

大佛頂首楞嚴經科 長水沙門子瑋述

釋經分二

一題目 大佛

二本文三

一序說分二

一證信序二

二發起序四

二正說分三

三流通分二

一阿難悲恨請修三昧 阿難

二同時大眾俱欲欽聞 時

三如來乘稅廣為開演七

一顯如來藏心二

一說經時處 如是

二引眾同聞二

一聲聞三

二緣覺 後有

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

一正約心見以破顯五

二約三科七大破顯三

一標類舉數 與大

二愍歎行德 皆是

三列眾上首 其名

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

三示遇惡緣 亦時

三佛垂哀救三

一齋畢歸園 如來

二救光說咒 于時

三遣咒往救

一問發心之始 佛告

一破阿難認妄迷真顯如來藏

二破滿慈執相難性顯如來藏四

二明修行方便二

三辨真魔業行二

四示地階差二位

五出聖教名殊二

六辨趣生因果二

七陳禪那境界二

一推妄所在七

二破妄顯實二

一破在內二

一立四

二破二

一正破三

一審其初心二

二彰其妄失二

一惣彰淪溺佛告

二別釋因由二

三勸其直語二

四問其見變二

五辨其真妄二

二答捨愛之緣阿難

一迷真皆由

二認妄用諸

一正勸汝今

二引證十有

三結益心言

一問阿難

二答阿難

引他為例阿難

二指已結答我今

一問境內外佛告

二定見前後阿難

三審見因由阿難

一正奪阿難

二結破是故

二破在外二

一立二

一正立阿難

二釋成二

二破二

三破潛根二

一立三

二破二

一正破三

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

一引例正問佛告

二依理以益阿難

三合喻奪破三

一引喻領悟前非所以

二躡喻成立今義一

一正破二

二結破是故

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

一躡喻定其俱見佛告

二據法責其獨觀佛告

三縱見不見咸失若見

一雙徵佛告

二縱破縱不

三反責必不

一引例立理二

一一多同飽問佛告

二自佗殊躡答阿難

二據理推破二

一以理定其相外佛告

二約見驗其相知我今

一舉喻合法猶如

二據理成立然我

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

難破二

一破前計二

二破轉計二

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

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

二雙破二

一牒計奪破若爾

二展轉縱四

破無餘佛告

二破有餘二

一內外出入不成破二

二多偏局非理破二

一惣徵阿難

二別破二

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

一立阿難

一在空非內同他破見面

二佗見還同已破即應

三根身互關知破汝眼

四二覺應成兩佛破必汝

一正奪破若有

二破轉救二

一救阿難

二破佛言

一一餘多餘義失若一

二偏與不偏非理若偏

惣徵佛言

二別破二

一破兼二

一若兼成難破若兼

二託根境以立中二

二結破是故

七破無著二

一引經成立阿難

二據理推破二

○二破妄顯真二

一破妄心顯真二

二破妄見明真見三

一阿難伸請二

二如來現瑞余時

三正為開示二

一雙示真妄二源二

二正推真妄二辨四

一推徵妄辨四

二破二

破二

一牒計雙徵佛告

二展轉推破三

二結是故

一責躬遭難余時

二請示修行雅願

一惣序不丁佛告

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

一別叙疑三

二不雜非中破物非

二破不兼兼二

一不在同無破無則

二有餘成著彼有不

三双指二過結責前非無相

屈指推徵四

一舉拳以問阿難

二約見以訓阿難

三垂密誰緣佛告

四別推心見佛告

二正陳妄辨阿難

三頓呵令問佛告

四克示非真佛告

一發心修行疑阿難

二顯示真心二

二惣結請甯此

二謗法退善疑縱令

一阿難伸疑二

一約現法隨緣以顯心余時

三無心土木疑若此

一如來正顯二

二約自性不變以顯心二

一舉况阿難

三重破執情二

一正示唯塵二

二正顯何况

一就執定其有性若汝

一例對五塵顯如汝

一塵亡跡在容是真常我非

二就因顯其唯塵二

二單就法塵顯縱滅

二境去心空足彰虛妄二

四彰其自失即時

一遣其自揣二

一正示若分

三結示執妄過失佛告

一責已無修二

二釋成塵非

○二破妄見明真見三

二迷迷求解世尊

一正叙阿難

一兼前開示責已求哀二

一放光灌頂即時

二喻顯譬如

二放光灌頂計為宣說二

二許為開顯告阿

一奪佛告

三約破計執廣辨見性二

一問因阿難

二驗所以

一且示見性惟心二

二答由阿難

三難阿難

一舉前問答引出常情二

一告語佛告

四徵佛告

一舉前所答問其因由二

二正例阿難

五通如是

二且約無拳例其無見二

一約無拳以例問二

六釋二

二約盲緣境以奪破六

一據常情以類答阿難

一際向執情阿難

二廣約諸相辨釋二

一如來問悟因由余時

二引證例破破暗

一對境動搖粗論真見二

二陳如迷已領解二

三結歸心見是故

二就破顛倒漸明真見二

一標所悟特悟

述容義世尊

三廣約緣塵正顯真見四

二述所解二

二述塵義又如

一阿難佇佛慈音阿難

一約境開合以辨見二

一引手問答即時

二如來廣為開示二

二約身搖動以辨見二

二就見推窮佛告

一問悟客塵引其開解二

一放光左右以辨頭如來

三再審動靜佛言

二放光屈指辨其靜搖二

二約頭搖動以明見阿難

一雙結會通於是

三雙結會通責其迷失二

一引外叙疑特波

二牧責迷失云何

第二○二就破顛倒明真見二

二述身遷四

一問答身常無常佛告

一且對匿王破其斷見

三示性不滅二

二問答未滅知滅佛言

一述阿難所懷願辨真妄佛言

