CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection

eBook

X12n0273

楞嚴經正脉疏科

明　真鑑作

財團法人 佛教電子佛典基金會

目次

- 編輯說明
- 章節目 次
  - 大佛頂首楞嚴正脉科
  - No.　273-Ａ 大佛頂首楞嚴經正脉科判翻刻緣起
- 卷目 次
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
- 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. 273
大佛頂首楞嚴正脉科

大分為三
一題目（大佛）
二譯人（三）
一主譯人（天竺）
二譯音人（烏長）
三潤文人（菩薩）
三經文（三）
一序分（三）
一六種證信序（三）
一標信與聞（如是）
二時主及處（一時）
三廣列聽眾（二）
一兼本迹以詳列二眾（四）
一據迹標數（與大）
二彰本歎德（二）
一總名似同（皆是）
二別德迥異（二）
一德體超異（佛子）
二德用超異（二）
一上助佛化（從佛）
二下度眾生（三）
一盡本界（嚴淨）
二盡十方（應身）
三盡未來（拔濟）
三略舉上首（其名）
四更盡勝劣（復有）
二兼時會以略顯二眾（二）
一標自恣顯有菩薩（二）
一時會先在眾（三）
一時會誠求（屬諸）
二如來妙應（即時）
三會眾蒙益（法筵）
二音感後至眾（迦陵）
二標齋供顯有天人（二）
一國王齋供（時波）

二臣民齋供(城中)
二示墮發起序(三)
一誤墮因緣(四)
一別請遠游(惟有)
二無侶獨歸(既無)
三無供循乞(其日)
四欲行等慈(二)
一正行等慈(心中)
二表等慈由(阿難)
二正墮婬室(三)
一加意嚴戒(經彼)
二力不勝邪(爾時)
三戒體垂危(婬躬)
三如來救脫(三)
一速歸眾隨(如來)
二說呪遣救(于時)
三破邪救歸(惡呪)
二正宗分〇
三流通分〇

△一序分已竟

〇第二正宗分分(二)
一經中具示妙定始終(三)
一阿難哀求(二)
一哀求妙定(阿難)
二大眾欣聞(於時)
二如來委示(二)
一正說經(三)
一說奢摩他令悟妙心本具圓定(二)
一初銷倒想說空如來藏(二)
一如來破妄顯真(二)
一斥破所執妄心以開奢摩他路(三)
一取心判決(二)
一但取能發之心(佛告)
二普判眾生誤認(佛言)
二正與斥破(二)
一如來備破三迷(三)
一密示妄識無處(二)

一按定徵處二
一按定(二)
一問定(二)
一教以直心應徵(汝今)
二雙徵能見能愛(阿難)
二答定(阿難)
二徵處(佛告)
二隨執隨破(七)
一破在內(二)
一阿難引十生同計在內(阿難)
二如來以不見身中為破(三)
一喻定次第(三)
一定境內外(佛告)
二定見次第(阿難)
三遠見之由(阿難)
二出定總名(爾時)
三正與決破(三)
一按定所答(佛告)
二反難失次(二)
一如來即喻反難(亦有)
二阿難於喻知謬(阿難)
三就謬難破(三)
一先與合定(阿難)
二詳申其謬(二)
一在內不見謬(二)
一正難當見(汝之)
二以淺況深(縱不)
二昧內知外謬(必不)
三遂與決破(是故)
二破在外(二)
一阿難引燈在室外為喻(三)
一轉成謬悟(阿難)
二徵引燈喻(所以)
三自決同佛(是義)
二如來以身心相知為破(二)
一先以喻明(二)
一如來喻明外不相干(佛告)
二阿難於喻了知不迷(阿難)

二正與決破(三)
一合喻無干(佛告)
二驗非無干(我今)
三遂與結破(是故)
三破根裏(二)
一阿難以瑠璃合眼為喻(四)
一悟前轉記(阿難)
二承徵指處(佛言)
三引喻瑠璃(猶如)
四脫前二謬(然我)
二如來以法喻不齊為破(二)
一正破(二)
一正辨不齊(三)
一先以按定法喻(佛告)
二喻中實見瑠璃(彼人)
三法中不能見眼(佛告)
二雙開兩破(若見)
二結破(是故)　△三破根裏竟
四破內外(二)
一阿難以見明暗分內外(三)
一承前轉記(阿難)
二正分內外(二)
一先申藏暗竅明(是眾)
二證成見外見內(今我)
三請決於佛(是義)
二如來以不成見內為破(二)
一正破(二)
一破所見之暗不成在內(二)
一雙開對與不對(佛告)
二雙破兩途皆非(二)
一對眼之非(二)
一正言不成內(若與)
二反顯不成內(若成)
二不對之非(若不)
二破能見之眼不得返觀(二)
一以合能而難開不能(若離)
二雙破不見面與見面(二)
一破不見面(若不)

二破見面(四)
一心眼在空過(見面)
二他成己身過(若在)
三身成不覺過(汝眼)
四轉成兩人過(必汝)
二結破(是故)
五破合處○
六破中間○
七破無著○
二顯呵妄識非心○
三推破妄識無體○
二會眾知非無辨○
三結歸判詞○
二顯示所違真性令見如來藏體○
二阿難悟謝發心○
二審除細惑說後二如來藏○
二說三摩提令依妙心一門深入○
三說禪那令住圓定歷位修證○
二說經名○
三阿難悟證○
二經後別詳初心緊要○

△四破內外竟

○五破合處分(二)
一阿難計心隨合隨有(三)
一謬引昔教(阿難)
二指體標處(我今)
三總脫前過(亦非)
二如來破其無從無定(二)
一正破(三)
一牒其所計以定有體(佛告)
二約無從來以破隨合(二)
一正審從來(若有)
二因救轉辨(二)
一阿難救見為眼(佛言)
二如來辨眼無見(阿難)
三約無定體以破隨有(二)
一先開四相(阿難)

二一一推破(四)
一破一體(若一)
二破多體(若多)
三破徧體(若徧)
四破不徧(若不)
二結破(是故)

△五破合處竟

〇六破中間分(二)
一阿難計心在根塵之中(三)
一阿難泛說中間(二)
一謬引昔教(阿難)
二檢前立中(如我)
二如來確定中相(二)
一雙徵兩在(佛言)
二雙示不成(二)
一在身不成(若在)
二在處不成(若在)
三阿難別出已見(二)
一異佛現說(阿難)
二同佛昔說(如世)
二如來以兼二不兼為破(二)
一正破(二)
一雙開兩途(佛言)
二雙示俱非(二)
一兼二非中(若兼)
二不兼更非(兼二)
二結破(是故)

△六破中間竟

〇七破無著分(二)
一阿難以不著諸物為心(二)
一引佛昔教(阿難)
二釋成請決(一切)
二如來約諸物有無為破(二)
一正破(二)
一雙徵有無(佛告)

二雙示不成(二)
一無尚不成(無則)
二有豈能成(二)
一標定(有不)
二釋成(無相)
二結破(是故)

△一密示妄識無處竟

○二顯呵妄識非心分(二)
一阿難責躬請教(三)
一責請之儀(爾時)
二責請之辭(二)
一自責不知心處(二)
一責未證由恃憍憐(我是)
二責墮淫由不知處(不能)
二求佛別說真處(二)
一正求說示(惟願)
二兼除惡見(令諸)
三懇求同眾(作是)
二如來顯發非心(三)
一表現破顯諸相(五)
一表諸智將現(爾時)
二表眾識將破(普佛)
三表覆蔽將開(如是)
四表分隔將合(佛之)
五表流轉將息(其世)
二普示真妄二本(二)
一舉過出由(二)
一法說(二)
一歷舉眾過(三)
一任運受淪人過(佛告)
二權小修學人過(諸修)
三凡夫修學人過(及成)
二總出其由(皆由)
二喻說(猶如)
二徵釋名體(三)
一徵起(云何)
二正釋(二)

一所執妄本名體(阿難)
二所迷真本名體(二者)
三結歸(由諸)
三正斥妄識非心(三)
一如來重徵直訶(三)
一應求垂問(阿難)
二徵令現前(三)
一於見詳徵(三)
一總徵於見(即時)
二別徵所見(佛言)
三別徵能見(佛言)
二就答徵心(佛告)
三舉心以答(阿難)
三直呵非心(佛言)
二阿難驚索名目 (阿難)
三如來指名出過(佛告)

△二顯呵妄識非心竟

〇三推破妄識無體分(二)
一阿難述怖求示(四)
一述唯用此心(三)
一出家用此心(阿難)
二作善用此心(我心)
三作惡用此心(縱令)
二述捨此更無(若此)
三述自他驚疑(云何)
四求如來開示(唯垂)
二如來安慰顯發(二)
一安慰許有(三)
一先標垂教深意(爾時)
二示已常說惟心(於師)
三舉況真心有體(阿難)
二顯發虛偽(二)
一托塵似有(二)
二反難離塵當有(若汝)
二正言不能離塵(二)
一外緣不離(如汝)
二內守不離(縱滅)

二離塵實無(二)
一暫縱離有即許為心(我非)
二隨奪離無不得為心(三)
一離無即是塵影(若分)
二塵影即同斷滅(塵非)
三斷滅誰成至道(則汝)

△一如來備破三迷竟

○二會眾知非無辨(即時)

△二正與斥破竟

○三結歸判詞(佛告)

△二斥破所執妄心以開奢摩他路已竟

○二顯示所遺真性令見如來藏體分(二)
一阿難捨妄求真(三)
一悲感陳言(阿難)
二追述痛悔(二)
一悔恃如來不修大定(自我)
二悔恃多聞終無實得(今日)
三表迷求示(世尊)
二如來極顯真體(三)
一放光表顯(四)
一真智洞開相(即時)
二圓照法界相(十方)
三上齊佛界相(徧灌)
四下等生界相(旋至)
二普許開示(告阿)
三說盡真際(三)
一尅就根性直指真心(二)
一帶妄示真(十)
一指見是心(三)
一雙舉法喻現前(二)
一如來雙徵拳見(阿難)
二阿難各答其由(阿難)
二辨定眼見是心(三)

一辨無眼有見顯其不假眼緣(三)
一雙陳法喻令審(佛告)
二阿難未覺不齊(阿難)
三如來斥非詳示(四)
一正斥其非(佛告)
二明其不齊(何以)
三令其詢驗(所以)
四結申有見(以是)
二辨矚暗成見顯其不假明緣(二)
一阿難疑於覩暗非見(阿難)
二如來例明暗見無虧(二)
一雙詰二暗(佛告)
二雙答是同(如是)
三辨見乃是心顯其離緣獨立(二)
一例明眼見之謬(二)
一初例成謬(阿難)
二轉成二謬(若燈)
二結申心見正義(二)
一取例非燈(是故)
二轉例非眼(眼能)
三未悟更希廣示(阿難)
二顯見不動○
三顯見不滅○
四顯見不失○
五顯見無還○
六顯見不雜○
七顯見無礙○
八顯見不分○
九顯見超情○
十顯見離見○
二剖妄出真○
二會通四科即性常住○
三圓彰七大即性周徧○

○二顯見不動分(二)
一辨定客塵二字(三)
一如來尋究原悟(爾時)
二陳那詳答二義(三)

一自陳得悟(時憍)
二喻明客字(世尊)
二喻明塵字(又如)
三如來印許其說(佛言)
二正以顯見不動(二)
一對外境以顯不動(四)
一辨定所見(即時)
二辨定開合(佛告)
三辨分動靜(佛言)
四印許其言(佛言)
二就內身以顯不動(四)
一光引頭動(如來)
二審問動由(佛告)
三辨分動靜(阿難)
四印許其言(佛言)
三普責自取流轉(三)
一取昔所悟客塵(於是)
二令觀現前動靜(汝觀)
三正以怪責妄淪(二)
一怪其明知妄由身境(云何)
二責其依舊從妄失真(二)
一曲分三障(三)
一惑(從始)
二業(遺失)
三苦(性心)
二總結長淪(輪廻)

△二顯見不動竟

楞嚴正脉二卷科文

〇三顯見不滅分(三)
一會眾領悟更請(二)
一序述眾悟(三)
一得悟安樂(爾時)
二悔前迷執(念無)
三以喻狀喜(今日)
二通別兩請(二)
一會眾通請(合掌)
二匿王別請(四)
一教前邪惑(時波)
二教後仍疑(我雖)
三願聞不滅(云何)
四明眾心同(今此)
二如來徵顯不滅(三)
一顯身有變(二)
一略彰變滅(三)
一徵定心滅(佛告)
二徵定滅由(三)
一怪問預知(佛言)
二略舉變相(世尊)
三明知必滅(殞忘)
三印許其言(佛言)
二詳敘變滅(三)
一較量老少(二)
一故問令敘(大王)
二甚言不同(世尊)
二令詳敘變狀(二)
一如來引問(佛言)
二匿王具答(二)
一不覺漸至(王言)
二徵釋推知(二)
一粗推且限十年(何以)
二細推乃至剎那(世尊)
三乃總結必滅(故知)
二指見無變(四)
一徵定不知(佛告)

二許以指示(佛告)
三引敘觀河(大王)
四詳彰不變(二)
一先彰所見不變(三)
一躡前變滅(佛言)
二令較所見(則汝)
三直答不變(王言)
二次彰能見不變(三)
一躡前身變(佛言)
二令較能見(則汝)
三直答不變(王言)
三正申二性(二)
一詳與區分(二)
一因皺以分變與不變(佛言)
二因變以分滅與不滅(變者)
二責留斷見(而猶)
三王等極為喜慶(王聞)

△三顯見不滅竟

○四顯見不失分(二)
一阿難因悟反疑前語(阿難)
二如來發明因倒說失(二)
一即譬倒無失為喻(三)
一定譬之倒相(即時)
二定譬之正相(佛告)
三明顛倒非失(佛即)
二以心倒無失合喻(四)
一據名略以合定(則知)
二徵顯身無正倒(隨汝)
三詳示正倒從心(三)
一標如來慈悲告眾(佛興)
二引昔教以明正相(二)
一示為尋常之教(諸菩)
二萬法唯心所現(色心)
三萬法常在心中(汝身)
三責遺認以明倒相(三)
一怪責遺真認妄(云何)
二詳彰認遺之相(二)

一法說(二)
一彰認妄之相(四)
一誤認器界(晦昧)
二誤認身根(色雜)
三誤認心性(聚緣)
四遂成顛倒(一逮)
二彰遺真之相(不知)
二喻說(二)
一喻遺真認妄(譬如)
二喻以妄為真(目 為)
三深責迷倒之甚(汝等)
四結合前喻無失(如我)

