四教（小始終頓）。二。人。一。回心。二。直往。利根。直超鈍根。全超（直。頓也。全。漸也。）。中根不定超（五十位中。不定多少）。又此二中。一。約人。如前十種。七趣三乘。應想自根。從何類來。即菩薩中。亦有三乘。大乘一乘。下上不同。二。約教。如前八種。想自本因。從何教習。三。約位。七中。於前六內。想自階級。今歷何位。覺則前進直超。迷則得少下墮。故佛斥云。各以所愛先習迷心。而自休息。二。本經圓教一人。直往者也。亦具直全不定二超。內各二類。一。理則頓悟。二。事則漸除。隨根上中下。（上根。理事俱勝。下根。並劣。中或理勝事劣。事勝理劣）。別五十陰魔聖位。總一法界藏心。覺則超升。迷則墮

落（直等三超。與上義殊。上通三時四教。此局楞嚴圓教）。如佛節節勸誡。思知。若約人教位辯。人如前所詳證。圓通會上。二乘菩薩。剛將皆具。八云。人天八部。有學二乘。發心菩薩。皆得離垢。獲法眼淨。登伽。進超羅漢。阿難。三卷。頓獲法身。理頓悟也。八卷。進超三果。九末。留願度生。回向佛乘。事漸除也（例如華嚴地獄天子頓超十地。六千比丘。道成言下。善財一生摩頂。菩薩奮迅林中等）。教如破妄顯見四科。七大三藏。十境。三十二應等。位如三漸獲忍。乾慧登聖。十住灌頂等妙際文。乃至七趣墜升。五天出上。二乘利頓。大乘增進。色陰聖邪。受陰得失。從凡入聖。心離色身。想陰覺迷。行陰計度。識陰執解。枝岐不進。正覺乃超。又寂滅識陰深淺霄壤。且以觀音聞思三昧言之。初。入流生滅。心也。二。亡所生滅。境也。三。動塵生滅。四。靜塵生滅。五。聞根生滅。六。覺觀生滅。七。空無生滅。八。寂滅生滅。不可將前生滅之滅。誤作最後寂滅之滅（幽溪尚以所入既滅。誤作寂滅之寂。況餘師乎）。餘如前判。又不可將人天二乘寂滅。誤作大乘無餘寂滅。亦不可大乘無住寂滅。作一乘法性法界寂滅。華嚴明十涅槃（出現品明）。調真如。真如際（小教。偏空真如。分教。二空真如）。虛空。無相際（小教我空。始教法空）。實際我行際（終教）。法性。離欲際（法性本體。離諸欲故。頓教離言）。法界。一切法性際（圓教）。三一教乘。偏圓異也。法華亦云。解脫相。離相滅相。究竟涅槃常寂滅相。終歸於空則寂滅理。豈無淺深者耶。至於識陰。人天伏六識。二乘滅六識。三乘伏斷七入二識粗相。大乘斷七八識細相。一乘實教。斷八識三細相。頓教一覺轉業識成無垢庵摩羅識。圓教離心意識。唯存如來正覺智心。亦如前識。亦不可六識見愛。誤作七識見愛。八識粗細染分。誤作業識真淨分也。應想我從圓教中來。人天耶。二乘耶。發菩提心否。超出三界否。三乘耶。一乘耶。會識歸心否。從空入性否。偏耶。圓耶。事理無礙否。一多攝入否。又想我從楞嚴會上。妄識七處。破至何處。真見十番。顯到何番。四科會何科。七大徧何大。三藏見何藏心。十境解脫何境。又想凡聖位中。七趣改惡從善否。轉邪歸正否。二乘革凡成聖否。回小向大否。五陰魔中。依佛勸誡。破至何陰。五濁妄相。依佛忖度。破至何濁。六十聖位。識陰六粗三細破盡否。諸根互用。圓明同月否。理事中。頓耶。漸耶。超中。直耶。全耶。不定耶。佛云。眾生不量。業墮不進。覺了斯義。入佛知見。故知超墮。各開十義。墮者。一。中途狂迷。二。未足生足。三。頑不忖量。四。魔現不明。五。先習所愛。六。心自休息。七。妄為歸地。八。計言果滿。九。隨邪業墮。十。不成增進。翻即超上矣。超者。一。乘如來道。二。乘此法門。三。覺了斯義。四。辯心見魔。五。自不作孽。六。保綏功行。七。消息邪緣。八。悟佛知見。九。不行岐路。十。識破根融。反即墮下矣。以上詳釋人教位義。顯人。功行深遠。教則義理微妙。位則階級多高。若不揀示。便謂識陰。易破。聖位易超。甚至未破謂破。未超謂超。今體佛意。超有直全不定。破有理則頓悟。事則漸盡。本經明性起六根功德。法華明脩。發六根功德。三覺雖同。六位（本始究名似分）各異。高下霄壤。焉可誣耶。細研前總標文中云。主迷客便。主悟客去。後總結末文云。魔須識退。位須行進。五陰文初頭頭標陰區宇及陰盡超五陰文末尾結迷則墮覺則超升中。五十文節節誠策莫迷而墜勸勉。當覺而超。是知卑高降升。豈為圓頓。易。易也哉。諸解不考。故此備悉。

【註】幽溪云。今經借前三教位。名圓教位。大品。初有乾慧。此借通名。阿毘曇。立四加行。此借藏名。瓔珞。等覺中有一人。金剛幢慧。此借別名。要知今經五十五位。總是假借別位。兼及藏。通又云。今經六十聖位。多為圓教。一分鈍根設爾。蓋觀行伏惑。要須三種漸次以為資糧。初信破見。要須乾慧為功。又云。雖然借位。乃用名而不用義。如乾慧圓伏五住。不同通教。但伏見思。十信斷見思破塵沙。不同別教。但伏見思。四加行破。三十品無明。

不同藏教。但伏見思。名內凡位。故知今位。雖借三教。約義而釋始終皆圓。又云。凡未經法華開顯一切經論或純談圓位。或純談漸位。或借漸名圓。借小名大。隨機雜出。萬品不同。若不秉天臺判教儀軌。鮮弗觸處罣礙也。釋曰。破分四假大小經論。各有行位。初云。借前三教名圓位者。華嚴最初。向誰借乎。楞嚴最備。何借他乎。三漸聖位。從何經借。漸既無借。餘豈借他耶。又既借他。何不取一。而反借三。以名一圓。圓既借三。自全無一。缺而不具。何稱圓乎。大品空宗始教。乾慧凡位。今經圓教。六十聖位。三漸後乾。豈借大乘始初凡位。以名一乘圓頓聖位耶。又四加。借小乘三藏。何不借大乘相宗分教四加以名。而必借小乘內凡位。以名佛乘圓家聖位。理豈是乎。又等覺後。經無金剛乾慧。妄借纏絡金剛幢名。必欲另立一位。豈非背佛虛謬設耶。後乾妄借。前乾借亦妄矣。又云。五十五位。總假借別者。本經圓教。行位全無。何不判別而判圓乎。既判為圓。諸聖位具。何反借別名圓。其釋訛謬甚矣。

二云。六十聖位。多為鈍根設者。為彼借前三教名為鈍耶。此屬汝借判鈍耳為約但一圓教名鈍者耶。佛三漸中。句句法界藏心。位位圓融攝入。況後諸聖位乎。此經三漸獲忍。十住灌頂。尚鈍非利。法華五品。六根清淨。何名利。何名圓乎。又此圓位。多為鈍根。教不稱機。佛說謬矣。

三云。用名不用義者。行人但知義從名立。顧名思義。義圓名圓義漸名漸。豈有借漸名而取圓義。亦無有立圓義而借漸名。名義錯亂。莫之適從。所謂名不正則義不順。事不成。理不通。民無所措。如之何。其可也。故說三教俱借。約義皆圓。謬惑甚矣。

四云。借小名大。令成增上慢人。得少為足。又云。借大名小。教其背大向小。退菩提心。又云。借別名圓。漸不成漸。圓不成圓。在佛說東措西借。法教二三失准。行人脩無一畫。眾生疑誤實多。將此圓頓經位。判作權小借論。非議三寶。罪真不輕。哀哉。

問。臺調華嚴借別名圓。然耶。否耶。答。華嚴。梵網。最初唱演。華嚴。信住行向地等。不必說矣。信前淨行一品。即同今經三漸位也。梵網。住行向地。亦不必論。住前十海。同今三漸十信。向後十禪。同今四加。地後忍等。心地法門。亦即華嚴地後定通忍等。同今等妙二覺說也。二經位已備矣。何必借。向誰借前無借。後未說。智祖原無此判。妙樂臆釋謬也。後學襲借。豈非誑妄。

問。淨行一品。何知同今三漸。答。畧同三漸。詳開圓具一。十善三業。初二漸也。二。十具足。三漸也。三。十慧。乾慧也。四。十力。五。十巧。信也。六。七覺三空。住也。七。六度四心。行也。八。十智力。向也。九。十王加護。加也。十。眾生為依。地也。十一。十大勝上。佛妙覺也。縱然不以淨行為漸。賢首品信。亦具漸矣。偈云。若有菩薩初發心。誓求當證佛菩提。常欲利樂諸眾生。受持正法脩諸智。初漸義也。又云。信為道元功德母。斷除疑網出愛流。滅除憍慢恭敬本。為清淨手受眾行。二漸義也。信令諸根淨明利。信能增長諸功德。信能歡喜入佛法。信能必到如來地。三漸義也。信能永滅煩惱本。信能超出諸魔路。信能生長菩提樹。信能示現一切佛。初句。乾慧。後三句。信也。若常信奉於諸佛。則能持戒脩學處。則能具足諸功德。學是勤脩功德地。住行向地。如次配知。

問。四加云何。答。研華嚴義。亦具不缺。初地文云。十億諸佛。名金剛藏。共加於汝。各申右手。摩剛藏頂。剛藏頌言。有行未久解未得。隨識而行不隨智聞此生疑墮惡道。我愍是等故不說。解脫月言。此人當得如來護念。而生信受。世尊。諸佛眉出光明。雲網臺中頌言。釋師子法家於彼。佛子當承諸佛力。諸地廣智勝妙行以佛威神分別說。若為善逝力所加。諸地無垢次第滿。剛藏頌曰。佛力故開演。我承佛力說。無量佛神力。咸來被我身。則四加行。義

圓具矣。又十地末云。此菩薩。名為已得受職之位。入佛境界。具佛十力。墮在佛數則十地中。已具等妙二覺義矣。准上二問。華嚴楞嚴。位義並具。纓絡別教。不向華嚴圓教來借。華嚴前圓。反向纓絡後別去借。如斯判釋。豈非顛倒。疑誤人乎。

幽溪曰。孤山謂諸根互用。即圓教七信。月川駁之謂二乘四陰盡。迷識為涅槃。聲聞與七信。同除四住。七信盡。聲聞盡。聲聞纏空未盡。七信豈能盡哉。據二乘所迷識陰。惟黎耶識。乃無明住地。非四住也。故下受熏推妄。非黎耶而何。故前四陰盡。粗垢先落。識陰盡。方斷無明也。予謂此駁。似是而非。似是者。知識陰謂住地無明。至佛地而後盡。而非者不知識陰體廣相長。有法性五陰。生死五陰。生死中有分假五陰。變易五陰。分假者。出三界而即盡。變易者。至佛地而後盡。二乘破斷見思。即免未來分假生死。已破識陰粗垢相也。即立涅槃而不前進。而其未盡變易之細相也。二乘既爾。七信亦然。是則二乘。識空粗相而纏於空。七信異此。所以勝之。超八信去。四十六位。入菩薩若。

評曰。二乘但斷我執分別。俱生超出三界分假。而一乘圓教菩薩七信。伏斷二執分別俱生。三界內外二種生死。豈可同日語哉。起信論云。根本無明熏習。以能成就業識根本熏習。以能成就業識義故。所起見愛熏習。以能成就分別事識義故。業識根本熏習。能受羅漢辟支菩薩生滅苦故增長分別事識熏習。能受凡夫業繫苦故准論。二乘但破六識見思。界內分假生死。即立涅槃。纏入偏空。而於菩薩八識二執見愛。界外變易塵沙生死。正未破也。杜順祖曰。凡夫小乘六識脩。根境十二分內外。法性真如實未知。亦未曾聞普法界。情與非情共一體。處處皆同真法界。故前五陰中。有墮有超。色受陰魔。解則上歷聖位。迷則下墮地獄。行識陰魔。覺破高超。計執深陷。當知佛語。融通自在。圓教偏容攝入。眾生隨類得解。行位頓漸不定惑三漸乾慧初信而超入。或七信九信初住而悟證。或色受盡而高登。或行識破而增進。機宜萬別。難可一同。察經前後說意。自知今家詳釋。學佛法者。宜細體悉。毋以繁瑣而厭忽焉。

【科】三。後圓佛果。

【經】入於如來妙莊嚴海。圓滿菩提。歸無所得。

【疏】先。順古合釋。長水曰。福足。名妙莊嚴海。慧足。故圓菩提理極。故歸無得（即大涅槃。常寂無得也）。孤山曰。妙莊嚴海。是福究竟圓滿菩提。是智究竟。歸無所得。是理究竟。福即解脫。智即般若。理即法身。不縱不橫。三德秘藏。於茲具顯。正脈曰。妙莊嚴海者。具足萬德莊嚴之果海也。圓菩提者。完復一切種智也。歸無得者。一一契合性真本有。而不從外得也。上三句。顯脩成。末一句。顯性具。蓋從性起脩者。而脩還契性。離性真外。無片法可得矣。又以三如來藏心配之。妙莊。空不空藏心也。圓滿不空藏心也。無得。空藏心也。通於性起脩顯。

【註】文句云。妙莊嚴海。即萬行究竟。圓滿菩提。即智德究竟。歸無所得。即理體究竟。又功德莊嚴。智慧莊嚴。自性清淨莊嚴。不縱不橫。無二莊嚴。故名妙莊嚴海。方便菩提。圓滿。實智菩提圓滿。真性菩提圓滿。不縱不橫。無二圓滿。故名圓滿菩提。性具萬行。如空中鳥跡。鏡中群像。故行無所得。稱性止觀。如日月本明。鏡水本照。故智無所得。三諦妙理。如頭本不失。神珠在衣。故理無所得。不縱不橫。無二所歸。故名歸無所得。彼魔外二乘等。由其皆有所得。所以皆非究竟也。長水曰。此是圓頓下根又利者也。由下品故。至識陰盡。方得入位。由又利故。於此發化。乃超諸位。問。前受陰盡。即云上歷菩薩六十聖位。今識陰盡。何故言超。答。前約上根稍鈍者說。例今亦合有頓超者。今約下根又利者說。故得言超。例前受破。亦合有歷聖位合有頓超者。今約下根又利者說。故得言超。例前受破。亦合有歷聖位者。前後互

