

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首

楞嚴經會解卷第十六

選六

阿難如是皆以三增進故善能成就五十五位真菩提路

溫陵曰信住行向地爲五十并金剛心四

選六

加等妙有五十七位獨指五十五爲菩提路者等妙乃菩提之果由是路以趣證也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或指金剛奢摩毗

永樂北藏

首楞嚴經會解

第一八五冊

婆爲三者非也五十五位者除前乾慧由信至等覺是也問何故除乾慧而不取妙覺邪答既言真菩提路則顯乾慧非真妙覺非路補註曰環師前解單護十二既云十二爲因妙覺爲果今解直菩提路乃兼等覺爲果而又以金剛心路捕於等妙之間故余所謂難配合者此也作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀吳興曰五十五位既由三增進故而得成就今簡邪正所以約觀言之須知圓教之

外三乘所修皆屬邪觀孤山田園教地位以六即配之則十信爲相似即初住以後爲分真即妙覺爲究竟即問六即之義云何答請以鏡喻一理即如銅性本明塵故不見愚人不了惟謂塵暗二名字即知塵

非實有暗體本明三觀行即由知本明方事磨瑩也四相似即惟求明性而塵垢先落也五分真即者明性已現也六究竟即者明性雖現更殷四十二番磨瑩然後本明之性乃得究竟顯也四十二番謂由分

真初住進至妙覺共有四十二位蓋從初住至妙覺共破四十二品無明顯四十二分中道而真明之性得究竟顯也問今經開位既多則其所破無明爲只四十二品爲更多邪答大分只四十二也如第十回

通六

二

向雖開四加亦只一品無明細開爲五耳問既從初住進破無明以至妙覺則其間力用無優劣邪答圓教分真始自初住終乎妙覺悉能現十界像教化衆生論其力用不無優劣故初住止能百佛世界分身

散影作十界像利祐衆生由此倍倍轉深矣

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當何名是經我及衆生云何奉持

孤山曰此經發起爲救阿難是故先開圓解次顯圓行行成入位極乎妙覺垂範來世有始有終於是文殊請問經名及奉持法也溫陵曰上明證果竟自此以下名結經分正宗未終而遽結經者由初示密因

次開修證而卒乎極果則經之正範畢矣結經後文尚屬正宗而名助道分者特助道而已故於後別列乃正助之辨也

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

樂

三

溫陵曰大佛頂白傘蓋無上寶印者體極含覆超情離見即如來藏之心印也證佛心要必契於此十方如來清淨海眼者照窮利海淨絕纖塵即爍迦羅之法眼也開佛知見必資於此實大事因緣非小智之

法故以文殊請問

亦名救護親因度脫阿難及此會中性比丘尼得菩提心入徧知海亦名如來密因修證了義

溫陵曰阿難爲親摩登爲因舉斯二者明

有緣皆度也無上正覺由此經得一切智海由此經入亦名如來下謂如來正果籍此爲因權乘修證皆不了義

亦名大方廣妙蓮華王十方佛母陀羅尼咒
吳興曰大方廣所說之法也大方是體廣

是其用即空如來藏具不空之用也又常徧曰大軌持曰方包博曰廣如次配法身般若解脫亦如來藏之三德也溫陵曰因果同彰染淨不滯於法自在名妙蓮華王出生十方一切諸佛總一切法持無量義

名十方佛母陀羅尼咒

亦名灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴汝當奉持

吳興曰此經從天竺灌頂部中流出蓋約密言名灌頂章句有誦持者則如來智水

灌其心頂亦如剎利之受職也菩薩萬行以首楞嚴爲本又修此定者於一心中具足萬行故涅槃云首楞者一切事竟嚴者堅固一切畢竟而得堅固名首楞嚴溫陵曰菩薩由此受佛職位故名灌頂章句也

樂

四

結經分竟下爲助道分而有二科一曰別明諸趣戒備失錯始於下文而終於第九卷中二曰詳辨魔境深防邪誤始於第九卷中如來將罷法座處而終於第十卷末說是語已即時阿難及諸大衆得蒙如來開

示密印般怛羅義兼聞此經了義名目頓悟禪那修進聖位增上妙理心慮虛凝斷除三界修心六品微細煩惱

溫陵曰此結叙時衆獲益下乃讚謝也開示密印至增上妙理通指前經奧義也修

道所斷之惑小乘於三界分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二界各九品而證無學今此增上頓斷故言三界六品

