CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection

eBook

X10n0265

楞嚴經義疏注經科

宋 子璿述

財團法人 佛教電子佛典基金會

目次

- 編輯說明
- 章節目次
- 卷目次
  - 1
- 贊助資訊

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2025.R3」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示（黑白色系版本則無顏色差別）。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

No．265
大佛頂首楞嚴經科

長水沙門　子璿　述

- 釋經分(二)
  - 一題目(大佛)
  - 二本文(三)
    - 一序說分(二)
      - 一證信序(二)
        - 一說經時處(如是)
        - 二引眾同聞(二)
          - 一聲聞(三)
            - 一標類舉數(與大)
            - 二總歎行德(皆是)
            - 三列眾上首(其名)
          - 二緣覺(復有)
      - 二發起序(四)
        - 一夏制圓成眾求密義(屬諸)
        - 二師資感應教演真乘(即時)
        - 三王臣請供主伴分臨(時波)
        - 四慶喜無齋入城循乞(二)
          - 一歸園無請(唯有)
          - 二入國循乞(三)
            - 一平等行乞(二)
              - 一正行平等以循乞(即時)
              - 二仰効無遮以除謗(阿難)
            - 二示遇惡緣(爾時)
            - 三佛垂哀救(三)
              - 一齋畢歸園(如來)
              - 二放光說呪(于時)
              - 三遣呪住救(敕文)
    - 二正說分(三)
      - 一阿難悲恨請修三昧(阿難)
      - 二同時大眾俱欲欽聞(於時)
      - 三如來乘機廣為開演(七)
        - 一顯如來藏心(二)
          - 一破阿難認妄迷真顯如來藏(二)

一正約心見以破顯(五)
一審其初心(二)
一問發心之始(佛告)
二答捨愛之緣(阿難)
二彰其妄失(二)
一總彰淪溺(佛言)
二別釋因由(二)
一迷真(皆由)
二認妄(用諸)
三勸其直語(三)
一正勸(汝今)
二引證(十方)
三結益(心言)
四問其見愛(二)
一問(阿難)
二答(阿難)
五辨其真妄(二)(〇第一以下)
一推妄所在(七)
一破在內(二)
一立(四)
一牒前以語(佛告)
二舉事以況(譬如)
三示過以問(使汝)
四引例以答(二)
一引佗為例(阿離)
二指己結答(我今)
二破(二)
一正破(三)
一舉事定其所見(三)
一問境內外(佛告)
二定見先依(阿難)
三審見因由(阿難)
二示益安其所懷(爾時)
三引例明其所失(三)
一引例正問(佛告)
二依理以答(阿難)
三合喻奪破(三)
一正奪(阿難)

二縱破(縱不)
三反責(必不)
二結破(是故)
二破在外(二)
一立(二)
二正立(阿難)
二釋成(二)
一引喻領悟前非(所以)
二躡喻成立今義(一切)
二破(二)
一正破(二)
一引例立理(二)
一一多同飽問(佛告)
二自佗殊體答(阿難)
二據理推破(二)
一以理定其相外(佛告)
二約見驗其相知(我今)
二結破(是故)
三破潛根(二)
一立(三)
一述前所破汎立一處(阿難)
二問今所立答在諸根(佛言)
三舉喻所成復伸潛理(二)
一舉喻合法(猶如)
二據理成立(然我)
二破(二)
一正破(三)
一躡喻定其俱見(佛告)
二據法責其獨觀(佛告)
三蹤見不見咸失(若見)
二結破(是故)
四破見內(二)
一約見暗以成立(阿難)
二約對眼以推破(二)
一難破(二)
二破前計(二)
一雙徵(佛告)
二雙破(二)

一破對(二)
一對眼不屬內(若與)
二外室成焦腑(若成)
二破不對(若不)
二破轉計(二)
一牒計奪破(若離)
二展轉縱破(四)
一在空非內同佗破(見面)
二佗見還同己體破(即應)
三根身互闕能知破(汝眼)
四二覺應成兩佛破(必汝)
二結破(是故)
五破隨合(二)
一引經成立(阿難)
二牒計推破(二)
一正破(二)
一破無體(佛告)
二破有體(二)
一內外出入不成破(二)
一正奪破(若有)
二破轉救(二)
一救(阿難)
二破(佛言)
二一多偏局非理破(二)
一總徵(阿難)
二別破(二)
一一體多體義失(若一)
二偏與不偏非理(若偏)
二結破(是故)
六破中間(二)
一引經成立(阿難)
二據理推破(二)
一推破(二)
一就身處以隨破(二)
一定其中位(佛言)
二隨計斥破(二)
一在身無中破(若在)
二在處不定破(若在)

二託根境以立中(二)
一立(阿難)
二破(二)
一總徵(佛言)
二別破(二)
一破兼(二)
一若兼成雜破(若兼)
二不雜非中破(物非)
二破不兼(兼二)
二結破(是故)
七破無著(二)
一引經成立(阿難)
二據理推破(二)
一破(二)
一牒計雙徵(佛告)
二展轉推破(三)
一不在同無破(無則)
二有體成著彼(有不)
三雙指二過結責前非(無相)
二結破(是故)
二破妄顯真(二)〇
二約三科七大破顯(三)〇
二破滿慈執相難性顯如來藏(四)〇
二明修行方便(二)〇
三辨離魔業行(二)〇
四示位地階差(二)〇
五出聖教名殊(二)〇
六辨趣生因果(二)〇
七陳蟬那境界(二)〇
三流通分(二)〇

〇二破妄顯真(二)
一破妄心顯真心(三)
一阿難伸請(二)
一責躬遭難(爾時)
二請示修行(唯願)
二如來現瑞(爾時)
三正為開示(三)

一雙示真妄二源(二)
一總斥不了(佛告)
二別示二源(二)
一示妄源(云何)
二示真源(二)
一正示(二者)
二斥迷(由諸)
二正推真妄二體(四)
一推徵妄體(四)
一屈指推徵(四)
一舉拳以問(阿難)
二約見以詶(阿難)
三再審誰緣(佛言)
四別推心見(佛告)
二正陳妄體(阿難)
三頓呵令問(佛言)
四克示非真(佛告)
二顯示真心(二)
一阿難伸疑(二)
一別敘疑(三)
一發心修行疑(阿難)
二謗法退善疑(縱令)
三無心土木疑(若此)
二總結請(離此)
二如來正顯(二)
一約現法隨緣以顯心(爾時)
二約自性不變以顯心(二)
一舉況(阿難)
二正顯(何況)
三重破執情(二)
一就執定其有性(若汝)
二就因顯其唯塵(二)
一正示唯塵(二)
一例對五塵顯(如汝)
二單就法塵顯(縱滅)
二遣其自揣(二)
一塵亡體在容是真常(我非)
二境去心空足彰虛妄(二)

一正示(若分)
二釋成(塵非)
四彰其自失(即時)
三結示執妄過失(佛告)
二破妄見明真見(三)〇

〇二破妄見明真見(三)
一承前開示責己求哀(二)
一責己無修(二)
一正敘(阿難)
二喻顯(譬如)
二述迷求解(世尊)
二放光灌頂許為宣說(二)
一放光灌頂(即時)
二許為開顯(告阿)
三約破計執廣辨見性(二)
一且示見性惟心(二)
一舉前問答引出常情(二)
一舉前所答問其因由(二)
一問因(阿難)
二答由(阿難)
二且約無拳例其無見(二)
一約無拳以例問(二)
一告語(佛告)
二正例(阿難)
二據常情以類答(阿難)
二約盲緣境以奪破(六)
一奪(佛告)
二驗(所以)
三難(阿難)
四徵(佛告)
五通(如是)
六釋(三)
一牒向執情(阿難)
二引證例破(彼暗)
三結歸心見(是故)
二廣約諸見辨釋(三)
一對境動搖粗論真見(二)

一阿難佇佛慈音(阿難)
二如來廣為開示(三)
一問悟客塵引其開解(二)
一如來問悟因由(爾時)
二陳如述已領解(二)
一標所悟(時憍)
二述所解(二)
一述客義(世尊)
二述塵義(又如)
二放光屈指辨其靜搖(二)
一約境開合以辨見(三)
一引手問答(即時)
二就見推窮(佛告)
三再審動靜(佛言)
二約身搖動以辨見(二)
一放光左右以辨頭(如來)
二約頭搖動以明見(阿難)
三雙結會通責其迷失(二)
一雙結會通(於是)
二總責迷失(云何)
二就破顛倒漸明真見(二)〇
三廣約緣塵正顯真見(四)〇

〇二就破顛倒漸明真見(二)(〇第二之上)
一且對匿王破其斷見(二)
一述阿難所懷願辨真妄(爾時)
二明匿王引外請證不生(四)
一引外敘疑(時波)
二述身遷改(四)
一問答身常無常(佛告)
二問答未滅知滅(佛言)
三問答老幼何貌(佛言)
四問答頓漸流年(佛言)
三示性不滅(三)
一佛問不滅王答不知(佛言)
二許示無生應辨無改(二)
一許示無生(佛言)
二徵詰廣辨(三)

