

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

邈六

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

遊六

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

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又不取
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復十二既
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插於等妙
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曰圓教地位
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
不見愚人不了性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
者明性雖現更假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為只四十二品為更多邪答大分只四十二也如第十回

選六

二

向雖開四加亦只一品無明細開為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

孤山曰此經發起為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

選六

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

溫陵曰阿難為親摩登為因舉斯二者明

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藉此為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為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

選六

四

結經分竟下為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眾得蒙如來開

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疑斷除三
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蟬
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

道世尊此道為復本來自有為是衆生妄習
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委談諸趣

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媾欲
妄言行媾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愼無

聞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
有涅槃故生陷無間比皆謬執妙圓撥無

遊

六

業趣者吳興曰問意有二謂別業同報別
業別報初問媾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媾男女二
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為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于情情重則悲悲

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為內欣彼勝事為外何其近哉

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實現事善知識自身命阿難諸想雖別輕舉是同飛動不沉自

然超越此名外分

溫陵曰想能生勝而卵以想生者由染淨異也吳興曰且指人天想心名為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為

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實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
流臨命終時未捨爰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

八

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爰觸謂現陰之末
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為飛仙大力鬼王飛
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為飛
仙二情八想為大力鬼王三情七想為飛
行夜叉四情六想為地行羅刹

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為毛群輕為羽族七

情三想沉下水輪生於火際受氣猛火身為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

入橫生七情三想墜為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為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為身故常被火燒或得水飲亦化為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

總六

十

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眾同分中兼有元地

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蕪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構

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徧及也云何十因阿難一者媯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

變六

士

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媯同名欲火菩薩見欲如避火坑

溫陵曰惡業起於情感而媯爲情感之最故前後皆首明之十習之業皆先言所感之境次言所報之事媯感火業由惑心熾盛相摩而發也故所感之境見大猛火舒王云媯習研磨不休自耗其精則火界熾然於其生也尚有瘡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冰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

温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

列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吳興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

温陵曰慢習驕逸由輕陵恃已而發以驕

樂六

十二

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相劔樹劔輪

斧鉞鎗鋸如人銜冤殺氣飛動二習相擊故有官割斬斫刺槌擊諸事是故十方一切如來色目瞋恚名利刀劔菩薩見瞋如避誅戮

温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

故有柎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

選六

十三

延引之事讒賊奸詐敗正者也孤山曰校枷也易云屨校滅趾荷校滅耳

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汗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

七者寃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寃家名違害鬼菩薩見寃如飲鴆酒

溫陵曰寃習銜恨陰隱為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經

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

樂六

十四

取非果計果如以無想為涅槃之類五戒禁取非因計因如持牛狗等戒為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磴耕磨如讒賊人逼枉良善二習相排故有押捺槌按感瀝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瀝瀝也衡橫也謂迫感

其體瀝瀝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蔽發則自害
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
十初曰忿恨惱覆誑譎僞害今詐習即誑
也寃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
燒息能爲黑烟紫燄舌主味丸糜味類也

樊

夫

身主觸灰炭觸類也心正屬火燒之轉熾
故迸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

便云燒聽者何邪答以燒見易明故況下黑烟熬燄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鬧精神愁

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

樂

七

能爲畜爲鬼爲糞爲尿注意則能爲電爲雹推碎心鬼

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依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

三者艱報招引惡果此艱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艱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洋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呌食衝思則能為灰為瘴為飛沙礮擊碎身體

資中曰鼻根造業貪艱諸香故招毒氣以受其報孤山曰魚敗曰餒羨敗曰爽温陵曰質礙也履通也艱業所依不離通塞故衝息能為質履也衝見為火炬衝聽為沒

選六

大

溺洋沸則見覺屬火聞聽屬水明矣飢餒手爽由味隨氣變也綻折爛壞由體隨氣變也衝思為灰沙依土感也

四者味報招引惡果此味業交則臨終時先見鐵網猛燄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為猛火焦爛骨髓如是嘗味歷嘗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孤山曰準眼耳鼻云見聞艱此應云嘗報言味報者從所嘗為名也貪味則網捕燒野以取禽獸故見鐵網猛燄之相為承為忍謂發言承領忍聲甘受也温陵曰舌嗽

生命使彼承忍故歷嘗發苦使已承忍依見貪味故能為然金石依聽發惡故能為利兵刃依嗅恣貪籠取群味故能為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

卷六

十九

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道為觀為廳為按歷見則能為燒為熱歷聽則能為撞為擊為刺為射歷息則能為括為袋為考為縛歷嘗則能為耕為鉗為斬為截歷思則能為墜為飛為煎為炙

孤山曰合山刀劍並由貪著男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刺插刃於肉也刺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狂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為方為所結見則能為鑑為證結聽則能為大合石為水為霜為土為霧結息則能為大火車火船火檻結嘗則能為大叫喚為悔為泣結觸則能

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壞
國土等事思業所依不出迷覺荒奔迷思
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