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世尊若此妙明真淨妙心本來徧圓如是乃至大地草木蠕動含靈本元真如即是如來成佛真體佛體真實云何復有地獄餓鬼畜生修羅人天等

樂

五

道世尊此道爲復本來自有爲是衆生妄習生起

溫陵曰前說真淨妙心本來徧圓則法界一真萬動一體宜無諸趣之異其如方今現有乃常情所疑故或執諸趣而迷妙圓

之體或執妙圓而撥諸趣之業以至失錯墮落故特請問冀行人詳明而知所戒備也吳興曰前阿難問位後佛言妙性圓明離諸名相本來無有世界衆生因妄有生因生有滅生滅名妄滅妄名真等於是先約因妄有生明二種顛倒後約滅妄名真明漸次諸位然於世界顛倒中所說十二類生一往且示欲界因果之相其實界趣說而未周今答位既終故躡前妙性之義領其庶彙皆是真如發起如來妄談諸趣

以此觀之猶是正宗之餘也慈節二師從
文殊問名以來判入流通固未可也

世尊如寶蓮香比丘尼持菩薩戒私行媼欲
妄言行媼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墮無

間獄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
此諸地獄爲有定處爲復自然彼彼發業各
各私受惟垂大慈發開童蒙令諸一切持戒
衆生聞決定義歡喜頂戴謹潔無犯

溫陵曰琉璃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
避水中自然燒滅善星比丘能說十二部
經獲四禪果因狎邪友妄言無佛無法無
有涅槃故生陷無間此皆謬執妙圓撥無

選

六

業趣者具興曰問意有二謂別業同報別
業別報初問媼殺妄三即別業也爲有定
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文云循造惡
業雖則自招衆同分中兼有元地乃至云

不斷三業各各有私因各各私衆私同分
非無定處

佛告阿難快哉此問令諸衆生不入邪見汝
今諦聽當爲汝說阿難一切衆生實本真淨
因彼妄見有妄習生因此分開內分外分阿

難內分即是衆生分內因諸愛染發起妄情
情積不休能生愛水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婬男女二
根自然流液阿難諸愛雖別流結是同潤濕

不升自然從墜此名內分

吳興曰問憐由情愛生水可然恨由怨憎
何以流淚答此中內分悉約情論以愛爲
情且言少分如喜怒哀樂愛惡六者皆人
之情也是故怨恨亦屬於情情重則悲悲

樂

七

乃成淚內分之義當文難曉須取下文外
分顯之且外分云心持禁戒舉身輕清心
欲生天夢想飛舉等應知從持戒善及修
禪定有人天乘者即屬外分降斯已還皆
屬內分問下文云情想均等生於人間若

謂人乘即屬外分合是純想何得均情邪
答只緣人間持毀相紛善惡猶雜故言均
等至若情想多少並隨善惡升沉惟純想
生天方越內分也沈師以緣身起愛爲內
欣彼勝事爲外何其近哉

阿難外分即是衆生分外因諸渴仰發明虛
想想積不休能生勝氣是故衆生心持禁戒
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真現事善知識自輕
身命阿難諸想雖別輕舉是同飛動不沉自

然超越此名外分

溫陵曰想能生勝而外以想生者由染淨
異也吳興曰且指人天想心名爲外分非
出世三乘之智也何者前文因阿難問於
地獄乃至人天等道於是佛說妄習開爲
二分次約二分以辨諸趣諸趣之後總結
示云此等衆生不識本心受此輪迴等故
知外分不出三界也文中雖云心存佛國
聖境真現斯蓋汎舉勝氣之相若約修論
乃是十方同居事想耳

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

樂

則逆其習故復云死逆生順二習相交此
乃文辭互略耳只是生從存住故順習死
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

情想輕重而感變焉

純想即飛必生天上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

吳興曰必生天上者據下情少想多但在

四天之下驗今純想所生應是忉利以上
若單修善禪則惟生上界若兼諸福慧則
隨往十方於飛心中旁論福慧故皆云兼
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其中