二明匿王引外請證不生四

三正對難破其見二

一阿難棄違發問阿難

二如來驗破執情三

一驗出倒情二

二徵其倒處二

一徵倒所在隨汝

二叙其因知于時

三廣示倒相二

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

二如來約喻顯釋二

一佛問不滅王答不知佛言

二許示無生廣辨無改二

一許示無生佛言

二徵詰廣辨三

三究指常性斥彼置疑佛言

四信悟續生王聞

一垂手以問引出常情四

二堅臂以示比出倒見佛即

與悲告語叙其常說佛與

二顯真示妄斥其倒情二

一就法辨釋迷情五

二約喻結指倒相譬如

一述悟阿難

二彰疑而我

三問答老幼何負佛言

四問答頓漸流年佛言

一問答見河之初大王

二問答見河同異佛言

三問答見有童耆佛言

一問即時

二答阿難

三徵佛告

四釋阿難

一標指汝身

二責失云何

三叙妄晦昧

四顯執皆慢

五結迷不如

一指定其非佛告

二喻顯其失二

一執指盲作認能詮二

二客去主留責滯緣想二

一約法喻順推有財三

二約緣塵責無性三

二示見性無還二

一約權標指以許說佛告

二約境可還以明辨二

三就實彰迷以結責則知

三約體用重明二

一約用優劣以畧明佛告

二約體非物以廣辨二

一師資能見互緣破三

一喻二

二合汝亦

一法

二喻

三合

指月雙迷如人

二明暗俱失豈唯

一倒成無性云何

二指同外宗如是

三結責非主離詩

一列八境阿難

二明各還阿難

一標汝見

二釋何以

三結諸可

一標塵阿難

二勅揀汝應

三正辨二

一明非見之物是前塵阿難

二心境更觀難乱破二

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

二破見性离身疑

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

二明非物之見是真性阿難

一雙問阿難

二雙破若定

三合顯汝言

四會釋阿難

一以延破縮疑若如

二以續破斷疑若築

一迷心執境一切

二悟物同真若能

一令觀物像因今

二勸指見精若必

三以理推徵阿難

四使其明示汝可

一牒前無是佛後

三會通二

一約离物以推是三

一推徵其體四

二答釋不能二

一述已不能阿難

二引他况已世尊

三即成難辨佛言

二約即物以推非見四

一叙其不悟是時

二出其因由世尊

三為其請問唯願

一文殊旁為請問三

二如來正與會通三

一顯諸法唯真是非双絕佛告

二引文殊為例二相元無三

三指安顯真結成得失是以

一牒疑審定佛告

二就緣推破二

一伸難阿難

二正破二

三會通二

二徵此有非今徑

三答釋不知阿難

四即成難曉佛言

一引例二

一問文殊

二合如來

二合顯佛言

三重喻如來

一徵汝且

二破阿難

一破因義二

一徵佛言

二破阿難

二破緣義二

三破因緣自然疑二

一破自然二

一伸難二

一外計同真難阿難

二自語相違難世尊

三双結請開示我今

二正破二

二破因緣二

一翻前為難三

二引經為難二

一伸難阿難

二正破三

三會通二

一結顯會通三

一會前見往非佗所成是故

二克示見跡留自見相汝後

三責小無識勸進大途汝等

二酬請廣釋二

一承前置請阿難

二惣告許宜尔時

三舉事開曉三

一雙標二見阿難

二雙釋能喻二

三双例所喻二

惣標阿難

二別例二

一例合別業二

二例合同分二

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

一指指出疑阿難

二正破和合

一破和二

二破合二

二破非和合疑二

一亡相顯法當知

二結責滯情汝今

一惣示双徵佛言

二別答双難二

三結成俱見若後

一別業三

一別徵略示云何

二廣破即离二

一別破二

二惣結是故

三重以喻顯二

二同分二

一舉喻例法二

一能喻燈告二

一徵後次

二破阿難

一答阿難

二難二

一正難阿難

二反難阿難

一破即燈即見於意

二破离燈离見後次

一喻如弟

二合此亦

一通列外報云何

二別示業緣阿難

一示安阿難

二顯真然見

一示安阿難

二顯真見與

一寄喻重釋見所

二寄喻結酬是故

一明見相雜何形若明

二若見不見非理若非

三五徧失其和義必見

四俱亡立理不成見必

就明推破二

一正推破若明

二破轉救若見

二略例餘塵被暗

牒計惣徵佛言

二就明推破二

惣徵則汝

二別破二

一就明推破四

二畧例餘塵被時

惣徵後次

二別破二

一述所解阿難

二破所計二

一破非和三

一惣徵又妙

一非和究成其畔若非

二破非合三

二別破若非

二大及畔義全乖阿難

○三約三科七大破顯二

三例餘彼暗

三略例餘塵彼暗

一正就三科顯性二

一惣指咸真阿難

一寄喻惣標阿難

二重約七大會相三

二別列諸妄如是

二約喻廣破二

三承前開示獲悟二

三斥迷圓實殊不

一標無生阿難

一會緣入實以惣標四

四結顯超情性真

二破生處如是

二破執顯真以別釋四

一惣徵阿難

三結成虛妄是故

一破五陰二

二別破五

一標無生阿難

一色陰三

一寄喻惣標阿難

二破生處如是

二受陰三

二約喻廣破二

一寄喻惣標阿難

三想陰三

三結成虛妄是故

二約喻廣破二

一寄喻惣標阿難

一標無生阿難

一標無生阿難

二約喻廣破三

二破生處如是

二破生處如是

三結成虛妄是故

三類思崖想踰

三結成虛妄是故

四行陰三

一寄喻惣標阿難

一標無生阿難

五識陰三

二約喻廣破二

二破生處如是

第三上二破六入二

一惣徵後次

標其無躰二

一舉喻顯妄阿難

二別破六

二破成無相二

二約塵辨無因工

一眼入三

三結成虛妄是故

一標無生如是

二耳入三

一舉喻顯妄阿難

二破生處何以

一標其無躰二

二約塵辨無因干

標其無躰二

二破成無相二

一標無生如是

一舉喻顯妄阿難

三結成虛妄是故

二破生處何以

二破成無相二

三鼻入三

一舉喻顯妄阿難

一標無生當知

四舌入三

二約塵辨無因干

二破生處何以

一標其無躰二

一標無生如是

三結成虛妄是故

二破成無相二
三結成虛妄是故