△四顯見不失竟

〇五顯見無還分(四)
一阿難求決取捨(四)
一述聞法雖悟本心(阿難)
二明不捨悟法緣心(而我)
三明未敢認取本心(徒獲)
四願如來與決取捨(願佛)
二如來破顯二心(二)
一破緣心有還(三)
一先破所緣之法(三)
一法說(佛告)
二喻說(二)
一因法觀心喻(如人)
二執法忘心喻(二)
一正舉執忘(若復)
二雙出兩過(二)
一併法俱失過(此人)
二兼迷法相過(豈惟)
三結定(汝亦)
二正破能緣之心(三)
一正破緣聲之心(二)
一縱言離聲當有(若以)
二喻明離聲無性(二)
一舉喻(二)
一正以客喻(譬如)

二反以主顯(而掌)
二法合(二)
一先合主喻(此亦)
二後合客喻(云何)
二兼破緣色之心(斯則)
三廣至緣法之心(如是)
三結指此心有還(則又)
二顯本心無還(二)
一阿難求示無還(阿難)
二如來詳與顯示(四)
一指喻見精切真(佛告)
二許示無還之旨(汝應)
三備彰八相皆還(三)
一具列八相(阿難)
二各還本因(二)
一許還本因(阿難)
二徵起詳釋(二)
一釋成一相(云何)
二以類俱成(暗還)
三更明該盡(則諸)
四獨顯見性無還(汝見)
三承前判決取捨(諸可)
四結歎自迷淪溺(則知)

△五顯見無還竟

〇六顯見不雜分(二)
一阿難以物見混雜疑自性(阿難)
二如來以物見分明顯自性(四)
一先列能所(二)
一列能見之性(二)
一聖眾見(三)
一聲聞見(佛告)
二菩薩見(諸菩)
三如來見(十方)
二凡品見(眾生)
二列所見之物(阿難)
二就中揀擇(二)
一先令自擇(汝應)

二次與代擇(今吾)
三物見分明(四)
一正言物不是見(阿難)
二正言見不是物(阿難)
三反辨見不是物(二)
一辨定非物(二)
一先用轉難破其可見(三)
一是物必成可見(若見)
二可見必依同見(若同)
三難其當見不見(吾不)
二躡開兩途俱證非物(二)
一以可見證成(若見)
二以不見證成(若不)
二結成自性(云何)
四反辨物不是見(二)
一物混例成人混(又則)
二人分例成物分(阿難)
四責疑自性(云何)

△六顯見不雜竟

〇七顯見無礙分(二)
一阿難疑見不定而有礙(三)
一躡上疑端(阿難)
二雙舉兩見(我與)
三陳疑以請(三)
一怪問不定(世尊)
二擬度由礙(為復)
三總結疑請(我今)
二如來各出其由而教之(二)
一總示大略(佛告)
二詳與釋教(二)
一喻塵教忘(二)
一明不定由塵(二)
一示二皆無定(三)
一略舉一喻(譬如)
二開途兩問(吾復)
三兩義皆非(若定)
二示義性無在(汝言)

二教忘塵自徧(阿難)
二斥謬教轉(二)
一顯謬出由(二)
一以反難顯謬(若如)
二出成礙之由(一切)
二教以轉物(二)
一標轉物同佛(若能)
二明自在無礙(二)
一體自在(身心)
二用自在(於一)

△七顯見無礙竟

○八顯見不分分(二)
一阿難執身見各体而疑見在前(四)
一領上義而定前相(阿難)
二標認見必遺身心(見心)
三懼隨於過失(三)
一約分別以定親疎(而今)
二明向踈背親之過(若實)
三引佛言反證其失(何殊)
四求如來開示(惟垂)
二如來約萬法一體而破無前相(三)
一直斥妄擬前相(佛告)
二辨定本無是非(二)
一以無是非發其疑(四)
一辨無是非(二)
一無是見(三)
一如來問(二)
一縱成決其可指(若實)
二教其對物指陳(三)
一在前皆可指陳(且今)
二躡之教其指見(若必)
三立格防其混濫(二)
一即物須不壞相(阿難)
二離物須顯自體(汝可)
二阿難答(二)
一即物無是見(阿難)
二離物無是見(世尊)

三佛印許(佛言)
二無非見(三)
一如來問(三)
一述言牒定其意(佛復)
二對物教明非見(三)
一撮略諸物(今復)
二重躡前文(必無)
三正教明見(汝又)
二阿難答(三)
一無非(阿難)
二徵釋(何以)
三總結(我又)
三佛印許(佛言)
二大眾惶悚(於是)
三佛慈安慰(如來)
四文殊代問(三)
一代問之意(是時)
二代問之儀(在大)
三代問之辭(四)
一標眾疑(世尊)
二述眾意(世尊)
三揀眾過(非是)
四求佛示(惟願)
二曉以無是非之故(三)
初一真無是非(四)
一舉諸聖正定(佛告)
二了妄無自體(見與)
三達妄即一真(此見)
四結無是無非(云何)
二於一真總喻(二)
一佛喻一真索是非(文殊)
二文殊直答無二相(三)
一領惟一相(如是)
二答無二相(二)
一無是相(無是)
二無非相(然我)
三結無二相(於中)
三總以法合喻(佛言)

三教以出是非法(三)
一曲顯真妄二相(本是)
二別舉真妄二喻(二)
一二月終墮是非(如第)
二一月方出是非(文殊)
三以法各合二喻(二)
一合二月墮是非(是以)
二合一月出是非(由是)

△八顯見不分竟

〇九顯見超情分(二)
一正遣情計(二)
一隨問別遣(二)
一非自然(二)
一阿難約徧常義而疑自然(三)
一領性徧常(阿難)
二躡之起疑(二)
一疑濫於外計(與先)
二疑違於自宗(二)
一舉昔宗(世尊)
二疑今違(我今)
三求佛開示(與彼)
二如來約隨緣義以破之(二)
一直斥其惑(佛告)
二詳破其非(二)
一牒索自然之體(阿難)
二即與甄明見性(二)
一標列詰問(汝且)
二詳與難破(阿難)
二非因緣(二)
一阿難翻自然而疑因緣(阿難)
二如來約不變以破之(二)
一躡問對現(佛言)
二別為破斥(二)
一破因(二)
一標列(此見)
二逐破(阿難)
二破緣(二)

一總列(復次)
二逐破(阿難)
二更與迭拂(三)
一拂已說者(當知)
二拂未說者(非不)
三情盡法真(離一)
二責其滯情(二)
一正責用情(汝今)
二喻明無益(如以)

△九顯見超情竟

○十顯見離見分(二)
一阿難以今教而質昔宗(二)
一躡今教(阿難)
二質昔宗(世尊)
二如來深明其權實不同(二)
一明昔宗非第一義(二)
一直斷其非(佛言)
二明其不了(二)
一定世間義(二)
一如來雙徵(阿難)
二阿難雙答(阿難)
二正明不了(三)
一無明非是無見(阿難)
二雙以例成不見(阿難)
三結申正義雙見(若復)
二示今教為第一義(三)
一先定離緣(是故)
二例成離見(四義)
三責而勉之(二)
一責之(見猶)
二勉之(汝等)

△一帶妄示真竟

○二剖妄出真分(二)
一請許懸應(二)
一阿難述請(二)

一述意(二)
一述未開(阿難)
二述迷悶(而今)
二哀請(伏願)
二佛慈許說(二)
一將示妙修(爾時)
二先開真智(三)
一明其未了(告阿)
二正許開示(汝今)
三兼被未來(亦令)
二分別開示(二)
一釋其迷悶(三)
一雙標二見(二)
一總出其過(阿難)
二別列其名(云何)
二各舉易例(二)
一別業妄見(四)
一先以徵起(云何)
二陳其所見(阿難)
三了無其實(二)
一審於二處(於意)
二難其即離(二)
一難即燈即見(阿難)
二難離燈離見(復次)
四詳示妄因(五)
一正指妄因(是故)
二見體無干(影見)
三誡人妄情(終不)
四喻明所以(如第)
五以法合顯(此亦)
二同分妄見(三)
一先以徵起(云何)
二陳其所見(二)
一總舉洲國(二)
一海中洲數(阿難)
二洲中國數(二)
一大洲國數(正中)
二小洲國數(其餘)

二別舉所見(二)
一兩國同洲(阿難)
二一國所見(惟一)
三了無其實(但此)
三進退合明(二)
一總標例法(阿難)
二依法取例(二)
一例明別業(三)
一舉能例法牒定眚妄(四)
一促舉前法(阿難)
二妄境似有(矚燈)
三妄體本無(終彼)
四真體非病(然見)
二就所例法進退合明(二)
一總成例意(例汝)
二詳應前文(三)
一合明妄境似有(見與)
二合明妄體本無(元我)
三合明真體非病(本覺)
三結見見即離釋迷悶(二)
一令取上義輪釋(二)
一用上顯離(覺所)
二輪釋前語(此實)
二令對目 前會釋(二)
一通指是眚者釋妄見(是故)
二別指非眚者釋非見(彼見)
二例明同分(三)
一舉能例法進退合明(三)
一促舉前法(阿難)
二取例別業(二)
一逆以取例(例彼)
二順以釋成(二)
一迴文標同(一病)
二例出妄因(彼見)
三合明同本(俱是)
二就所例法進退合明(二)
一普例世間(二)
一器世間(二)

一從狹至廣(例閣)
二總標有漏(諸有)
二情世間(及諸)
二合明同妄(二)
一合明前六字(同是)
二合明前二字(和合)
三結離見即覺教取證(二)
一離見(二)
一離見緣(若能)
二正離見(則復)
二即覺(二)
一極證二果(圓滿)
二永斷輪迴(清淨)
二開其未開○

△一釋其迷悶竟

○二開其未開分(二)
一牒前述意(二)
一牒已開(阿難)
二牒未開(而猶)
二逐意發明(二)
一破和合(二)
一總舉妄惑(阿難)
二別為破斥(二)
一破和(二)
一舉法標列(則汝)
二破一例餘(二)
一破一(四)
一不見和相(若明)
二不具和體(二)
一離即雙絕(若非)
二躡成破意(必見)
三不得和合(見必)
四不成和義(雜失)
二例餘(彼暗)
二破合(二)
一舉法標列(復次)
二破一例餘(二)

一破一(三)
一正破合明(若明)
二防破轉記(若見)
三躡歸正破(既不)
二例餘(彼暗)
二破俱非(二)
一承示轉惑(阿難)
二逐意發明(二)
一牒惑示問(佛言)
二別為破斥(二)
一破非和(二)
一總各標列(此妙)
二破一例餘(二)
一破一(三)
一定其有畔(若非)
二索其畔處(汝且)
三躡成破意(阿難)
二例餘(彼暗)
二破非合(二)
一總各標列(又妙)
二破一例餘(二)
一破一(二)
一明其乖角(若井)
二躡成破意(見且)
二例餘(彼暗)

△一剋就根性直指真心竟

○二會通四科即性常住分(二)
一總為剖出(二)
一剖出但知虛法(二)
一舉法自相(阿難)
二剖相出性(幻妄)
二剖出似實有法(二)
一歷舉諸相(如是)
二剖相出性(二)
一觀相生滅全妄(因緣)
二論性即妄皆真(二)
一妄本是真(殊不)

二真本無妄(性真)
二別為剖出(四)
一五陰(二)
一總徵(阿難)
二別釋(五)
一色陰(三)
一舉喻合法(二)
一舉喻(二)
一依於本無(阿難)
二起成有相(其人)
二合法(色陰)
二就喻詳辨(二)
一標非二處(阿難)
二分文各破(二)
一非從空來(二)
一出必有入(如是)
二不成空體(若有)
三不成空義(空若)
二非從目 出(三)
一出必有入(若目)
二約入以破(二)
一有見(即此)
二無見(若無)
三約出以破(又見)
三結妄歸真(是故)
二受陰(三)
一舉喻合法(二)
一舉喻(二)
一依於本無(阿難)
二起成有相(其人)
二合法(受陰)
二就喻詳辨(二)
一標非二處(阿難)
二分文各破(二)
一非從空來(如是)
二非從掌出(三)
一約出破之(若從)
二約人破之(又掌)

三約出入破(必有)
三結妄歸真(是故)
三想陰(三)
一舉喻合法(二)
一舉喻(阿難)
二合法(想陰)
二就喻詳辨(三)
一標非二處(阿難)
二展轉推破(如是)
三比類發明(想蹋)
三結妄歸真(是故)
四行陰(三)
一舉喻合法(二)
一舉喻(阿難)
二合法(行陰)
二就喻詳辨(二)
一標非即離(阿難)
二分文各破(二)
一非即空水(二)
一非即空(如是)
二非即水(二)
一非即因水(若因)
二非即水性(若即)
二非離空水(若離)
三結妄歸真(是故)
五識陰(三)
一舉喻合法(二)
一舉喻(阿難)
二合法(識陰)
二就喻詳辨(二)
一標非來入(阿難)
二分文各破(二)
一非彼方來(如是)
二非此方來(若此)
三結妄歸真(是故)
二六入〇
三十二處〇
四十八界〇

△一五陰竟

楞嚴正脉三卷科文

〇二六入分(二)
一總徵(復次)
二別釋(六)
一眼入(三)
一妄依真起(阿難)
二辨妄無實(二)
一無有實體(二)
一托塵妄現(因子)
二離塵無體(此見)
二無所從來(二)
一總以標列(如是)
二徵起逐破(三)
一不從塵來(何以)
二不從根來(若從)
三不從空來(若於)
三結妄歸真(是故)
二耳入(三)
一妄依真起(阿難)
二辨妄無實(二)
一無有實體(二)
一托塵妄現(因子)
二離塵無體(此見)
二無所從來(二)
一總以標列(如是)
二徵起逐破(三)
一不從塵來(何以)
二不從根來(若從)
三不從空來(若於)
三結妄歸真(是故)
三鼻入(三)
一妄依真起(阿難)
二辨妄無實(二)
一無有實體(二)
一托塵妄現(因子)
二離塵無體(此見)
二無所從來(二)

