

大佛頂首楞嚴經正脈疏卷第三十 稅十

明京都西湖沙門交光真鑑述

(巳)二助成道業分六(甲)一資發通明爲下  
諸科張本不先發通明則隔陰多昏豈能

長劫脫惡生勝以至證果乎又分三(丙)一

明聖眷護呪

稅十

阿難當知是呪常有八萬四千那由他恒河

沙俱胝金剛藏王菩薩種族一一皆有諸金剛衆而爲眷屬晝夜隨侍

約果德皆深位菩薩約現身則力士奮威

之相蓋護災鬼神可以與力助道非菩薩

不可是以首明菩薩陰侍(未)二舉散心亦

從

設有衆生於散亂心非三摩地心憶口持是

金剛王常隨從彼諸善男子

此約悠悠修行之人未決定常住三摩地者但常持呪故亦隨從非放逸穢惡之輩  
(未)三況菩提心人又分三(申)一先以標人何況決定菩提心者

此須常住三摩提中而又持呪希求速得圓滿菩提是也本經所宗即耳根圓通爲妙三摩提(申)二冥加開發

此諸金剛菩薩藏王精心陰速發彼神識

菩薩能以神力加被令人心開陰暗速催

也良以菩薩心精與行人心精通脗一體

無二而菩薩心力兼彼呪力故能暗催行人令其開心矣(申)三圓證通明

是人應時心能記憶八萬四千恒河沙劫周

徧了知得無疑惑

溫陵曰即所謂成就衆生出世間智也○

記憶雖但似於宿命然河沙紀劫而又云

周徧決洞三世且了知無疑似涉三明何

况沙劫迥超小乘八萬當知仍是菩薩殊

勝六通三明矣卷十二遠離雜趣生雜趣中

或染惡習或墮重苦深妨道業修心人皆

發願不生雜趣故此科在助道業中分一卷十一

一標時至果

從第一劫乃至後身

第一劫初發決定菩提心時後身即因滿

降生成佛之身可見全爲中間修行時得

無妨礙也卷十二二不生神鬼

生生不生藥叉羅刹及富單那迦吒富單那

鳩槃茶毗舍遮等并諸餓鬼有形無形有想

無想如是惡處

藥叉羅刹等現觀音圓通富單那加云迦

吒者亦眷屬類也卷十三三不生貧賤

是善男子若讀若誦若書若寫若帶若藏諸色供養劫劫不生貧窮下賤不可樂處

背念曰誦圖印曰寫密佩曰藏貧則困苦

賤則役苦皆妨道業離不可樂定生可樂

也長水曰以持尊勝也卷十四三常生佛前常

隨佛學修證必速分三卷十五一共佛功德

此諸衆生縱其自身不作福業十方如來所有功德悉與此人

此科尚是生佛界之由以多福德因緣方

卷十六二生今持呪能感諸佛惠錫功德故得定生

彌陀經謂念佛即是多福當由惠錫卷十七二

共佛生處

由是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫

常與諸佛同生一處

由是者由前佛錫功德故得常共佛生也

④三共佛熏修

無量功德如惡義聚同處熏修永無分散

此方生後功德旣常隨佛凡佛功德一一有分故得生必際會親炙薰染長劫而不離也

第四衆行成就又分爲五⑤一成具

戒律

是故能令破戒之人戒根清淨未得戒者令其得戒

⑥二成精進行

未精進者令得精進

無智慧者令得智慧

⑦四成清淨行

不清淨者速得清淨

⑧五成齋戒行

不持齋戒自成齋戒

人有宿障屢欲齋戒不得成就呪能成之

或業礙地礙及無師無壇不得齋戒許但持呪同於齋戒⑨五諸罪消滅分爲四⑩

一破戒罪滅又分二⑪一輕重齊銷

阿難是善男子持此呪時設犯禁戒於未受時持呪之後衆破戒罪無問輕重一時消滅溫陵曰未受時者未持呪時也可見持呪之後不可更造也⑫二食噉並宥

縱經飲酒食噉五辛種種不淨一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神不將爲過

魏子

四

此有三說酌量觀經之一字似未持之前經過之事持呪之後悉皆宥之非持呪之人縱恣無度也又或持呪人有不得已偶

經此事竝可宥之亦非縱恣也或真慈開許不能具齋戒者亦聽持之旋可消罪如水投湯之喻顯呪殊勝而已準前未受之

語前二說理長若參四律三漸之文則真修希證之人清淨持之爲上也④二違式

罪滅分二⑤一不淨即淨

設著不淨破弊衣服一行一住悉同清淨

此亦行頭陀行清貧不備令持之勿疑非

富饒故意爲此⑥二不壇即壇