一問答見河之初(大王)
二問答見河同異(佛言)
三問答見有童耄(佛言)
三克指常性斥彼置疑(佛言)
四信悟續生(王聞)
二正對阿難破其常見(二)
一阿難乘違發問(阿難)
二如來驗破執情(三)
一驗出倒情(二)
一垂手以問引出常情(四)
一問(即時)
二答(阿難)
三徵(佛告)
四釋(阿難)
二竪臂以示比出倒見(佛即)
二徵其倒處(二)
一徵倒所在(隨汝)
二敘其罔知(於時)
三廣示倒相(二)
一與悲告語敘其常說(佛與)
二顯真示妄斥其倒情(二)
一就法辨釋迷情(五)
一標指(汝身)
二責失(云何)
三敘妄(晦昧)
四顯執(昏擾)
五結迷(不知)
二約喻結指倒相(譬如)

○三廣約緣塵正顯真見(四)
一顯緣心非性(二)
一阿難述悟彰疑(二)
一述悟(阿難)
二彰疑(而我)
二如來約喻顯釋(二)
一指定其非(佛告)
二喻顯其失(二)
一執指亡月斥認能詮(二)

一喻(二)
一指月雙迷(如人)
二明暗俱失(豈唯)
二合(汝亦)
二客去主留責滯緣想(二)
一約法喻順推有體(三)
一法
二喻
三合
二約緣塵反責無性(三)
一例成無性(云何)
二指同外宗(如是)
三結責非主(離諸)
二示見性無還(二)
一阿難承前敘難(阿難)
二如來約相對辨(三)
一約權標指以許說(佛告)
二約境可還以明辨(二)
一明境有還(二)
一列八境(阿難)
二明各還(阿難)
二示見無還(三)
一標(汝見)
二釋(何以)
三結(諸可)
三就實彰迷以結責(則知)
三約體用重明(二)
一伸問(阿難)
二答釋(二)
一約用優劣以略明(佛告)
二約體非物以應辨(二)
一正辨見體非物(三)
一標塵(阿難)
二敕揀(汝應)
三正辨(二)
一明非見之物是前塵(阿難)
二明非物之見是真性(阿難)
二廣破展轉執情(二)

一師資能見互緣破(三)
一正破(若見)
二轉破(若同)
三結破(若不)
二心境更觀雜亂破(三)
一正破(又則)
二顯是(阿難)
三斥疑(云何)
四就疑難廣釋(四)
一破見性縮斷疑(三)
一伸疑(阿難)
二正破(三)
一總斥其非(佛告)
二舉喻釋義(四)
一雙問(譬如)
二雙破(若定)
三合顯(汝言)
四會釋(阿難)
三就疑難破(二)
一以延破縮疑(若如)
二以續破斷疑(若築)
三會通(二)
一迷心執境(一切)
二悟物同真(若能)
二破見性離身疑(三)
一伸疑(三)
一疑(阿難)
二難(而今)
三結(何殊)
二廣破(三)
一如來破其疑(三)
一標指其非(佛告)
二牒疑立理(若實)
三依理正破(二)
一約離物以推是見(三)
一推徵其體(四)
一令觀物像(且今)
二勸指見精(若必)

三以理推徵(阿難)
四使其明示(汝可)
二答釋不能(二)
一述己不能(阿難)
二引佗況己(世尊)
三即成難辨(佛言)
二約即物以推非見(四)
一牒前無是(佛復)
二徵此有非(今經)
三答釋不知(阿難)
四印成難曉(佛言)
二大眾失其守(於是)
三法王安其意(如來)
三會通(二)(〇第二之下)
一文殊旁為請問(三)
一敘其不悟(是時)
二出其因由(世尊)
三為其請問(唯願)
二如來正與會通(三)
一顯諸法唯真是非雙絕(佛告)
二引文殊為例二相元無(三)
一引例(二)
一問(文殊)
二答(如來)
二合顯(佛言)
三重喻(如第)
三指妄顯真結成得失(是以)
三破因緣自然疑(二)
一破自然(二)
一伸難(三)
一外計同真難(阿難)
二自語相違難(世尊)
三雙結請開示(我今)
四正破(二)
一牒疑審定(佛告)
二就緣推破(二)
一徵(汝且)
二破(阿難)

二破因緣(二)
一翻前為難(三)
一伸難(阿難)
二正破(二)
一破因義(二)
一徵(佛言)
二破(阿難)
二破緣義(二)
一徵(復次)
二破(阿難)
三會通(二)
一亡相顯法(當知)
二結責滯情(汝今)
二引經為難(三)
一伸疑(阿難)
二正破(三)
一總示雙徵(佛言)
二別答雙難(二)
一答(阿難)
二難(二)
一正難(阿難)
二反難(阿難)
三結成俱見(若復)
三會通(二)
一結顯會通(三)
一會前見往非佗所成(是故)
二克示見體離自見相(汝復)
三責小無識勸進大途(汝等)
二酬請廣釋(三)
一承前置請(阿難)
二總告許宣(爾時)
三舉事開曉(三)
一雙標二見(阿難)
二雙釋能喻(二)
一別業(三)
一別徵略示(云何)
二廣破即離(二)
一別破(二)

一破即燈即見(於意)
二破離燈離見(復次)
二總結(是故)
三重以喻顯(二)
一喻(如第)
二合(此亦)
二同分(二)
一通列外報(云何)
二別示業緣(阿難)
三雙例所喻(二)
一總標(阿難)
二別例(二)
一例合別業
一舉喻例法(二)
一能喻燈眚(二)
一示妄(阿難)
二顯真(然見)
二所喻心境(二)
一示妄(例汝)
二顯真(見與)
二重釋結酬(二)
一寄喻重釋(見所)
二寄喻結酬(是故)
二例合同分(二)
一舉喻例法(二)
一能喻一多理齊(阿難)
二所喻心境俱妄(例閻)
二息妄歸真(若能)
四破和合非合疑(二)
一牒前未曉(阿難)
二別破疑情(二)
一破和合疑(二)
一指出疑情(阿難)
二正破和合(二)
一破和(二)
一總徵(則汝)
二別破(二)
一就明推破(四)

一明見相雜何形(若明)
二若見不見非理(若非)
三互徧失其和義(必見)
四俱亡立理不成(見必)
二略例餘塵(彼暗)
二破合(二)
一總徵(復次)
二別破(二)
一就明推破(二)
一正推破(若明)
二破轉救(若見)
二略例餘塵(彼暗)
二破非和合疑(二)
一述所解(阿難)
二破所計(二)
一破非和(三)
一牒計總徵(佛言)
二就明推破(二)
一非和宛成其畔(若非)
二不及畔義全乖(阿難)
三略例餘塵(彼暗)
二破非合(三)
一總徵(又妙)
二別破(若非)
三例餘(彼暗)

○二約三科七大破顯(三)
一正就三科顯性(二)
一會緣入實以總標(四)
一總指咸真(阿難)
二別列諸妄(如是)
三斥迷圓實(殊不)
四結顯超情(性真)
二破執顯真以別釋(四)
一破五陰(二)
一總徵(阿難)
二別破(五)
一色陰(三)

一寄喻總標(阿難)
二約喻廣破(二)
一標無生(阿難)
二破生處(如是)
三結成虛妄(是故)
二受陰(三)
一寄喻總標(阿難)
二約喻廣破(二)
一標無生(阿難)
二破生處(如是)
三結成虛妄(是故)
三想陰(三)
一寄喻總標(阿難)
二約喻廣破(三)
一標無生(阿難)
二破生處(如是)
三類思崖(想蹋)
三結成虛妄(是故)
四行陰(三)
一寄喻總標(阿難)
二約喻廣破(二)
一標無生(阿難)
二破生處(如是)
三結成虛妄(是故)
五識陰(三)
一寄喻總標(阿難)
二約喻廣破(二)
一標無生(阿難)
二破生處(如是)
三結成虛妄(是故)
二破六入(〇第三之上)
一總徵(復次)
二別破(六)
一眼入(三)
一標其無體(二)
二舉喻顯妄(阿難)
二約塵辨無(因於)
二破成無相(二)

一標無生(如是)
二破生處(何以)
三結成虛妄(是故)
二耳入(三)
一標其無體(二)
一舉喻顯妄(阿難)
二約塵辨無(因於)
二破成無相(二)
一標無生(如是)
二破生處(何以)
三結成虛妄(是故)
三鼻入(三)
一標其無體(二)
一舉喻顯妄(阿難)
二約塵辨無(因於)
二破成無相(二)
一標無生(當知)
二破生處(何以)
三結成虛妄(是故)
四舌入(三)
一標其無體(二)
一舉喻顯妄(阿難)
二約塵辨無(因甜)
二破成無相(二)
一標無生(如是)
二破生處(何以)
三結示虛妄(是故)
五身入(三)
一標其無體(二)
一舉喻顯妄(阿難)
二約塵辨無(因於)
二破成無相(二)
一標無生(如是)
二破生處(何以)
三結成虛妄(是故)
六意入(三)
一標其無體(二)
一舉喻顯妄(阿難)

