

大佛頂首楞嚴經正脈疏卷第三十三 熟三

明京都西湖沙門交光真鑑述

④九等覺一位起信等諸經論中亦有於十地後不開此位者乃合入十地耳或目爲果合入妙覺然而因有多分果惟一位

合入十地爲正總不若今經另開問行向地等既即定通忍應即等覺憑何又開答等覺義長攝廣前義不攝覺際入交何妨另開分爲二科五一正明本位

如來逆流如是菩薩順行而至覺際入交名

爲等覺

此位將明菩薩始覺等於如來妙覺故先

舉如來而言逆流者蓋謂如來已先證入妙覺果海無復進取但惟不捨衆生倒駕

慈航逆流而出而此菩薩乃言順行而至

者謂其進取未竟方趣果海順流而入也覺際入交者菩薩始覺與佛妙覺分割正齊但有順逆之不同耳譬如入海採寶者前商已得諸寶逆流而出到於海門後商方以進取順流而入亦到海門是二船恰齊但前商船頭向外後商船頭向內爲不一同耳吳興曰瓔珞經云等覺照寂妙覺寂照即其義焉溫陵曰十地菩薩混俗度生與如來同但所趨逆順與如來異蓋如來逆流出同萬物菩薩順流入趨妙覺已至覺際故名入交與佛無間故名等覺即解脫道前無間道也五二出所得慧阿難從乾慧心至等覺已是覺始獲金剛心

中初乾慧地

首二句通前總躡見始終同名乾慧而實

名同義別耳言從乾慧至等覺者中間所攝五十四位并能攝二位共五十六總以結盡是覺即指等覺金剛心者解脫道前無間極力至堅至利能斷無明生相微細惑體故云爾也然連此以稱乾慧者顯是

一

二

究竟乾慧據異前之初心乾慧也溫陵曰前名乾慧以未與如來法流水接此名乾慧以未與如來妙莊嚴海接吳興曰以障妙覺無明初乾未與究竟如來法流水接故也○初乾即是始獲蓋表前位皆未能得此慧至此始得初乾矣諸師於此或但合入等覺或更別開一位愚謂詳玩是覺始獲四字則合於等覺固無不可然更玩至已二字斷是等之後心則別開亦通今但取五十五位則合之爲是取單複十二

及六十聖位則開之乃宜以佛語自在類多開合無定不應執於一也⑦十妙覺一位

如是重重單複十二方盡妙覺成無上道

初八字結上因位盡也一字但局一位爲

單一字總包十位爲複十二者或單或複共成十二也當依溫陵取一乾二信三住四行五向六煥七頂八忍九世十地十一等十二金也於中乾煥頂忍世等金七位爲單信住行向地五位爲複也末八字正

三

三

明究竟果位總前位皆趨此果至此方收成功獲無上正真之實果也盡妙覺者謂因位初心圓人始覺雖漸次而深以本始未一能所未忘皆未盡妙乃至等覺亦但能齊而尚未能一今於最後一剎那間證

入斯位但惟本覺無別始覺能所淨盡寂照一如萬事萬理劃然一體故稱爲妙也究實其體不越前四卷中三如來藏其用不越彼四義四相所謂十玄德相十玄業用一時具足而窮玄極妙不可思議矣無上道者以圓頓初心雖與如來同一覺道而圓融不礙行布位皆以前前爲下後後爲上則知因中諸位莫不有上斯位則証極而無復加上故云無上道也所謂無上菩提無上涅槃等皆其異號正答因果諸位一大科已竟◎二總揀非實非染是種種地皆以金剛觀察如幻十種深喻奢摩他中用諸如來毘婆舍那清淨修證漸次深入