縱不作壇不入道場亦不行道誦持此呪還

同入壇行道功德無有異也

前之壇法極難全備此許無壇持呪勿疑

功德差別也况若更能常住大定是真寂

滅場地當亦愈於徒有壇相而不具定心

者矣⑦三極重罪滅

若造五逆無間重罪及諸比丘比丘尼四棄八棄誦此呪已如是重棄猶如猛風吹散沙聚悉皆滅除更無毫髮

此未發心持呪之前所犯可仗呪力滅盡不可更疑不盡決非令持呪無畏肆犯此

惡也孤山曰比丘四棄即殺盜婬妄四根本重罪梵語波羅夷此云棄謂犯此者永棄佛法邊外猶如死屍大海不受也比丘尼復加四棄曰觸八覆隨即第五不得染

心男身相觸第六不得染心男捉手捉衣入屏處屏處共立共語共行身相倚相期等八事第七不得覆他重罪第八不得隨舉大僧供給衣食即爲僧所舉未作共住法者不得隨彼也通上故名八棄僧所舉者即舉訐之義也⑧四極遠罪滅又分爲

二科用一積罪未懺

阿難若有衆生從無量無數劫來所有一切輕重罪障從前世來未及懺悔

④二以呪滅盡

若能讀誦書寫此呪身上帶持若安住處莊

宅園館如是積業猶湯消雪

解讀誦者不書亦可不解誦者書帶安置

兼之尤妙用六速悟無生

不久皆得悟無生忍

圓寶初住便證此忍別教當在地土詳前

發通乃是定心成就所發今悟無生乃是

慧心成就所發前但了知不昧未必實証

萬法無生應知後位深於前位況得此忍

之後罪福皆空聖凡情盡可以魔佛一如

方能獨涉苦惡諸趣而無礙無擇故知此

卷十

六

科超前諸科而爲助道之成功矣又所謂

出世間智者發通成始而無生成終也按

六科前四即爲人生善悉檀第五對治破

惡第六第一義入理也而前之救難後之

應求乃世界歡喜悉檀也餘可類知助成

道業已竟用三稱遂願求前救難屬悲拔

苦此應求屬慈與樂分二用一生前願求

分四用一求男女

復次阿難若有女人未生男女欲求孕者若能至心憶念斯呪或能身上帶此悉怛多般怛羅者便生福德智慧男女

④二求長命

求長命者即得長命

⑤三求果報

欲求果報速圓滿者速得圓滿

兵賊難鬪諱兼餘一切厄難之地

此中福利果報及修行果報似皆渾含若修行果報通上三悉大端助道業中已有修行果報此應多是福利果報④四求身

色

身命色力亦復如是

七

此是長命復兼聰明不衰百體康健者也

④二命終往生

命終之後隨願往生十方國土必定不生邊地下賤何況雜形

此約稱願故別於助道也約衆生以顯各

利已竟⑤二約國土以顯普益前明各人

誦帶各得其益此惟書寫安置以普益合國合邑等此正世界悉檀也分三⑥一諸難消除又分三⑦一先舉難處

阿難若諸國土州縣聚落饑荒疫癘或復刀

寫此神呪安城四門并諸支提或脫闍上

溫陵曰支提此云可供養處即淨刹之通

稱也脫闍云幢⑧二供佩身家

令其國土所有衆生奉迎斯呪禮拜恭敬一心供養令其人民各各身佩或各安所居宅地

④三結難消除

一切災厄悉皆消滅

⑤二兆民豐樂

阿難在在處處國土衆生隨有此呪天龍歡喜風雨順時五穀豐殷兆庶安樂

此須約舉國咸知信敬或君臣守令悉遇

知音教民敬重方獲靈通譬持呪者多火  
方靈暫時豈能速効此亦如是至敬方靈  
若也呪雖徧有束之高閣曾無敬禮或更  
置於傀裹之地塵穢不收而責呪無驗者

亦惑之甚也餘皆放此思之卷一三惡星不

也順則福應逆則災應所謂惠迪吉從逆  
凶也能生災異者亦應其逆而已如彗星  
飛流應同分非星之爲也卷二釋鎮銷方  
量

有此呪地悉皆消滅十二由旬成結界地諸

惡災祥永不能入

亦復能鎮一切惡星隨方變恠災障不起人  
無橫天杻械枷鎖不著其身晝夜安眠常無  
惡夢

卷三二詳釋又分爲二科卷四一釋諸星現災

阿難是娑婆界有八萬四千災變惡星二十  
八大惡星而爲上首復有八大惡星以爲其  
主作種種形出現世時能生衆生種種災異  
溫陵曰八萬四千應衆生煩惱業也二十

八則四方之紀八則五行之經及羅計字

卷五必證以結勸初科勸持是舉初修劫魔以  
示勸此科結勸明言決定開心是舉終證  
以欣勸也分二卷六一承明故說保安承明  
佛說本意多爲保安行人爾又分二卷七一  
保護安隱

