

CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection
eBook

X16n0314

楞嚴經寶鏡疏科文

清 溥畹撰

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 2023.Q4」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。
- 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. 314

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏科

大清 欽賜雲南法界寺講經廣陵沙門 溥畹 撰

十別解文義准常分(三)。

- 一序分
- 二正宗
- 三流通

- ○初序文(二)
 - 一證信(二)
 - 一明五義證信(如是)
 - 二引大眾證信(三)
 - 一聲聞眾(二)
 - 一舉類標數(與大)
 - 二敘德詳名(二)
 - 一敘德(皆是)
 - 二詳名(其名)
 - 二緣覺眾(復有)
 - 三菩薩眾(二)
 - 一自咨先集眾(十方)
 - 二聞音後集眾(迦陵)
 - 二發起(四)
 - 一王臣設供(時波)
 - 二佛僧赴請(佛勅)
 - 三阿難誤墮(二)
 - 一出將墮之由(唯有)
 - 二明正墮之事(爾時)
 - 四如來遣救(如來)

 - ○二正宗分(二)
 - 一正請正說(三)
 - 一阿難正請(二)
 - 一悔聞請定(阿難)
 - 二會眾願聞(於時)
 - 二如來正說(二)
 - 一正談大定始終(二)

- 三破兩覺(必汝)
 - 三結破(是故)
 - 五破隨合(二)
 - 一轉計(阿難)
 - 二斥破(三)
 - 一牒計(佛告)
 - 二正破(二)
 - 一破無體(是心)
 - 二破有體(二)
 - 一約內外出與入破(若有)
 - 二約一多徧不徧破(阿難)
 - 三結破(是故)
 - 六破中間(二)
 - 一破泛計(二)
 - 一泛計(阿難)
 - 二泛破(佛言)
 - 二破正計(三)
 - 一正計(阿難)
 - 二正破(佛告)
 - 三結破(是故)
 - 七破無著(三)
 - 一轉計(阿難)
 - 二斥破(佛告)
 - 三結破(是故)
- 二斥妄非心(二)
 - 一阿難自責請益(爾時)
 - 二如來顯發非心(三)
 - 一光表破顯諸相(爾時)
 - 二發明真妄二本(佛告)
 - 三正斥妄識非心(二)
 - 一徵起直斥(阿難)
 - 二驚索示名(阿難)
- 三示妄無體(二)
 - 一阿難述怖求示(阿難)
 - 二如來安慰顯示(二)
 - 一慰真許有(爾時)
 - 二示妄則無(若汝)
- 二大眾知非(即時)

- 三結皈其判(佛告)
- 二顯所遺真性○
- 二慶喜明心生信○
- 二辯相性而開解○
- 二約修證談定用以明行證之事○
- 二通示全經名目○
- 三阿難獲益○
- 二重請重說○

以上一破所執妄心竟。

- ○二顯所遺真性(二)
 - 一當機捨妄求真(阿難)
 - 二如來就妄顯真(二)
 - 一光表許說(即時)
 - 二正顯即真(三)
 - 一就妄示真(二)
 - 一帶妄顯真(十)
 - 一指見是心(四)
 - 一將拳驗見(阿難)
 - 二就拳例見(佛告)
 - 三引例辯謬(佛告)
 - 四結顯唯心(是故)
 - 二顯見不動(三)
 - 一敘眾望示(阿難)
 - 二辯定客塵(三)
 - 一問(爾時)
 - 二答(時橋)
 - 三印(佛言)
 - 三正顯不動(三)
 - 一對外境以顯不動(即時)
 - 二就內根以顯不動(如來)
 - 三責明知故認妄動(於是)
 - △三顯見不滅(三)(第二卷)
 - 一請問(二)
 - 一眾作念請(爾時)
 - 二王出詞問(時波)
 - 二說示(二)
 - 一說身有變遷(二)