二約塵辨無(因於)
二破成無相(二)
一標無生(如是)
二破生處(何以)
三結示虛妄(是故)
三破十二處(二)
一總徵(復次)
二別破(六)
一眼色處(三)
一舉事以徵(阿難)
二隨計牒破(阿難)
三結示虛妄(是故)
二耳聲處(三)
一舉事以徵(阿難)
二隨計牒破(阿難)
三結示虛妄(是故)
三鼻香處(三)
一舉事以徵(阿難)
二隨計牒破(阿難)
三結示虛妄(是故)
四舌味處(三)
一舉事以徵(阿難)
二隨計牒破(阿難)
三結示虛妄(是故)
五身識處(三)
一舉事以徵(阿難)
二隨計牒破(阿難)
三結示虛妄(是故)
六意法處(三)
一舉事以徵(阿難)
二隨計牒破(阿難)
三結示虛妄(是故)
四破十八界(二)
一總徵(復次)
二別破(六)
一眼識界(三)
一牒計雙徵(阿難)
二隨計牒破(阿難)

三結示虛妄(是故)
二耳識界(三)
一牒計雙徵(阿難)
二隨計牒破(阿難)
三結示虛妄(是故)
三鼻識界(三)
一牒計雙徵(阿難)
二隨計牒破(阿難)
三結示虛妄(是故)
四舌識界(三)
一牒計雙徵(阿難)
二隨計牒破(阿難)
三結示虛妄(是故)
五身識界(三)
一牒計雙徵(阿難)
二隨計牒破(阿難)
三結示虛妄(是故)
六意識界(三)
一牒計雙徵(阿難)
二隨計牒破(阿難)
三結示虛妄(是故)
二重約七大會相(三)〇
三承前開示復悟(二)〇

〇二重約七大會相(三)(〇第三之下)
一伸難(阿難)
二許宣(三)
一指意標示(爾時)
二牒疑舉呵(如何)
三敕許佇聽(汝今)
三正說(二)
一立理總非(阿難)
二舉性別破(七)
一地性(四)
一舉事以標(汝觀)
二立理應破(阿難)
三會通實理(汝元)
四結責迷情(世間)

二火性(四)
一總標無性(阿難)
二舉事廣破(二)
一舉事標徵(汝觀)
二依理推破(阿難)
三會通實理(汝猶)
四結責迷情(世間)
三水性(四)
一總標無性(阿難)
二舉事廣破(二)
一舉事標徵(如室)
二依理推破(阿難)
三會通實理(汝尚)
四結責迷情(世間)
四風性(四)
一總標無性(阿難)
二舉事廣破(二)
一舉事標徵(汝常)
二依理推破(阿難)
三會通實理(汝宛)
四結責迷情(世間)
五空性(四)
一總標無性(阿難)
二舉事廣破(二)
一舉事標徵(如室)
二依理推破(阿難)
三會通實義(三)
一類通前義(若此)
二斥勸研詳(阿難)
三正會今理(汝全)
四結責迷情(世間)
六根性(四)
一總標無性(阿難)
二舉事廣破(二)
一舉事標徵(如汝)
二依理推破(阿難)
三會通實義(三)
一類通前義(若見)

二斥勸研詳(阿難)
三正會今理(汝曾)
四結責迷情(世間)
七識性(四)
一總標無性(阿難)
二舉事廣破(二)
一舉事標徵(汝今)
二依理推破(阿難)
三會通實義(三)
一類通前義(若此)
二斥勸研詳(阿難)
三正會今理(汝元)
四結責迷情(世間)

○三承前開示獲悟(二)
一具敘大眾領悟(二)
一略敘除疑(爾時)
二廣述得益(四)
一悟心廣大益(是諸)
二了物咸真益(一切)
三反顧遺身益(反觀)
四妙獲元心益(了終)
二阿難說偈讚述(二)
一標舉(禮佛)
二正說(四)
一嘆佛法希有(二)
一正嘆(妙湛)
二述益(銷我)
二願得果度生(二)
一正陳所願(二)
一陳願(願今)
二述意(將此)
二重請證明(伏請)
三乞除惑速成(大雄)
四喻道心無動(舜若)

○二破滿慈執相難性顯如來藏(四)(○第四之上)
一致請(三)
一總述未了(三)

一展敬伸歎(爾時)
二引喻述迷(世尊)
三比論得失(世尊)
二別敘所疑(二)
一藏性生相疑(世尊)
二大性俱徧疑(又如)
三雙結求誨(而我)
二許宣(三)
一敘詮(爾時)
二顯益(令汝)
三敕聽(汝今)
三佇聞(富樓)
四答釋(二)
一答藏性生相疑(二)
一正答所疑(三)
一牒疑(佛言)
二正答(二)
一唯一真心(汝常)
二起諸妄法(三)
一總問覺明(佛言)
二答由所覺(富樓)
三約計敘妄(二)
一且破滿慈能所執見(三)
一破真覺墮能所(佛言)
二破妙性非湛明(無所)
三結示真妄二覺(性覺)
二正顯迷真起妄之由(二)
一通明妄覺託真之相(覺非)
二廣辨三相展轉生由(二)
一立因相(二)
一別示三相(三)
一異相(所既)
二同相(異彼)
三無同異相(同異)
二總指釋成(如是)
二辨果相(二)
一由因引果(二)
一由細引麤(由是)

二由內感外(起為)
二正明果相(三)
一世界相續(二)
一辨其相(二)
一明四輪所起(四)
一風輪(覺明)
二金輪(因空)
三火輪(堅覺)
四水輪(寶明)
二明諸相發生(火騰)
二結相續(交妄)
二眾生相續(二)
一辨其相(二)
一明根塵創結(二)
一指前因相(復次)
二結成根塵(以是)
二辨生類初因(二)
一舉類總標(同業)
二就因別辨(二)
一攬塵成種(二)
一情想所因(見明)
二結成種類(流愛)
二分為四生(胎卵)
二結相續(情想)
三業果相續(二)
一辨其相(二)
一正辨(三)
一欲本(富樓)
二殺本(貪愛)
三盜本(以人)
二釋成(汝負)
二結相續(唯殺)
三結答(富樓)
二別答違妨(二)
一滿慈伸難(富樓)
二如來喻釋(二)
一約真如門釋(二)
一迷除方正喻無明本空(二)

一正喻(二)
一問答迷本無因(佛告)
二問答悟後不妄(佛言)
二合顯(富樓)
二翳差華亡喻山河不實(二)
一約喻問答(二)
一待華愚慧問(亦如)
二顛倒狂癡答(富樓)
二反質結誚(佛言)
二約生滅門釋(二)
一喻(二)
一喻果成(又如)
二喻惑滅(如木)
二合(諸佛)
二答大性俱徧疑(二)
一釋本疑(二)
一牒疑(富樓)
二正釋(二)
一寄喻略釋(三)
一舉喻(二)
一總舉喻本(二)
一標(富樓)
二釋(所以)
二略難喻相(三)
一徵(於意)
二難(若彼)
三結(當知)
二指法(二)
一相無所指(觀相)
二性無不容(觀性)
三令顯(二)
一正合前文(真妙)
二重喻俱現(二)
一正喻(云何)
二正難(不應)
二約義廣釋(二)
一約體用正釋(二)
一約迷悟顯用(二)

一迷成世間相(富樓)
二悟成出世用(我以)
二約三諦示體(三)
一約非相以明真諦(而如)
二約即相以明俗諦(即如)
三約遮照以明中道(即如)
二舉法喻結責(四)
一總責(如何)
二舉喻(譬如)
三合顯(汝與)
四結斥(由不)
二釋別疑(二)
一釋滿慈疑妄因(二)
一伸疑(富樓)
二答釋(二)
一總告(佛告)
二別釋(二)
一明妄本無因(三)
一舉事問答(二)
一舉事(汝豈)
二問答(於意)
二約法正明(三)
一就名責因(佛言)
二引悟釋相(雖佛)
三貼喻況顯(得菩)
三指喻合顯(如彼)
二顯真元無得(二)
一正明(二)
一勸息妄緣(汝但)
二顯自真體(歇即)
二喻顯(譬如)
二釋慶喜難緣起(二)(〇第四之下)
一伸疑(四)
一敘所聞(即時)
二正生難(斯則)
三引佗例(世尊)
四結同邪(今說)
二答釋(二)

一正破疑情(二)
一推破(三)
一標質所疑(佛告)
二就疑互破(二)
一雙破因緣自然(二)
一以因緣破自然(阿難)
二以自然破因緣(若自)
二單破轉計自然(本狂)
三結歸悟旨(若悟)
二結示(三)
一俱盡滅生顯無功用(菩提)
二縱立自然寄顯生滅(二)
一縱立正顯(若有)
二舉況重明(猶如)
三雙非二離示正忘情(本然)
二廣斥執見(五)
一斥成戲論(菩提)
二引事驗知(汝雖)
三結勸真修(是故)
四舉佗為證(如摩)
五責隨塵境(如何)