見耳。想行陰盡。合是中根超歷之處。畧故不說。宗鏡云。若上上根。頓了心空。入真唯識。現行種子。餘習俱亡。何用更歷諸位。只為中下之根。或有緣信。或有正信或有解悟。或有證悟。根機莫等。見解不同。於無功用中。分其深淺。雖即明知信入唯識。心境俱空。以微細想念不盡。未得全除。分分磨煉。於心境中。故有地位差別。以根塵五陰。微細難亡。若得識陰盡。方超地位。了無所得。通議云。此以聞思金剛三昧。直觀八識根本無明。即轉生死而為涅槃。故識陰一盡。則不歷諸位。一超直入。圓證佛果。惟上根利智一類。但破生相無明。便成佛果。不須歷位。如觀音圓通。生滅一滅。寂滅現前。忽然超越世出世間。上同下合。普門示現。利益眾生也。合轍云。以此圓教。上上根人。一生頓超。故云初發心時。便成正覺。如善財龍女。前云。從是凡身。上歷聖位。蓋圓宗有二位。一。斷前通惑。從觀行位。一超直入初住。中間更不取證。二。斷后別惑。從入初住。一超直至等覺。中間亦不取證。非若別教。一位必經多劫。漸斷漸證。滿三祇後。因圓果滿。取證菩提也。以此圓頓法門。一乘上根知此。當下便是。更無欠少。三乘知此。回心增進。即得諸佛大涅槃也。

【疏】次。依今離釋。上以三法相配。此依一經義消也。前三句。別圓五教智斷極果。超歷上進曰入前之能入。局因。今之入於。通因果。二。後之圓滿。局果具足恒河沙性功德。名妙莊嚴。盛藏四寶。備完十德。稱之為海。如華嚴說。離眾生十二趣類生死此岸苦海。渡過此半中間根塵十二處煩惱見愛毒流。亦屬有漏五陰五濁妄想生滅惡流。進去彼半中間根塵十二種菩提功德智流。亦屬無漏五蘊五清淨性無生法流。到諸佛十二聖位涅槃彼岸覺海。然後接著十地。慈陰妙雲。覆涅槃海等覺菩薩。順行而至。如來逆流。覺際入交。豈非因該果徹因源妙嚴海也。前云。十方如來。一門超出妙莊嚴路。偈云。十方薄伽梵。一路涅槃門。不缺曰圓。無欠曰滿。又理性頓悟曰圓。事相漸盡曰滿。如朔望月光色增減不同。六十聖位。頓漸不定。直超。頓圓也。全超。漸滿也。不定可知。菩提。智果也。涅槃。斷果也。舉一攝二。故佛稱為慧足福足。成就智身室身。終教藏心。緣起行布。漸也。從性起脩成故。頓教真性。理實圓融頓也。全脩即性。成故。圓教法界。理實緣起。圓融行布。二無礙也。性脩不二故。相宗分教。唯識五位。空宗始教真空十地。例終漸知。約人於前五教。小則人天二乘。始分終通五乘。頓唯大乘菩薩。望後圓教。統名回心增進者也。後一圓教。單名直往。一乘佛性機也。推其本根。或五乘別。今到圓教。權小盡圓。百川歸海。無一不海。所謂同教一乘圓也。華嚴云。聲聞智。獨覺智。菩薩空。有為行智。無為行智。一切皆依如來智住。論云。無不還歸此法界。海惠云。森羅萬象至空而極。百川眾派而海至極。一切聖賢。至佛而極。一切教法。至圓而極。又以前五教乘。望後一圓。圓教迴別餘乘。如以溪澗江河望海。海實迴別百川。所謂別教一乘圓也。又就一圓教人。亦有脩成性成不同。脩成復分頓漸。如解六結。破五陰。除五濁。證三空。獲二勝。發三用漸成者也。頓成者。前云。狂性頓歇。歇即菩提。知見無見。斯即涅槃。圓覺云。離幻即覺。亦無漸次。華嚴云。初發心時。便成正覺。又云。應離一切妄分別。疾作人天大導師。性成者。前佛示云。汝與眾生寶覺真心。各各圓滿。富樓那言。我與如來。圓明淨心。無二圓滿。華嚴云。一切眾生。念念常有佛成正覺。觀經云。自心作佛。自心是佛。圓覺云。一切眾生。皆證圓覺。又云。始知眾生。本來成佛。後。一句。總歸一真法界性空。復還本體曰歸。性覺真空曰無。匪從外來曰所。自有不失曰得。涅槃對生死立。轉生死而成涅槃。生死既虛涅槃何有。菩提。對煩惱立。轉煩惱而成菩提。煩惱本無。菩提亦妄。圓覺云。生死涅槃。猶如昨夢。又云。妙圓覺心。本無菩提。及與涅槃。亦無成佛。及不成佛。偈云。如來寂滅性。未曾有終始。凡夫及諸佛。同為空花相。華嚴云。一切眾生。成正覺與不成正覺。等無有異。以菩提無相

故。偈云。有淨說生死。無淨說涅槃。生死與涅槃。二俱不可得。又云。如來住於無量無礙究竟法界。虛空界。真如法性。無生無滅。般若云。以無所得故。得阿耨菩提。法華云。究竟涅槃。常寂滅相。終歸於空。前云。汝全不知如來藏中。性空真覺。性覺真空。清淨本然。周徧法界。我以不滅不生。合如來藏而如來藏。惟妙覺明。圓照法界。又云。圓滿菩提。不生滅性。清淨本心。本覺常住。若謂立所得心。成所歸果。便同魔外。迷佛菩提性也。

【科】二。勸誠遵脩。先。總勸辯魔。

【經】此是過去先佛世尊。奢摩他中。毗婆舍那。覺明分析微細魔事。

【疏】此者。總結五陰辯魔事理。諄諄教諭。勸誠深防。勿使墜陷也。先佛者。陰魔濁想。非釋尊示。實屬先佛脩證。授受心法。以傳後學。行人當有僨驗也。奢摩云止。毘婆云觀。即止觀雙融。定慧均等也。不離奢摩。三摩禪那。楞嚴大定。覺明者。在三昧中。用始覺智。金剛觀察也。分析微細者。五陰魔事。人天二乘。但知界內。不知界外。故須細析。詳分魔境。莫以中途狂解。執迷而自墮下也。

【科】次。別勸二脩。初。勸利根識破。

【經】魔境現前。汝能諳識。心垢洗除。不落邪見。陰魔銷滅。天魔摧碎。大力鬼神。褫魄逃逝。魑魅魍魎。無復出生。直至菩提。無諸少乏。下劣增進。於大涅槃心不迷悶。

【疏】先。勸現眾識魔成覺。又二。初識魔不現。魔境者。五陰魔也。禪定成敗。雖自於魔。五陰主迷。客魔得便。故能諳識。則不被其惑也。汝。指阿難會眾言。親從佛教。必能諳識者也。洗除行陰心魔破也。不落識陰見魔破也。銷滅色受二魔破也。摧碎。想末一魔破也。鬼神。想前七魔破也。魑魅。想中八九二魔破也。褫喪也。東京賦曰。謂奪移神氣。驚散魂魄也。諸魔不離內外二種。內則心見陰魔。外即神鬼天魔。今既識破。摧落除滅。逃逝無生也。直下。二。正覺無障。菩提。智果也。直至者。從始至終。中間永無諸委曲相也。無少乏者。上歷菩薩。六十聖位。一一增進。得大如意。滿足佛果也。下劣下。次。勸下乘進佛涅槃。下劣者。指餘外道邪魔人天二乘等。增進者。悉皆回向上乘。直至涅槃果也。正脈曰。大涅槃者。是佛究竟無餘斷果。五百旬外。真實寶所。前行識中。共二十種。魔外二乘。皆是下劣。得少為足。或迷馳險道。或悶閉化城。不成增進。今皆諳識魔境。則諸下劣。並增進於寶所。無迷悶矣。

【科】二。勸鈍根咒護。

【經】若諸末世愚鈍眾生。未識禪那。不知說法。樂脩三昧。汝恐同邪。一心勸令持我佛頂陀羅尼咒。若未能誦。寫於禪堂。或帶身上。一切諸魔。所不能動。

【疏】上教顯詮觀察。此示密咒護持。理實利鈍二機。皆當顯密二法。佛經舉一攝二。令人自量行也。文分為三。先。正教勸持。一。末世。世衰道微時也。二。愚鈍鈍根難語上也。三。未識。不明陰魔境也。四。不知。法門無多聞也。五。樂脩。好簡便法獨樂調直定也。六。恐邪。塵沙邪師。難免魔事發也。勸令持佛咒者。一。如來宣咒。於未來世。保護初學諸脩行者。金剛藏言。如我等輩。常隨此咒。救護末世脩三摩人。二。此諸金剛菩薩藏王。精心陰速。發彼神識。何患鈍根。三。汝等有學。不持此咒而坐道場。令其身心。遠諸魔事。無有是處。但能執此咒心。降伏諸魔制諸外道。何慮未識。四。我說此咒。救護世間。得大無畏。成就眾生。出世間智。持此咒心。不生疑悔。於父母身。不得心通。十方如來。便為妄語。又何憂乎。不知法也。五。如來

宣咒。保護初學。入三摩地。身心泰然。持咒眾生。天龍鬼神。精祇魔魅。所有惡咒皆不能著。心得正受。樂三昧者。理速誦咒。六。諸大鬼王。無量神王。誓護咒人。令菩提心。速得圓滿。永無魔事。金剛藏言。如是惡魔。欲來侵擾。我以寶杵。殞碎其首。由此六義對治。故勸一心持也。佛頂者。此咒是諸咒中之王。灌於諸佛頂上。若能誦持。即得十地灌頂。受佛職也。梵語陀羅尼。此云總持。總顯密一切法。持斷證無量義。亦云遮持。遮諸外道天魔。持諸恒沙性德。再以翻密譯顯。自知佛咒神通。唵為諸佛經咒根本。引生義也。阿那隸或阿耨多羅。翻無上。無極教理也。毘舍提。畧云吠舍翻現入。灌頂行果也。鞞囉即毘盧佛。跋闍囉即金剛菩薩僧。陀唎即陀羅尼。圓頓教法。槃陀即曼怛囉。一。翻壇場。二。翻結界。你。翻上首第一。謗尼即波膩翻手杵。泮字種開通義。百八金剛。恒沙藏王。執金剛杵。以折攝門。護佛衛生。開通妙法也。虎銜五字。即五智。調觀察。圓鏡。成作。平等。法界知。亦該五部法也。泮是開通。莎婆訶者圓成頓就。吉祥。如意也。餘詳七卷。及初圓談。若下。次。兼通寫帶。經云。是人心昏。未能誦憶。書寫此咒。貯於香囊。或帶身上。或書宅中。當知是人。諸毒所不能害。又云。或書或寫。若帶若藏。諸色供養。縱其自身。不作福業。十方如來。所有功德。悉與此人。又云。書寫此咒。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。又云寫此神咒。安城四門。令其人民。各各身佩。或各各安所居宅地。一切災厄。悉皆消滅。又云身上帶此咒者。便生福德智慧。求果報者。速得圓滿。身命色力。亦復如是。詳經五義。故勸寫帶。此亦五種法師之一。又未識禪那。不知說法。而能寫者。信行人也。樂脩三昧。慮恐同邪。而帶身者。法行人也。依此二行。亦有時不時之解脫。身證十地羅漢果也。毋以寫帶而可忽諸。

一切下。後。總結魔降。神咒加持。威得難思。故諸魔自伏。不能悚動。前云。八萬四千災變惡星。能生眾生種種災異。有此咒地。悉皆消滅。十二由旬。成結界地。諸惡災祥。永不能入。金剛藏言。我等常當侍衛此人。縱令魔王。大自在天。求其方便。終不可得。諸小鬼神。去此善人。十由旬外。除彼發心。樂脩禪者。咒是真言種智。咒即藏心法性。咒乃佛母佛頂。咒成智果斷果。咒消災厄。咒延福壽。咒如螟蛉。咒如寶藏。咒令百求百得。咒令萬感萬靈。咒能活身活命。咒能護國護人。咒實伏外降魔。咒實摧邪輔正。咒具恒沙性德。咒有無量威神。顯密圓通。惟此咒心。定慧兩足。獨此伽陀。百寶光聚。結名傘蓋。言言楞嚴。字字法界。故此總結勸持。莫負諸佛心印。

【科】後。結誠遵脩。

【經】汝當恭欽十方如來。究竟脩進。最後垂範。

【疏】汝者。假阿難會眾。以誠策現未一切眾生也。當恭欽者。再三叮囑。遵行上之顯密二法門也。莊重曰恭。不欺法侮人。能化度故。敬信曰欽。不輕佛慢教。能弘傳故。脩進諸佛自覺法。垂範。諸佛覺他法。離上顯密二教。諸佛不能圓三覺也。恭脩進之心言。心心暗契如來心。欽垂範之願語。願願冥符菩薩願。二句。即如來密因。三句。即脩證了義。末句。即諸菩薩萬行合即大佛頂首楞嚴。顯密二教法也。汝與眾生。永失恭欽。正脈曰。論自利之智。究竟脩進。非中路化城之止息也。論利他之悲。最後垂範。非始教不了之權義也。可不敬承以利己利他哉。

【註】問。蒙鈔云。月川以大悲付囑。遠離魔事為後範。融室。以顯密脩行為諸佛後範。通指全經。不但五陰。孤山。以夏滿說經。前春入滅為後範。長水疏兼二義。

評曰。在於五陰全經。說俱後也。孤山。謂前春示滅。滅在不久。判楞嚴說。定於法華涅槃時後。則不可也。據本經初。匿王請齋。佛六十二。真諦記明。

三十餘年後。說深密經。四十二年前說妙智經。本土南北諸師。說二十九年後。談仁王般若。四十二年後。談法華涅槃。今楞嚴時會。別在後轉。般若時中三十二年。通在妙智般若經會。四十二年前後時也。長水判兼二義為識。餘如前詳。