是故如來宣示此呪於未來世保護初學諸

修行者入三摩地身心泰然得大安隱

◎二遠離魔冤

更無一切諸魔鬼神及無始來冤橫宿殃舊業陳債來相惱害

◎二正示無過必証又三◎一舉現未之

人

汝及衆中諸有學人及未來世諸修行者

◎二明不犯四過

依我壇場如法持戒所受戒主逢清淨僧持此呪心不生疑悔

四過謂一壇差二戒缺三師穢四疑悔犯

一則難現生取證遠因而已故知前之開許非許真修之輩也

◎三決必得心通

是善男子於此父母所生之身不得心通十

方如來便爲妄語

父母生身言不待後身方証也吳興曰心通者據前所說不出三義一者證果即端坐百日有利根者不起于座得須陀洹也二者發解謂縱其身心聖果未成決定自知成佛不謬三者宿命是人應時心能記憶八萬四千恒河沙劫周徧了知得無疑惑矣如來重說已竟⑤三會衆願護問呪自有力何勞人護答畜字後方爲正呪前皆歸請三寶威力或各心呪以諸聖護生願同故也又有八部神王名號固亦有本願而兼遵佛勅且以護生功德嚴自果也至於凡類小神霑呪妙力脫苦得樂所謂皆領深恩守護也是以行人持呪自力又兼外護他力由是持帶功德巍巍不可測知矣問真慈之於行人無不可護何必令

其持兜方護答兜有神功令其先生自力

又假呼請爲緣且兜如天子之勅故領勅

者尊勝幹國諸王臣無不護之否則卑劣

無幹莫之護也又持兜如讀書人必爲世

用王臣無不作養薦拔之不讀無用則養

薦何施又行人如戰士兜如利刃甲冑諸

聖如助戰之人故甲兵具者可以助其必

勝不具則助何益哉畧述少義足明兜護

須兼持者可勿疑矣分二④一外衆護持

以具世間之相未標菩薩之號故云外也

然其權實不定若權現則皆內秘菩薩外  
乃假名若實凡夫則外乃實號也又分五

④一金剛力士衆

說是語已會中無量百千金剛一時佛前合

掌頂禮而白佛言如佛所說我當誠心保護

卷十

十一

卷十

十一

龍藏

如是修善提者

卷十

十一

此現具執金剛身不同後之菩薩也修善

提者以持兜修耳根圓通爲上後皆放此

④二兩天統尊衆

爾時梵王并天帝釋四天大王亦於佛前同

時頂禮而白佛言審有如是修學善人我當

盡心至誠保護令其一生所作如願

審猶果也一生如願謂令現生取證及心

通也此入理悉檀若作事事如願即餘三

悉矣④三八部統尊衆

復有無量藥叉大將諸羅刹王富單那王鳩  
槃茶王毗舍遮王頻那夜迦諸大鬼王及諸  
鬼帥亦於佛前合掌頂禮我亦誓願護持是

人令菩提心速得圓滿

誓常護令大果速成就也④四照臨主宰

卷

十二

龍藏

衆

復有無量日月天子風師雨師雲師雷師并電伯等年歲巡官諸星眷屬亦於會中頂禮佛足而白佛言我亦保護是修行人安立道場得無所畏

師伯亦主宰統尊之稱年歲巡官即四直功曹之類特護道場者是於尅期取證之人倍護令不畏魔非全不護隨便修衆也

⑤五地祇天神衆

復有無量山神海神一切土地水陸空行萬

物精祇并風神王無色界天於如來前同時稽首而白佛言我亦保護是修行人得成菩提永無魔事

山海神川嶽主也土地地祇類也水陸空行舉三居以該多衆也萬物精祇如主樹

木苗稼等神以上皆有形之類下該無形風神王似舜若多主空神也經云其形如風無色界天無業果色皆無形類也而言稽首者或仗佛威光暫能現身也溫陵謂補全三界四大亦通但缺火神外衆護持已竟⑥二內聖護持本跡雙彰故標內教之聖分三科⑦一指人叙儀