- 一略說變滅(佛告)
 - 二廣辯變滅(大王)
 - 二明性無生滅(二)
 - 一徵定許說(佛告)
 - 二彰明不滅(二)
 - 一彰所見不滅(大王)
 - 二明能見不滅(佛言)
 - 三領悟(王聞)
- 四顯見不失(二)
 - 一疑問(阿難)
 - 二說示(二)
 - 一以背倒無失為喻(即時)
 - 二以心倒無失合喻(三)
 - 一舉法直合(則知)
 - 二令觀顛倒(隨汝)
 - 三通示正倒(三)
 - 一引昔教明正(佛興)
 - 二責認妄成倒(云何)
 - 三喻雖倒不失(譬如)
- 五顯見無還(二)
 - 一疑請(阿難)
 - 二開示(二)
 - 一破緣心有還(二)
 - 一總標法喻(佛告)
 - 二別示可還(二)
 - 一略明無性(若以)
 - 二廣示有還(斯則)
 - 二顯見性無還(三)
 - 一求示無還(阿難)
 - 二正示無還(三)
 - 一明見性即真(佛告)
 - 二示可還非真(汝應)
 - 三顯無還乃真(汝見)
 - 三結責自淪(則知)
- 六顯見非物(二)
 - 一當機伸問(阿難)
 - 二如來正顯(四)
 - 一標定能所(二)

- 一明能見性(佛告)
 - 二明所見物(阿難)
- 二就中揀擇(汝應)
- 三物見分明(四)
 - 一正明物不是見(阿難)
 - 二正明見不是物(阿難)
 - 三反辯見不是物(若見)
 - 四反辯物不是見(又則)
- 四責疑自性(云何)
- 七顯見無礙(三)
 - 一當機因塵疑礙(阿難)
 - 二如來顯性無礙(二)
 - 一正明無礙(佛告)
 - 二轉釋無礙(阿難)
 - 三通結礙與不礙(一切)
- 八顯見惟真(二)
 - 一疑問(阿難)
 - 二決答(二)
 - 一雙遣二途(三)
 - 一正遣是見(佛告)
 - 二轉遣非是(佛復)
 - 三因眾俯慰(於是)
 - 二正明一真(二)
 - 一文殊啟請(是時)
 - 二如來慈示(二)
 - 一明真心絕待(二)
 - 一正說(佛告)
 - 二例明(文殊)
 - 二結迷悟差殊(是以)
- 九顯見超情(三)
 - 一超外道情(二)
 - 一疑問(阿難)
 - 二決答(佛告)
 - 二超內教情(二)
 - 一轉計(阿難)
 - 二推破(佛言)
 - 三超內外情(當知)
- 十顯見離見(三)

- 一引教致問(阿難)
- 二對理辯明(二)
 - 一明昔說是權(佛言)
 - 二辯今說非緣(阿難)
- 三正顯離見(二)
 - 一正顯(是故)
 - 二結勸(汝等)
- 二辯妄明真○
- 二會科明性○
- 三歷大融相○

以上一帶妄顯真竟。

- ○二辯妄明真(二)
 - 一通明請許(二)
 - 一述迷請示(阿難)
 - 二責滯許宣(爾時)
 - 二別為開示(二)
 - 一辯明妄真(二)
 - 一詳彰二妄(二)
 - 一直示名目(二)
 - 一總示(阿難)
 - 二別明(二)
 - 一明別業妄見(云何)
 - 二明同分妄見(云何)
 - 二進退合明(二)
 - 一總示(阿難)
 - 二別明(二)
 - 一舉別例同退同合別(阿難)
 - 二舉同例別進別明同(阿難)
 - 二顯示本真(若能)
 - 二通破疑執(二)
 - 一躡前悟與未悟(阿難)
 - 二正破和合非合(二)
 - 一先破和合(二)
 - 一牒疑(阿難)
 - 二正破(二)
 - 一破和(則汝)
 - 二破合(復次)

- 二破非和合(二)
 - 一轉計(阿難)
 - 二斥破(二)
 - 一破非和(佛言)
 - 二破非合(又妙)