二破生處何以

一標其無終二

五身入三

二破成無相二

六意入三

三結成虛妄是故

三破十二處二

一標其無終二

一惣徵後次

二破成無相二

二別破六

三結成虛妄是故

一眼色處三

一舉事以徵阿難

二耳聲處三

二隨計牒破阿難

一舉事以徵阿難

三結示虛妄是故

二隨計牒破阿難

三結示虛妄是故

三鼻香處三

三結示虛妄是故

四舌味處三

一舉事以徵阿難

五身觸處三

二隨計牒破若在

意法處三

三結示虛妄是故

四破十八界二

一牒計雙徵阿難

一惣徵後次

二隨計牒破阿難

二別破六

三結示虛妄是故

一眼識界三

一牒計雙徵阿難

二耳識界三

二隨計牒破阿難

三鼻識界三

三結示虛妄是故

四舌識界三

一牒計雙徵阿難

五身識界三

二隨計牒破阿難

六意識界三

三結示虛妄是故

第三下二重約七大會相二

一伸難阿難

一指意標示余時

二許宣三

二牒疑舉呵如何

三勅許諦聽汝今

一舉喻顯妄阿難

二約塵辨無因干

一標無生如是

二破生處何以

一舉喻顯妄阿難

二約塵辨無因干

一標無生如是

二破生處何以

一舉事以徵阿難

二隨計牒破阿難

三結示虛妄是故

一舉事以徵阿難

二隨計牒破阿難

三結示虛妄是故

一牒計雙徵阿難

二隨計牒破阿難

三結示虛妄是故

一牒計雙徵阿難

二隨計牒破阿難

三結示虛妄是故

一牒計雙徵阿難

二隨計牒破阿難

三結示虛妄是故

一舉事以標汝觀

二立理廣破阿難

三會通實理汝見

四結責迷情世間

一惣標無性阿難

「三正說二」

一立理惣非阿難

二舉性別破七

三承前開示獲悟二

一具叙大衆領悟二

一略叙除疑余時

二廣述得益四

一悟心廣大益是諸

二了物咸直益一切

三反顧遺身

四妙獲元心益了然

二阿難說偈讚述二

一標舉 礼佛

二正說四

一地性四

二火性四

三水性四

一惣標無性阿難

二舉事廣破二

三會通實理 汝尚

四結責迷情 世間

四風性四

五空性四

一惣標無性阿難

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

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

一舉事標徵 如室

二依理推破 阿難

一惣標無性阿難

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

一類通前義 若此

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

第四上○二破滿慈執相難性顯如來藏四

一致請三

一惣述未了三

二別叙所疑二

四結責迷情 世間

六根性四

一惣標無性阿難

二舉事廣破二

三會通實義三

四結責迷情 世間

七識性四

一惣標無性阿難

二舉事廣破二

三會通實義三

四結責迷情 世間

一展敬伸歎 余時

二引喻述迷 世尊

三比論得失 世尊

二并勸研詳 阿難

三正會今理 汝全

一舉事標徵 如汝

二依理推破 阿難

一類通前義 若見

二并勸研詳 阿難

三正會今理 汝曾

一舉事標徵 汝今

二依理推破 阿難

一類通前義 若此

二并勸研詳 阿難

三正會今理 汝元

一藏性生相疑 世尊

二大性俱徧疑 又如

「三及結求誨而我

二許宜三

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

一旦破滿慈能所執見三

一破真覺隨能所佛言

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

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

二醫差華亡喻山河不實二

二約生滅門釋二

一喻二

「叙詮介時

二顯益令汝

三勅聽汝今

一唯二真心汝常

二起諸妄法三

一惣問覺明佛言

二答由所覺富樓

三約計叙妄二

一立因相二

二辨果相二

一由因引果二

一由細引麤由是

二因內感外起為

二正明果相三

「別示三相三

一異相所既

二同相異彼

三無同異相同異

二惣指釋成如是

一辨其相二

一明四輪所起四

一風輪覺明

二金輪因空

三水輪堅覺

四水輪寶明

二明諸相發生火勝

二結相續交安

一指前因相復次

一世界相續二

二衆生相續二

一辨其相二

一明根塵創結二

二辨生類初因二

一舉類惣標同業

二就因別辨二

二結相續情想

三業果相續二

一辨其相二

二結相續唯殺

一約喻問答二

二交質結訓佛言

一喻果成又如

二結成根塵以是

一攬塵成種二

一情想所因見明

二結成種類流愛

二分爲四生胎卵

一正辨三

一欲本富樓

二殺本貪受

三盜本以人

二釋成汝負

一待華愚惠門亦如

二顛倒狂癡答富樓

一惣舉喻本二

一標富樓

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

一寄喻畧釋三

二約義廣釋二

一約辨用正釋二

一約迷悟顯用二

二約三諦示辨三

二舉法喻結責四

二釋別疑二

一釋滿慈疑妄因二

一惣告佛告

二喻惑滅如來

一舉喻二

二指法二

一相無所指觀相

二性元大容觀性

三合顯二

一迷成世間相富樓

二悟成出世用我以

一約辨相以明真諦而如

二約即相以明俗諦即如

三約遮照以明中道即如

一伸疑富樓

二答釋二

一舉事問答二

二釋所以

二略難喻相三

一徵於意

二難若彼

三結當知

一正合前文真妙

二重喻俱現二

一正喻云何

二止難不應

一惣責如何

二舉喻譬如

三合顯汝與

四結斥由不

一舉事汝豈

二別釋二

一明妄本無因三

二顯真元無得二

一正明二

二喻顯譬如

二釋慶喜難緣起二

一正破疑情二

一推破三

二結示三

二廣斥執見五

一斥成戲論菩提

二引事驗知汝虽

三結勸真修是故

四舉佗為證如應

二約法正明三

三提喻合顯如彼

一勸息妄緣汝但

二顯自真覺即

一伸疑四

二答釋二

一揀實所疑佛告

二就疑互破二

三結歸首若悟