因地重重故言種種金剛者即前所謂金剛王寶覺蓋自初住圓通之位已即分證位位轉深至等覺則究竟金剛心也故知金剛乃甚深般若之名是即實相之觀照所謂如珠有光還照珠體前劣後勝一體而已觀察者即以金剛寶覺照之也溫陵曰種種地單複十二位也十喻者幻人陽談水月空華谷響乾城夢影像化也○深喻者喻此金剛所照之修皆如幻等所謂如幻三摩提無一實體終不着相永明云修習空華梵行等是也總表無修之修正以揀彼凡小執於事相之實修也奢摩他前文考佛答處已作自性本具圓定而以照見於此爲微密觀照至於毘婆舍那前文門答皆無是名按深密經佛以無分別

觀爲奢摩他以差別觀爲毘婆舍那似分照真俗之意今詳味斯經語脉似不全同彼意良以無分別之語固不違於性定而差別云者仍可參詳今言奢摩他中顯是於自性定中又言用諸如來毘婆舍那而

熟三

四

下復贊以清淨修證顯是從性起修則毘婆舍那全歸修意蓋是不離自性定中雙用即定之慧與夫即慧之定而定慧圓融之意也然更須知仍是合性修兼定慧雙收前二以結歸禪那而已末言漸次深入

者蓋是圓融不礙行布而務臻究竟實所終不化城中止矣⑤三歸重初心勸進阿難如是皆以三增進故善能成就五十五位真菩提路

此之歸重初心以勸進欲人由下學以上

達也良以圓人頓悟雖窮盡因果而發足進取須重初心故今此經談位既始於三種漸次而學者豈可不從此以策力哉故此節深意誠在此耳吳興曰三增進者即漸次也前三文下皆結示云是名增進修行漸次又云從是漸修隨所發行安立聖位五十五位者除前乾慧由信至等覺是也問何故除乾慧而又不取妙覺答既言真菩提路則顯乾慧非真妙覺非路⑥四判決邪正令辨

作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀

欲人捨邪而歸正也吳興曰須知圓教之外三乘所修皆屬邪觀○此對勝揀劣爲邪非叛道之邪也孤山曰圓教地位以六即配則十信爲相似即初住以後爲分真

熟三

五

即妙覺爲究竟即○此天台所判圓教所獨漸教有六無即頓教有即無六今行布不礙圓融故六而常即所以六位皆佛圓融不礙行布故即而常六所以六位不濫至於諸位所斷無明所證真如隨佛自在

分合而爲多少何敢定數華嚴百界倍增

但可準知未必定依其數也良以斯經位次不定依彼故耳一正說經一大科已竟

①二說經名夫義者名之實而名者義之

表是故因義以定名由名以表義名義常

相須也今正宗委談三分所詮經義略備

而能詮經名不彰則何以辯義而成總持耶故即說經名焉溫陵曰正宗未終而遽結經名由初示密因次開修証而卒乎極

果則經之正範畢矣結經後文尚屬正宗

舊名助道分者特助道而已故後別列乃正助之辯也分二②一文殊請名又二③一具禮陳白

爾時文殊師利法王子在大衆中即從座起頂禮佛足而白佛言

初以阿難當機者欲進多聞人於大定也而終以文殊爲請名表總持全經非根本大智不可也④二請名問持

當何名是經我及衆生云何奉持

凡問經名必兼請持法而答名之後多不

詳答奉持略結而已良由名以略文總攝多義得其名即得其總持之要矣故不別答受持之法也⑤二如來備說分五⑥一從境智爲名

佛告文殊師利是經名大佛頂悉怛多般怛

羅無上寶印十方如來清淨海眼

首句標告及是經二字文局第一義通五

題下不重標詳玩五題皆顯密雙彰而義則互通以顯密無二但廣略持解力用異宜而已今第一名初十三字彰密楞嚴也

分雖各屬而釋則合用下皆放此密題全

當科之境字境即諦也爲智所對文用三重喻表一佛頂二白傘三寶印雖亦是喻而直以稱法非待法合此之謂表法也首三字表理體屬真諦前總題中通表蓋是因題立意此對下文但表理體也大之一字貫下白傘仍作稱讚之詞佛頂具二義一無上而最尊二無見而最妙正以表一真法界故以大稱悉等六字此云白傘蓋七卷中元有摩訶二字故亦應有大意今