以上一就見顯真竟。

- ○二會科明性(二)
 - 一總標即妄即真(阿難)
 - 二別明即妄即真(四)
 - 一會五陰即性(二)
 - 一總徵(阿難)
 - 二別釋(五)
 - 一色陰即性(阿難)
 - 二受陰即性(阿難)
 - 三想陰即性(阿難)
 - 四行陰即性(阿難)
 - 五識陰即性(阿難)
 - △二會六入即性(二)(第三卷)
 - 一總徵(復次)
 - 二別釋(六)
 - 一眼入即性(阿難)
 - 二耳入即性(阿難)
 - 三鼻入即性(阿難)
 - 四舌入即性(阿難)
 - 五身入即性(阿難)
 - 六意入即性(阿難)
 - 三會十二處即性(二)
 - 一總徵(復次)
 - 二別釋(六)
 - 一眼色即性(阿難)
 - 二耳聲即性(阿難)
 - 三鼻香即性(阿難)
 - 四舌味即性(阿難)
 - 五身觸即性(阿難)
 - 六意法即性(阿難)
 - 四會十八界即性(二)
 - 一總徵(復次)

- 二別釋(六)
 - 一眼色識即性(阿難)
 - 二耳聲識即性(阿難)
 - 三鼻香識即性(阿難)
 - 四舌味識即性(阿難)
 - 五身觸識即性(阿難)
 - 六意法識即性(阿難)

以上會科明性竟。

- ○三歷大融相(三)
 - 一當機疑問(阿難)
 - 二呵誡許宣(爾時)
 - 三正為開示(二)
 - 一總示大性(阿難)
 - 二別顯大性(七)
 - 一地大即性(汝觀)
 - 二火大即性(阿難)
 - 三水大即性(阿難)
 - 四風大即性(阿難)
 - 五空大即性(阿難)
 - 六見大即性(阿難)
 - 七識大即性(阿難)

以上一如來破妄顯真竟。

- ○二慶喜明心生信(二)
 - 一經家敘益(爾時)
 - 二當機讚述(六)
 - 一讚佛法(妙湛)
 - 二述明心(消我)
 - 三發大願(願今)
 - 四請證盟(伏請)
 - 五希更示(大雄)
 - 六表深信(舜若)

以上一明妄真以生信竟。

- ○二辯相性而開解(二)(第四卷)

- 一滿慈敘疑請示(爾時)
- 二如來破疑許宣(三)
 - 一許宣誠聽(爾時)
 - 二正為破疑(二)
 - 一正告滿慈(二)
 - 一破諸相生續疑(二)
 - 一正破所疑(三)
 - 一總辯真妄(二)
 - 一牒定真覺(佛言)
 - 二辯明妄覺(佛言)
 - 二別明生續(二)
 - 一明忽生之故(覺非)
 - 二明相續之由(三)
 - 一世界相續(覺明)
 - 二眾生相續(復次)
 - 三業果相續(富樓)
 - 三通結終始(富樓)
 - 二兼釋轉難(二)
 - 一滿慈執因難果(富樓)
 - 二如來真妄喻釋(二)
 - 一喻妄不復生(佛告)
 - 二喻真不復變(又如)
 - 二破大性圓融疑(二)
 - 一正破所疑(二)
 - 一喻明性相(二)
 - 一牒疑舉喻(富樓)
 - 二以法合喻(真妙)
 - 二正明性相(三)
 - 一因迷悟辯性相(二)
 - 一明迷即世相(富樓)
 - 二顯悟即藏性(我以)
 - 二正圓融示藏性(三)
 - 一正示空藏之性(而如)
 - 二復示不空之性(即如)
 - 三圓示空不空性(即如)
 - 三以法喻策進修(如何)
 - 二復釋轉難(二)
 - 一滿慈領問(富樓)

- 二如來決答(二)
 - 一明妄本無因(佛告)
 - 二顯真非有得(汝但)
- 二兼示阿難○
- 三獲益開解○

以上一正告滿慈竟。

- ○二兼示阿難(二)
 - 一阿難執前疑問(即時)
 - 二如來破疑誠勸(二)
 - 一破疑(二)
 - 一即喻推破(佛告)
 - 二以法況顯(是故)
 - 二誠勸(二)
 - 一誠徒聞無功(菩提)
 - 二勸真修有益(是故)
- ○三獲益開解(阿難)