【科】二。因請重明五陰想心起滅。一。躡前請問。初。領前二法。

【經】阿難即從座起。聞佛示誨。頂禮欽奉。憶持無失。

【疏】聞示誨者。示以止觀辯魔。顯密二法。誨以汝當恭欽。三業行持業。頂禮。身敬謝。憶持。意遵守。無失。口念誦。方成二利。圓三覺也。

【科】二。請後三問。

【經】於大眾中。重復白佛。如佛所言五陰相中。五種虛妄為本想心。我等平常。未蒙如來微細開示。又此五陰。為並銷除。為次第盡。如是五重。詣何為界。

【疏】先。問妄想生起。五魔後問。名曰重白。如佛者。牒佛前所言也。五陰想為本者。如前五陰濁中。色陰劫濁。觀其所由。堅固妄想為本。乃至識陰命濁。由是罔象妄想為本。然此五想。皆是虛妄顛倒生起。故云五陰虛妄想心為本因也。平常未蒙者。世尊常談。陰入等法。皆是仗因托緣而生。曾未說此五陰。皆本妄想生起又前佛但標名。未詳細義。故今求懇細示也。又下。二。問頓漸滅除。既有生本。豈無滅末。滅除之法。為當頓齊。一並剗削耶。為當漸次。前後逐破耶。如下。三問陰界淺深。既有生滅。豈無邊底故問五陰想心。到何高下界限。令初後斷證得法也。

【科】三。願利眾生。

【經】惟願如來發宣大慈。為此大眾清淨心目。以為末世一切眾生。作將來眼。

【疏】先。願利現眾。慈者。謂於三問中。大慈無倦。得以詳示也。心目者。心明照了。如眼之見也。以下。次。願利來生眼目。左右言耳。皆以心見為其主也。前云。如是見性。是心非眼。又云。法眼清明。云何不成無上知覺。

【科】二。酬請具答。先。具答三問。一。答妄想生起。初。總標妄想之由。一。顯真本無陰。

【經】佛告阿難。精真妙明本覺圓淨。非留死生及諸塵垢。乃至虛空

【疏】不雜曰精。不妄曰真。空藏心也。湛寂曰妙。洞徹曰明。不空藏心也。性有曰本。靈知曰覺。空不空藏心也。此三。藏心。彌滿清淨曰圓。具足恒沙性功德故。中不容他曰淨。過塵沙等煩惱染故。死生三界內外二生死也。塵垢九界聖凡二障惱也。前云。想相為塵。前四陰也。識情為垢。後識陰也。乃至者。超略四大六根。依正二報。虛空者。極於色頂無色空也。妙性圓明。離諸名相。本來無有世界眾生。故直顯曰非留一毫物也。

【科】二。明陰皆妄生。

【經】皆因妄想之所生起。斯元本覺妙明真精。妄以發生諸器世間。如演若多。迷頭認影。

【疏】先。統指妄起。內伏難云本覺性中。元無生死塵垢色空。五陰云何現前有耶。故此總標指曰。皆因五種虛妄想心。故是五陰。重疊生起。斯下。次。推妄元虛。正出妄起所以也。本覺等。三。藏心也。如上配釋。此文足證。先。法說。元從如來藏心之中。不覺而起無明妄想。妄以發生五陰色心。根器等界也。如下。後。喻明。演若。喻凡愚眾生。迷頭喻遺真。認影。喻執妄。初則依真起妄。次則認妄謂真。誰知迷頭認影。影非實有。遺真起妄。妄本空

無體也。初云。皆由不知常住真心。用諸妄想。此想不真。故有輪轉。二云。云何汝等。遺失本性。認悟中迷。晦昧為空。空晦暗中。結暗為色。色雜妄想。想相為身。內搖外奔。昏擾為心。六云。迷妄有虛。依空立世界。想澄成國土。知覺乃眾生。九云。精研七趣。皆是昏沉諸有為相。妄想受生。妄想隨業。於妙圓心皆如空花。又云。由汝妄想。迷理為咎。癡愛發生。故有空性。化迷不息。有世界生。則此塵土。皆妄想立。當知虛空。生汝心內。猶如片雲點太清裏。自始至終。皆斥妄想。則五陰想。豈真有耶。如之何。執迷不悟。認空為實哉。顛倒甚矣。

【科】三。斥二計俱妄

【經】妄元無因。於妄想中。立因緣性。迷因緣者。稱為自然。彼虛空性。猶實幻生。因緣自然。皆是眾生妄心計度。阿難。知妄所起。說妄因緣。若妄元無。說妄因緣元無所有。何況不知。推自然者。

【疏】初。妄立二計。又二。先。雙舉二計。初句。確陳實義也。前云。既稱為妄。云有有因。若有所因。云何名妄。如是妄因。因迷自有。識迷無因。妄無所依。於妄二句。明其迷無因而方立因緣也。業識。無明妄想為因。轉現五塵境界為緣。又六識。見愛妄想為因。起業受報陰處為緣。前佛亦云。陰入處界。因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。汝等尋常。但知五陰。從因緣生。非妄想有。不知此因緣性。皆依不覺無明妄想業愛而生也。前云。自諸妄想。展轉相因。交妄發生。遞相為種。故云。於妄想中。立因緣性。迷因二句。又明其迷因緣。而方說自然也。謂由迷此無知業。愛因緣生法。則又計度。本覺心內。藏性空中。五陰諸法。自然而有。清涼鈔云。無因論師。計一切物。無因無緣。自然生滅。此計諸法。無染淨因。如棘自刺。松自然直。烏自然黑。鶴自然白。瑜伽云。彼諸外道。何因緣故。起無因論。謂見世間。或時大風卒起。或時寂爾止息。或忽暴河瀾漫。頓即空竭。或欬果木敷。榮颯然衰悴。由如是故。作無因見。又口力論師。謂虛空一法。是實是常。是萬物因。從空生四大。及諸眾生命。命沒還歸空。空為一切因。此皆計自然。無因見論也。彼下。次。例皆幻妄。虛空元從藏性空中。一念晦昧徧迷起者。尚如幻漚。漚滅空無。自然計歇。無因論破。因緣計裂。故知二計。眾生妄度。顛倒分別。豈有真實也。阿下。二。斥妄元無。若知妄起。許說因緣。妄元無生。說甚因緣。因緣尚是妄中建立。何況不知妄有妄無。忽於因緣計外。謬興一種自然無因論耶。豈非妄而又妄。迷而又迷也哉。正脈曰。上則直斷二計皆妄。此又轉顯所以為妄。上既正明。此復結斥。良以五陰。始從妄想而生。雖有恒無。終依倒計而住。雖無恒有。所謂從畢竟無。成究竟有。本非因緣。亦非自然。眾生二計不亡。五陰牢不可破。欲掘妄想之根原。先斥所依之謬計也。

【科】四。結妄想成陰。

【經】是故如來與汝發明。五陰本因。同是妄想。

【疏】五陰之因本五想成。陰想妄爾。則一切法。無非妄為本也。正脈曰。如來發明五陰。同一妄想者。一。欲眾生了見五陰真正本因。破除無難。二。欲眾生捐捨五陰徧執情計。達妄無惑。若約三性。精真妙明。圓成本實也。皆因妄起。依他已虛也。二計俱非。徧計愈妄也。

【註】又以六根。配五陰想。眼見長短色相。結成色陰堅固妄想。耳聞生滅音響。結成行陰幽隱妄想。鼻身順違觸氣。結成受陰虛明妄想。口嘗甜苦滋味。結成想陰融通妄想。意思法塵影像。結成識陰罔象妄想。前云知見立知。即無明本。起信論云。以有不覺妄想心故。能知名義。以依能見故。境界妄現。當知無明。能生一切染法。以一切染法皆是不覺相故。

【科】二。別詳五重妄想。一。色陰妄想。

【經】汝體先因父母想生。汝心非想。則不能來想中傳命。如我先言心想醋味。口中涎生。心想登高。足心酸起。懸崖不有。醋物未來。汝體必非虛妄通倫。口水如何因談醋出。是故當知。汝現色身。名為堅固第一妄想。

【疏】初。示體因想。色陰雖兼根塵。然與想相應者。且單就內身以言之也。汝者。指阿難以該一切也。體者。即是現前遺體肉身相也。先因父母想生者。謂先因其父母妄想心起。轉生愛染而後有赤白二陰流液成也。一者。愛觸為因。取有為緣。二者。想愛求子為因。綢繆交媾為緣。前云。汝愛我心。我憐汝色。交媾發生。吸引同業。故有因緣。生羯羅藍。遏蒲曇等。汝心非想則不來者。謂汝中陰。若無想愛。心不冥求。亦不來父母邊。起憎起欣。投入胎中而托生也。一者。無明業愛為因。識身來趣為緣。二者。想愛父母為因。投托胞胎為緣。前云。見明色發。明見想成。異見成憎。同想成愛。流愛為種。納想為胎。

【註】正法念處經云。若人中死。生於天上。則見細軟白氈。垂而欲墜。復見園林花池。歌舞嬉笑。次聞香氣樂音。眷屬哭泣。以福業故。自然不聞。不復憶念。即生天上。人死還生人中相者。臨終見大石山。欲墜其上。以手遮之。又見此山。猶如白氈。遂起貪心。即昇上氈。化為赤色。次見光明。中有男女會合。若男子生。自見其身。與母交會。而生愛心。謂父妨礙。而生嗔憎。女人反此。驀爾中陰相滅。即便入胎。

【疏】想中傳命者。父母並已。三想因緣。和合成就。而後結構胎中命根。傳持生長也。前云。想愛同結。愛不能離。則諸世間父母子孫。相生不斷。胎因情有。卵惟想生。同業相纏。合離成化。圓覺云。一切眾生。皆因婬欲而正性命。欲因愛生。命因欲有。愛欲為因。愛命為果等。

【註】今以儒佛。會通命說。開分十名五義。一。身命。儒云。死生有命。壽夭莫非命等。佛云。雖阿羅漢。軀命不同。又曰。固身常住。求長命者。又云。事善知識。自輕身命。二。性命。易曰。將以順性命之理。窮理盡性。以至於命。佛云。縱汝形銷。命光遷謝。此性云何為汝銷滅。三。人命。儒曰。不知命。無以為君子也。公伯寮。其如命何。佛云。深達十二種類。受命元由。雖未通其各命由緒。見同生基。又云。人命無常。人命呼吸間。四。天命。書曰。顧諟天之明命。詩曰。天命靡常。佛云。補特伽羅。酌業命脈。感應懸絕。於涅槃天。將大明悟。內外湛明。名識陰盡。超越命濁。如云觀命互通。恐天命盡。又云。於性天明命中。疏決真偽。因果。時維摩詰。即入三昧。令諸比丘。自識宿命。地藏經云。有一鬼王。名曰主命。閻浮人命。我皆主之。鬼王尚耳。況天王乎。五。本命。書曰。君子居易以俟命。小人行險以徼幸。佛云。或男或女。承福生者。轉增安樂。及與壽命。前云。汝負我命。我還汝債。又云。臨命終時。死逆生順。圓覺云。眾生愛命。還依欲本。六。脩命。書云。惟命不於常。道善則得之。不善則失之。孟云。天壽不貳。脩身以俟之。所以立命也。佛云。戒殺放生。得長命報。殺身害命。得短命報。維摩云。一切眾生憶所脩福。念於淨命。常起精進。地藏經云。或男或女。宿有殃報。誦經念名。七日之中。可滿萬徧。便得解脫。安樂易養。壽命增長。七。邪命。孟云。桎梏死者。非正命也。佛經邪命自活戒。五邪八邪等。八。正命。孟云。莫非命也。順受其正。故知命者。不立巖墻之下。盡其道而死者。正命也。佛云。日中一食。樹下一宿。清淨自活。名正命也。反上五邪八邪。梵語比丘。此云乞士。上乞法以資慧命。下乞食以資色身。維摩云。四禪為床座。從於淨命生。九。天本一性。思云。天命之謂性。率性之謂道。夢云。莫之為而為者。天也。莫之致而至者。命也。佛以無為法性天為法身。性空淨智天為慧命。相宗唯識論。轉八識陰身。而為四智慧命。性宗諸經論。法身以真如理體為壽命。報身以智慧德相為壽命。化身以慈悲應用為壽命。本經匿王

言。慈母攜我謁耆婆天。見恒河水。佛言。汝面雖皺。而此見精。性未魯皺。皺者變滅。不皺非滅。十。人脩一性。孟子云。仁於父子義於君臣。禮於賓主。智於賢者。聖於人道。命也。有性焉。君子不謂命也。目於色。耳於聲。口於味。鼻於臭。四肢於安佚。性也。有命焉。君子不謂性也。孔子曰。道之將行也與。命也。道之將廢也與。命也。詩曰。三五在東。實命不同。佛云。汝等見聞。元無異性。性中相知。用中相背。相織妄成。名之為命。唯識論曰。煖息識三。和合為命。以色心二法。連持不斷。稱命根故。維摩詰言。夫求法者。不貪軀命。法無我人。法無壽命。離生死垢故。般若云。若心取相。即著我人眾生壽者。是故不應取法非法。如彌陀國。彼佛壽命及人民壽。無量無邊。阿僧祇劫。地藏經。二十八益中。十六云。宿智命通。中阿含云。佛言。九十大阿羅漢。得三明。調漏盡。天眼宿命明也。上十命義。七趣十界並通。今且約人造論。亦具十命義也。儒釋少會。故此備悉。

雲棲記。合論云。儒曰知命。道曰復命。佛曰傳命。意謂一同。三義實異。子罕言命。峻命不易。亡之命失夫。則窮通壽夭之謂命。又曰。畏天命。五十而知天命。乃至窮理盡性以至於命。則理性之原於穆不已之天命。皆非今經所謂命也。道教臍輪為命蒂。丹田為命宮。又對性言。元神為性。元氣為命。亦非今經所謂命也。今經謂命。唯識論云。煖息識三。相依成命。約則一識盡矣。前云。縱汝形銷。命光遷謝。命光。識也。論云。去後來先作主公。當受生際。以我識想。合父母想。三想相投。由是入胎。則前陰命。轉後陰明。嗣續不斷。故名傳命。經云。汝等見聞性中相知。用中相背。相織為命。前之會通。與也。此引明異。奪也。如是同別與奪。細心著眼。體悉分明。自知三教。世出世間。性命之理說矣。