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

溫陵曰勝想不純少滯邪情故感此類其中下謂雖滯邪情而有善願斯感善緣即

樂

九

天龍八部類也真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

情想均等不飛不墜生於人間想明斯聰情

幽斯鈍

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

情多想少流入橫生重爲毛群輕爲羽族七

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

真際曰情多想少亦合分四六情四想流

入橫生七情三想墜爲餓鬼八情二想生有間獄九情一想生無間獄溫陵曰橫生者情多故淪變帶想故飛舉而業重不能但爲毛群耳俱舍說大地最下有金水風輪有八寒八熱地獄在三輪之上此文說

沉下水火風輪又似地獄在三輪之下疑此所指非地下三輪乃地獄三輪也言水輪火際即寒獄第八也受氣猛火謂受火氣以爲身故常被火燒或得水飲亦化爲火故曰水能害已也下洞火輪即八熱獄

也身入風火二交過地謂超寒獄入熱獄也熱獄第八名五無間有間即餘七也孤山曰只就七熱地獄自有輕重而此無間非五無間下文阿鼻方是第八熱獄名五無間也

異

純情即沉入阿鼻獄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循造惡業雖則自招衆同分中無有元地

溫陵曰阿鼻此云無間謂受罪苦具身量

劫數壽命五者皆無遮間名五無間此惟情業最重者墜入至劫壞乃出若兼謗大乘等罪則此劫雖壞更入十方阿鼻無有出期以謗法毀戒令無窮人墮邪見故前問地獄爲有定處爲復自然故答純情以造雖則自招同業所感不無定處元地者各隨元由
阿難此等皆是彼諸衆生自業所感造十習因受六交報
溫陵曰前略明情想感變此詳明根境攝

造也十習本於十惑以習成惡業六交因乎六根而交起惡報補註曰六交者如造業因眼而餘五爲助至受報時亦偏及也云何十因阿難一者婬習交接發於相磨研磨不休如是故有大猛火光於中發動如人以手自相摩觸煖相現前二習相然故有鐵床銅柱諸事是故十方一切如來色目行婬同名欲火菩薩見欲如避火坑
溫陵曰惡業起於情感而婬爲情感之最故前後皆首明之十習之業皆先言所感

選六

十一

之境次言所報之事。熾盛火業由惑心熾盛相摩而發也。故所感之境見大猛火。舒王云。娼習研磨不休。自耗其精。則火界熾然於其生也。尚有消渴內熱等疾。則其死也。見大猛火宜矣。能所交熾。名二習相然。