一總以標列(如是)
二徵起逐破(三)
一不從塵來(何以)
二不從根來(若從)
三不從空來(若從)
三結妄歸真(是故)
四舌入(三)
一妄依真起(阿難)
二辨妄無實(二)
一無有實體(二)
一托塵妄現(因子)
二離塵無體(此見)
二無所從來(二)
一總以標列(如是)
二徵起逐破(三)
一不從塵來(何以)
二不從根來(若從)
三不從空來(若從)
三結妄歸真(是故)
五身入(三)
一妄依真起(阿難)
二辨妄無實(二)
一無有實體(二)
一托塵妄現(因子)
二離塵無體(此見)
二無所從來(二)
一總以標列(如是)
二徵起逐破(三)
一不從塵來(何以)
二不從根來(若從)
三不從空來(必於)
三結妄歸真(是故)
六意入(三)
一妄依真起(阿難)
二辨妄無實(二)
一無有實體(二)
一托塵妄現(因子)
二離塵無體(此見)

二無所從來(二)
一總以標列(如是)
二徵起逐破(三)
一不從塵來(何以)
二不從根來(若從)
三不從空來(必於)
三結妄歸真(是故)

○三十二處分(二)
一總徵(復次)
二別釋(六)
一眼色處(四)
一標舉二處(阿難)
二雙以徵起(於意)
三分文難破(二)
一破見生色(阿難)
二破色生見(若復)
四結妄歸真(是故)
二耳聲處(四)
一標舉二處(阿難)
二雙以徵起(於意)
三分文難破(三)
一破色至耳(阿難)
二破耳至聲(若復)
三破無來往(若無)
四結妄歸真(是故)
三鼻香處(四)
一標舉二處(阿難)
二詳以徵起(於意)
三分文難破(三)
一破從鼻生(二)
一按定鼻生須出(阿難)
二依出轉破其謬(二)
一體用不相應(鼻非)
二名義不相應(稱汝)
二破從空生(若生)
三破從木生(若生)
四結妄歸真(是故)

四舌味處(四)
一標舉二處(阿難)
二詳以徵起(於意)
三分文難破(三)
一破從舌生(三)
一按定一舌(阿難)
二當成一味(其舌)
三兩途難破(二)
一不變即失舌義(若不)
二變移即須多體(若變)
二破從食生(二)
一食不自知(若生)
二轉成他知(又食)
三破從空生(四)
一標令噉空(若生)
二按定一味(必其)
三展轉成謬(三)
一通身常醎謬(既醎)
二知醎味淡謬(既常)
三形對并失謬(若不)
四竟失味義(必無)
四結妄歸真(是故)
五身觸處(三)
一標舉二處(阿難)
二開途難破(二)
一約二觸破(三)
一徵定能觸(於意)
二破不成二(若在)
三防轉二知(若各)
二約一觸破(三)
一按定一體(若頭)
二破一不成(若一)
三防轉二體(若二)
三結妄歸真(是故)
六意法處(四)
一標舉二處(阿難)
二雙以徵起(此法)
三分文難破(二)

一破即心所生(阿難)
二破離心別有(二)
一總詰(若離)
二各破(二)
一約有知破(二)
一轉塵為心(知則)
二異即皆謬(二)
一異己成他謬(異汝)
二即己何二謬(即汝)
二約無知破(四)
一檢非徵處(若非)
二明其無在(今於)
三防其轉記(不應)
四竟不成處(心非)
四結妄歸真(是故)

△三十二處竟

○四十八界分(二)
一總徵(復次)
二別破(六)
一眼色識界(四)
一標舉三界(阿難)
二雙以徵起(此識)
三分合難破(三)
一破因眼生(二)
一無塵廢識(阿難)
二無表非界(汝見)
二破因色生(四)
一從變不識空(若因)
二不變不成界(若色)
三從變不成界(從變)
四不變不識空(不變)
三破共相生(若兼)
四結妄歸真(是故)
二耳聲識界(四)
一標舉三界(阿難)
二雙以徵起(此識)
三分合難破(三)

一破因耳生(三)
一約勝義根破(阿難)
二約浮塵根破(二)
一離塵無聞(若取)
二徒肉非界(云何)
三約二根結破(則耳)
二破因聲生(二)
一約根塵雙失破(若生)
二約根塵雙存破(三)
一證成聞識(識從)
二兩途俱非(不聞)
三躡成無知(識己)
三破共相生(不應)
四結妄歸真(是故)
三鼻香識界(四)
一標舉三界(阿難)
二雙以徵起(此識)
三分合難破(三)
一破因鼻生(三)
一雙詰二根(阿難)
二約浮塵根破(三)
一先轉其體(若取)
二次失其名(名身)
三躡破非界(鼻尚)
三約勝義根破(二)
一總詰知性(若取)
二詳分難破(三)
一非肉知(以肉)
二非空知(二)
一轉知屬空而廢肉(以空)
二攬空為自而廢身(如是)
三非香知(二)
一轉自成他謬(以香)
二攬他為自謬(二)
一縱外成肉(若香)
二氣鼻從破(二)
一從氣破鼻(三)
一離氣覩鼻(二物)

二必不兼聞(臭則)
三兼聞墮二(若香)
二從鼻破氣(二)
一因根合塵(若鼻)
二合塵廢界(臭既)
二破因香生(三)
一成不知香(二)
一縱成香生(若因)
二以喻難法(如眼)
二兩途言非(知即)
三二界俱破(香非)
三破共相生(即無)
四結妄歸真(是故)
四舌味識界(四)
一標舉三界(阿難)
二雙以徵起(此識)
三分文難破(四)
一破舌生(二)
一根轉塵亡(阿難)
二教嘗難破(二)
一教自嘗舌(汝自)
二兩途俱非(二)
一舌苦誰嘗(若舌)
二非苦何界(舌性)
二破味生(二)
一不成知味(若因)
二更成相壞(三)
一以多壞一(又一)
二以一壞多(識體)
三躡失名義(分別)
三破空生(不應)
四破共生(舌味)
四結妄歸真(是故)
五身觸識界(四)
一標舉三界(阿難)
二雙以徵起(此識)
三分合難破(三)
一破因身生(阿難)

二破因觸生(若因)
三破共相生(三)
一標定合顯(阿難)
二正破共生(三)
一所生無兼相(知身)
二能生無對相(身觸)
三能所互不成(內外)
三總以結破(則汝)
四結妄歸真(是故)
六意法識界(四)
一標舉三界(阿難)
二雙以徵起(此識)
三分合難破(三)
一破因意生(二)
一根塵存亡破(阿難)
二根識同異破(三)
一雙審同異(又汝)
二別為致詰(二)
一詰同意(同意)
二詰異意(二)
一正破異意(異意)
二兩途俱非(若無)
三雙承結破(惟同)
二破因法生(三)
一外不涉內(若因)
二內無自體(三)
一牒標令觀(汝識)
二離外無體(若離)
三決托外影(生則)
三躡意結破(所因)
四結妄歸真(是故)

△二會通四科即性常住竟

○三圓彰七大即性周徧分(二)
一阿難轉疑雙非(二)
一執權疑實(阿難)
二請佛開示(惟垂)
二佛與進示圓旨(三)

一責迷許說(二)
一責迷(二)
一明應求施教(爾時)
二責取捨昏恪(如何)
二許說(汝今)
二阿難佇聽(阿難)
三正與開示(二)
一總喻性相(三)
一牒取前語(阿難)
二異喻別明(二)
一明非不和合(阿難)
二明非是和合(若和)
三同喻總明(阿難)
二別詳七大(七)
一地大(三)
一標性約析(汝觀)
二就析詳辨(二)
一因析入而定生出(阿難)
二總牒起而詳推破(二)
一牒標(汝今)
二詳破(三)
一約空無數量破(汝且)
二約色不成空破(二)
一故難成空之謬(又鄰)
二例明成色之謬(若色)
三約空無合義破(色猶)
三結顯斥執(二)
一結顯(二)
一全體圓融(汝元)
二大用無限(隨眾)
二斥執(循業)
二火大(三)
一標性約求(阿難)
二就求詳辨(四)
一舉例(阿難)
二牒定(阿難)
三標徵(彼手)
四逐破(二)

一開破例審(二)
一開破(三)
一破從日 生(阿難)
二破從鏡生(若鏡)
三破從艾生(若生)
二例審(汝又)
二合破直審(二)
一合破(日 鏡)
二直審(不應)
三結顯斥執(二)
一結顯(二)
一全體圓融(汝猶)
二大用無限(二)
一正明大用(隨眾)
二驗其無限(阿難)
二斥執(循業)
三水大(三)
一標性約求(阿難)
二就求詳辨(二)
一徵起(此水)
二逐破(二)
一開破例審(二)
一開破(三)
一破從月 生(阿難)
二破從珠生(若從)
三破從空生(若從)
二例審(汝更)
二合破直審(二)
一合破(月 珠)
二直審(不應)
三結顯斥執(二)
一結顯(二)
一全體圓融(汝尚)
二大用無限(二)
一正明大用(隨眾)
二驗其無限(阿難)
二斥執(循業)
四風大(三)

一標性約拂(阿難)
二就拂詳辨(二)
一徵起(此風)
二逐破(二)
一開破例審(二)
一開破(三)
一破從衣生(阿難)
二破從空生(若生)
三破從面生(若風)
二例審(汝審)
二合破直審(二)
一合破(風空)
二直審(不應)
三結顯斥執(二)
一結顯(二)
一全體圓融(汝宛)
二大用無限(二)
一正明大用(隨眾)
二驗其無限(限難)
二斥執(循業)
五空大(四)
一標性約鑿(阿難)
二就鑿詳辨(二)
一徵起(此空)
二逐破(二)
一開破例審(二)
一開破(三)
一依無因破(阿難)
二依出土破(二)
一破有出入(若因)
二破無出入(若無)
三依鑿以破(二)
一破因鑿以出(若因)
二破不因鑿出(不因)
二例審(汝更)
二合破直審(二)
一合破(鑿空)
二直審(不應)

三合會警悟(二)
一融性合會(若此)
二警令發悟(阿難)
四結顯斥執(二)
一結顯(二)
一全體圓融(汝全)
二大用無限(二)
一正明大用(隨眾)
二驗其無限(阿難)
二斥執(循業)
六見大(四)
一標性約塵(阿難)
二就塵詳辨(二)
一徵起(此見)
二逐破(二)
一開破例審(二)
一開破(四)
一破同(三)
一牒起徵辭(阿難)
二約塵顯謬(二)
一標定相亡(則明)
二正以顯謬(若與)
三結成非同(若明)
二破異(三)
一牒起徵辭(若此)
二顯不離塵(二)
一離塵令觀(汝離)
二離塵無體(離明)
三結成非異(明暗)
三破或同或異(明暗)
四破非同非異(分空)
二例審(汝更)
二合破直審(二)
一合破(見覺)
二直審(不應)
三合會警悟(二)
一融性合會(若見)
二警令發悟(阿難)

四結顯斥執(二)
一結顯(二)
一全體圓融(汝曾)
二大用無限(二)
一正明大用(隨眾)
二總類六根(二)
一類全體(如一)
二類大用(圓滿)
二斥執(循業)
七識大(四)
一標約根塵(二)
一標舉三法(阿難)
二揀別根識(二)
一揀明根相(其目)
二揀明識相(汝識)
二就根塵辨(二)
一徵起(此識)
二逐破(二)
一開破例審(二)
一開破(四)
一破因根生(阿難)
二破因塵生(若汝)
三破因空生(二)
一牒徵開義(若生)
二分合例破(二)
一分二破(非見)
二合二破(處此)
四破無因生(若無)
二例審(汝更)
二合破直審(二)
一合破(識動)
二直審(不應)
三合會警悟(二)
一融性合會(若此)
二警令發悟(阿難)
四結顯斥執(二)
一結顯(二)
一全體圓融(汝元)

二大用無限(含吐)
二斥執(循業)

△一如來破妄顯真竟

○二阿難悟謝發心分(二)
一承示開悟(二)
一敘承示(爾時)
二敘開悟(二)
一悟周徧(二)
一總標(身心)
二詳敘(二)
一心蕩然(二)
一標能徧意(是諸)
二徹悟依報(二)
一轉大為小(見十)
二轉他為自(一切)
二身蕩然(二)
一標能包義(心精)
二徹悟正報(二)
一轉粗為細(反觀)
二轉實為虛(如湛)
二悟常住(了然)
二讚謝發心(二)
一禮謝標偈(禮佛)
二正陳偈詞(二)
一讚謝(妙湛)
二發心(二)
一正發大心(二)
一總期報恩(願今)
二別求證除(二)
一於度生求證(伏請)
二於成佛求除(大雄)
二結以深誓(舜若)

△初銷倒想說空如來藏竟

楞嚴正脉四卷科文

〇二審除細惑說後二如來藏分(二)
一問答辨劾諸惑(二)
一滿慈躡前以質二疑(二)
一泛敘有疑(二)
一讚歎妙示(爾時)
二正舉疑情(二)
一自疑(二)
一敘昔未聞(世尊)
二求今斷惑(佛雖)
二眾疑(二)
一有學明其習漏(世尊)
二無學述其疑悔(我等)
二確陳以請(二)
二確陳二疑(二)
一疑萬法生續(二)
一牒佛語(世尊)
二正舉疑(云何)
二疑五大圓融(二)
一牒佛語(又如)
二正舉疑(世尊)
二請佛開示(而我)
二如來次第以除二惑(三)
一佛慈許說(二)
一經家敘眾(爾時)
二正舉佛言(四)
一示所說勝(如來)
二示所被機(令汝)
三示所獲益(皆獲)
四囑聽許說(汝今)
二大眾欽承(富樓)
三正為宣說(二)
一正答滿慈(二)
一說不空藏以示生續之由(二)
一正答初問(五)
一牒定所疑(佛言)
二舉所依真(二)

一佛舉常說致問(汝常)
二滿慈答以常聞(富樓)
三辨得妄本(三)
一審得其惑(二)
一如來雙審真妄(佛言)
二滿慈獨取於妄(富樓)
二斥為無明(佛言)
三結成妄本(性覺)
四正明生續(二)
一初之忽生(二)
一最初微細(二)
一細惑(覺非)
二細境(無同)
二漸成粗顯(二)
一粗惑(如是)
二粗境(起為)
二後之相續(三)
一世界相續(三)
一生能成四大(四)
一風大(覺明)
二地大(因空)
三火大(堅覺)
四水大(寶明)
二生所成四居(二)
一總成二居(二)
一示其由生(火騰)
二驗其氣分(以是)
二別成二居(二)
一成山居(水勢)
二成林居(土勢)
三結成種相續(交妄)
二眾生相續(三)
一推由成陰(三)
一指無明本(復次)
二三相妄局(所妄)
三二陰成就(同業)
二詳敘受生(二)
一委示胎生(三)