因上大字貫下故不重標傘蓋雖亦可作

二物今以舍覆用同故但爲一此對佛頂當表事用俗諦若連摩訶即當體大而以白傘當相用二大今緣佛頂表體大已代摩訶故得六字皆但屬於相用白衆色之

本今表萬用清淨乃即真之俗非同染着之用也傘蓋正表萬德張施慈悲普覆爲佛果要用作衆生依怙也末句總攝上體用真俗而爲第一義諦以圓融絕待更無法能過之故云無上也寶印者即海印心印也華嚴云二諦融通三昧印又云海印三昧威神力法句經云森羅及萬相一法之所印即諸佛祖以心印心相傳之心印也末八字顯題也十方如來明諸佛同証也清淨者離分別絕能所之意海即心海

眼即智也。謂照心海之智眼也。上密題中所詮表之三諦是即心海全體大用以智圓照此之心海名曰海眼。然須離諸分別一念不生方以默契又如珠之有光還照珠體體即照而照即體始爲清淨海眼。四

五

八

二從機益爲名

亦名救護親因度脫阿難及此會中性比丘

尼得菩提心入偏知海

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

亦名如來密因修證了義

亦名下上四字爲密下四字爲顯總題中

分屬明白以如來密因爲性具者蓋諸佛須見自心果性本有依此起修方成真因

七

九

權小皆所不知故曰密因修證了義者言雖知本有不墮無修無證不妨有修有證然依無修證而起修證故曰了義非同染實之修不了義也又盡理顯談非就機覆相也廣如總題中解蓋密因仍是前之境

心偏知海即前偏照三諦之海眼也此蓋但於前題中加當機獲益勸人欣此入此也問前總題中不許立諦只言三藏今何說諦而不說藏答前爲斥絕三觀故並諦不許今爲明境用諦而三諦仍即三藏而已四三從性修爲名

智但加修証而已恐悟人具見自心理智
天然而不加修証亦終不能究竟所以勸
人不可徒欣仍當修此証此也②四從要
妙爲名

亦名大方廣妙蓮花王十方佛母陀羅尼咒

亦名下上七字爲顯爲最妙大方廣取起
信釋乃一心所具三義華嚴作所証之法
三字以次爲體相用之三大此乃三字並
列不同總題之讚詞也此大乃直目性體
橫亘豎窮無邊無底相乃義相德相具足
恒沙性功德故大方二字即性相對也廣
指用言以上性相皆屬於體稱體之用無
盡無量無障無礙如十玄妙用是也益以
見斯經旨同華嚴矣蓮華取義甚多且略
取於方華即果處染常淨二義亦即表於

一心三大之法因果交徹本具而非修生
染淨不二融即而非擇滅王以自在爲義
因果染淨俱得自在故稱爲王益見斯經
旨同法華矣然則性相體用交徹圓融至
妙無以加焉末八字爲密爲最要佛母表
其有出生義陀羅尼此云總持明其具含
攝意七卷說咒利益中亦稱其能出生一
切諸佛顯文中亦言十方薄伽梵一路涅
槃門俱佛母意也陀羅尼旣總一切法持
無量義合於上佛母一表出生多佛一表
舍攝多義_{卷三十一}豈非至道要術哉此蓋復於有
志希修証者具示以最妙最要之處信乎
可以彈指超無學也②五依因果爲名
亦名灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴汝當奉