○第二明修行方便(二)
一阿難領悟祈修(四)
一嘆佛悲深(二)
一經家總敘(阿難)
二阿難別嘆(而白)
二敘己得失(二)
一正敘(世尊)
二喻顯(我今)
三正請修路(唯願)
四佇聽慈旨(作是)
二如來廣陳修證(二)
一總告許宣(二)
一經家敘意(爾時)
二舉義許宣(宣示)
二別明二義(三)
一正明二義(二)

一因果同異門(三)
一標義總勸(云何)
二約義顯非(阿難)
三正辨行相(二)
一料揀因門(二)
一舉喻總彰生滅(以是)
二就身廣辨虛妄(二)
一總明(二)
一示其濁因(則汝)
二喻其濁相(云何)
二別明(五)
一劫濁(阿難)
二見濁(汝身)
三煩惱濁(又汝)
四眾生濁(又汝)
五命濁(汝等)
二修因契果(二)
一勸揀妄依真(阿難)
二示修定旋覺(二)
一正示用心(以湛)
二舉喻貼釋(如澄)
二根塵結解門(三)
一標義總勸(第二)
二約義顯非(二)
一正顯(阿難)
二喻釋(阿難)
三正辨行相(三)
一總標六根過患(則汝)
二別示根用優劣(二)
一約世界流變總明功德(三)
一釋名辨相(阿難)
二揀定方位(而此)
三流變成功(四數)
二約根用優劣別示功德(六)
一眼根(阿難)
二耳根(如耳)
三鼻根(如鼻)
四舌根(如舌)

五身根(如身)
六意根(如意)
三令揀圓根修證(二)
一正勸令揀(四)
一總勸詳擇(阿難)
二別示功能(若能)
三許為發明(我今)
四須揀所以(十方)
二酬請廣說(二)
一伸請(阿難)
二廣釋(四)
一且破一六之見(三)
一況顯未亡法執(佛告)
二推破一六疑情(三)
一徵(今汝)
二破(二)
一破一(阿難)
二破六(若此)
三結(是故)
三釋成一六俱妄(二)
一釋成(阿難)
二喻顯(如大)
二廣明根結之由(二)
一別明(六)
一眼根(由明)
二耳根(由動)
三鼻根(由通)
四舌根(由恬)
五身根(由離)
六意根(由生)
二總結(二)
一結由迷發現(阿難)
二結離塵無體(是以)
三正示入一之門(汝但)
四結顯真覺之理(二)
一略標示(不由)
二廣釋成(四)
一約人辨用(阿難)

二就法融體(阿難)
三舉事例顯(阿難)
四指妄結真(緣見)
二別破疑情(三)
一真識斷滅疑(二)
一阿難伸疑(二)
一牒所聞(阿難)
二敘疑難(四)
一舉果常住(世尊)
二顯因無常(若此)
三進退成疑(云何)
四結難求示(如來)
二如來為斷(二)
一斥迷許說(佛告)
二約事廣明(二)
一約聲塵顯其倒情(二)
一問答(二)
一約根問答(二)
一問答有無(即時)
二問答所以(佛問)
二約塵問答(二)
一問答有無(如來)
二問答所以(佛問)
二斥破(佛語)
二就聞性破其斷見(三)
一正破(三)
一破其執斷(阿難)
二顯其本常(是故)
三結斥垂勸(汝尚)
二釋成(三)
一引睡人釋成不斷(如重)
二例死者釋成不斷(縱汝)
三結斥迷倒不循妙常(以諸)
三結勸(若棄)
二解結同體疑(二)(〇第五之上)
一阿難伸請(二)
一述已猶迷(阿難)
二請示結解(唯願)

二如來廣演(五)
一世尊摩頂(爾時)
二諸佛放光(即時)
三同說結根(於是)
四阿難再請(阿難)
五佛為釋通(二)
一長行(二)
一雙標(佛告)
二雙釋(二)
一總顯無性(阿難)
二別明縛脫(是故)
二偈頌(二)
一標舉(爾時)
二正頌(六)
一二頌標宗破執(二)
一比量正破(真性)
二顯過況破(言妄)
二兩頌結解同體(中間)
三一頌生起下文(解結)
四一頌無明習氣(陀那)
五一頌一句遣幻非幻(自心)
六一頌三句讚法令忻(是名)
三六解一亡疑(二)
一伸疑請決(二)
一敘慶所聞(於是)
二正陳疑意(阿難)
二舉事廣明(三)
一且明結之因起(二)
一舉事(二)
一問答結名(二)
一綰巾問結(二)
一結巾初問(即時)
二再結再問(於是)
二約體問名(佛告)
二徵釋同異(二)
一問答(佛告)
二印成(佛言)
二合顯(則汝)

二正示六解一亡(二)
一就事問答(佛告)
二貼喻釋成(佛言)
三却辨解結次第(二)
一示解因(三)
一揀非顯是(二)
一二邊俱非(阿難)
二中心方是(佛告)
二示正因緣(二)
一顯今說意(阿難)
二別示所知(如是)
三總彰解益(是故)
二明次第(二)
一就事問答(阿難)
二約法合顯(佛言)
三廣引修證(四)
一阿難請問圓根(四)
一述解伸疑(阿難)
二敘明遇佛(世尊)
三結願彰益(若復)
四請示法門(唯垂)
二如來詢諸聖眾(爾時)
三諸聖各說證門(五)
一滅塵合覺證(六)
一憍陳如(三)
一遇佛獲悟(憍陳)
二正陳悟旨(佛問)
三結酬所問(佛問)
二優波尼沙陀(三)
一值佛顯悟(優波)
二正陳悟旨(二)
一觀成得道(以從)
二重指釋成(如來)
三結酬所問(佛問)
三香嚴(三)
一敘承尊教(香嚴)
二依教修觀(三)
一標觀察(我時)

二正觀境(二)
一觀行(我觀)
二觀益(由是)
三重釋成(塵氣)
三結酬所問(佛問)
四藥王藥上(三)
一敘宿因(葉王)
二獲現悟(二)
一正陳悟旨(承事)
二蒙印獲益(蒙佛)
三結酬所問(佛問)
五跋陀婆羅(三)
一遇佛顯悟(跋陀)
二正陳悟旨(二)
一敘悟獲益(既不)
二重指釋成(彼佛)
三結酬所問(佛問)
六摩訶迦葉(三)
一敘遇勝緣(三)
一佛在依學(摩訶)
二滅後遵承(佛滅)
三由因感果(自爾)
二正陳悟旨(二)
一陳觀行(我觀)
二重釋成(我以)
三結酬所問(佛問)
二旋根歸性證(五)(〇第五之下)
一阿那律(三)
一敘悟因由(阿那)
二正陳悟旨(我不)
三結酬所問(佛問)
二周梨盤特(三)
一敘其因由(周利)
二正陳悟旨(我時)
三結酬所問(佛問)
三憍梵鉢提(三)
一敘悟因由(憍梵)
二正陳悟旨(二)

一敘觀行(觀味)
二敘觀益(內脫)
三結酬所問(佛問)
四畢陵伽婆蹉(三)
一敘悟因由(畢陵)
二正陳悟旨(二)
一敘觀行(我念)
二明得悟(攝念)
三結答所問(佛問)
五須菩提(三)
一敘宿悟(須菩)
二明悟旨(二)
一悟但空(如是)
二悟中空(蒙如)
三結答所問(佛問)
三湛識循源證(六)
一舍利弗(三)
一敘宿悟(舍利)
二明今悟(二)
一獲慧眼(我於)
二獲佛眼(從佛)
三結答所問(佛問)
二普賢菩薩(三)
一事佛發行(普賢)
二行成起用(二)
一指體略標(世尊)
二約機廣釋(若於)
三結答所問(佛問)
三孫陀羅難陀(三)
一敘承尊教(孫陀)
二依教修觀(二)
一明觀行(我初)
二明悟益(心開)
三結答所問(佛問)
四富樓那(三)
一敘宿辨(二)
一具談權實(富樓)
二備演法門(如是)

二明現證(世尊)
三結酬所問(佛問)
五優婆離(三)
一遇佛受教(優波)
二因戒獲證(如是)
三結酬所問(佛問)
六目犍連(三)
一遇緣聞教(大目)
二因教通悟(二)
一獲悟入道(我頓)
二因悟得道(我遊)
三結酬重指(佛問)
四復大同本證(七)
一火頭(三)
一遇佛聞教(烏芻)
二依教修觀(二)
一觀成獲悟(教我)
二重指釋成(從是)
三結酬所問(佛問)
二持地菩薩(三)
一遇佛受教(二)
一歷值諸佛具修福業(持地)
二別值毘舍親承開示(毗舍)
二因教獲悟(二)
一正陳悟旨(我即)
二因悟獲證(我於)
三重指結酬(佛問)
三月光童子(三)
一值佛受教(月光)
二依教修觀(二)
一備陳修行(二)
一正成水想(二)
一正作想(觀於)
二敘偏證(我於)
二因觀值緣(四)
一入觀值緣(當為)
二出觀如病(我出)
三審緣指告(爾時)