一舉親因(見明)
二明助緣(交遘)
三結成胎(故有)
二例示四生(二)
一總標成應(胎卵)
二各別指明(卵惟)
三結成相續(情想)
三業果相續(三)
一業果指本(三)
一欲貪(富樓)
二殺貪(貪愛)
三盜貪(以人)
二相續明長(二)
一殺盜無休(汝負)
二欲貪無盡(汝愛)
三結成相續(惟殺)
五雙關結答(二)
一躡相續而結忽生(富樓)
二躡忽生而結相續(山河)
二兼釋轉難分(二)
一滿慈執因疑果(二)
一躡舉疑端(富樓)
二正陳疑難(如來)
二佛分真妄喻釋(二)
一喻妄不復生(二)
一喻無明本空(二)
一舉喻辨定(二)
一舉喻(佛告)
二辨定(二)
一辨始無所從(此迷)
二辨終不復起(佛言)
二合法喻明(二)
一總示合意(富樓)
二詳盡合辭(二)
一合無所從(此迷)
二合不復起(昔本)
二喻萬法現無(二)
一舉喻辨定(二)

一舉喻(亦如)
二辨定(汝觀)
二合法釋明(佛言)
二喻真不復變(二)
一總舉二喻(又如)
二總合二法(諸佛)
二說空不空藏以示圓融之故○
二兼示阿難○
二大眾領悟感謝○

△一說不空藏以示生續之由竟

○二說空不空藏以示圓融之故(二)
一正答次問(二)
一按定所疑(富樓)
二正以開示(二)
一就後一藏以銷疑(二)
一喻明性相(二)
一舉喻(二)
一標列性相喻(二)
一總以略標(富樓)
二徵起詳列(所以)
二難釋相妄喻(三)
一總舉雙徵(於意)
二單舉別難(若彼)
三直以釋難(當知)
二法合(二)
一先伸釋疑兩途(二)
一約相妄釋(觀相)
二約性真釋(觀性)
二後合前文兩喻(二)
一合標列性相喻(真妙)
二合難釋相妄喻(二)
一徵舉影喻(云何)
二就喻明妄(三)
一境先無憑(一東)
二戒止難詰(不應)
三分別愈妄(宛轉)
二申義釋疑(此科)

二圓彰三藏以勸修(三)
一極顯圓融(二)
一依迷悟心對辨緣起(二)
一約染緣起出有礙由(二)
一執成有礙(三)
一以相隱性(富樓)
二全性皆相(而如)
三結成諸礙(是故)
二原始要終(眾生)
二約淨緣起出無礙由(二)
一融成無礙(三)
一以性融相(我以)
二全相皆性(而如)
三結成無礙(二)
一標發四義(是故)
二別示其相(不動)
二原始要終(滅塵)
二依本來心圓彰藏性(三)
一圓彰空藏(二)
一牒舉藏心(而如)
二一切皆非(二)
一非世間(二)
一攝非七大(非心)
二攝非四科(非眼)
二非出世間(四)
一非緣覺法(非明)
二非聲聞法(非苦)
三非菩薩法(非檀)
四非如來法(如是)
二圓具不空(二)
一承上起下(以是)
二正明不空(二)
一牒舉藏心(即如)
二一切皆即(二)
一即世間(二)
一攝即七大(即心)
二攝即四科(即眼)
二即出世間(四)

一即緣覺法(即明)
二即聲聞法(即苦)
三即菩薩法(即檀)
四即如來法(如是)
三融空不空(二)
一承上起下(以是)
二會歸極則(二)
一牒舉藏心(即如)
二即非圓融(離即)
二普責思議(如何)
三結喻推失(二)
一喻智最要(二)
一舉喻(譬如)
二合法(汝與)
二責其不求(由不)
二兼釋轉難○

△一正答次問竟

○二兼釋轉難分(二)
一滿慈索妄因而擬進修(二)
一推較本末(二)
一推本無二(富樓)
二較末懸殊(而我)
二索請妄因(敢問)
二如來喻無因而示頓歇(三)
一喻明無因(四)
一牒惑起問(佛告)
二舉喻辨定(汝豈)
三以法合喻(二)
一舉法詳合(二)
一直標無因(佛言)
二極明虛妄(二)
一因空無始不可說(自諸)
二妄空無生不可取(如是)
二取喻帖合(況復)
四結成無因(富樓)
二示令頓歇(三)
一示無修之修(三)

一略除妄緣(汝但)
二妄因自絕(三緣)
三妄本亦盡(則汝)
二示無證之證(歇即)
三責劬勞修證(何藉)
三結喻推失(三)
一本有不覺喻(譬如)
二迷之非失喻(窮露)
三悟之非得喻(忽有)

△一正答滿慈竟

○二兼示阿難分(二)
一阿難躡佛語而緣因執(三)
一起問(即時)
二正問(四)
一躡牒佛言(世尊)
二證成怪問(斯則)
三昔教有益(我從)
四今濫自然(今說)
三結問(惟垂)
二如來拂深情而責執悟(二)
一就喻拂情(二)
一拂情伸意(三)
一即喻揆情(佛告)
二雙拂二計(二)
一約頭雙拂(二)
一拂自然(阿難)
二拂因緣(二)
一對辭反詰(若自)
二正結其非(本頭)
二約狂雙拂(二)
一拂自然(本狂)
二拂因緣(不狂)
三躡伸己意(若悟)
二迭拂諸情(三)
一先出兩種生滅(二)
一約菩提出生滅(菩提)
二約自然出生滅(滅生)

二喻明自然非真(無生)
三極盡妄情方是(本然)
二切責執恪(二)
一抑斥戲論(二)
一直斥躭著戲論(二)
一判果難成(菩提)
二出其所以(雖復)
二現證戲論無功(二)
一自全無力(汝雖)
二仗呪方免(何須)
二激修無漏(二)
一正勸勤修無漏(是故)
二更舉劣機激責(三)
一單舉登伽破障(如摩)
二兼與耶輸同益(二)
一開悟益(與羅)
二修證益(一念)
三結責阿難自欺(如何)

△一問答劾辨諸惑竟

○二大眾領悟感謝分(二)
一領悟(阿難)
二感謝(二)
一感謝之儀(重復)
二感謝之言(二)
一稱讚善開(無上)
二詳申謝益(能以)

△一說奢摩他令悟妙心本具圓定竟

○二說三摩提令依妙心一門深入分(二)
一選根直入(三)
一阿難說喻求門證入(四)
一述領佛旨(二)
一領開心之旨(世尊)
二領勸修之旨(如來)
二正喻須門(我今)
三求佛指示(二)

一善求入大之路(惟願)
二別求有學總持(今有)
四拜懇候教(作是)
二如來教示一門深入(四)
一分門以定二義(二)
一欲開修路(二)
一標所為之機(二)
一令在會者安心(爾時)
二令當來者發心(及為)
二明所說之法(開無)
二建立義門(三)
一標示(二)
一本其發心勤求(宣示)
二教其究心義門(應當)
二徵起(云何)
三分判(二)
一決定以因同果澄濁順入涅槃義(三)
一正令審觀(二)
一令尅體審觀(三)
一標本回心(阿難)
二令審同異(應當)
三反決必同(阿難)
二令閱世例觀(二)
一令閱世(以是)
二令例觀(二)
一觀有作必壞(可作)
二觀無作不壞(然終)
二明所欲除(二)
一總示五濁(二)
一尅示濁體(三)
一釋身中四大(則汝)
二示分隔圓明(由此)
三結成濁標數(從始)
二喻明濁相(云何)
二別示五濁(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)
三去取方除(四)
一示欲頓證(阿難)
二決定去取(應當)
三取以伏斷(二)
一法(二)
一伏成因地(以湛)
二斷入果地(然後)
二喻(二)
一喻伏成因地(如澄)
二喻斷入果地(去泥)
四結證極果(明相)
二決定從根解結脫纏頓入圓通義(二)
一開示解結一周(三)
一標處指根明結(三)
一原其增上修心(第二)
二泛言當知結處(二)
一法說(二)
一正令審詳妄本(應當)
二反顯決當知處(阿難)
二喻明(二)
一同喻正明(阿難)
二異喻翻顯(不聞)
三確實指根是結(三)
一直指處體(則汝)
二出其過患(六為)
三顯為結處(由此)
二備顯六根數量(二)
一統論本所數量(五)
一躡前徵起(阿難)
二正釋世界(三)
一釋名(世為)
二指體(汝今)
三結數(方位)
三明其相涉(一切)
四勒成量數(二)
一去留界數(二)

一去六留四(而此)
二明其所以(上下)
二正勒涉數(二)
一涉成本數(四數)
二疊成滿數(流變)
五總括始終(總括)
二揀別隨方數量(二)
一總令尅定(阿難)
二別示具缺(六)
一眼根缺(如眼)
二耳根具(如耳)
三鼻根缺(如鼻)
四舌根具(如舌)
五身根缺(如身)
六意根具(如意)
三教其悟圓入一(二)
一令驗六悟圓(三)
一本其欲證無生(阿難)
二令其驗六推詳(當驗)
三顯示圓通勝進(若能)
二令入一解六(四)
一舉前數量(我今)
二令其擇修(隨汝)
三出擇一由(二)
一十方統論則無擇(十方)
二此方就機故須擇(但汝)
四一入六解(入一)
二因問重申委悉(二)
一阿難躡前發問(阿難)
二如來就問重申(四)
一申惑執尚深(二)
一直明我執未盡(佛告)
二況顯法執全在(何況)
二申一六由妄(六)
一雙以徵起(今汝)
二別破二計(二)
一破計一(阿難)
二破計六(若此)

三承明上義(是故)
四推原由妄(阿難)
五判示當機(汝須)
六更以喻明(二)
一舉喻(三)
一從一成六喻(如太)
二除六說一喻(除器)
三真體無干喻(彼太)
二合法(則汝)
三申根結由塵(二)
一別明(六)
一攬色成眼(由明)
二攬聲成耳(由動)
三攬香成鼻(由通)
四攬味成舌(由甜)
五攬觸成身(由離)
六攬法成意(由生)
二總結(阿難)
四申塵忘結盡(二)
一正申解結以酬問(二)
一統論離塵無結(是以)
二正教脫一盡五(三)
一離塵(汝但)
二脫一(隨拔)
三盡五(耀性)
二兼成二妙以證驗(二)
一情界脫纏成互用妙(二)
一先以示妙(不由)
二證不循根(阿難)
二器界超越成純覺妙(二)
一先以示妙(阿難)
二驗不籍緣(三)
一即事以驗(三)
一用肉眼局量(阿難)
二令合成暗相(若令)
三驗暗中知覺(彼人)
二明不籍緣(緣見)
三決成圓通(根塵)

二驗證以釋二疑〇
三綰巾以示倫次〇
四冥授以選本根〇
三大眾承示開悟證入〇
二道場加行〇

△一分門以定二義竟

〇二證驗以釋二疑分(二)
一驗釋根性斷滅疑(二)
一阿難錯解佛語以謬難(三)
一因果相違(三)
一按定如來教旨(阿難)
二引果較量今因(二)
一引果明常(二)
一備引七果(世尊)
二總結真常(是七)
二說因為斷(二)
一疑因斷滅(若此)
二疑同妄心(猶如)
三謬疑因果相違(云何)
二後先異說(三)
一據今現說斷滅(三)
一貶根同識(世尊)
二正疑斷滅(進退)
三懼難尅果(將誰)
二考前多許真常(如來)
三謬疑自語相違(違越)
三更求開示(惟垂)
二如來即事驗常以釋疑(四)
一許以除疑(二)
一責徒聞未識(佛告)
二許即事除疑(恐汝)
二擊鐘驗常(四)
一兩番問答(二)
一問聞答聞(二)
一三次致審(三)
一先審有聞(即時)
二次審無聞(鐘歇)

三復審有聞(時羅)
二重與確定(佛問)
二問聲答聲(二)
一三次致審(三)
一先審有聲(如來)
二次審無聲(少選)
三復審有聲(有頃)
二重與確定(佛問)
二責其矯亂(二)
一直責矯亂(佛語)
二因問勘定(大眾)
三破申正義(二)
一先破滅無之見(二)
一取更擊以驗未滅(阿難)
二取知無以驗不無(知有)
二後申真常正義(是故)
四責迷戒謬(汝尚)
三引夢驗常(二)
一驗夢不昧(四)
一夢外實境(如重)
二夢中誤認(其人)
三分別不昧(即於)
四寤時述誤(於時)
二決定性常(二)
一即離塵不昧(阿難)
二知形銷不滅(縱汝)
四申迷教守(二)
一普申迷常故墮無常(二)
一明逐妄迷真(以諸)
二結無常流轉(不循)
二教令守必成正覺(三)
一正教守常(若棄)
二六解一忘(二)
一常光現而六解(常光)
二緣影盡而一忘(超相)
三決成正覺(云何)
二證釋別有結元疑〇

△一驗釋根性斷滅疑竟

楞嚴正脉五卷科文

〇二證釋別有結元疑分(二)
一阿難別求結元(三)
一就喻索元(阿難)
二引人合喻(二)
一先與合定(世尊)
二詳開合文(三)
一遠敘妄纏(從無)
二願佛愍示(惟願)
三兼被未來(亦令)
三哀求指示(作是)
二如來證無他物(三)
一諸佛同證(四)
一愍眾摩頂(三)
一愍念現在(爾時)
二愍念未來(亦為)
三摩當機頂(以聞)
二動十方界(即時)
三感諸佛瑞(三)
一各放頂光(微塵)
二來灌佛頂(其光)
三大眾喜慶(是諸)
四聞諸佛言(二)
一標普聞同音(於是)
二述諸佛教言(二)
一告結無他物(善哉)
二告解無他物(汝復)
二如來解釋(二)
一阿難未悟而述問(阿難)
二如來詳釋以除疑(二)
一長行(三)
一直以標檢(二)
一標處一體(佛告)
二揀識虛妄(識性)
二重以釋成(二)
一重釋根塵同源(阿難)
二重釋縛脫無二(是故)

三總以結歸(云何)
二偈頌(二)
一標頌(爾時)
二偈文(二)
一祇夜頌前(二)
一頌直以標驗(二)
一超頌揀識虛妄(二)
一揀有為(真性)
二揀無為(無為)
二追頌標處一體(二)
一頌根塵同源(二)
一先以況顯(言妄)
二後以結定(中間)
二頌縛脫無二(結解)
二頌重以釋成(二)
一頌重釋根塵同源(汝觀)
二頌重釋縛脫無二(迷晦)
二伽陀開後(二)
一正以開後(解結)
二別彰五勝(五)
一體性精密(陀那)
二宗趨簡要(自心)
三名稱尊勝(是名)
四力用超越(如幻)
五教相究竟(此阿)
三大眾開悟(於是)