亦名下四字爲密餘皆顯也吳興曰此經從天竺灌頂部中流出蓋約密言名灌頂章句有誦持者則如來智水灌其心頂亦如利刃之受職也○此中所取因果有二者密題爲果以灌頂受佛職故職即果也下皆屬於因行以諸菩薩萬行爲別行如前四度首楞嚴三字爲大定之名乃定慧雙融後二度也前之四度皆依此而運方成第一波羅蜜故爲總行若準起信論中五行則此之萬行即彼前四行此之首楞嚴即彼第五止觀雙融行也合此總別因行方以感彼佛職之果欲欣果者務修行也二者密題中旣曰智水灌頂即屬文殊大智菩薩萬行即屬普賢大行智行總之爲因首楞嚴即毘盧萬德圓融究竟堅

固之大果也良以佛說斯經無非欲衆生修大因而證大果故此末題終歸因果也如華嚴法華二題可類見矣汝當奉持文局於此而義總結五題以上五中境智機益性修要妙因果皆當信奉受持蓋必以智照境隨機受益從性起修盡其要妙滿其因果方爲能奉持也夫旣說全經而又備陳經目則如來所以應求而說者可謂悉委悉盡矣故如來委說一大科已竟㊂三阿難悟證阿難示現多聞遲鈍初以一果聞經中間但表開悟並無敘証今至經終方明進證無非大權引物耳分二①一敘所聞又三②一結標時衆說是語已即時阿難及諸大衆

得蒙如來開示密印般怛羅義

此舉密稱顯見顯密同義也密印者秘密

心印也如偈云真非真恐迷我常不開演
正秘密意也奢摩他中三如來藏二摩提
中圓妙耳門解巾示結皆所以傳心印也

大白傘蓋本以名咒今言示彼之義即指
顯文並文所詮莫非無外之心清淨之體
普覆之用是大白傘三字可以收盡全經
所以但舉於此義而敘所聞經也⑤三聞
經名目

兼聞此經了義名目

前之五名皆詮盡理直指之了義非就機
覆相之名目也蓋名標總相義演別相得
其別相可以開悟得其總相可以奉持蓋
開悟宜詳而奉持宜簡然總別互收利益

熱

土

齊等故雙述顯益也⑦二敘悟證分二⑧

一同悟禪那

頓悟禪那修進聖位增上妙理心慮虛凝

前標時衆非止阿難故知此悟乃大眾同
悟也首句標悟禪那者按經從初歷談但

言奢摩他及三摩提而未言禪那直至此
處始一稱之下連修進聖位足顯談聖位
處乃是說禪那耳蓋即全性而修三一圓
融妙極難思之定慧也然其實體即前三
如來藏之正因略兼了緣二因而已其曰

修進聖位足見諸位多行位也增上殊勝
也蓋迥超權漸乃圓頓之極則焉心慮虛
凝者全經朗徹萬象一心海印森羅言思
不及之境也⑨二別證二果
斷除三界修心六品微細煩惱

悟雖同衆證則各別故此二果別就阿難非大眾皆但證二果也溫陵曰修道所斷之惑小乘於三界九地地各九品斷欲界前六品而證二果斷後三品而證三果斷上界各九品而証無學○思惑於修道位

卷一

十三

中斷之故曰修心然全分即通三界故言三界修心所謂言通也六品仍在欲界斷之所謂意別也微細據非見惑之麤耳阿難備聞全經而但進二果既由示表多聞之劣不勞曲會強增華嶽之高矣請位至此名圓位因果周經中具示妙定始終已竟②二經後別詳初心繫要此後諸文仍是正宗問正宗未盡何遽結經答順序而談無所隔間義窮言盡故應結成如由悟而入由入修證從因至果性定歸元言義

俱周豈不應結乎然而正談三分速欲知其始終故文中雖亦略言諸趣諸魔不暇詳敘恐葛藤滋蔓而支離間隔於本文也其柰義有關要理應委知故於經後詳發是則既不隔間於正文又以不失於要義也其關要深故待於各科首發明之分爲二④一談七趣勸離以警淹留修楞嚴者於人仙天趣不應耽戀其果於修羅三塗不應誤犯其因然後能迥超有漏而速階聖位也故自經初每曰輪轉曰諸趣曰輪迴曰淪溺乃至十二類生皆以謂此而不及詳言故此委談勸離所以警淹留也又分二①一阿難請問又爲二④一述謝前益