【疏】如我下。二。引喻詳釋。又二。先。引前二喻。先言者。二卷想陰中喻說也。准前應補文云。譬如有人。談說酢梅。心想酢味。口中涎生。思蹋懸崖。心想登高。足心酸澀。想陰當知。亦復如是。最後結云。是故當知。想陰虛妄。本非因緣。非自然性。今佛引此一喻。亦明色受想三陰。大有意也。當知三陰。前後生滅細麤不同。諸佛不知妄想。次第相由而起。致使三假法喻不清。今先詳明。下並委悉。後云。生因識有。滅從色除。於後三陰想細色粗。以喻合法。心想。想愛心生也。居初。喻上父母已心三想。酢梅高崖。貪欲心生業。居次。喻來生欲能來。涎生酸起。色觸心生業。居後。喻上汝體傳命。想梅崖酸。三心皆虛。口足二體是實。喻顯虛妄心想能感通實體者也。前云。心憶珍饈。口中水初。心憶前人。目中淚盈。貪求財寶。舉體光潤。心著行姪。男女流液。足證因想生受。因愛生色。三想續起。不相離耶。又圓覺云。一切種性。皆因姪欲（受）而正性命（色）。愛（想）為根本。又云。由有諸欲（受）助發愛性（想）。是故能令生死（色）相續。又云。欲（受）因愛（想）生。命（色）因欲有。准知三陰妄想。初後細粗殊也。懸下。二。正辯色想。通倫者。通同一類也。崖物空想。非實有也。汝體指口足言。實色體也。虛妄。心想空虛也。色心有無。豈可通類。口水如何因想梅來。足酸如何因想崖出。則知酸水皆由堅愛酢物。固欲登高妄想有也。此正重在口水二句。表明色想。由堅固名。是下。二。結色想名。是故者。以是梅崖二想之故也。汝現色身者。謂汝現在色身。體質。先因父母。及汝自心。想愛同結。同業相纏。然後精血成胎。出生形命者也。堅固者。一。約法喻。喻則口涎足酸。法則精血命胎。並由堅執立礙。結成形顯色陰體也。二。約虛實。喻則心想梅崖。口心涎生。足心酸起。法則心想欲愛。根心流液。識心傳命。口足根識。心想皆心法虛也。涎酸液命。梅崖欲愛。色法實也。今則並能堅虛固實。凝成色質有形相也。第一者。亦二意。一。約生滅細粗。生因識有。而細第一。滅從色除。而粗第一。二。約過現因果。過因。依本起末。先識後色。現果。有外名內。先色後心。今取滅粗現果。故第一也。妄想者。菩提心中。皆為浮虛

妄想凝結。猶如空花。而結空果。亦如浮泡。而現色像。但一虛妄。更無根緒也。正脈曰。此結妄想名堅固者。言此想體。取著有力。固結而不可解。如父母交媾染心。並已憎愛深心。其交固有力。不待言也。不但內根。即外器界。如前堅明立礙。堅覺寶成。堅濕為海。堅動為風。堅燥為火。堅迷為空等。亦堅固妄想也。

【註】寶積經云。菩薩觀諸眾生。愚癡顛倒。耽嗜姪欲。於諸姊妹。尚生陵逼。況復其餘。觀是事已。作是念言。我等眾生。曾處母胎。臥息停止。生由產門。如何無恥。共行斯事。密嚴經云。男女相耽愛。精血共和合。如虫生臭泥。此中生亦爾。脩行道地經云。胎成七日。初不增減。二七日。如如薄酪。三七日如生酪。四七日如熟酪。五七日如生酥。六七日如息肉。七七日如假肉。八七日堅如坯。九七日變五泡。兩肘兩髀及頭。十七日續生五泡。兩手腕兩足腕及頸。十一七日復生二十六泡。十手指。十足指。及眼耳六根。十二七日。泡相成就。十三七日現腹相。十四七日。生五臟。十五七日。生大腸。十六七日。生小腸。十七七日。有脾處。十八七日。生二臟。十九七日。生手掌及足趺臂節。二十七日生陰臍頤乳。二十一七日有三百柔軟骨。如初生瓠。二十二七日。如未熟瓠。二十三七日。堅如胡桃。二十四七日。生一百筋。二十五七日。生七千脈。二十六七日。脈具成如藕絲。二十七七日。有三百六十三筋。二十八七日。始生肌膚。二十九七日。肌肉稍厚。三十七日。方有皮像。三十一七日皮轉堅厚。三十二七日皮革轉成。三十三七日耳鼻唇指膝節成。三十四七日生九十九萬毛髮孔。猶未具成。三十五七日毛孔具足。三十六七日。爪甲成就。三十七七日。母腹有風氣起。通其七竅。三十八七日。隨其宿世善惡業緣。分香臭二種風。亦定骨節容貌貴賤。是時不滿九月。僅餘四日過後風吹兒體。令其倒懸。頭向產門。有福者。自謂吾投浴池。或墮香花之所。無福者。自謂或墮高岩。或懸劍樹。愁憂不樂。出胎之時。如山合體。受苦無量。由是迷憤。不識去來。兒既長大。適得穀氣。其體即生八十種虫。詳前天魔。正法念經等引。按干寶搜神記云。漢末。零陵太守。有女。悅郡門下書佐。因於牖間。乃使婢。取佐盥水而飲之。有娠。既而生子。至能行。太守乃見。掾吏抱兒眾中。使求其父。兒直上書佐腋。推之化為水。眾大驚。遂以女聘書佐焉。由是明之。世有因合不因合之異。而因想有胎。體因想生。則知色體。皆由想矣。彌為可驗。人見兒化為水之事。以為詭譎。不顧人生於世。盡同此見。應知遺體。亦水也。一旦死後。仍歸於水。果零陵小兒之可驚。則人人盡可驚也。彼既詭譎。此安得不詭譎乎。妄想而生。大哉佛說。

【科】二。受陰妄想。

【經】即此所說臨高想心。能令汝形真受酸澀。由因受生。能動色體。汝今現前順益違損。二現驅馳。名為虛明第二妄想。

【疏】先。喻顯受想。又二。初。躡喻成想。謂躡前想陰喻中。轉成受陰想也。臨高想心者。心想登高也。影略酢梅想心。心想酢物也。能下。二。正明受相。汝形。實體也。梅崖。虛想也。酸則疼痛。澀則苦惱。疼苦。屬色想。酸澀。屬受想。足心酸起。口中澀生。真是虛明受想相也。懸崖不有。酢物未來。汝口是體。是實非虛。酸澀如何因梅崖出。梅崖想雖無實高險。汝形乃受真酸真澀。豈非汝之心胸已先領受。梅崖酸澀之語。故能動汝口足色體。能令汝形。實真受酸澀耶。由因下。二。法合正明。亦二初。以喻何法。牒前梅崖。妄受動體。及餘刑獄等苦。戲筵等樂。一切諸受。能動形體。無不皆然者也。汝下。二。比例現明。受有三。謂苦樂捨。順益。即樂受。違損。即苦受。合有非違非順。即不苦不樂受。但文略耳。謂汝現前。因怨殺姪。欲違順二境。而生損益苦樂二受。交驅互馳。不休息者。彼梅崖空想。而酸澀諸受。實從口足。真有所發現也。名下。三。結受想名。虛明者。一。法喻。喻即酸

澀。法即姪欲愛觸。並由虛通無礙。照境而領受也。二。虛實。喻即梅崖。法即欲愛。虛想也。喻即酸澀。法即苦樂。實受也。今則並能虛領實受。以受陰無體。虛有所明也。虛能領受故。第二者。色受想三陰。受居其中。當第二也。五陰想中。生因應第四。滅果。應居第二。妄想者。次則轉想。生苦樂受。實形虛受順違酸澀。如虛谷之受物響。以虛故受。如水鏡之受影像。以明故受。此虛明想。豈非妄乎。

【科】三。想陰妄想。

【經】由汝念慮。使汝色身。身非念倫。汝身何因隨念所使。種種取像。心生形取。與念相應。寤即想心。寐為諸夢。則汝想念搖動妄情。名為融通第三妄想。

【疏】初。直明想陰。首二句。標舉念能使身。次三句。反釋想念融通。念慮。虛想也。色身。實質也。倫。類也。色陰之實。非比想陰之虛。色心有無。彼此不類而能使內外相應無礙者。皆由想陰中之念慮。能融虛通實故也。種下。二。法喻互顯。分三。一。融名（心也）。色。取像者。喻則登高酢味。法則財色衣食等。心生形取者。心生虛想。形取實物也。相應者。心形異用。念像類別。而能使相應。隨其所取者。非想之鎔融。曷能如是乎。二。通寤寐。寤想寐夢。皆獨頭意識心想為體（亦兼法喻）詩經云。窈窕淑女。寤寐求之。唐詩云。洞房昨夜春風起。遙憶美人湘江水。枕上片時睡夢中。行盡江南數千里。法華云。若於夢中。但見妙事。見諸如來。眾繞說法。本經前云。心欲生天。夢想飛舉。心存佛國。聖境冥現。三。變心境。想念心也。妄情。境也。搖動者。搖易變動也。使心隨境。使境隨心。前云。心憶珍饈。舌嗜食味也。心憐前人。耳耽名聲也。心愛財寶。鼻貪財香也。心著姪欲。身眼觸色睡也。六識想念五欲塵境。六情根豈不妄動乎。名下。三結想陰名。一。法喻。喻則心想酢味登高。法則心想欲愛行姪。並由梅崖欲境。想念而形取也。二。虛實。六識想念。虛名也。六根形取。實色也。法喻情境。並能融虛通實。謂以虛想。能使實體。種種取像也。第三者。色受想三陰生細想應第一。滅粗。想當居三。於五陰中。前後生滅。皆屬第三。妄想者。初由談酢物而融口酸。思懸崖而通足澀。合想愛之交結而生卵。同情業之相纏而成胎。如是融通合同之情想。非虛假誑妄而謂之何哉。

【註】苕溪云。色受想三陰妄想。相由而起。必不相離。前云。汝體先因父母想生。此云。種種取像。心生形取。皆同懸崖。酢物之想。此三陰想。其體粗現非如行識。幽微難見。補遺云。想於臨高。而令真受酸澀者。此言因想生受。因受動體。故云由因受生。能動色體。下云。由汝念慮。使汝色身。文句云。前後四陰。惟妄想本。此之想陰。豈有他本。即以妄想所現之境。還為妄想所依。故色受陰。明想外無境。今此想陰。明境外無想。只此所想之境。但是隨想所成。除卻融通妄想。豈復更有本哉。

直解云。上之色陰虛實融通。以明受陰起想之由。臨高想心是虛。真受酸澀是實。此為因受生想。能動色體。若細玩之。五想互通。何以故。如上虛想能融實體。若又因受而生想。則念念相云。即屬行陰。然前四陰。由識了別。豈非五想互通。今約次第。故分五別。

斷曰。初二師說。合佛經旨。三文句中。混釋不楚。彼結文云。五陰通名為受想識。以受想行。皆識心所。色即識之相分。又復通名為行。色受想識。皆是遷流造作法故。又復通名為色。以初是有對有表色。後四皆是無對無表色故。斷曰。佛明五重次第。五陰邊際。何可互通。又通名為行。何識名罔象。受名虛明。又通名為色。則五陰色心不分。八識無見相二分。豈曰通教理哉。四直解說。五想互通。例上文句。斥責可知。經分五想。前後生滅細粗次第。何可混濫。又云。色陰虛實融通。破曰。初想既已融通。三想當名何等。而堅固

名。無所措處。又云。此為因受生想。以明受陰起想之由。破曰。經云。臨高想心。令受酸澀。由因受生。能動色體。准知因想生受。因受能動色體。何反倒釋。因受生起想陰耶。佛下示云。生因識有。豈不與佛乖違。又釋想陰文云。謂汝色身。若不與虛念同倫。汝何念可役身。信知身是想類。破曰。念非虛念。身非實身。然後相類。則此第三融通想名。反為無用而作色受二陰。虛實融通也。倒釋佛經。豈稱勝解。

上破斥竟。次為釋通。消文如前。今再詳示。開分為二。先。了法相。有十。一。真妄。本覺常住真心。為真。前云。陰入界處。本如來藏。妙真如性。前塵虛妄想心。為妄。前云。想陰虛妄。本非因緣。非自然性。二。體相。五想。心體也。本因也。五陰。境相也。現果也。前云。五陰相中。五妄為本想心。三。王所。識陰。王也。受想行。所也。四。色心。色陰。色也。後四。心也。五。生滅。生則識一行二。乃至受四色。五。滅則色一受二。乃至行四識五。六。粗細。色受粗行識細。想陰望色受為細。望行識為粗。七。理事。五想。同一虛妄非真。理可頓悟。經云。離幻即覺。亦無漸次。五陰生滅。細粗各別。事須漸除。經云。覺與未覺時。漸次有差別。八。本末。真心本。妄想末。妄本。五陰末。識陰本。四陰末。四陰本。心也。色陰末。相也。內根。本。色身也。外器。末。色塵也。理為本。知真妄也。事為末。然後破妄證真。攝末歸本。久。通局。一一陰中。具足五想。曰通而五。想內。元歸本陰。曰局。如色五想。堅還色陰。虛歸受。融歸想。幽歸行。罔歸識。乃至識五想。罔還識行幽歸行。融歸想。虛歸受。堅歸色。每一通五。五仍不混。非此文句。五陰通名為色。初是有對有表色。後四皆是無對無表色。此則但有色陰一法。而無識等四陰心法。豈不色心混雜。見相謬亂耶。亦非直解。五想互通。謂色陰中。虛想能融實體。便謂色陰虛實融通。不知融通。還屬想陰妄想。而色陰妄想。自有堅固。但色一陰。具餘四想。則可應知四想。仍歸後四陰。不可謬將後四陰想。錯認為總。惟一色陰想。此則色無堅想。後四陰亦無虛融幽罔四想。互無互有之間兩楹不一定准。彼互通不次之說。甚為淆訛謬濫也。十名義。色陰名。質礙義。受陰名。領納義。想陰名。取像義。行陰名。遷流義。識陰名。了別義。次。釋文義。又四。一。法喻。五陰五想法也。前三梅崖。後一急流。皆喻也。又前行陰。譬如瀑流。則行識陰。皆喻流水。然懸崖瀑流。皆令人戰兢。辛酸汗出者也。今將梅崖瀑流。統喻五想次第。則佛經法義。豁然貫通矣。二。虛實。由因色陰質礙。聞人談思梅崖瀑流欲境虛妄心想。能一口足根身實體。酸澀戰兢愛著。堅虛固實為本想心而成涎液根器色陰。由因受陰領結。聞談梅崖瀑流欲境虛想。能令口足實體。辛酸愛憎虛領實受為本想心。而成順違苦樂受陰。由因想陰取像。聞思梅崖瀑流欲境妄心。能令根身酸澀貪戀。融虛通實為本想心。而成念慮動情想陰。由因行陰遷流。聞說梅崖瀑流欲境虛想。能令實體。耽滯辛酸。幽虛隱實為本想心。而成生滅。不停行陰。由因識陰了別。聞思梅崖瀑流欲境顛倒虛想。能令口足。酸楚不捨。罔虛象實為本想心。而成種現熏習識陰。如是分割五陰五想。法喻虛實。倏然不紊矣。三。真妄。五想為因。五陰為果。有為有漏。虛妄不實也。前云。五陰虛妄。本非因緣。非自然性。世間無知。惑為因緣。及自然性。但有言說。都無實義。破五陰想。轉識成智。而成諸佛法身慧命。此則無為無漏。真實不虛也。前云。陰入界處。本如來藏。如來藏中。性色真空。性空真識。清淨本然。周徧法界。隨眾生心。應所知量。四。絕待。妄對真立。妄想陰空。真身心滅。前云。言妄顯諸真。妄真同二妄。猶非真非真。云何見所見。華嚴云。普賢身相如虛空。依真而住非國土。又云。法性本空寂。無取亦無見。性空即是佛。不可得思量。則一切佛。住於一真無障礙法界性空土中。有何陰身可得耶。經謂瀰滿清淨。中不容他。阿難請問。如來答