△二驗證以釋二疑竟

○三綰巾以示倫次分(三)
一阿難敘請(三)
一敘已領(阿難)
二敘未明(心猶)
三請垂示(惟垂)
二如來巧示(二)
一巧立喻本(二)
一元依一巾(即時)
二綰成六結(二)
一歷問以顯次第(於大)

二故問以示結同(佛告)
二分答二問(二)
一答六解一忘(二)
一示從至同而遂成至異(二)
一就喻辨定(四)
一按定同異(佛告)
二強異為同(於意)
三阿難不許(不也)
四如來印定(佛言)
二以法合喻(則汝)
二示除至異而仍成至同(二)
一就喻辨定(佛告)
二以法合喻(佛言)
二答舒結倫次(二)
一結之倫次(三)
一順次成結(由汝)
二更以喻明(如勞)
三逆以合喻(一切)
二舒之倫次(二)
一阿難求解倫次(阿難)
二如來因問發明(二)
一先授舒之方法(四)
一就喻巧示(三)
一引悟二邊不解(如來)
二引悟中道方解(佛告)
三印定必用中道(佛告)
二明法精微(阿難)
三示說不謬(二)
一統知染淨因緣(如來)
二懸知極遠極細(如是)
四勸修必證(是故)
二後示舒之倫次(三)
一如來反問引悟(阿難)
二阿難悟喻次第(不也)
三如來乘悟合明(三)
一總與合定(佛言)
二別開合文(三)
一先除我執(此根)

二次除法執(空性)
三後除空執(解脫)
三出名顯證(是名)
三大眾悟明(阿難)

△三綰巾以示倫次竟

○四冥授以選本根分(三)
一阿難請示本根(三)
一領前拜謝(一時)
二正請開示(四)
一自述迷悟以請(雖復)
二慶幸遭遇如來(世尊)
三反言不可無進(若復)
四正求垂示祕嚴(惟垂)
三請後拜懇(作是)
二佛敕諸聖各說(三)
一佛問諸聖(二)
一標所告之眾(爾時)
二述告敕之言(二)
一先按所成之果(汝等)
二後問入圓方便(吾今)
二眾說本因(二)
一眾聖略說(四)
一六塵圓通(六)
一陳那聲塵(三)
一作禮陳白 (憍陳)
二陳白 之言(三)
一敘悟聲教(我在)
二蒙印命名(佛問)
三音圓得證(妙音)
三結答圓通(佛問)
二優波色塵(三)
一作禮陳白 (優波)
二陳白 之言(三)
一敘悟色性(我亦)
二蒙印命名(如來)
三色圓得果(塵色)
三結答圓通(佛問)

三香嚴香塵(三)
一作禮陳白 (香嚴)
二陳白 之言(三)
一敘悟香塵(三)
一因觀有為(我聞)
二諍處聞香(我時)
三即香發明(我觀)
二蒙印命名(如來)
三香圓得果(塵氣)
三結答圓通(佛問)
四藥王味塵(三)
一作禮陳白 (藥王)
二陳白 之言(三)
一敘悟味塵(三)
一宿因嘗藥(我無)
二備達藥性(如是)
三即味開悟(承事)
二蒙印命名(蒙佛)
三覺味得果(因味)
三結答圓通(佛問)
五跋陀觸塵(三)
一作禮陳白 (跋陀)
二陳白 之言(三)
一敘悟觸塵(三)
一宿因入室(我等)
二即觸發悟(忽悟)
三習留今證(宿習)
二蒙印命名(彼佛)
三觸明得果(妙觸)
三結答圓通(佛問)
六迦葉法塵(三)
一作禮陳白 (摩訶)
二陳白 之言(三)
一敘悟法塵(三)
一宿因感報(我於)
二兼同眷屬(此紫)
三觀法得果(我觀)
二蒙佛印可(世尊)

三法明滅漏(妙法)
三結答圓通(佛問)
二五根圓通(五)
一那律眼根(三)
一作禮陳白 (阿那)
二陳白 之言(四)
一因訶失目 (我初)
二承示三昧(世尊)
三遂得心眼(我不)
四蒙佛印證(如來)
三結答圓通(佛問)
二周利鼻根(三)
一作禮陳白 (周利)
二陳白 之言(四)
一因闕誦持(我闕)
二奉教調息(佛愍)
三開悟得果(其心)
四蒙佛印證(住佛)
三結答圓通(佛問)
三憍梵舌根(三)
一作禮陳白 (憍梵)
二陳白 之言(四)
一口 業招報(我有)
二奉教止觀(如來)
三超離得果(應念)
四蒙佛印證(如來)
四畢凌身根(三)
一作禮陳白 (畢陵)
二陳白 之言(五)
一聞談苦諦(我初)
二注思傷足(乞食)
三研窮身覺(二)
一敘述二覺(我念)
二研窮無二(我又)
四入空得果(攝念)
五蒙佛印證(得親)
三結答圓通(佛問)
五空生意根(三)

一作禮陳白（須菩）
二陳白 之言（三）
一宿命知空（二）
一遠通宿命不忘（我曠）
二依正自他皆空（初在）
二承教證入（二）
一悟證自果（蒙如）
二同佛知見（頓入）
三蒙佛印證（印成）
三結答圓通（佛問）
三六識圓通〇
四七大圓通〇
二觀音廣陳〇
三佛現瑞應〇
三佛敕文殊揀選〇

△二五根圓通竟

〇三六識圓通分（六）
一鶖子眼識（三）
一作禮陳白（舍利）
二陳白 之言（三）
一眼識夙利（我曠）
二逢教增悟（我於）
三從佛高證（從佛）
三結答圓通（佛問）
二普賢耳識（三）
一作禮陳白（普賢）
二陳白 之言（三）
一輔化垂範（我已）
二耳識鑒機（世尊）
三普護行人（若於）
三結答圓通（佛問）
三孫陀鼻識（三）
一作禮陳白（孫陀）
二陳白 之言（四）
一出家心散（我初）
二奉教觀鼻（世尊）
三從鼻悟證（二）

一初見息煙而悟徹(我初)
二次化息光而證果(心開)
四蒙佛授記(世尊)
三結答圓通(佛問)
四滿慈舌識(三)
一作禮陳白 (富樓)
二陳白 之言(三)
一宿辨說法(二)
一久弘權實(我曠)
二廣衍微妙(如是)
二承教得果(二)
一承教音輪(世尊)
二輔化得果(我於)
三蒙佛印許(世尊)
三結答圓通(佛問)
五波離身識(三)
一作禮陳白 (優波)
二陳白 之言(三)
一親見成佛(我親)
二秉戒得果(承佛)
三蒙佛印證(我是)
三結答圓通(佛問)
六目 連意識(三)
一作禮陳白 (大目)
二陳白 之言(三)
一遇教發心(我初)
二蒙度證通(如來)
三諸佛印許(寧惟)
三結答圓通(佛問)

△三六識圓通竟

○四七大圓通分(七)
一烏芻火大(三)
一作禮陳白 (烏芻)
二陳白 之言(三)
一因欲得觀(二)
一宿生多欲(我常)
二遇佛授觀(有佛)

二觀成得名(神光)
三證果發心(我以)
三結答圓通(佛問)
二持地地大(三)
一作禮陳白 (持地)
二陳白 之言(三)
一積平地行(二)
一正敘平地之行(三)
一從古佛世(我念)
二出家平地(我為)
三經多佛世(如是)
二兼敘效力之行(三)
一豐時全捨(或有)
二饑年節取(毗舍)
三神力扳苦(或有)
二蒙平心教(二)
一因平地待佛(時國)
二領平心之教(毗舍)
三權實雙證(二)
一悟取權乘(三)
一悟內外地同(我即)
二於諸觸自在(微塵)
三悟無生證果(我於)
二迴證知見(迴心)
三結答圓通(佛問)
三月光水大(三)
一作禮陳白 (月光)
二陳白 之言(三)
一古佛授觀(我憶)
二依觀久修(二)
一習觀初後(二)
一初觀身中(觀於)
二後合界外(見水)
二觀成淺深(二)
一初成未得妄身(二)
一標身未忘(我於)
二即事以證(三)
一定中現水(當為)

二投物心痛(二)
一正敘痛由(童稚)
二無知起惑(我自)
三除去如初(四)
一童子具陳(爾時)
二教以除去(我則)
三復見依除(童子)
四出定無恙(我後)
二後方忘身合界(逢無)
三今證菩薩(今於)
三結答圓通(佛問)
四琉璃風大(三)
一作禮陳白 (琉璃)
二陳白 之言(三)
一古佛示觀(三)
一標遠劫佛名(我憶)
二示能觀本智(開示)
三示所觀風力(觀此)
二觀破羣動(三)
一歷觀動同(我於)
二了動虛妄(我時)
三閱世喻狂(如是)
三頓證徹悟(三)
一逢佛速證(逢佛)
二心開事佛(爾時)
三身心無礙(身心)
三結答圓通(佛問)
五空藏空大(三)
一作禮陳白 (虛空)
二陳白 之言(三)
一標同佛證(我與)
二詳明神力(二)
一空色無礙(二)
一會色歸空(爾時)
二融空即色(又於)
二依正無礙(二)
一攝剎入身(諸幢)
二分身入剎(身能)

三總由觀空(此大)
三結答圓通(佛問)
六彌勒識大(三)
一作禮陳白 (彌勒)
二陳白 之言(三)
一上古得定(四)
一上古佛世(我憶)
二出家求名(我從)
三教修唯識(爾時)
四久習忘名(歷劫)
二中古定成(三)
一確指佛世(至然)
二唯識極成(我乃)
三一切唯識(二)
一世界唯識(乃至)
二諸佛唯識(世尊)
三得補處記(今得)
三結答圓通(佛問)
七勢至根大(三)
一作禮陳白 (大勢)
二陳白 之言(四)
一古佛親授念佛(我憶)
二詳喻感應道交(二)
一先以二人為喻(二)
一單憶無益(譬如)
二雙憶不離(二人)
二後以母子合喻(二)
一合單憶無益(十方)
二合雙憶不離(子若)
三合喻顯示深益(二)
一必定見佛益(若眾)
二速得開心益(三)
一近佛故開(去佛)
二喻以香薰(如染)
三出三昧名(此則)
四述己自利利他(我本)
三結答圓通(佛問)

△一眾聖略說一大科竟

楞嚴正脉六卷科文

〇二觀音廣陳分(三)
一作禮陳白(爾時)
二陳白之言(三)
一本師傳授反聞(三)
一古佛同名(世尊)
二從佛發心(我於)
三秉受法門(彼佛)
二次第解結修證(三)
一初解三結先得人空(三)
一脫動塵(初於)
二脫動靜(所入)
三脫聞根(如是)
二次解二結成法解脫(二)
一脫覺觀(盡聞)
二脫重空(空覺)
三後解一結俱空不生(生滅)
三詳演所獲殊勝(二)
一標列二本(二)
一總標(忽然)
二別列(二)
一上合慈力(一者)
二下合悲仰(二者)
二承演三科(三)
一三十二應(三)
一標承慈力(世尊)
二條列妙應(二)
一應希求心(二)
一應求聖乘(四)
一菩薩(世尊)
二獨覺(若諸)
三緣覺(若諸)
四聲聞(若諸)
二應求雜趣(二)
一諸天(二)
一天主(四)
一梵天王(若諸)

二帝釋天(若諸)
三自在天(若諸)
四大自在(若諸)
二天臣(三)
一上將(若諸)
二四王(若諸)
三太子(若諸)
二人趣(四)
一世諦男子(二)
一人主(若諸)
二臣民(四)
一長者(若諸)
二居士(若諸)
三宰官(若諸)
四術士(若諸)
二奉教男女(二)
一出家二眾(二)
一比丘(若有)
二比丘尼(若有)
二在家二眾(二)
一優婆塞(若有)
二優婆夷(若有)
三世諦女二(若有)
四童真男女(二)
一童男(若有)
二童女(若有)
二應厭離心(二)
一八部眾(七)
一諸天眾(若有)
二諸龍眾(若有)
三藥叉眾(若有)
四乾闥婆(若乾)
五阿修羅(若阿)
六緊那羅(若緊)
七摩呼羅伽(若摩)
二人非人眾(二)
一人眾(若諸)
二非人眾(若諸)

三結名出由(是名)
二十四無畏(三)
一標承悲仰(世尊)
二條列無畏(四)
一八難無畏(八)
一苦惱難(一者)
二火燒難(二者)
三水溺難(三者)
四鬼害難(四者)
五刀兵難(五者)
六鬼見難(六者)
七枷鎖難(七者)
八賊盜難(八者)
二三毒無畏(三)
一貪毒(九者)
二嗔毒(十者)
三癡毒(十一)
三二求無畏(二)
一求男(十二)
二求女(十三)
四持名無畏(四)
一合界菩薩功德(十四)
二一已圓通徧含(由我)
三一號功齊眾號(能令)
四更出同功之由(世尊)
三結名顯益(是名)
三四不思議(二)
一總承圓通(世尊)
二分條別列(四)
一同體形呪不思議(三)
一由根不隔(一者)
二一體多用(故我)
三偏詳現形(二)
一備彰多相(三)
一多首(其中)
二多臂(二臂)
三多目(二目)
二差別護生(或慈)

二異體形呪不思議(二)
一由聞脫塵(二者)
二令生脫畏(三)
一各形各呪(故我)
二雙顯護生(其形)
三結得名稱(是故)
三破慳感求不思議(三者)
四供養佛生不思議(二)
一由得究竟(四者)
二故廣供養(二)
一上供十方佛(能以)
二傍及六道品(三)
一總標及生(傍及)
二歷舉應求(求妻)
三超至究竟(如是)
三結答圓通(三)
一正結圓通(佛問)
二兼明授記(世尊)
三更述名稱(由我)

△二大眾各說竟

○二佛現瑞應分(三)
一彰圓通總相(二)
一以自徹他因果瑞(爾時)
二以他徹自因果瑞(彼諸)
二顯圓通別相(四)
一聲色微妙瑞(林木)
二悟證相應瑞(是諸)
三行知妙嚴瑞(即時)
四相性融一瑞(此娑)
三示圓通法藥(梵明)

△二佛敕諸聖各說竟

○三佛敕文殊揀選分(二)
一如來敕選(二)
一先示諸說平等(三)
一令觀能說諸聖(於是)