四再定獲安(童子)
二因修獲證(逢無)
三結酬所問(佛問)
四瑠璃光菩薩(三)
一遇佛受教(瑠璃)
二依教修觀(二)
一正修觀行(我於)
二觀成獲益(逢佛)
三結酬所問(佛問)
五虛空藏菩薩(四)
一同佛所得(虛空)
二備敘神用(爾時)
三由觀獲證(此大)
四結酬所問(佛問)
六彌勒菩薩(三)
一遇佛受教(彌勒)
二依教修觀(二)
一久修離過(歷劫)
二觀成得道(二)
一證唯心(至然)
二現諸佛(世尊)
三重指結酬(佛問)
七大勢至菩薩(三)
一遇佛受教(二)
一標指(大勢)
二敘教(二)
一喻顯(二)
一喻不念之失(譬如)
二喻念佛之得(二人)
二法合(二)
一合不念(十方)
二合念佛(二)
一提喻貼合(子若)
二寄喻重顯(如染)
二修習獲證(我本)
三結答所問(佛問)
五返聞真實證(二)(〇第六之上)
一正陳修證(三)

一正敘因修(二)
　一遇佛稟教(爾時)
　二如教修觀(初於)
二具彰果德(二)
　一獲果德(忽然)
　二明妙用(三)
　　一三十二應(三)
　　一標舉(世尊)
　　二列釋(四)
　　一聖身(四)
　　一佛身(世尊)
　　二獨覺(若諸)
　　三緣覺(若諸)
　　四聲聞(若諸)
　　二天質(二)
　　一釋梵自在對(若諸)(梵王身已下)
　　二統攝鬼神對(若諸)(天大將軍身已下)
　　三人位(三)
　　一帝王臣佐對(若諸)
　　二出家在家對(若有)
　　三女主童身對(若有)
　　四鬼神(三)
　　一天龍夜叉樂神類(若有)
　　二無酒疑神蟒形類(若阿)
　　三人非人等雜趣類(若諸)
　　三結成(是名)
　　二十四無畏(三)
　　一標舉(世尊)
　　二列釋(四)
　　一聞聲離苦(一者)
　　二遭難消厄(三)
　　一三灾惡國難(二者)
　　二鬼獄惡賊難(六者)
　　三三毒惡心難(九者)
　　三隨欲應求(十二)
　　四稱名獲福(十四)
　　二結成(是名)
　　三四不思議(二)

一標舉(世尊)
二列釋(四)
一現形說法(一者)
二無畏眾生(二者)
三捨法求哀(三者)
四所求隨欲(四者)
三總結釋成(二)
一結答所問(佛問)
二敘嘆得名(世尊)
二慶說難思(四)
一諸佛交光(爾時)
二大眾蒙益(是諸)
三雨華飾界(即時)
四合國宣音(此娑)
四佛敕文殊料簡(三)〇

〇四佛敕文殊料揀(三)
一佛敕文殊(二)
一指說顯同(於是)
二應根令揀(我今)
二說偈料揀(二)
一奉旨伸敬(文殊)
二正說偈辭(三)
一頌真妄雙源(二)
一略明真妄(三)
一唯一真元(覺海)
二因迷起妄(二)
一正明起妄(元明)
二貼喻釋成(空生)
三反妄歸真(滪滅)
二修證異同(二)
一理同行異(歸元)
二聖同凡異(聖性)
二廣料揀諸聖(四)(〇第六之下)
一依塵顯悟門(六)
一色境(色想)
二聲境(音聲)
三香境(香以)

四味境(味性)
五觸境(觸以)
六法境(法稱)
二依根證入門(五)
一眼根(見性)
二鼻根(鼻息)
三舌根(舌非)
四身根(身與)
五意根(知根)
三依識修斷門(六)
一眼識(識見)
二耳識(心聞)
三鼻識(鼻想)
四舌識(說法)
五身識(持犯)
六意識(神通)
四依大歸性門(七)
一地大(若以)
二水大(若以)
三火大(若以)
四風大(若以)
五空大(若以)
六識大(若以)
七根大(若以)
三頌觀音圓通(三)
一廣顯圓門(四)
一標嘆所入法(我今)
二略嘆能入人(良哉)
三廣辨圓通根(二)
一顯聞性(二)
一對辨真實(三)
一圓真實(我今)
二通真實(目非)
三常真實(二)
一正顯(音聲)
二釋成(縱今)
二揀非顯是(今此)
二明觀行(四)

一告語(阿難)
二斥失(汝聞)
三正示(二)
一正明觀行(三)
一法(三)
一脫塵旋根(聞非)
二塵消覺顯(見聞)
三覺極無礙(淨極)
二喻(如世)
三合(六根)
二觀成利益(塵垢)
四勸修(大眾)
四結顯同此證(此是)
二重明差當(誠如)
三結願勸學(頂禮)
三時眾獲益(於是)

○第三辨離魔業行(二)
一阿難觀時請問(三)
一敘所悟(阿難)
二陳所願(常聞)
三述所請(世尊)
二如來廣為宣說(二)
一讚請許宣(爾時)
二正為廣說(二)
一自行離魔(二)
一總明三學(佛告)
二別示戒學(四)
一離欲因(二)
一正辨是非(三)
一標示(阿難)
二正辨(二)
一舉過顯非(二)
一欲為魔因(汝修)
二未來多惑(我滅)
二結成明誡(汝教)
三誡勸(二)
一重彰過患(二)

一喻顯(是故)
二結失(汝以)
二勸令除斷(必使)
二結歸邪正(如我)
二離殺因(二)
一正辨是非(三)
一標示(阿難)
二正辨(二)
一舉過顯非(二)
一殺為鬼因(汝修)
二未來多惑(三)
一正明(我滅)
二辨異(阿難)
三示過(汝等)
二結成明誡(汝教)
三誡勸(二)
一重彰過患(二)
一順明口過(二)
一喻顯(是故)
二況顯(清淨)
二反顯身過(二)
一正明所離(若諸)
二反喻所以(何以)
二勸令除斷(如使)
二結歸邪正(如我)
三離盜因(二)
一正辨是非(三)
一標示(阿難)
二正辨(三)
一辨其邪行(二)
一盜為邪因(汝修)
二未來多惑(我滅)
二示其正修(二)
一正示行緣(二)
一明正行(我教)
二斥邪行(云何)
二別示轉業(二)
一正示方法(若我)

二反結酬償(若不)
三結成明誡(汝教)
三誡勸(二)
一喻顯不斷(是故)
二勸令除斷(若諸)
二結歸邪正(如我)
四離妄因(二)
一正辨是非(三)
一標示(阿難)
二正辨(二)
一妄為苦因(二)
一對辨(二)
一顯偽作(二)
一標列設誑(所謂)
二結成招苦(是一)
二明真化(二)
一列化事(我滅)
二誡明言(終不)
二結責(云何)
二結成明誡(汝教)
三誡勸(四)
一喻其不斷(是故)
二舉其防微(我教)
三重喻大過(譬如)
四斷成巨益(若諸)
二結歸邪正(如我)
二他力離魔(二)(〇第七之上)
一述意略明(四)
一總結前文(阿難)
二勸誦神呪(若有)
三指陳功効(且汝)
四略示持方(二)
一示行儀(若有)
二明感應(阿難)
二詶請廣說(二)
一具明壇法(二)
一請儀(阿難)
二答釋(二)

一示結壇方法(二)
一道場基量(佛告)
二供養法式(二)
一列供具(二)
一長時供具(壇心)
二隨時供物(每以)
二陳像設(令其)
二明誦呪軌儀(二)
一明修行(三)
一修助行(於初)
二入觀行(即於)
三示不成(阿難)
二明得果(從三)
二正說神呪(三)
一請問(三)
一敘承呪力(阿難)
二願聞呪辭(雖蒙)
三眾咸佇聽(於時)
二與說(二)
一正說神呪(二)
一現化佛(爾時)
二說呪辭(南無)
二敘呪功能(二)(〇第七之下)
一明諸佛受持(三)
一持者成德(三)
一成佛降魔說法相(阿難)
二授記扳苦事師相(十方)
三攝親示滅付法相(十方)
二指廣功能(若我)
三不持過失(亦說)
二勸眾生受持(三)
一總勸受持(阿難)
二別明功力(二)
一標(阿難)
二釋(十一)
一能除諸難(若我)
二能生諸智(阿難)
三不墮惡處(從第)

四諸功德聚(此諸)
五眾行成就(是故)
六輕重罪滅(阿難)
七宿業銷除(阿難)
八所求隨願(復次)
九安其家國(阿難)
十年豐障消(阿難)
十一惡星不入(阿難)
三結示益相(二)
一除障惱(是故)
二獲心通(汝及)
三護持(六)
一金剛眾(說是)
二天王眾(爾時)
三八部眾(復有)
四天神眾(復有)
五靈祇眾(復有)
六藏王眾(二)
一述化意(爾時)
二敘護持(世尊)