以上一約破顯談定体以明信解之理竟。

- ○二約修證談定用以明行證之事(二)
 - 一明正助以示行(二)
 - 一示當機圓通正修(二)
 - 一阿難述領致請(重復)
 - 二如來宣示法要(二)
 - 一經家敘意(爾時)
 - 二世尊正示(二)
 - 一雙審二本(二)
 - 一總徵(汝等)
 - 二別釋(二)
 - 一審因地心(二)
 - 一總勸須審(阿難)
 - 二正示當審(二)
 - 一總立例(以是)
 - 二別示法(二)
 - 一以生滅法例可作(二)
 - 一出妄總標(則汝)

- 二依義別釋(二)
 - 一通明濁義(云何)
 - 二別示濁名(阿難)
 - 二以無生滅例虛空(二)
 - 一澄濁還清(阿難)
 - 二以喻合法(如澄)
 - 二審煩惱本(二)
 - 一總勸須審(第二)
 - 二正示當審(二)
 - 一總立例(阿難)
 - 二別示法(二)
 - 一以顛倒倒結(二)
 - 一總示結根(則汝)
 - 二別明結相(二)
 - 一就眾生性以明數無多少(阿難)
 - 二約境界相以明用有優劣(阿難)
 - 二以降伏例解(二)
 - 一略示心要(阿難)
 - 二廣示心要(二)
 - 一疑請(阿難)
 - 二正示(二)
 - 一約惑體總示(二)
 - 一統示流根(佛告)
 - 二辯明一六(今汝)
 - 二約結相別示(二)
 - 一明迷真成結(由明)
 - 二明返妄為解(三)
 - 一示返妄圓拔(汝但)
 - 二示悟真互用(二)
 - 一舉互用人(不由)
 - 二引互用例(阿難)
 - 三顯真常性本(二)
 - 一示圓常性(二)
 - 一因疑致問(阿難)
 - 二除疑開示(三)
 - 一斥迷許示(佛告)
 - 二即事除疑(二)
 - 一就聲塵審定(即時)

- 二即聞性顯常(阿難)
 - 三結示斷常(以諸)
 - △二示結解本(二)(第五卷)
 - 一明結解無二(二)
 - 一疑請(阿難)
 - 二指示(二)
 - 一經家敘瑞(爾時)
 - 二如來正示(二)
 - 一諸佛共說(於是)
 - 二本師親宣(二)
 - 一疑問(阿難)
 - 二正示(二)
 - 一長行(佛告)
 - 二偈頌(二)
 - 一標偈(爾時)
 - 二正頌(二)
 - 一祇夜頌前(真性)
 - 二伽陀開後(解結)
 - 二明六解一亡(二)
 - 一敘益呈疑(於是)
 - 二舉事辯答(二)
 - 一辯結巾喻迷(即時)
 - 二辯解巾喻悟(三)
 - 一喻六解一亡(佛告)
 - 二喻解結唯心(阿難)
 - 三喻結解即定(阿難)
 - 二直示一門○
 - 二示未來道場助行○
 - 二辯迷悟以明證○
- ○ 二直示一門(五)
 - 一當機求示(阿難)