二次示所說圓通(各說)
三正明平等無別(彼等)
二後出揀選本意(三)
一欲契對當機(我今)
二欲垂範未來(兼我)
三問何門易成(何方)
二文殊偈對(二)
一敘儀標偈(文殊)
二詳演偈文(六)
一發源開選(二)
一雙示二源(二)
一所依真源(覺海)
二能依妄源(元明)
二略彰生滅(二)
一萬法生起(迷妄)
二萬法還滅(二)
一先彰劣妄(空生)
二後明頓滅(漚滅)
三正明須選(二)
一諸門平等(歸元)
二須選當根(初心)
二了揀諸門(四)
一揀六塵(六)
一色塵不徹(色想)
二聲塵言偏(音聲)
三香塵不恒(香以)
四味塵不一(味性)
五觸塵不定(觸以)
六法塵不徧(法稱)
二揀五根(五)
一眼根不圓(見性)
二鼻根缺中(鼻息)
三舌根不常(舌非)
四身根不會(身與)
五意根雜念(知根)
三揀六識(六)
一眼識無定(識見)
二耳識非初(心聞)

三鼻識有住(鼻想)
四舌識有漏(說法)
五身識不偏(持犯)
六意識緣物(神通)
四揀七大(七)
一地大非通(若以)
二水大非真(若以)
三火大非初(若以)
四風大有對(若以)
五空大非覺(若以)
六識大虛妄(若以)
七根大殊感(諸行)
三獨選耳根(二)
一備彰門妙(四)
一隨方定門(我今)
二讚人殊勝(二)
一略讚自利(離苦)
二廣讚利他(四)
一總明常徧(於恒)
二自在護生(得大)
三音備眾美(妙音)
四恩沾凡聖(救世)
三示法真實(二)
一標啟佛述說(我今)
二列三種真實(三)
一圓真實(譬如)
二通真實(二)
一揀他非通(自非)
二顯自為通(隔垣)
三常真實(二)
一對塵顯常(二)
一動靜無關(音聲)
二生滅雙離(聲無)
二離思顯常(縱令)
四顯行當根(三)
一舉此方教體(今此)
二明病在循聲(二)
一泛論失旨(眾生)

二尅指證驗(阿難)
三顯應病與藥(豈非)
二委示修巧(三)
一出名教以反聞(三)
一囑專聽而出名(阿難)
二抑多聞而顯過(汝聞)
三決取捨而反聞(將聞)
二法喻詳明修證(三)
一法說(二)
一歷示次第超越(二)
一情界脫纏(二)
一脫塵盡根(聞非)
二入一解六(一根)
二器界超越(二)
一塵銷覺淨(見聞)
二淨極越界(淨極)
二因顯昔妄難干(摩登)
二舉喻(如世)
三法合(六根)
三結示因果究竟(餘塵)
四普勸修持(三)
一正普勸結通(大眾)
二明諸佛共由(二)
一總標諸佛(此是)
二別列三世(過去)
三示己身親證(我亦)
五結答請加(二)
一正以結答(二)
一觀音最合聖言(誠如)
二諸門未孚佛旨(自餘)
二請求加被(二)
一禮讚求加(頂禮)
二出其二故(二)
一徧對機宜(方便)
二一超一切(但以)
六總結義盡(真實)

△二如來教示一門深入竟

○三大眾承示開悟證入分(二)
一阿難一類開悟(二)
一正明開悟(於是)
二復以喻明(觀佛)
二登伽一類證入(三)
一得法眼淨(普會)
二成阿羅漢(性比)
三發菩提心(無量)

△一選根直入科竟

○二道場加行科分(二)
一初請略說(二)
一阿難請(二)
一禮謝自悟(阿難)
二拜請度他(二)
一標意禮稱(欲益)
二求請之言(二)
一述己請意(二)
一先明自悟(我今)
二後表為他(二)
一引證佛言(常聞)
二願同菩薩(我雖)
二正請道場(二)
一明聖遠邪興(世尊)
二求遠離魔事(欲攝)
二如來說(三)
一如來讚許(爾時)
二會眾欽承(阿難)
三正與說示(二)
一總舉三學(二)
一引律標義(佛告)
二指實定名(所謂)
二別列二學(二)
一歷明預先嚴戒(二)
一正教持戒(三)
一攝前徵起(阿難)
二開釋四重(四)
一斷淫(二)

一曲分損益之相(三)
一首陳持犯利害(二)
一持則必出生死(若諸)
二犯則必落魔道(三)
一必不出塵(汝修)
二必墮魔類(縱有)
三兼成增謾(彼等)
二預辨魔佛教儀(二)
一貪淫化世即魔教(三)
一預記末法(我滅)
二魔盛宣淫(多此)
三陷人壞道(令識)
二教人斷淫即佛誨(汝教)
三確定菩提成否(二)
一喻不斷無成(三)
一舉帶淫修禪(是故)
二喻沙不成飯(如蒸)
三合淫不成道(汝以)
二勸渠斷方成(必使)
二判決邪正之說(如我)
二斷殺(二)
一曲分損益之相(三)
一首陳持犯利害(二)
一持則必出生死(阿難)
二犯則必落神道(三)
一必不出塵(汝修)
二必墮鬼神(縱有)
三兼成增慢(彼諸)
二預辯鬼佛教儀(二)
一食肉化世即鬼教(三)
一預記末法(我滅)
二鬼化食肉(二)
一述鬼化儀(多此)
二廢權防難(三)
一明現在權化(阿難)
二出權化之由(汝婆)
三明滅後非教(奈何)
三陷苦增纏(二)

一必陷苦海(汝等)
二必不出纏(如是)
二教人斷殺即佛誨(汝教)
三確定解脫得否(二)
一喻不斷難脫(二)
一正喻(是故)
二況顯(清淨)
二勸深斷方脫(二)
一舉能斷賞讚(二)
一正以舉讚(若諸)
二徵起喻釋(何以)
二正勸斷許脫(必使)
二判決正邪之說(如我)
三斷盜(二)
一曲分損益之相(三)
一首陳持犯利害(二)
一持則必出生死(阿難)
二犯則必落邪道(三)
一必不出塵(汝修)
二必墮妖邪(縱有)
三兼成增慢(彼等)
二預辨妖佛教儀(二)
一潛匿詭惑即妖教(三)
一預記末法(我滅)
二多妖偷化(多此)
三誤人墮獄(三)
一先以己教相形(我教)
二顯是違教倒說(云何)
三正示疑誤深害(由是)
二教人斷偷即佛誨(二)
一先出自己誨(四)
一教以捨身微因(若我)
二許其畢債出世(我說)
三抑揚明其近道(雖未)
四親證違此須償(若不)
二轉教先佛誨(汝教)
三確定三昧得否(二)
一喻其不斷難得(是故)

二勸其深斷方得(三)
一惟依了義捨施(三)
一身捨貪悋(若諸)
二心捨慢嗔(於大)
三身心捨盡(必使)
二不引權乘欺誑(不時)
三印其得真三昧(佛印)
二判決邪正之說(如我)
四斷妄(二)
一曲示戒勸之意(四)
一首陳妄語大損(三)
一躡標妄語成魔(阿難)
二指實述其言意(所謂)
三記其損善墮落(是一)
二表已禁敕顯偽(二)
一詳示真人必密(三)
一敕二聖冥化(三)
一標墮類度生(我滅)
二詳順逆二相(或作)
三約佛佛則同(與其)
二明祕言無泄(終不)
三許臨終陰付(惟除)
二因顯泄言必偽(云何)
三轉教先佛明誨(汝教)
四確定菩提成否(二)
一詳喻不斷無成(三)
一舉刻糞喻(二)
一先以喻明不得(是故)
二後以形顯違教(我教)
二舉妄號喻(二)
一先以喻明取罪(譬如)
二後以況顯罪深(況復)
三舉噬臍喻(二)
一先示因果虛偽(因地)
二後喻菩提不成(求佛)
二深許能斷必成(若諸)
二判決邪正之說(如我)
三總結遠魔○

二助以呪力〇
二略示場中定慧〇
二重請詳示〇

△開釋四重大科竟

楞嚴正脉七卷科文

〇三總結遠魔分(三)
一酬問重訂嚴戒(阿難)
二抜本必不滋末(自不)
三絕塵決定遠魔(阿難)

△一正教持戒竟

〇二助以呪力分(二)
一正以勸持讚勝(三)
一戒不能除(若有)
二轉教呪遣(汝教)
三讚呪最勝(斯是)
二況顯除習無難(二)
一促舉無修尚證(三)
一舉愛習甚深(且汝)
二示蒙宣脫證(我一)
三表無修速資(彼尚)
二況顯發心必除(二)
一明發無上心(云何)
二喻除之最易(譬如)

△一歷明預先嚴戒竟

〇二略示場中定慧分(二)
一因戒生定(三)
一牒戒擇師(三)
一牒前持戒(若有)
二正教擇師(要當)
三不遇難成(若其)
二誦呪結界(戒成)
三定中求佛(我於)
二因定發慧(二)
一約戒願久定(三)
一歷舉行人(阿難)
二牒戒明願(心滅)
三尅期久定(出入)
二許顯加發慧(我曰)

△一初請略說竟

〇二重請詳示分(二)
一重請說道場(二)
一阿難重請(二)
一述已開悟(阿難)
二代請軌則(末法)
二世尊重說(三)
一道場建設(五)
一所見壇式(二)
一塗壇地(二)
一正用牛糞和香(佛告)
二揀用黃土合香(四)
一揀不堪用(若非)
二別用黃土(別於)
三合十種香(和上)
四細羅塗地(以此)
二定壇相(方圓)
二所設莊嚴(四)
一壇心華鉢(壇心)
二鉢外列鏡(取八)
三鏡外華爐(鏡外)
四爐焚沉水(純燒)
三所獻供養(二)
一八味陳供(取白)
二兩時致享(每以)
四所奉尊像(三)
一四外幡華(令其)
二四壁內聖(二)
一總標(於檀)
二別列(二)
一當陽五如來(應於)
二左右二菩薩(諸大)
三門側外護(帝釋)
五所取照映(又取)
二修證節次(二)
一三七初成定慧(二)
一三七工夫(三)

一一七禮誦行道(於初)
二二七專心發願(第二)
三三七一向持呪(第三)
二末日 定慧(三)
一佛現摩頂(至第)
二定心成就(即於)
三慧心成就(能令)
二百日 頓證聖果(三)
一先防不成由不清淨(阿難)
二正示滿期有證初果(從三)
三後開未成亦見佛性(從其)
三結答酬請(汝問)
二重請說神呪(三)
一會眾重請(二)
一述己自請(三)
一述遭術遇救(三)
一述多聞未證(阿難)
二述被邪呪禁(遭彼)
三述賴呪轉救(賴遇)
二敘蒙呪未聞(雖蒙)
三請重宣廣利(惟願)
二同眾普請(于時)
二如來重說(二)
一正說神咒(三)
一咒前光相(四)
一如來放頂光(爾時)
二光中現如來(光中)
三化佛放頂光(頂放)
四光中現金剛(一一)
二大眾欽聽(大眾)
三神呪章句(南無)
二說呪利益(二)
一諸佛要用(三)
一指示全名(阿難)
二備彰諸用(三)
一總標因果(出生)
二別列要用(六)
一降魔制外用(十方)

二現身說法用(十方)
三自他授記用(十方)
四抜苦救難用(十方)
五事師嗣法用(十方)
六攝親轉小用(十方)
三總結始終(十方)
三更明無盡(若我)
二眾生利賴(二)
一別指勝名(亦說)
二備彰威力(三)
一首示行人心賴以勸持(二)
一正示誦方遠魔(汝等)
二開許不誦書帶(阿難)
二詳伸護生助道以出由(二)
一總標二意(阿難)
二別列多功(二)
一約眾生以顯各益(三)
一救護災難(二)
一紀時指人(若我)
二正明救難(二)
一惡緣不能成害(當知)
二惡生不能加害(二)
一不能加害(三)
一加呪不著(如是)
二加毒即化(心得)
三起惡不得(一切)
二仍加守護(頻那)
二助成道業(六)
一資發通明(三)
一明聖眷護呪(阿難)
二舉散心亦從(設有)
三呪菩提心人(三)
一先以標人(何況)
二冥加開發(此諸)
三圓證通明(是人)
二遠離雜趣(三)
一標時至果(從弟)
二不生神鬼(生生)

三不生貧賤(是善)
二常生佛前(三)
一共佛功德(此諸)
二共佛生處(由是)
三共佛薰修(無量)
四眾行成就(五)
一成具戒行(是故)
二成精進行(未精)
三成智慧行(無智)
四成清淨行(不清)
五成齋戒行(不持)
五諸罪消滅(四)
一破戒罪滅(二)
一輕重齊銷(阿難)
二食噉並宥(從經)
二違式罪滅(二)
一不淨即淨(設著)
二不壇即壇(從不)
三極重罪滅(若造)
四極遠罪滅(二)
一積罪未懺(阿難)
二誦呪滅盡(若能)
六速證無生(不久)
三稱遂願求(二)
一生前願求(四)
一求男女(復次)
二求長命(求長)
三求果報(欲求)
四求身色(身命)
二命終往生(命終)
二約國土以顯普益(三)
一諸難消除(三)
一先舉難處(阿難)
二安城迎供(二)
一教以安呪(寫此)
二供佩身家(令其)
三結難消除(一切)
二兆民豐樂(阿難)

三惡星不現(二)
一略標(亦復)
二詳釋(二)
一釋諸星現災(是娑)
二釋鎮消方量(有此)
三承明行人心證以結勸(二)
一承明故說保安(二)
一保護安隱(是故)
二遠離魔冤(更無)
二正明無過必證(三)
一舉現未之人(汝及)
二明不犯四過(依我)
三決必得心通(是善)
三會眾願護○

△二如來重說竟

○三會眾願護分(二)
一外眾護持(五)
一金剛力士眾(說是)
二兩天統尊眾(爾時)
三八部統尊眾(復有)
四照臨主宰眾(復有)
五地祇天神眾(復有)
二內聖護持(三)
一指人敘儀(爾時)
二顯本久護(世尊)
三正明護持(四)
一定散俱護(世尊)
二魔魅盡祛(二)
一正明盡祛(縱令)
二開除發心(除彼)
三違越必滅(世尊)
四常令如意(恒令)

△二說三摩提令依妙心一門深入已竟

○二說禪那令住圓定歷位修證分(二)
一阿難謝教請位(三)