故有鐵床銅柱之報。乃應其習業也。如來爲導師。故色目以警之。菩薩爲行人。故深怖以避之。色目猶詔目也。

二者貪習。交計發於相吸。吸攬不止。如是故有積寒堅氷於中。凍冽如人。以口吸縮風氣。

有冷觸生。二習相陵。故有吒吒波波羅羅青赤白蓮寒氷等事。是故十方一切如來。色目多求同名貪水菩薩。見貪如避瘴海。

溫陵曰。貪習感水。由愛心計著。吸取而發也。吸積風爲寒風。結水爲氷。故有積寒凍

冽之事。吒吒等寒氷之報。即寒氷獄也。俱舍云。吒波羅等忍寒聲。青赤白蓮寒氷色也。具與曰吒波羅三青赤白三更有疱裂二相。即八寒地獄。

三者慢習。交陵發於相恃。馳流不息。如是故

有騰逸奔波積波爲水如人口舌自相綿味
因而水發二習相鼓故有血河灰河熱沙毒
海融銅灌吞諸事是故十方一切如來色目
我慢名飲癡水菩薩見慢如避巨溺

溫陵曰慢習驕逸由輕陵恃已而發以驕

樂

三

逸馳流故感騰逸奔波之境積致惡毒故
有血河灌吞之報孤山曰癡水者或云西
土有水飲之則癡如此方之貪泉也

四者瞋習交衝發於相忤忤結不息心熱發
火鑄氣爲金如是故有刀山鐵樹劍輪

永樂北藏

首楞嚴經會解

斧鉞鎗鋸如人銜冤殺氣飛動二習相擊故
有宮割斬所剌槌擊諸事是故十方一切
如來色目瞋恚名利刀劍菩薩見瞋如避誅
戮

溫陵曰心屬火氣屬金瞋者由心作氣而

反動其心加之衝擊抵忤則心火轉盛氣
金轉剛故曰心熱發火鑄氣爲金也斷刑
曰宮肉刑曰割

五者詐習交誘發於相調引起不住如是故
有繩木絞校如水浸田草木生長二習相延

第一八五冊

故有杻械枷鎖鞭杖撻棒諸事是故十方一切如來色目奸偽同名讒賊菩薩見詐如畏豺狼

溫陵曰詐習依奸智起惡而漸滋蔓故如水浸田草木生長由調引相延故感繩木

樂六

三

延引之事讒賊奸詐敗正者也孤山曰校枷也易云屢校滅趾荷校滅耳

六者誑習交欺發於相罔誣罔不止飛心造奸如是故有塵土屎尿穢汙不淨如塵隨風各無所見二習相加故有沒溺騰擲飛墜漂

淪諸事是故十方一切如來色目欺誑同名劫殺菩薩見誑如踐蛇虺

溫陵曰誑者以狂言欺人其志誣罔其心飛揚如風鼓塵使人無見故感塵土穢惡之境沒溺騰墜之報

七者冤習交嫌發於銜恨如是故有飛石投礮匣貯車檻甕盛囊撲如陰毒人懷抱畜惡二習相吞故有投擲擒捉擊射拋撮諸事是故十方一切如來色目冤家名違害鬼菩薩見冤如飲鴆酒

溫陵曰冤習銜恨陰隱爲傷故如陰毒畜
惡而感飛石囊撲之境投擲拋撮之報飛
石投擲車匣牢柵皆陰隱事也孤山曰囊
撲者囊貯而撲殺之史記秦始皇囊撲兩
弟

八者見習交明如薩迦耶見戒禁取邪悟諸
業發於違拒出生相反如是故有王使主吏
證執文籍如行路人來往相見二習相交故
有勘問權詐考訊推鞠察訪披究照明善惡
童子手執文簿辭辯諸事是故十方一切如

來色目惡見同名見坑菩薩見諸虛妄徧執
如臨毒壑

溫陵曰見習有五一薩迦耶此云身見謂
執身有我種種計著二邊見於一切法執
斷執常三邪見邪悟錯解撥無因果四見

舉六

十四

取非果計果如以無想爲涅槃之類五戒
禁取非因計因如持牛狗等戒爲生天因
之類此五總名惡見順邪反正故云發於
違拒出生相反由其違反故感王吏證執
之境權詐鞠推之報路人相見一往一回

喻所見違反也是五惡見能陷法身故名見坑能致業苦故名毒經行人當疾滅之九者枉習交加發於誣謗如是故有合山合石碾磑耕磨如讒賊人逼枉良善二習相排故有押捺槌按感漈衡度諸事是故十方一切如來色目怨謗同名讒虎菩薩見枉如遭霹靂

溫陵曰於不宜曲而曲之曰枉枉非真情由誣謗發逼壓於人故感報如之排擠挫也押捺亦其義也漈漈也衡橫也謂迫感

其體漈漈其血又於迫隘苦具橫衝而度所謂下透挂網倒懸其頭者皆衡度類也讒能傷人故名讒虎以可驚怖故名霹靂十者訟習交誼發於蔽覆如是故有鑑見照燭如於日中不能蔽影二習相陳故有惡友

樂

十五

業鏡火珠披露宿業對驗諸事是故十方一切如來色目覆蔽同名陰賊菩薩觀覆如戴高山履於巨海

溫陵曰訟非官訟公發其覆之謂也此正覆習也此覆彼訟曰交誼故感鑑見照燭

之境惡友對驗之報陰賊覆藏發則自害
覆罪適足以自壓自墜故如戴山履海也
十習發於十惑通根本而兼隨隨煩惱二
十初曰念恨惱覆誑譎惱害今詐習即譎
也冤即恨也枉即害也訟即覆也略例而已

云何六報阿難一切衆生六識造業所招惡
報從六根出

吳興曰造業招報根識必俱今以識爲業
而報從根者蓋業並由心報多約色故也
所名六交報者璿師云因與果交今則不

爾但是果時六根與惡報相涉也

云何惡報從六根出一者見報招引惡果此
見業交則臨終時先見猛火滿十方界亡者
神識飛墜乘烟入無間獄發明二相一者明
見則能徧見種種惡物生無量畏二者暗見
寂然不見生無量恐如是見火燒聽能爲鑊
湯洋銅燒息能爲黑烟紫燄燒味能爲焦丸
鐵糜燒觸能爲熱灰爐炭燒心能生星火迸
洒煽鼓空界

溫陵曰見覺屬火故感猛火畏見於境恐

藏於心六交皆直入無間者就重言耳成
論云極善極惡皆無中陰所以直入聞聽
屬水故燒聽能爲鑊湯洋銅鼻嗅主氣故
燒息能爲黑烟紫焰舌主味丸糜味類也
身主觸炭觸類也心正屬火燒之轉熾

契

去

故迭洒煽鼓吳興曰一者下標示臨終下
釋相先見猛火等即現報也亡者神識等
即生報也發明下就眼根明二相如是下
對諸根明交報他皆放此然一根惡報而
五根徧受者難可了知理而推之必由六