一俱盡滅生顯無功用菩提

二縱立自然寄顯生滅二

三双非二寄正示妄情本然

一嘆佛悲深二

一經家惣叙何難

二問答於意

一就名責因佛言

二引悟釋相雖佛

三貼喻况顯得菩

一叙所聞即時

二正生難斯則

三引佗例世尊

四結同邪今說

一双破因緣自然二

一以因緣破自然阿難

二以自然破因緣若自

一單破轉計自然

一縱立正顯若有

二舉况重明猶如

五責隨塵境如何

○第二明修行方便二

一阿難領悟析修四

二如來廣陳修證二

一惣告許宜二

二別明二義三

一正明二義二

一因果同異門三

二根塵結解門三

一標義惣勸第二

二約義顯非二

一正顯阿難

二喻釋阿難

三正辨行相三

二阿難別嘆而白

二叙已得失二

三正請修路唯願

四行聽慈音作是

一經家叙意余時

二舉義許宜宣示

一標義惣勸云何

二約義顯非阿難

三正辨行相二

一料揀因門二

一舉喻惣彰生滅以是

二就身廣辨虛妄二

二修因契果二

一約世界流變惣明功德三

一正叙世尊

二喻顯我今

一惣明二

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

四衆生濁又汝

五命濁汝等

一勸揀妄依真阿難

二示修定旋覺二

一正示用心以甚

一惣標六根過患則汝

二別示根用優劣二

三令揀圓根修證二

一正勸令揀四

一惣勸詳釋阿難

二別示功能若能

三許為發我今

四須揀所以十重

二訓請廣說二

一伸請阿難

二廣釋四

一旦破一六之見三

二廣明根結之由二

三正示入一之門汝但

一釋名辨相阿難

二揀定方位而此

三流變成四教

二約根用優劣別示功德六

一况顯未亡法執佛告

二推破一六疑情三

一徵今汝

二破二

三結長故

三釋成一六俱妄二

一釋成阿難

二喻顯如大

一別明六

二惣結二

二舉喻貼釋如澄

一眠根阿難

一耳根如耳

三鼻根如鼻

四舌根如舌

五身根如身

六意根如意

一破一阿難

二破六若此

一眠根由明

二耳根由動

三鼻根由通

四舌根由恬

五身根由離

四結顯真覺之理二

一略標示不由

二廣釋成四

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

二叙疑四

二如來為斷二

一斥迷許說佛告

二約事廣明二

一約聲塵顯其例情二

二就聞性破其斷見三

第五
二解結同體疑二

一結由迷發現阿難

二結窮塵無跡是以

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

一問答二

一約根問答二

二約塵問答二

二斥破佛語

一正破三

二釋成三

三結勸若尋

一述已猶迷阿難

六意根由生

一約人辨用阿難

二就法融跡阿難

三舉事例顯阿難

四指妄結真緣見

一問答有無即時

二問答所以佛問

一問答有無如來

二問答所以佛問

一破其執斷阿難

二顯其本常是故

三結斥垂勸汝尚

一引睡人釋成不斷如重

二例死者釋成不斷縱汝

一阿難伸請二

二如來廣演五

一世尊摩頂余時

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

三六解一亡疑二

一伸疑請決二

一叙慶所聞於是

二正陳疑意阿難

二舉事廣明三

一且明結之因起二

二正示六解二亡二

二請示結解惟願

一長行二

一雙標佛告

二雙釋二

一惣顯無性阿難

二別明縛脫是故

二偈頌二

一標舉余時

二正頌六

一舉事二

一問答結名二

二徵釋同異二

一問答佛告

二即成佛言

三結斥迷倒不循妙常以請

二頌標宗破執二

一比量正破真性

二顯過况破言妄

二兩頌結解同跡中間

三一頌生起下文解結

四一頌無明習氣陀那

五一頌一句遺幻非幻自心

六一頌三句讀法今析是名

一維巾問結二

一結巾初問即時

二再結再問於是

二約跡問名佛告

一就事問答佛告

三却辨解結次第二

二合顯則母

二貼喻釋成佛言

一示解因三

一揀非顯是二

一二邊俱非阿難

二明次第二

二示正因緣二

二中心方是佛告

一就事問答阿難

三愍彰解益是故

一顯今說意阿難

二約法合顯佛言

一述解申疑阿難

二別示所知如是

三廣引修證四

二叙迷遇仙世尊

一叙兼尊教香嚴

一阿難請問圓根四

三結願彰益若後

二依教修觀三

二如來詢諸聖眾余特

四請示法門唯垂

一標觀境我時

三諸聖各說證門五

遇佛獲悟憍陳

二正觀察二

四佛敕文殊料簡三

二正陳悟旨佛問

一觀行我觀

滅塵合覺證

三結酬所問佛問

二觀益由是

一憍陳如三

一值佛顯悟優遊

三重釋成塵氣

二優波忌沙陀三

二正陳悟旨二

三結酬所問佛問

三香嚴三

一觀成得道以從

一遇佛顯悟跋陀

四藥王藥上三

二重指釋成如來

二正陳悟旨二

一叙宿因藥王

三結酬所問佛問

一叙悟獲益既不

二獲現悟二

一正陳悟旨義事

二重指釋成彼佛

三酬所問佛問

二蒙印獲益蒙佛

三結酬所問佛問

五跋陀波羅三

叙遇勝緣三

一佛在依學摩訶

六迦葉三

二正陳悟旨二

二滅後導義佛滅

二旋根歸性證五

一陳觀行我觀

三由因感果自余

一阿那律三

二重釋成我以

一叙悟因由憍梵

一叙悟因由阿難

三結酬所問佛問

二正陳悟旨二

二正陳悟旨我不

一叙其因由周利

一叙觀行觀味

三結酬所問佛問

二正陳悟旨我時

二叙觀益因脫

二周梨盤特三

三結酬所問佛問

三結益所問佛問

三憍梵鉢提三

一叙悟因由畢陵

一叙宿悟須善

四畢陵伽婆蹉三

二正陳悟旨二

二明悟旨二

張根

三根

五根

身根

意根

五須菩提三
三湛識循源證六

眼識

一舍利弗三

一叙觀行我念
二明得悟相念
三結答所問佛問

一悟但空如是
二悟中空蒙如
三結答問佛問

耳識

一叙宿悟舍利

一獲惠眼我於

一指跡略標世尊

鼻識

二明今悟二

二獲佛眼從佛

二約機廣釋若於

舌識

三普賢菩薩三

一事佛發行普賢

一叙兼尊教孫陀

二普賢菩薩三

二行成起用二

二依教修觀二

身識

三孫陀羅難陀三

三結答所問佛問

一明觀行我初

四富樓那三

具談權實富樓

二明悟益心開

意識