即從座起頂禮佛足合掌恭敬而白佛言大

威德世尊慈音無遮善開衆生微細沉惑令我今日身心快然得大饒益

問此既謝前得益何不分屬上文答此之

禮拜雙具二意一則謝前一爲請後若屬

前文則請後無拜禮有缺也故屬下可兼

鑒

十四

二意經中凡訶斥處皆屬折伏之威凡示

勸處皆屬攝受之德慈音無遮者至教無

惜下愚不檢擇也巧示曰善開微細感

開謝破妄也身心快然謝顯真也其實進

修取證皆所以終破妄顯真之功耳故二

意謝盡全經庚二更請後談分二辛一總

問諸趣又分三壬一領惟心真實又二癸

一心體本真

世尊若此妙明真淨妙心本來徧圓

此先直就心體以領徧圓所謂彌滿清淨

中不容他也甲二萬法惟心

如是乃至大地草木蠕動含靈本元真如即
是如來成佛真體

此方就萬法以會徧圓即是如來四字應

在本元之上下言本如即性具之理佛體

即修成之實所謂物物闡遮那之形名名

播如來之號庚二問何有諸趣

佛體真實云何復有地獄餓鬼畜生修羅人天等道

首句躡上萬法惟心無障無礙云何下敵

癸

十五

體番之以問如何却有障礙違心之七趣

以有等字該僊蓋約方聞未證之時觀之現見違礙自心不得自在故言云何復有等也庚三質自然因緣

世尊此道爲復本來自有爲是衆生妄習生

起

本來自有者疑是無因本具也因緣可知

(乙)二別詳地獄七趣雖皆障礙而地獄猶劇苦處更當謹戒是以復詳問之分爲三

(丙)一略舉墮人淫怒痴爲三毒惡習招獄之最重者故略舉之以該其餘也分三(甲)

一貪姪墮者

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

間獄

此犯有三一犯姪二謗戒三誤人漸至極

重故墮阿鼻報則有二一現報謂身火燒

然二生報即墮無間獄也(丙)二怒痴墮者

琉璃大王善星比丘琉璃爲誅瞿曇族姓善

星妄說一切法空生身陷入阿鼻地獄

此二合說琉璃屬怒善星邪見屬痴溫陵

曰琉璃匿王太子廢父自立挾宿嫌誅釋種佛記其七日當入地獄王泛海以避水

中自然燒滅○宿嫌舊恨也有遠近二因緣遠謂琉璃多劫前曾爲大魚釋種前身共食之此爲遠因近謂琉璃今世爲釋種之甥因禮來賓強坐佛座釋種罵之懷恨誓殺此是近緣善星亦佛堂弟撥無因果經文甚明生陷者謂連肉身陷下具足現