識造業之時性中相知用中相背從業受
報法爾如斯以相知故六報互通以相背
故諸相差別惟識發現信其不誣問下五
報中悉有當根受報之相今眼根見火後
便云燒聽者何邪荅以燒見易明故況下

黑烟紫焰星火迸洒等皆眼根所交之報
故不別云

二者聞報招引惡果此聞業交則臨終時先
見波濤沒溺天地亡者神識降注乘流入無
間獄發明二相一者開聽聽種種聞精神愁

亂二者閉聽寂無所聞幽鬼沉沒如是聞波
注聞則能爲責爲詰注見則能爲雷爲吼爲
惡毒氣注息則能爲雨爲霧洒諸毒蟲周滿
身體注味則能爲膿爲血種種雜穢注觸則
能爲畜爲鬼爲糞爲尿注意則能爲電爲電

樂

主

摧碎心鬼

吳興曰上云見火此云聞波今以近義詳
之如易云離爲目爲火坎爲耳爲水將恐
見聞本乎水火之性故發燒注之相也又
其聞波所注諸根循業各變難盡銷會如

注見則能爲雷爲吼等似非眼根所入之
相乃至下文多此義例聖言叵測也溫陵
曰聞聽屬水故觀聽旋復則水不能溺休
之造業則能感波濤注聞發聲故爲責罪
詰情之事注見能爲雷吼者聞波屬陰見

火爲陽陰陽相薄而成雷故也注息爲雨
霧水隨氣變也注味爲膿血水隨味變也
注觸爲畜鬼水隨形變也注意爲電電意
出於心水火交感也一切物理莫不因五
行乘陰陽以變化故此隨根轉變之事皆

不出此

三者報招引惡果此報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報氣衝息則能爲質爲履衝見則能爲火爲炬衝聽則能爲沒爲溺爲洋爲沸衝味則能爲餒爲爽衝觸則能爲綻爲爛爲大肉山有百千眼無量呌食衝思則能爲灰爲瘴爲飛沙礫擊碎身體

資中曰鼻根造業貪饕諸香故招毒氣以受其報孤山曰魚敗曰餒羹敗曰爽溫陵曰質礙也履通也報業所依不離通塞故衝息能爲質履也衝見爲火炬衝聽爲沒溺洋沸則見覺屬火聞聽屬水明矣飢餒

樂

大

乖爽由味隨氣變也綻拆爛壞由體隨氣變也衝思爲灰沙依土感也

四者味報招引惡果此味業交則臨終時先見鐵網猛焰熾烈周覆世界亡者神識下透挂網倒懸其頭入無間獄發明二相一者吸

氣結成寒水凍裂身肉二者吐氣飛爲猛火
焦爛骨髓如是嘗味歷嘗則能爲氣爲忍歷
見則能爲然金石歷聽則能爲利兵刃歷息
則能爲大鐵籠彌覆國土歷觸則能爲弓爲
箭爲弩爲射歷思則能爲飛執鐵從空雨下

孤山曰準眼耳鼻云見聞嗅此應云嘗報
言味報者從所嘗爲名也貪味則網捕燒
野以取禽獸故見鐵網猛獸之相爲承爲
忍謂發言承領忍聲甘受也溫陵曰舌取
生命使彼承忍故歷嘗發苦使已承忍依

見貪味故能爲然金石依聽發惡故能爲
利兵刃依嗅恣貪籠取群味故能爲大鐵
籠觸味傷物故感弓箭以自傷緣味思物
故感飛鐵以充味

五者觸報招引惡果此觸業交則臨終時先

樂

九

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爲道

爲觀爲廳爲按歷見則能爲燒爲熱歷聽則能爲撞爲擊爲刺爲射歷息則能爲括爲袋爲考爲縛歷嘗則能爲耕爲鉏爲斬爲截歷思則能爲墜爲飛爲前爲後

孤山曰合山刀劍並由貪著勇女身分而

感也溫陵曰大山來合及鐵城火狗等皆惡觸雜感也觸業所依不出離合屠裂即離相也道趣獄路也觀獄王門闕兩觀也廳按皆治罪之處皆身觸所依也括袋所以收氣也思業飄蕩故感飛墜之事割捕

刀於肉也割射考縛則相因旁舉也

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墮無間獄發明二相一者不覺迷極則荒奔走不息二者不迷覺知則苦無量煎燒痛深難忍如是邪思結思則能爲方爲所結見則能爲鑑爲證結聽則能爲大合石爲水爲霜爲土爲霧結息則能爲大火車火船火檻結嘗則能爲大叫喚爲悔爲泣結觸則能爲大爲小爲一日中萬生萬死爲偃爲仰