一叙宿辨二

二備演法門如是

三結答所問佛問

二明現證世尊

遇佛受教優婆

遇緣聞教大目

三結酬問佛問

二因戒獲證如是

二因教通悟二

四彼大同本證七

火大

一火頭三

二依教修觀二

三結酬重指佛問

地大

二持地菩薩三

三結酬所問佛問

一觀成獲悟教我

一遇佛受教二

物值諸佛具修福業持地

二重指釋成從是

二因教獲悟二

二別值毘舍親兼開示四舍

一正作想觀於

三重指結酬佛問

一正陳悟旨我即

二叙偏證我於

三月光童子三

二因悟獲證我於

一入觀值緣當為

一值佛受教月光

備陳修行二

二出觀如病我出

二依教修觀二

一正成水想二

三審緣指告尔時

三結酬所問佛問

二因觀值緣四

四再定獲安童女

四瑠璃光菩薩三

二因修獲證逢無

正修觀行我於

五虛空菩薩四

一遇佛受教瑠璃

二觀成獲益逢佛

六彌勒菩薩二

二依教修觀二

一同佛所得虛空

一遇佛受教彌勒

三結酬所問佛問

二備叙神用尔時

風大

一遇佛受教彌勒

三結酬所問佛問

三由觀獲證此火

發大

二依教修觀二

三重指酬佛問

七大勢至菩薩三

一遇佛受教二

二修習獲證我本

三結答所問佛問

第六五返聞真實證二

一正陳修證三

一正叙因修二

二具彰果德二

一獲果德忽然

二明妙用三

一三十二應三

二十四無畏三

二觀成得道二

一證唯心至

二現諸佛世尊

一標指大勢

二叙教二

一喻顯二

二法合二

一遇佛稟教余時

二如教修觀初於

標舉世尊

二列釋四

一聖身四

二天質二

一釋梵自在對若諸

四結酬所問佛問

一喻不念之失譬如

二喻念佛之得二人

一合不念十方

二合念佛二

一提喻貼合十若

二寄喻重頭如梁

一佛身世尊

二獨覺若諸

三緣覺若諸

四聲聞若諸

一帝王臣佐對若諸

二出家在家對若諸

三女主童身對若諸

一標舉世尊

二列釋四

一聞聲聞苦一者

二遭難消危三

三隨欲應求十二

四稱名獲福十四

三結成是名

三四不思議二

一標舉世尊

二列釋四

三惣結釋成二

二慶說難思四

○四佛敕文殊料揀二

一佛敕文殊二

二統攝鬼神對若諸

三人位三

四鬼神三

三結成是名

一現形說法一者

二無畏眾生二者

三捨寶求哀三者

四所求隨欲四者

一結答所問佛問

二叙嘆得名世尊

一畧明真妄三

一唯一真元覺海

二因迷起妄二

三反妄歸真纏滅

一龍夜叉樂神類若諸

二無酒疑神蟒形類若諸

三人非人等雜趣類若諸

一三灾惡國難二者

二鬼欲惡賊難六者

三三毒惡心難九者

一諸佛交光余時

二大衆蒙益是諸

三兩華飾界即時

四合國宣音此婆

一正明起妄元明

二貼喻釋成空生

一理同行異歸元

二聖同凡異聖性

一指說顯同 以是

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

一頌真妄双源二

二廣料揀諸聖四

一依塵顯悟門六

二依根證入門五

三依識修斷門六

四依大歸性門七

三頌觀音圓通三

一廣顯圓門四

一標嘆所入法我今

二修證異同二

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 法緣

一眼根 見性

二鼻根 鼻息

三舌根 舌非

四身根 身與

五意根 和根

對辨真實三

一圓真實

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

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

一正顯 音聲

二畧嘆能入人良我

三廣辨圓通報二

一顯聞性二

二明觀行四

四結顯同此證此是

二重明誠如

三結願勸學頂札

三時衆獲益於是

○第三辨 廣魔業行二

一阿難觀時請明三

二如來廣為宣說二

一讚請許宣 余時

二正為廣說二

一自行商魔二

二通真實

三常真實二

二揀非顯是今此

一告語 阿難

二斥失 汝聞

三正示二

四勸修 大衆

一叙所悟 阿難

二陳所願 常聞

三述所請 世尊

正辨是非三

一標示 阿難

二正辨二

三誠勸二

二釋成縱今

一法三

一脫塵旋根聞

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 塵若

一舉過顯非二

一欲為廣因 汝修

二未來多惑 我滅

二結成明誠 汝教

一喻顯是改

一愍明三學佛告

二別示戒學四

一禽欲因二

二禽殺因二

一正辨是非三

一標示阿難

二正辨二

三誠勸二

二結歸邪正如我

三禽盜因二

一正辨是非三

一標示阿難

二正辨三

三誠勸二

一重彰過患二

二勸令除斷必便

二結歸邪正如我

一舉過顯非二

二結成明誠汝教

一重彰過患二

一順明口過二

二反顯身過二

二勸令除斷如使

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

三結成明誠汝教

二結失汝以

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

一喻顯是故

二況顯清淨

一正明所禽若諸

二反喻所以何以

一正示行緣二

一明正行我教

二別示轉業二

二結歸邪正如我

四禽妄因二

一正辨是非三

一標示阿難

二正辨二

三誠勸四

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

第七
二他方禽魔二

一述意略明四

二訓諸廣說二

一喻顯不斷是故

二勸令除斷若諸

一妄為苦因二

一對辨二

一顯偽作二

二明真化二

二結責云何

二結成明誠汝教

一愍結前文阿難

二勸誦神咒若有

三指陳功効且汝

四略示持方二

二示行儀若有

二明感應阿難

一正示方法若我

二反結酬債若大

一標示設誰所謂

二結成招苦是一

一列化事我滅

二誠明言終不

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

二陳像設合其

一明修行三

一修助行於初

一具明壇法二

一請問阿難