爾時八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩在大會中即從座起頂禮佛足而白佛言

證究竟堅固之理故稱金剛秘跡護持故稱藏慈威尊勝折攝並行故稱王菩薩是其常儀降魔則現持杵忿怒金剛之相故

云爾⑧二顯本久護世尊如我等輩所修功業久成菩提不取涅槃

槃常隨此呪救護末世修三摩地正修行者

功業久成即歷位斷證已極不取涅槃但

不偏取寂滅而實圓住三秘密藏常隨下

表其不捨衆生帶果行因以酌護生本願

皆自顯其本⑦三正明護持分爲四一

定散俱護卷十  
上三

世尊如是修心求正定人若在道場及餘經行乃至散心遊戲聚落我等徒衆常當隨從侍衛此人

道場經行俱攝心正定之時即反聞自性

入流亡所等時也乃至下亦是發心起修

之後但初心間斷有時散心菩薩亦不以

其散心而不護也由是而觀持呪修行之

人亦當自知尊重不應作破戒穢行以仰

愧於菩薩也④二魔魅盡祛分爲二第一

### 正明盡祛

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

大自在亦色界魔天卷二開除發心

除彼發心樂修禪者

彼指諸小鬼神發心好禪彼亦自護行人

故不祛除許令親近⑤三違越必滅

世尊如是惡魔若魔眷屬欲來侵擾是善人者我以寶杵殞碎其首猶如微塵

殞壞也寶杵擬之即碎不待觸擊孤山曰

以上羣靈皆獲本心住首楞嚴能建大義示現菩薩諸天鬼神等像護持行人耳而言以寶杵碎首者若涅槃殺闡提仙預誅淨行皆由住無緣慈得一子地乃能如是

⑥四常令如意

恒令此人所作如願

如願準前自初喻華星請修以至此文當

爲巧修正助周夫二修雖皆最初方便而耳門深入是爲正修而道場持呪皆爲助行是知方便修人自分利鈍稅十二根根稍利者固不必道場等助而自可解耳根以入

圓通如阿難是也根稍鈍而不能促入者

方用後門助之間此旣一周何無證悟之人答證悟在正行之末此但助行故無證悟其於經題四實法中正屬修証了義耳

說三摩提令依妙心一門深入一大科已

竟稅十一三說禪那令住圓定歷位修證此答

阿難妙禪那之請也然與上科皆不離前性定華屋前如得門而入此如陞堂入室

之次第但兼前緣了二因定慧雙融爲勝

耳分二㊂一阿難謝教請位又三㊂一具儀陳白

阿難即從座起頂禮佛足而白佛言

㊂二謝教之言又分爲二㊂一述過謝益此與上科亦可總屬上謝修之尾奈文理連下今作謝前請後之科又二㊂一述多

聞未修

我輩愚鈍好爲多聞於諸漏心未求出離

諸漏心謂微細煩惱住地深惑不止四住

愚則難明鈍則難斷況耽強記而未專求

稅十二故久未出離也㊂二謝蒙教獲益

蒙佛慈誨得正薰修身心快然獲大饒益

慈誨即前選根加行二門開示也正助分明進修無惑故快然饒益也㊂二正以請

位又分二㊂一確指果前

世尊如是修證佛三摩地未到涅槃

⑤二歷請諸位

云何名爲乾慧之地四十四心至何漸次得修行目詣何方所名入地中云何名爲等覺菩薩

作是語已五體投地大眾一心佇佛慈音瞪

晉瞻仰

○二如來對示緣起緣起謂染淨二緣皆依心起衆生依本覺而起不覺即染緣起而遂成十二類生無邊生死諸聖依不覺

乾慧信前一位也長水曰信住行向及加行名四十四心也○前是舉其中位下乃

原始要終故所謂漸次者即最初乾慧之前三漸次也當云其始也用何漸次發足修行其終也詣何方所深入地上末二句

易知窮極因位也

深研此文當有錯簡至何二句當在三摩地下

則始終順序不費曲釋今作先舉中位而後要始終乃將錯就錯終不順也試詳之

此問中所顯五十九位以彼欲明修因故但問因位加妙覺成六十位矣○三拜同

而起始覺即淨緣起而遂成六十聖位無邊果海分爲三科○一如來讚許爾時世尊讚阿難言善哉善哉汝等乃能普爲大衆及諸末世一切衆生修三摩地求大乘者從於凡夫終大涅槃懸示無上正修行

學

十六

路汝今諦聽當爲汝說

懸者遠也先也懸示者言未及深証預先懸遠而談所歷諸位乃至極證寶所亦無不委示也無上正修者顯此中所示皆了義修證非同不了義也○二大衆誠聽

卷十

十七

阿難大衆合掌剗心默然受教

剗者刮剔也剗心謂虛淨其心絕無疑質

辯難但惟一心渴仰承聽之也

三正以說示又二

一總以畧標復分爲二科

一所依真如

佛言阿難當知妙性圓明離諸名相本來無有世界衆生

妙性即真如在生滅門即本覺圓明謂純是無上知覺名言未彰義相未涉故離諸名相凡言世界衆生且兼依正名相是假法依正是實法又首句是圓成實性爲能離次句是徧計執性末句是依他起性爲所離也