遮六

三

結聽則能爲大合石等水土交感也車船
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

阿難是各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

六根各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

罪次重於前後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

遮六

三

八寒獄有十溫陵曰大獄只有八寒八熱

而有十八鬪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媾

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

若於本因貪物為罪是人罪畢遇物成形名為恠鬼貪色為罪是人罪畢遇風成形名為魃鬼貪惑為罪是人罪畢遇畜成形名為魅

樂六

三三

鬼貪恨為罪是人罪畢遇蟲成形名蠱毒鬼貪憶為罪是人罪畢遇衰成形名為癘鬼貪傲為罪是人罪畢遇氣成形名為餓鬼貪罔為罪是人罪畢遇幽為形名為魘鬼貪明為罪是人罪畢遇精為形名魍魎鬼貪成爲罪

是人罪畢遇明爲形名役使鬼貪黨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魘貪惑爲魘貪恨爲毒固其理也魅精魅也憶者常懷奸靈

故遇灾衰處爲癘靈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魘皆陰昧事也貪明者妄意高明故陰附精明爲魘魘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

遊六

三

情與想二俱成空方於世間與元負人寃對相值身爲畜生酬其宿債

吳興口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魘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善
提心中皆為浮虛妄想疑結

溫陵曰土梟附塊即邪著餘習也魃鬼昔
為妖孽故餘習復為咎徵咎徵者凶事前
驗如鼯鼠乎人商羊舞水類也為魅憑畜
故餘習為狐蛇虺蝮蝎皆名毒類蛔者昔
為癘鬼襲人今為蟻蛔附人昔於鬼中飢
虛今為充饋之畜曰食類也服者昔著幽
魔人今亦綿著於人即蚕虫牛馬類也應
者以合精餘習能應節序即社燕寒鴻蟋
蟀類也明而不幽故為休徵即嘉鳳祥麟
類也昔依人故循服於人即猫犬雞豚類

興

孟

也凡諸異物性妙乎神靈適於人若龜善
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

溫陵曰為畜正酬過其分則為人反徵
過分謂非理苦役食斲無度悉皆反徵然
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為彼奴
婢或遭其劫殺等

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徵

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

溫陵曰償足自停則無交讐償足不停則交讐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

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參合頑類彼咎徵者酬足復形生人道中參合異類彼狐倫者酬足復形生人道中參於庸類彼毒倫者酬足復形生人道中參合狠類彼蛔倫者酬足復形生人道中參合微類彼食倫者酬足復形生人道中參合柔類彼服倫者酬足復形生人道中參合勞類彼應倫者酬足復形生人道中參於文類彼休徵者

酬足復形生人道中參合明類彼諸循倫酬足復形生人道中參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為可憐愍者

補註曰梟以附塊相食故餘習頑器不義咎徵本於妖媼故餘習復為妖異狐以宿因貪惑乃遇畜成魅魅盡為狐故今為人則庸鄙無識毒倫為狠亦其習之餘也蛔以衰氣附物故衰徵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參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為劣

樂

美

此人為優故別開也孤山曰抱朴子云求仙者要當以忠孝和順仁信為本若德不脩而但務方術終不得長生也

阿難彼諸眾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休息氣精圓成名空行仙堅固津液而不休息潤德圓成名天行仙堅固精色而不休息吸粹圓成名通行仙堅固咒禁而不休息術法圓成名道行仙堅

固思念而不休息思憶圓成名照行仙堅固交遘而不休息感應圓成名精行仙堅固變化而不休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養黃精松栢

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燕津液冰雪葷約不交世欲與天無異者天行仙也吞吸

樂

美

精色服虹飲霧粹氣潛通者通行仙也能以術法述道自然者道行仙也澄疑精思以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

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為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為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恩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

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脩五戒十善而致今但約欲微增勝者愛欲為輪迴根本前明淪墜亦始於此此明起

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

於已妻房媯愛微薄於淨居時不得全味命
終之後起日月明居人間頂如是一類名切
利天

孤山曰切利此云三十三帝釋統焉温陵
曰此愛薄於前故報居其上後遙然也淨
居謂清淨自居之時束全清淨之味爲有
微愛故也日月居須彌腰切利居頂以澄
瑩增明故能起之

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燄
摩天

温陵曰欲心不作故動少靜多也六欲下

樂

三五

二名地居天上四名空居天不須日月而
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

温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内院外院三灾
至三禪而此言不及者約内院言之精微
不接皆内院之事也

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

温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為本若

兼護法心是四天王業若兼慈化人是忉利天業若兼不惱衆生善巧純熟是焰摩天業若兼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還名為欲界

迦六

三

吳興曰形雖出動此對人仙二趣得出動

之名心迹尚交謂欲心事迹猶有交合之相故俱含頌曰六受欲交抱執手笑視媻此言地居兩天則形交燄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

音釋

遽其據切瘡之尚切梱苦本切屨居羊切
也與遽同柵楚韋切愁莫侯切禹即的切
也腹蟲也編編豎木惴惴也禹禹足曲