示。普欲眾生。破妄證真。轉識成智。亦為破魔清濁先務五妄想除。五陰魔滅。此為問答之要旨也。故種分釋。

【科】四。行陰妄想。

【經】化理不住。運運密移。甲長發生。氣銷容皺。日夜相代。曾無覺悟。阿難。此若非汝。云何體遷。如必是真。汝何無覺。則汝諸行念念不停。名為幽隱第四妄想。

【疏】先。標舉行想。首句行。化理者。根身造化理也。不住者。眾生業流灣環也。次句。想。運運者。前念後念也。密移者。剎那轉動。無停止也。前行喻云。譬如瀑流。波浪相續。前際後際。不相逾越。甲下。次。釋明行相。前二句。釋行不住。後二句。釋想密移。生長皺消窮覽行陰變化之始終也。相代無覺。研究想念遷流之細微也。前云。變化密移。我誠不覺。寒暑遷流。漸至於此。又云。何直月化。兼又日遷。念念之間。不得停住。阿下。三。詰推真妄。此。指行陰。上二句。正詰行陰是真能遷體故。以見不非汝也。如。指想心。下二句。反詰想心是妄。體無覺故。以見不即汝也。以下想例上行。行亦同想是妄。以上行例下想。想應同行亦真。是非不定。真妄難決。皆屬偏計執性。非圓成實有也。所以者何。由實體。密被虛妄行想遷變。而虛妄行想。密能遷變實體故。則下。四。出示果因。行陰。果也。想念。因也。因既念念不停。果亦行行無住。涅槃云。諸行無常。是生滅法。前云。念念遷謝。新新不住。如火成灰。漸漸銷殞決知此身。當從滅盡。名下。五。結行想名。幽隱者。一。法喻。法則行陰念念遷變。密移而不覺知。喻則瀑布泉流直掛。隱微而不可辯也。二。虛實。懸崖瀑流。隱微虛想也。密令五體驚悚。實行也。第四者。生當第二。滅居第四。妄想者。隱虛幽實謂以隱微虛妄想心。幽冥密令實體。種種遷變也。又因遷實流虛。剎那生滅。念念變更。故稱為妄想耳。莊子夜壑密負巨艦。正喻諸行陰中。幽隱想也。問。此云念念不停。與上隋念所使。有分別否。答。別分十義。一。想陰想心所。行陰思心所。二。心所想念。心所思念。三。想以取像。思以思量。四。想粗行細。

【註】唯識論云。受心所者。領納違順俱非境相為性。起欲為業。想心所者。於境取像為性。施設種種名言為業。思心所者。令心造作為性。於善品等役心為業。則受心所領念。與想行粗細。三類各不同矣。

【疏】五。想陰中想。多分屬六分別事識。行陰中思。多分屬七末那意識。六。六識以前塵虛妄相想。七識以思量為其性相。七想則內外門轉。外隨前五。內緣影像。思惟獨居內轉。內以第八見分為我。八。第六識想。追緣過去。逆慮未來。第七意思。純在現前。恒審思量。九。想則融外通內。思則幽隱生滅。十。想心取像。人我俱覺。行思遷流。人我無覺。審此十義。受想思念。互不濫矣。諸解訛謬。彰灼如鑑。

【科】五。識陰妄想。

【經】又汝精明湛不搖處。名恒常者。於身不出見聞覺知。若實精真。不容習妄。何因汝等。曾於昔年覩一奇物。經歷年歲。憶妄俱無。於後忽然覆覩前異。記憶宛然。曾不遺失。則此精了湛不搖中。念念受熏。有何籌算。阿難當知。此湛非真。如急流水。望如恬靜。流急不見。非是無流。若非想元。寧受妄習。非汝六根互用開合。此之妄想無時得滅。故汝現在見聞覺知中串習幾。則湛了內罔象虛無。第五顛倒微細精想。

【疏】初。直指識體。初三句。元一精明。如一太虛空也。次二句。分成六和合。如空叅群器。名異空也。總此五句。皆指第八識也。正脈曰。迷位識陰。通收八識。脩斷位中。前四陰盡。無前七識。粗浮遷動。故此惟目於第八識。純一不雜。而橫豎洞照曰精明。所謂似一也。浮想已盡。而遷擾俱停曰湛不

搖。所謂似常也。名恒常者。牒定縱詞。牒此精明不搖之識而為真常不變之性耶。於身不出者。在於一身六根門頭。不離見聞嗅嘗覺知六根性也。即體即用。前云。汝等見聞元無異性。性中相知。體一也。眾塵隔越。無狀異生用中相背。用六也。又云。黏湛發知。一體也。見精映色。知精映法。六用也。前云。同異失准。相織妄成。云何為汝成同不同。何況更名是一非一。由此不一常也。若下。二。別明習妄。又三。先。縱奪。初句。縱許其真。前云。於妙圓中。黏湛發聽。於妙圓中。黏湛發覺。次句。奪斥其妄。前云。耳根浮塵。流逸奔聲。身根浮塵。流逸奔觸。精。即精明。純一不雜。如金出礦也。真。即恒常。寂湛無偽。如飯非沙也。如來十番顯見。文殊三番顯聞。但是帶妄顯真。此則研真斷妄也。習。即受熏不精。如金夾礦也。妄。即緣塵不真。如飯混沙也。佛示同別二見。觀音解耳六結。乃是剖妄出真。此則純真絕妄也。故云。若實不容。何因下。次。例驗。此以現在記持多年。不忘舊見。而為八識真中帶妄。現種互熏。成習失也。昔年。過去歲也。覩一物者。謂第八識。於眼根門頭。其目周視。任運緣於現量性境。由此現行目覩習氣。熏在第八種識田中。經多年月憶忘俱無者也。於後。未來時也。覆覩記憶不遺者。由第八識。受熏持種。發起現行。故能宛然如初見也。

【註】吳興曰。根對境時。雖涉於用。用在無記。未起善惡。指此無記。名為精明湛不搖處。若約分齊。五識五俱意識。及第六心王。皆其處也。昔覩奇物。納種在識。若不受熏。覆覩前異。必無記憶之相。既不忘失。則知中間。常為無明。念念熏習。熏習即妄。何精真之有乎。幽溪曰。要因識精。能生諸緣。即六種識心。母子和合。而有習。但習之在六。而積之在八。今約積其習者。而破之也。

【疏】正脈曰。最初熏習。雖由前六。而憶持不忘。非前六所能。前六如聚斂之臣。第八似庫藏之吏。第七同出納之官。故知此論。收執不忘。惟約第八也。舊註不達。濫收前七。失旨甚矣。釋曰。交師猶依相宗意說。若依性宗如楞伽云。如來藏是善不善因。能徧興造一切趣生。無始虛偽惡習所熏。名為藏識。生於七識無明住也。大慧不思議熏。不思議變。是現識（第八識也）因。則現種互相熏習。皆在第八矣。則此下。後。出妄。念念受熏者。謂識念熏持。剎那無間歇也。有何籌算者。謂流涇細密。不可以數計也。正脈曰。理實此第八識。尚能憶持多劫無量種習。次第成熟。豈止現生之多年乎。而實持種（根器等）之無邊積集（善惡等）之無數。豈獨此世一物之不忘乎。阿難下。三轉喻非真。初二句。法示。非真者。湛分一六故。同異失准故。真中雜妄故。動靜相違故。則知精明湛不搖處。尚非真常不動性也。如下。喻明。初一句。總。急流水者。取山澗中。無波平流之急水也。水喻不生滅真。流喻生滅之妄。陀那微細識中。真非真和合成也。次三句。別。望句。喻湛。恬靜者。以無波浪參差。飛湍上下也。喻識念中。離諸行陰生滅相故。流急二句。喻非真。此但流急。故不見其流相。非真不流者也。拋一草葉於水面。浮之迅疾而流去。佛前驗記一物。如拋一草葉也。流急喻藏識。非常住真心。不見。喻凡外二乘。全不覺知。十地已前。雖覺未盡。無流。喻妙覺果海。湛然常住。真不動也。若非下。判定。以此識陰。是妄想源頭。故受熏持種。又為前四妄想根元。故受趣生陰界。若非妄想之本。寧受前四妄習熏變也哉。非汝下。四。總勸滅妄。謂此識陰。既然真中雜妄。此妄何時得滅。須要銷磨六門。合開成就。見聞通鄰。互用清淨。世界身心。如吠琉璃。內外明徹。名妄想盡。前云。反流全一。六用不行。國土皎然。身心快然。譬如琉璃。內懸明心。一切如來。教行理果。密圓淨妙。教分粗妙。行分染淨。理分偏圓。果分顯密。皆現其中。從互用中。能入乾慧。信住行向。加地等妙。圓滿菩提。歸無所得。若六根門。不能互用。此識想元。滅無日時。以見聞六根中。貫串習想幾微。應知一切妄想。若種若現。若習。皆此識內所執持故。前云。阿難初果。雖得

六銷。猶未忘一。已滅三界見所斷惑。然猶未知根中。積生無始虛習。彼習要因脩所斷得。何況此中。生住異滅。分齊頭數。

【註】正脈曰。經用反言以顯。故云。若非根解入圓。此妄終無滅時也。蓋互用開合。正當寂滅現前。獲二殊勝。十信滿心。十住初心際也。見聞覺知者。即六根性。一念不生之體。識精明元也。中串習幾者。即觀物不忘。念念受熏也。合轍曰。第八與前六根。同一體性。安危亦共。真則同真。妄亦共妄。故六根銷磨。則此妄元。如湯銷冰。應念化成無上知覺。今汝現在六根之中。串習幾微。不忘視聽者。都由精想。念念受熏。故在眼能見。在耳能聽等。

【疏】宗鏡亦云。種習有二類。一。本有。謂無始時。異熟識內。法爾而生蘊處界等功能差別。一切種子。與第八識。一時而有。二。新熏謂無始來。數數現行。熏習而有。名新熏故。護法云。有漏無漏。種子皆有新熏本有。合生現行。亦不雜亂。皆明中串習幾義也。則湛下。五。結識想名。罔象虛無者。一。法喻。法則此湛了內句。前云。此湛非真。如急流水。望如恬靜。喻也。罔句。法也。罔。似也。謂無始根本無明不覺。猶如幻翳泡影。似實而虛。象有而無。喻如流急不見。虛無也。非是無流。罔象也。二。虛實。虛者。喻上如急流水。望如恬靜。例中昔觀一物。憶忘俱無。虛妄想也。實者。喻上擲一草葉。漂流而去。例中因觀一奇異境。種植八識。則此湛不搖處。念念受熏。流急不見。非是無流實動八識身也。又前憶忘俱無。九谿十八澗流。經久不想。虛也。於後覆觀前異宛然。谿澗急流。擲葉驗之。還同昔日。是知八識熏持無間。實也。第五者。生當第一。滅末居後。第五也。迷真執似曰顛。認妄遺真曰倒。微細者。一。八識。前五。粗中粗。第六。粗而細。第七。細而粗。第八。細中細。二。約五陰。色受。粗中粗。想陰。粗而細。行陰。細而粗。識陰。細中細。三。二精。一。六湛精明。粗也。二。一識精明。細也。四。一。現行。粗中粗也。二。種子。粗中細。細中粗也。三。習氣。細中細也。精想者。一。六湛精明。習妄之想。二。識精明中。受持想元。三。於五想中。識想甚深精微細密。四。六根識想。陁那識中。一分根本不覺妄想。最精密故。前云。元依一精明。分成六和合。即此罔六虛一想義。又云一處成休復。六用皆不成。即此象一無六想義。如是開合。六湛會入一湛精想。故云。此湛了內罔象虛無。名為第五顛倒精微細妄想也。

【科】三。結答妄想所成。

【經】阿難。是五受陰。五妄想成。

【疏】五陰。果也。五想。因也。而云受者。長水云。此五。即是眾生所受報法。故通名五受陰。亦曰五取蘊。眾生取此為自體故。又此名五受者。一。舉一攝餘。謂舉一受陰。以攝餘四陰也。亦可名五色陰。不離四大六根故。亦可名五想陰。五想成故。亦可名五行陰。皆是業行造作法故。亦可名五識陰。一切色心等法。皆唯第八識之見相分故。二。一中具五。謂此受陰之中。通具餘四。領納執受。原屬受陰。受中堅固凝結。還歸色處。受中融通取像。仍歸想處。受中生滅遷流。還歸行處。受中受熏持種。仍歸識處。受一通局既爾。餘四通局亦然。詳明如前。五妄想者。從本至末。細粗雖別。總由無明不覺心起。溫陵曰。五受陰。五取蘊。並由一念迷妄。受此取此。以自蔽藏。正脈曰。要之皆妄想成。悉非真心本有也。若了五陰有漏即眾生身界。若了五陰無漏即諸佛身界。若了五陰。非有漏非無漏。即法性身界。迷妄想為凡夫。悟真心為聖人。出此迷悟兩關。即入一真法界。歸無所得。中不容他。此之謂佛頂楞嚴性定。