二所起生滅依真如而有生滅

分二

一畧示染緣起

因妄有生因生有滅生滅名妄

因妄有生者即依無明而展轉遂至無情發生有情受生也滅即無情之壞而有情之死此對待必然也

二畧示淨緣起滅妄名真是稱如來無上菩提及大涅槃二轉依號

發真歸元則世界衆生一皆消殞由是生滅已復真常故曰滅妄名真此是實果下但稱出果名而已約名真二字稱菩提以菩提即真智也約滅妄二字稱涅槃以涅槃即無生滅也然菩提轉煩惱而涅槃轉生死故曰二轉依號也

二各以詳示分爲二科

一詳示染緣起則徧成輪迴又二

一勸識顛倒須識顛倒染果後可番取淨果此所以未談聖位而先叙輪迴之故也

又三

一按定問意

阿難汝今欲修真三摩地直詣如來大涅槃者

真三摩地但宗耳門圓通直詣二字即具含果前諸位涅槃即極果也⑦二勸先識

倒

先當識此衆生世界二顛倒因

凡言衆生世界則世界即情世間惟正非依吳興曰世界顛倒蓋指正報即十二類生也答阿難所入地位位由悟入悟必由

迷之爲凡悟之爲聖皆正報之事非器

界之謂也○此蓋於一正報分約因果成

二倒耳至後自見矣⑧三結歸所問

顛倒不生斯則如來真三摩地

阿難原問佛三摩地中位次今云不顛倒

師正定所謂位由悟入也⑨二徵釋二倒

又二⑩一徵釋衆生顛倒又分爲三⑪一徵起

阿難云何名爲衆生顛倒

卷十  
四二正釋分三⑫一順流成有順之一字即任運所起俱生之惑窮源而論雖遠依

無明雙兼二執而近約分段親依仍多界內之思惑耳成有者蓋從本無生死中順流而起生死之業也分三⑬一推敘從無而有

阿難由性明心性明圓故因明發性性妄見生從畢竟無成究竟有

溫陵曰性明心指真如體也性明圓言不守自性也由其不守自性故因妄明而發妄性因妄性而生妄見於是從無相真成有相妄○明圓即能流動之意故不守自

性乃隨緣義也妄明即無明妄性即業識性妄見即二執俱生以上竝屬於惑下之從無成有者即業成必招果報之相此有字即十二因緣中有支乃任運趣生之業也然究竟二字即展轉取著造作成就之意故此有且勿作身相會之下世界內分段二字方是身相也◎二曉示雖有恒無此有所有非因所因住所住相了無根本上有字即能有之惑下所有即業也次句總明無因蓋明此業非真能因此惑非真所因也住者相續之謂也方生曰有相續不斷曰住蓋有爲能住惑爲所住末句總言二相悉皆無本可據也既無因無本所以雖有恒無也◎三判決依無妄立本此無住建立世界及諸衆生

吳興曰本此無住者住即依也推本至末了無所依也○無住即了無根本之惑業也此世界在衆生之上而又加一及字即所兼帶之依報山河大地等也如云此無住本不但爲衆生之本而山河大地及與衆生皆依之而建立也若是生先界後方是說情世間舊註不達界生先後之辨有依有正輒分總別不顧與上徵辭矛盾欠研究耳又真心亦有無住之義如無住處涅槃乃不滯一法之謂非今經意也順流成有已竟◎二邪復成非邪之一字即欣厭所起分別之惑若窮源而論仍同上科遠依無明及兼法執若近約分段親依亦多界內之見惑也成非者蓋因久流生死疲厭求復不知出要展轉邪修也分爲三