- 二如來徧詢(爾時)
 - 三諸聖各說(二)
 - 一諸聖略明(四)
 - 一六塵圓通(六)
 - 一陳那觀聲(憍陳)
 - 二沙陀觀色(優婆)
 - 三香嚴觀香(香嚴)
 - 四藥王觀味(藥王)
 - 五賢護觀觸(跋陀)
 - 六迦葉觀法(摩訶)
 - 二五根圓通(五)
 - 一那律觀眼(阿那)
 - 二槃特觀鼻(周利)
 - 三憍梵觀舌(憍梵)
 - 四畢陵觀身(畢陵)
 - 五空生觀意(須菩)
 - 三六識圓通(六)
 - 一舍利眼識(舍利)
 - 二普賢耳識(普賢)
 - 三難陀鼻識(孫陀)
 - 四滿慈舌識(富樓)
 - 五波離身識(優婆)
 - 六目連意識(大目)
 - 四七大圓通(七)
 - 一烏菟觀火(烏菟)
 - 二持地觀地(持地)
 - 三月光觀水(月光)
 - 四瑠璃觀風(琉璃)
 - 五空藏觀空(虛空)
 - 六彌勒觀識(彌勒)
 - 七勢至觀根(大勢)
 - 二觀音廣陳○
 - 四佛現瑞印○
 - 五文殊揀選○
- ○二觀音廣陳(二)(第六卷)
 - 一通敘緣起(三)
 - 一明古佛受定(爾時)

- 二明依教修定(初於)
- 三明發用由定(二)
 - 一略述自證定力(世尊)
 - 二廣陳利他定用(三)
 - 一陳三十二應(二)
 - 一正明隨應妙用(二)
 - 一隨四聖機(世尊)
 - 二隨六凡機(二)
 - 一應希求心(若諸)
 - 二應厭離心(若有)
 - 二通結功由定力(是名)
 - 二陳十四無畏(三)
 - 一先標自證定力(世尊)
 - 二正明施無畏用(四)
 - 一八難無畏(一者)
 - 二三毒無畏(九者)
 - 三二求無畏(十二)
 - 四持名無畏(十四)
 - 三通結施無畏用(是名)
 - 三陳四不思議(二)
 - 一總標(世尊)
 - 二別列(四)
 - 一現像不思議(一者)
 - 二呪力不思議(二者)
 - 三受施不思議(三者)
 - 四興供不思議(四者)
- 二結答圓通(佛問)
- ○ 四佛現瑞印(爾時)
- ○ 五文殊揀選(三)
 - 一佛命揀選(於是)
 - 二文殊偈對(二)
 - 一經家敘儀(文殊)
 - 二文殊正選(五)
 - 一發源應選(三)
 - 一發真妄源(覺海)
 - 二發生滅源(迷妄)
 - 三正明應選(歸元)

- 二別揀諸門(四)
 - 一揀六塵(色想)
 - 二揀六根(見性)
 - 三揀六識(識見)
 - 四揀七大(若以)
- 三正選耳根(五)
 - 一明法妙(我今)
 - 二明人勝(離苦)
 - 三明定真(我今)
 - 四明行當(今此)
 - 五明應修(二)
 - 一囑聽教修(阿難)
 - 二詳明修習(三)
 - 一法說(聞非)
 - 二喻說(如世)
 - 三法合(六根)
 - 四普勸修習(大眾)
 - 五結請真實(誠如)
- 三大眾獲益(於是)

以上一示當機圓通正修竟。

- ○二示未來道場助行(三)
 - 一伸請(阿難)
 - 二讚許(爾時)
 - 三正說(二)
 - 一明以戒為本(二)
 - 一總標三學之本(佛告)
 - 二別示四重之戒(四)
 - 一淫戒(阿難)
 - 二殺戒(阿難)
 - 三盜戒(阿難)
 - 四妄語(阿難)
 - △二明誦呪除習(二)(第七卷)
 - 一通結前文(阿難)
 - 二正開後說(二)
 - 一略述受持(二)
 - 一勸持顯益(二)
 - 一勸持(若有)

- 二顯益(且汝)
- 二精修感應(若有)
- 二廣顯儀軌(二)
 - 一正示儀軌(二)
 - 一請問(阿難)
 - 二示答(二)
 - 一別示(二)
 - 一壇法(二)
 - 一立壇方法(佛告)
 - 二供養方法(二)
 - 一壇中供物(壇心)
 - 二壇外莊嚴(令其)
 - 二修法(三)
 - 一示其行修(二)
 - 一七中助行(於初)
 - 二七後正修(即於)
 - 二簡其不成(阿難)
 - 三明其獲益(從三)
 - 二總結(汝問)
- 二重宣神呪(三)
 - 一當機啟請(阿難)
 - 二世尊正宣(二)
 - 一化佛說呪(二)
 - 一現化表顯(爾時)
 - 二正說神呪(南無)
 - 二述功勸持(二)
 - 一述果人自利化他功(阿難)
 - 二述因人滅惡生善功(三)
 - 一略示得失(汝等)
 - 二廣顯利益(八)
 - 一獲益免難(阿難)
 - 二諸聖擁護(阿難)
 - 三不墮惡趣(從第)
 - 四得佛功德(此諸)
 - 五消除現業(阿難)
 - 六消除夙愆(阿難)
 - 七隨求滿願(復次)
 - 八護國安民(阿難)