【註】問。補特伽羅。數數取蘊。與佛五蘊。有揀別否。答。俱舍云。是有取。說名陰。眾生陰也。有但陰。非有取。謂無漏有為。諸佛陰也。唯識云。佛果報身。有為無漏。非惑業所生故。俱舍中。以惑為取陰。從取生故。名

曰。取陰。如草糠火。由一言迷妄。受取蔽藏。或陰屬取。故名取陰。如王臣耳。

問。五想與五濁。亦有揀別否。答。五濁。色心兼明。故云相織妄成。五想。單重心想。帶色言耳。專取心。非取色也。審文可了。

【科】二。答陰界淺深。

【經】汝今欲知。因界淺深。唯色與空。是色邊際。唯觸及離。是受邊際。唯記與妄。是想邊際。唯滅與生。是行邊際。湛入合湛。歸識邊際。

【疏】阿難三問五陰。詣何為界。佛今第二牒示。是超答也。因界有二義。一。因即五想本因。調出生諸法。如地生物。地為物因。想作陰種。亦爾也。界即五陰界限。調五陰即十八界之合開。開則成界。合則成陰也。二。依止曰因。邊際曰界。調五陰所依。止之邊界處也。長水曰。界即因義。亦是分義因依界分。際限別故。稱云因界。淺深者。五種想陰。前前為淺。後後為深也。上二句。總為標舉。下唯色等。別申釋答。色調形色有分假故。空。調顯色無分假故。長水曰。妄色妄空。互形顯故。畧舉色空攝一切盡。經云。晦昧為空。結暗為色。偈曰。迷妄有虛空。依空立世界。故色與空。是攝色陰之盡邊也。事相。如此若脩斷說。正脈曰。色陰想中。有相為色。無相為空。若離諸色相而棲心空寂。惟識調空一顯色是知盡色。而不盡空皆未出乎色陰極際（以無色界。尚有微細色質故）。而一切空忍皆非究竟也。根境相對曰觸。不對曰離。有違順成苦樂受。離無違順。但一捨受。正脈曰。受陰想中。取著曰觸。厭捨曰離。斷諸取著。而不忘厭捨是猶住捨受之中。故佛於離幻之後復教離離。是知盡觸而不盡離。亦未出乎受陰邊際而一切背捨皆非究竟也。故梵志以不受為宗。佛詰之曰。是見受否。故一切不受。亦受也。覽塵曰憶。失憶曰忘。憶即善惡。忘即不記。寤時生憶而記寐時不記而忘也。正脈曰。於想陰中有念為記無念為忘。除諸念而不忘無念。是仍住於靜念之中。圓覺云。動念息念。皆歸迷悶。是知盡記而不盡忘。亦未出乎想陰邊際。而一切無相皆非究竟也。化無而有曰生。生住異三相也。化有而無曰滅。滅一相也。滅屬當來後際住。異現在今際生乃過去前際。人但知念念遷動。喻如瀑流者為行。不知至不遷處化為澄水時。亦是行邊際也。正脈曰。行陰想中。迷位散心粗行為生相脩位定心細行為滅相。然此細行。似滅非滅。仍是幽清常擾動元如定中人。爪生髮長。是知盡生而不盡滅。亦未出乎。行陰邊際而一切滅定皆非究竟也。經云。至於無生法忍。猶為三相遷流是也。湛入合湛。五義消釋。一。依行陰文燿燿元性性入元澄曰湛入。一澄元習。化為澄水。曰合湛。二。依識陰文。六根虛靜。無外馳逸曰湛入。內外湛明。入無所入曰合湛。三。依三漸文。六湛精明。旋元自歸。曰湛入。反流全一。合湛了內。曰合湛。四。依揀選文。六湛用皆不成。曰湛入。元依一湛精明。曰合湛。五。依六根文反還六湛。曰湛入。歸一圓湛。曰合湛。人但知分汝湛圓為視聽覺察。奔色聲等。為識邊際。不知反流全一。合於圓湛。猶是識之邊際。前云。將欲復真。欲真。已非真真如性。正脈曰。識陰想中。以有人為湛入。無人為合湛。然此盡在識境。精明湛不搖中。猶為最細四相所遷是知盡湛入。而不盡合湛終未出乎識陰徹底極邊際也。而一切脩習唯心識定皆非究竟。前彌勒云。至燃燈佛。我乃得成識心三昧。我了如是唯心識故。識性流出無量如來。若爾不若。反聞聞性疾成佛道。故文殊云。成就涅槃心。觀世音為最頂禮如來藏。於此門無惑。方便易成就。圓通超餘者。故色陰中。知色者淺詣空者深。乃至識中。知湛入者淺。詣合湛者深。世尊開示五重陰想。可謂極盡其因界矣。迷此。即無明住地。悟此。豈不大解脫哉。

【科】三。答滅除頓漸。

【經】此五陰元。重疊生起。生因識有。滅從色除。理則頓悟。乘悟並銷。事非頓除。因次第盡。我已示汝劫波巾結。何所不明。再此詢問。

【疏】阿難二問五想頓除漸盡。佛今第三詳明。是追答也。中分三。初。生滅始終。重疊起者。謂一重疊一重。次第生起也。生因識有者。由一念不覺轉本覺心而為業識因識有行。因行有想。因想有受。因受有色。此五陰元。次第疊生之始終也。滅從色除者。今日解除。固當先滅色。次滅受。滅想。滅行。而後滅識。此是五陰次第疊除之始終也。孤山曰。約生則由內造外。從細至粗如著衣也。故迷理有識。乃至有色。約滅。則由外至內。從粗至細。如脫衣也。故悟理色盡。乃至識盡。

【註】文句曰。就迷情言。須云。生因色有。滅從識除。以迷情所見。先有色空。方成觸離因有觸離。方有記忘。記忘。方名生滅。生滅方成了別。了別性為湛明。豈非生因色有乎。下手工夫必須先斷分別。無分別。則無造作諸想。無諸想則不取受。而名諸色。豈不滅從識除乎。

破曰。若如此釋。生無本末先後。滅無外內粗細。不審起信。三細六粗。生因識有乎。本經。六結三空。滅從色除乎。今人罔恃辯聰。生滅倒說。公抗佛言。疑誤後學。罪過甚矣。

【疏】理則下。二。悟斷頓漸。上則雙舉生滅。此則單約滅除而兼頓漸也。一。理事。約法。二。頓漸。約機理者。一。約一真性本有。二。約五陰想本空。一念悟徹生即無生。故云理則頓悟。既悟陰想空無生性。即銷其億劫之想。所謂一銷一切銷。故云乘悟並銷。如暗夜里。驚机為鬼。奔馳慌越。一旦被人說破鬼想全消。又如持炬。入於黑室。一明盡明。無暗不滅寧有次第乎。事者。約五想空中脩斷。無滅論滅不能一時。故云事非頓除。層疊不一滅難兼舉淺深粗細。何可並除。故云。因次第盡。如鬼想雖以全消。馳途豈能遽返。木机豈能頓滅要須歷返前途。方歸舊處伐去木杓。泯無影跡。又如一燈照室諸暗皆明。方隅物具。漸覓始知。此約法也。理乘頓悟並消。上上利根事因次第除盡。中下鈍根。此約機也。上根利智機者。於五陰五想中。悟得一虛妄。妙圓明心本無所有。一妄一切妄。一空一切空。故云並銷。中下一類機者。色有堅固粗想。受有虛明。想有融通行有幽隱。識有罔象細想。雖知其妄。不能頓除現種習氣也。色如目發空花。受如兩掌空摩想如梅崖空酸行如瀑水空流。識如遠響空瓶雖了其空。不能一旦豁然貫通也。故云次盡。

【註】楞伽。明四頓四漸。大慧白言自心現流為漸淨耶。為頓淨耶。佛言。漸淨非頓如庵羅果漸熟非頓。如陶造器漸成非頓。如地草木漸生非頓。如學技術漸成非頓。頓淨非漸如鏡現像頓現眾境。如日月輪徧照物色。如藏識心頓現根器如法性身。頓現報化。釋曰。四漸。如周利憍梵跋陀羅等。四頓如舍利富樓須菩提等。詳在圓通今淨五陰妄想頓漸。亦如楞伽義也。圭峯詮云。就機約悟脩者。意多不同。有漸脩頓悟者。有頓脩漸悟者。有漸脩漸悟者。皆說證悟也。有頓悟漸脩者。此約解言也。故華嚴說初發心時。便成正覺然後三賢十聖。次第脩證。若未悟而脩非真脩也。有頓悟頓脩者。此約上上智言。根性樂欲俱勝。一聞千悟得大總持。一念不生前後際斷。此人三業淨。唯獨自明了。餘人所不及。就事跡論如牛頭融大師之類是也。證悟中。一。漸脩頓悟者。如人伐木漸斫頓倒也。二。頓脩漸悟者。如人學射頓注漸中也。三。漸脩漸悟者。如人登臺。步漸升高見漸遠也。解悟中一。頓悟漸脩者。約斷障如日頓出霜露漸消。約成德如兒頓生。志氣漸長。二頓悟頓脩約斷障如斬一縷絲萬條俱斷。約成德如染。一。縷絲萬條頓純所謂一念與本性相應八萬波羅蜜門。一時齊用也。釋曰。圭峯五頓漸中。初約斷障二約證真。三約行位四五兼斷證對今經頓悟漸除陰想悟相元妄無可指陳猶如空花悟性元真惟妙覺明。元非陰想。妄空。則障斷真證則德成彼此義無異也。

【疏】更以四句料揀分明。一。頓悟頓除頓明五想同一虛妄。此是上上根人。破色陰初超人等妙。如前四卷樓那。悟心同佛。狂心頓歇。是也。二。頓悟漸除。頓明想妄漸各除一。此是中上根人。破色受陰超歷賢聖如前三卷阿難。先獲法身次除細惑。是也。三。漸悟頓除漸解五想頓了同妄。此是中下根人行識陰盡超人賢聖。如四卷中。耶輪悟歷世苦。一條出纏。是也。四。漸悟漸除。歷五陰想。各一滅妄。此是下下根人破識陰後上歷六位。如四六卷登伽。初成三果後證四果是也。然此理事頓漸。皆依圓教建立。即圓融行布。二無礙義。不但理事。論其頓漸。開有十對。一。人法。二。色心。三。教義。四。理事。五。境智。六。定慧。七。性脩。八。斷證。九。行位。十。因果。法心義理智慧性證位果皆頓也。人色教事境定脩斷行因皆漸也。實則每一。頓漸雙通前三漸云。一切如來密圓淨妙。皆現其中。准華嚴六相。此有八相謂密顯圓偏淨。染妙粗叅上十對。八具於對即成八十。對具於相成百六十。謂教有顯密偏圓染淨。粗妙義亦爾等。又此八相。亦具頓漸開合義也。

【註】圭峯云。法無頓漸。頓漸在機。因悟而脩即是解悟。因脩而悟即是證悟。比見時輩論者。但有頓漸之言。都不分析就教。有化儀之頓漸。應機之頓漸就人。有教授方便之頓漸。根性悟入之頓漸發意脩行證果之頓漸於中惟云。先頓悟後漸脩似違經也。豈不見猛風頓息。波浪暫停諸根頓成禮樂漸學是知頓漸之義斯為要矣。

雲棲記云。頓悟之理是即事之理非二乘斷空之理也。漸除之事是即理之事非六凡著有之事也。頓悟即冰之水。漸除即水之冰。豈判然二物哉。故善財發心。徧叅知識為山謂雖得一念頓悟自理。無始習氣須當漸淨。皆理悟事除頓漸之說也。此十六字。乃千佛相傳之的訓。萬世不易之弘規也。學者盡心。

【疏】則此二句。攝盡如來一代時教矣。我已下。三。例前聞脩。已示巾結者。即前五卷。佛取劫波羅天所獻華巾。綰成六結。以示倫次也。何所不明者。謂前法喻昭然。應當取彼以悟此也。喻則從一華巾而成六結次第而縛。次第而解。法則從一藏心生六根結。次第而起。次第而脫。今五陰想。同一本覺真精心中。發五妄想。生則從細次第而粗。滅則從粗次第而細。若以陰結合同明之。不如實知真如性一。不覺心起而有其念。即成識陰滅結。以依不覺心動。業識動相即成。行陰空結。動必取境。起愛憎想。即成想陰覺結。能取見根違順受生即成受陰根結。所取色相。不離明暗。動靜觸離。即成色陰動靜二結。是則根根結結。皆有五陰五想陰。陰想想皆有六根六結。豎而論之。六結五想次第漸生。橫而論之。六根五陰同時頓起。前四卷云。由生滅等二種相續。於妙圓中。黏湛發知。知精映法攪法成根因名意思。流逸奔法。則根結中。具五陰也。上五陰文又云。已滅生滅而於寂滅。精妙未圓則陰想中。具六結也。至於頓悟漸除者。理則陰結。同一真如法性而起。真性自有。陰結元空。故頓悟也。事則陰結。並由不覺無明而生。無明一發妄想徧迷。六結五陰。細粗生滅。故漸除也。就漸除中。亦有頓悟之理。漸除之事。謂六根結五陰想上。解脫雖然異時各別。而解法並從。心想中脫畢竟一同。未有知此解法而不知彼解法者。是故頓漸二悟。同名為頓又五陰六根結上。剎那同盡。而中間生滅細粗諸相。終自炳然。未有色塵不盡而受根先盡。乃至覺行不盡而空識先盡。是故頓漸二除。同名為漸也。前六卷。初。觀音耳根圓通。解六結。發三慧頓悟漸除。與今不異。故佛斥責眾云。何必於此再詢。

【註】五卷綰巾成結。疏中雖明橫根豎結頓漸意義。畧而暗昧。今再詳顯。另為科釋。如來眾前。綰巾成結一節。分二。先。總表結根豎橫漸頓生發。二。初。豎表。六結漸次生起眾前綰結文。二。橫表六根頓時分發我初綰巾文。次。別表六結豎橫漸頓生發。二。初通明六根豎中六結縛脫漸次。分二。先顯表豎位一六結中縛之漸次。密表橫位六六結中。縈之漸頓此寶花巾。文中初喻後合。次顯表豎位一六結中脫之漸次。密表橫位六六結中。舒之漸頓。於中又