◎一本無可復

迷本圓明是生虛妄性無體非有所依

妄業不能虧曰本圓妄惑不能蔽曰本明

此本圓明即不變之性體衆生特爲迷此

不變之性故生虛妄惑業而追窮妄性了

無實體亦無依據總言真不變而妄本空

也然妄既本空則妄無可離真既不變則

真無可復矣◎二諸復皆非既無可離可

復則凡求復者皆非真也又二科◎一先

以況顯又二◎一先明正復猶非

將欲復真欲真已非真真如性

此舉內教小乘及大乘權漸順正理而復真者尚皆非真得於真如之性亦以其於無可離者而強離於無可復者而強復故也此可見惟圓頓人不離之離不復之復

統十

二

方爲得矣◎二況顯邪復益非

非真求復宛成非相

此指一切外道不見正理種種邪修盡是

非真求復也宛成非相者言顯然墮於邪

妄因果展轉支離違遠圓通背涅槃城同

後陰魔之黨矣◎二後以詳陳

非生非住非心非法展轉發生

此竝屬惑即是見惑下科方結爲業至後

世界方以說身即果故舊釋身受非是今

非生即非因計因謂妄計邪修爲生果之

學

主

因也非住即非果計果謂妄計諸無常處

爲常住之果也非心即邪智也總攝一切

邪妄見解標樹宗旨各各自謂明本來心

也非法即邪境也總攝一切邪妄修證建

立法門各自謂得無上法也末句總結

謂邪因邪果邪智邪境互相引發故展轉發生諸復皆非已竟④三結感成業

生力發明熏以成業

生力即邪惑之力發明即依惑造作薰習也蓋初薰始稱發明薰久習定所謂業已成矣不可改移也亦是薰成業種必招邪

果之隨眠也⑤三總明招感同業相感因有感業相滅相生

總承前二科俱生分別二種感業明招感互滅互生之果報也良以衆生所以受分

段生死者必親依見思二惑造業招感然見思互有輕重或等分且窮其初起必思先而見後故經中前後歷叙之其於俱生惑業畧而顯妄多以任運簡易而妄源不可不首彰也於分別則顯妄少而惑業詳

三結成

由是故有衆生顛倒

由是者即由此二惑二業之故也故知衆生乃約因而說也徵釋衆生顛倒一科已竟⑥二徵釋世界顛倒分三⑦一徵起

以邪計多端而妄源不勞於重叙也至此科乃雙承總明招感也同業者以業同必相感動其心也因有感業者亦成業種之意如以順事相感動者則成恩愛不捨之業種以逆事相感動者則成冤恨不捨之業種末句畧彰隔生之酬報以見感業所以爲生緣也以冤恨聚者則相滅以恩愛聚者則相生此亦約現業以定來果非正談果報在下世界顛倒科中正釋已竟⑧

阿難云何名爲世界顛倒

㊂二正釋分二㊃一釋成世界名數又二

㊄一釋成名字

是有所有分段妄生因此界立非因所因無

住所住遷流不住因此世成

此科釋成世界二字前之惑業爲能有今

之正報爲所有因果成就由是分段生死

之身從無生而妄生約此分段根身建立

有情之界而界之名字由此而得也又此

妄生本非能因所因本無能住所住自是

念念遷流不住之法因此三世相續而成

而世之名字由此而得也㊄二釋成數量

三世四方和合相涉變化衆生成十二類

身之四方即左右前後此約世界本數交

涉三四四三宛轉十二皆應數而成變化

卷十

三

㊂二推由六想成輪問既曰推由豈不是

因答此取受生時循聲逐色而取著成輪  
所謂潤生而非潤業故屬果不屬因也分

爲三㊅一示吸塵次第

是故世界因動有聲因聲有色因色有香因

香有觸因觸有味因味知法

吳興曰最後知法者知即意根法即法塵  
以後例前則有聞聲見色等義況云六亂

妄想是知見聞覺知皆歸妄想○夫受生

雖由外塵引心而最初先由自心發動方

乃聞聲等也故曰因動有聲且塵來應心

聲必先至亦以聲最通遠而耳又偏利故

聲居六亂之先循聲必至覓色故次曰因

聲見色近色則必至聞香聞香則必至覺

觸覺觸則必至嘗味嘗味則必至知法知

法謂緣想不捨也蓋是由疎轉親漸成逼近取著之相一切衆生顛倒趣生皆由此也<sup>⑨</sup>二明成業輪轉

六亂妄想成業性故十二區分由此輪轉業者習也性者不可改轉之意所謂習以性成也莫作業因會之塵雖惟六而一因一有迭至六句則成十二故感十二區分輪轉且因有二字即根塵故亦合乎十二數矣<sup>⑩</sup>三結循塵旋復