溫陵曰思屬土而飄蕩故先見惡風吹滾
國土等事思業所依不出迷覺狂奔迷思
也知苦覺思也思必有所故結思則爲受
罪方所見能鑑證故結見則爲證罪人事
結聽則能爲大合石等水土交感也車船

遊六

干

檻乃息氣乘亂思所變也嘗即舌根聲所
自發也大小已下皆言其身乃觸業乘亂
思所變也

阿難是名地獄十因六果皆是衆生迷妄所
造若諸衆生惡業圓造入阿鼻獄受無量苦

經無量劫

資中曰六根十因具足同造入阿鼻獄大
無間也

六根 造及彼所作兼境兼根是人則入八
無間獄

吳興曰此亦六根具造十因但前後異時
故云各耳如一根對境必與意識同起是
名各造若加二三等則名兼境兼根也八
無間獄應同前獄既非經無量劫故知此
罪次重於前復恐通舉八獄以輕從重總

云無間是則十因或不具者當墮前七也
身口意三作殺盜婬是人則入十八地獄

吳興曰十惡業中惟犯殺盜婬罪雖云口
意蓋助成身業也十八泥犁經云火獄有
八寒獄有十溫陵曰大獄只有八寒八熱

溫六

主

而有十八鬲子地獄及八萬四千眷屬等
獄皆大獄所分者也

三業不兼中間或爲一殺一盜是人則入三
十六地獄

溫陵曰三業不兼謂具二闕一也吳興曰

三十六獄并下一百八獄未詳名數

見見一根單犯一業是人則入一百八地獄
溫陵曰上具二闕一此犯一闕二故又輕
也吳興曰能見所見單境單根於殺盜婬
單犯一業故罪從輕然經文甚略罪相多

品如身業三罪各有根本方便不同豈可
一例判入諸獄今應且約根本示之其諸
方便若同此獄必有劫數長短差別

由是衆生別作別造於世界中入同分地妄
想發生非本來有

吳興曰上文五節惡業不同即別作別造也所感獄報各從其類即入同分地也妄想發生等並酬阿難前所疑問

復次阿難是諸衆生非破律儀犯菩薩戒毀佛涅槃諸餘雜業歷劫燒然後還罪畢受諸

鬼形

溫陵曰非破律儀無正範也犯菩薩戒無正因也毀佛涅槃無正果也三者不正諸餘皆邪故墮獄罪畢即入鬼趣此類乃惑習雜相所謂諸餘雜業不必局配十因文

義不循

若於本因貪物爲罪是人罪畢遇物成形名爲恠鬼貪色爲罪是人罪畢遇風成形名爲魃鬼貪惑爲罪是人罪畢遇畜成形名爲魅鬼貪恨爲罪是人罪畢遇蟲成形名爲蠱毒鬼

樂六

主三

貪憶爲罪是人罪畢遇衰成形名爲厲鬼貪傲爲罪是人罪畢遇氣成形名爲餓鬼貪罔爲罪是人罪畢遇幽爲形名爲魘鬼貪明爲罪是人罪畢遇精爲形名爲魍魎鬼貪成爲罪是人罪畢遇明爲形名役使鬼貪當爲罪是