○第四示位地階差(二)
一阿難請問(二)
一述益(阿難)
二正請(世尊)
二如來廣說(二)
一讚請許宣(爾時)
二正為分別(二)
一敘迷真起妄為立之因(三)
一總顯迷悟(二)
一顯一真(佛言)
二敘二相(因妄)
二勸識妄因(阿難)
三別辨顛倒(二)
一總敘倒因(阿難)
二別明倒義(三)
一眾生顛倒(二)
一因迷有相(迷本)

二隨業受生(展轉)
二世界顛倒(二)
一明世界因起(阿難)
二明顛倒相生(是故)
三類生差別(三)
一總標列(乘此)
二別釋(十二)
一動類(阿難)
二欲類(由因)
三趣類(由因)
四假類(由因)
五障類(由因)
六惑類(由因)
七影類(由因)
八癡類(由因)
九偽類(由因)
十性類(由因)
十一罔類(由因)
十二殺類(由因)
三結名類(是名)
二返妄歸真辨地位之相(三)(〇第八之上)
一辨漸次修行(二)
一結前生後(二)
一結前顛倒因(阿難)
二生後漸次法(汝今)
二正辨修行(二)
一徵列(云何)
二別釋(三)
一除其助因(二)
一總指食為助因(云何)
二別示食辛過患(三)
一勸令斷(阿難)
二示過患(二)
一現同鬼住(是五)
二終作魔民(是食)
三結成行(阿難)
二刳其正性(二)
一勸持戒(二)

一正勸止持(三)
一正明(云何)
二反顯(阿難)
三順結(當觀)
二教行次第(先持)
二明利益(二)
一遠多過累(禁戒)
二獲多神用(是清)
三違其現業(三)
一返流全一(云何)
二獲無生忍(十方)
三結顯立位(從是)
二明地位差別(九)
一乾慧地(阿難)
二十信位(二)
一躡前總示(欲習)
二正開十心(十)
一信心(妙信)
二念心(真信)
三精進心(妙圓)
四慧心(心精)
五定心(執持)
六不退心(定光)
七護法心(心進)
八迴向心(覺明)
九戒心(心光)
十願心(住戒)
三十住位(十)
一發心住(阿難)
二治地住(心中)
三修行住(心地)
四生貴住(行與)
五方便具足住(既遊)
六正心住(容貌)
七不退住(身心)
八童真住(十身)
九法王子住(形成)
十灌頂住(表以)

四十行位(十)
一歡喜行(阿難)
二饒益行(善能)
三無嗔恨行(自覺)
四無盡行(種類)
五離癡亂行(一切)
六善現行(則於)
七無著行(如是)
八尊重行(種種)
九善法行(如是)
十真實行(一一)
五十迴向位(十)
一救護一切眾生離眾生相迴向(阿難)
二不壞迴向(懷其)
三等一切佛迴向(本覺)
四至一切處迴向(精真)
五無盡功德藏迴向(世界)
六隨順平等善根迴向(於同)
七隨順等觀一切眾生迴向(真根)
八真如相迴向(即一)
九無縛解脫迴向(真得)
十法界無量迴向(性德)
六加行位(二)
一結前生後(阿難)
二正辨加行(四)
一煖位(即以)
二頂地(又以)
三忍地(心佛)
四世第一地(數量)
七十地位(十)
一歡喜地(阿難)
二離垢地(異姓)
三發光地(淨極)
四焰慧地(明極)
五難勝地(一切)
六現前地(無為)
七遠行地(盡真)
八不動地(一真)

九善慧地(發真)
十法雲地(二)
一標指(阿難)
二正顯(慈陰)
八等覺位(二)
一正明(如來)
二結顯(阿難)
九妙覺位(初乾)
三結依行成位(三)
一結用行(是種)
二結位次(阿難)
三結邪正(作是)

○第五出聖教名殊(二)
一文殊問(爾時)
二如來答(佛告)

○第六辨趣生因異(二)(○第八之下)
一阿難問(二)
一敘得果(二)
一聞法增道(說是)
二嘆佛述益(即從)
二述所疑(二)
一正陳疑問(二)
一總問諸趣(世尊)
二別問地獄(世尊)
二請說伸益(唯垂)
二如來答(二)
一讚請許宣(佛告)
二正為分別(三)
一約情想以總明(三)
一總開二分(二)
一標列(阿難)
二正明(二)
一內分約情(二)
一釋相(阿難)
二結成(阿難)
二外分約想(二)
一釋相(阿難)

二結成(阿難)
二別辨趣生(二)
一總明業緣逆順(阿難)
二別明情想昇沉(五)
一明純想(純想)
二情少想多(情少)
三情想均等(情想)
四情多想少(情多)
五純情(純情)
三結由自業(循造)
二就業報以別辨(七)
一地獄(三)
一結前生後(阿難)
二徵起別辨(二)
一十習因(十)
一婬習(云何)
二貪習(二者)
三慢習(三者)
四嗔習(四者)
五詐習(五者)
六誑習(六者)
七怨習(七者)
八見習(八者)
九枉習(九者)
十訟習(十者)
二六交報(二)
一總標(云何)
二別辨(六)
一見報(二)
一臨終見境(云何)
二乘業受報(一者)
二聞報(二)
一臨終見境(二者)
二乘業受報(一者)
三鼞報(二)
一臨終見境(三者)
二乘業受報(一者)
四嘗報(二)

一臨終見境(四者)
二乘業受報(一者)
五觸報(二)
一臨終見境(五者)
二乘業受報(一者)
六思報(二)
一臨終見境(六者)
二乘業受報(一者)
三結顯重明(三)
一結成虛妄(阿難)
二別顯重輕(若諸)
三結答所問(由是)
二鬼趣(三)
一總標(復次)
二別顯(若於)
三結示(阿難)
三畜趣(三)
一總標(復次)
二別顯(物怪)
三結示(二)
一正結虛妄(阿難)
二引問重示(如汝)
四人趣(三)
一總明(二)
一酬剩反徵(復次)
二償報難息(阿難)
二別顯(汝今)
三結示(阿難)
五仙趣(三)
一總標(阿難)
二別顯(阿難)
三結示(阿難)
六天趣(二)
一列釋諸天(三)
一欲界(二)
一列釋(六)
一四天王天(阿難)
二忉利天(於己)

三燄摩天(逢欲)
四兜率天(一劫)
五樂變化天(我無)
六佗化自在天(無世)
二結示(阿難)
二色界(三)(〇第九之上)
一總指(阿難)
二列釋(四)
一初禪(二)
一釋(三)
一梵眾天(但能)
二梵輔天(欲習)
三大梵天(身心)
二結(阿難)
二二禪(二)
一釋(三)
一少光天(阿難)
二無量光天(光光)
三光音天(吸持)
二結(阿難)
三三禪(二)
一釋(三)
一少淨天(阿難)
二無量淨天(淨空)
三徧淨天(世界)
二結(阿難)
四四禪(二)
一四根本(二)
一釋(四)
一福生天(阿難)
二福愛天(捨心)
三廣果天(阿難)
四無想天(若於)
二結(阿難)
二五不還天(三)
一標示(阿難)
二釋相(五)
一無煩天(阿難)

二無熱天(機括)
三善見天(十方)
四善現天(精見)
五色究竟天(究竟)
三結勝(阿難)
三總結(阿難)
三無色界(二)
一列釋(二)
一正明感報(二)
一指迴心不入(復次)
二辨入者類殊(二)
一別明四天(四)
一空處(若在)
二識處(諸疑)
三無所有處(空色)
四非非想處(識性)
二總辨二類(此等)
二辨異王臣(阿難)
二結示(阿難)
二總結虛妄(此皆)
七修羅趣(復次)
三結妄因以誡離(二)○

○三結妄因以誡離(二)
一結妄因(四)
一總結虛妄(阿難)
二通示業因(阿難)
三顯正修行(若得)
四別示重結(阿難)
二勸除斷(汝勗)

○第七陳禪那現境(二)
一如來無問自說(三)
一如來告語(三)
一結前生後(即時)
二示迷顯失(二)
一認魔境(魔境)
二取少證(又復)
三敕聽許說(汝應)

二阿難佇聞(阿難)
三正為分別(三)
一總明(三)
一通明真妄(二)
一顯生佛體同(佛告)
二明迷妄成異(二)
一迷真妄起(由汝)
二悟真妄除(汝等)
二別示降魔(二)
一致魔興(二)
一因悟動魔(二)
一正明(汝輩)
二反顯(戀此)
二正為留難(是故)
二辨降伏(二)
一順明(二)
一引喻廣明(然彼)
二結勸降伏(當處)
二反顯(若不)
三引事例證(如摩)
二別顯(五)
一破色陰(三)
一盡未盡相(二)
一明區宇(阿難)
二明盡相(若目)
二正明現境(十)
一身能出礙(阿難)
二體拾蟯蛔(阿難)
三密義聞空(又以)
四華臺踞佛(又以)
五空呈寶色(又以)
六物見暗中(又以)
七傷體無知(又以)
八徧觀諸果(又以)
九佗方夜覩(又以)
十師體變移(又以)
三結勸弘宣(阿難)
二破受陰(三)(〇第九之下)