二答釋二

二正說神咒三

一請問三

二與說二

一正說神咒二

二叙咒功能二

一明諸佛受持三

一持者成德三

二指廣功能 若我

三不持過失 亦說

二勸衆生受持三

一惣勸受持阿難

一示結壇方法二

二明誦咒觀儀二

一叙兼咒力阿難

二願聞咒辭 五蒙

三衆咸佇聽于時

一現化佛 余時

二說咒辭 南無

一成佛降魔說法相阿難

二授記拔苦事師相十方

三攝親示滅付法相十方

一標阿難

二釋十一

一金剛衆 說是

二天王衆 余時

二入觀行 即於

三示不成阿難

二明得果從二

一能除諸難 若我

二能生諸智 阿難

三不墮惡處 從第

四諸功標聚 此諸

五衆行成就 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 阿難

十一惡星不 阿難

二別明功力二

三結示益相二

一除障惱 是故

二獲心通 汝反

三護持六

第四示地位階差二

一阿難請問二

一述益阿難

二正請 世尊

二如來廣說二

一讚請許宜 余時

二正爲分別二

一叙迷真起妄爲立之因三

一惣顯迷悟二

一動類 阿難

二欲類 日月

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

八礙類 由因

九偽類 由因

十性類 由因

十一罔類 由因

十二殺類 由因

一惣標列 乘此

二明顛倒相生 是故

二別釋十二

一顯一真佛言

二叙二相

二勸識妄因阿難

三別辨顛倒二

第八
二返妄歸真辨地位之相三

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

二明地位差別九

一乾惠地阿難

三類生差別三

一除其助因二

一惣指食為助因云何

二別示食辛過患三

二剗其正性二

一勸持戒二

一正勸止持三

二教行次第先持

二明利答二

一遠多過累禁戒

二獲多神用是清

三違其現業三

一信心妙信

二念心真信

三結名類是名

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

一正明云何

二反顯阿難

三願結當觀

一返流全一云何

二獲無生忍十方

三結顯立位從是

一發心住阿難

二治地住心中

二十信位二

一躡前惣示欲習

二正開十心十

三十住位十

四十行位十

一歡喜行阿難

二饒益行兼能

三無嗔恨行自覺

四無盡行種類

五肉癡亂行一切

六善現行則於

七無着行如是

八尊重行種類

九善法行如是

三精進心妙圓

四惠心心精

五定心執持

六不退心足光

七護法心心進

八迴向心覺明

九戒心心光

十願心信戒

一救護一切衆生而衆生相迴向阿難

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

六順隨平等善根迴向於同

三修行住心地

四生貴住行與

五方便具足住既遊

六正心住容貞

七不退住身心

八童真住十身

九法王子住形

十灌頂住表以

一歡喜地阿難

二离垢地異姓

三發光地淨極

四焰惠地明極

五難勝地一切

六現前地無爲

十真實行

五十迴向位十

六加行位二

一結前生後阿難

二正辨加行四

七十地位十

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

○第五出聖教名殊二

○第六辨趣生因果二

二阿難問二

七順隨等觀一切衆生迴向真報

八真如相迴向即一

九無縛解脫迴向真得

十法界無盡迴向於德

一煖位即以

二頂地又以

三忍地四佛

四世第一地數重

一結用行是種

二結位次阿難

三結邪正作是

一文殊問余時

二如來答佛告

一讚請許宣佛告

△三十一

七遠行地盡真

八不動地一真

九善惠地

十法雲地二

一標指阿難

二正顯慈陰

一叙得果二

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

一惣問諸趣世尊

二別問地獄世尊

三請說伸益唯齊

二如來答二

一約情想以惣明三

一惣開二分二

一標列阿難

二正明二

二別辨趣生二

三結由自業循造

二就業報以別辨七

三結妄因以誠闡二

一地獄三

一結前生後阿難

二徵起別辨二

一十習因十

二六交報二

二正爲分別三

一內分約情二

一釋相阿難

二結成阿難

二外分約想二

一惣明業緣逆順阿難

二別明情想昇沉五

一嬌習云何

二貪習二者

三慢習三者

四瞋習四者

五許習五者

六誑習六者

七怨習七者

一釋相阿難

二結成阿難

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

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

三觀報二

一惣標云何

二別辨六

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

三畜趣三

四人趣三

一惣明二

一酬刺及徵後次

二償報難息阿難

二別顯汝今

三結示阿難

八見習八者

九枉習九者

十訟習十者

一惣標後次

二別顯若於

三結示阿難

一惣標

二別顯

三結示二

一正結虛妄阿難

二引問重示如汝

一惣標阿難

二別顯阿難

三結示阿難

一臨終見境三者

二乘業受報一者

四掌報二

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

一四天王天阿難

二忉利天捨已

三酸摩天逢欲

五仙趣三

六天趣二

一列釋諸天三

一欲界二

二色界三

一惣指阿難

二別釋四

三惣結阿難

三無色界二

一列釋二

一正明感報二

一指迴心不入後次

二辨入者類殊二

一別明四天四

一列釋六

二結示阿難

一初禪二

一釋三

二結阿難

二二禪二

一釋三

二結阿難

三三禪二

一釋三

二結阿難

四四禪二

一四根本天二

一釋四

四兜率天一切

五樂變化天我無

六他化自在天無世

一梵眾天但能

二梵輔天欲習