生二報一以業力強勝故耳(丙)二雙質同別

此諸地獄爲有定處爲復自然彼彼發業各

各私受

吳興曰問意有二謂別業同報別業別報

初問姪殺妾三即別業也爲有定處即同

報也爲復自然下次問別業別報據下答

意皆是別業同報耳庚三求示護戒

惟垂大慈開發童蒙令諸一切持戒衆生聞
決定義歡喜頂戴謹潔無犯

發開童蒙者以此屬人天乘事故言開發

幼童蒙昧也令諸下明其嚴戒正此更詳

地獄之本意然於三摩提中道場之始所
以嚴戒四重者豈不大有助乎丁二如來

詳答分二戊一讚許

佛告阿難快哉此問令諸衆生不入邪見汝

今諦聽當爲汝說

快哉者合意而喜之讚辭也下二句明其

所以蓋犯姪無報法空無果皆顯然邪見
琉璃爲嗔心所蔽不復知有惡報亦隱然

有邪見爲主宰也凡墮阿鼻多由邪巧之

卷

七

阿難內分即是衆生分內

爲二己一依真妄分內外

阿難一切衆生實本真淨因彼妄見有妄習
生因此分開內外分

本真淨者蓋言妄染招報之因皆依無妄
無染之真心中起也妄見即惑妄習即業

此二爲因故分內外下自釋之庚二釋成
墜升所以衆生但見六趣升墜而不知正
因故與釋之分二辛一釋墜所以墜謂三
塗分三壬一略釋其名

但言貪戀本趣而不求出離者俱爲內分
則不勞辯難蓋凡在升墜不定之時若但
戀於本位而不求增進者必至於墜事事
皆然復何疑乎⑤二轉愛屬水人間水惟
趣下而情皆化水足知從墜無疑矣又二