- 三結勸真實(是故)
- 三眾聖願護(二)
 - 一天神願護(說是)
 - 二菩薩願護(爾時)

以上一明正助以示行竟。

- ○二辯迷悟以明證(二)
 - 一當機悟修請位(阿難)
 - 二如來讚許開示(二)
 - 一讚許(爾時)
 - 二開示(二)
 - 一總標真妄之源(佛言)
 - 二別示迷悟之理(二)
 - 一示迷真逐妄則為類生(二)
 - 一通明二倒(阿難)
 - 二別釋二倒(二)
 - 一釋眾生顛倒(阿難)
 - 二釋世界顛倒(三)
 - 一總釋因名(阿難)
 - 二別釋果相(十二)
 - 一卵生相(阿難)
 - 二胎生相(由因)
 - 三濕生相(由因)
 - 四化生相(由因)
 - 五有色相(由因)
 - 六無色相(由因)
 - 七有想相(由因)
 - 八無想相(由因)
 - 九非有色相(由因)
 - 十非無色相(由因)
 - 十一非有想相(由因)
 - 十二非無想相(由因)
 - 三通結其名(是名)
 - △二示返妄歸真便成聖位(三)(第八卷)
 - 一總明漸次三位(二)
 - 一結前開後(阿難)
 - 二總標別詳(二)
 - 一總標(云何)

- 二別詳(三)
 - 一除助因(云何)
 - 二剏正性(云何)
 - 三違現業(云何)
- 二別示賢聖諸位(九)
 - 一乾慧位(阿難)
 - 二十信位(即位)
 - 三十住位(阿難)
 - 四十行位(阿難)
 - 五十向位(阿難)
 - 六加行位(阿難)
 - 七登地位(阿難)
 - 八等覺位(如來)
 - 九妙覺位(阿難)
- 三通結修證行位(是種)

以上一正談大定始終竟。

- ○二通示全經名目(二)
 - 一文殊請名奉持(爾時)
 - 二如來示名教持(佛告)
- ○三阿難聞經獲益(說是)

以上正請正說竟。

- ○二重請重說(二)
 - 一當機即事重請(二)
 - 一述益謝前(即從)
 - 二重疑請後(三)
 - 一疑真何有妄(世尊)
 - 二疑地獄同別(世尊)
 - 三懇慈悲開示(唯垂)
 - 二如來因請重說(二)
 - 一重詳七趣以勵精修(二)
 - 一讚許(佛告)
 - 二說示(三)
 - 一總明二分(四)
 - 一通明真妄(阿難)

- 二雙示內外(二)
 - 一內分(阿難)
 - 二外分(阿難)
- 三總示昇沉(阿難)
- 四結答同別(循造)
- 二別詳七趣(七)
 - 一地獄趣(三)
 - 一總標習因交報(阿難)
 - 二別示習因交報(二)
 - 一明十習因(十)
 - 一淫習(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)
 - 二明六交報(二)
 - 一總徵(云何)
 - 二別釋(六)
 - 一見報(何云)
 - 二聞報(二者)
 - 三嗅報(三者)
 - 四味報(四者)
 - 五觸報(五者)
 - 六思報(六者)
 - 三通結習因交報(阿難)
 - 二諸鬼趣(三)
 - 一總標(復次)
 - 二別釋(若於)
 - 三結示(阿難)
- 三旁生趣(三)
 - 一總標(復次)
 - 二別釋(物怪)
 - 三結示(阿難)