分二。初。直指存滅。汝必嫌此。文中。先喻明生滅。次。合以漸解後。法示始終。二正示解方此勞同結文中。先。喻明。次。法例。二。單選一根豎中六結縛脫漸次。分二。初。以六結除妄漸次。是故阿難等文。二。以三空證理漸次。此根初解等文。上疏法義。慮恐違經。故此重科。細細分釋。然與五卷疏科異者。內含三意。一。迴避諸解矣。諸家。謂六根頓時橫發。五陰漸次豎生。彼此橫豎頓漸矛盾。前後釋文。理事難通。二。前依正脈科。正脈。六根各分六結。豎次。漸生。五陰五想豎生。漸同六結。根陰橫頓置而不論。消釋佛經。亦未順當。三。顯今圓通釋。六根五陰。頓時橫分。根陰互具。如上依文判釋。六結五想漸次豎出。結想交攝。亦如上科判釋。揀異諸解。六根不分六結有橫無豎之失。正脈結想。雖依豎次漸起又無根陰頓時橫生之說。今科釋文。根陰之橫頓。結想之豎漸。前後喻法分明。生滅顯密不混。經云。解結因次第。六結一未亡。生因識有。滅從色除。豈非結想豎漸義。又云。一根既返源。六根成解脫。五陰本因。同是妄想。豈非根陰橫頓義。偈云。元依一精明。分成六和合。一處成休復六用皆不成。五陰相中。五種虛妄為本想心。此則根陰之橫頓。結想之豎漸二義均通是知法無通局。通局隨人也。頓悟理者。本覺性真。實自有也。根陰相妄性空無也。漸除事者。解法當心。漸有由也。結想名除。依次第也。又頓悟中。亦有頓漸真對妄言。一真性中。六五皆空。頓悟也。妄對真言。六五虛妄真上森羅漸悟也。又漸除中亦有頓漸發。對各除。六五解法。頓時明心頓除也。各除對法。除六五妄各一解脫。漸除也。若樂捷徑法門宜以聞脩三昧觀識命元諸類不名。頓悟心中相知漸除用中相背返流全一。六用不行彼六結根。一時清淨。何結不解何陰不消。而根圓通誠易成也。前佛疊示應比例知。何還不悟今再迷問。上來會解前後根陰。經文。合不違矣。此乃今家。重復判釋結想豎橫圓融之要道也。若能頓時豁然悟入。何藉勤劬歷劫漸除至囑至囑後學慎思之。

【科】次。結勸傳示。

【經】汝應將此妄想根元。心得開通。傳示將來末法之中諸脩行者。令識虛妄。深厭自生。知有涅槃。不戀三界。

【疏】初。教其自利。妄想元者。五陰以五想為本因也。開通者開令頓悟五想元妄空無生性。非實有也。通令想陰漸次生起。從細及粗須漸除也。傳下。二勸其利他。傳其頓悟之理。示其漸除之事。脩約省己。行約化人。妄想。因也。生陰。果也。識則不起惑業。厭則不招苦報。陰想滅除。根結盡解脫矣。知下。三。總策圓證涅槃諸佛出世斷果影顯如來智果。由漸除五想。而證知涅槃性天頓悟五陰。而證知菩提智月。不戀三界二障二死。得入三土（法報化）。二身二果矣。當知陰想如幻翳。三界若空花。菩提猶明眼。涅槃等太虛。須厭離。真須欣向。此實超凡入聖之要關轉生成佛之捷徑也。由斯九界齊升。三覺盡圓。釋尊說楞嚴經。心願已了。諸佛出世大事。因緣已竟。故為總申結勸。

【科】三 流通分。流則令密因萬行徧傳塵刹脩證了義。通則令佛頂楞嚴豎行累劫究竟堅固。中開為二。

初。極顯一經功德。下文四施福中。一。自能施捨曰德。博施濟眾曰功。經益中。三。教人以善曰功。化功歸己曰德。自能持誦曰德。轉勸持誦曰功。自圓三覺曰德。圓他三覺曰功也。

【科】二。初。舉喻施福無邊。一。審問其多。

【經】阿難。若復有人。徧滿十方所有虛空。盈滿七寶。持以奉上微塵諸佛。承事供養。心無虛度。於意云何。是人以此施佛因緣。得福多不。

【疏】阿下。先舉施人者。能脩行施善信也。徧下。所施財寶勝多也。十空處無盡滿寶。財無盡。持奉身無盡。佛田無盡。供事口無盡（歌揚讚歎）無虛意無盡（信敬觀念）。於下。次。審福。施為內熏善根之因。佛為外供助道之緣。如是財施所獲福報。於汝意言。寧多否耶。

【科】二。較答其勝。

【經】阿難答言。虛空無盡。珍寶無邊。昔有眾生施佛七錢。捨身猶獲轉輪王位。況復現前虛空既窮。佛土充徧。皆施珍寶。窮劫思議。尚不能及。是福云何更有邊際。

【疏】初。三句牒勝。無盡。處勝無邊。財勝。昔下。引證。一佛。田劣也。七錢財劣也。輪王。報勝也。況下。況顯。空窮。處勝。廣大心故。佛徧田勝。第一心故。皆施財勝。長時心故。窮下。較定。上二句。豎窮歷劫之福。下二句。橫量無邊之福。二福難思。凡心叵測。唯有佛智。乃可知也。

【註】七錢輪王者。雜寶藏經云。昔惡生王。遊觀林苑。見一金貓。入西南角。遣人發掘。得一銅盆。盆受三斛滿中金錢漸漸深掘復獲一盆。次第而得三重之斛。復從傍掘。展轉不已。滿五里中盡得銅盆滿盛金錢。如初不異時。王奇怪即詣羅漢迦單旃延所。具論錢緣用無災否。尊者答言。此王福報但用無患。毘婆佛時。座上置一鉢。錢投鉢者。名堅牢藏。有一薪人得三文錢。捨著鉢中。歡心發願到家五里到已重願。爾薪人者。今王是也。緣施三錢。今三重盆。緣五里歡。滿五里藏。錢供三寶世世貴為輪王。王聞宿緣。歡謝而去。名惡生者。一自惡死生。知苦斷惡。二。惡眾生。惡惡刑止治。又餘經論。王昔施置七錢。路行七里。想所化處。至心。發願念念不失歡喜信敬。達摩顯宗論云。無滅尊者。昔於殊勝福田。因以七錢。施設食供。後異熟報。七反生於三十天。七生人中為轉輪王。最後生在大貴釋種。中阿含亦云。那律尊者。昔於波羅奈國。貧為客作荷擔存活。時世饑饉辟支佛披栗吒。乞食此里。客作往還一日無人與支佛食。因發心願七錢買飯請支佛食。支佛用半分還半分。彼此俱足。食已飛空神變而去。因是施故。七生天上而為天王。七生人間而為輪王。今生釋種財富無量。棄此出家。學道得果。詳餘諸經論中。雜寶藏經云。一貧乞女。於砂壤中。拾得兩錢。後施僧眾。上座為與咒願。女大歡願。現便得果去坐樹林。食竟而臥。施福所感黃雲覆之。時值國王喪大夫人。遣使選訪來此樹下。相師占女。有大福德。堪為夫人。沐浴更衣。迎為正后。法苑珠林云。阿育王婢。偶因掃地得一銅錢。即施僧眾。心生歡喜。不久病終。托育王夫人。腹中為女出胎殊妙。右手常捲。年滿五歲。王抱膝上。摩手取開有一金錢隨取隨生。而無窮盡。須臾之間金錢滿藏。閻王受決經云。王飯佛僧後百斛油。然千萬燈照還行宮道至祇園時。有貧母乞得兩錢買少酥油。佛前然之。誓言如佛光照至晝敬禮而去。王燈或然或滅。一貧母燈耀及明朝。目連三減燈光轉熾佛告止止。此母昔時。務以經法。開化人天。未暇脩檀故今貧困。無有財寶。後三十劫。功滿作佛。號曰須彌燈光如來。華嚴婆須密女告善財言。過去妙門城中高行佛所。我為長者妻名善慧。供一寶錢侍者。文殊與我說法。初發大心。又華嚴云。有妙眼女。因普賢菩薩。勸女脩補蓮華座上故壞佛像。女以金銀錢物。脩裝因陀羅幢妙相佛座已後采盡寶嚴發大菩提道心。從是已後。常為天王人王。常見於佛。常見普賢菩薩開導成熟於我。對善財曰。佛子我爾時。得入普賢道。了知十法界。一切差別門。准知財施功德福報無邊際也。

【科】二。況顯經益超勝。初。說經化他者。離苦得樂。以成福德門。一。重苦消成樂報。

【科】初。示佛誠言起信。

【經】佛告阿難。諸佛如來。語無虛妄。

【疏】諸佛。該攝十方三世如來。單指釋尊一佛。無虛。即不誑。實語。無妄。即不異。真語。合即如語。一切諸佛。同一身口。故無妄言。一。上較財施無盡。當顯法施更勝。故發此言。激起眾信。二。下結法施功德無盡。顯前說經福利愈超。故作是說。決當敬信。正脈曰。因下弘經之功至少。而滅罪獲福至多。恐難信及。故此先明。令當諦信。

【科】二。極舉惡因苦果。

【經】若復有人。身具四重十波羅夷。瞬息即經此方他方阿鼻地獄。乃至窮盡十方無間。靡不經歷。

【疏】若復者。設言復有此一人也。四重者聲聞小乘四根本戒。殺盜姪妄。是也。波羅夷。翻棄或極惡。亦云墮落。退沒。不共住。今云十者。菩薩大乘十重戒也。上二句。惡因。瞬下。惡果。阿鼻。即五無間獄之至重也。此他十方獄之至多也。前云。純情即沉入阿鼻獄。若沉心中。五逆十重。更生十方阿鼻地獄。

【科】三。略明暫爾弘經。

【經】能一念將此法門。於末劫中開示未學。

【疏】能以者。即指前臨墮獄之人也。一念者。暫時發心。非長久也。此法者。惟指大定圓通。深入之一門也。末劫者。聖遠魔強之日時也。未學者。始初發心。難進易退之人也。僧祇云。二十瞬。為一彈指。二十念名為一瞬。仁王云。一念中有九十剎那。一剎那經九百生滅。則一念剎那言。時並極短少也。一念尚爾。況多時乎。況盡生乎。般若受持四句。勝捨三恒之全身。圓覺。分別。半偈超化百恒之小果。句偈尚爾。況全章乎。況盡經乎。

【科】四。結顯離苦得樂。

【經】是人罪障。應念銷滅。變其所受地獄苦因。成安樂國。

【疏】罪障者。即上四重十惡也。應念者。即應弘經之一念也。銷滅者。不唯自己明心。轉迷為悟。亦能使人見性返妄歸真。故於自他。罪銷障滅也。然有三義。一者。一念金剛觀智慧火。頓令眾生。一念迴光返照。故能摧罪。經云。金剛摧罪業。猶如刮火滅。又云。百劫積集罪。一念頓消除。如火焚枯草。滅盡無有餘。二者。剎那圓通三昧禪定。頓令眾生。一念耳門圓照。故能除障。經云。定業不可轉。三昧加持力。無始諸障難。一念皆消滅。三者聞思光明金剛寶戒。頓令眾生。一念徹空心地。故罪障滅經云。罪性本空由心造。心若滅時罪亦亡。又云。戒如明日月。亦如瓔珞珠。微塵菩薩眾。由是成正覺。上二句。因亡下二句。果喪前四句。離苦末一句。得樂變受地獄苦者。一。前云。地獄。妄想發生非本來有。若悟真心。獄本空無。今則一念弘經。能令自他破妄顯真。故變獄報苦也。二。華嚴破獄偈云。應觀法界性。一切唯心造。今經圓彰法界極顯唯心。一念弘此經時普令我人阿鼻獄苦。隨處滅盡也。成樂國者。一。隨緣。二云。迷己為物。為物所轉。若能轉物即同如來。四云。三緣斷故。三因不生。狂性自歇。歇即菩提。八云。心持咒印。顧盼雄毅。心存佛國。聖境冥現。今此一念弘經轉染緣而成淨緣。故變苦獄而化樂土也。二性起。二云。色心諸緣。唯心所現。此見及緣。元是菩提。三云。六入七大。一切諸法。本如來藏妙真如性。八云大地草木。輒動含靈本元真如。成佛真體。今此一念弘經觸處真如佛性。故於獄界。即佛國也。三。通攝性起緣起。理實總該也。四云。我以不生。合如來藏。惟妙覺明。圓照法界。三云。離和合緣。滅生死因。圓菩提性。本覺常住。此明五陰本如來藏。頓破五陰而超五濁。今此一念弘經。普令自他一切眾生。即見五身彌陀本體而生五清安養樂土。觀經云。諸佛如來。是法界身（佛也）。入一切眾生（九界生也）心想

（心也。心佛眾生三無差別）中。是故汝等（生也）心想佛時。是心即是三十二相。八十隨形（性起）好。是心作佛（緣起）是心是佛（性起）諸佛正徧知海。從心想生（性緣二起通攝也）則十界迷悟墜升。不外現前一念。一念弘此佛經。普令人我眾生各各嚴淨已方寸中。自性彌陀。唯心樂土。當處發生。徧化法界也。

【科】二。得福轉勝前施

【經】得福超越前之施人。百倍千倍千萬億倍。如是乃至算數譬喻所不能及。

【疏】得福者。謂其不但滅罪離苦得樂。仍當獲福無量。超勝無比也。越前施人者。勝前虛空剎寶供塵沙佛之人也。所不及者。以是一念弘經之人。指耳根圓通之三昧。開如來秘密之三藏。令獲本然周徧之家珍。頓成塵剎互融之佛果。非前財施之多。事相之供。起有漏心。著有為果。所可及也。是故。智度超於施度慧性越於福性。又一念弘經。福超勝者。略明十義。一。約破妄。妄想本空。福如十虛難量。二。約顯真。真性無盡福同五智難窮。三。絕待離言。絕相。福亦不可思議。前云。猶非真非真空。有二俱非。四。顯密教。橫徧十方。化化不絕。五。藏性理。豎窮三際。真真常住。六。圓通行。剎塵嚴淨。不休不歇。七。妙覺果究竟堅固。不變不壞。八。圓頓。開多合一。一多攝入。九。漸次千差萬別。出現萬千。十。交徹。圓融行布。頓漸無礙。藏心三種（空。不空。空不空）境智十門。門門疊疊。法界四對（密顯圓徧淨染妙粗）理事八相。相相重重。自四至十。福亦如之。算喻不及勝前可知。起信論云。十方諸佛。各僧祇劫。嘆其福德亦不能盡。以法性福德。無有盡故。此人福德亦復如是。今弘經人。慧性超勝。福性亦超。豈前住相施人同日語哉。又極重罪人。一念弘經。尚能滅罪獲福如斯。何況輕罪無罪。乃至有福多福之人。坐大眾中。廣為人說。末法猶如像法正法。未學頓同有學無學。而其福報殊勝。超前一念。竊為一二人說。益加霄壤可知矣。又利他說人。畧開有六。一。講說。二。轉勸。三。書寫。四。註解。五。刻印。六。流傳。其中並通時日短長。一經具缺。聽人多少。悟入淺深。則所獲福德果報。豈算數譬喻所可度焉。