一具儀陳白(阿難)
二謝請之言(二)
一述過謝益(二)
一述多聞未修(我輩)
二謝蒙教獲益(蒙佛)
二正以請位(二)
一確指果前(世尊)
二歷請諸位(云何)
三拜同眾仰(作是)
二如來對示緣起(三)
一如來讚許(爾時)
二大眾誠聽(阿難)
三正以說示(二)
一總以略標(二)
一所依真如(佛言)
二所起生滅(二)
一略示染緣起(囚妄)
二略示淨緣起(滅妄)
二各以詳示(二)
一詳示染緣起則徧成輪迴(二)
一勸識顛倒(三)
一按定問意(阿難)
二勸先識倒(先當)
三結皈所問(顛倒)
二徵釋二倒(二)
一徵釋眾生顛倒(三)
一徵起(阿難)
二正釋(三)
一順流成有(三)
一推敘從無而有(阿難)
二曉示雖有恒無(此有)
三判決依無建立(本此)
二邪復成非(三)
一本無可復(迷本)
二諸復皆非(二)
一先以況顯(二)
一先明正復猶非(將欲)
二況顯邪復益非(非真)

二後以詳陳(非生)
三結惑成業(生力)
三總明招感(同業)
三結成(由是)
二徵釋世界顛倒(三)
一徵起(阿難)
二正釋(二)
一釋成世界名數(二)
一釋成名字(是有)
二釋成數量(三世)
二推由六想成輪(三)
一示吸塵次第(是故)
二明成業輪轉(六亂)
三結循塵旋復(是故)
三結成(三)
一總以結成(乘此)
二別以詳列(二)
一別列類生(三)
一卵胎濕化四生(四)
一卵生(由因)
二胎生(由因)
三濕生(由因)
四化生(由因)
二色想有無四生(四)
一有色(由因)
二無色(由因)
三有想(由因)
四無想(由因)
三有無俱非四生(四)
一非有色(由因)
二非無色(由因)
三非有想(由因)
四非無想(由因)
二勒成名數(是名)
三申結互妄〇
二詳示淨緣起則歷成諸位〇

△二別以詳列竟

楞嚴正脉八卷科文

○三申結互妄分(二)
一正申互具喻明(阿難)
二推結倒真成妄(顛倒)

△一詳示染緣起則徧成輪迴竟

○二詳示淨緣起則歷成諸位分(四)
一正答因果諸位(十)
一漸次三位(二)
一教立位翻染(二)
一法說(汝今)
二喻說(如淨)
二示所立之位(二)
一徵起列名(云何)
二條分別釋(三)
一除其助因(三)
一徵起(云何)
二詳釋(三)
一標依食住(阿難)
二教斷辛毒(阿難)
三深明其過(四)
一發淫增恚過(是五)
二天遠鬼近過(如是)
三無護遭魔過(是食)
四成魔墮獄過(命終)
三結成(阿難)
二刳其正性(三)
一徵起(云何)
二詳釋(二)
一教令持戒(三)
一首示定因戒生(阿難)
二次示先斷婬殺(三)
一正教永斷(永斷)
二反言決定(阿難)
三持教觀婬(常觀)
三後教漸進戒品(先持)
二戒成利益(二)

一生死解脫(二)
一斷婬殺所脫(禁戒)
二斷偷劫所脫(偷劫)
二業報清淨(是清)
三結成(是則)
三違其現業(三)
一徵起(云何)
二詳釋(三)
一根塵雙泯(二)
一牒前持戒離塵(阿難)
二進獲塵忘根盡(因不)
二妙性圓彰(三)
一依報明淨(十方)
二正報妙圓(身心)
三諸佛理現(一切)
三許速證位(是人)
三結成(是則)
二乾慧一位(三)
一不受後有(阿難)
二定名乾慧(執心)
三出其所以(欲習)
三信位十位(十)
一信心(即以)
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)
四住位十位(十)
一發心住(阿難)
二治地位(心中)
三修行住(心地)
四生貴住(行與)
五具足住(既遊)

六正心住(容貌)
七不退住(身心)
八童真住(十身)
九王子住(形成)
十灌頂住(表以)
五行位十位(十)
一歡喜行(阿難)
二饒益行(善能)
三無瞋行(自覺)
四無盡行(種類)
五離痴亂行(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)
六迴向十位(十)
一離相迴向(阿難)
二不壞迴向(壞其)
三等佛迴向(本覺)
四至處迴向(精真)
五無盡迴向(世界)
六平等迴向(於同)
七等觀迴向(真根)
八真如迴向(即一)
九解脫迴向(真得)
十無量迴向(性德)
七加行四位(二)
一結前起後(阿難)
二別明四位(四)
一煖地位(即以)
二頂地位(又以)
三忍地位(心佛)
四世第一位(數量)
八地上十位(十)
一歡喜地(阿難)
二離垢地(異性)
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(二)
一正明本地(發真)
二結釋通名(阿難)
十法雲地(慈陰)
九等覺一位(二)
一正明本位(如來)
二出所得慧(阿難)
十妙覺一位(如是)
二總揀非實非染(是種)
三歸重初心勸進(阿難)
四判決邪正令辨(作是)

△一正說經竟

○二說經名分(二)
一文殊請名(二)
一具禮陳白(爾時)
二請名問持(當何)
二如來備說(五)
一從境智為名(佛告)
二從機益為名(亦名)
三從性修為名(亦名)
四從要妙為名(亦名)
五從因果為名(亦名)

△二如來委說竟

○三阿難悟證分(二)
一敘所聞(三)
一結標時眾(說是)
二聞經義理(得蒙)
三聞經名目(兼聞)
二敘悟證(二)
一同悟禪那(頓悟)

二別證二果(斷除)

△一經中具示妙定始終竟

○二經後別詳初心緊要分(二)
一談七趣勸離以警淹留(二)
一阿難請問(二)
一述謝前益(即從)
二更請後談(二)
一總問諸趣(三)
一領唯心真實(二)
一心體本真(世尊)
二萬法唯心(如是)
二問何有諸趣(佛體)
三質自然因緣(世尊)
二別問地獄(三)
一略舉墮人(二)
一貪淫墮者(世尊)
二怒癡墮者(瑠璃)
二雙質同別(此諸)
三求示護戒(惟垂)
二如來詳答(二)
一讚許(佛告)
二說示(三)
一備明諸趣(二)
一略示昇墜根由(三)
一約積習分判情想(二)
一依真妄分內外(阿難)
二釋成墜昇所以(二)
一釋墜所以(三)
一略釋其名(阿難)
二轉愛屬水(二)
一正明愛水(因諸)
二歷舉驗證(是故)
三結墜原名(阿難)
二釋昇所以(三)
一略釋其名(阿難)
二轉想屬飛(二)
一正明想飛(因諸)

二歷舉驗證(是故)
三結昇原名(阿難)
二約臨終別示昇墜(二)
一約臨終相現(阿難)
二判昇墜分量(三)
一昇而不墜(二)
一先示純想極昇(二)
一無兼止於天上(純想)
二有兼徃生佛國(若飛)
二後示雜想差別(二)
一正論雜想(情少)
二兼論護教(其中)
二不昇不墜(情想)
三墜而不昇(二)
一先示雜情差別(三)
一墜畜生(情多)
二墜餓鬼(七情)
三墜地獄(九情)
二後示純情極墜(二)
一無兼止於阿鼻(純情)
二有兼更生十方(若沉)
三結有處以顯別同(循造)
二詳示墜昇因果(七)
一地獄趣(二)
一發明因習果交(三)
一躡前標後(阿難)
二開因示果(二)
一列十習因以明感招(十)
一淫習(四)
一正明感召(一者)
二即喻驗知(如人)
三所感苦事(二習)
四引聖示戒(是故)
二貪習(四)
一正明感召(二者)
二即喻驗知(如人)
三所感苦事(二習)
四引聖示戒(是故)

三慢習(四)
一正明感召(三者)
二即喻驗知(如人)
三所感苦事(二習)
四引聖示戒(是故)
四瞋習(四)
一正明感召(四者)
二即喻驗知(如人)
三所感苦事(二習)
四引聖示戒(是故)
五詐習(四)
一正明感召(五者)
二即喻驗知(如人)
三所感苦事(二習)
四引聖示戒(是故)
六誑習(四)
一正明感召(六者)
二即喻驗知(如人)
三所感苦事(二習)
四引聖示戒(是故)
七冤習(四)
一正明感召(七者)
二即喻驗知(如人)
三所感苦事(二習)
四引聖示戒(是故)
八見習(四)
一正明感召(八者)
二即喻驗知(如人)
三所感苦事(二習)
四引聖示戒(是故)
九枉習(四)
一正明感召(九者)
二即喻驗知(如人)
三所感苦事(二習)
四引聖示戒(是故)
十訟習(四)
一正明感召(十者)
二即喻驗知(如人)

三所感苦事(二習)
四引聖示戒(是故)
二列六交果以明報應(二)
一徵標(云何)
二徵列(六)
一見報(三)
一臨終見墜(一者)
二本根發相(發明)
三正詳交報(如是)
二聞報(三)
一臨終見墜(二者)
二本根發相(發明)
三正詳交報(如是)
三嗅報(三)
一臨終見墜(三者)
二本根發相(發明)
三正詳交報(如是)
四味報(三)
一臨終見墜(四者)
二本根發相(發明)
三正詳交報(如是)
五觸報(三)
一臨終見墜(五者)
二本根發相(發明)
三正詳交報(如是)
六思報(三)
一臨終見墜(六者)
二本根發相(發明)
三正詳交報(如是)
三總結妄造(阿難)
二分析因殊果別(二)
一約惡業根境以分重輕(二)
一依圓別以判(二)
一極圓極重無間(若諸)
二稍別稍輕無間(六根)
二依具缺以判(三)
一具三入重獄(身口)
二缺一入中獄(三業)

三缺三入輕獄(見見)
二結別造同受以明妄發(由是)
二諸鬼趣分(三)
一躡前起後(復次)
二詳列諸鬼(十)
一恡鬼(若於)
二魆鬼(食色)
三魅鬼(貪惑)
四蠱毒鬼(貪恨)
五癘鬼(貪憶)
六餓鬼(貪傲)
七魘鬼(貪罔)
八魎魍鬼(貪明)
九役使鬼(貪成)
十傳送鬼(貪黨)
三結妄推無(阿難)
三畜生趣分(四)
一躡前起後(復次)
二詳列諸畜(十)
一臬類(物恡)
二咎徵(風魆)
三狐類(一切)
四毒類(蟲蠱)
五蛔類(衰癘)
六食類(受氣)
七服類(綿幽)
八應類(和精)
九休徵(明靈)
十循類(一切)
三結妄推無(阿難)
四通前結答(如汝)
四人趣分(三)
一躡前警起(二)
一負債反覆徵償(三)
一明本償先(復次)
二因越分反徵(若彼)
三隨勝劣償直(二)
一有力人償(如彼)

二無力畜償(若無)
二負命吞殺不已(三)
一先明剩債易償(阿難)
二正明負命難解(如於)
三惟訐法佛能止(除奢)
二正列人類(十)
一頑類(汝今)
二異類(彼咎)
三庸類(彼狐)
四狠類(彼毒)
五微類(彼蛔)
六柔類(彼食)
七勞類(彼服)
八文類(彼應)
九明類(彼休)
十達類(彼諸)
三總結可憐(阿難)
五諸仙趣分(三)
一躡前標後(阿難)
二正列諸仙(十)
一地行仙(阿難)
二飛行仙(堅固)
三遊行仙(堅固)
四空行仙(堅固)
五天行仙(堅固)
六通行仙(堅固)
七道行仙(堅固)
八照行仙(堅固)
九精行仙(堅固)
十絕行仙(堅固)
三判同輪迴(阿難)
六諸天趣分(二)
一正列諸天(三)
一六欲(二)
一分欲重輕(六)
一四王天(阿難)
二忉利天(於己)
三焰摩天(逢欲)

四兜率天(一切)
五變化天(我無)
六他化天(無世)　△一六欲竟
二判屬欲界(阿難)
二四禪○
三四空○
七修羅趣○
二結妄勸離○
三判決邪正○
二談五魔令辨以護墮落○

楞嚴正脉九卷科文

〇二四禪分(二)
一正分四禪(四)
一初禪三天(二)
一示三天別相(三)
一梵眾天(阿難)
二梵輔天(欲習)
三大梵天(身心)
二結苦離漏止(阿難)
二二禪三天(二)
一示三天別相(三)
一少光天(阿難)
二無量光天(光光)
三光音天(吸持)
二結憂離漏伏(阿難)
三三禪三天(二)
一示三天別相(三)
一少淨天(阿難)
二無量淨天(淨空)
三徧淨天(世界)
二結安隱喜具(阿難)
四四禪九天(二)
一四勝流天(二)
一示四天別相(三)
一示前二天(二)
一福生天(阿難)
二福愛天(捨心)
二判二岐路(阿難)
三示後二天(二)
一廣果天(若於)
二無想天(若於)
二結不動鈍熟(阿難)
二五那含天(三)
一標聖果寄居(阿難)
二示五天別相(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)
三結四天不見(阿難)
二結屬色界(阿難)

△二四禪竟

○三四空分(五)
一標岐除聖(復次)
二正列四天(四)
一空無邊處天(若在)
二識無邊處天(諸礙)
三無所有處天(空色)
四非非想處天(識性)
三聖凡出墜(此等)
四通分凡聖(阿難)
五結屬無色(阿難)

△一正列諸天竟

○二通前總結(此皆)

△六諸天趣竟

○七修羅趣分(二)
一總標名數(復次)
二別識趣攝(四)
一卵生鬼攝(若於)
二胎生人攝(若於)
三化生天攝(有修)
四濕生畜攝(阿難)

△一備明諸趣竟

○二結妄勸離分(三)
一病藥雙舉(三)
一總舉妄病(阿難)
二指病深根(阿難)
三定藥能除(若得)

二同別俱妄(阿難)
三正勸須除(三)
一欲修須除(汝勗)
二不除必墮(不盡)
三增偽自取(雖欲)

△二結妄勸離竟

○三判決邪正(作是)

△一談七趣勸離以警淹留竟

○二談五魔令辨以護墮落分(二)
一無間自說五陰魔境(三)
一普告魔境當識(三)
一將罷迴告(即是)
二陳所欲言(二)
一先明已說(汝等)
二後示未說(二)
一總標魔害(汝猶)
二略陳魔相(二)
一略示前三內外魔相(或汝)
二略示後二心見魔相(又復)
三敕聽許說(汝應)
二會眾頂禮欽承(阿難)
三正以詳陳魔事(三)
一標示動成之由(二)
一驚動諸魔由定(二)
一推真妄生滅相關(四)
一先明本覺同佛(佛告)
二次示妄生空界(二)
一迷妄有虛空(由汝)
二依空立世界(化迷)
三比況空界微茫(當知)
四歸元必壞空界(汝等)
二示大定致魔之相(四)
一定合聖流(汝輩)
二諸有壞動(一切)
三諸魔不容(二)