- 四明人趣(三)
 - 一總標(復次)
 - 二別釋(汝今)
 - 三結示(阿難)
 - 五明仙趣(三)
 - 一總標(阿難)
 - 二別釋(阿難)
 - 三結示(阿難)
 - 六諸天趣(二)
 - 一詳列諸天(三)
 - 一六欲(三)
 - 一標因(阿難)
 - 二示相(於邪)
 - 三結名(阿難)
 - △二四禪(四)(第九卷)
 - 一明初禪三天(阿難)
 - 二明二禪三天(阿難)
 - 三明三禪三天(阿難)
 - 四明四禪九天(二)
 - 一凡外四天(阿難)
 - 二聖眾五天(阿難)
 - 三四空(五)
 - 一簡迴心超出(復次)
 - 二示四空天相(若在)
 - 三辯聖凡有異(此等)
 - 四明王民不同(阿難)
 - 五結空天名目(阿難)
 - 二結成虛妄(此皆)
 - 七修羅趣(復次)
 - 三結妄勸修○
 - 二再辯五魔而妨惑亂○
- ○三結妄勸修(二)
 - 一結妄(阿難)
 - 二勸修(若得)

以上一重詳七趣以勵精修竟。

- ○二再辯五魔而妨惑亂(二)

- 一正詳定境魔事(三)
 - 一普告魔事須知(即時)
 - 二會眾歡喜聽誨(阿難)
 - 三雙明魔事總別(三)
 - 一總明動魔之由(二)
 - 一明正動因由(佛告)
 - 二示迷悟得失(然彼)
 - 二別詳諸魔之境(五)
 - 一色陰魔境(三)
 - 一通明陰境(阿難)
 - 二別示魔事(十)
 - 一身能出礙(阿難)
 - 二身徹捨虫(阿難)
 - 三於空聞法(又以)
 - 四見佛出現(又以)
 - 五空成寶色(又以)
 - 六暗中見物(又以)
 - 七燒斫無覺(又以)
 - 八徧見無礙(又以)
 - 九遙見遙聞(又以)
 - 十妄見妄說(又以)
 - 三結害勸示(阿難)
 - 二受陰魔境(三)
 - 一通明陰境(阿難)
 - 二別示魔事(十)
 - 一過抑成悲(阿難)
 - 二過激生勇(阿難)
 - 三智衰成憶(又彼)
 - 四慧強成劣(又彼)
 - 五歷險生憂(又彼)
 - 六覺安生喜(又彼)
 - 七見勝成慢(又彼)
 - 八輕安自足(又彼)
 - 九著空毀戒(又彼)
 - 十著有貪婬(又彼)
 - 三結害勸示(阿難)
 - 三想陰魔境(三)
 - 一通明陰境(阿難)

- 二別示魔事(十)
 - 一貪善巧(阿難)
 - 二貪經歷(阿難)
 - 三貪契合(又善)
 - 四貪辯析(又善)
 - 五貪冥感(又善)
 - 六貪靜謐(又善)
 - 七貪宿命(又善)
 - 八貪神力(又善)
 - 九貪深空(又善)
 - 十貪長壽(又善)
- 三結害勸示(阿難)
- △四行陰魔境(三)(第十卷)
 - 一通明陰境(阿難)
 - 二別示魔事(十)
 - 一計二種無因(阿難)
 - 二計四種徧常(阿難)
 - 三計四種顛倒(又三)
 - 四計四種分位(又三)
 - 五計四種矯亂(又三)
 - 六計十六有相(又三)
 - 七計八種無相(又三)
 - 八計八種俱非(又三)
 - 九計七際斷滅(又三)
 - 十計五現涅槃(又三)
 - 三結害勸示(阿難)
- 五識陰魔境(三)
 - 一通明陰境(阿難)
 - 二別示魔事(十)
 - 一因所因執(阿難)
 - 二能非能執(阿難)
 - 三常非常執(又善)
 - 四知無知執(又善)
 - 五生無生執(又善)
 - 六歸無歸執(又善)
 - 七貪非貪執(又善)
 - 八真非真執(又善)
 - 九定性聲聞(又善)