是故世間聲香味觸窮十二變爲一旋復

畧舉四塵仍攝十二故曰窮十二變旋復者周而復始之義也正釋一科已竟<sup>⑪</sup>三結成此之結成世界文甚詳而多者要顯染緣起而偏成之輪迴故番成淨緣亦有多位矣分爲三<sup>⑫</sup>一總以結成

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

乘此輪倒者即乘上之根塵旋復此猶迭

上潤生無明起下文所成之界是有下方詳所成世界每四生各爲一聚後八生不出色想分別迷真成妄色心二字盡之矣此方列名至下經文自釋<sup>⑬</sup>二別以詳列

二<sup>⑭</sup>一別列類生夫輪迴顛倒和合亂想諸類雖可通具而各以偏勝故有差別又

三<sup>⑮</sup>一卵胎濕化四生吳興曰依殼而起曰卵生含藏而出曰胎生假潤而興曰濕生無而忽有曰化生如是四生由內心思業爲因外殼胎藏濕潤爲緣藉緣多少而成次第卵生具四所以先說胎生具三濕

生具二化生惟一謂思業也此依瑜伽分

爲四科②一卵生

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

溫陵曰卵惟想生虛妄即想也想體輕舉

名動顛倒卵以氣交名和合氣成想多升沉名飛沉亂想故感魚鳥飛沉之類也十二類各八萬四千者各由八萬四千煩惱感變也羯邏藍云凝滑入胎初位胎卵未

分之相也○羯邏藍等在胎之位隨取成文非各局一也③二胎生

由因世界雜染輪迴欲顛倒故和合滋成八萬四千橫豎亂想如是故有胎邊蒲雲流轉國土人畜龍仙其類充塞

溫陵曰胎因情有雜染即情也情生於愛

名欲顛倒胎以精交名和合滋成情有偏正名橫豎亂想故感人畜橫豎之類過蒲雲炮即胎卵漸分之相也○偏正者按後情想均等生於人間正也情多想少流

入旁生偏也世教言人得五常之全畜得五常之偏環師意多在後說也④三濕生由因世界執著輪迴趣顛倒故和合煖成八萬四千翻覆亂想如是故有濕相蔽戶流轉國土舍蠶蟻動其類充塞

溫陵曰濕以合感執著即合也合由愛渴觸境趣附名趣顛倒濕以陽生名和合煖成所趣無定名翻覆亂想故感蠶蟻翻覆之類也蔽戶云軟肉濕生初相也既不入胎故無前二位矣○濕生染香應改聞香

趣附②四化生

由因世界變易輪迴假顛倒故和合觸成八萬四千新故亂想如是故有化相羯南流轉國土轉蛻飛行其類充塞

溫陵曰化以離應變易即離也離此託彼

名假顛倒觸類而變名和合觸成轉故趣

新名新故亂想故感報亦爾蛻脫故趣新也如虫爲蝶轉行爲飛如雀爲蛤蛻飛爲潛凡以不同形而相禪皆轉蛻也羯南云硬肉蛻即成體無軟相也自下皆稱羯南

者諸類通稱止此若第五鉢羅奢佞性曰成形則各隨狀貌非通稱也吳興曰無而忽有理合在茲天如曰若論天獄鬼等皆有化相則岳師無而忽有之說亦有理焉宜備取之○化生染處名和合觸成經云地

獄及諸天一一皆化生轉托業化即宣收盡以天染處地獄聞腥故也但速疾無難而已是皆轉托業化非無而忽有意生妙化也○二色想有無四生分四②一有色由因世界留礙輪迴障顛倒故和合著成八萬四千精耀亂想如是故有色相羯南流轉

國土休咎精明其類充塞

資中曰事日月水火和合光明堅執不捨名爲留礙障隔不通名障顛倒精明顯著因此受生故名色相星辰日月吉者爲休

凶者爲咎至于燭火蚌珠皆是此類溫陵曰一切精明神物皆精耀也其想已結成精耀故但有色而已涅槃云八十神皆因留礙想元成此精耀此雖至精至神亦未離乎乘彼輪轉顛倒相也○二無色

由因世界銷散輪迴惑顛倒故和合暗成八萬四千陰隱亂想如是故有無色羯南流轉

國土空散銷沉其類充塞

溫陵曰厭有著空滅身歸無名銷散輪迴迷漏無聞名惑顛倒厭有歸無則依晦昧

空故和合暗成而名陰隱亂想即無色界外道類也此有想無色而不成業體故亦稱羯南又有惑業昏重形色銷磨體合空昧識附陰隱亦空散銷沉類也○此之一類前類即無色界天不止外道亦兼凡夫聖人聖即鈍根那含惟無業果色而有定果也更應別屬空散謂散心即空無色相也後類即主空神方純外道二色俱無更應別屬銷沉謂惡取空昧銷磨沉沒也又解中謂有想無色而又不成業體憑何亦