一先除凡愚訛謬(凡夫)
二後示魔通必知(彼等)
四故來惱亂(是故)
二成就破亂由迷(三)
一分客主而推破亂(二)
一示喻客不成害(然彼)
二正推迷亂由主(成就)
二約悟迷而示勝敗(二)
一悟則必能超勝(三)
一直斷無奈(當處)
二示其所由(陰消)
三總結必祛(如何)
二迷則必成敗墮(若不)
三舉前墮而較淺深(二)
一示墮淫害淺(如摩)
二示隨魔害深(此乃)
二詳分五魔境相(五)
一色陰魔相(三)
一具示始終(二)
一始修未破區宇(三)
一銷念工夫(阿難)
二在定相狀(當住)
三結成區宇(精性)
二終破顯露妄源(若目)
二中間十境(十)
一身能出礙(阿難)
二內徹捨蟲(阿難)
三聞空說法(又以)
四境變佛現(又以)
五空羅寶色(又以)
六闇中見物(又以)
七身同草木(又以)
八覩界覩佛(又以)
九遙見遙聞(又以)
十見善知識(又以)
三結害囑護(三)
一示因交互(阿難)
二迷則成害(眾生)

三囑令保護(汝等)
二受陰魔相○
三想陰魔相○
四行陰魔相○
五識陰魔相○
三結示超證護持○
二因請重明五陰起滅○

△一色陰魔相竟

○二受陰魔相分(三)
一具示始終(二)
一始初未破區宇(二)
一躡前色陰盡相(阿難)
二狀示受陰區宇(若有)
二終破顯露妄源(若魘)
二中間十境(十)
一抑己悲生(三)
一發端現相(阿難)
二指名教悟(此名)
三示迷必墜(若作)
二揚己齊佛(三)
一發端現相(又彼)
二指名教悟(此名)
三示迷必墜(若作)
三定偏多憶(三)
一發端現相(又彼)
二指名教悟(此名)
三示迷必墜(若作)
四慧偏多狂(三)
一發端現相(又彼)
二指名教悟(此名)
三示迷必墜(若作)
五覺險多憂(三)
一發端現相(又彼)
二指名教悟(此名)
三示迷必墜(若作)
六覺安多喜(三)
一發端現相(又彼)

二指名教悟(此名)
三示迷必墜(若作)
七見勝慢他(三)
一發端現相(又彼)
二指名教悟(此名)
三示迷必墜(若作)
八慧安自足(三)
一發端現相(此名)
二指名教悟(悟則)
三示迷必墜(若作)
九著空毀戒(三)
一發端現相(又彼)
二指名教悟(悟則)
三示迷必墜(若作)
十著有恣婬(三)
一發端現相(又彼)
二指名教悟(此名)
三示迷必墜(若作)
三結害囑護(三)
一示因交互(阿難)
二迷則成害(眾生)
三囑令保護(汝等)

△二受陰魔相竟

○三想陰魔相分(四)
一具示始終(二)
一始初未破區宇(二)
一攝前受陰盡相(阿難)
二狀示想陰區宇(譬如)
二終破顯露妄源(若動)
二中間十境(十)
一貪求善巧(七)
一定發愛求(阿難)
二魔遣邪附(爾時)
三客邪投擾(其人)
四王人惑亂(是人)
五按其言狀(口中)
六出名示害(此名)

七教悟戒迷(汝當)
二貪求經歷(七)
一定發愛求(阿難)
二魔遣邪附(爾時)
三客邪投擾(其人)
四王人惑亂(是人)
五按其言狀(口中)
六出名示害(此名)
七教悟戒迷(汝當)
三貪求契合(七)
一定發愛求(又善)
二魔遣邪附(爾時)
三客邪投擾(其人)
四王人惑亂(是人)
五按其言狀(口中)
六出名示害(此名)
七教悟戒迷(汝當)
四貪求辨析(七)
一定發愛求(又善)
二魔遣邪附(爾時)
三客邪投擾(其人)
四王人惑亂(是人)
五按其言狀(口中)
六出名示害(此名)
七教悟戒迷(汝當)
五貪求冥感(七)
一定發愛求(又善)
二魔遣邪附(爾時)
三客邪投擾(其人)
四王人惑亂(是人)
五按其言狀(口中)
六出名示害(此名)
七教悟戒迷(汝當)
六貪求靜謐(五)
一定發愛求(又善)
二魔遣邪附(爾時)
三邪惑事言(三)
一邪附人至(其人)

二現邪惑事(令其)
三說邪惑言(口中)
四出名示害(此大)
五教悟戒迷(汝當)
七貪求宿命(五)
一定發愛求(又善)
二魔遣邪附(爾時)
三邪惑事言(三)
一邪附人至(其人)
二現邪惑事(是人)
三說邪惑言(口中)
四出名示害(此大)
五教悟戒迷(汝當)
八貪求神力(五)
一定發愛求(又善)
二魔遣邪附(爾時)
三邪惑事言(三)
一邪附人至(其人)
二現邪惑事(是人)
三說邪惑言(口中)
四出名示害(此大)
五教悟戒迷(汝當)
九貪求深空(五)
一定發愛求(又善)
二魔遣邪附(爾時)
三邪惑事言(三)
一邪附人至(其人)
二現邪惑事(於大)
三說邪惑言(口中)
四出名示害(此名)
五教悟戒迷(汝當)
十貪求永歲(五)
一定發愛求(又善)
二魔遣邪附(爾時)
三邪惑事言(三)
一邪附人至(其人)
二現邪惑事(好言)
三說邪惑言(口中)

四出名示害(此名)
五教悟戒迷(汝當)
三示勸末世(二)
一預示魔事(三)
一妄稱極果(阿難)
二以婬成化(讚歎)
三陷魔墮獄(命終)
二深勸悲救(二)
一正申勸訶(汝今)
二轉激報恩(汝今)
四結害囑護(三)
一示因交交(阿難)
二迷則成害(眾生)
三囑令保護(汝等)

△三想陰魔相竟

楞嚴正脉十卷科文

〇四行陰魔相分(三)
一具示始終(二)
一始初未破區宇(二)
一躡前想陰盡相(阿難)
二狀示行陰區宇(生滅)
二終破顯露妄源(若此)
二中間十計(十)
一二種無因(三)
一標由示墜(阿難)
二分條詳釋(二)
一本無因(三)
一據己見量(一者)
二謬成邪計(便作)
三失真墮外(由此)
二末無因(三)
一據己見量(二者)
二謬成邪計(今盡)
三失真墮外(由此)
三結成外論(是則)
二四種徧常(三)
一標由示墜(阿難)
二分條詳釋(四)
一心境計常(一者)
二四大計常(二者)
三八識計常(三者)
四想盡計常(四者)
三結成外論(由此)
三四種顛倒(三)
一標由示墜(又三)
二分條詳釋(四)
一雙約自他(一者)
二約它國土(二者)
三約自身心(三者)
四雙非他自(四者)
三結成外論(由此)
四四種有邊(三)

一標由示墜(又三)
二分條詳釋(四)
一約三際(一者)
二約見聞(二者)
三約彼我(三者)
四約生滅(四者)
三結成外論(由此)
五四種矯亂(三)
一標由示墜(又三)
二分條詳釋(四)
一八亦矯亂(一者)
二唯無矯亂(二者)
三唯是矯亂(三者)
四有無矯亂(四者)
三結成外論(由此)
六十六有相(三)
一標由示墜(又三)
二詳釋其相(二)
一正成本計(二)
一分條例顯(或至)
二總勒名數(皆計)
二更成轉計(從此)
三結成外論(由此)
七八種無相(三)
一標由示墜(又三)
二詳釋其相(二)
一正成本計(二)
一分條例顯(見其)
二總勒名數(此質)
二更成轉計(又計)
三結成外論(由此)
八八種俱非(三)
一標由示墜(又三)
二詳釋其相(二)
一正成本計(二)
一分條例顯(色受)
二總勒名數(如是)
二更成轉計(又計)

三結成外論(由此)
九七際斷滅(三)
一標由示墜(又三)
二具顯其相(二)
一分條詳釋(或計)
二總勒名數(如是)
三結成外論(由此)
十五現涅槃(三)
一標由示墜(又三)
二具顯其相(二)
一分條詳釋(或以)
二總勒名數(迷有)
三結成外論(由此)
三結害囑護(三)
一示因交互(阿難)
二迷則成害(眾生)
三囑令保護(二)
一囑作摧邪知識(汝等)
二囑作趣真導師(教其)

△四行陰魔相竟
○五識陰魔相分(三)
一具示始終(二)
一始初未破區宇(二)
一躡前行陰盡相(阿難)
二狀示識陰區宇(於涅)
二終破顯露妄源(若於)
二中間十執(十)
一因所因執(三)
一兩楹之間(阿難)
二邪解執背(能令)
三結名異種(是名)
二能非能執(三)
一兩楹之間(阿難)
二邪解執背(若於)
三結名異種(是名)
三常非常執(三)
一兩楹之間(又善)

二邪解執背(若於)
三結名異種(是名)
四知無知執(三)
一兩楹之間(又善)
二邪解執背(若於)
三結名異種(是名)
五生無生執(三)
一兩楹之間(又善)
二邪解執背(若於)
三結名異種(是名)
六歸無歸執(三)
一兩楹之間(又善)
二邪解執背(若於)
三結名異種(是名)
七貪非貪執(三)
一兩楹之間(又善)
二邪解執背(若於)
三結名異種(是名)
八真無真執(三)
一兩楹之間(又善)
二邪解執背(觀命)
三結名異種(是名)
九定性雙聞(三)
一兩楹之間(又善)
二邪解執背(於命)
三結名異種(是名)
十定性辟支(三)
一兩楹之間(又善)
二邪解執背(於命)
三結名異種(是名)
三結害囑護(三)
一示因交互(阿難)
二迷則成害(二)
一總標迷妄(眾生)
二分害重輕(外道)
三囑令保護(汝等)

△二詳分五魔境相竟

○三結示超證護持分(二)
一先示超證(三)
一諸佛先證(如是)
二識盡所超(三)
一識盡根融(識陰)
二頓齊等覺(二)
一法說(從互)
二喻說(如淨)
三示超諸位(如是)
三圓證極果(入於)
二後示護持(三)
一首明遵古辨折(此是)
二正令諳識護持(二)
一先令自己諳識(三)
一諳識邪魔(魔境)
二諸魔不現(陰魔)
三二果無障(直至)
二轉令呪護眾生(三)
一正教勸持(若諸)
二兼通寫帶(若未)
三總結魔伏(一切)
三叮囑欽古教範(汝當)

△一無問自說五陰魔境竟

○二因請重明五陰起滅分(二)
一躡前請問(三)
一領前請後(阿難)
二具陳三問(三)
一問生起妄想(如佛)
二問滅除頓漸(又此)
三問陰界淺深(如是)
三願利現未(惟願)
二酬請具答(二)
一具答三問(二)
一答生起妄想(三)
一標說妄想之由(三)
一推原生起元虛(三)
一明真本無陰(佛告)

二表陰皆妄生(皆因)
三喻妄生非實(斯元)
二判決倒計非是(二)
一直示二計俱妄(妄元)
二縱奪況顯必妄(阿難)
三結歸故說妄想(是故)
二詳示五重妄想(五)
一色陰妄想(三)
一示體因想(汝体)
二引喻詳釋(二)
一雙引二想(如我)
二辨顯虛妄(懸崖)
三結妄想名(是汝)
二受陰妄想(二)
一轉想成受(即此)
二推廣結名(由因)
三想陰妄想(二)
一身念相應(由汝)
二推廣結名(寤即)
四行陰妄想(三)
一體遷不覺(化理)
二雙詰是非(阿難)
三推廣結名(則汝)
五識陰妄想(四)
一縱奪真妄(二)
一約性縱真(又汝)
二驗憶奪妄(何因)
二正申喻示(阿難)
三的指滅時(非汝)
四推廣結名(故汝)
三總結妄想所成(阿難)
二答陰界淺深(汝今)
三答滅除頓漸(三)
一生滅次第(此五)
二頓漸始終(理則)
三責妄前教(我已)
二結勸傳正(汝應)

△二正宗分已竟

〇三流通分分(二)
一極顯經功(二)
一開二利而況顯福報(二)
一舉利他況顯(二)
一舉多功較定(二)
一如來舉功令較(阿難)
二阿難較定無量(阿難)
二況經功超越(三)
一示誠言起信(佛告)
二明滅罪往生(三)
一極言惡因惡果(若復)
二略舉暫爾弘經(能以)
三因之離苦得樂(是人)
三明獲福勝前(得福)
二舉自利況顯(阿難)
二合二利而深許極果(依我)
二結眾法喜(佛)

△三流通分竟

楞嚴正脉科文大尾

No. 273-A 大佛頂首楞嚴經正脉科判翻刻緣起

是疏成於萬曆丙申冬，科成於次年丁酉夏。妙峯登禪師見之，驚歎禮拜，得未曾有，勸梓于代藩　　王自為序。彼土學者寥寥，流通未廣。宋化卿居士為辯父功，淹留都下，搜訪異書，因得斯帙，遂能勘破世緣，樂其本有，還呈雲棲大師。我大師印其宗教雙朗，性相普融，由一返聞，入佛知見。自經來震旦千五百年，疏家未有也。正謀翻梓，阻以病緣。後諸檀越各具上根，契心非勉，於所校本施貲就刊，次第告成，惟闕科判。葢由條貫未通，艱於得味也。然此實經之大綱，鑑師遙領天台賢首清涼之妙提，近證曹勳戚家心光之顯現，試覽懸示，理脉井然。大師自檢衣鉢，助刊宋居士，以

愜素心，亦樂為助。會廣豐歸自白門，持黃屯部貞父、蔡庫部伯達、羅儀部玄甫所捐俸至，即曰命梓。大師方以靜攝，屏筆研，命廣豐具緣起舊刻懸示。前有代藩製序一首，每卷有蒲州萬固沙門妙峯福登校十一字。今存之則贅，去之則因不明聖經，前不可贅勝事，後不可昧前因，故須緣起云。

萬曆癸丑孟夏，無一道人廣豐述，合梓于秀州漏澤寺。居士卜宗文總閱，莫如德、朱懋績二居士分校，郡人賀明世莊書，吉安李國華經紀其始終。凡隨喜讚歎，皆有功德。奉持領受，即證菩提。

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