- 十定性辟支(又善)
 - 三結邪顯正(阿難)
 - 三通示進修之要(此是)
 - 二重斷陰相餘疑○
- ○ 二重斷陰相餘疑(二)
 - 一當機疑請(阿難)
 - 二如來釋答(二)
 - 一具答三問(三)
 - 一廣答生起妄想(三)
 - 一總明(佛告)
 - 二別示(五)
 - 一明色即堅固妄想(汝體)
 - 二明受即虛明妄想(即此)
 - 三明想即融通妄想(由汝)
 - 四明行即幽隱妄想(化理)
 - 五明識即顛倒妄想(又汝)
 - 三結成(阿難)
 - 二超答陰界淺深(汝今)
 - 三追答滅除次第(此五)
 - 二結勸傳示(汝應)

以上二正宗分竟。

- ○ 三流通分(二)
 - 一世尊較福嘆述(三)
 - 一較供佛之福(阿難)
 - 二嘆滅惡之功(佛告)
 - 三述生善之德(阿難)
 - 二大眾獲益歡喜(佛說)

大佛頂首楞嚴經科文(終)

[CBETA 贊助資訊](https://www.cbeta.org/donation/index.php)

[.\(https://www.cbeta.org/donation/index.php\)](https://www.cbeta.org/donation/index.php)

CBETA 成立於 1998 年，於 2023 年 8 月 7 日轉型成為基金會。成立多年來，一部部佛典在嚴謹控管中轉換為數位典藏，不只數量龐大，而且文字校訂精確可信，又加新式標點方便閱讀。「CBETA 電子佛典集成」不僅獲得國際學界的重視及肯定，也成為大眾廣為運用的公共資源，如此成果都是在廣大信眾及有識之士的支持下才得以實現。

對一個從事佛法志業的非營利團隊，能夠長期埋首理想、踏實耕耘是非常不容易的。如今，CBETA 運作經費日漸拮据，但「佛典集成」仍有許多未竟之功。因此，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。

您的捐款本會皆會開立收據，此收據可在年度中申報個人或企業的綜合所得稅減免。感恩諸位大德的善心善行，以及您為佛典電子化所做的一切貢獻。

信用卡線上捐款

本線上捐款與 netiCRM 及 NewbPay 藍新金流合作，資料傳送採用 SSL (Secure Socket Layer) 傳輸加密，讓您能夠安全安心地進行線上捐款動作。

不管您持有的是國內或國外卡，所有捐款最終將以新台幣結算，所以我們所開立的捐款收據也將以新台幣計。

線上刷卡支持定期定額與單筆捐款。(銀聯卡不支援定期定額)

[前往捐款](#)

劃撥捐款

郵政劃撥帳號: 5 0 4 6 8 2 8 5

戶名: 財團法人佛教電子佛典基金會

欲指定特殊用途者, 請特別註明, 我們會專款專用。

線上信用卡 / PayPal 捐款

PayPal 是一個跨國線上付款機制的公司, CBETA 引用其服務, 提供網友能在線上使用信用卡或 PayPal 帳戶贊助 CBETA 。

PayPal is an online system of a global payment solution. CBETA uses its service to provide the uses to donate by using the credit cards or PayPal account to support the CBETA project .

相關收據開立事宜, 由於付款幣別為美元, 我們除了會依您所贊助之美元金額開立收據外, 另我們會依捐款當日公告匯率開立台幣收據, 此收據為國內正式合法報稅憑證。

Since the donation made is in US currency, hence all the receipts will be issued in the US dollars consequently. However for the domestic donators, a Chinese official receipt will also be made according to the foreign exchange rate for the purpose of tax deduction.

[線上信用卡 / PayPal 贊助](#)

支票捐款

支票抬頭請填寫「財團法人佛教電子佛典基金會」。

For donations by check, please write the check to
"Comprehensive Buddhist Electronic Text Archive
Foundation".