稱羯南仍當云雖無業體不妨業繫有生

故亦稱羯南取義而稱也②三有想

由因世界罔象輪迴影顛倒故和合憶成八萬四千潛結亂想如是故有想相羯南流轉國土神鬼精靈其類充塞

溫陵曰虛妄失真邪著影像無所託陰從憶想生於罔象中潛結狀貌其神不明而幽爲鬼精不全而散爲靈無有實色但有想相○罔相者似無不無之意蓋神鬼精靈相不可見而實暗中有相故曰陰隱潛卷十衆生邪慕靈通逐影憶想時或恍忽見之久當生墮其類矣③四無想

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

資中曰外道計無情有命金石堅牢或習定灰凝思專枯槁心隨境變遇物成形如華表生精黃頭化石之類是也溫陵曰不了諦理固守愚癡癡鈍之極則頑冥無知而精神化爲土木金石也○三有無俱非四生此之四生妄之甚誠如溫陵所謂迷情愈妄化理轉乖也分四①一非有色

由因世界相待輪迴僞顛倒故和合染成八萬四千因依亂想如是故有非有色相成色羯南流轉國土諸水母等以鰓爲目其類充塞

溫陵曰水母之類以水沫爲體以鰓爲目本非有色待物成色不能自用待物有用迷失天真綿著浮僞彼此異質染緣相合故曰因依資中曰和合巧僞屈已從他或

卷十  
三九

假託因依遞爲形勢資身養命業果相循不從自類受身故名非有色相等有情身內八萬戶蟲竝是此類○此生若約水母亦有身形體如豆粉狀類蝨螬人取食之故不屬無色特以待他形用不能自全色力而言非有色也資中取類戶蟲亦似矣

②二非無色

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

溫陵曰邪業相引使性情顛倒而乘咒託識不由生理妄隨呼召即世間邪術咒詛精魅厭物因而有生者也○資中引蝦蟆以聲附卵收類似寬不切咒詛現見世間有咒樟柳木人令其說報吉凶故溫陵之

解爲是此若推論因果必是生生好爲咒  
詛害物傷生因果相酬等流相似故受此  
生也⑤三非有想

由因世界合妄輪迴罔顛倒故和合異成八  
萬四千回互亂想如是故有非有想相成想  
羯南流轉國土彼蒲盧等異質相成其類充  
塞

溫陵曰二妄相合性情罔昧異質相成生  
理同互如彼蒲盧本爲桑蟲非有蜂想而  
成蜂想吳興曰以異質故非有想相以相  
成故成想羯南○資中有解因果似倒此  
必因中好爲誣罔取他納爲已有故果中  
亦被他物取爲已有⑥四非無想

由因世界怨害輪迴殺顛倒故和合性成八  
萬四千食父母想如是故有非無想相無想

羯南流轉國土如土梟等附塊爲兒及破鏡  
鳥以毒樹果抱爲其子子成父母皆遭其食  
其類充塞

稅子

三十

若推論此生原爲懷冤圖報而來故曰非  
無想也而輪迴顛倒皆以冤殺爲名且以  
父母生養至恩至愛而被吞食之苦以子  
蒙至恩至愛而返逆吞食若有快於雪恨  
者此誠不忍聞見而恠之甚也故曰恠成  
食父母想此若推論因果必是蒙人至恩  
至愛而反以負恩讐害世間現見此事亦  
甚多也而被冤對來酬此恨故成斯生舊  
註獨此生推原不甚明爽故別解之孤山  
曰土梟破鏡按史記孝武本紀云祠黃帝  
用一梟鏡孟康曰梟鳥名也食母破鏡獸  
名也食父黃帝欲絕其類使百祠皆用之

破鏡如驅而虎眼今云鳥者恐譯人誤或  
鳥字合是等字後人妄改耳別列類生已

竟卯三勒成名數

是名衆生十二種類

大佛頂首楞嚴經正脈疏卷第三十

稅十

音釋

疫 越 逼 切 瘦 音 役 力 制 切 瞪 除 庚 切 杜 結 切  
踰 也 迷 輸 菩 切 懈 音 例 直 視 也 迷 音 經 更  
蛻 蜀 菩 切 懈 音 晓 戶 廣 切 暝 音 聳 不 驅 椿 俱  
音 稅 切 懈 音 晓 孝 鳥 也 驅 椿 切 音