【註】長水。問。極重罪人。機少時分。為人演說。未足可稱。何以滅罪得福如此。此殊勝耶。答。此有多義故獲勝報一。所弘之經。是佛極談。教理行果。皆不思議故謂顯如來藏心。法法皆是。有情無情。有性無性。齊成佛道。此理不思議也。佛頂心咒。因入果人。皆依此法滅惡生善。入理化他。防邪護正。進行彌速。能成菩提。此教不思議也。圓通行門。二十五聖。觀音為最。此行不思議也。六十聖位。第三漸次。便證無生。復說乾慧。能超因位。直入果海。此果不思議也。二。末世多障。能於此時弘此極談信解真正實稀有故。三。施福惟得生死之報。仍但自利弘經法。利能至無漏。能令聞者。信解無謬。展轉利樂無窮盡故。由是一念雖少。其利博哉。是故能勝前實施福。溫陵曰。以法示人。能消劇報。變苦為樂。如此其勝者。使人因之。明心見性。脫粘復湛。解六亡一。破陰禡魔。不歷僧祇。獲寶王果故也。彼既如是則此消劇報猶淺近言耳。誠將與彼同證也。

幽溪曰。較弘經福。長水之說泛。溫陵之說的。若其至的則識精元明。見見非見。聞聞非聞。乃明心見性之要門。脫粘復湛之捷徑。解六亡一之妙指。破陰禡魔之鋼錐。直下而頓獲法身即生而可階寶果。令人聞此大法思此大義。脩此大行。證此大果。消劇報於剎那生樂土於彈指化功歸已功德亦然。

評曰。幽溪判長水泛溫陵的。混濫不明。後又自出的義。審其釋義。內含二失。一。惟看會解畧引。不觀長水詳疏。一失。二。設觀長水本疏。妄為泛者。內招二失。一。教理行果。畧解如資中文。廣演如長水疏。今不細覈不善他宗。一過失也。二。自稱至的。謂識精元明見見非見。聞聞非聞。不知識精

元明與資中長水如來藏體。理不思議。一耶異耶。既不了識。一六體用。罔斥資中長水說泛。自稱至的。迷耶。悟耶。二過失也。又溫陵。心性句。即理也。脫復句即教也。解破二句行也。不歷二句果也。不明溫陵心性混指為的。又一失也。自解識精。謂為至的。未審識精。與溫陵解心性同耶別耶。又此識精真耶妄耶。真則不應能生諸緣。分六和合。妄則不應為菩提本。元一精明。若云真妄雙通豈是如來藏心妙真如性。則與溫陵長水資中。大矛盾矣。

自既迷謬罔議他解。又二失也。恐後錯誤特此引釋。

問。此校經福通下二文否。答。前者施寶。下持咒經。財是有作有為有漏有相。法是無作無為無漏無相。法勝於財。不喻可知。又將財施問於上下兩楹之中。弘經既超於財。持經誦咒越勝財施。更可知矣。況圓三覺者乎。故初施寶。不及後三行法。後三法人。一一超勝於前。初一施寶人也。此一最勝校量福德亦是如來。最後勸勉一切眾生當弘經為珍重。持咒為至寶也。毋負佛言。

【科】二。持法自行者。洞密徹顯以成智慧門。

【經】阿難。若有眾生。能誦此經。能持此咒。如我廣說。窮劫不盡。

【疏】若有眾生者。謂有一切無罪之人也。此經顯教也。該於一卷半部全經。不止於一四句偈等。能誦者口誦也。能於現未像末世中。盡形默誦。揀非前人末世但於一念。開示未學也。此咒。密教也。該於三會四會全咒。不止於一名一會咒等。能持者。心持也。能於初心後心位中。一生專持。揀非前人末法。無一念間可傳令誦也。廣顯橫說。劫顯豎說。猶不盡者。經詮藏心法性。咒是種智密印。故佛八音四辯。稱揚斯人法益福德。雖窮其劫。不能盡說也。顯經。法有十對。一。人法。二。十五聖圓通法門。二。色心五。陰四科。本如來藏。三教義。七處破識。十番顯見。四。理事。七大徧周。性空真色。五。境智。三藏心中。十對。觀境。六。定慧。一經楞嚴。奢摩三定。七。性脩。耳根圓通。聞思三昧。八。斷證四戒四惡。破五陰魔。九。行位。六十聖位。脩行升進。十。因果。七趣超登。十地圓覺。誦此經法。有十功德。法性無盡。益無盡也。密咒。佛益十種。一。因成覺果。二。執降魔外。三。乘應塵刹。四。含轉法輪。五。持蒙授記。六。依拔苦難。七。隨供如意。八。行攝親因。九。誦入涅槃。十。傳付佛法。生益亦十。一。滅災難。二。發通明。三。離雜趣。四。同佛德。五。眾行成。六。諸罪銷。七。生忍得。八。百願遂。九。護國界。十。鎮惡星。詳在七卷。又云。若我說是佛頂光咒。從旦至暮。經恒沙劫。終不能盡。又此經咒人。有十種。一。見聞。二。隨喜。三。敬信。四。禮供。五。讀。六。誦。七。受持。八。書寫。九。解脩。十。證入。自行十法。教行十法。故佛說益。十十無盡。不可窮業。正脈曰。誦經持咒。方得聞慧。何況進於思脩。果能如義習定作觀。反聞自性。乃至通三藏心。徹四法界。六度萬行。恒沙性德。無不豁達。其功其報。益不可盡說矣。

【註】溫陵曰。上勸流通。此勸誦持。

評曰。此一妄言。非實義也。上是口通。此是身意流通。又上弘傳流通。此二是行持加持流通。下文。是總付流通。亦名徧覺流通也。

吳興曰。前利他得福。此自利成道。或以此義。釋成上文。謂開示未學。得福斯勝。此由眾生。於教誦持乃至成道。所益故大。

評曰。此亦一妄言耳。亦非的實義也。上既離苦。變佛樂國。豈不成道耶。此密持顯二教功德。豈無有福耶。又云。釋成上文。開學得福。此由眾生於教成道似平上劣此優。若爾。人法俱有過失。法不平等。人分高下。法如海水滴滴皆海。如析金杖。寸寸皆金。今經藏心。字字皆心。法寶一等也。前人利他。此人自利。自他雖異。法利徧同。人根一如也。若正脈說。則無過矣。彼疏。問。廣如上說。而更加窮劫不盡。豈自利。反勝於利他耶。答。互影畧耳。前詳較量超越。要之由經勝妙。故使二利。均之超勝無比。均之演說不進也。

問：准上佛言。施寶弘經。並云若復有人。文似連接。終以較福超勝結之。此假佛言。若有眾生。結以廣說窮劫不盡。文是另起。豈無別致耶。答。有二所以。一。約人論。前人戒緩乘急。有罪無福。不能自誦。薄得智慧。弘一四句。末劫。一念開示未學。但利他也。此人戒乘俱急。無罪有福。自能誦經。而少智慧。全一大部。現未。一生。始終學習。無暇利他耶。上以十格量之。各有優劣。二。約法論。法性平等。理無高下。弘則滅罪增福。誦則多智通明。故知教益法利。均等不二也。弘經誦經。固云一如。至佛頂咒。眾生加持。總持難思議。秘密不可量。故佛重結示云。窮劫廣說不盡。正驗顯經可說。密咒叵測。凡脩楞嚴大定。欲明如來藏心。捨此經咒法寶終不能成功得果也。故此格量。顯經法益同前。密咒加勝一倍。行者深思之。

問。上明顯經十對。與前五陰列十對名。有同異否。答。今經全經。前局五陰。各不同也。前明問答陰想。人法也。色想。色法喻。教義也。性本真如。陰想妄相。理事業。所緣境。能緣。智止定觀慧。頓悟。性。漸除。脩滅從色斷。生因識證。破陰想行。界深淺位。初心。因。後心。果。是知一經。字字文文。半偈半咒。皆具十對。何但此節明十對耶。如是會悟。真圓通矣。

【科】三。圓成三覺者。行教證果。滿足定慧門。

【經】依我教言。如教行道。直成菩提。無復魔業。

【疏】初一弘經覺他也。次二。經咒。自覺也。今此人我俱覺。三覺圓也。初句。自覺。次句。覺他。三四句覺行圓滿。又初句。教也。二句。行也。三句。果也。四句。理也。依。遵也。遵佛顯密二教言也。行道者。以正助道品。覺九界也。直者。捷也。頓也。一超直入。如來地也。知見無見。斯即涅槃。無漏真淨。空如來藏。云何是中。更容他物。故云無魔業也。教則二種根本。二決定義。二轉依號。二破陰想。乃至三乘五教。自教教他。普令明心見性。真依教也。行則四戒攝心。一乘知見。三昧聞思。三密總持。乃至六度萬行。自行行他。普令斷惑證真。真行道也。果則轉十二類。成六十聖。二殊勝用。七常住果。乃至十智十身。自證證他。普令該因徹果。真菩提也。理則四科真如。一真法界。三因佛性。三寶藏心。乃至十界十如（十種真如出唯識論）自如如他。普令融事入理。魔界如。即佛界如。一如無二如。真無魔也。若以題配。教即如來密因。行即諸菩薩萬行。果即脩證了義。理即大佛頂。首楞嚴只此四句。如來最後。再四可囑勸勉。直欲法界一切眾生。乘此一乘圓頓妙門。齊出三界火宅。共到覺王寶所。方到我佛本懷。始盡世尊。付託流通斯經意也。我等生雖末劫。幸逢是大法寶。猛誓弘通。報佛深恩。

【科】二。總結大中法喜。

【經】佛說此經已。比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。一切世間天人阿脩羅。及諸他方菩薩。二乘聖仙童子。並初發心大力鬼神。皆大歡喜。作禮而去。

【疏】此下皆經家結集詞也。中分為三。先明說經竟。此經者。總該序正流通三分所說之經也。而云佛說遮。五卷。十方塵數諸佛。異口同說。雖云伴佛證法法同於主佛也。至於二十五聖。各說圓通。六卷。文殊揀選偈語。並奉佛旨宣演。伴依主轉。總歸佛說。故云佛經說已也。智論。釋三清淨。一。佛說。能說人清淨。佛寶。二。此經。所說教清淨。法寶。下文。所得果清淨。僧寶。三也。

比下。次。舉聽眾數。有二。一。本土常隨二眾。又二。一。四眾僧尼。出家二眾也。塞夷。在家二眾也。如前初卷六卷中明。二。八部天人脩。三善道。天脩八部中二。人即人非人等。影攝三惡道。及仙等四趣。並如六卷八卷。及下。二。他方雲集二眾。亦二。一。三乘。初云。恒沙菩薩。來聚道場。無量辟支。同來佛所。影攝他方雲集聲聞小乘眾也。二。二行。一。顯行。亦名

攝善行。應攝受者而攝受之。聖仙等也。二。密行。亦名折惡行。應折伏者而折伏之。鬼神等也。又此二行。並通顯密折攝內秘外現不可度也。並通三行。十仙中有地行仙空行仙天行仙。前云。輕舉非遠即為飛仙鬼神中。亦有地空天行。前云。大力鬼神。飛行夜叉。地行羅刹。遊於四天。所去無礙。仙有得果初學。今約圓成。故云聖仙。又有童真入道。中年脩煉。今約幼成。故云童子。初漸文云。食辛之人。說十二部。十方天仙。咸皆遠離。是食辛人。脩三摩地。菩薩天仙不來守護。七云。山神海神一切土地水陸空行。萬物精祇。白言。我亦保護是脩行人。得成菩提。孔雀經云。廣列仙眾。擁護經咒等。故此舉列。鬼神護法。亦有久發願初發心不同。明王金剛。久發願行。七云。金剛藏王白言。如我等輩。久成菩提。不取涅槃。常隨此咒。救護末世正脩行者。又有鬼神。聞咒發心。七卷說云。藥叉羅刹富單那鳩盤荼頻那夜迦神王鬼帥。風神空神。雨師雲師。雷公電伯。巡官星眷。同時稽首白言。我亦誓願護持是人。令菩提心。速得圓滿。又云。諸小鬼神。去此善人。除彼發心。樂脩禪者。故此舉列。並初心也。皆下。後禮謝法益。上句。口歡。意喜。下句。身禮。由聞正宗。故皆大喜。由談流通。故作禮去。又佛說句。教也。四眾等。果也。歡喜句。理也。正宗藏心。入佛知見故。禮去句。行也。流通經咒。奉行教化故。又以入字。四悉釋之。皆大者。第一義悉。入理益也。第一義諦。得悟入故。歡喜者。即世界悉。歡喜益也。三種世間。並慶喜故。作禮者。即對治悉。破惡益也。對治知恩。不報惡故而去者。即為人悉生善易也。為佛行法。生人善故。又以正宗。作四句釋皆大者。七破十顯。三。藏圓彰。奢摩。見道也。歡喜者。耳根圓通。二用殊勝。三摩脩道也。作禮者。二種轉依。六位該徹。禪那證道也。而去者。七趣超升。五魔破滅。楞嚴化道也。更以流通。作四句釋。皆大者。直成菩提也。歡喜者。無復魔業也。作禮者。依我教言也。而去者。如教行道也。若以三覺配之。前句。自覺。後句。覺他。合成圓覺。又以一題配之。皆大喜句。即大佛頂。如來密因。脩證了義。故稱性生大喜。作禮去句。即諸菩薩萬行。首楞嚴。故行無住相行也。

閣筆回向頌曰

以此疏經眾功德。充滿虛空法界域。
回向四恩並三有。同生安養極樂國。
親見如來無量光。共證菩提涅槃果。
還來此界闡楞嚴。普度眾生到寶所。