一盡未盡相(二)
一明區宇(阿難)
二明盡相(若魘)
二正明現境(十)
一見物生悲(阿難)
二勇志齊聖(阿難)
三渴心沉憶(又彼)
四疑自果成(又彼)
五逼意憂愁(又彼)
六生心喜樂(又彼)
七無端我慢(又彼)
八頓獲輕安(又彼)
九誤入空心(又彼)
十狂成貪欲(又彼)
三結勸弘宣(阿難)
三破想陰(三)
一盡未盡相(二)
一明區宇(阿難)
二明盡相(若動)
二正明現境(十)
一貪求善巧(二)
一心愛忽生魔得其便(阿難)
二欲經歷(二)
一心愛忽生魔得其便(阿難)
二口說異端去身留難(口中)
三願契合(二)
一心愛忽生魔得其便(阿難)
二口說異端去身留難(口中)
四樂辨析(二)
一心愛忽生魔得其便(阿難)
二口說異端去身留難(口中)
五希冥感(二)
一心愛忽生魔得其便(阿難)
二口說異端去身留難(口中)
六冀靜謐(二)
一心愛忽生魔得其便(阿難)
二口說異端去身留難(口中)
七祈宿命(二)

一心愛忽生魔得其便(阿難)
二口說異端去身留難(口中)
八求神力(二)
一心愛忽生魔得其便(阿難)
二口說異端去身留難(口中)
九愛深空(二)
一心愛忽生魔得其便(阿難)
二口說異端去身留難(口中)
十好永歲(二)
一心愛忽生魔得其便(阿難)
二口說異端去身留難(口中)
三結勸弘宣(四)
一總結諸境(阿難)
二敕勸弘宣(汝今)
三重示迷因(阿難)
四再勗流布(汝等)
四破行陰(三)(〇第十之上)
一盡未盡相(二)
一明區宇(二)
一想盡益相(阿難)
二行陰現相(生滅)
二明盡相(若此)
二正明現境(十)
一二無因論(二)
一標(阿難)
二釋(二)
一計本無因(二)
一正辨(一者)
二結成(由此)
二計末無因(二)
一正辨(二者)
二結成(由此)
二四徧常論(三)
一標(阿難)
二釋(四)
一二萬劫常(一者)
二四萬劫常(二者)
三八萬劫常(三者)

四不生滅常(四者)
三結(由此)
三四一分常論(三)
一標(又三)
二釋(四)
一我常彼無常(一者)
二劫壞劫不壞(二者)
三我如微塵轉(三者)
四行常餘無常(四者)
三結(由此)
四四有邊論(三)
一標(又三)
二釋(四)
一三世(一者)
二眾生(二者)
三心性(三者)
四生滅(四者)
三結(由是)
五四不死矯亂論(三)
一標(又三)
二釋(四)
一八亦(一者)
二唯無(二者)
三只是(三者)
四俱見(四者)
三結(由此)
六十六有相論(三)
一標(又三)
二釋(二)
一本計(或自)
二別計(從此)
三結(由此)
七八無相論(三)
一標(又三)
二釋(二)
一本計(見其)
二別計(從此)
三結(由此)

八八俱非論(三)
一標(又三)
二釋(二)
一本計(色受)
二別計(又計)
三結(由此)
九七斷滅論(三)
一標(又三)
二釋(或計)
三結(由此)
十五現涅槃論(三)
一標(又三)
二釋(或以)
三結(由此)
三結勸弘宣(二)
一結前諸境(阿難)
二敕勸弘宣(汝等)
五破識陰(三)
一盡未盡相(二)
一明區宇(二)
一行盡益相(阿難)
二識陰現相(六根)
二明盡相(若於)
二正明現境(十)(〇第十之下)
一因所因執(二)
一約其所計(阿難)
二判屬邪徒(是人)
二能非能執(二)
一約其所計(阿難)
二判屬邪徒(是人)
三常非常執(二)
一約其所計(又善)
二判屬邪徒(是人)
四知無知執(二)
一約其所計(又善)
二判屬邪徒(是人)
五生無生執(二)
一約其所計(又善)

二判屬邪徒(是人)
六歸無歸執(二)
一約其所解(又善)
二判屬邪徒(是人)
七貪非貪執(二)
一約其所解(又善)
二判屬邪徒(是人)
八真非真執(二)
一約其所解(又善)
二判屬邪徒(是人)
九定性聲聞執(二)
一約其所解(又善)
二判屬邪徒(是人)
十定性緣覺執(二)
一約其所解(又善)
二判屬邪徒(是人)
三結勸弘宣(四)
一結前斥失(阿難)
二敕勸弘宣(汝等)
三顯佛所乘(如是)
四陰盡功用(識陰)
三結勸(四)○
二阿難因聞請益(二)○

○三結勸(四)
一結指魔事(此是)
二識即離邪(魔境)
三別顯呪能(若諸)
四勸令欽奉(汝當)

○二阿難因聞請益(二)
一阿難問(三)
一欽奉前聞(阿難)
二正申二問(於大)
三祈為開示(唯願)
二如來答(二)
一正答所問(三)
一答妄想(三)
一總明(二)

一顯覺圓淨(佛告)
二明妄想發興(三)
一順敘妄起(乃至)
二反破妄因(三)
一示無因(妄元)
二破妄執(迷因)
三總結斥(阿難)
三結成妄想(是故)
二別顯(五)
一色(汝體)
二受(即此)
三想(由汝)
四行(化理)
五識(二)
一正辨其相(又汝)
二重顯微細(阿難)
三總結(阿難)
二答邊際(汝今)
三答頓漸(此五)
三結勸弘宣(此五)

△正正分竟

○三流通分(二)
一如來況顯經能(二)
一舉施福無邊(二)
一問多(阿難)
二答勝(阿難)
二顯經益超勝(二)
一說者轉業顯福德門(佛告)
二持者得果顯智慧門(阿難)
二大眾欽聞禮退(佛說)

大佛頂首楞嚴科終
以義立此一科　初題目偈文一也　次十懸談二也　後筆頌三也

○此疏總科(三)
初疏文二節
初題目(二)

初經疏通題(首楞)
二述作人號(長水)
二偈文歸請(二)
初歸命三寶(稽首)
二迴向群靈(普共)
二分文解釋(二)(將釋下)
初分章(一教)
二隨釋(十)
初因緣中(二)(初中)
初分中(分文)
二正釋(二)
初總中(二)
初正示因緣(總者)
二克論佛意(若原)
二別中(三)
初標(別者)
二列(十)
初示真定(二)
初略引(謂阿)(以義)
二廣引(至於)
二破妄執(二為)
三顯妙心(四)
初約迷顯(三為)
二約破顯(先就)
三約悟顯(眾皆)
四約疑顯(洎滿)
四斷疑網(四為)
五辨修行(五為)
六分別邪正(六為)
七顯呪功(七為)
八明行位(八為)
九示魔境(九為)
十折妄源(十為)
三結(由斯)(以義)
二藏乘分攝(三)
初藏攝(謂三)
二乘攝(諸乘)
三分攝(十二)

三教義分齊(二)
初標章(教義)
二正辨中(二)
初約教詮法通局顯分齊(三)
初標(一約)
二通局(一小)
三教攝(若於)
二約法生起本末顯分齊(二)
初正顯本末(五)
初一心為本源(初唯)(以義)
二依一心開二門(二依)
三依後門明二義(三依)
四依後義生三細(四依)
五依最後生六義(五依)
二正顯分齊(二)
初通指諸教(若以)
二別顯今經(二)
初顯分齊(初一)(以義)
二總歎(由是)
四所被機宜(二)
初標章(四所)
二隨辨中(二)
初料揀(初謂)
二普收(二)
初下種結緣(後普)(以義)
二益者淺深(謂宿)
五能詮體性(二)
初標章(五能)
二隨釋(一隨)
六所詮宗趣(二)
初標章(即有)
二隨釋(二)(以義)
初統論諸教(初謂)(疏語也)
二別顯今經(二)
初擬佗解(二)
初總(總以)
二別(別有)
二隨要釋(二)

初結解行(若以)
二約修證(此真)
七教迹前後(二)
初辨說之前後(佛說)
二定文之部(若以)
八傳譯時中(二)
初明翻譯(八傳)
二敘流傳(二)
初流傳(先是)
二敘異同(二)
初異同(又據)(以義)
二會通(今詳)
九通釋名題(三)
初正題疏(二)(大佛)
初總(經有)
二別釋中(二)
先略(先略以義)(二)
初上之三字是總(二)
初含教理行果(上之)(以義)
二全約理法配(若以)
二如來下配諸字(如來)
次廣釋中(九)
初大(二)(以義以初字)
初標(大者)
二釋中(二)
初釋名(當體)
二顯義(常徧)
二釋佛頂(二)
初約果位釋(三)(以義)
初標(佛頂)
二釋(三)
初本覺(本謂)
二始覺(始覺)
三究竟覺
三結(此約)
二約現事釋(若約)
三釋如來(如來)
四密因(藏因)