㊂一正明愛水

因諸愛染發起妄情情積不休能生愛水

愛有總別二意總謂諸情皆屬於愛愛即
情也別如世說喜怒哀樂愛惡欲爲七情

愛居其一而已今總意也良以七情中怒

惡似與愛反而實由人之損我所愛方怒

方惡縱曰性情之正是亦惑境爲實皆愛

情爲本故總屬愛也最初對境起着爲愛

染深貪極戀堅執不捨爲妄情情積不休

者慣習深厚潛滋貪業也能生愛水者墜

業已成下墮所不免也⑥二歷舉驗證
是故衆生心憶珍羞口中水出心憶前人或
憐或恨目中淚盈貪求財寶心發愛涎舉體
光潤心著行姪男女二根自然流液

此但舉事以驗情必化水而已恨雖恨彼
害已實亦憐已受害之苦而發悲是即七

情中怒惡貪財光潤者曾聞有人忽拾大
銀一錠舉身流汗是也餘皆易知⑦三結

墮原名

阿難諸愛雖別流結是同潤濕不升自然從

墮此名內分

流即流水結謂受縛上皆從墮所以末句

原其因此立名內分也墮之所以竟⑧二

釋升所以分三⑨一略釋其名

阿難外分即是衆生分外

明非本趣也。④二轉想屬飛，飛必上升而

想必飛騰故也。分二。⑤一正明想飛

因諸渴仰發明虛想想積不休能生勝氣

初聞勝境發心希望爲渴仰想極神馳意

常遠越爲虛想想積不休者想久觀成也

能生勝氣者必成超舉之妙因也。⑥二歷

舉驗證

是故衆生心持禁戒舉身輕清心持咒印顧

盼雄毅心欲生天夢想飛舉心存佛國聖境

冥現事善知識自輕身命

亦舉事以驗想必成飛而已然此外分雖

但局在界內至於引事乃是廣取豈皆局

哉持戒漸離業累故輕清雄毅者亦有高

舉無畏之狀以乘咒神力故也輕身命亦

視如鴻毛無復重累故亦屬於超脫餘皆

可知。③結昇原名

阿難諸想雖別輕舉是同飛動不沉自然超越此名外分

約積習分判情想已竟。④二約臨終別示

升墮分二。⑤一約臨終相現

阿難一切世間生死相續生從順習死從變流臨命終時未捨煖觸一生善惡俱時頓現

死逆生順二習相交

孤山曰生從順習死從變流者以一切衆生皆愛生而惡死也是故生則順其習死

則逆其習此文辭互略應云生從存住故順習死從變流故逆習也未捨煖觸謂現

陰之末中後陰之初也溫陵曰逆順相交

謂方死方生之間也一切善惡之業即於

是時隨其情想輕重而感牽焉○末二句

似乎當在煖觸之下爲順恐是謄譯之訛

耳⑤二判墜升分量又三⑥一升而不墜

又二⑦一先示純想極升又二⑧一無兼

止於天上

純想即飛必生天上

聖

平

論生天應從四王以上益生於天上而下

居於天不同游者又按下純情惟局極重

阿鼻此之純想乃統三界諸天故知純情

報狹而純想報寬也⑨二有兼往生佛國

若飛心中兼福兼慧及與淨願自然心開見

十方佛一切淨土隨願往生

兼謂除善禪之外而有兼行六度願見諸

佛者也⑩二後示雜想差別又二⑪一正

論雜想

情少想多輕舉非遠即爲飛仙大力鬼王飛

行夜叉地行羅刹遊於四天所去無礙

輕舉非遠者謂堅不越四天橫不出輪圍

游者暫到而已不同生者得常居住喻如

羣臣至天子宮闈暫時非久去往也眞際

曰情少想多此通舉也理宜等降四類分

之一情九想即爲飛仙二情八想爲大力

鬼王三情七想爲飛行夜叉四情六想爲

地行羅刹⑫二兼論護教

其中若有善願善心護持我法或護禁戒隨持戒人或護神咒隨持咒者或護禪定保綏

聖

主

法忍是等親住如來座下

綏安也法忍如無生法忍之類住佛座下

者即溫陵所謂八部之類是也⑬二不升

不墜

情想均等不飛不墜生於人間想明斯聰情

幽斯鈍

均等即五情五想孤山曰由昔情想感今聰鈍是知言均等者總報之業也言幽明者別報之業也由所習情想各在強弱致有聰鈍之異○圓師所說聰鈍蓋於人中

分於二類意謂想明即是想強情弱所以世間有聰明者情幽即是情強想弱所以世間有暗鈍者此說似通但恐違於均等然予別有說焉但於總報大槩俱有一分聰處如覺觀知解推度事理勝彼下趣故佛表其由具五想想體明達所以有此聰利也但有一分鈍處如不具神通不能飛舉劣智上趣故佛表其由具五情情體幽閒所以有此暗鈍也參三陞而不升分爲二參一先示雜情差別又分三參一陞言

生

情多想少流入橫生重爲毛羣輕爲羽族情多想少者真際謂六情四想是也溫陵曰橫生者情多故淪變帶想故飛舉而業重不能但爲毛羣耳④二陞餓鬼

七情三想沉下水輪生於火際受氣猛火身爲餓鬼常被焚燒水能害已無食無飲經百千劫

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

㊂三陸地獄

九情一想下洞火輪身入風火二交過地輕
生有間重生無間二種地獄

真際曰八情二想生有間獄九情一想生
無間獄○經文缺八情二想意中必有節
師補之是也然諸師皆謂八獄前七爲有
間第八爲無間今詳後文另有極重阿鼻
獨爲一獄則知前八俱稱無間但較之後
一或苦稍輕或時少短其有間獄當如後

文十八等獄方通也溫陵曰下洞火輪即
八熱獄也身入風火二交過地謂超寒獄
入熱獄也㊂二後示純情極墜分二一
無兼止於阿鼻

純情即沉入阿鼻獄

溫陵曰阿鼻此云無間謂受罪苦具身量

劫數壽命五者皆無遮間名五無間此惟
情業最重者墮入至劫壞乃出㊂二有兼
更生十方

若沉心中有謗大乘毀佛禁戒誑妄說法虛
貪信施濫膺恭敬五逆十重更生十方阿鼻
地獄

溫陵曰若兼謗大乘等則此劫雖壞更入
十方阿鼻無有出期以謗令無窮人墮邪
見故㊂三結有處以顯別同

循造惡業雖則自招衆同分中兼有元地

前問此諸地獄爲有定處爲各私受此答
造雖各私報有定處乃是別造同受也元
地即答定處耳一略示升墜根由已竟

大佛頂首楞嚴經正脈疏卷第三十三

音釋

贊朱苟切音
最猶緩也

蟄

而竟切音

膳

徒登切音

膳

移書傳鈔也