三大梵天身心

一少光天阿難

二無量光天光天

三光音天吸持

一少淨天阿難

二無量淨天淨空

三徧淨天世界

一福生天阿難

二福愛天捨心

一空處若在

二識處諸疑

三無所有處空角

四非非想處識性

二惣辨二類此等

二辨異王臣阿難

二結示阿難

二惣結虛妄此皆

七修羅趣後次

○三結妄因以誠問二

○第七陳禪那現境二

一如來無問自說三

二阿難因聞請益二

一如來告語

二結阿難

二五不還天二

一標示阿難

二釋相五

三結勝阿難

一結妄因四

一惣結虛妄阿難

二通示業因阿難

三顯正修行若得

四別示重結阿難

二勸除斷汝助

結前生後即時

二示迷顯天二

三教聽許訖汝應

三廣果天阿難

四無想天若於

一無煩天阿難

二無熱天攬括

三善見天十方

四善現天精見

五色究竟究竟

認魔境魔境

二取少證又後

一因悟動魔二

一正明汝輩

二反顯變此

二正為留難是故

二阿難竹聞阿難

三正為分別三

一惣明二

一通明真妄二

二別示降魔二

三引事例證如摩

二別顯五

三結勸四

一破色陰三

一盡未盡相二

一明區字阿難

二明盡相若目

二正明現境十

三結勸弘宣阿難

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

一身能出礙阿難

二體拾蜣蚓阿難

三密義聞空又以

四華臺踞佛又以

五空呈寶色又以

六惣見暗中又以

七佛體無知又以

八徧觀諸果又以

九陀方夜觀又以

十師體變移又以

二辨降伏二

一順明二

一引喻廣明彼

二結勸降伏當

二反顯若不

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

五通意憂愁又彼

六生心喜樂又彼

七無端我慢又彼

八頗獲輕安又彼

九誤入空心又彼

三正為留難

二破受陰三

一盡天盡相二

一明區宇 阿難

二明盡相 若魔

二正明現境十

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

三結勸弘宣四

一惣結諸境 阿難

二救勸弘宣 汝今

三重示迷因 阿難

四再勸流布

第十
四破行陰三

一盡未盡相二

二正明現境十

一二無因論二

一標 阿難

二釋二

二四徧常論三

一標 阿難

二釋四

三結由此

三四一分常論三

四四有邊論三

一貪求善功二

一心愛忽生魔得其便 阿難

二口說異端去身留難 口中

二欲經歷二

三願契合二

四樂辨析二

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

六真靜謐二

七祈宿命二

八求神力二

九愛深空二

一心愛忽生魔得其便 阿難

十任成貪欲又彼

一心愛忽生魔得其便 阿難

二口說異端去身留難 口中

一心愛忽生魔得其便 阿難

二口說異端去身留難 口中

一心愛忽生魔得其便 阿難

二口說異端去身留難 口中

一心愛忽生魔得其便 阿難

二口說異端去身留難 口中

一心愛忽生魔得其便 阿難

二口說異端去身留難 口中

一心愛忽生魔得其便 阿難

二口說異端去身留難 口中

一心愛忽生魔得其便 阿難

二口說異端去身留難 口中

十好永止止二

一明區宇二

二明盡相 若此

一計本無因二

二計未無因二

一二方劫常一者

二四方劫常二者

三八万劫常三者

四不生滅常四者

一標 又三

二釋四

三結由此

一標 又此

二口說異端去身留難 口中

一想盡益相 阿難

二行陰視

一正辨一者

二結成 由此

一正辨二者

二結成 由此

一我常彼無常一者

二劫壞却不壞二者

三我如微塵轉三者

四行常餘無常四者

一三世一者

二衆生二者

三心性三者

五四不死矯亂論三
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

八八俱非論三

一標又三

二釋二

三結由此

九七斷滅論三

十五現涅槃論三

二釋四

三

一標又三

二釋四

三結由此

一標又三

二釋二

三結由此

一本計色受

二別計又計

一標又三

二釋或計

三結由此

一標又三

四生滅四者

一八亦一者

二唯無二者

三只是三者

四俱見四者

一本計見其

二別計從此

因所因執二

一約其所解阿難

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

二常非常執二

三結勸弘宣二

一結前諸境阿難

二救勸弘宣汝等

五破識陰三

一盡末盡相二

一正明現境十

三結勸弘宣四

○三結勸四

一惣指魔事此是

二識即魔邪魔境

三別顯咒能若諸

四勸令欽奉汝當

○二阿難因聞請益二

一阿難問三

二釋或以

三結由此

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

一結前斥失阿難

二救勸弘宣汝等

三顯佛所乘如是

四陰盡功用識陰

一欽奉前聞阿難

二正申三問於大

三祈為開示唯願

一順欽安起乃至

一約其所計又善

二判屬邪徒是人

四知無知執二

一約其所解又善

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

一約其所計又善

二判屬邪徒是人

五依最後

三教義分齊二

四所被機宜中二

初標章四所

二隨辨中二

五能詮射性中二

初標章五能

二隨釋一隨

六所詮宗趣二

初標章即有

二隨釋以義

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

初標章教義

二正辨中二

初料揀初謂

二普收二

初下種結緣後

二益者淺深謂宿

初統論諸教初謂

二別顯今經中二

初擬化解二

二隨要釋中二

初明龍譯八傳

二叙流傳

初總經有

二別釋中二

二正顯分齊二

初通指諸教若以

二別顯今經二

初顯分齊初一心源

二捨歎由是下

初總結

二別別有

初結解行若以

二約修證此真

初流傳

二叙異同

初異同又捨

二會通今詳

初舍教理行果上之