人罪畢遇人爲形名傳送鬼

溫陵曰貪物則吝著不釋故附物爲恠貪色則惑於妖邪故墮妖魅貪惑爲魅貪恨爲毒固其理也魅精魅也憶者常懷奸害故遇灾衰處爲厲害鬼傲者虛驕恃氣故

乘飢虛氣爲餓鬼貪罔者潛心陰昧遇幽爲魔皆陰昧事也貪明者妄意高明故陰附精明爲魍魎鬼貪成者希意曲從故影附明靈爲役使鬼即依靈廟爲驅使者貪黨者阿附邪佞故遇人成形爲傳送即附

巫祝而傳吉凶者也

阿難是人皆以純情墜落業火燒乾上出爲鬼此等皆是自妄想業之所招引若悟菩提則妙圓明本無所有復次阿難鬼業既盡則情與想二俱成空方於世間與元負人寃對

樂六

三

相值身爲畜生酬其宿債

吳興曰情即地獄之純情想即鬼趣之妄想此想亦情非前文外分之想也

物恠之鬼物銷報盡生於世間多爲梟類風魃之鬼風銷報盡生於世間多爲咎徵一切

異類畜魅之鬼畜死報盡生於世間多爲狐
類蟲蠱之鬼蠱滅報盡生於世間多爲毒類
衰癘之鬼衰窮報盡生於世間多爲蛔類受
氣之鬼氣銷報盡生於世間多爲食類綿幽
之鬼幽銷報盡生於世間多爲服類和精之
鬼和銷報盡生於世間多爲應類明靈之鬼
明滅報盡生於世間多爲休徵一切諸類依
人之鬼人亡報盡生於世間多爲循類阿難
是等皆以業火乾枯酬其宿債旁爲畜生此
等亦皆自虛妄業之所招引若悟菩提則此

妄緣本無所有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苦
提心中皆爲浮虛妄想凝結

溫陵曰土梟附塊即邪著餘習也魅鬼昔
爲妖孽故餘習復爲咎徵咎徵者凶事前
驗如鼯鼠乎人商羊舞水類也爲魅憑畜
故餘習爲狐蛇虺蝮蝎皆名毒類蛔者昔
爲癘鬼襲人今爲蜣蛔附人昔於鬼中飢
虛今爲充饋之畜曰食類也服者昔著幽

魔人今亦綿著於人即蜚虫牛馬類也應者以合精餘習能應節序即社燕寒鴻蟋蟀類也明而不幽故爲休徵即嘉鳳祥麟類也昔依人故循服於人即猫犬雞豚類也凡諸異物性妙乎神靈邁於人若龜善

樂

手而

考祥馬能知道乃至寒鴈蟋蟀之類不假曆數冥知節序皆餘習也各言多者約業習多分言之未必盡然也

復次阿難從是畜生酬償先債若彼酬者分越所酬此等衆生還復爲人反徵其剩如彼

有力兼有福德則於人中不捨人身酬還彼力若無福者還爲畜生償彼餘直

溫陵曰爲畜正酬過其分則爲人反徵過分謂非理苦役食取無度悉皆反徵然則凡所食取宜無過分也孤山曰如彼有

力謂脩定學慧之力不捨人身則爲彼奴婢或遭其刼殺等

阿難當知若用錢物或役其力償足自停如於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爲高下無有休

息除奢摩他及佛出世不可停寢

溫陵曰償足自停則無交譬償足不停則交譬不已自非正脩正力莫之遏絕吳興曰奢摩他及佛出世此約脩定破惑見佛得道方免相害縱有宿業所作不亡至果

樂

五

償之若幻化之非實也

汝今應知彼梟倫者酬足復形生人道中叅合頑類彼咎徵者酬足復形生人道中叅合異類彼狐倫者酬足復形生人道中叅於庸類彼毒倫者酬足復形生人道中叅合很類

永樂北藏

首楞嚴經會解

彼蛔倫者酬足復形生人道中叅合微類彼食倫者酬足復形生人道中叅合柔類彼服倫者酬足復形生人道中叅合勞類彼應倫者酬足復形生人道中叅於文類彼休徵者酬足復形生人道中叅合明類彼諸循倫酬足復形生人道中叅於達類阿難是等皆以宿債畢酬復形人道皆無始來業計顛倒相生相殺不遇如來不聞正法於塵勞中法爾輪轉此輩名爲可憐愍者

補註曰梟以附塊相食故餘習頑嚚不義

第一八五冊

咎徵本於妖嬖故餘習復爲妖異狐以宿
因貪惑乃遇畜成魅魅盡爲狐故今爲人
則庸鄙無識毒倫爲狼亦其習之餘也蚬
以衰氣附物故衰微不齒食倫出於餓取
故柔怯不勇服倫出於綿著故勞役不息
應倫出於精明故文物不陋休徵出於靈
知故聰明不昏循倫宿涉世事故曉達不
昧是等皆非正報乃餘習所偶故云叅合
後三皆便巧雜伎世智辯聰者非賢達文
明之事也

阿難復有從人不依正覺脩三摩地別脩妄
念存想固形遊於山林人不及處有十種僊
溫陵曰僊遷也人之形神能遷而不死者
也故曰存想固形然終歸敗壞比天爲劣
比人爲優故別開也孤山曰抱朴子云求