五修證(修謂)
六了義(了義)
七菩薩萬行(諸菩)
八首楞嚴(二)
初釋名(首楞)
二釋義(二)(得此)
初正出體(此三)
二淨用顯(以一)
九解能詮(二)
初就事釋(經者)
二約理釋(二)
初就藏體釋(若約)
二徧一切法(心性)
二別號(三)(一名中等也)
初釋印度(印度)
二釋道場(大道)
三釋灌頂(灌頂)
三譯人
十別解文義疏(二)
初分科(准常)
二隨釋經分(三)
初序分疏(二)
初分文(證信發起證信之立)
二隨釋(二)
初證信序疏(二)
初立由意(二)
初立由(由何)
二立意(意為)
二科定經文(二)(然此)
初說經時處疏(五)
初釋如是(二)
初合釋(若兼)
二離釋(二)(以義)
初約人釋(如是)
二約法釋(二)
初諸教(又契)
二就此經克性說(二)
初克性說(若約)

二會妄說(又一)
二釋我聞(三)(以義)
初釋我聞(二)(以義加初字)
初釋我(聞成)
二釋聞(聞謂)
二約空宗釋(無相)
三就法性釋(若約)
三釋一時(二)
初據事釋(二)
初標(師資)(以義)
二出體(一者)
三通妨(又諸)
二據實釋(若約)(以義)
四釋佛(二)
初飜名(具云)
二廣辨相(二)
初約三義釋(然三)
二引十義釋(佛地)
五釋處所(二)
初總指(處有)
二別解(三)
初釋伐城(具云室)
二釋祇桓(祇桓)
三釋精舍(精舍)
二引眾同聞疏(三)○
二發起序(二)○
二正宗分(二)○
三流通分○
三總結(絕筆頌曰)

○二引眾同聞疏(三)
初總(同聞之眾)
二科分(文二初文三)
三隨釋經文二節(與大比丘下也)

○二發起序疏(二)
初指諸經(諸經)
二指今經(今經)(以義)

○初聲聞眾疏(二)
初釋標類(四)
初釋與字(與者)
二釋大梵(梵云)
三釋比丘(比丘)
四釋眾(四人)
二釋年數(舉數)

○經科(二)
初嘆自利(佛子)
二嘆利他(五)
初無剎不現(能於)
二智堪遺付(從佛)
三戒可遵依(嚴淨)
四定能現他(應身)
五結悲濟無盡(拔濟)

○二正宗分疏(二)
初總敘意(由何)
二分科文(文三)(以義)

○初阿難悲恨請修三昧疏(二)
初釋敘偏失(多門佛與)
二辨觀行相(二)
初飜名總指(二)
初飜名(奢摩)(以義)
二通示微妙(釋其)
二別解方便(二)
初淺深總示(最初)
二別解中(二)
初約解釋(復先)
二約行釋(信解)

○三如來乘機廣為開演疏(四)
初指古判(古人)
二明今判(今詳)
三明去取(然開)
四隨釋(今初)(以義)

○七破無著二經疏
初敘意(此上)
二定處(微雖)

○二顯示真心疏(二)
初示心體(二)
初體德體量(真心)
二三大二門(二)
初舉義標門(二)(然具)
初真如門(若約)
二生滅門(若就)
二會二相(一心)
二別釋經意(二)
初略指(今之)
二廣釋(三)
初通示諸教(然破)
二廣釋相中(二)
初破妄顯真(今經)
二即妄示真(下經)
三總結由歎(此則)

○一發心修行疑疏(二)
初引涅槃(准涅)
二合今教(今經)

○初正顯失疏(二)(佛告)
初釋名相(四禪)
二釋疑難(二)
初唯簡凡夫釋(然修)
二通簡三乘釋(亦可)
二出所以(皆由)

○二破妄見明真見中疏(二)
初明次第(由前)
二會二文(然體用)

△第二之上

○一興悲告諸敘其常說疏(二)

初釋經文(天鼓)
二通妨(問前)

○二許示無生廣辨無改(二)
初正述(此下)
二引證(維摩)

○三廣約緣塵顯真見疏(二)
初六今意(以前)
二正釋經文(文四)

○三敘妄疏(二)
初對三細(無明)
二對六麤(以有)

○二彰疑疏(二)
初釋經文(佛以)
二解名相(言圓)

○三指妄顯真結成得失疏(三)
初釋經文(妄相)
二斥非顯是(然文)
三結顯(斯則)

△第二之下

○一會前見性非佗所成疏(二)
初明今意(明等)
二斥佗解(此之)

○二克示見性離自見相疏釋(二)
初解前二句(二)
初約位辨異(前約)
二正解二句(若以)
二解中二句(真見)

○二雙標二見疏(二)
初釋同別(二)
初正釋同別(妄見)
二揀異常論(是故)

二重出所疑(問阿)

○一總指咸真疏文(三)
初正釋經文(此諸)
二答釋疑難(四)
初問(問幻)
二答(答若)
初問(問若)
二答(答亦)
三結示經旨(今廣)

△第三之上

○二破六入疏(二)
初飜名釋義(梵語)
二分經文(文二)

△第三之下

○二重約七大會相疏(三)
初顯小乘法相(小乘)(以義)
二顯實教(二)(勝義)
初正顯七大(今下此)
二引證(如下)
三結判(斯則)

○六破根大疏(二)
初異立名(然小)
二分經文(文四)

○一正歎疏(三)
初釋歎佛(初句)
二釋歎法(下句)
三重結示(上句)

○二述益疏(三)
初解初句(初句)
二解下句(下句)
三商較悟道(然據)

△第四之分

○三比論得失疏(二)
初釋經文(開悟)(以義)
二疑難(問何)

○一藏性生相疑疏(三)
初對消經文(前五)
二釋二經(二)(以義)
初釋圓覺(如彼)
二釋今經(今經)
三總示(斯皆)

○一唯一真心疏(二)
初顯經意(一真)
二釋經文(二)
初釋性本(性本覺)
二釋妙明(體相)

○二起諸妄法疏(二)
初舉義標門(即約)
二依門天義(隨緣)

○二因內感外疏(二)
初釋前四句(起即)
二釋後二句(彼無)

○四水輪疏(三)
初消當文(於內)
二通辨虛妄(由是)
三揀異小乘(然小)

○一約非相以明真諦疏(三)
初解經文(諦緣)
二釋經意(此上)
三釋次第(今次)

○二合疏(二)
初顯前二喻(前就)
二顯後二喻(後約)

三顯相資(若經)

○三約遮照以明中道疏(三)
初釋經文(此約)
二通經意(且法)
三引證(二)
初引淨名(故維)
二引天台(又如)

○二舉況重明疏(二)(下卷)
初釋今意(舉淺)(以義)
二揀舊解(古人)

○二引事驗知疏(二)
初釋經意(佛果)(以義)
二疑難(問何)(以義)

○二明修行方便疏(二)
初總結前文(上來)
二敘今來意(次下)

○二舉義許宣疏(二)
初略示經意(妙三)
二廣釋止觀(二)
初止(一者)
二觀(二者)

○三流變成功疏(三)
初指古釋(三變)
二明今意(今所)
三顯異同(此約)

○二就法融體疏(二)
初釋經文(三界)
二斥謬解(若謂)

△第五之分

○二諸佛放光疏(二)
初正釋本文(無明)

二問答(問此)

○二約法合顯疏(三)
初對消經文(此正)
二引淨名貼釋(維摩)
三合判(此則)

○一比量正破疏(三)
初略標示(此文)
二別解文(言真)
三總結(斯顯)

△第六之下

○三別示戒學疏(二)
初示意(以定)
二引證(扶律)

△第八之分

○二明地位差別(二)
初立位所由(二)
初正明(夫論)
二引證(二)
初正引(二)
初引經論約喻明(起信)
二就二門約位顯(諸大)
二合顯(此則)
二立位同異(二)
初引諸經顯開合(又諸)
二引天台辨同異(若約)

○一總問諸趣疏(二)
初釋文(此疑)
二結示(前文)

聯絡我們

財團法人
佛教電子佛典基金會（CBETA 基金會）
CBETA Comprehensive Buddhist Electronic Text Archive Foundation

service@cbeta.org
(02)2383-2182 轉分機 12
官網 https://cbeta.org/
CBETA Online https://cbetaonline.dila.edu.tw/
立即贊助 https://cbeta.org/quick-donate/

贊助資訊

CBETA 長年來陸續將歷代重要佛典數位化為「CBETA 電子佛典集成」，不僅收錄了大量的珍貴文獻，更致力於校勘考證用字及增添新式標點，提升佛典的文獻品質及易讀性。「CBETA 電子佛典集成」是大眾廣為運用的公共資源，此成果也獲得國際學界的重視及肯定。

對於一個從事佛法志業的非營利團隊來說，能夠長期埋首理想、踏實耕耘，實屬不易。為了提供更優質的服務，CBETA 基金會擬增聘專業人力，擴大組織規模，懇請大家慷慨解囊、熱情贊助，讓未來有更多更好的電子佛典。

贊助捐款

「水滴雖微，漸盈大器，凡福充滿，從纖纖積。」
——CBETA 2024.R2, T04, no. 210, p. 565a5-6