九通釋名題二

初正題疏二大佛

先畧先畧

次廣釋中

初大以義以初字

二釋佛頂二

三釋如來如來

四密因藏因

五修證修謂

六了義了義

七菩薩万行諸菩

八首楞嚴二

九解能詮二

二別号三名中等也

初上之三字是總二

二如來下配諸字如來

初標大者

二釋中二

初約果位釋三

二約現事釋若以

初本覺本謂

二始覺始覺

三究竟覺

初龍名首枝

二釋義二得此

初就事釋經者

二約理釋二

初序分疏二

二若以下全約理法配若以

初釋名當辨

二顯義常偏

初標佛頂

二釋三

三結此約

初正出脉此三

二淨用顯以一

初就藏射釋若約

二徧一切法心性

初釋印度即度

二釋道場大道

三釋灌頂灌頂

初立由由何

三譯人

十別解文義疏二

初分科准常

謂序正流通

二隨釋經分二段

初說經時處疏五

二引眾同聞疏三〇

初釋如是二

初合釋

以義

二離釋二

三釋我聞三

三釋一時二

四釋佛

初龍名具云

二廣辨相二

二正宗分疏二〇

三流通〇

初分文證信發起

證信之

二隨釋二初證信序疏三

初諸教又契

二就此經克性說二

初約人釋如是

二約法釋二

以義加初字

初釋我聞二

二約空宗釋無相

三就法性釋若約

初約三義釋然三

二佛地下引十義佛地

初總指處有

二立意意為

初立由意二

二科定經文二然此

初克性說若約

二會妄說又一

初釋我聞成

二釋聞聞謂

初釋以義

二出跡一者

三通妨又諸

初據事釋三

二據實釋若約

初釋伐城具云室

二釋祇桓祇桓

五釋處所二

〇二引眾同聞疏三

初總同聞之眾

二科分文二

三隨釋經文二節與大比年下也

〇發起序疏二

初指諸經諸經

二指今經今經

〇二正宗分疏二

初總叙意由何

二分科文文三

〇初阿難悲恨請修三昧疏二

初釋叙偏失多明

二辨觀行相中二

二別解三

〇初聲聞眾疏二

初釋標類四

二釋年數本數

初嘆自利

二嘆利他五

初龍名奢摩

二通示微妙

初龍名總指二

二別解方便二

初淺深總示最初

二別解中二

初約解釋後先

二約行釋信解

手足精舍云

初釋與字與

二釋大梵

三釋比丘云

內釋眾四人

初無利不現能於

二智堪遺付從佛

三戒可遵依嚴淨

四定能現他應身

五結悲濟無盡按濟

初指古判古人

二明今判今詳

三明去取然明

四隨釋今初

○三如來乘機廣為開演疏四

初叙意此上

○七破無著二經疏

二定處微雖

○二顯示真心疏二

初財德財量真心

初示心跡二

二三大二門二

二別示經意二

初通示諸教然破

初略指今之

二廣釋相中二

二廣釋三

三總結由歎此則

初正顯失疏二

○一發心修行疑疏

二出所以皆由

初釋名相四釋

○二破妄見明真見中疏二

二釋疑難二

初明次第由前

初正述此下

二會二文然駁用

二引證維摩

△第二之上

○二許示無生廣辨無改二

○一真悲告諸叙其常說疏二

初釋經文天鼓

○三叙妄疏二

初六今意

○三廣約緣塵顯真見疏二

二通妨問前

○二彰疑疏

初釋經文佛以

○三指妄顯真結成得失疏三

二解名相言圓

△第二之下

初明今意明等

○一會前見性非他所成疏二

二斥佗解此之

○二克示見性離自見相疏釋二

初解前二句二

○二双標二見疏

二解中二句真見

○一檢指咸真疏文三

初問問如

初正釋經文此諸

二答答若

二答釋疑難四

初問問若

二結示經旨今廣

二答答亦

△第三之上

初龍名釋義語

○二破六入疏二

二分經文文二

△第三之下

初顯小乘法相小乘

初真知門若若

二生滅門若若

初舉義標門二然具

二會二相一心

初破妄顯真今經

二即妄示真下

初引涅槃唯混

二合今教今經

初唯簡凡夫釋然修

二通簡三乘釋

初對三細無明

二對六塵以有

二正釋經文文四

初釋經文妄相

二斥非顯是然文

三結顯斯則

初約位辨異前約

二正解二句若以

初釋同別二

初正釋同別妄見

二揀異常論是故

二重出所疑問何

初正顯七大今下此

二引證如下

初異立名然小

二分經文文四

○二重約七大會相疏三

二顯實教勝義

○六破根大疏二

三結判期則

○一正歎疏三

初解初句初句

○二述益疏三

二解下句下句

△第四之分

三商較悟道然據

○三比論得失疏二

初對消經文前五

○一藏性生相疑疏三

二釋二經二

○一唯一真心疏二

三結示斯皆

初顯經意一真

初釋性本性本覺

二釋經文二

二釋妙明駁相

○二起諸妄法疏二

初釋前四句起即

○二因內感外疏二

二釋後二句彼無

○四水輪疏二

初顯前二喻前就

○二合疏三

二顯後二喻後約

○一約非相以明真諦疏三

三顯相資若經

○三約遮照以明中道疏三

初釋經文此約

○二舉況重明疏二

二通經意且法

初釋今意舉淺

三引證二

二揀舊解古人

初釋經意佛果

○二引事驗知疏二

二疑難問何

○二明修行方便疏二

初畧示經意妙三

○二舉義許宣疏二

二廣釋止觀

○三流變成功疏三

初釋經文三原

○二就法融解疏二

初正釋本文無明

△五卷之分

二問答問此

○二諸佛放光疏二

初對消經文此正

○二比量正破疏二

二引淨名貼釋維摩

○二約法合顯疏三

三合判此則

△三十

初釋歎佛初句

二釋歎法下句

三重結示上句

初釋經文開悟

二疑難問何

初釋圓覺如彼

二釋今經今經

初舉義標門即約

二依明天義隨緣

初消當文於內

二通辨虛妄由是

三揀異小乘然小

初解經文諦緣

二釋經意此上

三釋次第今次

初引淨名故維

二引天台又如

三總結前文上來

二叙今來意次下

初止一若

二觀二者

初指古釋三變

二明今意今所

三顯異同此初

初畧標示此文

二別解文言真

三拾結斯顯

一正明夫論

△六卷下分	○三別示戒學疏二	二引證
△八卷分	一立位取由二	一正引二
○二明地位差別二	二立位同異二	二合顯此則
○二摠問諸趣疏二	一初釋文	一引經論約喻明 趣龍
三摠結 絕筆頌曰	二結示 前	二就二門約位顯 諸大
	二引諸經顯開合 又諸	
	二引天台辨同異 若約	

承應二 巳癸 年六月中旬

累坊門通東洞院東 命
水田甚左衛門開板

中
見明的

中武蔵
三子