地六

三六

仙者要當以忠孝和順仁信爲本若德不
脩而但務方術終不得長生也

阿難彼諸衆生堅固服餌而不休息食道圓
成名地行仙堅固草木而不休息藥道圓成
名飛行仙堅固金石而不休息化道圓成名

遊行仙堅固動止而不息氣精圓成名空
行仙堅固津液而不息潤德圓成名天行
仙堅固精色而不息息吸粹圓成名通行仙
堅固咒禁而不息術法圓成名道行仙堅
固思念而不息思憶圓成名照行仙堅固
交邁而不息感應圓成名精行仙堅固變
化而不息覺悟圓成名絕行仙

溫陵曰以藥餌駐一期之壽而不能輕舉
者地行仙也行去聲功行也食黃精松栢
之類久而身輕者飛行仙也煉金石還丹

之類化骨易形撮土點石以遊戲人間者
遊行仙也乘陰陽運止以調氣固精遺形
涉空者空行仙也鼓天池嚙津液冰雪焯
約不交世欲與天無異者天行仙也吞吸
精色服虹飲霧粹氣潛通者通行仙也能

樂

主

以術法述道自然者道行仙也澄凝精思
久能照應者照行仙也或存想頂門而出
神繫心臍輪而煉丹皆思憶圓成也內以
坎男離女匹配夫妻外即采陰助陽攝衛
精氣者精行仙也存想化理心隨邪悟能

永樂北藏

首楞嚴經會解

第一八五冊

大變化其行絕世者絕行仙也

阿難是等皆於人中煉心不脩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脩三昧報盡還來散入諸趣

長水曰言人中者以仙趣無別總報即於人身總報之上加於前來十種脩煉轉成仙也吳興曰前文情少想多輕舉非遠即爲飛仙蓋約命終隨業受生而說下文云精研七趣皆是昏沉諸有爲相妄想受生

妄想隨業而云仙趣無別總報者此義不然況復今云深山海島絕於人境豈非別乎應知人中煉心者非止服餌養生而已必兼戒善方曰煉心別得生理者正由人中之業別感仙趣之報也以其業種之性經生不失故曰生理縱於人間現得長生久視之理其數幾何若生仙趣則千萬歲信有之矣如山海經云崑崙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衆私同分非無定處若但固形

而不煉心便希千歲是猶見卵而求時夜
不太早計乎

阿難諸世間人不求常住未能捨諸妻妾
愛於邪媼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

樂天

天

溫陵曰未能離欲且能窒欲使愛水不流
則湛性澄瑩故能初天託生也六天由備
五戒十善而致今但約欲微增勝者愛欲
爲輪迴根本前明淪墜亦始於此此明超
騰亦始於此意使初心未能成就禪定智

慧且疾斷根本則輪迴可出也

於已妻房媼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

孤山曰忉利此云三十三帝釋統焉溫陵

曰此愛薄於前故報居其上後遽然也淨
居謂清淨自居之時未全清淨之味爲有
微愛故也日月居須彌腰忉利居頂以澄
瑩增明故能超之

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臾
摩天

溫陵曰欲心不作故動少靜多也六欲下
二名地居天上四名空居天不須日月而

選六

壬九

常明以蓮華開合分晝夜故名時分

一切時靜有應觸來未能違戾命終之後上
昇精微不接下界諸人天境乃至劫壞三灾
不及如是一類名兜率陀天

溫陵曰雖靜心愈多亦未免應觸此能少

欲未能無心也兜率天有內院外院三灾
至三禪而此言不及者約內院言之精微
不接皆內院之事也

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

溫陵曰此無心而境自至曰橫陳嚼蠟言
味甚薄也諸天皆有報境而此天樂自變
化以受用越於下天故名越化

無世間心同世行事於行事交了然超越命
終之後徧能出超化無化境如是一類名他

化自在天

溫陵曰了然超越言全無味也化即第五天無化即下天也諸欲樂境不勞自化皆由他化而自在受用名他化自在也吳興曰準天台說六欲天業皆以十善爲本若

無護法心是四天王業若無慈化人是忉利天業若無不惱衆生善巧純熟是散摩天業若無脩禪定康住細住是兜率天業欲界定是變化天業未到定是他化天業今經止約欲事輕重而分六天者應有二

義一是阿難發起之緣故二是欲界受生之本故

阿難如是六天形雖出動心迹尚交自此以遠名爲欲界

吳興曰形雖出動此對人仙二趣得出動

興云

手

之名心迹尚交謂欲心事迹猶有交合之相故俱舍頌曰六受欲交抱執手笑視媼此言地居兩天則形交散摩則勾抱兜率則執手變化則對笑他化則相視須知彼文各據六天受欲而說今經只就人中辨

欲事輕重用顯六天感報不同也

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經會解卷第十六